जॉन फिलिप्स कमेंट्री (टीका) श्रृंखला

रोमियों की पत्री की व्याख्या

जॉन फिलिप्स

द्वारा प्रस्तुत

एक व्याख्यात्मक टिप्पणी

©1969 by John Phillips. Database © 2009 WORDsearch Corp.

प्राक्कथन

जब मुझसे पहली बार इस पुस्तक की भूमिका लिखने के लिए कहा गया तो मेरी तत्काल प्रतिक्रिया यह थी कि – “क्या ऐसा संभव है कि रोमियों के बारे में कुछ और नया कहा जाए?” मैंने उन टिप्पणीकारों को याद किया जिनके काम मुझे काफ़ी पसंद आए और जो मेरे लिए वरदान साबित हुए हैं। कुछ नाम जैसे कि गोडेट, मौले, वेस्टकॉट, आयरनसाइड और कई अन्य नाम अकस्मात् मेरे मन में उभर आते हैं।

हालाँकि, जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, तो मैं न केवल इसकी गहन और पूरी तरह से सुसमाचारीय संबंधी व्याख्या से आकर्षित हुआ, बल्कि लेखक द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतों के व्यावहारिक अमलीकरण से भी, जो अत्यधिक प्रासंगिक हैं ताकि पवित्रशास्त्र और व्यवहार में इसके द्वारा किये जाने वाले कार्य आश्चर्यजनक रूप से जीवंत हो जाएं।

यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे हर प्रभु का सेवक अपने पुस्तकालय में एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में अत्यधिक मूल्यवान और उपयोगी पाएगा, और पवित्रशास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी को यह अध्ययन के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र लगेगा। रोमियों की पत्री को अक्सर बाइबल में पूर्ण सुसमाचार की सबसे

प्रभावकारी प्रस्तुति के रूप में संदर्भित किया गया है, और यह पुस्तक इसकी सबसे विचारशील और व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ हमारे पास पूर्ण उद्धार के संदेश के संपूर्ण विषय का आश्चर्यजनक रूप से खुला हुआ एक हृदय दिखता है। रोमियों 6-8 केवल धर्मविज्ञानी युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि यहाँ संपूर्ण विजयी जीवन के आधार की स्पष्ट प्रस्तुति पाई जाती है, अर्थात्, मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में उसके साथ हमारा मिलन।

मैं देखता हूँ कि इन दिनों हममें से बहुत से मसीही केवल अधूरे उद्धार में ही ठहर से गए हैं! हमने क्रूस पर हमारे लिए मसीह की मृत्यु और हमारे सभी पापों के लिए क्षमा के आधार के रूप में उसके लहू के बहाए जाने के सत्य को स्वीकार करना अपेक्षाकृत आसान पाया है, और हम इस तथ्य पर खुशी मनाते हैं कि अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दण्ड की आज्ञा नहीं (रोमियों 8:1)। हालाँकि, हमें यह विश्वास करना बेहद मुश्किल लग रहा है कि क्रूस न केवल अतीत का उत्तर देता है और हमें भविष्य के लिए आशा प्रदान करता है, बल्कि यह हमें बिना किसी अनिश्चित ध्वनि के साथ वर्तमान में उद्धार के अनुभव की घोषणा भी करता है।

आख़िरकार, हमारे पापों से मिले उस क्षमा का क्या औचित्य रह जाता है जबकि हम आगे भी उन्हीं में निरंतर जीना जारी रखते हैं? कलवरी पर यीशु मसीह की मृत्यु केवल आधी सच्चाई है; दूसरा भाग उसके पवित्र आत्मा के द्वारा बचाने वाला मसीह का जीवन है, जो उसके चरित्र को हममें पुन: उत्पन्न करता और हमें पाप के सिद्धांत से छुटकारा दिलाता है। हमने जो कुछ भी किया है उसके लिए क्रूस पर क्षमा मौजूद है, ताकि हम आगे को ऐसा करना बंद कर सकें! परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसका पुनरुथान का जीवन हममें वास करता है जिससे कि हम जो हैं उससे छुटकारा पाते हैं ताकि हम उसके समान बन सकें - जो, निस्संदेह, छुटकारे का संपूर्ण गौरव और रणनीति है।

पाठक को यह संदेश इस खंड में स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ेगा। उन्हें यह भी पता चलेगा कि इस तरह के अनुभव में प्रवेश को सुसमाचार के सामाजिक

अमलीकरणों में व्यक्त किया जाना है, और लेखक पत्री के बाद के अध्यायों की अपनी व्याख्या में इसे सबसे अधिक मददगार ढंग से प्रस्तुत करता है।

दैनिक मसीही जीवन पर एक व्यावहारिक पुस्तिका के रूप में, मेरे लिए इस खंड को अलग रखना कठिन होगा, और मुझे यकीन है कि इसे पढ़ने वाले आप सभी लोग भी बहुत आशीषित होंगे जैसा कि मैं हुआ हूँ। यह एक ऐसी पुस्तक है जो इन दिनों में व्यापक रूप से लोगों तक पहुँचने की हकदार है जब इस बात को लेकर बहुत अनिश्चितता बनी हुई है कि वास्तव में मूल रूप से मसीहियत क्या है।

एलन रेडपाथ

रोमियों की रूपरेखा

प्रस्तावना (1:1-18)

1. सुसमाचार का महत्व (1:1-4)
2. सुसमाचार का सेवक (1:5-16)
3. सुसमाचार का सारांश (1:17-18)
4. सुसमाचार के सिद्धांत (1:19-8:39)
    1. पाप का प्रश्न (1:19-3:20)
        1. अन्यजातियों का अपराध (1:19-32)
        2. पाखंडी का अपराध (2:1-16)
        3. इब्रानी का अपराध (2:17-3:8)
        4. सारी मानवजाति का अपराध (3:9-20)

2. उद्धार का प्रश्न (3:21-5:21)

    1. उद्धार मुफ़्त है (3:21-31)

    2. उद्धार विश्वास से मिलता है (4:1-25)

    3. उद्धार शाश्वत है (5:1-21)

3. पवित्रीकरण का प्रश्न (6:1-8:39)

    1. विजय का मार्ग समझाया गया (6:1-7:25)

        1. मृत्यु के अधिकार क्षेत्र से छुटकारा (6:1-11)

        2. पाप के प्रभुत्व से छुटकारा (6:12-23)

        3. व्यवस्था की माँगों से छुटकारा (7:1-25)

    2. विजय के मार्ग का अनुभव किया गया (8:1-39)

        1. नई व्यवस्था (8:1-4)

        2. नया प्रभु (8:5-13)

        3. नया जीवन (8:14-39)

2. सुसमाचार की समस्याएँ (9:1-11:36)

    1. इस्राएल के साथ परमेश्वर का अतीत में व्यवहार (9:1-33)

        1. यहूदी लोगों के लिए पौलुस की वेदना (9:1-3)

        2. यहूदी समस्या पर पौलुस का विश्लेषण

(9:4-33)

2. इस्राएल के साथ परमेश्वर का वर्तमान व्यवहार (10:1-21)

   1. उद्धारकर्ता के रूप में मसीह प्रकट हुआ (10:1-4)
   2. उद्धारकर्ता के रूप में मसीह को स्वीकार किया गया (10:5-15)
   3. उद्धारकर्ता के रूप में मसीह को अस्वीकार किया गया (10:16-21)

3. इस्राएल के साथ परमेश्वर का प्रतिज्ञाबद्ध व्यवहार (11:1-36)

   1. परमेश्वर के व्यवहार की निष्पक्षता (11:1-10)
   2. परमेश्वर के व्यवहार की दूरदर्शिता (11:11-29)
   3. परमेश्वर के व्यवहार की विश्वासयोग्यता (11:30-36)

3. सुसमाचार का अभ्यास (12:1-16:24)

   1. मसीही जीवन के नियम (12:1-13:7)

      1. मसीही का आत्मिक जीवन (12:1-13)

         1. एक विश्वासी के रूप में मसीही (12:1-2)

2. एक भाई के रूप में मसीही (12:3-13)

2. मसीही का सामाजिक जीवन (12:14-21)

3. मसीही का सांसारिक जीवन (13:1-7)

2. मसीही प्रेम के नियम (13:8-16:24)

1. प्रेम का नैतिक विवेक (13:8-14)

2. प्रेम का दयालु आचरण (14:1-15:7)

3. प्रेम का परिपक्व विश्वास (15:8-13)

4. प्रेम की मिशनरी चिंता (15:14-33)

5. प्रेम के अनेक संपर्क (16:1-16)

6. प्रेम की शक्तिशाली विजय (16:17-20)

7. प्रेम की अद्भुत संगति (16:21-24)

उपसंहार (16:25-27)

परिचय

“सभी सड़कें रोम की ओर जाती है।” पौलुस के दिनों में यह एक आम वक्तव्य और कहावत थी। रोम ने सुनहरे मील के पत्थर से बड़े मुख्य राजमार्गों द्वारा संसार भर में अपना जाल फैला रखा था। रोम से होते हुए, पौलुस पूरे संसार तक पहुंच सकता था; यदि सभी सड़कें रोम की ओर जाती हैं, तो निश्चित रूप से सभी सड़कें रोम से होकर ही गुजरती भी होंगी। इसलिए बार-बार मसीही मिशनों के इस प्रमुख रणनीतिकार ने अपनी यात्रा की योजनाओं के शीर्ष पर दृढ़तापूर्वक “रोम” लिखा। और यद्यपि कुछ न कुछ रुकावटें हमेशा आती रहीं,

फिर भी वह अपने उद्देश्य पर कायम रहा। "मुझे रोम को भी देखना अवश्य है," उसने कहा। "मुझे रोम को भी देखना अवश्य है।"

फिर, कुरिन्थ में रहते हुए, पौलुस ने सुना कि पास के किंख्रिया की कलीसिया की एक सक्रिय सदस्या फीबे, कैसर शहर की यात्रा की योजना बना रही थी। तब उसने कहा, ", फीबे, मैं तुम्हें रोम के पवित लोगों के लिए एक प्रशंसा पत्र लिखूंगा।"

और उसने वैसा ही किया। हालाँकि, जब तक वह अपनी कलम नीचे रखने के समय तक पहुँचा, तब तक पौलुस ने अपनी धर्मविज्ञानी उत्तम कृति और संसार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक — रोमियों की अपनी पत्री — को लिख लिया था। संशयवादी रेनन को इस कथन का श्रेय दिया जाता है कि जब फीबे कुरिंथ से अपनी यात्रा पर निकली तो वह दरअसल "मसीही धर्मविज्ञान के पूरे भविष्य को अपने लबादे के नीचे लपेटे हुए ले गई।"[1] वास्तव में वह सही भी था।

रोमियों, पौलुस के द्वारा लिखा गया सुसमाचार है। बाइबल पात्रों पर आधारित अपने महान पुस्तक में अलेक्जेंडर व्हाईट ने, प्रचारकों के राजकुमार के रूप में पौलुस को यरूशलेम लौटने की बजाय, अपने बपतिस्मा के ठीक बाद अरब की ओर निकलते हुए चित्रित किया है। वह दमिश्क में एक राजकुमार की तरह आया था, लेकिन एक तीर्थयात्री की तरह अरब की ओर प्रस्थान करता है, जिसके पास केवल उसकी लाठी और अपने जीवन की कुछ बुनियादी ज़रूरी चीज़ों के साथ उसके द्वारा लिखे कुछ चर्मपत्र थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी सेवकाई की शुरुआत में पौलुस अरब की शांति और एकांत की ओर आकर्षित हुआ था, जबकि अपनी सेवकाई के अंत में, वह तेजी से शक्तिशाली रोम की भीड़ और हलचल की ओर आकर्षित हुआ। होरेब की छाया में उसने जो तीन वर्ष बिताए वे वास्तव में फलदायी वर्ष थे। जैसा कि व्हाईट ने स्पष्टता से कहा कि, "वह अपने थैले में अपने साथ मूसा की पुस्तकों और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों और भजन संहिता को, और अपने मुंह और

हृदय में रोमियों, इफिसियों और कुलुस्सियों को लेकर दमिश्क लौट आया।” [2]

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पौलुस ही था जिसने मसीहियत के धर्मविज्ञानी तत्वों के बारे में सोचा था। यह पौलुस ही था जिसने कलवरी के प्रकाश में और उस महान अनुभव के प्रकाश में पुराने नियम के गहरे अर्थ पर विचार किया, जब दमिश्क के मार्ग पर उसका सामना नासरत के यीशु से हुआ और उसने अंततः उसने मरे हुओं में से जी उठे, स्वर्ग में उठाए गये और महिमामय प्रभु को पहचान लिया। यह पौलुस ही था जिसने नये नियम की शब्दावली गढ़ी थी। यह पौलुस ही था जिसने क्रूस के साथ उचित न्याय किया। यह पौलुस ही था जिसने मसीह के आगमन का सही अर्थ और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर उसकी वर्तमान महिमामय पदवी को समझाया। रोमियों को लिखी पौलुस की पत्री में सुसमाचार पर उसकी शानदार पकड़ पूरी तरह से प्रदर्शित होती है। वे सभी जो एक पास्टर, सुसमाचारक या शिक्षक की सेवकाई का अनुपालन करेंगे, या व्यक्तिगत कार्य में संलग्न होंगे या मानवीय आत्मा में परमेश्वर के कार्य के प्रति बुद्धिमानी के साथ समझ रखेंगे, उन्हें रोमियों — पौलुस रचित सुसमाचार — की अच्छी समझ होनी चाहिए।

प्रस्तावना

1:1-18

1. सुसमाचार का महत्व (1:1-4)
    1. इसका आदेश (1:1)
    2. इसका संदेश (1:2-4)
        1. यीशु—जो प्रकट हुआ (1:2)
        2. यीशु— जो शासन करता है (1:3)
        3. यीशु— जो जी उठा (1:4)

2. सुसमाचार का सेवक (1:5-16)

    1. रोमी मसीहियों के लिए पौलुस के निर्देश (1:5-7)

        1. उसका आदेश (1:5)

        2. उनकी बुलाहट (1:6-7)

    2. रोमी मसीहियों के लिए पौलुस की मध्यस्थता (1:8-9)

        1. उनके लिए उसकी प्रशंसा (1:8)

        2. उनके लिए उसकी प्रार्थनाएँ (1:9)

    3. रोमी मसीहियों के प्रति पौलुस की रुचि (1:10-12)

        1. वह उन्हें देखने की इच्छा रखता था (1:10-11अ)

        2. वह उनकी सेवा करना चाहता था (1:11बी)

        3. वह उन्हें दृढ़ करना चाहता था (1:11सी-12)

4. रोमी मसीहियों के प्रति पौलुस के उद्देश्य (1:13-16)

    1. ये उद्देश्य कैसे रुके रहे (1:13)

    2. ये उद्देश्य कैसे तैयार किए गए (1:14-16)

        1. उसका बोझ- “मैं कर्ज़दार हूँ” (1:14)

        2. उसका साहस- “मैं तैयार हूँ” (1:15)

        3. उसका विश्वास- “मैं नहीं लजाता” (1:16)

            1. सुसमाचार की सर्वश्रेष्ठता

            2. सुसमाचार की पर्याप्तता

            3. सुसमाचार की सरलता

3. सुसमाचार का सारांश (1:17-18)

    1. यह परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है (1:17)

        1. हमारे लिए इसका प्रकाशन

        2. हमारे भीतर इसकी क्रांति

    2. यह परमेश्वर के क्रोध को प्रकट करता है (1:18)

        1. दुष्टों के विरुद्ध

        2. अधर्मियों के विरुद्ध

        3. अविश्वासियों के विरुद्ध

जब पौलुस ने यह पत्री लिखी तो वह पहले कभी रोम नहीं गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने और कलीसिया में अपनी विशेष पदवी के संक्षिप्त विवरण से शुरुआत करता है। सच है कि रोम में कुछ लोग उसके मित्र और परिवर्तित लोग थे, लेकिन बहुतों के लिए वह अभी भी एक अजनबी था। उसका परिचय उसकी खुद की एक तस्वीर, साथ ही प्रभु और उसके साथ उसके रिश्ते की एक तस्वीर भी प्रदान करता है, और उसके पत्र के प्रमुख विषय- सुसमाचार की एक झलक प्रस्तुत करता है।

I. सुसमाचार का महत्व (1:1-4)

पौलुस पहले पद में ही अपने विषय को “सुसमाचार” के रूप में घोषित करता है और इसे अपनी शुरुआती टिप्पणियों पर हावी होने देता है (पद 1, 9, 15, 16)।

क. सुसमाचार का आदेश (1:1)

"पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, और प्रेरित होने के लिये बुलाया गया, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिये अलग किया गया है।" (पद 1)। सुसमाचार मनुष्यों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है। और इसका पौलुस स्वयं एक उल्लेखनीय उदाहरण है, क्योंकि वह स्वयं को यीशु मसीह का सेवक (एक दास) के रूप में वर्णित करता है (पद 1)। ऐसा असाध्य नहीं है कि पौलुस के मन में यहाँ पुराने नियम के इब्रानी दास का चित्र था जो अपने स्वामी से इतना प्रेम रखता था कि उसने स्वतंत्र होने की अवधि में भी स्वतंत्रता की बजाय जीवन भर उसका गुलाम बने रहने का चुनाव करता है। उसके समान ही, पौलुस भी इस प्रकार कह सका, "मैं अपने स्वामी से प्रेम रखता हूँ... इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊँगा" (निर्गमन 21:5)। चूंकि पुराने नियम के उस दास का कान उसके अटल समर्पण के प्रतीक के रूप में छेदा जाता था, इसलिए पौलुस भी ऐसा कह सका, "मैं यीशु के दागों [निशान, "दास का चिन्ह"] को अपनी देह में लिये फिरता हूँ।" (गलातियों 6:17)

पौलुस से अधिक अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक कोई और नहीं था। ऐसे समय में जब अधिकांश लोग गुलाम थे, पौलुस ने रोम के स्वतंत्र नागरिक होने के दुर्लभ और बहु-मूल्यवान विशेषाधिकार का आनंद उठाया था। फिर भी उसने यीशु मसीह के दास बनने को अपना सर्वोच्च सम्मान समझा। उसके पाठक, जो गुलामी के बाज़ार से पर्याप्त रूप से परिचित थे, और उनमें से कई स्वयं गुलाम भी थे, वे पौलुस के इस प्रारंभिक वाक्यांश की अवश्य सराहना करेंगे।

सुसमाचार के आदेश ने न केवल पौलुस को मसीह का एक इच्छुक दास बनाया, बल्कि इसने उसे एक विशेष प्रतिष्ठा भी प्रदान किया। इसने उसे एक प्रेरित बना दिया। इस शब्द का अर्थ है "जिसे भेजा गया है" और इसके पीछे का विचार बिल्कुल हमारे शब्द "मिशनरी" में व्यक्त किया गया है। हालाँकि, पौलुस को एक प्रेरित के रूप में बुलाए जाने से उसे एक अतिरिक्त विशेषाधिकार प्राप्त हुआ और उसे पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ समान पद दिया गया (2 कुरिं. 11:5)। अपनी प्रेरिताई पद का निर्वहन करते हुए, पौलुस कलीसिया के सबसे महान अग्रणी और प्रमुख प्रवक्ता बन गया।

कलवरी की घटना के लगभग तीस साल बाद,जब उसकी मृत्यु हुई तब तक पश्चिमी रोमी साम्राज्य के हर प्रमुख शहर में मसीही आराधना के लिए एक कलीसिया स्थापित हो चुकी थी, मुख्य रूप से उसके प्रयासों से। उसने अपने प्रेरितत्व का पूरा प्रमाण दिया (रोमियों 15:19)।

सुसमाचार के आदेश ने पौलुस के लिए कुछ और भी किया। इसने उसे अलग किया (पद 1)। जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में सबसे अधिक प्रभावी होना चाहता है उसे अपने सभी पुलों को जला देना होगा। कॉर्टेज़ के स्पेनिश साहसी लोगों के मैक्सिको के तट पर उतरने के तुरंत बाद उनके बलशाली कप्तान ने समुद्र तट पर उनकी नौकाओं को जला देने का आदेश दिया। तब वहाँ केवल जीत या मौत उनके सामने थी। इसी तरह से, जहां तक मसीह और उसके सुसमाचार का संबंध था, पौलुस ने समझौते की सभी संभावनाओं से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया।

इस पद्यांश में "अलग किया गया" के लिए यूनानी शब्द में "क्षितिज" का विचार शामिल है। पौलुस के संपूर्ण क्षितिज पर यीशु मसीह का आधिपत्य था। उसके जीवन की सारी सीमाएँ प्रभु के द्वारा ही निर्धारित थीं। पौलुस को उसके रूपांतरण से पहले परमेश्वर द्वारा अलग किया गया था (गलातियों 1:15), उसके रूपांतरण के दौरान मसीह द्वारा (प्रेरितों 9:15), और उसके रूपांतरण के बाद पवित्र आत्मा द्वारा (प्रेरितों 13:2) उसे अलग किया गया। वह "परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया था।"

ख. सुसमाचार का संदेश (1:2-4)

यीशु मसीह सुसमाचार संदेश के केंद्र में हैं। पौलुस अगले तीन पदों में उसे तिगुने तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वह (1) प्रकट हुआ है, जिसके विषय में "प्रतिज्ञा की गई थी" (पद 2), क्योंकि "परमेश्वर के सुसमाचार" की जड़ें पुराने नियम में काफी गहरी हैं।

परमेश्वर का प्रकाशन एक जैविक संपूर्णता है और यह सुसमाचार में अपने उच्चतम शिखर तक पहुँचता है। पुराने नियम में छिपी मसीह की बातों को लेना और उन्हें कलवरी के प्रकाश में समझाना पौलुस की विशेष बुलाहट थी। पौलुस को तीन महान सत्य या "भेद" दिए गए थे, और उसकी कलीसिया के सभी पत्रियाँ इन सत्यों से संबंधित हैं। आइए, 2 तीमुथियुस 3:16 के आधार पर निम्नलिखित रूपरेखा का पता लगाएं।

1. रोमियों : मसीह के क्रूस का भेद
    1. 1 और 2 कुरिन्थियों — डाँटना (नैतिक विफलता)
    2. गलातियों—सुधार (सैद्धांतिक त्रुटि)
2. इफिसियों : मसीह की कलीसिया का भेद
    1. फिलिप्पियों—उलाहना देना (व्यावहारिक विफलता)
    2. कुलुस्सियों—सुधार (सैद्धांतिक त्रुटि)
3. 1 और 2 थिस्सलुनीकियों : मसीह के आने का भेद

ये सभी "भेद" वास्तव में नए प्रकाशन थे, फिर भी उनमें से कोई भी पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने जो प्रकट किया था उससे असंगत नहीं है। क्रूस, कलीसिया, और प्रभु का पुनः आगमन सभी पुराने नियम के प्रकारों और परछाईयों में छिपे हुए हैं।

सुसमाचार का संदेश यीशु को न केवल प्रकट व्यक्ति के रूप में, बल्कि (2) राज्य करने वाले के रूप में भी चित्रित करता है। वह "प्रभु यीशु मसीह है, जो शरीर के भाव से दाउद के वंश से उत्पन्न हुआ" (पद 3)।

नया नियम यीशु को दाऊद के पुत्र के रूप में संदर्भित करते हुए शुरू और समाप्त होता है (मत्ती 1:1; प्रकाशित. 22:16)। उसमें मसीहाई वंश पूर्ण हो चुका था। पुराने नियम की विभिन्न वंशावलियों का उपयोग करते हुए, मत्ती

और लूका दोनों दाऊद के सिंहासन पर उसके सही दावे का पता लगाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कलवरी में किसी ने भी यशायाह की चुनौती को स्वीकार करने और "अपनी पीढ़ी की घोषणा करने" की परवाह नहीं की थी (यशायाह. 53:8)। ऐसा करना सार्वजनिक रूप से दाऊद के सिंहासन पर अपने एकमात्र अधिकार की घोषणा करना होता। वह वास्तव में हर तरीके से "यहूदियों का राजा" था।

पौलुस मसीह के राज्य करने के अधिकार को दो तरह से व्यक्त करता है। पद के क्रमानुसार वह "दाऊद का वंश" है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह "यीशु मसीह हमारा प्रभु हैं।" इस युग के दौरान बड़े पैमाने पर दुनिया उसे दाऊद के वंश के रूप में उसके सिंहासन के अधिकार से वंचित कर सकती है, लेकिन प्रत्येक विश्वासी का कर्तव्य है कि वह उसे प्रभु और मसीह दोनों के रूप में ग्रहण करें।

सुसमाचार का संदेश मसीह के आगमन के तीसरे पहलू से भी संबंधित है। वह (3) जी उठा है, जो "पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है।" (पद 4)।

"पवित्रता की आत्मा" की अभिव्यक्ति से पता चलता है कि प्रभु यीशु ने पाप की सामर्थ पर विजय का एक जीवन जीया, और वास्तव में, उसका जीवन पूरी तरह से पवित्र था। उसने कभी किसी को वासना की नज़रों से नहीं देखा; उसने कभी भी जल्दबाजी, निर्दयी, असत्य या तुच्छ शब्द नहीं बोला; और उसने कभी अपने मन में अशुद्ध विचार पनपने नहीं दिया। उस पर कभी उसके विवेक ने आरोप नहीं लगाया, वह कभी भी बुरे जुनून से नहीं भड़का, कभी भी वह परमेश्वर की इच्छा के विरूद्ध नहीं गया। उसका समय कभी बर्बाद नहीं हुआ, न ही अपने स्वार्थ के लिए उसकी प्रतिभा कभी नष्ट हुई, उसका प्रभाव कभी ख़राब नहीं हुआ, उसके निर्णय कभी गलत नहीं हुए। उसे अपने किसी भी काम के लिए कभी माफी नहीं मांगनी पड़ी या अपने कहे एक भी शब्द को वापस नहीं लेना पड़ा। वह कभी बहुत देर या बहुत जल्दी में नहीं होता था; कभी परेशान

नहीं हुआ; कभी नीरस, उथला या डरा हुआ नहीं रहा। वह पृथ्वी पर लगभग बारह हजार दिन जीवित रहा और उनमें से प्रत्येक दिन पवित्रता का अजूबा था। वह "पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग" था (इब्रानियों 7:26)। रूपान्तरण पहाड़ी की चोटी से वह सीधे महिमा की ओर कदम रख सकता था। बेतलेहम के गौशाले में पहली सांस लेने के क्षण से लेकर कलवरी के क्रूस पर मृत्यु के बाद अपनी आंखें बंद करने के क्षण तक उसे पूर्ण विजय प्राप्त हुई। वह "पवित्रता की आत्मा के भाव से...परमेश्वर का पुत्र ठहरा है।"

यह अभिव्यक्ति कि "मरे हुओं में से जी उठने के कारण", पाप के दंड पर उसकी जीत का प्रतिनिधित्व करती है। वह मृतकों में से जी उठा है। फ्रांसीसी क्रांति के समय, कोई एक एम. लेपेउ नामक व्यक्ति ने टैलीरैंड से शिकायत की कि उसका एक नया धर्म, जिसे वे मसीहियत की तुलना में अधिक महान और बेहतर मानते थे, लोगों को आकर्षित करने में विफल रहा है। उन्होंने टैलीरैंड से कुछ सुझाव मांगे। टैलीरैंड ने शुष्क मिज़ाज से कहा, "एम. लेपेउ, अपने नए धर्म की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, आपको केवल अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना होगा और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना होगा!"

मसीह के बारे में यही बात थी जिसने पौलुस को प्रभावित किया - उसका पुनरुत्थान! पौलुस पहली बार दमिश्क के मार्ग पर जी उठे और स्वर्ग में उठा लिए गये प्रभु के रूप में यीशु से मिला था (प्रेरितों 9:1-6)। यह तथ्य ने कि यीशु मसीह निर्विवाद रूप से जीवित और महिमामय थे, पौलुस को आश्वस्त किया कि वही वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था।

वहाँ उसे क्रूस पर अत्यंत कमज़ोर दशा में देखो जब वह अपना सिर झुकाता है और मर जाता है। अब तीसरी सुबह उस खुली कब्र के पास खड़े हो जाओ। "अरे पहरेदारों, उसे गिरफ्तार करो! देखो कि वे कैसे उस पत्थर को लुढ़काते हैं और गौरवशाली कैसर की मोहर को तोड़ते हैं। साम्राज्यवादी रोम के नाम पर, उस अकेले आदमी के हाथों को पकड़ लो जब वह कब्र से बाहर निकल रहा हो। उसे पकड़ लो!" लेकिन नहीं, वे पहरेदार ज़मीन पर मुर्दे व्यक्तियों के समान

हैं। मसीह ने इस वक्तव्य पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था- "मुझे अपना प्राण देने का अधिकार है, और उसे फिर लेने का भी अधिकार है" (यूहन्ना 10:18); और उसने इसे दोबारा हासिल कर लिया है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है! वह अनंत जीवन की सामर्थ में हमेशा के लिए जीवित है। देह के अनुसार वह दाऊद का वंश है; परन्तु पवित्रता के आत्मा के अनुसार वह परमेश्वर का पुत्र है।

II. सुसमाचार का सेवक (1:5-16)

इस खंड में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले शब्द पौलुस के व्यक्तिगत सर्वनाम जैसे कि "मैं," "मुझे" और "मेरा" हैं। यहाँ उसने रोम को पत्र लिखने के अपने मुख्य कारणों का खुलासा किया है।

क. रोमी मसीहियों के लिए पौलुस के निर्देश *(1:5-7)*

वह (1) अपने अभियान को बताते हुए शुरुआत करता है। *"*जिस के द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली*;* कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उस की मानें।*"* (पद 5)। प्रेरिताई से पहले अनुग्रह आता है, सेवा से पहले छुटकारा आता है। यीशु कहता है, "मेरे पास आओ," इससे पहले कि वह कहता है, "तुम सारे जगत में जाओ।" सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता कार्य के प्रति प्रतिबद्धता से पहले आती है। कई अच्छे इरादे रखने वाले लोग इसे देखने में असफल रहे हैं। जॉन वेस्ली मिशन क्षेत्र की ओर जा रहे थे, जब उन्हें पहले यह पता चला कि वह स्वयं एक अपरिवर्तित व्यक्ति था जिसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी।

पौलुस का पूरा जीवन इन शब्दों के इर्द-गिर्द घूमता रहा, "उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उस की मानें," और वह उन्हें पत्र के अंत में लगभग इस वाक्य को शब्द दर शब्द दोहराता है (16:26)। हमारा मनोभाव भी "विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता" होना चाहिए; हमारा कार्य "सभी जातियाँ" है;

हमारा अधिकार “उसका नाम” है। पौलुस हमारे सामने विश्व सुसमाचारीकरण की तीव्र आवश्यकता को रखते हैं।

अपने अभियान को बताने के बाद, वह आगे (2) उनकी बुलाहट पर चर्चा करता है। “तुम भी यीशु मसीह के होने के लिये बुलाए गए हो” (पद 6)। बाद में अपनी पत्री में पौलुस ने विस्तार से चर्चा की कि इस बुलाहट में क्या शामिल है (8:28-30), लेकिन इस बिंदु पर वह केवल तीन चीजों का उल्लेख करता है।

परमेश्वर के बुलाए हुए लोग उसके द्वारा स्थित किए गये हैं। पौलुस के पाठकों के मामले में, वे “रोम में” थे (पद 7)। लेकिन चाहे वह प्राचीन रोम में हो या आधुनिक न्यूयॉर्क या शिकागो में, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग उसी के द्वारा स्थित किए गए हैं। वह जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति कहाँ है। “प्रभु अपनों को पहिचानता है” (2 तीमु. 2:19)।

परमेश्वर उन सबसे प्रेम रखते हैं जिनको उसने बुलाया है; वे “परमेश्वर के प्यारे” हैं (पद 7)। वे उसके द्वारा ऊँचे उठाए गए हैं; उन्हें “पवित्र होने के लिए बुलाया गया है” (पद 7)। इस युग के दौरान (प्रेरितों 15:14) परमेश्वर संसार में से लोगों के एक चुने हुए समाज को बुला रहा है जिसे “कलीसिया” कहा गया है। (नये नियम में “कलीसिया” के लिए शब्द एक्लेसिया है – अर्थात् “बुलाये गए लोगों की एक सभा।”) इन बुलाए गए लोगों को “पवित्र” संदर्भित किया गया है, जो उन नामों में से एक है जिनके द्वारा नये नियम में परमेश्वर के लोगों को जाना जाता है। “पवित्र” शब्द का उपयोग कलीसिया के भीतर किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं किया गया है, बल्कि उन सभी का वर्णन करता है जिन्होंने मसीह पर भरोसा किया है। यह शब्द “कलीसिया” शब्द के साथी विचार को दर्शाता है और इसका अर्थ है “परमेश्वर के लिए अलग किया गया।”

ख. रोमी मसीहियों के लिए पौलुस की मध्यस्थता *(1:8-9)*

पौलुस की मध्यस्थता (1) सराहना के साथ शुरू हुई। "सबसे पहिले मैं तुम सब के लिये यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है" (पद 8)।

पौलुस को ईर्ष्यालु साँचे में नहीं ढाला गया था! रोम की कलीसिया उसका गौरव और आनंद होता। हो सकता है कि उसने अन्यजातियों के लिए प्रेरित होने के नाते रोम में कलीसिया स्थापित करने के सम्मान की लालसा की हो। हालाँकि, उसकी समग्र रणनीतिक अवधारणाएँ इतनी महान थीं कि उसे छोटी सोच वाला नहीं माना जा सकता क्योंकि दूसरों के पास यह आनंद था। इस मामले में सभी लोग पौलुस जैसे नहीं होते। रोम में ही ऐसे लोग थे जो पौलुस की अपने शहर की योजनाबद्ध यात्रा से बहुत नाराज़ थे। आखिरकार जब वह नीरो के कैदी के रूप में वहाँ पहुंचा, तो उन्होंने वास्तव में ईर्ष्या और संघर्ष के साथ मसीह का प्रचार किया, इस उम्मीद में कि इससे पौलुस की पीड़ा और बंधन बढ़ जाएंगे (फिलिप्पियों 1:15-16)। पौलुस में ऐसी कोई आत्मा नहीं थी।

पौलुस की मध्यस्थता (2) प्रार्थना के साथ जारी रही। "परमेश्वर जिस की सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है; कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ" (पद 9)। जिस तरह से इस्राएल की वेदियों पर लगी आग को कभी नहीं बुझनी थी, उसी प्रकार पौलुस का महान हृदय लोगों की आत्माओं के लिए निरंतर जलता रहा। उसकी मध्यस्थता का धुआं दिन-रात परमेश्वर की ओर उठता रहा। यहाँ तक कि हममें से अधिकांश लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए प्रार्थना करने में इतने विश्वासयोग्य नहीं रहते, तो हम निरंतर दूसरे शहरों और देशों के उन लोगों के लिए इससे कितना ही कम प्रार्थना करते होंगे जिनके चेहरे हमने कभी नहीं देखे हैं। लेकिन पौलुस, जब उसने थिस्सलुनीकियों को "निरंतर प्रार्थना करने" की सलाह दी (1 थिस्स. 5:17), तो वह केवल उनसे उसके पदचिन्हों पर चलने का आग्रह कर रहा था।

ग. रोमी मसीहियों के प्रति पौलुस की रुचि *(1:10-12)*

वह उन्हें देखने, उनकी सेवा करने और उन्हें दृढ़ करने की इच्छा रखता था। उसकी पूर्ण ईमानदारी को "किसी रीति से" वाक्यांश में रेखांकित किया गया है (पद 10)। यह एक प्रकार का खाली चेक था, अर्थात् उस पर हस्ताक्षर करके परमेश्वर को चढ़ाया गया। वास्तव में पौलुस ने कहा, "हे प्रभु, मैं रोम जाना चाहता हूँ, लेकिन इस संबंध में मैं पूरी तरह से आपके अधीन हूँ। आप जिस भी मार्ग को चुनेंगे मैं उसमें होकर जाऊँगा।" परमेश्वर ने उसके प्रस्ताव को उसी मूल्य पर लिया, और उस चेक पर अधिकतम राशि भरकर उसे जंजीरों में बांधकर वहां भेज दिया। पौलुस उन जंजीरों से कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, उसने कभी अपने आप को नीरो का कैदी नहीं माना, बल्कि उसने अपने आप को हमेशा यीशु मसीह का एक कैदी माना।

पौलुस के मन में रोम के लिए कुछ विशिष्ट लक्ष्य थे। वह अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहता है, "ताकि अंत में तुम स्थिर हो जाओ" (पद 11)। वह आश्वस्त था कि उसका वहाँ आना उनके लिए आशीष का एक स्त्रोत होगा और उनकी संगति उनके लिए प्रेरणादायक होगी (पद 12)। वह सही भी था! बाद में, रोम में अपनी पहली कैद के दौरान, फिलिप्पी में अपने मित्रों को लिखते हुए, पौलुस कह सका: "हे भाइयों, मैं चाहता हूँ, कि तुम यह जान लो, कि मुझ पर जो बीता है, उस से सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रगट हो गया है कि मैं मसीह के लिये कैद हूँ। और प्रभु में जो भाई हैं, उन में से बहुधा मेरे कैद होने के कारण, हियाव बान्ध कर, परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं" (फिल. 1:12- 14)।

घ. रोमी मसीहियों के प्रति पौलुस के उद्देश्य *(1:13-16)*

ध्यान दें कि रोम (1) के लिए पौलुस की योजनाएँ कैसे विफल सी हो गई थीं। "और हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, कि तुम इस से अनजान रहो, कि मैं ने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा...परन्तु अब तक रुका रहा।" (पद 13)। कभी-कभी

यह शैतान ही था जिसने पौलुस की योजनाओं में बाधा डाली (1 थिस्स. 2:18)। लेकिन इस मामले में इसकी अधिक संभावना लगती है कि पवित्र आत्मा के निर्देशन में दुनिया के अन्य हिस्सों में सुसमाचार प्रचार ने पौलुस को रोम आने से रोक रखा था।

फिर ध्यान दीजिये कि रोम के लिए पौलुस की योजनाएँ (2) कैसे तैयार की गई थीं । वे तीन चीज़ों पर आधारित थे - उसका बोझ ("मैं कर्ज़दार हूँ"), उसका हियाव ("मैं भरसक तैयार हूँ"), और उसका विश्वास ("मैं सुसमाचार से नहीं लजाता")।

"मैं यूनानियों और अन्यभाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ।" (पद 14)। यही पौलुस का बोझ था। इससे पौलुस को कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोई व्यक्ति सभ्य था या असभ्य, बुद्धिजीवी था या अज्ञानी। उसने उनेसिमुस जैसे भगोड़े दास या राजा अग्रिप्पा जैसे घमंडी राजा के सामने एक समान ही उत्साह के साथ मसीह का प्रचार किया। जो लोग मसीह में सत्य को जानते हैं वे वास्तव में समस्त मानवजाति के प्रति ऋणी हैं। वे पुराने नियम के उन कोढ़ियों की तरह हैं, जब शत्रु से घिरे हुए शहर में उनके साथी भूख से मर रहे थे, तब बड़ी लूट पर ठोकर खाने के बाद, वे आपस में कहने लगे, "जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह आनन्द के समाचार का दिन है, परन्तु हम किसी को नहीं बताते" (2 राजा 7:9)। यही वह आत्मा है। जिन लोगों ने सुसमाचार का खजाना पाया है उन्हें इसे सभी मानव जाति के साथ साझा करना चाहिए। यह एक कर्ज है।

"सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ" (पद 15)। यहाँ पौलुस के हियाव को देख सकते हैं। रोम! सर हेनरी राइडर हैगार्ड कहते हैं, "कहीं भी, यहाँ तक कि पुराने मैक्सिको में भी नहीं, उच्च संस्कृति पूरी तरह से निम्नतम बर्बरता से जुड़ी हुई थी। बुद्धि, रोम में प्रचुर मात्रा में थी; उसकी प्रतिभा के महान प्रयासों को शायद ही किसी अन्य के द्वारा पार किया जा सके; उसकी क़ानून-व्यवस्था हमारे न्यायशास्त्र के सर्वोत्तम संहिता की नींव

है; उसने कला उधार ली लेकिन उसकी सराहना की गई; उसकी सैन्य प्रणाली अभी भी संसार का आश्चर्य है; उसके महान लोग कई प्रतिस्पर्धियों के बीच महान बने हुए हैं। और फिर भी वह कितना निर्दयी था! क्या शेरनी की ताकत थी! उसके शहरों के सभी खंडहरों के बीच हमें एक भी अस्पताल नहीं मिला, मुझे विश्वास है कि एक भी अनाथ विद्यालय नहीं है, जिसने कई अनाथों को जन्म दिया था। व्यक्तियों की पवित्र आकांक्षाओं और प्रयासों ने कभी भी लोगों की अंतरात्मा को नहीं छुआ होगा। रोम के पास कोई अंतरात्मा नहीं थी; वह एक कामुक, शिकार करने वाली जानवर थी, जिसे उसकी बुद्धि और वैभव ने और अधिक पाशविक बना दिया था।"[1]

पौलुस रोम में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तैयार था। जब उसने संसार के धार्मिक केंद्र यरुशलेम में इसका प्रचार किया तो उसे घेर लिया गया था। जब उसने विश्व के बौद्धिक केंद्र एथेंस में इसका प्रचार किया तो उसका मजाक उड़ाया गया था। जब उसने विश्व के वैधिक केंद्र रोम में इसका प्रचार किया तो उसे शहीद कर दिया गया। वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। वह रोम में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तैयार था।

"मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिये कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिये, पहिले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिये उद्धार के निमित परमेश्वर की सामर्थ है" (1:16)। यहीं पौलुस का विश्वास था।

पौलुस का सुसमाचार में पूर्ण विश्वास उसकी सर्वश्रेष्ठता पर आधारित था। वह जानता था कि यह पृथ्वी पर अब तक ज्ञात किसी भी धर्म या दर्शन से कहीं बेहतर है। पौलुस के समय की दुनिया पर विचार की तीन विचारधाराओं का प्रभुत्व था - यूनानी, रोमी और इब्रानी; लेकिन यूनानी तर्क, रोमी व्यवस्था और इब्रानी प्रकाश सभी सुसमाचार के सामने फीके पड़ गए थे। इन तीनों के सामने पौलुस कह सका, "मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता।" यह किसी अज्ञानी प्रांतीय व्यक्ति का घमंड नहीं था। पौलुस कोई अनपढ़ नहीं था, बल्कि एक विश्वदृष्टि, उदार शिक्षा, व्यापक रुचि और महान बौद्धिक शक्ति वाला

एक विश्वव्यापी व्यक्ति था। यह एक ऐसे व्यक्ति की गवाही थी जो संसार के तौर-तरीकों से अच्छी तरह परिचित था और क्रूस के संदेश का प्रचार करने में आश्चर्यजनक तरह से सफल रहा। पौलुस सुसमाचार की सर्वश्रेष्ठता को जानता था।

सुसमाचार में पौलुस का विश्वास इसकी पर्याप्तता पर आधारित था। उसने लिखा, "यह उद्धार के निमित परमेश्वर की सामर्थ है।" विश्व को बेहतर शिक्षा व्यवस्था, अधिक सामाजिक सुधार, धर्म में नये विचारों की आवश्यकता नहीं है। इसे सुसमाचार की आवश्यकता है। सुसमाचार संदेश मन को झकझोरता है, विवेक को छूता है, हृदय को पिघलाता है, आत्मा को बचाता है और जीवन को पवित्र करता है। यह शराबी लोगों को शांत, कुटिल लोगों को सीधा और व्यभिचारी महिलाओं को पवित्र बना सकता है। यह एक ऐसा संदेश है जो विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफी है।

सुसमाचार पर पौलुस का विश्वास इसकी सरलता पर आधारित था। यह "विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए" उद्धार के निमित परमेश्वर की सामर्थ है। क्या इससे अधिक सरल कुछ और हो सकता है? सुसमाचार का आह्वान पाप से फिरकर परमेश्वर के पुत्र, प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में साधारण तरीके से विश्वास करने के लिए है।

III. सुसमाचार का सारांश (1:17-18)

पौलुस का दूरगामी परिचय सुसमाचार के संक्षिप्त सारांश के साथ समाप्त होता है।

क. यह परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है *(1:17)*

मुख्य शब्द "धार्मिकता" और उसके समतुल्य शब्द रोमियों में लगभग पचास बार आते हैं। सबसे पहले, पौलुस ने (1) उस धार्मिकता के प्रकाशन को इस

कथन के साथ हमारे सामने प्रकट किया, “क्योंकि उस में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिये प्रगट होती है” (पद 17)। धार्मिकता का अर्थ है “सही के अनुरूप” होना, अर्थात्, मनुष्य पर दैवीय दावों के प्रति। धार्मिकता वह है “जो परमेश्वर है, उसके पास है और जो वह देता है”। वह धार्मिकता जो परमेश्वर स्वयं में है वह मसीह में प्रदान करता है। इसे विश्वास द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, वह भी विश्वास की एकमात्र और सरल शर्त पर, कि परमेश्वर मनुष्य को धार्मिकता में बहाल करेगा।[2]

“काफी लंबे समय तक,” वुएस्ट कहते हैं, “मार्टिन लूथर ने केवल परमेश्वर की दोष लगाने वाली धार्मिकता को देखा और उससे नफरत की। जब उसने देखा कि वह धार्मिकता जो अस्वीकार किए जाने पर दोष लगाती है, स्वीकार किए जाने पर बचाती है, तब सुसमाचार की रोशनी उसकी अँधेरी आत्मा में से फूट पड़ा। पौलुस कहता है कि यह धार्मिकता उद्धार के शुभ समाचार में प्रकट होती है।”[3]

परमेश्वर धर्मी है; मनुष्य अधर्मी है। सुसमाचार दिखाता है कि पापी मनुष्य को परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्रदान की जा सकती है। यह “विश्वास से विश्वास तक” होता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास द्वारा प्राप्त की जाती है और विश्वास द्वारा उत्पन्न की जाती है। डब्ल्यू.वी. वाइन इसे इस प्रकार कहते हैं: “'विश्वास से' प्रारंभिक कार्य की ओर इशारा करता है; 'विश्वास के लिए' विश्वास के जीवन की ओर जो इससे निकलता है।”[4]

पौलुस ने (2) हमारे अंदर उस धार्मिकता की क्रांति का भी वर्णन किया है। वह कहता है, “विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा।” (परमेश्वर के प्रति हमारी समानता पर ध्यान दें; हम “धर्मी” बन जाते हैं। परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन पर भी ध्यान दें; हम “जीवित रहते हैं।”)

यह महान कथन हबक्कूक 2:4 का एक उद्धरण है जो पौलुस द्वारा यह दिखाने के लिए लाया गया कि “विश्वास द्वारा धार्मिकता” उसके द्वारा प्रचारित कोई नया विचार नहीं है, बल्कि पुराने नियम के प्रकाशन पर दृढ़ता से स्थापित एक

सत्य है। यह अभिव्यक्ति नये नियम में दो अन्य स्थानों पर भी आती है (गलातियों 3:11; इब्रानियों 10:38) और यह पवित्रशास्त्र के महान कथनों में से एक है। यह कहना मुश्किल है कि यह मार्टिन लूथर की आत्मा तक कब पहुंचा, लेकिन कम से कम कुछ लोगों की सोच में यह था कि वह अपने कार्यों से धार्मिकता अर्जित करने के व्यर्थ प्रयास में रोम में संट पीटर की सीढ़ियों पर घुटनों के बल रेंग रहे थे। इसने उन्हें जल्दबाजी में अपने पैरों पर उन सीढ़ियों से नीचे ला दिया और खुद की आत्मा में वह जल उठा, जब तक कि पूरा यूरोप इन शब्दों से गूंज नहीं उठा, "धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।"[5]

बिशप लाइटफुट इस लेख के विषय में कहते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था मूसा को छह सौ तेरह चितौनियों में दिया गया था। भजन 15 में दाऊद उन सभी को ग्यारह के दायरे में लाता है। यशायाह ने उन्हें घटाकर छह कर दिया, मीका ने तीन कर दिया, और यशायाह ने, बाद के पद्यांश में, दो कर दिया। लेकिन हबक्कूक ने उन सभी को एक में संक्षेपित कर दिया: "धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।"[6]

ख. सुसमाचार परमेश्वर के क्रोध को प्रकट करता है *(1:18)*

मसीह की शिक्षा के गंभीर पहलू की उपेक्षा करना एक गलती है। उल्लेखनीय रूप से, उसने स्वर्ग की तुलना में नरक के बारे में अधिक बात की।[7] पौलुस के सुसमाचार की प्रस्तुति में, मानवीय पाप और परमेश्वर के क्रोध की बुरी खबर मसीह से मिलने वाले उद्धार की अच्छी खबर से पहले आती है। "परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रगट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं" (पद 18)। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का क्रोध तीन कारणों से स्वर्ग से प्रकट होता है।

यह (1) मानवीय अधार्मिकता के कारण प्रकट हुआ है। अभक्ति का संपूर्ण प्रश्न और यह तथ्य कि अभक्ति अक्षम्य है, इस पत्री में पौलुस का पहला प्रमुख विषय बन गया।[8]

इसके बाद, (2) मानवीय अधर्म के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। जबकि अधार्मिकता मुख्यतः परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, तो वहीं अधार्मिकता मनुष्य के विरुद्ध भी पाप है। यह परमेश्वर या मनुष्य के साथ सही न होने की स्थिति है। अदन की वाटिका में मनुष्य के पहले पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया था; उसके दूसरे पाप (कैन द्वारा हाबिल की हत्या) ने मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया (उत्पत्ति 3 और 4)। परमेश्वर मनुष्य के अपने पड़ोसी के साथ किये जाने वाले गलत व्यवहार पर उतना ही क्रोधित है जितना वह मनुष्य द्वारा अपने सृष्टिकर्ता के साथ गलत व्यवहार पर है।

अंततः, (3) मानवीय अविश्वास के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट हुआ। पौलुस उन लोगों के बारे में बात करता है जो "सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं" (पद 18) या, जैसा कि अन्य संस्करण की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, सत्य को "दबाते हैं" या "जकड़ लेते हैं"। परमेश्वर सभी मनुष्यों को कुछ बुनियादी सच्चाइयों के लिए जिम्मेदार ठहराता है और अविश्वास के द्वारा इन सच्चाइयों की जानबूझकर अवहेलना करने पर न्याय किया जाएगा।

इस प्रकार पौलुस अपना और अपने संदेश का परिचय देता है। शेष रोमियों की पत्री इसी परिचय का विस्तार है।

भाग 1

सुसमाचार के सिद्धांत

1:19-8:39

अन्यजातियों का अपराध

1:19-32

1. मूर्तिपूजकों का स्वेच्छिक अंधापन (1:19-20)

    1. परमेश्वर की गवाही त्रुटिरहित है (1:19)

2. परमेश्वर की गवाही सार्वभौमिक है (1:20)

1. सभी मनुष्य इसके संपर्क में हैं

2. सभी मनुष्य इसके द्वारा उजागर होते हैं

2. अन्यजातियों के दुष्ट मान्यताएँ (1:21-25)

1. मनुष्य की अपनी परमेश्वरहीन कल्पना का उदय (1:21)

1. मनुष्य जानबूझकर अधर्मी बन गया है (1:21अ)

2. मनुष्य परिणामस्वरूप निरुत्तर हो गया है (1:21ब)

2. मनुष्य की अपनी खुदी हुई मूर्तियों का प्रभाव (1:22-25)

1. मनुष्य ने मूर्ति की कल्पना की है (1:22-23)

2. मनुष्य मूर्ति से धोखा खा जाता है (1:24-25)

1. उसका कामुक दासत्व (1:24)

2. उसका आत्मिक दासत्व (1:25)

3. अन्यजातियों का बर्बर व्यवहार (1:26-32)

1. वे नैतिक रूप से विकृत हो जाते हैं (1:26-27)

1. पुरुषों के अप्राकृतिक पाप (1:26)

2. स्त्रियों के अप्राकृतिक पाप (1:27)

2. वे मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं (1:28-32)

1. गलत सोच का कारण (1:28)

2. गलत सोच के परिणाम (1:29-32)

1. विकृत मानवीय चरित्र

2. विकृत मानवीय आचरण

3. विकृत मानवीय वार्तालाप

4. विकृत मानवीय अवधारणायें

5. अपमानित मानवीय भागीदारी

रोमियों का पहला प्रमुख विभाग सुसमाचार के सिद्धांत से संबंधित है (अध्याय 1-8)। इन अध्यायों में तीन विषय पौलुस के मन और हृदय पर छाए हुए हैं - पाप, उद्धार और पवित्रीकरण।

बाइबल के कुछ अध्याय रोमियों के शुरूआती अध्यायों की तरह ही पाप के विषय से काफी विनाशकारी ढंग से निपटते हैं। यह दृश्य एक ऐसे अदालती कक्ष का सुझाव देता है जिसमें अन्यजाति, पाखंडी और इब्रानी को लाया गया है - प्रत्येक को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से दोषी पाया गया है। आख़िरकार बड़े पैमाने पर मानवता को दोषी ठहराया गया और मानव जाति के ख़िलाफ़ परमेश्वर के मामले का एक भयावह सारांश सामने प्रस्तुत किया गया। अभियोग की शुरुआत परमेश्वर द्वारा अन्यजातियों पर दोष लगाए जाने से होती है।

रोमियों 1:19-32 दरअसल मूर्तिपूजा के कारणों और परिणामों का एक व्यापक सर्वेक्षण है। इस खंड से पता चलता है कि न केवल एक अपरिष्कृत मूर्तिपूजा है, बल्कि मनुष्य द्वारा खुदी हुई मूरतों की एक निष्कलंक आराधना भी मौजूद है; लेकिन एक सभ्य मूर्तिपूजा भी है, मनुष्य द्वारा अपनी परमेश्वरविहीन कल्पना की आराधना। कुछ लोग किसी मूर्ति के चरणों में विलाप करते हैं, तो कुछ लोग किसी आदर्श के स्मारक में आराधना करते हैं। कुरिंथ में, जहां वह रह रहा था जब उसने यह पत्र लिखा, तब पौलुस का दोनों प्रकार के मूर्तिपूजा से संपर्क था और वह अध्याय के अंत में सूचीबद्ध उन उच्च-स्तरीय पापों की लज्जापूर्ण प्रथा को देख सकता था।

निःसंदेह, “अधर्मियों” को उन लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए जो लकड़ी और पत्थर के सामने झुकते हैं। वे सभी जिन्हें प्रभु यीशु के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, एक अर्थ में, वे भी अधर्मी हैं। प्रबुद्ध पश्चिमी देशों में बहुत से लोग, जिन्हें परमेश्वर की बातों का अस्पष्ट ज्ञान है, लेकिन जो उसे अपने जीवन से बाहर कर देते हैं, वे भी अधर्म का अभ्यास करते हैं।

पौलुस ने मूर्तिपूजा में नीचे की ओर जाने वाले तीन चरणों का चित्रण किया है। सबसे पहले, एक स्वेच्छिक अंधापन है, जिसमें सत्य को जानबूझकर अस्वीकार किया जाता है। इसके बाद तर्कवादी या धार्मिक प्रकृति की दुष्ट मान्यताएँ आती हैं। ये, बदले में, अनियंत्रित व्यवहार को जन्म देते हैं।

I. अन्यजातियों का स्वेच्छिक अंधापन (1:19-20)

लीथ सैमुअल कहते हैं, “कई मिशनरियों का कहना है कि मूर्तिपूजा करने वाले लोग जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं।” “वे जानते हैं कि एक परमेश्वर है। मूर्तिपूजा जनजातियों में कोई नास्तिक नहीं होता है। पृथ्वी पर कभी भी ऐसे लोगों की कोई जनजाति नहीं मिली है, चाहे वह कितनी भी छोटी या भ्रष्ट क्यों न हो, जो किसी प्रकार के ईश्वर में विश्वास नहीं करती हो या उसकी आराधना की कोई प्रणाली न हो ...तथाकथित आदिम जनजातियों में पाए जाने वाले मूर्तिपूजक जानते हैं कि उन्होंने पाप किया है। जब कोई मसीही उनके पास आता है और पाप के बारे में बात करता है तो उसे अक्सर यह स्वीकारोक्ति मिल जाती है कि यह सच है। मूर्तिपूजक यह जानते हैं कि उनके पापों को दंडित किया जाना चाहिए। वे सज़ा से डरते हैं, और मृत्यु से डरते हैं (जैसा कि हर जगह ज्यादातर लोगों के साथ होता हैं)। वे जानते हैं कि पाप का प्रायश्चित करना होगा, और वे अपने नाराज देवताओं या देवता को खुश करने के तरीके खोजते हैं।”[1]

क. परमेश्वर की गवाही त्रुटिरहित है *(1:19)*

पौलुस का पहला बिंदु यह है कि अन्यजाति लोग सच्चे परमेश्वर की गवाही के बिना नहीं हैं। वह कहता है, "इसलिये कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उन के मनों में प्रगट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रगट किया है," (पद 19)। चूँकि सभी राष्ट्र एक ही मूल परिवार से आते हैं (उत्पत्ति 10; प्रेरितों के काम 17:26), इसका तात्पर्य यह है कि सभी राष्ट्रों को मूल रूप से मानव जाति को दिए गए सत्य का कुछ न कुछ ज्ञान था। पुरातत्व और इतिहास दोनों ही प्राचीन काल से मानव धर्मों में बलिदान की सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करते हैं। उंगर का कहना है कि "पतन के तुरंत बाद मानव जाति के लिए परमेश्वर प्रदत्त प्रकाशन में एक सामान्य उत्पत्ति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त समानता मौजूद है। यह मूल स्रोत भ्रष्ट और विकृत हो गया था क्योंकि मानव जाति अधिक से अधिक मूर्तिपूजा में खोती चली गई, और इसराइल के बहु-ईश्वरवादी पड़ोसियों के बीच प्रचलित बलिदान प्रणालियों में यह परिलक्षित होती थी।"[2]

मिस्र में ओसिरिस मिथक से पता चलता है कि मूर्तिपूजक देशों के पास कितना अधिक प्रकाशन था। इस मिथक के अनुसार, अच्छाई की उज्ज्वल आत्मा, ओसिरिस ने मानव जाति के बुरे कामों के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया, जिसने उसे गद्दी से उतार दिया था। उनसे और "दैवीय माँ", जिनसे सारी प्रकृति बनी है, ने पृथ्वी पर विश्वासियों की रक्षा के लिए एक और आत्मा को जन्म दिया क्योंकि ओसिरिस एमेंथी में उनका न्यायकर्ता था। तो इस तरह यह ओसिरिस मिथक चलता गया। सत्य धुँधला और विकृत था लेकिन वह वहाँ था।

ख. परमेश्वर की गवाही सार्वभौमिक है *(1:20)*

आदिम प्रकाशन के अलावा परमेश्वर के पास स्वयं का एक और गवाह है, एक ऐसा गवाह जिसे मनुष्य द्वारा भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है - सृष्टि की गवाही। पौलुस ने घोषणा की, "क्योंकि उसके अनदेखे गुण, अर्थात उस की सनातन

सामर्थ, और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते है, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं” (पद 20)।

सभी मनुष्य (1) सृष्टि के इस गवाही (जिसे अक्सर “प्रकृति” कहा जाता है) के संपर्क में हैं। कवि लॉन्गफेलो ने रंगीन तरीके से वर्णन किया है कि प्रकृति, “परमेश्वर का सबसे पुराना प्रमाणपत्र,” परमेश्वर के लिए कैसे बोलती है।

और प्रकृति, बूढ़ी नर्स ने

बच्चे को अपने घुटने पर लिया

और कहती है: “यहाँ एक कहानी की किताब है

जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए लिखी है!”

“आओ, मेरे साथ घूमो,” उसने कहा,

“ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अभी तक पहुँचा नहीं गया है;

और परमेश्वर के हस्तलेखों में

जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है उसे पढ़ो!”

और वह दूर-दूर भटकता रहा

उस प्रिय बूढ़ी नर्स प्रकृति के साथ,

जो रात-दिन ब्रह्मांड की आयत

उसके लिए गाया करती थी [3]

परमेश्वर मनुष्यों से अपेक्षा करता है कि वे प्रकृति से उसकी अनंत सामर्थ का सत्य और परमेश्वरत्व का सत्य सीखें। इन दो सत्यों को, यदि ठीक से सीखा जाए, तो परमेश्वर की स्तुति और उसे प्रसन्न करने की सार्वभौमिक इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। अकेले आकाशमंडलीय सेना, आकाश में चमकते हुए, इन दो सत्यों की पर्याप्त गवाही देते हैं, और उनकी गवाही वास्तव में सार्वभौमिक है। भजन 19 पुष्टि करता है कि "आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रगट करता है... ऐसी कोई बोली या भाषा नहीं है, जहां उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है।" अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, "मैं देख सकता हूँ कि एक आदमी के लिए पृथ्वी को नीचे की ओर देखना और नास्तिक होना कैसे संभव हो सकता है, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह स्वर्ग की ओर देख सकता है और कैसे कह सकता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं।" फ्रांसीसी क्रांतिकारियों में से एक ने एक किसान से अहंकार के साथ कहा, "हम उन सभी चीजों को उखाड़ फेंकने जा रहे हैं जो आपको परमेश्वर की याद दिलाती हैं।" किसान ने शुष्क स्वर में कहा, "हे सैनिक, तो फिर तारों को गिरा के दिखाओ!"[4]

हालाँकि, पौलुस प्रकृति से परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी सीखा जा सकता है उसे सीमित करता है। प्रकृति एक अनंत, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता की ओर इशारा करती है, लेकिन उसके पार इसकी आवाज़ लड़खड़ाती और विफल हो जाती है। एफ.डब्ल्यू. बोरेहम कहते हैं, "यह सिर्फ ऐसा है, कि मैं उस आदमी से अलग हो गया हूँ जो मुझसे कहता है कि उसे आराधना करने के लिए कलीसिया की आवश्यकता नहीं है। वह प्रकृति में परमेश्वर को पाता है। हम सभी इयान मैकलेरन के दोस्त को जानते हैं जिसने कहा कि उसकी आत्मा को एक शानदार सूर्यास्त को अब तक सुने गए सभी उपदेशों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हुआ। इस आदमी की मेरी एकमात्र आलोचना यह है कि वह स्पष्ट रूप से कपटी और बेईमान है। वह कहता है कि वह प्रकृति में परमेश्वर को पाता है। लेकिन उसका तात्पर्य ऐसा कुछ भी नहीं है। वह सबसे खराब प्रकार के मानसिक आरक्षित सिद्धांत का अभ्यास करता है

जो कैसुइस्ट्री के किसी भी अन्य स्कूल में पाया जाता है। वह कहता है कि वह प्रकृति में परमेश्वर को पाता है। उसका तात्पर्य है कि वह परमेश्वर को बैंगनी रंग में पाता है। लेकिन प्रकृति बैंगनी नहीं है। प्रकृति में बैंगनी और सर्प दोनों शामिल हैं... पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए उसे न केवल बैंगनी की सूक्ष्म सुगंध की आराधना करनी होगी, बल्कि सर्प के भयानक नुकीले दांतों की भी पूजा करनी होगी। उसे न केवल गौरेये की रमणीय स्वर की, बल्कि गिद्ध की लहू से सनी चोंच की भी पूजा करनी होगी। उसे न केवल चिकारे की कोमल दृश्य की, बल्कि भेड़िये के टपकते जबड़ों की भी आराधना करनी चाहिए।"[5]

रॉबर्ट लुई स्टीवेन्सन ने इसे प्रेरक पंक्तियों में इस तरह व्यक्त किया है:

वहाँ हरा हत्यारा पनपा और फैल गया,

उसके दम घुटने पर पीड़ितों को खाना खिलाया गया,

और उसकी चढ़ती कुंडल पर धावा बोल दिया।

प्रतिस्पर्धी जड़ें मिट्टी के लिए लड़ीं।

भयभीत राक्षसों की तरह, निराशा से,

प्रतिस्पर्धी शाखाएँ हवा के लिए प्रेरित हुईं।

ऊपर से हरित विजेता

उनके मृतकों के शवों को कुचल दिया!

और शाखाओं के कण्ठ में, लो!

ऑर्किड का कैंसर बढ़ता है!

वुडलैंड युद्ध इतना शांत हो जाता है

अनवरत, और मूक शत्रु

हाथापाई और दबाना, तनाव और पकड़,

बिना चिल्लाए, बिना हांफे।[6]

“वहाँ एक परमेश्वर है!” ऋतुओं, तारों और सूर्य की ओर इशारा करते हुए प्रकृति कहती है; “वह अपनी सामर्थ में अनंत है।” लेकिन मनुष्य को इससे कहीं अधिक की आवश्यकता है। मनुष्य को एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और प्रकृति उस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति क्षमा के बारे में कुछ नहीं जानती है। इसके नियम अपरिवर्तनीय और क्रूर हैं, इसके कानूनों के सभी उल्लंघनों पर त्वरित प्रतिशोध लिया जाता है। यह कोई नैतिक संहिता नहीं सिखाता। जंगली जनजातियाँ सदियों से प्रकृति के साथ निवास करती रही हैं और नरभक्षियों को पैदा करती रही हैं! प्रकृति के पास आवाज़ है लेकिन उसके पास हृदय नहीं है, और वह मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या, पाप का कोई समाधान नहीं देती है। इसमें किसी उद्धारकर्ता का कोई उल्लेख नहीं है। सृष्टि में परमेश्वर की स्वयं की गवाही और छुटकारे में उसके स्वयं की गवाही के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। सृष्टि हमें कुछ हद तक उसके हाथों के कार्य के बारे में बताएगी; कलवरी अकेले ही उसके हृदय को उजागर करती है।

पौलुस आगे बताता है कि सभी मनुष्य न केवल सृष्टि में परमेश्वर की गवाही के संपर्क में आते हैं, बल्कि (2) स्वयं परमेश्वर की इस गवाही के द्वारा भी उसके संमुख उजागर होते हैं। प्रकाश कभी-कभी मंद हो सकता है, लेकिन यह हमेशा मौजूद रहता है और परमेश्वर की “अनन्त सामर्थ और परमेश्वरत्व” को स्थापित करने के लिए पर्याप्त होता है, जिससे मनुष्य बिना किसी बहाने के निरुत्तर रह जाता है। फिर भी परमेश्वर की त्रुटिरहित और सार्वभौमिक गवाही के बावजूद, कुछ लोग सत्य से इंकार करते हैं और नास्तिक बन जाते हैं; अन्य लोग और भी गहरे डूब जाते हैं, वे सत्य को विकृत कर देते हैं और मूर्तिपूजक बन जाते हैं। यही पौलुस का अगला विषय है।

II. अन्यजातियों की दुष्ट मान्यताएँ (1:21-25)

परमेश्वर द्वारा स्वयं के प्रकाशन को जानबूझकर अस्वीकार करने का एक परिणाम नास्तिकता और मानव बुद्धिमत्ता का महिमामंडन करना है; दूसरा मिथ्या धर्म है। मनुष्य मानवीय तर्क को सिंहासन पर बिठाते हैं और दैवीय प्रकाशन को गद्दी से उतार देते हैं। एक परिणाम मनुष्य द्वारा अपने विचारों की आराधना करना है, और दूसरा परिणाम मूर्तियों की आराधना करना है।

क. मनुष्य की अपनी परमेश्वरहीन कल्पना का उदय *(1:21)*

"इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परन्तु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उन का निर्बुद्धि मन अन्धेरा हो गया" (पद 21)। पौलुस इस आयत में दो बातें बताता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपनी सोच से हटा देता है, तो वह (1) जानबूझकर अधार्मिक बन जाता है। जितना अधिक वह सीखता है, उतना ही अधिक वह अपने तर्कवाद में ऊँचा और शक्तिशाली बनता जाता है और अपने अविश्वास में दृढ़ होता जाता है। वे मानते हैं कि मानव विज्ञान और दर्शन परमेश्वर में विश्वास रखने को अनावश्यक बनाते हैं।[7]

लेकिन फिर वह (2) नतीजतन तर्कहीन बन जाता है। परमेश्वर ज़ोर देकर घोषणा करता है कि ऐसे व्यक्ति का हृदय अंधकारमय हो गया है। ज्ञान के अपने सभी दावों के बावजूद, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को अपनी बुद्धि से हटा दिया है वह अहंकारी और मूर्ख या नासमझ (अर्थात् बेवकूफ) बन जाता है। स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति जो गलत आधार पर तर्क करता है कि कोई परमेश्वर नहीं है या परमेश्वर अप्रासंगिक है, वह गलत निष्कर्ष पर ही पहुंचेगा, चाहे हस्तक्षेप करने वाले कदम कितने भी तार्किक क्यों न लगे।

मनुष्य के आधुनिक मूर्तिपूजा को नास्तिकता में व्यक्त करने का एक आकर्षक उदाहरण आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में हाल में हुए विकास से सामने आता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने जीवन के

कुछ बुनियादी रहस्यों को ही खोज लिया है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ काम करते हुए, वैज्ञानिक बुनियादी आनुवंशिक प्रारूप का खुलासा कर रहे हैं जो पृथ्वी पर हर जीवित चीज़ को आकार देते हैं। इसमें शामिल कुछ अवधारणाएँ लगभग अविश्वसनीय रूप से जटिल हैं। इसके बावजूद, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने बयान दिया, "मुझे यह बिल्कुल निश्चित रूप से सच लगता है कि जीवन पूरी तरह से रासायनिक घटनाओं से उत्पन्न हुआ है। इससे भी अधिक, मुझे निश्चित रूप से यह भी सच लगता है कि अगले एक या दो दशकों में हम स्वयं जीवन बनाने में सक्षम हो जाएँगे। मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर पर विश्वास करना आवश्यक है।"[8]

ख. मनुष्य पर उसकी अपनी खुदी हुई मूर्तियों का प्रभाव *(1:22-25)*

नास्तिकता के बाद का अगला कदम मूर्तिपूजा है। पौलुस दिखाता है कि क्या होता है जब *(1)* मूर्ति की कल्पना मनुष्य द्वारा की जाती है। *"वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, और पक्षियों, और चौपायों, और रेंगने वाले जन्तुओं की मूरत की समानता में बदल डाला"* (पद 22-23)।

वुएस्ट बताते हैं कि इस पद्यांश में "बुद्धिमान" शब्द का इस्तेमाल यूनानियों द्वारा एक सुसंस्कृत और विद्वान व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया गया था, जो अक्षरों के ज्ञान में काफी कुशल था। "मूर्ख" शब्द उस शब्द से संबंधित है जिससे हमें "मंदबुद्धि" शब्द मिलता है, जो ग्रीक के अर्थ की अच्छी समझ देता है।[9] ऐसा कहा जाता है कि मूर्तिपूजा प्राचीन बेबीलोन में शुरू हुई थी।[10] वहां से यह संसार भर में फैल गया, और अपने आप को अधिकांश मूर्तिपूजक धर्मों में स्थापित कर लिया और आज तक हमारे साथ मौजूद है। यह सबसे सभ्य आधुनिक मनुष्य पर भी अपनी पकड़ बनाए रखता है।

पौलुस दिखाता है कि एक बार मनुष्य द्वारा मूर्ति की कल्पना कर ली जाए, तो ज्यादा समय नहीं लगता कि (2) मनुष्य मूर्ति से धोखा खा जाता है, शैतानी

ताकतें आराधना की सभी मूर्तिपूजक प्रणालियों में अपने आप को स्थापित कर लेती हैं, जैसा कि पवित्रशास्त्र स्पष्ट रूप से गवाही देता है। “वे...वरन उन्हीं जातियों से हिलमिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया; और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे, और वे उनके लिये फन्दा बन गईं। वरन उन्होंने अपने बेटे- बेटियों को पिशाचों के लिये बलिदान किया; और अपने निर्दोष बेटे-बेटियों का लोहू बहाया जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया” (भजन 106:35-38; लैव्य. 17:7; 2 इतिहास 11:15; 1 कुरिं. 10:19-21 को भी देखें)।

मूर्तिपूजा आज भी विश्व के सभी भागों में प्रचलित है। शिक्षा, संस्कृति और उन्नति लोगों को मूर्तिपूजा से मुक्त करने में बहुत कम मदद करती है क्योंकि समस्या मूल रूप से आत्मिक है। अंधविश्वास मूर्तिपूजा में एक भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी सबसे गहरी जड़ों में शैतान है, और आधुनिक शिक्षा उसे उतना ही नजरअंदाज करती है जितना कि वह परमेश्वर को नजरअंदाज करती है।

उदाहरण के लिए, भारत में सभी जीवित चीजों को पवित्र माना जाता है। सांप और मगरमच्छ, बंदर और गाय सभी अलग-अलग स्तर पर पूजनीय हैं। गाय को मारना हत्या के समान ही बुरा है और उसका मांस खाना नरभक्षण के समतुल्य माना जाता है। भारत अपने लाखों भूखे लोगों को खाना नहीं खिला सकता, फिर भी दो सौ मिलियन मवेशियों को भोजन के लिए मनुष्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए दूर-दूर तक भटकने की अनुमति दी जाती है। भारत सरकार भी देश को गाय की दैवीयता से मुक्त नहीं करा सकती, ऐसा करने के उसके प्रयासों को भ्रमित लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।[11]

पुराने समय में भी ऐसा ही था। पुरातन काल में यूनानी लोग महान बुद्धिजीवी माने जाते थे, फिर भी उनके रोमी विजेताओं ने व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की कि एथेंस में “मनुष्य की तुलना में यहाँ ईश्वर को ढूंढना आसान था”!

झूठी धार्मिक प्रणालियाँ लोगों को कामुक और आत्मिक दोनों तरह से गुलाम बनाती हैं। पौलुस ने कामुक दासता का वर्णन इन शब्दों में किया है: "इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उन के मन के अभिलाषाओं के अुनसार अशुद्धता के लिये छोड़ दिया, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें" (पद 24)।

कनान वासियों की मूर्तिपूजा इसका एक अच्छा उदाहरण है। "कनानियों को मूर्तिपूजा के सबसे भयानक और अपमानजनक रूपों में से एक के द्वारा गुलाम बनाया गया था, जिसने अनैतिकता को बढ़ावा दिया। 1929-37 में खोजे गए, रास शामरा (उत्तरी सीरिया में प्राचीन उगेरिट बंदरगाह) से प्राप्त कनानी धार्मिक साहित्य में अनैतिक देवताओं जैसे कि 'एल' और 'बाल' के साथ साथ पवित्र वेश्याओं जैसे कि अनात, अशेरा और अस्तार्त की आराधना का पता चलता है। यह साहित्य कनानियों की धार्मिक दुर्बलता और नैतिक पतन के पुराने नियम की सूचनाओं की पूरी तरह से पुष्टि करता है। इस पंथ की सामग्रियां, मूर्तियां और साहित्य मिलकर दिखाते हैं कि कनानी धर्म कितना लिंग-केंद्रित था, मानव बलि के साथ, नागों, पवित्र वेश्याओं और हिजड़े पुजारियों का पंथ अत्यधिक आम बात थी। कनानी पंथ के कामुक पहलुओं ने सामाजिक पतन की जिस घृणित गहराइयों को जन्म दिया होगा, उसकी शायद ही कभी कल्पना की जा सकती है।"[12]

पौलुस कामुक दासता का वर्णन करने के बाद आगे बढ़कर आत्मिक दासता का वर्णन करने लगता है जो मूर्तिपूजा से उत्पन्न होती है। उसका कहना है कि परमेश्वर ने उन लोगों को त्याग दिया है क्योंकि "उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन।। " (पद 25)।

मूल रूप से, जब कोई व्यक्ति मूर्ति बनाता है, तो उसका विचार यह होता है कि उसकी मूरत परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करेगी। वह चाहता है कि यह उसके मन में धार्मिक विचार लाए और उसे सबसे मजबूत तरीके से पवित्र चीजों की याद दिलाए। लेकिन अंतिम परिणाम हमेशा एक ही होता है। वह अपनी मूर्तियों का

गुलाम बन जाता है। कलीसिया के इतिहास के पन्ने इसके अद्भुत उदाहरण उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि इतिहासकार मिलर कहते हैं, “धर्मप्रचारक श्रद्धा की वस्तु और भक्ति की वस्तु के रूप में मूरतों के बीच बारीक अंतर कर सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अज्ञानी और अंधविश्वासी मनों के साथ मूरतों का उपयोग, श्रद्धा और आराधना, चाहे वह चित्रों में हो या मूर्तियों में, सदैव मूर्तिपूजा में परिवर्तित हो ही जाती हैं।”[13]

परमेश्वर द्वारा दी दूसरी आज्ञा खुदी हुई मूर्तियाँ बनाने, उनकी आराधना करने और उनकी सेवा करने से मना करती है (निर्गमन 20)। परमेश्वर इस आज्ञा के संबंध में चेतावनी देते हैं कि इसे तोड़ने से उनकी धार्मिक जलन जागृत होती है और दंड को न्योता देता है जिससे भावी पीढ़ी के लिए दूरगामी परिणाम होते हैं। रोमियों 1 की शेष आयतें दर्शाती हैं कि वास्तव में ऐसा ही हुआ भी है।

III. अन्यजातियों का बर्बर व्यवहार (1:26-32)

जो लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं वे अंततः स्वयं को परमेश्वर द्वारा त्यागा हुआ पाते हैं। वह मनुष्यों को उनके अपने मार्ग पर छोड़ देता है, और यह बहुत ही भयानक मार्ग होता है।

क. वे नैतिक रूप से विकृत हो जाते हैं *(1:26-27)*

पौलुस इन दो पदों में वर्णन करता है कि जो लोग परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं, वे अंततः अपने आप को शर्मनाक भय और अप्राकृतिक बुराइयों, यहाँ तक कि सदोम के पापों के लिए भी समर्पित कर देते हैं, ऐसे पाप जिसके कारण लूत (उत्पत्ति 19) के दिनों में परमेश्वर ने स्वर्ग से आग और गंधक की वर्षा की थी। ये पाप सदैव धर्मत्याग के साथ आते हैं (2 पतरस 2:6; यहूदा 7)। वे आज हमारे साथ हैं और हर समय अधिक उजागर, अधिक आक्रामक और अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिन लोगों ने अपने आप को इन भयावह बुराइयों के लिए छोड़ दिया है, वे एकजुट हो रहे हैं और अपनी विकृत जीवन शैली के लिए

सार्वजनिक मान्यता और पहचान की मांग कर रहे हैं। अश्लील प्रेस हर साल साहित्य के लाखों पन्नों को प्रसारित कर रहा है जिसमें लीक से हटकर यौन संबंधी विषय है। [14] समाज के इस वर्ग की गतिविधियों की रिपोर्ट करने वाली कहानियाँ और साहित्य लेख सम्मानजनक पत्रिकाओं में भी तेजी से आम होते जा रहे हैं।

जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में सच है वह ग्रेट ब्रिटेन के बारे में भी सच है जहां इन घृणित बुराइयों का अभ्यास करने वाले लोग देश के सार्वजनिक जीवन पर अपनी पकड़ में बढ़त बना रहे हैं। अक्सर वे साम्यवादी संगठनों से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। ब्रिटिश होम ऑफिस के लिए इस विषय पर किए गए एक सर्वेक्षण में कुछ साल पहले बताया गया था कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जो आवासीय युवा प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की नियुक्तियों की जांच के लिए जिम्मेदार था, वह जानबूझकर कुछ नौकरियों के लिए विकृत किस्म के लोगों का चयन कर रहा था। जब ऐसी प्रथाओं को आधिकारिक तौर पर स्वीकृति दी जा रही है तो समाज की बुनियाद ही सड़ने लगती है।

ख. वे मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं *(1:28-32)*

नैतिक विकृति के साथ साथ मानसिक विकृति भी आती है। पौलुस (1) इस मानसिक विकृति के कारण का वर्णन करता है। "और जब उन्होंने परमेश्वर को पहिचानना न चाहा, इसलिये परमेश्वर ने भी उन्हें उन के निकम्मे मन पर छोड़ दिया*;* कि वे अनुचित काम करें" (पद 28)। इस अध्याय में तीन बार हमें बताया गया है कि जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वह उन्हें छोड़ देता है (पद 24, 26, 28)। यह परमेश्वर की ओर से केवल धार्मिक प्रतिशोध है क्योंकि वह मनुष्यों को उनके स्वयं के द्वारा चुने गए मार्ग पर चलने की अनुमति देता है जिसका अंत भयानक है। जिस प्रकार नैतिक विकृति यौन पापों को के थोक में जन्म देती है, उसी प्रकार मानसिक विकृति भी सभी प्रकार की दुष्टता को जन्म देती है।

पौलुस इस (2) मानसिक विकृति के परिणामों का वर्णन करता है और इसे दिखाने की कोशिश में एक के बाद एक शब्दों का ढेर लगाता है कि निरंकुश

होने पर मनुष्य की दुष्टता की कोई सीमा ही नहीं होती। आयत 29-32 में वर्णित पाप कई श्रेणियों में आते हैं।

बुरे विचारों के परिणामस्वरूप (क) मानव चरित्र बिगड़ जाता है। मनुष्य अधर्मी, दुष्ट, लोभी, दुर्भावनापूर्ण, ईर्ष्यालु और धोखेबाज बन जाते हैं। वे दुर्भावना से भरे हुए, परमेश्वर से नफरत करने वाले, द्वेषपूर्ण, घमंडी, स्वाभाविक स्नेह से रहित, निर्दयी और क्रूर बन जाते हैं। इसका परिणाम (ख) मानव व्यवहार में गिरावट भी है। पुरुष व्यभिचार और हत्या के दोषी बन जाते हैं। वे माता-पिता के अधिकार की अवहेलना करते हैं और वाचा के दायित्वों को अवमानना के साथ देखते हैं। गलत सोच के परिणामस्वरूप (ग) मानवीय बातचीत बिगड़ जाती है। मनुष्य झगड़ालू, कानाफूसी करने वाले, चुगलखोर और अभिमानी बन जाते हैं। इसका परिणाम (घ) मानवीय अवधारणाओं का क्षय होना है। मनुष्य बुरी वस्तुओं के आविष्कारक बन जाते हैं और परमेश्वर कहता है कि वे निर्बुद्धि हैं। अंततः, बुरे विचारों का परिणाम (ङ) विकृत मानवीय भागीदारी होती है। पौलुस कहता है, *"वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मुत्यु के दण्ड के योग्य हैं, तौभी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं"* (पद 32)।

तो यह अन्यजातियों के विरुद्ध परमेश्वर का मामला है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर कहते हैं कि वे "निरुत्तर" हैं (पद 20)। चाहे "अधर्मी" मूर्तिपूजक यूनान और रोम में पौलुस के समय के लोग हों, या हमारे समय के वे लोग हों जो घने जंगलों में रहते हों, या मसीही जगत की विशेषाधिकार प्राप्त भूमि में रहने वाले वे लोग हों जो परमेश्वर को अपनी सोच से बाहर कर देते हैं, सभी के सभी निरुत्तर हैं और परमेश्वर के संमुख दोषी हैं। जैसा कि यूहन्ना ने कहा, मनुष्य "पहले ही दोषी ठहर चुका है" (यूहन्ना 3:18)। सार्वभौमिक अनुग्रह के हस्तक्षेप के अलावा उनका मामला निराशाजनक रह जाता है।

पाखंडी का अपराध

2:1-16

1. पाखंडी द्वारा न्याय का वर्णन (2:1-6)

    1. वह क्या महसूस करता है (2:1-2)

    2. वह क्या पाता है 2:1, 3)

    3. वह क्या भूल जाता है (2:4)

    4. उसे किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है (2:5-6)

2. पाखंडी पर न्याय का वर्णन (2:7-16)

    1. उसके कार्यों के अनुसार न्याय किया गया (2:7-10)

        1. परमेश्वर किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को जाँचता है (2:7-8)

        2. परमेश्वर व्यक्ति के व्यवहार के परिणामों को मापता है (2:9-10)

    2. उसकी योग्यता के अनुसार न्याय किया गया (2:11-16)

        1. परमेश्वर का न्याय बिना पक्षपातपूर्ण है (2:11-15)

            1. वह एक व्यक्ति की खूबियों को परखता है (2:11-12)

            2. वह एक व्यक्ति के मनोभावों को परखता है (2:13-15)

        2. परमेश्वर का न्याय भयानक है (2:16)

रोमियों 2:1-16 में इस पर मतभेद है कि यहाँ किसे इंगित किया गया है। स्कोफ़ील्ड जैसे कुछ लोग, इस पद्यांश में गैर-यहूदी मूर्तिपूजक नैतिकतावादियों पर परमेश्वर के न्याय को देखते हैं जो वास्तव में अन्य मूर्ति-पूजकों से बेहतर नहीं थे। पौलुस के समय के परिष्कृत गैर-यहूदी दार्शनिकों ने मंदिरों में आने

वाले कम सभ्य मूर्ति-पूजकों की अंधविश्वासी मूर्तिपूजा पर व्यंग्य किया। लेकिन अपनी सारी श्रेष्ठता के बावजूद उनके पास स्वयं मूर्तिपूजा का कोई वास्तविक विकल्प नहीं था। इसके अलावा, सद्गुण की सराहना करते हुए भी उन्होंने बुरा आचरण किया। ऊँचे आदर्शों की घोषणा करते हुए ये नैतिकवादी प्रायः अनैतिकता और असंगति के दोषी होते थे। उदाहरण के लिए, रोमी सम्राट मार्कस ऑरेलियस एक उल्लेखनीय दार्शनिक थे। उनके आदर्श ऊंचे, प्रेरणादायक और स्थायी थे। फिर भी उनके शासनकाल को मसीहियों के लगातार कड़वे और क्रूर उत्पीड़न द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसका एकमात्र पाप, स्पष्ट रूप से, ऑरेलियस से भी बड़े पंथ की घोषणा करना था।

अन्य टिप्पणीकार इस पद्यांश में परमेश्वर द्वारा उन यहूदियों की निंदा को देखते हैं जिन्होंने स्वयं को स्वर्ग का पसंदीदा और अपने साथियों से अलग होने की कल्पना की थी। यहूदी अपने अज्ञानी गैर-यहूदी पड़ोसियों को अत्यधिक घृणा, तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से देखते थे, जिन्हें वे "अशुद्ध" के रूप में वर्गीकृत करते थे और "कुत्तों" के रूप में नामांकित करते थे। लेकिन जिस सच्चाई को वह मानने का दावा स्वयं करता था, उसके प्रति यहूदियों का मनोभाव पिंजरे में कैद कुत्ते के समान अड़ियल था। मसीह में उसे दिए गए आशीषों का आनंद लेने की इच्छा न रखते हुए, वह किसी भी ऐसे सुझाव पर क्रोधित हो जाता था कि ये आशीषें अन्यजातियों को क्यों दिए जाएं (प्रेरितों 22:21-23)। वह अक्सर एक पूर्ण पाखंडी भी था, एक ऐसी बिंदु जिसे पौलुस ने रोमियों के शुरुआती अध्यायों में एक से अधिक बार कही है।

संभवतः रोमियों 2:1-16 का सही दृष्टिकोण यह है कि यह जाति या धर्म, संस्कृति या पंथ की परवाह किए बिना सभी पाखंडियों के विरूद्ध परमेश्वर के न्याय का वर्णन करता है। चर्चा में यहूदी और गैर-यहूदी दोनों शामिल हैं, जहाँ गैर-यहूदी अक्सर यहूदी की तुलना में बेहतर रोशनी में दिखाई देते हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है, कि इब्रानियों के विरूद्ध परमेश्वर का औपचारिक मामला तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि हम पद 17 में इन शब्दों तक नहीं पहुंचते, "यदि तू यहूदी कहलाता है"।

I. पाखंडी द्वारा न्याय का वर्णन (2:1-6)

पौलुस ने खुले तौर पर अधर्मियों के घोर और प्रमुख पापों के विरुद्ध परमेश्वर के अभियोग को समाप्त कर दिया है। अब वह अपना ध्यान "सम्मानित" पापियों की ओर केंद्रित करता है, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हुए उन्हीं पापों में पड़ जाते हैं, जिनका वे तिरस्कार करने का दिखावा करते हैं।

क. पाखंडी क्या महसूस करता है *(2:1-2)*

"सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो; तू निरुत्तर है! क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिये कि तू जो दोष लगाता है, आप ही वही काम करता है" (पद 1)। पाखंडी को लगता है कि दूसरे लोगों के पाप उसके पापों से भी बदतर हैं। वह अपनी तुलना शराबी, वेश्या और चोरों से करता है और अपनी कलीसियाई सदस्यता, नैतिकता और सम्मान पर गर्व करता है। निःसंदेह, यह तुलना स्वयं के लिए बहुत सुखद है। हालाँकि, यह व्यक्ति जो गलती करता है, वह बहुत सरल और बहुत सामान्य है। वह स्वयं को गलत पैमाने से माप रहा है।

जब परमेश्वर मनुष्यों का न्याय करता है तो यह उनके स्वयं के द्वारा चुने गए पैमानों के आधार पर नहीं होगा; बल्कि यह परमेश्वर का अपना पैमाना होगा। परमेश्वर का पैमाना व्यवस्था है, और व्यवस्था विशेष रूप से प्रभु यीशु द्वारा पहाड़ी उपदेश में समझाया और सौंपा गया है। प्रभु यीशु के उन उच्च और पवित्र कथनों को दैनिक जीवन की कठिनाइयों और दबाव में भी उसने स्वयं जीया था। यदि लोग स्वयं को किसी और से मापना चाहते हैं, तो उन्हें स्वयं को मसीह के साथ मापना होगा; और जब वे ऐसा करेंगे, तो पाखंड और अहंकार के सभी आधार नष्ट हो जायेंगे।

पाखंडी का पाप दूसरे लोगों की कमियों पर क्रोधित होना और स्वयं की कमियों पर प्रसन्न होना है। दाऊद इसका उत्तम बाइबल उदाहरण है। दाऊद ने मानवीय रूप से जितना संभव हो उतना निम्न और घटिया पाप किया था। उसने

अपने ही एक शक्तिशाली व्यक्ति की पत्नी को तब बहकाया जब उस महिला का पति, जो लगभग कट्टरता की हद तक दाऊद का वफादार था, खुद दाऊद के युद्धों में अग्रिम पंक्ति में लड़ रहा था। तब उसने अपने पाप को छुपाने की व्यर्थ कोशिश में सामने से उस आदमी को वापस बुला लिया। इसके बाद उसने अपने सेनापति योआब को ऊरिय्याह को युद्ध में मार डालने का मोहरबंद आदेश जारी किया। अंत में, जब सामने से पुष्टि हो गई कि वह आदमी मर गया है, तो दाऊद ने उसकी विधवा से शादी कर ली।

कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा और ऐसा लगा मानो उसने अपने पाप को सफलतापूर्वक छुपा लिया हो, क्योंकि राजा यरूशलेम में ऐसे निर्णय सुनाता रहा मानो कुछ हुआ ही न हो। तभी अचानक भविष्यवक्ता नातान एक गंभीर गलती के निवारण की मांग करने के लिए अदालत में उपस्थित हुए। उसने जो कहानी सुनाई वह एक गरीब आदमी से संबंधित थी जिसके पास एक पली-बढ़ी भेड़ के बच्चे के अलावा कुछ नहीं था। उसे एक धनी पड़ोसी ने चुरा लिया, जिसने उस चुराए हुए मेमने का इस्तेमाल धनी आदमी के मेहमानों के लिए दावत तैयार करने के लिए किया। यह सुनकर दाऊद क्रोधित हो उठा। “यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दण्ड के योग्य है; और उसको वह भेड़ की बच्ची का चौगुणा भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया, और कुछ दया नहीं की,” उसने कहा (2 शमूएल 12:5-6))। “तू ही वह मनुष्य है,” नातान का अंतरात्मा को झकझोरने वाला उत्तर था।

“क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है।” दूसरे लोगों के पापों पर क्रोधित होना और अपने पापों पर दया करना बहुत आसान होता है। यही पाखंड का सार है. “पाखंडी” एक ऐसे शब्द से आया है जिसका अर्थ है “एक मंच पर कोई एक भूमिका निभाना।” पाखंडी एक नाटककार है। वह अन्य लोगों के लाभ के लिए दिखावा करता है, लेकिन जैसा कि दाऊद ने पाया और जैसा कि पौलुस ने घोषित किया, पाखंडी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है। “और हम जानते हैं, कि ऐसे ऐसे काम

करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दण्ड की आज्ञा होती है” (2:2)।

ख. पाखंडी क्या पाता है *(2:3)*

“और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, और आप वे ही काम करता है; क्या यह समझता है, कि तू परमेश्वर की दण्ड की आज्ञा से बच जाएगा?” पाखंडी को यह पता चलता है कि उसके पाप का पता लगाने का एक तरीका है; वह जो बोता है वही काटता है। धार्मिक पाखंड को उजागर करने वाली एक शानदार इंडोनेशियाई कहानी इसे बखूबी दर्शाती है। यह बाघ की पूँछ की कहानी है।

इस कहानी के अनुसार, एक इंडोनेशियाई किसान अपने गाँव लौट रहा था जब वह अचानक जंगल के रास्ते पर रुक गया और बढ़ती चिंता के साथ आगे की ओर देखने लगा। उसके आगे के रास्ते में उसे एक बाघ की पूँछ दिखाई दी और ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वह पूँछ एक बहुत ही बड़े और बहुत ही भयंकर बाघ की थी। यह बाघ उसका इंतजार कर रहा था। किसान ने आवेग में आकर अपनी हँसिया नीचे रख दी, आगे दौड़ा और बाघ को पूँछ से पकड़ लिया। गुस्से में गुर्राते हुए बाघ ने अपनी पूँछ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक वह दहाड़ता और उछलता, किसान उतना ही जोर से उसे पकड़े रहता।

थोड़ी देर तक संघर्ष चलता रहा, और फिर, जैसे ही किसान को लगा कि वह अब और नहीं रुक सकता, तब इंडोनेशिया में ही रहने वाला एक पुजारी उस रास्ते से गुजरा। वह पुजारी रुका, उसने दिलचस्पी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और आगे बढ़ने ही वाला था कि किसान ने उसे पुकारा।

“प्रिय पुजारी,” वह चिल्लाया, “कृपया मेरी हंसिया ले लो और इस बाघ को मार डालो। मैं इसे अधिक समय तक पकड़ कर नहीं रख सकता।”

पुजारी ने आह भरी। “मेरे दोस्त,”उसने उत्तर दिया, “वह मैं नहीं कर सकता। मेरे धर्म के संस्कारों के अनुसार मुझे किसी भी जीवित प्राणी को मारने से मना किया गया है।”

किसान ने अपनी ढीली होती पकड़ को कस कर पकड़ा। “लेकिन पुजारी जी,” उसने कहा, “क्या आप नहीं देखते कि यदि आप इस बाघ को मारने में विफल रहे तो यह मुझे मार डालेगा। निश्चित रूप से एक आदमी का जीवन एक जानवर के जीवन से अधिक मूल्यवान है!”

पुजारी ने अपने लहराते हुए वस्त्र की आँचल में अपनी भुजाएँ मोड़ लीं। “उसके बारे में,” उन्होंने कहा, “मैं कुछ नहीं बोल सकता। जंगल में अपने चारों ओर मैं जीवों को मारते और मारे जाते हुए देखता रहता हूँ। मैं इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, न ही मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ। लेकिन मुझसे किसी को मारने के लिए... आह , यह मैं नहीं कर सकता।”

तभी बाघ ने खतरनाक तरीके से गुर्राना शुरू कर दिया और उसकी पूँछ को जोर से खींचा। किसान का पसीना छूट गया। पुजारी आगे बढ़ जाने के लिए तैयार हुआ। “प्रिय पुजारी जी,” किसान ने निराशा में सिसकते हुए कहा, “मत जाओ! यदि इस जानवर को मारना आपके विश्वास के नियमों के विरुद्ध है, तो कम से कम आओ और जब मैं उसे मारूं तो उसकी पूंछ पकड़ लो।”

यह सुनकर पुजारी रुका और विचार करने लगा। “मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ,” आख़िरकार उन्होंने स्वीकार कर लिया। “जानवर की पूँछ पकड़ने से कोई नुकसान नहीं होता।” बड़ी सावधानी पूर्वक वह उस क्रोधित जानवर के पास पहुंचा और किसान के साथ पूंछ पकड़ने में शामिल हो गया। “क्या आपने उसे कस कर पकड़ लिया है पुजारी जी?” किसान ने जोर से हांफते हुए पूछा। “ क्या आपने कस के पकड़ लिया है?”

“हाँ, हाँ,” पुजारी ने कहा, “लेकिन इससे पहले कि वह ढीला हो जाए, जल्दी करो।” किसान ने इत्मीनान से अपने कपड़े साफ़ किये। धीरे-धीरे उसने अपनी

टोपी उठाई और पहन ली। बहुत सोच-विचार कर उसने अपनी हंसिया उठाई। तब किसान उस पुजारी को प्रणाम करके जाने को तैयार हुआ।

“तुम कहाँ जा रहे हो?” अचानक चिंतित पुजारी ने पूछा। “मुझे लगा कि तुम इस बाघ को मारने जा रहे हो।”

किसान रुका, अपने कोट की आस्तीन में अपने हाथ डाले और आह भरी। “प्रिय पुजारी जी,” उसने उत्तर दिया, “आप एक अत्यंत उत्तम शिक्षक हैं। आपने मुझे पूरी तरह से अपने सबसे महान धर्म में परिवर्तित कर दिया है। मैं अब देख सकता हूँ कि मैं इन सभी वर्षों में कितना गलत कर रहा था। मैं इस बाघ को नहीं मार सकता, क्योंकि यह हमारे पवित्र धर्म के नियमों के विरुद्ध है। जैसा कि आपने मुझे सिखाया है, जंगल में हम चारों ओर जीवों को मारते और मारे जाते हुए देखते रहते हैं। हम इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम जैसे पवित्र लोगों के लिए किसी को मारना, जैसा कि आप कहते हैं, यह सही नहीं हो सकता। मैं अब उस पार गाँव में जा रहा हूँ, इसलिए आपको इस बाघ के साथ तब तक लटके रहना होगा जब तक कि कोई कठोर आत्मा का व्यक्ति हमारे पवित्र विश्वास के उच्च आदर्शों से प्रेरित न हो। शायद आप उसे भी परिवर्तित करने में सक्षम हो जाओगे, जैसे आपने मुझे परिवर्तित कर दिया है।” और इस विदाई सन्देश के साथ, किसान वहाँ से चला गया!

कहानी हमारे दिलों में किसी तार को छेड़ जाती है। पाखंडी को कोई भी पसंद नहीं करता। हमें यह सोचकर अच्छा लगता है कि आख़िरकार उसका पाखंड उसे ढूंढ ही लेगा। परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसा ही होगा। “और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, और आप वे ही काम करता है; क्या यह समझता है, कि तू परमेश्वर की दण्ड की आज्ञा से बच जाएगा?”

हम इंडोनेशियाई कहानी से परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते हैं और उड़ाऊ पुत्र की कहानी में बड़े भाई के मामले को याद करते हैं। यदि कभी कोई पवित्र धोखेबाज था, तो वह वही था। यदि कभी किसी पाखंडी ने स्वयं को

पकड़वाया, तो वह वही था। वह इतना क्रोधित था कि पश्चाताप करने वाले उस छोटे बेटे को पूरी तरह माफ कर दिए जाने के बाद उसे परिवार ने वापस स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उसने उस उत्सव में भाग लेने से इंकार कर दिया। जब पिता उनसे भाग लेने के लिए आग्रह करने के लिए बाहर आया, तो बड़े भाई ने एक भाषण दिया, एक भाषण जो केवल स्व-धार्मिकता से भरा हुआ था। “देख,” वह चिल्लाया, “मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तौभी तू ने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया, कि मैं अपने मित्रों के साथ आनन्द करता। परन्तु जब तेरा यह पुत्र, जिस ने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिये तू ने पला हुआ बछड़ा कटवाया” (लूका 15:29-30)।

उस भाषण में “मैं,” “मुझे” और “मेरा” पर ध्यान दें। यह भी ध्यान दें कि कैसे उसने पश्चाताप करने वाले उड़ाऊ पुत्र के भाई के रूप में पहचाने जाने से भी इंकार कर दिया - “तेरा यह पुत्र,” उसने कहा। यह भी ध्यान दें कि कैसे उसके धोखेबाज, पाखंडी हृदय में हर समय सुदूर देश रहता था। वह भी मौज-मस्ती करना चाहता था! वह अपनी मर्जी से जीना चाहता था, मस्ती करना चाहता था और अपनी मनपसंद ज़िन्दगी जीना चाहता था! दोनों लड़कों में फर्क सिर्फ इतना था कि छोटे भाई में ज्यादा हिम्मत थी और वह कोई पाखंडी नहीं था। छोटा पुत्र शरीर के पापों का दोषी था, लेकिन बड़ा भाई, अपने घमंड, हठ, कड़वाहट और पाखंड के साथ, स्वभावी पापों, अर्थात् आत्मा के पापों का दोषी था। वह अपने पिता के विरुद्ध उतना ही विद्रोही था जितना कि छोटा भाई, और उसे जीतना बहुत कठिन था। यह दोषपत्र कि, “तू भी वही काम करता है,” उसके बाहरी निर्दोष और सम्मानजनक दिखावटी जीवन पर बड़े अक्षरों में लिखा जा सकता है।

प्रार्थना में चुंगी लेने वाले और फरीसी की कहानी भी देखें (लूका 18:9-14)। (स्वयं परमेश्वर ने घोषणा की कि इस दृष्टांत का उद्देश्य उन लोगों को उजागर करना था “जो खुद पर भरोसा करते थे कि वे धर्मी थे, और दूसरों का तिरस्कार करते थे।”) चुंगी लेने वाले ने, अपनी गहरी गिरावट के प्रति सचेत होकर, अपनी

छाती पीटी और झुकी हुई आँखों से दया के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। लेकिन फरीसी, व्यक्तिगत सर्वनामों से भरे भाषण में, यह बताने के लिए आगे बढ़ा कि वह कितना अनुकरण करने योग्य व्यक्ति था। फरीसी ने कहा, "हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, कि मैं और मनुष्यों की नाईं अन्धेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ; मैं अपनी सब कमाई का दसवां अंश भी देता हूँ।" और प्रभु ने इस आत्मसंतुष्ट पापी के विषय में क्या कहा? "वह अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा," उसकी तीखी टिप्पणी थी। वह आदमी केवल एक पाखंडी था और उसके पाखंड ने उसे ढूंढ निकाला था।

ग. पाखंडी क्या भूल जाता है *(2:4)*

"क्या तू उस की कृपा, और सहनशीलता, और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है और क्या यह नहीं समझता, कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है?"

597 ईसा पूर्व में बेबीलोन के शक्तिशाली राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को घेर लिया और यहूदी कुलीनों को बंदी बना कर अपने साथ ले गया। उसने यरूशलेम में एक कठपुतली राजा स्थापित किया और स्वयं उस परिदृश्य से ओझल हो गया। यह निर्वासन यहूदियों के निर्वासन के तीन चरणों में से दूसरा था। उधर पीछे यरूशलेम में, यिर्मयाह और यहेजकेल की चेतावनियों के बावजूद, जो यहूदी पीछे छूट गए थे, वे अपने आप को बधाई देने लगे। उन्होंने अपने आप को स्वर्ग का पसंदीदा होने की कल्पना की क्योंकि वे निर्वासन से बच गए थे। वे यह देखने में असफल रहे कि वे वास्तव में परमेश्वर की भलाई, सहनशीलता और धीरज का तिरस्कार करने के दोषी थे, यह जाने बगैर कि परमेश्वर की भलाई का उद्देश्य उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाना था। उन्होंने वास्तव में सोचा कि वे अति सम्मान के हकदार हैं। लेकिन वे कितने गलत थे! अपने पापपूर्ण तरीकों में बने रहने के परिणामस्वरूप अंततः उनके साथ पूर्ण और अंतिम न्याय किया गया। 586 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर यहूदियों के

दोहरेपन से क्रोधित होकर वापस लौट आया। उसने यरूशलेम को पूरी तरह से घेर लिया, मंदिर को नष्ट किया, देश को लूट लिया, राजशाही को समाप्त कर दिया और उनके आबादी के बड़े हिस्से को अपने साथ बंधुआई में ले गया। दैवीय धीरज, जिसका लगातार दुरुपयोग किया जाता है, अंततः एक निश्चित न्याय की ओर ले जाता है।

एक और उदाहरण के बारे में सोचें, जो दैवीय धीरज और प्रेम का और भी बड़ा चमत्कार है। लगभग दो हजार साल पहले यहूदी और अन्यजातियों ने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कलवरी में एक दूसरे से हाथ मिलाया था। यह एक ऐसा कार्य था जो परमेश्वर की सेनाओं को तैनात करने और उसके क्रोध को भड़काने का आह्वान करता था। फिर भी लगभग दो हजार वर्षों से परमेश्वर की भलाई, सहनशीलता और धीरज के धन ने उसके धर्मी प्रतिशोध को रोक रखा है। इस मामले में परमेश्वर की भलाई लोगों को पश्चाताप की ओर ले जानी चाहिए, फिर भी लोग पाखंडी रूप से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की कृपा इसलिए मिलती है क्योंकि, किसी तरह, वे इनके हकदार हैं। क्योंकि परमेश्वर तुरंत न्याय नहीं करते, इसलिए लोग कल्पना करने लगते हैं कि वह कभी न्याय करेगा ही नहीं; इसके अलावा, वे अपने आप को समझाते हैं कि उसके पास बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं है, और यहाँ तक कि जब युद्ध और अकाल पड़ते हैं या व्यक्तिगत संकट आते हैं, तो जो कुछ हुआ है उसके लिए वे परमेश्वर पर दोष लगाते और शिकायत करते हैं।

यह मनोभाव पर्ल बक के लोकप्रिय उपन्यासों में से एक के मुख्य पात्र वांग लुंग द्वारा पूरी तरह से व्यक्त किया गया है। वांग लुंग अपनी युवावस्था की प्रतिकूलताओं के बाद आगे चलकर समृद्ध बन गया। उसके पास विस्तृत, उपजाऊ खेत और मजबूत, स्वस्थ बेटे थे। उसके पड़ोसी उसे एक साधन सम्पन्न व्यक्ति के रूप में देखते थे। फिर एक दिन उसके सहयोगी चिंग ने उसे बताया कि नदी में बाढ़ आ गई है। वांग को अपनी कुछ फ़सलों के ख़तरे का डर था और उसने कड़वे शब्दों में परमेश्वर के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। “अब,” उसने कहा, “अब वह बूढ़ा आदमी स्वर्ग में आनंद मनाएगा, क्योंकि वह

नीचे देखेगा और लोगों को डूबे हुए और भूख से मरते हुए देखेगा, और यही वह चीज़ है जो शापित व्यक्ति को पसंद है।" उसकी निन्दा ने चिंग को डरा दिया। "लेकिन," पर्ल बक टिप्पणी करते हैं, "चूँकि वह अमीर था, इसलिए वांग लुंग लापरवाह बना रहा; और वह बहुत अधिक क्रोधित था और जब वह घर की ओर जा रहा था तो अपनी जमीन और अपनी फसलों पर पानी के स्तर के बढ़ने के बारे में सोचते हुए बड़बड़ा रहा था।" [1] इस किसान ने परमेश्वर की भलाई, उसकी सहनशीलता और धीरज सभी को तुच्छ जाना। उसे पश्चाताप की ओर ले जाना तो दूर, उसने उसे इस भावना के साथ छोड़ दिया कि उस अच्छाई पर उसका अधिकार है और, जब इसे परमेश्वर की संप्रभुता की स्मृतियों के साथ मिलाया गया, तब वांग लुंग ने निंदा की।

घ. पाखंडी को क्या सामना करना पड़ता है *(2:5-6)*

पाखंडी को निश्चित न्याय का सामना करना पड़ता है। *"परन्तु अपनी कठोरता और हठधर्मिता के अनुसार उस क्रोध के दिन के लिये, और परमेश्वर के धर्मी न्याय के प्रगट होने के लिये अपने लिये क्रोध भण्डार रखो; जो हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार फल देगा।"*

यह अभिव्यक्ति कि "उसके क्रोध के दिन के लिये...अपने निमित क्रोध कमा रहा है" काफी झकझोरने वाला वक्तव्य है, क्योंकि यह पापी को आने वाले दिनों में न्याय के लिए दिन-प्रति-दिन दुष्टता का एक नया भंडार जमा करते हुए चित्रित करता है। आख़िरकार जब परमेश्वर का न्याय आएगा तो वह धार्मिकता का न्याय होगा। वह हर एक विचार, शब्द और कार्य को तौलेगा। अवज्ञा के पापों के साथ-साथ जानबूझकर किए गए पापों का भी न्याय किया जाएगा। प्रत्येक पाप के प्रभाव पर उसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा - पापी पर, दूसरों पर और परमेश्वर पर इसका प्रभाव। जिस प्रकार तालाब में फेंके गए पत्थर से तरंगें निरंतर बड़े होते घेरों में बहने लगती हैं जब तक कि वे सबसे दूर के किनारे तक नहीं पहुंच जाती, उसी प्रकार पाप उन घटनाओं को गति प्रदान करता है जिन पर पापी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इन सबका वजन

तौला जाएगा। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। इस तरह, जब पाखंडी दूसरों का मूल्यांकन करने के लिए निकलता है तो वह वास्तव में अपने आप को बहुत अधिक मुश्किल में डालता जाता है। वह स्वयं परमेश्वर के न्याय का सामना करता है।

II. पाखंडियों पर न्याय का वर्णन (2:7-16)

पाखंडी के बारे में परमेश्वर का न्याय पाखंडी के व्यवहार, चरित्र, कार्यों और व्यक्तिगत योग्यता के उसके मूल्यांकन पर आधारित होता है।

क. पाखंडी का न्याय उसके कर्मों के अनुसार किया जाता है *(2:7-10)*

यह रोमियों के सबसे कठिन खंडों में से एक है, क्योंकि सतही तौर पर यह ऐसा सिखाता हुआ प्रतीत होता है कि उद्धार कर्मों से मिलता है; कि अनंत जीवन धीरज के साथ भलाई के काम करते रहने से अर्जित किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसा विचार, पवित्रशास्त्र के संपूर्ण स्वरूप के लिए बाहरी है। इस मुश्किल को हल करने के लिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस पद्यांश का संबंध परमेश्वर के न्याय के आधार पर है। पवित्रशास्त्र बाइबल के अनुसार न्याय हमारे कार्यों के अनुसार होता है; उद्धार विश्वास से मिलता है। भलाई के कर्म के द्वारा महिमा, आदर, अमरता और अनंत जीवन की तलाश करना विश्वास का परिणाम है, इसका प्रमाण है – उद्धार का आधार नहीं। पत्री में इस बिंदु पर पौलुस इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है कि एक व्यक्ति कैसे उद्धार पाता है और अनन्त जीवन को प्राप्त करता है। वह बाद में आता है। यहाँ वह इस बात को दिखा रहा है कि पाप के मामले में यहूदी और अन्यजाति दोनों परमेश्वर के सामने एक ही ज़मीन पर खड़े हैं।

किसी व्यक्ति का न्याय “उसके कर्मों के अनुसार” (पद 6) करते समय, परमेश्वर सबसे पहले (1) व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को तौलते हैं। “जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, और आदर, और अमरता की खोज में है, उन्हें वह

अनन्त जीवन देगा। पर जो विवादी हैं, और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा।" (2:7-8) .

तब परमेश्वर (2) किसी व्यक्ति के व्यवहार के परिणामों को तौलते हैं। "और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहिले यहूदी पर फिर यूनानी पर। पर महिमा और आदर ओर कल्याण हर एक को मिलेगा, जो भला करता है, पहिले यहूदी को फिर यूनानी को" (2:9-10)। यह अभिव्यक्ति कि " पहिले यहूदी को फिर यूनानी को" इस तथ्य पर रोशनी डालती है कि अधिक प्रकाश अधिक जिम्मेदारी को लाता है। पाखंडी का हिस्सा अन्यजातियों से भी बदतर होगा क्योंकि उसके पास इतने अधिक अवसर मौजूद हैं।

ख. पाखंडी का न्याय उसकी योग्यता के अनुसार किया जाता है *(2:11-16)*

हमें अवश्य इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि (1) परमेश्वर का निर्णय कितना भेदभावरहित है। सबसे पहले, परमेश्वर एक व्यक्ति की खूबियों को तौलता है। "क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिये कि जिन्हों ने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्हों ने व्यवस्था पाकर पाप किया, उन का दण्ड व्यवस्था के अनुसार होगा" (पद 11-12)। यहाँ पौलुस कहता है, जिनके पास व्यवस्था है उनके पास बिना व्यवस्था वालों की तुलना में कहीं अधिक प्रकाश है। खुली बाइबल रखने से परमेश्वर की इच्छा जानने की हमारी क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन प्रकाश तो प्रकाश ही है चाहे वह कितना भी मंद या कितना भी उजला क्यों न हो। यदि कोई व्यक्ति रात के समय किसी अँधेरे जंगल में खो जाता है, तो हल्की सी रोशनी की किरण भी उसे आकर्षित करेगी; और यदि वह अंधकार से छुटकारा चाहता है, तो वह प्रकाश की ओर बढ़ेगा और खुशी से उसका स्वागत करेगा। हालाँकि, अगर उसे छिपाने के लिए कुछ अपराध-बोध होता, तो वह प्रकाश का प्रत्युत्तर नहीं देता, सिवाय इसके कि उससे छिप जाए या उससे भाग

जाए, भले ही उसकी मंदता या चमक कैसी भी क्यों न हो। विनाश उन सभी का इंतजार कर रहा है जो प्रकाश को अस्वीकार करते हैं; लेकिन जिन लोगों के पास अधिक अवसर थे, उनके लिए अब कम बहाना होगा और परिणामस्वरूप अपराध-बोध अधिक होगा।

परमेश्वर मनुष्य का मनोभाव भी तौलते हैं. "क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्यजाति लोग जिन के पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उन के पास न होने पर भी वे अपने लिये आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखते हैं और उन के विवेक भी गवाही देते हैं, और उन की चिन्ताएं परस्पर दोष लगाती, या उन्हें निर्दोष ठहराती है" (पद 13-15)।

अन्यजातियों के पास जो व्यवस्था थी वह किसी विधान में नहीं, परन्तु उनके विवेक में थी। सच है, उनके पास विशिष्ट व्यवस्थाएं लिपिबद्ध और एक के बाद एक उपदेशों में वर्णित नहीं थीं जैसा कि मूसा की व्यवस्था में यहूदियों के पास था। लेकिन उनके पास बुनियादी नैतिक अवधारणाएँ थीं जो उस व्यवस्था को रेखांकित करती थीं, क्योंकि परमेश्वर की सामान्य व्यवस्थाएँ प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। दरअसल, वे आत्मा की सहज चेतना में लिखे गए हैं और विवेक उनकी गवाही देता है।

अब, विवेक का उद्देश्य एक अंकुश बनना है, मार्गदर्शक नहीं। जो व्यक्ति कहता है, "बस अपने विवेक को अपना मार्गदर्शक बनने दो," वह विवेक के कार्य को गलत समझ रहा है। विवेक आत्मा में परमेश्वर का प्रहरी है। विवेक को चुप कराया जा सकता है और यहाँ तक कि उसे सुन्न भी किया जा सकता है। किसी गलत कार्य पर विवेक की सहमति प्राप्त करना काफी संभव है।[2]

मानवीय चरित्र के चतुर आलोचक डिकेंस के पास विवेक पर एक महान पद्यांश है। श्रीमती क्विल्प अपने घृणित पति की एक योजना में अनिच्छुक भागीदार रही हैं। डिकेंस कहते हैं, "श्रीमती क्विल्प, जो अभी-अभी अपने अभिनय के

हिस्से को याद करके हद से ज्यादा पीड़ित थी, उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद किया और बिस्तर पर बिछे चादरों में अपना सिर दबाकर अपनी गलती पर उससे भी अधिक कड़वाहट से विलाप किया जितना कि कोई कम कोमल हृदय वाले लोगों ने बहुत बड़े अपराध के लिए भी कभी ऐसा किया होगा। क्योंकि, अधिकांश मामलों में, विवेक एक लचकदार और बहुत लचीली वस्तु है, जो बहुत अधिक खिंचाव सहन कर सकती है और अपने आप को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में ढाल लेती हैं। कुछ लोग, सुचारू प्रबंधन द्वारा और इसे टुकड़े-टुकड़े करके छोड़ देते हैं जैसे गर्म मौसम में मुलायम कोट को छोड़ते जाते हैं, यहाँ तक कि समय रहते इसे पूरी तरह से त्यागने का प्रयास भी किया जा सकता है; लेकिन कुछ अन्य लोग ऐसे भी हैं जो इस परिधान को अपना सकते हैं और मजे के लिए इसे उतार सकते हैं; और यह, सबसे बड़ा और सबसे सुविधाजनक सुधार है, जो सबसे अधिक प्रचलन में है।"[3]

ऐसा कहा जाता है कि जब जॉन हस को काठ पर बाँधकर जला दिया गया था, तो एक गरीब विधवा लकड़ी की गठरी लेकर आई। उसने अधिकारियों से अनुरोध किया कि जितना संभव हो सके उस गठरी को शहीद के करीब रखा जाए। वह उसके लिए अजनबी थी, इसलिए जॉन हस ने उस महिला से पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा क्या किया है कि वह उससे इतनी नफरत करने लगी। उसने कहा कि जॉन हस ने उन्हें कभी भी व्यक्तिगत रूप से चोट नहीं पहुंचाई थी। इसके अलावा, हालाँकि लकड़ी दुर्लभ और महँगी थी और वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसने एक उद्देश्य के लिए उस गठरी को खरीदने के लिए मेहनत और बचत की थी। उसने कहा कि वह एक विधर्मी था, और उसे जलाने के लिए किसी को सहायता प्रदान करना एक अच्छा काम था। विवेक ने जॉन हस से कहा, "अपने शरीर को जलाने के लिए दे दो।" जबकि उसी विवेक ने विधवा से कहा, "अपनी गठरी उसे जलाने के लिए दे दो।"

अत: विवेक एक मार्गदर्शक नहीं बल्कि एक अंकुश है। इसे परमेश्वर के वचन द्वारा शिक्षित और देखभाल की जानी चाहिए। अपराध-बोध के कार्य में, पवित्र आत्मा विवेक पर कब्ज़ा कर लेता है और उस पर शक्तिशाली सामर्थ के साथ

परमेश्वर के वचन को लागू करता है। परमेश्वर के वचन के अलावा, विवेक आत्मा की एक बहुत ही अनिश्चित क्षमता है। जबकि प्राचीन मूर्तिपूजक अपने बच्चों को अपने विवेक की हार्दिक स्वीकृति के साथ मोलेक नाम देवता की लाल गर्म गोद में डाल देते थे, वहीं कट्टर बौद्ध भिक्षु एक मक्खी को मारने पर भी पश्चाताप की पीड़ा से पीड़ित होते थे। किसी एक बात की अति उतनी ही गलत है जितनी की दूसरी।

विवेक वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है और उसके आधार पर सज़ा सुनाता है। यह इस तथ्य की गवाही देता है कि मनुष्य एक नैतिक ब्रह्मांड में रहता है और अंततः परमेश्वर के प्रति जवाबदेह है। जिन लोगों के पास अपने विवेक को निर्देशित करने के लिए परमेश्वर का वचन है, वे उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक दोषी हैं, जिनके पास परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए बाइबल का लाभ नहीं मिला है, फिर भी वे नैतिक और धार्मिक तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इसलिए, एक व्यक्ति के लाभ और मनोभाव को ध्यान में रखते हुए, परमेश्वर का न्याय पक्षपातरहित है। यह सब पाखंडी के अपराध को केवल बढ़ाता है।

निष्कर्ष में, देखें कि (2) परमेश्वर का न्याय कितना विनाशकारी है। पौलुस आने वाले दिन के बारे में बात करता है "जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा" (पद 16)। मनुष्यों की गुप्त बातें! वह कितना भयानक दिन होगा जब परमेश्वर अंधकार के छिपे हुए कार्यों को प्रकाश में लाने के लिए बुलाना शुरू करेंगे। सभी मनुष्यों के पास दोषपूर्ण रहस्य हैं, उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, और जो काम उन्हें करना चाहिए था उसे उन्होंने अधूरा छोड़ दिया है। परमेश्वर द्वारा उन्हें न तो नज़रअंदाज़ किया गया है और न ही भुलाया गया है। एक दिन कपटी के सभी रहस्य उजागर हो जाएंगे और उसे वैसा ही दिखाया जाएगा जैसा कि वह वास्तव में है।

इब्रानी का अपराध

2:17-3:8

1. धार्मिक रूढ़िवाद की जांच (2:17-24)

    1. एक व्यक्ति की सत्य तक पहुंच (2:17-20)

        1. सत्य में पुष्टि किया जाना (2:17-18)

        2. सत्य के प्रति आश्वस्त रहना (2:19-20)

2. सत्य के प्रति एक व्यक्ति की जवाबदेही (2:21-24)

        1. आत्मिक बेईमानी उजागर होना (2:21अ)

        2. आत्मिक असंवेदनशीलता उजागर होना (2:21ब-22)

        3. आत्मिक दिवालियापन उजागर होना (2:23-24)

2. धार्मिक नियमों की जांच (2:25-29)

    1. अनुष्ठानों का सीमित मूल्य (2:25-27)

        1. वह व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी है (2:25)

        2. वह प्रकाश जो एक व्यक्ति के पास है (2:26-27)

            1. रीति-रिवाजों से रहित व्यक्ति, रीति-रिवाजों के प्रति समर्पित व्यक्ति से अधिक धर्मी हो सकता है (2:26)

            2. रीति-रिवाजों के प्रति समर्पित व्यक्ति रीति-रिवाजों से रहित व्यक्ति की तुलना में अधिक जिम्मेदार हो सकता है (2:27)

2. वास्तविकता का असीमित मूल्य (2:28-29)

1. बाहरी रूप में (2:28)

2. आतंरिक सहमति में (2:29)

3. धार्मिक आपत्तियों की जांच (3:1-8)

1. जिन्होंने तर्क दिया कि सही गलत था (3:1-2)

2. वे जिन्होंने तर्क दिया कि गलत सही था (3:3-8)

मूर्तिपूजक एक विकृत धर्म वाला व्यक्ति है; कपटी एक ढोंगी धर्म वाला व्यक्ति होता है; इब्रानी शक्तिविहीन धर्म वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हालाँकि रोमियों 2:17-3:8 में विशेषकर इब्रानी ही पर मुकदमा चल रहा है, फिर भी उसका मामला किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए एक परीक्षण का मामला है। यहूदी हमारे सामने उस व्यक्ति की छवि को रखता है जो प्रकट रूप से धर्म के प्रति उत्साही है लेकिन जो मसीह के लिए अजनबी है। मसीही जगत ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो वास्तव में अपने यहूदी समकक्षों के समान ही दोषी ठहराए जाते हैं।

संभवतः एक धार्मिक व्यक्ति तक सुसमाचार के साथ पहुंचना सबसे कठिन होता है। कोई भी इतना बुरा नहीं है जिसे यीशु मसीह बचा न सके, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। रोमियों के इस वर्ग में परमेश्वर को इसी वर्ग के लोगों की चिंता है। धार्मिक लोगों की कट्टरपंथता, अध्यादेश और आपत्तियों, जैसा कि यहूदी में वर्णित है, की अब जांच की जाती है।

I. धार्मिक रूढ़िवाद की जांच (2:17-24)

तरसुस के युवा शाऊल की तुलना में कुछ लोग अधिक रूढ़िवादी थे। “मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सब से खरे पन्थ के अनुसार चला” जो राजा अग्रिप्पा के लिए उसकी अपनी गवाही थी (प्रेरितों 26:5)। पौलुस धार्मिक

रूढ़िवाद के बारे में सब कुछ जानता था और यह कैसे एक निष्ठावान और उत्साही व्यक्ति को यीशु मसीह का दुश्मन बना सकता है। उसने कहा, "मैं ने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए।" (प्रेरितों 26:9)। पौलुस यहूदी पर इसलिए आरोप नहीं लगा रहा था क्योंकि वह यहूदी-विरोधी था। वह स्वयं एक यहूदी था, लेकिन एक यहूदी जो धर्म के खतरों और नुकसानों से भली-भांति परिचित था, उसने पवित्रशास्त्र के धर्म का भी खुलासा किया, जब वह प्रभु यीशु के व्यक्ति और कार्य से अलग हो गया था।

धर्म में कट्टरपंथी होना दो बुनियादी आवश्यकताओं को मानती है- सत्य तक पहुंच और सत्य के प्रति जवाबदेही। खुली बाइबल तक पहुँच पाने से परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है।

क. सत्य तक पहुंच *(2:17-20)*

पौलुस का पहला कदम यह दिखाना है कि यहूदी के पास न केवल सत्य तक पहुंच थी, बल्कि (1) वह उस सत्य में दृढ़ भी था। *"यदि तू यहूदी कहलाता है, और व्यवस्था पर भरोसा रखता है, और परमेश्वर के विषय में घमण्ड करता है। और उस की इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है"* (2:17-18)।

इन आयतों के अनुसार यहूदी को दो लाभ हुए। सबसे पहले, उसे इब्रानी जन्म का लाभ मिला। बचपन से ही उन्हें आराधनालय में पढ़ाया जाता था; सब्त का आदर करने और उसका पालन करने के लिए सिखाया गया था; उसे बलिदान की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया गया था; और पृथकता के सत्य का उपदेश दिया गया था। ये उस समय और युग में कोई मामूली लाभ नहीं थे जब अधिकांश लोग मूर्तिपूजक थे और अंधविश्वास और मूर्तिपूजा में डूबे हुए थे। जब अन्य सभी लोग अँधकार में रोशनी टटोल रहे थे, तब यहूदी व्यवस्था का सहारा ले सकते थे। इसलिए उसे न केवल इब्रानी जन्म का लाभ मिला, बल्कि उसे इब्रानी बाइबल का भी लाभ मिला। इसके अलावा, वह परमेश्वर की

सच्चाई से जुड़ी छोटी-छोटी बातों में बारीक भेद करने में भी माहिर था, जो उसके सामने प्रगट ही गई थी।

इसके अलावा, यहूदी (2) उस सत्य के प्रति आश्वस्त था। "और अपने पर भरोसा रखता है, कि मैं अन्धों का अगुवा, और अन्धकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान, और सत्य का नमूना, जो व्यवस्था में है, मुझे मिला है" (2) :19-20)।

दूसरे शब्दों में, यहूदी ने अपने आप को दूसरों के शिक्षक के रूप में स्थापित किया और ऐसा घृणित गर्व के साथ और दूसरों की अज्ञानता के प्रति गहरी घृणा के साथ किया जो उनके जैसे भाग्यशाली नहीं थे। इस पद्यांश में " बुद्धिहीन" के लिए शब्द का शाब्दिक अर्थ "मूर्ख" है। यहूदी अपने गैर-यहूदी पड़ोसियों को परमेश्वर के व्यवस्था में सबसे अशिक्षित इब्रानी के लिए भी स्पष्ट किए गए मामलों के पहले सिद्धांत की घोर अज्ञानता के लिए उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता था।

इस प्रकार पौलुस के अभियोग में पहला बिंदु यहूदियों की सत्य तक पहुंच से संबंधित है, जिसका पौलुस के दिनों में अन्यजातियों के प्रति दंभपूर्ण यहूदी मनोभाव द्वारा इस पहुंच का बहुत दुखद रूप से प्रचार-प्रसार किया गया था।

सत्य तक पहुंच होना, या ऐसे परिवार में जन्म लेना एक गंभीर बात है जहां परमेश्वर की बातें सामान्य ज्ञान होती हैं और जहां बाइबल एक अच्छी तरह से पढ़ी जाने वाली किताब है। इस तरह के विशेषाधिकार अद्भुत ज़िम्मेदारियों से भरे होते हैं, और उस व्यक्ति का दुर्भाग्य होता है जो इन्हें हल्के में लेता है। आत्मिक विशेषाधिकार की परिस्थितियों में बड़ा होना और एक धार्मिक कुलीन बनना एक व्यक्ति को रोमियों 2 की कड़ी निंदा का पात्र बनाता है।

ख. सत्य के प्रति जवाबदेही *(2:21-24)*

इसके बाद पौलुस ने उस निंदा को रेखांकित करने के लिए यहूदी से पूछताछ करना शुरू किया, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता के जीवन से परे सत्य के

विषय में केवल दिमागी ज्ञान के साथ होती है। एक धार्मिक अनुभव जो केवल बातचीत है और कोई अमल नहीं है, न्याय के दिन की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा।

उदाहरण के लिए, यहाँ (1) आत्मिक निष्ठाहीनता का मामला है। "सो क्या तू जो औरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता?" (2:21)। धार्मिक मंडलियों में यह एक सामान्य दोष है और इसके फंदे में फंसना काफी आसान होता है। चूँकि सच्ची शिक्षा का लक्ष्य व्यवहार में बदलाव लाना है, इसलिए शिक्षक को अपने उपदेशों को दूसरों पर लागू करने से पहले स्वयं पर अमल करना चाहिए। यशायाह एक अच्छा उदाहरण है। इस महान सुसमाचारीय भविष्यवक्ता ने अपनी पुस्तक के अध्याय 5 में दूसरों पर अपना न्याय सुनाया। "हाय उन पर जो घर से घर, और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं... हाय उन पर जो बड़े तड़के उठ कर मदिरा पीने लगते हैं ... हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते... हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं..." छह बार उसने ऐसा कहा, लेकिन अध्याय 6 में वह अपने आप को तीन बार पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में पाता है और वह चिल्लाता है, "हाय! हाय! मैं नाश हूआ" वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था; उसने अपने आप को सिखाया। जब उसने चीजों को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखा, तो उसने इसे स्वयं पर लागू करने में संकोच नहीं किया। दूसरों को सिखाना और स्वयं के लिए सबक न सीखना आत्मिक निष्ठाहीनता की पराकाष्ठा है।

फिर अगला मामला था (2) आत्मिक असंवेदनशीलता का। "क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है, आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है, व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूरतों से घृणा करता है, क्या आप ही मन्दिरों को लूटता है?" (2:21-22).

एक भ्रमणकारी उपदेशक उन मंडलियों में काफी प्रसिद्ध था जहां वह अपने संदेश की सख्ती और उसे प्रस्तुत करने की कठोरता के लिए जाना जाता था। वह हमेशा पाप पर ज़ोर से चिल्लाता था, और नरक की आग उसके उपदेश के

सामने टिक नहीं पाती थी। कई वर्षों तक वह इसी तरीके में चलता रहा, जब तक कि एक रविवार की सुबह उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका मिला। वर्षों पहले, उसकी प्रचार सेवकाई उसे एक दूर शहर में ले गया था जहाँ वह पाप में गिर गया था और एक अविवाहित महिला के साथ व्यभिचार किया था। जब वह रविवार की सुबह सेवा में गया, तो उसके पाप के स्थान से बहुत दूर, वही महिला खड़ी थी जिसने अभी हाल ही में उद्धार पाया था। उसे भी उतना ही बड़ा सदमा लगा जितना उसे लगा था जब उसे पता चला कि वह एक उपदेशक था और उसने सार्वजनिक रूप से उस उपदेशक के अपराध से मुठभेड़ की। दरअसल वर्षों से उसका कठोर और कड़वा उपदेश एक दोषी विवेक को ढांकने के एक आवरण के अलावा और कुछ नहीं था। उसने दूसरों को उपदेश दिया था, परन्तु स्वयं आत्मिक रूप से असंवेदनशील बना हुआ था, और अब उसके पाप ने उसे पहचान लिया था।

पौलुस इन आयतों में बताते हैं कि नैतिक, सदाचारी और आत्मिक रूप से यहूदी ऐसे ही व्यवहार का दोषी था। उन्होंने व्यवस्था के उच्च और पवित्र मापदंडों का प्रचार किया लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका अपना जीवन एक जीवित झूठ था।

यहाँ एक (3) आत्मिक दिवालियेपन का मामला भी था। "तू जो व्यवस्था के विषय में घमण्ड करता है, क्या व्यवस्था न मापदंडर, परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्यजातियों में परमेश्वर के नाम की निन्दा की जाती है, जैसा लिखा भी है" (2:23-24)। परमेश्वर के लिए एक निज धन होने की बजाय, यहूदी की सत्य तक पहुंच एक दायित्व थी जिसके लिए वह परमेश्वर के सामने बहुत ही अधिक जवाबदेह था; क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक कथित विश्वासी के दुर्व्यवहार से अधिक तेजी से किसी अजनबियों को सच्चाई से दूर करेगा।

जब अब्राहम ने मिस्र में अपनी पत्नी को अस्वीकार किया और सारै को फ़िरौन के हरम में ले जाया गया, तो अब्राहम मिस्रियों के लिए आशीष का स्रोत नहीं

रह गया और इसकी बजाय शाप और महामारी का स्रोत बन गया। आख़िरकार फ़िरौन को उसकी परेशानियों का कारण पता चला और उसने अब्राहम से इसका कारण पूछा - "तू ने मुझ से क्या किया है? तू ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तू ने क्यों कहा, कि वह तेरी बहिन है?" शर्मिंदा अब्राहम के पास इनमें से किसी भी क्रोधित प्रश्न का उत्तर नहीं था। मानवीय रूप से कहें तो, जहाँ तक फ़िरौन का सवाल है, यहोवा परमेश्वर के प्रति उसकी गवाही समाप्त हो गई थी। पूरी कहानी उत्पत्ति 12:10-20 में वर्णित है।

जब दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया, तो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी। नातान भविष्यवक्ता ने, अपने उत्कृष्ट दृष्टांत और उसके अमलीकरण से दाऊद की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया, और अपने अविस्मरणीय शब्दों में दाऊद के अपराध के प्रभाव के बारे में इसे अवगत कराया, "तू ने इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है" (2 शमूएल 12:14)। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है, कि आज तक दाऊद को गैर-विश्वासियों द्वारा "परमेश्वर के मन के अनुसार के व्यक्ति" के उदाहरण के रूप में उसका उपहास उड़ाया जाता है। संभवतः पौलुस के मन में भी दाऊद का यही उदाहरण था जब उसने अन्यजातियों को ईशनिंदा करने वाले यहूदियों के व्यवहार के बारे में अपने बयान के बाद "जैसा लिखा है" जोड़ा था।

तो फिर, धर्म में मात्र कट्टरपंथी होना किसी को परमेश्वर के साथ अधिक स्वीकार्य नहीं बनाता है। न ही यह मनुष्यों को प्रभावित करता है, क्योंकि वे धर्म में वास्तविकता की तलाश करते हैं और तुरंत उस पवित्र मुखौटे का पता लगा लेते हैं। किसी व्यक्ति की सत्य तक पहुंच सत्य के प्रति उसकी जवाबदेही बढ़ा देती है। क्योंकि पौलुस ने अभी-अभी कपटियों को यह याद दिलाना समाप्त किया ही है, "परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे" (पद 13)।

II. धार्मिक संस्कारों की जांच (2:25-29)

धार्मिक व्यक्ति आमतौर पर महसूस करता है कि परमेश्वर के संमुख उसकी एक विशेष प्रतिष्ठा है, न केवल इसलिए कि वह सत्य के प्रति अपनी बौद्धिक सहमति में कट्टरपंथी है, बल्कि इसलिए भी कि वह अपने धर्म के नियमों, संस्कारों और रीति-रिवाजों को बनाए रखने में काफी ईमानदार है। पौलुस अब दर्शाता है कि मात्र रीति-रिवाजों से परमेश्वर की ओर से कोई प्राथमिकता नहीं मिलती।

पौलुस का यहाँ संसार के अनगिनत धर्मों के अंतहीन रीति-रिवाजों से कोई सरोकार नहीं है। स्पष्टतः, परमेश्वर के वचन द्वारा अधिकृत न होने के कारण उनका वैसे भी कोई मूल्य नहीं है। उसका अभिप्राय पुराने नियम के समय में इस्राएल को दैवीय प्रेरणा से प्राप्त व्यवस्था के औपचारिक खंड के अंतर्गत आने वाले आवश्यक नियमों से है। विशेष रूप से वह यहूदियों के विशिष्ट संस्कार, खतना, अब्राहम की वाचा के बाहरी मोहर, शैशवावस्था में प्रत्येक यहूदी बालक को प्रशासित किये जाने वाले नियमों के प्रति चिंतित है। आज मसीहीजगत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचपन में बपतिस्मा के कारण अपने आप को मसीह की कलीसिया का सदस्य और स्वर्ग के वारिस मानते हैं, यहूदी ने सोचा कि उसके खतना ने उसे परमेश्वर के साथ विशेष दर्जा प्रदान किया है। यह विचार है कि मात्र एक धार्मिक रीति-रिवाज़ एक महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत, आत्मिक अनुभव के अलावा आत्मा को भी लाभ पहुंचा सकता है जिसके बारे में पौलुस अगली आलोचना करता है। वह धार्मिक मामलों में अनुष्ठानों के सीमित मूल्य की तुलना वास्तविकता के असीमित मूल्य से करता है।

क. रीति-रिवाजों का सीमित मूल्य *(2:25-27)*

किसी भी दैवीय रूप से अधिकृत अनुष्ठान या रीति-रिवाज़ का मूल्य सीधे तौर पर (1) परमेश्वर द्वारा दिए गए व्यवस्था से संबंधित होता है। *"यदि तू व्यवस्था पर चले, तो खतने से लाभ तो है, परन्तु यदि तू व्यवस्था को न माने, तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा"* (पद 25)। दूसरे शब्दों में, कोई अनुष्ठान या रीति-रिवाज़ केवल तभी तक सार्थक है जब तक कि वह आंतरिक अनुभव की

बाहरी अभिव्यक्ति होती है। किसी भी बाहरी औपचारिक कर्म का कोई मूल्य नहीं हो सकता यदि वह किसी भी तरह से गतिशील, व्यक्तिगत, पवित्रशास्त्रीय आत्मिक अनुभव से संबंधित न हो।

और यहाँ भी एक विरोधाभास है! खतने का कोई व्यावहारिक मूल्य होने के लिए, यहूदी को परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना होगा – कुछ ऐसा जो मानवीय रूप से असंभव है, और व्यवस्था के नियमों को तोड़ना उस अनुष्ठान को शून्य और व्यर्थ कर देता है।

दैवीय रूप से अधिकृत रिवाजों का मूल्य न केवल उस व्यवस्था से संबंधित है जो परमेश्वर ने दिया है, बल्कि (2) उस प्रकाश से भी है जो एक व्यक्ति के पास है। रीति-रिवाज़ों से रहित व्यक्ति उनके प्रति समर्पित व्यक्ति की तुलना में अधिक धर्मी हो सकता है, और रीति-रिवाज़ों के प्रति समर्पित व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में रीति-रिवाज़ों से रहित व्यक्ति की तुलना में अधिक जिम्मेदार हो सकता है। *"सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे, तो क्या उस की बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा?"* (पद 26-27)। यहाँ पौलुस का तर्क सरल है, कि यदि कोई धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर के वचन की स्पष्ट शिक्षा का उल्लंघन करता है, तो वास्तव में वह उन सबको रद्द कर देता है जिसके लिए दैवीय रूप से कोई रिवाज़ सौंपा गया है। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जिसे कभी भी अपने विश्वास की बाहरी औपचारिक पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन जिसका हृदय परमेश्वर के साथ सही तालमेल में है, वह वास्तव में उस सब का आनंद ले रहा है जिसके लिए रिवाज़ विद्यमान है।

पौलुस यह नहीं कह रहा है कि दैवीय रूप से नियुक्त रिवाज़ों का कोई मूल्य नहीं है। वह दरअसल कह रहा है कि कोई भी मूल्य किसी व्यक्ति के हृदय की स्थिति के कारण सीमित हो जाता है। परमेश्वर के साथ किसी व्यक्ति के रिश्ते

में कभी भी कुछ भी यांत्रिक, स्वचालित या सतही नहीं होता है, न ही केवल मात्र एक रस्म अदा करने से किसी व्यक्ति के जीवन में जो कमी है उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। शायद एक सरल उदाहरण इसे स्पष्ट करने में मदद करेगा। तेरह साल की उम्र में, यहूदी लड़के एक विधि-विधान से होकर गुजरते हैं जिसे 'बार मिट्ज्वा' के नाम से जाना जाता है। जब कोई लड़का अपने तेरहवें जन्मदिन पर पहुंचता है, तो माना जाता है कि उसने जिम्मेदारी और धार्मिक कर्तव्य की उम्र प्राप्त कर ली है। लेकिन 'बार मिट्ज्वा' की विधि पूरी करने से कोई लड़का तुरंत आदमी नहीं बन जाता है। वयस्क होने में इसे कहीं अधिक समय लगेगा। न ही कोई व्यक्ति किसी समारोह को संपन्न करने से मसीही बनता है; इसके लिए और भी कहीं अधिक बातें शेष हैं।

ख. वास्तविकता का असीमित मूल्य *(2:28-29)*

"क्योंकि वह यहूदी नहीं, जो प्रगट में यहूदी है और न वह खतना है जो प्रगट में है, और देह में है। पर यहूदी वही है, जो मन में है; और खतना वही है, जो हृदय का और आत्मा में है; न कि लेख का: ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परन्तु परमेश्वर की ओर से होती है॥" पौलुस के लिए यह कोई नया विचार नहीं था। यह सच्चाई कि मात्र खतने के संस्कार से कोई व्यक्ति यहूदी नहीं बन जाता, उतना ही पुराना है जितना कि व्यवस्था और भविष्यवक्तायें (देखें व्यवस्थाविवरण 10:16; यहेजकेल 44:9)। हम वास्तव में व्यवस्था के लेखों को अक्षरशः पालन करने की कोशिश करके संतुष्ट होने जबकि इसके गहरे आत्मिक अर्थों को नज़रअंदाज करने की अधिक संभावना रखते हैं। लेकिन परमेश्वर हृदय पर ध्यान देता है—एक सबक जो धर्मी शमूएल को भी सीखना पड़ा। जब शमूएल को यिशै के पुत्रों के बीच इस्राएल के लिए एक राजा खोजने के लिए भेजा गया, तो वह लंबे और आकर्षक ज्येष्ठ पुत्र एलीआब से बहुत प्रभावित हुआ। "परन्तु," हम पवित्रशास्त्र में पढ़ते हैं, "न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैं ने उसे अयोग्य जाना है; क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है; मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परन्तु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है" (1 शमूएल 16:7)। जब दाऊद वहाँ

आया (जिसे शाऊल और गोलियत दोनों ने बाद में एक युवा के रूप में अयोग्य समझ लिया था) तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, “उठ कर उसका अभिषेक कर; क्योंकि यही है” (1 शमूएल 16:12; 17:33, 42, 56)। दाऊद के राजकीय गुण बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक थे।

फिर, पौलुस ने इब्रानी को दूसरे मामले में दोषी ठहराया, कि वह परमेश्वर के साथ सच्चे अनुभव की वास्तविकता की बजाय एक रिवाज़ में अपना भरोसा रखता है। अब, विरोध के तूफ़ान का सामना किए बिना कोई भी किसी धार्मिक व्यक्ति की कट्टरता और रीति-रिवाजों पर हमला नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस आगे धार्मिक लोगों द्वारा उठाई गई विशिष्ट आपत्तियों को देखता है और दिखाता है कि वे कितनी उथली और सतही हैं।

III. धार्मिक आपत्तियों की जांच (3:1-8)

इस खंड में यहूदियों द्वारा उठाए गए तर्क इस मुद्दे को भ्रमित करने के लिए रास्ते में खींची गई बहुत सारी लाल रेखाएं थीं। यह आश्चर्यजनक है कि जब परमेश्वर के साथ लोगों के रिश्ते का सवाल आता है तो वे इस तरह की चीज़ों में कितने कुशल होते हैं। उदाहरण के लिए, कुएं पर मौजूद महिला को ही लीजिए। जब उसे लगा कि सच्चाई असहज रूप से घर के करीब आ रही है, तो उसने अप्रासंगिक मुद्दा उठाया कि दो स्थानों में से कौन सा स्थान परमेश्वर द्वारा अधिक पसंदीदा है जहां उसकी आराधना की जानी चाहिए (यूहन्ना 4:20)। उसे “धर्म” के सामान्य विषय पर केन्द्रित चर्चा से कोई आपत्ति नहीं थी, जब तक कि ‘सर्चलाइट’ उसकी अपनी आत्मा के पास न पहुँच गई।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यहूदियों द्वारा उठाई गई धार्मिक आपत्तियाँ, और जिसे पौलुस ने यहाँ उम्मीद के साथ प्रस्तुत किया, वे अत्यधिक उथली और सतही थीं।

क. जिन्होंने तर्क दिया कि जो सही था वह गलत था *(3:1-2)*

"सो यहूदी की क्या बड़ाई, या खतने का क्या लाभ?" ये लोग इस बात पर कायम थे कि पौलुस द्वारा बताए गए सभी विनाशकारी सत्य गलत थे। उन्होंने सोचा, वे गलत थे, क्योंकि उन्होंने यहूदियों के विशेषाधिकारों और लाभों को कमज़ोर कर दिया था। पौलुस ने जल्द ही इस विचार को घातक झटका दिया। "सो यहूदी की क्या बड़ाई?... हर प्रकार से बहुत कुछ: पहिले तो यह कि परमेश्वर के वचन उन को सौंपे गए।" (पद 1-2)। यहूदी जन्म का सबसे बड़ा लाभ यह था कि इससे बचपन से ही परमेश्वर के वचन का ज्ञान मिल जाता था।

ख. जिन्होंने तर्क दिया कि गलत सही था *(3:3-8)*

पौलुस के पहले प्रश्न के सरल खंडन के जवाब में दो बिल्कुल गलत स्थितियाँ अपनाई गईं। इन झूठी स्थितियों में से पहली यह दलील थी कि (1) अविश्वास वास्तव में परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को बढ़ाता है और इसलिए इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए! "यदि कितने विश्वसघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी?" (पद 3)। बेक का अनुवाद अधिक स्पष्ट है: "क्या होगा अगर कुछ विश्वासघाती निकले? क्या उनका विश्वासघात परमेश्वर को विश्वासघाती बना देगी?" पौलुस का उत्तर स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर यह था: "कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, कि जिस से तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए" (पद 4)। पौलुस ने जवाब दिया कि परमेश्वर कभी भी विश्वासघाती नहीं होता है, कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटता है, और फिर वह दाऊद के महान पश्चातापी भजन, भजन 51 से उद्धृत करता है, जिससे सच्चाई को और अधिक स्पष्ट किया जा सके। भजन से पता चलता है कि दाऊद अपने आप को पूरी तरह से दोषी ठहराने के लिए तैयार था ताकि परमेश्वर उसके प्रति अपने निर्णय में धर्मी दिख सकें; और यह उद्धरण पौलुस की बात को साबित करता है कि यद्यपि परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी प्रतिज्ञाएँ दी थी, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं का

मतलब यह कभी नहीं था कि पश्चाताप न करने वाला यहूदी विनाश से बच सकता था।

पौलुस द्वारा खंडन किए गए झूठे धारणाओं में से दूसरा यह दावा करना था कि (2) अधर्म वास्तव में परमेश्वर की क्षमा को बढ़ाता है और इसलिए पाप करना सराहनीय है! परमेश्वर को यहूदी के पाप के लिए उसमें गलती नहीं ढूंढनी चाहिए क्योंकि वह पाप उसके स्वयं के चरित्र को बड़ा करने में मदद करता है। *"सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है, तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ"* (पद 5)।[2] एक बार फिर पौलुस ने जोर देते हुए जवाब दिया *"कदापि नहीं!"* (1:6)। परमेश्वर न्यायी और धर्मी दोनों है, कुछ ऐसा जो उसके वचन के ताने-बाने में बुना हुआ है। चूँकि ऐसा है, तो यह स्पष्ट रूप से एक गलत धारणा है कि मनुष्य का पाप परमेश्वर की धार्मिकता को बढ़ाता है।

पौलुस के दुश्मन वास्तव में यह झूठ फैला रहे थे कि पौलुस ने इसी बात का प्रचार किया और परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के साधन के रूप में पाप को प्रोत्साहित किया। पौलुस ने आक्रोशपूर्वक ऐसी किसी भी झूठी शिक्षा का खंडन किया और दिखाया कि इस बदनामी को फैलाकर उसके विरोधियों ने उसकी निंदा की है (पद 7-8)।

इस प्रकार पौलुस ने यहूदी के विरुद्ध अपना मामला समाप्त कर दिया। परमेश्वर इस आधार पर न्याय से छूट पाने के यहूदी दावे पर कोई ध्यान नहीं देता कि वह एक यहूदी है। धर्म अपने आप में किसी को भी परमेश्वर के न्याय से छूट नहीं दे सकता। यहूदी और गैर-यहूदी, धार्मिक और अधर्मी, सभी परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, और इस आधार पर उसके क्रोध को उजागर करते हैं कि वे पापी हैं।

सारी मानवजाति का अपराध

3:9-20

1. मानवीय पाप की सार्वभौमिकता (3:9-12)

    1. नस्लीय पहलू (3:9)

    2. धार्मिक पहलू (3:10-12)

        1. मनुष्य अधर्मी हैं (3:10)

        2. पुरुष विवेकहीन होते हैं (3:11ए)

        3. पुरुष अनुत्तरदायी होते हैं (3:11बी)

        4. पुरुष पश्चातापहीन हैं (3:12)

2. मानवीय पाप की आपराधिकता (3:13-18)

    1. मनुष्य के बुरे शब्द (3:13-14)

        1. कब्र की नीचता के समान हैं (3:13)

        2. साँप के विष के समान हैं (3:13-14)

    2. मनुष्य की दुष्ट चालें (3:15-18)

        1. हत्या (3:15)

        2. निराशा (3:16-17)

        3. विद्रोह (3:18)

3. मानवीय पाप का दोष (3:19-20)

    1. व्यवस्था दिखाती है कि मनुष्य की स्थिति असहाय है (3:19)

        1. वह दोषी ठहर चुका है

        2. उसकी निंदा की जाती है

2. व्यवस्था दिखाता है कि मनुष्य का मामला निराशाजनक है (3:20)

मानव जाति के विरुद्ध परमेश्वर के मामले के सारांश के लिए इस पत्री में स्थान आ गया है। अधर्मी, पाखंडी और इब्रानी हरेक को बारी-बारी से आरोप लगाया गया और दोषी पाया गया है। अब बड़े पैमाने पर मानवता को मानव जाति के विरुद्ध उनके अभियोग को सुनने के लिए परमेश्वर की अदालत में बुलाया गया है।

I. मानवीय पाप की सार्वभौमिकता (3:9-12)

इस खंड में "कोई नहीं" और "एक भी नहीं" शब्दों की निरंतर पुनरावृत्ति पर ध्यान दें। आदम की गिरी हुई जाति का एक भी सदस्य अछूता नहीं है; अभियोग विस्तृत, व्यापक और सर्व-समावेशी है। पौलुस मानव पाप के नस्लीय और धार्मिक दोनों पहलुओं की समीक्षा करके शुरुआत करता है।

क. नस्लीय पहलू *(3:9)*

"तो फिर क्या हुआ? क्या हम उन से अच्छे हैं? कभी नहीं; क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं।" जब पाप का मामला आता है तो सभी मनुष्य परमेश्वर के समक्ष एक ही कटघरे में होते हैं। यहूदी और गैर-यहूदी, पूर्वी और पाश्चात्य, लाल और पीला, काला या सफेद-कोई अंतर नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य पापी हैं।

ख. धार्मिक पहलू *(3:10-12)*

अभियोग में वस्तुओं की एक विस्तृत, चरण-दर-चरण गणना की जाती है, और प्रत्येक वास्तव में पुराने नियम से एक उद्धरण है। पौलुस पहले दिखाता है कि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में (1) मनुष्य अधर्मी हैं और भजन 14:3 को उद्धृत करके इस आरोप का समर्थन करता है: *"जैसा लिखा है, कि कोई धर्मी*

नहीं, एक भी नहीं" (3:10)। मनुष्य स्वभाव से वह कार्य करने में असमर्थ है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है।

इसका सबसे स्पष्ट और भयानक उदाहरण न्यायियों के दिनों में मिलता है, ऐसे दिन जो धर्मत्याग से काले थे और घोर अनैतिकता से भरे हुए थे। फिर भी न्यायियों की पुस्तक में हमने दो बार पढ़ा, "जिस को जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था॥" (न्यायियों 17:6; 21:25) - वह किया जो सही था, आप ज़रा ध्यान दें, न कि वह जो गलत था। प्रत्येक व्यक्ति ने वह किया जो उसकी अपनी नजर में सही था, जिसने इस्राएल के इतिहास में सबसे अंधकारमय युगों में से एक को जन्म दिया।

बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका व्यवहार सही है—और इसलिए यह मानवीय मापदंडों के अनुसार हो सकता है। परन्तु परमेश्वर मनुष्यों को मानवीय मापदण्डों के आधार पर नहीं परखता; वह उन्हें सिद्धता के अपने मापदंडों के अनुसार परखता है। एक स्व-धार्मिक व्यक्ति ने एक बार अपने एक मसीही मित्र से अहंकार के साथ कहा, "तुम्हें पता है, जॉन, मैं इतना बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे भी बुरे कई सारे लोग हैं!" उसके मित्र ने जवाब दिया, "आइवर, तुम अपने आप को गलत मापदण्ड से माप रहे हो। तुम अपने आप को उन वेश्याओं और शराबियों से माप रहे हो जिन्हें तुम सड़क किनारे में देखते हो और उनसे तुलना करके तुम काफी संतुष्ट महसूस करते हो। लेकिन जाओ और अपने आप को यीशु मसीह के साथ मापो और देखो कि तुम कहाँ खड़े हो।" मसीह के अद्वितीय और सिद्ध जीवन के साथ तुलना किये जाने पर किसी भी व्यक्ति का जीवन कुछ भी मायने नहीं रखता। प्रभु यीशु का जीवन हमें केवल यह दिखाता है कि हमारा अपना जीवन वास्तव में कितना कुटिल और अपवित्र है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परमेश्वर कहते हैं, "कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं।"

इसके बाद, पौलुस दिखाता है कि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में (2) मनुष्य अतार्किक हैं। "कोई समझदार नहीं" (3:11अ)। कुरिन्थियों को लिखते हुए,

पौलुस ने कहा, “परन्तु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उस की दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उन की जांच आत्मिक रीति से होती है” (1 कुरिं. 2:14)। यही सत्य कुलुस्सियों में भी प्रकट होता है जहाँ पौलुस घोषणा करता है कि मनुष्य अपनी शारीरिक अवस्था में परमेश्वर से अलग होता और अपने मन में उसका बैरी बन बैठता है (कुलुस्सियों 1:21)।

मनुष्य की सोचने की शक्ति उसे मैदान के जानवरों से ऊपर दर्जा प्रदान करती है। वैज्ञानिकी क्रांति और उन्नत प्रौद्योगिकी के इस युग में, हमारे पास इस बात के पूरे प्रमाण हैं कि मनुष्य के पास एक शानदार बुद्धि है। फिर भी एक ही समय में यह आत्मिक वास्तविकताओं से अजीब तरह से घिरा हुआ है; क्योंकि इतने सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बावजूद, जब परमेश्वर की चीजों की बात आती है तो मनुष्य सबसे उल्लेखनीय सघनता का परिचय देता है। इस क्षेत्र में उसकी कोई स्वाभाविक समझ नहीं है। जब अनंत और आत्मिक मुद्दों की बात आती है तो उसका मन, कई तरह से तीक्ष्ण और विकृत हो जाता है। पाप से होने वाली क्षति मनुष्य की सोचने की प्रक्रियाओं की जड़ों तक गहराई तक पहुँच जाती है। उसकी कल्पनाएँ प्रायः बुरी होती हैं; उसकी यादें अक्सर उसे धोखा देती हैं; उसकी कटौतियाँ अक्सर झूठी होती हैं; और उसके निष्कर्ष अक्सर गलत निकलते हैं।

जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, उन पर मनुष्य अंधा है। उदाहरण के तौर पर धर्म के नाम पर कोई व्यक्ति जिन बातों पर विश्वास करता है वो हैरान करने वाली हैं। एक व्यक्ति आपसे कहेगा, “इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं जब तक आप ईमानदार हैं” - एक ऐसा दर्शन जिसे वह एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा जिस तरह से गणित के प्रोफेसर उसे अंकगणित या कैलकुलस पढ़ाते समय महसूस करेगा। दूसरा आपसे कहेगा, “मैं यह भूलकर एक नया पन्ना पलटने जा रहा हूँ कि “परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है” (सभोपदेशक 3:15)। अगर वह एक व्यापारी होता तो क्या वह इनमें से किसी ऐसे व्यक्ति से इस दर्शनशास्त्र को स्वीकार करता जो

उसका कर्ज़दार हो। कल्पना करें कि एक सुबह अपना मेल खोलने पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी यदि उसे एक ऐसे व्यक्ति का पत्र मिले जिस पर उसका पाँच हज़ार डॉलर का कर्ज़ था, जो इस तरह लिखा था: "प्रिय महोदय: मुझे एहसास हुआ कि मुझ पर आपका पाँच हज़ार डॉलर बकाया है, लेकिन आज मैंने अपने बही-खाते में एक नया पन्ना डाला है और अब से अपना कर्ज चुकाने और व्यावसायिक ईमानदारी के उच्चतम मापदंडों पर खरा उतरने का इरादा रखता हूँ। अब से जो भी दायित्व होंगे, उन्हें पूरा किया जाएगा। मैं अतीत को नजरअंदाज कर रहा हूँ, आभारी मन के साथ-" फिर भी वही व्यक्ति जो इस तरह का पत्र पाकर आश्चर्यचकित हो जाएगा, वह स्वयं आत्मा के मामलों में बिल्कुल इसी दर्शनशास्त्र का उपयोग करता है।

"कोई समझदार नहीं।" मनुष्य परमेश्वर के प्रति अपने मनोभाव में पूरी तरह से अतार्किक है। मनुष्य यह नहीं समझता कि उसका पाप परमेश्वर के लिए कितना घृणित है। वह नहीं समझता कि परमेश्वर कितना पवित्र है; न ही आगे आने वाले स्वर्ग या नर्क के विकल्पों में उसके लिए क्या शामिल है; न ही किस कीमत पर परमेश्वर ने वह छुटकारा प्रदान किया है जिसे वह नज़रअंदाज़ करता है। यदि मनुष्य इन बातों को समझ लें तो वे उद्धार पाने में आनाकानी नहीं करेंगे। वास्तव में, यह बिल्कुल वैसा ही होता है जब एक व्यक्ति की आँखें अंततः पवित्र आत्मा द्वारा पश्चाताप के कार्य से खोली जाती हैं।

फिर पौलुस दिखाता है कि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में (3) मनुष्य प्रतिक्रियाहीन हैं। *"कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं"* (3:11ब)। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि जबकि मूर्तिपूजकों की भूमि मंदिरों और उसके उपासकों से भरी हुई है, तो यह कैसे संभव हो सकता है? बाइबल इसका उत्तर देती है: "अन्यजाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिये नहीं, परन्तु दुष्टात्माओं के लिये बलिदान करते हैं" (1 कुरिन्थियों 10:20)। पौलुस ने पहले ही अन्यजातियों के विरूद्ध अपने आरोप में दिखाया है कि अन्यजातियों की दुनिया ने जानबूझकर परमेश्वर की सच्चाई से मुंह मोड़ लिया है और बेईमानी और मूर्तिपूजा में चले गए हैं। संसार

की झूठी मान्यताओं के पीछे “इस संसार का ईश्वर” (2 कुरिन्थियों 4:3-4), शैतान है। हमारे पास इसके लिए परमेश्वर का अपना वचन है, कि नया जन्म के बिना धर्म व्यर्थ है। उसने कहा, “कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक पिता, जिस ने मुझे भेजा है, उसे खींच न ले” (यूहन्ना 6:44)।

वुएस्ट बताते हैं कि यहाँ “खोजने” के लिए शब्द ‘एकज़ेटेओ’ है, जिसे वह “' ढूँढने, पता लगाने' के रूप में परिभाषित करते हैं और (जो) किसी चीज के लिए दृढ़ता के साथ खोज करने की बात करते हैं।”[1] अधिकांश लोग इतने स्वतंत्र नहीं हैं लेकिन वे अपनी धार्मिक मान्यताओं को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। यह सच है कि कुछ लोग एक धार्मिक व्यवस्था से दूसरी धार्मिक व्यवस्था में तब तक छान-बीन करते हैं जब तक उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिल जाता जो उनके धार्मिक स्वाद के लिए बेहतर हो, लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा खींचे जाने और उससे प्राप्त दृढ़ विश्वास के अलावा वे भ्रम के एक और फंदे में फंस जाते हैं।

परमेश्वर कहते हैं, “तुम मुझे ढूंढ़ोगे और पाओगे भी; क्योंकि तुम अपने सम्पूर्ण मन से मेरे पास आओगे” (यिर्मयाह 29:13), कुछ ऐसा जो हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा के कार्य के बिना नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर की स्तुति हो, उसने स्वयं पहल की है! यीशु ने कहा, “क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढ़ने और उन का उद्धार करने आया है” (लूका 19:10)। यह महत्वपूर्ण है कि पवित्रशास्त्र बाइबल मनुष्यों की तुलना खोई हुई भेड़ से करती है, क्योंकि भेड़ एक ऐसा जानवर है जो न तो चतुर है, न तेज़ है और न ही मजबूत है, और जब वह एक बार भटक जाती है तो उसके पास अपने चरवाहे को खोजने की कोई शक्ति या प्रवृत्ति नहीं होती है। मनुष्य परमेश्वर के प्रति इतना प्रतिक्रियाहीन है कि छुटकारे की सारी पहल परमेश्वर की ओर से ही होती है। और वास्तव में उसने कितना कुछ किया भी है! उसने अपना पुत्र दे हमें दिया है; उसने पवित्रशास्त्र वचन दिये हैं; और उसने पवित्र आत्मा दिया है, और अधिकांश मनुष्य अब भी कोई प्रतिक्रया नहीं देते। शारीरिक मनुष्य के बारे में भी सचमुच यही कहा जा सकता है, “कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं।”

इसके बाद, पौलुस दिखाता है कि (4) मनुष्य पश्चातापहीन होते हैं। "सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं" *(3:12)*। ये शब्द मनुष्य की सारी कल्पित अच्छाइयों को सिरे से नकार देते हैं। अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला दावा, "मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ," बिल्कुल सच नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है; ऐसा कभी भी समय नहीं रहा जब किसी अच्छे काम को थोड़े अधिक प्रयास या चिंता से बेहतर न बनाया जा सकता हो। जो लोग ऐसा दावा करते हैं, उनके धर्म ही स्वयं उन पर दोष लगाते है।

मनुष्य के बारे में परमेश्वर का आँकलन यह है कि उसका जीवन "लाभहीन" है। उसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों से अधिक नहीं हैं; उसकी सारी धार्मिक संपत्ति पाप के अपराध से भस्म हो जाती है। पौलुस ने स्वयं एक बार अपने धार्मिक "लाभ" पर घमंड किया था जब तक कि परमेश्वर ने उसे नहीं दिखाया कि वे सभी चीजें कितनी व्यर्थ थीं जिन पर वह भरोसा कर रहा था। तब वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उन सभी को मसीह के खातिर त्याग दिया। "परन्तु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैं ने मसीह के कारण हानि समझ लिया है" (फिलि. 3:4-9 देखें)।

यह भी याद रखें कि मनुष्य की अधार्मिकता, अतार्किकता, प्रतिक्रयाहीनता और पश्चातापहीनता से संबंधित इस अभियोग के दौरान, संपूर्ण मानव जाति को दोषी ठहराया गया है। मानवीय पाप की इस प्रचंडता को उजागर करने में प्रत्येक मनुष्य शामिल है।

II. मानवीय पाप की आपराधिकता (3:13-18)

न केवल सभी मनुष्य परमेश्वर के सामने दोषी हैं, बल्कि वे अत्यधिक दोषी हैं। पौलुस उन बातों पर ध्यान आकर्षित करके इसे साबित करता है जो मनुष्य कहते और करते हैं।

क. मनुष्य के बुरे शब्द *(3:13-14)*

पौलुस अभी भी पुराने नियम को उद्धृत कर रहा है और प्रमाणों का ढेर लगा रहा है। वह बताता है कि मनुष्य की बोली की विशेषता (1) कब्र की नीचता है - "उन का गला खुली हुई कब्र है" (पद 13अ)। मानवीय बोली के इतनी भ्रष्टता को चित्रित करने का यह कितना ही सटीक तरीका है! खुली कब्र से निकलने वाली दुर्गंध कब्र के कारण नहीं बल्कि भीतर की सड़ांध के कारण होती है। ठीक इसी प्रकार, मनुष्य की अशुद्ध, निर्दयी, असत्य बातें एक अपवित्र, द्वेषपूर्ण और धोखेबाज हृदय को धोखा देती हैं।

फिर पौलुस बताता है कि लोगों की बोली की विशेषता (2) सांप के विष के समान है - "उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है: उन के होठों में सापों का विष है। और उन का मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है" (पद 13ब -14)। न्यूवेल बताते हैं कि "एक घातक साँप के नुकीले दाँत, आम तौर पर, उसके ऊपरी जबड़े में मुड़े हुए होते हैं; लेकिन जब वह हमला करने के लिए अपना सिर ऊपर उठाता है, तो वे खोखले नुकीले टुकड़े नीचे आ जाते हैं, और जब साँप काटता है, तो नुकीले दाँत 'इसके होठों के नीचे' जड़ में छिपे घातक जहर की एक बोरी को दबा देते हैं, इस प्रकार जहर को घाव में प्रवेश कराया जाता है। आप और मैं इस तरह के नैतिक जहर की बोरियों के साथ पैदा हुए थे।"[2] हम एक दूसरे पर जहरीले शब्दों के द्वारा हमला करते हैं।

अपवित्र बोली न केवल मनुष्य के प्रति अपराध है, बल्कि यह परमेश्वर के प्रति भी एक अपराध है। प्रभु यीशु ने चेतावनी दी थी कि "न्याय के दिन मनुष्य जो जो निकम्मी बातें बोलेंगे, उन हर एक बात का लेखा देंगे" (मत्ती 12:36)। औसत सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन हजारों शब्दों का प्रयोग करता है। इन दैनिक शब्दों में एक उचित आकार की मात्रा और पूरे जीवनकाल में बोले गये शब्दों से एक कॉलेज की लाइब्रेरी को भरने लायक पर्याप्त मात्रा शामिल होगी। इनमें से प्रत्येक खंड वक्ता के विचारों को उसके अपने शब्दों में दर्शाता है, और प्रत्येक शब्द परमेश्वर के निरीक्षण और न्याय के लिए खुला है। इसके अलावा, किसी भी शब्द को याद नहीं किया जा सकता है और न ही किसी खंड को वापस

लिया जा सकता है। पौलुस यहाँ इंगित करता है कि मनुष्य के बुरे शब्द हममें से प्रत्येक के प्रति परमेश्वर के अभियोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं।

ख. मनुष्य के दुष्ट तरीके *(3:15-18)*

न केवल हम जो कहते हैं वह हमें न्याय के दायरे में लाता है, बल्कि हम जो करते हैं वह भी हमें प्रभावित करता है। सबसे पहले, परमेश्वर (1) हत्या को मानव व्यवहार की विशेषता के रूप में इंगित करते हैं। "उन के पांव लोहू बहाने को फुर्तीले हैं" (पद 15)। यह महत्वपूर्ण है कि अदन वाटिका के बाहर पहला किया गया पाप हत्या था (उत्पत्ति 4:8)। पाप मानवीय अनुभव में अब पूरी तरह से विकसित हो चुका है। मनुष्य के पहले पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया; उसके दूसरे पाप ने मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया। कैन का धर्म जो इतना परिष्कृत था कि एक मेमने को भी नहीं मार सकता लेकिन वहीं हाबिल की हत्या करने के लिए यह इतना परिष्कृत नहीं था। पौलुस का कहना है कि मनुष्य लोहू बहाने में फुर्तीले हैं। जे. एडगर हूवर हमें याद दिलाते हैं कि, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में भी, हर चालीस मिनट में एक हत्या होती है।

परमेश्वर का अभियोग अतिश्योक्तियुक्त या अप्रासंगिक नहीं है, जैसा कि इतिहास इसे साबित करता है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर, नाज़ी युद्ध अपराधियों को 'नूरेमबर्ग' में न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया और उन पर चार मामलों में अभियोग लगाया गया। गिनती तीन - युद्ध अपराध - जिसमें नागरिकों और युद्धबंदियों की हत्या और दुर्व्यवहार के लिए मुकदमा चला, दास श्रम के लिए आबादी की बन्धुआई और बंधकों की हत्या शामिल है। गिनती चार - मानवता के विरूद्ध अपराध – जिसमें हत्या, विनाश, गुलामी, राजनीतिक और नस्लीय आधार पर उत्पीड़न के लिए मुकदमा शामिल है।

अभियोजन पक्ष के लिए मामला शुरू करते हुए न्यायाधीश जैक्सन ने पार्टी के सत्ता में आने का वर्णन किया और फिर यहूदियों के विरूद्ध अपराधों के बारे में बताया। "सबसे क्रूर और असंख्य अपराधों की योजना नाज़ियों द्वारा बनाई गई

और लागू की गई... यहूदी बस्तियां दमनकारी उपायों के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला बन गई थी... यहूदियों के विनाश ने नाज़ियों को पोल्स, सर्बों और यूनानियों के विरूद्ध इसी तरह के उपायों के लिए अभ्यास करने में सक्षम बनाया। “नाज़ी-प्रभुत्व वाले यूरोप में साठ प्रतिशत - या लगभग 5.7 मिलियन यहूदियों की हत्या कर दी गई। “इतिहास कभी भी,” उन्होंने कहा, “इतने सारे पीड़ितों के विरूद्ध किए गए या इतनी सोची-समझी क्रूरता के साथ किए गए किसी अपराध को दर्ज नहीं करता है।” उन्होंने उत्पीडन शिविरों में की जाने वाली अमानवीय क्रूरता, यातना, भुखमरी और सामूहिक हत्या और चिकित्सा के नाम पर किए गए सबसे क्रूर और भ्रष्ट प्रकृति के “वैज्ञानिक” प्रयोगों का भी वर्णन किया है।

मुकद्दमे के दौरान प्रदर्शित की गई फिल्म में कई एकड़ ज़मीन पर पड़ी लाशें, यातना देने वाले उपकरण, क्षत-विक्षत शरीर, गिलोटिन और खोपड़ियों से भरी टोकरियाँ, खंभे से लटके हुए शव; महिलाएं अपने मृतकों के लिए रो रही थीं; सामूहिक अंत्येष्टि सेवाएँ; महिलाओं का बलात्कार और हत्या; कुचले हुए सिर वाले बच्चे; शमशान और गैस चैम्बर; कपड़ों के ढेर; महिलाओं के बालों की गठरी आदि को दिखाया गया।

मुकद्दमे के अंत में, सर हार्टले शॉक्रूस ने ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रतिवादियों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में वाक्पटुता से बात की, अपराध इतने भयानक थे कि उनके विचार से ही कल्पना भी डगमगा जाती है। उन्होंने उन महान शहरों के बारे में बात की जो मलबे में तब्दील हो गए थे, उन लाखों लोगों के बारे में बताया जो बेघर हो गए थे, अपंग हो गए थे और शोक में डूब गए थे और भूख और बीमारी के बारे में बताया था जिसने युद्ध के परिणामस्वरूप संसार को परेशानी में डाल दिया था। उन्होंने नाजियों द्वारा गुलामी के बहाली का वर्णन किया और इसकी निर्दयता और क्रूरता के बारे में वर्णन किया और बताया कि कैसे महिलाओं और बच्चों को उनके घरों बाहर ले जाया जाता था और उनके साथ जानवरों से भी बदतर तरीके से व्यवहार किया जाता था, उन्हें भूखा रखा गया, पीटा गया और बाद में

उनकी हत्या कर दी गई। यहूदियों के विनाश की भयावहता का वर्णन करते हुए, सर हार्टले शॉक्रूस ने रीचबैंक के लिए सोने के दांतों को पिघलाकर सिल्लियां बनाने, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मानव बालों को तराशने और रोशनी के लिए मानव मांस को छीलने की भयावहता के बारे में बताया। "सामूहिक हत्या," उन्होंने कहा, "अन्य उत्पादों के साथ एक राज्य उद्योग बनता जा रहा था।"[3] यह याद रखना चाहिए कि ये अपराध यूरोप के सबसे प्रबुद्ध, सुसंस्कृत और विकसित राष्ट्रों में से एक के द्वारा किए गए थे या नज़रंदाज़ किए गए थे।

आत्मसंतुष्ट और स्व-धार्मिक होना, दोष मढ़ना और यह कहना काफी आसान है कि, "मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया!" यहाँ बिंदु यह नहीं है। मानव हृदय हर कल्पनीय अपराध का उत्तराधिकारी है। प्रभु यीशु ने व्यभिचार को वासनापूर्ण दृष्टि से, हत्या को क्रोधपूर्ण विचार से जोड़ा (मत्ती 5:21-22, 27-28)। और जहां जड़ है, यह केवल परमेश्वर की संयमित कृपा ही है जो फल की पूरी फसल को रोके हुई है।

इसके बाद, परमेश्वर मनुष्य के दुष्ट तरीकों की विशेषता के रूप में (2) क्लेश की ओर इशारा करते हैं। *"उन के मार्गों में नाश और क्लेश हैं। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना"* (पद 16-17)। नूरेमबर्ग मुकद्दमे में, संसार के लोगों ने एकजुट होकर कहा, "फिर कभी नहीं!" लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं!

आज, उदाहरण के लिए, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सबसे व्यापक और निर्दयी गुलामी श्रम प्रणाली संचालित करता है जिसे संसार ने कभी देखा होगा, जो नाज़ियों के प्रयासों को पूरी तरह से बौना कर देती है और केवल सोवियत संघ के तुल्य है। साम्यवादी चीन एक विशाल जेल है। "श्रम के द्वारा सुधार" शिविर राष्ट्रव्यापी स्तर पर हैं और दास शिविरों की तरह ही संचालित होते हैं जो मिस्र के पिरामिड और चीन की महान दीवार जैसे अत्याचारी स्मारकों के लिए जबरन श्रम की आपूर्ति करते थे।

चीन में, आतंक राज्य की एक मान्यता प्राप्त नीति है। परिवार व्यवस्थित रूप से टूट रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चों को स्कूल में अपने माता-पिता, अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों की जासूसी करना सिखाया जाता है। बच्चों को "जाँच और अनुसंधान" (सादी भाषा में - जासूसी) पर एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और उन्हें विशिष्ट कार्य दिए जाते हैं। मुख्य भूमि चीन में भयानक परिस्थितियों के बावजूद, माओ त्से-तुंग मानव जाति के विरुद्ध अंतिम आक्रामकता की विशाल योजनाओं को संजोते हैं। बताया जाता है कि वह कुछ शर्तों के अंतर्गत एक परमाणु युद्ध छेड़ने के लिए तैयार है, जो "मुख्य भूमि के 300 मिलियन लोगों के जीवन का बलिदान लेगा और संसार के आधे लोगों का सफाया कर देगा" ताकि "मौत के मलबे पर समाजवाद को स्थापित किया जा सके।" चूंकि चीन अब मिसाइलों के बढ़ते शस्त्रागार के साथ एक विश्व परमाणु शक्ति बन गया है, इसलिए यह भयानक खतरा एक बढ़ती संभावना बनती जा रही है।

इस बीच लाल चीन में प्रतिवर्ष लगभग आठ हजार टन अफ़ीम का उत्पादन होता है, जिसका अधिकांश भाग विध्वंसक उद्देश्यों के लिए निर्यात किया जाता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, साम्यवादी एजेंसियों द्वारा अधिक से अधिक लोगों को नशे की लत लगाने के जानबूझकर इरादे से एक विशाल नशा व्यापार चलाया जाता है।[4]

"वे शान्ति का मार्ग नहीं जानते।" संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से, यह अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बत्तीस मिलियन लोग युद्ध के मैदान में मारे गए थे; बमबारी में लगभग पच्चीस लाख लोग मारे गए; पच्चीस मिलियन सताव शिविरों में मारे गए; उनतीस मिलियन से अधिक घायल हुए या अंग-भंग हुए। जब हम बीसवीं सदी के सभ्य मनुष्य की मनुष्य के प्रति अमानवीयता पर विचार करते हैं, तो हम ऐसे आंकड़ों को अपने दिमाग से निकाल देते हैं क्योंकि हम अब इसमें शामिल आँकड़ों की विशालता का सामना नहीं कर पाते हैं।

ऐसा अनुमान है कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक दुश्मन सैनिक को मारने में 225,000 डॉलर का खर्च आया था और युद्ध में मित्र राष्ट्रों को कुल 800 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। सम्मेलन की मेज पर अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर मध्यस्थता करने के लिए स्थापित सभी मकसदों के बावजूद, मनुष्य अभी भी शांति का रास्ता नहीं खोज सका है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में आज, श्रम बल में हर दस में से एक व्यक्ति रक्षा संबंधी गतिविधियों में लगा हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि संपूर्ण युद्ध के पहले चौबीस घंटों में, संयुक्त राज्य अमेरिका सोलह अरब टन टीएनटी के बराबर उत्सर्जित कर सकता है - द्वितीय विश्व युद्ध में गिराए गए कुल टीएनटी से भी चार हजार गुना अधिक। अगर अधिकांश "पहली लहर" दुश्मन की सुरक्षा को भेद पाया, तो रूस के 200 मिलियन लोगों में से 80 से 90 प्रतिशत लोग मर जाएंगे, सभी प्रमुख शहर तबाह हो जाएंगे, और 85 प्रतिशत सोवियत उद्योग तबाह हो जायेंगे।

लगभग दो हजार वर्ष पहले इस संसार में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम "शांति का राजकुमार" रखा गया था (यशायाह 9:6)। उनके जन्म पर स्वर्गदूतों ने यहूदा की पहाड़ियों में घोषणा की, "आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शान्ति हो" (लूका 2:14)। लेकिन संसार उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए कलवरी में एकजुट हो गई, और जब तक वह दोबारा नहीं आएगा तब तक "युद्धों और युद्धों की चर्चा" (मत्ती 24:6) के अलावा कुछ भी नहीं पाया पाएगा। इस बीच, मनुष्य का क्लेश केवल सहने के लिए नहीं है; बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसके लिए मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के प्रति आपराधिक रूप से उत्तरदायी भी है।

अंत में, परमेश्वर मनुष्य के (3) विद्रोह को मनुष्य के तरीकों की विशेषता बताते हैं - *"उन की आंखों के साम्हने परमेश्वर का भय नहीं"* (पद 18)। परमेश्वर, जिसकी उपस्थिति मात्र से लोगों को गलत काम करने का भय पैदा होना चाहिए, उसे लोगों द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। उसका भय

मानना तो दूर, मनुष्य उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उसका अस्तित्व ही नहीं है। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ के सम्मान में, संयुक्त राष्ट्र संगठन अपने सत्रों में परमेश्वर को स्वीकार न करने पर सहमत हुआ। फिर भी यह एक प्रमुख स्थान पर ओलंपस के गड़गड़ाहट के देवता ज़ीउस की एक मूर्ति प्रदर्शित करता है। संसार में नास्तिकता बढ़ रही है और दिन-ब-दिन अधिक साहसी भी होती जा रही है।

III. मानवीय पाप का दोष (3:19-20)

मानवीय पाप की कट्टरता और आपराधिकता को देखते हुए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पौलुस ने अपनी स्थिति के लिए मनुष्य के विवेक पर दोषारोपण करते हुए और उस अपराध के लिए परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली सजा को सुनाते हुए अपने अभियोग का समापन किया। ऐसा करने के लिए, वह परमेश्वर की व्यवस्था को अपनाता है।

क. मनुष्य की हालत असहाय है *(3:19)*

व्यवस्था जल्द ही मानवीय आचरण को उजागर कर देता है। मनुष्य को (1) दोषी ठहराया गया है और उसके पाप का दोषी होना परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। *"हम जानते हैं, कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है, जो व्यवस्था के आधीन हैं: इसलिये कि हर एक मुंह बन्द किया जाए, और सारा संसार परमेश्वर के दण्ड के योग्य ठहरे"* (पद 19)। यहाँ उल्लेखित *"व्यवस्था"* संपूर्ण पुराने नियम का प्रकाशन प्रतीत होता है। पौलुस मानव पाप के विषय पर पवित्रशास्त्र के चौदह व्यापक कथनों का उल्लेख कर रहा है।[5] जिस व्यक्ति ने स्वयं को इस तस्वीर में देखा है, उसके पास निश्चित रूप से अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वह निरुत्तर हो चुका है। वह परमेश्वर के सामने एक नैतिक और आत्मिक कोढ़ी का स्थान लेगा, और अपने मुँह पर हाथ मारते हुए कहेगा, "मैं अशुद्ध हूँ!" (लैव्य. 13:45; तुलना करें यशायाह 6:1-5 से)। वह चुंगी लेने वाले की तरह चिल्लाएगा, "हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर" (लूका 18:13)। जो लोग इस स्थिति को

अपना लेते हैं, उनके लिए दया का हाथ बढाया जाता है, जैसा कि पौलुस इसे आगे साबित करेगा; लेकिन जो लोग इस मुद्दे पर बहस करना जारी रखते हैं, उन पर कोई दया नहीं होगी जब अंततः उनका मुंह महान श्वेत सिंहासन के सामने बंद कर दिया जाएगा (प्रकाशित. 6:15-17; 20:11-15)।

मनुष्य को न केवल परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा दोषी ठहराया जाता है, बल्कि (2) उसी व्यवस्था द्वारा उसे दंडित भी किया जाता है। वह "दोषी" पाया गया है! परमेश्वर द्वारा व्यवस्था को दिए जाने का एक कारण यह था कि *"सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे"* (पद 19)। हमें यह जानने के लिए मरने तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि हम न्याय के समय कहाँ खड़े होंगे; हम इसे अभी जान सकते हैं। यूहन्ना और पौलुस इस बात से सहमत हैं कि हम पहले से ही "दोषी ठहर चुके हैं" (यूहन्ना 3:18)। महान श्वेत सिंहासन पर परमेश्वर का न्याय केवल रोमियों 1-3 में हमारे पास मौजूद बातों की पुष्टि करेगा। सचमुच, मनुष्य की स्थिति काफी निराशाजनक है।

ख. मनुष्य का मामला निराशाजनक है *(3:20)*

"क्योंकि जो कोई बुराई करता है, वह ज्योति से बैर रखता है, और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए" (पद 20)। किसी व्यक्ति के लिए किसी निराशाजनक उम्मीद से चिपके रहना व्यर्थ है कि किसी भी तरह, फिर भी, उसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों पर भारी पड़ेंगे; कि किसी तरह वह परमेश्वर के समक्ष ग्रहणयोग्य आचरण करने में सक्षम हो जाएगा। वह परमेश्वर की अपनी विधि – अर्थात् व्यवस्था द्वारा दोषी ठहराया जाएगा, जिसका मुख्य कार्य बचाना नहीं बल्कि न्याय करना है। परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करके उसे प्रसन्न करने का सबसे अच्छा, सबसे ईमानदार, सबसे शानदार प्रयास भी विफल हो जाता है - और व्यवस्था स्वयं उस विफलता को प्रगट करती है। सचमुच मनुष्य न केवल अपनी स्थिति से निराशाजनक है, बल्कि वह अपने मामले में भी निराशाजनक है।

यदि मनुष्य को बचाना है तो केवल परमेश्वर को ही उसे बचाना होगा। और यही इस पत्री में पौलुस का अगला महान विषय है।

उद्धार मुफ़्त है

3:21-31

1. परमेश्वर के उद्धार की योजना प्रकट हुई है (3:21-23)

    1. यह पूरी तरह से पवित्रशास्त्र-आधारित है (3:21)

        1. यह व्यवस्था के मापदंडों के अनुरूप है (3:21अ)

        2. यह भविष्यवक्ताओं के कथनों के अनुरूप है (3:21ब)

    2. यह पूरी तरह उपयुक्त है (3:22-23)

        1. यह अपने दृष्टिकोण में अद्वितीय है (3:22)

        2. यह अपनी दलील में सार्वभौमिक है (3:23)

2. परमेश्वर के उद्धार की योजना धर्मी है (3:24-26)

    1. मनुष्य की नष्ट हुई स्थिति (3:24-26अ) उद्धार इसलिए आधारित है -

        1. एक उल्लेखनीय सिद्धांत (3:24अ)

        2. एक छुटकारे का मूल्य (3:24ब-25अ)

        3. एक शाही उद्घोषणा (3:25ब-26अ)

    2. परमेश्वर का धर्मी चरित्र (3:26ब)

3. परमेश्वर के उद्धार की योजना तार्किक है (3:27-31)

1. यह सभी मानवीय अभिमान को खत्म कर देता है (3:27-28)

2. यह सभी मानवीय पूर्वाग्रहों को दूर करता है (3:29-30)

3. यह सभी मानवीय अनुमानों को दूर कर देता है (3:31)

“परन्तु...” (3:21). बाइबल के उन “किन्तु-परंतुओं” को अच्छी तरह से चिह्नित करें! जिस प्रकार कोई बड़ा दरवाज़ा बहुत ही सामान्य खूंटी पर झूलते हैं, उसी प्रकार पवित्रशास्त्र में नाटकीय परिवर्तन अक्सर इस बहुत ही सामान्य शब्द पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए, सुलैमान के जीवन में (1 राजा 11:1), उज्जियाह (2 इतिहास 26:16), फ़िरौन (निर्गमन 8:15), और नूह के जीवन में (उत्पत्ति 6:8)।), और साथ ही उड़ाऊ पुत्र की कहानी में (लूका 15:20) दिए गये किन्तु-परंतु पर ध्यान दें।

पौलुस मानवीय पाप का कितना ही एक काला चित्र चित्रित कर रहा है; आकाश में तूफ़ानी बादल कितने भारी दिख रहे हैं और क्रोध की बिजली कितनी भयानक चमक रही है! लेकिन देखो! आकाश में एक दरार है जहाँ से सूरज की किरणें निकल रही है। परमेश्वर के पास पापियों के लिए, यहाँ तक कि पापियों में सबसे बड़े के लिए भी उद्धार की योजना है। नीले रंग की इस दरार के बारे में पौलुस हम पर पहली बात का प्रभाव यह डालेगा कि उद्धार निःशुल्क है। यह मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना है।

I. परमेश्वर के उद्धार की योजना प्रकट हुई है (3:21-23)

मनुष्य के लिए छुटकारा मानवीय तर्क और प्रयास का परिणाम नहीं है। यह आरंभ से अंत तक परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर ने अपने वचन में इसे प्रकट किया है। पौलुस सबसे पहले यह दिखाने के लिए कष्ट उठाता है कि वह उद्धार के बारे में जो सत्य बताने जा रहा है वह पुराने नियम की शिक्षा पर दृढ़ता से आधारित है।

क. यह पूरी तरह से पवित्रशास्त्र आधारित है *(3:21)*

यह (1) व्यवस्था के मापदंडों के अनुरूप है। "परन्तु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रगट हों, कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं" (3:21अ)। परमेश्वर अपने मापदंडों को कम नहीं कर सकते। यदि उसे मनुष्यों को उसकी मूर्खता और पाप की बर्बादी से बचाना है, तो यह इस तरह से होना चाहिए कि मूसा के व्यवस्था में स्पष्ट रूप से प्रकट की गई धार्मिक मांगों का उल्लंघन न हो। पुराने नियम की व्यवस्था नैतिक और विधिवत दोनों थी। नैतिक व्यवस्था पाप को उजागर करने के लिए बनाई गई थी; विधिवत व्यवस्था इस प्रकार उजागर हुए पापी को अस्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। सुसमाचार में दी गई परमेश्वर के छुटकारा की योजना नैतिक व्यवस्था में प्रकट परमेश्वर की धार्मिकता को कायम रखती है, और पाप को शुद्ध करने का एक अधिक संतोषजनक तरीका भी प्रदान करती है जो बैल और बकरियों के लहू से कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, विधिवत व्यवस्था अपनी स्पष्ट कमियों के बावजूद, इस तथ्य का साक्षी था कि परमेश्वर का मकसद असीमित कीमत और महान व्यक्तिगत बलिदान पर पाप को शुद्ध करने और रद्द करने का था और वह भी इस तरह से जो उनकी पवित्रता के अनुरूप होगा।

परमेश्वर के उद्धार की योजना (2) भविष्यवक्ताओं के कथनों के अनुरूप है। "जिस की गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं" (3:21ब)। यशायाह 53 तुरंत हमारे मन में आता है और हमें न केवल हमारे बदले मसीह की स्थानापन्न मृत्यु (पद 6) की याद दिलाता है, बल्कि मसीह की धार्मिकता को हमारे खाते में जोड़कर उसे मान्यता देने की भी याद दिलाता है (पद 11)।

तो फिर, व्यवस्था या मानवीय योग्यता से अलग पापियों को धर्मी बनाने की परमेश्वर की यह योजना पूरी तरह से पवित्रशास्त्र सम्मत है।

ख. यह पूरी तरह से उपयुक्त है *(3:22-23)*

हमारा मामला निराशाजनक है, जैसा कि पौलुस पहले ही दिखा चुका है; तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हमें बचाया जाना है तो यह ऐसा तरीका

होना चाहिए जो हमारी खोई हुई स्थिति के अनुकूल हो। परमेश्वर को स्वयं ऐसी युक्ति निकालनी होगी कि "निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे" (2 शमूएल 14:14)। ऐसा ही उसने किया भी है। पौलुस दर्शाता है कि परमेश्वर के उद्धार की योजना (1) अपने दृष्टिकोण में अनूठा है। वह "परमेश्वर की वह धार्मिकता, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिये है; क्योंकि कुछ भेद नहीं" के विषय में बोलता है (पद 22)। चूँकि हम स्वयं को नहीं बचा सकते, इसलिए परमेश्वर हमें एक सिद्ध धार्मिकता, यहाँ तक कि मसीह की धार्मिकता देकर हमें बचाएगा, यदि हम प्रभु यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं।

यहीं पर परमेश्वर के उद्धार की योजना मानवीय हृदय में तैयार की गई हर योजना के साथ जुड़ती है। संसार की झूठी धार्मिक प्रणालियों के अध्ययन से पता चलता है कि उनके आकस्मिक सिद्धांत चाहे कितने भी भिन्न क्यों न हों, उन सभी में एक प्रमुख सिद्धांत समान है। वे सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोक्ष को अवश्य अर्जित की जानी चाहिए, कि कर्मों के द्वारा ही मनुष्य को परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा। प्रभु यीशु का सुसमाचार ही, केवल विश्वास द्वारा उद्धार की अपनी क्रांतिकारी अवधारणा के साथ, ऐसी सभी प्रणालियों से उत्कृष्ट और विशिष्ट रूप से अलग है। "क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमण्ड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं; और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिये सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से हमारे करने के लिये तैयार किया" (इफिसियों 2:8-10)। सुसमाचार में, "कर्मों" का परिणाम उद्धार नहीं होता, बल्कि वे उद्धार के परिणाम हैं।

फिर, परमेश्वर के उद्धार की योजना उपयुक्त है क्योंकि यह (2) अपनी दलील में सार्वभौमिक है। "इसलिये कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं" (पद 23)। पौलुस जिस प्रकार के उद्धार की घोषणा करता है, उसकी सार्वभौमिक आवश्यकता है क्योंकि सभी मनुष्य पापी हैं। पौलुस ने पाप

को परमेश्वर की महिमा से रहित होने के रूप में वर्णित किया है। यह परमेश्वरीय मापदंड को पूरा करने में विफल होना है।

दो व्यक्ति सैनिकों के रूप में "गार्ड रेजिमेंट" में शामिल होने के लिए लंदन के भर्ती कार्यालय में गए। एक पहरेदार के लिए निश्चित ऊंचाई न्यूनतम छह फीट थी। एक आदमी दूसरे से लंबा था, लेकिन जब उन्हें आधिकारिक तौर पर मापा गया तो दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। दोनों में से छोटे का माप केवल पाँच फीट सात इंच था और वह बहुत छोटा था; उसके साथी की लम्बाई पाँच फुट साढ़े ग्यारह इंच थी और, अपनी पूरी ताकत लगाकर भी, वह इसे और नहीं बढ़ा सका। न ही उनकी दलीलों का कोई असर हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पिता एक प्रहरी थे, कि उन्होंने एक अच्छा सैनिक बनने का वादा किया था, कि उन्होंने पहले से ही युद्धाभ्यास शुरू कर लिया था और सेना के नियमों को कंठस्थ जानते थे। लेकिन वह निश्चित मापदंड से कम योग्य निकले।

पाप परमेश्वर के मापदंड से कम पाया जाना है। कुछ लोग इस स्तर से बहुत ही कम पाए जाते हैं और स्पष्ट रूप से स्वर्ग के राज्य के लिए अयोग्य ठहरते हैं। अन्य लोग, देखने वाले की नजर में, नैतिक और ईमानदार, सदाचारी और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और, मानवीय मापदंडों के अनुसार, उनके पास परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने का एक अच्छा मौका माना जा सकता है। हालाँकि, उन्हें यहाँ मानवीय मापदंडों से नहीं बल्कि परमेश्वर के मापदंडों से मापा जाता है; और जब प्रभु यीशु में प्रदर्शित उसकी पूर्णता के मापदंडों से मापा जाता है, तब भी वे "परमेश्वर की महिमा से रहित होते हैं।" इसीलिए परमेश्वर द्वारा बनाई गई योजना इतनी उपयुक्त है। यह पापियों के लिए तैयार की गई एक योजना है, "इसलिये कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं।"

II. परमेश्वर के उद्धार की योजना धर्मी है (3:24-26)

पौलुस अब यह दिखाने जा रहा है कि परमेश्वर कैसे "आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे, उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो" (पद 26)। क्योंकि

जिस गहराई तक मनुष्य गिर चूका है, उस तक पहुँचते हुए, मनुष्य को निःशुल्क उद्धार प्रदान करते हुए, परमेश्वर ने किसी भी तरह से अपनी अंतर्निहित पवित्रता, न्याय और धार्मिकता से कोई समझौता नहीं किया। परमेश्वर के उद्धार की योजना दो कारणों से धर्मी है। यह निम्न बात को ध्यान में रखता है:

क. मनुष्य की बर्बाद स्थिति *(3:24-26क)*

पाप और मृत्यु की समस्या का मसीही वैज्ञानिक का समाधान यह है कि अपना सिर रेत में डाल दिया जाए और हमें आश्वस्त किया जाए कि उनका ही अस्तित्व नहीं है, कि वे "नश्वर मन की त्रुटि" हैं। परमेश्वर का वचन ऐसी किसी भी मूर्खता का पक्ष नहीं लेता। पाप और बीमारी भयानक तथ्य हैं और इन्हें तत्व-ज्ञान द्वारा आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर के उद्धार की योजना मनुष्य की खोई हुई स्थिति से आंखें नहीं मूंदती है। यह इसे पूरी तरह से ध्यान में रखता है।

मनुष्य की नष्ट हो चुकी स्थिति के कारण, उद्धार (1) एक उल्लेखनीय सिद्धांत पर आधारित है। हमें *"उसके अनुग्रह से...सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं"* (पद 24अ)। "धर्मी ठहराना", "सेंत मेंत" और "अनुग्रह" शब्दों पर ध्यान दीजिये, क्योंकि वे उस सिद्धांत का सारांश प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत परमेश्वर बर्बाद हुए मनुष्य की उसकी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं।

"यहाँ धर्मी ठहराने का तात्पर्य न्यायी के रूप में परमेश्वर द्वारा उस अपराध से कानूनी और विधिवत तरीके से बरी करना और विश्वास करने वाले पापी को उसकी दृष्टि में धर्मी घोषित करना है। यहाँ क्रिया वर्तमान निरंतर काल में है और इस प्रकार उन के अनुगमन में धर्मी ठहराने की निरंतर प्रक्रिया को दिखाती है जो विश्वास करते हैं और धर्मी ठहराए जाते हैं।"[1]

क्षमा किए जाने और धर्मी ठहराए जाने के बीच ज़मीन आसमान का अंतर है। मान लीजिए कि एक महिला को एक बड़ी कंपनी के शाखा स्टोर में अपनी भुगतान क्षमता से अधिक कर्ज लेना पड़ता है। यदि उसके मामले की सुनवाई

के बाद स्टोर उसका कर्ज़ रद्द कर दे, तो यह माफ़ी होगी। इन परिस्थितियों में, महिला अब खाते के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, लेकिन पूरे लेनदेन के बारे में उसे हमेशा व्यक्तिगत असुविधा का एहसास होगा। दूसरी ओर, यदि कंपनी का कानूनी विभाग भुगतान के लिए दबाव डालने का निर्णय लेता है, तो यह न्याय होगा। मान लीजिए कि अपने अनछुए खाते के मुकदमे की प्रतीक्षा करते समय महिला को स्टोर मालिक के अमीर बेटे से शादी करनी थी, जिसने व्यक्तिगत रूप से उसके खाते की ज़िम्मेदारी ली और इसका पूरा भुगतान किया। अब उसके विरुद्ध अब कोई कानूनी दावा नहीं होगा और उसके मामले के अदालत में जाने की अप्रत्याशित स्थिति में, वह इस आधार पर सभी आरोपों के लिए "दोषी नहीं" होने का अनुरोध कर सकती है कि उसके कर्ज का पूरा भुगतान उसके पति द्वारा किया गया था। अदालत कहेगी कि "दोषी नहीं होने" की दलील देना उसे धर्मी ठहराएगी और उसका मामला खारिज कर दिया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति को क्षमा किया जाना है, तो उसे "दोषी" स्वीकार करना होगा और दया के लिए मुकदमा दर्ज करना होगा। यदि किसी व्यक्ति को धर्मी ठहराया जाना है, तो उसे "दोषी नहीं होने" का दावा करना होगा और यह दिखाना होगा कि विपक्ष के पास उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं है। बेशक क्षमा और धर्मी ठहराया जाना दोनों ही हमारे उद्धार में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह धर्मी ठहराए जाने का अधिक उच्च सत्य है जिसे पौलुस रोमियों में प्रस्तुत कर रहा है। प्रभु यीशु ने हमारे सभी कर्जों का पूरी तरह से भुगतान किया है ताकि अब हमारे विरुद्ध आरोप लगाने का कोई कानूनी आधार न रहे। इसके अलावा, उसने हमें परमेश्वर के सामने एक आदर्श स्थिति भी प्रदान की है ताकि हम उसकी दृष्टि में पूरी तरह से ग्रहणयोग्य हों।

हम "सेंत-मेंत" रूप से धर्मी ठहराए गए हैं। वह बिल्कुल परमेश्वर के समान है! वह हमसे किसी भी चीज़ के लिए कोई शुल्क नहीं लेता। वह मनुष्यों के साथ अपने व्यवहार में बहुत ही उदार और खुला है। बीज बोने का समय और फसल की कटाई, गर्म और नरम धूप, ताज़गी देने वाली बारिश, सब कुछ परमेश्वर की

ओर से बिल्कुल निःशुल्क है। न ही परमेश्वर हमें बचाने के लिए भी कोई शुल्क लेते हैं।

कहानी एक विधवा की है जिसकी एकलौती बेटी बहुत बीमार थी और उसे ताजे फल की जरूरत थी। लेकिन सर्दी का मौसम था; अंगूर और संतरे महँगे थे, और विधवा बहुत गरीब थी। शहर की सड़कों पर चलते हुए, विधवा ने अपने आप को शाही महल के बाहर चलते पाया। उसने गेट से बाहर देखा और शाही ग्रीनहाउस में सबसे स्वादिष्ट और आकर्षक अंगूरों के बड़े झुंड देखे। जबकि वह उन्हें निराशा के साथ देख रही थी, तभी राजकुमारी वहां आई और स्थिति को एक नज़र में समझते हुए, अपने हाथों से विधवा के लिए फलों की एक शानदार टोकरी पकड़ा दी। कांपते हाथों से विधवा ने शाही महिला को अपने बटुए में रखे कुछ तांबे के सिक्के दिए, लेकिन बदले में उस शाही महिला ने विनम्रता पूर्वक जवाब मिला, “बहन, ये अंगूर बिक्री के लिए नहीं हैं। मेरे पिता एक राजा हैं और वह इतने धनी हैं कि उन्हें बेचा नहीं जा सकता , और इसके अलावा, आप इतने गरीब है कि इन्हें नहीं खरीद सकते। या तो आप इन अंगूरों को मुफ्त में ले जाएँ या बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते।” बस इतना ही! हमारे पिता परमेश्वर भी एक राजा हैं। वह बेचते नहीं हैं। वह उद्धार मुफ़्त देता है या बिल्कुल नहीं देता।

फिर अगला शब्द “अनुग्रह” है। अनुग्रह का अर्थ बिना योग्यता से मिलने वाली दया है। इसमें हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसके हम हकदार नहीं होते। परमेश्वर से हम केवल अपने उच्चस्तरीय विद्रोह के लिए उसकी अनंत सजा के पात्र हैं; लेकिन इसके बजाय वह कलवरी की अनंत कीमत पर अपने पुत्र के द्वारा हमें उद्धार प्रदान करता है। इसलिए हम “सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं।” सचमुच परमेश्वर के उद्धार की धर्मी योजना एक अत्यंत उल्लेखनीय सिद्धांत पर आधारित है।

यह (2) एक छुटकारे की कीमत पर भी आधारित है, क्योंकि पौलुस “उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है...उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण

एक प्रायश्चित्त ठहराया” (पद 24ब-25अ)। उन महान सुसमाचारीय शब्दों “छुटकारा,” “प्रायश्चित्त,” “विश्वास” और “लहू” को अच्छी तरह से चिह्नित करें।

हम छुडाए गये हैं। छुटकारा के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया शब्द दास बाजार से खरीदे जाने से कहीं अधिक का इशारा करता है; इसका अर्थ है - छुड़ाया जाना, मुक्त किया जाना। यह ख़रीदी जाने वाली एक चीज़ है, लेकिन इससे भी कहीं अधिक बेहतर, उस ख़रीद के परिणामस्वरूप स्वतंत्र हो जाना कुछ और ही बात है।

नियमित इस्तेमाल में, प्रायश्चित शब्द का अर्थ है प्रसन्न करना; लेकिन यह बाइबल का विचार नहीं है। बाइबल के इस शब्द का अर्थ बलिदान द्वारा प्रायश्चित करना है। कलवरी में मसीह के कार्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया गया है; अर्थात्, उसकी पवित्रता इतनी पूरी तरह से संतुष्ट हो गई है कि वह अब फिर से मनुष्यों पर कृपादृष्टि दिखा सकते हैं।

वह साधन जिसके द्वारा हम इस छुटकारे और इस प्रायश्चित का लाभ प्राप्त करते हैं वह विश्वास है। डब्ल्यू. वी. वाइन कहते हैं: “विश्वास के द्वारा' से पहले और बाद में आने वाले अल्पविराम काफी महत्वपूर्ण हैं। विश्वास को कभी भी “लहू में” नहीं कहा जाता है... बल्कि पद्यांश 'उसके लहू से' प्रायश्चित के अर्थ को व्यक्त करता है।”[3] हमारे उद्धार के लिए लहू जितना महत्वपूर्ण है, हम उस पर नहीं, बल्कि जीवित छुटकारादाता मसीह पर भरोसा करते हैं। विश्वास व्यक्ति में होता है। यह मसीह पर भरोसा करना है जो विश्वास को वैध बनाता है।

विश्वास के संबंध में दो सामान्य गलतियाँ अक्सर की जाती हैं। बहुत से लोग अपने विश्वास की मात्रा के संबंध में गलती करते हैं, और यह महसूस करते हुए कि यह अपर्याप्त है, वे कभी भी अपने उद्धार के आनंद में प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने कि बजाय अपने विश्वास पर विश्वास करना चाहते हैं। दूसरी गलती भी ऐसी ही है और विश्वास के वस्तु से संबंधित है। विश्वास एक सामान्य पदार्थ है। वास्तव में, यह जीवन का एक

सामान्य लक्षण है, कुछ ऐसा जो हम सभी के पास है और जिसके बिना हम एक भी दिन जीवित नहीं रह सकते। हर दिन हम अनजाने में, हजारों तरीकों से विश्वास का प्रयोग करते हैं। हम लोगों को उनकी बात पर यकीन करते हैं; हम अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों में जो पढ़ते हैं उस पर विश्वास करते हैं; हम अपना पैसा बैंक पर भरोसा करके देते हैं, और अपने बस ड्राइवर, डॉक्टर, लिफ्ट ऑपरेटर, या हेयरड्रेसर सभी पर भरोसा करते हैं; हम बिना किसी संदेह के वही खाते हैं जो हमारे सामने रखा जाता है, और बिना किसी संदेह के गोलियाँ निगल लेते हैं। इन सभी और अनगिनत अन्य स्थितियों में, हम विश्वास को अपने जीवन का एक सामान्य, अभिन्न अंग मानते हैं। लेकिन ऐसा विश्वास बचाने वाला विश्वास नहीं है। विश्वास तभी बचाने वाला विश्वास बनता है जब इसे प्रभु यीशु मसीह पर रखा जाता है। परमेश्वर बहुत ही तर्कसंगत रूप से यह घोषणा करते हैं, “जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, तो परमेश्वर की गवाही तो उस से बढ़कर है; और परमेश्वर की गवाही यह है, कि उस ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है; जिस ने परमेश्वर को प्रतीति नहीं की, उस ने उसे झूठा ठहराया; क्योंकि उस ने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है, कि परमेश्वर ने हमें अनन्त जीवन दिया है: और यह जीवन उसके पुत्र में है।” (1 यूहन्ना 5:9-11)।

परमेश्वर हमें विश्वास के द्वारा छुटकारा प्रदान कर सकते हैं और मसीह के लहू बहाए जाने के कारण उसे प्रसन्न किया जा सकता है। उद्धार मुफ़्त है, लेकिन सस्ती नहीं है। इसकी कीमत परमेश्वर को अपने एकलौते और अत्यंत प्रिय पुत्र को बलिदान देकर चुकानी पड़ी, और इसकी कीमत प्रभु यीशु को क्रूस पर शर्मनाक और पीड़ादायक मृत्यु के रूप में चुकानी पड़ी। परमेश्वर ने घोषणा की है कि हमारे लिए बहाया गया लहू “अनमोल लहू” है (1 पतरस 1:18-19), और ऐसा ही है। कलवरी की कीमत सभी मानवीय कल्पनाओं से परे है; यीशु के बहाए गए लहू का मूल्य हमारी समझ से परे है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परमेश्वर उन लोगों को मिलने वाली सज़ा के बारे में इतनी ज़ोर से

बात करता है जो इस लहू को बिना किसी मूल्य के समझते हैं। "जब कि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर, बिना दया के मार डाला जाता है। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दण्ड के योग्य ठहरेगा, जिस ने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, और वाचा के लोहू को जिस के द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया?" (इब्रानियों 10:28-29)।

निस्संदेह, पुराने नियम में लहू के द्वारा छुटकारा का महान उद्देश्य मिस्र से बाहर प्रस्थान करने की रात को शुरू किए गए फसह में दिया गया था (निर्गमन 12)। मारे गए फसह के मेमने का लहू प्रत्येक घर के दरवाजे के दोनों तरफ के चौखटों और ऊपरी दरवाजे के चौखट पर छिड़का जाना चाहिए था। दरवाज़े या दहलीज पर कोई लहू नहीं छिड़का जाना था, क्योंकि इसका सीधा सा कारण यह था कि लहू को रौंदा नहीं जाना चाहिए था।

तो फिर, यह उद्धार, जो मनुष्य की बर्बाद हो चुकी स्थिति के लिए अत्यंत उपयुक्त है, एक उल्लेखनीय सिद्धांत और एक छुटकारे के मूल्य पर आधारित है। यह भी (3) एक राजकीय उद्घोषणा पर आधारित है। पौलुस इसे इस तरह से कहता है: *"उन के विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रगट करे। वरन इसी समय उस की धार्मिकता प्रगट हो; कि जिस से वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे, उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो"* (पद 25ब-26अ)।

क्रूस एक सार्वजनिक घोषणा है कि जिस तरह से पमेश्वर ने पाप के प्रश्न को संभाला है, उसमें वह धर्मी है। पुराने नियम के युग के दौरान ऐसा लगता था मानो परमेश्वर ने पाप को हल्के ढंग से और सतही रूप से निपटाया हो। जानवरों की बलि पाप को दूर नहीं कर सकती थी, और ऐसे समय थे जब ऐसा लगता था कि परमेश्वर ने पाप को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था ("इस पर आँख मूँद ली", जैसे कि पौलुस ने इसे प्रेरितों के काम 17:30 में वर्णन किया है); लेकिन कलवरी ने प्रगट किया कि यह वास्तव में सच नहीं था। पुराने नियम की संपूर्ण बलिदान प्रणाली ने घोषणा की कि परमेश्वर पवित्र है, और

कलवरी ने प्रगट किया कि कैसे एक पवित्र परमेश्वर ने पाप से न्यायपूर्वक तरीके से व्यवहार किया है। राजकीय उद्घोषणा तब यह घोषणा करती है कि परमेश्वर ने विश्वासी को धर्मी ठहराने के कार्य में धर्मी होने का एक तरीका ढूंढ लिया है, जो कि पौलुस का अगला बिंदु है। उद्धार न केवल बर्बाद हुए मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है, बल्कि यह इस बात को भी ध्यान में रखती है कि:

ख. परमेश्वर का धर्मी चरित्र *(3:26ख)*

"जिस से वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे, उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो।" परमेश्वर पाप को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करता है, बल्कि वह इसे खुले में प्रगट करता है जहाँ वह इससे इस तरह व्यवहार कर सकता है जिससे उसके अपने धार्मिक चरित्र का भी सम्मान बना रहे।

पुराने नियम की दो महान भेंटों को उस आदान-प्रदान को पूरी तरह से चित्रित करने के लिए एक साथ लिया जा सकता है जो तब होता है जब एक पापी मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ये पापबलि और होमबलि थे। कुछ हद तक रीति-रिवाज़ दोनों बलिदानों में समान था, क्योंकि दोनों ही बलियों में बलि करने वाला अपना मेमना लाता था और बलिदान के साथ अपनी पहचान करने के लिए उस पर अपना हाथ रखता था। हालाँकि, दोनों बलिदानों का विशिष्ट अर्थ बहुत ही अलग था। पापबलि में, पापी की सारे अपराध उस स्थानापन्न पशु को हस्तांतरित कर दी जाती थी; परन्तु होमबलि में, स्थानापन्न पशु का सारा पुण्य उस पापी को हस्तांतरित कर दिया जाता था। संभवतः पौलुस के मन में यही था जब, कुरिन्थियों को कलवरी के महत्व की याद दिलाते हुए, उसने लिखा: "जो पाप से अज्ञात था, उसी को उस ने हमारे लिये पाप ठहराया, कि हम उस में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं" (2 कुरिं. 5:21)। कलवरी का क्रूस परमेश्वर को धर्मी और धर्मी ठहरानेवाला दोनों बनना संभव बनाता है।

हालाँकि, धर्मी ठहराया जाना केवल “उसके लिए है जो यीशु पर विश्वास करता है।” इस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जा सकता। परमेश्वर केवल उन्हीं को धर्मी ठहराता है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। हर कोई किसी न किसी चीज़ पर विश्वास करता है। कुछ लोग जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से अपने आप को मान्याताओं से भर देते हैं; वहीं अन्य लोग ऐसा लापरवाही से, यहाँ तक कि अज्ञानता से भी करते हैं। एफ.डब्ल्यू. बोरेहम उसी सिद्धांत पर हमारे विश्वास की वस्तुओं का चयन करने के खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं जिस सिद्धांत पर हम फर्नीचर की वस्तुओं का चयन करते हैं। ऐसी संभावना है कि हम बस कुछ सहमत निष्कर्ष, एक काफी आरामदायक पंथ, अनुकूल विश्वासों का एक छोटा सा भंडार इकट्ठा करेंगे और फिर पीछे झुकेंगे और अपनी समझ और अच्छे स्वाद के लिए अपने आप को बधाई देंगे। [4] किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास करने में खतरा है क्योंकि वह सुविधाजनक होता है। एकमात्र विश्वास जो परमेश्वर के साथ मायने रखता है वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है।

III. परमेश्वर के उद्धार की योजना तार्किक है (3:27-31)

यह इसलिए तार्किक है क्योंकि यह सब कुछ ऐसे एक परमेश्वर पर डाल देता है जो असफल नहीं हो सकता और सभी मनुष्यों को उस पर निर्भरता के समान स्तर पर ला देता है।

क. यह मानवीय अहंकार को खत्म करता है *(3:27-28)*

मान लीजिए कि परमेश्वर को मानवीय योग्यता के आधार पर लोगों को स्वर्ग ले जाना होता। मानव स्वभाव, जैसा कि इसकी प्रकृति है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति स्वर्ग में भी घमंड करेगा। एक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए किसी महान कार्य या अपने द्वारा किए गए किसी जबरदस्त बलिदान की डींगे हाँकते रहेगा। दूसरा व्यक्ति सभी अन्य लोग को अपने गुणों की सूची सुनाता फिरेगा। डींगे मारने घमंड की बाहरी, मौखिक अभिव्यक्ति है; और अहंकार मूल पाप था, जो दूर अतीत में शैतान का पाप था (यशा. 14:12-17; यहेज. 28:12-19)।

घमंड के रूप में अहंकार के स्वर्ग में फिर से उभरने के कारण परमेश्वर को पहले की तरह ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। घमंडियों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। परमेश्वर ने ऐसी संभावना को समाप्त कर दिया है, क्योंकि वह मानवीय घमंड को धूल में मिला देता है और कर्मों द्वारा उद्धार पाने की संभावना से इंकार करता है।

इस प्रकार पौलुस लिखता है, *"तो घमण्ड करना कहां रहा, उस की तो जगह ही नहीं: कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण"* (पद 27-28)।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र लोगों ने एक शताब्दी से इसे गाया है:

मैं उसकी योग्यता पर खड़ा हूँ,

मैं कोई अन्य आधार नहीं जानता,

यह भी कि महिमा निवास करती है

इम्मानुएल की भूमि में।[5]

ख. यह मानवीय पूर्वाग्रह को खत्म करता है *(3:29-30)*

किसी भी राष्ट्र या लोग, किसी कलीसिया या संप्रदाय का परमेश्वर पर एकाधिकार नहीं है। यहूदी, वास्तव में, अब्राहम और दाऊद से किए गए परमेश्वर के विशेष वायदों के आधार पर, एक अद्वितीय स्थान रखता है, लेकिन यह सोचना गलत है कि परमेश्वर अपना प्रेम केवल एक राष्ट्र के लिए सुरक्षित रखता है।[6] जे.बी. फिलिप्स कुछ लोगों की इस गलत धारणा को उजागर करते हैं कि परमेश्वर विशेष रूप से उनके और उनके विश्वास के प्रति पक्षपाती है। विभिन्न संप्रदायों के प्रति अकलीसियाई व्यक्ति के संदेह पर चर्चा करते हुए, वह कहते हैं, "कलीसियाई मसीहियत के बारे में जो बात उनके गले में

अटकी रहती है, वह केवल संप्रदायों में उनका अंतर नहीं है, बल्कि 'कलीसियावाद' की भावना है जो उन सभी में व्याप्त है। वे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी चीज़ को पकड़ लिया गया है, वश में कर लिया गया है और प्रशिक्षित कर दिया गया है, जो वास्तव में इतनी बड़ी है कि उसे साफ-सुथरे लेबल वाले छोटे मानव निर्मित बक्सों में डालने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है... 'यदि,' कलीसिया उससे कह रहे हैं, 'आप हमारे विशेष घेरे के द्वारा कूदेंगे या हमारी विशेष बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करेंगे तो हम आपको परमेश्वर से मिलवाएंगे। लेकिन यदि नहीं, तो आपके लिए कोई परमेश्वर नहीं है।'

यह उसे बकवास लगता है, और उस पर घिनौना अहंकारी बकवास भी लगता है।"[7]

पौलुस इसे इस प्रकार कहता है: *"क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्यजातियों का नहीं? हां, अन्यजातियों का भी है। क्योंकि एक ही परमेश्वर है, जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा"* (पद 29-30)।

ग. यह मानवीय अनुमान को खत्म कर देता है *(3:31)*

कुछ लोग ऐसे हैं जो महसूस करते हैं कि किसी तरह से केवल विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का सिद्धांत व्यवस्था के अधिकार और परमेश्वरीय अधिकार को भी कमजोर कर देता है। पौलुस इस धारणा को खारिज करता है। *"तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं; वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं"* (पद 31)। जैसा कि स्कोफिल्ड बताते हैं, "पापी अपने अपराध को अंगीकार करके और यह स्वीकार करके कि इसके द्वारा उसका उचित न्याय किया गया है, व्यवस्था को उसके सही उपयोग और सम्मान में स्थापित करता है। पापी की ओर से मसीह, इसके दंड और मृत्यु को सहन करके व्यवस्था की स्थापना करता है।" [8] एक व्यक्ति जिसने वास्तव में अपने पाप की गंभीरता और अपने छुटकारे के महत्व को देखा है, वह परमेश्वर के

अनुग्रह पर केवल अनुमान नहीं लगाएगा। बल्कि उसे विश्वास होता है कि उसे पाप से छुड़ा लिया गया है, न कि पाप करने के लिए - जिसके बारे में पौलुस बाद में पत्री में विस्तार से चर्चा करता है।

तो फिर, परमेश्वर का मुफ़्त उद्धार एक ऐसी योजना पर आधारित है जो प्रकट, धार्मिक और तार्किक है। यह तत्काल, बिना शर्त और आनंदपूर्ण स्वीकृति की मांग करता है।

उद्धार विश्वास से मिलता है

4:1-25

1. उद्धार के लिए प्रयास करने का प्रश्न (4:1-15)
    1. जो लोग अपनी धार्मिकता पर निर्भर रहते हैं (4:1-8) इस तरीके का खंडन किया गया है
        1. अब्राहम का मामला—इब्रानी नस्लीय परिवार का संस्थापक (4:1-5)
            1. अब्राहम के मामले में दलील (4:1-3)
            2. अब्राहम के मामले का अमलीकरण (4:4-5)
        2. दाऊद का मामला—इब्रानी शाही परिवार का संस्थापक (4:6-8)
            1. उद्धार मुफ़्त में दी गई (4:6)
            2. पाप हमेशा के लिए दूर हो गया है (4:7-8)

2. जो लोग अपनी धार्मिकता पर निर्भर रहते हैं (4:9-15)

    1. धर्म के संस्कारों पर भरोसा करना (4:9-12)

        1. ध्यान दें कि अब्राहम को संस्कार कब दिया गया था (4:9-10)

        2. ध्यान दें कि अब्राहम को यह संस्कार क्यों दिया गया (4:11-12)

    2. धर्म के नियमों पर भरोसा करना (4:13-15)

        1. प्रभु का वायदा बचाता है (4:13)

        2. व्यवस्था की चितौनियां मारती हैं (4:14-15)

2. उद्धार के लिए भरोसा करने का प्रश्न (4:16-25)

    1. विश्वास का सिद्धांत हमें समझाया गया है (4:16)

        1. विश्वास हमें परमेश्वर के पक्ष में लाता है

        2. विश्वास हमें परमेश्वर के परिवार में लाता है

    2. विश्वास का सिद्धांत हमें समझाया गया है (4:17-22)

        1. अब्राहम को परमेश्वर का वचन कैसे प्राप्त हुआ (4:17-18)

        2. अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर कैसे विश्वास किया (4:19-22)

    3. विश्वास का सिद्धांत हमारे द्वारा अनुभव किया गया है

(4:23-25)

1. समान उद्देश्य के लिए (4:23-24अ)

2. उसी प्रक्रिया से (4:24ब)

3. समान सिद्धांत पर (4:25)

रोमियों 4 केवल विश्वास के द्वारा मिलने वाले उद्धार पर एक महान बाइबल अध्याय है। कई लोग विश्वास के द्वारा उद्धार पाने में विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन केवल विश्वास के द्वारा उद्धार में नहीं। शब्द "केवल" वह जलविभाजक है जो कैथोलिक को प्रोटेस्टेंट से विभाजित करता है, और यही सुधार का प्रहरीशब्द भी था। उदाहरण के लिए, रोमीवादी विश्वास से उद्धार में विश्वास करते हैं, लेकिन केवल विश्वास से नहीं; वह मसीह के लहू के मूल्य में विश्वास करता है, लेकिन केवल उस लहू के मूल्य में नहीं; वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है, लेकिन यह नहीं कि मसीह केवल मध्यस्थ है; वह पवित्रशास्त्र के अधिकार को स्वीकार करता है, लेकिन केवल उसके अधिकार को नहीं। रोमियों 4 में पौलुस दर्शाता है कि मनुष्य के किसी भी कार्य या योग्यता के बिना उद्धार केवल विश्वास से होता है।

I. उद्धार के लिए प्रयास करने का प्रश्न (4:1-15)

केवल विश्वास के द्वारा उद्धार के तात्पर्य को समझने से पहले, पौलुस उद्धार के साधन के रूप में कार्यों के पूरे प्रश्न से व्यवहार करता है। वह बाइबल के दो पात्रों, अब्राहम और दाऊद की ओर इशारा करके और किसी की अपनी धार्मिकता और धर्म पर निर्भर होने की भ्रांति पर चर्चा करके दिखाता है कि ऐसा विचार पवित्रशास्त्र के कितने विरुद्ध है।

क. जो लोग अपनी धार्मिकता पर निर्भर रहते हैं *(4:1-8)*

सभी भ्रांतियों में से सबसे प्रिय एक भ्रांति यह है कि मनुष्य में अच्छाई की कुछ चिंगारी होती है जिसे केवल भड़काने की आवश्यकता होती है। इस विचार का खंडन करने के लिए, पौलुस ने अब्राहम के मामले की दलील दी, जो कुलपतियों में सबसे महान और पुराने नियम के सबसे प्रमुख संतों में से एक था, यह दिखाने के लिए कि उद्धार के इस मामले में किसी भी इंसान को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता है; और दाऊद को, जो राजाओं में सबसे महान और पुराने नियम के पापियों में सबसे प्रमुख, यह दिखाने के लिए कि किसी भी मनुष्य को बाहर करने की आवश्यकता नहीं है।

पौलुस की शुरुआत (1) इब्रानी जातीय परिवार के संस्थापक अब्राहम के मामले से होती है (4:1-5)। यदि कभी किसी व्यक्ति को उसके साथियों की सोच में संत घोषित किया गया था, तो वह व्यक्ति अब्राहम था। यह विशेष रूप से उपयुक्त भी था कि पौलुस ने उसे अपने पहले चित्रण के रूप में चुना, क्योंकि यदि अब्राहम को कार्यों से बचाया नहीं जा सका तो कोई भी नहीं बच सकता। अब्राहम के मामले में दी गई दलील पर ध्यान दें (4:1-3)। "हम क्या कहें, कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहीम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहीम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता, तो उसे घमण्ड करने की जगह होती, परन्तु परमेश्वर के निकट नहीं" (पद 1-2)। दूसरे शब्दों में, किसी मनुष्य के कार्यों से उसे मनुष्यों की प्रशंसा तो मिल सकती है, परंतु परमेश्वर की प्रशंसा कभी नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर के मापदंड मनुष्य द्वारा कल्पना की गई किसी भी चीज़ से ऊंचे और पवित्र हैं। हालाँकि, अब्राहम ने अपनी खूबियों पर भरोसा नहीं रखा। किसी भी मामले में, जब परमेश्वर ने उसे कसदियों के उर से बुलाया, तो अब्राहम एक मूर्तिपूजक था।

अपूर्णता मनुष्य के सभी कार्यों की विशेषता है, चाहे वह नैतिक, आत्मिक या भौतिक प्रकृति का ही क्यों न हो। सिद्धता परमेश्वर के सभी कार्यों की विशेषता है। एक सरल उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। सबसे तेज़ रेज़र की धार की तुलना करें जिसे मनुष्य मधुमक्खी के डंक से, या पत्ती की बनावट के साथ सबसे सूक्ष्म चर्मपत्र की सतह से सान सकता है। मनुष्य के काम को

माइक्रोस्कोप के नीचे रखें और तुरंत उसकी खामियां और अपूर्णताएं दिखाई देने लगती हैं, लेकिन परमेश्वर के काम को भी उसी परीक्षण के लिए रखें और पूर्णता की महिमा बढ़ती हुई दिखाई देती है। नैतिक और आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। जब परमेश्वर की सर्व-दृष्टि से परीक्षण और जाँच की जाती है, तो मनुष्य के प्रयास त्रुटियों से भरे होते हैं। लेकिन मसीह का पूरा कार्य जितना अधिक जांचा जाता है, उतनी ही अधिक सुंदरता प्रकट करता जाता है। तो तुरंत हमें बताया गया है कि अब्राहम के पास परमेश्वर के सामने घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं था।

"पवित्रशास्त्र क्या कहता है? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह उसके लिये धार्मिकता गिना गया" (पद 3)। यदि अपूर्णता कार्यों द्वारा उद्धार को दर्शाती है, तो आरोपण विश्वास द्वारा उद्धार को दर्शाता है। शब्द "गिना गया" ("मानना" या "गिनती में लेना") इस अध्याय में ग्यारह बार आया है। परमेश्वर के बही-खाता प्रणाली में यह दर्शाया गया है कि पाप हमारे खाते से स्थानांतरित हो रहा है और उसके स्थान पर धार्मिकता हमारे खाते में स्थानांतरित हो रही है।

अब्राहम ने केवल वही काम किया जो एक व्यक्ति बिना कुछ किए कर सकता है - उसने केवल परमेश्वर पर विश्वास किया (उत्प. 15:6)। गलातियों 3:16 में यह स्पष्ट है कि वादा किए गए वंश के संबंध में परमेश्वर को जो कहना था उस पर अब्राहम का विश्वास, अंतिम विश्लेषण में, मसीह पर विश्वास था।

इसके बाद अब्राहम के मामले का अमलीकरण आता है। पौलुस इन शब्दों के साथ अपनी बात स्पष्ट करता है, *"काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परन्तु हक समझा जाता है। परन्तु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिये धार्मिकता गिना जाता है"* (पद 4-5)। कार्य प्रणाली के अंतर्गत, सब कुछ पापी पर निर्भर करता है; अनुग्रह के अंतर्गत, सब कुछ उद्धारकर्ता पर निर्भर करता है। पहले के अंतर्गत, परमेश्वर निष्पक्ष मुकद्दमा करता है, लेकिन दूसरे के अंतर्गत वह मुफ़्त

क्षमा देता है। यह अभिव्यक्ति कि “भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले” उन लोगों के लिए आशा से भरी है जो यह महसूस करते हैं कि मुकद्दमा जितना निष्पक्ष होगा, हम न्याय के बारे में उतना ही अधिक निश्चित होंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह भक्तिहीन है जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराता है। परमेश्वर का धर्मी ठहराया जाना किसी व्यक्ति को एक पापी के रूप में प्रदान किया जाता है, न कि एक संत के रूप में। एक संत के रूप में उसके अनुग्रह और परमेश्वर के ज्ञान में वृद्धि से उनके धर्मी ठहराए जाने में कोई बढोत्तरी नहीं होती है और न ही उनकी असफलताओं से इसमें कोई कमी आती है। लेकिन माफ़ी प्राप्त करने और अदालत में दया के लिए मुकदमा करने के लिए, किसी व्यक्ति को पहले अपना दोष अंगीकार करना होगा। जो व्यक्ति “दोषी नहीं” होने का दावा करता है, वह केवल निष्पक्ष सुनवाई की आशा कर सकता है। जो व्यक्ति अपने आप को “दोषी” मानता है वह केवल दया की आशा कर सकता है। परमेश्वर पापियों को स्वर्ग में इसलिए नहीं ले जाते कि वे इसके लायक हैं, बल्कि अपने अनुग्रह के कारण उन्हें स्वर्ग में ले जाते हैं।

अगला पौलुस (2) इब्रानी राजकीय परिवार के संस्थापक दाऊद के मामले से संबंधित है (4:6-8)। दाऊद का मामला अब्राहम से बहुत अलग है। यहाँ पौलुस ने भजन 32 से उद्धरण दिया है, जिसे दाऊद ने अपने गुप्त पापों के सार्वजनिक प्रदर्शन के बाद लिखा था (2 शमूएल 11-12)। बतशेबा के संबंध में, दाऊद ने दस आज्ञाओं में से तीन को तोड़ते हुए लालच किया, व्यभिचार किया और हत्या भी की। बतशेबा को बहकाने और उरिय्याह की गलत तरीके से की गई हत्या के कारण दाऊद को दो मामलों में मृत्यु की सज़ा हुई और मूसा की व्यवस्था के सख्त नियमों के अनुसार, उसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। पुराने नियम की बलिदान प्रणाली में जानबूझकर किए गए पाप के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यही कारण है कि दाऊद ने इसी काल में उत्पन्न एक अन्य प्रायश्चित वाले भजन में कहा, “क्योंकि तू मेलबलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता; होमबलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है; हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता” (भजन

51:16-17)। दाऊद के निराशाजनक मामले ने सब कुछ परमेश्वर पर डाल दिया। हालाँकि, इस अनुभव से, दाऊद ने उद्धार के संबंध में दो महत्वपूर्ण सत्य सीखे, वे सत्य जो उसने भजन 32 में लिखे थे और जिन्हें पौलुस ने अपने तर्क को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ उठाया है।

इनमें से पहला सत्य यह है कि उद्धार निःशुल्क रूप से प्रदान किया जाता है। "जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाउद भी धन्य कहता है" (पद 6)। दाऊद ने सच्चे आनंद और सच्ची पवित्रता का मार्ग खोज निकाला – अर्थात् बिना कर्मों के। बतशेबा को उसकी पवित्रता और ऊरिय्याह को उसका जीवन लौटाने के लिए दाऊद क्या कर सकता था? वह अपनी खोई हुई निर्दोषिता को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं! उसका मामला काफी निराशाजनक था। लेकिन तब परमेश्वर ने कदम बढ़ाया और सार्वभौमिक अनुग्रह से दाऊद के पाप को निःशुल्क रूप से रद्द कर दिया और उसे धर्मी गिना! परमेश्वर के स्पष्ट वादे पर सरल विश्वास, "यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है; तू न मरेगा" (2 शमूएल 12:13), ही वह सब कुछ था जो अब दाऊद के पास था, लेकिन वह काफ़ी नहीं था। उद्धार स्वतंत्र रूप से निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

दाऊद ने यह भी सीखा कि रद्द किया गया पाप हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। "धन्य वे हैं, जिन के अधर्म क्षमा हुए, और जिन के पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए" (पद 7-8)। दाऊद ने अपने पापों को न केवल माफ करने बल्कि भूलाने का एक तरीका खोज लिया था; न केवल ढांपा गया बल्कि रद्द भी कर दिया गया।

कुछ साल पहले एक धनी अंग्रेज व्यापारी ने एक रोल्स रॉयस खरीदी और उसके तुरंत बाद अपनी नई कार फ्रांस ले गया। जब दक्षिणी फ्रांस के एक इलाके में यह खराब हो गई तो उन्होंने ब्रिटेन में रोल्स रॉयस वालों को फोन किया। निर्माता कंपनी ने एक मैकेनिक को फ्रांस भेजा और उस व्यक्ति की कार की मरम्मत की गई। उन्हें इस अभूतपूर्व सेवा के लिए एक बड़ा बिल प्राप्त

होने की उम्मीद थी, लेकिन जब कई महीने बीत गए और कोई बिल नहीं आया तो व्यवसायी ने रोल्स रॉयस कंपनी को पत्र लिखकर अपना बैंक खाता देने के लिए कहा। वापसी पत्र से उन्हें कंपनी से एक विनम्र नोट मिला जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी कार के साथ कुछ भी गलत होने का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है! दूसरे शब्दों में, रोल्स रॉयस कंपनी ने अपने उत्पाद में किसी भी तरह की खामी को स्वीकार करने से साफ़ इंकार कर दिया। आत्मिक दृष्टि से दाऊद के साथ भी ठीक यही हुआ। "धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए।" जब परमेश्वर क्षमा करते हैं, तो वह उस पाप के सभी लेख मिटा देते हैं।

डॉ. मून ने फिल्म टाइम एंड इटर्निटी में इसे नाटकीय ढंग से रेखांकित किया है। समय के विभिन्न संबंधों को दिखाने के बाद, डॉ. मून ने निष्कर्ष निकाला, "हम सभी ने एक स्पष्ट रात में ऊपर देखा है, और चमकते, टिमटिमाते सितारों को देखा है। लेकिन हम में से कितने लोगों ने महसूस किया है कि हम सितारों को वैसे नहीं देख सकते जैसे वे अब हैं? हर बार जब हम देखते हैं, हम अतीत को देख रहे होते हैं, उन्हें वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वे थे... लेकिन यह दोनों तरीकों से काम करता है। यदि आप सितारों में से एक पर होते, और वहाँ से एक शक्तिशाली दूरबीन से देखते, तो आप पृथ्वी को उसी रूप में देखते जैसे वह कुछ समय पहले था। साइरस तारे से, आप देख सकते थे कि आप नौ साल पहले क्या कर रहे थे, क्योंकि एक गहरे सच्चे वैज्ञानिक अर्थ में आप अभी भी इसे कर रहे हैं। हाँ, आपने जो कुछ भी किया है, वह अभी भी कर रहे हैं। आपके अतीत का भूत ब्रह्मांड को परेशान करता है। लेकिन याद रखें, हमने देखा है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। इसका अर्थ है कि, परमेश्वर के लिए, आपके द्वारा किए गए सभी पाप, आपके द्वारा किए गए सभी बुरे काम, आप अभी भी जो कर रहे हैं, और हमेशा के लिए करते रहेंगे, लेकिन केवल परमेश्वर की माफ़ी के बिना। केवल सर्वशक्तिमान, अनंत परमेश्वर, जो समय, स्थान और पदार्थ के सभी कारकों को नियंत्रित करता है, वही पाप को हटा सकता है। परमेश्वर कहता है: 'मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को

मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा" (यशायाह 43:25)। जब परमेश्वर पाप को रद्द करते हैं तो वह इस अस्तित्व से मिटा देता है; इसे न केवल क्षमा किया जाता है और भुला दिया जाता है, बल्कि इसे पूरी तरस से नष्ट कर दिया जाता है।

ख. जो लोग अपनी अपने धर्म के कामों पर निर्भर रहते हैं *(4:9-15)*

जो लोग उद्धार के लिए प्रयास कर रहे हैं वे अक्सर दो बैसाखियों पर निर्भर होते हैं - पहली उनकी अपनी कल्पित भलाई है, और दूसरा किसी तरह का धार्मिक रीति-रिवाज़ होता है। पौलुस ने इनमें से पहले झूठे सहारे को हटा दिया है और अब वह धर्म के अनुष्ठानों या धर्म के नियमों पर निर्भर रहने की मूर्खता को सामने लाकर दूसरे को भी हटा देता है। बेशक वह किसी की अपनी धार्मिकता पर भरोसा करने की गलती से निपटने के लिए अच्छी तरह से योग्य था। वह अपने अपरिवर्तित दिनों के बारे में कह सकता है, "मैं...अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में बढ़ता जाता था" (गलातियों 1:14)। इसके अलावा, यहूदी धर्म ही परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त एकमात्र "धर्म" था।

पौलुस तब (1) धर्म के रिवाजों पर भरोसा करने की मूर्खता को दर्शाता है (4:9-12)। वह इस बिंदु पर अब्राहम के पास यह साबित करने के लिए फिर से लौटता है कि धार्मिक रिवाज़ उद्धार प्रदान नहीं करते हैं और वह यहूदियों के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक रिवाज़ - खतना पर ध्यान केंद्रित करता है। वह इस बात पर जोर देता है कि अब्राहम को विधि कब दी गई थी, और यह तर्क में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। *"तो यह धन्य कहना, क्या खतना वालों ही के लिये है, या खतना रहितों के लिये भी? हम यह कहते हैं, कि इब्राहीम के लिये उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह क्योंकर गिना गया खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं परन्तु बिना खतने की दशा में"* (पद 9-10)। निस्संदेह, खतना अब्राहम की वाचा का संकेत

था (उत्पत्ति 17:7-14)। पौलुस के दिनों में, कई यहूदी मसीहियों का मानना था कि इस विधि के पूर्तिकरण के बिना उद्धार असंभव था (प्रेरितों 15:1-29; गलातियों 2:1-14) और चाहते थे कि सभी गैर-यहूदी परिवर्तित लोगों का खतना किया जाए। आजकल लोग सोचते हैं कि कलीसिया के अनुष्ठानों के पूर्तिकरण के अलावा उद्धार असंभव है। यहाँ पौलुस का तर्क ऐसे दृष्टिकोण के लिए विनाशकारी है। खतना के विधि के लागू होने से चौदह साल पहले अब्राहम एक धर्मी ठहराया गया व्यक्ति था (उत्पत्ति 15:6; 17:10)। इस विधि का उसके छुटकारे से कोई लेना-देना नहीं था।

आगे पौलुस बताता है कि अब्राहम को यह विधि क्यों सौंपी गई थी। इसने धार्मिकता प्रदान नहीं की, बल्कि इसने केवल उस धार्मिकता की पुष्टि की जो अब्राहम के पास पहले से थी। यहूदियों का खतना राष्ट्रीयता की प्रतिज्ञा थी लेकिन यह उससे भी कहीं अधिक थी। पौलुस हमें बताता है कि इस विधि के दो कारण थे क्योंकि यह अब्राहम को दिया गया था। यह दिया गया था "पहला, ताकि अब्राहम उन सभी का आत्मिक पिता हो सके जो उस समय से, अपनी खतनारहित होने के बावजूद, उस विश्वास को दिखाते हैं जो धार्मिकता के लिए गिना जाता है। फिर, दूसरी बात, कि वह उन सभी का खतना किया हुआ पिता हो सके जिनका खतना हुआ है, परन्तु उसी प्रकार के विश्वास के साथ जी रहे हैं जो खतना होने से पहले उसमें स्वयं मौजूद था" (पद 11-12)। [2] "पौलुस ने यहूदियों के घमण्ड को पलट दिया है। यह अन्यजाति नहीं है जिसे उद्धार के लिए यहूदी के खतना के पास आना चाहिए; यह यहूदी है जिसे अन्यजातीय विश्वास में आना चाहिए, ऐसा विश्वास जैसा अब्राहम ने खतना होने से बहुत पहले किया था। "[3]

धर्म के रिवाजों पर भरोसा रखने की मूर्खता को दर्शाने के बाद, पौलुस आगे (2) धर्म के नियमों पर भरोसा करने की मूर्खता को दर्शाता है (4:13-15)। एक पापी जन, स्वर्ग जाने का प्रयास करते हुए, अपने धर्म के नियमों का पालन करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। पौलुस दर्शाता है कि उद्धार के लिए एकमात्र वैध नियम विश्वास का नियम है। वह प्रभु के वायदों की तुलना

व्यवस्था के नियमों से करता है। परमेश्वर का वादा किसी भी तरह से अब्राहम के मूसा द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के पालन पर निर्भर नहीं था। यह कैसे हो सकता है कि अब्राहम की मृत्यु के सदियों बाद तक वह व्यवस्था नहीं दिया गया था? “क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न इब्राहीम को, न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परन्तु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली” (पद 13)। जबकि बाइबल में कई वादे सशर्त हैं, वहीं अब्राहम और उसके वंश से की गई प्रतिज्ञाएँ बिना किसी शर्त के थे और उनकी गारंटी परमेश्वर की विश्वासयोग्यता द्वारा दी गई है, न कि मनुष्य की विश्वासयोग्यता द्वारा (गलातियों 3:17-18; रोमियों 4:13-18)).

बाद के कालखंड में मूसा द्वारा प्रदत्त व्यवस्था में यहूदियों को दिए गए नियम और आवश्यकताएं किसी भी तरह से मूल बिना शर्त वादे को प्रभावित नहीं करती हैं। मूसा द्वारा प्रदत्त व्यवस्था का संबंध छुटकारा प्राप्त लोगों के व्यवहार से था जो पहले से ही परमेश्वर के साथ वाचीय संबंध में थे, और इसका उद्देश्य परमेश्वर के लोगों के रूप में उनके स्वास्थ्य, आनंद और पवित्रता को सुरक्षित करना था। पौलुस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अब्राहम का असली बीज वे थे जो अब्राहम के पदचिन्हों पर चलते थे और अब्राहम की तरह विश्वास करते थे (पद 12)। हम यहाँ एक समानांतर रेखा खींच सकते हैं। पत्रियों की व्यावहारिक आवश्यकताएँ जो आज मसीहियों पर निर्भर हैं, हमारे उद्धार में योगदान नहीं करती हैं। उन्हें परमेश्वर के पुत्रों के रूप में हमारी आत्मिक शांति, समृद्धि और सामर्थ से लेना-देना है।

व्यवस्था के नियम परमेश्वर के वायदे के विपरीत हैं। पौलुस इनके बारे में दो बहुत गंभीर टिप्पणियाँ करता है। सबसे पहले, व्यवस्था विश्वास को कमज़ोर करता है। “क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी” (पद 14)। दूसरे शब्दों में, यदि यहूदी अपने स्वयं के प्रयासों से, अर्थात् मूसा द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के नियमों का पालन करके प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सकता है, तो परमेश्वर का बिना शर्त वाली प्रतिज्ञा अमान्य हो जाती है। कोई वादा या तो बिना शर्त होता है या होता ही नहीं; वहां कोई मध्य क्षेत्र

नही है। यदि उद्धार “प्रयास” के आधार पर है, तो यह “भरोसा” के आधार पर नहीं है। परन्तु यह विश्वास है, कर्म नहीं; अनुग्रह है, व्यवस्था नहीं; विश्वास है, व्यवहार नहीं, जो कि परमेश्वर जो कुछ भी देता है उसका मूल और आधार है।

व्यवस्था न केवल विश्वास को कमज़ोर करता है, बल्कि विफलता को भी रेखांकित करता है। “व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका टालना भी नहीं” (पद 15)। मूसा के व्यवस्था का व्यावहारिक परिणाम दोष लगाना था न कि बचाना, क्योंकि इससे पता चलता था कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के मापदंडों से कितना रहित हो गया है। व्यवस्था की गड़गड़ाहट से जागृत आत्मा को निश्चित रूप से वादे की ओर वापस भाग जाना चाहिए, न कि सीनै पर्वत के कांपते, आग से घिरे छोर पर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।

तो फिर, पौलुस ने उन लोगों के पैरों के नीचे से सारी जमीन खिसका दी है जो उद्धार के लिए प्रयास करने पर जोर देते हैं। उनके पास परमेश्वर के स्वीकार्ययोग्य कोई धार्मिकता नहीं है। उनके धार्मिक रिवाज़ व्यर्थ हैं, क्योंकि न तो रिवाज़ और न ही धर्म के नियम बचा सकते हैं। उद्धार विश्वास से और केवल विश्वास से ही आता है, जैसा कि पौलुस पहले ही घोषित कर चुका है और अब निर्णायक रूप से आगे भी साबित करेगा।

II. उद्धार के लिए भरोसा करने का प्रश्न (4:16-25)

पौलुस अब इस सच्चाई पर जोर देते हैं कि उद्धार केवल विश्वास से ही है।

क. विश्वास का सिद्धांत जो हमारे लिए स्पष्ट किया गया है *(4:16)*

सबसे पहले (1) विश्वास हमें परमेश्वर के अनुग्रह में लाता है। चूँकि मानवीय प्रयास ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि हमें छुटकारा चाहिए तो कोई और रास्ता अवश्य होना चाहिए। पौलुस कहता है, “इसी कारण वह

विश्वास के द्वारा मिलती है, कि अनुग्रह की रीति पर हो" (पद 16अ)। हम पहले ही मनन कर चुके हैं कि अनुग्रह परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला उपकार है जिसके हम हक़दार नहीं है। यह विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह, उस अमूल्य कृपा से जोड़ता है। यह विश्वास का हाथ है जो उस अदृश्य तक पहुंचता है जिसे परमेश्वर के दयालु हाथ से पकड़ लिया जाता है। विश्वास को वास्तव में एक प्रकार की छठी इंद्रिय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका कार्य आत्मिक जगत की सच्चाइयों को जीवंत एवं वास्तविक बनाना है। विश्वास के द्वारा हम उन लाभों और आशीषों को अपना लेते हैं जो परमेश्वर हमें देते हैं। जैसा कि इब्रानियों का लेखक कहता है, "अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है" (इब्रा. 11:1)।

उसके बाद (2) विश्वास हमें परमेश्वर के परिवार में लाता है। पौलुस कहता है, "इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है, कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिये दृढ़ हो, न कि केवल उसक लिये जो व्यवस्था वाला है, वरन उन के लिये भी जो इब्राहीम के समान विश्वास वाले हैं: वही तो हम सब का पिता है" (पद 16)। वे सभी जो विश्वास करते हैं, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, अब्राहम के आत्मिक संतान और परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं।

विश्वास के बारे में कुछ भी अनिश्चित नहीं है! जो व्यक्ति अपने उद्धार के बारे में अनिश्चित है वह मसीह के पूर्ण कार्य को विश्वास की नज़र से नहीं देख रहा है; वह अपने ही कार्यों को संदेह की दृष्टि से देख रहा है—और हो भी सकता है। पौलुस का कहना है कि यह विश्वास के द्वारा है ताकि वायदा पक्का हो सके। यह इसलिय निश्चित है क्योंकि यह वादा दैवीय है, और विश्वास उस पर कायम रहता है।

अब्राहम और याकूब के जीवन की एक घटना दर्शाती है कि जब परमेश्वर स्वयं सुरक्षा के ज़िम्मेदारी लेते हैं तो मनुष्य की तुलना में यह कितनी भिन्न होती है। उत्पत्ति में हमें बताया गया है कि कैसे अब्राहम ने अपने पारिवारिक कब्रिस्तान के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। सौदा हो जाने के बाद, हम पढ़ते हैं,

"और वह भूमि गुफा समेत, जो उस में थी, हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिये इब्राहीम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई" (उत्पत्ति 23:20)। वह लेन-देन और गारंटी कितनी पक्की थी? कुछ साल बाद, अब्राहम के पोते याकूब को फिर से खरीददारी करके उसी कब्रिस्तान की भूमि पर कब्ज़ा करना पड़ा (उत्प. 33:19; प्रेरितों के काम 7:16)। हमारा उद्धार मनुष्य के अनिश्चित वादे पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थशाली वाचा पर निर्भर है। विश्वास प्रसन्न है क्योंकि ऐसा ही है।

ख. विश्वास का सिद्धांत हमें समझाया गया है *(4:17-22)*

पौलुस आगे बताता है कि कैसे अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को पाया और उस पर विश्वास किया। ध्यान दें (1) अब्राहम को परमेश्वर का वचन कैसे प्राप्त हुआ। पौलुस उत्पत्ति 17 और अब्राहम की वाचा की ओर वापस जाता है। "जैसा लिखा है, कि मैं ने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के साम्हने जिस पर उस ने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उन का नाम ऐसा लेता है, कि मानो वे हैं। उस ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिये कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो" *(पद 17-18)*। हमारा ध्यान अब्राहम के विश्वास की बुद्धिमत्ता की ओर आकर्षित होता है। उसका विश्वास एक ऐसे परमेश्वर पर था जो मृतकों को "जिला" (जीवित) कर सकता था। उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा किया। उत्पत्ति 15 का संदर्भ दिखाता है कि "तेरा वंश ऐसा ही होगा" का वादा दिए जाने से ठीक पहले, परमेश्वर ने अब्राहम का ध्यान आकाश के अनगिनत तारों की ओर निर्देशित किया था। ऐसे परमेश्वर के लिए जो करोड़ों ब्रह्मांड बना सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। यदि अब्राहम ने अपने मृत समान शरीर को देखा होता, तो उसे विश्वास करना असंभव होता। लेकिन उसने तारों की ओर देखा। उसने एक ऐसे परमेश्वर को देखा जो शून्य से तारे बना सकता था और मृत्यु को जीवन में बदलने का आदेश दे सकता था। उसका विश्वास एक बुद्धिमानी का विश्वास था।

हमारा ध्यान अब्राहम के विश्वास की तीव्रता की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि अब्राहम आशा के विपरीत आशा में विश्वास करता था। मानवीय रूप से कहें तो उसका मामला निराशाजनक था; लेकिन उसका मामला पूरी तरह से मानवीय हाथों से छीन लिया गया था। अब चूँकि यह परमेश्वर के हाथों में था, इसलिए आशा अब्राहम के जीवन के क्षेत्र में आशावाद की अपनी शानदार छटा को फिर से जोड़ सकती थी।

अब्राहम ने जिस तरह से परमेश्वर का वचन को प्राप्त किया, यह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौलुस अब थोड़ी गहराई से जांच करता है और हमें दिखाता है कि (2) अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर कैसे विश्वास किया। उसने परमेश्वर के वचन पर दो तरह से विश्वास किया। पहला, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास रखते हुए। "और वह जो एक सौ वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की" (पद 19-20)। उसने मानवीय असाध्यता (पिता बनने की) को दैवीय असाध्यता (परमेश्वर के अपने वचन को तोड़ने में) के विरुद्ध तौला और निर्णय लिया कि यदि यहोवा परमेश्वर है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसका विश्वास न केवल इसलिए दृढ़ था क्योंकि उसने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास किया था। "और निश्चय जाना, कि जिस बात की उस ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इस कारण, यह उसके लिये धार्मिकता गिना गया" (पद 21-22)।

इस प्रकार हमें विश्वास का सिद्धांत समझाया गया है। यह केवल परमेश्वर को उसके वचन के आधार पर भरोसा रखना और किसी भी स्थिति में परमेश्वर को परमेश्वर बने रहने देना है।

ग. विश्वास का सिद्धांत हमारे द्वारा अनुभव किया गया है *(4:23-25)*

पौलुस विश्वास द्वारा मिलने वाले उद्धार पर इस महान चर्चा को उन सत्यों को लागू करके समाप्त करता है जिनके बारे में वह बोल रहा है। वह सिद्धांत को नवीकृत करता है और आज हमारे लिए इसे व्यावहारिक और सार्थक बनाता है, क्योंकि विश्वास से मिलने वाले उद्धार का सिद्धांत, अब्राहम के मामले में इतना प्रभावी है, इसलिए हमें भी (1) उसी उद्देश्य के लिए अनुभव करना होगा। "और यह वचन, कि विश्वास उसके लिये धार्मिकता गिया गया, न केवल उसी के लिये लिखा गया। वरन हमारे लिये भी..." (पद 23-24ए)। वरन हमारे लिए भी! अब्राहम को बचाने और उसे धर्मी गिनने का परमेश्वर का तरीका हमें बचाने और हमें धर्मी गिनने का भी परमेश्वर का तरीका है। अब्राहम को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया गया था जहां केवल विश्वास ही लाभ पहुंचा सकता था, और हमारे साथ भी ऐसा ही हैं।

इस सिद्धांत को हम न केवल एक ही उद्देश्य के लिए अनुभव करते हैं बल्कि (2) उसी एक प्रक्रिया द्वारा भी अनुभव करते हैं। पौलुस कहता है कि यह हमारे लिए भी ऐसा ही है "हमारे लिये जो उस पर विश्वास करते हैं, जिस ने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया" (पद 24ब)। अब्राहम को मृत्यु को जीवन में बदलने की असंभवता का सामना करना पड़ा, फिर भी उसका दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर के लिए यह भी असंभव नहीं है। हम मूल रूप से उसी "असाध्यता" का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जी उठाया है (रोमियों 10:9)। जब पौलुस ने संसार की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी एथेंस में इस सिद्धांत का प्रचार किया, तो उसका मजाक उड़ाया गया (प्रेरितों 17:32)। आज तक ऐसे कई लोग पाए जाते हैं जो यह मानने से इंकार करते हैं कि प्रभु यीशु अलौकिक रूप से मृतकों में से जी उठे हैं। फिर भी यह विश्वास के मूल में है। हम इस पर विश्वास करते हैं, और बदले में परमेश्वर हम पर मसीह की धार्मिकता सौंपते हैं (रोमियों 10:9)।

अंततः, उद्धार हमें (3) उसी सिद्धांत के आधार पर प्राप्त होता है। पुराने नियम के समय में परमेश्वर का उद्धार काफी हद तक नये नियम के समय के समान

ही था। यह विश्वास के उसी सिद्धांत पर आधारित था। क्योंकि पौलुस प्रभु यीशु के बारे में कहता है कि वह “वह हमारे अपराधों के लिये पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिये जिलाया भी गया” (पद 25)। अब्राहम को ठीक वैसे ही बचाया गया जैसे हम बचे हैं। वह विश्वास के द्वारा मसीह के पूर्ण कार्य की बाट जोह रहा था; क्योंकि यीशु ने अपने समय के अविश्वासी यहूदियों से कहा था, “तुम्हारा पिता इब्राहीम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था; और उस ने देखा, और आनन्द किया” (यूहन्ना 8:56)। हम विश्वास से मसीह के पूर्ण कार्य की ओर देखते हैं और उसी छुटकारा का आनंद लेते हैं जिसका आनंद अब्राहम ने लिया था।

इस प्रकार दो तरीकों की तुलना और विरोधाभास किया जाता है - प्रयास से उद्धार और विश्वास करने से प्राप्त उद्धार। अब्राहम ने जो पाया, दाऊद ने जो पाया, पौलुस ने जो पाया, वही हमें भी अवश्य खोजना चाहिए। उद्धार विश्वास से और केवल विश्वास से ही आता है।

उद्धार शाश्वत है

5:1-21

1. परमेश्वर ने हमें कैसे ऊपर उठाया है (5:1-5)
    1. हमारी स्थिति के संबंध में (5:1-2)
        1. हम स्वीकारयोग्य है (5:1)
        2. हमारे पास पहुंच है (5:2)
    2. हमारी स्थिति के संबंध में (5:3-5)
        1. हमारे द्वारा परिपक्वता कैसे प्रदर्शित की जाती है (5:3क)
        2. हमारे अंदर परिपक्वता कैसे विकसित होती है

(5:3ख-5क)

3. हमारे लिए परिपक्वता कैसे निर्धारित की जाती है (5:5ख)

2. परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया है (5:6-11)

1. परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण (5:6-8)

1. यह बिना शर्त का प्रेम है (5:6)

2. यह अतुलनीय प्रेम है (5:7-8)

2. परमेश्वर के प्रेम का प्रावधान (5:9-10)

1. मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दिया (5:9-10क)

2. मसीह हमें अपना जीवन देता है (5:10ख)

3. परमेश्वर के प्रेम के परिणाम (5:11)

3. परमेश्वर ने हमें कैसे स्वतंत्र किया है (5:12-21)

1. पाप की समस्या स्पष्ट की गई है (5:12-14)

1. पाप की उपस्थिति (5:12क)

2. पाप का दंड (5:12क)

3. पाप की सामर्थ (5:13-14)

2. पाप की समस्या का अध्ययन किया जाता है (5:15-21)

1. इसका समाधान परमेश्वर के वरदान में है (5:15-19)

2. इसका समाधान परमेश्वर के अनुग्रह में हैं (5:20-21)

चूँकि विश्वासी की अनंत सुरक्षा का सिद्धांत कई वफादार मसीहियों के विचार के प्रतिकूल है, और चूँकि यह रोमियों 5 का विषय प्रतीत होता है, इसलिए सामान्य रूप से इस विषय के बारे में कुछ प्रारंभिक टिप्पणियाँ करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, कोई भी इस बात से इंकार नहीं करेगा कि नये नियम में कई चेतावनी अंश हैं जो यह दर्शाते हैं कि उद्धार के नष्ट होने की संभावना है। ये अंश गैर-पौलुसीय पत्रियों में और विशेष रूप से इब्रानियों में प्रमुख हैं, एक पत्र जो कुछ मायनों में रोमियों का साथी अंश है। इन पद्यांशों की एक संतोषजनक व्याख्या यह है कि ये सच्चे विश्वासियों पर नहीं बल्कि मसीहियत के झूठे उपदेशकों पर लागू होते हैं। इन सभी पद्यांशों की पूरी चर्चा इस विषय पर आयरनसाइड की पुस्तिका में पाई जा सकती है।[1] ये पद्यांश रोमियों में अनुपस्थित हैं, जो कि पौलुस रचित सुसमाचार है।

दूसरे, कुछ समर्पित बाइबल शिक्षकों का मानना है कि अनंत सुरक्षा के सिद्धांत में स्वाभाविक रूप से कुछ खतरनाक है। किसी व्यक्ति को बताएं कि वह बचा लिया गया है और वह कभी नष्ट नहीं होगा, वे इसे सदा कायम रखते हैं, और लीजिये, उसके लिए सभी प्रकार के लाइसेंस और स्वछंद जीवन के लिए दरवाजा खोल दिया जाता है।

चूँकि यह विशेष दृष्टिकोण रोमियों 6 के महान विषयों में से एक है, लेकिन इस पर अगले अध्याय में आगे विचार किया जाएगा।

तीसरा, यह माना जाना चाहिए कि बाइबल में एक मसीही के रूप में किसी व्यक्ति के स्थान और एक मसीही के रूप में उसकी स्थिति के बीच अंतर किया गया है। हमारी स्थिति सिद्ध, अपरिवर्तनीय है और परमेश्वर के वचन, मसीह के कार्य और आत्मा की गवाही द्वारा सुनिश्चित है। हमारी स्थिति अपूर्ण, परिवर्तनशील और काफी हद तक हम पर निर्भर होता है। परमेश्वर के सामने

हमारा स्थान रोमियों 5 का विषय है; वहीं हमारी स्थिति रोमियों 6-8 का विषय है।

I. परमेश्वर ने हमें कैसे ऊपर उठाया है (5:1-5)

पौलुस तुरंत इस तथ्य से शुरू करता है कि मसीह के कार्य के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। मेल का सीधा सा अर्थ है कि युद्ध समाप्त हो गया है; विद्रोह के सारे हथियार डाल दिये गये हैं; परमेश्वर की माफी की शर्तें स्वीकार कर ली गई हैं।

क. हमारे स्थान का पूर्वावलोकन *(5:1-2)*

ऐसे दो शब्द हैं जो इन दो पदों में पौलुस की शिक्षा को सारांशित करते हैं - "स्वीकृति" और "पहुंच"। तो, सबसे पहले, हमारे पास (1) स्वीकृति है। *"सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें"* (पद 1)। पौलुस यहाँ केवल यह कह रहा है कि, मसीह के पूर्ण कार्य को ध्यान में रखते हुए, जिसे वह अभी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है (4:24-25), हम परमेश्वर के सामने अपने स्थान के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं। विश्वासी को धर्मी ठहराया गया है। मूल में यह शब्द सरल भूतकाल में दिया गया है "और उस निश्चित समय को इंगित करता है जब प्रत्येक विश्वासी, विश्वास के अभ्यास पर, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया गया था।"[2] वह परमेश्वर के साथ मेल रखता है। वह अब अपना उद्धार अर्जित करने का प्रयास नहीं कर रहा है और विद्रोह और आत्म-इच्छा में संघर्ष नहीं कर रहा है। वह धर्मी ठहराया गया है। उसके पास कुछ ऐसा है जिसे संसार न तो दे सकती है और न ही छीन सकती है— अर्थात् परमेश्वर के साथ मेल।

परमेश्वर के सामने विश्वासी का स्थान उसे स्वीकृति से भी अधिक कुछ देता है। यह उसे (2) पहुंच प्रदान करता है। पौलुस कहता है: *"जिस के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, जिस में हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई,*

और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमण्ड करें” (पद 2)। “पहुँच” शब्द का अर्थ है “अंदर लाना, परिचय करना।” “यहाँ रोमियों 5:2 में यह विचार परमेश्वर के साथ हमारी स्वीकारिता और उनके अनुग्रह का आनंद लेने के बारे में है, उन लोगों के समान जो धर्मी ठहराए गए हैं।”[3]

एक बार एक छोटा लड़का लंदन के बकिंघम महल के द्वार के बाहर खड़ा था। वह राजा से बात करना चाहता था लेकिन द्वार पर तैनात पहरेदार ने उसे सख्ती से मना कर दिया। उसने आंसू पोंछने के लिए अपने गाल पर अपना गंदा हाथ रगड़ा। तभी एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी आया, जिसने उस छोटे से बच्चे से अपनी परेशानी बताने को कहा। जब उसने उसकी कहानी सुनी, तो वह आदमी मुस्कुराया और कहा, “यहाँ, मेरा हाथ पकड़ो, बेटा। मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। बस तुम उन सैनिकों की परवाह मत करना।” छोटे लड़के ने बढे हुए हाथ को पकड़ लिया और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसका नया दोस्त पास आया, सैनिकों ने उस पर अपना ध्यान आकर्षित किया और सम्मान में खड़े रहे। पहरे के पीछे से उसे कालीन वाले हॉल से होते हुए, चौड़े-चौड़े दरवाजों से होते हुए और चमचमाती भीड़ से होते हुए सीधे राजा के सिंहासन तक ले जाया गया। उसने वेल्स के राजकुमार, अर्थात् राजा के बेटे का हाथ थाम रखा था! उसके द्वारा उसने अपनी पहुंच बना ली थी।

स्वीकार प्राप्त करना एक महिमा की बात है, यह जानना कि युद्ध समाप्त हो चुका है और परमेश्वर अब हमें घृणा और क्रोध से नहीं देखते हैं। लेकिन पहुंच पाना कहीं अधिक बेहतर है. और जिन लोगों ने राजा के पुत्र का छेदा हुआ हाथ थाम लिया है, उन्हें वास्तव में पहुंच प्राप्त हो चुका है। क्या शानदार स्थान है!

ख. हमारी स्थिति का पूर्वावलोकन *(5:3-5)*

हमारी स्थिति उत्तम है; हमारी स्थिति प्रगतिशील है। यह अगले कुछ पदों में पौलुस का विषय है। “परिपक्वता की ओर!” यही उसकी पुकार है। वह दिखाता है की (1) हम परिपक्वता कैसे प्रदर्शित करते हैं। “हम क्लेशों में भी घमण्ड करें,” वह कहता है (पद 3)। क्रूस और मुकुट एक साथ चलते हैं; दुःख

और महिमा साथ-साथ चलते हैं। क्लेशों में महिमा प्राप्त करना परिपक्वता का वास्तविक संकेत है।

लेकिन ऐसी परिपक्वता कैसे प्राप्त होती है? पौलुस आगे बताता है कि (2) हमारे अंदर परिपक्वता कैसे विकसित होती है। एक पिघलने की प्रक्रिया, एक नरम बनाने की प्रक्रिया, एक ढालने की प्रक्रिया और एक परिपक्व होने की प्रक्रिया होती है। "जानते हुए," पौलुस कहता है, "यही जानकर कि क्लेश से धीरज। और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आशा से लज्ज़ा नहीं होती" (पद 3ब-5अ)। पौलुस के लिए यह कोई मात्र सिद्धांत नहीं था, क्योंकि वह क्लेश और इसकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ जानता था, जब इसे सही भावना से स्वीकार किया जाता है, तो विश्वासी में मसीही चरित्र विकसित होता है। अपनी डायरी के एक-दो पन्ने फाड़कर वह लिख सकता है, "हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते; निरूपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं; पर त्यागे नहीं जाते; गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिये फिरते हैं; कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो" (2 कुरिं. 4:8-10))।[4]

अय्यूब के मामले में क्लेश की परिपक्व सामर्थ को अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। अय्यूब की पुस्तक में हम इस धर्मी मनुष्य को पहले शैतान के हाथों में, फिर मनुष्यों के हाथों में और अंततः परमेश्वर के हाथों में देखते हैं। शैतान के हाथों अय्यूब को क्लेश मिला और इससे उसमें धीरज उत्पन्न हुआ। मनुष्य के हाथों उसके धीरज की बहुत परीक्षा हुई, लेकिन इन सबके द्वारा उसने अनुभव प्राप्त किया। उदाहरण के लिए, अय्यूब के लिए अपने मित्रों से प्राप्त आलोचनाओं पर विजय प्राप्त करने की तुलना में शैतान के हाथों प्राप्त विपत्तियों पर विजय प्राप्त करना कहीं अधिक आसान था। परमेश्वर के हाथों में, अय्यूब विजयी होकर आख़िरकार उस आशा तक पहुँच गया जिससे उसे लज्जित नहीं होना पड़ा। यह वही अय्यूब है जिससे हम पुस्तक के आरंभ की तुलना में पुस्तक के अंत में अधिक धर्मी के रूप में देखते हैं।

फिर पौलुस दिखाता है (3) कि परिपक्वता हमारे लिए कैसे निर्धारित होती है। "क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है" (पद 5ब)। यहाँ हमें पत्री में प्रेम का पहला उल्लेख और पवित्र आत्मा का पहला औपचारिक उल्लेख मिलता है। परमेश्वर का उद्देश्य प्रत्येक विश्वासी को छुटकारा का पूर्ण आश्वासन देना है, और इसका माध्यम उसका आत्मा है। परमेश्वर का उद्देश्य भी प्रत्येक को अपनी समानता में बनाना, प्रत्येक को पूर्ण परिपक्वता तक लाना है, और इस महान कार्य के लिए भी उसने प्रत्येक को अपना आत्मा दिया है। "और मुझे इस बात का भरोसा है, कि जिस ने तुम में अच्छा काम आरम्भ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा" (फिलि. 1:6)। परमेश्वर के पास कोई आधा-अधूरा मापदंड नहीं है; हमारी स्थिति एक दिन हमारे स्थान के समान उत्तम ही होगा।

II. परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया है (5:6-11)

यह परमेश्वर का प्रेम है जो हमारी अनंत सुरक्षा की गारंटी देता है। वही प्रेम जिसने सुदूर अनंत काल में हमारे छुटकारे की योजना बनाई, जिसने प्रभु यीशु को क्रूस की मृत्यु के लिए सौंप दिया, जिसके कारण अंततः हमारे अनंत घर में स्वागत करने के लिए महिमा के द्वार को खोल दिया जाएगा।

क. परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण *(5:6-8)*

प्रेम का प्रमाण हमेशा उसके उपहार में होता है। "क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, कि उस ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया" (यूहन्ना 3:16)। "मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिये दे दिया" (इफिसियों 5:25)। जिस ने मुझ से प्रेम किया, और मेरे लिये अपने आप को दे दिया" (गलातियों 2:20)। चाहे बाइबल जगत के लिए, कलीसिया के लिए, या मेरे लिए परमेश्वर के प्रेम की बात करती हो, उस प्रेम का माप और अभिव्यक्ति हमेशा एक सी ही होती है। मसीह का उपहार सदैव परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। पौलुस हमें दिखाता है कि (1) परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त का है।

“क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिये मरा” (पद 6)।

मसीह भक्तहीनों के लिए मरा। एक पुरानी कविता है जो इसे दर्शाती है। इस कविता में एक ऐसे युवक के बारे में बताया गया है जिसने एक दुष्ट महिला से प्रेम किया, जिसने उससे अपने प्रेम के प्रमाण के रूप में मांग की कि वह उसके कुत्ते को खिलाने के लिए अपनी मां का दिल लेकर आए। युवक ने चाकू उठाया, अपनी माँ को मार डाला और उसका दिल काट लाया। जब वह उस दुष्ट स्त्री के पास वापस भागते हुए जा रहा था, तो युवक लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसकी माँ का दिल उसकी पकड़ से दूर गिर गया। जैसे ही वह लुढ़का, उस माँ के दिल से एक शांत, धीमी आवाज में रोते हुए यह सुना गया, “क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी है, मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो?”[5]

मसीह भक्तहीनों के लिए मर गया! यदि एक माँ के प्रेम को इस प्रकार चित्रित किया जा सकता है, तो कलवरी में प्रकट हुए परमेश्वर के प्रेम का क्या ही वर्णन करें? क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के हाथों को जब रोमी सैनिकों द्वारा कीलों से छेदे जा रहे थे तब यदि उसका क्रोध भड़का होता तो वे सभी तभी नष्ट हो सकते थे। वह दोषी संसार पर अपना अभिशाप बोल सकता था, वह चाहता तो स्वर्ग से तभी स्वर्गदूतों की बारहपलटनों को नंगी और धधकती तलवारों के साथ बुला सकता था, और उसी समय हर-मगिदोन की ओर प्रस्थान कर सकता था। इसकी बजाय उस प्रेमी व्यक्ति ने चिल्ला कर कहा, “हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।” मसीह भक्तहीनों के लिए मरा। यह परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है; यह बिना शर्त का प्रेम है।

इसके अलावा, (2) परमेश्वर का प्रेम अतुलनीय है। “किसी धर्मी जन के लिये कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परन्तु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिये कोई मरने का भी हियाव करे। परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रगट करता है, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिये मरा” (पद 7-8)। जबकि हम अभी भी पापी ही थे! यीशु ने कहा, “क्योंकि मैं धमियों को

नहीं परन्तु पापियों को बुलाने आया हूँ" (मत्ती 9:13)। "मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिये जगत में आया" (1 तीमु. 1:15)। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर की सहायता और उद्धार के हकदार हैं, क्योंकि हम उसके निष्कलंक क्रोध और असीमित दंड के अलावा और किसी बात के योग्य नहीं हैं। देखिये कि पाप ने उस सुन्दर और मनोहर संसार का क्या हाल कर दिया है, जिस संसार पर परमेश्वर ने सृष्टि के दिन अपनी आशीष दी थी (उत्पत्ति 1:31)। पाप ने परमेश्वर को क्रोधित कर दिया है और स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों को अशुद्ध कर दिया है। इसने वहां विद्रोह और बर्बादी ला दी है जहां कभी उसने सर्वोच्च शासन किया था। संसार दुष्टात्माओं, बीमारियों और मृत्यु से ग्रस्त है, और कब्रिस्तानों, अस्पतालों, जेलों और मानसिक संस्थानों से भरी पड़ी है। यह नीचता और गंदगी, दुख और घृणा, युद्ध और अकाल, विनाश और महामारी, मृत्यु और क्षय - पाप के सभी उत्पादों से बर्बाद हो चुका है।

और मनुष्य ने पाप के साथ मिला लिया है। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को उनका उद्धारकर्ता बनाने के लिए भेजा, तो लोगों ने यीशु के चेहरे पर थूका, उसकी पीठ पर कोड़े से मारा, उसे नंगा कर दिया और कांटों का मुकुट पहनाकर एक पेड़ पर लटका दिया, उसकी पीड़ा में सबने उसका तब तक उपहास किया और ठठ्ठों में उड़ाया जब तक कि सूरज ने अपनी लालिमा छिपा नहीं ली। दोपहर के समय ही सूर्य का चेहरा शर्म से डूबा हुआ था और पृथ्वी भय से कांप रही थी और निचले भाग की चट्टानें टूटकर चटकने लगी। फिर भी इस सब के बावजूद, परमेश्वर ने "उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप" किया (कुलुस्सियों 1:20), जो निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन में सबसे आश्चर्यजनक बयानों में से एक है। अगर यह ऐसा पढ़ा जाता कि परमेश्वर ने उस बहुमूल्य, बहाए गए लहू और उस शापित क्रूस पर युद्ध के ललकार की थी तो शायद हम आसानी से समझ सकते; लेकिन इसकी बजाय हम पढ़ते हैं कि उसने उसी लहू के द्वारा मेल-मिलाप स्थापित की। परमेश्वर का प्रेम अतुलनीय है।

ख. परमेश्वर के प्रेम का प्रावधान *(5:9-10)*

परमेश्वर के प्रेम ने हमारे उद्धार का प्रबंध किया है। पौलुस बताता है कि कैसे (1) मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया *(पद 9-10अ)*। "सो जब कि हम, अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे?" (पद 9-10)। हम धर्मी भी ठहराए है और मेल-मिलाप भी किया गया हैं। "बाइबल में एक बार भी परमेश्वर को मेल-मिलाप कराने के लिए नहीं कहा गया है। शत्रुता केवल हमारी ओर से है। यह हम ही थे जिन्हें परमेश्वर से मेल-मिलाप कराने की आवश्यकता थी, न कि परमेश्वर को हमसे; और यह प्रायश्चित है जो उसकी धार्मिकता और दया ने प्रदान किया है उनके लिए मेल-मिलाप को संभव बनाता है जो इसे स्वीकार करते हैं।"[6] पौलुस कहता है, हम "क्रोध से बच गये हैं"। मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। हल्लेलुयाह! जैसा कि भजन लिखने वाला कहता हैं:

परमेश्वर दो बार माँग का भुगतान नहीं करेंगे,

सबसे पहले मेरे उद्धारकर्ता के लहू बहते हाथ पर

और फिर मुझ पर।

यहाँ इस महान अध्याय में बार-बार आने वाली अभिव्यक्ति "सो जबकि हम" को अच्छी तरह से चिह्नित करें। मसीह के कार्य ने आदम ने जो खोया था उसे पुनः स्थापित करने से कहीं अधिक किया है। इस तथ्य को मूसा द्वारा दी गई व्यवस्था के अंतर्गत दोषबलि द्वारा दर्शाया गया है। यह अनिवार्य था कि दोषी न केवल अपने पीड़ित को पहुंचाई गई वास्तविक हानि की भरपाई करे, बल्कि उसे क्षतिपूर्ति के रूप में इसमें पांचवां हिस्सा भी जोड़ना होगा। इस प्रकार घायल पक्ष लाभान्वित हो जाता था। कलवरी में मसीह के कार्य ने न केवल परमेश्वर को अनंत महिमा दी है, बल्कि विश्वास करने वाले पापियों को भी

महान लाभ पहुँचाया है। मनुष्य के लिए यह संभव होता कि वह अदन के बगीचे में अनिश्चित काल तक निर्दोष रहता और फिर भी केवल आदम का पुत्र बना रहता। हालाँकि, कलवरी के कारण, हम परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं और आदम द्वारा आनंदित रिश्ते की तुलना में परमेश्वर के साथ कहीं अधिक घनिष्ठ संबंध का आनंद लेते हैं।

मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। हम "उसके लहू के कारण धर्मी ठहराए गए हैं" और "उसके द्वारा क्रोध से बचाए गए हैं।" हम "उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप कर चुके हैं।" लेकिन यहाँ इसकी अपेक्षा इसमें कुछ अधिक है। पौलुस हमें बताता है कि कैसे (2) मसीह हमें अपना जीवन प्रदान करता है। *"उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ"* (पद 10ब)। दूसरे शब्दों में, यदि परमेश्वर का प्रेम हम तक पहले पहुंचा, जब हम अपने पापों में ही थे, तो अब और भी कितना अधिक नहीं पहुँचेगा जब हम उसके पुत्र के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। उसके साथ हमारा मेल निरंतर उद्धार और महिमा के साथ उसके आगमन में पहुँचने की गारंटी देता है। मसीह हमारे लिए अपना जीवन देकर हमें पाप के दंड से बचाता है; मसीह हमें अपना जीवन देकर हमें पाप की सामर्थ से बचाता है, और एक दिन वह हमें पाप की उपस्थिति से हमेशा के लिए बचा लेगा।

ग. परमेश्वर के प्रेम के परिणाम *(5:11)*

मानव अनुभव में पाप का पहला फल परमेश्वर और उसकी संगति के प्रति घृणा था। वर्जित फल खाने के बाद आदम और हव्वा परमेश्वर की वाणी की पहली आवाज़ सुनते ही छिपने के लिए भाग खड़े हुए। इसके विपरीत, उद्धार का पहला फल बिल्कुल इसके विपरीत है - यह परमेश्वर में आनंद है। पौलुस कहता है, *"...परन्तु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस के द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमण्ड भी करते हैं"* (पद 11)। यहाँ शब्द "मेल" का अर्थ "सुलह" से है जैसा कि पद 10 में है। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि उड़ाऊ पुत्र जो दूर देश जाकर वापस लौट आया और मेल-मिलाप के

साथ साथ पुनर्स्थापित भी हुआ और अपने पिता के साथ आनंदित हुआ। “देखो, सब लोग देखो,” उसने उन सभी से कहा होगा जो उसकी कहानी को सुने होंगे; “देखो कि क्या मेरे पिता के समान कोई और पिता है कि नहीं!” तो हमें परमेश्वर पिता में और कितना अधिक आनन्दित होना चाहिए!

III. परमेश्वर ने हमें कैसे स्वतंत्र किया है (5:12-21)

उद्धार हमेशा के लिए है। पाप के फल (इसके अपराध और जीवन में इसके परिणाम) से निपटने के बाद, पौलुस अब इसकी जड़ से निपटने के लिए आगे बढ़ता है। वह पाप की उत्पत्ति, आदम और पतन की ओर वापस लौटता है। वह आदम में नष्ट हुई मानवता का प्रतिनिधि देखता है और उसकी तुलना यीशु, अंतिम आदम, छुटकारा प्राप्त मानवता के प्रतिनिधि से करता है। आदम में सभी मनुष्य पापी हैं; वैसे ही मसीह में वे अब पवित्र हैं। आदम के परिवार में, मृत्यु का शासन है; वहीं मसीह के परिवार में छुटकारे का शासन है। आदम के मामले में, परमेश्वर उसके अपराध पर जोर देता है; यीशु के मामले में, परमेश्वर उसकी आज्ञाकारिता पर जोर देता है। मसीह में, परमेश्वर ने पाप, जड़ और उसकी शाखाओं से व्यवहार किया है, और एक विश्वासी को आदम के परिवार से बाहर निकालने और उसे परमेश्वर के परिवार में रखने का एक साधन तैयार किया है।

डॉ. रेड क्लार्क ने विकासवाद के विरुद्ध अपनी महत्वपूर्ण पाशंसक शास्त्र में, एक दिलचस्प शीर्षक “पुरुषों के भीतर के पुरुष” के रूप में एक दिलचस्प अध्याय लिखा है। यह अध्याय “पूर्वनिर्माणवाद” से संबंधित है, जो उन विचारों में से एक है जो यह समझाने की कोशिश करता है कि एक मनुष्य, या उस मामले में कोई अन्य प्राणी, अंडे में से कैसे पैदा हो सकता है।

डॉ. क्लार्क कहते हैं, “ पूर्वनिर्माणवाद ने जल्द ही पवित्रशास्त्र और दर्शनशास्त्र में अपनी जगह बना ली। मालेब्रांच द्वारा दिए गए एक सुझाव के परिणामस्वरूप स्वमरडैम ने इसका उपयोग मूल पाप को समझाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने माता-पिता के अंदर मौजूद थे जब

उन्होंने पाप किया, तो इसका परिणाम यह हुआ कि हमने भी, उनका एक हिस्सा होने के नाते, पाप किया होगा.... वह बाइबल से पूर्व-निर्माण का एक आनंददायक प्रमाण प्रस्तुत करने की हद तक चला गया। इब्रानियों 7:9-10 के अनुसार, लेवी ने अपने जन्म से पहले दशमांश दिया, और इस तरह, वह अब्राहम के अंदर एक छोटे से साथी के रूप में अस्तित्व में रहा होगा जब अब्राहम ने शालेम के राजा मेल्कीसेदेक को दशमांश दिया था!"[7]

वास्तव में इसे शाब्दिक रूप से लेने के लिए अच्छे धर्मविज्ञानी आधार मौजूद हैं (रोमियों 3:23; 5:12)। पाप की वंशानुगत प्रकृति का सिद्धांत परमेश्वर के वचन में गहराई से लिखा गया है। जहां तक मानव जाति का संबंध है, पाप का उदय आदम में हुआ था, और उसके द्वारा उसकी समस्त भावी पीढ़ी में यह पाप संचारित हुआ। विकासवाद का सिद्धांत बाइबल के इस सिद्धांत पर कड़ा प्रहार करता है, जो वास्तव में अधिकांश लोगों की समझ से कहीं अधिक मसीहियत के दिल के करीब है। आदम को चीजों की योजना से हटा दें, तो रोमियों 5 को परमेश्वर के वचन से और इसके साथ ही पाप के कारण, प्रकृति और परिणामों पर बाइबल की शिक्षा के मूल से भी अलग कर देना पड़ेगा।

क. पाप की समस्या बताई गई है *(5:12-14)*

समस्या (1) पाप की उपस्थिति से संबंधित है। पौलुस कहता है, "एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया" (पद 12)। आदम और हव्वा की कहानी महज मिथक, लोककथा या किंवदंती नहीं बल्कि मानव इतिहास की एक वास्तविक घटना है। पवित्रशास्त्र मानव पाप का पूरा दोष मानव जाति के पिता आदम के कंधों पर डालता है। जब आदम का पतन हुआ, तो मनुष्य की सभी अजन्मी पीढ़ियाँ "आदम में" मौजूद थीं। धर्मविज्ञानी मनुष्य को "संघीय और मौलिक रूप से" आदम में होने की बात करते हैं। अर्थात्, आदम ने हमारा प्रतिनिधित्व किया और हमें अपने साथ समाहित किया। वह परमेश्वर की छवि और समानता में बनाया गया था (उत्पत्ति 1:26-27)। हालाँकि, जब पतन के बाद आदम का परिवार आना शुरू हुआ, तो हमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि

“आदम... द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ “ (उत्प. 5:3)। आदम के वंशज परमेश्वर की समानता और स्वरुप को धारण नहीं करते, बल्कि पतित आदम की समानता और स्वरुप को धारण करते हैं।

फिर (2) पाप के दण्ड की समस्या है। “एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई” (पद 12)। “तू अवश्य मरेगा” परमेश्वर का स्पष्ट वचन था (उत्प. 2:17)। “तुम निश्चय न मरोगे” सर्प का स्पष्ट झूठ था (उत्पत्ति 3:4)। जिस क्षण आदम ने पाप किया वह आत्मिक रूप से मर गया; वर्षों बाद वह शारीरिक रूप से भी मर गया। भयानक आदेश, “तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा” (उत्प. 3:19) सारी मानव जाति को समाहित करता है। “इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई” (पद 12)। आदम की ओर से उसके प्रत्येक वंशज पर तत्काल मृत्यु का आदेश पारित कर दिया गया। आदम में किए गए सभी पापों और मृत्यु का दोष आदम की ओर से प्रत्येक व्यक्ति पर तुरंत और प्रत्यक्ष रूप से लगाया गया था।

अंततः पौलुस हमें (3) पाप की सामर्थ की याद दिलाता है। “क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परन्तु जहां व्यवस्था नहीं, वहां पाप गिना नहीं जाता। तौभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्हों ने उस आदम के अपराध की नाईं जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया” (पद 13-14)। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यद्यपि पाप संसार में सदियों से था, लेकिन मूसा के आने तक इसे औपचारिक रूप से लोगों के खाते में नहीं डाला गया था, क्योंकि तब तक व्यवस्था नहीं दी गयी थी। फिर भी मनुष्य मर गये। वे मुख्य रूप से इसलिए नहीं मरे क्योंकि उन्होंने पाप किया था बल्कि इसलिए क्योंकि आदम ने पाप किया था। जबकि उनके खाते में पाप का शुल्क नहीं गिना गया था, इसलिए कहें तो, मनुष्य वैसे ही मरे, और इस भयावह स्थिति के लिए आदम जिम्मेदार था। एक शिशु की मृत्यु इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि मृत्यु एक “निर्दोष” शिशु पर भी राज करती है। आदम द्वारा अपनी जाति को पाप की सामर्थ से परिचित कराया गया।

यहाँ तो पाप की समस्या है। आदम ने, पतन के द्वारा, अपनी जाति में, जो अभी तक अजन्मा था, पाप के घातक वायरस से परिचय कराया। हम इसलिए पापी नहीं हैं क्योंकि हम पाप करते हैं; हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। और चूँकि हमने आदम में पाप किया, इसलिए मृत्यु हमारे ऊपर आरोपित किया गया है। इसीलिए हम सब मरते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, लेकिन देर-सबेर हम सब मर जाते हैं।

ख. पाप की समस्या का अध्ययन किया जाता है *(5:15-21)*

क्या पाप की इस समस्या का कोई समाधान है? वास्तव में है—एक दूसरा मनुष्य इसका उत्तर है, एक अंतिम आदम; वह जो अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा वह सब पुनर्स्थापित कर सकता है जिसे पहले आदम ने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जानबूझकर विद्रोह करके नष्ट कर दिया था। समाधान दुगना है। यह (1) परमेश्वर के वरदान में पाया जाता है। "पर जैसा अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के, अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुतेरे लागों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ" (पद 15)। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का उपहार हमें दिवालियापन से मुक्त करता है। यह विचार फिलिप्स के अनुवाद में बेहतर ढंग से सामने आया है जिसमें लिखा है: "लेकिन मसीह के द्वारा परमेश्वर का उपहार आदम के पाप के द्वारा दिए गए 'बही खाते' से बहुत ही अलग मामला है। क्योंकि एक व्यक्ति के पाप के परिणामस्वरूप मृत्यु स्वाभाविक परिणाम के रूप में मनुष्यों का आम हिस्सा बन गया, लेकिन यह परमेश्वर की उदारता और एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा मिले मुफ्त अनुग्रह से था, कि परमेश्वर का प्रेम सभी मनुष्यों के लाभ के लिए उमड़ पड़ा। पाप का "बही-खाता" वास्तव में हमें दिवालिया बना देता है; लेकिन इसके विपरीत, परमेश्वर का वरदान हमें परमेश्वर का पुत्र और यीशु मसीह के साथ सह-उत्तराधिकारी बनाता है।

इसके अलावा, परमेश्वर का वरदान हमें दोष से मुक्त करता है। “और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दण्ड की आज्ञा का फैसला हुआ, परन्तु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ, कि लोग धर्मी ठहरे” (पद 16)। फिलिप्स यहाँ भी सहायक रहे हैं: “न ही परमेश्वर के उपहार का प्रभाव उस व्यक्ति के पाप के प्रभाव के समान है। क्योंकि एक मामले में एक व्यक्ति का पाप अनिवार्य न्याय लेकर आया, और परिणाम दोषी ठहराना था। लेकिन, दूसरी ओर, अनगिनत मनुष्यों के पापों का समाधान अनुग्रह के मुफ़्त उपहार से होता है, और परिणाम परमेश्वर के समक्ष धर्मी ठहराया जाना है।”[9] पाप का भयानक अपराध समाप्त हो चुका है।

इसके अलावा, परमेश्वर का वरदान हमें बंधन से, अर्थात् मृत्यु के बंधन से भी मुक्त करता है। “क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कराण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनन्त जीवन में राज्य करेंगे” (पद 17)। या फिर जैसा कि जे.बी. फिलिप्स कहते हैं: “यदि एक मनुष्य के अपराध का मतलब यह है कि लोगों को जीवन भर मृत्यु का गुलाम होना पड़ेगा, तो यह कहीं अधिक बड़ी बात है कि दूसरा मनुष्य, यीशु मसीह के द्वारा, जिन मनुष्यों ने उसकी पर्याप्त से अधिक अनुग्रह और धार्मिकता को को स्वीकार कर लिया है, वे अपना सारा जीवन राजाओं के समान जीयें।”[10] इसलिए पौलुस ने चमकदार शब्दों में परमेश्वर के उपहार की खुशखबरी सुनाई जो हमें मसीह के पूर्ण कार्य के द्वारा पाप के दिवालियापन, दोष और बंधन से मुक्त करती है।

लेकिन हमारे पूर्ण उद्धार की यह खुशखबरी इतनी अच्छी है कि इस मामले के एक बयान से इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए पौलुस ने परमेश्वर के उपहार की इस खुशखबरी को फिर से दोहराया। “इसलिये जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिये दण्ड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिये जीवन के निमित धर्मी ठहराए जाने का

कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे" (पद 18-19)। प्रभु की स्तुति हो! समस्या जितनी व्यापक है समाधान भी उतना ही व्यापक है। उसने न केवल हमें ऊँचा उठाया है और हमसे प्रेम किया है, बल्किउसने हमें हमारे पापों से मुक्त भी किया है। और यह सब स्वतंत्र रूप से, पूरी तरह से और हमेशा के लिए किया गया है, और यह सब "बिना धन और बिना कीमत के" किया गया है।

हालाँकि, पाप की समस्या का समाधान न केवल परमेश्वर के उपहार पर बल्कि (2) परमेश्वर के अनुग्रह पर भी निर्भर करता है। अनुग्रह ने उस उपहार को संभव बनाया। विश्वासी की सुरक्षा पर इस महान अध्याय को समाप्त करते हुए, पौलुस हमें (ए) परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत के बारे में कुछ दिखाता है। जब परमेश्वर ने आख़िरकार व्यवस्था दी, तो ऐसा इसलिए किया ताकि पाप का दोष स्पष्ट हो जाए; परन्तु फिर तुरंत ही उसने दोषी पापियों पर अपना अनुग्रह, हमारी अयोग्यता से बढ़कर हमपर कृपा प्रकट की। "और व्यवस्था बीच में आ गई, कि अपराध बहुत हो, परन्तु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उस से भी कहीं अधिक हुआ" (पद 20)। जिन लोगों ने सबसे अधिक पाप किया है वे अक्सर इस बात के प्रति सबसे अधिक सचेत होते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह की इस बहुतायत का वास्तव में क्या अर्थ है। इस प्रकार जॉन बनयन ने अपनी पुस्तक ग्रेस एबाउंडिंग (बहुतायत का अनुग्रह) लिखी, और जॉन न्यूटन ने, जो एक समय गुलामों के भी गुलाम थे, अपना अतुलनीय भजन "आश्चर्यजनक अनुग्रह" लिखा।

परमेश्वर का अनुग्रह एक अंतहीन विषय है। सैम डंकनैन, बहुत ही कम प्रतिभाओं वाला एक सरल व्यक्ति, जिसमें प्रभु के लिए कुछ करने की बहुत अधिक इच्छा थी। इसलिए उन्होंने कार्डों और पत्रिकाओं से चित्र काटकर उन चित्रों पर उपयुक्त आयत चिपकाना और फिर उन लोगों को ये साधारण उपहार देना अपना स्वभाव बना लिया जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे इनसे आशीषित होंगे। एक दिन, सैम को नियाग्रा जल प्रपात की एक तस्वीर मिली,

लेकिन लंबे समय तक उसे इस तस्वीर के लिए उपयुक्त कोई आयत नहीं मिली। फिर उसने सैंकी को एक भजन गाते हुए सुना और जैसे ही उसने सुना, सैम डंकनैन को पता चल गया कि उसे वह आयत मिल गई है जिसके लिए वह इतने लंबे समय से देख रहा था। सैंकी का भजन इस प्रकार था:

क्या तुमने प्रभु पर विश्वास किया है?

अभी भी और अधिक पाना बाकी है।

क्या तुम्हें उसका अनुग्रह मिला है?

अभी भी और अधिक पाना बाकी है।

ओह, पिता का अनुग्रह दिखाता है

अभी भी और अधिक पाना बाकी है।

वह अपनी कृपा मुफ्त देता है,

अभी भी और अधिक पाना बाकी है।

और अधिक, और अधिक, और अधिक,

अभी भी और अधिक पाना बाकी है;

ओह, उनका अतुलनीय, असीम प्रेम,

अभी भी और अधिक पाना बाकी है!

नियाग्रा जल प्रपात की अपनी तस्वीर के नीचे, सैम ने ये पंक्तियाँ लिखीं और तस्वीर को उचित शब्दों के साथ शीर्षक दिया: “और अधिक पाना बाकी है!”

परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है! "जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उस से भी कहीं अधिक हुआ।"

लेकिन यही सब कुछ नहीं है! पौलुस ने हमें (ब) परमेश्वर के अनुग्रह की पूर्ण संप्रभुता की याद दिलाकर इस महान अध्याय को समाप्त किया। "जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनन्त जीवन के लिये धर्मी ठहराते हुए राज्य करे" (पद 21)। परमेश्वर के अनुग्रह के रास्ते में कोई भी चीज़ खड़ी नहीं हो सकती। यह बिल्कुल सार्वभौमिक है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनन्त जीवन का आश्वासन दिया गया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो!

विजय का मार्ग समझाया गया

6:1-7:25

1. मृत्यु के अधिकार क्षेत्र से छुटकारा (6:1-11)
    1. मसीह के साथ हमारी मृत्यु की वास्तविकता (6:1-5)
        1. इसकी सच्चाई (6:1-2)
        2. इसकी विजय (6:3-5)
    2. मसीह के साथ हमारी मृत्यु का कारण (6:6-7)
        1. जीवन में पाप का दृढ़ गढ़ (6:6क)
        2. जीवन पर पाप की पकड़ (6:6बख-7)
    3. मसीह के साथ हमारी मृत्यु के परिणाम (6:8-11)
        1. मसीह की विजय की सराहना (6:8-10)
        2. मसीह की विजय का समावेश (6:11)

2. पाप के प्रभुत्व से छुटकारा (6:12-23)

    1. पाप, पुराना शासक, अब पराजित हो चुका है (6:12-14)
    2. पाप, पुराना स्वामी, अब दूर कर दिया गया है (6:15-23)
        1. एक नई स्वतंत्रता (6:15-18)
        2. एक नई ईमानदारी (6:19-20)
        3. एक नई दीर्घायु (6:21-23)

3. व्यवस्था की माँगों से छुटकारा (7:1-25)

    1. व्यवस्था और आत्मिक मनुष्य (7:1-6)
        1. वह जानता है कि व्यवस्था की सामर्थ मृत्यु पर समाप्त हो जाती है (7:1-3)
        2. वह दिखाता है कि व्यवस्था की सामर्थ मृत्यु पर समाप्त होती है (7:4-6)
    2. व्यवस्था और प्राकृतिक मनुष्य (7:7-13)
        1. व्यवस्था पाप की छिपी प्रकृति को उजागर करता है (7:7-9)
        2. व्यवस्था पाप की घृणित प्रकृति को उजागर करता है (7:10-13)
    3. व्यवस्था और शारीरिक मनुष्य (7:14-25)

निस्संदेह, रोमियों 5 और रोमियों 6 के बीच कोई साहित्यिक विराम नहीं है; एक अध्याय दूसरे में शुरू हुई बहस को जारी रखता है। पौलुस अभी भी पापों के बजाय पाप के विषय से व्यवहार कर रहा है, लेकिन अब वह यह दिखाने जा रहा है कि कलवरी में मसीह की जीत हमें न केवल पाप के दंड से बल्कि उसकी सामर्थ से भी मुक्त करती है। हमारी सुरक्षा हमें "पाप में बने रहने" का कोई बहाना नहीं देती (6:1)। इसके विपरीत, हम जो कभी "पाप में मरे हुए" थे, अब "पाप के लिए मरे हुए" हैं। विश्वासी की पाप से मुक्ति के परिणामस्वरूप अनंत सुरक्षा के सिद्धांत से दूर, यह वास्तव में पाप से हमारी मुक्ति को हमारे सामने रखता है। यह अभिव्यक्ति कि "पाप से मुक्त" रोमियों 6 (__रोमियों 6__पद 7, 18, 22) में तीन बार आती है।

I. मृत्यु के अधिकार क्षेत्र से छुटकारा (6:1-11)

पौलुस के अनुसार, विजयी जीवन में बाधा डालने में अज्ञानता एक महत्वपूर्ण कारक है। यह अभिव्यक्ति कि "क्या तुम नहीं जानते" पत्री के इस खंड में तीन बार आती है (6:3, 16; 7:1) और हमें खंड को उसके घटक भागों में विभाजित करने में मदद करती है। यह अभिव्यक्ति कि "हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा" एक अन्य प्रमुख अभिव्यक्ति है और इनमें से प्रत्येक भाग में एक बार आती है (6:11, 23; 7:25)। अज्ञानता का पहला क्षेत्र जिसके साथ पौलुस व्यवहार करता है वह मृत्यु के क्षेत्र से संबंधित है। मृत्यु, जो एक समय हमारा शत्रु था, अब वास्तव में विश्वासी को कब्र पर मसीह की विजय के लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

क. मसीह के साथ हमारी मृत्यु की वास्तविकता *(6:1-5)*

यह विचार कि विश्वासी पहले ही मर चुका है, इतना क्रांतिकारी है कि पौलुस ने (1) इसकी सच्चाई पर जोर देकर शुरुआत की। *"हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें, कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, हम जब पाप के लिये मर गए तो फिर आगे को उस में क्योंकर जीवन बिताएं?"* (पद 1-2)। एक मृत व्यक्ति से अधिक प्रतिक्रियाहीन कुछ भी नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि

कोई व्यक्ति किसी शव से प्रतिक्रिया पाने का प्रयास कर रहा है! इसे सहलाया जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है या लात मारी जा सकती है और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, इसका सीधा सा कारण यह है कि यह ऐसी सभी उत्तेजनाओं के लिए मर चुका है। परमेश्वर विश्वासी को पाप के प्रति प्रेरित होने के लिए मरा हुआ मानता है।

एक निश्चित कलीसिया में एक संकीर्ण, कट्टर बूढ़ा पास्टर था, जो पुराने मार्ग पर चलता था और किसी भी नई चीज़ पर संदेह करता था। वह एक कठोर बूढ़ा कट्टर व्यक्ति था, जो उन सभी पर न्याय सुनाता था, जो पवित्रशास्त्र के बारे में उसके दृष्टिकोण से भिन्न अभिप्राय रखते थे, और स्वभाव में अम्लीय और आत्मा में बंजर था। हालाँकि यह उसका असली नाम नहीं है, फिर भी हम उसे मैकडैम पुकारेंगे। इस कलीसिया में एक युवक आया जिसके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक की ताज़ी ओस थी, वह दूरदर्शी, प्रतिभावान, आकर्षक युवक था और पवित्रशास्त्र की असामान्य समझ और ज्ञान की एक विशिष्ट मात्रा से संपन्न था। इस युवक की सेवकाई को आत्माओं का उद्धार और परमेश्वर के लोगों को अधिक परिपक्व बनाने के लिए परमेश्वर की विशेष आशीष प्राप्त थी। लेकिन, अनिवार्य रूप से शायद, उनके कुछ विचार उस कट्टर रूढ़िवादी बुजुर्ग के विचारों से मेल नहीं खाते थे जिन्होंने प्राचीनों की मंडली पर अपना दबदबा बना रखा था। वर्षों तक उस बुजुर्ग ने युवा व्यक्ति को हतोत्साहित करने, विरोध करने और आलोचना करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से सब कुछ किया। एक दिन इस कलीसिया के एक अन्य सदस्य ने उस युवक से पूछा कि वह इस बुजुर्ग के साथ कैसे तालमेल बिठाने में कामयाब रहा। “विलियम,” चौंकाने वाला जवाब था, “मैं पांच साल पहले ही मैकडैम के प्रति मर गया।” इस युवक ने मसीह के साथ विश्वासी की मृत्यु का भेद समझ लिया था। आइए हम भी इसकी सच्चाई को समझें- “हम जब पाप के लिये मर गए तो फिर आगे को उस में क्योंकर जीवन बिताएं?” हमारे जीवन में मसीह के साथ हमारी मृत्यु की वास्तविकता का ऐसा अनुभव होना चाहिए कि पाप हममें कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न न कर सके।

इसके बाद पौलुस (2) इसकी विजय का दावा करता है; और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वह दो उदाहरण देता है। “क्या तुम नहीं जानते, कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उस की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें” (पद 3-4)।

इस आयत पर वुएस्ट की एक उपयोगी टिप्पणी है। “'बपतिस्मा' शब्द यहाँ ग्रीक शब्द का अनुवाद नहीं है, बल्कि इसका लिप्यंतरण, अंग्रेजी अक्षरों में इसकी वर्तनी है। इस शब्द का उपयोग एक लोहार के औजार से किया जाता है जो गर्म लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोता है, उसे तड़का देता है; साथ ही; ग्रीक सैनिकों द्वारा अपनी तलवारों की नोंक और बर्बर लोगों द्वारा अपने भालों की नोंक को खून के कटोरे में रखते हुए... उपरोक्त उदाहरणों में देखा गया शब्द का उपयोग “बपतिज़ो” शब्द की निम्नलिखित परिभाषा में स्वयं को व्यक्त करता है, 'किसी व्यक्ति या वस्तु को नए वातावरण में या किसी अन्य के साथ मिलाना या परिचय कराना ताकि उसकी स्थिति या उसके पिछले वातावरण या स्थिति से उसके संबंध में परिवर्तन हो सके।' और रोमियों 6 में इसका उपयोग यही है। यह परमेश्वर के कार्य को संदर्भित करता है जो एक विश्वास करने वाले पापी को यीशु मसीह के साथ महत्वपूर्ण एकता में प्रस्तुत करता है, ताकि विश्वासी के पापी स्वभाव की सामर्थ टूट जाए और उसके साथ उसकी पहचान के माध्यम से दैवीय स्वभाव स्थापित हो सके। मसीह अपनी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान में; इस प्रकार उस पापी की स्थिति और रिश्ते को उसकी पिछली स्थिति और वातावरण के संबंध में बदल देता है, उसे एक नए वातावरण, अर्थात् परमेश्वर के राज्य में लाता है।”[1]

दूसरे शब्दों में, इस जीवनी चित्रण में, पौलुस मसीह में हमारे बपतिस्मा को संदर्भित करता है। जहाँ तक हमारे अनुभव का संबंध है, यह कुछ ऐसा है जो रूपांतरण के समय घटित होता है। निःसंदेह, ऐसे अन्य लोग भी हैं जो इस बात पर कायम हैं कि यहाँ जिस बपतिस्मा का उल्लेख किया गया है वह जल

बपतिस्मा है न कि आत्मा का बपतिस्मा।[2] चाहे जो भी दृष्टिकोण अपनाया जाए, तथ्य यह है कि पौलुस एक सच्चे और वास्तविक व्यक्तिगत अनुभव की ओर इशारा करके मसीह के साथ हमारी मृत्यु की वास्तविकता को प्रगट कर रहा है।

दूसरा दृष्टांत इस प्रकार है। *"क्योंकि यदि हम उस की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे"* (पद 5)। यहाँ "जुट" शब्द का शाब्दिक अर्थ "एक साथ मिलकर" है। वुएस्ट का कहना है कि इस शब्द का इस्तेमाल सियामी जुड़वों के लिए किया जा सकता है। सैंडे इसका अनुवाद "विकास द्वारा एकजुट" के रूप में करते हैं और कहते हैं, "यह शब्द वास्तव में उस प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिसके द्वारा एक डाली एक पेड़ के जीवन के साथ एकजुट हो जाती है। इस प्रकार मसीही 'मसीह में' जुट' जाता है।"[3] हम उसमें महत्वपूर्ण रूप से एकजुट हो जाते हैं। हम उसके जीवन को साझा करते हैं।

इन दो दृष्टांतों में, एक जीवनी और धर्मविज्ञानी संबंधी और दूसरा जैविक के द्वारा, पौलुस इस उल्लेखनीय सत्य को बताना चाह रहा है कि मसीह की मृत्यु हमारी मृत्यु थी; उसका दफ़न हमारा दफ़नाया जाना था; उसका पुनरुत्थान हमारा पुनरुत्थान था। वह न केवल मेरे लिए मरा; वह मेरे स्थान पर मर गया! जहाँ तक परमेश्वर का संबंध है, हम पहले से ही कब्र के पुनरुत्थान की ओर हैं और हमारे लिए इस सत्य को केवल महसूस करना और इसे अपनाना बाकी है, और जीत सुनिश्चित है।

ख. मसीह के साथ हमारी मृत्यु का कारण *(6:6-7)*

इस अनोखे और अद्भुत तरीके से मसीह के साथ हमारी पहचान के द्वारा, परमेश्वर ने (1) हमारे जीवन में पाप के गढ़ को तोड़ दिया है। *"क्योंकि हम जानते हैं"* पौलुस कहता है, *"हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया"* (पद 6अ)। यह अभिव्यक्ति कि " पुराना मनुष्यत्व" इफिसियों 4:22 और कुलुस्सियों 3:9 में, साथ ही यहाँ भी आता है, "पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने

वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। रोमियों 6:6 में, यह स्वयं स्वाभाविक मनुष्य है; इफिसियों 4:22 और कुलुस्सियों 3:9 में उसके तरीके। स्थितिगत रूप से, परमेश्वर की गणना में, पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाया गया है, और हर विश्वासी को अनुभव में इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, पहचाने कि ऐसा निश्चित रूप से 'पुराने आदमी को उतारकर' और 'नए को धारण' करके ही होगा।"[4]

पुराना मनुष्यत्व, तो, वही पुराना शारीरिक व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो हम अपने रूपांतरण से पहले हुआ करते थे। हमें इस पुराने मनुष्यत्व के बारे में कुछ जानना चाहिए: वह अब मर चुका है! उसे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। क्रूस पर चढ़ाए जाने का चित्रण बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं को क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता। क्रूस पर चढ़ाए जाने से होने वाली मृत्यु में दूसरे के हाथों मृत्युदंड आवश्यक है। कलवरी पर, परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ मृत्युदंड देकर स्वयं के प्रश्न के साथ-साथ पाप के प्रश्न से भी व्यवहार किया है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि इस ज्ञान के बिना हम कभी भी स्वाभाविक जन्म से हम जो कुछ भी हैं उससे मुक्ति का अनुभव करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।

इसके अलावा, मसीह के साथ हमारी पहचान के द्वारा, परमेश्वर ने हमारे जीवन पर पाप की पकड़ को तोड़ दिया है। "क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया, वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा" (पद 6-7)। "पाप के शरीर" को "पाप के आदेशों को पूरा करने का साधन" के रूप में परिभाषित किया गया है। डब्लू.ई. वाइन का कहना है कि सोमा शब्द "शरीर को प्राकृतिक जीवन के जैविक साधन के रूप में दर्शाता है; इसका उपयोग यहाँ इसके आवश्यक महत्व के रूप में लाक्षणिक रूप से किया गया है.... इस पद्यांश में, 'पाप का शरीर', फिर, पाप को एक संगठित शक्ति के रूप में माना जाता है, जो शरीर के अंगों के द्वारा कार्य करती है, हालांकि पाप का स्थान इच्छाशक्ति में है।"[5] इसलिए जहाँ तक एक

साधन के रूप में संबंध है जिसके द्वारा पाप काम कर सकता है, विश्वासी को अपने शरीर को मृत मानना चाहिए।

अब, निःसंदेह शरीर पाप के प्रति मृत महसूस नहीं करता है, लेकिन यह बिंदु बिल्कुल अलग है; परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा ही है। उद्धार चाहने वाले पापी को यह सीखना चाहिए कि उद्धार भावनाओं पर नहीं बल्कि मसीह के कार्य और परमेश्वर के वचन से संबंधित कुछ तथ्यों पर निर्भर करता है। इन तथ्यों पर विश्वास किया जाना चाहिए, और मसीह को विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। फिर, परमेश्वर के वचन के अधिकार से, पापी जान सकता है कि उसके पाप माफ कर दिए गए हैं, चाहे वह इस संबंध में कैसा भी महसूस क्यों न कर रहा हो। पवित्र लोगों के साथ भी ऐसा ही है। उसे इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि कलवरी पर परमेश्वर ने “पाप के शरीर” से व्यवहार किया और उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का वही तात्पर्य है जो वह रोमियों 6:6 में कहता है। भावनाएँ बिल्कुल गौण और आकस्मिक हैं।

एक आदमी हर सुबह सात बजे ट्रेन पकड़ने के लिए छह बजे उठने का आदी था। उसकी पत्नी आमतौर पर उन्हें काम पर जाने के लिए विदा करती थीं; लेकिन एक रात छोटे बच्चे विशेष रूप से बेचैन थे और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो ही रही थी कि अलार्म बज उठा। “ओह, प्रिय,” वह कराह उठी, “क्या छह बज चुके हैं?” जब उसके पति ने उसे बताया कि बज गए है, तो उसने कहा, “छह बजने का एहसास नहीं हो रहा है।” अब बात ये है. ऐसा महसूस नहीं हुआ कि छह बजे हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और तारे, अपनी कक्षा में पृथ्वी और आकाश की पूरी प्रक्रिया ने घोषणा की कि छह बज गए हैं। लेकिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि छह बजे हैं! बाइबल के इस महान सत्य के साथ भी ऐसा ही है कि विश्वासी मसीह के साथ मर चुका है। हो सकता है कि वह बहुत मरा हुआ महसूस न करे, लेकिन यह बात अलग है। परमेश्वर कहते हैं कि वह मर चुका है, और छुटकारे की पूरी प्रक्रिया इस एक तथ्य को घोषित करती है।

हम इस महान, बुनियादी तथ्य पर विश्वास करने में कितने धीमे हैं जो हमारे लिए विजयी मसीही जीवन का द्वार खोलता है! एक अन्य कहानी दो आयरिश लोगों, पैट और माइक की है, जिन्हें एक सबसे असामान्य कछुआ मिला। जानवर का सिर उसके शरीर से पूरी तरह अलग हो चुका था, लेकिन कछुआ अभी भी इधर-उधर भाग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। पैट ने कहा कि यह मर चुका है, लेकिन माइक ने दृढ़ता से इसका खंडन किया और ओ'ब्रायन के आने तक बहस और तेज हो गई। उन्होंने फैसला किया कि ओ'ब्रायन को मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए और उनका फैसला अंतिम होगा। ओ'ब्रायन ने इस अद्भुत कछुए पर एक नज़र डाली और कहा, “यह मर चुका है - लेकिन इसे विश्वास नहीं हो रहा है!” कई मसीहियों के साथ बिल्कुल यही समस्या है: वे मर चुके हैं लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं करते हैं। यह एक त्रासदी है, क्योंकि यह इस आयत की सच्चाई है जिस पर पूरी तरह और बिना शर्त विश्वास किया जाता है जो एक बार विश्वास कर लेने पर जीवन में पाप के बंधन को तोड़ देता है।

ग. मसीह के साथ हमारी मृत्यु के परिणाम *(6:8-11)*

परमेश्वर ने मृत्यु को हमारे पक्ष में काम करने के लिए बनाया है। यह अभी हमारे लिए विजय का द्वार खोलता है, जैसे बाद में, यदि प्रभु का आगमन नहीं हुआ, तो यह हमारे लिए महिमा का एक द्वार खोल देता है। मसीह का मृतकों में से पुनरुत्थान एक स्वतंत्र करना वाला सत्य है। हमें (1) मसीह के जीत आ अनुभव करना आना चाहिए। *“सो यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है, कि उसके साथ जीएंगे भी। क्योंकि यह जानते हैं, कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की”* (पद 8-9)। पौलुस चाहता है कि हम मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के महत्व को समझें। उसका मानना है कि यह तर्कसंगत है कि यदि हम उसकी मृत्यु में मसीह के साथ पहचाने जाते हैं, तो उसी तरह हम उसके पुनरुत्थान में भी उसके साथ पहचाने जाते हैं। दोनों एक साथ चलते हैं। वही शक्तिशाली सामर्थ जिसने मसीह को मृतकों में से जीवित किया (1:4) आज विश्वासी के

जीवन में काम कर रहा है। यह कथन मुख्य रूप से अंतिम तुरही के आने वाले पुनरुत्थान को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि इसमें निवास करने वाली पवित्र आत्मा की वर्तमान सामर्थ पर तत्काल लागू होता है जो हमें आशीष और मसीह के पुनरुत्थान के लाभों की जानकारी देता है। पौलुस रोमियों 8 में इस विषय पर लौटता है।

पौलुस चाहता है कि हम न केवल मसीह के पुनरुत्थान के महत्व को समझें बल्कि उसकी महिमा को भी समझें। "मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की।" कुछ कलीसियाओं की एक बड़ी कमी यीशु मसीह के बारे में उनकी अपर्याप्त अवधारणा में निहित है। वे मसीह को या तो अपनी माँ की गोद में एक शिशु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, या क्रूस पर अभी भी लटके हुए मसीह की तरह। लेकिन मसीह अब पालने में, कन्या की बाहों में, क्रूस पर या कब्र में नहीं है। वह मृतकों में से जी उठा है और हमेशा के लिए मृत्यु की सामर्थ से परे है। तथ्य यह है कि मृत्यु का अब मसीह पर कोई प्रभुत्व नहीं है, पौलुस के इस तर्क का आधार है कि पाप का हम पर भी कोई प्रभुत्व नहीं है। *"क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिये एक ही बार मर गया; परन्तु जो जीवित है, तो परमेश्वर के लिये जीवित है"* (पद 10)। यदि हमें जीत का आनंद लेना है तो हमें सबसे पहले मसीह की जीत का अनुभव करना होगा।

उसके बाद हमें (2) मसीह के विजय को अपनाना होगा। *"ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिये तो मरा, परन्तु परमेश्वर के लिये मसीह यीशु में जीवित समझो"* (पद 11)। "जानना" एक अलग बात है (पद 9); और "समझना" कुछ और बात है। बहुत से लोगों को इन अध्यायों की सच्चाइयों का सामान्य ज्ञान होता है, लेकिन वे कभी भी उनकी भलाई में प्रवेश नहीं करते हैं क्योंकि वे अनुभव में उन्हें सच मानने में असफल हो जाते हैं। शब्द "समझो" का अर्थ है "पहचानना, गणना करना, ध्यान में रखना।" इसे एक लेखांकन शब्द के रूप में पहचानने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि पौलुस क्या कह रहा है।

मान लीजिए कि एक व्यवसायी को अपने मुंशी से कहना है, “इस महीने खर्चे को पूरा करने के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता है?” कुछ गणना के बाद उसका मुंशी कहता है, “बीस हजार डॉलर, सर; लेकिन अभी बैंक में केवल पाँच हजार डॉलर का बैलेंस है।” “चेक बनाओ,” व्यवसायी कह सकता है, “लेकिन उन्हें तब तक लोगों को न दें जब तक कि आपको मुझसे कोई और सूचना न मिल जाए।” फिर व्यवसायी अपने बैंकर को फोन करता है, तीस हजार डॉलर के ऋण की व्यवस्था करता है, और अपने मुंशी को फोन करता है और कहता है, “अब आप चेक दे सकते हैं। बैंक ने खर्चे से अधिक भुगतान कर दिया है।” फिलहाल सबसे पहले कर्मचारी अपनी तनख्वाह के लिए कार्यालय में फोन करता है। “मुझे क्षमा करें,” मुंशी कहता है, “मैं अभी आपको यह चेक नहीं दे सकता। कुल वेतन बीस हजार डॉलर है और बैंक में केवल पाँच हजार हैं। यहाँ, आप बहीखाता देख सकते हैं और स्वयं ही जान सकते हैं ।” वह मुंशी क्या करने में असफल हो रहा होगा? वह इस तथ्य पर ध्यान देने में असफल हो रहा होगा कि खर्चे की जरूरतों से कहीं अधिक के लिए पर्याप्त प्रावधान कर दिया गया था। और, निःसंदेह, हिसाब लगाने में असफल होकर, वह अपने कर्मचारी का अपमान करेगा और स्वयं को गलत स्थिति में डाल देगा।

कलवरी में परमेश्वर ने पापी के लिए पर्याप्त प्रावधान कर दिया है। उसने पाप के प्रश्न के सभी पहलुओं पर पूरी तरह और हमेशा के लिए व्यवहार किया है। हमें इसे वैसा ही मानना होगा। हमें परीक्षा के क्षण में इसे ध्यान में रखना होगा। परमेश्वर कहते हैं कि विश्वासी पाप के लिए मर गया है। वह हमें आश्वासन देता है कि मसीह की मृत्यु और उसके साथ हमारी पहचान में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रलोभन के लिए पर्याप्त प्रावधान कर दिया गया है। इस प्रकार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मृत्यु के प्रभुत्व से बचा लिया गया है, और जैसा कि पौलुस अब प्रदर्शित करने जा रहा है, इसके साथ ही हमें पाप के प्रभुत्व से भी बचाया गया है।

II. पाप के प्रभुत्व से छुटकारा (6:12-23)

इस अध्याय के शेष पदों में पाप को दो चित्रण उदाहरणों के रूप में हमारे सामने रखा गया है। इसकी तुलना एक पुराने शासक से की जाती है, लेकिन एक ऐसा पुराना सम्राट जो अब पराजित हो चुका है; और इसकी तुलना एक पुराने स्वामी से की जाती है, लेकिन एक पुराने स्वामी से, जिसे अब पद से हटा दिया गया है।

क. पाप, पुराना सम्राट, अब पराजित हो चुका है *(6:12-14)*

जैसे ही हम पाप के प्रभुत्व से अपनी मुक्ति के बारे में सोचते हैं, तो हमें तीन सिद्धांत मिलते हैं। इसमें (1) एक भौतिक सिद्धांत शामिल है। "इसलिये पाप तुम्हारे मरनहार शरीर में राज्य न करे, कि तुम उस की लालसाओं के आधीन रहो" (पद 12)। पाप स्वयं को शरीर के अंगों के द्वारा व्यक्त करता है और इस माध्यम से प्राकृतिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य दोनों में शासन करता है। हालाँकि, ऐसी स्थिति विश्वासी की विशेषता नहीं होनी चाहिए; क्योंकि उसका शरीर पाप के शासन से मुक्त हो गया है। इस जीत का आनंद लेने के लिए, विश्वासी को परमेश्वर के साथ सहयोग करना चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से पाप संप्रभु नहीं होगा। पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्री में इसे इस तरह से लिखा है: "और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिये यह सब करते हैं, परन्तु हम तो उस मुकुट के लिये करते हैं, जो मुरझाने का नहीं। इसलिये मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परन्तु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परन्तु उस की नाईं नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परन्तु मैं अपनी देह को मारता कूटता, और वश में लाता हूँ; ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके, मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं" (1 कुरिं. 9:25-27)। एक खिलाड़ी लड़ाई या दौड़ के लिए स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को अपनी इच्छा के अधीन लाता है। क्या विश्वासी पाप पर विजय पाने के लिए इससे कुछ कम कर सकता है?

भौतिक सिद्धांत के अलावा, इसमें (2) नैतिक सिद्धांत भी शामिल है। "न अपने अंगो को अधर्म के हथियार होने के लिये पाप को सौंपो" (पद 13अ)। इस अध्याय के तीन महान शब्द विजय के सिद्धांतों को जीवन में व्यावहारिक बनाने के रहस्य को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। ये शब्द हैं "जानना," "समझना" और "सौंपना।" पौलुस हमें बताता है कि हमें पाप के आगे झुकना नहीं है। हमें अपनी आँखों को वासना से देखने, अपने कानों को गपशप सुनने, अपनी जीभ को नीचता और झूठ बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस संबंध में हमारी इच्छा का कार्य होना चाहिए, क्योंकि नैतिक माध्यमों के रूप में हम अपने शारीरिक अंगों के उपयोग के लिए जिम्मेदार होते हैं।

फिर इसमें (3) एक आत्मिक सिद्धांत भी शामिल है। यह निश्चय कर लेना ही पर्याप्त नहीं है कि शरीर के अंग पाप के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे। कई लोगों ने जीवन जीने की इस पद्धति को आजमाया है, लेकिन बहुत ही कम या शायद ही कभी कोई सफलता मिली है; क्योंकि जीत अंततः हमारे नैतिक संकल्प पर नहीं बल्कि आत्मिक सिद्धांत पर निर्भर करती है। सिद्धांत को व्यवहार में लाने में शामिल तीन चरणों पर ध्यान दीजिये। हमें परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित होना होगा। "अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगो को धर्म के हथियार होने के लिये परमेश्वर को सौंपो" (पद 13ब)। जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पण कर देते हैं तभी हमारी जीत होती है। एक क्षण के लिए याकूब की पुस्तक के बहुत गलत तरीके से उद्धृत किए जाने वाले आयत के बारे में सोचें: "शैतान का साम्हना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा" (याकूब 4:7)। इस प्रकार उद्धृत किया गया, यह आयत बिल्कुल सत्य नहीं है। शैतान हमसे भागने वाला नहीं है; वह हमसे ज़रा भी नहीं डरता; वह हमारे लिए किसी मुकाबले से भी बढ़कर है। यह पद वास्तव में कहता है: "परमेश्वर के आधीन हो जाओ; और शैतान का साम्हना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा।" वह बिल्कुल अलग है. जैसे ही हम सौंपते हैं, जैसे ही हम परमेश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, हम उसकी सामर्थ के प्रसार के लिए द्वार खोल देते हैं। उसका आत्मा प्रत्येक विश्वासी में निवास करता है;

लेकिन जब हम उसके प्रति समर्पण करते हैं तभी वह हमें पाप के बंधनों से मुक्त करता है।

यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम इस तरह से बनाये गये हैं कि जब हम प्रलोभित होते हैं तो हमें स्वयं को आधीन करना पडता है; लेकिन इस पर ध्यान दीजिये. हमें प्रलोभन के सामने झुकना नहीं है। इसकी बजाय, हम परमेश्वर के आधीन हो सकते हैं, और समर्पण के उस कार्य में पाप की सारी सामर्थ पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं।

अगला आत्मिक सिद्धांत परमेश्वर के वचन को थामे रहना है। "और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी" (पद 14अ)। वह परमेश्वर का वचन है - " तुम पर पाप की प्रभुता न होगी।" हमें उस पर दृढ़ पकड़ बनानी होगी। मनुष्य के प्रति परमेश्वर की मूल योजना थी कि वह सब पर प्रभुता करें (उत्पत्ति 1:26); लेकिन जब अदन के बगीचे में आदम ने अपनी संप्रभुता शैतान को सौंप दी, तो उसने अपनी भावी पीढ़ी को पाप की गुलामी के लिए सौंप दिया। हालाँकि, तब से, प्रभु यीशु ने मानवीय मामलों के क्षेत्र पर हस्तक्षेप किया है, क्रूस पर हमारे पुराने दुश्मन पर काबू पाया है, और हमारे खोए हुए प्रभुत्व को बहाल किया है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास है... सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे" (यूहन्ना 8:34, 36)। हमें परमेश्वर के इस स्पष्ट वचन को समझने की आवश्यकता है, "तुम पर पाप की प्रभुता न होगी।"

पाप, पुराना सम्राट, अब पद से हटा दिया गया है। इस सत्य की प्राप्ति की दिशा में एक और कदम है। हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। "क्योंकि तुम व्यवस्था के आधीन नहीं वरन अनुग्रह के आधीन हो" (पद 14ब)। दूसरे शब्दों में, छुटकारा प्राप्त विश्वासी के लिए निरंतर जीत उसके स्वयं के प्रयासों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत पर निर्भर करती है, जो हर ज़रूरत के लिए पर्याप्त है।

ख. पाप, पुराना स्वामी, अब पद से हटा दिया गया है *(6:15-23)*

पौलुस का अगला उदाहरण स्वामी और दास का है, क्योंकि पुराने स्वामी से मुक्ति (1) एक नई स्वतंत्रता लाती है। यह नई आज़ादी एक मनोभाव से शुरू होती है। पौलुस कहता है, "तो क्या हुआ क्या हम इसलिये पाप करें, कि हम व्यवस्था के आधीन नहीं वरन अनुग्रह के आधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते, कि जिस की आज्ञा मानने के लिये तुम अपने आप को दासों की नाईं सौंप देते हो, उसी के दास हो: और जिस की मानते हो, चाहे पाप के, जिस का अन्त मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के, जिस का अन्त धार्मिकता है" (पद 15-16)। कोई भी व्यक्ति जीत की उम्मीद नहीं कर सकता जो वास्तव में जीत नहीं चाहता हो। पाप के प्रति नरम मनोभाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति जीत की उम्मीद नहीं कर सकता। परमेश्वर आज भी उतनी ही ईमानदारी की अपेक्षा करता है, जितनी उसने तब की थी जब उसने विद्रोही इस्राएलियों से कहा था, "तुम मुझे ढूंढ़ोगे और पाओगे भी; क्योंकि तुम अपने सम्पूर्ण मन से मेरे पास आओगे" (यिर्मयाह 29:13)। जब तक हम वास्तव में ऐसा नहीं चाहते तब तक परमेश्वर हमें इस नई स्वतंत्रता की आशीष में नहीं लाएगा। यह दृष्टिकोण कि अनुग्रह हमें पाप करने का लाइसेंस देता है, उसकी सामर्थ से मुक्ति को असंभव बना देता है। जब तक यह प्रवृत्ति रहेगी, पाप स्वामी बना रहेगा और हम गुलाम बने रहेंगे।

यदि यह नई स्वतंत्रता एक मनोभाव से शुरू होती है, तो यह एक प्राप्ति में परिणित होती है। "परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि तुम जो पाप के दास थे तौभी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, जिस के सांचे में ढाले गए थे। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए" (पद 17-18)। लगभग दो हजार साल पहले प्रभु यीशु पाप के गुलाम बाज़ार में आये, हमारी मुक्ति की पूरी कीमत चुकाई और हमें आज़ाद किया। सुसमाचार पर विश्वास करने का हमारा निर्णय स्थायी परिणाम देता है, बशर्ते कि यह सत्य के प्रति केवल बौद्धिक सहमति न हो बल्कि "हृदय से" हो। यह देखा जाना चाहिए कि सिद्धांत और छुटकारा एक साथ चलते हैं। पौलुस "सिद्धांत के उस रूप" के बारे में बात करता है जो हमारी मुक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। "ढाले" शब्द

एक सांचे की ओर इशारा करता है जिसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है ताकि वह अपना निर्धारित आकार ले सके। विश्वासी पिघला हुआ धातु है, सुसमाचार का सिद्धांत या शिक्षा साँचा है। वुएस्ट हमें याद दिलाता है कि यह “सिद्धांत का वह रूप नहीं है ‘जो’ आपको सौंपा गया था”; बल्कि यह “सिद्धांत का वह रूप है ‘जिसमें’ आपको सौंपा गया था।” यह हमारे चरित्र को भी आकार देता है। हमें पाप की पकड़ से मुक्त कर दिया गया है और सत्य को सौंप दिया गया है। जैसा कि पौलुस कहता है, “और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए”

पुराने स्वामी से मुक्ति नई आज़ादी से कहीं अधिक बातें लेकर आती है; यह (2) एक नई निष्ठा लाता है। *“मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुम ने अपने अंगो को कुकर्म के लिये अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिये धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे”* (पद 19-20)।

“जैसे…वैसे ही” अभिव्यक्ति द्वारा प्रस्तुत वचनीय तुलनाओं पर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, नीकुदेमुस के साथ अपनी बातचीत में प्रभु यीशु द्वारा खींची गई समानता के बारे में विचार करें: “और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए” (यूहन्ना 3:14); या उसने अपने महान जैतून पहाडी उपदेश में जो समानांतर चित्रण किया था, उस पर ध्यान दीजिये: “जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा” (मत्ती 24:37)। पौलुस कहता है, जैसे तुम ने अपने अंगों को अशुद्धता के लिये दास करके सौंप दिया, वैसे ही अब अपने अंगों को धर्म के लिये दास बना दो। एक बार हम पुराने स्वामी के प्रति वफादार थे और अपने अंगों को पाप के गुलाम बना दिया था। अब हमें अपने नए स्वामी के प्रति वफादार रहना चाहिए, जिसने कलवरी पर अपने जीवन के लहू से हमें खरीदा है, और हमारे अंगों को धार्मिकता के

उपकरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। पौलुस ने पहले ही उस शब्द "सौंपने" के महत्व को समझा दिया है।

पुराने स्वामी से मुक्ति (3) एक नई दीर्घायु, वास्तव में, जीवन में एक नई गुणवत्ता लाती है। हमें जीवन के पुराने तरीके से लज्जा महसूस होनी चाहिए। पौलुस कहता है, *"सो जिन बातों से अब तुम लज्ज़ित होते हो, उन से उस समय तुम क्या फल पाते थे?"* (पद 21)। पाप के पुराने जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं था। इसके विपरीत, इसने हमें निश्चित मृत्यु की ओर धकेल दिया था। इसके विपरीत, हमें जीवन के नये तरीके के प्रति आश्वस्त होना होगा। *"क्योंकि उन का अन्त तो मृत्यु है परन्तु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम को फल मिला जिस से पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अन्त अनन्त जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परन्तु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनन्त जीवन है"* (पद 22-23)। पाप से हमारी मुक्ति इस जीवन में बिना किसी योग्यता के हमें सफलता की गारंटी देती है, जैसे कि "पवित्रता का फल"; और अगले जीवन के लिए हमें बिना किसी योग्यता की सुरक्षा, "हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनन्त जीवन।" पुराने मालिक ने हमें लज्जित किया और हमें मृत्यु की मज़दूरी दी। नया स्वामी हमें पवित्र बनाता है और हमें हमेशा का जीवन प्रदान करता है।

III. व्यवस्था की माँगों से छुटकारा (7:1-25)

पौलुस ने पहले ही समझा दिया है कि विश्वासी की जीत व्यवस्था (6:15) से अलग एक सिद्धांत पर टिकी हुई है। व्यवस्था मानवीय प्रयास पर जोर देती है। पौलुस अब इस तथ्य को रेखांकित करने जा रहा है कि मानव प्रयास की कोई भी प्रणाली विजयी मसीही जीवन को कायम नहीं रख सकती है।

क. व्यवस्था और आत्मिक मनुष्य *(7:1-6)*

पौलुस मनुष्यों का वर्णन प्राकृतिक, शारीरिक या आत्मिक के रूप में करता है। प्राकृतिक मनुष्य वह असुरक्षित मनुष्य है जो अपनी बौद्धिक, नैतिक या

स्वेच्छिक शक्तियों से अधिक ऊपर नहीं उठ सकता। वह अपनी इंद्रियों द्वारा शासित होता है। शारीरिक मनुष्य एक बचाया हुआ मनुष्य होता है जो अभी भी कम से कम आंशिक रूप से पाप की सामर्थ और पुराने स्वभाव के नियंत्रण में है। आत्मिक मनुष्य वह विश्वासी है जिसका जीवन पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होता है। ये तीन "मनुष्य" रोमियों 7 में स्पष्ट रूप से दृश्यमान हैं।

सबसे पहले, पौलुस आत्मिक व्यक्ति से व्यवहार करता है और दिखाता है कि उसे व्यवस्था से छुटकारा मिल गया है। आत्मिक व्यक्ति (1) जानता है कि व्यवस्था की सामर्थ मृत्यु पर समाप्त होती है। "हे भाइयो, क्या तुम नहीं जानते मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ, कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तक तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है? क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उस से बन्धी है, परन्तु यदि पति मर जाए, तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरूष की हो जाए, तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परन्तु यदि पति मर जाए, तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरूष की हो जाए, तौभी व्यभिचारिणी न ठहरेगी" (पद 1-3)।

पौलुस का विवाह दृष्टांत एक बहुत ही स्पष्ट चित्रण है, क्योंकि यह इस बात पर जोर देता है कि मृत्यु के समय तक व्यवस्था के दावे कितने वैध और महत्वपूर्ण लगते हैं। एक पल के लिए एक दुखी विवाह की तस्वीर लीजिए जिसमें विवाह की शपथ एक घृणित बंधन बन जाती है। इस बंधन से तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक मृत्यु रिश्ते को तोड़ न दे। व्यवस्था विवाह प्रतिज्ञा के बंधन को दृढ़ और मज़बूत बनाता है - कम से कम परमेश्वर की दृष्टि में। लेकिन तभी पति की मृत्यु हो जाती है और महिला स्वतंत्र हो जाती है। पति की मृत्यु से व्यवस्था की नज़र में पत्नी के रूप में महिला का दर्जा खत्म हो जाता है। पौलुस इस सच्चाई को समझा रहा है कि व्यवस्था की सामर्थ मृत्यु पर समाप्त होती है। आत्मिक विश्वासी यह जानता है। वह इसे सिद्धांत और व्यवहार दोनों में सत्य मानते हैं।

इसके अलावा, आत्मिक व्यक्ति, (2) दर्शाता है कि व्यवस्था की सामर्थ मृत्यु पर समाप्त होती है। वह अब विजय के लिए "प्रयास" नहीं कर रहा है बल्कि वह मुक्ति के लिए "प्रयास" कर रहा है। उसने (अ) जीत का एक अधिक रोमांचक तरीका खोज लिया है। अपने तर्क को स्पष्ट करते हुए कि व्यवस्था की सामर्थ मृत्यु पर समाप्त होती है, पौलुस कहता है, *"सो हे मेरे भाइयो, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिये मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ, जो मरे हुओं में से जी उठा: ताकि हम परमेश्वर के लिये फल लाएँ" (पद 4)*। मसीह के साथ उसकी मृत्यु में हमारी पहचान के कारण, व्यवस्था के दावे टूट चुके हैं।[7]

पौलुस का चित्रण सचमुच रोमांचकारी है। पाप के साथ का पुराना विवाह जो घृणित, घनिष्ठ और असहनीय, और व्यवस्था द्वारा और भी बदतर बना दिया गया, खत्म हो गया है। वह विवाह अब तलाक से नहीं बल्कि मृत्यु से भंग हो गया है। अब विश्वासी की "दूसरे से शादी हो गई है।" विश्वासी के रूप में हम सभी उस दिन को याद कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा उतरा था और उसने परमेश्वर के प्रिय पुत्र की ओर इशारा किया था और हमसे अपने जीवन को उसके साथ जोड़ने का आग्रह किया था। "क्या तुम इस पुरुष को अपना उद्धारकर्ता मानोगे?" उसने पूछा। "क्या तुम उसे अमीरी में या गरीबी में, बीमारी में या स्वास्थ्य में, बेहतर या बदतर में, इस समय और अनंत काल के लिए ग्रहण करेंगे?" "मैं करूँगा!" सुखद उत्तर था। उस पवित्र क्षण में पाप से पुराना विवाह टूट गया और विश्वासी का विवाह दूसरे से कर दिया गया, "जो मरे हुओं में से जी उठा।" अब विश्वासी मसीह का है, और उसका प्रेम, जीवन और समर्पण सब उसी के प्रति है। उसे उस ही उठे व्यक्ति के साथ निकटतम घनिष्ठता की शर्तों पर रहना है जिसने पाप को रद्द कर दिया है और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और व्यवस्था को संतुष्ट किया है। जीत का यह क्या ही रोमांचक तरीका है!

हालाँकि, आत्मिक मनुष्य ने यह दिखाते हुए कि व्यवस्था की सामर्थ मृत्यु पर समाप्त होती है, (ब) जीत का एक अधिक गहन तरीका खोजा है। शरीर की

विफलता अब उसे भयभीत नहीं करती। "क्योंकि जब हम शारीरिक थे, तो पापों की अभिलाषायें जो व्यवस्था के द्वारा थीं, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिये हमारे अंगों में काम करती थीं" (पद 5)। यह एक तर्क है जिसे पौलुस ने आयत 7-13 में आगे विस्तृत किया है। व्यवस्था का शारीरिक प्रकृति पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वास्तव में यह उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और उसके घातक बीजों को फलित करता है। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था सिद्धांत से हटाकर अब ऐसी असफलता के सारे भय को दूर कर दिया है।

व्यवस्था का लेख अब उसे सताता नहीं है। "परन्तु जिस के बन्धन में हम थे उसके लिये मर कर, अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं" (पद 6)। निःसंदेह, यह व्यवस्था नहीं, बल्कि विश्वासी है, जिसे मार डाला गया है। "लेख" (व्यवस्था द्वारा निर्धारित आचरण के बाहरी नियम) के लिए एक बाहरी अनुरूपता की तलाश करने के बजाय, विश्वासी, पवित्र आत्मा में वास करते हुए, व्यवस्था की भावना को पूरा करता है। मसीही जीवन केवल नियमों और विनियमों की सूची के अनुरूप नहीं है; वरन यह प्रभु यीशु का जीवन और मनोहरता है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हममें उत्पन्न हो रही है।

ख. व्यवस्था और प्राकृतिक मनुष्य *(7:7-13)*

यदि आत्मिक मनुष्य को व्यवस्था से मुक्ति मिल जाती है, तो प्राकृतिक मनुष्य व्यवस्था द्वारा नष्ट हो जाता है। इस बात पर बहुत बहस हुई है कि क्या इस खंड में पौलुस अपने वर्तमान अनुभव को एक पराजित भक्त के रूप में वर्णित कर रहा है या अपने पिछले अनुभव को एक अभागे पापी के रूप में वर्णित कर रहा है। चूँकि क्रियाएँ भूतकाल में हैं, इसलिए यह उचित धारणा प्रतीत होती है कि वह यहाँ अपने अपरिवर्तित दिनों में वापस जा रहा है। आयत 14-25 में क्रियाएँ वर्तमान काल में हैं और पौलुस के रूपांतरण के बाद के अनुभवों को संदर्भित करती हैं। अपने अपरिवर्तित दिनों में उसने व्यवस्था का पालन करने के व्यर्थ प्रयासों में उद्धार की तलाश की। व्यवस्था ने केवल उसे दोषी ही ठहराया।

उसके अनुभव में एक समय ऐसा आया जब उसने स्वयं को और अपने सभी प्रयासों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, और उसने पूरी तरह से मसीह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह वह अनुभव है जिसका वर्णन उसने आयत 7-13 में किया है। आयत 14-25 में वह जो समानता खींचता है वह स्पष्ट है - एक विश्वासी के रूप में, यदि उसे जीत हासिल करनी है तो उसे भी अपने स्वयं के प्रयासों को समाप्त करना होगा।

एक प्राकृतिक मनुष्य के रूप में, बिना उद्धार पाए मनुष्य के रूप में, उसने पाया कि (1) व्यवस्था ने पाप के छिपे हुए स्वभाव को प्रगट किया और ऐसा दो तरीकों से किया। सबसे पहले, इसने उसके पापी स्वभाव को उजागर किया। *"तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं! वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहिचानता: व्यवस्था यदि न कहती, कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता"* (पद 7)। मूसा प्रदत्त व्यवस्था का महान कार्य पाप को उजागर करना था। मनुष्य पाप को छिपाने, उसके लिए बहाने बनाने और उसे ढांपने का प्रयास करते हैं। वे इसे सम्मानजनक नामों से बुलाते हैं जैसे कि वह आदमी पियक्कड़ नहीं, शराबी है; नशा पाप नहीं, एक बीमारी है. कोई व्यक्ति झूठा नहीं है, वह केवल झूठ का सहारा लेता है या, जैसा कि किसी ने सुझाव दिया है, "जीवित कल्पना वाला बहिर्मुखी" है! मनुष्य लोगों के बारे में हीन भावना, भय और संकोच से ग्रस्त होने की बात करते हैं। वे किसी पुस्तक को साहसी करार देते हैं; वहीं परमेश्वर इसे अश्लील कहेंगे। वे कहते हैं कि एक आदमी का "अफेयर" रहा है; लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि उसने व्यभिचार किया है। यह उन खेलों में से एक है जो मनुष्य खेलते हैं, और यह एक घातक और खतरनाक खेल है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा होगी अगर शेल्फ से एक बोतल लेकर और उसकी खोपड़ी और क्रूस के चिन्ह और उसके मोटे अक्षरों, "ज़हर" के साथ अप्रिय लेबल को हटाके, उसके स्थान पर एक आकर्षक लेबल लगाना, जिस पर लिखा हो, "पुदीने का अर्क।" यह केवल बोतल की सामग्री की वास्तविक प्रकृति को छिपाएगा और बिना सोचे-समझे लोगों को पीने और मरने के लिए आमंत्रित करेगा। ऐसी प्रथा न केवल मूर्खतापूर्ण होगी बल्कि

आपराधिक भी होगी; फिर भी पाप के कुरूप तथ्य का सामना करने पर आधुनिक मनुष्य का यही अभ्यास रहा है। व्यवस्था का कार्य पाप को उसका उचित नाम देना और उसका स्वरूप उजागर करना है।

पौलुस कहता है, "बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहिचानता: व्यवस्था यदि न कहती, कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता।" संभवतः एक कर्तव्यनिष्ठ फरीसी के रूप में अपने अपरिवर्तित दिनों में, पौलुस को व्यवस्था की पहली नौ आज्ञाओं से थोड़ी बहुत ही परेशानी रही होगी। वह कह सकता था, "इन सबको मैं अपने लड़कपन से ही करता आ रहा हूँ।" लेकिन दसवीं आज्ञा आंतरिक इच्छा से संबंधित थी, और पौलुस अच्छी तरह से जानता था कि उसकी आंतरिक इच्छाएँ अक्सर गलत थीं। इच्छा में, यद्यपि कर्म में नहीं, पौलुस पापी बन गया था और व्यवस्था के अभिशाप के अधीन था।

हालाँकि, व्यवस्था ने उसके पापी स्वभाव को उजागर करने से कहीं अधिक किया; इसने उसके पापी स्वभाव को पुनर्जीवित कर दिया। "परन्तु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहिले जीवित था, परन्तु जब आज्ञा आई, तो पाप जी गया, और मैं मर गया" (पद 8-9)। व्यवस्था आने से पहले दोष लगाने वाले विवेक से मुक्ति मिली, जो एक प्रकार की झूठी शांति थी जो मनुष्य द्वारा परमेश्वर से उसके अलगाव के बारे में अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुई थी। व्यवस्था के आने से ये सब बदल गया। इसका सिरा मानव स्वभाव की कुटिलता को उजागर करता है और यहाँ तक कि एक कदम आगे बढ़कर मानव हृदय के सभी गुप्त विद्रोह को उजागर करने के लिए मजबूर करता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु का सूर्य खाली जगह पर चमकता है और मिट्टी को गर्म करता है, जिससे छिपे हुए बीज उग आते हैं, भूमि खरपतवार से ढक जाती है, उसी प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था, मानव हृदय पर चमकता है, पाप के छिपे बीज को अंकुरित करता है और स्वयं को प्रकट करता है। इसकी सच्चाई काफी स्पष्ट है। क्या "घास से दूर रहें" का संकेत हमारे दिलों में छिपे विद्रोह को नहीं जगाता है, जो हमें कम से कम उस वर्जित भूमि पर पैर रखने के लिए

प्रेरित करता है? क्या "रफ़्तार सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटे" का संकेत 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने की कोशिश करने की इच्छा नहीं जगाता है? क्या "रडार द्वारा जांची गई गति" का संकेत हल्का आक्रोश पैदा नहीं करता है कि हमारे पास व्यवस्था को सफलतापूर्वक तोड़ने का कोई मौका भी नहीं है? व्यवस्था पाप की छिपी हुई प्रकृति को उजागर करता है।

एक धनवान भूमि के मालिक ने एक बार अपने माली को उन खरपतवारों के लिए बेचारे आदम को दोषी ठहराते हुए सुना, जिसने मिट्टी को शाप दिया था और उस पसीने के लिए जिसने उसके माथे को नहला दिया था। "आदम का बुरा हो!" दिन की गर्मी में काम करते हुए माली चिल्लाया। धनवान आदमी ने माली से अपनी बात समझाने को कहा। "ठीक है," माली ने उत्तर दिया, "यह आदम की गलती है। यदि आदम ने पाप नहीं किया होता तो मुझे परेशान करने के लिए कोई जंगली घास नहीं होती, है ना?" उसके स्वामी ने तर्क दिया कि अगर वह माली भी आदम की जगह होता तो शायद वह भी ऐसा ही करता, लेकिन मजदूर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया।

"ठीक है," सज्जन ने कहा, "तुम आज रात के खाने के लिए मेरे घर आओ और हम देखेंगे।" बाद में दिन में माली अमीर आदमी के घर पहुंचा और उसे भोजन कक्ष में ले जाया गया, जहाँ एक बड़ी मेज पर वह सब कुछ बिछा हुआ था जो एक भूखा आदमी चाहता था। एक को छोड़कर सभी बर्तन खुले थे, गरम भाप और हवा में सबसे स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू आ रही थी। मेज़ के बीच में ढक्कन से ढका हुआ एक बड़ा बर्तन रखा था।

माली और उसका मेज़बान खाना खाने बैठने ही वाले थे कि तभी एक नौकर अंदर आया और उसने ज़मीन के मालिक को फ़ोन करके बुलाया। "आप मुझे क्षमा करेंगे," धनी आदमी ने अपने मेहमान से कहा; "मैं कुछ मिनटों में वापस आऊंगा। आप शुरू क्यों नहीं करते? मेज पर रखी हर चीज आप खा सकते हैं, सिवाय ढके हुए बर्तन में जो कुछ है उसे छोड़कर। वह पकवान मेरे लिए बनी है और मैं नहीं चाहता कि आप उसे छूएं भी। यह एक आदेश है!"

ज्यादा समय नहीं बीता जब माली ने अपनी थाली को अच्छी चीजों को चुनकर भर लिया लेकिन उस रहस्यमयी ढकी हुई थाली के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। "वहां कुछ असाधारण रूप से अच्छा होना चाहिए," उसने सोचा। "मुझे आश्चर्य है कि मैं कुछ क्यों नहीं ले सकता। मैं निश्चित रूप से जानना चाहूँगा कि यह क्या है।"

मेज़बान को लौटने में काफ़ी समय लग गया। आख़िरकार माली अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका। मेज़ के पार पहुँचकर उसने उस बर्तन का ढक्कन उठाया, कम से कम यह पता लगाने के लिए कि अंदर क्या है। उसने ढक्कन हटा दिया और सैकड़ों छोटे-छोटे पंख बर्तन से उड़कर मेज पर दूर-दूर तक बिखर गए। और तभी वह अमीर आदमी अंदर आया। "आदम को श्राप दो!" उसने मुस्कराते हुए कहा!

एक प्राकृतिक मनुष्य के रूप में, पौलुस ने इसके अलावा पाया कि (2) व्यवस्था ने पाप की घृणित प्रकृति को उजागर किया और उसने फिर से दो तरीकों से ऐसा किया। सबसे पहले इसने पाप की गंभीरता को उजागर किया। *"और वही आज्ञा जो जीवन के लिये थी; मेरे लिये मृत्यु का कारण ठहरी। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला"* (पद 10-11)। क्योंकि व्यवस्था में दण्ड के साथ-साथ चितौनियाँ भी थे। इसमें पाप को प्रकट करने की सामर्थ थी लेकिन पाप को हटाने की कोई सामर्थ नहीं थी, क्योंकि मूसा प्रदत्त प्रणाली के बलिदान भी केवल परछाई मात्र थे। व्यवस्था हमें अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रतिफल नहीं देती है; यह हमें केवल उन्हें तोड़ने के लिए दंडित करती है। क्या कोई ऐसा हैं जिसे कभी किसी पुलिस अधिकारी ने रोका हो और कहा हो कि "स्पीड जोन" में व्यवस्थित तरीके से गाड़ी चलाने और सभी चिह्नित चौराहों पर सही ढंग से रुकने के लिए पुरस्कृत होने के लिए तुरंत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें! व्यवस्था का पालन करने वाले नागरिक को बधाई देना, या केवल व्यवस्था तोड़ने वाले को प्रगट करना, दोषी ठहराना और दंडित करना ही व्यवस्था का सामान्य कार्य नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था में कड़ी सज़ा के

प्रावधान है। पुराने नियम के सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि मृत्यु की सज़ा या तो मुख्य आज्ञाओं में हर आज्ञा को तोड़ने के साथ जुड़ी हुई थी या उससे सम्बंधित थी।[8] इससे पता चलता है कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप कितना गंभीर है। इसमें इस जीवन में मृत्युदंड और अगले जीवन में अनंत दंड का प्रावधान है।

मान लीजिए कि एक गर्म स्वभाव वाले सिपाही ने बैरक के कमरे में अपने एक साथी सैनिक की पिटाई की। इस प्रकार शांति भंग करने की सजा शायद कुछ दिनों की हिरासत होगी। हालाँकि, यदि वह किसी अफसर को मारता, तो उसकी सज़ा की संभावना तीन सप्ताह की हिरासत होती, जबकि एक उच्च अधिकारी पर हमला करने के लिए उसे तीन महीने की सजा मिलती। हालाँकि, यदि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर आए राष्ट्रपति पर हमला करने का प्रयास करेगा, तो उसे राष्ट्रपति के अंगरक्षक द्वारा मौके पर ही मार दिया जाएगा। प्रत्येक मामले में, कार्य एक ही होगा—किसी साथी व्यक्ति पर हमला करना। लेकिन जैसे-जैसे हमला करने वाले व्यक्ति की गरिमा और पद बढ़ता जाता है, अपराध की गंभीरता भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। अब, सभी पाप परमेश्वर के विरुद्ध हैं (भजन 51:4; लूका 15:18, 21) और इसलिए यह इतनी गंभीरता का कार्य है कि यह अनंत दंड को अर्जित करता है। व्यवस्था का एक महान कार्य पाप की गंभीरता को प्रकट करना है।

हालाँकि, पौलुस ने पाया कि व्यवस्था ने, पाप की घृणित प्रकृति को उजागर करते हुए, न केवल इसकी गंभीरता को बल्कि इसकी पापपूर्णता को भी प्रकट किया है। *"इसलिये व्यवस्था पवित्र है, और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी, मेरे लिये मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं! परन्तु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिये मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रगट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे"* (पद 12-13)। पाप के लिए पुराने नियम में कम से कम पंद्रह इब्रानी शब्द हैं, जो परमेश्वर और मनुष्य के प्रति सभी संभावित प्रकार के गलत मनोभाव को प्रगट करते हैं। ग्रीक नये नियम में भी लगभग इतने ही अलग-अलग शब्द हैं, जो पाप, दुष्टता,

बुराई, अधार्मिकता, अवज्ञा, अपराध, अधर्म, त्रुटि और गलती जैसे विचारों को समाहित करते हैं। दोनों नियमों में इतनी समृद्ध शब्दावली पूरी तरह से प्रकट करती है कि परमेश्वर पाप के सभी रूपों के बारे में क्या विचार रखते हैं। यह अत्यंत पापपूर्ण है। व्यवस्था द्वारा अपेक्षित व्यवहार का उच्च और पवित्र मापदंड पापी को बेनकाब, खोया हुआ और असुरक्षित बना देता है। व्यवस्था बचा नहीं सकती—यह केवल अनुग्रह का विशेषाधिकार है। एक पापी के रूप में, पौलुस ने पाया कि उद्धार पाने के उसके सर्वोत्तम प्रयास असफल हो रहे थे। उसका सामना एक ऐसी व्यवस्था से हुआ जो "पवित्र, न्यायपूर्ण और भला" था, जिसके ऊंचे शिखर पर वह कभी नहीं चढ़ सका। इसके अलावा, इसकी आग और गड़गड़ाहट ने उसके हृदय को भयभीत कर दिया था।

ग. व्यवस्था और शारीरिक मनुष्य *(7:14-25)*

यदि आत्मिक मनुष्य को व्यवस्था से मुक्ति मिल जाती है और प्राकृतिक मनुष्य व्यवस्था द्वारा नष्ट हो जाता है, तो उसी प्रकार शारीरिक मनुष्य भी व्यवस्था से पराजित हो जाता है। व्यवस्था क्या मांग करती है और शरीर क्या उत्पन्न कर सकता है, इसके बीच एक बड़ा अंतर निर्धारित है। ध्यान दीजिये कि (1) यह खाई कितनी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। "क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परन्तु मैं शरीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ" (पद 14)। शब्द "शारीरिक" का प्रयोग किसी उद्धार न पाए व्यक्ति का वर्णन करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि एक मसीही का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसे बचाया तो गया, फिर भी वह शरीर की सामर्थ के बंधन में है। व्यवस्था आत्मिक है. "व्यवस्था और शारीरिक व्यक्ति के बीच नैतिक संतुलन की कमी होती है। पतरस, पानी पर चलने के प्रयास में, डूबने लगा, क्योंकि वह केवल संदेह करने वाले व्यक्ति के अनुकूल क्षेत्र से बाहर था।"[9] शारीरिक मसीही उस तरह व्यवहार नहीं कर सकता जैसा परमेश्वर अपेक्षा करता है, इसका सीधा कारण यह है कि वह दास बाजार से उधार ली गई भाषा का उपयोग करता है, जो है - "पाप के हाथ बिका हुआ।"

ध्यान देने वाली अगली बात यह है कि (2) इस खाई का कितनी सावधानी से सर्वेक्षण किया गया है। “और” शब्द की तीन गुना पुनरावृत्ति पर ध्यान दीजिये। पहले स्थान पर परस्पर विरोधी संभावनाओं के मामले में खाई मौजूद है। “और जो मैं करता हूँ, उस को नहीं जानता, और जो मैं चाहता हूँ, वह नहीं किया करता, परन्तु जिस से मुझे घृणा आती है, वही करता हूँ। और यदि, जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ, कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है, जो मुझ में बसा हुआ है” (पद 15-17)। यहाँ संभावनाओं का टकराव है जो काफी वास्तविक है। प्रत्येक सच्चे विश्वासी के दो स्वभाव होते हैं। उसका एक पुराना स्वभाव होता है, अर्थात् आदम का स्वभाव, एक ऐसा स्वभाव जिसके साथ वह पैदा हुआ था, जो कुछ भी सही नहीं कर सकता (देखें पद 18); और उसके पास एक नया स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव भी है, जो कुछ भी गलत नहीं कर सकता (1 यूहन्ना 3:9)। ये दोनों स्वभावों के बीच निरंतर संघर्ष रहता हैं (गलातियों 5:17), जिसका साधारण कारण है कि वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते और परस्पर असंगत हैं।

परस्पर विरोधी उद्देश्यों की दृष्टि से भी यह खाई अपने अस्तित्व में है। “क्योंकि मैं जानता हूँ, कि मुझ में अर्थात् मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है, परन्तु भले काम मुझ से बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वह तो नहीं करता, परन्तु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परन्तु यदि मैं वही करता हूँ, जिस की इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परन्तु पाप जो मुझ में बसा हुआ है” (पद 18-20)। पत्री के पहले भाग में, पौलुस ने पहले ही इस तथ्य को उजागर कर दिया है कि “कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं।” मनुष्य जिसे “अच्छा” कहकर सराहना करता है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के संपर्क से बाहर जीवन से उत्पन्न होने वाली कोई भी चीज़ वास्तव में अच्छी नहीं हो सकती है। एक ही समय में जीवन के दो अलग-अलग गुणों

की इच्छा करते हुए, शारीरिक विश्वासी स्वयं को परस्पर विरोधी उद्देश्यों के बीच झूलते हुए पाता है।

इसके अलावा, विरोधाभासी सिद्धांतों के संदर्भ में भी यह खाई मौजूद है। "सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ, कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। परन्तु मुझे अपने अंगो में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बन्धन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ! मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? (पद 21-24)। पौलुस यहाँ दो आत्मिक व्यवस्थाओं या अधिकारों को काम करते हुए देखता है। यहाँ वह है जिसे (1) सींनै की व्यवस्था, अर्थात् परमेश्वर की व्यवस्था कहा जा सकता है। यह व्यवस्था पवित्र, न्यायपूर्ण और अच्छी है; यह उसे स्वर्ग की ओर इशारा करता है। यह व्यवहार के मापदंड के रूप में पूर्ण सिद्धता की मांग करता है, क्योंकि सिद्धता परमेश्वर की अपनी पवित्रता के अनुरूप न्यूनतम योग्यता है।

फिर एक विपरीत व्यवस्था भी है जिसे पौलुस (2) पाप की व्यवस्था कहता है। जब आदम का अदन की वाटिका में पतन हुआ, तो उसने पूरी मानवजाति को इस व्यवस्था के अधीन कर दिया। पौलुस इसे "पाप और मृत्यु की व्यवस्था" भी कहता है (8:2)। मानव व्यवहार का कोई भी विज्ञान जो पाप की व्यवस्था की उपेक्षा करता है, अंततः सत्य से निराशाजनक रूप से भटक जाएगा। फिर भी हमारे स्कूल और विश्वविद्यालय पाप की व्यवस्था को छोड़कर, विज्ञान की जानकारी के अनुसार हर व्यवस्था या नियम को पढ़ाते हैं। हालाँकि, तथ्य यह है कि यह पाप की व्यवस्था है जो वास्तव में बताता है कि लोग जो करते हैं वह क्यों करते हैं। यही व्यवस्था व्यवहार-संबंधी सभी समस्याओं की जड़ में है। पौलुस को पता चला कि जहाँ सींनै की व्यवस्था उसे स्वर्ग की ओर खींचती है, वहीं पाप की व्यवस्था उसे नरक की ओर खींचती है। यह नैतिक क्षेत्र में ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम भौतिक क्षेत्र में कार्य करता है। यह नीचे की ओर खिंचाव डालता है।

पौलुस आगे दो सिद्धांतों का वर्णन करता है जिन्हें वह अपने भीतर काम करते हुए देखता है। (1) वह जिसे मेरी बुद्धि की व्यवस्था कहता है। यह व्यवस्था पद 22 में परमेश्वर के व्यवस्था के साथ व्यावहारिक रूप से समान प्रतीत होता है। किसी भी मामले में यह परमेश्वर के व्यवस्था का पक्ष लेता है, क्योंकि पौलुस अंगीकार करता है कि "मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का...सेवन करता हूँ" (पद 25)। दूसरे शब्दों में, उसका भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। प्रत्येक सच्चा विश्वासी जानता है कि पौलुस यहाँ किस बारे में बात कर रहा है। हम परमेश्वर की व्यवस्था को बौद्धिक सहमति देते हैं। हम पहाड़ी उपदेश पढ़ते हैं और फिर कहते हैं, "हां, मुझे इसी तरह जीना चाहिए।" हम यीशु के जीवन का अध्ययन करते हैं और कहते हैं, "हाँ, मैं यीशु जैसा बनना चाहता हूँ।" व्यवहार के सवाल पर मानसिक रूप से प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर की व्यवस्था का पक्ष लेता है।

लेकिन एक विपरीत सिद्धांत है जिसे पौलुस (2) मेरे अंगों की व्यवस्था (पद 23) के रूप में परिभाषित करता है। यह व्यवस्था पाप की व्यवस्था के समान प्रतीत होता है। वास्तव में, पौलुस कहता है कि यह "पाप की व्यवस्था है... जो मेरे अंगों में है" (पद 23)। यह पाप की व्यवस्था है जो विश्वासी के शरीर के अंगों में अपने आप को स्थापित करती है, जिससे अक्सर आंखें अनजाने में वासना से देखती हैं, जीभ गपशप में लहराती है, कान वह सुनने के लिए झुकते करते हैं जो अनुचित और अशुद्ध है।

व्यवस्था क्या मांग करता है और शरीर क्या उत्पन्न कर सकता है, इसके बीच की खाई वास्तव में बहुत बड़ी है। परस्पर विरोधी संभावनाओं, उद्देश्यों और सिद्धांतों के कारण विश्वासी लगभग अलग दिशाओं में खिंचता रहता है। वह चिल्ला उठता है, "मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ! मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा?"

कुछ लोगों का मानना है कि पौलुस यहाँ एक सादृश्य स्थापित कर रहा है। कुछ विशेष प्रकार के अपराधियों को रोमी सैनिकों द्वारा विशेष क्रूरता के साथ मार

डाला गया था। कभी-कभी अगर किसी व्यक्ति ने हत्या की होती है, तो उसे हाथ से हाथ मिलाकर, पीड़ित की लाश के साथ आमने-सामने बांध दिया जाता था और फिर भूमध्यसागरीय सूरज की गर्मी में फेंक दिया जाता था। जैसे-जैसे लाश सड़ती जाती थी, तो यह उस जीवित मनुष्य की देह को धीरे धीरे सड़ाकर मार देता था और इसलिए उसके लिए, सबसे शाब्दिक अर्थ में, इसे "मृत्यु की देह" कहा जाता था। पौलुस देखता है कि शारीरिक विश्वासी इस प्रकार पुराने स्वभाव से बंधा हुआ है और वास्तव में एक अभागा मनुष्य है। मान लीजिए कि एक जीवविज्ञानी को विकास के एक निश्चित चरण में एक तितली को एक मकड़ी में रोपित करके एक प्रयोग करना होता और ऐसा इस तरह से करना था कि दोनों जीव एक-दूसरे में मिल जाए और इस तरह परिपक्वता तक बढ़ जाये। इस तरह की राक्षसी स्थिति में उनकी प्रवृत्तियों का कैसा टकराव होगा। उस प्राणी के स्वभाव का एक भाग स्वर्ग के धन की कामना करेगा, जबकि दूसरा भाग एक अंधेरे कोने में जाल बनाकर दूसरे जीव के खून की लालसा करेगा। ऐसे प्राणी के साथ क्या किया जा सकता है? इसे मौत के घाट उतारने के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक अर्थ यह है कि, अदन के बगीचे में, शैतान ने मानव जाति पर ऐसी ही शैतानी 'शल्य-क्रिया' की। ऐसा कहा जा सकता है कि उसके स्वयं के व्यक्तित्व का एक हिस्सा, उसने मानव व्यक्तित्व पर रोपित किया और इस मिलन का उत्पाद "शरीर" है। केवल एक ही चीज़ है जो परमेश्वर शरीर के साथ कर सकता है और वह है उसे मृत्युदंड देना। यह बिल्कुल वही है जो उसने अपनी मृत्यु में हमें मसीह के साथ पहचान कराकर किया है। शरीर निराशाजनक रूप से भ्रष्ट है और परमेश्वर के लिए स्वीकार्य कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। हमारी आशा है कि हम इससे उस तरीके से बच सकें जिस तरह से परमेश्वर ने नियुक्त किया है। निस्संदेह, यह तरीका रोमियों 6 और 8 का महान विषय है।

फिर देखने वाली अंतिम बात यह है कि (3) यह खाई कैसे पूरी तरह से पाट दिया गया है। पौलुस का अंतिम उत्तर क्या है? आख़िरकार स्वयं को पूरी तरह खत्म कर लेने के बाद, उसे बचाव का रास्ता नज़र आता है। "मैं अपने प्रभु यीशु

मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ” (पद 25)। जिस प्रकार अनन्त जीवन “हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा” है, उसी प्रकार शरीर से बचाव भी उसके द्वारा ही है। क्रूस पर प्रभु यीशु ने न केवल पाप की समस्या और शैतान की समस्या से, बल्कि हमारे “स्वयं” की समस्या से भी प्रभावी ढंग से व्यवहार किया है। अगले अध्याय में पौलुस दिखाता है कि अध्याय 6 और 7 में इतनी विस्तार से बताई गई इस जीत का अनुभव कैसे किया जा सकता है।

विजय के मार्ग का अनुभव किया गया

8:1-39

1. नई व्यवस्था (8:1-4)
    1. पाप के लिए अब और दोषी नहीं ठहराया जाएगा (8:1)
    2. अब पाप का कोई नियंत्रण नहीं (8:2)
    3. पाप में अब और बने न रहना होगा (8:3-4)
2. नया प्रभु (8:5-13)
    1. पवित्र आत्मा मन को नियंत्रित करता है (8:5-7)
    2. पवित्र आत्मा उद्देश्यों को नियंत्रित करता है (8:8-9)
    3. पवित्र आत्मा अंगों को नियंत्रित करता है (8:10-13)
3. नया जीवन (8:14-39)
    1. पुत्रत्व पर जोर (8:14-27)
        1. परिवार में गोद लिया जाना (8:14-17)
        2. परिवार के प्रति अनुकूल बनना (8:18-27)

1. जैसे यह सृष्टि को प्रभावित करता है (8:18-22)
2. जैसे यह मसीही को प्रभावित करता है (8:23-25)
3. जैसे यह दिलासा देने वाले को प्रभावित करता है (8:26-27)

2. सुरक्षा पर ज़ोर (8:28-39)
    1. विश्वासी को महिमा के लिए पहले से ठहराया गया है (8:28-30)
    2. विश्वासी को महिमा के लिए संरक्षित किया गया है (8:31-39)
        1. इस आशा की नींव (8:31-32)
        2. इस आशा की पूर्णता (8:33-34)
            1. हमारे शत्रु की पूर्ण पराजय (8:33)
            2. हमारे मुवक्किल द्वारा उत्तम बचाव (8:34)
            3. इस आशा का अंतिम परिमाण (8:35-39)
                1. कोई शत्रु हमें हतोत्साहित नहीं कर सकता (8:35-37)

2. कोई भय हमें सता नहीं सकता (8:38-39)

पौलुस ने अभी-अभी उन आत्मिक नियमों की व्याख्या पूरी की है जो शारीरिक मसीहियों को पाप और स्वयं के बंधन में बांधे रखते हैं। उसने सूचित किया है कि "हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा" इस निरंतर, थका देने वाले संघर्ष से बचने का एक रास्ता निकाला गया है। अब वह बताएगा कि कैसे बचने का वह तरीका दैनिक अनुभव में एक व्यावहारिक वास्तविकता बन सकता है।

I. नई व्यवस्था (8:1-4)

इस नई व्यवस्था के अनुसार विश्वासी के लिए पाप के दंड और सामर्थ दोनों से पूर्ण स्वतंत्रता है।

क. पाप के लिए अब और दोषी नहीं ठहराया जाएगा *(8:1)*

रोमियों का यह महान आठवां अध्याय "कोई दण्ड की आज्ञा नहीं" से शुरू होता है और "कोई अलग नहीं कर सकेगी" के साथ समाप्त होता है। "अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दण्ड की आज्ञा नहीं" (पद 1)। शब्द, "वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं," जैसा कि सैंडे कहते हैं, इस आयत में एक प्रक्षेप है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें पद 4 के अंत से पद 1 में आयात किया गया है जहाँ वे भी पाए जाते हैं। दण्ड से हमारी स्वतंत्रता के लिए कोई शर्तें नहीं जुड़ी हैं; अनुग्रह बिना किसी शर्त के इसकी गारंटी लिखकर देता है।

यह वाक्य "मसीह यीशु में" पौलुस की पसंदीदा अभिव्यक्तियों में से एक है। यह उसके सभी पत्रियों में प्राय पाया जाता है और एक नए क्षेत्र को दर्शाता है जिसमें विश्वासी को रूपांतरण के दौरान लाया जाता है। "मसीह यीशु में" होने की अवधारणा को एक उदाहरण के अलावा समझना आसान नहीं है; और यहाँ पुराना नियम सहायक रहेगा, क्योंकि पुराने नियम का एक महान कार्य नए नियम पर उदाहरणात्मक प्रकाश डालना है। संभवतः धैर्यपूर्वक जांच करने पर नए नियम की प्रत्येक प्रमुख शिक्षा या अवधारणा को पुराने नियम में चित्रित

किया जा सकता है। “मसीह यीशु में” सुरक्षित रहने की यह अवधारणा कोई अपवाद नहीं है।

उदाहरण के लिए, नूह का मामला लीजिए। जब जहाज़ पूरा बनकर तैयार हो गया और दैवीय क्रोध से बचने का एक आदर्श रास्ता प्रदान किया गया, तब उसे निमंत्रण दिया गया, “तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा” (उत्पत्ति 7:1)। अब, जहाज़ को “भीतर और बाहर राल” लगाया गया था और, दिलचस्प बात यह है कि “राल” के लिए इब्रानी शब्द वही शब्द है जिसका इस्तेमाल कहीं और “प्रायश्चित” के लिए किया जाता है। उस जहाज में बचाए गए लोग और बाहर न्याय के पानी के बीच वह तराशी हुई लकड़ी और राल थी। एक बार जब नूह और उसका परिवार जहाज़ में सुरक्षित पहुँच गए, तो हम पढ़ते हैं कि “तब यहोवा ने उसका द्वार बन्द कर दिया” (उत्पत्ति 7:16)। यहाँ पूरी सुरक्षा थी। जब जहाज़ का काम पूरा हो गया, तो परमेश्वर ने नूह से यह नहीं कहा, “अब, नूह, मैं चाहता हूँ कि तुम आठ कीलें लो और उन्हें जहाज़ की बाहरी लकड़ियों में ठोक दो। जब तक तुम और तुम्हारा परिवार टिके रहेंगे, तब तक तुम बचे रहोगे।” परन्तु यदि तू ने एक बार भी लापरवाही की तो तू नष्ट हो जाएगा।” नहीं! परमेश्वर ने स्वयं उन्हें अंदर बंद किया। नूह के लिए “जहाज़ के अन्दर” होने का जो मतलब था, वही हमारे लिए “मसीह में” होने का मतलब है। उसमें, परमेश्वर ने हमें एक ऐसे क्षेत्र में रखा है जहाँ उनका क्रोध कभी भी हम तक नहीं पहुंच सकता है और हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं जब तक हम मसीह में हैं। पाप के लिए अब और कोई दण्ड नहीं है।

ख. अब पाप का कोई नियंत्रण नहीं *(8:2)*

यहीं पर नई व्यवस्था आती है। पौलुस कहता है, *“क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की, और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया”* (पद 2)। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रभाव में जमीन की ओर गिरते एक सिक्के का चित्र बनाइए। अपने आप में, वह सिक्का इस धरती के नीचे की ओर आने वाले खिंचाव को दूर करने में शक्तिहीन है। गिरना तो उसके स्वभाव

में है। लेकिन इससे पहले कि यह बहुत अधिक नीचे चला जाए, कोई अपना हाथ बढ़ाता है, सिक्के को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ता है, और फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम की अवहेलना करते हुए इसे ऊपर और ऊपर उठाता है। उस व्यक्ति के हाथ में जीवन की आत्मा की व्यवस्था अब गुरुत्वाकर्षण के नियम पर विजय प्राप्त करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मूल व्यवस्था लागू होना बंद हो गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक उच्चतर व्यवस्था लागू हो गई है। हम स्वभाव से पाप करते हैं क्योंकि हम पतन के शिकार हैं और पाप करना पतित मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन "मसीह यीशु में" एक उच्च व्यवस्था संचालित होती है अर्थात् "जीवन की आत्मा की व्यवस्था"; और यह व्यवस्था हमें पाप और मृत्यु की छोटी व्यवस्था से स्वतंत्र करता है। निस्संदेह, सिक्के के चित्रण की सीमा इस तथ्य में निहित है कि सिक्के की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जबकि हमारी अपनी इच्छा होती है। यह संभव है कि हम अविश्वास या अवज्ञा के कारण पाप के नियंत्रण से मुक्ति का आनंद लेने में असफल हो जाएं।

ग. पाप में अब और बने न रहना होगा *(8:3-4) (8:3-4)*

मूसा प्रदत्त व्यवस्था का पालन करने के हमारे अपने प्रयासों से पाप के नियंत्रण से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। "क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उस को परमेश्वर ने किया, अर्थात् अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, और पाप के बलिदान होने के लिये भेजकर, शरीर में पाप पर दण्ड की आज्ञा दी। इसलिये कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए" (पद 3-4)। व्यवस्था "शरीर के कारण दुर्बल" थी। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने मनुष्य से बहुत अधिक माँग की थी, क्योंकि वह पूर्ण सिद्धता से कम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता था। यह वह था कि शरीर में रहते हुए मनुष्य

परमेश्वर की व्यवस्था के दावों पर खरा नहीं उतर सकता था और न ही जी सकता था।

लेकिन फिर यीशु देहरूप में आये, बिल्कुल हमारी तरह, सिवाय इसके कि उसका देह पापरहित था, पतन से निष्कलंक था। तैंतीस वर्षों से अधिक समय तक वह एक बार भी पापपूर्ण विचार किए बिना, गलत शब्द बोले बिना, या कोई अनुचित कार्य किए बिना मांस के शरीर में रहा। उसका जीवन "शरीर में पाप पर दण्ड" था। जो लोग यह कल्पना करते हैं कि मसीह का जीवन हमें केवल अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण के रूप में दिया गया था, तो वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। यह पूरी तरह से दंड की आज्ञा देता है। मंदिर में पर्दे की तरह, यह हमें परमेश्वर की उपस्थिति से रोकता है; और उस परदे की तरह जो दो टुकड़ों में फट गया था, वैसे ही मसीह के शरीर को कलवरी में फटना पड़ा। चूँकि उसका बेदाग जीवन उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक था, इसलिए यह उनका जीवन नहीं है जो बचाता है; बल्कि उसकी मृत्यु है जो हमें उद्धार प्रदान करता है। चारों सुसमाचार यीशु मसीह की मृत्यु पर भारी जोर देते हैं।[1] अपने पृथ्वी पर के जीवन के दौरान, प्रभु यीशु ने मानव जीवन में, देह में जीए गए अपने जीवन में, परमेश्वर की व्यवस्था के पूरा होने की संभावना प्रदर्शित की; अर्थात् अपने शरीर में। मसीह के एक विश्वासी में निवास करने के चमत्कार के द्वारा, यीशु ने जो जीवन जीया वह अब उसके आत्मा के द्वारा हमारे अंदर पुन: उत्पन्न किया जा सकता है। यह हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि हम में होता है यदि हम "शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं।"

II. नया प्रभु (8:5-13)

रोमियों 7 के एक अध्ययन से पता चलता है कि उस अध्याय में "मैं," "मेरा" और "मुझे" शब्दों का कितना अधिक इस्तेमाल किया गया है। इसके विपरीत, रोमियों 8 में पवित्र आत्मा का प्रभुत्व है, जिसका उल्लेख अध्याय में कम से

कम उन्नीस बार किया गया है। विश्वासी के जीवन में नया स्वामी परमेश्वर का पवित्र आत्मा है।

क. पवित्र आत्मा विश्वासी के मन को नियंत्रित करता है *(8:5-7)*

"क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं; परन्तु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परन्तु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शान्ति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के आधीन है, और न हो सकता है" (पद 5-7)।

एक विश्वासी के जीवन में काम करने वाले शारीरिक मन का महान उदाहरण इसहाक की कहानी में मिलता है। शारीरिक मन का स्वभाव इसहाक के हिरन का मांस के प्रति प्रेम में देखा जा सकता है। उत्पत्ति 27 में शब्द "हिरन का अहेर," "स्वादिष्ट भोजन" या "खाना" लगभग बीस बार आते हैं। इसका कारण हमें पिछले अध्याय में मिलता है जहाँ बताया गया है कि "इसहाक तो एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिये वह उससे प्रीति रखता था" (उत्पत्ति 25:28)। हमने यह नहीं पढ़ा कि इसहाक एसाव से प्रेम करता था क्योंकि एसाव परमेश्वर का पवित्र जन था। तब तो यह कुछ और ही मामला होता। लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं मिलता। एसाव परमेश्वर का जन नहीं था; वास्तव में, उसने अपने पिता की भूख, भोजन के प्रति उसके अत्यधिक प्रेम को पूरा करके उस पर अपना साम्राज्य कायम रखा।

उत्पत्ति 27 में दर्ज इसहाक की क्रमबद्ध गलतियों में शारीरिक मन की त्रुटियों को दर्शाया गया है। सबसे पहले, उसने सोचा कि वह मरने वाला था (उत्पत्ति 27:2), जबकि वह कम से कम अगले चालीस वर्षों तक जीवित रहा। उसकी इंद्रियाँ एक-एक करके विफल होती जा रही थी। वह पूरी तरह से अंधा था, या लगभग अंधा था। उसकी स्वाद की समझ ने उसे धोखा दे दिया, क्योंकि उसने भुनी हुई बकरी को हिरन का मांस समझ लिया था। उसके हाथों ने, बकरी की खाल को महसूस करते हुए, जब याकूब ने उसे भेंट की थी, गलत तरीके से उसे

बताया कि वह एसाव के बालों वाले हाथों को महसूस कर रहा था। उसने याकूब पर खेत की गंध सूँघी और सोचा कि यह एसाव है। केवल उसकी श्रवणशक्ति ने उसे धोखा नहीं दिया, लेकिन वह उस पर भरोसा नहीं कर सका।

शारीरिक मन की शत्रुता को इसहाक के एसाव को पितृसत्तात्मक आशीष देने के दृढ़ संकल्प में दर्शाया गया है, जब वह अच्छी तरह से जानता था कि यह परमेश्वर की इच्छा थी कि यह आशीषें याकूब के पास जाए (उत्पत्ति 25:23-26; 27:1-4, 24- 33)। "शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है।"

पवित्रशास्त्र में शारीरिक मन की कार्यप्रणाली और शत्रुता के अनगिनत मिसाल मौजूद हैं। अब्राहम के हाजिरा से विवाह करने के बारे में सोचें; लूत ने सदोम को चुना; मूसा ने मिस्री को मारा; यहोशू ने गिबोनियों के साथ सौदा किया; शाऊल ने अमालेकियों के पशुओं को छोड़ दिया; सुलैमान के राजनैतिक विवाह; योना तर्शीश को भाग गया; पतरस ने मलखुस पर तलवार से हमला किया। ये और कई अन्य इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। शारीरिक मन द्वारा की गई गलतियों से बचने का केवल एक ही तरीका है और वह है "मसीह का मन" (फिलि. 2:5; 1 कुरिं. 2:16)। मसीह का मन पाने का एकमात्र तरीका मसीह के आत्मा को हमारे मनों को नियंत्रित करने की अनुमति देना है।

ख. पवित्र आत्मा विश्वासी के उद्देश्यों को नियंत्रित करता है *(8:8-9)*

"शरीर में होने" और "आत्मा में होने" के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पौलुस इसे आगे बताता है: *"और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परन्तु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परन्तु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं"* (पद 8-9)। शरीर में होना शरीर की इच्छाओं से प्रेरित होना है, लेकिन आत्मा में होना परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होना है। यह

पद्यांश उद्धार पाए हुए और उद्धार न पाए लोगों के बीच अंतर करता है, क्योंकि उद्धार न पाए लोगों में पवित्र आत्मा वास नहीं करता है।

पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण ही इस बात का निश्चय है कि हमारे उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होंगे, क्योंकि जैसा कि यिर्मयाह ने कहा, “मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उस में असाध्य रोग लगा है; उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ...” (यिर्म. 17:9-10)। यहाँ तक कि सबसे अच्छे उद्देश्य वाला विश्वासी भी अपने स्वयं के उद्देश्यों का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाता है जब तक कि पवित्र आत्मा उसके विवेक पर पवित्रशास्त्र का प्रकाश न डाल दे। हमें इस तरह प्रार्थना करने की ज़रूरत है:

हे परमेश्वर, मुझे जाँच, मेरे कामों को देख,

और मेरे जीवन को प्रकट होने दो

जैसा कि आपकी सर्वव्यापी दृष्टि से देखा गया है:

मेरे लिए मेरे रास्ते स्पष्ट करें।

मेरी सारी समझ को जाँच, और मेरे हृदय को जान,

जिसे कोई समझ नहीं सकता;

और गहरे, छिपे हुए हिस्से को

मुझे पूरी तरह से प्रगट जाए.

अँधेरी कोशिकाओं में अपना प्रकाश दो,

जहाँ जुनून भीतर राज करता है;

मेरे विवेक को तब तक जागृत करो जब तक यह

पाप की घृणितता को महसूस न करें

मेरे सभी विचारों, गुप्त झरनों को जाँच,

उद्देश्य जो नियंत्रित करते हैं,

जिन क्षेत्रों में चीजें प्रदूषित हैं

वहाँ अपने आत्मा का साम्राज्य कायम करो।

ग. पवित्र आत्मा विश्वासी के अंगों को नियंत्रित करता है *(8:10-13)*

पौलुस ने रोमियों 7 में मन की व्यवस्था और अंगों की व्यवस्था पर चर्चा की थी। अब वह दिखाता है कि कैसे परमेश्वर का आत्मा विश्वासी के शरीर को मृतकों में से जी उठा सकता है और, संयोगवश, विश्वासी के शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित कर सकता है और उसे इस क्षेत्र में जीत दिला सकता है। "और यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है; परन्तु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिस ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है; तो जिस ने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरनहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयो, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, तो जीवित रहोगे" (पद 10-13)।

“मरनहार” और “अविनाशी” शब्द हमेशा शरीर को संदर्भित करते हैं। यह “यही मरनहार” है जो पुनरुत्थान के समय अविनाश को पहन लेगा (1 कुरिन्थियों. 15:53-54)। पाप के कारण शरीर अभी भी सामान्य घटना क्रम में मृत्यु के अधीन है। नया जन्म लेते समय हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा द्वारा जीवित किया जाता है। पुनरुत्थान के समय हमारे ये शरीर भी अविनाशी जीवन को धारण कर लेंगे।

“यीशु” (पद 11) नाम का इस्तेमाल यहाँ काफी रुचिकर है, पत्री में एकमात्र अन्य स्थान जहाँ इस एकल शीर्षक का उपयोग किया गया, वह 3:26 में है। निःसंदेह, “यीशु” नाम मसीह का मानवीय नाम था। पौलुस इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता है कि यीशु एक बार कमजोरी की स्थिति में था, लेकिन परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा उसे मृतकों में से जिलाया। वही आत्मा जिसने यीशु को इस प्रकार जीवित किया, वह हममें निवास करता है! जबकि ये आयत मुख्य रूप से आने वाले पुनरुत्थान को संदर्भित करते हैं, लेकिन उनका यह भी अर्थ है कि पवित्र आत्मा हमें अब भी हमारे शरीर की व्यवस्था पर विजय दिला सकता है। बाद में पत्री में, पौलुस ने मांग की कि विश्वासी अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को सौंप दे (12:1)। समर्पण का यह कार्य विजय के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। विश्वासी का देह पवित्र आत्मा का मंदिर है (1 कुरिन्थियों. 3:16-17; 6:19-20), और वह अपने मंदिर पर पूर्ण संप्रभुता चाहता है। एक बार जब उसका विश्वासी के देह पर नियंत्रण हो जाता है, तो परमेश्वर का आत्मा उसे पापों पर विजय प्रदान कर सकता है जिसमें शरीर के अंगों का इस्तेमाल शामिल होता है।

III. नया जीवन (8:14-39)

एक नई व्यवस्था दी गई है जो पाप से स्वतंत्र करता है; एक नया स्वामी भी प्रदान किया गया है जो त्रिएक परमेश्वरत्व के तीसरे व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि एक नए जीवन का अनुपालन होना

चाहिए। इस बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के शेष भाग के लिए पौलुस का विषय यही नया जीवन और इससे मिलने वाला पुत्रत्व और सुरक्षा है।

क. पुत्रत्व पर जोर *(8:14-27)*

यह सुसमाचार का बुनियादी सत्य है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर की संतान के रूप में देखे जाने से पहले उसे फिर से जन्म लेना चाहिए (यूहन्ना 1:11-13; 3:3-8; 1 पतरस 1:23-25; 1 यूहन्ना 3:9; 4:7; 5:1, 4, 18)। हालाँकि, नए जन्म के चमत्कार के द्वारा परमेश्वर के परिवार में जन्म लेना एक बात है, जबकि एक वयस्क पुत्र बनना कुछ और ही बात है। पौलुस नए जन्म के संदर्भ में रूपांतरण के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है, लेकिन वह आत्मिक पुत्रत्व और परिपक्वता के विषय पर विस्तार से बात करता है।

पौलुस सबसे पहले हमारे (1) परमेश्वर के परिवार में गोद लिए जाने के प्रश्न पर चर्चा करता है। किसी परिवार में कानूनी रूप से गोद लेने का विचार यहूदी या यूनानी अवधारणा से अधिक रोमियों में पाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रोमियों ने गोद लेने को पूर्ण नागरिक स्थिति से जोड़ दिया है। यह पवित्र आत्मा ही है जो विश्वासी को परमेश्वर के परिवार में एक वयस्क पुत्र के रूप में अपनाता है। इस सत्य से तीन विचार जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अपनाए गए लोगों की अगुवाई पवित्र आत्मा द्वारा किया जाता है, क्योंकि पौलुस कहता है, "जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं" (पद 14)। दैवीय परिवार में पुत्रत्व का एक प्रमाण विश्वासी की ओर से परमेश्वर के आत्मा द्वारा दिए जाने वाले मार्गदर्शन और अगुवाई सेवकाई के साथ सहयोग करना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने में प्रसन्न होते हैं। पुराने नियम के दौरान परमेश्वर ने इस्राएल को मार्गविहीन जंगल में से ले जाने के लिए एक अग्निमय, बादलों का स्तंभ प्रदान किया था। उनकी अगुवाई स्पष्ट, निरंतर और विशिष्ट थी, यहाँ तक कि सबसे छोटा बच्चा भी देख सकता था कि बादल का खंभा कब और कहां गतिशील हो रहा है। आज विश्वासी के लिए मार्गदर्शन के सिद्धांत भिन्न हैं,

लेकिन फिर भी वे स्पष्ट हैं। कई विश्वासियों को अपने जीवन में ईश्वरीय अगुवाई की स्पष्ट समझ का अभाव है। संभवतः परमेश्वरीय अगुवाई की निरंतर अनुभव में सबसे बड़ी बाधा परमेश्वर के साथ दैनिक शांत समय बिताने की कमी है। यदि हम उसके वचन पर मनन नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे कैसे बात कर सकते हैं? दूसरी बड़ी बाधा आत्मा का मार्गदर्शन प्रकट होने के बाद उसका अनुसरण करने से इंकार करना है। परमेश्वर की संतानें पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसका सहयोग करते हैं।

जिन्हें परमेश्वर के परिवार में पुत्र के रूप में अपनाया गया है, उनकी अगुवाई न केवल पवित्र आत्मा द्वारा किया जाता है, बल्कि वे पिता द्वारा प्रेम भी किये जाते हैं। "क्योंकि तुम को दासत्व की आत्मा नहीं मिली, कि फिर भयभीत हो परन्तु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिस से हम हे अब्बा, हे पिता कह कर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, कि हम परमेश्वर की सन्तान हैं" (पद15-16)। "अब्बा, पिता," की यह पुकार बहुत ही दिलचस्प है। डब्ल्यू. ई. वाइन हमें बताते हैं कि "अब्बा' एक शिशु का रून्दन है, किसी ज्ञान के बजाय, अतार्किक विश्वास का सरल, असहाय उच्चारण, भावना का प्रभाव होता है। यह एक अरामी शब्द है (अंग्रेजी 'पापा' की तुलना करें)। यह एक ऐसा शब्द था जो यहूदियों के बीच एक गुलाम द्वारा परिवार के मुखिया के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संबोधन का एक निषिद्ध रूप है। 'फादर' (ग्रीक और लैटिन पेटर) 'अब्बा' का अनुवाद नहीं है। यह संबोधन का एक और तरीका है। यह वह संबंध है जिसे बोलने वाले द्वारा बुद्धिमानी से महसूस किया जाता है, पुत्रत्व का विश्वास, एकता और आज्ञाकारिता का एक शब्द, उत्तर देना और परमपिता परमेश्वर के आत्मा को संतुष्ट करने वाले प्रेम का आनंद व्यक्त करना। दोनों अभिव्यक्तियाँ एक साथ बच्चे के प्रेम और बुद्धिमान विश्वास को दर्शाता है।"[2]

गतसमनी में प्रभु यीशु ने इसी समान अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था, "अब्बा, पिता" (मरकुस 14:36)। नए जन्म के चमत्कार के द्वारा, हमें अपने स्वर्गीय पिता के साथ निकटतम सामीप्य में लाया गया है, जिस तरह की अंतरंगता का

आनंद स्वयं यीशु ने उठाया था। इस संबंध में “आत्मा की गवाही” महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के आत्मा के इस कार्य का नए नियम में तीन बार उल्लेख किया गया है। वह हमारी गवाही देता है (इब्रा. 10:15), हममें (1 यूहन्ना 5:10), और हमारे साथ (रोमियों 8:16) रहता है। इन तीन सन्दर्भों में तथ्य, विश्वास और भावनाएँ क्रमानुसार दिखाई देती हैं। यहाँ, निःसंदेह, यह भावना है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की गवाही के साथ मिलकर हमारी आत्माएँ आनंद पूर्वक पुकार उठती है, “हे अब्बा, हे पिता।”

इसके अलावा, परिवार में गोद लिए गए लोगों को पुत्र द्वारा ऊँचा उठाया भी जाता है। *“और यदि सन्तान हैं, तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जब कि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं”* (पद 17)। यहाँ “यदि” पद 9 में “यदि” शब्द के समान है, जहाँ परिकल्पना को एक वास्तविक तथ्य माना जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आगे की संभावनाओं के विषय में बात करता है। कुछ विचारकों के अनुसार “इसलिए कि” या “चूँकि” यहाँ एक बेहतर प्रतिपादन हो सकता है। कुछ पवित्रशास्त्र की आयतें जैसे कि 2 थिस्सलुनीकियों 1:10; 1 कुरिन्थियों 15:23; कुलुस्सियों 3:4; और 1 यूहन्ना 3:2 इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि सभी विश्वासियों को मसीह के साथ “महिमा” भी मिलेगी।

मीरास का आनंद लेने की शर्त “मसीह के साथ” कष्ट उठाना है, न कि केवल कष्ट सहना। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस ने यह मान लिया है कि इस स्थिति का एहसास किया जाएगा। गौरतलब है कि नए नियम में एकमात्र अन्य स्थान जहाँ यह अभिव्यक्ति “दुःख” पाया जाता है वह 1 कुरिन्थियों 12:26 में है: “इसलिये यदि एक अंग दु:ख पाता है, तो सब अंग उसके साथ दु:ख पाते हैं।” 1 कुरिन्थियों में संदर्भ मसीह के देह की एकता से संबंधित है। किसी शरीर में दुःख सहना पसंद का मामला नहीं है, बल्कि शरीर के एक सदस्य का दूसरे सदस्य के साथ संबंध के कारण यह आवश्यक हो जाता है। चूँकि मसीह इस शरीर का सिर है, इसलिए इसका तात्पर्य यह है कि जो चीज़ें सिर को पीड़ा पहुँचाती हैं, वे अंगों को भी पीड़ा पहुँचाएँगी। फिर, परमेश्वर के परिवार में गोद

लिए जाने में मसीह के द्वारा ऊँचा उठाया जाना भी शामिल है ताकि हम उसके कष्टों और उसकी महिमा, उसके हृदय के दर्द और उसकी मीरास, उसके क्रूस और उसके मुकुट दोनों को साझा कर सकें।

चूँकि परमेश्वर के परिवार में गोद लेना एक अमूल्य विशेषाधिकार है, इसलिए इसमें अनुशासन की प्रक्रिया शामिल है। परमेश्वर को हमारे उच्च और पवित्र बुलावे के लिए उपयुक्त बनाना होगा। इसलिए पौलुस आगे परमेश्वर के परिवार के लिए हमारे (2) उस परिवार के अनुकूल होने के विषय पर चर्चा करता है। पहले है गोद लिया जाना; उसके बाद अनुकूल बनाना होता है। और चूंकि अनुकूल बनना एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए "कराहना" का तत्काल संदर्भ में तीन बार उल्लेख किया गया है। कल्पना कीजिए कि एक धनी, सुसंस्कृत व्यक्ति एक महान शहर की मैली बस्तियों में से एक लड़के को गोद लेता है और इस लड़के को अपने परिवार में अपना लेता है। गोद लेने के बाद अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। अपने नए परिवार के लिए वह लड़का अभी पूरी तरह से अयोग्य होगा, इसलिए उसे प्रशिक्षकों के हाथों में सौंप दिया जाएगा ताकि वे सिखा सके कि कैसे बोलना है और सभ्य समाज में कैसे व्यवहार करना है। यह प्रक्रिया उसके लिए आरंभ में कष्टप्रद लगेगी, और उसे अपनी ऊँची नियति के लिए उपयुक्त होने में वर्षों लग सकते हैं। लेकिन उसका अपनानेवाला, स्वयं लड़के के हित में, धैर्यपूर्वक लड़के के अनुशासन और शिक्षा को आगे बढ़ाएगा, भले ही प्रगति कभी-कभी धीमी हो सकती है। इस युग में परमेश्वर हमारे साथ भी बिल्कुल यही कर रहे हैं।

परमेश्वर के परिवार के लिए अनुकूल होने का व्यापक महत्व है। पौलुस सृष्टि की कराह (पद 18-22) को इस प्रक्रिया के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ बताता है - "क्योंकि हम जानते हैं, कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है" (पद 22)। मनुष्य के पतन में पूरी सृष्टि शामिल थी, कम से कम जहाँ तक इस ग्रह का संबंध है। वनस्पति जगत भी इसमें शामिल था क्योंकि प्रलोभन एक पेड़ के चारों ओर केंद्रित था; चूंकि प्रलोभन एक साँप द्वारा पेश किया गया था इसलिए इसमें सभी जंतु और

जानवर भी शामिल थे; और, निस्संदेह, इसमें मानव जाति भी शामिल थी क्योंकि प्रलोभन मनुष्य के सामने प्रस्तुत किया गया था। पतन के बाद जो अभिशाप आया उसमें सभी सृष्टि शामिल थे। पौलुस कहता है, "क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर आधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के आधीन आशा से की गई" (पद 20)। शब्द "व्यर्थता" नए नियम में केवल इफिसियों 4:17, और 2 पतरस 2:18 में आता है। रोमियों भाषा के इस पद्यांश में इसका अर्थ "निराशाजनक दुख" है। सभोपदेशक में "व्यर्थ" शब्द के लिए इब्रानी से यूनानी भाषा में अनुवाद करने के लिए अक्सर इसी शब्द का उपयोग किया गया है। यह किसी ऐसी चीज़ का वर्णन करता है जो उस चीज़ पर खरी नहीं उतरती जिसके लिए उसका इरादा किया गया था। इसीलिये सृष्टि कराह रही है।

स्पष्टतः एक समय ऐसा था जब संपूर्ण सृष्टि न तो कराहती थी और न ही पीड़ा से तड़पती थी। डॉ. एल. मेर्सन डेविस बताते हैं कि उत्पत्ति का तीसरा अध्याय प्रकृति पर सामान्य अभिशाप को दर्शाते हुए तीन संरचनाओं को रेखांकित करता है। उनका कहना है कि ये सभी "गर्भपात और आंतरिक संघर्ष के विशिष्ट प्रतिनिधि हैं।" उदाहरण के लिए, साँप को अंगों से वंचित कर दिया जाता है और उसे अपने पेट के बल रेंगने के लिए मजबूर किया जाता है; कांटे और कुछ नहीं बल्कि अधपकी शाखाएँ और पत्तियाँ हैं, और झाड़ियों का अप्रिय चरित्र पौधों की विकृत अवस्था के परिणामस्वरूप होता है।[3]

पौलुस हमें बताता है कि "सृष्टि बड़ी आशाभरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की बाट जोह रही है" (पद 19), या जैसा कि फिलिप्स ने इसका प्रतिपादन किया है, "पूरी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए तैयार है जो अपनों के लिए आ रहे हैं।"[4] वास्तव में संपूर्ण सृष्टि के लिए उज्जवल दिन आने वाले हैं (यशा. 11:6-9; 65:25; प्रका. 22:3), क्योंकि समय आ रहा है जब अभिशाप हटा दिया जाएगा और सृष्टि को उसके प्राचीन वैभव में फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा। जैसा कि पौलुस कहता है, "क्योंकि मैं समझता हूँ, कि इस समय के दु:ख और क्लेश उस महिमा के

साम्हने, जो हम पर प्रगट होने वाली है, कुछ भी नहीं हैं" (पद 18)। उसने कुरिन्थियों को लिखे अपनी दूसरी पत्री में भी इसी तरह का पद्यांश दिया है, "क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनन्त महिमा उत्पन्न करता जाता है" (2 कुरिन्थियों 4:17)। पौलुस ने जिसे "हल्का सा क्लेश" कहा था, वह अधिकांश आधुनिक मसीहियों को उत्साह से भर देगा (2 कुरिन्थियों 11:23-33)। हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि उस " अनंत महिमा" में क्या शामिल है, क्योंकि यह निश्चित है कि उसकी आशा हमें अभी बैचेन करती रहती है।

पौलुस आगे मसीहियों के कराहने की बात करता है और बताता है कि मसीही इसलिय कराहता है क्योंकि उसे अभी तक अपना महिमामय शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। "और केवल वही नहीं पर हम भी जिन के पास आत्मा का पहिला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं; और लेपालक होने की, अर्थात् अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है परन्तु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए, तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उस की आशा क्या करेगा? परन्तु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उस की आशा रखते हैं, तो धीरज से उस की बाट जोहते भी हैं" (पद 23-25).

यह विचार कि हम आशा के द्वारा बचाए गए हैं, पहली नज़र में चौंकाने वाला है क्योंकि हम आम तौर पर आशा कि बजाय विश्वास के द्वारा उद्धार के बारे में सोचते हैं। यकीनन, संदर्भ का आत्मा के उद्धार से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि शरीर के छुटकारे से है और यह उससे जुड़ा है जिसे पौलुस अन्य जगह पर "और उस धन्य आशा की अर्थात् अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रगट होना" कहता है (तीतुस 2:13)। मसीही "आशा" को अनिश्चितता से जोड़ते हैं और इसलिए इसे कुछ हद तक के दर्जे का शब्द मानते हैं। किसी व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि क्या उसने उद्धार पा लिया है, तो सबसे असंतोषजनक उत्तर होगा, "मुझे ऐसी आशा है"; क्योंकि उस स्थिति में, आशा विश्वास का स्थान छीन लेती है। लेकिन आशा अपने उचित संदर्भ में

सामने आती है। मान लीजिए कि एक माँ अपने अवज्ञाकारी बेटे से कहती है कि जब उसके पिता काम से घर आएंगे तो उसे पीटा जाएगा। मान लीजिए, कोई दिन में किसी समय लड़के से पूछे, “क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारे पिता घर आएंगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा?” लड़का कह सकता है, “मुझे विश्वास है कि मेरी पिटाई होगी,” लेकिन उसके यह कहने की संभावना नहीं है, “मुझे आशा है कि मेरी पिटाई होगी!” आशा का संबंध न केवल भविष्य से है, बल्कि इसका संबंध भविष्य में होने वाली किसी सुखद घटना से भी है।

अपने अनुभव के इस चरण में, हम शरीर की सीमाओं और शरीर से मिलने वाले प्रलोभनों के कारण कराहते हैं। हालाँकि, वह दिन आ रहा है, जब हमारा अपमान का यह शरीर बदल दिया जाएगा “जिस के द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीन-हीन देह का रूप बदलकर, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा” (फिलि. 3:21)। यह हमारे उद्धार का हिस्सा है; और यद्यपि हम अभी भी इसकी आशा कर रहे हैं, यह मसीह के पुनरुत्थान जितना ही सुनिश्चित है।

हालाँकि, सृष्टि की कराह और मसीहियों की कराहने को समझना तुलनात्मक रूप से आसान है, जब इसे उस रहस्यमय कराह के साथ रखा जाता है जिसका उल्लेख पौलुस ने आगे किया है - आश्वासन देने वाले की कराह। *“इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते, कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए; परन्तु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भरकर जो बयान से बाहर है, हमारे लिये बिनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है, कि आत्मा की मनसा क्या है क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिनती करता है”* (पद 26-27)। हमारे पास स्वर्ग में पिता के पास प्रभु यीशु के रूप में एक सहायक है (1 यूहन्ना 2:1), और हमारे हृदयों के भीतर भी एक है जो परमेश्वर की आंखों के सामने हमारी आत्माओं की गहरी जरूरतों को प्रगट कर सकता है।

हममें से अधिकांश लोग प्रार्थना के मामले में विशेष रूप से असहाय महसूस करते हैं। हम कभी-कभी प्रार्थना के प्रति अपने हृदय की गहरी नापसंदगी के सामने भयभीत हो उठते हैं। हम लापरवाही से अपनी प्रार्थनाएँ करते हैं, लेकिन शायद ही कभी हम वास्तव में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने में कोई विशेष गुण नहीं है; यहाँ तक कि एक असुरक्षित व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। केवल पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया हुआ विश्वासी ही वास्तव में प्रार्थना कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रार्थना की सेवकाई एक विशुद्ध आत्मिक सेवकाई है कि हमें इस मामले में अपनी कमजोरियों में मदद के लिए पवित्र आत्मा की इतनी गहरी आवश्यकता पड़ती है।

इस पद्यांश में "सहायता" के लिए शब्द नए नियम में कहीं और केवल लूका 10:40 में आता है जहाँ इसका उपयोग अधिक प्रकाशन देने वाला है। यह मार्था और मरियम की कहानी में पाया जाता है जब प्रभु यीशु उनके घर मेहमान थे। मरियम अपने गुरु के चरणों में जाकर बैठ गयी। लेकिन मार्था को रसोई में बर्तनों को पीटते हुए सुना जा सकता था। स्पष्ट है उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी. जबकि मरियम अतिथि कक्ष में गलीचे पर बैठी थी तो उसे रसोई में सिंक पर गुलामी क्यों करनी पड़ रही थी? अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ा और वह बोली, "हे प्रभु, क्या आपको परवाह नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेले सेवा करने के लिए छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि वह मेरी मदद करे।" रोमियों 8 में इस शब्द के उपयोग के पीछे यही विचार है। प्रार्थना में हमें मदद की ज़रूरत है - व्यावहारिक, विनम्रता, दैनिक मदद जिसकी मार्था को रसोई में ज़रूरत थी। पवित्र आत्मा की एक नई व्यवस्था का वादा करते समय प्रभु यीशु द्वारा इस्तेमाल किया गया "सांत्वना देने वाला" नाम का शाब्दिक अर्थ है, "मदद करने के लिए बुलाया गया व्यक्ति।" वह जिस प्रकार की सहायता देता है वह ऐसी सहायता है जो एक डॉक्टर तब देता है जब उसे बीमार बिस्तर के पास बुलाया जाता है; जिस प्रकार की सहायता एक फायरमैन तब देता है जब उसे किसी जलती हुई इमारत के पास बुलाया जाता है; जिस प्रकार की सहायता

एक वकील तब देता है जब उसे हमारे मामले की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। वह क्या ही महान सहायक है!

यह सहायता स्वयं को “उन आहों में” व्यक्त करती है “जो बयान से बाहर है” या जैसा कि जे.बी. फिलिप्स ने इसका अनुवाद किया है, “उसका आत्मा हमारे भीतर वास्तव में उन पीड़ादायक मंशाओं में हमारे लिए प्रार्थना करता है जिनके लिए कभी शब्द नहीं मिलते।”[5] यहाँ “आहे भरना” के लिए शब्द है स्टेनगमोस, जो केवल यहीं और प्रेरितों के काम 7:34 में पाया गया है जहाँ स्तिुफनुस ने महासभा के सामने अपने बचाव में इसका इस्तेमाल किया था। स्तिफनुस मूसा की बुलाहट का वर्णन कर रहा था और उन शब्दों को याद कर रहा था जो परमेश्वर ने उस अवसर पर इस्तेमाल किए थे: “मैंने देखा है, मैंने मिस्त्र में अपने लोगों की पीड़ा देखी है, और मैंने उनकी कराहना सुनी है...” यह कितना ही विचारोत्तेजक है ! सताव से गुजरते इस्त्राएलियों का बोझ केवल कराहों में ही व्यक्त हो सकता था। पवित्र आत्मा, हमारी आत्मिक स्थिति के लिए अपना बोझ व्यक्त करते हुए, उसी प्रकार की कराह से आहे भरता है। ओह, हमारे जीवन में वे चीज़ें जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुःखी करती होंगी!

इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि पवित्र आत्मा की बिनतियाँ प्रभावशाली होती हैं। पौलुस तीन बहुत अच्छे कारण बताता है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। सबसे पहले, परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता और जांचता है जो केवल वही कर सकता है। दूसरा, वह आत्मा के मन को जानता है: “जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है।” तीसरा, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। एक दिन यह आहें तब महिमा में परिवर्तित हो जाएगी क्योंकि हम, जिन्हें परिवार में अपनाया गया है, अंततः उस परिवार के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो जाएंगे और हम महिमामय शरीर प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की नई सृष्टि में प्रवेश करेंगे।

ख. सुरक्षा पर जोर *(8:28-39)*

इस अध्याय के समापन आयत विश्वासी की अनंत सुरक्षा के महान विषय का पूरी तरह से विस्तार करते हैं। विश्वासी (1) महिमा के लिए पहले से ठहराए गए हैं (पद 28-30)। इस पूर्वनियति को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें समय के वर्तमान क्षण के साथ-साथ अतीत और भविष्य की अनंतता की विशाल पहुंच भी शामिल है। यह स्वयं मनुष्यों की दैनिक चिंताओं से संबंधित है, क्योंकि पौलुस हमें याद दिलाता है कि *"जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन के लिये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है; अर्थात् उन्हीं के लिये जो उस की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं"* (पद 28)। यह एक महान आयत है, जिसे अक्सर संकट के समय कहा जाता है। हालाँकि, इसे इसके संदर्भ के प्रकाश में देखने की जरूरत है। किसी मशीन के एक जटिल टुकड़े में मौजूद पेंचों की तरह, सभी चीजें परमेश्वर द्वारा बुलाहट पाए हुओं के लिए भलाई के निमित्त मिलकर काम करती हैं, इसका सीधा सा कारण यह है कि परमेश्वर के उद्देश्यों को विफल नहीं किया जा सकता है। हालाँकि हम इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ परमेश्वर की पूर्ण योजना में सटीक बैठता हुआ दिखाई देगा।

इस सिद्धांत को याकूब की कहानी में खूबसूरती से चित्रित किया गया है। वह अपनी युवावस्था की फसल काट रहा था। यूसुफ चला गया था; रूबेन अपमानित हुआ; यहूदा का अपमान किया गया; शिमोन और लेवी ने उसका दिल तोड़ दिया था; दीना अशुद्ध हो गई थी; शिमोन अब भी बन्दीगृह में था; उसकी प्रिय पत्नी राहेल मर चुकी थी; अकाल ने परिवार को खतरे में डाल दिया। फिर अब मिस्र से आज्ञा आई थी कि आगे कोई भी सामग्री पाने से पहले युवा बिन्यामीन को उसके कठोर हाकिम के सामने उपस्थित होना होगा। बूढ़े याकूब ने रोते हुए कहा: "मुझ को तुम ने निर्वंश कर दिया, देखो, यूसुफ नहीं रहा, और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो: ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं" (उत्पत्ति 42:36)। वह कितना गलत था! जैसा कि कहानी के अंत से साबित हुआ, "ये चीजें" और कई अन्य चीजें

गुप्त रूप से उसकी अपनी भलाई के लिए काम कर रही थीं। “सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है।”

इस तथ्य को कि हम महिमा के लिए पहले से ठहराए गये हैं, किसी अन्य कारण से बदला नहीं जा सकता। पूर्व-निर्धारण का संबंध न केवल मनुष्यों की दैनिक चिंताओं से है, बल्कि परमेश्वर की अनंत सलाह से भी है। “क्योंकि जिन्हें उस ने पहिले से जान लिया है उन्हें पहिले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उस ने पहिले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है (पद 29-30)। इस महान लेकिन स्वीकार्य रूप से कठिन मार्ग में मुख्य शब्द हैं “पहले से जानना,” “पहले से ठहराना,” “बुलाया गया,” “धर्मी ठहराया गया” और “महिमा दिया गया।" वे एक अनंतकालीन अतीत, वर्तमान गुजरते वक्त और आने वाले अनंतकाल को अपने में सँजोए हुए हैं। वे दैवीय चयन बनाम मानवीय स्वतंत्र इच्छा की पूरी कठिन समस्या को ध्यान में रखते हैं, एक ऐसी समस्या जिसके लिए हमारे पास महिमा के इस तरफ कोई सटीक उत्तर नहीं है।

कुछ लोगों के विचार हैं कि “पहले से जानना” शब्द ही समस्या की कुंजी है। सभी ज्ञान तथ्य पर आधारित होते हैं, तर्क होते हैं; तथ्य ज्ञान पर आधारित नहीं होते। किसी तथ्य को जानने से पहले उसे स्थापित करना पड़ता है। मानव ज्ञान मोटे तौर पर किसी दिए गए तथ्य के ‘बाद का ज्ञान’ होता है, लेकिन परमेश्वर किसी ‘बाद वाले ज्ञान’ तक सीमित नहीं है। वह सर्वज्ञ है और इसलिए उसे पहले से ही ज्ञान है। लेकिन चाहे वह बाद का ज्ञान हो या पूर्वज्ञान, ज्ञान तथ्य पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, जॉन ब्राउन अपने व्यक्तिगत इतिहास में एक निश्चित दिन पर मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और इस तरह एक तथ्य स्थापित करते हैं जिसे जाना जा सकता है। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को इस तथ्य का पता उसके घटित होने के बाद चलता है, लेकिन परमेश्वर इस तथ्य को एक सप्ताह, एक महीने, एक वर्ष, अनंत काल तक ऐसा घटित होने से पहले ही देख सकता है। फिर भी, जॉन ब्राउन के दोस्तों

की तरह उसका ज्ञान, जॉन ब्राउन द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण करने के तथ्य पर आधारित है। "जिन्हें उस ने पहिले से जान लिया है उन्हें पहिले से ठहराया भी है।"

इस तर्क-प्रणाली में केवल एक ही चीज़ गलत है। लेख आगे कहता है, "जिन्हें उस ने पहिले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी।" सबसे सरल शब्दों में समस्या को इस प्रकार बताया जा सकता है: क्या परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैंने उसे चुना, या मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसने मुझे पहले चुना? यह कहना कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि भविष्य जानने की अपनी क्षमता के कारण उसने मुझे मसीह को चुनते हुए देखा, यह परमेश्वर से उनकी संप्रभुता को छीन लेता है। इसका अर्थ यह होगा कि उसके पास मसीह को चुनने वालों को चुनने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है—उसका चयन हमारे चयन से नियंत्रित होता है। यह दरअसल मनुष्य को पहले स्थान पर रखता है। लेकिन परमेश्वर संप्रभु है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और, जैसा कि पौलुस बाद के अध्याय में प्रदर्शित करता है, वह किसी के प्रति बाध्य नहीं है (9:15-23)। दूसरी ओर, यह कहना कि मैंने मसीह को इसलिए चुना क्योंकि उसने मुझे पहले से चुना है, यह मुझसे मेरी स्वतंत्र इच्छा (अर्थात्, नैतिक जिम्मेदारी) को छीन लेता है और मुझे मात्र एक कठपुतली बना देता है। तब मानव की स्वतंत्र इच्छा एक मिथक बन जाती है।

क्या परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की इच्छा में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, या क्या हमें इस प्रश्न पर सदैव गोल-गोल घूमते रहना होगा? स्पष्ट है कि इसका कोई जवाब नहीं है। यदि होते तो यह समस्या मसीहियों को सदियों तक विभाजित न रखती। हालाँकि, एक उदाहरण हमें यह देखने में मदद कर सकता है कि परमेश्वर, अपनी सार्वभौमिक इच्छा को पूरी करने में, मनुष्य को उसकी स्वतंत्र इच्छा से वंचित नहीं करता है। कल्पना कीजिए कि दो आदमी शतरंज का खेल खेल रहे हैं; एक खिलाड़ी खेल में माहिर है, दूसरा बिल्कुल शौकिया है। माहिर खिलाड़ी खेल को शुरू करने, आगे बढ़ाने और बंद करने के लिए सैकड़ों चालें जानता है, जबकि शौकिया खिलाड़ी केवल एक

चाल से दूसरी चाल तक कम कौशल और केवल सीमित दूरदर्शिता के साथ आँख बंद करके खेलता है। दोनों खिलाड़ियों को अपनी इच्छानुसार कोई भी कदम उठाने की स्वतंत्र इच्छा है। लेकिन खेल का माहिर, किसी भी तरह से अपने प्रतिद्वंद्वी की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन किए बिना, उसे एक कोने में ले जाने और उसके राजा को लेने के लिए शौकिया खिलाड़ी की हर चाल का उपयोग करता है।

जीवन के खेल में भी ऐसा ही होता है। हममें से प्रत्येक के पास स्वतंत्र इच्छा है और हम उस इच्छा का हजारों तरीकों से प्रयोग करते हैं। हम जो चुनाव करते हैं वह जीवन में हमारे आगे बढ़ने के तरीके को निर्धारित करते हैं। लेकिन हमसे और हमारी पसंद से परे और ऊपर परमेश्वर है। वह हर एक को अपनी सार्वभौमिक इच्छा के अनुरूप बनाने के हमारे हर कदम को रद्द कर देता है। जब कोई मसीही बन जाता है, तो परमेश्वर वास्तव में कहते हैं, “अब, मेरे बच्चे, यह मेरी इच्छा है कि तुम जीवन के इस खेल में जीतो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या कदम उठाने हैं। यदि तुम बुद्धिमान हो, तो तुम अपना जीवन मेरी इच्छा के अनुरूप बनाकर जीत जाओगे।” परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन नहीं करता। यहाँ तक कि जब आख़िरकार परमेश्वर किसी खोई हुई आत्मा को दंड की गुफाओं में भेजता है, तो यह इसी सिद्धांत के अनुरूप ही होगा। अंत में परमेश्वर मसीह को तिरस्कार करने वालों से कहते हैं, “तुमने मेरे पुत्र को अपना उद्धारकर्ता नहीं बनाना चाहा; तुमने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्थान देने से इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करूंगा। तुम अब हमेशा उसके बिना ही जीवित रहोगे। तुम अब परमेश्वर के बिना, मसीह के बिना और आशा के बिना अपना अनंत काल बिताओगे।” इस प्रकार, मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा है और परमेश्वर की अपनी संप्रभुता है। शायद यह चित्रण उतना सटीक नहीं है, लेकिन इससे हमें यह देखने में मदद मिलती है कि दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है।

परमेश्वर हमें (अ) अपनी बुद्धि के क्षेत्र में लाता है। उसने हमें पहले से ही जान लिया है - सभी बुरे और सभी अच्छे; वह सब जो उसे प्रसन्न करेगा और वह सब

जो उसे दुःख पहुँचाएगा। फिर वह हमें (ब) अपनी इच्छा की संप्रभुता के अधीन लाता है। वह हमें महिमा के लिए, अपने पुत्र की समानता के अनुरूप बनने के लिए पहले से ठहराता है। वह हमें (स) अपने वचन की ध्वनि के अंतर्गत लाता है। वह हमें बुलाता है। वह हमें तब (द) अपने पंख की छाया के नीचे लाता है। वह हमें धर्मी ठहराता है, हमें अपने सामने इतना निर्दोष, इतना निष्कलंक, इतना शुद्ध और बेदाग खड़ा कर देता है कि पृथ्वी या नरक या स्वर्ग की कोई भी शक्ति हमारे विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा सकती। अंततः, वह हमें (ई) अपनी दुनिया की महिमा में लाता है। वह हमें महिमा देता है। दरअसल यहाँ क्रिया भूतकाल में है। यह कहता है कि जिन्हें उसने बुलाया, उन्हें उसने धर्मी भी ठहराया; और जिन्हें उसने धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है। हमें यह देखने के लिए मरने तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं या नहीं। परमेश्वर की अनंत योजना में हम पहले से ही महिमा पाए हुए हैं! विश्वासी महिमा के लिए पहले से ही ठहराए गये हैं।

लेकिन विश्वासी के रूपांतरण और उसकी पूर्णता के बीच के सभी वर्षों के बारे में क्या? क्या ऐसी संभावना नहीं है कि परीक्षा और परीक्षण के इन वर्षों के दौरान कुछ गलत हो सकता है जिसके कारण उसे अपने उद्धार से वंचित होना पड़ेगा? नहीं! क्योंकि विश्वासी न केवल महिमा के लिए पहले से ठहराया गया है, बल्कि वह (2) महिमा के लिए संरक्षित भी है (पद 31-39)। इस शानदार अध्याय के अंतिम आयत मसीह यीशु में पाए जाने वाले उस उद्धार से दूर होने के सभी संभावित रास्तों का पता लगाते हैं ताकि प्रत्येक को परमेश्वर के अनुग्रह से ढांपा और संरक्षित किया जाता है। पौलुस इन पदों में (अ) महिमा की हमारी आशा की नींव पर विचार करता है और इसे अटल पाता है। "सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें*?* यदि परमेश्वर हमारी ओर है*,* तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है*?* जिस ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा*,* परन्तु उसे हम सब के लिये दे दिया*:* वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्योंकर न देगा*?*" (पद 31-32)। हमारी आशा का आधार परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का वरदान है। "यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन

हो सकता है?" इस कथन में "यदि" किसी भी तरह से संदेह का कोई संकेत नहीं देता है। इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि परमेश्वर हमारी ओर है या नहीं। इस शब्द का अर्थ है "क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए हमारा विरोधी कौन हो सकता है?" किसी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी की ताकत परमेश्वर की सर्वशक्ति की तुलना में पूरी तरह से कमजोर है।

महिमा की हमारी आशा इस तथ्य पर टिकी हुई है कि परमेश्वर हमारे प्रति अनुग्रहकारी हैं और उसने हमें अपना पुत्र दिया है। उसने अपने पुत्र तक को नहीं रख छोड़ा! स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन कवि-प्रचारक और हमारे कई सबसे पसंदीदा भजनों के लेखक होरेशियस बोनार ने रोमियों 8:32 की भावना को समझ लिया है:

धन्य हो परमेश्वर, हमारे परमेश्वर,

जिसने हमारे लिए अपना प्रिय पुत्र दे दिया,

उपहारों में उपहार, अन्य सभी उपहार एक ओर;

धन्य हो परमेश्वर, हमारे परमेश्वर!

वह अब और क्या नहीं देगा!

जिसने बिना किसी मोल के यह महान उपहार मुफ्त में दे दिया,

अयोग्य, अनसुना और अनचाहा होने पर भी,

वह हमें और क्या नहीं देगा?

उसने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा!

'यही वह है जो हर बढ़ते डर को शांत करता है,

'यह वह है जो कठिन विचारों को हर लेता है;

उसने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा!

'यही परमेश्वर है जो धर्मी ठहराता है!

कौन उसकी क्षमा या उसके अनुग्रह को रद्द करेगा?

या अपराध की टूटी हुई श्रृंखला की जगह कौन लेगा?

'यही परमेश्वर है जो धर्मी ठहराता है!

मोरिय्याह पहाड़ अब्राहम के अनुभव का सर्वोच्च बिंदु था (उत्पत्ति 22) क्योंकि इस तीर्थयात्री कुलपिता ने अपने पिता के घराने को त्याग कर परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया और बाद में जाकर उसने अपने पुत्र को भी सौंप दिया। अपने अनुभव में इन दो संकट बिंदुओं के बीच उसने यरदन के अच्छे पानी वाले मैदानों को भी छोड़ दिया था; सदोम के राजा के दिये हुए उपहार; हाजिरा, मिस्री; और यहाँ तक कि उसका प्रिय पुत्र इश्माएल को भी। हालाँकि, इसहाक का बलिदान उसके जीवन का सबसे बड़ा एकल कार्य था, जैसा कि स्वयं परमेश्वर ने भी इसे स्वीकार किया। परमेश्वर ने कहा, "उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और न उससे कुछ कर: क्योंकि तू ने जो मुझ से अपने पुत्र, वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा; इस से मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है" (उत्पत्ति 22:12)। यूनानी अनुवाद में शब्द "रख छोड़ा" का अनुवाद उसी यूनानी शब्द द्वारा किया गया है जिसका अनुवाद रोमियों 8:32 में "रख छोड़ा" किया गया है। ठीक जैसे अब्राहम ने इसहाक को नहीं रख छोड़ा, वैसे ही परमेश्वर ने भी अपने एकलौते पुत्र यीशु को नहीं रख छोड़ा। हो सकता है कि पौलुस जानबूझकर एक समानांतर रेखा खींच रहा हो। यह विश्वास

करना कठिन है कि अब्राहम द्वारा अपने बेटे को दे देने के बाद कभी परमेश्वर से कुछ अपने पास रख छोड़ा हो। यह देखना कठिन है कि हमारे लिए अपने पुत्र को भी दे देने के बाद परमेश्वर हमसे कुछ और कैसे रोक सकते हैं। हमारे धर्मी ठहराए जाने, पवित्रीकरण और महिमा के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सब परमेश्वर के पुत्र के उपहार में दिया गया है।

एक धनी रोमी का एक बेटा था जिसने उसका दिल तोड़ दिया था और एक गुलाम था जिसने उसका दिल जीत रखा था। उसने अपनी मृत्यु शय्या पर निर्णय लिया कि वह अपने बेटे को विरासत से बेदखल कर देगा और सब कुछ अपने उस गुलाम मार्सेलस के नाम पर छोड़ देगा। उसने कागजात तैयार किये और अपने बेटे को बुलाकर बताया कि उसने क्या किया है। उसने कहा, “मैंने सब कुछ गुलाम मार्सेलस को सौंप दिया है।” “हालांकि, तुम मेरी संपत्ति में से अपने लिए कोई भी एक चीज़ चुन सकते हो।” “मैं मार्सेलस को ले जाऊंगा!” बेटे का तुरंत जवाब था। जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं। चार्ल्स वेस्ली ने इस विचार को पकड़ लिया और इसे अपने प्रसिद्ध भजन, “यीशु, मेरी आत्मा का प्रेमी” में व्यक्त किया।

तू ही हे मसीह, वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ;

सब से बढ़कर मैं तुझमें सब पाता हूँ।

उसके बाद पौलुस (ब) हमारी महिमा की आशा की परिपूर्णता पर विचार करता है। हमारे विरूद्ध कोई आरोप लगने की कोई संभावना नहीं है। पौलुस इस संबंध में हमारे प्रतिद्वंद्वी की पूर्ण हार पर जोर देता है। “परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उन को धर्मी ठहराने वाला है।” (पद 33)।

जकर्याह अध्याय 3 में एक नाटकीय घटना दर्ज है जो इसे अच्छी तरह से दर्शाती है। वहाँ हम यहोशू महायाजक को प्रभु के दूत के सामने खड़ा देखते हैं और शैतान उस पर आरोप लगाने के लिए उसके दाहिनी ओर खड़ा है। उस समय यहोशू मैला वस्त्र पहिने हुए खड़ा था, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उसकी अपनी व्यक्तिगत अयोग्यता का सबसे सटीक चित्रण था। हमें यह नहीं बताया गया है कि शैतान के तर्क क्या थे, लेकिन संदर्भ से यह प्रतीत होता है कि वह परमेश्वर से यहोशू को स्पष्ट रूप से नीचा दिखाने और अपमान करने का आग्रह कर रहा था। शैतान झूठा और धोखेबाज है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, कि जब वह भाइयों पर आरोप लगाने वाले के रूप में प्रकट होता है (प्रकाशित. 12:10), तो उसे झूठ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे बारे में सच बताने के लिए उसके पास पर्याप्त आधार हैं। यहोशू के पास अपने बचाव में इस्तेमाल करने के लिए कोई शब्द नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, परमेश्वर ने उसका मामला संभाल लिया। “तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान यहोवा तुझ को घुड़के! यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के! क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के साम्हने मैला वस्त्र पहिने हुए खड़ा था। तब दूत ने उन से जो साम्हने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उस से कहा, देख, मैं ने तेरा अधर्म दूर किया है, और मैं तुझे सुन्दर वस्त्र पहिना देता हूँ। तब मैं ने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी, और उसको वस्त्र पहिनाए; उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा” (जकर्याह 3:1-5)। “परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उन को धर्मी ठहराने वाला है।”

महिमा की हमारी आशा की पूर्णता न केवल हमारे प्रतिद्वंद्वी की पूर्ण पराजय पर बल्कि हमारे सहायक की पूर्ण बचाव पर भी निर्भर करती है। “फिर कौन है जो दण्ड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिये निवेदन भी करता है” (पद

34)। अगर आरोप लगेगा भी तो दोषी कौन ठहराएगा? न्यायी कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु हैं, वही जो दण्ड को असंभव बना देता है (8:1)। वह मरा; वह जी उठा; वह स्वर्ग में चढ़ गया; अब वह मध्यस्थता करता है—और वह भी सब हमारे लिए! विरोधी जो चाहे आरोप लगाए; इसका सटीक उत्तर हमारे मध्यस्थ का ऊपर उठा हुआ, छिदा हुआ हाथ है। बस यही है जो जरूरी है। विश्वासी को महिमा के लिए संरक्षित किया गया है।

अपने तर्क के समापन में, पौलुस (स) महिमा के लिए हमारी आशा की पराकाष्ठा को दिखाता है और घोषणा करता है कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जो विश्वासी की सुरक्षा को डगमगा सकता है। *"कौन हम को मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, कि तेरे लिये हम दिन भर घात किए जाते हैं; हम वध होने वाली भेंडों की नाईं गिने गए हैं। परन्तु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिस ने हम से प्रेम किया है, जयवन्त से भी बढ़कर हैं।"* (पद 35-37)। दूसरे शब्दों में, कोई भी शत्रु हमें भयभीत नहीं कर सकता! कलीसिया के शुरुआती दिनों से ही ये सात दुश्मन अक्सर मसीहियों के आम शत्रु रहे हैं। पौलुस ने स्वयं उन सभी का सामना किया था और व्यक्तिगत अनुभव से जानता था कि उनमें से किसी के पास किसी एक आत्मा को भी मसीह से अलग करने की शक्ति नहीं थी। इसके विपरीत, इन बातों ने विश्वास करने वाले हृदय को प्रभु के और करीब खींच लिया। यह कि परमेश्वर ने उन्हें आने की अनुमति दी है, वह इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसने हमसे प्रेम करना बंद कर दिया है, "क्योंकि प्रभु, जिस से प्रेम करता है, उस की ताड़ना भी करता है" (इब्रा. 12:6)।

साम्यवादियों को "छुट्टी के लिए मृत व्यक्ति" के रूप में वर्णित किया गया है। मार्क्स और लेनिन के अनुयायिओं द्वारा संसार के प्रति अपने संबंधों के बारे में ऐसा दृष्टिकोण अपनाने से बहुत पहले से, मसीही स्वयं को "वध होने वाली भेंडों की नाईं" गिनते थे। इन चीज़ों पर हम न केवल विजेता बन सकते हैं, बल्कि "हम उसके द्वारा जिस ने हम से प्रेम किया है, जयवन्त से भी बढ़कर हैं।"

पतरस स्पष्ट करता है कि इसका क्या तात्पर्य है। उसे हेरोदेस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे मृत्यु की सजा सुनाई गई थी। अगले दिन उसका मरना तय था। याकूब पहले ही हेरोदेस के हाथों मारा जा चुका था, और पतरस जानता था कि हेरोदेस कोई दया नहीं करता था। यदि उस रात उसकी काल कोठरी में हमें देखने का अवसर होता तो हमने उसे निश्चय ही बहादुरी के साथ मसीह के लिए निडर और सम्मान के साथ मरने का संकल्प लेते हुए देखा होता, हमने उसमें एक विजेता देखा होता। इसकी बजाय, हम उसे अपने कंबल में लिपटे हुए, हेरोदेस की योजनाओं के प्रति गहरी सहजता के साथ शांति से सोते हुए देखते हैं (प्रेरितों 12:1-10)। वह विजेता से भी बढ़कर था!

"क्योंकि," पौलुस कहता है, "मैं निश्चय जानता हूँ, कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहिराई और न कोई और सृष्टि, हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी" (पद 38-39)। दूसरे शब्दों में, कोई भी डर हमें परेशान नहीं कर सकता! क्या मृत्यु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं! मृत्यु विश्वासी को स्वयं महिमा में ले जाती है। मृत्यु हमें "शरीर से अनुपस्थित" और परिणामस्वरूप "प्रभु के सामने उपस्थित" बनाने की सेवा प्रदान करती है (2 कुरिन्थियों 5:8)। क्या जीवन हमें उस प्रेम से अलग कर सकती है? वास्तव में नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा, "देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ" (मत्ती 28:20)। यह डेविड लिविंगस्टोन का लेख था। बार-बार, उनके जीवन में संकट बिंदुओं पर, एफ.डब्ल्यू. बोरहम कहते हैं, "लिविंगस्टोन मत्ती 28:20 को अपनी डायरी में इन शब्दों के साथ दर्ज किया करता था, 'यह सबसे सख्त और पवित्र सम्मान वाले एक सज्जन का वचन है, इसलिए इसमें इसका एक अंत है"[6]

क्या स्वर्गदूत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते हैं? नहीं! "क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं; जो उद्धार पाने वालों के लिये सेवा करने को भेजी जाती हैं" (इब्रा. 1:14)? वे हमारे अनंत घर की यात्रा में सहायता करने के लिए अदृश्य संसार में छावनी डाले हुए हैं। क्या प्रधानताएं या कोई

अधिकार ऐसा कर सकती हैं? नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सारे हथियार बांधे हुए हम उन्हें भगा सकते हैं (इफिसियों 6:12-17); और इसका सीधा सा कारण यह है कि कलवरी के क्रूस पर मसीह ने पहले ही से उन्हें "उजागर, चकनाचूर, खाली और पराजित" कर दिया है (कुलुस्सियों 2:15, फिलिप्स अनुवाद)।

क्या वर्तमान की चीज़ें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह "मैं जो हूँ", वह वर्तमान में भी अनंतकाल तक निवास करता है (निर्गमन 3:14; यूहन्ना 8:58)। फिर आने वाली चीज़ों के बारे क्या; क्या वे हमारे और परमेश्वर के प्रेम के बीच आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु आने वाला है, और आने वाली सभी चीजों में, सर्वोच्च और महत्वपूर्ण भविष्य का आगमन उसका ही है (यूहन्ना 14:1-3; प्रकाशित. 22:20)। क्या ऊंचाई या गहराई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है जो मसीह यीशु में है? नहीं, क्योंकि उसने हमारे लिए सबसे गहरी खाई तक छलांग लगाई है और उच्चतम ऊंचाई को भी पार किया है और महिमा के उच्चतम शिखर पर विराजमान है।

कोई शत्रु हमें हतोत्साहित नहीं कर सकता; कोई भी डर हमें परेशान नहीं कर सकता! क्या कोई अन्य सृष्टि हमारे और परमेश्वर के बीच आ सकता है? नहीं, आख़िरकार, एक सृष्टि एक सृष्टि ही है और जिसने हमें अपने प्रेम में ढँक लिया है वह सृष्टिकर्ता है "जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है" (9:5)। तो फिर, चाहे वह अनुभव की चीज़ें हों या आत्माओं के दायरे के प्राणी हों; चाहे समय का मामला हो या स्थान का, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वह प्रेम जिसने हमें कीचड़ से उठाने की पहल की, वह हमें स्वर्ग के भवन तक ले जाएगा। तो हम इससे अधिक और क्या माँग सकते हैं?

भाग 2

सुसमाचार की समस्याएँ

9:1-11:36

इस्राएल के साथ परमेश्वर का अतीत में व्यवहार

9:1-33

1. यहूदी लोगों के लिए पौलुस की वेदना (9:1-3)
    1. इसे कितनी गंभीरता से स्वीकार किया गया है (9:1क)
    2. यह कितने महत्वपूर्ण रूप से प्रमाणित किया गया है (9:1ख)
    3. कितनी गंभीरता से इसका मूल्यांकन किया गया है (9:2-3)
2. यहूदी समस्या पर पौलुस का विश्लेषण (9:4-33)
    1. वह समस्या को कैसे देखता है (9:4-29)
        1. इस्राएल के साथ परमेश्वर का अनुग्रहकारी व्यवहार (9:4-5)
        2. इस्राएल के साथ परमेश्वर का शासकीय व्यवहार (9:6-29)
            1. उसकी उत्कृष्ट बुद्धि के आधार पर (9:6-13)

            2. उसकी सार्वभौमिक इच्छा के आधार पर (9:14-24)
            3. उसके बोले गए वचन के आधार पर (9:25-29)
    2. वह समस्या का सारांश कैसे देता है (9:30-33)
        1. अन्यजातियों ने विश्वास से धार्मिकता प्राप्त की है (9:30)
        2. यहूदियों ने धार्मिकता का प्रयास किया है— लेकिन असफल रहे (9:31-33)
            1. विशिष्ट रूप से समझाया गया (9:31-32)
            2. पवित्रशास्त्र के अनुसार समझाया गया (9:33)

पौलुस अब अपने पत्री के पहले प्रमुख भाग के अंत पर पहुँच चुका है। उसने सुसमाचार के सिद्धांतों पर चर्चा की है, विभिन्न धागों को एक साथ पिरोया है जो मनुष्य के पाप, उद्धार और पवित्रीकरण की शानदार भित्तिचित्र तस्वीर बनाते हैं। अगले तीन अध्यायों में वह सुसमाचार की समस्याओं पर चर्चा करता है, विशेषकर चूँकि ये समस्याएँ यहूदी लोगों से संबंधित हैं।

परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से लेकर मूसा, दाऊद और सुलैमान तक से बहुत से महान और बहुमूल्य वायदे किए थे। इनमें से कई वादे मसीहा, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर केंद्रित थे, जिसे कलवरी क्रूस पर यहूदियों द्वारा मार डाला गया था। अपने प्रेम में, परमेश्वर ने उस राष्ट्र को दूसरा अवसर

दिया, और अपने भयानक फैसले को पलटने का और पश्चाताप और विश्वास के द्वारा, मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का अवसर दिया। प्रेरितों के काम की पुस्तक, जिसके इतिहास में पौलुस स्वयं एक प्रमुख भूमिका निभाता है, इस दूसरे अवसर को दर्ज करती है। हालाँकि, यहूदी जिद्दी और काफी कठोर बने रहे। पहले मातृभूमि के यहूदियों ने और फिर प्रवासी यहूदियों ने नासरत के यीशु से संबंधित मूल फैसले का समर्थन किया और उसका फिर से तिरस्कार किया।

जब पौलुस ने रोमियों को पत्री लिखी, तब भी मन्दिर यरूशलेम में ही खड़ा था; बलि अभी भी दी जा रही थी; यहूदियों की विस्तृत रीति-रिवाज़, जो अब अर्थहीन हो गया था, अभी भी जारी रखा जा रहा था। देश के भाग्य की छाया अभी तक क्षितिज पर धुंधली होनी शुरू नहीं हुई थी। हालाँकि, पौलुस जानता था कि मसीहियत यहूदी धर्म की मृत्यु की घंटी थी। अपने परिवर्तन से पहले ही, वह जानता था कि दोनों प्रणालियाँ एक साथ नहीं रह सकतीं, इसलिए उन दिनों मसीहियत के प्रति उसकी कटु घृणा थी और उसे खत्म करने के लिए अति उत्साही था। एक परिपक्व विश्वासी और अन्यजातियों के प्रेरित के रूप में, वह जानता था कि उसे सुसमाचार की समस्याओं को समझना होगा क्योंकि वे यहूदी से संबंधित हैं। उन सभी प्राचीन वादों के बारे में क्या? क्या वे अब रद्द कर दिए गए हैं? इस नई व्यवस्था में परमेश्वर के संबंध में यहूदी कहां खड़ा है? सुसमाचार की कोई भी संपूर्ण व्याख्या इस तरह के सवालों से बच नहीं सकती। इसीलिए यह महान कोष्ठक पत्री में इस बिंदु पर प्रकट होता है।

इन अध्यायों में पौलुस पहले अतीत को, फिर वर्तमान को और अंत में भविष्य को देखता है। वह प्रत्येक क्रमिक अध्याय में दिखाता है कि इस्राएल के साथ परमेश्वर के सभी अतीत के व्यवहार की कुंजी परमेश्वर की संप्रभुता है; कि इस्राएल के साथ परमेश्वर के सभी वर्तमान व्यवहारों की कुंजी परमेश्वर का उद्धार है; और यह कि इस्राएल के साथ परमेश्वर के सभी वायदों की कुंजी परमेश्वर की सच्चाई है। फिर, रोमियों 9 में, वह इस्राएल के साथ परमेश्वर के

पिछले व्यवहारों को ध्यान से देखता है और पाता है कि वे सभी व्यवहार दैवीय संप्रभुता के सरल सिद्धांत पर आधारित हैं।

I. यहूदी लोगों के लिए पौलुस की वेदना (9:1-3)

इन अध्यायों में पौलुस जिस समस्या से जूझ रहा है, वह उसके लिए केवल अकादमी रुचि की समस्या नहीं है। यह वह है जिसमें वह गहराई से और भावनात्मक रूप से शामिल है, जिसने उसके दिल को सबसे गहरी, कड़वी पीड़ा में डाल दिया है।

क. इसे कितनी गंभीरता से स्वीकार किया गया है *(9:1क)*

पौलुस ने अपने राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम और पीड़ा की पुष्टि इन शब्दों में की, "मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता।" यहूदियों ने उसे पीटा, कैद में डाला, शाप दिया और अपमानित भी किया। वह जहाँ भी गया, उन्होंने जनता को उसके विरूद्ध भड़काया। यरूशलम सम्मेलन (प्रेरितों 15) के घोषणापत्र के बावजूद, यहाँ तक कि मसीही यहूदियों ने भी अपने धर्मान्तरित लोगों को मसीहियत के निचले रूप में परिवर्तित करके उनके बोझ को बढ़ा दिया, जिसमें यहूदी नियमों और रिवाजों ने सुसमाचार को कमजोर कर दिया। पौलुस को शायद यह उम्मीद थी कि उसके प्रेम की स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाएगा, इसलिए उसने इसे गंभीर प्रतिज्ञान के साथ सरल भाषा में बताया।

ऐसा प्रेम प्रकृति का नहीं है; यह अलौकिक है और आत्मा का फल है (गला. 5:22)। यही अलौकिक प्रेम आज मिशनरियों को कोढ़ी बस्तियों में श्रम करने के लिए भेजता है; अप्रिय, आदिम, खतरनाक जनजातियों के बीच; और संसार के महान शहरों की घिनौनी झुग्गियों में। यह इस प्रकार का प्रेम ही है जो कलीसिया के इतिहास के सुनहरे पन्ने को लिखता है। यह न्यू हेब्रिड्स के नरभक्षियों के लिए एक 'पैटन' को भेजता है; अफ़्रीका के जंगलों में एक पथ प्रशस्त करने वाला 'लिविंगस्टोन'; और बर्मा के जंगलों में एक 'जुडसन'। यह वह प्रेम है जिसे कोई पानी नहीं बुझा सकता, वह प्रेम जो मृत्यु से भी अधिक

मजबूत है, 1 कुरिन्थियों 13 का प्रेम। यह मसीह का प्रेम है जो पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में बहाया गया है। यह वही प्रेम है जिसने परमेश्वर के पुत्र को कलवरी के क्रूस पर पीड़ा, लहू और लज्जा के साथ मरने के लिए सर्वोच्च स्वर्ग से नीचे खींच लाया। "मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता!" पौलुस अपने यहूदी परिजनों के प्रति अपने प्रेम की पुष्टि करते हुए कहता है।

ख. इसे कितने महत्वपूर्ण रूप से प्रमाणित किया गया है *(9:1ख)*

पौलुस अपने लोगों के प्रति अपने प्रेम के बारे में जो कहने जा रहा है वह इतना चौंकाने वाला है, इतना अतिशयोक्तिपूर्ण है, इतना क्रांतिकारी है कि उसे लगता है कि वह जो बयान देने जा रहा है उसमें अपनी ईमानदारी को प्रमाणित करने के लिए उसे एक असाधारण गवाह को बुलाना होगा। "मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है।" उसका विवेक, पवित्र आत्मा द्वारा मजबूत होकर, वह जो कहने जा रहा है उसकी सच्चाई की पुष्टि करता है। किसी व्यक्ति के विवेक पर हमेशा विश्वसनीय रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा जागृत और संवेदनशील बनाए गए विवेक पर भरोसा किया जा सकता है। पौलुस के विवेक को उसके हाल पर नहीं छोड़ा गया था, बल्कि उसे पवित्र आत्मा द्वारा सूचित और प्रकाशित किया गया था और इसलिए वह पौलुस के अंगीकार की सच्चाई के बारे में विश्वसनीय गवाही देने में सक्षम था।

ग. कितनी गंभीरता से इसका मूल्यांकन किया गया है *(9:2-3)*

अब पौलुस की पीड़ा से संबंधित बयान आता है। "मुझे बड़ा शोक है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है। क्योंकि मैं यहां तक चाहता था, कि अपने भाईयों, के लिये जो शरीर के भाव से मेरे कुटुम्बी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाता।" अल्फ़ोर्ड बताते हैं कि यह शब्द "शापित" "अनाथेमा" है, और कहते हैं, "यह कभी भी केवल तिरस्कार या बहिष्कार को नहीं दर्शाता है, बल्कि हमेशा विनाश के प्रति समर्पण - एक अभिशाप है। यहाँ बहिष्कार के अर्थ को समझकर समझाने का प्रयास किया गया है; या यहाँ तक कि केवल प्राकृतिक मृत्यु को

भी; लेकिन बहिष्कार में शाप देना और शैतान को सौंपना शामिल था: और प्राकृतिक मृत्यु की इच्छा मात्र, जैसा कि क्रिसस्टॉम ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की है, पूरी तरह से इस पद्यांश की गरिमा से नीचे होगी। "[1] पौलुस का आत्माओं को जीतने वाला जुनून मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से अपने ही देशवासियों के लिए, ऐसा था कि वह वास्तव में, संयमपूर्वक, ईमानदारी से कह सकता था कि वह नरक में जाने के लिए भी तैयार है और अनंत काल तक शापित रह लेगा, यदि ऐसा संभव होता, यदि ऐसा करने से वह अपने रिश्तेदारों को उसके मसीहा, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार देने वाले ज्ञान की ओर ले जा पाता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस क्यों इतना सफल आत्माओं को जीतने वाला बना!

II. यहूदी समस्या पर पौलुस का विश्लेषण (9:4-33)

यहूदी की समस्या पर पौलुस का विश्लेषण स्पष्ट और व्यापक है। यह न केवल बुद्धि के लिए पूर्णतः संतुष्टिदायक है, बल्कि गंभीर और चुनौतीपूर्ण भी है। सबसे पहले, वह बताता है कि वह समस्या को कैसे देखता है, और फिर वह अपने निष्कर्षों का सारांश भी प्रस्तुत करता है।

क. पौलुस समस्या को कैसे देखता है *(9:4-29)*

पहली बात जो पौलुस देखता है, जब वह यहूदियों द्वारा मसीहा को तिरस्कृत करने की समस्या के बारे में सोचता है और इसके परिणामस्वरूप परमेश्वर की योजना में यहूदी की विशेष स्थिति के भविष्य पर जो प्रश्नचिह्न उठता है, वह है (1) परमेश्वर का अतीत में इस्राएल के साथ अनुग्रहकारी व्यवहार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहूदी लोगों को परमेश्वर द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया था। पौलुस उनके विषय में कहता है, कि "वे इस्राएली हैं*;* और लेपालकपन का हक और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं*,* और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ*,* जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है, आमीन।*"* (पद 4-5)।

यह विशेषाधिकारों की सबसे उल्लेखनीय सूची है। इस्राएलियों का नाम न केवल राष्ट्रीय नाम था, बल्कि यह सम्मान का नाम भी था (उत्पत्ति 32:28; होशे 12:3; यूहन्ना 1:47; 2 कुरिं. 11:22; फिलि. 3:5)। गोद लेने का शब्द निर्गमन 4:22 और होशे 11:1 को संदर्भित कर सकता है जहाँ परमेश्वर ने इस्राएल को एक पुत्र के रूप में बताया और संकेत दिया कि उसका अन्य राष्ट्रों के विपरीत इस राष्ट्र के साथ एक विशेष संबंध था। आग के शकीना बादल के समान महिमा वहाँ मौजूद थी जो तम्बू पर और बाद में मंदिर पर उतरी (निर्गमन 40:34-35; 1 राजा 8:10-11; 2 इति. 5:13)। वाचाओं में अब्राहम प्रदत्त वाचा शामिल थी (उत्पत्ति 12:1-3; 15:1-7; 17:1-8); इसहाक और याकूब के साथ इस वाचा का नवीनीकरण (उत्पत्ति 26:2-5; 28:1-3, 12-15); व्यवस्था (निर्गमन 20-21) और भूमि (व्यवस्था. 29-30) से संबंधित मूसा प्रदत्त वाचा; दाऊद प्रदत्त वाचा (2 शमूएल 7:16; 1 इति. 17:7-15; भजन 89:27); और नई वाचा (यिर्म. 31:33; यहेज. 34)। व्यवस्था, निस्संदेह, मूसा प्रदत्त व्यवस्था थी, अब तक का सबसे बड़ा वैधानिक संहिता और तब से सभी सच्चे कानूनी संहिताओं की नींव रही है। सेवा व्यवस्था से जुड़ी आराधना की औपचारिक रीति थी और निर्गमन और लैव्यव्यवस्था में दी गई थी। ये वायदे पुराने नियम के ताने-बाने में बुने हुए महान मसीहा संबंधी और सहस्त्राब्दी के वादे थे। कुलपिता और अन्य महान योग्य लोग ऐसे थे जिनकी शानदार कहानियाँ यहूदी लोगों की राष्ट्रीय विरासत और पुराने नियम की जीवित जड़ें हैं।

ये सभी विशेषाधिकार जितने महान थे, उसमें एक ऐसा भी था जिसने उन सभी को ग्रहण लगा दिया। पौलुस ने, मानो, सबसे उत्तम दाखरस को आख़िर तक बचा कर रखा है। “और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है” (पद 5)। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? इस्राएल के साथ परमेश्वर के अनुग्रहकारी व्यवहार को सर्वोच्च और श्रेष्ठतम सम्मान का ताज पहनाया गया जो कि किसी भी राष्ट्र को दिया जा सकता था। उनके पास मसीह स्वयं आया। उसका जन्म एक यहूदी मां से

हुआ था और उसका पालन-पोषण एक इब्रानी घर में हुआ था। उसने एक यहूदी आराधनालय में भाग लिया और उसे यहूदी शिक्षा दी गई। वह वायदा किए हुए देश में रहता था और वहीं काम करता था, और "इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़" की सेवा किया करता था (मत्ती 15:24)। "वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया" (यूहन्ना 1:11)। उसने अपने प्रिय के लिये दाख की बारी के विषय में गीत गाया, परन्तु इस्राएल की दाखें जंगली निकली (यशा. 5:1-7)।

पौलुस अतीत में इस्राएल के साथ परमेश्वर के करूणामय व्यवहार से काफी प्रभावित था। वह (2) अतीत में इस्राएल के साथ परमेश्वर के शासकीय व्यवहार से भी उतना ही प्रभावित था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि अनुग्रह कभी भी राजनीति की कीमत पर प्रशासित नहीं किया जाता है और इस्राएल के प्रति परमेश्वर का अतीत का व्यवहार हमेशा उनकी बुद्धि, उनकी इच्छा और उनके वचन के अनुरूप ही था। परमेश्वर के तरीकों में कुछ भी मनमर्जी वाली बात नहीं है; वे केवल निश्चित और धार्मिक सिद्धांतों का ही पालन करते हैं।

इस्राएल के साथ परमेश्वर का पिछला व्यवहार उसकी उत्कृष्ट बुद्धि पर आधारित था। परमेश्वर उन्हें जानता है जो उसके लोग हैं। पौलुस कहता है, "परन्तु यह नहीं, कि परमेश्वर का वचन टल गया।" "इसलिये कि जो इस्राएल के वंश हैं, वे सब इस्राएली नहीं। और न इब्राहीम के वंश होने के कारण सब उस की सन्तान ठहरे, परन्तु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा" (पद 6-7अ)। परमेश्वर द्वारा अधिकांश यहूदियों को अस्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के वायदे विफल हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि में अस्वीकृत यहूदियों को कभी भी वायदों में शामिल नहीं किया गया था। जो लोग "इस्राएली" हैं उनकी संख्या प्राकृतिक वंश से नहीं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि से निर्धारित होती है।

पौलुस दो ऐसे उदाहरण देता हैं, जिसे वह मानता हैं कि दोनों प्रारंभिक पितृसत्तात्मक इतिहास से लिए गए हैं और दोनों का उद्देश्य यह दिखाना है कि

पितृसत्तात्मक परिवार में जन्म स्वचालित रूप से आत्मिक विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है। सबसे पहले, वह इश्माएल और इसहाक का मामला लेता है। दोनों एक ही परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन एक को चुना गया और दूसरे को छोड़ दिया गया। फिर वह एसाव और याकूब का मामला लेता है। ये भी एक ही परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन फिर से, एक को चुना गया और दूसरे को अस्वीकार कर दिया गया। यहाँ पौलुस द्वारा दो मामलों का सारांश दिया गया है: *"इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा...अर्थात्, शरीर की सन्तान परमेश्वर की सन्तान नहीं: परन्तु प्रतिज्ञा की सन्तान वंश गिने जाते हैं।" क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, कि इसी समय मैं आऊंगा, और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और केवल यही नहीं, परन्तु जब रिबका भी हमारे पिता इसहाक से एक से गर्भवती हुई; (क्योंकि अभी उसके बच्चे उत्पन्न नहीं हुए थे) , न तो कोई अच्छा या बुरा काम किया है, ताकि चुनाव के अनुसार परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो सके, कर्मों से नहीं, बल्कि बुलाने वाले से;) उससे कहा गया, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। जैसा लिखा है, याकूब मैं ने तो प्रेम किया, परन्तु एसाव से बैर रखा"* (पद 7ख-13)।

परमेश्वर की बुद्धि ने इसहाक को चुना और इश्माएल को अस्वीकार किया, और परमेश्वर की बुद्धि ने याकूब को चुना और एसाव को अस्वीकार किया। दोनों ही उदाहरणों में इतिहास के कालचक्र ने परमेश्वर की पसंद की दूरदर्शितापूर्ण बुद्धि का प्रदर्शन किया है। इश्माएल से अरब राष्ट्र आए, जो आज तक इस्राएल के कट्टर दुश्मन हैं और सदियों से इस्लाम के कट्टर अनुयायी रहे हैं। एसाव से एदोम आया, जो इस्राएल के सभी प्राचीन पड़ोसियों में सबसे कड़वा और प्रतिशोधी था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, इश्माएल और एसाव दोनों ने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की चीज़ों के प्रति शत्रुता प्रकट की, जबकि इसहाक और याकूब ने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की चीज़ों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया।

परमेश्वर की पसंद उसकी उत्कृष्ट बुद्धि पर आधारित है, न कि किसी व्यक्ति की योग्यता पर। पौलुस द्वारा वर्णित दोनों मामलों में, दोनों अस्वीकृत पुरुष

पितृसत्तात्मक परिवार में पैदा हुए थे और प्रत्येक मामले में अभिभावक चाहते थे कि तिरस्कृत व्यक्ति को विरासत में ये वायदे मिले। अब्राहम ने इश्माएल के लिए परमेश्वर से विनती की (उत्पत्ति 17:18), और इसहाक ने एसाव को पितृसत्तात्मक आशीष देने की पूरी कोशिश की (उत्पत्ति 27:1-4, 30-33)। पौलुस का कहना यह है कि इस्राएल के साथ अपने व्यवहार में, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और अपनी संप्रभुता के अनुसार शासकीय तर्ज पर उनके साथ व्यवहार किया। परमेश्वर का इरादा कभी यह नहीं था कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के सभी प्राकृतिक वंशजों को प्रतिज्ञा की संतान के रूप में गिना जाए।

इसके अलावा, इस्राएल के साथ परमेश्वर का अतीत का व्यवहार न केवल उनकी उत्कृष्ट बुद्धि पर आधारित था, बल्कि उसकी सार्वभौमिक इच्छा पर भी आधारित था, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों को अपने तरीके समझाने के लिए बाध्य नहीं है। वह संप्रभु है और जो चाहते हैं वही करते हैं। चूँकि वह परमेश्वर है, वह जो करते हैं वह हमेशा सही होता है और उन लोगों द्वारा वैध रूप से पूछताछ नहीं की जा सकती जो बुद्धि और ज्ञान में सीमित होते हैं और जिनकी नैतिक और आत्मिक क्षमताएं पाप के कारण क्षीण हो चुकी हैं। रोमियों का यह अगला भाग परमेश्वर की संप्रभुता के विषय पर बाइबल के सबसे महान पद्यांशों में से एक है। पौलुस फिर से यहूदी इतिहास में वापस जाता है और दिखाता हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी संप्रभुता में गलती करने वाले इस्राएल को माफ कर देते हैं (पद 14-15) जबकि गलती करने वाले फ़िरौन को दंडित करते हैं (पद 16-18)। दोनों ही दृष्टांत अत्यंत ज्ञानवर्धक हैं।

पहला चित्रण जंगल में इस्राएल के विद्रोह से लिया गया है। मूसा को पत्थर की तख्तियों पर व्यवस्था दिया ही गया था, जब सीनै पर्वत से नीचे आकर उसने पाया कि इस्राएल ने सोने का बछड़ा बनाकर यहोवा के विरुद्ध घोर अपराध कर दिया है (निर्गमन 32)। अत्यंत गुस्से में आकर उसने पत्थर की तख्तियों को तोड़ दिया, सोने के बछड़े को पीसकर चकनाचूर कर दिया, शापित सोने को उसने जल के ऊपर बहा दिया, और विद्रोही राष्ट्र को इसे पीने

के लिए मजबूर किया। फिर उसने अपनी बड़ी चुनौती उनके सामने रखी, "यहोवा की ओर कौन कौन है?" केवल लेवी के गोत्र ने प्रतिक्रिया दी। मूसा ने लेवियों को विद्रोहियों को तलवार से मार डालने की आज्ञा दी। फिर वह शेष बचे लोगों के लिए परमेश्वर से इस प्रकार विनती करने गया जो रोमियों 9 में पौलुस की भावुक, पीड़ादायक पुकार की तरह भयावह है (देखें निर्गमन 32:31-33)। हालाँकि, यहोवा परमेश्वर का क्रोध बहुत ही भयानक था, और उन्होंने मूसा को सूचित किया कि अब से वह राष्ट्र की अगुवाई नहीं करेंगे बल्कि अपने स्थान पर ऐसा करने के लिए एक स्वर्गदूत को नियुक्त करेंगे। एक बार फिर मूसा ने महिमा और सामर्थ के शब्दों में परमेश्वर से विनती की, और जवाब के रूप में परमेश्वर ने मूसा से ऐसे वचन कहे जिन्हें पौलुस अब अपने लोगों को क्षमा करने में ईश्वरीय इच्छा की संप्रभुता को दर्शाने के लिए वर्णित करता है। *"सो हम क्या कहें क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं! क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ, उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। सो यह न तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की परन्तु दया करने वाले परमेश्वर की बात है"* (पद 14-16)। पौलुस का निष्कर्ष क्या है? उस परमेश्वर ने इस्राएल पर दयादृष्टि दिखाई। उस राष्ट्र ने एक तरह से अपनी आशीषों का सारा अधिकार खो दिया था, फिर भी परमेश्वर ने उनपर करूणा दिखाई। इस प्रकार, परमेश्वर की संप्रभुता उसकी करूणा को निरस्त नहीं करती है। किसी का भी आशीष के दायरे में आना केवल उसकी करूणा का ही परिणाम है। करूणा की यह घटना पौलुस के अगले चित्रण, फ़िरौन के मन को कठोर करने और उसे दंडित करने को कुछ हद तक नरम बनाती है।

"क्योंकि पवित्र शास्त्र में फ़िरौन से कहा गया, कि मैं ने तुझे इसी लिये खड़ा किया है, कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो वह जिस पर चाहता है, उस पर दया करता है; और जिसे चाहता है, उसे कठोर कर देता है" (पद 17-18)। दो चरम सीमाएं हैं जिनसे हमें हमेशा बचना चाहिए। एक चरम यह है कि परमेश्वर की दया पर अत्यधिक जोर दिया

जाए और यह निष्कर्ष निकाला जाए कि परमेश्वर इतना दयालु है कि किसी व्यक्ति को अनंत काल तक दुःख की सजा नहीं दे सकता। दूसरा चरम परमेश्वर की गंभीरता पर अत्यधिक जोर देना है और परमेश्वर को (जैसा कि इस उदाहरण में) फ़िरौन की कठोरता का ज़िम्मेदार बनाना है। चूँकि कोई भी पवित्रशास्त्र की आयत "अपने ही विचारधारा के आधार" पर नहीं है (2 पतरस 1:20), इसलिए किसी भी आयत को उसके संदर्भ से और परमेश्वर के वचन के अन्य हिस्सों से अलग नहीं किया जाना चाहिए जो विषय पर रोशनी डालते हैं। इसलिए, इस जैसे कठिन भाग में संपूर्ण बाइबल चित्रण प्राप्त करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। फ़िरौन के साथ परमेश्वर के व्यवहार का ऐतिहासिक विवरण निर्गमन 1-14 में मिलता है।

अल्फ्रेड एडर्सहाइम यह समझाने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं कि वास्तव में क्या हुआ जब परमेश्वर ने फ़िरौन के हृदय को हठीला बनाया। "फ़िरौन के संबंध में इस इतिहास के दौरान दो बार दस बार कठोर शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि अंग्रेजी संस्करण में केवल 'कठोर' शब्द का उपयोग किया गया है, इब्रानी मूल में तीन अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से एक (जैसा कि) निर्गमन 7:3) का शाब्दिक अर्थ है कठोर या असंवेदनशील बनाना; दूसरा (जैसा कि __निर्गमन__10:1 में है) हठीला बनाना, अर्थात् प्रभावहीन बनाना; और तीसरा (जैसा __निर्गमन__14:4 में है), सख्त या ठोस बनाना, जैसा कि अटल होना। अब यह उल्लेखनीय है कि बीस पद्यांशों में से जो फ़िरौन के कठोर होने की बात करते हैं, ठीक दस इसे फ़िरौन के संदर्भ में बताते हैं, और दस परमेश्वर के संदर्भ में, और दोनों मामलों में समान तीन शब्दों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार, 'हृदय को हठीला करना,' 'भारी करना', और 'सख्त बनाना' बिल्कुल वही शब्द है जो अक्सर फ़िरौन के संदर्भ में और परमेश्वर के संदर्भ में उसी माध्यम में प्रयुक्त हुआ है....

"आगे बढ़ने पर, हम पाते हैं कि, उन दो पद्यांशों के अपवाद के साथ जिनमें कठोर बनाने में दैवीय माध्यम को पहले से ही मूसा को उसके निर्देश के लिए घोषित किया गया है, कठोर करने की प्रक्रिया वास्तविक इतिहास के

क्रियान्वयन के दौरान ही होती है, सबसे पहले, स्वयं फ़िरौन के संदर्भ में। इस प्रकार, दस विपत्तियों से पहले, और जब हारून ने पहली बार लाठी को एक साँप में परिवर्तित करके अपना दैवीय अभियान आरंभ किया, तो 'फ़िरौन का मन और हठीला कठोर हो गया,' अर्थात्, स्वयं ने (__निर्गमन__7:13-14)। इसी तरह, पहली पांच विपत्तियों में से प्रत्येक के बाद (__निर्गमन__7:22; 8:15, 19, 32; 9:7) हठीला होने का श्रेय भी स्वयं फ़िरौन को दिया जाता है। केवल छठी विपत्ति के बाद भी विरोध करने पर हम पहली बार पढ़ते हैं कि 'तब यहोवा ने फ़िरौन के मन को कठोर कर दिया' (__निर्गमन__9:12)। लेकिन फिर भी, पश्चाताप के लिए जगह छोड़ी गई होगी, क्योंकि सातवीं विपत्ति के बाद हमने फिर से पढ़ा (__निर्गमन__9:34) कि 'फ़िरौन ने ...अपने मन को कठोर करके पाप किया'; और आठवीं विपत्ति के बाद ही इसके माध्यम का श्रेय विशेष रूप से परमेश्वर को दिया जाता है।

“इसके अलावा, हमें फ़िरौन की ओर से उसके कठोर होने की प्रगति पर विचार करना होगा, जिससे अंततः उसका पाप न्याय के लिए परिपक्व हो गया। केवल इतना ही नहीं था कि उसने मूसा की मांग का विरोध किया था, बल्कि यहाँ तक कि चमत्कारी चिन्हों को ध्यान में रखते हुए भी उसका अभियान प्रमाणित हो गया था; लेकिन, कदम-दर-कदम, परमेश्वर का हाथ और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता गया, जब तक कि अंततः वह अपने स्वयं के अंगीकार से 'अक्षम्य' नहीं हो गया। यद्यपि लाठी को साँप में बदलने का पहला संकेत एक निश्चित तरीके से मिस्र के जादूगरों द्वारा नकल की गई, फिर भी हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को निगल लिया (__निर्गमन__7:12)। लेकिन तीसरी विपत्ति के बाद, जादूगरों ने स्वयं इस प्रतियोगिता को जारी रखने में असमर्थता स्वीकार की, और घोषणा की; ' यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है' (__निर्गमन__8:19)। यदि उसके मन में अभी भी कोई संदेह था, तो उसे पांचवें विपत्ति (__निर्गमन__9:7) के बाद प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा दूर कर दिया गया होगा, जब 'और फ़िरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। कम से कम, कुछ मिस्रवासियों को इस सबक से लाभ

हुआ होगा, और सातवीं विपत्ति की घोषणा पर अपने मवेशियों को पूर्वानुमानित ओलों और आग से बचा लिया होगा (__निर्गमन__9:20-21)।

“आखिरकार, सातवीं विपत्ति के बाद, फ़िरौन ने स्वयं अपने पाप और गलती को स्वीकार किया (__निर्गमन__9:27), और इस्राएल को जाने देने का वादा किया (__निर्गमन 9__पद 28)। फिर भी, आखिरकार, इसके दूर होने पर, उसने एक बार फिर अपने मन को कठोर किया (__निर्गमन 9__पद 35)। यहोवा परमेश्वर की ओर से, इस दैवीय घोषणा की सच्चाई को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाना था: 'सचमुच मैं ने इसी कारण तुझे बनाए रखा है, कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं, और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं' (निर्गमन 9:16)।”[2]

परमेश्वर की इच्छा की संप्रभुता का उदाहरण देने के बाद, पौलुस आगे उस सार्वभौमिक इच्छा की व्याख्या देता है। परमेश्वर को मनुष्य को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर होने के कारण वह अनंत और स्वतंत्र दोनों है (पद 19-24)। *“सो तू मुझ से कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उस की इच्छा का साम्हना करता है?”* (पद 19)। ऐसा प्रतीत होता है कि आपत्ति दर्ज करने वाले को इससे कुछ चिढ़ है। इसलिए प्रश्न को दोबारा इस तरह से दोहराया जा सकता है, “यदि पापी को कठोर बनाना परमेश्वर की इच्छा है, और पापी अपने पाप में लगा रहता है, वह विरोध नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है।”[3] ऐसा मनोभाव कम से कम दो बिन्दुओं पर गलत है। सबसे पहले, यह माना जाता है कि मनुष्य, एक मात्र प्राणी, इतना बुद्धिमान है कि वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रश्न कर सके; और दूसरे स्थान पर, यह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि परमेश्वर की संप्रभुता हमेशा धार्मिकता के साथ व्यक्त की जाती है और हमेशा दया से भरी होती है।

मनुष्य के लिए स्वयं को सृष्टिकर्ता के विरुद्ध खड़ा करना कितनी बड़ी मूर्खता है। पौलुस ने कुम्हार का उदाहरण देकर इसे दर्शाया है (पद 20-24)। जिस

प्रकार कुम्हार को मिट्टी पर पूर्ण संप्रभुता प्रदान की जानी चाहिए, उसी प्रकार परमेश्वर को मनुष्यों पर पूर्ण संप्रभुता प्रदान की जानी चाहिए। "हे मनुष्य, भला तू कौन है, जो परमेश्वर का साम्हना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तू ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं, कि एक ही लौंदे मे से, एक बरतन आदर के लिये, और दूसरे को अनादर के लिये बनाए? तो इस में कौन सी अचम्भे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनों की, जो विनाश के लिये तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही और दया के बरतनों पर जिन्हें उस ने महिमा के लिये पहिले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रगट करने की इच्छा की अर्थात् हम पर जिन्हें उस ने न केवल यहूदियों में से वरन अन्यजातियों में से भी बुलाया" (पद 20-24)।

विनाश के लिए तैयार किए गए और महिमा के लिए पहले से तैयार किए गये लोगों का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। जिन्हें विनाश के लिए चिन्हित किया गया है वे "विनाश के लिए उपयुक्त" हैं, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि परमेश्वर ने उन्हें इस तरह से तैयार किया है, जैसे कि परमेश्वर ने उन पात्रों को क्रोध के लिए तैयार किया था, जो कि उसने दया के लिए तैयार किया था। [4]

परमेश्वर मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाता है। हालाँकि, जब लोग फ़िरौन की तरह व्यवहार करते हैं, तो परमेश्वर उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि उनमें मौजूद जन्मजात दुष्टता स्वयं को इस तरह से प्रकट करती है कि वे उसके दण्ड के लिए उपयुक्त पात्र बन जाते हैं।

पौलुस ने इस खंड के पूरे तर्क को इस तथ्य पर जोर देकर समाप्त किया कि अन्यजाति भी उतने ही परमेश्वर की दया के पात्र हैं जितने यहूदी हैं - जो ध्यान में रखने योग्य एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अन्यजातियों का उद्धार परमेश्वर के विषय में कोई बाद में आया हुआ विचार नहीं है। (वास्तव में, किसी ने ठीक ही कहा है कि बचाए गए सभी लोग परमेश्वर के बाद के विचार नहीं हैं, बल्कि

उसके पूर्व-विचार हैं!) पौलुस अब पुराने नियम से प्रदर्शित करने जा रहा है कि इस्राएल के साथ परमेश्वर का शासकीय व्यवहार कभी भी सभी मनुष्यों के प्रति उसके प्रेम की कीमत पर आधारित नहीं रहा है।

तब, इस्राएल के साथ परमेश्वर का अतीत का व्यवहार उनकी उत्तम बुद्धि और उनकी सार्वभौमिक इच्छा पर आधारित था। वे भी उसके द्वारा बोले गए वचन पर आधारित थे। परमेश्वर के वचन ने बहुत स्पष्ट रूप से एक महान अन्यजातीय बेदारी में परमेश्वर के अंतिम आशीष की भविष्यवाणी की है। "जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, कि जो मेरी प्रजा न थी, उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया न थी, उसे प्रिया कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उन से यह कहा गया था, कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की सन्तान कहलाएंगे" (पद 25-26)। मूल रूप से व्यभिचारी राष्ट्र इस्राएल के लिए टूटे दिल वाले होशे द्वारा कहे गए वचन प्रेरित द्वारा अपने उद्देश्य के लिए अनुकूल बनाया गया हैं। किसी भी अन्यजाति लोगों को कभी भी परमेश्वर के लोग नहीं पुकारा गया है। प्रभु ने स्वयं एक बार अन्यजातियों को "कुत्ते" के रूप में संदर्भित किया था (एक अभिव्यक्ति जिसका इसके संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए, मरकुस 7:24-30);[5] परन्तु अब प्रभु में यहूदियों और अन्यजातियों दोनों को, इस्राएल के राष्ट्र द्वारा कभी भी ज्ञात किसी भी चीज़ से कहीं अधिक ऊपर उठा लिया गया है। अब हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं!

वही पुराना नियम, जिसने अन्यजातियों पर परमेश्वर के अंतिम आशीष की भविष्यवाणी की थी, एक छोटे से यहूदी अवशेष पर परमेश्वर के आशीष की भी स्पष्ट रूप से बात की थी। "और यशायाह इस्राएल के विषय में पुकारकर कहता है, कि चाहे इस्राएल की सन्तानों की गिनती समुद्र के बालू के बारबर हो, तौभी उन में से थोड़े ही बचेंगे। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके, धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहिले भी कहा था, कि यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिये कुछ वंश न छोड़ता, तो हम सदोम की नाईं हो जाते, और अमोरा के सरीखे ठहरते" (पद 27-29)। परमेश्वर के तरीके

पूरी तरह से नियमित हैं। ऐतिहासिक रूप से, कुलपतियों के सभी वंशजों को इस्त्राएलियों के रूप में नहीं गिना गया था। परमेश्वर के सच्चे लोग सदा से ही केवल एक अवशेष मात्र रहे हैं। और बाकी लोगों के लिए, आज नहीं तो कल, परमेश्वर उनके प्रति धार्मिक न्याय के साथ कार्य करते हैं।

पुराने नियम का अध्ययन स्पष्ट रूप से मनुष्यों के साथ परमेश्वर के तरीकों को रोशनी में लाता है। वह लम्बे समय तक धीरज धरकर बाट जोहता रहता है; फिर अचानक वह न्याय का एक छोटा कार्य करते हुए व्यव्हार करता है। जल प्रलय, सदोम और अमोरा पर न्याय, जंगल में विद्रोहियों का विनाश, अश्शूर और बाद में बेबीलोन के आक्रमण, सभी इस बात को स्पष्ट करते हैं। कलवरी के बाद, परमेश्वर ने चालीस वर्षों तक प्रतीक्षा की, और फिर अचानक वेस्पासियन और टाइटस की सेनाएं बाढ़ के समान उस राष्ट्र पर टूट पड़ी, जिससे इस्त्राएल की राष्ट्रीयता का भयानक अंत हो गया। परमेश्वर अपने कहे हुए वचन के अनुसार कार्य करता है और न्याय में दया को याद रखता है, हमेशा अपने लिए एक विश्वासयोग्य अवशेष, अर्थात् "सच्चा इस्त्राएल" बचाए रखता है। परमेश्वर की बुद्धि, इच्छा और वचन सभी इस बात से सहमत हैं कि परमेश्वर दया और न्याय दोनों में स्पष्ट दूरदर्शिता, सम्मोहक सामर्थ और लगातार निष्पक्षता के साथ धर्मी सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करता है। पौलुस इस समस्या को इसी तरह देखता है।

ख. पौलुस ने समस्या का सारांश कैसे दिया *(9:30-33)*

स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से, पौलुस विभिन्न धागों को एक साथ पिरोता है। यहूदियों का राष्ट्रीय अधिकार के रूप में उद्धार का अब कोई दावा नहीं है। उद्धार का मार्ग काफी स्पष्ट था लेकिन उन्होंने उस मार्ग पर चलने से इनकार कर दिया। वे इस मार्ग से दूर भाग गये, लेकिन गलत रास्ते पर चले गए, जबकि अन्यजातियों ने, सुसमाचार सुनकर, खुशी से प्रतिक्रिया दी और इस तरह यहूदियों द्वारा व्यर्थ रूप से खोजे गए उद्धार को प्राप्त किया। पौलुस इस बात पर जोर देता है कि (1) अन्यजातियों ने विश्वास के द्वारा धार्मिकता प्राप्त की

है। "सो हम क्या कहें? यह कि अन्यजातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है" (पद 30)। वास्तव में, जब अन्यजातियों तक सुसमाचार का शुभ समाचार प्रकाश पहुँचा तो वे धार्मिकता का अनुसरण नहीं कर रहे थे। अन्यजातियों के नगर अंधविश्वास, बुराई और मूर्तिपूजा के केंद्र थे। फिर भी बार-बार, जैसे ही उन्होंने सुसमाचार सुना, सैकड़ों और हजारों की संख्या में वे "मूरतों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहे" (1 थिस्स. 1:9-10))।

जबकि अन्यजातियों ने इतनी ख़ुशी से सुसमाचार को अपनाया, वहीं उन शहरों में यहूदियों ने, विश्वास करने वाले बचे हुए लोगों को छोड़कर, मिशनरियों पर घृणा, क्रोध और कड़वाहट पैदा कर दी, उन पर पथराव किया, उन्हें शाप दिया, उनके विरूद्ध विद्रोह और दंगा किया और उन्हें एक शहर से दूसरे शहर तक भगाते फिरे। पौलुस इस बात पर जोर देता है कि (2) यहूदियों ने धार्मिकता का प्रयास किया है - लेकिन असफल रहे। "परन्तु इस्त्राएली; जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिये? इसलिये कि वे विश्वास से नहीं, परन्तु मानो कर्मों से उस की खोज करते थे: उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। जैसा लिखा है; देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर, और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ; और जो उस पर विश्वास करेगा, वह लज्ज़ित न होगा" (पद 31-33)। प्रत्येक इस्त्राएली का मानना था कि इस पर खरा उतरने की कोशिश करते रहने से मूसा की व्यवस्था पर अपना कब्ज़ा बनाये रखना ही आवश्यक है। यह एक असाध्य लक्ष्य था जिस पर उसने निशाना साधा। और यहूदी विकृति की त्रासदी को जोड़ते हुए, जब मसीहा आया, जिसके बारे में व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने बात की थी, तो यहूदी उससे ठोकर खा गए। यहूदी एक उग्र मसीहा, एक शेर चाहते थे; लेकिन परमेश्वर ने एक मेम्ना भेजा. यहूदी सिंहासन चाहते थे; परमेश्वर ने एक क्रूस दिया।

जहाँ तक इस्राएल के साथ परमेश्वर के अतीत के व्यवहार का सवाल है, वहाँ परमेश्वर ने उनके साथ अपनी संप्रभुता के अनुसार व्यवहार किया है।

इस्राएल के साथ परमेश्वर का वर्तमान व्यवहार

10:1-21

1. उद्धारकर्ता के रूप में मसीह प्रकट हुआ (10:1-4)
    1. पौलुस ने घोषणा की कि यहूदी भटक गए हैं (10:1)
    2. पौलुस बताता है कि यहूदी क्यों भटक गए हैं (10:2-4)
        1. उनके गुमराह धार्मिक रीति-रिवाजों के कारण (10:2)
        2. उनके गुमराह धार्मिक परियोजना के कारण (10:3-4)
2. मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया (10:5-15)
    1. मसीह को उद्धारकर्ता मानना (10:5-9)
        1. व्यवस्था द्वारा धार्मिकता प्राप्त करने में निहित समस्या (10:5)
        2. प्रभु के द्वारा धार्मिकता स्वीकार करने में निहित सिद्धांत (10:6-9)
            1. समझदार मनाही (10:6-7)

1. मसीह को नीचे लाने की कोशिश मत करो, अर्थात् देहधारण को दोहराने की कोशिश मत करो (10:6)

2. मसीह को ऊपर उठाने, अर्थात् पुनरुत्थान को दोहराने की कोशिश मत करो (10:7)

2. सरल प्रावधान (10:8-9)

1. पवित्रशास्त्र सर्वाधिक सुलभ है (10:8)

2. उद्धारकर्ता सबसे सुलभ है (10:9)

2. मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करना (10:10-15)

1. मसीह को स्वीकार करने का प्रमाणित मूल्य (10:10-13)

1. यह मसीह के प्रभुत्व को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति देता है (10:10-11)

1. यह विश्वास का खुलासा है (10:10)

2. यह विश्वास का आश्वासन है (10:11)

2. यह मसीह के प्रभुत्व को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है (10:12-13)

1. वह सबका प्रभु है (10:12)

2. वह सबके लिए प्रभु है (10:13)

2. मसीह को स्वीकार करने का सुसमाचारीय मूल्य

(10:14-15)

3. मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार किया गया (10:16-21)

1. यहूदी अविश्वास अतार्किक है (10:16-20)

1. वे विश्वास कर सकते थे (10:16-18)

2. उन्हें विश्वास करना चाहिए (10:19-20)

2. यहूदी अविश्वास अनवरत है (10:21)

इस्राएल के साथ परमेश्वर के अतीत के व्यवहार की कुंजी उसकी संप्रभुता है। उसके वर्तमान व्यवहार की कुंजी उसका उद्धार है। आज परमेश्वर यहूदियों को भी अन्यजातियों के समान ही उद्धार प्रदान करते हैं, और वह बिल्कुल भी किसी प्रकार का राष्ट्रीय अंतर नहीं रखता है। इस व्यवस्था में न तो यहूदी और न ही अन्यजाति, बल्कि कलीसिया ही मानवजाति के लिए परमेश्वर का आशीष का माध्यम है। यहूदियों के विशेष विशेषाधिकार और सुविधाएं स्थगित हैं। आज यदि कोई यहूदी परमेश्वर की ओर आना चाहता है, तो उसे एक खोए हुए पापी के रूप में कलवरी के पास आना होगा और अपने मसीहा को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करना होगा। यही रोमियों 10 का विषय है।

I. उद्धारकर्ता के रूप में मसीह प्रकट हुआ (10:1-4)

राष्ट्रीय स्तर पर यहूदियों ने नासरी यीशु को तिरस्कृत कर दिया और अपने देश पर परमेश्वर के श्राप को आमंत्रित किया है (मत्ती 27:25)। व्यक्तिगत रूप से, यहूदी को किसी अन्य की तरह ही अपनी खोई हुई स्थिति को पहचानने और मसीह की व्यक्तिगत स्वीकृति के द्वारा शेष बचे हुओं, अर्थात् परमेश्वर के सच्चे इस्राएल में शामिल होने की आवश्यकता है।

क. पौलुस ने घोषणा की कि यहूदी भटक गए हैं *(10:1)*

इस युग में प्रत्येक यहूदी के सामने आने वाली समस्या को समझने में पौलुस ने अपना कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। *"हे भाइयों"* वह कहता है, *"मेरे मन की अभिलाषा और उन के लिये परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, कि वे उद्धार पाएं"* (पद 1)। यह सौम्य शब्द "भाइयों" पहले और बाद की बातों को नरम बना देता है। पौलुस सौम्य स्वर का उपयोग कर सकता है, लेकिन एक क्षण के लिए भी वह सच्चाई को कम नहीं आँकेगा। यहूदियों को उद्धार पानी की जरूरत है।

ख. पौलुस बताता है कि यहूदी क्यों भटक गए हैं *(10:2-4)*

वह यहूदियों के खो जाने के दो बुनियादी कारण बताता है, वे कारण जो सामान्य अर्थ में कई अन्यजातियों पर भी लागू होते हैं। यहूदी (1) अपने गुमराह धार्मिक रीति-रिवाजों के कारण भटक गया है। *"क्योंकि मैं उन की गवाही देता हूँ, कि उन को परमेश्वर के लिये धुन रहती है, परन्तु बुद्धिमानी के साथ नहीं"* (पद 2)। "परमेश्वर की धुन" एक महान चीज़ है जब तक कि यह सही ढंग से निर्देशित हो; लेकिन वहीं यह एक दुखद बात भी है अगर यह किसी व्यक्ति को गलत धार्मिक रास्ते पर ले जाए। पौलुस जानता था कि वह यहाँ किस बारे में बात कर रहा था। बाद के वर्षों में राजा अग्रिप्पा से बात करते हुए वह गवाही दे सका, "मैं ने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। और मैं ने यरूशलेम में ऐसा ही किया; और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बन्दीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे, तो मैं भी उन के विरोध में अपनी सम्मति देता था। और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निन्दा करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया, कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था" (प्रेरितों 26:9-11)। फिर भी, जब वह स्वयं मसीह के कारण रोम में कैद था, तो वह फिलिप्पी में अपने मित्रों को लिख सकता था और अपने अपरिवर्तित दिनों को याद कर सकता था। "पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उस से भी बढ़कर रख सकता हूँ। आठवें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश, और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ; इब्रानियों का इब्रानी हूँ; व्यवस्था के विषय में

यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला; और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परन्तु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैं ने मसीह के कारण हानि समझ लिया है" (फिलि. 3:4-7)।

पौलुस स्वयं उस स्थान पर आ गया था जहाँ अंततः उसे एहसास हुआ कि उसकी सभी कथित धार्मिक पूँजियाँ वास्तव में उसकी बाध्यताएँ थीं। उसे उन सभी को अपने बही खाते के लाभ पक्ष से लेना होगा और उन्हें हानि पक्ष पर रखना होगा। उसे उन्हें व्यर्थ के रूप में लिखना होगा और मसीह को उनके स्थान पर रखना होगा। अपने रूपांतरण से पहले, उसमें "परमेश्वर के लिए धुन तो थी, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं" भले ही उसने अपने समय में यथासंभव सबसे उत्कृष्ट धार्मिक बाइबल-केंद्रित शिक्षा प्राप्त की थी।

गुमराह धार्मिक रीति-रिवाज़ से बुरा कुछ नहीं हो सकता। कनाडा के एक कस्बे से चार सड़कें निकलती हैं। अलास्का राजमार्ग से जुड़ने तक उसमें से एक उत्तर की ओर जाता है। एक दक्षिण की ओर अमेरिकी सीमा की ओर चलता है। एक पूर्व की ओर रॉकी पर्वत श्रृंखला की तलहटी की ओर जाता है जहाँ यह अचानक समाप्त हो जाता है। दूसरा पश्चिम में प्रशांत तट तक जाता है। मान लीजिए कि एक मोटर चालक दक्षिण की ओर अमेरिकी सीमा तक ड्राइव करना चाहता है, लेकिन विशिष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त करने की बजाय, वह उस सड़क को लेने का फैसला करता है जो उसे सबसे अधिक पसंद आती है। उत्तर की सड़क सबसे अच्छी लगती है, इसलिए वह बड़े मजे से इस सड़क पर अधिकतम गति से चलना शुरू कर देता है। यह गुमराह धुन का मामला होगा। वह उस सड़क पर जितनी तेज़ और दूर तक गाड़ी चलाता है, वह अपने इच्छित गंतव्य से उतना ही दूर होता जाता है। ठीक इसी तरह, बहुत से लोग उत्साही धार्मिक गतिविधियों में इस तथ्य से बेपरवाह होकर उतर जाते हैं, कि दरअसल उनका उत्साह भटका हुआ है और वास्तव में वे पूरी तरह से गलत रास्ते पर जा रहे हैं। "ऐसा मार्ग है, जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परन्तु उसके अन्त में मृत्यु ही मिलती है" (नीतिवचन 14:12)।

यहूदी न केवल अपने गुमराह धार्मिक रीति-रिवाजों के कारण खो गए हैं, बल्कि (2) अपने गुमराह धार्मिक परियोजना के कारण भी खो गए हैं। "क्योकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके, परमेश्वर की धार्मिकता के आधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिये धार्मिकता के निमित मसीह व्यवस्था का अन्त है" (पद 3-4)। यहूदियों की महान परियोजना सीनै पर्वत से प्राप्त आदेशों के आधार पर अपनी शक्ति से अपने लिए धार्मिकता की एक इमारत बनाना था - एक पूरी तरह से असंभव कार्य। धार्मिकता सीनै में नहीं बल्कि कलवरी में पाई जाती है; यह किसी उपदेश को स्वीकार करने में नहीं बल्कि एक व्यक्ति को स्वीकार करने में निहित है; आज्ञाओं की दासता में नहीं बल्कि मसीह के प्रति समर्पण में यह पाई जाती है। परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति समर्पित होने का अर्थ है अपनी स्वयं की "धार्मिकता" को अलग रखना और अपनी पूर्ण विफलता को स्वीकार करना। यह कुछ ऐसा है जिसे यहूदी और सभी "धार्मिक" व्यक्ति आम तौर पर करने से इनकार करते हैं। लेकिन इस तरह के समर्पण के बिना एक व्यक्ति न केवल भटक जाता है, बल्कि अक्षम्य रूप से भटक जाता है क्योंकि मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट किया गया है।

II. मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया (10:5-15)

पौलुस आगे दिखाता है कि कुछ ऐसा है जो मसीह को ग्रहण करने से पहले होता है और कुछ ऐसा है जो उसके बाद आता है। मसीह की स्वीकृति उसके बारे में सही दृष्टिकोण से पहले आती है, और उसके बाद उसके पीछे उसका स्पष्ट अंगीकार आता है।

क. मसीह को उद्धारकर्ता मानना *(10:5-9)*

कलवरी की ओर इशारा करने से पहले, पौलुस हमें सीनै पर एक आखिरी नज़र डालने और नए सिरे से विचार करने के लिए कहता है (1) व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्राप्त करने में निहित समस्या। "क्योंकि मूसा ने यह लिखा है, कि जो

मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है, चलता है, वह इसी कारण जीवित रहेगा" (10:5)। यह संदर्भ लैव्यव्यवस्था 18:5 से लिया गया है जो बताता है कि व्यवस्था द्वारा बचाए जाने के लिए एक व्यक्ति को किसी भी आज्ञा का उल्लंघन किए बिना व्यवस्था के सभी नियमों के अनुसार चलना होगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा करने में कभी सक्षम होगा, यदि हाँ, तो उसने अभी तक स्वर्ग का खिताब अर्जित कर लिया होता। यही व्यवस्था में अंतर्निहित समस्या को रेखांकित करता है क्योंकि कोई भी इतना आदर्श जीवन नहीं जी सकता। "इसे करो तब तुम जीवित रहोगे" उस व्यक्ति के लिए केवल एक ठंडा आश्वासन है जो ईश्वरीय आज्ञाओं के अनुसार जीने में अपनी नपुंसकता का एहसास करता है। पौलुस ने यहूदियों से कहा, कि यह व्यवस्था नहीं जिससे तुम्हें अपनी धार्मिकता स्थापित करनी चाहिए, बल्कि यह प्रभु है। यह मूसा नहीं है, बल्कि यह मसीह है—वही जिसका तुमने तिरस्कार कर दिया था।

विरोधाभास पर जोर देने के लिए उसने (2) परमेश्वर के द्वारा धार्मिकता को स्वीकार करने में निहित सिद्धांतों का उल्लेख किया। उस *(अ)* समझदार निषेध पर ध्यान दीजिए जिसे वह रेखांकित करता है। "परन्तु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यों कहती है, कि तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा? अर्थात मसीह को उतार लाने के लिये! या गहिराव में कौन उतरेगा? अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिये!" (पद 6-7)। यह उद्धरण व्यवस्थाविवरण 30:11-14 से लिया गया है और इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि व्यवस्था के संबंध में मूसा के वचन पौलुस द्वारा लिए गए हैं और सुसमाचार पर लागू करने के लिए उन्हें तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि, यहाँ विरोधाभास व्यवस्था और विश्वास के बीच नहीं है, बल्कि उस धार्मिकता के बीच है जो दो तनों से उत्पन्न होती है। इसके अलावा, पौलुस मूल पद्यांश की आत्मा में प्रवेश करता है। जैसे मूसा ने कहा था कि व्यवस्था को नीचे लाने के लिए किसी को स्वर्ग तक जाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही यह सच है कि मसीहा को नीचे लाने के लिए किसी को स्वर्ग तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह मूसा ने कहा था

कि व्यवस्था खोजने के लिए किसी को "समुद्र के पार" जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह मसीहा को खोजने के लिए किसी को भी किसी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है।

(ब) उन सरल प्रावधानों पर भी ध्यान दीजिये जिन्हें वह रेखांकित करता है। *"परन्तु वह क्या कहती है? यह, कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है; यह वही विश्वास का वचन है, जो हम प्रचार करते हैं"* (पद 8)। जैसे मूसा के समय में वचन सबसे अधिक सुलभ था, वैसे ही अब प्रभु सबसे अधिक सुलभ है। मसीही संदेश पापी को ठट्ठों में उड़ाने की कोई असंभवता को नहीं बताता है जैसे कि मसीह को स्वर्ग से नीचे उतारना या अधोलोक से ऊपर लाना। "विश्वास के वचन" में सुसमाचार का पूरा संदेश और इसकी शानदार घोषणा शामिल है कि मसीह स्वर्ग से नीचे आ गया है; वह मृतकों के लोक से ऊपर उठ चुका है। मसीहियत के दो सबसे बड़े चमत्कारों में एक देह्धारण हैं जो हमें बताता है कि मसीह स्वर्ग से नीचे उतर आया है, और दूसरा पुनरुत्थान जो हमें बताता है कि वह कब्र से बाहर निकल आया हैं। उन्हें केवल अपने हृदय से विश्वास करना है। पवित्रशास्त्र, अर्थात् "विश्वास का वचन," सबसे अधिक सुलभ है।

लेकिन साथ ही उद्धारकर्ता तक भी पहुँच सबसे सरल है। पौलुस कहता है, *"कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा"* (पद 9)। जोर यीशु को प्रभु के रूप में दिया गया है, अर्थात् उसके परमेश्वरत्व पर है। कर्मों द्वारा धार्मिकता हासिल करने के विपरीत विश्वास द्वारा धार्मिकता पर भी जोर दिया गया है। सुसमाचार संदेश के केंद्र में प्रभु यीशु के बारे में शानदार, विजयी घोषणा है, "परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया।" मसीह का मृतकों में से जी उठना इतिहास में सबसे अच्छे सिद्ध तथ्यों में से एक है। अब तक प्रतिपादित कोई भी सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। यह आरंभिक शिशु कलीसिया की सामर्थशाली पुकार थी, और यह तथ्य इतनी अच्छी तरह से प्रमाणित था कि कोई भी इससे इनकार नहीं कर

सकता था। आरंभिक मसीहियों ने चिल्लाकर घोषणा की, “वह दिखाई दिया! वह दिखाई दिया!”, और हर कोई जानता था कि ऐसा ही था (1 कुरिन्थियों. 15:5-8)।

पौलुस कहता है, “अपने मन से विश्वास करे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया।” सुसमाचार की पुकार मुख्य रूप से सिर की बजाय हृदय तक होती है। परमेश्वर मात्र हठधर्मिता के लिए बौद्धिक सहमति नहीं मांगता हैं, बल्कि प्रभु के रूप में यीशु के प्रति व्यक्तिगत समर्पण भी चाहता है। इब्रानी विचार में “हृदय” में संपूर्ण मनुष्य सम्मिलित है। रोमियों 10:9 की तुलना 2 कुरिन्थियों 4:4, 6 से करना काफी दिलचस्प है। शैतान मन को अंधा कर देता है परन्तु परमेश्वर हृदय को प्रकाशित कर देता है।

उद्धारकर्ता तक पहुँच सबसे अधिक सुलभ है। उस पर मन से विश्वास करना चाहिए और मुँह से स्वीकार करना चाहिए। पौलुस कहता है, "अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे।" यही एक चीज़ थी जिसे यहूदियों ने करने से इन्कार कर दिया था और आज तक भी ऐसा करने से इन्कार करते हैं। वे यीशु के परमेश्वरत्व को स्वीकार नहीं करते। ऐसा एक अंगीकार इस बात का स्थायी प्रमाण है कि आत्मा में रूपांतरण हो चुका है। यह अंगीकार ईश्वरीय और मानवीय दोनों ही प्रतीत होता है। इसके बाद आने वाले पदों में पौलुस के पास इस बारे में कहने के लिए और भी बहुत कुछ है।

ख. मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करना *(10:10-15)*

मसीह को अंगीकार करने का मूल्य (1) प्रमाणित है। सबसे पहले, यह (अ) मसीह के प्रभुत्व को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति देता है। यहाँ दो मूल्य हैं: एक यह कि व्यक्तिगत विश्वास का प्रगटीकरण होता है, और दूसरा यह कि व्यक्तिगत विश्वास का आश्वासन मिलता है। *“क्योंकि धार्मिकता के लिये मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिये मुंह से अंगीकार किया जाता है”* (पद 10)। यहाँ “मन” और “मुंह” के क्रम में परिवर्तन है क्योंकि आयत 9 में पौलुस मूसा के

आदेश का पालन कर रहा है और आयत 10 में अनुभव के क्रम का। विश्वास करना अंगीकार करने से पहले आता है। यहाँ “अंगीकार करना” कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे नया जन्म पाने के लिए किया जाना चाहिए। दरअसल यह सच्चे विश्वास का स्वाभाविक परिणाम है। यीशु ने कहा, “जो मन में भरा होता है वही मुँह में आता है” (मत्ती 12:34)।

स्टिफ़लर कहते हैं, “यदि कोई मन से विश्वास करता है, तो वह विश्वास उसे धार्मिकता की ओर लाता है, परमेश्वर के सामने सही स्थिति में लाता है; और यदि अब वह अपने जीवन में यीशु के प्रति अपने समर्पण को खुले तौर पर स्वीकार करता है, तो वह अंगीकार अंतिम उद्धार की ओर ले जाता है। इस प्रकार उद्धार की प्रक्रिया इसके दो तत्वों में पूरी होती हैं, एक मन से विश्वास जो सच्चे अंगीकार को प्रेरित करता है। और फिर भी ये दोनों एक ही हैं; क्योंकि विश्वास के बिना अंगीकार या तो आत्म-धोखा है या पाखंड है, जबकि अंगीकार के बिना विश्वास कायरता लग सकती है (यूहन्ना 19:38)।”[1] डब्ल्यू. ई. वाइन भी इसी बात पर सहमत हैं: “वास्तविक क्रम अब दिया गया है: पहले विश्वास, फिर अंगीकार। उद्धार पाने के लिए धार्मिकता की गणना की जानी चाहिए, और यह विश्वास पर निर्भर करता है; लेकिन विश्वास आवश्यक रूप से अंगीकार की ओर ले जाता है। अंगीकार का अभाव विश्वास की कमी का प्रतीक है।”[2] सैंडे की टिप्पणी भी इसी तरह की है: “मसीही जीवन की शुरुआत के दो पहलू हैं: आंतरिक रूप से यह हृदय परिवर्तन है जिसका अर्थ विश्वास है; यह धार्मिकता की ओर ले जाता है, परमेश्वर के समक्ष स्वीकृति की स्थिति: और बाहरी तौर पर इसका तात्पर्य है 'क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह का अंगीकार...'“[3] सैंडे तब बहुत आगे निकल जाते हैं जब वे कहते हैं कि यह अंगीकार बपतिस्मा में किया जाता है।

मसीह के प्रभुत्व को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति देने में पहला मूल्य इस तथ्य में निहित है कि यह विश्वास का प्रकटीकरण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पहले परमेश्वर की ओर, अर्थात् मन में होता है, लेकिन कई टिप्पणीकार इस बात पर सहमत हैं कि यह बाहरी और मानवीय दोनों तरह से होता है। दूसरा

मूल्य इस तथ्य में निहित है कि यह विश्वास का आश्वासन है। *"क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह लज्जित न होगा"* (पद 11)। इसका तात्पर्य यह नहीं है, जैसा कि अधिकृत संस्करण का तात्पर्य है, कि विश्वासी को मनुष्यों के सामने मसीह को अंगीकार करने में लज्ज्जा नहीं आएगी। बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसे कभी "लज्जित नहीं होना पड़ेगा" या, जैसा कि जे.बी. फिलिप्स ने इसका प्रतिपादन किया है, "कभी निराश नहीं होगा" जो यशायाह 28:16 से लिया गया है।

मसीह को अंगीकार करने का मूल्य न केवल इसलिए स्पष्ट है क्योंकि यह मसीह के प्रभुत्व को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति देता है, बल्कि इसलिए भी कि यह (ब) मसीह के प्रभुत्व को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है। यहाँ पौलुस का जोर दोहरा प्रतीत होता है। वह इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करता है कि मसीह सभी का प्रभु है: *"यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिये कि वह सब का प्रभु है; और अपने सब नाम लेने वालों के लिये उदार है"* (पद 12)। इससे पहले की पत्री में पौलुस ने साबित किया था कि "सभी ने पाप किया है।" अब वह दिखाता है कि सभी को बचाया जा सकता है। पाप के मामले में या उद्धार के तरीकों में यहूदी और अन्यजातियों के बीच कोई अंतर या भेदभाव नहीं है। उद्धार के इस मामले में मसीह का प्रभुत्व दोनों पर समान रूप से लागू होता है।

फिर पौलुस बताता है कि यीशु सब का प्रभु हैं: *"क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा" (पद 13)*। क्या सुसमाचार संदेश को कभी इससे अधिक सरल शब्दों में सीमित किया जा सकता है? जहाँ, एक छोटी आयत के भीतर सुसमाचार का दायरा ("जो कोई"), सरलता ("प्रभु का नाम लेगा") और सार ("वह उद्धार पाएगा") का बेहतर बयान पाया जा सकता है? कोई भी बुला सकता है। यहूदी या अन्यजाति उसे बुला सकते हैं। युवा और वृद्ध, बंधुए और स्वतंत्र, अमीर और गरीब, सभ्य और असभ्य - कोई भी उसका नाम ले सकता है। नाम का अंगीकार करना, यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करना इस तथ्य

को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सार्वजनिक प्रदर्शन देता है कि यीशु उद्धार देता है। यहीं इसका प्रमाणित मूल्य है।

यह, स्वाभाविक रूप से, इस तथ्य की ओर ले जाता है कि मसीह को अंगीकार करने का मूल्य (2) सुसमाचारीय है। चूँकि मसीह के द्वारा उद्धार सभी मनुष्यों को प्रदान किया गया है, इसलिए इसकी घोषणा सभी मनुष्यों के लिए की जानी चाहिए। *"फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम क्योंकर लें? और जिस की नहीं सुनी उस पर क्योंकर विश्वास करें? और प्रचारक बिना क्योंकर सुनें? और यदि भेजे न जाएं, तो क्योंकर प्रचार करें? जैसा लिखा है, कि उन के पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं!"* (पद 14-15)।

III. मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार किया गया (10:16-21)

पौलुस अब उस दुखद तथ्य पर लौटता है जो इन सभी अध्यायों के दौरान उसके मन में छाया रहता है। यहूदियों ने मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार कर दिया था। उस खंड को समाप्त करने से पहले जो इस्राएल के साथ परमेश्वर के वर्तमान व्यवहार का वर्णन करता है, इसमें पौलुस दिखाता है कि प्रभु यीशु में यहूदियों का अविश्वास वास्तव में कितना अतार्किक और कितना अनवरत है।

क. मसीह में यहूदियों का अविश्वास अतार्किक है *(10:16-20)*

पौलुस का कहना है कि यीशु मसीह में यहूदियों का अविश्वास दो पहलुओं में अतार्किक है। (1) वे विश्वास कर सकते थे। ध्यान दीजिये (अ) कि परमेश्वर के वचन की अद्वितीय सामर्थ मसीह में विश्वास को संभव बनाती है। *"परन्तु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया: यशायाह कहता है, कि हे प्रभु, किस ने हमारे समाचार की प्रतीति की है? सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है"* (पद 16-17)। पौलुस अपने लोगों के अतार्किक

अविश्वास पर यशायाह (यशा. 53:1) के साथ विलाप करता है, क्योंकि सुसमाचार कोई नई चीज़ नहीं है; इसकी जड़ें पुराने नियम में मजबूती से जमी हुई हैं।

विश्वास सुनने से आता है। जैसे ही संदेश की घोषणा की जाती है तभी प्रतिक्रिया प्रज्वलित की जा सकती है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग सुनने से इनकार कर देते हैं। इस्राएल ने सुनने से इनकार कर दिया। प्रभु यीशु ने बार-बार पुकार के कहा, "जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले" (मत्ती 11:15; 13:9, 43)। अक्सर, जो लोग सुनने के लिए सहमत होते हैं वे भी मानने में असफल हो जाते हैं। हालाँकि, वचन की ऊर्जावान सामर्थ्य गारंटी देती है कि जो लोग सुनते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं उनका विश्वास क्रियाशील हो जाता है। पतरस इसी तरह के सत्य पर जोर देता है जब वह "क्योंकि तुम ने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है" (1 पतरस 1:23)। तो फिर, क्योंकि सुनने वालों के लिए मसीह के वचन में सामर्थ होती है, इसलिए यहूदियों का अविश्वास अतार्किक है।

वचन की अद्वितीय सामर्थ न केवल विश्वास को संभव बनाती है, बल्कि (ब) वचन की सार्वभौमिक उद्घोषणा विश्वास को संभव भी बनाती है। पौलुस कहता है, "परन्तु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही क्योंकि लिखा है कि उन के स्वर सारी पृथ्वी पर, और उन के वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं" (पद 18)।

यहूदियों का अविश्वास न केवल इसलिए अतार्किक है क्योंकि वे विश्वास कर सकते थे बल्कि इसलिए भी क्योंकि (2) उन्हें विश्वास करना चाहिए। पौलुस का तर्क है कि जबकि अन्यजातियों ने सुसमाचार को अपनाया, तो केवल इस एक तथ्य से ही यहूदी विवेक जागृत हो जाना चाहिए। "फिर मैं कहता हूँ। क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहिले तो मूसा कहता है, कि मैं उन के द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस

दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, कि जो मुझे नहीं ढूंढ़ते थे, उन्होंने मुझे पा लिया: और जो मुझे पूछते भी न थे, उन पर मैं प्रगट हो गया" (पद 19-20)। पौलुस ने मूसा और यशायाह को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया कि इब्रानी पवित्रशास्त्र ने स्वयं अन्यजातियों के परिवर्तन की भविष्यवाणी की थी। यहूदियों को विश्वास करना चाहिए, भले ही अन्य किसी कारण से नहीं, केवल इस तथ्य से उनके अंदर जलन उठनी चाहिए थी कि इस मामले में मानो अन्यजातियों ने उनसे पहले अपना कब्जा जमा लिया है।

ख. मसीह पर यहूदियों का अविश्वास सतत बना हुआ है *(10:21)*

इस्राएल राष्ट्र को परमेश्वर से मिले विशेषाधिकारों के बावजूद, उसकी सहनशीलता और उसके बार-बार निमंत्रण और चेतावनियों के बावजूद, इस्राएल विद्रोह और विवाद में लगातार बना रहा है। जैसा कि प्रभु स्वयं यशायाह के द्वारा कहते हैं, "मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा" (पद 21)। शब्द "आज्ञा न मानने वाली" का अर्थ है "मनाने से इंकार करना," जो यहूदी अविश्वास की निरंतरता के चरित्र पर जोर देता है।

जहाँ तक इस्राएल के साथ परमेश्वर के वर्तमान व्यवहार का सवाल है, परमेश्वर व्यक्तिगत यहूदी से बात कर रहे हैं। वह उसे अन्यजातियों के समान ही उद्धार की पेशकश कर रहा है। अन्यजाति स्वर्गराज्य में बलपूर्वक प्रवेश कर रहे हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से केवल कुछ ही यहूदी सुसमाचार की बुलाहट पर ध्यान देते हैं।

इस्राएल के साथ परमेश्वर का प्रतिज्ञाबद्ध व्यवहार

11:1-36

1. इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार की निष्पक्षता (11:1-10)

        1. पौलुस स्वयं को एक उदाहरण के रूप में वर्णित करता है (11:1)
        2. पौलुस इतिहास को एक उदाहरण के रूप में वर्णित करता है (11:2-10)
            1. विश्वास करने वाले अल्पसंख्यकों के साथ परमेश्वर का व्यवहार (11:2-6)
            2. अंधे बहुमत के साथ परमेश्वर का व्यवहार (11:7-10)
    2. इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार की दूरदर्शिता (11:11-29)
        1. परमेश्वर नामंजूरी ढंग से कार्य करता है (11:11-22)
            1. लेकिन इस्राएल की संभावित पुनर्स्थापना को ध्यान में रखते हुए (11:11-16)
            2. और अन्यजातियों की वर्तमान छुटकारे को ध्यान में रखते हुए (11:17-22)
        2. परमेश्वर विवेकपूर्वक कार्य करता है (11:23-29)
            1. इस्राएल को पुनर्स्थापित करना परमेश्वर की सामर्थ में है (11:23-24)
            2. इस्राएल को पुनर्स्थापित करना परमेश्वर के उद्देश्य में है (11:25-29)
                1. उसकी संवैधानिक गारंटी (11:25)

2. उसकी मसीहियत संबंधी गारंटी (11:26)

3. उसकी संविदात्मक गारंटी (11:27-29)

3. इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार की विश्वासयोग्यता (11:30-36)

1. परमेश्वर के मार्गों की दया (11:30-32)

1. अन्यजातियों पर उसकी दया (11:30)

2. यहूदियों के प्रति उसकी दया (11:31)

3. संसार के प्रति उनकी दया (11:32)

2. परमेश्वर के मार्गों की महिमा (11:33-36)

1. सभी मानवीय कल्पनाओं से परे (11:33-35)

2. सभी मानवीय हस्तक्षेपों से परे (11:36)

इस्राएल के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार व्यवहार की कुंजी उसकी सच्चाई है। इब्रानी नस्लीय परिवार के संबंध में अब्राहम और उसके वंश से और इब्रानी राजकीय परिवार के संबंध में दाऊद और उसके वंश से किए गए गंभीर वायदे कभी रद्द नहीं किए गए हैं - केवल स्थगित किए गए हैं। वे मसीह में केन्द्रित हैं, और उसके दोबारा लौटने तक वे स्थगित ही रहेंगे। उनकी अंतिम पूर्ति उसके पुनः आगमन की प्रतीक्षा कर रही है जब जिस राष्ट्र ने उसका तिरस्कार कर दिया था वह अंततः उसे मसीहा और कुटुम्बी-छुड़ानेवाले के रूप में स्वीकार करते हुए उसकी जयजयकार करेगा। वर्तमान युग के दौरान, जैसा कि हमने देखा है, परमेश्वर व्यक्तिगत आधार पर यहूदी और अन्यजातियों को समान रूप से उद्धार की पेशकश कर रहा है। जो लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं वे कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं और नए नियम में निर्धारित विशेषाधिकारों और सुविधाओं के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। रोमियों

11 की व्याख्या में होने वाली त्रुटियों से यह देखकर बचा जा सकता है कि इसका विषय कलीसिया नहीं है। यह यहूदी राष्ट्र है, और अन्यजातीय राष्ट्र भी हैं, जो इस युग में, अविश्वासी यहूदी द्वारा अस्थायी रूप से अनदेखा किए गए धार्मिक विशेषाधिकार पर अपना कब्जा करते हैं।

अध्याय 11 में पौलुस दिखाता है कि यद्यपि यहूदियों ने कुछ समय के लिए अपने राष्ट्रीय धार्मिक विशेषाधिकारों को खो दिया है, लेकिन वह दिन आएगा जब परमेश्वर वायदों को फिर से सक्रिय करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। मसीही उन विशिष्ट यहूदी वायदों के उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि वे अब्राहम के स्वर्गीय वंश हैं (उत्पत्ति 15:5-6; गलातियों 3:8, 29) और अब्राहमिक वाचा के आत्मिक आशीष के भागीदार है (उत्पत्ति 15 :18)। यहूदी लोग परमेश्वर के सांसारिक लोग हैं और शाब्दिक, सांसारिक राज्य के संबंध में पुराने नियम के ताने-बाने में बुने गए महान वायदे पूरे होकर रहेंगे। “क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से, और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता” (रोमियों 11:29)। परमेश्वर अपना मन नहीं बदलता। इस अध्याय में पौलुस इस्राएल के अपने प्राचीन समय के लोगों के साथ व्यवहार में परमेश्वर की निष्पक्षता, दूरदर्शिता और विश्वासयोग्यता को सामने रखता है।

I. इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार की निष्पक्षता (11:1-10)

पौलुस यह दिखाकर शुरुआत करता है कि परमेश्वर लोगों के साथ निश्चित सिद्धांतों पर व्यवहार करता है। इसके अलावा, उसका अधिप्रभावी शासन हमेशा अनुग्रह के साथ मिला होता है।

क. वह स्वयं को एक उदाहरण के रूप में वर्णित करता है *(11:1)*

यह कि परमेश्वर ने अपने प्राचीन लोगों को पूरी तरह से त्याग नहीं दिया है, इसका प्रमाण तरसुस के शाऊल के मन-परिवर्तन से मिलता है, जो एक समय सुसमाचार के सबसे कट्टर शत्रुओं में से एक और कलीसिया का कट्टर उत्पीड़क

था। “इसलिये मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं; मैं भी तो इस्राएली हूँ: इब्राहीम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ” (पद 1)।

ख. वह उदाहरण के रूप में इतिहास का हवाला देता है *(11:2-10)*

इसके बाद पौलुस ने यहूदियों को दो वर्गों में विभाजित किया, एक विश्वासी अल्पसंख्यक और एक अंधा या कठोर बहुमत। वह चाहता है कि उसके भाई यह देखें कि यहूदियों के साथ परमेश्वर का व्यवहार निष्पक्ष और पूरी तरह से सुसंगत रहा है। सबसे पहले (1) विश्वास करने वाले अल्पसंख्यकों को देखें। इस विश्वास करने वाले अवशेष के साथ परमेश्वर का व्यवहार उनकी अथाह बुद्धि (पद 2-4) और उनके पूर्ण किए गये कार्य (पद 5-6) पर आधारित है। “परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा, जिसे उस ने पहिले ही से जाना: क्या तुम नहीं जानते, कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह की कथा में क्या कहता है; कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से बिनती करता है? कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया, और तेरी वेदियों को ढ़ा दिया है; और मैं ही अकेला बच रहा हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परन्तु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? कि मैं ने अपने लिये सात हजार पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्हों ने बाल के आग घुटने नहीं टेके हैं” (पद 2-4)। इस्राएल के विरुद्ध एलिय्याह की शिकायत व्यक्तिगत दबाव के सबसे अंधेरे समय में और भयावह राष्ट्रीय धर्मत्याग के बीच उसके होठों से निकली थी। पूरी कहानी 1 राजा 18-19 में मिलती है।

कर्मेल पर सामर्थशाली जीत ने, जिसका पौलुस उल्लेख करता है, ईज़ेबेल की शक्ति संरचना और बाल के शैतानी पंथ जिस पर यह आधारित था, को एक विनाशकारी झटका दिया था। लेकिन वह जीत अभी अधूरी थी। धूर्त इज़ेबेल ने अपने सभी नबियों को कर्मेल द्वंद्वयुद्ध में नहीं भेजा था, बल्कि अपने चार सौ घातक नबियों को उसने पेड़ों के बीच सुरक्षित रखा था। इस प्रकार वह

एलिय्याह की जीत का मुकाबला करने के लिए तैयार थी, जो उसने ऊर्जा और संकल्प के साथ किया, यहाँ तक कि उस सामर्थी भविष्यवक्ता एलिय्याह की लौह दृढ़ता को भी हिला दिया। वह भाग निकला! जब अंततः वह थककर चूर हो गया, तो उसने स्वयं को उस संघर्ष के क्षेत्र से बहुत दूर और होरेब की ऐतिहासिक चट्टानों के नीचे पाया। लज्जित और निराश होकर उस भविष्यवक्ता ने अपने आप को भूमि पर गिरा दिया। तब, परमेश्वर के उस भक्त को परमेश्वर की कोमल आवाज़ सुनाई दी: "हे एलिय्याह तेरा यहां क्या काम?" (1 राजा 19:9)

जवाब में भविष्यवक्ता ने, जैसा कि पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है, इस्राएल के विरुद्ध याचना की। फिर प्रचंड आंधी, भूंईडोल और आग दिखाई पड़ी, प्रत्येक भविष्यवक्ता की मनोदशा के अनुकूल था; वही हथियार जो वह इस्राएल के विरुद्ध अपने क्रोध में अपने पास रखना चाहता था। लेकिन परमेश्वर इनमें से किसी भी चीज़ में नहीं था। इसकी बजाय, एक शांत धीमी आवाज़ आई, और उस कोमल आवाज़ में परमेश्वर मौजूद थे और यह आवाज़ आई: "हे एलिय्याह, तेरा यहां क्या काम?" यह अनुग्रह का एक पाठ था; परन्तु इस्राएल के विरुद्ध भड़का एलिय्याह का क्रोध इस प्रकार शान्त न हो सका। सवाल के जवाब में उसने शब्द दर शब्द वही जवाब दिया। "मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है; और मैं ही अकेला रह गया हूँ; और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं" (1 राजा 19:14)। अचानक परमेश्वर की ओर से एक नया आदेश आया जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। "लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिये हजाएल का, और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिये आबेलमहोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना" (पद 15-16)।

परमेश्वर प्रचंड आंधी, भूकंप या आग में क्यों नहीं थे? ये प्रभावशाली उपकरण एलिय्याह के हाथों में क्यों नहीं सौंपे गए? परमेश्वर ने अपने सेवक को पेड़ों के

पीछे छिपे नबियों के विरुद्ध नये आदेश के साथ वापस क्यों नहीं भेजा? जब तक वह भागते हुए होरेब पहुँचा, तब तक एलिय्याह का क्रोध ईज़ेबेल के नबियों पर से हटकर, इस्राएल पर भड़क उठा था। मूसा के विपरीत जिसने इस्राएल के लिए मध्यस्थता की थी, एलिय्याह ने उनके विरुद्ध बिचव्ई की। इसलिए, युद्ध के ऐसे सामर्थशाली हथियारों के साथ उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, जो इस्राएल के परमेश्वर-विहीन बहुमत के ऊपर छिड़का जाता, जो एलिय्याह के लिए तो अज्ञात था, लेकिन परमेश्वर की जानकारी में उधर उनके बीच एक विश्वास करने वाला अल्पसंख्यक मौजूद था। भविष्यवक्ता ने शिकायत की, "मैं ही अकेला रह गया हूँ।" लेकिन परमेश्वर ने कहा, "मैं अपने लिये सात हजार इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके...।"

जैसा एलिय्याह के दिनों में था, वैसा ही पौलुस के दिनों में भी था और हमेशा से ऐसा ही रहा है। परमेश्वर स्वयं को कभी भी एक बचे हुए लोगों के बिना नहीं छोड़ता। कलीसिया के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, जैसा कि इस्राएल के साथ हुआ था, जब गवाही की मशाल मंद जल रही थी, लेकिन वह कभी बुझ नहीं पाई।

इस्राएल के साथ परमेश्वर का व्यवहार न केवल उसके अथाह ज्ञान पर आधारित था, बल्कि पूर्ण किए गये कार्य पर भी आधारित था। 'सो इसी रीति से इस समय भी, अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है, तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा' (पद 5-6)। परमेश्वर के शेष बचे हुए सदैव वे रहे हैं जिन्होंने अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उद्धार के सिद्धांतों को ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए, "मसीह के पहले अनुयायी एक ही समय में पुराने समुदाय के अंतिम विश्वासी अवशेष और नए के पहले केंद्र थे।"[1]

विश्वास करने वाले अल्पसंख्यक के विपरीत (2) अंध बहुमत अधिक हैं। जबकि परमेश्वर के पास इस्राएल में विश्वासियों की एक "ग्रीष्म झील" थी,

वहीं राष्ट्र में एक अविश्वासी बहुमत महासागर भी था। पौलुस पूरे देश की जो तस्वीर पेश करता है वह काफी दुखद है। वह राष्ट्र की खोज, अप्राप्य खोज की बात करता है। "सो परिणाम क्या हुआ यह? कि इस्त्राएली जिस की खोज में हैं, वह उन को नहीं मिला; परन्तु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए हैं" (पद 7)। "कठोर" शब्द का अर्थ "अंधा" या "हठी होना" है। सुसमाचार में इसका उपयोग उन फरीसियों का वर्णन करने के लिए किया गया है जो सब्त के दिन आराधनालय में एक व्यक्ति को चंगा करने के कारण प्रभु यीशु पर क्रोधित हुए थे (मरकुस 3:5)। इसका उपयोग बाद में पौलुस द्वारा अपरिवर्तित अन्यजातियों का वर्णन करने के लिए किया गया है जो "...अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं... क्योंकि उनकी बुद्धि अन्धेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उन में है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं" (इफीसियों 4:17-18)। यहूदी राष्ट्र का महान कार्य धार्मिकता की खोज करना था। यूनानियों का जुनून ज्ञान की खोज में था; रोमियों का जुनून सत्ता के लिए था; परन्तु यहूदियों की धुन धार्मिकता की ओर थी। यीशु मसीह को तिरस्कार करने के कारण वे अपने राष्ट्रीय लक्ष्य से चूक गए और इसलिए चुने गए शेष लोगों को छोड़कर वे सभी कठोर हो गए।

पौलुस इस राष्ट्र की संवेदनहीनता की बात करता है। "जैसा लिखा है, कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुनें" (पद 8)। यह राष्ट्र आत्मिक वास्तविकताओं के प्रति इतना असंवेदनशील हो गया कि यह न्यायिक कठोरता का विषय बन गया। पौलुस ने पहले ही न्यायिक कठोरता के उदाहरण के रूप में फ़िरौन के साथ परमेश्वर के व्यवहार का उदाहरण दिया है। यशायाह बहुत गंभीरता से इस्त्राएल के लिए इसी तरह के विनाश की बात करता है (यशा. 29:10)। आने वाले दिनों में, परमेश्वर धर्मत्यागी मसीहीजगत के साथ उसी तरह से व्यवहार करेगा (2 थिस्स. 2:11-12)। जैसे कुष्ठ रोग शरीर को असंवेदनशील बना देता है, वैसे ही यहूदी राष्ट्र की आत्मा को मसीह के प्रति असंवेदनशील बना दिया गया है।

पौलुस राष्ट्र के फंदे में फँसने की बात करता है। "और दाउद कहता है; उन का भोजन उन के लिये जाल, और फन्दा, और ठोकर, और दण्ड का कारण हो जाए" (पद 9)। इस्राएल के निवासस्थान के पवित्र स्थान में एक मेज़ रखी गई थी। इस्राएल का उच्च और पवित्र विशेषाधिकार यहोवा के साथ उसकी मेज़ पर भोजन करना था, ऐसा विशेषाधिकार जो केवल याजकों के लिए आरक्षित नहीं था, बल्कि उनके मेलबलि भी जो लोगों के लिए था (निर्गमन 24:11; लैव्य. 6:16; 7:18, 20))। अपने पर्व के दिनों में भी इस्राएल यहोवा के साथ मेज़ पर बैठते थे (लैव्य. 23:6; गिनती 15:17-21; 18:26-31; व्यवस्था. 12:7, 18; 14:23; 27:7)। यह जो सभी राष्ट्रीय विशेषाधिकारों में सर्वोच्च, पवित्रतम और सबसे सुखद था, केवल उनके अविश्वास के कारण उस राष्ट्र के लिए एक फंदा बन गया। वे आत्मिक वास्तविकता की तुलना में बाहरी रीति-रिवाजों में अधिक व्यस्त हो गए।

पौलुस अब राष्ट्र की दासता की बात करता है। "उन की आंखों पर अन्धेरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उन की पीठ को झुकाए रख" (पद 10)। पीठ को झुकना, कमर का ढीला होना आदि दासता और भय का ज्वलंत चित्र है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस्राएली-विरोध के भयानक अभिशाप से ग्रस्त होकर यहूदी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भागते रहे हैं। यीशु मसीह के राष्ट्रीय तिरस्कार ने युग-युग में इस भूमि पर अनगिनत कष्टों को जन्म दिया है। हिटलर का मृत्यु-शिविर भटकते हुए यहूदियों के क्लेशों में एक और उच्च ज्वार का निशान मात्र हैं। पवित्रशास्त्र के भविष्यवाणी पृष्ठ पर जो लिखा है उससे हम जानते हैं कि ये भयानकता अंतिम नहीं होंगी; क्योंकि राष्ट्र के सामने अभी भी भारी क्लेश की भयानकता बाकी है। तथापि, उस अंतिम क्लेश के बाद, परमेश्वर "और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उण्डेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिये ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिये रोते-पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे, जैसा पहिलौठे के लिये करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना-पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में

हदद्रिम्मोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग; अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग, और उनकी स्त्रियां अलग; नातान के घराने का परिवार अलग, और उनकी स्त्रियां अलग" (जकर्याह 12:10-12)।

तो फिर, हमारे पास इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार की निष्पक्षता के प्रमाण हैं। विश्वास करने वाले अल्पसंख्यकों को परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह मिला है और उन्हें कलीसिया में शामिल कर लिया गया है। अंधे बहुमत ने उस न्यायिक कठोरता और अंधेपन का स्वाद चखा है जिसके बारे में राष्ट्र को भविष्यवक्ताओं में चेतावनी दी गई थी।

II. इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार की दूरदर्शिता (11:11-29)

कुछ समय के लिए इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में अलग रखना यहूदी लोगों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के दीर्घकालिक लक्ष्यों में से एक है। अन्यजातीय राष्ट्रों के लिए इसके कुछ तात्कालिक लाभ भी हैं। येपेत शेम के तम्बुओं में बसने के लिए आया है (उत्पत्ति 9:27)। इस्राएल को अलग करना परमेश्वर की ओर से एक स्थायी कदम नहीं है, क्योंकि इसमें अब्राहम और उसके वंश को गंभीर और बिना शर्त निश्चय रूप से दिए गए वायदों को रद्द करना शामिल होगा। इस अध्याय के दूसरे भाग में पौलुस का विषय यह है कि वायदे रद्द नहीं किए गए हैं बल्कि उनकी पूर्ति को स्थगित कर दिया गया है।

क. आज परमेश्वर इस्राएल के साथ नामंजूरी से व्यवहार कर रहा है *(11:11-22)*

इस विषय को मुख्य रूप से अन्यजातीय दृष्टिकोण से निपटा गया है। पौलुस को डर है कि अन्यजातियों को विशेषाधिकार की अपनी वर्तमान स्थिति पर अहंकार हो जाएगा और वे प्राचीन इस्राएल की तरह ही गलती में पड़ जाएंगे। जैसे प्राचीन समय में यहूदी अपने आप को स्वर्ग का विशेष पसंदीदा मानते थे

और अन्यजातियों का तिरस्कार करते थे, उसी प्रकार इस युग में अन्यजातियों द्वारा स्वयं को स्वर्ग का पसंदीदा मानने और यहूदी का तिरस्कार करने का खतरा है। यह खंड इस तरह के धार्मिक अहंकार के विरूद्ध चेतावनियों से भरा है, क्योंकि पौलुस इस वर्तमान युग में यहूदी और अन्यजातियों की सापेक्ष स्थिति की व्याख्या करता है और भविष्य में इस्राएल राष्ट्र के लिए परमेश्वर की कुछ योजनाओं पर प्रकाश डालता है।

इस युग में, यद्यपि परमेश्वर इस्राएल के साथ नामंजूरी रूप से व्यवहार कर रहा है, लेकिन वह (1) इस्राएल की पुनर्स्थापना की संभावना को ध्यान में रखकर ही ऐसा कर रहा है। सबसे पहले, पौलुस इस तथ्य की व्याख्या करता है, *"सो मैं कहता हूँ क्या उन्होंने इसलिये ठोकर खाई, कि गिर पड़ें? कदापि नहीं: परन्तु उन के गिरने के कारण अन्यजातियों को उद्धार मिला, कि उन्हें जलन हो। सो यदि उन का गिरना जगत के लिये धन और उन की घटी अन्यजातियों के लिये सम्पत्ति का कारण हुआ, तो उन की भरपूरी से कितना न होगा"* (पद 11-12)। पौलुस ने इस सिद्धांत को रोमियों साम्राज्य के शहर-दर-शहर काम करते देखा था, जहाँ हमेशा अन्यजातियों की ओर उसके झुकाव के बाद यहूदी समुदाय की ओर से गहरी नाराजगी और ईर्ष्या होती थी। ये अनुभव उसके मन में बहुत ताज़ा होंगे, क्योंकि कुरिंथ में, जहाँ वह रोम को यह पत्री लिखते समय रह रहा था, यहूदियों ने सुसमाचार के प्रति अपना सामान्य विरोध प्रकट किया था। हालाँकि, इस मामले में, उन्हें पौलुस पर व्यक्तिगत हमले से दैवीय रूप से रोक दिया गया था, जबकि वे परमेश्वर की निंदा कर रहे थे (प्रेरितों के काम 18)। बाद में, जब पौलुस यरूशलेम की भीड़ को अपनी गवाही दे रहा था, तब यहूदियों ने उसे तब तक धैर्यपूर्वक सुना जब तक उसने यह नहीं बताया कि परमेश्वर ने उससे कैसे कहा था, " और उस ने मुझ से कहा, चला जा: क्योंकि मैं तुझे अन्यजातियों के पास दूर दूर भेजूंगा॥ वे इस बात तक उस की सुनते रहे; तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, कि ऐसे मनुष्य का अन्त करो; उसका जीवित रहता उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे; तो पलटन के सूबेदार ने कहा; कि इसे गढ़ में ले जाओ" (प्रेरितों

22:21-24)। इससे यहूदियों को यह सोचकर क्रोध आया कि अन्यजातियों को वह भी मिलना चाहिए जिसे वे स्वयं तुच्छ जानते थे।

वे अन्यजातियों से बुरी तरह ईर्ष्या करते थे और उनके लिए धार्मिक विशेषाधिकार के किसी भी विस्तार से नाराज थे। हालाँकि, उनका मनोभाव पूरी तरह से चरनी में भौंकने वाले कुत्ते जैसा था। वे स्वयं सुसमाचार नहीं चाहते थे और वे यह भी नहीं चाहते थे कि अन्यजातियों को यह मिले।

सुसमाचार के प्रति इस्राएल के वर्तमान मनोभाव के बावजूद, पौलुस उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब राष्ट्र परिवर्तित हो जाएगा। वह क्या ही महान दिन होगा! यदि अन्यजाति अपने हठ, ईर्ष्या और विद्रोह के कारण ऐसे आशीषों के उत्तराधिकारी बन गए हैं, तो जब इस्राएल को उसकी सही स्थिति में बहाल किया जाएगा तो जगत के लिए यह कितना खज़ाना मिलने जैसा होगा! परमेश्वर ने अपने अंतिम लक्ष्य को नज़रअंदाज नहीं किया है।

पौलुस न केवल यह समझाता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, बल्कि वह परमेश्वर जो कर रहा है उसका विश्लेषण भी करता है, "मैं तुम अन्यजातियों से यह बातें कहता हूँ: जब कि मैं अन्याजातियों के लिये प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुम्बियों से जलन करवा कर उन में से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जब कि उन का त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उन का ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुंधा हुआ आटा भी पवित्र है: और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं" (पद13-16)। पौलुस को आशा थी कि अन्यजातीय विश्व-प्रचार के अपने जीवन के महान कार्य में स्वयं को झोंकने से, उसके कुछ यहूदी भाइयों को बचाया जा सकेगा, भले ही इसका उद्देश्य ईर्ष्या ही क्यों न हो।

फिर से पौलुस उस दिन की आशा करता है जब इस्राएल राष्ट्र प्रभु यीशु का आलिंगन करेगा। वह इसके परिणामस्वरुप होने वाले विश्व-जागृति की तुलना

“मरे हुओं में से जी उठने” से करता है। उस दिन “...पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है” (यशा. 11:9)। पौलुस का जड़ और डालियों का संदर्भ निम्नलिखित का परिचय देता है - अब्राहम जड़ प्रतीत होता है क्योंकि सभी वायदों का मूल संचयस्थान वहीं था। (कुछ लोग मसीह को यहाँ जड़ के रूप में देखते हैं क्योंकि उन्हें इसी पत्री में “यिशै की एक जड़” के रूप में वर्णित किया गया है [यशा. 11:10; रोमियों 15:12] और अंततः वही हर आशीष, सांसारिक और स्वर्गीय वातों की जड़ है)। पेड़ अब्राहम की नस्ल है। अगले पद्यांश में पौलुस पेड़ को जैतून के पेड़ के रूप में परिभाषित करता है, जो हमें यिर्मयाह 11:16 की याद दिलाता है जहाँ भविष्यवक्ता इस्राएल से कहता है, “यहोवा ने तुझ को हरी, मनोहर, सुन्दर फल वाली जलपाई कहा...” यहाँ प्राकृतिक डालियाँ यहूदी लोग हैं, जिन्होंने सबसे पहले पेड़ की जड़ और फल को खाया। जैसा कि हम आगे की कुछ आयतों में देखेंगे, कई सारे यहूदी अविश्वास के कारण अब्राहम में निहित ईश्वरीय आशीष के स्थान से अलग हो गए। महाक्लेश के बाद एक अवशेष को फिर से डाली के साथ रोपा जाएगा, और एक बार फिर इस्राएल के द्वारा मनुष्यों के लिए आशीष प्रवाहित होगी। रोपी गई डालियाँ अन्यजाति लोग हैं, जो जड़ की ऊपर रोपी जाती हैं, तने या शाखाओं पर नहीं। अन्यजाति न तो यहूदी बनता है और न ही वह “इस्राएल का” बनता है, बल्कि अब्राहम के द्वारा अन्यजातियों को परमेश्वर द्वारा दिए गए वायदे में सीधे प्रवेश करता है (उत्पत्ति 12:3)। यह वह विषय है जिसे पौलुस ने आगे विस्तार से स्पष्ट किया है।

जबकि परमेश्वर इस्राएल के साथ नामंजूरी रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन इस्राएल की संभावित पुनर्स्थापना को ध्यान में रखते हुए, वह (2) अन्यजातियों की वर्तमान छुटकारे को ध्यान में रखते हुए भी कार्य कर रहा है। यह इस खंड (पद 17-22) में है कि पौलुस ने जैतून के पेड़ के बारे में अपना प्रसिद्ध दृष्टांत प्रतिपादित किया है- “और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई, और तू जंगली जलपाई होकर उन में साटा गया, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। तो डालियों पर घमण्ड न करना*:* और यदि तू घमण्ड करे, तो जान

रख, कि तू जड़ को नहीं, परन्तु जड़ तुझे सम्भालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिये तोड़ी गई, कि मैं साटा जाऊं। भला, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परन्तु तू विश्वास से बना रहता है इसलिये अभिमानी न हो, परन्तु भय कर। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ीं, तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिये परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख! जो गिर गए, उन पर कड़ाई, परन्तु तुझ पर कृपा, यदि तू उस में बना रहे, नहीं तो, तू भी काट डाला जाएगा" (पद 17-22)। यहाँ कई महत्वपूर्ण सबक पाए जाते हैं। पहला यह कि अन्यजातियों को एक अच्छे पेड़ की जड़ में साटे गए जंगली जलपाई के रूप में दर्शाया गया है। बाद में पौलुस हमें याद दिलाता है कि यह प्रक्रिया "प्रकृति के विपरीत" है, इसलिए जब तक हम आयत 24 पर नहीं आ जाते तब तक टिप्पणी सुरक्षित रखी जाएगी।

यह खंड एक समस्या को सामने लाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विश्वासी की अनंत सुरक्षा के संबंध में रोमियों 8 की शिक्षा का खंडन करता है। यहाँ पौलुस द्वारा डालियों को तोड़े जाने का संदर्भ, जिसका उद्देश्य उसके अन्यजाति पाठकों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है, ने कुछ लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया है कि मसीही अपना उद्धार खो सकते हैं। हमें इस समय सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब पौलुस यह कहता है तो उसका क्या तात्पर्य है, "जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ीं, तो तुझे भी न छोड़ेगा" परमेश्वर अध्याय 8 में कहते हैं कि कोई भी चीज परमेश्वर की संतान को उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, फिर भी यहाँ परमेश्वर "काटे जाने" के खतरे की बात करते हैं।

यहाँ सन्दर्भ को ध्यान से देखना जरूरी है। रोमियों 8 का विषय कलीसिया था; यहाँ अध्याय 11 में यह यहूदी और अन्यजाति हैं। तीनों विषयों को स्पष्ट व्याख्या में अलग-अलग विश्लेषण किया जाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता है। रोमियों 9 और 10 में, जैसा कि हमने देखा है, पौलुस यहूदियों के बारे में चर्चा कर रहा है। अब वह स्पष्ट रूप

से कहता है, “मैं तुम अन्यजातियों से यह बातें कहता हूँ” (11:13)। तो फिर, इस खंड की चेतावनियाँ कलीसिया को बिल्कुल भी संबोधित नहीं करती हैं।

इसके बाद, हमें यहाँ इस्तेमाल किये गए प्रतीकों का विश्लेषण करना होगा। जैतून का पेड़ उन तीन उपमाओं में से एक था जिनसे पुराने नियम में इस्त्राएल की तुलना की गई है। अंजीर का पेड़ इस्त्राएल के राष्ट्रीय विशेषाधिकारों का प्रतीक है; दाखलता, इस्त्राएल के आत्मिक विशेषाधिकार; और जैतून या जलपाई, इस्त्राएल के धार्मिक विशेषाधिकार के प्रतीक हैं।[2] इससे हमें पौलुस की चेतावनी का संकेत मिलता है। यहूदी ने फिलहाल अपने धार्मिक विशेषाधिकार खो दिए हैं। पुराने नियम में लगभग पच्चीस पद्यांशों में इस्त्राएलियों को “अपने लोगों से अलग कर दिए जाने” के दंड की धमकी दी गई थी, जिसका अर्थ न्यायिक मृत्यु (जरूरी नहीं कि अनंत मृत्यु) हो। निस्संदेह, जो लोग इस तरह से अलग हो गए, उन्होंने अब्राहम की वाचा से जुड़े सभी विशेषाधिकार खो दिए थे। विश्वास करने वाले शेष बचे लोगों को छोड़कर, पौलुस के समय में राष्ट्रीय स्तर पर इस्त्राएल के साथ ऐसा हो रहा था। यह न्यायिक उल्लंघन यहूदियों के अविश्वास का परिणाम था।[3]

मसीह पर विश्वास के द्वारा, अन्यजातियों को टूटी हुई डालियों के बदले उनके स्थान पर साटा जा रहा था। चूँकि अन्यजातियों के पास अब वे सभी धार्मिक विशेषाधिकार हैं जो कभी यहूदी गर्व से प्रदर्शित करते थे, इसलिए उन्हें धार्मिक अहंकार से सावधान रहना चाहिए। वे अब्राहम के साथ परमेश्वर द्वारा प्रदत्त की गई आशीष की प्रणाली में आ गए हैं; लेकिन, यहूदियों की तरह, उन्हें उन विशेषाधिकारों से अलग किया जा सकता है जो जलपाई के पेड़ के द्वारा चित्रित किया गया हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। अनंत उद्धार का हालाँकि, प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह इस अध्याय का विषय नहीं है। यहाँ धार्मिक विशेषाधिकार विषय है, मसीह में अनंत जीवन नहीं। अध्याय के विषय यहूदी और अन्यजाति हैं, कलीसिया नहीं। यह बिल्कुल सच है कि हम मसीह में प्राप्त विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के खतरों को रेखांकित करते हुए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विश्वासी को आगाह कर सकते हैं; परन्तु यहाँ सही

व्याख्या कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि अन्यजातियों और यहूदियों के लिए है।

ख. आज परमेश्वर इस्राएल के साथ विवेकपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं *(11:23-29)*

पौलुस ने उपरोक्त खंड में प्रस्तुत विषय को समाप्त नहीं किया है। वह यह दिखाने के लिए उसी अलंकार को जारी रखता है कि परमेश्वर का उद्देश्य अंततः इस्राएल को उसके सभी पूर्व विशेषाधिकारों को पुनर्स्थापित करने का है। वह दिखाता है कि (1) इस्राएल को पुनर्स्थापित करना परमेश्वर की सामर्थ में है। "और वे भी यदि अविश्वास में न रहें, तो साटे जाएंगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से, जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरूद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं, अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे" (पद 23-24)। इस्राएल की पुनर्स्थापना परमेश्वर की सामर्थ के भीतर है। अन्यजातियों का साटा जाना "प्रकृति के विपरीत" था।

थॉमसन जलपाई और साटे जाने की प्रक्रिया पर कुछ दिलचस्प टिप्पणियाँ देते हैं। "जलपाई, अपनी प्राकृतिक जंगली अवस्था में, कोई फल नहीं देता है, या केवल बहुत ही कम और छोटे और तेल की कमी वाले फल होते हैं। जैतून... स्वभाव से जंगली है और फल लगने से पहले इसे अच्छे जलपाई के साथ साटा जाना चाहिए; लेकिन यहाँ पौलुस जंगली पौधे को अच्छे पेड़ के साथ साटे जाने की बात करता है, न कि अच्छे पौधे को जंगली पर साटे जाने की... ध्यान दीजिये, वह स्पष्ट रूप से कहता है कि यह स्वभाव के विरूद्ध है, जैसा कि यह वास्तव में होता है। मैंने इस बिंदु पर विशेष पूछताछ की है, और पाया है कि इसमें प्रकृति का साम्राज्य आम तौर पर, निश्चित रूप से जैतून के मामले में, प्रेरित द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया कभी सफल नहीं होती है। जंगली पर अच्छे को साटा जाएं और, जैसा कि अरबी लोग कहते हैं, यह पूरे जंगल को जीत लेगा; लेकिन आप इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक उलट नहीं सकते। यदि आप एक

अच्छे पेड़ में एक जंगली कलम लगाते हैं, तो यह अच्छे पर हावी हो जाएगा। यह केवल अनुग्रह के राज्य में ही संभव है कि स्वभाव के विपरीत एक प्रक्रिया सफल हो सकती है; और यही वह परिस्थिति है जिसे प्रेरित ने यहाँ अपने प्रशंसनीय चतुराई से पकड़ लिया है, कि पमेश्वर ने अपनी बड़ी दया को विस्तृत करते हुए एक जंगली जाति अर्थात् अन्यजातियों को अच्छे जैतून के पेड़ के साथ साट दिया, जो एक ऐसा कार्य है जो पूरी तरह से प्रकृति के विरुद्ध है... प्रेरित स्वयं जैतून के देश में रहता था, और इसकी खेती में ऐसी परिस्थिति पर अपने तर्क को स्थापित करने में गलती में गिरने का कोई खतरा नहीं था।"[4]

यहूदी और अन्यजातियों के साथ परमेश्वर के व्यवहार को चित्रित करने के लिए जलपाई कितना उपयुक्त चित्र है! यदि, पौलुस कहता है, अपने स्वाभाव के विरुद्ध होकर भी अन्यजातियों का साटा जाना इतना फलदायक रहा है, तो तब क्या होगा जब इस्राएल, जो स्वाभाविक डालियाँ हैं, अपने खुद की जलपाई में वापस आ जाएगा!

इसे दिखाने के बाद कि इस्राएल को पुनर्स्थापित करना परमेश्वर की सामर्थ में है, पौलुस आगे दिखाता है कि (2) इस्राएल को पुनर्स्थापित करना परमेश्वर के उद्देश्य के अंतर्गत है। वास्तव में इस बात की तीन गुना गारंटी है कि परमेश्वर अंततः ऐसा ही करेंगे। इनमें से पहला है (अ) संवैधानिक गारंटी। "हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो, कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो; इसलिये मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो, कि जब तक अन्यजातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा" (पद 25)। नए नियम में अन्यजातियों के संबंध में दो महान अभिव्यक्तियाँ हैं जिसका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। पहला है "अन्यजातियों का समय" (लूका 21:24) और दूसरा है "अन्यजातियों की पूर्णता" जिसका उल्लेख इस पद्यांश में किया गया है। दोनों अभिव्यक्तियाँ एक समान हैं लेकिन फिर भी एक जैसी नहीं हैं। "अन्यजातियों का समय" का संबंध उस अवधि से है जिसके दौरान यरूशलेम अन्यजातियों की शक्ति के अधीन था। यह अवधि नबूकदनेस्सर के साथ शुरू हुई और यीशु मसीह के आगमन तक जारी रहेगी

जब सिंहासन के अधिकार स्पष्ट रूप से उसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे जिसे स्पष्ट रूप से शासन करने का अधिकार है। यह उल्लेखनीय है कि जब जरुब्बाबेल और एज्रा के दिनों में निर्वासित लोग वादा किए गए देश में लौटे, तो उन्हें एक स्वतंत्र राज्य नहीं बल्कि एक निर्भरता मिली; उन्हें महल नहीं मंदिर बनाना था; सिंहासन नहीं बल्कि वेदी स्थापित करनी थी। यह अभिव्यक्ति “अन्यजातियों का समय” का संबंध अन्यजातियों के राजनीतिक प्रभुत्व से है, नबूकदनेस्सर दैवीय अधिकार से शासन करने वाला पहला अन्यजाति संप्रभु सम्राट था (दानि. 2:37)।

इसके विपरीत, “अन्यजातियों की पूर्णता” का संबंध अन्यजातियों के आत्मिक उत्थान से है। जब मसीहा को क्रूस पर चढ़ाने के साथ इस्राएल ने अपने सभी पूर्व विद्रोहों को ताज पहनाया और फिर प्रेरितों की पुस्तक में दर्ज पवित्र आत्मा का विरोध करके उस कार्य को समर्थन भी दिया, तो परमेश्वर ने उस राष्ट्र से उसके आत्मिक विशेषाधिकार भी छीन लिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक में अन्यजातियों पर अधिक जोर दिया गया है। अधिक समय नहीं हुआ जब अन्ताकिया, कुरिंथ, इफिसुस और रोम ने यरूशलेम पर आत्मिक प्रभाव के केंद्र के रूप में ग्रहण लगा दिया; और जब 70 ईसवीं में टाइटस ने यरूशलेम को तहस-नहस कर दिया, तो कलीसिया में मौजूद यहूदी सत्ता का सारा अस्तित्व ही ध्वस्त हो गया।

“अन्यजातियों की पूर्णता”, इन शब्दों में वर्णित अन्यजातियों के आत्मिक आशीष को पतरस इस तरह संदर्भित करता है, “परमेश्वर ने पहिले पहिल अन्यजातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की, कि उन में से अपने नाम के लिये एक लोग बना ले” (प्रेरितों 15:14)। अन्यजातियों की पूर्णता स्वर्गारोहण के समय पूरी हो जाएगी, जिस समय परमेश्वर एक बार फिर इस्राएल के द्वारा संसार को आशीष देगा। तब दुनिया यहूदियों को अन्यजातियों में प्रचार करते हुए देखेगी। “लेकिन इस बीच एक झलक हमें बताएगी कि सुसमाचार का प्रकाश और ऊर्जा और आशीष अन्यजातियों के हाथों में है, न कि यहूदियों के हाथों में। यह कि अन्यजातियों को यहूदियों के लिए मिशनरी संस्थाओं को बनाना

चाहिए, जो चीजों की स्थिति का पर्याप्त प्रमाण है।" [5] यह स्थिति केवल "जब तक" की अवधि तक जारी रहेगी (पद 25)। एक संवैधानिक गारंटी दी गई है कि यहूदी फिर से आत्मिक रूप से प्रमुख स्थान में आ जाएगा जब उस शब्द "जब तक" का समय पूरा हो जाएगा।

यहाँ न केवल संवैधानिक गारंटी दी गई है कि परमेश्वर इस्राएल को पुनर्स्थापित करेगा; बल्कि वहाँ (ब) ख्रीस्तीय गारंटी भी है। "और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा; जैसा लिखा है, कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा, और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा" (पद 26)। यह मुक्तिदाता, निश्चित रूप से, प्रभु यीशु, कुटुंबी-छुड़ानेवाला-बदला लेने वाला है, जैसा कि इब्रानी शब्द "गोएल" इशारा करता है। महाक्लेश के न्याय के दौरान इस्राएल राष्ट्र का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा (यिर्म. 30:5-31:40; दानि. 12:1; प्रकाशित. 7), लेकिन प्रभु यीशु के पुनरागमन पर बचे हुए अवशेष सभी परिवर्तित हो जायेंगे (जक. 12:10-14), और "इस प्रकार सारा इस्राएल उद्धार पाएगा।" पौलुस इसका समर्थन करने के लिए यशायाह के दो अंशों की दलील देता है (यशा. 59:20-21; 27:9)। निःसंदेह, "सारा इस्राएल" से तात्पर्य उन सभी यहूदियों से नहीं है जो कभी जीवित रहे थे, बल्कि उन सभी से है जो महाक्लेश के अंत में जीवित बच गए थे। पौलुस यीशु मसीह की वापसी को एक ख्रीस्तीय गारंटी के रूप में देखता है कि परमेश्वर इस्राएल को पुनर्स्थापित करेगा।

इसके अलावा, (स) वाचायुक्त गारंटी भी है। "और उन के साथ मेरी यही वाचा होगी, जब कि मैं उन के पापों को दूर कर दूंगा। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परन्तु चुन लिये जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से, और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता" (पद 27-29)। पौलुस यहाँ यिर्मयाह 31 में उल्लिखित नई वाचा को देखता है। परमेश्वर अपना मन नहीं बदलता है, न ही वह अदूरदर्शिता दिखाता है। वह पहले लागत की गणना किए बिना एक इमारत का निर्माण शुरू नहीं करता (लूका 14:28-29), और न ही वह अपने अंतिम उद्देश्यों की खोज में आने वाले

विरोध को कम आंकता है (लूका 14:31-32)। ऐसी कोई भी आकस्मिकता उत्पन्न नहीं हो सकती जिस पर उसने पहले से ही पूरी तरह से विचार न किया हो और जिसके लिए उसने प्रावधान न किया हो। पूर्व-पिताओं के साथ उसके वाचायुक्त समझौते (उनमें से कई बिना शर्त वाले थे) मानवीय विफलता से विफल नहीं होने चाहिए। परमेश्वर के महान नाम की महिमा और उसके सिंहासन का आदर इसमें शामिल है, जैसा कि मूसा ने दो उल्लेखनीय अवसरों पर बहुत प्रासंगिक, फिर भी विनम्रतापूर्वक तरीके से, परमेश्वर को याद दिलाया (निर्गमन 32:7-14; गिनती 14:11-20)।

तो फिर, इस्राएल के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा किए गए व्यवहार के बारे में बात करते हुए पौलुस परमेश्वर के व्यवहार की निष्पक्षता और दूरदर्शिता दोनों की व्याख्या करता है। उसे बस एक और बात बतानी है और फिर वह पत्री के मुख्य विषय पर वापस आएगा।

III. इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार की विश्वासयोग्यता (11:30-36)

अध्याय की समापन आयतें तर्क को सारांशित करते हैं और मनुष्यों के साथ परमेश्वर के व्यवहार के चमत्कार और भेद के लिए परमेश्वर की आराधना की एक सामर्थशाली स्तुति में उमड़ पड़ते हैं।

क. परमेश्वर के तरीकों की दया *(11:30-32)*

इन पदों में चार बार पौलुस परमेश्वर की दया की ओर इशारा करता है। सबसे पहले, (1) अन्यजातियों के प्रति उसकी दया दिखती है। "क्योंकि जैसे तुम ने पहिले परमेश्वर की आज्ञा न मानी परन्तु अभी उन के आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई (पद 30)। वह इस तथ्य पर फिर से जोर देता है कि इस्राएल के साथ शासन में परमेश्वर का व्यवहार अन्यजातियों पर उसके अनुग्रह को विस्तृत करने का एक साधन रहा है। दया सबसे चमकीली रोशनी है जो परमेश्वर के सिंहासन से निकलती है। उसके बाद (2) यहूदियों के प्रति उसकी दया दिखती

है। “वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है इस से उन पर भी दया हो” (पद 31)। पौलुस यहाँ एक सटीक समानता चित्रित कर रहा है। एक बार अन्यजातीय लोग सभी अविश्वासी थे, लेकिन यहूदियों की अवज्ञा के कारण उन्हें दया मिली। अब यहूदी अविश्वासी हैं, लेकिन अन्यजातियों की दया से उन्हें भी दया मिल सकती है। यह कथन यहूदियों को सुसमाचारीकरण के लिए प्रेरित करना चाहिए। अंत में, उसकी दया (3) संसार के प्रति प्रगट होती है। “क्योंकि परमेश्वर ने सब को आज्ञा न मानने के कारण बन्द कर रखा ताकि वह सब पर दया करे” (पद 32)। या, जैसा कि किसी ने इसको इस तरह से प्रस्तुत किया है, “परमेश्वर ने सब को अनाज्ञाकारिता के कारण बन्द कर दिया, ताकि वह सब पर दया दिखा सके।” दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने मनुष्यों, यहूदियों और अन्यजातियों की अनाज्ञाकारिता को समान रूप से अस्वीकार कर दिया, ताकि वह सबको अपनी दया प्रदान कर सके। तर्क हमें अध्याय 3 पर वापस ले जाता है।

शायद शेक्सपियर ने पोर्टिया के होठों पर ये शब्द डाले होंगे:

दया का गुण तनावपूर्ण नहीं है;

यह स्वर्ग की हल्की बारिश की तरह टपकता है

नीचे और ऊपर की ओर: यह दोगुणी आशीष है;

यह उसे आशीष देता है जो देता है और उसे जो लेता है:

'यह सबसे शक्तिशाली में भी सबसे शक्तिशाली बन जाता है;

जैसे राजगद्दी पर बैठा राजा अपने ताज से बेहतर है;

उसका राजदंड लौकिक शक्ति की सामर्थ को दर्शाता है,

विस्मय और महिमा का गुण,

जिसमें राजाओं का डर और भय समाया है;

परन्तु दया इस राजदण्ड के प्रभाव से ऊपर है;

यह राजाओं के हृदय में विराजमान है,

यह स्वयं परमेश्वर का गुण है;

और फिर लौकिक शक्ति परमेश्वर की तरह दिखाई देती है

जब दया से न्याय होता है। इसलिए, यहूदी,

यद्यपि न्याय तुम्हारी गुहार है, इस पर विचार करें-

कि न्याय के क्रम में हममें से कोई नहीं

उद्धार को देखना होगा: हम दया के लिए प्रार्थना करते हैं। [6]

ख. परमेश्वर के तरीकों की महिमा *(11:33-36)*

पौलुस ने बाइबल में परमेश्वर के तरीकों की महिमा का जश्न मनाते हुए सबसे महान स्तुतिगानों में से एक के साथ इसका समापन किया। वे तरीके (1) सभी मानवीय अनुमानों से परे हैं। *"आहा! परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है! उसके विचार कैसे अथाह, और उसके मार्ग कैसे अगम हैं! प्रभु की बुद्धि को किस ने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ? या किस ने पहिले उसे कुछ दिया है जिस का बदला उसे दिया जाए"* (पद 33-35)। मनुष्य एक महान विचारक है! संसार भर के पुस्तकालय इसकी पुष्टि करते हैं। उसकी बेचैन बुद्धि ऊपर की ऊंचाइयों और नीचे की गहराई की जांच करती रहती है क्योंकि वह ब्रह्मांड के स्वभाव के बारे में पूछताछ करती है और इसका कारण ढूंढती है। लेकिन परमेश्वर के तरीके और व्यवहार सभी मानवीय अनुमानों से परे हैं। "क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में, आकाश और पृथ्वी का अन्तर है" (यशायाह

55:8-9)। जब वे तरीके हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो हम केवल दंडवत और आराधना ही कर सकते हैं।

इसी तरह, वे तरीके (2) सभी मानवीय हस्तक्षेपों से भी परे हैं। *"क्योंकि उस की ओर से, और उसी के द्वारा, और उसी के लिये सब कुछ है: उस की महिमा युगानुयुग होती रहे: आमीन"* (पद 36)। वह ब्रह्मांड का निर्माता और पालनहार है। वह युग-युग तक अपनी योजनाओं और उद्देश्यों का अनुसरण करता है। मानव विद्रोह का कोई भी कार्य उसकी इच्छा की अंतिम पूर्तिकरण को विफल नहीं कर सकता। उसके सभी लक्ष्य आख़िरकार पूरे अवश्य होंगे। "जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरूद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर, और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, कि आओ, हम उनके बन्धन तोड़ डालें, और उनकी रस्सियों अपने ऊपर से उतार फेंके।। वह जो स्वर्ग में विराजमान है, हंसेगा, प्रभु उन को ठट्ठों में उड़ाएगा" (भजन 2:1-4)।

इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार सभी मानवीय हस्तक्षेपों से परे है। उनकी निष्पक्षता, उनकी दूरदर्शिता, उनकी विश्वासयोग्यता किसी भी संदेह से परे पूरा आश्वासन देता है कि इस्राएल के साथ उनका वायदायुक्त व्यवहार अवश्य पूरा होगा।

भाग 3

सुसमाचार का अभ्यास

12:1-16:24

एक विश्वासी के रूप में मसीही

12:1-2

1. एक विश्वासी के रूप में मसीही को कैसे चुनौती दी जाती है (12:1)
    1. एक निरंकुश बलिदान देना
        1. करने योग्य उचित कार्य
        2. करने योग्य व्यावहारिक बात
    2. निर्दोष बलिदान देना
    3. निष्पक्ष बलिदान देना
2. एक विश्वासी के रूप में मसीही कैसे बदल जाता है (12:2)
    1. नैतिक रूप से
    2. मानसिक रूप से
    3. प्रेरणात्मक रूप से

पौलुस ने अपना विषयांतर पूरा कर लिया है और अब अपने शोध की मुख्य धारा पर लौट आता है। सुसमाचार के सिद्धांतों और सुसमाचार की समस्याओं पर चर्चा करने के बाद, वह अब सुसमाचार के अभ्यास के विषय में बात करना शुरू करता है, और पत्री के शेष भाग में यही उसका विषय है। पत्रियों की शिक्षा की यह विशेषता है कि विश्वास के बाद व्यवहार आता है; और सिद्धांत के बाद कर्म।

रोमियों का यह अंतिम भाग दो भागों में है। सबसे पहले, पौलुस मसीही जीवन के नियमों पर चर्चा करता है (12:1-13:7), और फिर वह मसीही प्रेम के नियमों पर चर्चा करता है (13:8-16:24)। इनमें से पहला खंड तीन भागों में है और क्रमशः विश्वासी के जीवन के आत्मिक, सामाजिक और सांसारिक संबंधों से संबंधित है। सामान्य परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए पाठक को पृष्ठ 7-8 पर पत्र के समग्र विश्लेषण का संदर्भ दिया गया है।

मसीहियों के आत्मिक जीवन की चर्चा दो भागों में है। सबसे पहले, पौलुस मसीही के साथ एक विश्वासी के रूप में व्यवहार करता है (12:1-2), और फिर मसीही के साथ एक भाई के रूप में व्यवहार करता है (12:3-13)।

I. एक विश्वासी के रूप में मसीही को कैसे चुनौती दी जाती है (12:1)

यह चुनौती विश्वासी के शरीर से संबंधित है, जिसे पौलुस अब विजयी मसीही जीवन को आचरण में लाने की अंतिम कुंजी बताता है। सैद्धांतिक रूप से रोमियों 6-8 की सच्चाइयों को जानने का कोई फायदा नहीं है, यदि शरीर को समर्पित नहीं किया गया है ताकि मसीह के जीवन को जीवन के रोजमर्रा के मामलों में व्यक्त किया जा सके।

क. शरीर एक निरंकुश बलिदान के रूप में *(12:1)*

परमेश्वर विश्वासी को अपना शरीर प्रस्तुत करने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं करता है। वह उसे पकड़कर घोड़े की तरह लगाम नहीं लगाता और उसे आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं करता। वह उससे विनती करता है। वह बेलगाम बलिदान चाहता है। वह यह स्पष्ट करता है कि विश्वासी के लिए शरीर को परमेश्वर को अर्पित करना, (1) उचित कार्य है। *"इसलिए हे भाइयो, मैं तुम से परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर बिनती करता हूँ, कि अपने शरीरों को जीवित, और पवित्र, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यदि तुम्हारी आत्मिक सेवा है"* (पद 1)।

यह पवित्रशास्त्र अध्ययन का एक सिद्धांत है कि जब हम “इसलिए” शब्द का सामना करते हैं तो हमें रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका क्या तात्पर्य है! इस मामले में यह विश्वासी के शरीर के लिए परमेश्वर की मांग को उन “दयाओं” से जोड़ता है जिनका वर्णन पौलुस पत्र के सैद्धांतिक और व्यवस्थागत दोनों खंडों में कर रहा है। परमेश्वर ने हमें पाप से, उसके दंड और उसकी सामर्थ्य से बचाया है। उसने हमें स्वयं से उसकी सभी विशेषताओं और उसके सभी रूपों से बचाया है। उसने राष्ट्रों की नियति को पलट दिया है। उसने अपनी कृपा पर विजय प्राप्त की है और अपनी दया को कई गुना बढ़ाया है। उसने, मानो, हमें अपनी दया से घेर लिया है, उसने हम पर अनगिनत बार दया की है, हमारी आत्माओं के चारों ओर अपनी कृपा की दीवारें खड़ी की हैं, हमारे हृदयों में दरारों पर दयालुता की अनवरत बौछार की है। उसने हम पर अकारण उपकार किया है और सभी को प्रेम की प्रतिरोधी बांहों पर अपने सामने ला खड़ा किया है। पौलुस कहता है, “इसलिए मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर अपने शरीर को प्रस्तुत करने की विनती करता हूँ।” यह करना उचित बात है। ऐसा करना ही एकमात्र संभव कार्य है। यह एकमात्र उपयुक्त उत्तर है जो हम “इतने अद्भुत, इतने दिव्य प्रेम को” दे सकते हैं।

यह न केवल करने योग्य उचित कार्य है, बल्कि (2) यह करने योग्य व्यावहारिक कार्य भी है। यह रोमियों 1-8 के सिद्धांतों का रोमियों 12-16 के अभ्यास में व्याख्या करना संभव बनाता है। धार्मिक विचारों में अपना मन बनाए रखना और स्थितिगत पवित्रीकरण के महान सत्य का आनंद लेना बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम घर में और राजमार्ग पर, तख्त, पटल या मेज़ पर पवित्र जीवन जीए। दोनों के बीच की कड़ी प्रस्तुत किया हुआ शरीर है। एक बहुत ही वास्तविक अर्थ यह है कि अपने शरीर को परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करना सबसे रणनीतिक कार्य है जो हम मसीही होने के नाते कर सकते हैं।

विश्वासियों के रूप में, हमारे लिए तीन स्तरों में से एक पर जीवन जीना संभव है। हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जो कामुक, आत्मिक या आत्मिक हो। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो भौतिकता के द्वारा शासित होता है वह

कामुक होता है। कामुक होने का मतलब यह नहीं है कि हम कामुकता के सबसे बुरे रूपों में निरंतर लिप्त रहें। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इंद्रियों द्वारा शासित होते हैं।

निम्नलिखित में से प्रत्येक अभिव्यक्ति के बारे में सोचेंः "मुझे गंध पसंद नहीं है।" "यह बहुत गर्म है।" "मुझे काफी थकावट महसूस हो रही है।" "क्या इसका स्वाद अच्छा है?" "यह कैसा महसूस होता है?" "ऐसा मत करो, दर्द होता है।" "क्या यह बदसूरत नहीं है?" "मैं आपको बताता हूँ कि बेट्टी ने क्या कहा।" इनमें से प्रत्येक कथन एक भौतिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जो लोग ऐसे विचारों से शासित होते हैं वे इंद्रियों द्वारा शासित होते हैं - जो वे देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, चखते हैं या सूंघते हैं। इस स्त्रोत से प्राप्त होने वाली प्रेरणा बहुत सूक्ष्म, बहुत अच्छी तरह से छुपाई हुई, बहुत ही सभ्य हो सकती है; लेकिन, फिर भी, ऐसे विचारों से प्रेरित लोग कामुक होते हैं। एक मसीही के लिए कामुक होना संभव है। वह प्रार्थना सभा में नहीं जायेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है। वह झुग्गियों में काम नहीं करेगा क्योंकि उनसे बहुत बदबू आती है। उसे जॉन जोन्स पसंद नहीं है क्योंकि उसका व्याकरण का उपयोग बहुत ख़राब है। दूसरे शब्दों में, वह एक कामुक मसीही है। उसे बचाया जा सकता है, लेकिन वह अपना जीवन सबसे निचले स्तर पर जी रहा है।

दूसरी ओर, हमारे लिए विश्वास की अभिव्यक्ति में आत्मिक होना, बुद्धि, भावनाओं या इच्छा द्वारा शासित होना संभव है। यह कहीं अधिक जटिल संभावना है। इस तरह से जीया गया जीवन वास्तविक आत्मिकता के जीवन से इतना मे खा सकता है कि इसमें दोष का पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक विश्वासी मसीही विश्वास के अपने आचरण में स्वयं को बौद्धिक गतिविधियों के लिए समर्पित कर सकता है। वह अपनी पवित्रशास्त्र का अध्ययन करता है और एक चलता-फिरता पवित्रशास्त्र विश्वकोश बन जाता है। वह एक महान धर्मशास्त्री, विश्वास के लिए एक महान विवाद करनेवाला बन जाता है। सत्य की उनकी महान समझ के लिए लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। हालाँकि, वह

आवश्यक रूप से आत्मिक नहीं है। सत्य की यह समझ प्रायः केवल बौद्धिक होती है। यह आत्मिक हो सकता है।

या हो सकता है कि वह जबरदस्त रीति से भावनाओं में बह गया हो। प्रभु भोज के समय, कलवरी के बारे में सोचते ही उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वह रोने लगता है। प्रार्थना सभा में वह इतना उत्तेजित हो जाता है कि हाल्लेलूय्याह चिल्लाने लगता है। वह कोरियाई अनाथों या भारत की जनता की गरीबी के बारे में सोचकर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि दान के लिए अनुरोध किए जाने पर वह अपनी पूरी जेब भेंट में खाली कर देंगे। हालाँकि, वह आवश्यक रूप से आत्मिक नहीं है। अक्सर ऐसे प्रदर्शन महज़ भावनाओं का अतिरेक होते हैं। उद्धार न पाया हुआ एक व्यक्ति भी इतना कुछ कर सकता है।

दूसरी ओर, एक विश्वासी के पास दृढ़ इच्छाशक्ति हो सकती है। जब वह उद्धार प्राप्त करता है तो उसे पता चलता है कि उसे धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, कि इसलिए वह तुरंत अपनी सिगरेट आग में फेंक देता है और फिर कभी धूम्रपान नहीं करता। यह कोई आत्मिक विजय नहीं हो सकती, यह केवल दृढ़ इच्छाशक्ति का निश्चय हो सकता है। दरअसल, इसमें दो या यहाँ तक कि तीनों कारकों का संयोजन हो सकता है - बुद्धि, भावनाएं और इच्छा, ताकि एक व्यक्ति वास्तव में आत्मिक होने के बिना एक अनुकरणीय मसीही के रूप में दिखाई दे। यह बहुत ही सूक्ष्म जाल है।

अब, निःसंदेह, इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मिक मसीही के जीवन में बुद्धि, भावनाएँ और इच्छाएँ कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, क्योंकि वे ऐसा करते हैं। लेकिन केवल बौद्धिक, भावनात्मक या दृढ़निश्चयी होना ही आत्मिकता का सार नहीं है। यदि मनुष्य के कामुक पक्ष को आत्मिक पक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वह व्यक्ति वास्तव में मानवता का एक अच्छा नमूना है। लेकिन वह आत्मिक नहीं है और शायद उसे बचाया भी न जा सके।

मेरे आत्मिक होने के लिए पवित्र आत्मा का मुझ पर पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है, और इसकी कुंजी शरीर के समर्पण में निहित है। क्योंकि शरीर

के अंगों के द्वारा ही सभी प्रभाव प्राप्त होते हैं और सभी इच्छाएं व्यक्त होती हैं। इसलिए, यदि पवित्र आत्मा के पास शरीर पर नियंत्रण है तो वह संपूर्ण मनुष्य को नियंत्रित कर सकता है। वास्तव में आत्मिक होने के लिए एक विश्वासी को अपना शरीर परमेश्वर को सौंपने की आवश्यकता होती है ताकि वह उसे भर सके और उसका उपयोग कर सके। फिर, न केवल इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है, बल्कि बुद्धि, भावनाओं और इच्छा को भी नियंत्रित किया जाता है, और व्यक्ति एक आत्मिक मसीही है जो अपने सभी तरीकों से प्रभु यीशु की अच्छाइयों को व्यक्त करता है, फिर हम कैसे तय कर सकते हैं कि किया गया कार्य प्राणों के द्वारा या आत्मा के द्वारा किया गया है? निःसंदेह यहाँ खींची गई रेखा बहुत महीन है। वास्तव में, केवल एक ही साधन है जो दोनों के बीच में भेद बता सकता है और वह है परमेश्वर का वचन। “क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ, और गूदे गूदे को अलग करके आर-पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है।” (इब्रानियों 4:12)। ऐसा तभी होता है, जब हम परमेश्वर की हमारी दैनिक आराधना में, उसे अपने वचनों को हमारे उद्देश्यों पर हावी की अनुमति देते हैं, जिससे हम आत्मा की प्रबुद्धता के द्वारा, हमारे आचरण और बातचीत के सही कारणों को समझ सकते हैं। अनुवादित शब्द “समझ सकना” विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह क्रिटिकोस शब्द है। “एक बार, और केवल एक ही बार, परमेश्वर ने क्रिटिको का उपयोग किया है; इस प्रकार इसे ’आलोचक’ के रूप में अपने स्वयं के शब्द तक सीमित कर दिया है... प्राण और आत्मा को ‘अलग-अलग विभाजित’ करने का अर्थ न केवल उस चीज़ के बीच अंतर करना है जो शरीर से उत्पन्न हुई है और जो व्यक्ति में आत्मा (यूहन्ना 3:6) से उत्पन्न होता है, लेकिन प्राकृतिक (सुचिकोस) मनुष्य और आत्मिक (न्यूमेटिकोस) मनुष्य के बीच भी उत्पन्न होता है।”(1)

ख. शरीर एक निर्दोष बलिदान के रूप में (12:1)

जब पवित्र आत्मा का शरीर पर नियंत्रण होता है, तो वह विश्वासी के अवयवों के द्वारा मसीह के बलिदान के फल को व्यक्त कर सकता है। इसलिए विश्वासी द्वारा अपने शरीर को प्रस्तुत करना पुराने नियम के बलिदानों के विपरीत एक जीवित बलिदान है। पुराने नियम में, जब किसी शरीर चढ़ाया जाता था तो जानवर को मारा जाता था। अब, जब विश्वासी अपना शरीर अर्पित करता है, तो वह वास्तव में जीना शुरू कर देता है।

पौलुस हमें बताता है कि चढ़ाई गई भेंट (1) पुराने नियम के बलिदानों के विपरीत जो सभी मृत पशु हुआ करते थे, एक जीवित बलिदान होता है, क्योंकि जब आत्मा विश्वासी के शरीर को नियंत्रित करती है तो कलवरी से उत्पन्न जीत हमारे अनुभव में पूरी हो जाती है। जैसे ही प्रभु यीशु का विजयी जीवन विश्वासी के शरीर के अपयवों के द्वारा व्यक्त होता है, सारी मृतकता दूर हो जाती है। यह (2) एक पवित्र बलिदान है, क्योंकि जब आत्मा को विश्वासी के शरीर में प्रवेश पाने का मार्ग मिलता है तो कलवरी से उत्पन्न सद्गुण हमारे अनुभव में पूरा हो जाता है। सारी मलिनता मसीह की पूर्ण और निष्कलंक पवित्रता और धार्मिकता से विस्थापित हो जाती है। यह (3) एक स्वीकार्य बलिदान है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा विश्वासी के शरीर में प्रवेश करता है तो मसीह के बलिदान का पूरा मूल्य विश्वासी द्वारा अनुभव किया जाता है। वह न केवल "प्रिय पुत्र में स्वीकार किया जाता है" बल्कि उसका जीवन एक जीवित, पवित्र बलिदान, प्रसन्न करने वाला और परमेश्वर को स्वीकार्य बन जाता है। इससे कम कुछ नहीं चलेगा।

ग. शरीर एक निष्पक्ष बलिदान के रूप में (12:1)

पौलुस का कहना है कि ऐसा बलिदान हमारी "उचित सेवा" है या, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, यह हमारी उचित उपासना है। यहाँ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है, इच्छा के विरुद्ध करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, अपने व्यक्तित्व को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढालने के लिए कोई दबाव नहीं है। परमेश्वर मानते हैं कि हम उचित लोग हैं, और निष्पक्ष

बलिदान की इस मांग की तर्कसंगतता इतनी स्पष्ट होगी कि इसका जवाब हमें तत्काल और त्वरित प्राप्त होगा।

जब मैं उस अद्भुत क्रूस को देखता हूँ,

जिस पर महिमा का राजकुमार मारा गया,

जो उत्तम बातें मैं ने पाई, मै हानि समझता हूँ,

और मेरे सारे अभिमान का मैं तिरस्कार करता हूँ।

क्या प्रकृति का सारा क्षेत्र मेरा था?

वह मेरे लिए बहुत छोटी भेंट थी;

वह प्रेम इतना अद्भुत, इतना दैवीय,

मेरा हृदय, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ होगा।

तो फिर, इस प्रकार एक विश्वासी के रूप में मसीही को चुनौती दी जाती है। परमेश्वर की दया से प्रार्थना करने और उसे थामने के बाद वह कलवरी के अद्भुत तर्क के समक्ष समर्पण कर देता है। परमेश्वर न तो इससे कुछ अधिक और न ही इससे कुछ कम की मांग करता है। अन्य सभी धर्म बलिदान को जड़ बनाते हैं, मसीहियत इसे फूल बनाती है।

II. एक विश्वासी के रूप में मसीही कैसे बदल जाता है (12:2)

शरीर का समर्पण कर देने से जीवन में बदलाव आता है। विश्वासी का शरीर वह माध्यम है जिसके द्वारा नया जीवन अभिव्यक्त होता है। हम प्राचीन यूनानियों की तरह शरीर की देखभाल नहीं करते हैं, जो इसकी सुंदरता और

इसकी ताकत की उपासना करते थे और मूर्तिकला के कार्यों और अपने ओलंपिक खेलों में अपनी उपासना की महिमामंडन करते थे, जो कि केवल खेलकुद प्रतियोगिताओं से कहीं अधिक थे, बल्कि वह वास्तव में एक पवित्र उत्सव के बराबर था। हम उन तपस्वियों की तरह शरीर को क्रूसित नहीं करते हैं जो इसे दुष्ट मानते थे और उसे भूखा रखते थे तथा उसे वेदना देते थे। उदाहरण के लिए, साइमन स्टाइलाइट्स के बारे में कहा जाता है कि वह एक स्तंभ के चोटी पर तीस वर्षों तक बैठा रहा। अन्य लोग बालों से तैयार किया स्कर्ट पहनते थे और खुद को कोड़े मारते थे। हम सिर्फ शरीर को पवित्र करते हैं ताकि पवित्र आत्मा, जिसने इसे अपना मंदिर बनाया है, को इसके सभी न्यायालयों तक बिना रोकटोक पहुंच प्राप्त हो सके और इसकी सभी गतिविधियों पर स्वतंत्रता हो सके। जो विश्वासी इस प्रकार अपना शरीर प्रस्तुत करता है वह बदल जाता है।

क. वह नैतिक रूप से बदल गया है *(12:2)*

पौलुस कहता हैं, "इस संसार के सदृश न बनो।" शब्द "सदृश" सुस्केमेटिज़ो है, जो "किसी व्यक्ति के कार्य के बारे में है जिसे उसकी बाहरी अभिव्यक्ति माना जाता है पर जो उसके भीतर से नहीं आता है, न ही यह उसके आंतरिक हृदय जीवन को दर्शाता है।"[2] यह उस पर जोर देता है जो बाहरी है। हमें संसार के अनुरूप नहीं बनना है। जे. बी. फिलिप्स ने स्पष्ट रूप से इस वाक्य का प्रतिपादन किया है, "अपने आस-पास के संसार को आपको अपने ही साँचे में ढालने की अनुमति न दें।" यहाँ "संसार" के लिए शब्द "मानवता की स्थिति को दर्शाता है, जो पतन के बाद से, आत्मिक अंधकार में है, जिसकी प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव परमेश्वर के विरोध में अंधकार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित हैं, और अब इस संसार के राजकुमार के अधीन हैं।"[3] संसार की अपनी आदतें और प्रथाएं हैं और वे हर पीढ़ी के साथ बदलती हैं। इसका साँचा हम सभी पर दबाव डालता है, न केवल पोशाक और आहार जैसे छोटे मामलों में, बल्कि जीवन के नैतिकता, नैतिक मानकों और धार्मिक विश्वासों जैसे कहीं अधिक गंभीर क्षेत्रों में भी। संसार पापियों के लिए शैतान का अड्डा है और संतों के लिए उसका

प्रलोभन है। यह मनुष्य जीवन और समाज है जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया है।

जिस विश्वासी का शरीर परमेश्वर के लिए वेदी पर रखा गया है वह संसार के सदृश नहीं होगा। वह नैतिक रूप से बदल गया है।

उसका जीवन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ढलता है। सुलैमान के बारे में बात करते समय यीशु ने हमें एक सुरम्य चित्रण प्रदान किया, उसने मैदान के फूलों की ओर इशारा किया और कहा, "सुलैमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहिने हुए न था।" (मत्ती 6:29)। सुलैमान का वैभव बाहर से प्रगट होता है, सोसन का वैभव भीतर से बढ़ता है। विश्वासी के पास संसार के दबावों पर काबू पाने की आंतरिक शक्ति होती है, और उसका समर्पित किया हुआ शरीर उस शक्ति को उजागर करना संभव बनाता है। वह संसार की नैतिकता से नहीं ढलता; बजाय वह संसार के लिए मानक तय करता है।

ख. वह मानसिक रूप से बदल जाता है *(12:2)*

पौलुस कहता हैं, "तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन भी बदलता जाए।" यह परिवर्तित जीवन का आह्वान है। इस परिच्छेद में अनुवादित यूनानी शब्द "बदलता जाए" नए नियम में केवल तीन अन्य स्थानों पर पाया जाता है। इसका उपयोग प्रभु यीशु के रूपान्तरण का वर्णन करने के लिए किया जाता है (मत्ती 17:2; मरकुस 9:2) और इसका उपयोग विश्वासी में आए महिमामय परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब वह दृढ़ता से प्रभु यीशु पर चिंतन करता है (2 कुरिन्थियों 3:18)।

यूनानी शब्द मेटामोर्फूमाई है जिससे हमारा शब्द "मेटामोर्फोसिस" बना है। शब्दकोश इसे "रूप में परिवर्तन या चरित्र में परिवर्तन" के रूप में परिभाषित करता है। इसका एक उदाहरण कैटरपिलर है जो अपने कोषावस्था में कायापलट से गुजरता है और एक शानदार तितली के रूप में परिवर्तित होता है। पतली झील्ली सी दिखने वाली कब्र में प्रवेश करने वाली वही इल्ली अंततः

बाहर आ जाती है, लेकिन उसमें इतना उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाता है कि उसे पहचाना नहीं जा सकता कि वह वहीं इल्ली थी। यह इस प्रकार का परिवर्तन है जिसे पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास शरीर पर नियंत्रण और मन तक मुक्त पहुंच होनी चाहिए।

पवित्रशास्त्र में दर्ज दो उल्लेखनीय अवसरों पर, एक विश्वासी के जीवन में कायापलट इतना पूर्ण था कि सभी को यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसने चेहरे पर अपनी छाप छोड़ दी थी। जब मूसा परमेश्वर के साथ चालीस दिन और रात अकेले रहने के बाद पर्वत से नीचे उतरा, तो वह "नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं" (निर्गमन 34:29)। इसी तरह स्तिफनुस ने, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, महासभा में अपने शत्रुओं का सामना किया और उन्होंने "जो सभा में बैठे थे, उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा" (प्रेरितों 6:15)। प्रत्येक विश्वासी को इस तरह के बदलाव का अनुभव होगा जब वह प्रभु यीशु के आमने-सामने आएगा। "हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रगट होगा तो हम उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है" (1 यूहन्ना 3:2)।

पवित्र आत्मा अब हमारे चरित्रों में प्रभु यीशु की इस समानता को स्थापित करना चाहता है, ताकि यह हमारे चेहरों पर कुछ हद तक प्रतिबिंबित हो सके। हम सभी ऐसे विश्वासियों से मिले हैं जिनके पवित्र जीवन ने उनके माथे, उनकी आंखों और यहाँ तक कि उनके मुख पर शांति और स्वच्छता की एक अमिट छाप छोड़ी है। आखिरकार, चेहरा "आत्मा का सूचकांक" है। जब अब्राहम लिंकन से एक बार किसी व्यक्ति को अपनी सरकार में उच्च पद पर नियुक्त करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं है!" इस पर याचिकाकर्ता ने कहा, "लेकिन निश्चित रूप से, आदमी अपने चेहरे के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।" लिंकन ने कहा, "चालीस से अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने चेहरे के लिए जिम्मेदार है।"

पवित्र आत्मा चेहरे की इस उच्चता को लाने के लिए त्वचा पर किसी प्रकार के लेप का प्रयोग नहीं करता है। वह भीतर काम करता है। वह मन को नवीनीकृत करता है और आत्मा को परिवर्तित करता है।

ग. वह प्रेरणात्मक रूप से बदल गया है *(12:2)*

“जिससे तुम परमेश्वर की भली, और भावती, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।” प्रत्येक विश्वासी यह जानने के लिए ज़िम्मेदार है कि उसके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब प्रभु के साथ अपने दैनिक संवाद की प्रक्रिया के द्वारा उसे परमेश्वर की प्रकट इच्छा के कुछ पहलू का पता चलता है, तो वह इसे अपना लेगा, क्योंकि यह भला है। परमेश्वर हमसे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कह सकता जो हमारे अनंत हित के लिए न हो। यह मांग हमारी राय, हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारी चाहतों के विपरीत हो सकती है, जैसा कि पतरस के साथ हुआ था जब परमेश्वर ने उसे गैर-यहूदी कुरनेलियुस के घर जाने की आज्ञा दी थी (प्रेरितों के काम 10)। परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाता है वह सर्वोत्तम होगी जिसकी कल्पना सर्वज्ञ बुद्धि और दिव्य प्रेम ही कर सकते हैं। “परमेश्वर ने इसे भले के लिए चाहा था” यह यूसुफ की गवाही थी जब अनिश्चितता के काले बादल आखिरकार छंट गए थे और वह पीछे मुड़कर देख सकता था कि उसके जीवन में परमेश्वर की अगुवाई और भविष्य के फैसले कितने अद्भुत थे (उत्पत्ति 50:20)। यह शैतान है जो हमसे कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए; कि वह हमारे लिए कुछ अप्रिय अनुभव की योजना बना रहा है; कि वह हमें निराश करेगा और हमें पीड़ा, प्रताड़ना और हानि की ओर ले जाएगा। शैतान हमेशा हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास की कमी से डराने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा भली है।

यह स्वीकार्य भी है। परमेश्वर हमसे वह करने के लिए नहीं कहेंगे जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। वह हमें जीवन के पथ पर ले जाता है, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें परिपक्व बनाता है, ताकि जब हम कनान और उसके दानव

तुल्य लोगों के समक्ष आएं, तो हम उनके लिए तैयार हों, या कम से कम, हमें तैयार रहना चाहिए। यह इस्राएल का अनुभव था। मानचित्र पर एक नज़र डालने से पता चलेगा कि जब राष्ट्र ने मिस्र छोड़ा तो कनान पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता पूर्व की ओर था। लेकिन परमेश्वर उन्हें सिनाय प्रायद्वीप के किनारे तक दक्षिण की ओर ले गया, और उनके जीवन में एक के बाद एक अनुभव ले आया ताकि उनके ये बच्चे उस पर और अधिक भरोसा करना सीख सकें। उसने वास्तव में निर्णय लिया कि सबसे लंबा रास्ता घर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता होगा। खैर वह जानता था कि कनान के दानवी लोग सबसे मजबूत हृदय कितना भयभीत कर सकते हैं और उसकी इच्छा बहुसंख्यकों को कितनी अस्वीकार्य लग सकती है जब आखिरकार, कादेश-बर्निया में, कनान में आगे बढ़ने का समय आ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वयस्क आबादी में से केवल यहोशू और कालेब ने ही जंगल के सबक सीखे हैं। केवल इन दोनों को ही परमेश्वर की इच्छा स्वीकार्य थी। जब राष्ट्र के अधिकांश लोगों ने निर्णय लिया कि परमेश्वर की इच्छा अस्वीकार्य है, तो उनका निर्णय अक्षम्य था और उन्हें परमेश्वर की ओर से संक्षिप्त निर्णय मिला (गिनती 13-14)।

अब्राहम में भी हमें इस बात का उदाहरण मिलता है कि परमेश्वर की इच्छा कितनी स्वीकार्य है, तब भी जब वह हमारे सामने मानवीय स्तर पर असंभव सी प्रतीत होती है। उत्पत्ति 22 में अब्राहम को पता चला कि उसके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा का अर्थ इसहाक को एक निश्चित स्थान पर ले जाना और उसे होमबलि के रूप में चढ़ाना था। चाहे यह मांग बहुत ही कठिन थी, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार्य माना। वह नहीं जानता था कि परमेश्वर ने इस बलिदान की माँग क्यों की, न ही वह यह जानता था कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करेगा जो इसहाक से संबंधित थी। लेकिन उसे विश्वास था कि परमेश्वर इसहाक को मृतकों में से जीवित कर सकता है (इब्रानियों 11:19) भले ही उसके पास इसकी कोई वास्तविक गारंटी नहीं थी कि वह ऐसा करेगा। उसने बिना किसी प्रश्न के परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लिया।

हमने पहले देखा है कि अपनी यात्रा की शुरुआत में परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पिता का समर्पण करने के लिए कहा था, और उसकी यात्रा के अंत में परमेश्वर ने उसे अपने बेटे का समर्पण करने के लिए कहा। निस्संदेह, अपने इकलौते बेटे का अर्पण करना अपने पिता को त्यागने से कहीं अधिक कठिन है, लेकिन इन दोनों समर्पणों के बीच अब्राहम के जीवन में उसे परिपक्व बनाने वाले वर्षों के अनुभव थे। परमेश्वर हमेशा यह देखता है कि "उसकी आज्ञाएँ कठिन न हों" (1 यूहन्ना 5:3)। उसकी इच्छा सदैव स्वीकार्य हो। यदि किसी भी कारण से परमेश्वर की इच्छा हमें अस्वीकार्य लगती है, तो इसका कारण यह है कि हम आँख बंद करके उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो वह हमें दिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी ऐसा कदम उठाने के लिए नहीं कहता जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। यहाँ फिर से, शैतान हमें यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा देने की कोशिश करता है कि परमेश्वर हमसे असंभव माँगें करता है। हालाँकि, परमेश्वर की इच्छा स्वीकार्य है, और जिन लोगों ने अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया है, वे इसे साबित करते हैं।

अंततः, परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है। हमारी कोई भी योजना परमेश्वर की योजना से बेहतर नहीं हो सकती। हम केवल उसे टुकड़ों में ही देखते हैं; वह उसे समग्र रूप से देखता है। हमें अतीत के केवल टुकड़े ही दिखाई देते हैं। हम चीजों को अपनी वर्तमान दृष्टि के संकीर्ण क्षितिज से मापते हैं। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य को उसके समग्र संदर्भ में अनंत काल से संबंधित देखता है। वह देखता है कि हम कब, कहां और क्यों दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं। वह सभी कार्यों को तौलता है। वह सभी परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। उसकी इच्छा सिद्ध है।

तो फिर, एक विश्वासी के रूप में मसीही को चुनौती भी दी जाती है और बदल भी दिया जाता है। वह अपने शरीर को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है और जीवन का एक नया, उच्चतर, महान आयाम अपनाता है। जीवन की यह नई गुणवत्ता सभी मानवीय रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है, यह शेष किताब का विषय है।

एक भाई के रूप में मसीही

12:3-13

1. अन्य भाइयों से उसका संबंध (12:3-5)

    1. यह एक बुद्धिमान संबंध होना चाहिए (12:3)

    2. यह एक अंतरंग संबंध होना चाहिए (12:4-5)

2. अन्य भाइयों के प्रति उसकी जिम्मेदारियाँ (12:6-13)

    1. वरदानों के अपने उपयोग में (12:6-8)

        1. जिन्हें परमेश्वर के वचन की व्याख्या करने का वरदान मिला है (12:6-8क)

            1. सत्य की प्रेरणा (भविष्यवाणी करना)

            2. सत्य का देहधारण (सेवा करना)

            3. सत्य की व्याख्या (सिखाना)

            4. सत्य का अभिप्राय (उपदेश देना)

        2. जिन्हें परमेश्वर के कार्य का विस्तार करने का वरदान मिला है (12:8ख)

            1. देने के द्वारा

            2. मार्गदर्शन करने के द्वारा

            3. सेवकाई के लिए जाने के द्वारा

    2. अनुग्रह को आचरण में लाने में (12:9-13)

        1. उसका चरित्र (12:9)

2. उसके संपर्क (12:10)

3. उसके आचरण (12:11)

4. उसका दृढ़-विश्वास (12:12)

5. उसकी चिंता (12:13)

पौलुस अभी भी मसीहियों के आत्मिक जीवन पर चर्चा कर रहा हैं। एक व्यक्तिगत विश्वासी के रूप में, उसे अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रस्तुत करना है ताकि यीशु का जीवन दैनिक जीवन में व्यक्त किया जा सके। एक भाई के रूप में, प्रभु यीशु में अन्य विश्वासियों से संबंधित, उसे स्थानीय कलीसिया के सभी अलग-अलग रिश्तों और जिम्मेदारियों में भरपूर जीवन को प्रगट करना है।

1. मसीही का अन्य भाइयों से संबंध (12:3-5)

जब कोई व्यक्ति विश्वासी बन जाता है तो वह परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ एक नया रिश्ता स्थापित करता है। ये दोनों नए रिश्ते नए विश्वासी की सोच और दृष्टिकोण में बड़े तालमेल की मांग करते हैं। परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता विश्वासी द्वारा अपने शरीर को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने से समायोजित होता है। अन्य विश्वासियों के साथ उसका संबंध उस नए शरीर (रहस्यमय शरीर, कलीसिया) के प्रति विश्वासी के विचार से समायोजित होता है जिसमें उसे पेश किया गया है। विश्वासियों के समूह के साथ उसका संबंध बुद्धिमान और अंतरंग दोनों होना है।

क. इसे एक बुद्धिमान संबंध होना है *(12:3)*

विश्वासी को अच्छी रीति से यह समझना है कि वह कलीसिया में दूसरों से कैसे संबंधित है। *"क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे; पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के*

अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे।” (पद 3)। दूसरे शब्दों में, मसीहियों की स्थानीय संगति में पेश किए गए विश्वासी को अपने और दूसरों के बारे में उचित राय रखनी होती है। यहाँ दो खतरे हैं। वह या तो अपने स्वयं के महत्व को अधिक महत्व दे सकता है, या वह दूसरे चरम पर जा सकता है और झूठी विनम्रता की हद तक खुद को कम आंक सकता है। सी. एस. लुईस ने अपनी दिलचस्प पुस्तक स्क्रूटेप लेटर्स में इन दोनों चरम सीमाओं का वर्णन किया है। पुस्तक में एक वरिष्ठ शैतान द्वारा एक कनिष्ठ शैतान को लिखे गए काल्पनिक पत्रों की एक श्रृंखला है जिसमें कनिष्ठ को प्रलोभन की कला का निर्देश दिया गया है। वर्मवुड, जो कनिष्ठ शैतान है, उसका एक ग्राहक है, जो स्क्रूटेप के क्रोध के कारण अभी-अभी मसीही बना है। वॉर्मवुड डांटफटकार सुनाने करने के बाद, स्क्रूटेप ने अपने छात्र को नए मसीही के कलीसिया के साथ पहले संपर्क से अधिकतम लाभ उठाने के तरीके बताए।

वह कहते हैं, "वर्तमान में हमारे महान सहयोगियों में से एक कलीसिया ही है। मुझे गलत न समझों। मेरा मतलब ऐसी कलीसिया से नहीं है जिसे कि हम सभी समय और स्थानों में पैर पसारे हुए देखते हैं और जो अनंत काल में निहित है, जो एक सेना के रूप में भयानक अवस्था में हैं।" मैं स्वीकार करता हूँ कि यह एक ऐसा दृश्य है जो हमारे सबसे साहसी लोगों को असहज कर देता है। लेकिन सौभाग्य से वह इन मनुष्यों को दिखाई नहीं देती। आपका मरीज़ जो देख पाता है वह केवल उस नई इमारत का आधा-अधूरा, दिखावटी गॉथिक निर्माण देख पाता है। जब वह भीतर जाता है तो वह स्थानीय किराना दुकानदार हो देखता है जिसके चेहरे पर एक अजीब हावभाव है और जो उसे एक चमकदार छोटी किताब देने के लिए अति उत्सुक है, जो एक धार्मिक अनुष्ठान की किताब है, जिसे उन दोनों में से कोई भी नहीं समझता है, और साथ ही एक जर्जर छोटी किताब जिसमें कई धार्मिक गीतों के भ्रष्ट पाठ लिखें हैं, जिनमें से ज्यादातर खराब हैं और जो बहुत छोटे अक्षरों में छापे हैं। जब वह अपने स्थान पर पहुंचता है और अपने चारों ओर देखता है तो उसे अपने कई पड़ोसी दिखाई देते है जिनसे वह अब तक मिलने से बचता रहा है। आप उन पड़ोसियों पर बहुत

अधिक निर्भर रहना चाहते हैं। उसका दिमाग "मसीह की देह" और अगली पंक्ति में बैठे लोगों के वास्तविक चेहरों के बीच बभी इधर तो कभी उधर घुमता रहता है। बेशक, यह बहुत कम मायने रखता है कि अगली पंक्ति में वास्तव में किस तरह के लोग हैं। आप उनमें से एक को शत्रु पक्ष का महान योद्धा करके जानते हो। आपका मरीज, नीचे दिए गए हमारे पिता के कारण मूर्ख है। बशर्ते कि उनमें से कोई भी पड़ोसी बेसुरे ढंग से गाता हो, या उसके जूते चरमराते हों, या उसकी दोहरी ठुड्डी हो, या अजीब कपड़े पहने हों, तो मरीज आसानी से विश्वास कर लेगा कि उनका धर्म किसी तरह से हास्यास्पद होना चाहिए। उसके वर्तमान स्थिति में, आप देखिए, उसके मन में 'मसीहियों' के बारे में एक विचार है जिसे वह आत्मिक मानता है लेकिन वास्तव में, जो काफी हद तक चित्रात्मक है।'"[1]

सी. एस. लुईस की कलम से प्रस्तुत की गई यह तस्वीर उस चरम सीमा का वर्णन करती है जिस हद तक एक विश्वासी अन्य भाइयों के साथ अपने रिश्ते में जा सकता है। वह स्वयं को उनसे श्रेष्ठ होने की कल्पना कर सकता है। वह "सवयं को जितना सोचना चाहिए उससे कहीं अधिक ऊँचा समझ सकता है।" वह दंभी और घमंडी बन सकता है, हर तरह का दिखावा और शालीनता दिखा सकता है और खुद को अन्य विश्वासियों से अलग मान सकता है। लेकिन इसके उल्टा भी होने की संभावना है। उसमें हीन भावना विकसित हो सकती है, और, इसलिए कि वह जोश और सामर्थ्य के साथ उपदेश नहीं दे सकता है या लोगों को गहन और प्रेरक निजी बातचीत से मंत्रमुग्ध नहीं कर सकता है, वह सोच सकता है कि उसके पास कोई वरदान नहीं है या उसमें पूरी तरह से विश्वास की कमी है। इससे भी बदतर, वह विनम्रता होने की आवश्यकता को इतना जरूरी मान सकता है कि वह झूठी विनम्रता का मुखौटा पहन लेता है या बिना किसी विचार के विनम्रता की मुद्रा धारण कर लेता है जबकि वह नहीं जानता कि सच्ची विनम्रता क्या होती है। द स्क्रूटेप लेटर्स में सी.एस. लुईस ने स्क्रूटेप को वर्मवुड को यह बताते हुए दर्शाया है कि मानव व्यक्तित्व में इस प्रकार की भावना कैसे विकसित की जाए। "मुझे इस समय करने के लिए

केवल एक ही काम दिख रहा है। आपका मरीज़ विनम्र हो गया है; क्या आपने इस तथ्य पर उसका ध्यान आकर्षित किया है? सभी गुण हमारे लिए कम डरावने होते हैं जब एक बार मनुष्य को पता चल जाता है कि वह गुण उसके पास वे हैं, लेकिन यह बात विनम्रता के संबंध में विशेष रूप से सच है...

"इसलिए आपको मरीज से विनम्रता वास्तव में क्या होती है इसे छुपाना चाहिए। उसे इसे आत्म-विस्मृति के रूप में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा और चरित्र के बारे में एक निश्चित प्रकार की राय (अर्थात् एक निम्न राय) के रूप में सोचने दें। मुझे लगता है कि कुछ प्रतिभाएं उसमें वास्तव में हैं। उसमें मन में यह विचार डालों कि उन प्रतिभाओं को जितना वह मानता है उससे कम मूल्यवान है, ऐसा मानना ही विनम्रता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितना वह सोचता है उससे वे कम मूल्यवान हैं, लेकिन बात यह नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसे सत्य के अलावा किसी अन्य गुण के लिए एक राय को महत्व देने के लिए मनाना है, इस प्रकार बेईमानी का एक तत्व उसमें प्रवेश कराना है अन्यथा वह सचमुच एक गुण बनकर खतरा उत्पन्न कर सकता है। इस तरीके से हजारों लोगों को यह सोचने के लिए बाध्य किया गया कि विनम्रता का मतलब है कि सुंदर महिलाएं यह माने कि वे बदसूरत हैं और चतुर पुरुष यह माने कि वे मूर्ख हैं... शत्रु यह मनुष्य को इस मानसिक स्थिति में लाना चाहता है जिसमें वह दुनिया में सबसे भव्य गिरजाघर डिजाइन कर सके, और माने कि यही सबसे अच्छा है, और इस तथ्य पर खुशी मनाता रहे, और इसी बात से आनन्दित रहे कि यह उसने बनाया है, यदि किसी और ने बनाया होता तो वह इतना खुश न होता। शत्रु चाहता है कि, अंततः, वह अपने ही पक्ष में किसी भी पूर्वाग्रह से इतना मुक्त हो जाए कि वह अपने पड़ोसी की प्रतिभाओं के बजाय अपनी प्रतिभाओं पर उतनी ही स्पष्टता और कृतज्ञतापूर्वक आनंद मनाता रहे..."[2]

ख. यह एक अंतरंग संबंध होना है *(12:4-5)*

पौलुस यहाँ अपने पसंदीदा उदाहरणों में से एक को प्रस्तुत करता है। *"क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं;*

वैसा ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं" (पद 4-5)। एक देह से अधिक खूबसूरती से समन्वयित कुछ भी नहीं हो सकता है जिसमें प्रत्येक अवयव अपने उचित स्थान पर फिट हो और अपना उचित कार्य कर रहा हो। इस देह के अवयवों के बीच कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, केवल आपसी सम्मान और सद्भाव है। देह के अवयवों के बीच निकटतम घनिष्ठता भी होती है, प्रत्येक अवयव कुछ चीज़ों के लिए दूसरे अवयव पर निर्भर होता है। फिर भी, प्रत्येक अवयव मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है और कोई भी अपनी मनमानी नहीं करता है। यह सब उस रिश्ते को दर्शाता है जो विश्वासी का कलीसिया में अपने भाइयों के साथ होना चाहिए, जो मसीह की रहस्यमय देह है।

II. अन्य भाइयों के प्रति मसीहियों की जिम्मेदारियाँ (12:6-13)

अपने भाइयों के प्रति मसीही की जिम्मेदारियाँ दोगुनी हैं। वरदानों के उपयोग में उसकी एक जिम्मेदारी है और अनुग्रह के उपयोग में उसकी एक जिम्मेदारी है।

क. वरदानों के उपयोग में *(12:6-8)*

सामान्यतः, रोमियों के इस खंड में पौलुस ने जिन वरदानों का उल्लेख किया है उसका संबंध परमेश्वर के वचन की व्याख्या करने और परमेश्वर के कार्य का विस्तार करने से है। दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक विश्वासी के पास एक वरदान है, कुछ के पास कई हैं, और प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर के सामने यह जानने के लिए जिम्मेदार है कि उसका वरदान क्या है, उसका उपयोग करने के द्वारा उसे विकसित करें और राज्य के कार्य में इसका उपयोग करें। वहाँ (1) वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन की व्याख्या करने का वरदान दिया गया है। "जबकि उस अनुग्रह जो हमें दिया गया है, इमें भिन्न-भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यद्वाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यद्वाणी करें; यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो सेवा में

लगा रहें; यदि कोई सिखानेवाला हो, तो सिखाने में लगा रहें; जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने में लगा रहें" (पद 6-8अ)।

यहाँ चार विशिष्ट वरदानों का उल्लेख किया गया है। पहला सत्य की प्रेरणा-भविष्यवाणी के वरदान से संबंधित है। आरंभिक कलीसिया में भविष्यद्वक्ता प्रेरित शिक्षक थे। "भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना वह सामान्य रूप नहीं था जो उनकी प्रेरणा के द्वारा होता हो, बल्कि एक उत्कृष्ट और अलौकिक शिक्षा थी, जिसे संत पौलुस 'अन्य भाषाओं में बोलने से ऊपर का दर्जा देता है/ जो पवित्र आत्मा द्वारा उनकी सचेत बुद्धि को सूचित किया जाता है और वे उसका उच्चारण करते हैं।" *[3]* पवित्र आत्मा के प्रत्यक्ष प्रेरणा के तहत परमेश्वर की इच्छा को बोलने में सक्षम होने का यह वरदान नए से स्थापित कलीसिया में आवश्यक था जब नया नियम अभी तक पूरा लिखा नहीं गया था। प्रेरितिक वरदान की तरह, यह कलीसिया की नींव (इफिसियों. 2:20) और मसीह के भेद के प्रकाशन (इफिसियों. 3:5) के साथ जुड़ा था। यह एक परिवर्ती वरदान था और इसका उपयोग मनुष्य के विश्वास के अनुपात में किया जाता था। इस तरह के भविष्यद्वक्ता अब कलीसिया में नहीं हैं, हालांकि कुछ हद तक प्रचारक उनकी भूमिका निभा रहे हैं। आधुनिक उपदेश देने के वरदान में भविष्यद्वाणी करने की प्रेरणा के तत्व के बजाय लोगों को रोशनी दिखाने का अंश है।

इस सूची में दूसरा वरदान सत्य के देहधारण को दर्शाता है, जो सेवकाई का वरदान है। सेवकाई हर तरह की सेवा है। यह दैनिक जीवन में परमेश्वर के वचन का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। बंधुआ सेवा के विपरीत यह स्वैच्छिक सेवा है। मरकुस 10:45 में हमें बताया गया है कि "मनुष्य का पुत्र इसलिये नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परन्तु इसलिये आया कि वह सेवा टहल करे, और बहुतों की छुड़ौती के लिये अपना प्राण दे।" यह वचन न केवल हमारे सामने उस सुसमाचार का दोहरा विभाजन रखता है (मनुष्य का पुत्र सेवा में अपना जीवन देता है और मनुष्य का पुत्र बलिदान में अपना जीवन देता है), बल्कि यह पूरी तरह से दर्शाता है कि सेवा करने का क्या मतलब है। जिस

प्रकार प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षा को दूसरों के दैनिक जीवन में अवतरित किया, उसी प्रकार हमें भी ऐसा करना चाहिए। यह वरदान प्रत्येक विश्वासी की पहुंच में है।

सूची में तीसरा वरदान सत्य की व्याख्या पर जोर देता है, जो शिक्षा का वरदान है। शिक्षक वह व्यक्ति है जो पवित्रशास्त्र का अध्ययन परिश्रमपूर्वक करता है, धर्मग्रंथ की तुलना धर्मग्रंथ से करता है, व्याख्या, व्याख्याशास्त्र, गृहविज्ञान, विश्लेषण और संश्लेषण के अच्छे तरीकों का उपयोग करता है, और जो अपने मेहनत के फल से दूसरों को शिक्षा देता है। वरदानों की इस सूची में शिक्षा के वरदान को उच्च स्थान पर रखा गया है (1 कुरिन्थियों 12:28)। शिक्षक का कार्य संतों को उभारने और उनकी उन्नति के लिए पवित्रशास्त्र की मूलभूत सच्चाइयों को प्रगट करना है।

सूची में चौथा वरदान सत्य के इरादे पर जोर देता है, जो उपदेश देने के वरदान है। उपदेश अक्सर विवेक और हृदय को संबोधित किया जाता है, जबकि शिक्षण अक्सर मन को संबोधित किया जाता है। कई यूरोपीय घरों में, कमरों को छोटी खुली चिमनियों से गर्म किया जाता है। ऐसी चिमनी को लगने वाले आवश्यक उपकरणों में एक कुरेदनी होती है, जो धातु की एक छड़ होती है जिसका उपयोग समय-समय पर सुलगते अंगारों को भड़काने के लिए किया जाता है ताकि वे वापस से आग पकड़ ले। यही उपदेशक का काम है। उसे परमेश्वर के लोगों की अंतरात्मा को जगाना है ताकि सत्य केवल अमूर्त धर्मशास्त्र न बन जाए, बल्कि व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वित हो।

वचन की व्याख्या करने के लिए प्रतिभाशाली लोगों के अलावा (2) ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के कार्य का विस्तार करने के लिए वरदान प्राप्त हैं। "दान देनेवाला उदारता से दे; जो अगुआई करें, वह उत्साह से करे; जो दया करे, वह हर्ष से करे।" (पद 8ब)। यहाँ उल्लिखित तीन वरदानों का संबंध सुसमाचार और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने से है। परमेश्वर का कार्य हमारे दान देने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। दान दिल से किया जाना चाहिए, न कि मिश्रित

या संदिग्ध उद्देश्यों से, जैसा कि हनन्याह और सफीरा (प्रेरितों 5) के मामले में था। भौतिक वस्तुओं के प्रति सच्चा मसीही रवैया यह नहीं है कि “मैं अपना कितना पैसा परमेश्वर को दूंगा” बल्कि, “मैं परमेश्वर का कितना पैसा अपने लिए रखूंगा” (1 कुरिंथियों 6:20; 7:23)। प्रेम हमेशा इसके वरदान से मापा जाता है।[4]

परमेश्वर का कार्य हमारे मार्गदर्शन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास नेतृत्व का विशेष गुण है और वे परमेश्वर के कार्य की देखरेख करने में सक्षम हैं। परमेश्वर के कार्य के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित बुजुर्गों की आवश्यकता है, जो किसी दी गई कलीसिया में कार्य की अध्यक्षता करने में सक्षम हों और इसे शास्त्र सम्मत और फलदायी मार्गों पर निर्देशित कर सकें। पुराने नियम के समय में इस्साकार के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें “समय की समझ थी, वे जानते थे कि इस्राएल को क्या करना चाहिए” (1इतिहास 12:32)। आज कलीसिया में ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। अन्ताकिया के वरिष्ठों को आत्मा के नेतृत्व और उस समय की समझ थी जब उन्होंने बरनबास और शाऊल पर हाथ रखा और उन्हें परमेश्वर के लिए पश्चिमी दुनिया में प्रचार करने के लिए भेजा (प्रेरितों 13:1-3)।

हमारे जाने से परमेश्वर का कार्य बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संकटग्रस्त लोगों की मदद करने और उन पर परमेश्वर की दया दिखाने का विशेष वरदान होता है। दाऊद ने अपने समय में मपीबोशेत के लिए ऐसा किया था (2 शमूएल 9) और दयालु सामरी ने उस व्यक्ति के लिए किया था जो चोरों के हाथों में पड़ गया था (लूका 10:30-37)। कुछ लोगों का मानना है कि यह वरदान विशेष रूप से उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें परमेश्वर ने बीमारों और पीड़ितों के बीच सेवा कार्य करने के लिए बुलाया है। यह उदास चेहरे के साथ नहीं बल्कि “प्रसन्नता” के साथ किया जाना चाहिए या, जैसा कि कुछ लोगों ने इसे “प्रसन्नता” के साथ प्रस्तुत किया है! सुलैमान ने ठीक कहा है, “मन का आनन्द अच्छी औषधि है” (नीतिवचन 17:22)।

ख. अनुग्रह के प्रयोग में *(12:9-13)*

अन्य भाइयों के प्रति हमारी ज़िम्मेदारियाँ अनुग्रह के प्रयोग के साथ-साथ वरदान के प्रयोग तक भी विस्तारित होती हैं। यह प्रयोग विश्वासी के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। (1) इसका प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता है। *"प्रेम निष्कपट हो; बुराई से घृणा करो; भलाई में लगे रहो।"* (पद 9)। जे.बी. फिलिप्स का प्रतिपादन है कि, "हमारे पास कोई नकली विश्वासी प्रेम न हो। हम वास्तव में बुराई से नाता तोड़ें और अच्छाई के प्रति सच्ची भक्ति रखें।" परमेश्वर के राज्य में नकली प्रेम बेकार सिक्का है। "छलावा" शब्द के पीछे की सोच पाखंड की है। पुराने समय में "पाखंडी" एक ऐसा व्यक्ति होता था जो एक मंच पर एक भूमिका निभाता था। जब हम एक ऐसा चरित्र अपनाते हैं जो हमारा नहीं है, तो हम पाखंडी की भूमिका निभाते हैं।

सच्चा मसीही चरित्र सच्चे मसीही प्रेम पर आधारित है और बुराई के प्रति घृणा और भलाई के प्रति प्रेम में व्यक्त किया गया है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण जॉर्ज मुलर का है। उनका प्रारंभिक जीवन घोर दुष्टता से भरा था, हालांकि वे अच्छी शिक्ष प्राप्त किए हुए थे, कलीसिया के सदस्य थे, इसके बावजूद, वह विश्वासी नहीं थे। पाप में डूबे रहने के कारण, उन्होंने जेल में समय बिताया था। जब वे लगभग बीस वर्ष की आयु के थे, उन्होंने मोरावियन मिशन का दौरा किया और वहां उन्होंने उद्धार पाया था। आखिरकार, मुलर जर्मनी से इंग्लैंड चले गए जहाँ उन्होंने ब्रिस्टल में अपना निवास स्थान बनाया और परमेश्वर की कृपा से उन्होंने एक प्रसिद्ध अनाथालय स्थापित किया जो उन्हीं के नाम पर हैं। उनका मानना था कि केवल विश्वास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर लौकिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा करेगा। बेसहारा लोगों की सेवा के अपने जीवन के दौरान, जॉर्ज मुलर ने लगभग आठ मिलियन डॉलर का लेनदेन किया, वह भलाई करने के अपने जुनून के प्रति इतने दृढ़ थे कि उनकी मृत्यु के समय, उनकी निजी संपत्ति कुल मिलाकर एक हजार डॉलर से भी कम थी। उनके अनाथालयों में दस हजार से अधिक अनाथों की देखभाल की गई थी, जो आज भी विश्वास की सामर्थ्य और प्रेम के जुनून के प्रमाण के रूप में मौजूद हैं।[5]

एक अन्य उदाहरण लंदन में साल्वेशन आर्मी के शुरुआती दिनों के हेरोल्ड बेग्बी के इतिहास से आता है। वह मामला इतिहास की अपनी श्रृंखला “द पंचर” की कहानी से शुरू करता है। पंचर ने अपने करियर की शुरुआत एक दुष्ट लेकिन साहसी लड़के के रूप में की जहां वह स्कूल में और पुलिस के साथ अक्सर परेशानी में पड़ जाता था। वह जंगली और निरंकुश था। उसने कुश्ती को अपना करियर बनाया। उसने सोलह प्रसिद्ध कुश्तियां लड़ीं और सभी में जीत हासिल की। कई बार वह इतना नशे में रिंग में उतरा कि रेफरी ने आपत्ति जताई, लेकिन नशे में धुत्त होने के बावजूद उसने कभी भी अपने वर्ग में किसी से लड़ाई नहीं हारी। उड़ाने के लिए भरपर पैसा होने के बाद, पंचर ने शादी की, एक व्यवसाय स्थापित किया और उच्च शैली में जीवन व्यतीत करने लगा।

जैसे-जैसे उसके कुश्ती के दिन खत्म होने लगे, उसने एक रेसिंग व्यवसाय शुरू किया, अपने प्रसिद्ध नाम पर व्यापार किया, और सैकड़ों तरीकों से धोखा दिया और लोगों को लूटा। आखिरकार उसका पर्दाफाश हो गया और उसने अपनी प्रसिद्धि, अपनी लोकप्रियता और अपना अच्छा नाम खो दिया। वह धनवान से गरीब होता चला गया, और अपने साथ अपने परिवार को भी ले डूबा और बदले में उसे उनका तिरस्कार ही मिला। उसकी पत्नी बार-बार उन्हें छोड़कर चली जाती थी। शराब के लिए वह किसी भी मधुशाला में घुस जाता था और शराब की मांग करता था। वे उसे बिना किसी सवाल के दे दिया करते थे ताकि वह वहां से जितना जल्द हो सके चला जाए। भोजन में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे केवल शराब चाहिए थी। वह शराब का एक धधकता हुआ भंडार था, जो अब निचले तबके के लोगों वाले सामान्य आवासों में रहता था। उससे सवाल करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। उसकी आँखों में हमेशा हत्या की ललक दिखाई देती थी, वह एक राक्षस बन गया था। एक दिन पंचर के सबसे बड़े बेटे ने, साल्वेशन आर्मी की वर्दी पहने हुए, उसे उसके इलाकों में खोजा, और उससे मसीही बनने का अनुरोध किया। पंचर उसकी बातों का तिरस्कार करते हुए उस पर हँसा।

अगला दिन रविवार था। पंचर उस दिन जेल में था। प्यास से परेशान, पिंजरे में बंद जानवर के क्रोध से पागल, परमेश्वर को कोस रहा था और अपने कारावास से क्रोधित था। जेल का वह समय उसने अपने जीवन की समीक्षा करने में बिताया, जिसके कारण उसे बहुत घृणा महसुस हुई, लेकिन उसे सुधारने के अपने इरादे से भी घृणा हुई। उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी की हत्या कर देगा और फिर फांसी पर चढ़ जाएगा। यह सोच इतनी दृढ़ हो गई कि इससे उसकी पीने की लालसा नष्ट हो गई। जिसके कारण एक राक्षस उससे बाहर निकल गया और दूसरा भीतर आ गया।

जब वह जेल से छुटा, उसने कुछ दोस्तों के साथ बहुत शराब पी क्योंकि उन्होंने उस पर दबाव डाला था, कुछ पैसे उधार लिए और कसाई का चाकू खरीदा। वह अपनी पत्नी के पास गया, सुलह का प्रस्ताव रखा और एक स्थानीय संगीत हॉल में चलने का सुझाव दिया। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जाहिर तौर पर उसके मुक्कों के डर से, और वे एक साथ घर छोड़कर सड़क से जाने लगे। तभी साल्वेशन आर्मी का एक सदस्य जो पंचर और उसके बेटे दोनों को जानता था, उनके साथ-साथ चलने लगा। इस अवांछित व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए, पंचर ने सड़क पार की और एक शराबखाने में प्रवेश किया, और अपनी पत्नी को उसके हत्यारे का इंतजार करने के लिए दरवाजे पर राह देखने के लिए कहा। जब वह बार में बैठा था, पंचर को अचानक एक हिला देने वाला दृष्टांत दिखाई दिया। उसने अपनी पत्नी की हत्या का वह भयानक कृत्य देखा, और खुद को हत्या के लिए फाँसी पर लटकाते हुए देखा, और दुनिया ने उसके बेटे पर तिरस्कार से भरी उंगली उठाते हुए देखा, जिसे वह वास्तव में प्यार करता था। वह शर्म और भय से बुरी तरह त्रस्त होकर बार से बाहर निकल गया, और नशे में होने के बावजूद सीधे साल्वेशन आर्मी के दफ्तर में चला गया। उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। साथ में उन्होंने घुटने टेके और पश्चाताप करते हुए मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया।

अतीत पीछे छूट गया था। वह एक मसीही बन गया था और अपने पुराने साथियों के लिए गवाह बन गया था। वह साल्वेशन आर्मी में शामिल हो गया

और उसका घर आरामदायक और खुशहाल हो गया। उसने स्वयं को लंदन की मलिन बस्तियों में अपने दोस्तों और पड़ोसियों को मसीह के लिए जीतने का काम सौंप दिया। साल बीतते गए, केवल एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति के बाद तेजी से उसकी स्थायी बहाली हुई। लेकिन उसकी पत्नी की दिलचस्पी परमेश्वर की चीज़ों में कम हो गयी। बेगबी कहते हैं, "परछाइयां उसके लिए गहरी हो गई।" उसकी पत्नी की सहानुभूति की कमी के कारण घर में संकट और परेशानी बढ़ रही थी। उसके बच्चों को अपने पिता के धर्म की परवाह नहीं थी। उन्हें उन पुरुषों के बीच अपना जीवन यापन करना पड़ता था जो मसीही नहीं थे और जो उसके प्रति सहानुभूति भी नहीं रखते थे। लेकिन इसके बावजूद पंचर पड़ोस में अपना कार्य करता रहा, शायद उस जर्जर सड़कों पर रहने वाले दुखी, टूटे हुए और खोए हुए लोगों के बीच व्यक्तिगत धर्म के लिए सबसे बड़ी ताकत है।[6]

"प्रेम निष्कपट हो; बुराई से घृणा करो; भलाई में लगे रहो।" अनुग्रह का प्रयोग विश्वासी के चरित्र को बदल देता है।

अनुग्रह का प्रयोग इससे अधिक करता है। (2) यह हमारे संपर्कों को प्रभावित करता है। *"भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो; परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो।"* (पद 10)। अपने भाइयों के साथ अपने संपर्कों में, विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वह अनुग्रह दिखाए। उसे भाईचारे का प्रेम दिखाना है। भाइयों के प्रति प्रेम आत्मिक जीवन का प्रमाण है (1 यूहन्ना 3:14), लेकिन भाइयों के प्रति वास्तव में स्नेह रखना एक दुर्लभ अनुग्रह है। किसी ने इसे इस प्रकार लिखा हैः

ऊपर वास करने के लिए, प्रेम में पवित्र जनों के साथ,

वह सचमुच एक महिमा होगी;

पवित्र जनों के साथ नीचे रहने के लिए हम जानते हैं,

ख़ैर, वह एक अलग कहानी है!

लेकिन ऐसा किया जा सकता है। जब योनातान ने यह जान लिया कि दाऊद को उससे पहले प्राथमिकता दी जा रही थी और योनातान नहीं बल्कि दाऊद ही सिंहासन के लिए परमेश्वर द्वारा चुना हुआ उत्तराधिकारी था, तो योनातान ने दाऊद के प्रति भाईचारे का प्रेम दिखाया और सम्मानपूर्वक उसे प्राथमिकता दी। वह दाऊद के कारण प्रसन्न था। फिर जब दाऊद सिंहासन पर बैठा तो वह योनातान की खातिर शाऊल के घराने की कड़वी नफरत को भूल गया और माफ कर दिया, योनातान के अभागे बेटे मपीबोशेत की तलाश की और उस पर परमेश्वर की दया दिखाई (2 शमूएल 9)।

अनुग्रह का प्रयोग (3) हमारे आचरण को प्रभावित करता है। *"प्रयत्न करने में आलसी न हो; आत्मिक उन्माद से भरे रहो; प्रभु की सेवा करते रहो"* (पद 11)। रोमियों के पहले ग्यारह अध्याय विश्वास द्वारा औचित्य पर जोर देते हैं; यहाँ हमारे पास कार्यों द्वारा "औचित्य" है। "प्रयत्न करने में आलसी न हो," यह बाहरी रूप है; "आत्मिक उन्माद से भरे रहो" यह आंतरिक दृष्टि है; "प्रभु की सेवा करते रहो" यह ऊपर की ओर देखना है।

अभिव्यक्ति "प्रयत्न में आलसी न हो" का मुख्य रूप से भौतिक कार्य से कोई लेना-देना नहीं है। जैसा कि संदर्भ से पता चलता है, इसका संबंध परमेश्वर द्वारा अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दिए गए वरदानों के प्रयोग से है। शब्द "प्रयत्न" वचन 8 में अनुवादित शब्द "परिश्रम" है। पौलुस के दिमाग में भौतिक गतिविधि के बजाय आत्मिक गतिविधि है। अन्य अनुवाद इसे अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाते हैं। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण इस वचन का अनुवाद ऐसे करता है, "परिश्रम में पीछे नहीं रहना, आत्मा में उत्साही रहना, प्रभु की सेवा करना।" विलियम्स इसका अनुवाद ऐसा करते हैं, "ईमानदारी में कभी ढिलाई न बरतें, निरंतर आत्मा में प्रज्वलित रहते हुए हमेशा प्रभु की सेवा करते रहें।" नई अंग्रेजी बाइबल इसका अनुवाद करती है, "अथक ऊर्जा के साथ, आत्मा की ललक में, प्रभु की सेवा करें।" "उत्साही" शब्द हमें उबलते हुए पानी की याद दिलाता है। विश्वासी के जीवन के आंतरिक झरनों को आत्मा द्वारा इतना

प्रज्वलित किया जाना चाहिए कि वह प्रभु के लिए अपनी सेवा में लगातार उत्साह से उबलता रहे।

अनुग्रह का प्रयोग (4) हमारे मान्यताओं को प्रभावित करता है। *"आशा में आनन्दित रहो; क्लेश में स्थिर रहो; प्रार्थना में नित्य लगे रहो"* (पद 12)। स्तुति! धैर्य! प्रार्थना! विश्वासी के पास भविष्य के लिए एक सहारा है; उसके पास आशा है। केवल एक अस्पष्ट और भावुक आशावाद नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की तरह उज्ज्वल आशा भी। मसीही क्लेश में विद्रोह नहीं करता है और न ही बिना सोचे-समझे परमेश्वर पर आरोप लगाता है। वह धैर्यवान है, यह जानते हुए कि परमेश्वर बुद्धिमान है और कोई भी गलती नहीं करता, बहुत प्रेम करता है और अपनी सामर्थ्य से अपने अंतिम उद्देश्यों को विफल होने नहीं देता।

नए नियम में कलीसिया को कहीं भी क्लेश से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा नहीं की गई है। इसके अलावा, ऐसी मुक्ति आदर्श से बहुत दूर है (यूहन्ना 16:33; व्यवस्था. 14:22; 1 थिस्सलुनी. 3:4)। कलीसिया का जन्म क्लेश में हुआ था और तीन सौ वर्षों तक आग की तपीश से गुज़रा, और अपने कुछ महान अध्यायों को शहीदों के खून से लिखा। यह आज भी क्लेश से गुजर रही है; दरअसल, कुछ लोगों का दावा है कि कलीसिया की पिछली सभी पीढ़ियों की तुलना में इस पीढ़ी में यीशु मसीह के लिए अधिक लोग शहीद हुए हैं। जब कोई कोरिया, चीन, रूस और अफ्रीका के कई उभरते देशों में कलीसिया के इतिहास का अध्ययन करता है तो इस पर विश्वास करना कठिन नहीं है।(7) तो, यह प्रेरित का एक बहुत ही व्यावहारिक और प्रासंगिक शब्द है - "कलेश में स्थिर रहना।"

मसीही भी "प्रार्थना में नित्य लगे रहो।" अर्थात्, वह प्रार्थना में लगा रहता है, और संभवतः क्लेश के कारण उसकी प्रार्थना में अधिक जुनून और गंभीरता प्रगट होती है। क्लेश विश्वासी की आशा को अधिक वास्तविक बनाता है, और यह उसकी प्रार्थनाओं को भी अधिक वास्तविक बनाता है। यह उनके दृढ़ विश्वास में एक नया आयाम जोड़ता है।

अंततः, अनुग्रह का प्रयोग (5) हमारी चिंता को प्रभावित करता है। "पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, उसमें उनकी सहायता करो; पहुनाई करने में लगे रहो" (पद 13)। यहाँ विचार वास्तव में आतिथ्य के अवसरों का लाभ उठाने का है, न कि केवल निष्क्रिय रूप से उनके आने का इंतजार करने का। किसी की सांसारिक वस्तुओं के प्रति प्रचुर उदारता सच्ची शिष्यत्व की निशानी है।

"वहां (यरूशलेम में मंदिर के प्रांगण में) तेरह संदूक रखे थे, प्रत्येक में एक पीतल का, तुरही के आकार का दानपात्र था जिसमें उपासक अपनी भेंट डालते थे; उनमें से नौ 'यहोवा के लिए' थे, और उनमें से चार 'गरीबों के लिए' थे। विधवा भी प्रभु के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने में प्रसन्नतापूर्वक दान डालेगी। यदि वह दानपात्र में अपनी दमड़ी डालेगी, तो स्वर्ग में यह जान लिया जाएगा कि उस दिन खजाने में प्रभु के प्रेमियों में से एक आया था; यदि वह 'गरीबों के लिए' अंकित दानपात्र में अपना दान डालती है, तो यह अपने साथियों के प्रति उसकी परवाह दर्शाएगा, लेकिन क्या वह मानवीय आवश्यकता को ईश्वरीय उपासना से ऊपर के स्थान पर नहीं रखेगा? वह जो समाधान अपनाती है वह सरल और महंगा दोनों है, वह स्वर्ग और पृथ्वी के दावों को संतुलित करेगी; और दो दमड़ियों को अलग-अलग दानपात्र में डालेगी। उत्सुकता से प्रभु ने बारहों का ध्यान उसके कार्यों की ओर दिलाया, और उन्हें स्वर्ग के अंकगणित में सुलझाने के लिए एक प्रश्न दिया। वह परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करती थी।"

अब्राहम ने अपने आतिथ्य के लिए उन यात्रियों को आग्रह किया जो उसके दरवाजे से होकर गुजर रहे थे (उत्पत्ति 18) और इस तरह उसने अनजाने में स्वर्गदूतों का सत्कार किया (इब्रानियों 13:2), उनमें से एक वह था जिसकी स्वर्गदूत उपासना करते थें! "तुमने मुझे भीतर लिया" उस आने वाले दिन में धर्मी लोगों के लिए प्रभु की यह प्रशंसा होगी। "मैं भूखा था, और तुम ने मुझे खाने को दिया; मैं प्यासा था, और तुम ने मुझे पानी पिलाया; मैं परदेशी था, और तुम ने मुझे अपने घर में ठहराया...।" तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, कि कब? और राजा उन्हें उत्तर देगा, "मैं तुम से सच कहता हूँ, कि तुमने जो मेरे इन छोटे से

छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया” (मत्ती 25:35-40).

जो देने में परमेश्वर की पद्धति का अनुसरण करता है, उनमें से कोई भी हानि नहीं उठाएगा। एक किसान, जो अपनी समृद्धि और यीशु मसीह के लिए दिल खोलकर दान देने के लिए जाना जाता है, ने इसे इस तरह समझायाः “मैं प्रभु के दानपेटी में फावड़े से डालता हूँ, और परमेश्वर मेरे डिब्बे में वापस फावड़े से डालते रहते हैं, और परमेश्वर के पास बड़ा फावड़ा है!”

यहाँ पौलुस का एक भाई के रूप में विश्वासी का चित्र है। वह अपने भाइयों के साथ अपने रिश्ते का आनंद लेता है और वह अन्य भाइयों के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता है। ऐसा करने में वह वरदान और अनुग्रह दोनों का प्रयोग करता है, और परिणामस्वरूप वह और अधिक अपने प्रभु जैसा बन जाता है।

मसीहियों का सामाजिक जीवन

12:14-21

गैर- मसीहियों के साथ व्यवहार करते समय हमें ऐसा करने की आवश्यकता है

1. उनकी मनोदशा के साथ मिलान करें (12:14-15)
    1. विरोध को निरस्त्र करना (12:14)
    2. अवसर की खोज करना (12:15)
2. अपने शिष्टाचार का ध्यान रखें (12:16)
    1. पक्षपाती मत बनो
    2. घमंड मत करो
3. इन तरीकों पर ध्यान रखों (12:17-21)

1. सहनशीलता से जियो (12:17अ)

2. अतुलनीय रूप से जियो (12:17ब)

3. शांतिपूर्वक जियो (12:18)

4. सकारात्मक रूप से जियो (12:19-21)

   1. प्रतिशोध लेना परमेश्वर का काम है

   2. प्रतिशोध का सिद्धांत परमेश्वर का है

मसीही जीवन के नियम न केवल मसीही के आत्मिक जीवन से बल्कि उसके सामाजिक जीवन से भी संबंधित हैं। विश्वासी संसार के साथ-साथ कलीसिया से भी रिश्ता बनाए रखता है। पौलुस के पास मसीह का स्वीकार नहीं किए हुए लोगों के साथ हमारे दैनिक संपर्कों के बारे में कहने के लिए तीन बातें हैं। हमें अविश्वासी के प्रति सहानुभूति और समझ दिखानी है, हमें अपने रवैये पर अच्छे से ध्यान देना है, और हमें लोगों के सामने निष्कलंक और अनुकरणीय जीवन जीना है।

I. उनकी मनोदशा के साथ मिलान करें (12:14-15)

जानबूझकर या अनजाने में, कई मसीही ऐसे दिखावे और अनुग्रह का प्रदर्शन करते हैं जो उनके उद्धार न पाए पड़ोसियों के लिए बेहद आपत्तिजनक हैं। विश्वासी को सावधान रहना चाहिए कि, प्रभु यीशु के प्रति पूर्ण निष्ठा बनाए रखते हुए, वह अपने गैर-मसीही सहयोगियों को अनावश्यक रूप से नाराज करने के लिए कुछ नहीं करता है। केवल नकारात्मक होकर ऐसा नहीं किया जा सकता। हमें अविश्वासियों के साथ संपर्क के बिंदु तलाशने चाहिए और उनके साथ “छुटकारा दिलानेवाली मित्रता” बनानी चाहिए। पॉल लिटिल की इस बारे में कुछ बहुत ही उत्कृष्ट टिप्पणियाँ हैं।

वह कहते हैं, “हम सभी काफी खुश हैं,” वह कहते हैं, “साइमन, जो अपना पीपा तैयार करता है, मछली पकड़ने की डोर को पानी में फेंकता है, और बहुत दुखी

हो जाता है क्योंकि वह कोई मछली नहीं पकड़ पाता है। और हम सोचते हैं, 'आप कितने बेवकूफ हो सकते हो? मछलियाँ खुद होकर पीपे में आकर नहीं कूदतीं: तुम्हें वहाँ जाना होता है जहाँ मछलियाँ हैं।' लेकिन हम प्रचार में क्या करते हैं? हम हमारा पीपा तैयार करते हैं और हम मछलियों को आने और कूदने के लिए आमंत्रित करते हैं, और जब वे झुंड में हमारे पास से निकल जाती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। जैसा कि हेरोल्ड वाइल्डिश ने एक बार कहा था, पवित्र आत्मा पवित्र लोगों को नहीं बचा सकता है। वहाँ कुछ गैर-मसीही लोग होना जरूरी है।'...

"निःसंदेह, प्रचार करने के लिए हमारे द्वारा तय की गई एक जगह होती है जहां हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, लेकिन मूल रूप से सुसमाचार प्रचार की पद्धति जो हमारे परमेश्वर ने सिखाई थी वह यह थी कि जहां लोग हैं वहां जाएं। अब इसके कई निहितार्थ हैं। एक यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि संसार से अलग होने का अर्थ संसार से दूरी रखना नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग आते रहते हैं जो अपनी आवाज़ में गर्व के साथ मुझे यह बताने के लिए आते हैं कि वे बधाई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक भी गैर-मसीही मित्र नहीं है। मुझे आश्चर्य से अपना सिर हिलाना पड़ता है कि वे नए नियम की स्पष्ट शिक्षा से कैसे चूक गए।

"एक दूसरा निहितार्थ है। कभी-कभी पूरे विश्वास और उदारता के साथ, गैर-मसीही कहते हैं, 'मेरे साथ ऐसा करने के लिए आओ,' या 'यहाँ, ऐसा और वैसा करो।' और हम लगभग सहज भाव से उनको जवाब देते हैं, 'नहीं धन्यवाद, मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं एक मसीही हूँ।' और धड़ाम से आपको लोहे के दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग मन ही मन सोचते हैं, 'हे ईश्वर, मुझे गवाही देने का एक जबरदस्त अवसर मिला है।' लेकिन मेरी राय में हमने दो बहुत ही गंभीर चीजें की हैं। एक, हमने उस व्यक्ति को एक ऐसे तरीके से मूर्तिपूजक कहकर निंदा की है जिस बात को वह वास्तव में नहीं समझता है। दूसरा, हमने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को विकृत कर दिया

है, क्योंकि हमने सुझाव दिया गया कि एक मसीही होने का तात्पर्य वह नहीं करना है जो उस समय हुआ जब उसने हमसे करने को कहा...

“गैर-मसीहियों के साथ हमें उस चीज़ की तलाश करनी चाहिए जिसकी हम ईमानदारी से सराहना कर सकें, और अगर हम सतर्क हैं, तो हमें दिखाई दे सकता है। और जब कोई व्यक्ति हमें कुछ करने के लिए आमंत्रित करता है, तो आप कह सकते हैं, ‘नहीं धन्यवाद, लेकिन मुझे बताएं कि कब आप वैसा करने जा रहे हैं।’ तुरंत एक वैकल्पिक सुझाव दें ताकि आप उसे या उसकी दोस्ती को अस्वीकार कर रहे हैं ऐसा प्रतीत न हो। हमें उस बारे में क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी गैर- मसीही को शतरंज खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो वह इसे लेकर टाल-मटोल नहीं करेगा और ऐसा भी नहीं कहेगा, ‘नहीं, धन्यवाद, मैं शतरंज नहीं खेलता, मैं गैर- मसीही हूँ।’ वह बस इतना कहता है, ‘नहीं धन्यवाद, शतरंज में मुझे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब आप पिंग-पोंग खेलोगे तो मुझे जरूर बताना।’[1]

सबसे पहले, हमें उनकी मनोदशा से मेल खाना सीखना होगा, और यह अपने साथ दोहरी चुनौती लेकर आता है, विरोध को निरस्त्र करने की और अवसर की खोज करने की।

क. विरोध को निरस्त्र करने की चुनौती *(12:14)*

पहाड़ी उपदेश की कई बेहतरीन अवधारणाएँ पत्रियों में दोहराई गई हैं। यहाँ उनमें से एक है, *“अपने सतानेवालों को आशीष दो; आशीष दो स्राप न दो”* (पद 14)। यहाँ “आशीष” शब्द वही शब्द है जिससे हमें “प्रशंसा करना” मिलता है। जब हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो हम उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। पौलुस आदेश देता है कि जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके प्रति हमारा अभ्यस्त रवैया यही होना चाहिए। अरबों में तारीफ करते समय बारी-बारी से सिर, होंठ और दिल को छूने का रिवाज है। इसका मतलब है, “मैं आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ, मैं आपके बारे में अच्छा बोलता हूँ, मेरा दिल आपके लिए धड़कता है।” हमें अपने विरोधियों के प्रति यही रवैया

अपनाना चाहिए। हमें जीवन की शतरंज की बिसात पर अपने सफेद मोहरे से उसके काले मोहरे का विरोध करके विरोध को निरस्त्र करना चाहिए। नफरत का मुकाबला प्रेम से करना होगा। कुछ लोगों का मानना हैं कि मसीही विश्वास विफल हो गया है। इससे यह कहना अधिक सही होगा कि इसे बहुत ही कम आजमाया गया है।

डी. एल. मूडी ने अपने एक उपदेश में, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु को पतरस को निर्देश देते हुए चित्रित किया है। "जाओ, उस आदमी को ढूंढो," वह कहता है, "जिसने अपना भाला मेरी पसली में घोंपा और उससे कहना कि मेरे हृदय तक पहुंचने का और भी आसान रास्ता है। उस आदमी को ढूंढो जिसने मुझे कांटों का ताज पहनाया और उससे कहना कि मैं उसे जीवन का मुकुट पहनाना चाहता हूँ।" यह मसीही विश्वास की सच्ची भावना को दर्शाने का एक नाटकीय तरीका है। क्या यीशु ने जो उपदेश दिया उस पर अमल नहीं किया? क्रूस पर उसने उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसके साथ क्रूरता की। उसने उस चोर के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए जो कुछ क्षण पहले उसे शाप दे रहा था। यह वह था जिसने सूली पर चढ़ाए जाने के प्रभारी सूबेदार का हृदय पूरी तरह से जीत लिया। "सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था," उसने कहा (मत्ती 27:54)। इस प्रकार हम खोपड़ी का स्थान कहलाने वाली पहाड़ी पर विपक्ष को निहत्था करने की चुनौती को अनुकरणीय और शानदार ढंग से सफल होते देखते हैं। मसीह की उन लोगों को आशीष देने की नीति, जिन्होंने उसे श्राप दिया था, ने उस दिन एक अन्यजाति और एक यहूदी को जीत लिया, जो उसके क्रूस के पहले आशीषित बने।

क्या हम उस तरह जीने की आशा कर सकते हैं? कलीसिया के इतिहास दृष्टांतों से भरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए, एडोनीराम जुडसन का मामला लीजिए। जुडसन को अज्ञेयवाद से परिवर्तित करके परमेश्वर ने बर्मा में यीशु मसीह की सेवा करने के लिए बुलाया था। उन्हें और उनकी पत्नी को उनकी पहली आत्मा को जीतने से पहले विरोध में एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी थी। एक अवसर पर, जुडसन को, जो शरीर लगभग एक कंकाल में बदल गया

था, उसे जलते हुए रेगिस्तान में कोड़े मारते हुए तब तक घुमाया गया कि उसने स्वयं ही मृत्यु के लिए प्रार्थना की। एक अन्य अवसर पर, उन्हें लगभग दो वर्षों तक कैद में रखा गया और हर संभव बर्बरता और क्रूरता का सामना करना पड़ा। इसी बीच उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद उनके मिशन हाउस को जला दिया गया, जिससे उस जवान मां को हर चीज़ से वंचित होना पड़ा कि उसके पास बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं बची। इसके साथ ही सबसे बड़े बच्चे को चेचक हो गया और मां निराशा के कगार पर पहुंच गई।

फिर जुडसन की फाँसी की सजा सुनाई गई। युवा जोड़े ने सबसे खराब स्थिति के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन इस बीच जुडसन को गायब कर दिया गया और उसकी पत्नी को पता नहीं चल पाया कि वह कहां है। जब तक वे पुनः मिल पाए, उन्हें कष्टों की बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ी थी। पति जख्मी और विकलांग हो गया था और पीड़ा सहते-सहते थक गया था; पत्नी के चमकदार काले बालों को काट दिया गया था और उसे चीथड़े पहनाए गए थे और पूरी तरह से कंगाल कर दिया गया था।

फिर भी इतना कुछ सहने के बाद भी जुडसन अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूके - और वह लक्ष्य था, अपने शत्रुओं से प्रेम करके उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाना। इतने कष्ट सहने के बावजूद भी प्रभु यीशु के अतुलनीय कलवरी प्रेम ने उन्हें संभाले रखा। जुडसन की दो महत्वाकांक्षाएँ थीं कि पवित्रशास्त्र का मूल भाषा में अनुवाद करना और उसकी मृत्यु से पहले एक सौ सदस्यों वाली कलीसिया की स्थापना देखना। उन्होंने इन दोनों लक्ष्यों को साकार किया। सतानेवालों को आशीष देकर, आशीष देकर और शाप न देकर, एडोनीराम जुडसन ने विरोध को निरस्त्र कर दिया और जयवंत से भी बढ़कर साबित हुआ।

ख. अवसर खोजने की चुनौती *(12:15)*

ऐसे कई अनुभव हैं जो हम सभी लोगों के समान होते हैं, और इन्हें अक्सर संपर्क साधने का जरिया बनाया जा सकता है जिसके द्वारा हम अपने उद्धार न पाए पड़ोसियों, सहयोगियों और दोस्तों के दिलों, जीवन और घरों तक पहुंच

सकते हैं। पौलुस कहता है, “आनन्द करनेवालों के साथ आनन्द करो; और रोनेवालों के साथ रोओ” (पद 15)। यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि यूहन्ना के सुसमाचार में उनका पहला "“चिह्न” प्रभु द्वारा एक विवाह समारोह में प्रदर्शित किया गया था, और आखिरी वाला अंतिम संस्कार में। एक जीवन की सबसे सुखद घड़ी में किया गया, दूसरा जीवन की सबसे दुखद घड़ी में। एक में यीशु उन लोगों के साथ आनन्दित हुआ जो आनन्दित थे, और दूसरे में वह उन लोगों के साथ रोया जो रो रहे थे।

इस सिद्धांत को डोमिनो के खेल द्वारा दर्शाया गया है। “जब हम खेल रहे थे तब मुझे यह खयाल आया,” एफ.डब्ल्यू. बोरेहम कहते हैं, “कि जीवन स्वयं डोमिनो का एक खेल है। इसकी सर्वोच्च कला आपके साथी के मोहरों से मेल कराने में निहित है। क्या वह खुश है? जो आनंद कर रहे हैं, उनके साथ आनंद करना बहुत बड़ी बात है। क्या वह दुखी है? जो रो रहे हैं, उन लोगों के साथ रोना एक बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि यदि आप हर बार चुनौती का जवाब देते हैं, तो आपके मोहरे जल्द ही खत्म जाएंगे। इसके विपरीत, यह याद रखने योग्य है कि जीत की खुशी संचय करने में नहीं, बल्कि सब कुछ दे देने में है। जिस खिलाड़ी के हाथ खाली रह जाते हैं, वह सब कुछ जीत जाता है।

“इस खेल की खूबसूरती इस बात में है कि यह कोई भी खेल सकता है। आपको केवल दो आवश्यक सिद्धांतों को समझने की जरूरत हैं। आपको सबसे पहले यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि, हर मोड़ पर, आपको अपने साथी के खेल से मेल खाना चाहिए, उसके छह के बराबर में छह रखना, उसके तीन के बराबर में तीन रखना, और आगे ऐसा ही। और दूसरे स्थान पर आपको स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि पूरी सफलता जमा करने में नहीं है, बल्कि खर्च करने में है। जितना संभव हो सके उतनी छोटी हाथीदांत की गोटियों का भुगतान करने में है। डोमिनो में बचाए रखने की अपेक्षा देना बेहतर है। केवल दो काले बिन्दुओं वाले डोमिनो की तुलना में बारह काले बिंदुओं वाले डोमिनो को खेलना बेहतर है। डोमिनो मुझे सिखाता है कि ‘अपने जीवन को प्राप्त करने के बजाय देने से मापो।’

“और पौलुस के बारे में क्या? क्या पौलुस डोमिनो के खेल को नियंत्रित करने वाले दोनों सिद्धांतों में पुराना खिलाड़ी नहीं था? वह जानता था कि सफलता का भेद आपके मोहरों को बचाना नहीं बल्कि उनसे छुटकारा पाना है। ‘इसलिए, सबसे ख़ुशी की बात है,’ वह कहता है, ‘क्या मैं तुम्हारे लिये व्यय करूंगा और व्यय किया जाऊंगा।’ और क्या कभी और कोई अपने साथी के खेल की बराबरी करने में इतना चतुर था? वह कहता है, ‘मैं दास बन गया, ताकि मैं दासों का मन जीत सकूं; मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, उन लोगों के लिए जो व्यवस्था के अधीन है, मैं व्यवस्था के अधीन हो गया, ताकि मैं उन लोगों को पाऊं जो व्यवस्था के अधीन हैं; उनके लिए जो व्यवस्था के अधीन नहीं है, मैं व्यवस्था का न मानने वाला बन गया, ताकि मैं उनको पा सकूं जो व्यवस्था के अधीन नहीं है। जो निर्बल, उनके लिए मैं निर्बल बन गया ताकि मैं निर्बलों को जीत सकूं; मैं सब मनुष्यों के लिये सब कुछ बना हूँ, कि किसी रीति से कुछ को बचा सकूं।’ वह अब तक खेला गया डोमिनो का सबसे महान खेल था!”[2]

II. अपने शिष्टाचार का ध्यान रखें (12:16)

हमें न केवल उद्धार न पाए लोगों के प्रति सहानुभूति, समझ और मित्रता दिखानी है, बल्कि हमें पक्षपात और घमंड दोनों से बचते हुए, अपने दृष्टिकोण पर भी अच्छा ध्यान देना है।

क. पक्षपाती मत बनो *(12:16अ)*

पौलुस कहता हैं, “एक दूसरे के प्रति एक सा मन रखों।” पौलुस एकरूपता की नहीं बल्कि सर्वसम्मति की मांग कर रहा है। हमें एक-दूसरे के लिए गुंजाइश रखनी होगी। प्रभु यीशु ने कुएं पर मौजूद महिला (यूहन्ना 4) के साथ उसी विचार, शिष्टाचार और करुणा के साथ व्यवहार किया, जैसा कि उसने शूरवीर और निपुण नीकुदेमुस (यूहन्ना 3) के साथ किया था। वह मरते हुए चोर के प्रति उतना ही परोपकारी था जितना अपनी माँ के प्रति था। वह यहूदा के साथ उतना ही धैर्यवान था जितना वह यूहन्ना के साथ था।

ख. घमंड़ मत करो *(12:16ब)*

मसीही जीवन में घमंड़ का कोई स्थान नहीं है। *"अभिमानी न हो, परन्तु दीनों के साथ संगति रखो; अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो।"* नए नियम में हमारे पास डायोट्रेफ़ेस का उदाहरण है "जो प्रमुखता पाना पसंद करता है" (2 यूहन्ना 9)। सच्चे मसीही विश्वास में ऐसी भावना रखना सही नहीं है।

आधुनिक अंग्रेजी में "संगति" शब्द संरक्षण का कलंक दर्शाता है। जो पौलुस के दिमाग में यह उससे कुछ अलग नहीं हो सकता। हमें दीन लोगों के साथ संरक्षण देने वाली भावना से पेश नहीं आना है; इसके विपरीत, हमें उनके साथ "हो" लेना है, क्योंकि मूल यही सुझाव देता है। (गलतियों 2:13 और 2 पतरस 3:17 की तुलना करें, जो नए नियम में एकमात्र अन्य स्थान हैं जहां यह शब्द आता है।) यह स्पष्ट नहीं है कि पौलुस का मतलब है कि हमें दीन लोगों के साथ या तुच्छ चीजों के साथ हो लेना है। मामला जो भी हो, यह स्पष्ट है कि वह अभिमान के विपरीत का पक्ष-समर्थन कर रहे हैं। ऐसे संसार में जहां हर कोई पद, प्रमुखता और मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा है, यह दुर्लभ है, यहाँ तक कि उद्धार प्राप्त लोगों के बीच भी, ऐसे लोग मिलना दुर्लभ है जो जानबूझकर दीन और नम्र लोगों के साथ प्रेमालाप कर रहे हैं।

इस अनुग्रह को सीखने के लिए यीशु के चरणों में बैठना होगा। उसने कहा, "मुझ से सीखो; क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ" (मत्ती 11:29)। प्रभु यीशु के बारे में यह अच्छी तरह से कहा गया है कि उनका जीवन और मृत्यु "हर प्रकार के घमंड के लिए एक स्थायी फटकार है जिसके लिए मनुष्य उत्तरदायी हैं। जन्म और पद का घमंड़ – 'क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है?' (मत्ती 13:55); धन का घमंड – 'मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं' (लूका 9:58); सम्मान का घमंड – 'क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है?' (यूहन्ना 1:46); स्वयं की सुन्दरता का घमंड़ – 'उसकी न तो कोई सुन्दरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा' (यशायाह 53:2); प्रतिष्ठा का घमंड़ – 'चुंगी लेने वालों का और पापियों

का मित्र' (लूका 7:34); विद्या का घमंड़ – 'इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई?' (यूहन्ना 7:15); श्रेष्ठ होने का घमंड़ – 'मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ' (लूका 22:27); सफलता का घमंड़ - 'वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था' (यशायाह 53:3); योग्यता का घमंड़ - 'मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता' (यूहन्ना 5:30); स्व-इच्छा का घमंड – 'मैं अपनी इच्छा नहीं, परन्तु अपने भेजनेवाले की इच्छा चाहता हूँ' (यूहन्ना 5:30)); बुद्धि का घमंड़ – 'जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया, वैसे ही ये बातें कहता हूँ' (यूहन्ना 8:28)। (3)

तो फिर, मसीही को घमंड से दूर रहना है। पौलुस कहता हैं, "अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो।" यह अभिव्यक्ति पवित्रशास्त्र में सात बार आती हैः रोमियों 11:25; 12:16; नीतिवचन 3:7; 26:5, 12, 16; 28:11। सुलैमान का कहना है कि ऐसे व्यक्ति की तुलना में मूर्ख के लिए अधिक आशा है। वह कहता है कि ऐसा आदमी आलसी है। यह पाप धनवानों के लिये फन्दा है। केवल हरा मक्का ही सीधा खड़ा होता है, पका हुआ मक्का नीचे झुक जाता है।

III. इन विधियों को चिह्नित करें *(12:17-21)*

मसीही को अपने सामाजिक संपर्कों में पहाड़ी उपदेश द्वारा चिह्नित राजमार्ग का अनुसरण करना है। प्रेरित द्वारा चार सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है।

क. सहनशीलता से जीएं *(12:17अ)*

"बुराई के बदले किसी से बुराई न करो" इन नियमों में से पहला है। यह इस तथ्य को मान लेता है कि कुछ लोग परमेश्वर की संतान के साथ बुराई करेंगे। बदला लेना यह स्वाभाविक है। दूसरा गाल आगे करना और आगे बढ़कर बुराई के बदले अच्छाई करना दैवीय है। ठीक इसी तरह से यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ व्यवहार किया। उन्होंने उस पर अत्याचार किया, उसका उपहास किया और उसे गुलामी में बेच दिया। उसने उनका भरण-पोषण किया, उनकी रक्षा की, उन्हें क्षमा किया और उन्हें बढ़ावा दिया। शाऊल और उसके घराने के प्रति

दाऊद का यही रवैया था। शाऊल, जो दाऊद की हत्या करने पर आमादा था, लगातार दाऊद को पकड़ने और उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था। दाऊद ने तब भी शाऊल से अपना हाथ रोके रखा, जब वह अपनी सामर्थ्य में था, तब भी शाऊल के बिखरे हुए घराने से शरणार्थियों को “परमेश्वर की दया” दिखाने के लिए ढूंढ़ा। इस प्रकार, पौलुस ने भी स्वयं अपने लोगों के साथ व्यवहार किया। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, उसकी सेवकाई को कमजोर करने की पूरी कोशिश की, उसके द्वारा स्थापित कलीसियाओं में कलह और विधर्म का बीजारोपण किया और यहाँ तक कि उसके धर्मपरिवर्तित लोगों को भी उसके विरुद्ध उकसाना बंद नहीं किया। पौलुस ने उनके परिवर्तन के लिए पूरी लगन से प्रार्थना की और उन्हें मसीह के पास लाने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा।

ख. अतुलनीय रूप से जीएं *(12:17ब)*

दूसरा नियम है “जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो।” एक विश्वासी के सभी सामाजिक व्यवहार ऐसे हो जिसकी निंदा न की जा सके। उसे अपने साथियों के साथ अपने सभी व्यवहारों में पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। उसके शब्द ही उसका वचन होना चाहिए चाहे बाद में उसे पूरा कर पाने में कितनी भी तकलिफ क्यों न हो। उसे एक बात का दावा और व्यवहार में अलग ही बात करना, ऐसा नहीं रहना चाहिए।

यह जानना हमारे लिए सीखने वाली बात है कि पौलुस ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया, उन्हीं को अपने व्यवहार में भी ले आया। उसके वित्तीय लेन-देन के बारे में विचार करें क्योंकि उनका उल्लेख पूरे नए नियम में यहाँ-वहां किया गया है। वह सार्वजनिक धन के प्रबंधन में दूसरों को अपने साथ जोड़ने में सावधानी बरतता था ताकि उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सके (1 कुरिन्थियों 16:3-4)। वह स्वयं काम करके कमाता था (1 कुरिन्थियों 4:11-12; 9:9-12, 18-19), यहाँ तक कि उसके मिशनरी दल के अन्य सदस्यों को भी सहायता की (प्रेरितों के काम 20:34), ताकि नए विश्वासियों और नए से

स्थापित कलीसियाओं को यह न लगे कि वह परमेश्वर की बातों का उपयोग करके उससे पैसा कमा रहा था (2 कुरिन्थियों 12:14-18)। उसने सावधानीपूर्वक नियम बनाए ताकि कलीसिया द्वारा एकत्रित किए जाने वाले दान में किसी प्रकार के दबाव वाले तरीकों को अपनाने से बचा जा सके (1 कुरिथियों 6:1-2)। वह नहीं चाहता था कि उसके व्यक्तित्व और उसकी उपस्थिति के कारण लोग अधिक दान देने के लिए बाध्य हो। वह कलीसिया के वरिष्ठों को अपने आचरण में कुछ गलत दिखाने के लिए चुनौती दे सकता था (प्रेरितों के काम 20:33-35)। उसने अपने लेन-देन का सार्वजनिक लेखा-जोखा रखने का सहर्ष स्वागत किया। वह निंदा से परे था। यहाँ तक कि जब एक भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत देने से उसकी जेल से रिहाई हो जाती, तब भी उसने ऐसा नहीं किया (प्रेरितों के काम 24:26)। इन सारे मामले में वह अतुलनीय रहा।

ग. शांतिपूर्वक जीएं *(12:18)*

तीसरा नियम है, "जहां तक हो सके, तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो।" पौलुस एक यथार्थवादी व्यक्ति था और वह व्यक्तिगत अनुभव से अच्छी तरह से जानता था कि जहां भी सामर्थ्य के साथ सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां उतनी ही तीव्रता के साथ उसका विरोध किया जाएगा।(4) उसे स्वयं शांति भंग करने वाले के रूप में देखा जाता था। वास्तव में कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखने का लूका का कारण पौलुस को कैसर के सामने आने पर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना था। यह सच है या नहीं, प्रेरितों में पक्ष समर्थन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। लूका को मसीह विश्वास के व्यवस्था-पालन करने वाले चरित्र को साबित करने और इस तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि सारे बवाल उसके दुश्मनों द्वारा खड़े किए गए थे। वह बार-बार दिखाता है कि कैसे रोमी अधिकारियों ने उनके सामने लाए गए मामलों को बर्खास्त कर दिया जिसमें पौलुस पर व्यवस्था विरुद्ध आचरण का आरोप लगाया गया था। सभी मनुष्यों के साथ शांतिपूर्वक रहना हमेशा संभव नहीं होता

है, लेकिन शांति भंग करने की पहल कभी भी विश्वासी के जिम्मे नहीं होनी चाहिए।

घ. सकारात्मक रूप से जीएं *(12:19-21)*

विरोध, घृणा और सताव का जवाब सकारात्मक रूप से अच्छे से दिया जाना चाहिए। किसी भी हालत में एक मसीही को अपने ऊपर लगी चोटों का बदला नहीं लेना चाहिए। उसे यह पहचानना है कि (1) पलटा लेने का विशेषाधिकार परमेश्वर का हैं। पौलुस कहता है, "हे प्रियो, बदला न लेना, परन्तु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, 'बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा।" (पद 19)।

जेफ्री फार्नोल ने इसे साहसिकता की अपनी महान कहानियों में से एक का विषय बनाया है। उस कहानी में एक ज़मीन-जायदाद का उत्तराधिकारी, मार्टिन कॉनिस्बी, एक झगड़े का शिकार था जो उसके परिवार और पड़ोसी ब्रैंडन के बीच सदियों से चला आ रहा था। सर रिचर्ड ब्रैंडन ने कॉनिस्बी के पिता की हत्या कर दी थी और मार्टिन को एक स्पेनिश गैलियन पर चप्पू चलाने वाले दास के रूप में जीते जी मौत के लिए बेच दिया था। "हे न्याय के देवता," भारी चप्पू पर कड़ी मेहनत करते हुए उसने पुकारा, "मुझे जो पीड़ा चाहिए वह अब सहन करनी होगी, क्योंकि लहू बहते हुए मेरे घाव और तीव्र पीड़ा मुझे प्रतिशोध की भावना देती है - हे ईश्वर, मेरे दुश्मन से प्रतिशोध!"

कहानी बताती है कि मार्टिन वहां से कैसे भाग निकला और अपना प्रतिशोध लेने लगा। यह बताता है कि आखिरकार उसने नोम्ब्रे डी डिओस में स्पेनिश न्यायिक जांच की कालकोठरी में अपने दुश्मन को कैसे ढूंढ निकाला। अपनी अंधी नफरत में मार्टिन कॉनिस्बी ने स्वयं को न्यायिक जांच अधिकारियों द्वारा इस उम्मीद में गिरफ्तार करवा लिया था कि शायद उसे भी उसी कोठरी में रखा जाएगा जहां उसके अपने शत्रु को रखा गया है। उसे बदबूदार हवा से भरी एक अँधेरी कोठरी में ले जाया गया। इस कोठरी के एक कोने में उसे एक बूढ़ा बैठा हुआ मिला जिसके घुटने कमजोर हो चुके थे। उसके साथ सतानेवालो ने बहुत

बुरा व्यवहार किया था। उसके सारे शरीर पर "पुराने और नए घावों के कई गंभीर निशान, गर्म और तपते लोहे के निशान, काटने वाले स्टील और क्रूर चाबुक के निशान थे, और जोड़ों में सूजन थी, और उसे यह यातनाएं बार-बार दी जा रही थी।" यही उसका शत्रु था, रिचर्ड ब्रैंडन! वह एक स्वस्थ और मजबूत आदमी की तलाश में आया था जिस पर वह अपनी नफरत मिटा सके और प्रतिशोध की अपनी प्यास बुझा सके। इसके बजाय उसने एक ऐसे व्यक्ति को पाया जो शरीर से टूटा हुआ था और अपने कष्टों से परेशान था।

फ़र्नोल बताता है कि कैसे उसके कहानी का नायक अपने शत्रु को न्यायिक पूछताछ के चंगुल से भागने में मदद करता है और कैसे वे एक साथ डेरियन के जंगली बंजर भूमि में भाग जाते हैं। और हर समय मार्टिन अपने एक समय के शत्रु से प्रेम करने लगता है और उसका सम्मान करने लगता है, जबकि ब्रैंडन भी उस आदमी से अपने इकलौते बेटे की तरह प्रेम करने लगता है जिसके साथ उसने कभी अन्याय किया था। जब समुद्र की थका देने वाली यात्रा के दौरान सर रिचर्ड की मृत्यु हो जाती है, तो मार्टिन कॉनिस्बी उस एकमात्र व्यक्ति के लिए रोता है, जिसे उसने वास्तव में प्रेम किया था और जिसे वह सम्मानित दृष्टि से देखता था।(5) यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है और कुशलतापूर्वक इस विषय के इर्द-गिर्द बुनी गई है कि प्रतिशोध परमेश्वर का विशेषाधिकार है। जो लोग बदला लेने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं, वे स्वयं को अनेक दुखों से भर लेते हैं और अंत में पाते हैं कि प्रतिशोध एक कड़वा फल है। जब परमेश्वर किसी ग़लती का बदला लेता है तो वह पूर्ण समानता और न्याय के साथ ऐसा करता है, प्रतिशोध की भावना से कभी नहीं, जो प्रतिशोध की मानवीय योजनाओं की विशेषता है।

मसीही को न केवल यह मानना है कि प्रतिशोध का विशेषाधिकार परमेश्वर का है, बल्कि उसे (2) प्रतिशोध के सिद्धांत को भी पहचानना है जो परमेश्वर का है। पौलुस कहता है, "परन्तु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला; क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा।" (पद 20-21)। इसी तरह से परमेश्वर ने कलवरी पर

प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। क्रूस मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के प्रति घृणा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति को दर्शाता है। साथ ही यह मनुष्य के प्रति परमेश्वर के हृदय में प्रेम की उच्चतम अभिव्यक्ति को दर्शाता है। वही भाला जिसने उद्धारकर्ता के पंजर में छेद किया था, उसी ने उद्धार दिलाने वाले लहू को बाहर निकाला।

मसीही का सांसारिक जीवन

13:1-7

विश्वासी को पहचानना है कि:

1. राष्ट्र के अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ (13:1-6)
    1. उनकी परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारियाँ (13:1-2)
        1.1.अधिकारी परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते हैं (13:1)
        2. अधिकारी परमेश्वर द्वारा स्वीकृत हैं (13:2)
2. उनकी सरकारी जिम्मेदारियाँ (13:3-6)
    1. वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं (13:3-5)
        1. समाज की रक्षा के लिए (13:3-4अ)
            1. समाज के अपराधिक सदस्यों का विरोध करके (13:3क)
            2. समुदाय के उत्कृष्ट सदस्यों को सम्मान देकर (13:3ख-4क)
        2. अपराधी को दण्ड देना (13:4ख-5)

2. वे राष्ट्रीय संपन्नता के लिए जिम्मेदार हैं (13:6)

2. राष्ट्र के अधिकारियों के अधिकार (13:7)

1. हमारी मौद्रिक सहायता पर उनका अधिकार

1. हमारे सहयोग के लिए

2. हमारे रीति-रिवाज के लिए

2. हमारे नैतिक समर्थन पर उनका अधिकार

1. भय - बुरे शासकों के कारण

2. सम्मान - अच्छे शासकों के कारण

यह दिखाने के बाद कि मसीही जीवन के नियम विश्वासी के आत्मिक और सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं, पौलुस आगे दिखाता है कि वे उसके सांसारिक रिश्तों को भी नियंत्रित करते हैं। मनुष्यों की सरकार के साथ विश्वासी का रिश्ता उतना ही दैवीय प्रकटन का मामला है जितना कि कलीसिया में बड़ों के साथ उसका रिश्ता। अपने पत्र के इस भाग में पौलुस का दृष्टिकोण एक राष्ट्र के अधिकारियों पर जोर देता है और इस दृष्टिकोण से पता चलता है कि एक मसीही को कैसे कार्य करना है।

I. राष्ट्र के अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ (13:1-6)

किसी राष्ट्र के अधिकारियों की जिम्मेदारी परमेश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति होती हैं। चूँकि यह मसीही का कर्तव्य है कि वह “जो कैसर का है, वह कैसर को दें”, पौलुस इस बात पर ज़ोर देता है कि कैसर को कैसे व्यवहार करना है। ये स्पष्ट रूप से दुर्लभ अवसर हैं जब एक मसीही को सरकारी आदेश का पालन करने से सम्मानपूर्वक इनकार करना चाहिए (प्रेरितों 5:29)। पवित्रशास्त्र

राजनैतिक अवज्ञा पर आपत्ति जताती है। परमेश्वर नियुक्त की गई सत्ता के पक्ष में है।

क. अधिकारियों की परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारियाँ *(13:1-2)*

मानव सरकार अपना अधिकार परमेश्वर से प्राप्त करती है। पौलुस दर्शाता है कि अधिकारी (1) परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वह कहता हैं, "हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो; और जो अधिकारी है, वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं" (पद 1)। जलप्रलय के बाद परमेश्वर द्वारा मानव शासन को स्थापित किया गया जब उसने नूह के हाथ में न्यायाध्यक्ष की अधिकार सौंपा। "जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा" (उत्पत्ति 9:6) ये वे शब्द थे जिन्होंने मनुष्य को परमेश्वर के अधीन स्व-शासन के मार्ग पर अग्रसर किया। सरकार का सर्वोच्च कार्य जीवन का न्यायिक निर्णय लेना है, जिस बात पर ईश्वरीय आदेश में जोर दिया गया है। सरकार के अन्य सभी कार्य उसमें निहित हैं।

मनुष्य को सौंपी गई हर चीज़ की तरह, मानव सरकार भी जल्द ही विफल हो गई। न्यायाध्यक्ष की तलवार विजेता की तलवार बन गई। मनुष्य के लिए कानून बनाने और शासन करने का अधिकार उस जाति के लिए एक नशा बन गया। बेबीलोन के गुम्मट की कहानी दिखाती है कि कैसे मनुष्य ने अपने नए-नए अधिकार का उपयोग करके परमेश्वर के सिंहासन के खिलाफ संगठित विद्रोह की योजना बनाई। इस समय तक विद्रोह व्यक्तिगत आधार पर हो रहा था, अब यह संघीय स्तर हो गया है। बेबीलोन में मुख्यालय वाला विश्व का पहला "संयुक्त राष्ट्र" अंतिम ठहरा। उत्पत्ति 11 और 12 प्रकाशितवाक्य 13, 17-18 का पूर्वाभास देते हैं।

सरकारी सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद, मानव सरकार अभी भी एक परमेश्वर द्वारा नियुक्त संस्था है। "जो अधिकार है, वे परमेश्वर द्वारा ठहराए हुए है।" यहाँ "अधिकार" शब्द का अर्थ "नियुक्त किए हुए शासकीय अधिकारी" है और

“ठहराए” शब्द का अर्थ “नियुक्त” है। दुष्ट लोग सत्ता के लिए चुने जा सकते हैं या सत्ता पर कब्ज़ा कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके मन में परमेश्वर के बारे में बिल्कुल भी विचार न हो, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर उन्हें सरकारी शासन को जबरदस्ती अपने कब्जे में करने की अनुमति देता है, इसका मतलब है कि उसके पास उनके कुशासन के द्वारा भी पूरा करने का एक उद्देश्य है। यह कहावत विचार करने योग्य है कि “लोगों को वैसी ही सरकार मिलती है जिसके वे हकदार हैं।” सरकारें कमजोर या मजबूत, न्यायपूर्ण या दमनकारी, परोपकारी या क्रूर, बुद्धिमान या मूर्ख हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक मामले में परमेश्वर का अपना रास्ता होता है और वह अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाता है। लोकतंत्र और तानाशाही समान रूप से उसके नियंत्रण में हैं। परमेश्वर एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ संतुलन बनाए रखता है। वह एक राष्ट्र का उपयोग दूसरे राष्ट्र को दंडित करने के लिए करता है। राष्ट्र आते हैं और चले जाते हैं, राज्य उठते और गिरते हैं, साम्राज्य बढ़ते और घटते हैं, लेकिन इन सबके पीछे परमेश्वर है, जो मनुष्यों के मामलों में शासन करता है। युद्ध और युद्ध की अफवाहें, अकाल और महामारियाँ, मंदी और आपदाएँ - ये सभी इतिहास के ताने-बाने में बुने हुए हैं। हमारे दृष्टिकोण से ये तारें उलझी हुई, निरर्थक, निराशाजनक रूप से उलझी हुई, असमान और गलत लग सकती हैं। लेकिन वह जो चित्रपट तैयार रहा है वह एकदम सही है, और शैतानी ताकत और मानवीय पाप के सभी दबावों को एक ऐसे परमेश्वर द्वारा शानदार ढंग से खारिज कर दिया गया है जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ दोनों है। जेम्स रसेल लोवेल ने व्यक्तियों के बारे में जो कहा वह राष्ट्रों के लिए भी उतना ही सच हैः

बदला लेने वाला वह महान लापरवाह लगता है; इतिहास के पन्नों में यह लिखा है

अँधेरे में एक मौत का तांडव पुरानी प्रणालियों और वचन को तोड़ता है।

सच हमेशा के लिए फांसी के तख्ते पर, और गलत हमेशा के लिए सिंहासन पर-

फिर भी वह फांसी का तख्ता भविष्य को प्रभावित करता है और, धुंधले अज्ञात के पीछे,

परमेश्वर को छाया में खड़ा रखता है, अपने ऊपर निगरानी रखता है।

दानिय्येल की पुस्तक का एक बड़ा सबक यह है कि परमेश्वर इतिहास पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखता है। बेबीलोन के शक्तिशाली राजा, नबूकदनेस्सर को सीखना पड़ा कि "जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है" (दानि. 4:26)। जब एक भयानक अनुभव के बाद यह सच्चाई उनके सामने लाई गई, तो उसने एक औपचारिक राज्य दस्तावेज़ जारी किया जिसमें उसने कहाः "मैंने परमप्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगाः उसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहनेवाला है। पृथ्वी के सब रहनेवाले उसके सामने तुच्छ गीने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहनेवालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है; और कोई उसे रोककर उस से नहीं कह सकता है, 'तू ने यह क्या किया है?'" (दानि. 4:34-35) संपूर्ण पवित्रशास्त्र के इतिहास का उद्देश्य इस सत्य को मजबूत करना है कि "जो अधिकार हैं वे परमेश्वर द्वारा निर्धारित हैं।"

पौलुस आगे हमें यह समझाता है कि सरकारें (2) परमेश्वर द्वारा ठहराई हुई होती हैं। वह कहता है, "जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की विधि का सामना करता हैः और सामना करनेवाले दण्ड पाएंगे" (पद 2)। सरकारी प्राधिकार की अवज्ञा परमेश्वर की अवज्ञा है और इसका न्याय किया जाएगा। कानून का शासन किसी व्यक्ति के यह तय करने के अधिकार का उल्लंघन करता है कि कौन से कानून सही हैं और कौन से कानून गलत हैं, और अपनी इच्छानुसार उसका पालन करना या उसकी अवज्ञा करना अपने ऊपर ले लेता है। इस प्रकार की सोच अराजकता, दंगा और राष्ट्रीय विघटन की ओर ले

जाती है। यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण है तो उसे कानूनी माध्यमों से निरस्त किया जाना चाहिए, न कि केवल अवज्ञा की जानी चाहिए।

चूँकि सरकारें परमेश्वर द्वारा नियुक्त की जाती हैं, इसलिए उनका पालन किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, सरकारी पदों पर बैठे लोगों को इस तथ्य को पहचानना चाहिए कि उनका अधिकार परमेश्वर से प्राप्त होता है। उन्हें अपने स्वार्थों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। वे पृथ्वी पर परमेश्वर के शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं। इसलिए उन्हें राष्ट्रीय मामलों के प्रशासन में परमेश्वर को अवश्य जगह देनी चाहिए। उन्हें धार्मिकता के ईश्वरीय सिद्धांतों को कायम रखना चाहिए और ऐसे कानून से बचना चाहिए जो व्यक्ति के विवेक के अनुसार परमेश्वर की उपासना करने के अधिकार को कमजोर कर देगा। यह महत्वपूर्ण है कि पुराने नियम में राजा बनाने के लिए उसका आदर्श एक चरवाहा था।

ख. शासकों की सरकारी जिम्मेदारियाँ *(13:3-6)*

एक सरकार की मुख्य जिम्मेदारियाँ दोहरी होती हैं - देश को सभी प्रकार की अराजकता से सुरक्षित रखना और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखना। पौलुस आगे सरकार के इन दो कार्यों पर चर्चा करता है।

सरकारें (1) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसका मतलब है कि उन्हें (क) समाज की रक्षा करनी चाहिए। इसे दो तरीकों से किया जा सकता है, एक नकारात्मक तरीके से और दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक तरीका समाज में आपराधिक तत्वों का विरोध करना है; सकारात्मक तरीका समाज के कर्तव्यनिष्ठ सदस्यों को पुरस्कृत करना है। पौलुस ने इनमें से पहला यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि "क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं; परन्तु बुरे काम के लिए डर का कारण है; अतः यदि तू हाकिम से निड़र रहना चाहता है, तो अच्छा काम कर" (पद 3अ)। केवल उन्हीं लोगों का कानून के प्रतिनिधियों से डर कर जीना चाहिए जो कानून का उल्लंघन करते हैं।

हम उन दिनों में जी रहे हैं जब जहाँ तक सरकार का सवाल है, परमेश्वर के वचन को बड़े पैमाने पर दरकिनार कर दिया गया है, यहाँ तक कि मसीही कहलाने वाले देशों में भी। इसलिए, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि ये और अन्य धर्मग्रंथ अराजकता और कानून प्रवर्तन के संबंध में क्या कहते हैं।

पवित्रशास्त्र सिखाती है कि अंतिम दिनों में अराजकता बहुत बढ़ जाएगी। यीशु ने अपने महान भविष्यसूचक प्रवचन में कहा, "अधर्म बहुत बढ़ जाएगा" (मत्ती 24:12)। डॉ. विल्बर एम. स्मिथ बताते हैं कि यूनानी नए नियम में चार शब्द हैं जिनका उपयोग जुनून और अराजकता के विस्फोट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। [1] इनके अध्ययन से हमें यह महसूस करने में मदद मिलेगी कि यह कितना जरूरी है कि राष्ट्रों में मजबूत सरकारें हों जो समाज को मनुष्य की आपराधिक भावनाओं की बिना रोक-टोक अभिव्यक्ति से बचाने के लिए समर्पित हों।

पहला शब्द कोमोस है (गलातियों 5:19-21 में इसका अनुवाद "प्रगट" किया गया है) । आर्चबिशप ट्रेंच के अनुसार, कोमोस का उपयोग "नशे में धुत्त मौज-मस्ती करने वालों की एक टोली का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो तांडव करते हैं, और अपने गले में माला और हाथों में मशालें लेकर, चिल्लाते और गाना गाते हुए, जिसे भी मिलते हैं उनका अपमान करते हुए प्रचंड आक्रोश के साथ सड़कों पर घूमते हैं।" कितनी भयावह तस्वीर है यह!

हर पीढ़ी के सभ्य समाज में कुछ अजीब लोग पाए जाते हैं, जैसे आज हमारे बीच में बीटनिक, हिप्पी और ड्रग्स का सेवन करने वाले हैं। लेकिन पौलुस इस तरह के लिए कोमोस का उपयोग नहीं करता है। वह इसका उपयोग सामान्यतः मनुष्य के हृदय की अराजक प्रकृति का वर्णन करने के लिए करता है। सभी मनुष्यों का रुझान इन "प्रगटनों" की ओर होता है। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लाखों "सभ्य" नागरिक इस युग के भयावह दबावों और

समस्याओं से बचने के लिए खुशी प्राप्त करने के अवैध रूपों की तलाश में में फिर रहे हैं।[2]

डॉ. स्मिथ द्वारा उल्लिखित अराजकता के लिए दूसरा शब्द यूनानी शब्द एक्थ्रा है जिसका अनुवाद आम तौर पर "घृणा" या, अधिक सटीक रूप से, "शत्रुता" किया जाता है। डॉ. स्मिथ द्वारा उद्धृत एक प्रमाण के अनुसार प्राचीन विश्व तीन प्रकार की शत्रुता के बारे में जानता था। एक वर्ग की दूसरे वर्ग से, और धनी और वंचित के बीच शत्रुता थी। यूनानी और बार्बरियन लोगों के बीच शत्रुता थी; अर्थात् नस्लों के बीच शत्रुता। और मनुष्य-मनुष्य के बीच भी शत्रुता थी। ये शत्रुताएँ आज प्रबुद्ध बीसवीं सदी में भी उतनी ही फल-फूल रही हैं जितनी पौलुस के दिनों में हुआ करती थीं।[3]

नए नियम में अधर्म के लिए तीसरा शब्द असोतिया है, जिसका अर्थ है "परित्याग।" इसका उपयोग लूका 15 में उस उड़ाऊ पुत्र का वर्णन करने के लिए किया गया है, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि उसने "बलवाई" (परित्यागी) जीवन में अपनी संपत्ति बर्बाद कर दी। उसने मानों अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, इस शब्द का तात्पर्य यहाँ यही है। उसे कोई रोकने-टोकने वाला न था, न उसे शालीनता का कोई ख्याल था और न ही भविष्य के बारे में कोई योजना थी।

चौथा शब्द एनोमिया है जिसका अर्थ है "कानूनविहीन" या, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, "कानून के प्रति तिरस्कार की भावना होना।" यह वह शब्द है जो रोमियों 13 के विषय के सबसे सटीक बैठता है। यह वही शब्द है जिसका उपयोग प्रभु ने मत्ती 24:12 में किया था जब उसने अपने आगमन से ठीक पहले पृथ्वी पर बढ़ती अराजकता के बारे में बात की थी।

अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के इन गंभीर आँकड़ों के बारे में सोचें। संघीय जांच ब्यूरो के अनुसार 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 325 लाख गंभीर अपराध हुए थे, जिनमें लगभग 11,000 हत्याएं भी शामिल थीं। छह वर्षों (1960-1966) में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपराध जनसंख्या की तुलना में

सात गुना तेजी से बढ़ा। जनसंख्या में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, अपराध में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई और देश में अपराध की लागत प्रति वर्ष बीस अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता का उपहास और कानून के प्रति सम्मान में गिरावट देखी जा रही है। एक पीढ़ी जिसने जीवन के नियम के रूप में बाइबल को त्याग दिया है, अब अपराध के बढ़ जाने के कारण अपनी मूर्खता की कीमत चुका रही है। जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ वासना और दुराचार का वही बलवा है। [4]

हालाँकि, आधुनिक अराजकता की सबसे खराब विशेषता वह है जिसे "संघीय अपराध" के नाम से जाना जाता है। बिली ग्राहम कहते हैं, "हमें इस बात से चौंकना चाहिए कि कई देशों में संगठित अपराध सबसे बड़ा व्यवसाय है। वास्तव में, अमेरिका के बड़े माफिया में से एक ने थोड़े समय पहले यह दावा किया था: 'संगठित अपराध अमेरिकी सरकार से भी बड़ा है।' यह अपराध अमेरिका की राष्ट्रीय आय से लगभग 10 प्रतिशत अधिक कमाता है और वस्तुतः एक सरकार के भीतर एक सरकार बनाता है... संगठित अपराध, अपने संघों, अंडरवर्ल्ड, रंगदारी मांगने वाले और माफिया के साथ, संसार के कुछ प्रमुख शहरों को लगभग नियंत्रित करता है। इसके अलावा, असंगठित अपराध भी है, और यह भी उतना ही बुरा है। अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हम अब खुले विद्रोह और अराजकता के करीब हैं।" [5]

समाज के कानून को न माननेवाले सदस्यों का विरोध करके समाज की रक्षा करना परमेश्वर के सामने सरकारों की जिम्मेदारी है। जैसा कि पौलुस कहता है, उन्हें "बुरे काम के लिए डर..." होना चाहिए। प्रत्येक विश्वासी को कानून और व्यवस्था के पक्ष में होना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को पूरे दिल से समर्थन देना चाहिए। किसी विश्वासी को कभी भी राजनैतिक अवज्ञा का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्हें कानून का सम्मान करना चाहिए और उसे बनाए रखने में मदद करनी चाहिए।'

जे. एडगर हूवर कहते हैं, “निराशा दिलाने वाली सच्चाई यह है कि बहुत से नागरिक अपने सह-नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में पूरी तरह से बेपरवाह हो गए हैं। होने वाले कई क्रूर हमले ऐसे व्यक्तियों की आंखों के सामने होते हैं या उन्हें उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है जिनमें पीड़ित की व्यक्तिगत रूप से सहायता करने के लिए साहस की कमी होती है या ने ही वे मदद बुलाने में कोई रुचि रखते हैं। अमेरिका की सभी सड़कों और पार्कों में लगातार गश्त करने के लिए पर्याप्त कानून संपादन अधिकारी नहीं हैं, इसलिए संभावित उपद्रवियों और खतरे वाले क्षेत्रों की रिपोर्ट करने के लिए कानून संपादन को नागरिकों पर भरोसा करना चाहिए।”[6]

इन शब्दों में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के सेवानिवृत्त आयुक्त मैक्लेलन की चेतावनी जोड़ी जा सकती हैः “पुलिस के प्रति सार्वजनिक विरोध की घटना पूरी दुनिया में महामारी के स्तर तक पहुंच रही है, न केवल उन देशों में जिन्हें हम अविकसित देशों के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन उन देशों में भी जो दुनिया में सबसे अधिक सभ्य माने जाते हैं।”[7]

समाज की रक्षा करना किसी भी राष्ट्र की कानून संपादन एजेंसियों का कर्तव्य है, और यह प्रत्येक मसीही का कर्तव्य है कि वह देश के कानूनों का पालन करे और इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करे। समाज की रक्षा करने के अपने कार्य में, यह सरकार का कर्तव्य है कि वह न केवल समाज के गैरकानूनी सदस्यों का विरोध करे, बल्कि समाज के उत्कृष्ट सदस्यों, विशेषकर जो अच्छे हैं, को सम्मानित भी करें। पौलुस कहता हैं, *“तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी; क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है”* (13:3ब-4अ)। यह सही एवं उचित है कि उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा प्रदान करने वाले लोगों को सार्वजनिक मान्यता दी जानी चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र अपने महान और प्रतिभाशाली नागरिकों का सम्मान करता है। एक बुद्धिमान राष्ट्र अपने अच्छे नागरिकों का सम्मान भी करता है।

हालाँकि, उन्हें सम्मान मिले या न मिले, समाज के मसीही सदस्यों को अच्छा काम करने पर ध्यान केंद्रित करना है। कई मसीही सुसमाचार के सामाजिक आशय की उपेक्षा करते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि उन पर तथाकथित "सामाजिक सुसमाचार" पर अमल न करने का आरोप लगाया जाए। निस्संदेह, सामाजिक सुसमाचार वास्तव में कोई सुसमाचार नहीं है, क्योंकि यह उद्धार के साधन के रूप में मानवीय प्रयास पर जोर देता है। उदार पंथी उपदेशक काम को उलटे क्रम में करता है। वह सोचता है कि अच्छे कर्मों का परिणाम उद्धार होता है और यह नहीं समझता कि उद्धार का परिणाम अच्छे कर्म होते हैं। दुर्भाग्य से कई मसीही जिन्होंने पहला सत्य देखा है वे दूसरे सत्य को समझने में असफल रहे हैं। यह कहने के बाद कि उद्धार "और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमण्ड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया" (इफिसियों 2:9-10)। इसी विषय पर फिलिप्पियों को लिखते हुए, पौलुस फिर से कहता है, "इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हूए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ; क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है" (फिलिप्पियों. 2:12- 13)। प्रभु यीशु के बारे में यह लिखा है कि वह "अच्छा करता फिरा" (प्रेरितों 10:38)। इससे बड़ा उदाहरण हमारे पास क्या हो सकता है?

सरकारें न केवल समाज की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि उन्हें (ख) अपराधी को दंडित भी करना चाहिए। पौलुस आगे कहता है, "परन्तु यदि तू बुराई करे, तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं; और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करनेवाले को दण्ड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन् विवेक भी यही गवाही देता है" (पद 4ब-5)। पौलुस के दिनों में प्रांतीय रोमी दण्डाधिकारी के पास तलवार हुआ करती थी। यह तलवार सार्वजनिक जुलूसों में दण्डाधिकरी

के सामने मौत की सज़ा देने के उनके अधिकार के प्रतीक के रूप में रखी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट ट्रोजन ने एक बार अपने सेवा क्षेत्र के लिए प्रस्थान करते समय एक प्रांतीय राज्यपाल को एक तलवार भेंट की थी। तलवार पर ये शब्द खुदे हुए थे: "यह मेरे लिए है। अगर मैं हकदार हूँ, तो मेरे अन्दर।"

ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक चलन अपराधी को दण्ड देने के बजाय उसे लाड़ से पालने का है। उदाहरण के लिए, 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल एक अपराधी को फाँसी दी गई थी, जबकि 1935 में 199 को फाँसी दी गई थी। एक के बाद एक राष्ट्र मृत्युदंड को समाप्त कर रहे हैं। मानवतावादियों द्वारा कई तर्क सामने लाए गए हैं जो सोचते हैं कि मृत्युदंड बर्बरता है। उनका कहना है कि मृत्युदंड "अमानवीय और सभ्य समाज के लिए अयोग्य" है और यह एक निवारक के रूप में बेकार है। कुछ कानून निर्माता यह भी तर्क देते हैं कि जब समाज किसी व्यक्ति को मौत की सजा देता है तो वह वास्तव में जितना हासिल करता है उससे अधिक खो देता है और सबूत के तौर पर पुनर्वासित हत्यारों का हवाला देते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि कानून अचूक नहीं है और इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है कि कोई गलती हो जाए और गलती से किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दी जाए। यह दावा किया जाता है कि अधिकांश गंभीर अपराध मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों द्वारा किए जाते हैं या जो स्वभाव से आवेगी होते हैं। यह आग्रह किया जाता है कि जिन लोगों को मृत्युदंड दिया गया, वे आम तौर पर गरीब, अज्ञानी और दुर्भाग्यशाली होते हैं। यह माना जाता है कि आजीवन कारावास समाज को हत्या के खतरे से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।[8] ये सभी तर्क मृत्युदंड को खत्म करने के पक्ष में दिए गए हैं। वे सभी मूल मुद्दे - परमेश्वर की दृष्टि में मानव जीवन की पवित्रता को नजरअंदाज कर देते हैं। यह एक ईश्वरीय आदेश है जिसे कभी रद्द नहीं किया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करता है, तो अपराधी को अपने अपराध की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी।

सभी तथ्य सामने आने पर अपराध की समस्या के आधुनिक समाधान बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं।[9]

पुराना और नया दोनों नियम इस विषय में सहमत हैं कि न्यायीधीशों को “तलवार रखना” चाहिए, और इस तरह के आदेश को “बर्बर” कहकर निंदा करना पवित्र लेख के अधिकार और अचूकता को गलत ठहराना है। समाज केवल अपने आप को जोखिम में डालने के लिए ही परमेश्वर के आदेशों को दरकिनार कर सकता है - जैसा कि हम आज अमेरिका में देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, नस्ल दंगों में गिरफ्तार किए गए हजारों लोगों में से अधिकांश परिवीक्षा पर रिहा हो जाते हैं या उन्हें कुछ ही दिनों की जेल की सजा मिलती है। बहुत कम लोग जेल जाते हैं इसलिए नस्लीय दंगे पूरे देश में बढ़ जाते हैं।

प्रतिष्ठित नागरिक अपराध की समस्या से निपटने में नरमी बरतने की प्रवृत्ति पर चिंता जता रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर ने अपराध और सज़ा के आज के प्रवृत्तियों के बारे में जो सोचते हैं उसे सशक्त अभिव्यक्ति दी है। वह कहते हैंः “कानून संपादन अधिकारी अपराधियों को दी जाने वाली सजा की दर में गिरावट की ओर इशारा करते हैं जबकि अपराध बढ़ते जा रहा है; अदालतें कानूनी तकनीकीताओं में इतनी व्यस्त हैं कि वे शातिर अपराधियों को सड़कों पर घूमने के लिए खुला छोड़ देती हैं; लगभग हर जगह पुलिस कर्मियों की कमी हैं; पुलिस कर्मियों का वेतन अक्सर बस चालकों से भी कम होता है, और नागरिकों की बढ़ती संख्या यह तय करने का अधिकार रखने लगी हैं कि वे कौन से कानून का पालन करेंगे और कौन से कानून का नहीं।

“मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के रूप में हमें इन सारी बातों पर बहुत शर्म आनी चाहिए... मेरा अब भी दृढ़ विश्वास है कि हमारा देश पृथ्वी पर सबसे अच्छा देश है। फिर भी आज हम अराजकता के युग में डूबते दिख रहे हैं, जो अंततः केवल अराजकता की ओर ले जाता है। और अराजकता राष्ट्रों का विनाशक है... बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपराधियों के देश में बदल गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि कानून और व्यवस्था के प्रति

हमारे सार्वजनिक और निजी रवैये में कुछ गंभीर गड़बड़ है। शायद मूल समस्या उदासीनता है, साथ ही कुछ बुनियादी नैतिक सिद्धांतों की उपेक्षा भी है।"[10]

पवित्र शास्त्र, जैसा कि हमने देखा है, समाज की रक्षा करने और अपराधी को दंडित करने के सरकारों के अधिकार को बरकरार रखती है। अपराध के लिए सज़ा पर्याप्त होनी चाहिए। मानव जीवन की पवित्रता के कारण मृत्युदंड सही और उचित है। जिस अनुच्छेद पर हम विचार कर रहे हैं उसमें पौलुस पुराने नियम के सिद्धांत की पुष्टि करता है।[11] सदियाँ बीतने के साथ मनुष्य का हृदय नहीं बदला है। यह आज भी उतना ही अराजक और विद्रोही है जितना पौलुस, नूह या कैन के दिनों में था। सहस्त्राब्दी के आने वाले स्वर्ण युग के दौरान, जब यीशु नदी से लेकर पृथ्वी के छोर तक शासन करेगा, तो उसकी सरकार को कठोर अनुशासन और त्वरित न्याय प्रशासन की विशेषता होगी। हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वह "लोहे के डण्डे से" राष्ट्रों पर शासन करने जा रहा है (भजन 2:9)। वह "लोहे का डण्डा" उसके अटल अधिकार का एक सही प्रतीक है।

सरकारें न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, वे (2) राष्ट्रीय भुगतान क्षमता के लिए भी जिम्मेदार हैं। पौलुस कहता है, "इसलिए कर भी दो क्योंकि शासन करनेवाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं" (पद 6)। किसी को भी कर देना पसंद नहीं है! हालाँकि, सरकारों को अपने अधिकारियों को वेतन देना पड़ता है। सरकार द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं में पैसा खर्च होता है। इसलिए यह तर्कसंगत है कि जो लोग इन सेवाओं से लाभान्वित होते हैं उन्हें उनके लिए भुगतान करना होगा और भुगतान करों के रूप में होता है।

यह दिलचस्प है कि यहाँ "सेवक" वह शब्द है जिससे हमें "उपासना-पद्धति" मिलती है। यह शब्द यरूशलेम के मंदिर में याजकों के पवित्र कर्तव्य के बारे में इब्रानियों 8:2 में प्रयोग किया गया है। इसका उपयोग इब्रानियों 1:14 में स्वर्गदूतों के कर्तव्यों का वर्णन करने के लिए किया गया है। यहाँ इस शब्द का

प्रयोग दर्शाता है कि शासक परमेश्वर-प्रदत्त कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। आज के युग में जब सरकारी प्राधिकार का उपहास करना एक प्रवृत्ति बन गई है, यह स्वयं को याद दिलाने का समय है कि गठित प्राधिकारी “परमेश्वर के सेवक” हैं। बेशक, सभी शासक कर्तव्यनिष्ठा से परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन चाहे वे ऐसा करें या न करें, वे परमेश्वर द्वारा निर्धारित कार्यों का निर्वहन करते हैं।

II. राष्ट्र के अधिकारियों के अधिकार (13:7)

जो लोग किसी राष्ट्र में ज़िम्मेदार पदों पर हैं, वे उन लोगों के समर्थन के हकदार हैं जिन पर वे शासन करते हैं। इस अंत के वचन में पौलुस अपने तर्क के धागों को एक साथ जोड़ता है और विश्वासियों से स्वयं को गठित प्राधिकार के पक्ष में मजबूती से खड़ा करने का आह्वान करता है।

क. हमारी मौद्रिक सहायता पर उनका अधिकार *(13:7)*

पौलुस सिर्फ यह कह रहा है कि शासक राष्ट्रीय करदानक्षमता के लिए जिम्मेदार हैं। वह अब दिखाता है कि विश्वासियों को *“इसलिए हर एक का हक्क चुकाया करो; जिसे कर चाहिए, उसे कर दो; जिसे महसूल चाहिए, उसे महसूल दो।”* कर विशेष रूप से व्यक्तियों या अचल संपत्ति पर लगाया जाने वाला वार्षिक कर था। यह हमारी आय और संपत्ति कर के अनुरूप होता था। यह कितना अपमानजनक है जब एक मसीही अपनी आयकर रिपोर्ट में धोखाधड़ी करता है। पौलुस हमें बताता है कि हमें अपना कर चुकाना है। अल्फोर्ड के अनुसार, “टर्टुलियन का कहना है कि मसीहियों द्वारा उनके मंदिरों को उपहार देने से इनकार करने पर रोमनों ने जो खोया, वह उन्होंने करों के कर्तव्यनिष्ठ भुगतान से प्राप्त किया।”[12] महसूल वस्तुओं पर एक अप्रत्यक्ष कर था। यह हमारे बिक्री कर के अनुरूप होता था। इसका भुगतान भी मसीही को खुशी-खुशी करना चाहिए! ये दोनों कर पौलुस के दिनों में महसूल लेने वालों द्वारा एकत्र किये जाते थे। कर प्रणाली में ज़बरदस्त घोटाले थे, इस हद तक कि देश में सबसे ज्यादा नफरत चुंगी लेने वाले लोगों से की जाती थी।

पौलुस कर प्रणाली के अधिकारों और गलतियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता है। वह बस मसीहियों से कहता है कि एक राष्ट्र के अधिकारियों को मौद्रिक समर्थन का अधिकार है; इसलिए उन्हें अपना कर चुकाना होगा।

ख. हमारे नैतिक समर्थन पर उनका अधिकार *(13:7)*

व्यवस्था के शब्दों का पालन करना संभव है, पर उसकी आत्मा का नहीं। इसलिए पौलुस कहता है कि अपनी सरकार के समर्थन में एक मसीही को *"हर एक का हक चुकाया करो... जिससे डरना चाहिए, उससे डरो; जिसका आदर करना चाहिए, उसका आदर करो।"* डर सत्ता में बैठे लोगों के प्रति एक आदर और भय है - एक ऐसा रवैया जो निश्चित रूप से आज आम तौर पर दिखाई नहीं देता है। आदर हमारे ऊपर मौजूद सभी लोगों का किया जाना चाहिए, बल्कि उन लोगों का भी किया जाना चाहिए जिन्हें राष्ट्र द्वारा विशेष गौरव दिया गया है। प्रतिष्ठित लोगों की बुराई करना किसी मसीही की बुलाहट का हिस्सा नहीं है (यहूदा 8-10)।

यहाँ शायद यह दोहराना उचित होगा कि जब पौलुस ने ये सब लिखा तो रोम का सम्राट कोई और नहीं बल्कि कुख्यात नीरो था। रोमी साम्राज्य की सरकार कई वर्षों तक कैसर के एक समूह के हाथों में रही थी, जिनका निजी जीवन एक सार्वजनिक घोटाला था और जिनका न्याय प्रशासन रोम के इतिहास पर एक लंबा धब्बा था। यहाँ तक कि सुएटोनियस के सामान्य अध्ययन से भी इसका पता चल जाएगा। इन सबके अलावा, पौलुस एक यहूदी था। जब उसका परिवर्तन नहीं हुआ था उन दिनों में वह एक विदेशी कब्जे वाली शक्ति के प्रति उस भयंकर नफरत को जानता था जो हर इब्रानी हृदय में व्याप्त थी और जो जल्द ही, उसके लोगों को रोम के खिलाफ एक विशाल और उग्र विद्रोह में बदलने वाली थी। लेकिन वह अपने मत को कमजोर करने के लिए किसी भी प्रकार के तर्क को अनुमति नहीं देता है। शासकों पर उनकी ज़िम्मेदारियाँ परमेश्वर द्वारा थोपी गई हैं, और निःसंदेह, वे परमेश्वर प्रति जवाबदेह हैं। मसीहियों की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। उन्हें ईश्वरीय रूप से

नियुक्त सरकारों को अपना समर्थन मुक्त रूप से देना है जिसके अधीन वे रहते हैं।

प्रेम का नैतिक विवेक

13:8-14

1. प्रभु की आज्ञाएँ (13:8-10)
    1. प्रेम का कर्ज़ (13:8)
    2. प्रेम का कर्तव्य (13:9)
    3. प्रेम की चाहत (13:10)
2. प्रभु का आगमन (13:11-14)
    1. हमें सतर्क रहना है (13:11)
        1. हमें उसके आगमन की आसन्नता के बारे में सूचित किया गया है
        2. हम उसके आगमन की आसन्नता से प्रभावित हैं
    2. हमें बहादुरी से युद्ध करना है (13:12)
        1. अवज्ञा का कार्य ("त्यागना")
        2. भरोसे का एक कार्य ("पहनना")
    3. हमें सदाचार से चलना है (13:13)
        1. सही मार्ग
        2. गलत मार्ग
    4. हमें विजयी होकर प्रतीक्षा करनी है (13:14)

1. क्या प्रदान किया गया है

2. क्या वर्जित है

पौलुस उन व्यवस्था पर चर्चा कर रहा है जो एक मसीही के जीवन के विभिन्न रिश्तों को नियंत्रित करते हैं। अब वह अपना ध्यान सर्वोच्च आज्ञा, प्रेम की व्यवस्था की ओर केंद्रित करता है, और दिखाता है कि कैसे प्रेम विश्वासी के हृदय में सर्वोच्च शासन करता है और जीवन की हर स्थिति के लिए कानून बनाता है। वह प्रेम के नैतिक विवेक की बात करके इस खंड की शुरुआत करता है। प्रेम अंतःकरण को व्यवस्था से कहीं अधिक कोमल बना देता है।

I. प्रभु की आज्ञाएँ (13:8-10)

मसीही आज्ञाओं का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि वे व्यवस्था की आज्ञाएँ हैं बल्कि इसलिए क्योंकि वे प्रभु की आज्ञाएँ हैं। प्रभु के प्रति प्रेम वह हासिल करता है जो व्यवस्था का डर कभी हासिल नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने कहा, "जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझ से प्रेम रखता है" (यूहन्ना 14:21)। इसके तीन पहलू हैं जो सर्वव्यापी हैं।

क. प्रेम का कर्ज़ *(13:8)*

प्रेम का कर्ज बड़ा है। पौलुस कहता है, *"आपस के प्रेम को छोड़, किसी बात में किसी के कर्जदार न हो; क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, उसी ने व्यवस्था पूरी की है"* (पद 8)। प्रेम हमेशा ऋणदाता के हितों को ध्यान में रखता है। यह एक मसीही को एक संविदात्मक समझौते में प्रवेश करने से रोकने का उपदेश नहीं है जिसके तहत वह उचित रूप से बंधुआ ऋण प्राप्त करता है। हालाँकि, यह मसीही को उसकी चुकाने की क्षमता से अधिक धन उधार लेने से मना करता है। आजकल उधार लेना बहुत आसान हो गया है जिससे आय पर बहुत बुरा

असर पड़ता है कि वह लगभग खत्म हो जाती है। मसीही को इस तरह की चीज़ से बचना चाहिए। जितना भुगतान किया जा सकता है उससे अधिक खरीदना और लेनदार को अपने पैसे के लिए इंतजार कराना उतना ही बेईमानी है, जितना चोरी करना। लंबे समय से ऋण से ग्रस्त रहने से अधिक तेजी से कोई भी चीज़ मसीही गवाही को बर्बाद नहीं कर सकती।

प्रेम मसीही की अंतरात्मा को छूता है और उसे पैसे के मामले में निंदा से परे जीने के लिए उत्सुक बनाता है। जक्कई की कहानी इसे दर्शाती है। जैसे ही वह बेईमान चुंगी लेने वाला प्रभु यीशु के सामने आया, उसने कहा, "हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ; और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगूना फेर देता हूँ।" तब यीशु ने उससे कहा, "आज इस घर में उद्धार आया है" (लूका 19:8-9)। जक्कई को इसलिए उद्धार प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वह अपने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करना चाहता था। वह अपने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करना चाहता था क्योंकि उसने उद्धार पाया था। प्रभु यीशु के साथ उसके व्यक्तिगत संपर्क ने उनका हृदय जीत लिया और उनके विवेक को जागृत कर दिया।

"किसी भी बात में किसी के कर्जदार न हो।" निषेधाज्ञा ऋणदाता के हितों से परे जाती है और हर दायित्व को स्वीकार करती है। किसी भी प्रतिज्ञा या वादे को पवित्र माना जाना चाहिए, और उसे निभाया जाना चाहिए, चाहे वह बाद में कितना भी कष्टप्रद या असुविधाजनक क्यों न हो जाए। "हे प्रभु, तेरे तम्बू में कौन रहेगा?" दाऊद ने पूछा। "जो शपथ खाकर बदलता नहीं है चाहे हानि उठानी पड़े" उत्तर था (भजन 15:1,4)। सुलैमान ने विषय को बढ़ाते हुए कहा, "जब तू परमेश्वर के लिये कोई मन्नत माने, तब उसके पूरा करने में विलम्ब न करना; क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता; तू ने जो मन्नत मानी है उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है" (सभो. 5:4-5)।

जबकि अन्य ऋणों से मुक्ति मिल सकती है, प्रेम का ऋण सदैव बकाया रहता है। इस ऋण पर किया गया कोई भी भुगतान हमें निरंतर ऋणग्रस्तता से मुक्त नहीं करता है। “आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो।” यह पतरस को प्रभु के उत्तर का कारण है जब पतरस ने यह प्रश्न उठाया, “हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या सात बार तक?” प्रभु का उत्तर था, “मैं तुझ से यह नहीं कहता, कि सात बार तक; परन्तु, सात बार के सत्तर गुने तक” (मत्ती 18:21-22)। जब पतरस ने अपने भाई को सात बार क्षमा किया है, तब भी उसने अपने प्रेम का क़र्ज़ उतारना शुरू भी नहीं किया है। उसे यह समझते हुए बार-बार क्षमा करना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है। प्रेम का कर्ज बहुत बड़ा है।

ख. प्रेम के कर्तव्य *(13:9)*

प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है जैसा कि आगे पौलुस साबित करता है। *“क्योंकि यह कि, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, लालच न करना; और इन को छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख”* (पद 9)। दशशील की दस आज्ञाएँ (निर्गमन 20:1-17) को दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है पहला खंड “मैं तेरा परमेश्वर यहोवा” वाक्यांश पर जोर देता है और दूसरा शब्द “तू” पर जोर देता है। पहला परमेश्वर के प्रति कर्तव्य का सारांश प्रदान करता है, दूसरा मानवीय कर्तव्य का सारांश देता है। माता-पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश ईश्वरीय आज्ञाओं से जुड़ा हुआ है क्योंकि माता-पिता अपने बच्चों के लिए ईश्वरीय अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दो खंड़ों के प्रत्येक में दी गई आज्ञाएं विचार, शब्द और कर्म से जुड़ी हुई हैं। इन खंड़ों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

क. आज्ञा 1 और 2 - विचार

ख. आज्ञा 3 - शब्द

ग. आज्ञा 4 और 5 - कृति

इनमें से प्रत्येक आज्ञा “मैं तेरा परमेश्वर यहोवा” वाक्यांश के इर्द-गिर्द बनी है।

ग. आज्ञा 6, 7 और 8 - कृति

ख. आज्ञा 9 - शब्द

क. आज्ञा 10 - विचार

इनमें से प्रत्येक आज्ञा “तू” शब्द पर बनी है।

प्रभु यीशु ने इन दस आज्ञाओं को घटाकर दो कर दिया, इनमें से प्रत्येक खंड के मर्म को रेखांकित किया और व्यवस्था के बजाय प्रेम पर जोर दिया। “सब आज्ञाओं में से यह मुख्य हैः ‘हे इस्राएल सुन! प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना।’ और दूसरी आज्ञा यह है, ‘तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना’ इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं।” (मरकुस 12:29-31)। यीशु ने आगे कहा, “ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है” (मत्ती 22:40)।

प्रेम का कर्तव्य दशशील की उन आज्ञाओं का पालन करना है, इसलिए नहीं कि उन्हें व्यवस्था के तहत आज्ञा दी गई है, क्योंकि मसीही व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं, बल्कि इसलिए कि वे परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम का स्थायी दायित्व हैं। पौलुस अंतिम पाँच को रेखांकित करते हैं क्योंकि वे मानव जाति के प्रति प्रेम के कर्तव्य से संबंधित हैं। जब एक धनी युवा शासक मसीह के पास यह जानने की इच्छा से आया कि उसे अनन्त जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रभु यीशु ने उसे बस ये पाँच आज्ञाएँ बताईं। जब उस युवक ने यह कहा कि वह अपनी युवावस्था से इन सब का पालन करते आया है, तो यीशु ने एक वाक्य में उसे दिखाया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। “यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर

कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले" (मत्ती 19:16-22)। परन्तु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, "क्योंकि वह बहुत धनी था।" उसकी अंतरात्मा पर प्रभु की तलवार के प्रहार से एक पल में पता चल गया कि वह युवक वास्तव में अपने पड़ोसी से उतना प्रेम नहीं करता था जितना वह स्वयं से करता था।

जो मनुष्य अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता है वह अपने पड़ोसी की पत्नी को अशुद्ध नहीं करेगा, न उसकी हत्या करेगा, न उससे चोरी करेगा, न उसके बारे में झूठ बोलेगा, न उसकी किसी वस्तु का लालच करेगा।

ग. प्रेम की इच्छा *(13:10)*

प्रेम की इच्छा मनुष्यों के कल्याण और परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए है। "प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है" (पद 10)। प्रेम पर अपनी उकृष्ट रचना में, पौलुस ने प्रेम के दृष्टिकोण की व्याख्या की है। वह कहता है, "जिस प्रेम के बारे में मैं बात करता हूँ, वह धीरजवन्त है, और कृपालु है; प्रेम डाह नहीं करता; प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनन्दित नहीं होता, परन्तु सत्य से आनन्दित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं; भविष्यद्वाणियां हों, तो समाप्त हो जाएगी; भाषाएं हों, तो जाती रहेंगी; ज्ञान हो, तो मिट जाएगा" (1 कुरिन्थियों 13:4-8)। यह रचनात्मक होने का रास्ता खोजता है। यह अधिकारवादी नहीं हैः यह न तो प्रभावित करने के लिए उत्सुक है और न ही यह अपने स्वयं के महत्व के बढ़े हुए विचारों को संजोता है। प्रेम में अच्छे संस्कार होते हैं और वह अपने ही स्वार्थ का पीछा नहीं करता है। वह बुराई का हिसाब नहीं रखता या दूसरे लोगों की दुष्टता पर गर्व नहीं करता। इसके विपरीत, जब सत्य की जीत होती है तो वह सभी अच्छे लोगों के साथ खुश होता है इसके धीरज की कोई सीमा नहीं है, इसके भरोसे

का कोई अंत नहीं है, इसकी आशा का कोई उपहास नहीं है; यह वास्तव में, एक ऐसी चीज है जो तब भी कायम रहती है जब बाकी सब नष्ट हो जाता है।" (1)

यहूदी अर्थव्यवस्था का अंतर्निहित सिद्धांत व्यवस्था थी। मसीही अर्थव्यवस्था का अंतर्निहित सिद्धांत प्रेम है। प्रेम की कल्पना करें, उस तरह से जैसा पौलुस वर्णन करता है, कि अपने पड़ोसी की ओर आकर्षित होना! कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस कहता है कि "प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है।" प्रेम का नैतिक विवेक न केवल कर्ज और कर्तव्य के तौर पर, बल्कि इच्छा से भी व्यवस्था को पूरा करता है।

II. प्रभु का आगमन (13:11-14)

प्रेम मसीही को न केवल प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि प्रभु के आगमन के प्रति चौकस रहने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रभु की शीघ्र वापसी का सिद्धांत पवित्रशास्त्र में सबसे उत्तम सिद्धांतों में से एक है। "जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, जैसा वह पवित्र है" (1 यूहन्ना 3:3)। प्रभु की निकट वापसी की संभावना पवित्र जीवन जीने के लिए एक महान प्रोत्साहन होनी चाहिए। पौलुस यहाँ हमें चार बातें बताता है जिन्हें हमें इस तथ्य के मद्देनजर जानने और करने की आवश्यकता है कि किसी भी क्षण हमें महिमा के साथ प्रभु की वापसी का सामना करना पड़ सकता है।

क. हमें चौकस रहने की आवश्यकता है *(13:11)*

नए नियम में बार-बार हमें प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया है। "समय को पहिचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है*;* क्योंकि जिस समय हम ने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है*"* (पद 11)। नये नियम में उद्धार तीन काल में है। भूतकाल की दृष्टि से देखें तो यह पाप के दंड से मुक्ति

है; वर्तमान में देखा जाए तो, यह पाप की सामर्थ्य से मुक्ति है; और भविष्य को देखते हुए, यह पाप की उपस्थिति से मुक्ति है। यहाँ पौलुस के मन में यही आखिरी दृष्टिकोण है। “जिस समय हम ने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है।” जैसा कि किसी ने कहा है, “हर दिन हम घर के करीब एक दिन की दूरी पर अपना तंबू लगाते हैं।”

प्रभु यीशु के शीघ्र आगमन के कारण हमें “समय” के प्रति सचेत रहना है। अर्थात्, हमें उस मौसम को जानना है जिसमें हम रहते हैं क्योंकि यह प्रभु की वापसी से संबंधित है; हमें इस समय के महत्व के प्रति चौकस रहना होगा। सभी युगों के पवित्र लोगों ने अपने जीवनकाल में प्रभु की वापसी की उत्सुकता से प्रतीक्षा की है। वास्तव में, प्रेरित पतरस बारह में से एकमात्र ऐसा शिष्य था जिसके पास कोई “धन्य आशा” नहीं थी। वह जानता था कि वह प्रभु के आने से पहले मरने वाला था (यूहन्ना 21:18-19; 2 पतरस 1:14)। इसी तरह, जब पौलुस तीमुथियुस को अपना दूसरा पत्र लिखना शुरू किया, तब तक उसे पता था कि वह नीरो द्वारा उसकी हत्या की लालसा का शिकार हो जाएगा (2 तीमु. 4:6-8)। लेकिन केवल दुर्लभ अपवादों को छोड़कर मसीही मृत्यु की नहीं बल्कि स्वर्ग में उठाए जाने की राह देख रहे है। हमें चौकस रहकर समय के संकेतों को देखना और समझना है।

कलीसिया के इतिहास के अधिकांश युगों में समय के ज्वार में ऐसी धाराएँ रही हैं जो देखने वालों को संकेत देती प्रतीत होती हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह का उनकी पीढ़ी में ही आगमन होगा। उदाहरण के लिए, जो लोग सारासेन संकट के दिनों में रहते थे, या जो लोग फ्रांसीसी क्रांति की भयावहता से गुज़रे थे और जिन्होंने नेपोलियन के उत्थान को देखा था, उन्होंने सोचा होगा कि ये चीजें प्रभु की वापसी की भविष्यवाणी करती हैं। हाल के दिनों में मुसोलिनी के जबरदस्त उत्थान ने कुछ लोगों को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि रोमी साम्राज्य का पुनर्जन्म हुआ है और यीशु जल्द ही आने वाला है। लेकिन बीते युग की पहेली में एक या अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं नदारद थी।

आज चीज़ें कितनी बदल गई हैं! भविष्यद्वाणियों की सच्चाई का संभवतः कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमारी पीढ़ी को चेतावनी न दे रहा हो। वे कहते हैं कि आने वाली घटनाएं उनके घटित होने से पहले अपने सामने अपनी परछाई डालती हैं। यदि ऐसा है, और यदि आज दुनिया पर परछाइयां वैसी ही हैं जैसी वे दिखती हैं, तो सब कुछ प्रभु की वापसी की आसन्नता का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, प्रतिज्ञा किए गए देश में इस्राएल की वापसी को लें; यरूशलेम की स्थिति; रूस का उदय और उसका अरब हित का समर्थन; नास्तिक विचारधाराओं का प्रसार; यूरोपीय शक्तियों का एक साथ आना; प्रोटेस्टेंट चर्च का धर्मत्याग; रोम और आधुनिक विश्वव्यापी प्रवृत्तियों का बढ़ता प्रभाव; विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति; परमाणु ऊर्जा का उन्मुक्ति; चीन का महाशक्ति के रूप में उभरना; राष्ट्रों के बीच गतिरोध; संघीय अपराध का बढ़ता साम्राज्य और मनुष्यों की सामान्य अराजकता। विश्वासी को चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट आ गया है। हम "दरवाजे की दहलीज पर उसके कदमों की आवाज़ लगभग सुन सकते हैं।" "इसलिए जागते रहो; क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परन्तु यह जान लो, कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता, और अपने घर में सेंध लगने न देता इसलिये तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा" (मत्ती 24:42-44)।

ख. हमें बहादुरी से युद्ध करना है *(13:12)*

प्रभु यीशु की निकट वापसी और समय की देरी को देखते हुए, हमें उठना होगा और शत्रु से मुकाबला करना होगा। देखते रहने से शत्रु दिखाई देता है, प्रार्थना करने से शत्रु से लड़ा जाता है। *"रात बहुत बीत गई है, और दिन निकलने पर है; इसलिये हम अन्धकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें"* (पद 12)। प्रत्येक मामले में "त्यागना" और "बांध लेना" एक निश्चित और पूर्ण कार्य को दर्शाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक युवा सेना मुख्यालय में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहा है। उसने अपने साधारण कपड़े पहने हुए हैं। वह कागजात पर

हस्ताक्षर करता है जो उसे आधिकारिक तौर पर सशस्त्र सेवाओं का सदस्य बनाता है और उसे पूरी वर्दी दी जाती है। रंगरूटों की कंपनी अगली सुबह अपने पहले निरीक्षण के लिए परेड ग्राउंड पर उपस्थित होती है। बाकी सभी सैनिक पूरी वर्दी में हैं लेकिन हमारे दोस्त ने खाकी पैंट पहन रखी है लेकिन स्पोर्ट्स जैकेट, सफेद शर्ट और हरे रंग की टाई पहन रखी है! सार्जेंट मेजर उसे निश्चित वहां से भगा देगा! एक बार सेना में आने के बाद उसे मौलिक रूप से, पूरी तरह से और हमेशा के लिए पुरानी पोशाक भूल जाना होगा। वह निर्णयपूर्वक और पूरी तरह से अपने रोजमर्रा के कपड़ों को त्याग देता है और सेना की वर्दी पहन लेता है। अब से उसकी पहचान उसके कपड़ों से की जाएगी।

पौलुस के मन में बस यही बात है। चूँकि वह बचा लिया गया है इसलिए विश्वासी को जानबूझकर और निर्णायक रूप से, वास करने वाली पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, "अंधकार के कामों" का त्याग करना है - वे सभी आदतें जो एक बार उसे एक अविश्वासी के रूप में दर्शाती थीं। उनके स्थान पर उसे "ज्योति के हथियार" बांध लेना है और इस प्रकार तैयार होकर "इस संसार के अंधकार के हाकिमों" के विरुद्ध युद्ध करना है (इफि. 6:12-17)।

ग. हमें सदाचार से चलना है *(13:13)*

पौलुस हमें "चलने" का सही और गलत तरीका बताता है। संयोगवश, शब्द "चलना" एक मसीही के बाहरी जीवन से संबंधित है जिसे लोग देख पाते हैं। सही तरीका है *"जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें"* (पद 13अ)। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों से कहा कि हम सभी "ज्योति की सन्तान और दिन की सन्तान" हैं (1 थिस्सलुनीकियों 5:5)। एक मसीही का आचरण ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसमें दोष न निकाल सके। "सीधी चाल चलना" के लिए शब्द "बनना" है। एक ड्राई-क्लीनिंग प्रतिष्ठान की याद आती है जिसने अपनी सेवाओं का विज्ञापन इन शब्दों के साथ किया था, "यदि आपके कपड़े आपके जैसे नहीं बन रहे हैं, तो उन्हें हमारे पास ले आइए!" क्या हमारा आचरण हमारे लिये विश्वासी बन रहा है? क्या हम दिन की पूरी ज्योति को अपने

व्यवहार पर चमकते हुए देख सकते हैं? क्या हम निंदा से परे जी रहे हैं? प्रेम का नैतिक विवेक, प्रभु के आगमन के विचार से प्रेरित होकर, निश्चित रूप से इसकी गारंटी देगा।

तब पौलुस गलत तरीके से चलने के बारे में बताता है। "न कि लीला-क्रिड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में" (पद 13ब)। ये पाप पौलुस के कई बुतपरस्त धर्मान्तरित लोगों के जीवन में एक बार आम थे, लेकिन अब वे गहरे पाप के जीवन से बाहर आ गए थे। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि अब जब उन्होंने उद्धार पा लिया है तो ये पाप उनके जीवन में दोबारा न आएं। पौलुस एक यथार्थवादी था। वह अच्छी तरह से जानता था कि किसी भी विश्वासी के हृदय में पुरानी प्रकृति ने कौन से अंधेरे गढ़ बनाए रखे हैं, आत्मा की छाया में कौन सी घृणित वासनाएँ भयानक ताकत से आगे बढ़ने के लिए अनुकूल क्षण की प्रतीक्षा कर रही हैं। सावधान रहने का अर्थ है हथियारबंद होना। विश्वासी को पाप के विचार को आत्मा की चमकती तलवार से मारते हुए, सदाचार से चलना है।

घ. हमें विजयी होकर प्रतीक्षा करनी है *(13:14)*

जैसा कि हम पौलुस के इन व्यावहारिक आदेशों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं, प्रत्येक को प्रभु यीशु की आसन्न वापसी की सच्चाई से और अधिक जरूरी बना दिया गया है, हमें यह देखना होगा कि हमारे लिए क्या प्रदान किया गया है और क्या हमारे लिए निषिद्ध है। "परन्तु प्रभु यीशु मसीह को पहिन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिये उपाय न करो" (पद 14)।

जब एक मसीही प्रभु यीशु को "पहनाता है", तो कहने का तात्पर्य, वह स्वयं में वह सब धारण करता है जो यीशु मसीह में हैं।

उसकी धार्मिकता कितनी उत्तम है,

जिसमें बेदाग, सुंदर पोशाक में

उसके पवित्र लोग सदैव खड़े रहे हैं।

निःसंदेह, एक ऐसा भाव है जिसमें हमने प्रभु यीशु को धारण किया जब हम बचाए गए थे। अब हमें उसे अपने चलने में धारण करना चाहिए। वह एक ऐसा नैतिक परिधान है जिसे हम पहनते हैं, एक ऐसा परिधान जो उसके चरित्र को प्रदर्शित करता है।

इसे ध्यान में रखते हुए शरीर के लिए कोई उपाय नहीं किया जाना चाहिए, इस बात पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए कि इसकी बुरी इच्छाओं को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। शरीर में अनंत अभिलाषाएँ हैं जो सभी भोगना चाहते हैं। उस शब्द “शरीर” में न केवल स्थूल भूख बल्कि परिष्कृत शारीरिक दृष्टिकोण भी शामिल हैं। सभी का त्याग करना होगा; इनमें से किसी के लिए भी उपाय नहीं किया जाना चाहिए। जब हम प्रभु की वापसी का इंतजार करते हैं, तो हमें विजयी होकर इंतजार करना होगा। यदि हम पवित्र आत्मा को उसके वचनों को अपने जीवन में लाने की अनुमति देते हैं, तो प्रेम की नैतिक अंतरात्मा हमें उन चीज़ों के प्रति बहुत संवेदनशील बना देगी जो प्रभु के आगमन पर हमें शर्मिंदा करेंगी।

प्रेम का दयालु आचरण

14:1-15:7

1. एक निर्बल भाई को अपनी संगति में लेना (14:1-9)
    1. उसे विश्वासपूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए (14:1)
    2. उसे विचारशीलता से स्वीकार किया जाना चाहिए

(14:2-9)

1. एकरूपता अनिवार्य नहीं है (14:2-5)

1. आहार का प्रश्न किसी के व्यक्तिगत धार्मिक दृष्टिकोण में स्वतंत्रता की अनुमति देता है (14:2-4)

2. दिनों का प्रश्न किसी के सार्वजनिक धार्मिक दृष्टिकोण में स्वतंत्रता की अनुमति देता है (14:5)

2. एकता असंभव नहीं है (14:6-9)

1. मसीह की प्रभुता हमें इस जीवन में एकजुट करती है (14:6-7)

2. मसीह की प्रभुता हमें उस जीवन में एकजुट करती है (14:8-9)

2. निर्बल भाई पर दोष लगाना (14:10-13)

1. पूरी तरह से चुनौती दी गई (14:10-12)

1. यह उद्देश्यहीन है (14:10अ)

2. यह अभिमानपूर्ण है (14:10ब-12)

2. सही मार्ग (14:13)

3. एक निर्बल भाई को सहारा देना (14:14-15:7)

1. परोपकार की भावना दिखाएँ (14:14-23)

1. मसीह में हमारी स्वतंत्रता के सिद्धांत

(14:14-15)

2. मसीह में हमारी स्वतंत्रता की प्राथमिकताएँ (14:16-18)

3. मसीह में हमारी स्वतंत्रता को आचरण में लाना (14:19-23)

2. मसीह के आत्मा को प्रदर्शित करें (15:1-7)

1. कठिन मार्ग अपनाकर (15:1-4)

2. उच्च मार्ग अपनाकर (15:5-7)

प्रेम इस बात को निश्चित करेगा कि विश्वास में हम से निर्बल लोग हमारे व्यवहार के कारण ठोकर न खाएँ। रोमियों के इस खंड में "निर्बल भाई" की समस्या पर चर्चा की गई है। यह समस्या तब और भी बढ़ जाती है जब निर्बल भाई अक्सर सोचता है कि वह ताकतवर भाई है! कमजोर भाई वह है जो कुछ चीजों से परहेज करता है, जैसा दिख रहा है उस पर उसका निर्णय आधारित रहता है और बाहरी कार्य और आंतरिक दृष्टिकोण के बीच अंतर करने में विफल रहता है। चूँकि कोई ऐसा कुछ करता है जिससे वह असहमत है, निर्बल भाई तुरंत यह निष्कर्ष निकालता है कि इस व्यक्ति के इरादे ग़लत होंगे।

I. एक निर्बल भाई को अपनी संगति में लेने का प्रश्न (14:1-9)

क्या इस प्रकार के मसीही को स्थानीय कलीसिया की संगति में स्वीकार किया जाना चाहिए? इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि एक भाई जिसके पास सभी प्रकार की शंकाएं हैं, वह स्थानीय मण्डली में एक बहुत ही कठिन व्यक्ति हो सकता है।

क. उसे विश्वासपूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए *(14:1)*

पौलुस को इसमें कोई संदेह नहीं है। वह कहता है, "जो विश्वास में निर्बल है, उसे अपनी संगति में ले लो, परन्तु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं" (पद 1)। विचार यह है कि उसकी निष्ठा के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, न ही जो लोग विश्वास में मजबूत हैं वे उनके साथ इस बारे में बहस करें। रोम की कलीसिया में, जहां पौलुस ने इस पत्र को संबोधित किया था, वहां ऐसे मसीही थे जिन्हें बुतपरस्ती से बचाया गया था। इन विश्वासियों को तब आश्चर्य हुआ जब यहूदी मसीहियों ने मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ मांस खाया। उन्होंने महसूस किया कि यद्यपि यह मांस सार्वजनिक बाज़ार में बिक्री के लिए था, फिर भी जो लोग इसे खा रहे थे वे निश्चित रूप से मूर्तिपूजा में योगदान दे रहे थे। विश्वास में दृढ़ यहूदी विश्वासियों ने सोचा कि इस तरह का संदेह करना बकवास है। सार्वजनिक बिक्री के लिए पेश किया गया मांस खाना, भले ही वह एक बार किसी मूर्ति पर चढ़ाया गया हो, मूर्तिपूजा नहीं है। दूसरी ओर, ये गैर-यहूदी मसीही, जो यहूदी धर्म की किसी भी पृष्ठभूमि के बिना इसके संस्कारों और रीति-रिवाजों, इसकी दावतों और उपवासों, इसकी सच्चाइयों और परंपराओं के साथ मसीह के पास आए थे, यह नहीं देख सके कि मसीही विश्वास पर यहूदी धर्म का क्या प्रभाव है। कुछ निश्चित दिनों के अनुरूप रहने की उनकी अनिच्छा ने उनके यहूदी- मसीही भाइयों को बदनाम कर दिया। इस प्रकार प्रत्येक समूह दूसरे से परेशान था। प्रत्येक ने दूसरे का मूल्यांकन और निंदा की। प्रत्येक ने सोचा कि मसीही विश्वास को देखने के लिए उसकी अपनी पृष्ठभूमि ही सही है। यह एक पुरानी समस्या है और इसका आज भी हम सामना कर रहे हैं।

निःसंदेह आजकल हम उन्हीं बातों से चिंतित नहीं हैं जो आरंभिक कलीसिया को परेशान करती थीं। हालाँकि, हमारी अपने वर्जित कार्य हैं जिनके आधार पर हम अपने भाइयों का मूल्यांकन करते हैं। पौलुस का कहना है कि ऐसी सभी बाहरी चीजों को आलोचना का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, खासकर जब उनका संबंध उन चीजों से हो जिनके बारे में पवित्रशास्त्र स्पष्ट नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के अलग-अलग रीति-रिवाज हैं, इसलिए जहां मसीही

विश्वास विशेष रूप से बात नहीं करता है, वहां हठधर्मिता न करना ही सबसे अच्छा है। यह विशेष रूप से मिशन क्षेत्र के लिए सच है।[1] इसलिए पौलुस कहता है कि निर्बल भाई का उसकी ईमानदारी के साथ हृदय से स्वागत किया जाना चाहिए, और उसके विचारों के कारण स्थानीय संगति द्वारा उसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए या उसे बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए।

ख. उसे विचारशीलता से स्वीकार किया जाना चाहिए *(14:2-9)*

अन्य लोगों के दृष्टिकोण पर ध्यान में लेना प्रेम के दयालु आचरण की बाहरी अभिव्यक्ति है। पौलुस चाहता है कि हम सबसे पहले यह समझें कि (1) सबका एक समान होना अनिवार्य नहीं है। हम सभी को बिल्कुल एक जैसा विश्वास करना जरूरी नहीं है, न ही हम सभी को बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना है। परमेश्वर सभी लोगों को एक जैसा नहीं बनाता और न ही उन सभी को एक ही सांचे में ढालता है। यह दिखाने के लिए कि गैर-ज़रूरी चीज़ों पर मतभेद की कितनी गुंजाइश है, पौलुस प्रारंभिक कलीसिया के दो सबसे जटिल प्रश्नों पर टिप्पणी करते हैं - जो विशिष्ट दिन से और खान-पान से संबंधित है।

खान-पान की समस्या से निपटने में, वह दर्शाता है कि परमेश्वर के प्रति किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत भक्ति में उसके स्वतंत्र होने के व्यापक अवसर हैं। "एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परन्तु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खानेवाला न-खानेवाले को तुच्छ न जाने, ओर न-खानेवाला खानेवाले पर दोष न लगाए; क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से सम्बन्ध रखता है; वरन् वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है" (पद 2-4)। खाने या न-खाने के सही-गलत पर चर्चा नहीं की जाती। यह एक खुला प्रश्न बना हुआ है। इसका उद्धार या पवित्रीकरण से कोई लेना-देना नहीं है, कम से कम, मूल रूप से नहीं। मजबूत भाई को निर्बल को अंधविश्वासी और संकीर्ण सोच वाला कहकर तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, न ही निर्बल भाई को मजबूत भाई के प्रति

प्रतिबंधन का रवैया अपनाना चाहिए और उसे सांसारिक और बेईमान करार देना चाहिए। पौलुस कहता है, "परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है," इस बात पर जोर देते हुए कि उद्धार ऐसे किसी भी आधार पर आधारित नहीं है जैसा कि आलोचक मानते हैं। विश्वासी अपनी ताकत में नहीं खड़ा होता है, भले ही वह मसीह में अपनी स्वतंत्रता का भरपूर आनंद उठा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु की समर्थन सामर्थ्य ही उसे स्थिर रखती है।

दिनों की समस्या से निपटने में, पौलुस दिखाता है कि परमेश्वर के प्रति किसी की सार्वजनिक भक्ति में किसी व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है। कुछ लोग कलीसिया को नियंत्रित करना चाहेंगे और सभी लोगों को कलीसिया की सच्चाई के बारे में उनके विचारों के अनुरूप बनाना चाहेंगे। वे उन लोगों की निंदा करने में तत्पर होते हैं जो उनके "शिब्बोलेत" का उच्चारण सही रीति से नहीं कर पातें (न्यायियों 12:6)। लेकिन जहां नए नियम के प्रकट सत्य का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल नहीं है, वहां व्यापक रूप से मतभेद होने की संभावना है। "कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले" (पद 5)। हम जो करते हैं उसका उद्देश्य सामाजिक दबाव नहीं बल्कि प्रभु के समक्ष व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास है।

कौन से दिन मनाए जाने चाहिए, इस बारे में मसीही जगत में कितनी विविध मान्यताएँ हैं! कुछ लोग सब्त का पालन करते हैं, अन्य लोग सप्ताह के पहले दिन को मानते हैं।(2) कुछ लोग क्रिसमस, ईस्टर और पिन्तेकुस्त जैसे दिनों पर विशेष ध्यान देते हैं; वहीं दूसरे लोग इन विशेष दिनों पर बहुत कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग दावत के दिन और उपवास के दिन मनाते हैं और साल को विशेष दिनों में विभाजित करते हैं जिसके अनुसार वे अपने सभी धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। अन्य लोग ऐसी किसी भी व्यवस्था को मसीही विश्वास के बजाय यहूदी धर्म का पालन करने वाले समर्थक के रूप में मानते हैं। पौलुस कहता है कि विश्वासियों को इन चीज़ों के बारे में विवादा नहीं

करना चाहिए। एकरूपता होना आवश्यक नहीं है क्योंकि जो बंधन में बांधता है वह प्रेम है, व्यवस्था नहीं।

खान-पान और दिनों की इस समस्या से निपटने में, पौलुस कहता है कि एकरूपता अनिवार्य नहीं है। इसके बाद, वह दिखाता है कि (2) एकता असंभव नहीं है। एकरूपता और सच्ची एकता में बहुत अंतर है। एक ठंडा और बेजान है; तो दूसरा जीवंत, सजीव और गर्म है। लेकिन उन विश्वासियों के बीच एकता कैसे स्थापित की जाए जो स्पष्ट रूप से कई चीजों पर भिन्न राय रखने वाले हैं, भले ही वे सच्चे विश्वास के लिए महत्वपूर्ण न हों? पौलुस का उत्तर मसीह का आधिपत्य है। वह दिखाता है कि मसीह का प्रभुत्व इस जीवन में विश्वासियों को एकजुट करता है। *"जो किसी दिन को मानता है, वह प्रभु के लिये मानता है। जो खाता है, वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता, वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है"* (पद 6-7)। किसी व्यक्ति के आचरण का महत्व इतना नहीं है कि दूसरे लोग उसके बारे में सोचने लगें, बल्कि यह है कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक क्षण के लिए पहिये की तीलियों पर विचार करें। किन्हीं दो तीलियों पर एक गतिशील बिंदु लीजिए। दोनों बिंदु हब के जितने करीब आते हैं, वे एक-दूसरे के उतने ही करीब आते हैं; और वे केंद्र से जितना दूर होते जाते हैं, वे एक दूसरे से उतना ही दूर होते जाते हैं। प्रभु यीशु, इसी तरह से, मसीही संगति के चक्र का केंद्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसकी केंद्रीयता और संप्रभुता को स्वीकार करते हुए उसके करीब जाए। एकता की बात तब अपने आप सुलझ जाएगी।

मसीह की प्रभुता विश्वासियों को न केवल इस जीवन में, बल्कि उस जीवन में, जो आने वाला जीवन है, में भी एकजुट करता है। *"यदि हम जीवित हैं, तो प्रभु के लिए जीवित हैं; और यदि मरते हैं, तो प्रभु के लिए मरते हैं; अतः हम जीएं या मरें, हम प्रभु ही के हैं। क्योंकि मसीह इसी लिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवतों दोनों का प्रभु हो"* (पद 8-9)। पौलुस के तर्क का मुद्दा

यह है कि विश्वासी परमेश्वर के नियंत्रण में है। वह अपनी मृत्यु का तरीका या समय नहीं चुन सकता। न ही, वास्तव में, मृत्यु प्रभु के साथ उसके रिश्ते को बदलती है। जब मृत्यु सामने आती है तो मतभेद महत्वहीन हो जाते हैं। कब्र से परे मसीह के प्रभुत्व को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। और जब हम महिमा प्राप्त करेंगे, तो अपने मुकुट उसके चरणों में डालना हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी (फिलिप्पियों 2:9-10; प्रकाशित. 4:9-11)। प्रत्येक विश्वासी को अपने जीवन में मसीह के प्रभुत्व को बनाए रखना चाहिए और ऐसे में एकता रखना असंभव नहीं होगा।

II. निर्बल भाई पर दोष लगाने का प्रश्न (14:10-13)

निर्बल भाई को बिना किसी चर्चा या विवाद के संगति में स्वीकार किया जाना चाहिए, इस सच्चाई की परिपक्व समझ के साथ कि एकता, न कि केवल एकरूपता, वास्तव में मसीह के शरीर की एकता को प्रदर्शित करती है। हालाँकि, संदेहपूर्ण भाई के जीवन में मतभेदों के कारण उसकी आलोचना करने का प्रलोभन हमेशा बना रहता है।

क. आलोचना करने की इच्छा को पूरी तरह से चुनौती दी गई है *(14:10-12)*

सबसे पहले, पौलुस दर्शाता है (1) यह कितना उद्देश्यहीन है। वह कहता है, "तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है?" (पद 10अ)। क्यों भला! इससे क्या फायदा होता है? यह कितना रचनात्मक है? गपशप और आलोचना से कभी कुछ सार्थक हासिल नहीं होता। कमज़ोर भाई को ताकतवर भाई की आलोचना नहीं करनी चाहिए, न ही ताकतवर भाई को कमज़ोर का तिरस्कार करना चाहिए। आलोचना प्रेम के नियम का उल्लंघन करती है।

फिर पौलुस दर्शाता है (2) दूसरे भाई की आलोचना करना कितना अभिमान से भरा हुआ है। "हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ें होंगे।

क्योंकि लिखा है, 'प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगन्ध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी।' इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा" (पद 10ब-12)। पवित्रशास्त्र में सात निर्णयों का उल्लेख किया गया है और उन्हें भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।(3) यहाँ उल्लिखित निर्णय विश्वासी के कार्यों का है, उसके पापों का नहीं। कलवरी में उसके पापों का न्याय किया गया और उन्हें अब हमेशा के लिए याद नहीं किया जाता (इब्रानियो 10:17)। हालाँकि, प्रत्येक कार्य को न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता है (मत्ती 12:36; 2 कुरिंथियो 5:10; कुलु. 3:24-25)। इस न्याय का परिणाम, जो मसीह की वापसी पर होता है (मत्ती 16:27; लूका 14:14; 1 कुरिंथियो 4:5; 2 तीमुथियुस 4:8; प्रकाशित 22:12), या तो विश्वासी के लिए पुरस्कार या हानि में होगा। पौलुस गंभीरता से हमें याद दिलाता है कि दूसरे भाई की आलोचना करने पर मसीह के न्याय आसन पर विचार किया जाएगा। दूसरों की आलोचना करना हमारे लिए धृष्टता है। यदि हम अपने हृदय के भीतर प्रकाश डालते हैं, तो हमें अन्य लोगों पर ध्यान देने के बजाय प्रभु के समक्ष विनम्र बने रहने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हमें मसीह के न्याय आसन पर अपने भाइयों के कार्यों के बारे में चिंता किए बिना अपने स्वयं के व्यवहार के लिए जवाब देने के लिए काफी कुछ करना होगा, जो कि, कर्तव्यनिष्ठा से प्रभु का अनुसरण कर रहे थे।

ख. दोष लगाने की इच्छा से बचें *(14:13)*

किसी पर दोष लगाने के इस मामले में पौलुस लोगों के नकारात्मक बयान से संतुष्ट नहीं है। उसके पास कहने के लिए कुछ सकारात्मक बात है. "अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे" (पद 13)। मसीह के न्याय आसन को ध्यान में रखते हुए, हमारा निर्णय यह होना चाहिए कि हम हर कीमत पर ऐसा कुछ भी नहीं करेगे जिससे एक भाई को उसके विश्वास के अनुसार चलने में बाधा उत्पन्न हो। यहाँ वास्तव में हमें स्वयं को परखने की जरूरत भी है!

इस विषय पर प्रभु यीशु का कहना है, “दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा; और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ‘ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं?’ हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा” (मत्ती 7:1-5)।(4)

अन्य लोगों दोष लगाना परमेश्वर के लोगों के बीच एक बहुत ही प्रचलित पाप है। अक्सर हम दूसरे लोगों के पापों को देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपने पापों को देखना भूल जाते हैं। हम उनके व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं लेकिन यह देखने में असफल रहते हैं कि हमारा अपना व्यवहार भी यदि बदतर नहीं तो कम से कम उतना ही बुरा है, और अपने प्रभाव और उदाहरण से हम अक्सर दूसरों को भटका रहे हैं और उन्हें ठोकर खिला रहे हैं। यह प्रभु की दृष्टि में गंभीर अपराध है। मत्ती अध्याय 18 में उसने क्या कहा था उसके बारे में सोचें, जिसे जब संदर्भ में देखा जाता है तो यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रभु अपने लोगों से किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा करता है।(5)

विश्वासियों के स्वागत से निपटने में, यीशु ने कहा, “जब तक तुम न फिरो और बालको के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता, और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता” (मत्ती 18:3-6)। कितने गंभीर शब्द है! किसी और को ठोकर खिलाने के लिए ज़िम्मेदार होना कितनी गंभीर बात है। हम या तो विश्वास को मजबूत कराने वाले हैं या ठोकर खिलाने वाले हैं। पौलुस कहता है, ज्योति को अपने ऊपर घुमाएं और मसीह के

न्याय आसन के प्रकाश में अपने भाइयों, प्रभु के "छोटे लोगों" को ठोकर खिलाने से सावधान रहें।

III. एक निर्बल भाई को संगति में लेने का प्रश्न (14:14-15:7)

निर्बल भाई की विशेष कमियों से समझौता करने की कोशिश में हमें किस हद तक जाना है? यह सबसे कठिन प्रश्न है। हालाँकि, पौलुस, मजबूत भाई पर इसकी ज़िम्मेदारी डालता है और उससे कहता है कि उसे परोपकार की भावना और मसीह की भावना में जहाँ तक संभव हो समझौता करना है।

क. परोपकार की भावना *(14:14-23)*

जिस भावना से हम निर्बल भाई के साथ समझौता करते हैं वह न्यायवाद की नहीं बल्कि प्रेम की भावना है। रवैया यह नहीं है कि "मुझे करना है" या "मुझे करना चाहिए" बल्कि "मैं चाहता हूँ।" अपने से निर्बल भाई के प्रति प्रेम से मदद की सच्ची भावना जागृत होती है जो उसके प्रति किए जाने वाले परोपकारी कार्यों में झलकती है।

पौलुस ने हमारे भाइयों के साथ परोपकार की भावना से व्यवहार करने के संबंध में विचार करने के लिए तीन बातें हमारे सामने रखीं। सबसे पहल वह (1) मसीह में हमारी स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर जोर देता है, और हमें स्वतंत्र विवेक के अधिकारों का आश्वासन देकर शुरू करता है। *"मैं जानता हूँ, और प्रभु यीशु ने मुझे निश्चय हुआ है, कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं है; परन्तु जो उसको अशुद्ध समझता है, उसके लिये वह अशुद्ध है"* (पद 14)। विवेक, स्वयं में कोई अचूक मार्गदर्शक नहीं है; लेकिन फिर भी विवेक के विरुद्ध जाना ग़लत है। ताकतवर भाई ने निर्बल भाई को अपने विवेक के विरुद्ध जाना नहीं सिखाना चाहिए। इसके बजाय, उसने उसे परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने विवेक को शिक्षित करना सिखाना चाहिए। निःसंदेह, पौलुस यहाँ उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है जो नैतिक रूप से अशुद्ध है, केवल उसकी बात कर रहा है जो औपचारिक रूप से अशुद्ध है। एक मसीही के रूप में अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का

आनंद लेने के लिए, ज्ञान और अनुनय दोनों होने चाहिए। शांत विवेक के साथ स्वतंत्रता में चलने के लिए, व्यक्ति के पास एक ऐसा दिमाग होना आवश्यक है जो परमेश्वर की सच्चाई को समझता हो और एक हृदय जो परमेश्वर की सच्चाई के प्रति आश्वस्त हो। और यह क्या ही धन्यता है कि मात्र धर्म के सारे झंझटों और विवादों से छुटकारा पा लिया जाए! यह परमेश्वर की प्रत्येक संतान का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन इसका आनंद आमतौर पर केवल वे ही उठा सकते हैं जिन्होंने वयस्क पुत्र के रूप में अपना स्थान ले लिया है।

स्वतंत्र विवेक के अधिकारों का आश्वासन दिया गया है, लेकिन पौलुस हमें स्वतंत्र विवेक की जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। "यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, तो तू प्रेम की रीति से नहीं चलता; जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर" (पद 15)। "क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ?" यह पुकार एक हत्यारे के मुँह से निकली। पौलुस ने यहाँ "नष्ट" के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ है "बर्बाद करना" या "बेकार कर देना।" प्रत्येक विश्वासी अपने भाई का रखवाला है और उसे ऐसी किसी भी काम से बचना चाहिए जो उसे भटका दे। हम जिन बातों की अनुमति देते हैं उनमें स्वतंत्र विवेक रखना एक बात है; किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा को खतरे में डालकर उस स्वतंत्रता का प्रयोग करना कुछ और ही है। किसी भी विश्वासी को जिम्मेदारी की परवाह किए बिना विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। "उसे अपने मांस खाने से नष्ट मत करो जिसके लिए मसीह मरा" यह वाक्य इस मामले की जड़ तक पहुँचता है।

पौलुस जिस अगली बात पर जोर देता है वह है (2) मसीह में हमारी स्वतंत्रता की प्राथमिकताएँ। वह हमें मसीही जीवन के बारे में गलत धारणा देने से बचने के लिए कहकर शुरुआत करता है। "अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए" (पद 16)। यदि कोई व्यक्ति अपने मजबूत विश्वास का उपयोग अपने निर्बल भाई की हानि के लिए करता है और इस तरह से मसीह के उद्देश्य को पूर्वाग्रहित करता है, तो वह मसीही जीवन के बारे में गलत धारणा प्रदान करता है। वह अविश्वासियों को सुसमाचार के विरुद्ध बोलने का अवसर देता

है। स्वतंत्रता का दैहिकता और सांसारिकता में बदल जाना बहुत आसान है। हम मसीहियों के रूप में अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम इसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहते हैं।

सी. एच. स्पर्जन के बारे में एक कहानी अक्सर कही जाती है कि वर्षों तक उन्होंने धूम्रपान करने में कुछ भी गलत नहीं देखा। उनके लिए धूम्रपान कोई पाप नहीं था। वह इसे पूरी तरह से अच्छे विवेक से कर सकता था - जब तक कि उसे पता नहीं चला कि एक तंबाकू कंपनी इस तरह का विज्ञापन दे रही है - "यही ब्रांड स्पर्जन भी पीते हैं!" उसने मसीही जीवन के बारे में ग़लत धारणा बना ली थी और उसी दिन से उसने यह आदत छोड़ दी।

हमें न केवल मसीही जीवन के बारे में गलत धारणा बनाने से बचना चाहिए, हमें मसीही जीवन के बारे में गलत धारणा बनाने से भी बचना चाहिए। "क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना-पीना नहीं, परन्तु धर्म और मेल-मिलाप और वह आनन्द है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहणयोग्य ठहरता है" (पद 17-18)। पौलुस के समय के ज्वलंत मुद्दे (खाने-पीने या न खाने-पीने) ने वास्तविक मुद्दों को नहीं छुआ। क्या खाना सही है या खाना गलत है? उत्तर "हाँ" या "नहीं" हो सकता है। एक ने कहा, "आप खा सकते हैं और फिर भी परमेश्वर के राज्य के बने रह सकते हैं।" दूसरे ने कहा, "यदि तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के राज्य के नहीं हो।" पौलुस ने कहा, "परमेश्वर का राज्य मांस और दाखमधु नहीं है।" वास्तविक मुद्दे इससे कहीं अधिक गहरे हैं और पवित्र आत्मा के साथ मनुष्य के व्यक्तिगत संबंध - धार्मिकता, शांति और आनंद - द्वारा निर्धारित होते हैं। जब हम तुच्छ बाहरी बातों से जुड़ जाते हैं, तो हम पर मसीही जीवन के बारे में गलत धारणा बनने का खतरा होता है। जो चीज़ें वास्तव में मायने रखती हैं वे रूप और समारोह नहीं हैं। सबसे अधिक महत्व रखने वाली बात यह है कि परमेश्वर के आत्मा के साथ मिलन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे मसीह के समान आचरण में व्यक्त किया जाता है। ये मसीह में हमारी स्वतंत्रता की सच्ची प्राथमिकताएँ हैं। चाहे कोई व्यक्ति शुक्रवार को मछली खाए या

चाय और कॉफी से दूर रहे, वह न तो बेहतर मसीही बनेगा और न ही बुरा। क्योंकि परमेश्वर के राज्य को ऐसी बातों से कोई सरोकार नहीं है।

अंत में, पौलुस मसीह में (3) हमारी स्वतंत्रता के उपयोग पर जोर देता है। परोपकार की भावना यह देखेगी कि स्वतंत्रता उचित रूप से विनियमित होगी। "इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल-मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परन्तु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पीएं, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए" (पद 19-21)। युद्ध के दौरान, जब पनडूब्बियों के खतरे के कारण जहाजों को अटलांटिक पार करना पड़ा, तो सभी जहाजों को अपनी गति बहुत धीमी करनी पड़ी। पौलुस यहीं हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। बेशक, मजबूत भाई आगे बढ़ सकता है, लेकिन प्रेम इसकी इजाजत नहीं देगा। चरवाहे को सबसे कमजोर मेमने की चलने की गति के बराबर बाकी झुंड को आगे बढ़ाना चाहिए। मसीही को सबसे निर्बल लोगों के कमजोर विवेक को ध्यान में रखने की अपनी स्वतंत्रता को विनियमित करना चाहिए। इसके अन्यथा करना परमेश्वर के कार्य को "कमजोर" करना है और निर्बलों के आत्मिक कल्याण को खतरे में डालना है, जिन्हें वास्तव में, मजबूत लोगों की विशेष चिंता का विषय होना चाहिए।

हमारी स्वतंत्रता के प्रयोग में न केवल स्वतंत्रता को उचित रूप से विनियमित किया जाएगा बल्कि विश्वास का भी उचित सम्मान किया जाएगा। "तेरा जो विश्वास हो, उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में, जिसे वह ठीक समझता है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। परन्तु जो संदेह करके खाता है, वह दण्ड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता; और जो कुछ विश्वास से नहीं, वह पाप है" (पद 22-23)। विश्वास को इस तरह से प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए कि वह उन लोगों के सामने अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करे जो कुछ चीजों के बारे में संदेह रखते हैं। जिस मनुष्य को पौलुस खुश कहता है वह वह है जो अपनी पसंद का खा-पी सकता

है और ऐसा करने के बारे में उसके मन में कोई शंका नहीं होती। लेकिन वह वास्तव में कैसे खुश हो सकता है अगर उसकी स्वतंत्रता का प्रयोग एक निर्बल भाई को ठोकर खाने का कारण बन रहा है? इसलिए वह व्यक्ति दोगुना खुश होता है जिसके पास न केवल इस बात का सहज विवेक होता है कि वह अपने जीवन में क्या करने की अनुमति देता है, बल्कि जिसके पास यह जानने का भी सहज विवेक होता है कि वह वास्तव में अपने भाई का रक्षक है।

परोपकार की भावना पौलुस के अब तक के तर्क को इस प्रकार सारांशित करेगीः अनिवार्य क्या हैः एकता; क्या अनिवार्य नहीं हैः स्वतंत्रता; सभी चीजों मेंः परोपकार।

ख. मसीह का आत्मा *(15:1-7)*

लेकिन पौलुस की बातें अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। उसके पास हमें सिखाने के लिए और भी बड़ी बातें थी। अपने से निर्बल भाई के साथ परोपकार की भावना से व्यवहार करना बहुत बड़ी बात है। उसके साथ मसीह की भावना से व्यवहार करना उससे भी बड़ी बात है। मसीह का आत्मा मांग करता है कि हम (1) कठिन रास्ता अपनाएँ। दरअसल, इस कठिन रास्ते के बारे में तीन बातें हैं जो विचार करने लायक हैं। सबसे पहले, यह क्रूस का प्रदर्शन करने वाली सड़क है। पौलुस कहता है, “अतः हम बलवानों को चाहिए, कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो” (पद 1-2)। मसीही जीवन में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। पौलुस यहाँ यह तर्क नहीं दे रहा है कि हम लगातार एक निर्बल भाई की इच्छाओं के आगे झुक जाएं। बल्कि, हमें ऐसे तरीके से कार्य करना है जो उसके स्थायी लाभ के लिए हो। हम उसकी निर्बलता को दूर करने में उसकी मदद करते हैं।

फिर यह मसीह को प्रदर्शित करने वाली सड़क है। पौलुस हमें याद दिलाता है कि “क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा हैः ‘तेरे निन्दकों की निन्दा मुझ पर आ पड़ी” (पद 3)। प्रभु यीशु परमेश्वर को प्रसन्न

करने और मनुष्यों की सेवा और सहायता करने के लिए जीवित रहा। वह न केवल मजबूत, दृढ़ और विद्वान लोगों के लिए मरा, बल्कि निर्बल और लड़खड़ाते लोगों के लिए भी मरा। वह हमेशा किसी और का बोझ उठाने के लिए तत्पर रहता था। इस कार्य के लिए वह हमेशा आगे रहता था। यह अपंग, विकलांग और अंधे, लकवाग्रस्त और बहरे थे जो ज्यादातर उसकी कृपा के प्राप्तकर्ता थे। उसने धैर्य से काम लिया जब पतरस से गलती हुई; जब याकूब और यूहन्ना चाहते थे कि सामरिया पर आग बरसे; जब थोमा ने उस पर संदेह किया; और यहाँ तक कि यहूदा के साथ भी जब उसने चन्द सिक्कों के लिए उसका सौदा किया था। कलीसिया में निर्बल भाई के कारण हमें जो असुविधा हो सकती है, उसकी तुलना मसीह द्वारा झेले गए कष्टों से की जाए तो यह कुछ भी नहीं है। मसीह का आत्मा ऐसे किसी भी बोझ को हल्का कर देगा।

फिर भी, यह चरित्र को विकसित करने का मार्ग है। पौलुस ने अभी-अभी भजन 69 से मसीह के बारे में उद्धरण समाप्त किया है। अब वह हमें याद दिलाना चाहता है कि संपूर्ण पुराना नियम महत्वपूर्ण है और इसे पढ़ा और अध्ययन किया जाना चाहिए। यह हमारे लिए मार्ग बताएगा, भले ही वह कठिन मार्ग ही क्यों न हो। “जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्रशास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें” (पद 4)। क्या हमें दूसरों की कमजोरियों को अपने कंधों पर उठाने का यह चरित्र-विकसित करने वाला मार्ग कठिन लगता है? क्या हम निर्बल भाई और उसके संदेहों के कारण धैर्य खो सकते हैं? इसका निवारण शास्त्रों में है। हमें फिर पुस्तक पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे परमेश्वर ने कठिन परिस्थितियों में दूसरों की मदद की और सांत्वना प्राप्त की, क्योंकि वह नहीं बदला है। वह हमारी भी मदद करेगा।

मसीह का आत्मा मांग करता है कि हम न केवल कठिन रास्ता अपनाएँ बल्कि, (2) नैतिक रास्ता भी चुनें। पौलुस नैतिक रास्ते के बारे में तीन बातें बताता है। इससे अन्य विश्वासियों के प्रति सम्मान बढ़ता है और परिणामस्वरूप स्थानीय कलीसिया में सद्भाव उत्पन्न होता है। वह कहता है, “धीरज और शान्ति का

दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपसे में एक मन रहो" (पद 5)। परमेश्वर का क्या नाम है - धीरज का परमेश्वर! वह हमारे साथ कितना धैर्यवान रहा है। जैसा कि पतरस कहता है, वह "हमारे विषय में धीरज धरता है" (2 पतरस 3:9)। विश्वासियों की स्थानीय संगति में तालमेल स्थापित करने वाले गुण स्वयं परमेश्वर में पाए जाते हैं। यदि प्रत्येक विश्वासी धीरज और शान्ति के परमेश्वर को जान लेता है तो अनावश्यक चीज़ों पर कोई झगड़ा नहीं होगा। मसीह का आत्मा प्रबल होगा।

नैतिक रास्ता अन्य विश्वासियों के साथ आनंद की ओर ले जाता है और परिणामस्वरूप स्थानीय कलीसिया में खुशी का माहौल स्थापित होता है। पौलुस कहता है, "ताकि तुम एक मन और एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो" (पद 6)। यदि पवित्र लोग परमेश्वर की स्तुति पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो कलह या निन्दा के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।

फिर भी, नैतिक रास्ता अन्य विश्वासियों के स्वागत की ओर ले जाता है और परिणामस्वरूप स्थानीय कलीसिया में सच्चे आत्मिक आतिथ्य की ओर भी ले जाता है। पौलुस कहता है, "इसलिये, जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो" (पद 7)। तो फिर, यह तर्क एक पूर्ण चक्र लगाकर वापस अपने स्थान पर आ गया है। पौलुस ने हमें यह बताकर शुरुआत की कि परमेश्वर ने निर्बल भाई को ग्रहण किया है (14:3)। वह हमें यह याद दिलाते हुए समाप्त करता है कि मसीह ने हमें ग्रहण कर लिया है। हमारी अपनी सभी निर्बलताओं और असफलताओं के साथ; हमारी अपनी सभी कमज़ोरियों और दुष्टताओं के साथ; हमारी सारी सुंदरता की कमी, चरित्र के दोष और आत्मिक निर्बलताओं के बावजूद, उसने हमें ग्रहण किया है। हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए संगति के दरवाजे कैसे बंद कर सकते हैं जो वास्तव में बचाया गया है लेकिन जिसकी समस्याएं अलग हैं? मसीह के आत्मा की मांग है कि हम सभी विश्वासियों को प्रभु की मेज का आतिथ्य और स्थानीय संगति की गर्मजोशी प्रदान करें।

आइए हम दियुत्रिफेस की आत्मा से सावधान रहें, जो, जैसा कि यूहन्ना ने कहा, “जो बड़ा बनना चाहता है।” यह व्यक्ति अपने महत्व को लेकर घमंड से इतना फूल गया कि वह कलीसिया के वृद्ध प्रेरित के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण शब्दों का प्रयोग करने लगा; “और इस पर भी सन्तोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है” (3 यूहन्ना 10)। परमेश्वर की पुस्तक में अनंत काल के लिए इस व्यक्ति का नाम इस रवैए के लिए दर्ज किया जाना कैसा प्रतित होगा! यह व्यक्ति को प्रेरित यूहन्ना को भी ग्रहण नहीं करेगा!

प्रेम का परिपक्व विश्वास

15:8-13

1. मसीह की सेवकाई हमारे सामने कैसे प्रस्तुत की जाती है (15:8-9क)

    1. विशिष्ट यहूदी पहलू (15:8)

    2. निश्चित रूप से गैर-यहूदी पहलू (15:9क)

2. हमारे लिए मसीह की सेवकाई की भविष्यवाणी कैसे की गई (15:9ख-12)

    1. अन्यजाति उससे प्रसन्न होंगे (15:9ख-11)

    2. अन्यजाति उसके द्वारा शासित होंगे (15:12)

3. मसीह की सेवकाई हममें कैसे संरक्षित है (15:13)

    1. मसीही जीवन के बारे में कुछ भी निराशाजनक नहीं है - हमें आशा दी गई है (15:13क)

2. मसीही जीवन में कुछ भी असहाय नहीं है - हमारे पास असीमित सहायता है (15:13ख)

निर्बल भाई के गैर-जरूरी मामलों को नजरअंदाज करना एक बात है। जब विश्वास या नैतिकता के महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हों तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पौलुस गैर-जरूरी मामलों में सबसे अधिक सुलह करने वाले व्यक्ति थे। यदि मसीह के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके तो वह सभी मनुष्यों के लिए सब कुछ बनने को तैयार था (1 कुरिं. 9:20-23)। लेकिन जब बुनियादी सत्य के बुनियादी मुद्दे की बात आई तो वह अड़ा रहा। उदाहरण के लिए, उन्होंने गलातियों को याद दिलाया कि कैसे यरूशलेम की अपनी एक यात्रा के दौरान उनकी कलीसिया में यहूदीकरण करने वाले सममूह के साथ विवाद हो गया था। उसने उन्हें "झूठे भाई" कहा, "यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाएं। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हम ने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे" (गलातियों 2:4-5)। इसके अलावा, जब पतरस ने अंताकिया में स्वयं को साथ मिलाने की कोशिश की, पहले एक समूह के साथ और फिर दूसरे के साथ, और वह भी विश्वास से संबधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, पौलुस ने "उसके मुंह पर उसका सामना किया" (गलातियों 2:11-14)। प्रेम को निर्बलों के प्रति अपना दयालु आचरण प्रकट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसमें परिपक्व विश्वास भी होना चाहिए। महत्वपूर्ण सत्य से समझौता करना प्रेम के किसी भी कार्य का हिस्सा नहीं है।

तो फिर, पौलुस इस पत्र में अपना ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों के सवाल पर केंद्रित करता है, सच्चाई जिसे प्रेम में बनाए रखा जाना चाहिए लेकिन उसे हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए। जिस मुद्दे को वह अपने उदाहरण के रूप में चुनता है वह कलीसिया में अन्यजातियों के स्थान का है। आरंभिक कलीसिया में यह काफी मार्मिक मुद्दा था और जिसके बारे में पौलुस के कुछ बहुत दृढ़ विश्वास थे। यह उसके उद्देश्य के लिए भी प्रासंगिक था क्योंकि स्वागत के प्रश्न पर

जिस पर अभी चर्चा हुई है और इसलिए भी कि वह गैर-यहूदी दुनिया की राजधानी को लिख रहा था।

शुरुआत में कलीसिया में सारे लोग यहूदी थे। कुरनेलियुस के परिवर्तन (प्रेरितों 10) ने यहूदी विश्वासियों को पहली बार यह जताया कि मसीही विश्वास केवल एक यहूदी संप्रदाय नहीं है, बल्कि कुछ अलग भी है। जल्द ही अन्यजातियों का बड़ी संख्या में परिवर्तन होने लगा और जल्द ही मुख्य आकर्षण का केंद्र यरूशलेम से हटकर कहीं और चला गया; पहले अन्ताकिया, और फिर इफिसुस, कुरिंथ और रोम। कलीसिया के शुरुआती दिनों में अन्यजातियों के स्वागत को लेकर गरमा-गरम बहस हुआ करती थीं। कुछ लोगों ने सोचा कि कलीसिया की संगति में योग्य रीति से प्रवेश पाने से पहले अन्यजातियों को यहूदी नवदीक्षित बनना होगा। वे उन पर नियमों और विनियमों के असहनीय भार के साथ मूसा की व्यवस्था का बोझ डालना चाहते थे। उन्होंने मांग की कि अन्यजातियों का खतना किया जाए, कि वे सब्त का पालन करें, कि वे यहूदी धर्म से जुड़ी सभी आज्ञाओं और रीति-रिवाजों को अपनाएं। अन्य लोग कुछ-कुछ उदार थे लेकिन फिर भी सोचते थे कि मसीही विश्वास केवल यहूदी धर्म का विस्तार था और उनका मानना था कि गैर-यहूदी परिवर्तित लोगों को किसी तरह से यहूदी धर्म के प्रति अपना ऋण स्वीकार करना चाहिए।

आरंभिक कलीसिया में पौलुस इस मुद्दे पर अब तक का सबसे स्पष्ट विचारक था। उसका इस धारणा से कोई लेना-देना नहीं होगा कि मसीही विश्वास और यहूदी धर्म एक ही आस्था के अलग-अलग रूप हैं। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि दोनों प्रणालियाँ परस्पर अनन्य थीं। उसने इसे अपने परिवर्तन से पहले भी देखा था। इसीलिए उसने कलीसिया पर अत्याचार किया था। सच है, कि मसीहियों ने यहूदियों की तरह एक ही ईश्वर की उपासना की और एक ही धर्मग्रंथ की ओर रुख किया। लेकिन यह समानता यहीं तक सीमित थी। मसीह का क्रूस पर मारा जाना उनमें विभाजन का कारण था, इसी को लेकर इन दो प्रणालियों के बीच रास्ते अलग-अलग हो गए। यहूदी धर्म एक फटे हुए परदे का धर्म था, और उस परदे को जैसे-तैसे सिलाने की कोशिश करना और फिर

उस पर मसीही विश्वास को जोड़ना न केवल गलत था बल्कि बेकार और घातक भी था। मसीही विश्वास पूरी तरह से एक नया कपड़ा था। यहूदी और गैर-यहूदी जो मसीह में परिवर्तित हो गए थे, कलीसिया के सदस्य बन गए, जो पूरी तरह से मनुष्यों के साथ परमेश्वर के व्यवहार में एक नया संघटन था। पौलुस यहूदी धर्म से पूरी तरह से मुक्त हो गया था, वह यह नहीं चाहता था कि अन्यजातियां उसके यहूदी भाइयों के रीति-रिवाजों और परंपराओं को अपनाएं, वह चाहता था कि उसके यहूदी भाई "अनुदार तत्वों" से दूर हो सकें जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बाधा डालते थे और उन्हें रोकते थे। उसने इस सिद्धांत के लिए जी-जान से संघर्ष किया कि अन्यजातियों को केवल मसीह में उनके विश्वास के आधार पर और बिना किसी यहूदी शर्त के कलीसिया की संगति में स्वीकार किया जाए।

पौलुस की दृष्टि में, ये प्रेम के परिपक्व धारणाएं थी। यहूदी और अन्यजातियों को एक नई संगति में एकजुट लाना प्रभु यीशु की सेवकाई का हिस्सा था और इसका उसने कलवरी जाने से पहले ही अनुमान लगा लिया था (यूहन्ना 12:20-24)। उसके स्वर्गारोहण से ठीक पहले अन्यजातियों में सुसमाचार का सुनाया जाना उनकी बातचीत का विषय था (लूका 24:46-47); और आखिरी दर्ज किए गए शब्द जो बादल मे उठाए जाने से पहले उसने कहे थे, वे थे, "पृथ्वी की छोर तक" (प्रेरितों 1:8)। इसके अलावा, अपने स्वर्गारोहण के बाद यीशु के पहले दर्ज किए गए शब्दों का संबंध अन्यजातियों को कलीसिया की संगति में लाने से था (प्रेरितों 9:6-15), और इसी तरह दूसरे शब्द भी थे (प्रेरितों 10:13-14)। यह लगभग वैसा ही है जैसे कि प्रभु यीशु स्वयं नए से स्थापित कलीसिया को गैर-यहूदी लोगों के बीच अपने मिशन को गति देने के लिए पवित्र आत्मा से आग्रह कर रहे हो। इसलिए पौलुस ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कलीसिया में अन्यजातियों की संगति के विषय का परिचय दिया कि केवल शांति के लिए प्रेम के परिपक्व विश्वास से समझौता नहीं किया जा सकता है।

I. मसीह की सेवकाई हमारे सामने कैसे प्रस्तुत की जाती है (15:8-9क)

संसार के लिए प्रभु यीशु की सेवकाई द्विमुखी थी। यह "इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए" था और यह उन "अन्य भेड़ों" के लिए भी था जो "इस झूण्ड की नहीं थीं।" पौलुस इन दोनों सेवकाइयों को बहुत ध्यान में रखते हैं।

क. मसीह के सेवकाई के विशिष्ट यहूदी पहलू *(15:8)*

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु "अपने घर आया" और यद्यपि "उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया" यह सच्चाई जैसी की वैसी बनी हुई है (यूहन्ना 1:11)। पौलुस कहता है, *"इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बापदादों की दी गई थीं उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह, परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए, खतना किए हुए लोगों का सेवक बना"* (पद 8)। इस सुसमाचार में अन्यत्र पौलुस ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि परमेश्वर का व्यवहार "पहले यहूदियों" के साथ है (रोमियों 2:9-10)। अल्फ़ोर्ड बताते हैं कि यीशु मसीह को पवित्रशास्त्र में कहीं और "खतना किए हुए लोगों का सेवक" नहीं कहा गया है और यह बताने की कोशिश की है कि पौलुस ने यहाँ इस अभिव्यक्ति का उपयोग "परमेश्वर से वाचा बांधे लोगों को उनकी सच्ची प्रतिष्ठा दिलाकर, मजबूत, गैर-यहूदी मसीहियों के अभिमान को कम करने के लिए किया है।*"* [1] जो भी हो, प्रभु की पहली चिंता "इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़" के लिए थी (मत्ती 15:24)। वह इस्राएल के बापदादों से की गई वाचा की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने आया था। वह इस्राएल में आया क्योंकि परमेश्वर ने कई महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के द्वारा स्वयं को उनके पास मुक्तिदाता भेजने की प्रतिज्ञा की थी।

ख. मसीह की सेवकाई का निश्चित रूप से गैर-यहूदी पहलू *(15:9क)*

हालाँकि यीशु के सबसे पहले उनके पास आने से यहूदियों को सम्मानित किया गया था, लेकिन उसकी सेवकाई पर उनका किसी भी तरह से एकाधिकार नहीं था। पौलुस का कहना है कि प्रभु यीशु इसलिए भी आया “ताकि गैर-यहूदी उनकी दया के कारण परमेश्वर की महिमा करें।” जबकि पुराने नियम के कई अंश मसीह के द्वारा अन्यजातियों पर आने वाली आशीष की भविष्यवाणी करते हैं, यह भी सच है कि परमेश्वर ने अन्यजातियों के साथ कोई औपचारिक वाचा नहीं बांधी थी जैसा कि उन्होंने यहूदियों के साथ किया था। इसलिए अन्यजातियों के साथ उसका व्यवहार उसकी दया की एक विशेष अभिव्यक्ति है। तथ्य यह है कि अब कलीसिया में गैर-यहूदियों की संख्या यहूदियों से अनगिनत लाखों अधिक है, यह दर्शाता है कि मसीह की सेवकाई का गैर-यहूदी पहलू कितना भव्य है, हमारे प्रति परमेश्वर की दया कितनी महान है और वह अपनी कृपा के लिए अन्यजातियों द्वारा कितना महिमामंडित होने का हकदार है। उनके स्वागत के प्रश्न पर इन सबका असर स्पष्ट है। परमेश्वर ने यहूदियों और अन्यजातियों दोनों को बिना किसी भेदभाव के ग्रहण किया है। मसीह की सेवकाई इसकी गारंटी है।

II. हमारे लिए मसीह की सेवकाई की भविष्यवाणी कैसे की गई (15:9ख-12)

अन्यजातियों को आशीष के स्थान पर लाना पुराने नियम की अधिकांश भविष्यवाणी का विषय था। पौलुस अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कई अंशों का चयन करता है।

क. अन्यजाति मसीह से प्रसन्न होंगे *(15:9ख-11)*

तीन पवित्रशास्त्रीय भाग उसकी बात को सिद्ध करते हैं। वह भजन 18:49; व्यवस्थाविवरण 32:43; और भजन 117:1 से उद्धरण देता है। बाद में उसने यशायाह से भी उद्धरण दिया, इस प्रकार व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं और भजन

की पुस्तकों से उद्धरण प्रस्तुत करता है, या इब्री पवित्रशास्त्र के तीन प्रमुख प्रभागों में से।

"इसलिए मैं जाति-जाति मे तेरा धन्यवाद करूंगा, और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, 'हे जाति-जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनन्द करो।' और फिर 'हे जाति-जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो; और हे राज्य-राज्य के सब लोगों, उसे सराहो'" (पद 9बी-11)। पहले उद्धरण में, प्रभु स्वयं अन्यजातियों के बीच परमेश्वर की स्तुति करता है, दूसरे में, अन्यजातियों ने यहूदियों के साथ तालमेल बिठाकर परमेश्वर की स्तुति की; और तीसरे में, अन्यजातियों ने इस्राएल के साथ किसी भी सीधे संबंध के बिना उसकी स्तुति की।

ख. अन्यजातियों पर मसीह की प्रभुता होगी *(15:12)*

अनुग्रह के इस युग को अपनाने के बाद, पौलुस सुदूर भविष्य, सहस्राब्दी की ओर देखता है। "और फिर यशायाह कहता है, यिशै की एक जड़ प्रगट होगी, और अन्यजातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्यजातियों आशा रखेंगी" (पद 12)। यह केवल अब ही नहीं है, उस अवधि के दौरान जब इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में अलग कर दिया गया है, कि मसीह अन्यजातियों को ग्रहण करता है। आने वाले स्वर्ण युग के दौरान भी जब इस्राएल वापस अपने देश आएगा, अन्यजातियों को मसीह में आशीष दी जाएगी। इस प्रकार, उद्धरणों के अपने चयन में, पौलुस यहूदी धर्मग्रंथों के सभी हिस्सों से दिखाता है कि अन्यजातियों को मसीह के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इससे प्रेम के परिपक्व धारणाओं को बल मिलता है। वे पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत राय पर नहीं बल्कि परमेश्वर के सनातन वचन पर आधारित हैं। अन्यजातियों के स्वागत जैसे सत्य को किसी भी भाई, चाहे वह निर्बल हो या मजबूत, की इच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

III. मसीह की सेवकाई हममें कैसे संरक्षित है (15:13)

पौलुस ने अपनी बात साबित कर दी है। उसने ताकतवर और निर्बल भाई के अधिकारों की रक्षा की है। उसने दिखाया है कि जब अनावश्यक चीजों की बात आती है तो बलवान को निर्बल की बात को अनदेखा कर देना चाहिए। मसीही प्रेम के नियमों की मांग है कि प्रेम निर्बलों के प्रति दयालु आचरण में व्यक्त हो। लेकिन साथ ही, वही व्यवस्था मांग करती हैं कि महत्वपूर्ण सत्यों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। प्रेम में परिपक्व धारणा कायम रहना चाहिए लेकिन उन्हें कायम रखा जाना चाहिए।

पौलुस ने प्रार्थना करते हुए इस पूरे खंड का समापन किया कि मसीह में यहूदी और गैर-यहूदी मतभेदों के बावजूद एक साथ रहेंगे। यह पवित्र आत्मा ही है जो व्यक्ति के हृदय में प्रभु यीशु की सेवकाई को क्रियान्वित करता है। “परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनन्द और शान्ति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए” (13अ)। दूसरे शब्दों में, (1) मसीही जीवन के बारे में कुछ भी निराशाजनक नहीं है। हमें धन्य आशा दी गई है। आनंद! शांति! आशा! ये कितनी शक्तिशाली डोरियाँ हैं जो विश्वासी को प्रेम, आपसी समझ और विचार में विश्वासी से बांधती हैं। “पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से” (13ब)। दूसरे शब्दों में, (2) मसीही जीवन में कुछ भी असहाय नहीं है। हमारे पास असीमित सहायता उपलब्ध है।

परमेश्वर के लोगों की मंडली में आनन्द और सद्भाव का होना आसान नहीं है। लोग अलग हैं। उन्हें कई पृष्ठभूमियों से बचाया गया है - नस्लीय और धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक। यह अपरिहार्य है कि विभिन्न उम्र और स्वभाव, क्षमताओं और प्रवृत्तियों, अवधारणाओं और प्रकृति के लोगों को स्थानीय कलीसिया की संगति में एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी होती है। लेकिन यह असंभव नहीं है। यह स्वभाव से नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह अनुग्रह के द्वारा किया जा सकता है। जो चीजें हमें एकजुट करती हैं, वे उन चीजों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं जो हमें विभाजित करती हैं। हम एक सामान्य जन्म, बहुमूल्य लहू और एक विश्वास द्वारा मसीह में एकजुट किए

गए हैं। “एक ही देह है, और एक ही आत्मा; जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। पर हम मे से कर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है” (इफिसियों 4:4-7)। यह वह है जो हमारे लिए “मेल के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखना” संभव बनाता है (इफि. 4:3)।

जब अब्राम के मवेशियों के चरवाहों और लूत के मवेशियों के चरवाहों के बीच झगड़ा हुआ, तो अब्राम ने लूत से विनती की, “हम भाई-बन्धु है” (उत्पत्ति 13:8)। यही बात उन्हें बांधे रखती थी। जिन छोटी-छोटी चीज़ों ने उन्हें विभाजित किया, वे शायद ही सोचने लायक थीं। कम से कम, यह अब्राहम का दृढ़ विश्वास था, और जिसे वह उल्लेखनीय निःस्वार्थता और संपूर्णता के साथ पूरा करने के लिए तैयार था।

यह कहानी एक समुद्री जहाज़ पर सवार दो व्यक्तियों की है। एक काला था और दूसरा गोरा। दोनों मसीही थे, यात्रा के उल्लास और सामाजिक तुच्छता के बीच भी दोनों स्वयं को “अजनबी और तीर्थयात्री” महसूस करते थे। दोनों एक दूसरे से नहीं मिल थे। लेकिन एक दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने ही विचारों में डूबा हुआ जहाज के डेक पर घूम रहा था, प्रत्येक की बगल में एक पवित्रशास्त्र था। तभी वे एक दूसरे के आमने-सामने आ गए। वे मुस्कुराए, हाथ मिलाया, अपनी पवित्रशास्त्र की ओर इशारा किया और कुछ बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन उनकी भाषा अलग-अलग थी, वे एक-दूसरे की भाषा नहीं बोल सकते थे। तभी गोरे आदमी को एक विचार आया। “हालेलुयाह!” उसने कहा। काला आदमी मुस्कुराया और तुरंत उत्तर दिया, “आमीन!” क्या हम इस बात पर क्या हम गा सकते हैः

धन्य है वह बंधन जो बाँधता है

मसीही प्रेम में हमारे हृदयों को,

आत्मीय मन की संगति

ऊपर जैसा ही है।

प्रेम की मिशनरी चिंता

15:14-33

1. पौलुस अपने भाइयों की किस बारे में प्रशंसा करता है (15:14)
    1. उनके जीवन की अच्छाई
    2. सत्य की उनकी समझ
    3. उपदेश देने का उनका वरदान
2. पौलुस अपने भाइयों को क्या बताता है (15:15-29)
    1. सेवाकार्य के बारे में उसका अंतर्निहित दृष्टिकोण (15:15-21)
        1. जो उसे सौंपा गया है उसकी जिम्मेदारी (15:15-16)
        2. उसके द्वारा जो हासिल हुआ उसकी वास्तविकता (15:17-21)
            1. उसे अपनी सेवकाई की निर्विवाद सीमाओं का एहसास होता है (15:17-18)
            2. वह अपनी सेवकाई के अंतर्निहित तर्क को संबोधित करता है (15:19-21)

1. परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता (15:19)

2. लक्ष्यों की स्पष्ट परिभाषा (15:20-21)

2. सेवाकार्य के बारे में उसका अमर दृष्टिकोण (15:22-29)

1. रोम देखने की उसकी इच्छा (15:22-23)

2. रोम देखने का उसका दृढ़ संकल्प (15:24-29)

1. यह यात्रा उसकी योजनाओं में कहाँ फिट बैठती है (15:24)

2. जब यह यात्रा उसकी योजनाओं में फिट बैठती है (15:25-28)

1. पूर्व दिशा की ओर उसकी पूर्व यात्रा (15:25-27)

2. पश्चिम की ओर उसकी प्रस्तावित यात्रा (15:28)

3. यह यात्रा उसकी योजनाओं में क्यों फिट बैठती है (15:29)

3. पौलुस अपने भाइयों के प्रति किस बात के लिए प्रतिबद्ध है (15:30-33)

1. युद्ध में हिस्सेदारी (15:30-32)

1. उन्हें जानबूझकर प्रार्थना करनी है (15:30)

2. उन्हें बुद्धिमानी से प्रार्थना करनी है (15:31-32)

2. आशीष में हिस्सेदारी (15:33)

रोमियों में अंतिम दो अध्याय व्यक्तिगत प्रकृति के हैं फिर भी उन सबके लिए निर्देश से भरे हुए हैं। अध्याय 15 में पवित्रशास्त्र के महान मिशनरी अंशों में से एक शामिल है। यहाँ पौलुस ने कुछ बुनियादी रणनीति का खुलासा किया है जिसने उसे सभी मिशनरियों में सबसे महान बना दिया।

I. पौलुस अपने भाइयों की किस बारे में प्रशंसा करता है (15:14)

पौलुस इस बात को कभी नहीं भुला कि रोम में कलीसिया की स्थापना उसके द्वारा नहीं की गई थी; इसलिए इससे पहले कि वह अपने स्वयं के मिशनरी दर्शन का विवरण प्रस्तुत करे, वह चतुराई से रोम में अपने भाइयों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देता है।

क. उनके जीवन की अच्छाई *(15:14)*

एक अच्छा इंसान बनने का मतलब सबसे अच्छे प्रकार का इंसान बनना है जो वह बन सकता है। पौलुस ने रोमियों को पहले ही याद दिला दिया है कि "किसी भले मनुष्य के लिए कोई मापे का भी साहस करे" (5:7), और अब वह कहता है, "हे मेरे भाइयो, मैं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो" (पद 14क)। कितनी जबरदस्त सराहना है यह! यह कोई महज़ सैद्धांतिक अच्छाई भी नहीं थी; केवल बुराई से दूर रहने की अच्छाई नहीं थी। परन्तु यह व्यावहारिक अच्छाई थी जो दूसरों की मदद करने, निर्बल भाई का बोझ उठाने में प्रकट होती थी।

ख. उनकी सत्य की समझ *(15:14)*

रोमी मसीही मेहनती छात्र थे। पौलुस कहता है कि वे *"ज्ञान से भरपूर"* थे (पद 14ब) और एक ऐसे शब्द का उपयोग करता है जो सीखने, प्रयास करने या अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को दर्शाता है। हमें यह नहीं बताया गया है कि उन्होंने नये नियम की सच्चाई का ज्ञान कैसे प्राप्त किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कुछ वे पहले से जानते थे उसमें पौलुस के पत्र से उनके ज्ञान में और वृद्धि होगी, और प्रेरित कथन द्वारा पहले से ही प्रदान की गई कुछ सच्चाइयों को ठोस और स्थायी रूप मिल पाएगा। शायद प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उन्हें "परमेश्वर का मार्ग और अधिक परिपूर्णता से" सिखाया था जैसे कि एक बार उनके पास अपुल्लोस था (प्रेरितों 18:26; रोमियों 16:3)। निश्चित रूप से रोम को रणनीतिक रूप से रखा गया था ताकि वहां की कलीसिया को अच्छी तरह से सूचित किया जा सके कि "प्रेरितों का सिद्धांत" क्या था, जैसा कि यरूशलेम (प्रेरितों 2:10, 42) और मसीही विश्वास के प्रमुख गैर-यहूदी केंद्रों में पढ़ाया जाता था। पौलुस सत्य की उनकी समझ की सराहना करता है। जिस तरह रोमी कलीसिया ने स्वयं को विश्वास के महान सिद्धांतों से परिचित कराया, उसी तरह सभी मसीहियों को प्रेरितिक सत्य में महारत हासिल करने की जरूरत है।

ग. उपदेश देने का उनका वरदान *(15:14)*

रोम की कलीसिया में कई प्रतिभाशाली और सुयोग्य भाई थे जो पवित्र लोगों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित थे। पौलुस स्वीकार करता है कि वे *"एक दूसरे को चिता सकते थे"* (पद 14ब)। घर बसा लेने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इससे लगातार लड़ना चाहिए। यही कारण है कि पौरुष मसीही विश्वास के लिए उपदेश और चेतावनी की सेवकाई महत्वपूर्ण है।

जेलिफ़िश की एक प्रजाति है जो एक चट्टान पर रहती है जहाँ से वह कभी नहीं हिलती है। यह एक प्रकार के समुद्री शैवाल पर भोजन करता है जो अपने ही जीव के सड़े हुए ऊतकों में उगता है। इसलिए, जेलिफ़िश को भोजन की तलाश

में भी नहीं जाना पड़ता है। इसने अपने आरामदायक जीवन का चरम हासिल कर लिया है। लेकिन यह जेलिफ़िश पशु जीवन के सबसे निम्नतम रूपों में से एक है, इसे जो चरम आराम मिलता है वह इसकी अपमानित स्थिति का प्रतीक है। इसी प्रकार एक मसीही को आरामदायक जीवन नहीं अपनाना चाहिए। मसीही जीवन एक दौड़ है जिसे पूरा किया जाना है, एक युद्ध है जिसे लड़ा जाना है। इसके लिए अनुशासन, प्रेरणा और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अतः उपदेश की आवश्यकता है।

II. पौलुस अपने भाइयों को क्या बताता है (15:15-29)

अब पौलुस के पास रोम में अपने साथी विश्वासियों को बताने के लिए अपने मिशनरी दर्शन का स्पष्टीकरण है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो विश्व सेवाकार्य के बारे में पौलुस जैसे अधिकार के साथ बोल सकते हैं। नीचे दिए गए वचन वैश्विक प्रचारवाद के मूल को उजागर करते हैं।

क. पौलुस का सेवाकार्य का अंतर्निहित दृष्टिकोण *(15:15-21)*

वह परमेश्वर के सामने अपनी ज़िम्मेदारी समझाने से शुरुआत करता है। वह (1) जो उसे दिया गया है उसकी जिम्मेदारी की बात करता है। यह किसी भी मिशनरी दर्शन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है - किसी के अपने वरदान, प्रभाव क्षेत्र और अवसरों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही। "तौभी, मैं ने कहीं-कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा। यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैं अन्यजातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्यजातियों का मानो चढ़ाया जाना, पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए" (पद 15-16)।

पौलुस को अन्यजातियों की सेवा करने के लिए बुलाया गया था और उसने अपनी सेवकाई को सबसे उल्लेखनीय दृष्टि से देखा। उसने स्वयं को अन्यजातियों के आत्मिक याजक के रूप में देखा। जैसे परमेश्वर ने मूसा को

इस्राएल की जिम्मेदारी सौंपी थी, वैसे ही उसने पौलुस को अन्यजातियों की जिम्मेदारी सौंपी थी; ऐसा कहा जा सकता है कि वह उनका “याजक” था। उसका महान कार्य अन्यजातियों के लिए बलिदान चढ़ाना नहीं था; यह कलवारी पर पहले ही किया जा चुका था। न ही उसने स्वयं को पुराने नियम के अर्थ में याजक माना, बल्कि केवल आलंकारिक अर्थ में माना। एक याजक के रूप में उसने जो बलिदान चढ़ाया वह स्वयं अन्यजातियों का था, और वह बलिदान परमेश्वर द्वारा ग्रहण किया गया था क्योंकि वह पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र बनाया गया था। यह उस ज़िम्मेदारी का सबसे ऊंचा उदाहरण है जो उसे दी गई थी। परमेश्वर ने उसे बुलाया था और उसने उसकी आज्ञा मानी। उसने अपने सामने आए कार्य के प्रति स्वयं को पूरे मन से समर्पित कर दिया था। उसकी सबसे बड़ी ख़ुशी यह थी कि अन्यजातियों को बचाया गया और फिर उन्हें जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को “चढ़ाया” गया। किसी भी कार्य को, जिसके लिए हमें परमेश्वर की ओर से बुलाया गया है, उसे एक “उपासना”, एक याजकीय सेवा के रूप में मानना, जब तक कि बलिदान की सुगंध परमेश्वर तक न पहुंच जाए, कितनी बड़ी चुनौती है।

पौलुस आगे (2) उसके द्वारा जो हासिल किया गया था उसकी वास्तविकता के बारे में बात करता है। पौलुस एक घमंडी आदमी नहीं था। वास्तव में, वह कह सकता था, “पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमण्ड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ” (गलतियों 6:14)। दूसरी ओर, वह आत्म-निंदा करने वाली झूठी विनम्रता से पीड़ित नहीं था। वह अपने मिशनरी उत्साह के द्वारा जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में स्वतंत्र रूप से और स्पष्ट रूप से बोलता है।

उसने महसूस किया कि उसकी सेवकाई की सीमाएँ थीं। वह कहता है, “इसलिये उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से सम्बन्ध रखती है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्यजातियों की अधीनता के

लिए वचन, और कर्म" (पद 17-18)। पौलुस की महिमा स्वयं में नहीं बल्कि प्रभु में थी। उसके पास बहुत कुछ था जिसके बारे में वह बोल सकता था। परिवर्तित लोगों और कलीसियाओं की एक लंबी श्रृंखला ने उसकी सेवकाई की दिशा निर्धारित की। परमेश्वर ने उसके लिए जो कुछ किया उसकी महिमा के बारे में कहानी सुनाने के लिए उसक पास बहुत कुछ था। उसे अपनी बात को आगे बढ़ाने या इसे अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य लोगों के कर्मों में हस्तक्षेप करने की न तो कोई आवश्यकता थी और न ही कोई इच्छा थी। वह जानता था कि उसके अलावा अन्य लोग भी अन्यजातियों के बीच काम कर रहे थे। उन्हें अपनी कहानी स्वयं बताने दीजिए; वह अपनी बताएगा। वह केवल वही बताता था जो परमेश्वर उसके द्वारा पूरा करने में प्रसन्न हुआ था, साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि वह विश्व सुसमाचार प्रचार की आगे की कहानी का केवल एक हिस्सा था। इस बात में, मिशनरियों को अपने काम के बारे में बताते समय पौलुस का अनुकरण करना चाहिए।

इसके बाद वह अपनी सेवकाई के अंतर्निहित तर्क को समझाता है - परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता और लक्ष्यों की स्पष्ट परिभाषा। "और चिन्हों, और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए; यहाँ तक कि मैं ने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा-पूरा प्रचार किया" (पद 19)। परमेश्वर पर उसकी पूर्ण निर्भरता के परिणामस्वरूप उसे आत्मिक शक्ति प्राप्त हुई। पौलुस जहां भी गया उसने परिणाम देखे। यहाँ तक कि एथेंस में भी, जहां उन्होंने उसके संदेश का मजाक उड़ाया था, वहां भी कुछ लोगों को बचा लिया गया। उसका उपदेश ऐसे अप्रतिरोध्य अधिकार, आत्मा के ऐसे प्रदर्शन, सामर्थ्य से भरे ऐसे चमत्कारिक कार्य से ओत-प्रोत था कि अनगिनत संख्या में आत्माओं को बचाया गया। निःसंदेह वहां विघ्न-बाधाएँ थीं। उनके शत्रुओं ने विरोध भड़काया। कई बार वह उदास और संशय में रहता था। लेकिन इन सबके बावजूद उसे जीत हासिल हुई और जागृति आई।

परमेश्वर पर उसकी निर्भरता के साथ-साथ उसे इस बात की स्पष्ट समझ थी कि एक मिशनरी के रूप में उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। "पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां-जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुसमाचार सुनाऊं ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। परन्तु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा, वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे" (पद 20-21)। लक्ष्यों की स्पष्ट समझ होने के परिणामस्वरूप उसने विशिष्ट योजनाएँ बनाई। पौलुस को अच्छी रीति से पता था कि उसका मूल उद्देश्य क्या था - जिन लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना! क्यों किसी और के काम करने के क्षेत्र में जाकर अपना कब्जा जमाएं? क्षेत्र बहुत बड़ा है; सारा संसार है; क्षेत्र से दूरस्था स्थान है। वह "जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है उन तक अभी भी सुसमाचार नहीं पहुंचा है" के अपने दर्शन से ग्रस्त था। यहीं दर्शन उसकी मिशनरी योजना को नियंत्रित करता था। यशायाह 52:15 से उसने जो पाठ यहाँ उद्धृत किया है वह उसका मिशनरी आदर्श वाक्य, उनकी प्रेरणा शक्ति बन गया है।

ख. पौलुस का सेवाकार्य का अमर दर्शन *(15:22-29)*

पौलुस ने अपना कार्य कभी नहीं रोका, कभी भी आराम से नहीं बैठा। समय बहुत कम था, काम बहुत बड़ा था, मजदूर बहुत कम थे, मुद्दे बहुत गंभीर थे। अपने अंतर्निहित दृष्टिकोण में वह अपना अमर दर्शन साथ ले आया। उसने एक भटका हुआ संसार देखा, एक ऐसा संसार जो उसके समय में रोम पर केंद्रित था। और यद्यपि रोम में रहना उसकी योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन रोम में जाना उसकी योजना का हिस्सा जरूर था। ऐसा कैसे और क्यों इसका स्पष्टिकरण देते हुए, वह हमें ऐसे राष्ट्रों के बारे में जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना है, उनके प्रति उसके निरंतर बढ़ते दृष्टिकोण की झलक देता है।

वह (1) रोम देखने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। उसने अपने पत्र के प्रस्तावना में पहले ही इसका उल्लेख किया है, लेकिन वह फिर से इस बात को दोहराता है। "इसी लिए मैं तुम्हारे पास आने से बार-बार रुका रहा" (पद 22)।

वह सुसमाचार नहीं सुने लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने में बहुत व्यस्त रहा कि वह अब तक रोम नहीं जा पाया। उसने रोम को जाने की कई बार योजना बनाई, लेकिन अन्य जरूरी कारणों से रोम नहीं जा पाया। पौलुस सावधानी बरतते हुए अपनी योजना बनाता था, और वह कभी भी अपनी योजनाओं का गुलाम नहीं बना और हमेशा पवित्र आत्मा को उसे बेहतर योजनाओं प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देता था।[1]

रोम जाने की उसकी योजना की यही सच्चाई है। बार-बार पवित्र आत्मा ने उन योजनाओं को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि उसका समय नहीं आ गया और फिर उसने पौलुस को एक अग्रणी के रूप में नहीं बल्कि एक कैदी के रूप में भेजा ताकि परमेश्वर उसकी जंजीरों में महिमामंडित हो सके और ताकि पौलुस, निडर होकर, बचाए गए और पापी दोनों के लिए एक चुनौती बन सके। "परन्तु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है..." (पद 23)। आखिरकार रास्ता साफ़ लग रहा था और रोम को फिर से उसके यात्रा कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता था, प्राथमिकता के रूप में नहीं, लेकिन फिर भी कार्यक्रम में उसे शामिल करना था।

आगे वह (2) रोम देखने के अपने दृढ़ संकल्प के बारे में बात करता है। वह इस दृढ़ संकल्प के बारे में तीन बातें बताता है। पहला, यह उसकी योजनाओं में कहाँ फिट बैठता है। "इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुम से भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना" (पद 24)। हरक्यूलिस के स्तंभों ने यूरोप की मुख्य भूमि के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित पौलुस की ओर इशारा किया। उसे रोम अवश्य जाना चाहिए, लेकिन उससे अधिक उसे स्पेन को जाना जरूरी है, और रोम उसके रास्ते में एक सुविधाजनक रुकने का स्थान हो सकता है। यह तथ्य कि स्पेन में बहुत सारे यहूदी थे, संभवतः पौलुस की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया। वह रोम में बहुत

अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, लेकिन कम से कम वह वहां के विश्वासियों के साथ कुछ संगति कर पाएगा।

पौलुस तब बताता है कि वह कब जा रहा है। पश्चिम की ओर प्रस्तावित यात्रा से पहले उसकी पूर्व की ओर एक यात्रा है। "परन्तु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिये यरूशलेम को जाता हूँ। क्योंकि मैसेडोनिया और अखया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिये कुछ चंदा करें। उन्हें अच्छा तो लगा, परन्तु वे उनके कर्ज़दार भी हैं, क्योंकि यदि अन्यजातीय उनकी आत्मिक बातों मे भागी हुए, तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। इसलिए मैं यह काम पूरा करके और उनको यह चन्दा सौंपकर तुम्हारे पास होता हुआ स्पेन को जाऊंगा" (पद 25-28)। चन्दा देने का पौलुस का मिशनरी दर्शन आधुनिक समय की कलीसिया में प्रचलित दर्शन से अजीब तरह से भिन्न था। आधुनिक मिशनरी आंदोलन में अंतर्निहित विचार यह रहा है कि मुख्य कलीसियाओं को विदेशी भूमि में छोटी कलीसियाओं को सहायता करने के लिए मिशन क्षेत्र में धन भेजना चाहिए, लेकिन पौलुस ने चीजों को दूसरे तरीके से रखा! गैर-यहूदी देशों में नए कलीसियाओं को उन पवित्र लोगों के प्रति अपने आत्मिक कर्ज को समझना चाहिए जिन्होंने उन तक सुसमाचार पहुंचाया और उनके निर्धनों को राहत देने के लिए उन्हें धन भेजना चाहिए!

इस रोमियों की पत्री को लिखने के तुरंत बाद, पौलुस ने कुरिंथ छोड़ दिया और अपने साथ उन विभिन्न कलीसियाओं से एक प्रतिनिधिमंडल साथ ले लिया, जहां वह जा रहा था, जो यरूशलेम मसीहियों की गरीबी में सहायता करने के लिए इकट्ठा किए गए चन्दा में शामिल थे।[2] मकिदुनिया की कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व सोपात्रुस, अरिस्तर्खुस और सिकुन्दुस द्वारा किया गया था; गलतिया का दिरबे का गयुस, और लुस्त्रा का तिमुथियुस; डेर्बे के गयुस और लुस्त्रा के तीमुथियुस द्वारा गलातिया के; और आसिया के तुखिकुस और त्रुफिमुस। जब पौलुस अपना पत्र खत्म ही करने वाला था, गैर-यहूदी मसीहियों का यह दल शायद पहले से ही इकट्ठा हो रहा था। जल्द ही वह फसह के

उत्सव में भाग लेने के लिए यरूशलेम जा रहा था और फिर रोम के रास्ते स्पेन जा रहा था, या उसने ऐसी योजना बनाई थी!

अंततः पौलुस बताता है कि रोम की यात्रा उसकी योजनाओं में क्यों सटिक बैठती है। “और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा” (पद 29)। विजय का और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने का कितना प्रोत्साहन देनेवाला आश्वासन है यह! उसका महान लक्ष्य अपने आप को रोमी कलीसिया के जीवन और संगति और गवाही में आत्मा की परिपूर्णता और अभिषेक की सारी सामर्थ्य में प्रस्तुत करना था जो कि उसकी थी।

तो फिर, पौलुस रोम की कलीसिया को सेवाकार्य के बारे में अपने अंतर्निहित दृष्टिकोण और सेवाकार्य के बारे में अपनी अटूट दर्शन के बारे में बताता है। खोए हुए लोगों को सुसमाचार सुनाना, नए क्षेत्रों में सेवकाई की शुरुआत करना, रणनीतिक रूप से योजना बनाना, आत्मा के नेतृत्व को जानना, मुख्य कलीसिया के वित्तीय सहायता से स्वतंत्र होकर स्वावलंबी बनना और, इसके विपरीत, अपने परिवर्तित लोगों को देने का आनंद सिखाना और सबसे महत्वपूर्ण, आशीष का एक निरंतर स्त्रोत होना - ये वह बातें थीं जिनमें पौलुस के मिशनरी दर्शन शामिल था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने संसार को उलट-पुलट कर दिया!

III. पौलुस अपने भाइयों को क्या सौंपता है (15:30-33)

समापन से पहले, पौलुस रोम में भाइयों को दिखाना चाहता था कि कैसे वे मसीह के लिए संसार में प्रचार करने के महान कार्य में उसके साथ भागीदार बन सकते हैं। उन्हें उनके काम में दोहरी हिस्सेदारी मिल सकती है।

क. युद्ध में हिस्सेदारी *(15:30-32)*

यह मसीही विश्वास की प्रतिभा का हिस्सा है कि कोई भी विश्वासी किसी भी समय और किसी भी स्थान पर युद्ध में योद्धा बन सकता है और केवल प्रार्थना में

लौलीन होकर अपना प्रभाव पृथ्वी के छोर तक और स्वर्गीय स्थानों तक बढ़ा सकता है। मिशनरियों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा एक विश्वासी स्वयं को अमेज़न में एक डोंगी में, आर्टिक में एक इग्लू में, सहारा में एक तंबू में, समुद्र के तल पर एक पनडुब्बी में, ऊंचे आकाश में एक विमान में रख सकता है। वह मिशनरियों को जंगल के खतरों से, शहर की झुग्गी बस्तियों में बीमारियों से, गहरे समुद्र में आपदाओं से बचा सकता है। वह मिशनरी की गवाही को अलौकिक शक्ति से लैस कर सकता है, उसे निराशा के दलदल से निकाल सकता है, आत्मिक संसार में छिपे अनदेखे शत्रुओं को दूर कर सकता है और परमेश्वर में उसका हाथ मजबूत कर सकता है। आत्मा में प्रार्थना करके, एक विश्वासी समय और स्थान पर विजय प्राप्त कर सकता है और युद्ध में हिस्सा ले सकता है।

पौलुस ने रोम में अपने दोस्तों को सुझाव दिया कि वे (1) जानबूझकर उसके लिए प्रार्थना करें। "हे भाइयो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिला कर मैं तुम से विनती करता हूँ, कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहा" (पद 30)। वह चाहता था कि वे निश्चित रूप से और जानबूझकर उसे अपनी प्रार्थना में शामिल करें और उसके लिए विशेष रीति से प्रार्थना करें। मिशनरी लगातार लोगों से उसके लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हैं। वे भली-भांति जानते हैं कि, कुछ रहस्यमय कारण जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किए गए हैं, परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में कार्य करने से प्रसन्न होता है। यह सृष्टि के नियमों में से एक है, जो गुरुत्वाकर्षण और बिजली के नियमों जितना ही मौलिक है। पौलुस का यह अनुरोध कि मसीही उसके लिए जानबूझकर प्रार्थना करें, व्यावहारिक है, क्योंकि अपने स्वभाव से ही प्रार्थना को आत्मा का एक जानबूझकर किया गया अभ्यास होना चाहिए। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम स्वाभाविक रूप से करते हैं।

तब पौलुस ने रोमियों से कहा कि (2) उसके लिए समझबूझ कर प्रार्थना करें। "कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूँ, और मेरी वह सेवा जो यरुशलेम केक लिए है, पवित्र लोगों को भाए; और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास

आनन्द के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शान्ति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे। आमीन" (पद 31-32)। पौलुस विशिष्ट रीति से प्रार्थना करने में विश्वास करता था। उसके तीन अनुरोध थे कि वह चाहता था कि उसके साथी योद्धा उसकी ओर से अनुग्रह के सिंहासन पर जाएं। प्रत्येक विनती का परिचय "ताकि" शब्द से किया गया है। वह चाहता था कि वे उसकी सुरक्षा, उसकी सेवा और उसके कदमों के संबंध में समझदारी से प्रार्थना करें।

यह स्पष्ट है कि पौलुस उन खतरों से अवगत था जो यरूशलेम में उसका इंतजार कर रहे थे। अविश्वासी यहूदी उसके खून के प्यासे थे और वह यह जानता था। विश्वास करने वाले यहूदी यहूदी धर्म और मसीही विश्वास के बीच संबंधों पर उसके विचारों के प्रति शांत थे और उसे यकीन नहीं था कि वे उसका कैसे स्वागत करेंगे। वह नहीं चाहता था कि यरूशलेम के खतरे रोम आने की उसकी योजना को खराब कर दें। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक से जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने खतरों को बढ़ने दिया जब तक कि अंततः पौलुस को यरूशलेम में गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। उसे जो पूर्वाभास था वैसे ही हुआ था। लेकिन तब परमेश्वर ने इसे खारिज कर दिया और पोलुस को रोम में "बंधकों में एक राजदूत" के रूप में लाने के लिए उसी बन्धुवाई को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। इस प्रकार, इन सभी प्रार्थना अनुरोधों का उत्तर दिया गया, शायद उस तरह से नहीं जिस तरह से पौलुस ने उम्मीद की थी, लेकिन बिल्कुल वैसा ही उत्तर मिला था। यह रोमी कलीसिया के लोगों के लिए संतुष्टि का स्रोत रहा होगा जब अंततः वे अप्पियुस के चौक (प्रेरितों 28:14-15) पर पौलुस से मिलने के लिए निकले, यह जानने के लिए कि पौलुस की सुरक्षा, उसकी सेवा और उसके कदमों के लिए उनकी प्रार्थनाएँ सफल रहीं और परमेश्वर ने सभी का उत्तर दे दिया है।

ख. आशीष में हिस्सेदारी *(15:33)*

जो लोग युद्ध में शामिल होते हैं वे आशीष में भी हिस्सेदार होंगे। पौलुस ने पत्री को इन शब्दों के साथ समाप्त किया, "अब शांति का परमेश्वर तुम सब के

साथ रहे। आमीन" (पद 33)। उसने कलीसिया पर अपनी आशीष बरसाई। वह यरूशलेम की ओर जाने के लिये दृढ़ निश्चय कर रहा था। वह खतरे, लड़ाई, नफरत और गिरफ्तारी का सामना कर रहा था। वह शांति से, निश्चिंत होकर, पूर्ण शांति से यात्रा का सामना कर सका क्योंकि वह "शांति के देवता" को जानता था। यह, शायद सभी आशीषों में से सबसे बड़ा, कि तूफान के समय में शांति की अहसास होना, जो पौलुस ने रोम के पवित्र लोगों को विरासत में दिया।

शांति! पूर्ण शांति! हमारा भविष्य सब अज्ञात?

यीशु को हम जानते हैं, और वह सिंहासन पर है।

प्रेम के अनेक संपर्क

16:1-16

1. पौलुस ने रोम में अपने भाइयों से कैसे अभिवादन किया (16:1-2)
    1. उन्हें फिबे स्वीकार करना होगा (16:1-2क)
    2. उन्हें फिबे की सहायता करनी है (16:2ख)
2. पौलुस रोम में अपने भाइयों को कैसे अभिवादन करता है (16:3-16)
    1. प्रेम की विशिष्टता के साथ अभिवादन (16:3-15)
        1. प्रिस्किल्ला और अक्विला
        2. इपैनितुस
        3. मरियम

4. अन्द्रुनीकुस और यूनियास

5. अम्पलियातुस

6. उरबानुस

7. इस्तखुस

8. अपिल्लेस

9. अरिस्तबुलुस का घराना

10. हेरोदियोन

11. नरकिस्सुस का घराना

12. त्रूफेना और त्रूफोसा

13. पिरसिस

14. रूफुस और उसकी माँ

15. असुंक्रितुस

16. फिलगोन

17. हिमेंसे

18. पत्रुबास

19. हिर्मास और उनके भाई

20. फिलुलुगुस

21. यूलिया

22. नेर्युस और उसकी बहन

23. उलुम्पास और उनके साथ पवित्र लोग

2. प्रेम की प्रदर्शनशीलता के साथ (16:16)

पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके कई मित्र थे। उसके विशाल हृदय ने परमेश्वर के सभी लोगों को गले लगा लिया और उनके प्रति उसके प्रेम ने उन्हें उसमें गहरी रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक संपर्क एक संभावित मित्र था और पौलुस के संपर्क में कई लोग थे। किसी तरह,ऐसे दिनों में और एक ऐसे युग में जिसमें आधुनिक संचार का नामोनिशान नहीं था, पौलुस वैश्विक कलीसिया के साथ संपर्क में रहने में सक्षम था। यह कल्पना करना कठिन नहीं होगा कि कुरिन्थ में पौलुस किंख्रिया के बंदरगाह पर घूम रहा था और रोम के सभी हिस्सों से आए नाविकों से पूछताछ कर रहा था। "आप कहाँ से हैं, नाविक? क्या रोम से? क्या आप किसी भी तरह से अक्विला नाम के पाल निर्माता को जानते हैं?" पूर्व से कुरिंथ से गुजरते समय पौलुस द्वारा व्यापारियों से पूछताछ करते हुए हम देख सकते है। "आप अभी इफिसुस से आए हैं? क्या आप सीरिया के अन्ताकिया में थे? पिसिदिया में अन्ताकिया? त्रोआस?" ऐसा कोई मसीही नहीं होगा जो कुरिंथ में आया हो और पौलुस ने उससे फिलिप्पी, बेरिया, थिस्सलुनीके, यरूशलेम, अलेक्जेंड्रिया या सामरिया में स्थित कलीसियाओं का विवरण न मांगा हो।

इसलिए पौलुस, जिसका हृदय परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम से भरा था, उसके जान-पहचान के कई लोग थे। वह रोम की कलीसिया की स्थिति के बारे में जानकारी रखने में सक्षम था। वह कई प्रमुख मसीहियों को नाम से जानता था। उन सभी का नाम उसकी प्रार्थना पुस्तक में दर्ज था, और अब जब वह अपना पत्र समाप्त करता है तो वह उनमें से एक-एक की सुधी लेता है।

I. पौलुस ने रोम में अपने भाइयों से कैसे अभिवादन किया (16:1-2)

सबसे पहले उसे रोम की कलीसिया में कुरिंथ के बंदरगाह, किंखिया के कलीसिया की एक बहन की सराहना करता है, जो राजधानी की यात्रा की योजना बना रही है।

क. उन्हें फिबे को स्वीकार करना होगा *(16:1)*

प्रारंभिक कलीसिया में यह एक प्रथा थी, और आज भी व्यापक रूप से प्रचलित है, एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाने वाले विश्वासियों को नए इलाके की कलीसिया के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान करना (2 कुरिं. 3:1)। इसने यात्री के लिए अजनबी शहर में एक मैत्रीपूर्ण स्वागत को सुनिश्चित किया और अन्य स्थानों से आने वाले विश्वासियों का स्वागत करने में वहां की कलीसिया की मदद की। *"मैं तुम से फिबे के लिए जो हमारी बहन और किंखिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम, जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए, उसे प्रभु में ग्रहण करो;"* (पद 1-2अ)। फिबे के बारे में इस तथ्य से अधिक और कुछ भी ज्ञात नहीं है कि पौलुस उसे "बहुतों की सहायता करने वाली" (पद 2) कहता है, जिसका अर्थ शायद यह है कि उसने विशेष रूप से किंख्रिया और कुरिंथ में अजनबियों की मदद करना इसे प्रभु के लिए अपनी सेवकाई बना ली थी। हालाँकि, उसका नाम प्रेरित, रोम की कलीसिया और तब से लेकर अब तक उसके द्वारा की गई उनकी सेवा के कारण अमर हो गया।

ख. उन्हें फिबे की सहायता करनी है *(16:2)*

यह स्थानीय मसीहियों के लिए एक महान सेवाकाई है कि वे स्वयं को और अपनी सेवा को संसार के अन्य हिस्सों से आने वाले पवित्र लोगों के सामने प्रस्तुत करें। जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर यात्रा की है, वे जानते हैं कि कलीसिया की संगति में रहना और संसार के सभी हिस्सों में मददगार भाइयों और बहनों को ढूंढना कितनी बड़ी आशीष है। पौलुस लिखता है, *"उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन् मेरी भी उपकार करनेवाली रही है"* (पद 2ब)। "सहायता" शब्द का अर्थ है "साथ खड़े रहना" और पौलुस द्वारा इसका उपयोग तब किया जाता है जब वह कहता है कि प्रभु यीशु नीरो के सामने उसके परीक्षण में उसके साथ खड़े थे (2 तीमुथियुस 4:17)। संसार उस संगति, मित्रता और मदद के बारे में कुछ नहीं जानती जो विश्वास के परिवार में

पाई जाती है। पृथ्वी पर कोई भी सराय या क्लब अपने सदस्यों को मदद का ऐसा बंधन प्रदान करना शुरू नहीं कर सकता है जो वास्तव में बचाए गए विश्वासियों के बीच मौजूद है।

II. पौलुस रोम में अपने भाइयों को कैसे अभिवादन करता है (16:3-16)

रोमियों के इस अंतिम अध्याय में पैंतीस व्यक्तियों के नाम हैं। जब पौलुस ने लिखा, तो कुरिन्थ में नौ लोग उसके साथ थे; आठ पुरुष और एक महिला। चौबीस रोम में थे; उनमें से सत्रह पुरुष और सात स्त्रियाँ, सभी को पौलुस ने प्रेमपूर्वक नमस्कार किया। इसके अलावा रोम में दो घरानों का उल्लेख किया गया है, साथ ही कुछ अनाम भाइयों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें दो अनाम महिलाएं भी हैं। यह एक उल्लेखनीय सूची है। इसके बारे में और इन अस्पष्ट नामों के बारे में कुछ अजीब तरह से आकर्षण है जो पवित्रशास्त्र के पृष्ठ पर कुछ क्षणों के लिए दिखाई देते हैं और फिर गुमनामी की काली रात में गुम हो जाते हैं। वे हमारी निगाहों के सामने आग की लपटों की तरह भड़क उठते हैं और फिर जलकर मुट्ठी भर सफेद राख में बदल जाते हैं। लेकिन वे हैं, पौलुस की कलम से हमेशा के लिए शहिद हो गए नाम, ऐसे नाम जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बहुत पहले रहा करते थे और प्रेम करते थे और जो अनंत जीवन की सामर्थ्य में हमेशा के लिए रहने वाले हैं। वे ऐसे लोग हैं, जो पौलुस के हृदय में प्रिय हैं, संसार की राजधानी में सुसमाचार का झंडा ऊँचा उठा रहे हैं और एक-एक करके उन्हें पौलुस द्वारा स्नेहपूर्वक, प्रेमपूर्वक उनका उल्लेख और स्वागत करते हुए सुर्खियों में लाया जाता है।

क. वह उन्हें प्रेम की विशिष्टता से अभिवादन करता है *(16:3-15)*

वह उन सभी का एक साथ नाम लेकर यह नहीं कहता, “रोम के सभी पवित्र लोगों को नमस्कार।” प्रेम अपने लोगों को अलग करने और उन्हें एक-एक करके याद करने में प्रसन्न होता है। प्रेम विशिष्टीकरण करता है। “वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है,” अच्छे चरवाहे ने प्रत्येक भेड़ के बारे में अपने

गहन ज्ञान का वर्णन करते हुए कहा (यूहन्ना 10:3)। ठीक इसी प्रकार पौलुस, महान चरवाहा, यहाँ दिखाता है कि उसके पास कितना सच्चा हृदय था।

वहाँ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। यहाँ, प्रेरितों 18:18 और 2 तीमुथियुस 4:19 में पत्नी का नाम पहले आता है, जिससे शायद यह पता चलता है कि जब आत्मिक चीजों की बात आती है तो वह दोनों में प्रमुख थी। अक्विला एक यहूदी, पोंटुस का मूल निवासी और व्यापार से तंबू बनाने वाला था। पौलुस पहली बार इस जोड़े से अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर मिले थे। उस समय वे कुरिंथ में अपना व्यवसाय कर रहे थे। वह कुछ समय तक उनके साथ रहा, एक ही व्यवसाय का होने के कारण, और संभवतः उन्हें प्रभु के पास ले आया। जब पौलुस ने कुरिन्थ छोड़ा तो वे उसके साथ इफिसुस गए और उस शहर में सुसमाचार का प्रचार किया ताकि जब पौलुस थोड़ी देर बाद वहां वापस पहुंचे, तो वह जागृति के लिए तैयार रहे। पौलुस की वापसी की प्रतीक्षा करते समय, वे एक अन्य प्रतिभाशाली प्रचारक, अपुल्लोस को “परमेश्वर के मार्ग को और अधिक परिपूर्णता” से निर्देशित करने में सक्षम थे। अब वे रोम में थे, और उनका घर एक बार फिर सुसमाचार प्रचार का केंद्र था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वर्षों के बाद वे इफिसुस लौट आए, क्योंकि पौलुस ने उनकी शहादत से ठीक पहले, अपने दूसरे कारावास के दौरान वहां मौजूद होने के कारण उनका स्वागत किया। (प्रेरितों 18; 1 कुरिं. 16:19; 2 तीमु. 4:19 देखें।) यहाँ वह रोमी कलीसिया से कहता है, “प्रिस्किल्ला और अक्विला को जो मसीह यीशु मे मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था; और केवल मैं ही नहीं, वरन् अन्यजातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपैनितुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार” (पद 3-5)। यह ज्ञात नहीं है कि उन्होंने पौलुस के लिए कब अपने जीवन को ख़तरे में डाला; परन्तु चूँकि यह समाचार स्पष्टतः सभी अन्यजातियों की कलीसियाओं में फैल गया था, इसलिए कुछ समय अवश्य बीत गया होगा।

व्यक्तिगत घरों में मसीही सभाएँ आयोजित करने की प्रथा को सेंट जस्टिन की शहादत के कार्यों के एक अंश में चित्रित किया गया है। “प्रीफेक्ट (रस्टिकस) के सवाल पर जस्टिन शहीद का जवाब, ‘आप कहां इकट्ठा होते हैं?’ इस बिंदु पर बिल्कुल वास्तविक मसीही भावना से मेल खाता है। इसका जवाब था, जहां हर कोई इकट्ठा हो सकता है और इकट्ठा होगा। आप विश्वास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सभी एक ही स्थान पर मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मसीहियों का परमेश्वर; किसी कमरे में बंद नहीं किया जाता है, बल्कि अदृश्य होकर, वह आकाश और पृथ्वी दोनों को भर देता है और विश्वासियों द्वारा हर जगह सम्मानित किया जाता है।”(1)

पौलुस की सूची में अगला इपैनितुस आता है। “मेरे प्रिय इपैनितुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार” (पद 5)।यह व्यक्ति आसिया में पौलुस द्वारा परिवर्तित होने वाला पहला व्यक्ति होगा, यह उसे प्रेरित के लिए विशेष रूप से प्रिय बना देगा। पौलुस ने प्रोकॉन्सुलर आसिया में, विशेषकर इफिसुस में एक महान जागरण देखा था। इसकी आग स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिलफिया, लौदीकिया, कलस्सै, हिरापुलिस और अन्य शहरों में फैल गई थी। लेकिन वह अपना पहला परिवर्तन कभी नहीं भूला।

वचन 5-15 में पाए गए नामों में से किसी का भी पवित्रशास्त्र में कहीं और उल्लेख नहीं किया गया है, शायद रूफुस को छोड़कर। सूची में सबसे ऊपर इपैनितुस है। उसके बाद मरियम आती है। पौलुस कहता है, “मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार” (पद 6)। नए नियम में आधा दर्जन मरियम हैं - प्रभु की मां, मगदालीनी, लाजर की बहन, क्लोपास की पत्नी, यूहन्न मरकुस की मां और रोम की यह अज्ञात संत। नए नियम में “मरियम” शब्द के भी दो रूप हैं, एक मिरियम, और इस प्रकार यहूदी, और दूसरा मारिया, एक गैर-यहूदी नाम। इस बारे में राय अलग-अलग है कि यह मरियम गैर-यहूदी थी या यहूदी। रोम की मरियम, हालाँकि, वह जो भी थी, उसने उस शहर के मसीहियों के लिए बहुत परिश्रम किया था। “परिश्रम” के

लिए शब्द वही है जो प्रभु के लिए उपयोग किया जाता है जब "अपनी यात्रा से थककर" वह कुएं के पास बैठ गया (यूहन्ना 4:6)। यह वही शब्द है जो शिष्यों के लिए प्रयोग किया गया था जब रातभर मछली पकड़ने की निष्फल कोशिश करने के बाद उन्होंने प्रभु से कहा कि उन्होंने "सारी रात कड़ी मेहनत की" (लूका 5:5)। रोम की मरियम, तब, उन लोगों की श्रेणी में शामिल हो गईं, जिन्होंने मसीह के लिए और उनके लोगों की ओर से अपने हाथों से कड़ी मेहनत की है और अच्छा काम करने में थके नहीं हैं। उनकी बहनें अभी भी हमारे साथ हैं।

"अन्द्रुनीकुस और यूनियास को जो मेरे कुटुम्बी है, और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी है, और मुझ से पहले मसीही हुए थे, नमस्कार" (पद 7)। यह निश्चित नहीं है कि बाद वाला नाम "जूनियास" (पुलिंग) या "जूनिया" (स्त्रीलिंग) होना चाहिए। "मेरे कुटुम्बी" शब्द का अर्थ साथी देशवासी या रक्त-संबंधी हो सकता है। इस वचन में कम से कम यह संभावना है कि पौलुस वास्तविक रिश्तेदारों का जिक्र कर रहा है। यह एक आकर्षक विचार है! कोई भी इस जोड़े की अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है, जिसे पौलुस से पहले बचाया गया था, कलीसिया के उच्चतम मंडलों में घूम रहा था, जो युवा शाऊल की कट्टरता और रक्त बहाने की प्रवृत्ति के बारे में बहुत चिंतित था, जो चाहता था कि उसका तुरंत परिवर्तन हो और जो उसकी निर्विवाद प्रतिभाओं और प्रभु के लिए महान उत्साह के अभिषेक के लिए उत्सुक था और जिसने उसके उपलक्ष में अनुग्रह के सिंहासन के आगे शक्तिशाली ढंग से प्रार्थना किया करता था। जिस प्रकार शाऊल का परिवर्तन हुआ और उसके बाद उसके उपदेश, सेवकाई की शुरूआत और पत्र लेखन के शानदार परिणामों के लिए परमेश्वर के प्रति उनकी खुशी और कृतज्ञता की भी कल्पना की जा सकती है। यदि यह विश्वास करना सही है कि अन्द्रुनीकुस और यूनियास वास्तव में पौलुस के रिश्तेदार थे, तो मसीह में उनका क्या रिश्ता रहा होगा! यह मानने के कई कारण हैं कि महान प्रेरित को उसके परिवार ने बेदखल कर दिया था और तरसुस में उसके पैतृक घर में अब उसका स्वागत नहीं किया जाता था।(2) यदि ऐसा था, तो उसे अपने कम से कम दो रिश्तेदारों की संगति में विशेष सांत्वना और

संतुष्टि मिली होगी जो न केवल उद्धार पाए थे बल्कि उससे पहले बचाए गए थे और प्रेरितों में उनका काफी सम्मान था।

पाठ से यह स्पष्ट नहीं है कि अन्द्रुनीकुस और यूनियास स्वयं प्रेरित थे या केवल प्रेरितों द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। नए नियम से ऐसा प्रतीत होता है कि जबकि बारह शिष्यों ने एक विशेष स्थान पर कब्जा कर लिया था, प्रारंभिक कलीसिया द्वारा "प्रेरित" शब्द उनके लिए प्रतिबंधित नहीं था। इस प्रकार बरनबास, प्रभु के भाई याकूब, सीलास और अन्य लोग प्रेरित कहलाए। (प्रेरितों 14:4, 14 देखें; 1 थिस्सलु 2:6।) किसी भी मामले में, अन्द्रुनीकुस और यूनियास प्रेरितिक मंडलियों में "प्रसिद्ध" थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके ऊपर महानता का चिह्न था; वे प्रतिष्ठित थे।

यह दिलचस्प है कि परमेश्वर का आत्मा इतनी शांति से कैसे कार्य करता है कि हम जानना चाहेंगे। आरंभिक कलीसिया में यह जोड़ी इतनी महान क्यों थी? हम उस महान दिन तक कभी नहीं जान पाएंगे जब सभी पवित्र लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने इकट्ठे होंगे और उनके विशिष्ट कार्यों के लिए सार्वजनिक रूप से उनका सम्मान किया जाएगा। तब अन्द्रुनीकुस और यूनियास, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले अन्य सभी अज्ञात लोगों के साथ, अपनाए जायेंगे। वह दिन आ रहा है जब महान दाऊद का महान पुत्र सम्मान की सूची पढ़ेगा और अपने शक्तिशाली लोगों के नाम बताएगा। तब इस जोड़े को उनका प्रतिफल मिलेगा। तब तक के लिए, हम उनके बारे में केवल इतना जानते हैं कि पौलुस उन्हें अपने "साथी कैदी" कहता है, जिसका शाब्दिक अर्थ "युद्ध बंदी" है। शायद पौलुस की कैद के किसी समय वे उसके साथ थे। एक दिन हमें इसका भी पता चल जाएगा।

पौलुस कहता है, "अम्पलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उरबानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार" (पद 8-9)। पौलुस द्वारा प्रिय माना जाना, उसके सहकर्मियों में से एक के रूप में गिना जाना - ये वास्तव में विशिष्टताएँ हैं। पौलुस की महानता

के प्रतिबिंबित प्रकाश में ये अज्ञात पवित्र लोग एक क्षण के लिए चमक उठते हैं। फिर भी परमेश्वर के सबसे विनम्र संतान, परमेश्वर के प्रिय और उसके सहायकों में से एक को निश्चित रूप से जाना जाता है, सम्मानित किया जाता है और याद किया जाता है। वह दिन आ रहा है जब प्रत्येक व्यक्ति को अनंत काल तक हर आंख को देखने के लिए उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए सूर्य में एक स्थान दिया जाएगा।

"अपिल्लेस को जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार" (पद 10)। यहाँ एक पवित्र जन था जिसने अपनी प्रेरणा प्राप्त कर ली थी। किसी प्रकार से उसकी परीक्षा ली गई थी और उसमें विजयी होकर उसने अपने भाइयों की स्वीकृति हासिल कर ली थी। यह ध्यान देना शिक्षाप्रद है कि कैसे इस शब्द "खरा निकलना" का उपयोग नए नियम में अन्यत्र किया गया है। [1] इसे याकूब 1:12 में "खरा निकलकर" अनुवाद किया गया हैः "धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करनेवालों से की है" [2] पौलुस निर्बल भाई के प्रति एक विश्वासी के रवैये की चर्चा में उसी शब्द का उपयोग करता है। वह व्यक्ति जो अपने भाई के हितों की परवाह करता है और जो मानता है कि "परमेश्वर का राज्य खाना-पीना नहीं है; परन्तु धर्म और मेल-मिलाप और वह आनन्द है जो पवित्र आत्मा से होता है" (रोमियों 14:17), अपने भाइयों में ग्रहणयोग्य ठहरेगा। पौलुस कहता है, "जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहणयोग्य ठहरता है" (14:18) (3) कुरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस कहता है, "क्योंकि दलबन्दी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रगट हो जाएं" (1 कुरिन्थियों 11:19) हम भी जानते हैं कि वहां विरुद्ध मत वाले लोग थे जिनसे रोम में पवित्र लोगों को खतरा था, क्योंकि बाद में इस अध्याय में पौलुस विश्वासियों को बताता है कि झूठे शिक्षकों से अपने आप को कैसे संभालना है (16:17-18)।(4) अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक और आवश्यक चीज़ है और वह है अपनी उपलब्धियों के बारे में विनम्रता धारण करना, "क्योंकि जो

अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परन्तु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, वही ग्रहण किया जाता है" (2 कुरिं. 10:18)। (5) युवा तीमुथियुस को लिखे गए अपने अंतिम पत्र में, पौलुस कहता है, "अपने आप को परमेश्वर का ग्रहणयोग्य और ऐसा काम करनेवाला ठहरोने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है" (2 तीमु. 2:15)। उपरोक्त प्रत्येक उदाहरण में "ग्रहणयोग्यता" के लिए एक ही यूनानी शब्द का उपयोग किया गया है। कुछ इस तरह से शायद अपिल्लेस उसके भाइयों के सामने एक सम्मान में एक स्थान पर खड़ा किया गया। परमेश्वर का कोई भी व्यक्ति इस रास्ते को अपना सकता है।

"अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुम्बी हेरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं, उनको नमस्कार" (पद 10ब-11)। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में "घराना" शब्द मूल लेखों में नहीं है, यह तथ्य अधिकृत संस्करण में भी स्पष्ट है जहां यह शब्द तिरछे अक्षर में है, दर्शाता है कि इसे अनुवादकों द्वारा जोड़ा गया है। इस कारण से यह सुझाव दिया गया है कि जिन लोगों को अभिवादन किया गया, वे अरिस्तुबुलस और नरकिस्सुस के घरेलू दास थे और इसका मतलब यह नहीं है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति स्वयं मसीही था। लाइटफुट का कहना है कि अरिस्तुबुलुस की पहचान यहूदिया के हेरोदेस अग्रिप्पा के भाई [3], हेरोदेस महान के पोते के रूप में की जानी चाहिए। अल्फ़ोर्ड यह संभावना व्यक्त करते हैं कि नरकिस्सुस के क्लॉडियस का एक प्रसिद्ध फ्रीमैन हो सकता है। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह शायद ही सच हो सकता है क्योंकि उस विशेष नरकिस्सुस को नीरो के शासनकाल की शुरुआत में और रोमियों के लेखन से पहले मार डाला गया था, वह इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि नरकिस्सुस के परिवार को उसकी मृत्यु के बाद भी उसके नाम से जाना जा सकता है।[4] हेरोदियोन भी संभवतः हेरोदेस परिवार से था, और पौलुस का साथी देशवासी था, अर्थात् एक यहूदी।

त्रुफेना और त्रूफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिय पिरसिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, (पद 12)। त्रुफेना और त्रूफोसा

संभवतः बहनें थीं। ऐसा माना जाता है कि पिरसिस मसीह में एक बड़ी बहन थी क्योंकि उसके परिश्रम का उल्लेख भूतकाल में किया गया है। पौलुस बुराई के सभी स्वरूपों से दूर रहने के लिए कितना सावधान था। जब वह उन लोगों के बारे में बात करता था जिनसे वह प्रभु में प्रेम करता था, जो भाई-भाई थे, तो उसने उन्हें "मेरा प्रिय" कहा (देखें पद 9); लेकिन जब मसीह में बहनों के बारे में बात की गई, तो उसने अधिक औपचारिक अभिव्यक्ति "प्रिय" का उपयोग किया।

"रूफूस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार" (पद 13)। यह रूफूस कुरेनी शमौन का पुत्र हो सकता है, वह व्यक्ति जिसने मसीह के लिए क्रूस उठाया था (मरकुस 15:21)। निश्चित रूप से मरकुस, जिसने रोमनों के लिए अपना सुसमाचार लिखा था, शमौन को सिकंदर और रूफूस के पिता के रूप में वर्णित करता है, संभावना यह है कि यह व्यक्ति रोमी कलीसिया में जाना जाने वाला रूफूस था। संभवतः कुरेनी का साइमन भी वही शमौन था जिसका उल्लेख प्रेरितों के काम 13:1 में अंताकिया के वरिष्ठों में से एक के रूप में किया गया था, जिन्होंने मिशन क्षेत्र में पौलुस और बरनबास की सराहना करने में भूमिका निभाई थी। एफ.एफ. ब्रूस का कहना है कि रोमियों में पौलुस का "रूफूस, उसकी माता जो मेरी भी माता है" यह उल्लेख संभवतः अंताकिया में पौलुस के दिनों को संदर्भित करता हो जब शायद वह उनके घर में एक अतिथि था। डैन क्रॉफर्ड ने प्रभु की प्रतिज्ञा पर टिप्पणी करते हुए कहाः "मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि ऐसा कोई नहीं, जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहिनों या माता या पिता या बाल-बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय सौ गुणा न पाए, घरों और भाइयों और बहिनों और माताओं और बाल-बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनन्त जीवन" (मरकुस 10:29-30), विचित्र रूप से कहता है, "पूर्ण रीति से उसके पीछे चलने के क्रम में, शैतानों के शोर-शराबे के बावजूद, पवित्र लोगों को लाभ हुआ है, यहाँ एक नई मां मिल रही है, और वहां बहनों और भाइयों की पूरी बेथनी है! रूफूस को एक माँ हो सकती है;

लेकिन पौलुस का कहना है कि वह 'उसकी और मेरी भी माँ' है। पौलुस की बीस हज़ार माताओं में से एक! क्या यह रोमियों 16 का संपूर्ण अभिप्राय नहीं है, हाँ, यह वहाँ दर्ज मित्रों की लंबी सूची का सटीक ईश्वरीय कारण है, और यह दर्शाता है कि मसीह ने कितनी बुद्धिमानी से और कितनी अच्छी तरह से उस पुरानी 'सौ गुना' की प्रतिज्ञा को अपने लोगों के लिए बनाए रखी है।(6)

"असुंक्रितुस और फिलगोन और हिर्मेसे और पत्रुबास और हिर्मास और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार" (पद 14)। पवित्र लोगों का एक समूह प्रिस्किल्ला और अक्विला के घर पर मिला। यहाँ एक दूसरा समूह प्रस्तुत है जिसमें भी वही सादगी है।

"फिलुलुगुस, और यूलिया, और नेर्युस और उसकी बहन, और उलुम्पास, और उनके साथ के सभी पवित्र लोगों को नमस्कार" (पद 15)। कुछ लोगों की सोच है कि फिलुलुगुस और यूलिया पति-पत्नी थे और नेर्युस और उसकी बहन उनके बच्चे थे, जबकि उलुम्पास उन्हीं के परिवार का एक सदस्य था। अध्याय में वर्णित रोम में विश्वासियों की यह तीसरा समूह है। इस समूह के साथ पौलुस रोमी मसीहियों के प्रति अपने अभिवादन को समाप्त करता है। हालाँकि, उसे एक और बात कहनी है। प्रेम की विशिष्टता के साथ उन्हें सलाम करते हुए, उसने सुझाव दिया कि प्रेम को एक व्यावहारिक तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है।

ख. वह उन्हें प्रेम की प्रदर्शनशीलता से अभिवादन करता है *(16:16)*

प्रेम ठंडा और औपचारिक नहीं होता। प्रेम गर्म और स्नेहपूर्ण है। इसलिए पौलुस कहता है, "आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। तुम को मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार" (पद 16)। यह निर्देश नए नियम में पांच बार दोहराया गया है (1 कुरिं. 16:20; 2 कुरिं. 13:12; 1 थिस्सलु. 5:26; 1 पतरस 5:14)। पूर्व में, चुंबन सम्मान और स्नेह का प्रतीक हुआ करता था और है। यह पारंपरिक पूरबी अभिवादन था, लेकिन निषेधाज्ञा को केवल पूरबीवाद

के रूप में खारिज करना गलत होगा। “गर्मजोशी से हाथ मिलाना” हमारी संस्कृति में हमें एक सोच देगा। गर्मजोशी से हाथ मिलाना प्रेम, सम्मान, संगति और गर्मजोशी का विचार व्यक्त करता है। पौलुस के मन में बस यही बात थी।

योग्यताओं से भरा यह पृष्ठ केवल अतीत का अवशेष नहीं है। जैसा कि बिशप मौले लिखते हैं, “यह इसके बाद बनाई जाने वाली और अनंत जीवन में हमेशा के लिए बनी रहने वाली मित्रता की एक सूची है, जहां व्यक्तित्व वास्तव में अनंत होगा, लेकिन जहां मसीह में व्यक्तित्वों का मिलन हमारे वर्तमान विचार से परे होगा।”(7)

प्रेम की शक्तिशाली विजय

16:17-20

1. प्रलोभन के प्रति सतर्क रहें (16:17-19)

    1. बाहर से आनेवाला प्रलोभन (16:17-18)

        1. झूठे शिक्षक स्वयं को कैसे धोखा देते हैं (16:17)

            1. हमें उन्हें पहचानना है (16:17)

            2. हमें उन्हें अस्वीकार करना है (16:17ख)

        2. झूठे शिक्षक स्वयं कैसा व्यवहार करते हैं (16:18)

            1. उनका असली भगवान (16:18क)

            2. उनका वास्तविक लक्ष्य (16:18ख)

    2. भीतर से प्रलोभन (16:19)

        1. मंडली की गतिशील गवाही (16:19क)

        2. मंडली की खतरनाक कमज़ोरी (16:19ख)

2. शैतान के विरुद्ध विजयी युद्ध (16:20)

    1. शैतान को कुचला जाना है

    2. पवित्र लोगों को आशीष देना चाहिए

उनकी पहचान करो! और उनसे दूर रहो! यह उन लोगों से निपटने के लिए पौलुस की सलाह है जो झूठी शिक्षाओं से विश्वास को कमज़ोर कर देंगे। प्राचीन काल से ही कलीसिया मतभेदों से ग्रस्त रहा है। पौलुस के एक से अधिक पत्रों में अशास्त्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध गदा चलाया है। गलातियों की कलीसिया विधिवाद से ग्रस्त थी, कुलुस्सै की कलीसिया ज्ञानवाद से, थिस्सलुनीके की कलीसिया झूठी युगांतशास्त्रीय शिक्षाओं से ग्रस्त थी। पतरस, यूहन्ना और यहूदा उन शिक्षाओं का मुकाबला करने में पौलुस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे जो सत्य के लिए विध्वंसक थीं। इसलिए यह जानना आश्चर्य की बात नहीं है कि रोम में, जो संसार के आकर्षक का केन्द्र था, उसमें झूठे शिक्षक सक्रिय थे। विश्वास के सिद्धांतों की शैतानी तोड़फोड़ के विषय पर पौलुस के पास समापन के समय सलाह के रूप में कहने के लिए दो बातें हैं।

I. हमें प्रलोभन के विरुद्ध सतर्क रहना है (16:17-19)

फूट हमेशा गुप्त रहता है। यह पानी की तरह है जो बांध पर दबाव डालता है। यह उस कमजोर स्थान की तलाश में रहता है जिसके द्वारा यह प्रवेश कर सकता है, पहले तो थोड़ी मात्रा में लेकिन बाद में बाढ़ की तरह।

क. बाहर से प्रलोभन *(16:17-18)*

हमें यह देखना होगा कि कैसे झूठे शिक्षक (1) स्वयं को धोखा देते हैं। एक बार जब हम उन्हें पहचान लेते हैं, तो हमें उन्हें अस्वीकार करना होता है। प्रलोभन को

सहन करना प्रेम के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। “अब हे भाइयो, मैं तुम से बिनती करता हूँ, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, जो तुम ने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो” (पद 17)। “फूट डालना” एक शब्द से आया है जिसका अर्थ है “असहमति” या “कलह” और गलातियों 5:20 में इसका अनुवाद “देशद्रोह” किया गया है, जहां इसे दैहिक कार्यों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और जहां यह पाठ में “विरुद्ध मत” के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। “अपराध” एक ऐसे शब्द से आया है जिसका अर्थ है “फांसने की छड़ी।” एक प्रशासन इस शब्द स्कैंडलॉन की व्युत्पत्ति इस प्रकार करता है “एक टेढ़ी छड़ी जिस पर चारा बंधा होता है, जिसको जानवर द्वारा छूने पर वह जाल में परिवर्तित हो जाता है; यह एक जाल है, एक जिन, एक फंदा; इसलिए, जो भी वस्तु जो हमला करती है या जिससे ठोकर लगती है, एक बाधा, विशेषकर ठोकर का कारण।”[1] दूसरे शब्दों में, यह रास्ते में रखी गई एक बाधा को दर्शाता है, जिससे असावधान लोग ठोकर खाकर गिर जाते हैं। रोमियों 11:9 में पौलुस उसी शब्द का उपयोग करता है, केवल वहाँ इसका अनुवाद “ठोकर” किया गया है। यह पंथवादी की गतिविधि का अच्छी तरह से वर्णन करता है।

विश्वासी को उन शिक्षकों से सावधान रहना है जो स्थानीय कलीसिया को विभाजित करने और नष्ट करने के लिए आते हैं। वे जानबूझकर उन लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं जो फूट के खिलाफ सतर्कता से नजर नहीं रख रहे हैं। ऐसे विधर्मियों के खिलाफ रोमी कलीसिया को पौलुस की चेतावनी, भले ही यह लगभग एक बाद के विचार के रूप में प्रतीत होती है, नामों की दो सूचियों के बीच डाली गई, वास्तव में सबसे सामयिक थी। इतिहास गवाह है कि रोम में चेतावनी की कितनी सख्त जरूरत थी और उस पर कितना कम ध्यान दिया गया।

त्रुटि का पता लगाने के लिए झूठी शिक्षा को दैवीय सत्य के सीधी रेखा पर रखना है - “वह शिक्षा तो तुमने पाई है।” रोमियों 6:17 में पौलुस उसी शब्द “शिक्षा” का उपयोग करता है। रोमियों के बारे में वह कहता है, “परमेश्वर को

धन्यवाद हो," तुम मन से उस उपदेश के माननेवाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे (जिसके द्वारा तुम्हें सौंपा गया था)।" विरुद्ध मत उस कलीसिया में बहुत कम प्रगति करेगा जो "प्रेरितों के सिद्धांत" (प्रेरितों 2:42) में निहित और आधारित है। मोर्मोन, जेहोवा विटनेस और अन्य आधुनिक पंथवादी उन लोगों की श्रेणी में भर्ती के लिए अपना सबसे उपयोगी क्षेत्र पाते हैं जिनके पास "धर्म" की थोड़ी-बहुत समझ है लेकिन जो मसीही विश्वास के व्यापक और बुनियादी सिद्धांतों से काफी हद तक अनभिज्ञ हैं।

"उनसे दूर रहो!" पौलुस कहता है। यह अच्छी सलाह है। विधर्मी का सामना करने का एक समय और एक स्थान होता है। निजी और सार्वजनिक रूप से त्रुटि को उजागर करने का एक तरीका है। लेकिन कलीसिया के एक औसत सदस्य का यह काम नहीं है। यह धर्मशास्त्री और आत्मा द्वारा सिखाए विश्वासी का कार्य है। अक्सर अशिक्षित और अआत्मिक लोग पंथवादियों को बहस में उलझा देते हैं और स्वयं को उस विवाद में बुरी तरह से हारते हुआ पाते हैं। एक बात के लिए, प्रतिपादित त्रुटियाँ कभी भी सरल नहीं बल्कि सूक्ष्म होती हैं। इसके अलावा, पंथ के घर-घर जाने वाले दूत आमतौर पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं और उनकी शिक्षाओं पर की जाने वाली सामान्य आपत्तियों को दूर करने के सर्वोत्तम तरीकों पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। जब एक अप्रशिक्षित विश्वासी बहस में ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करता है, तो उसे स्वयं के भटक जाने का खतरा होता है।

पौलुस का आदेश "उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो" बहुत व्यावहारिक है और औसत विश्वासी के लिए एक बुद्धिमान नियम है। लेखक व्यक्तिगत रूप से एक ऐसे परिवार को जानता है जो प्रेरित की बातों पर ध्यान देने में विफल रहा जिसके विनाशकारी परिणाम हुए। एक दिन उसे एक महिला का फोन आया जिसे वह जानता था कि वह स्थानीय पवित्रशास्त्र मे विश्वास रखनेवाली कलीसिया में जाती थी। क्या वह महिला और उसका पति सचमुच बचाए गए थे, इसके बाद जो हुआ उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है। महिला ने फोन पर पूछा, "क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे यूनानी पवित्रशास्त्र कहां मिल

सकती है?” “एक यूनानी पवित्रशास्त्र?” चकित कर देने वाला उत्तर था. “आपको यूनानी पवित्रशास्त्र क्यों चाहिए?” (महिला कोई छात्रा नहीं थी - निश्चित रूप से यूनानी भाषा की तो बिल्कुल नहीं!) “बात ऐसी है,” उसने कहा, “जब आप मूल लेखन का अध्ययन करते हैं तो आप पवित्रशास्त्र को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।” यह बात सुनकर लेखक का संदेह जाग उठा। “क्या आपकी जेहोवा विटनेस समूह के किसी सदस्य से बातचीत हो रही हैं?” उसने पूछा। यह पता चला कि महिला और उसका पति न केवल जेहावा विटनेस से बात कर रहे थे बल्कि उन्हें पवित्रशास्त्र की शिक्षा देने के लिए घर में भी आने दे रहे थे। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि दम्पति किंगडम हॉल में विभिन्न सभाओं में शामिल भी हो रहे थे। जब उसने फोन रख दिया, तो लेखक ने महिला के पास्टर को फोन किया और उनसे कहा कि उनका उस दम्पति से मिलना उचित होगा; लेकिन पास्टर इसमें शामिल होने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे। इसलिए लेखक ने अपने एक मित्र, एक सुशिक्षित मसीही कार्यकर्ता और एक अनुभवी विवादवादी को बुलाया, और फिर उन दोनों के लिए महिला, उसके पति और उनके जेहोवा विटनेस प्रशिक्षकों से मिलने की व्यवस्था की। इसके बाद वहां एक जमकर बहसबाजी हुई, जो देर रात तक चली। पंथवादी अंततः चले गए, और महिला और उसके पति ने आश्वस्त होने का दावा किया कि उन्हें गुमराह किया गया था। हालाँकि, उन्होंने उनसे खरीदी गई पुस्तकों को नष्ट करने से इनकार कर दिया और, हालांकि वे थोड़ी देर के लिए अपनी पुरानी कलीसिया में वापस चले गए, लेकिन जहर अभी भी काम कर रहा था। आखिरकार उन्होंने जेहोवा विटनेस के साथ फिर से मिलना शुरू कर दिया, कलीसिया में अपनी सदस्यता रद्द कर दी, जेहोवा विटनेस के रूप में बपतिस्मा लिया और पंथ के लिए उत्साही प्रचारक बन गए। सच है, उनका पास्टर निर्दोष नहीं था। जाहिर तौर पर इस जोड़े को उनकी अपनी कलीसिया में न तो ठीक से पढ़ाया गया और न ही उनकी देखभाल की गई। लेकिन रसेलियों के प्रति उनका आकर्षण और अंततः उनका प्रलोभन सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने पंथ के मिशनरियों को “ताड़ा नहीं और उनसे दूर रहना” नहीं चाहा। उनके दरवाजे पर “फांसने वाली छड़ी” सावधानीपूर्वक बिछाई गई थी। यह पवित्रशास्त्र के वचनों

से लैस थी। लेकिन वे असावधान थे और जाल बिछा दिया गया। 'हर-मगिदोन' का भय उनकी आत्मा में प्रवेश कर गया और वे "मसीह के दूसरे आगमन की राह देखने वाले गुलाम" बन गए।

झूठे शिक्षक, फिर, विभाजित करने और नष्ट करने की कोशिश करके स्वयं को धोखा देते हैं। पौलुस आगे बताता है कि झूठे शिक्षक (2) कैसा व्यवहार करते हैं। वह उनके असली ईश्वर और उनके असली लक्ष्य को उजागर करता है। "क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं, परन्तु अपने पेट की सेवा करते हैं; और चिकनी-चुपड़ी बातों से सीधे-सादे मन के लोगों को बहका देते हैं" (पद 18)। झूठे शिक्षक अपने निम्न स्वार्थों से प्रेरित होते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि पौलुस को यह कहना पड़ रहा है कि वे "अपने पेट की सेवा" करते हैं। बाद में, फिलिप्पियों को लिखते हुए उसने उन लोगों को चेतावनी दी जो "मसीह के क्रूस के बैरी हैं, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर उनका पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमण्ड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं" (फिलिप्पियों. 3:18-19)। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि झूठे शिक्षक कामुकवादी होते हैं, हालाँकि वे हो भी सकते हैं। पेट का संदर्भ निम्न उद्देश्यों, उनके वास्तविक ईश्वर, उनकी स्वार्थी भावना की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है। वे विश्वसनीय लगने वाले तर्कों का प्रयोग करते हैं। वे चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं। उनके पास एक सौम्य और परिष्कृत शैली है। वे "सरल" और सीधे-सादे लोगों को पूरी तरह से बहका देते हैं। सबसे बढ़कर, वे "हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करते।"

उनके पंथों में भी मसीह है लेकिन वह हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। उदाहरण के लिए, आधुनिकतावादी के पास एक मसीह है, लेकिन वह कुंवारी से पैदा हुआ नहीं था। वह इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसके भ्रमित अनुयायी उसे ईश्वर समझने लगे। वह संसार के सबसे महान नैतिक शिक्षक थे, वे केवल इस अर्थ में दिव्य थे क्योंकि सभी मनुष्य दिव्य हैं। आधुनिकतावादियों के मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किए, जो नए नियम में दर्ज हैं वे केवल प्राकृतिक कारणों से समझी जा सकने वाली घटनाओं की पौराणिक अतिशयोक्ति हैं।

आधुनिकतावादियों का मसीह मृतकों में से नहीं जी उठे। वह “हमारा प्रभु यीशु मसीह” नहीं है।

मोर्मोन का भी एक मसीह है लेकिन वह आदम-ईश्वर और मरियम का पुत्र था। वह एक बहुविवाहवादी था, उसने काना में मरियम और मार्था से गुप्त रूप से विवाह किया था। उसका प्रायश्चित केवल आदम के पापों से संबंधित था और यह हमारे व्यक्तिगत पापों के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका मसीह हमारा नहीं है।

जेहोवा विटनेस के पास एक मसीह है लेकिन वह ईश्वरत्व का दूसरा व्यक्ति (ईश्वर) नहीं था। वह केवल “परमेश्वर का पुत्र” था। संसार में आने से पहले वह एक सृजित स्वर्गदूत था, जिसका नाम प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल था। जब उसने इस जीवन में प्रवेश किया तो वह एक आदर्श इंसान बन गया, इससे अधिक कुछ नहीं। वह जो फिरौती देता है वह किसी भी व्यक्ति को अनन्त जीवन की गारंटी नहीं देता है। न ही वह मृतकों में से जी उठा। वॉचटावर के लोगों के अनुसार, हम नहीं जानते कि यूसुफ की कब्र में यीशु के शरीर का क्या हुआ। रसेलियों का मसीह “हमारा प्रभु यीशु मसीह” नहीं है।

मसीही वैज्ञानिकों के पास भी यीशु मसीह तो हैं लेकिन वह ईश्वर नहीं हैं। वह मात्र एक दिव्य आदर्श है। उसका लहू क्रूस पर बहाए जाने से कोई फायदा नहीं है, यह वैसा ही है जैसे कि वह लहू उसकी रगों में बहता था। उसने अपने समकालीनों के अपरिपक्व विचारों को अपना लिया और लोकप्रिय अज्ञानता फायदा उठाया। वह “हमारा प्रभु यीशु मसीह” नहीं है।

अध्यात्मवादियों के पास एक मसीह है लेकिन वह उच्च कोटि के एक माध्यम से अधिक कुछ नहीं है। वह दैवीय नहीं था लेकिन अब छठे क्षेत्र में एक उन्नत आत्मा है। उसकी मृत्यु का कोई प्रायश्चित मूल्य नहीं था। वास्तव में, यीशु केवल एक उत्साह से भरा यहूदी था जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई।(2) अध्यात्मवादियों का मसीह “हमारा प्रभु यीशु मसीह” नहीं है।

सभी पंथों में एक मसीह है लेकिन वह पवित्रशास्त्र का मसीह नहीं है। पवित्रशास्त्र का मसीह ईश्वरत्व का दूसरा व्यक्ति है। उसका अलौकिक रूप से पवित्र आत्मा द्वारा गर्भधारण हुआ था और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था। उसने बेदाग जीवन जीया, ईश्वर होने का दावा किया, अद्भुत चमत्कार किये और उस दावे को साबित भी किया। उसकी शिक्षाएँ उत्कृष्ट, उत्तम, दोषरहित थीं। उसने अपनी मृत्यु की सटीक भविष्यवाणी की थी और जैसा उसने भविष्यवाणी की थी, वैसे ही उस क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसकी मृत्यु प्रतिनिधिकरूप थी; उसने संसार के पापों के लिए दुःख उठाया, और वह उन लोगों को अनन्त जीवन प्रदान करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। वह तीसरे दिन शारीरिक रूप से और वस्तुतः पुनर्जीवित हो गया और सशरीर स्वर्ग में चढ़ गया। वह आज पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है, जहां से वह सभी मनुष्यों का न्याय करने के लिए वापस आएगा। यह "हमारा प्रभु यीशु मसीह है।" पंथों का मसीह पवित्रशास्त्र के लिए अज्ञात है - जब तक कि, शायद, वह मसीह विरोधी न हो।

ख. भीतर से प्रलोभन *(16:19)*

पंथों की बात बहुत हो चुकी! अभी तक, जाहिर है, उसने रोम में प्रवेश नहीं किया था, क्योंकि पौलुस (1) रोम में सभा के गतिशील साक्ष्य की बात करता है। "तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फेल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनन्द करता हूँ" (पद 19अ)। पौलुस पहले ही इस पत्र में आज्ञाकारिता के बारे में तीन बार बोल चुका है। सबसे पहले, पत्र के परिचय में वह अपने बारे में बोलता है "उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी मानें" (1:5)। दूसरा, पाप के प्रश्न का सारांश देते हुए, पौलुस मसीह की आज्ञाकारिता की तुलना आदम की अवज्ञा से करता है। "क्योंकि जैसो एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे" (5:19)। तीसरा, कलवरी में मसीह द्वारा विश्वासी के लिए जीते गए विजय के जीवन और हमारे जीवन में उस विजय के

व्यावहारिक कार्यान्वयन के बारे में बोलते हुए, पौलुस कहता है, “क्या तुम नहीं जानते, कि जिस की आज्ञा मानने के लिये तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के, जिसका अन्त मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अन्त धार्मिकता है” (6:16)। यह एक महान शब्द है, वह शब्द “आज्ञाकारिता।” यह हमारी सेवा, हमारे उद्धार और हमारे पवित्रीकरण के केंद्र में है जैसा कि पौलुस के रोमियों के पिछले संदर्भों से पता चलता है।

भरोसा करें और आज्ञा का पालन करें,

क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है

यीशु में आनन्दित रहना,

लेकिन विश्वास करना और आज्ञापालन करना।

रोम के लोगों ने अपनी आज्ञाकारिता के लिए व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की थी। यह एक सच्ची रोमी विशेषता थी। रोम का विशाल साम्राज्य आज्ञाकारिता द्वारा एकजुट था। रोमी मसीहियों ने अपनी राष्ट्रीय संस्कृति की सबसे उत्कृष्ट विशेषता को अपने विश्वास में शामिल कर लिया था और अपनी आज्ञाकारिता के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। पौलुस को इसके लिए उन पर गर्व था; उनकी आज्ञाकारिता के विचार से वह प्रसन्न होता था।

हालाँकि, उनके पास एक चेतावनी भी है। वह (2) रोम की सभा की खतरनाक कमजोरी की बात करता है। वहां के विश्वासी सांसारिक और परिष्कृत चीज़ों के केंद्र में थे। यह ख़तरा था कि ये चीज़ें कलीसिया में घुस सकती हैं, क्योंकि सारा संसार रोम के चारों ओर घूमता था। उसके बाज़ारों में संसार भर से लोग अपना सामान लेकर आते थे। उसके नागरिक और कुलीन लोग सुसंस्कृत, स्वाभिमानी थे और उनके पास विशाल धन, अपार शक्ति और असीमित विशेषाधिकार थे। वहां घोर गुलामी भी थी, भीषण गरीबी और निराशाजनक

दुख भी था, क्योंकि क्रूरता और सताव जीवन की शैली का हिस्सा था। कैसर की इच्छानुसार या जनसाधारण की भीड़ के लिए “रोमी अवकाश” मनाने के लिए हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। अधर्म को हल्के में लिया गया। बुतपरस्त धर्मों में इसे उपासना के सार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। और इन सभी विभिन्न पृष्ठभूमियों से रोम के मसीही विश्वासी आये थे। बहुत से विश्वासी अपने अतीत से बुराई के संबंध में एक मिलावट लेकर आए थे, जिसे अगर क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, तो वह कलीसिया को बर्बाद और नष्ट कर सकता था। तो पौलुस कहता है, “परन्तु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परन्तु बुराई के लिए भोले बने रहो” (पद 19ब)। केवल ईश्वरीय कृपा ही मन की स्मृतियों को धो सकती है और हृदय को संसार और उसके तौर-तरीकों के अतीत के गहरे ज्ञान के बंधनों से मुक्त कर सकती है, और इसके बजाय बुराई के संबंध में एक निष्कपटता, एक सरलता, एक मासूमियत प्रदान कर सकती है।

परमेश्वर मनुष्य में जो परिवर्तन ला सकता है उसका एक उल्लेखनीय उदाहरण मूसा के जीवन में दिया गया है। परमेश्वर के विधान में, मूसा को “मिस्रवासियों की सारी विद्या” में बहुत गहन शिक्षा प्राप्त हुई (प्रेरितों 7:22)। फिर, जब ऐसा लगा कि उसकी संभावनाएँ असीमित हैं और यहाँ तक कि फ़िरौन का सिंहासन भी संभवतः उसकी मुट्ठी में हो सकता है, तो उसने मसीह के लिए अपना निर्णय लिया (इब्रानियो 11:24-26)। परमेश्वर के लोगों के साथ अपना भाग्य आजमाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, उसने वह प्रहार किया जिसे वह परमेश्वर के लिए और इब्रियों की मुक्ति के लिए एक झटका मानता था। परन्तु मिस्री को मारकर उसने शरीर से और संसार की आत्मा के अनुसार कार्य किया। वह मिशनरी बनने के बजाय हत्यारा बन गया। मिस्र में कुछ बनने की सीख लेने के उसके चालीस वर्षों के बाद जंगल में एक विनम्र चरवाहे के रूप में चालीस वर्षों तक कुछ न बनने की सीख मिली। मूसा को मिस्र से बाहर निकालने में परमेश्वर को केवल एक क्षण लगा, लेकिन मिस्र को मूसा से बाहर निकालने में चालीस वर्ष लग गए! हालाँकि, रेगिस्तान की शांत वातावरण में,

मूसा धीरे-धीरे मिस्र का प्रभाव धीरे-धीरे कम करता चला गया। अब वह अब घमंडी, जिद्दी और आत्मविश्वासी नहीं, बल्कि विनम्र, आज्ञाकारी और नम्र बनकर उभरा।

परमेश्वर अपने प्रत्येक पवित्र जन के साथ यही करना चाहता है। जब तक संसार की आत्मा हमें सक्रिय करती है, हम उस कलीसिया के लिए एक संभावित ख़तरा हैं जिसके साथ हम मिलते हैं। पौलुस ने रोमी लोगों से आग्रह किया कि वे भीतर से आने वाले प्रलोभन के प्रति सतर्क रहें - एक सांसारिक भावना, जिसे यदि स्वतंत्र छोड़ दिया गया तो अंततः हर तरह की त्रुटि का द्वार खुल जाएगा। इतिहास ने साबित कर दिया है कि रोमी कलीसिया को इन चीज़ों के बारे में चेतावनी देना कितना सही था।

II. हमें शैतान के विरुद्ध युद्ध में विजयी होना है (16:20)

शैतान, "झूठ का पिता," मानव जाति को परेशान करने वाली धोखे की सभी प्रणालियों के पीछे छिपा हुआ है। मानव जाति के विरुद्ध शैतान की साजिश के मूल में एक बड़ा धोखा है। वह उन सभी विभिन्न धार्मिक भ्रमों का बुनकर है जिनके साथ गिरे हुए लोग अपनी आत्मा की नग्नता को धारण करते हैं। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पौलुस अचानक पंथवादी के वर्णन से हटकर उस दुष्ट का भंडाफोड़ करने लगता है जो उसकी शिक्षाओं को प्रेरित करता है। वह सांप के सिर पर लोहे की एड़ी से कुचलता है।

क. शैतान को कुचला जाना है *(16:20क)*

यह कि परमेश्वर शैतान को मानव जाति के विरुद्ध अपने बुरे उद्देश्यों को अंजाम देने के लिए कुछ हद तक छूट देता है, अधर्म के भेद का हिस्सा है। हालाँकि, हम निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर कोई गलती नहीं करता है और वह सर्वज्ञता की अटल बुद्धि के साथ अपनी स्वयं की संपूर्ण योजनाओं का पालन कर रहा है। तब तक, परमेश्वर ने शैतान को पट्टे पर बांध रखा है। शैतान कलह और विभाजन को भड़काने वाला हो सकता है, लेकिन परमेश्वर "शांति का

परमेश्वर” है, और जैसा कि पौलुस कहता है, “शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा” (पद 20)। यह चोट वास्तव में साँप को पूरी तरह कुचलने जैसी होगी। पवित्र लोग दुष्ट पर उसकी अंतिम पूर्ण विजय में मसीह के साथ साझा करने जा रहे हैं (उत्पत्ति 3:15)।

ख. पवित्र लोगों को आशीष दी जानी चाहिए *(16:20ख)*

हालाँकि, हमें अनुग्रह के आशीष को प्राप्त करने के लिए साँप के अंतिम कुचलने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हम अभी उसका आनंद ले सकते हैं। पौलुस कहता है, “हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन” (पद 20ब)। पौलुस का प्रत्येक पत्र एक आशीष की प्रार्थना के साथ समाप्त होता है। यहाँ वह पत्र का मुख्य विचार - अनुग्रह का विचार - लेता है और इसे परमेश्वर के पवित्र लोगों के सिर पर सुगंधित जटामांसी की तरह उड़ेलता है।

फिर वह ज़ोर से कहता है “आमीन!” यह पत्र में उनका दूसरा “आमीन” है। अंततः पत्र समाप्त करने से पहले वह इस शब्द का दो बार और प्रयोग करेगा। ऐसा लगभग प्रतीत होता है मानो वह रोम में अपने मित्रों और साथी विश्वासियों के साथ इस बातचीत से स्वयं को अलग नहीं कर पा रहा है।

तो फिर, विधर्मी कलीसिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शैतान इसे अशुद्ध करने और नष्ट करने की योजना बना सकता है। परन्तु प्रभु यीशु का अनुग्रह काफी है, और उस अनुग्रह में हम अब भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, और उस अनुग्रह में हम निश्चित रूप से धीरे-धीरे विजयी होंगे।

प्रेम की अद्भुत संगति

16:21-24

1. परमेश्वर के पवित्र लोगों की ओर से दिया गया अभिवादन (16:21-23)

1. तीमुथियुस
2. लूकियूस
3. यासोन
4. सोसिपत्रुस
5. तिरतियुस
6. गयुस
7. इरास्तुस
8. क्वारतुस

2. परमेश्वर के पुत्र द्वारा दिया गया अनुग्रह (16:24)

जब पौलुस ने रोमियों को पत्र लिखा तब वह कुरिंथुस में था। अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के अंत में उसने यूनान में तीन शीतकालीन महीने बिताए। ज्यादातर कुरिंथुस में, वह अपने मित्र गयुस के घर में रुका था। वह यरूशलेम की अपनी यात्रा के लिए अंतिम तैयारी करने और विभिन्न कलीसियाओं के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने में व्यस्त था जो यरूशलेम कलीसिया में गरीबों की सहायता के लिए धन दे रहे थे। मकिदुनिया कलीसिया और गलातीया और आसिया के सभी कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व किया जाना था। जब पौलुस रोम में इस पत्र पर हस्ताक्षर करने आया, तब तक कई प्रतिनिधि उसके साथ थे।

कुरिंथुस की कलीसिया वह कलीसिया थी जिसने पौलुस को बहुत परेशान किया था। फिर भी यह एक प्रतिभाशाली कलीसिया थी और इसमें बहुत से सक्षम भाई थे। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ रोम को पौलुस के अंतिम अभिवादन में किया गया है।

I. परमेश्वर के पवित्र लोगों की ओर से दिया गया अभिवादन (16:21-23)

सबसे पहले जो पौलुस के अभिवादन के साथ अपना अभिवादन जोड़ता है, वह उसका प्रिय युवा मित्र तीमुथियुस (पद 21) है। पौलुस के सभी साथियों में से, यह उल्लेखनीय व्यक्ति सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक है। उसकी माँ और दादी धर्मपरायण यहूदी थीं और उन्होंने लड़के को पवित्रशास्त्र की सच्चाइयों में लगन से प्रशिक्षित किया था। उनके पिता एक गैर-यहूदी थे, और शायद इसी वजह से तीमुथियुस का कभी खतना नहीं हुआ था और इसलिए, ऐसा कहा जा सकता है, वह केवल आधा यहूदी था।

संभवतः तीमुथियुस लुस्त्रा में रह रहा था जब पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा पर उस शहर का दौरा किया था। ऐसा लगता है कि युवा तीमुथियुस उस समय परिवर्तित हो गया था (प्रेरितों 14:6; 16:1; 2 तीमु. 1:5)। जब पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर लुस्त्रा वापस आया, तो कलीसिया के आत्मिक वरिष्ठों ने सबसे होनहार युवक के रूप में तीमुथियुस की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया। पौलुस, यूहन्ना मरकुस से निराश होकर, बड़ी आशा के साथ तीमुथियुस की ओर मुड़ा। यहूदियों की कड़वाहट के कारण और क्योंकि तीमुथियुस पहले से ही आधा यहूदी था, पौलुस ने उसे मिशनरी समूह में शामिल करने से पहले उसका खतना किया (प्रेरितों 16:3)। फिर उसे कलीसिया द्वारा एक प्रचारक के रूप में अलग किया गया, जिन्होंने हाथ रखकर इस नई गतिविधि में तीमुथियुस और उनकी संगति पर अपना विश्वास व्यक्त किया (1 तीमु. 4:14; 2 तीमु. 4:5)। उस समय से, तीमुथियुस पौलुस के सबसे करीबी और निरंतर साथ रहने वाले साथियों में से एक बन गया।

फिलिप्पियों में तीमुथियुस की विश्वसनीयता और उत्साह तेजी से स्पष्ट हो गया (फिलिप्पि. 2:22)। जब पौलुस को फिलिप्पियों से बाहर निकाला गया, तो ऐसा लगता है कि उसने नई कलीसिया की देखभाल में मदद करने के लिए

युवा तीमुथियुस को पीछे छोड़ दिया था। वह पौलुस के पीछे बेरिया तक गया, जहां एक बार फिर पौलुस ने उसे वहीं छोड़ दिया, इस बार नई कलीसिया की सेवा करने के लिए सीलास के साथ। लेकिन बहुत लम्बे समय के लिए नहीं!

उसने एथेंस के लिए पौलुस का रास्ता चुना जहां वह अपने प्रमुख के साथ फिर से जुड़ गया और उसे एक और काम सौंपा गया। इस बार उसे वहां की कलीसिया को प्रोत्साहित करने और मजबूत करने के लिए थिस्सलुनीके के उत्तर में वापस भेजा गया था (प्रेरितों 17:14; 1 थिस्सलुनीके 3:2)। जब तक यह मिशन पूरा हुआ तब तक पौलुस एथेंस छोड़ चुका था और कुरिंथुस में सुवकाई की शुरूआत कर रहा था, इसलिए उस महान शहर में तीमुथियुस आया और हमें कुरिंथुस से थिस्सलुनीके को लिखे उसके दोनों पत्रों में उसका नाम पौलुस के साथ जुड़ा हुआ मिलता है।

अगले पाँच वर्षों तक हमें तीमुथियुस के कार्यों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालाँकि, वह अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पर इफिसुस में कम से कम कुछ समय तक पौलुस के साथ रहा होगा, क्योंकि उस अवधि में किसी समय पौलुस ने तीमुथियुस को कुरिंथुस भेजा था और उससे इफिसुस लौटने की उम्मीद की थी (1 कुरिं. 4:17; 16:10)। जब पौलुस इफिसुस में अपना काम पूरा करने के बाद कुरिंथुस पहुंचा, तो तीमुथियुस उसके साथ था, क्योंकि जैसा कि हम यहाँ रोमियों में देखते हैं, वह रोम को शुभकामनाएं भेजने में शामिल है। जब मकिदुनिया और यूनान में पौलुस का काम खत्म हो गया और उसने यरूशलेम जाने की अंतिम तैयारी की, तो तीमुथियुस त्रोआस में पौलुस के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए आगे भेजे गए दल में से एक था (प्रेरितों 20:3-6)।

एक बार फिर तीमुथियुस पवित्रशास्त्र की कहानी से बाहर हो जाता है जब तक कि हम उसे पौलुस के पहले कारावास के दौरान रोम में पौलुस के साथ दोबारा नहीं देखते। जब फिलिप्पियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन को पत्र लिखे गए तो वह रोम में पौलुस के साथ था। ऐसा भी प्रतीत होता है, कि पौलुस की पहली कैद से रिहाई के बाद वह और तीमुथियुस ने एक साथ प्रोकॉन्सुलर एशिया का

दौरा किया। फिर पौलुस मकिदुनिया चला गया, इफिसुस में तीमुथियुस को छोड़कर - पौलुस से अलग होने पर आंसुओं में - इफिसियों की कलीसिया में विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए (2 तीमु. 1:4)। जैसा कि हम तीमुथियुस से सीखते हैं, उस पर सौंपी गई जिम्मेदारियां वास्तव में कठिन थी; यहाँ तक कि पौलुस अपने प्रिय मित्र की दृढ़ता के लिए चिंतित हो गया और उसे फिर से देखने की लालसा करने लगा (2 तीमु. 4:9, 21)। यह दिलचस्प है कि पौलुस के आखिरी लिखे किए गए शब्द तीमुथियुस को संबोधित थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पौलुस उन लोगों की सूची में शीर्ष पर हैं जो इस प्रतिष्ठित शिष्य के नाम के साथ रोम को शुभकामनाएं भेजते हैं।

"मेरे सहकर्मी तीमुथियुस का, और मेरे कुटुंम्बियों लूकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस का तुम को नमस्कार" (पद 21)। आखिरी में जिन तीन लोगों का नाम लिया गया है वे पौलुस के साथी देशवासी थे। लूकियुस, पूरी संभावना है, कि "कुरैनी" उपनाम वाला व्यक्ति था, जो अंताकिया के "भविष्यद्वक्ताओं और शिक्षकों" में से एक था, जिसने मिशन क्षेत्र में पौलुस और बरनबास की सराहना की थी (प्रेरितों 13:1)। यासोन संभवतः वही यासोन है जिसने अपने घर में पौलुस और सीलास की मेजबानी की थी जब वे पहली बार सुसमाचार के साथ थिस्सलुनीके आए थे। उस शहर में पौलुस के सताव के समय उसे भी प्रताड़ित किया गया था, उसके घर पर भीड़ जमा हो गई थी और उसे स्वयं मजिस्ट्रेट के सामने घसीट कर ले जाया गया था, जिन्होंने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था (प्रेरितों 17:5-9)। सोसिपत्रुस नाम और प्रेरितों 20:4 का सोपत्रुस नाम स्पष्ट रूप से एक ही व्यक्ति को दर्शाता है। यदि ऐसा है, तो वह बेरिया में पौलुस द्वारा किए गए परिवर्तन में से एक था और पौलुस अपने साथ यरूशलेम ले गए प्रतिनिधियों में से एक था।

"मुझ पत्री के लिखनेवाले तिरतियुस का, प्रभु में तुम को नमस्कार" (पद 22)। इस बात के कुछ सबूत हैं कि पौलुस पूरबी नेत्र रोग, ओपथाल्मीया से पीड़ित था, अपनी पहली मिशनरी यात्रा के दौरान पैम्फिलिया के निचले इलाकों में वह बीमार पड़ गया था और जिससे लगभग पूरी तरह अंधापन आ गया था

(गलतियों 4:13-15)। इस वजह से, प्रेरित ने अपने पत्रों को एक सचिव, एक लिपिकार को निर्देशित करना आवश्यक समझा। यह पौलुस के शिष्टाचार की विशेषता थी कि उसने अपने लिपिकार को रोमी मसीहियों को अपना व्यक्तिगत अभिवादन सम्मिलित करने की अनुमति दी, जिनमें से कुछ कुरिंथुस से राजधानी में चले गए थे। पौलुस के लिए यदि उसने तिरतियुस को अपने स्वयं के अभिवादन का आदेश दिया होता, तो उसका मतलब होता कि उसके साथ महज एक मशीन की तरह व्यवहार किया जाता।

"गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करनेवाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरासतुस जो नगर का भण्डारी है, और भाई क्वारतुस का तुम को नमस्कार" (पद 23)। प्राचीन रोम में एक व्यक्ति को आमतौर पर तीन नाम दिए जाते थे। सबसे पहला व्यक्तिगत नाम होता था, फिर उपनाम हुआ करता था और अंत में पारिवारिक नाम था। (कभी-कभी किसी व्यक्ति को एक अज्ञात नाम भी दिया जाता था, एक अतिरिक्त नाम जो या तो किसी व्यक्तिगत उपलब्धि का सम्मान करने के लिए दिया जाता था या फिर गोद लेने को दर्शाने के लिए दिया जाता था।) यहाँ वर्णित गयुस का पूरा नाम संभवतः गयुस तितीयुस यस्तुस था। एफ.एफ. ब्रूस के अनुसार इस तरह के नाम से पता चलता है कि गयुस एक रोमी नागरिक था और "शायद उस समय कुरिंथुस में बसे रोमी परिवारों में से एक का सदस्य था जब जूलियस सीज़र ने इसे रोमी उपनिवेश बनाया था।"(1) संभवतः वह वही गयुस है जिसका उल्लेख पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 1:14 में उन कुछ कुरिन्थियों में से एक के रूप में किया है जिन्हें उसने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया था।

इरास्तुस शहर का भण्डारी था। यह पद, संभवतः शहर कोषाध्यक्ष या शहर प्रबंधक का, काफी महत्वपूर्ण था। इरास्तुस की पहचान आमतौर पर उस इरास्तुस से की जाती है जो इफिसुस में पौलुस के साथ था और जिसे पौलुस ने तीमुथियुस के साथ मकिदुनिया भेजा था, जबकि प्रेरित आसिया में रहा था (प्रेरितों 19:22)। जब पौलुस ने अपना अंतिम पत्र लिखा, तब इरास्तुस अभी

भी कुरिन्थुस में था (2 तीमु. 4:20), इसलिए यह संभवतः उसका सामान्य निवास स्थान था।

क्वारतुस के बारे में हम बस इतना जानते हैं कि वह “एक भाई” था। यह परिचय बहुत ही छोटा और निम्न है, लेकिन इसमें कितनी गर्मजोशी समाहित है। वे हमारे लिए कितने प्रिय हो जाते हैं जिनसे हम अनुग्रह के बंधन से जुड़े होते हैं! वास्तव में अक्सर हमारे बीच मसीह में अपने भाइयों और बहनों के साथ उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक समानता होती है जो स्वभाव से हमारे रिश्तेदार होते हैं।

तो फिर, पौलुस परमेश्वर के पवित्र लोगों की ओर से विश्वास के परिवार को मसीही प्रेम के बंधन से जोड़ते हुए इन शुभकामनाओं को व्यक्त करता है। ये नाम हमें प्रेम के अद्भुत साहचर्य, उस शुभ बंधन की याद दिलाते हैं जो विश्वासियों को परमेश्वर के परिवार में एक साथ बांधता है।

II. परमेश्वर के पुत्र द्वारा प्रदत्त अनुग्रह (16:24)

पौलुस आयत 20 की आशीष को दोहराता हैः “हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर बनी रहे” (पद 24)। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को हमारे लिए 2 कुरिन्थियों 8:9 में परिभाषित किया गया हैः “तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ।” यह है “हमारा प्रभु यीशु मसीह”! अपने सर्वोच्च स्वर्ग से वह अपने अनुग्रह का अक्षय धन बरसाना कभी बंद नहीं करता। क्या हम गा सकते हैं, “हालेलुयाह, कितना अद्भुत उद्धारकर्ता,” और उसके द्वारा प्रदान किए गए अनुग्रह का आनंद लें। प्रेम के सभी अद्भुत साहचर्य में से, यह सबसे अद्भुत है!

उपसंहार

16:25-27

1. परमेश्वर का कार्य घोषित किया गया है (16:25-26)

1. उस कार्य को स्थापित करना उसकी सामर्थ्य में है (16:25अ)

2. उस कार्य को स्थापित करना उसका उद्देश्य है (16:25ब-26)

1. नए नियम के पवित्र लोगों पर दैवीय रूप से प्रकट किया गया (16:25ब)

2. पुराने नियम के पवित्र लोगों से दैवीय रूप से छुपाया गया (25क-26)

2. परमेश्वर की बुद्धि की घोषणा की गई है (16:27)

पौलुस अपने पत्र के अंत तक पहुँच गया है। केवल इतना बाकी है कि वह अपनी पारंपरिक आशीष के साथ समापन करे और पवित्र लोगों के विचारों को परमेश्वर और उसके तरीकों के चिंतन की ओर ले जाए। और यह कितनी शानदार प्रस्तुति है जिसके साथ वह समापन करता है, शायद समापन शब्दों को लिखने के लिए तिरतियुस से कलम अपने हाथ में लेता है, और अपना अंतिम आमीन जोड़ता है। स्तुतिगान रोमनों का ध्यान परमेश्वर के कार्य और बुद्धि की ओर आकर्षित करता है।

I. परमेश्वर का कार्य घोषित किया गया है (16:25-26)

आरंभ से अंत तक उद्धार परमेश्वर का कार्य है। यह कार्य कलवरी में मसीह के द्वारा पूरा किया गया था और कोई भी नश्वर हाथ उस दैवीय रूप से पूरे किए गए कार्य में कुछ भी नहीं जोड़ सकता है।

क. अपना कार्य स्थापित करना परमेश्वर की सामर्थ्य में है *(16:25)*

इस विषय पर पौलुस सीधे मुद्दे पर आता है। *"अब जो तुम को मेरे सुसमाचार अर्थात् यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है"* वह कहता है। शब्द "स्थिर" हमें पत्री की शुरुआत में वापस ले जाता है। रोम आने की इच्छा के लिए पौलुस के बताए गए कारणों में से एक यह था कि "जिससे तुम स्थिर हो जाओ" (1:11)। वह स्वीकार करता है कि केवल परमेश्वर ही इसे पूरा कर सकता है। परमेश्वर की बातों में विश्वासियों की जड़ों को जमाना उतना ही अनुग्रह का कार्य है जितना कि पापियों को यीशु मसीह के बचाने वाले ज्ञान तक लाना।

एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध प्रचारक को एक बार एक महान यूरोपीय राजधानी में उस देश के ही एक प्रचारक ने चुनौती दी थी। "महोदय," उस नागरिक ने मांग की, "क्या आपके परिवर्तित लोग स्थिर हैं?" "महोदय," दूसरे ने कहा, "क्या तुम्हारे स्थिर हैं?" आत्माओं को बचाया हुआ देखना बहुत खुशी की बात है, लेकिन बाद के वर्षों में उनके पास वापस आने और यह देखना कि वे कैसे विकसित और उन्नत हुए हैं, यही दिल में सबसे गहरी खुशी लाता है।

पवित्र लोगों को स्थिर करने का कार्य परमेश्वर की सामर्थ्य के अंतर्गत है। ऐसा करने की सामर्थ्य परमेश्वर में निहित है। न गड्ढे की सारी शक्तियाँ, न संसार के सारे आकर्षण, न शैतान की युक्तियाँ, न ही शरीर की निर्बलता उसे रोक सकती है। "इसी बात पर पूरा भरोसा रखते हुए," पौलुस ने एक पत्र में कहा जो उसने अंततः रोम पहुँचने पर लिखा था, *"कि जिसने तुम में अच्छा काम आरम्भ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा"* (फिलेमोन 1:6)।

ख. यह परमेश्वर का उद्देश्य है कि वह अपना कार्य स्थिर करे *(16:25ब-26)*

यह अच्छी खबर है। यह नए नियम में, सुसमाचार और पत्रियों दोनों में ईश्वरीय रूप से प्रकट हुआ है, और सत्य पुराने नियम में भी गुप्त है। इन वचनों में "के अनुसार" वाक्यांश की तीन गुना पुनरावृत्ति पर ध्यान दें।

यह बात (1) नए नियम में ईश्वरीय रूप से प्रकट की गई है कि उसके उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा नहीं डाली जा सकती। पौलुस का कहना है कि यह "मेरे सुसमाचार के अनुसार है" (जिसमें पत्रियां शामिल हैं) "और यीशु मसीह के संदेश" (जो सुसमाचार को शामिल करता है)। पौलुस का सुसमाचार इस अर्थ में उसका अपना था कि उसे यह मनुष्यों द्वारा नहीं सिखाया गया था (गलातियों 1:11) बल्कि उसने इसे परमेश्वर से सीधे प्रकटन के द्वारा प्राप्त किया था। यह अनिवार्य रूप से दूसरों द्वारा प्रचारित किए सुसमाचार से भिन्न नहीं था, लेकिन इसने बहुत अधिक पूर्ण और व्यापक विकास दिखाया।

पौलुस का सुसमाचार एक मसीह-केंद्रित सुसमाचार था, क्योंकि वाक्यांश "यीशु मसीह के संदेश के अनुसार" का मुख्य रूप से यही अर्थ है। अपने सार में यह मसीह के व्यक्तित्व और कार्य की उद्घोषणा थी।

ऐसे लोग हैं जो हमें ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि पौलुस की शानदार ख्रीस्त-शास्त्र (क्रीस्टोलॉजी) को उसके द्वारा प्रारंभिक कलीसिया के सरल उपदेश के ऊपर रखी गई थी। वे हमें ऐसा विश्वास दिलाएंगे कि पौलुस के पत्र स्वयं प्रभु यीशु द्वारा घोषित सरल संदेश से दूर ले जाते हैं। लेकिन ये आरोप झूठे हैं। उदाहरण के लिए, प्रेरितों की पुस्तक में दर्ज प्रारंभिक उपदेशों में प्रभु यीशु को दिए गए नामों और उपाधियों के अध्ययन से पता चलेगा कि शुरुआत से ही प्रभु के व्यक्तित्व के संबंध में उच्चतम और ऊंचे विचारों पर विचार किया गया था। फिर भी, यीशु ने स्वयं को पूर्ण देवता होने के अर्थ में परमेश्वर का पुत्र घोषित किया, और घोषणा की कि वह पाप से मनुष्य का एकमात्र उद्धारकर्ता था। पौलुस ने भी यही उपदेश दिया। ये वे सत्य हैं जो न केवल उद्धार दिलाते हैं बल्कि "स्थिर" भी करते हैं। यहाँ तक कि "मसीह में" होने जैसी एक अमूर्त अवधारणा भी (जो पवित्र लोगों की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए मामले के मूल में आती है), जो पौलुस के सभी पत्रों में एक या दूसरे तरीके से विकसित एक विषय है, उसके साथ उत्पन्न नहीं हुआ है। सत्य सबसे पहले यीशु मसीह के उपदेश में पाया जाता है। इसे प्रभु द्वारा सबसे अधिक गहनता से विकसित किया गया है, उदाहरण के लिए, सच्ची दाखलता के संबंध में उनकी शिक्षा में

(यूहन्ना 15)। तो फिर, यह शुभ संदेश कि परमेश्वर अपना कार्य स्थिर करना चाहता है, नए नियम में पत्रियों और सुसमाचार दोनों में प्रकट हुआ है। पौलुस के सुसमाचार की जड़ें मसीह में ही हैं।

कलीसिया के संबंध में परमेश्वर को उसके उद्देश्य को पूरा करने में बाधा नहीं डाली जा सकती, यह (2) पुराने नियम में ईश्वरीय रूप से छिपा हुआ है। दो नियमों के संबंध में यह कहना लगभग घिसा-पिटा है कि "पुराना नए में प्रकट होता है; नया पुराने में छिपा हुआ है।" यह कथन काफी हद तक सत्य है। हालाँकि, पौलुस जिसे "भेद" कहता है, उससे जुड़े कुछ सत्य निश्चित रूप से एक नए नियम का प्रकाशन थे, और यदि वे पुराने नियम के प्रकारों में मौजूद थे तो यह केवल अस्पष्ट तरीके से था। पुराने नियम के पवित्र लोग अपने पवित्रशास्त्र में इन "रहस्यमय" सत्यों को नहीं समझ सके। हम उन्हें, या कम से कम उनमें से कुछ को, केवल तभी देख सकते हैं जब हम नए नियम के महान प्रकाशन के प्रकाश में पुराने नियम के बारे में सोचते हैं।(1)

पौलुस का कहना है कि अपने कार्य को स्थिर करने का परमेश्वर का उद्देश्य "उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परन्तु अब प्रगट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा माननेवाले हो जाएं" (पद 25ब-26)।

नए नियम के भेदों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कलीसिया का भेद है, यहूदी और अन्यजातियों का मसीह की देह में शामिल होना।[2] "यहूदी और गैर-यहूदी का संबंध पौलुस के दिनों में कलीसियाओं में एक ज्वलंत प्रश्न था। जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता तब तक कुछ भी तय नहीं किया जा सकता था। यह प्रश्न स्थिरता का दुश्मन था और गलातिया की कलीसियाओं को लगभग नष्ट कर दिया था। पौलुस को कलीसियाओं के चारों ओर परेशान करने वाली जो धाराएँ बह रही हैं इसकी ताकत का पता था, और परमेश्वर की सामर्थ्य के अलावा कुछ भी रोमी लोगों को इस भेद से मेल खाने वाले उपदेश

के साथ आराम से स्थापित नहीं कर सकता है, जो जोशीले लेकिन अविश्वासी यहूदी के लिए बहुत घृणित है, जो मूसा को तो जानता था लेकिन केवल उस चीज़ से नफरत करता था जिसे पतरस 'वर्तमान सत्य' कहता है। (2 पतरस 1:12)।"[3]

परमेश्वर का उद्देश्य पवित्र लोगों को इस महान भेद में स्थिर करना था, एक भेद जिसे "भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों द्वारा" प्रकट किया गया था। ये भविष्यद्वक्ता स्पष्ट रूप से पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता नहीं हैं बल्कि नए नियम के भविष्यद्वक्ता हैं जिनके द्वारा ये नए सत्य प्रकट हुए थे और जिनकी सहायता से वे लिखने के लिए समर्पित थे। यह पवित्रशास्त्र के द्वारा है, विशेष रूप से नए नियम के द्वारा, परमेश्वर पवित्र लोगों को परिपक्व बनाने और अपनी कलीसिया को पूर्ण स्थिरता प्रदान करने के लिए अपनी सही योजना पर काम करता है।

वह "सनातन परमेश्वर" है और युग-युग तक अपने लक्ष्यों का अनुसरण करता है। मसीही निर्बल और कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वह सामर्थ्यशाली है। कलीसिया निर्बल और विभाजित दिख सकती है, लेकिन यह मसीह की देह है और सर्वसामर्थ्यता से जुड़ी हुई है। और कुछ भी विफल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का कार्य विफल नहीं हो सकता। पौलुस इस सनातन परमेश्वर की बुद्धि के बारे में एक शब्द कहकर समाप्त करता है।

II. परमेश्वर की बुद्धि घोषित की गई है (16:27)

"उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन।" शीर्षक हमारे विचारों को उसके प्रति आकर्षित करता है, जिसके प्रेमपूर्ण उपदेशों ने मनुष्य के पतन को पहले से ही देख लिया, संसार की स्थापना से पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी गई थी, हमें पहले से ही जान लिया, हमें राज्य में प्रेम से ग्रहण किया, और जो हमारी भलाई और उसकी सनातन महिमा के लिए सारी बातों को एक साथ ले आता है। यह हमारे विचारों को उनके प्रेम के पुत्र, हमारे धन्य और महिमामय उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु

मसीह की ओर भी आकर्षित करता है। इस तरह से हमारे विचारों, हमारे हृदयों, हमारी इच्छाओं को उसमें संलग्न करके, पौलुस अपनी लेखनी को विराम देता है।