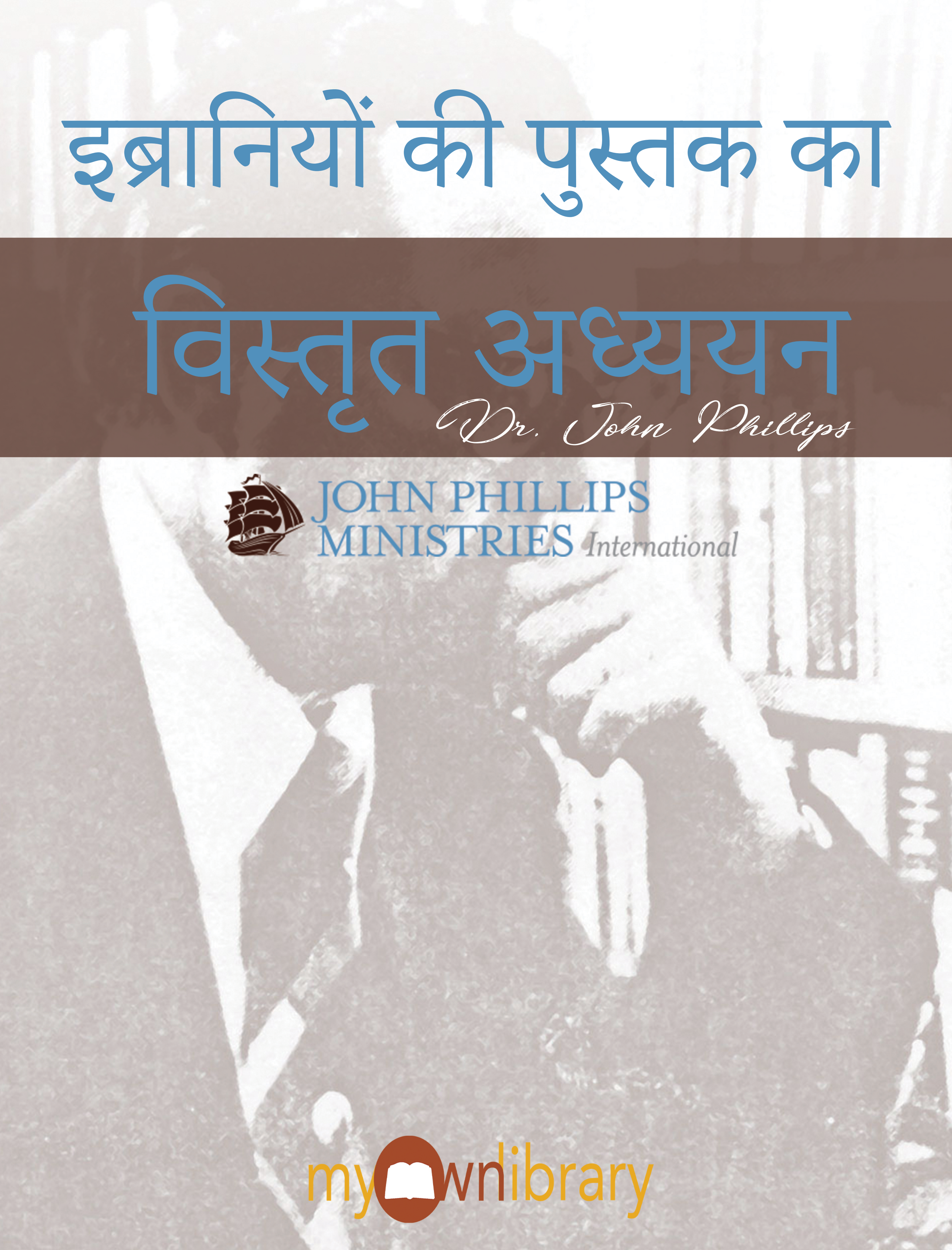
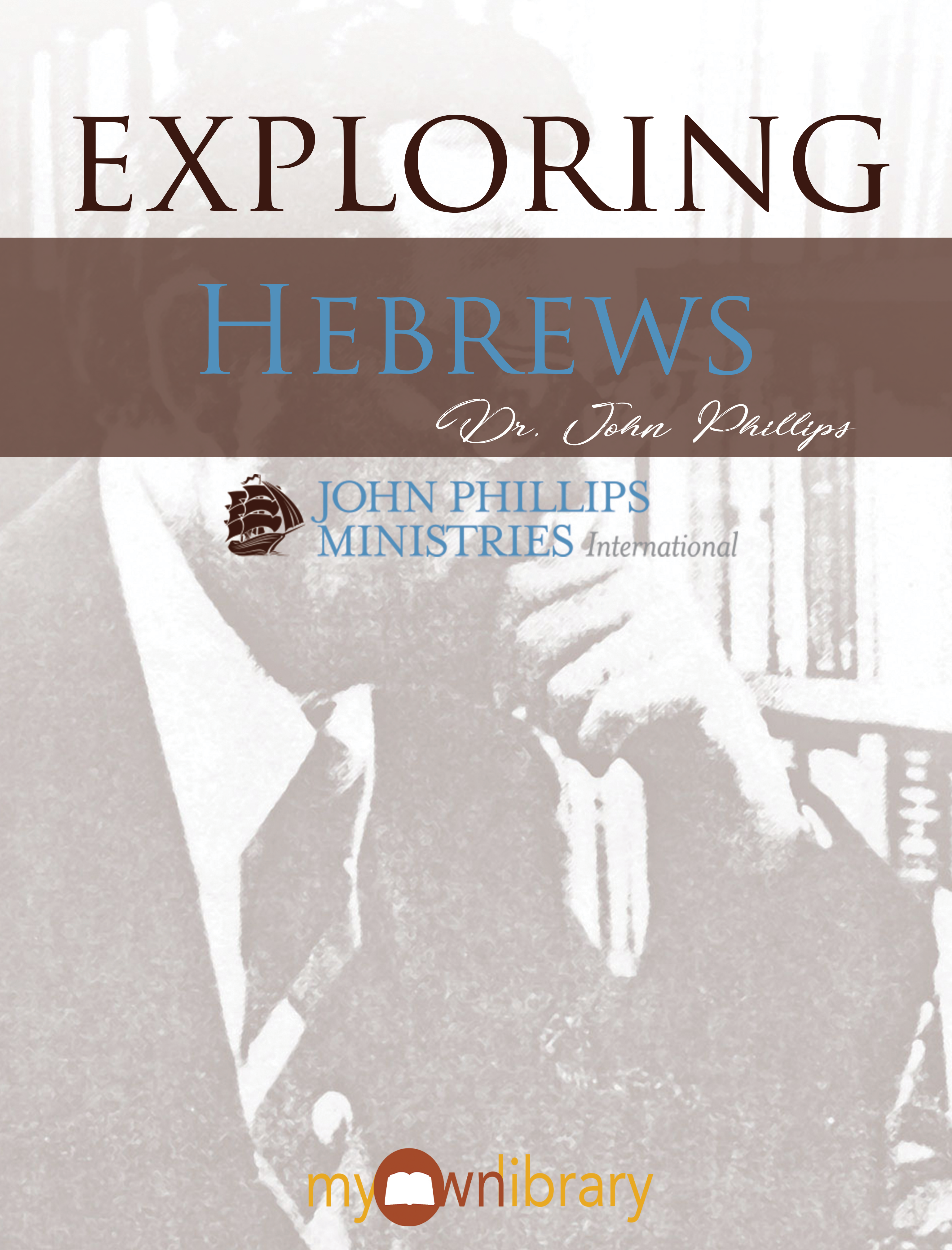


इब्रानियों की पुस्तक का विस्तृत अध्ययन

Dr. John Phillips

JOHN PHILLIPS MINISTRIES International

myownlibrary



EXPLORING HEBREWS

Dr. John Phillips

JOHN PHILLIPS MINISTRIES International

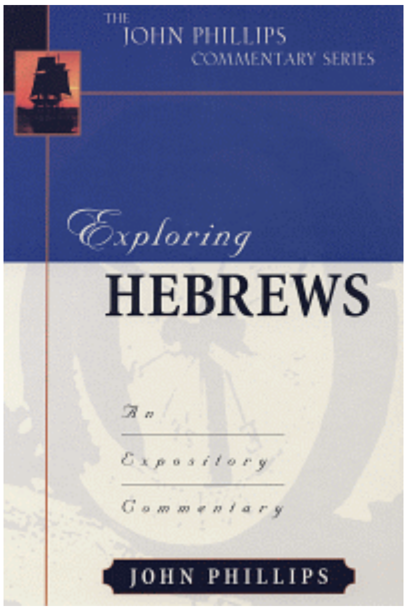
myownlibrary

जॉन फिलिप्स टीका श्रृंखला

इब्रानियों की पुस्तक का विस्तृत अध्ययन

जॉन फिलिप्स द्वारा लिखित

एक व्याख्यात्मक टीका



©1977 जॉन फिलिप्स द्वारा Database © डेटाबेस वर्ड *सर्च* कोर्प।

kregel
PUBLICATIONS

WORDsearch CROSS

प्रस्तावना

जॉन फिलिप्स के द्वारा, *इब्रानियों की पुस्तक का विस्तृत अध्ययन,* बिल्कुल वैसा ही है जैसा शीर्षक से पता चलता है। अपने विस्तृत अध्ययन में, लेखक हमें सबसे पहले पूरी पुस्तक का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें तथाकथित "चेतावनी अनुच्छेदों" पर विशेष ध्यान दिया गया है। इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते समय वह एक बात का सुझाव देते हैं कि पुस्तक के मुख्य उद्देश्य को सामने लाने के लिए इन अनुच्छेदों को छोड़ दिया जाना चाहिए।

अपनी व्याख्या में, लेखक अन्य व्याख्याकारों द्वारा लिखी गई बातों का खुलकर उपयोग करता है। उसने व्यक्तिगत अनुभवों और अन्य स्रोतों से उद्धरणों के साथ सटीक रूप से उदाहरण दिया है। कभी-कभी वह अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करके यह पता लगाता है कि इब्रियों को लिखी गई पत्री एक सच्चे जिज्ञासु के लिए क्या अर्थ रखती होगी, जिसके मन में पुराने नियम में वर्णित बलिदानों और उनके अर्थ के बारे में प्रश्न रहे होंगे, विशेष रूप से जब हमारे प्रभु ने स्वयं को एक निर्दोष बलिदान के रूप में परमेश्वर को अर्पित किया, जो न केवल परमेश्वर को संतुष्ट करता है, बल्कि हमारी हर आवश्यकता को भी पूरा करता है।

लेखक अपने विश्लेषण में अलंकार का भरपूर उपयोग करता है ताकि पाठकों को पवित्रशास्त्र के अध्ययन के लिए एक रूपरेखा मिल सके। इब्रियों की पत्री के अध्ययन को और भी फलदायी बनाने के लिए, वह कुछ व्यावहारिक और वर्तमान अनुप्रयोग भी देता है।

वह बार-बार सुसमाचार का संदेश देता है और कई बार उपासना के गीत में डूब जाता है, जिससे पाठक भी उसके साथ उस एक की स्तुति में शामिल हो जाता है, जो इब्रानियों की पत्री का मुख्य विषय है।

इब्रानियों की पुस्तक का विस्तृत अध्ययन एक ऐसी पुस्तक है जो मसीह की महिमा करती है, इसे पढें और खुद देखें

कार्ल अर्मेडिंग

परिचय

पाठक

मंदिर की तुरहियाँ देर तक और ऊँची आवाज़ में हर शाम को बलि के बारे में सूचित करने के लिए बजती हैं, और याजक अपने आवश्यक स्नान सम्बन्धी नियमों को करते हैं, अपने शानदार वस्त्र पहनते हैं, और परमेश्वर के भवन की जो मोरिय्याह पर्वत पर एक सुनहरे मुकुट की तरह सुशोभित है, जो सूरज की रोशनी में चमकता है की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं। और फिर से तीसरी और आखिरी बार सूचित किया जाता है। दिन के समय पर नियुक्त याजक बाहरी आँगन की ओर जाने वाली चौड़ी सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ते हैं। यरूशलेम भर से लोग, लेवी और याजक परमेश्वर के भवन की ओर उमड़ पड़ते हैं, और आसपास की पहाड़ियाँ तुरही की ध्वनि को प्रतिध्वनित करती हैं।

बाहरी आँगन से, गैर यहूदियों के आंगन से, वे एकांत में खड़े स्तंभों से होते हुए याजकों और भवन के सेवकों के आलीशान आवासों की ओर बढ़ते हैं। पवित्र स्थान की ओर बढ़ते हुए वे संगमर्मर की दीवारों को, सोने चाँदी के द्वारों को, अंगूरों और अनारों के गुच्छों से चमकते हुए सोने के आभूषणों को, देवदार की छतों और बैंगनी और लाल रंग

के शानदार पर्दों को, और सुगन्धित धुप की वेदियों को जो हवा को सुगंधों से भर देती है बड़े ही गर्व और प्रशंसा के साथ देखते हैं।

अब दिन के समय की बलि देने वाला याजक, भीड़ से घिरी वेदी के पास पहुँचता है और उपस्थित लेवियों के हाथों से निर्धारित पशु बलि ले लेता है। उसे व्यवस्था की उचित रीति बलि चढ़ाने के बाद, वह उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करता है। अग्नि जलती है बलि भस्म हो जाती और धुआँ उठता है

इकट्ठी भीड़ में कहीं एक यहूदी खड़ा है, जो लेवी के गोत्र और हारून के घराने से पैदा हुआ था, और वह हर अधिकार से एक याजक था। लेकिन वह एक मसीही बन गया है, इसलिए यह विशाल मंदिर और इसके शानदार अनुष्ठान, जो पवित्रशास्त्र और सदियों से चली आ रही परंपराओं द्वारा निर्धारित हैं, यह सब अब उसके लिए नहीं हैं। हालाँकि, वह इसे कुछ लालसा से देखता है, और वह अपने दिल में एक खिंचाव महसूस करता है। हालाँकि वह जानता है कि मंदिर और उसके कार्य केवल प्रतिबिम्ब हैं, और उसका असली सवरूप मसीह है, मंदिर इतना वास्तविक लगता है और अनुष्ठान इतने अधिकार के साथ बोलते हैं कि प्रतिबिम्ब असली स्वरूप जैसा लगता है, जबकि असली स्वरूप प्रतिबिम्ब जैसा लगता है। इब्रानियों की पत्री उसके लिए लिखी गयी थी।

यरूशलेम की विशाल दीवार से कुछ पीछे एक गली के किनारे एक घर में एक और यहूदी रहता है। उसके घर में एक अनमोल चीज़ है—मूसा, भविष्यद्वक्ताओं और भजन संहिता की पुस्तकों की एक प्रति। यह उसके परिवार के पास वर्षों से है, और उसे इनमें से अधिकांश कंठस्थ है। हाल ही में वह इसे फिर से पढ़ रहा है। वह गहराई से सोच रहा है। *क्या बैलों और बकरों का लहू सचमुच पाप को दूर कर सकता है? वह खुद से पूछता है। इन सभी व्यवस्था के कार्यों का क्या मूल्य है? ज़रूर ये किसी और विषय की बात करते होंगे। इनके पीछे कोई सच्चाई ज़रूर होगी। और क्या यह वाकई कलवरी है? क्या यह हो सकता है कि आखिरकार मसीही लोग ही सही हों?* वह एक पुस्तक खोलता है। *और मसीहा के बारे में इन सभी भविष्यवाणियों का क्या? क्या मसीह को दुःख नहीं सहना चाहिए था? यशायाह 53, भजन संहिता 22 और भजन संहिता 16 की व्याख्या और कैसे की जा सकती है? ''उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर छेद दिए'' इसमें लिखा है "न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा।" इसका मतलब मरे हुओं में से जी उठने के अलावा और क्या हो सकता है? और फिर क्या? क्या मसीही लोग सही कहते हैं कि नासरत के यीशु ने पवित्रशास्त्र की ऐसी बातें पूरी कीं?*

वह एक पन्ने से दूसरे पन्ने तक जाता है, और हर एक में अस्पष्ट अनुष्ठान, अतृप्त लालसाएँ, अधूरी भविष्यवाणियाँ पाता है। तिरस्कृत और अस्वीकृत नासरत के यीशु पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने का निर्णय लेते हुए, वह एक मसीही बन जाता है, अपने विश्वास का प्रचार करता है, और अपने लोगों से अलग हो जाता है। उसके क्रोधित माता-पिता उसे विरासत से वंचित कर देते हैं, उसे परिवार से और छावनी से बाहर निकाल देते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं, और उसे मृत मान लेते हैं। उसका हृदय अपने प्रियजनों के लिए, यहूदियों के घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों के लिए तड़पता है। घर के आनंद और विश्राम को याद करते हुए, उन समृद्ध अनुष्ठानों को याद करते हुए जिनमें उसका पालन-पोषण हुआ था, आराधनालय और उसके स्वरूपों को याद करते हुए, वह सोचने लगता है कि क्या उसे वापस जाना चाहिए। इब्रानियों की पत्री उसके लिए लिखी गई थी।

लेखक

इस पत्री को किसने लिखा? कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं लूका, कुछ बरनबास, कुछ अपुल्लोस, कुछ क्लेमेंट और कुछ पौलुस को इसका लेखक कहते हैं। जैसा कि यह स्पष्ट है कि लूका, एक गैर-यहूदी है, और यदि उसने पौलुस के शिक्षण में इसे नहीं लिखा, तो यह एक बहुत ही असंभावित उम्मीदवार प्रतीत होता है। बेशक, यह लगातार कहा जाता है कि विचार पौलुस के थे, लेकिन भाषा लूका की थी। बरनबास एक यहूदी और एक लेवी दोनों था,

लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि उसने इब्रानियों की पुस्तक लिखी थी। मार्टिन लूथर और डीन अल्फोर्ड, दोनों ने अपुल्लोस का नाम सुझाया है, लेकिन किसी भी शुरुआती लेखक ने उसका नाम नहीं लिया। रोम के क्लेमेंट शायद ही इसके लेखक रहे हों, क्योंकि रोमन कलीसिया ने लंबे समय तक इब्रानियों की पुस्तक को प्रामाणिक मानने से इनकार कर दिया था।

पौलुस के बारे में क्या? पौलुस के इसका लेखक होने की आलोचनाओं का केंद्र बिंदु इब्रानियों की शब्दावली, भाषा और शैली पर केंद्रित हैं, जो सभी पौलुस के अन्य पत्रियों से भिन्न हैं। इन अंतरों को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि अपने अन्य सभी पत्रियों में पौलुस अन्यजातियों को संबोधित कर रहा था, जबकि इब्रानियों में उसके पाठक यहूदी थे। निस्संदेह, पौलुस एक प्रशिक्षित शास्त्री, प्रसिद्ध गमलीएल का चेला और इब्रानियों लोगों के विचारों से पूरी तरह परिचित था। पौलुस ने इब्रानियों के लिए एक पत्री लिखी थी, यह 2 पतरस 3:15 से स्पष्ट है। और क्या इब्रानियों का लेखक वास्तव में उतना ही अज्ञात है जितना कहा जाता है? इसके अंतिम अध्याय में तीमुथियुस का उल्लेख है और लेखन का अंतिम भाग भी पौलुस की लेखन शैली जैसा प्रतीत होता है; इसके अलावा, यह दर्शाता है कि लेखक अपने पाठकों द्वारा अच्छी तरह से जाना पहचाना था।

हर दृष्टिकोण से पौलुस सबसे संभावित उम्मीदवार है। वह वास्तव में "अन्यजातियों का प्रेरित" था और इस तरह "अपने पद की महिमा" करने में प्रसन्न था। लेकिन उसने कभी इस तथ्य को नहीं भुलाया कि वह एक इस्राएली था। किसी नए कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय उसकी पहली चिंता शहर में यहूदी समुदाय को ढूँढ़ना और सबसे पहले अपने जातिभाईयों से निवेदन करना था।

पौलुस का पहला दर्ज किया गया उपदेश पिसिदिया के अन्ताकिया के आराधनालय में दिया गया था (प्रेरितों के काम 13:16-41) जो, इस्राएल के इतिहास, प्रतिज्ञाओं और आशाओं तथा यीशु मसीह के आगमन और सेवकाई पर आधारित है, जैसा कि सुसमाचारों में उल्लेखित है। कुछ लोगों का मानना है कि यह उपदेश वास्तव में इब्रानियों की पत्री का आधार था। कोई भी इसमें संदेह नहीं कर सकता। पौलुस जानता था कि उसे अपना परिचय इब्रानियों लोगों को कैसे देना है, ठीक उसी तरह जैसे वह जानता था कि अन्यजातियों को खुद का परिचय कैसे देना है। "नाममात्र का यहूदी धर्म उतना ही झूठा था जितना कि नाममात्र की मसीहियत है। और जबकि 'यहूदी धर्म', जिसने मसीह को अस्वीकार किया था, की निंदा प्रेरित पौलुस द्वारा यहूदी लोगों में की गई सेवकाई में की गई है, वहीं ईश्वरीय धर्म, जिसने मसीह की ओर संकेत किया था, इब्रानियों की पत्री में प्रकट किया गया है।"[1]

यहूदियों द्वारा पौलुस को जिस संदेह की दृष्टि से देखा गया था, वह पौलुस द्वारा पत्री पर हस्ताक्षर न करने का एक पर्याप्त कारण हो सकता है। दरअसल, पत्री पर हस्ताक्षर का न होना इसे मलिकिसिदक जैसा चरित्र देता है—बिना वंशावली, बिना दिनों के आरंभ या अंत के—और एक तरह से यह उचित ही है कि जिन ऊँचे विषयों का यह उल्लेख करता है, उन्हें देखते हुए यह पुस्तक का लेखक अज्ञात ही रहे।

तर्क

कुछ प्रमुख भाव इस पत्री में व्याप्त हैं और इसके ताने-बाने सुनहरे धागों से बुने हुए हैं। ये भाव पत्री के मुख्य उद्देश्य को उजागर करते हैं, जो उन यहूदियों से आग्रह करना था जिन्हें उद्धार के द्वार पर लाया गया था कि वे आगे बढ़ते रहें और पीछे न हटें। ऐसा ही एक प्रमुख शब्द है *सिद्धता*। नए नियम में इसका अर्थ कभी भी "पापरहित" नहीं है। अधिकांशतः, यह परिपक्व मसीही अनुभव और अपरिपक्व अनुभव के बीच अंतर को दर्शाता है (__इब्रानियों__2:10; 5:9; 6:1; 7:11, 19, 28; 10:14; 12:1-2)। शब्द *अनंत* बार-बार आता है, यह दिखाने के लिए कि मसीहियत एक स्थायी, सदा बनी रहने वाली वास्तविकता है, यहूदी धर्म के विपरीत, जो अस्थायी और क्षणिक था (__इब्रानियों__5:9; 6:2; 9:12, 14-15; 13:20 [एनएएसबी]; *सदा काल* के लिए साथी शब्द भी देखें,

__इब्रानियों__1:8; 5:6; 6:20; 7:17, 21, 24 [एनएएसबी], 28; 13:8)। एक और महत्वपूर्ण शब्द *स्वर्ग* या *स्वर्गों* है (__इब्रानियों__1:10; 4:14; 7:26; 8:1; 9:24; 12:25-26)। *स्वर्गीय* भी देखें, जो यहूदी धर्म, जो सांसारिक था, की तुलना मसीहियत के साथ करता है, जो कि चरित्र में स्वर्गीय था (__इब्रानियों__3:1; एक महत्वपूर्ण शब्द है *उत्तम*, जिसका प्रयोग पूरी पत्री में बार-बार यह दर्शाने के लिए किया गया है कि अपने सारे बाहरी दिखावे और वैभव के बावजूद भी, यहूदी धर्म मसीहियत से पिछले स्थान पर था। मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम है। हमारे पास एक उत्तम वाचा, एक उत्तम बलिदान, एक उत्तम पुनरुत्थान है। *आओ हम* एक और महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, जिसका प्रयोग हमें मसीह में जो कुछ भी उपलब्ध है, उसे व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करने के महत्वपूर्णता पर ज़ोर देने के लिए किया गया है। और, इसके विपरीत, *ऐसा न हो* शब्द का प्रयोग वास्तविक चीज़ को पूरी तरह से खो देने की भयावह संभावना को व्यक्त करने के लिए किया गया है, चाहे सुसमाचार के प्रति शुरुआती प्रतिक्रियाएँ उत्साहजनक थी (__इब्रानियों__2:1; 3:12-13; 4:1; 12:15-16)।

निवेदन

इब्रानियों में पाँच चेतावनी वाले अनुच्छेद आते हैं। इस पत्री से जुड़ा अधिकांश विवाद इन्हीं पर केंद्रित है। इन अंशो को इनकी गंभीरता के बावजूद भी, पत्री के अर्थ में कोई बदलाव किए बिना इन्हें पत्री से पूरी तरह हटाया जा सकता है। पत्री को शुरू से अंत तक पढ़ने का प्रयास करें, और जानबूझकर चेतावनी वाले अनुच्छेदों को छोड़ दें। आप कथा में नई सहजता और पत्री के मुख्य तर्क को समझने में बढ़ी हुई सहजता देखकर चकित रह जाएँगे। फिर वापस जाएँ और प्रत्येक चेतावनी वाले अनुच्छेद को एक बार में पढ़ें ताकि आप उनके संदेश का पूरा प्रभाव समझ सकें। क्योंकि, निस्संदेह, ये चेतावनी वाले अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

हालाँकि, जब उनकी व्याख्या की बात आती है, तो हमें चेतावनी वाले अनुच्छेदों को उनके संबंधित संदर्भों में परखना चाहिए। पवित्र आत्मा ने उन्हें यहीं रखा है, और यहीं उनका स्थान है। जब हम इन्हें उनकी संरचना और संदर्भ के अनुसार देखते हैं, तो अधिकांश समस्याएं हल हो जाती हैं। इब्रानियों का संपूर्ण अध्ययन शुरू करने से पहले, चेतावनी वाले अनुच्छेदों को संक्षेप में अलग करना और उनके सार को अपने मन में दृढ़ता से स्थापित करना उचित होगा।

चेतावनी संख्या 1 (__इब्रानियों__2:1-4)

इब्रानियों 2:1-4 से पहले के संदर्भ ने प्रदर्शित किया है कि मसीह स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में वह अपनी *महिमा* में श्रेष्ठ है और मनुष्य के पुत्र के रूप में अपनी *सेवकाई* में भी श्रेष्ठ है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन पर और भी मन लगाना चाहिए, और इसलिए भी अधिक क्योंकि परमेश्वर ने अब अपने पुत्र के माध्यम से बात की है। पहली चेतावनी *परमेश्वर के उद्धार से निश्चिन्त रहने* से संबंधित है—वह “बड़ा उद्धार” (__इब्रानियों__2:3) जो हमारे लिए खरीदा गया उसके द्वारा जो स्वर्गदूतों में सबसे महान और सबसे महिमावान स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ, है। दण्ड का पक्ष *आत्मिक* मामलों से जुड़ा है। जो लोग परमेश्वर के उद्धार से निश्चिन्त रहते हैं, वे आत्मिक रूप से हारे हुए हैं; वे परमेश्वर के उद्धार से वंचित रह जाते हैं और उन्हें कभी आत्मिक जीवन नहीं मिलता।

चेतावनी संख्या 2 (__इब्रानियों__3:7-4:13)

इब्रानियों 3:7-4:13 का संदर्भ इस्राएलियों द्वारा परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए विश्राम में प्रवेश न कर पाने से संबंधित है। पुराने नियम के इस्राएलियों को विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर निकालेगा, लेकिन उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उन्हें कनान में ले जाएगा। परिणामस्वरूप, उन्होंने प्रतिज्ञा की भूमि की आशीष को खो दिया। यह चेतावनी *परमेश्वर की पर्याप्तता पर अविश्वास* करने से संबंधित है। इस्राएली, मानो आधे उद्धार से ही संतुष्ट थे, और कहा जाए तो उन्हें बस इतना ही प्राप्त भी हुआ। दण्ड का ज़ोर *सांसारिक* मामलों के पहलू पर था। जिन्होंने अविश्वास किया उन को जंगल में द्वितीय दर्जे के जीवन से संतुष्ट होना पड़ा, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई, कभी कनान के विश्राम का आनंद नहीं लिया। इसी प्रकार, आज भी कई ऐसे मसीही हैं जो बचाए गए हैं, लेकिन वे बिना किसी आनंद, शांति, विश्राम और विजय के, सांसारिक जीवन जीते हैं।

चेतावनी संख्या 3 (__इब्रानियों__5:11-6:20)

इब्रानियों 5:11-6:20 का संदर्भ हमारे महान महायाजक मसीह और उसके द्वारा अपने लोगों के प्रति की जाने वाली अद्‌भुत सेवकाई से संबंधित है। यहूदियों में कुछ ऐसे भी थे जो इन सच्चाइयों को बौद्धिक रूप से स्वीकार करते हुए भी या तो स्थिर खड़े रहें या पूरी तरह से मुंह फेर के चले गए। वे हारून के पुत्रों के पुराने याजकपद को चुन रहे थे और परमेश्वर के पुत्र के मलिकिसिदक याजकपद का तिरस्कार कर रहे थे। यह चेतावनी परमेश्वर के पुत्र की अवमानना करने के बारे में है, जो पहले की चेतावनियों से कहीं अधिक गंभीर है। दण्ड का ज़ोर *अनंत* काल के पक्ष पर है। जो लोग मसीह से मुंह फेर लेते हैं, उन्हें मन फिराव के लिए नए सिरे से तैयार होने की असंभवता की चेतावनी दी जाती है। उनके अंदर कभी सच्चाई की जड़ें नहीं रहीं, और मसीह के प्रति उनका व्यवहार उनके प्राण की असली दशा को प्रकट करता है।

चेतावनी संख्या 4 (__इब्रानियों__10:26-39)

मंदिर के परमपवित्र स्थान में वर्ष में एक बार प्रवेश करना —पुराने नियम में सबसे बड़ा और दुर्लभ विशेषाधिकार— जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता था। इब्रानियों 10:26-39 में इसका परिचय इस बात की याद दिलाते हुए दिया गया है कि वह परदा, जो अन्य सभी को उस आंतरिक पवित्रस्थान से दूर रखता था, मसीह के मरने पर फट गया था। अब सभी विश्वासी परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति में आ सकते हैं। लेखक अपने पाठकों को चेतावनी देता है कि उनके लिए पीछे हटना, नई वाचा का तिरस्कार करना और पवित्र आत्मा के विरुद्ध जानबूझकर पाप करना है। यह चेतावनी *परमेश्वर की आत्मा का तिरस्कार* करने से संबंधित है और अत्यंत भयावह और गंभीर घोषणाओं से भरी है। दण्ड का ज़ोर *न्यायिक* पक्ष पर है। परमेश्वर के आत्मा का तिरस्कार करना धर्मत्यागी बनना है। पाठकों को चेतावनी दी गई है कि “जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है” (10:31)।

चेतावनी संख्या 5 (__इब्रानियों__12:15-29)

इब्रानियों 12:15-29 का संदर्भ विश्वास के उन महान नायकों से संबंधित है, जिन्होंने अपने समय और पीढ़ी में, सभी प्रकार के बाहरी दबावों के बावजूद भी परमेश्वर पर विश्वास करने का साहस किया। नए सिरे से जन्मने का सच्चा प्रमाण परमेश्वर की ताड़ना के प्रति धैर्यपूर्वक समर्पण में देखा जा सकता है। परमेश्वर अपने लोगों को आगे बढ़ने के

लिए बुला रहा है। यह चेतावनी *परमेश्वर की आज्ञा न मानने* से संबंधित है। यह एसाव के उदाहरण से स्पष्ट होता है, जिसने अस्थायी भोग-विलास के लिए आत्मिक और अनंत वास्तविकताओं का सौदा कर दिया। वह सांसारिक लाभ चाहता था और उसे आत्मिक मूल्यों का कोई बोध नहीं था। यह सीनै और सिय्योन के बीच एक स्पष्ट अंतर द्वारा और भी स्पष्ट होता है, जिसमें उस महिमामय संगति पर बहुत ज़ोर दिया गया है जिसमें सच्चे विश्वासी को लाया जाता है। दण्ड का ज़ोर *सहस्राब्दी* पक्ष पर है। जो लोग परमेश्वर की ताड़नाओ के प्रति जवाब देने में चुक जाते है, वे राज्य में हारे हुए होंगे।

इब्रानियों का की पुस्तक का विस्तृत अध्ययन

रुपरेखा [*]

I. वह अपनी महिमा में श्रेष्ठ है परमेश्वर के पुत्र के रूप में (__इब्रानियों__1:1-2:4)

1. परमेश्वर द्वारा मसीह के पुत्रत्व की अभिव्यक्ति (__इब्रानियों__1:1-3)
    1. वह परमेश्वर के मन की व्याख्या करता है (__इब्रानियों__1:1-2क)
    2. वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है (__इब्रानियों__1:2ख-3ग)
        1. उसे सारी वस्तुओं पर वारिस का अधिकार है (__इब्रानियों__1:2ख)
        2. उसे सारी वस्तुओं पर वास्तविक अधिकार है (__इब्रानियों__1:2ग-3क)
            1. क्योंकि वह क्या है (__इब्रानियों__1:2ग)
            2. क्योंकि वह कौन है (__इब्रानियों__1:3क)
    3. वह परमेश्वर के हृदय को व्यक्त करता है (1:3ख-ग)
        1. जैसा यीशु का क्रूस पर चढ़ना (__इब्रानियों__1:3ख)
        2. जैसा यीशु का राज्याभिषेक (__इब्रानियों__1:3ग)
2. पवित्रशास्त्र में मसीह के पुत्रत्व के उदाहरण (__इब्रानियों__1:4-14)
    1. उसका उत्तम नाम (__इब्रानियों__1:4-5)
    2. उसकी सांसारिक प्रसिद्धी (__इब्रानियों__1:6-7)
    3. उसका अनंत दावा (__इब्रानियों__1:8-14)
        1. मसीह के व्यक्तित्व की महिमा (__इब्रानियों__1:8-9)
            1. मसीह की संप्रभुता
            2. मसीह के परमेश्वत्व
            3. मसीह का राजवंश
            4. मसीह का अधिकार
            5. मसीह की ईमानदारी
            6. मसीह की आत्मिकता
            7. मसीह की सजीवता
        2. मसीह की सामर्थ्य की महिमा (__इब्रानियों__1:10)
            1. उसने पृथ्वी की नींव डाली (__इब्रानियों__1:10क)
            2. उसने आकाश को आकार दिया (__इब्रानियों__1:10ख)
        3. मसीह की स्थायित्व की महिमा (__इब्रानियों__1:11-12)
            1. विपरीत अवस्था को व्यक्त किया गया (__इब्रानियों__1:11-12)
            2. विपरीत अवस्था की व्याख्या की गयी (__इब्रानियों__1:11क)

1. एक जर्जर स्वर्ग —‘‘वे’’
2. एक अस्वीकृत स्वर्ग —‘‘तू’’
3. एक परिवर्तित स्वर्ग —‘‘वे’’
3. विपरीत अवस्था का विस्तार (_इब्रानियों_1:12ख)
1. वह अपनी जवानी में स्थिर है
2. वह अपने वर्षो में अंतहीन है
4. मसीह के पद की महिमा (_इब्रानियों_1:13-14)
1. यह बिलकुल अनोखा है (_इब्रानियों_1:13)
2. यह बिलकुल बेजोड़ है (_इब्रानियों_1:14)
3. मनुष्यों द्वारा मसीह के पुत्रत्व का अनुभव (_इब्रानियों_2:1-4)
1. हमें सुसमाचार को ग्रहण करना चाहिए (_इब्रानियों_2:1-3क)
1. हमें चेतावनी दी गयी (_इब्रानियों_2:1)
1. हमे वचन को सुनना चाहिए (_इब्रानियों_2:1क)
2. हमें वचन पर मन लगाना चाहिए (_इब्रानियों_2:1ख)
2. चेतावनी हमें सतर्क कर रही थी (_इब्रानियों_2:2-3क)
1. व्यवस्था के दावों को अनदेखा नहीं किया जा सकता (_इब्रानियों_2:2)
2. प्रभु के दावों को अनदेखा नहीं किया जा सकता (_इब्रानियों_2:3क)
2. हमें सुसमाचार की सराहना करनी चाहिए (_इब्रानियों_2:3ख-4)
1. इसे कैसे हम तक पहुचाया गया (_इब्रानियों_2:3ख)
2. इसे कैसे हमारे लिए निश्चय हुआ (_इब्रानियों_2:3ग-4)
1. चेलों की सच्ची गवाही (_इब्रानियों_2:3ग)
2. इश्वरत्व की तीनगुना गवाही (_इब्रानियों_2:4)
1. यहूदियों के लिए —चिन्ह और आश्चर्यकर्म
2. अन्यजातियों के लिए —सामर्थ्य के काम
3. कलीसिया के लिए —पवित्र आत्मा के वरदान

भाग 1.

मसीह के व्यक्तित्व की श्रेष्ठता (1:1-2:18)

I. वह अपनी महिमा में श्रेष्ठ है परमेश्वर के पुत्र के रूप में (1:1-2:4)

इब्रानियों की पुस्तक को “अज्ञात पत्री” इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें किसी मानवीय लेखक का हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन परमेश्वर, जो अनाथों का पिता होने में प्रसन्न होता है, ने इस पत्री को अपनाया है। पौलुस, याकूब या पतरस के नाम से शुरू होने के बजाय, यह “परमेश्वर” से शुरू होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसका मानवीय लेखक अस्पष्टता के कारण खो गया है।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक को गिनकर, नए नियम में बाईस पत्रियाँ हैं। हम उन्हें इस सूत्र में व्यक्त कर सकते हैं: 9 + 4 + 9। इनमें से नौ पत्रियाँ मसीह कलीसियाओं को, चार पत्रियाँ व्यक्तियों को और नौ पत्रियाँ यहूदी मसीहियों को लिखी हैं।

नौ के दो प्रमुख समूहों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि प्रत्येक समूह एक प्रमुख धर्मविज्ञान के लेख से शुरू होता है जिसमें पुराने नियम की व्याख्या मसीह और कलवरी के प्रकाश में की गई है।

रोमियों की पत्री पहले नौ पत्रियों का परिचय देती है। यह सुसमाचार और इस्राएल के *नैतिक* व्यवस्था के संबंध पर चर्चा करती है। पुराने नियम की *भविष्यवाणियों* की सेवकाई का विशेष उल्लेख किया गया है।

इब्रानियों की पत्री अंतिम नौ पत्रियों का परिचय देती है। इब्रानियों की पुस्तक में सुसमाचार और इस्राएल के *धार्मिक विधियों* की व्यवस्थाके संबंध पर चर्चा की गई है। पुराने नियम की *याजकीय* सेवकाई का विशेष उल्लेख किया गया है।

इन दोनों समूहों की पत्रियों में से प्रत्येक का अंत भविष्यद्वाणी के साथ होता है जिसमें मसीह के दूसरे आगमन पर चर्चा की गई है। थिस्सलुनीकियों की पत्री पहले समूह का अंत करती है और मसीह के आगमन के *कलीसिया* और संसार पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित करती है; प्रकाशितवाक्य की पुस्तक दूसरे समूह का अंत करती है और मसीह के आगमन के *यहूदियों* और संसार पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित करती है।

मोरिय्याह पहाड़ पर खड़े मंदिर की छाया आज भी इस पूरी पत्री पर अपना प्रभाव डालती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यहूदी अपने साथियों को मसीह लोग धर्म अपनाने से रोकने और यहूदी धर्म में आए लोगों को उनके नए विश्वास से दूर करने के लिए मसीही शिक्षाओं के विरुद्ध कई अड़ियल तर्क देते होंगे।

आखिर, क्या व्यवस्था स्वर्गदूतों के माध्यम से नहीं दी गई थी? कोई मूसा से सवाल करने और उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या हारून का याजकीय पद परमेश्वर द्वारा ठराया नहीं गया था? क्या परमेश्वर ने स्वयं भेंट, बलिदान और शुद्धिकरण की विस्तृत व्यवस्था को शुरू नहीं किया था? क्या परमेश्वर ने स्वयं तम्बू के निर्माण की आज्ञा नहीं दी थी और दाऊद को मंदिर का खाका नहीं दिया था? क्या इस्राएल के पर्व परमेश्वर द्वारा निर्धारित नहीं थे? कोई फसह और प्रायश्चित के दिन को कैसे दरकिनार कर सकता है? क्या भविष्यद्वक्ताओं ने बेबीलोन की बंधुआई के अंत के बाद दूसरे मंदिर के निर्माण का आग्रह नहीं किया था? यदि बाइबल से इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? एक ऐसी पुस्तक जो अपनी शक्ति और अर्थ के बिना है? यह कैसे संभव है कि परमेश्वर का मसीहा एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने क्रूस पर चढ़कर मृत्यु को प्राप्त किया, जबकि परमेश्वर का शाप उन सभी पर है जो पेड़ पर लटकाए जाते हैं? यीशु एक याजक कैसे हो सकता है जब वह हारून के परिवार का लेवी नहीं था? क्या इस्राएल के अगुवों ने लगभग सर्वसम्मति से यीशु के मसीहा होने के दावों को खारिज नहीं किया था? और यह सिलसिला चलता रहा।

इस पत्री का मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि मसीह, नए नियम का सत्य और मसीहियत, पुराने नियम में पाई जाने वाली या यहूदी धर्म में व्यक्त की गई किसी भी बात से कहीं ऊपर और परे हैं। यह मुद्दा शुरुआती पद में प्रस्तुत किया गया है।

इब्रानियों लोग विश्वास मूसा की व्यवस्था में संहिताबद्ध था, जो स्वर्गदूतों के माध्यम से दी गई थी। लेकिन प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं, परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपनी महिमा में और मनुष्य के पुत्र के रूप में अपनी सेवकाई में। यही विषय इस पत्री की शुरुआत करती है।

क. परमेश्वर द्वारा मसीह के पुत्रत्व की अभिव्यक्ति (1:1-3)

डैन क्रॉफर्ड अफ्रीका में एक अग्रणी मिशनरी थे। एक दिन वे अपने तंबू के द्वार पर बैठकर एक पत्री लिख रहे थे। एक छोटा अश्वेत लड़का उस अजीब गोरे आदमी के और भी अजीब काम को देखकर काफी देर तक आश्चर्य से देखता रहा। आखिरकार वह और बर्दाश्त नहीं कर सका।

''गोरे आदमी, तुम क्या कर रहे हो?'' उसने पूछा।

मिशनरी ने समझाया कि वह एक पत्री लिख रहा है; वह अपने विचारों को कागज़ पर उतार रहा है। लड़के ने एक पल के लिए जानकारी को ध्यान से सुना और फिर कहा, "आह! मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम विचारों को कैद कर रहे हो।"

मिशनरी ने अपनी मज़ाकिया आवाज़ में कहा। "अरे नहीं!'' "तुम ग़लत हो, लड़के। मैं विचारों को कैद नहीं कर रहा। मैं विचारों को *आज़ाद कर रहा हूँ।''*

1. वह परमेश्वर के मन की व्याख्या करता है (1:1-2क)

यीशु के आगमन पर परमेश्वर ने ठीक यही किया। पुराने नियम के पूरे युग में, परमेश्वर ने योना, यिर्मयाह, दाऊद, दानिय्येल और मूसा जैसे प्रवक्ताओं के माध्यम से मनुष्यों से संवाद किया। लेकिन वहा अभी भी बहुत कुछ कहना बाकी था! परमेश्वर अपने हृदय, अपने मन, अपनी इच्छा को पूरी तरह से कैसे व्यक्त कर सकता था? वह अपने पुत्र को भेजेगा! इसलिए हम पढ़ते हैं कि "पूर्व युग में परमेश्वर ने बापदादों से थोड़ा थोड़ा करके और भाँति–भाँति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, इन अंतिम दिनों में हम से पुत्र द्वारा बातें कीं'' (1:1-2क)।

2. वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है (1:2ख-3क)

प्रभु यीशु के रूप में, परमेश्वर ने अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक आदर्श माध्यम पाया। उसने अपनी दिव्यता को मानवता में परिवर्तित किया, जिससे हम उसे समझ पाएँ और अनुभव कर सकें, या जैसा कि यूहन्ना कहता है, "वचन देहधारी हुआ" (यूहन्ना 1:14)।

अब प्रभु यीशु, परमेश्वर के पुत्र के रूप में, सभी चीज़ों पर *वारिस का अधिकार* रखता है। परमेश्वर के और भी उत्तराधिकारी रहे हैं। अब्राहम, जो उनमें से एक था, कनान में प्रवेश किया और जो कुछ उसने देखा, उसका वारिस बना, फिर भी वह जीवन भर उस देश में एक बेघर परदेशी की तरह भटकता रहा जिस पर उसका अधिकार था। अंततः उसे एक गुफा में दफनाया गया, जो कनान में मनुष्यों द्वारा उसे दी गई एकमात्र अचल संपत्ति थी। फिर भी, नील नदी के डेल्टा से लेकर विशाल फरात नदी तक, हर पत्थर और हर पक्षी उसका था।

प्रभु यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह इस संसार में एक यात्री और एक अजनबी की तरह रहा, इस सब का वारिस, फिर भी उसे प्रतिज्ञाएँ प्राप्त नहीं हुईं। यहाँ तक कि जिस कब्र में उसे दफनाया गया था, वह भी उधार ली गई थी। लेकिन अब वसीयत सार्वजनिक रूप से पढ़ी गई है: उसे "सब वस्तुओं का वारिस ठहराया'' (इब्रानियों 1:2ख)। संपूर्ण संसार अपनी परिपूर्णता में उसे दे दिया गया है, और ईश्वरीय इच्छा के संचालक के रूप में, वह इसकी प्रत्येक शर्त को लागू करने के लिए वापस आ रहा है।

सभी चीज़ों पर मसीह का दावा सिर्फ़ विरासत में नहीं मिला है; वह सारी वस्तुओं का *वारिस होने का अधिकार* रखता है । "उसने सारी सृष्टि की रचना की है" (1:2ग); इसलिए, सृष्टिकर्ता होने के नाते वे उसके हैं।

कुछ साल पहले मुझे एक किताब में एक उदाहरण के तौर पर आकाश का एक श्वेत-श्याम चमकदार प्रिंट का प्रयोग करना था, इसलिए मैं उसे लेने एक नक्षत्र भवन गया। तस्वीरों की कई फाइलों को देखने के बाद, आखिरकार मुझे एक तस्वीर मिली, जो ओरायन तारामंडल की एक शानदार तस्वीर थी। मैंने नक्षत्र भवन के निदेशक से पूछा कि इसकी कीमत क्या है। उन्होंने जवाब दिया, "कोई कीमत नहीं है।" जब मैंने आश्चर्य व्यक्त किया, तो उन्होंने आँखों में चमक लाते हुए कहा, "हम ओरायन के अधिकारी नहीं है!" जब मैंने पूछा, "श्रीमान, क्या आप उसे जानते हैं जो अधिकारी है?" तो उन्होंने झट से विषय बदल दिया। क्योंकि यीशु ने ही संसारों को बनाया है और अपने पुत्र होने के अधिकार से उन सभी पर अपना दावा करता है।

हमें बताया गया है कि वह "उसकी [परमेश्वर की] महिमा का प्रकाश, और उसके तत्व की छाप" है (1:3क) और वह "सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से सम्भालता है" (1:3ख)। अपनी बाइबल में इन शब्दों को रेखांकित करें: *उसकी* महिमा! *उसका* तत्व! *उसकी* सामर्थ्य!

जब यशायाह को भविष्यद्वक्ता की सेवकाई के लिए बुलाया गया, तो उसे उस महिमा का दर्शन हुआ। उसने बहुत ही ऊँचा सिंहासन देखा। उस पर विराजमान परमेश्वर इतना महिमावान था कि चमकते हुए साराप, अर्थात् प्रकाश के निष्पाप पुत्र, उसके सामने अपने पंखों में मुँह छिपा लेते थे। वे "उसकी महिमा के तेज" को देखने का साहस नहीं कर पाते थे। तरसुस का शाऊल मसीह के लिए तब जीता गया जब वह "प्रकाश... [दोपहर के] सूर्य के तेज से भी बढ़कर" (प्रेरितों के काम 26:13) उस पर चमका। वह "उसकी [मसीह की] महिमा के तेज" से अंधा हो गया।

इसके अलावा, मसीह परमेश्वर के व्यक्तित्व की "तत्व की छाप" हैं। "तत्व की छाप" वाक्यांश किसी "मुद्रित" या "छाप" वस्तु को दर्शाता है, जैसे कि एक सिक्का या मुहर जिस पर उसे बनाने वाले उपकरण की सभी विशेषताएँ रेखा दर रेखा अंकित हों। यह एक रंग वाली छाप की तरह है। ईश्वरत्व की रेखाएँ यीशु के व्यक्तित्व में पुनः प्रकट हुई हैं, इसलिए यह जानने के लिए कि परमेश्वर कैसा है, हमें केवल यीशु को देखने की आवश्यकता है। हम मसीह के व्यक्तित्व की रेखाओं को लेकर उन रेखाओं को अनंत तक खींच सकते हैं और परमेश्वर की एक पूर्ण अवधारणा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि जे. बी. फिलिप्स कहते हैं, यीशु "केंद्रित परमेश्वर" है।

वह "अपनी सामर्थ्य के वचन से" सभी वस्तुओं को संभालता है। हमारे शब्द, ज़्यादा से ज़्यादा, केवल विधि निर्माण करने वाले होते हैं; उसके शब्द कार्यकारी होते हैं। वह बोलता है और वह हो जाता है। सृष्टि में उसने कहा, "उजियाला हो!" और उजियाला हो गया! यही कार्यकारी शक्ति तब प्रकट हुई जब वह पृथ्वी पर रहता था। एक दिन एक कोढ़ी ने उससे कहा, "हे प्रभु, यदि तू चाहे, तो मुझे शुद्ध कर सकता है" (मत्ती 8:2)। यीशु ने कहा, "मैं चाहता हूँ; तू शुद्ध हो जा" (पद 3)। यह उस के वचन की सामर्थ्य है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में, प्रभु यीशु सृष्टि के संबंध में परमेश्वर की इच्छा का कार्यवाहक है।

3. वह परमेश्वर के हृदय को व्यक्त करता है (1:3ख-ग)

लेकिन और भी बहुत कुछ है! वह परमेश्वर के हृदय में जो कुछ भी है, उसे अभिव्यक्त करता है। वह न केवल सृष्टिकर्ता है; बल्कि उद्धारक भी है। "उसने... हमारे पापों को शुद्ध किया" (इब्रानियों 1:3ख)। एक ही वाक्य में, हमें सृष्टि से कलवरी ले जाया जाता है। इस अंतर पर ध्यान दीजिए: उसकी महिमा, उसका व्यक्तित्व, उसकी शक्ति, और फिर हमारे पाप! हमारे पापों की संख्या या उनकी घिनौनीता को कौन माप सकता है? परमेश्वर ने घोषित किया है कि हमारी सारी धार्मिकता, उसकी दृष्टि में, एक मैले कपड़े के समान है, तो वह हमारे पापों के बारे में क्या सोचता होगा? प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर पापों का शुद्धिकरण किया है (1:3ख)।

लेकिन परमेश्वर कभी भी मसीह को क्रूस पर नहीं छोड़ता। कुछ कलीसियाओं में मसीह को अपनी माँ की गोद में एक शिशु के रूप में या क्रूस पर एक असहाय पीड़ित के रूप में चित्रित किया जाता है। मसीह के बारे में ऐसी धारणा अपर्याप्त और भ्रामक है।

परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु "ऊँचे पर महामहिम के दाहिने हाथ विराजमान हैं" (1:3ग)। वह अब सिंहासन पर हैं।

इस प्रकार परमेश्वर ने मसीह के पुत्रत्व को इस रूप में अभिव्यक्त किया है कि वह परमेश्वर को हमारे लिए प्रकट करता है, जिसने भौतिक ब्रह्माण्ड की सम्पूर्ण संरचना की रचना की है और जो इसका वास्तविक उत्तराधिकारी है, तथा जो न केवल हमारे लिए मरा बल्कि अब स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है।

ख. पवित्रशास्त्र में मसीह के पुत्रत्व के उदाहरण (1:4-14)

1. उसका उत्तम नाम (1:4-5)

क्योंकि मसीह को "स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम" बनाया गया है, इसलिए उसने "वारिस होकर उत्तम नाम पाया" (1:4)। पवित्रशास्त्र में कई स्वर्गदूतों के नाम दिए गए हैं। एक है *मीकाएल*, जिसके नाम का अर्थ है "परमेश्वर के समान कौन है?" और दूसरा है *जिब्राएल*, जिसके नाम का अर्थ है "परमेश्वर का जन"। एक और स्वर्गदूत का नाम दानिय्येल 8:13 में इब्रानियों लोग भाषा में दिया गया है, *पालमोनी*, जिसका अर्थ है "अद्‌भुत गिनती करनेवाला",[1] और फिर *शैतान* है, जिसे बाइबल में लगभग चालीस अलग-अलग नाम दिए गए हैं, जो सभी उसके दुष्ट स्वभाव के पहलुओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन कोई भी स्वर्गदूतीय नाम परमेश्वर द्वारा यीशु को दिए गए नाम *पुत्र* की तुलना में नहीं आ सकता।

स्वर्ग की सेनाओं के सेनापति के रूप में *मीकाएल पराक्रम* में गौरवशाली था। हालांकि पृथ्वी पर सैन्य शक्ति कभी-कभी सर्वोच्च शक्ति को हथिया लेती है, लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं हो सकता। मीकाएल का नाम इसके विरुद्ध एक आश्वासन है, क्योंकि वास्तव में, परमेश्वर के समान कौन है? *जिब्राएल* अपनी *सेवकाई* में गौरवशाली था, क्योंकि वह संदेशवाहक स्वर्गदूत था, परमेश्वर से मनुष्यों तक संदेश पहुँचाने वाला। मानवीय मामलों में, संदेशवाहक कभी-कभी संदेश को ढक सकते हैं, जैसे जब मार्क एंथोनी रोम से एक संदेश लेकर क्लियोपेट्रा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने रानी को इतना चकित कर दिया कि वह उनकी बाहों में गिर पड़ीं और पूरा मिस्र, ऑक्टेवियस और रोम की सारी शक्ति को चुनौती देते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। जिब्राएल का नाम इस तरह की चीज़ों के विरुद्ध एक आश्वासन है, क्योंकि वे परमेश्वर के जन हैं, किसी और के नहीं। *लूसिफ़र* अपनी *महिमा में* गौरवशाली था क्योंकि वह "अभिषिक्त करूब" (यहेजकेल 28:14) था, जो सभी सृजित प्राणियों में बुद्धि में सर्वोच्च था। वह "भोर का तारा" था (यशायाह 14:12)। जैसे एक तारा दूसरे से अपनी चमक में भिन्न होता है, वैसे ही लूसिफ़र भी एक प्रथम परिमाण का तारा था जो भोर के संदेशवाहक के रूप में अकेले ही अपनी भव्यता में चमकने के लिए तैयार था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह भूल गया कि उगता हुआ सूरज सबसे चमकीले तारे को ढक लेता है, और उसने खुद को सृष्टि का सबसे महान और सबसे गौरवशाली प्राणी समझने की कल्पना की।

प्रभु यीशु का नाम किसी भी स्वर्गदूत से बढ़कर है। वह केवल मीकाएल की तरह शक्तिशाली नहीं हैं; वह सर्वशक्तिमान हैं। वह जिब्राएल की तरह केवल एक संदेशवाहक नहीं हैं; वह स्वयं वचन हैं। वह लूसिफ़र की तरह केवल एक तारा नहीं हैं; वह सूर्य हैं।

और उसका यह "उत्तम नाम" क्या है? *पुत्र* ! इब्रानियों में भजन संहिता 2:7 (यह भजन मसीह का है और मुख्यतः मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित है; पद 7 में मुख्यतः मसीह के पुनरुत्थान का उल्लेख है) और 2 शमूएल 7:14 (जिसमें मसीह के जन्म[2] का संदर्भ है) का उद्धरण दिया है और घोषणा की है, "क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझ से उत्पन्न हुआ? और फिर यह कि, मैं उसका पिता हूँगा, और वह मेरा पुत्र होगा?'' (1:5)। 2 शमूएल का संदर्भ हमें पालने की ओर ले जाता है; भजन संहिता 2 का संदर्भ हमें खाली कब्र और दूसरे आगमन की ओर ले जाता है। इन सबका पुत्र के रूप में स्वर्गदूतों पर मसीह की श्रेष्ठता से क्या लेना-देना है? सब कुछ! सेवकाई करने वाली आत्माओं के रूप में, उन्हें उसके जन्म में उपस्थित होने के लिए भेजा गया था। उन्हें उसके पुनरुत्थान में उपस्थित होने के लिए फिर से भेजा गया था, और आने वाले दिन वे उसके पृथ्वी पर लौटने में उपस्थित होंगे। वे उसके सेवक हैं; उनकी तुलना उसके साथ नहीं की जा सकती।

2. उसकी सांसारिक प्रसिद्धि (1:6-7)

पुत्र का एक उत्तम नाम है, और इसके साथ ही उसे सांसारिक प्रसिद्धि भी प्राप्त है। इस सत्य की पुष्टि के लिए अब पवित्रशास्त्र का उद्धरण दिया गया है: "और जब पहिलौठे को जगत में फिर लाता है, तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दण्डवत् करें।'' और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, "वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है" (1:6-7)।

वाक्य में *"फिर"* शब्द के स्थान को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद है। कुछ लोग किंग जेम्स संस्करण का अनुसरण करते हैं, जो प्रभु के प्रथम आगमन पर ज़ोर देता है; अन्य लोग *अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण* का अनुसरण करते हैं, जो मसीह के द्वितीय आगमन पर ज़ोर देता है ("और जब पहिलौठे को जगत में फिर लाता है," पद 6)। दोनों अनुप्रतिज्ञाओं के बीच लगभग दो हज़ार वर्षों का अंतर है, लेकिन कोई बात नहीं! स्वर्गदूतों ने उसकी उपासना तब की जब वह अपने सिंहासन से उतरकर बेथलहम की गोशाला में जन्मा, और उसके के लिए गाये स्तुति गीतों से यहूदिया की पहाड़ियों के शांत वातावरण में संगीत गूंज उठा। जब वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए पुनः आएगा, तब वे उसकी आराधना करेंगे।

मुद्दा यह है कि वे उसकी आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वे केवल प्राणी हैं, और वह पुत्र है। यीशु की आराधना होना उसका अधिकार है। इस प्रकार इब्रानियों का लेखक अपने पाठकों को इस विषय के मूल तक पहुँचाता है: पुत्र की आराधना उसी प्रकार की जानी चाहिए जैसे परमेश्वर की आराधना की जाती है। एक बार जब वे यीशु को परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो वे यहूदी धर्म की खोखली छाया में वापस नहीं जा सकते। एक बार उसे परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद, आगे बढ़ना ही एकमात्र संभव विकल्प है।

स्वर्गदूत, चाहे कितने भी महान क्यों न हों, केवल सेवा करने वाली आत्माएँ हैं जिनका कार्य परमेश्वर के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहना है। कुछ *संदेशवाहक* स्वर्गदूत हैं जो अब्राहम और याकूब जैसे कुलपिताओं, दानिय्येल जैसे भविष्यद्वक्ताओं, जकर्याह जैसे याजकों और इलीशिबा और मरियम जैसे लोगों के पास आए थे। कुछ *सेवा* करने वाले स्वर्गदूत हैं जो पतरस और पौलुस जैसे प्रेरितों के पास आए थे, जो छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, जो जंगल और वाटिका में मसीह के पास आए थे, और जो मसीह लोगो के लिए चिंतित हैं। कुछ *योद्धा* स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के मानव शत्रुओं, जैसे सन्हेरीब, और परमेश्वर के मानव शत्रुओं, जैसा कि दानिय्येल और प्रकाशितवाक्य में वर्णित है, के विरुद्ध युद्ध करते हैं। कुछ *प्रबंधक* स्वर्गदूत हैं जो तत्वों पर शासन करते हैं, जो परमेश्वर की सृष्टि के संबंध में कार्य करते हैं, और जो परमेश्वर के दरबार में कार्य करते हैं, और हेरोदेस जैसे मनुष्यों को तब दंडित करते हैं जब उनका अधर्म परमेश्वर की अनुमति देने वाली इच्छा की अंतिम सीमा को पार कर जाता है। लेकिन कुल मिलाकर, वे केवल स्वर्गदूत हैं, पुत्र से उतने ही दूर हैं जितना कि सीमीत असीमित से दूर है । और वे उसकी आराधना करते हैं।

3. उसका अनंत दावा (1:8-14)

पवित्रशास्त्र का तीसरा उदाहरण प्रभु के अनंत दावे को दर्शाता है। प्रभु यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, जैसा कि उस के व्यक्तित्व, सामर्थ्य, स्थायित्व और पद से स्पष्ट होता है।

सबसे पहले, *मसीह के व्यक्तित्व की महिमा है।* "परन्तु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा; तेरे राज्य का राजदण्ड न्याय का राजदण्ड है। तू ने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा; इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने, तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया''(1:8-9)।

मसीह की संप्रभुता सिंहासन के संदर्भ में देखी जाती है। सांसारिक सिंहासन शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन समय के साथ उनका भाग्य बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड के सिंहासन के बारे में सोचें। इसका इतिहास कितना उतार-चढ़ाव भरा रहा है! इसके राजा महान और प्रतिभाशाली रहे हैं, जैसे हेनरी द्वितीय, जिन्होंने शारलेमेन के साम्राज्य को टक्कर देने की योजना बनाई और मध्ययुगीन सुलैमान की तरह शासन किया। इसके राजा जॉन जैसे लोग रहे हैं, जिन्होंने सामंतों को इतना क्रोधित किया कि उन्होंने मैग्ना चार्टर को उनके गले में डाल दिया। हेनरी तृतीय जैसे लोग भी हुए हैं, जिन्होंने छप्पन साल बिना कुछ किए आलस्य में बिताए; हेनरी षष्ठम जैसे, जिन्होंने सिंहासन से इतना घृणा की कि उनकी प्रजा ने उन्हें राजा से ज़्यादा याजक होने के योग्य समझा; रिचर्ड द्वितीय जैसे, जिन्होंने अपने पिता के लिए सिंहासन खाली करने के लिए एक राजा की हत्या की और उसके बाद अपने लिए सिंहासन खाली करने के लिए राजाओं की हत्या की। नॉर्मन, प्लांटैजेनेट्स, ट्यूडर, स्टुअर्ट, हनोवेरियन और विंडसर, ये सभी नाम मानव सिंहासन के बदलते राजवंशों की शुरुआत का संकेत देते हैं। परन्तु इन सब सिंहासनों से ऊपर और परे वह सिंहासन है जिस पर पुत्र विराजमान है, जो वास्तव में प्रभुता सम्पन्न है।

इसके बाद *मसीह का ईश्वरत्व* का उल्लेख किया गया है: "परन्तु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन,'' इस प्रकार यीशु के ईश्वरत्व पर ज़ोर दिया गया है। वह समस्त सृष्टि के केन्द्र में सिंहासन पर विराजमान है, सभी तारों और आकाशगंगाओं के बीच, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सदा धन्य है।

मसीह का राजवंश पर भी ध्यान दें। उसका सिंहासन "युगानुयुग" है। इस्राएल में दो राजतंत्र थे जो लगभग ढाई शताब्दियों तक साथ-साथ चले। उत्तरी राजतंत्र में उन्नीस राजा और नौ राजवंश थे, और उसके सभी राजा दुष्ट थे। दक्षिणी राजतंत्र में केवल एक राजवंश था, लेकिन अंततः वह भी अपने राजाओं की दुष्टता और कमज़ोरी के कारण बिखर गया। इसके अलावा, शाही वंश एक ईश्वरीय श्राप के अधीन आ गया, जिसके कारण परमेश्वर को दाऊद के पास वापस जाना पड़ा और अपने पुत्र को मसीहा के रूप में संसार में लाने के लिए एक द्वितीयक वंश चुनना पड़ा। मानव राजवंश तो अनिश्चित ही रहते हैं, लेकिन मसीह का राजवंश कभी समाप्त नहीं होगा।

फिर *मसीह के अधिकार* पर ध्यान दीजिए: "तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है।" जिस संविधान के तहत वह शासन करता है, उसे एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है: सत्यनिष्ठा! उसका राज्य इसी एक सिद्धांत के इर्द-गिर्द संगठित है।

मसीह की ईमानदारी किसी भी प्रश्न से परे है। कई सत्ता-लालचियों ने अपने देश के संविधान को बनाए रखने की शपथ ली है—जब तक कि वे सत्ता में नहीं आ जाते। मसीह ऐसा नहीं करता! जिस अधिकार के अधीन वह शासन करता है, वह उसकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा द्वारा कायम रहता है। उसका सिंहासन धार्मिकता का है, और वह धार्मिकता से प्रेम करता है।

इसके बाद *मसीह की आत्मिकता* आती है: "परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने, तेरा अभिषेक किया।" परमेश्वर का अभिषेक एक व्यक्ति की उस सेवकाई या कार्य में जिसके लिए उस को को बुलाया जाता था एक आत्मिक आयाम जोड़ता

था। मूसा ने हारून का अभिषेक किया; शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया; एलिय्याह ने एलीशा का अभिषेक किया—एक याजक, एक राजकुमार, एक भविष्यद्वक्ता, प्रत्येक को उसके पद के लिए और प्रत्येक को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिषिक्त किया गया। प्रभु का अभिषेक परमेश्वर द्वारा किया गया है। इससे बढ़कर कोई अभिषेक नहीं है। जब वह पृथ्वी पर था, तो उसका अभिषेक इसलिए किया गया था ताकि वह उद्धार कर सके; अब उसका अभिषेक इसलिए किया गया है ताकि वह राज्य कर सके।

इसके अलावा, उसे "हर्षरूपी तेल" से अभिषिक्त किया गया, जिससे *मसीह की सजीवता* की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। हमें इस दुखी और पुरानी दुनिया के लिए कितनी आशा है, जब इसका शासन एक जीवंत, खुश और ऊर्जावान पुरुष के हाथों में होगा! इस संदर्भ में जिन "साथियों" का उल्लेख किया गया है, यह वे लोग प्रतीत होते हैं जो पहले पृथ्वी पर दाऊद के सिंहासन पर विराजमान रहे हैं। उनमें सबसे सुखी दाऊद था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भजन संहिता की आधी पुस्तक लिखने लायक हृदय और मन था। फिर भी दाऊद के सभी भजन आनंदमय नहीं थे। कुछ कड़वी शिकायतों से भरे थे, और कुछ आँसुओं से भीगे हुए थे। यहाँ "हर्ष" शब्द का अर्थ "बहुत अधिक कूदना" है, और यह नृत्य, उल्लास और आनंद का भाव रखता है। इसका प्रयोग अजन्मे यूहन्ना के लिए किया गया है, जो अपनी माँ के गर्भ में "उछल" गया था जब मरियम ने इलीशिबा को यह समाचार दिया था कि मसीहा शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। एक समय यीशु "दुःखों का पुरुष" था, लेकिन अब वह अपने सिंहासन पर आनंद से "उछल" रहा है। हे प्रभु, क्या ही उद्धारकर्ता! क्या राजा! क्या सिंहासन!

हमें न केवल मसीह के व्यक्तित्व की महिमा के बारे में, बल्कि *मसीह की सामर्थ्य की महिमा* के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने ही पृथ्वी की नींव रखी और आकाश को आकार दिया। हम पढ़ते हैं, "हे प्रभु, आदि में तू ने पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है" (1:10)।

सचमुच सामर्थ्य! अंतरिक्ष में मनुष्य की गिनती से भी ज़्यादा दुनियाएँ उत्पन्न करने की सामर्थ्य। अनगिनत ग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की सामर्थ्य, कहीं से भी असंख्य तारों और उनके उपग्रहों को अस्तित्व में लाने की सामर्थ्य, उन्हें अदृश्य बंधनों से बांधकर विशाल कक्षाओं में घुमाने की सामर्थ्य, और इतनी शुद्ध गणितीय सटीकता के साथ गति में रखने की सामर्थ्य कि हम वर्षों पूर्व से ही धूमकेतु के आगमन या ग्रहण की भविष्यद्वाणी कर सकते हैं।

हमें *मसीह की स्थायित्व की महिमा* के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यद्यपि अंतरिक्ष के सूर्य और तारे नष्ट हो जाएँगे, परन्तु वह अपरिवर्तित रहेगा। गति घर्षण उत्पन्न करती है; घर्षण घिसाव उत्पन्न करता है; घिसाव विघटन उत्पन्न करता है। सम्पूर्ण भौतिक सृष्टि किसी विशाल घड़ी की तरह है जो धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। हमारा सूर्य प्रति सेकंड 4,200,000 टन ऊष्मा की दर से जल रहा है। ऊपर से किसी भी प्रत्यक्ष, विनाशकारी हस्तक्षेप के बिना, सभी वस्तुएँ अंततः अपने आप में सिमट जाएँगी। क्योंकि तारों और आकाशमंडल के अपने जीवन चक्र होते हैं। खगोलविदों ने उन तारों के मलबे और अवशेषों की तस्वीरें ली हैं जो विस्फोटित होकर आकाश से गायब हो गए हैं।

"वे तो नष्ट हो जाएंगे, परन्तु तू बना रहेगा; और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे; और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे; पर तू वही है, और तेरे वर्षो का अंत न होगा" (1:11-12)।

अब से अरबों-खरबों साल बाद भी प्रभु अपने सिंहासन पर विराजमान होगा, अपनी ऊर्जा और सामर्थ्य में अमर, और अभी तक अजन्मे संसारों और युगों की नियति का संचालन करते हुए। यह उन इब्रानियों की स्थिति के विपरीत है, जो पुराने और अप्रचलित यहूदी धर्म से निकलकर आए थे! वहां सब कुछ अस्थायी, प्रारंभिक और परीक्षणात्मक था। इन यहूदी विश्वासियों ने मसीह, पुत्र, अमर, अजर, अपरिवर्तनीय परमेश्वर के पुत्र को पा लिया था।

हमें *मसीह के पद की महिमा* पर विचार करना चाहिए। “और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा, “तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के नीचे की पीढ़ी न कर दूँ?' क्या वे सब सेवा टहल करनेवाली आत्माएँ नहीं , जो उद्धार पानेवालों के लिये सेवा करने को भेजी जाती हैं?'' (1:13-14)।

किसी भी स्वर्गदूत को परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया गया। सिर्फ शैतान ने, उस सिंहासन को हथियाने की कोशिश की, और उसे अपमानजनक तरीके से स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। स्वर्गदूत, यहाँ तक कि उनमें से सबसे महान और शक्तिशाली भी, उन लोगों के सेवक हैं जिन्हें मसीह छुड़ाता है।

तो फिर, परमेश्वर के पुत्र के रूप में मसीह अपनी महिमा में श्रेष्ठ हैं। परमेश्वर द्वारा व्यक्त यह सत्य वचन में प्रतिबिम्बित है। वह परमेश्वर का पुत्र है जिसका सारी सृष्टि में कोई सानी नहीं। इसलिए, पत्री का पहला चेतावनी अनुच्छेद इस प्रकार है। यह परमेश्वर के उद्धार की अवहेलना करने के विरुद्ध चेतावनी है।

ग. मनुष्यों द्वारा मसीह के पुत्रत्व का अनुभव (2:1-4)

ध्यान दें कि यह भाग *इस कारण* शब्द से शुरू होता है। बाइबल में *इस कारण* शब्द सामान्यतः पिछले पूरे तर्क का सार प्रस्तुत करता है। क्योंकि यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, इसलिए यह अनिवार्य है कि हम उस उद्धार को जो उसने हमारे लिए *प्राप्त किया* है, उसके पूर्ण मूल्य के साथ, स्वीकार करें। हम तर्क के आधार पर कैसे कुछ और कर सकते है ?

1.हमें सुसमाचार को ग्रहण करना चाहिए (2:1-3 क)

हमें सुसमाचार पर पूरा ध्यान देकर उसे ग्रहण करना चाहिए। सत्य से “बहकना” (2:1) संभव है। “बहककर” शब्द का अर्थ है निष्क्रिय रूप से बह जाना, जो निष्क्रिय और आपराधिक उपेक्षा का प्रतीक है। पुत्र द्वारा प्रदान किए गए उद्धार में मनुष्यों को अपार विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। उनके बारे में कुछ न करना, आलस्य में बहक जाना, परमेश्वर के न्याय का भागी होना है।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुझे ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया और रॉयल इंजीनियर्स कोर में रखा गया। हमारे प्रशिक्षण व्याख्यानों में से एक बम-जाल वाली बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने के बारे में था। बाद में हमें कुछ बम-जाल वाली बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने का एक अभ्यास दिया गया, जिनमें एक छोटा सा खाली चार्ज लगा था जो गलती होने बिना किसी नुकसान के तेज़ धमाका करता था। हमने प्रशिक्षक की बात ध्यान से सुनी, क्योंकि जल्द ही वह समय आने वाला था जब युद्ध के मैदान में बिना किसी त्रुटि के एक जीवित बम को निष्क्रिय करना सचमुच जीवन-मरण का प्रश्न होगा। हमने प्रशिक्षक की हर हरकत पर ध्यान दिया, हर उदाहरण का अध्ययन किया, हर ज्ञात प्रकार के बम-जाल की कार्यप्रणाली में महारत हासिल की, और प्रशिक्षण के उन पहलुओं के बारे में ज़रूरी सवाल पूछे जो हमें समझ में नहीं आए। हमारा जीवन इसी पर निर्भर था। आलस्य और लापरवाही मूर्खता की पराकाष्ठा होती।

ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें पुत्र द्वारा प्रदान दिए गए उद्धार पर निर्भर करती हैं। “इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं, और भी मन लगाएँ, ऐसा न हो कि बहककर उनसे दूर चले जाएँ” (2:1)। इस प्रकार *हमें चेतावनी दी गई* है।

व्यवस्था के दावों को अनदेखा नहीं किया जा सकता था (2:2)। “हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला” (2:2ख)। उसके इब्रानियों लोग पाठक उसकी इस उपमा की सराहना करेंगे। स्वर्गदूतों के माध्यम से दी गई मूसा की व्यवस्था, में न केवल उपदेश और सिद्धांत थे, बल्कि उसमे कठोर दंड भी शामिल थे।[3]

अपने पूरे इतिहास में, इब्रानियों लोग लोगों ने अपने विद्रोह और पाप के लिए बार-बार परमेश्वर के क्रोध का भार महसूस किया। कभी-कभी न्याय शीघ्र होता था; कभी-कभी ऐसा लगता था कि वह सुप्त अवस्था में है; लेकिन वह हमेशा आता था।

यदि व्यवस्था के अधीन जब परमेश्वर का प्रकाशन अभी अधूरा था कोई बचाव नहीं था: "तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिन्त रहकर कैसे बच सकते हैं" (2:3)? यदि इस्राएल के पास उद्धार को दर्शाने के लिए केवल प्रतीक और छायाएँ थीं; यदि उन्हें प्रकाशित करने के लिए केवल मोमबत्ती की ही रोशनी थी, तब भी उन्हें व्यवस्था को अनदेखा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, तो हम पुत्र द्वारा पृथ्वी पर लाए गए दिन के पूर्ण प्रकाश को अनदेखा करके बचने की आशा कैसे कर सकते हैं?

किसी इलाज को नज़रअंदाज़ करना उतना ही गंभीर मामला है जितना उसे जानबूझकर अस्वीकार करना। उदाहरण के लिए, एक आदमी को बहुत तेज़ दर्द है। वह उसे नज़रअंदाज़ कर देता है। उसे डॉक्टर या दवा लेना पसंद नहीं है। उसका दर्द और बढ़ जाता है, इसलिए आखिरकार, अपनी पत्नी के कहने पर, वह डॉक्टर के पास जाता है।

"तुम्हें टीबी है," डॉक्टर ने कहा। "घर जाओ और सो जाओ। तुम बहुत बीमार हो। तुम्हें भरपूर विश्राम और ताज़ी हवा की ज़रूरत है। और तुम्हें यह दवा लेनी ही होगी!"

वह आदमी घर जाता है, डॉक्टर की सलाह अनसुनी कर देता है और दवा नहीं लेता। उसकी हालत बिगड़ती है और वह मर जाता है। यह उसकी अपनी गलती है। उसने अपने लिए दिए गए इलाज को अस्वीकार कर दिया।

यहाँ एक और आदमी है। वह खुद को दोषी महसूस करता है। उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और पूरी तरह से दुखी है। उसे कलीसिया पसंद नहीं है, और उसे प्रचारक भी पसंद नहीं, इसलिए वह इस बात से इनकार करता है कि उसमें कुछ भी ग़लत है। लेकिन पवित्र आत्मा का दोषी ठहराने का कार्य जारी है। अपनी पत्नी के कहने पर, वह कलीसिया जाता है और सुसमाचार सुनता है। यह उसके लिए एक बुरी दवा है। उसे बताया जाता है कि वह एक पापी है जिसे मृत्युदंड दिया गया है। उसे मसीह के पास आने का आग्रह किया जाता है, केवल वही पापियों को बचा सकता है। लेकिन वह घर जाता है और परमेश्वर के उपचार को अस्वीकार कर देता है। अंततः वह मर जाता है और अनंत काल का जीवन खो देता है। यह उसकी अपनी गलती है। उसने अपने लिए प्रदान किए गए उपचार को अस्वीकार किया। उसने उस चीज़ को नकारा की जिसे इस पत्री का लेखक "बड़ा उद्धार" कहता है।

2. हमें सुसमाचार की सराहना करनी चाहिए (2:3ख-4)

पहले, ज़रा सोचिए कि सुसमाचार कैसे *हम तक पहुँचाया* गया है। इब्रानियों के लेखक ने इसे इस प्रकार लिखा है "जिसकी चर्चा पहले-पहल प्रभु के द्वारा हुई" (2:3ख)। यीशु ने पुराने नियम की सभी शिक्षाओं को नवजीवन दिया, और उसने ही जितना हो सके नए नियम का सारा सत्य प्रारंभिक अवस्था में, प्रकट किया। उसने मूसा की व्यवस्था (जैसे "तू हत्या न करना" और "व्यभिचार न करना" जैसे कथन) को लिया और, अपने इस ज़ोरदार ढंग से "परन्तु मैं तुझ से कहता हूँ" के साथ, आज्ञाओं को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया ताकि क्रोध के ऊपर से हत्या का नकाब हट जाए और वासना के ऊपर से व्यभिचार का नकाब हट जाए। उसने सत्य को मांस और लहू का चोगा पहनाया, और इसे हर दिन, हर पल जिया। उसने मनुष्यों को स्वयं पर विश्वास के बदले में उद्धार प्रदान किया। हमें सुसमाचार की सराहना करनी चाहिए क्योंकि यह हमें अद्भुत तरीके से पहुँचाया गया है।

सुसमाचार न केवल पुत्र द्वारा मानवजाति तक पहुँचाया गया है; लेकिन साथ ही साथ दो विभिन्न तरीकों से पक्के प्रमाणों के द्वारा *हमें इसका निश्चय* भी हुआ है। पहला, यह *चेलों की सच्ची गवाही द्वारा* पुष्ट हुआ है। इसे "और सुननेवालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ" (2:3ग)। साढ़े तीन साल तक ये लोग यीशु के साथ चलते और बातें करते रहे, उसके

वचनों की गहराई को आत्मसात करतें रहे, उसकी शिक्षाओं को संजोते रहे, उसके उदाहरण से सीखते रहे, और उनके "पक्के प्रमाणों" से जीते गए (प्रेरितों के काम 1:3)। पतरस ने लिखा, "चतुराई से गढ़ी गई कहानियों का अनुकरण नहीं था" (2 पतरस 1:16)। "जो आदि से था... हमने सुना... अपनी आँखों से देखा [अर्थात, भौतिक आँखों से]... हमने ध्यान से देखा [अर्थात, लंबे समय तक देखा जब तक कि उसका अर्थ समझ में न आ जाए], और हाथों से छुआ; (क्योंकि जीवन प्रगट हुआ, और हमने उसे देखा, और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनन्त जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था, और हम पर प्रगट हुआ)" यूहन्ना ने घोषित किया (1 यूहन्ना 1:1-2)।

सुसमाचार की पुष्टि स्वयं *परमेश्वर की त्रिगुणात्मक* गवाही से भी हुई है। "और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, और अद्‌भुत कामों, और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों, और पवित्र आत्मा के वरदानों के बाँटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा" (2:4)। ये "चिन्ह और अद्‌भुत काम" यहूदियों को विश्वास दिलाने के लिए थे, क्योंकि "यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं" (1 कुरिं. 1:22)। ये "नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम" अन्यजातियों को विश्वास दिलाने के लिए थे। और "पवित्र आत्मा के वरदान" मसीहियों के लिए संदेश की पुष्टि करने के लिए थे।

मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपनी महान महिमा में, "मृत्यु का नाश किया है और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया" (2 तीमुथियुस 1:10)। क्योंकि जो है वह और उसने जो किया है और क्योंकि उसके व्यक्तित्व में सच्चाई का प्रकटीकरण हुआ है, इसलिए जो लोग उनके द्वारा दिए गए उद्धार को नज़रअंदाज करते हैं उनके लिए कोई बचाव नहीं है। इस प्रकार लेखक इब्रानियों को विश्वास के चौराहे पर ले आता है।

रुपरेखा

II. वह अपनी महिमा में श्रेष्ठ है मनुष्य के पुत्र के रूप में (2:5-18)

1. मनुष्य के रूप में मसीह का परमाधिकार (2:5-9क)
    1. मानवजाति के ऊपर दिए गए परमाधिकार का आंकलन (2:5-8ख)
        1. मनुष्य की नियति (2:5)
        2. मनुष्य का आदर (2:6)
        3. मनुष्य में अंतर (2:7-8ख)
            1. निहित परीक्षा (2:7क)
            2. निहित प्रक्रिया (2:7ख-8क)
            3. निहित क्षमता (2:8ख)
    2. मानवजाति को दी गई संप्रभुता को वापिस ले लिया गया (2:8ग)
    3. मानवजाति को दी गई संप्रभुता पुन सक्रिय हुई (2:9ग)
2. मनुष्य के रूप में मसीह के दुःख (2:9ख-10)
    1. उसके आगमन का अद्‌भुत सत्य (2:9 *ख-ग*)
        1. शामिल अवस्था (2:9ख)
        2. शामिल उद्देश्य (2:9ग)
    2. उसके क्रूस की अद्‌भुत विजय (2:10)
        1. उसके दुःख अच्छे थे (2:10क)
        2. उसके दुःख फलदायी थे (2:10ख)
        3. उसके कष्ट अनिवार्य थे (2:10ग)
3. मनुष्य के रूप में मसीह की सहानुभूति (2:11-18)

1. हम उससे संबंधित हैं (2:11-13)
    1. पवित्रीकरण के बारे में (2:11)
    2. पवित्रशास्त्र के बारे में (2:12-13)
2. हम उसके द्वारा छुड़ाए गए हैं (2:14-15)
    1. उसने क्या स्वीकार किया था (2:14क)
    2. उसने किस का सामना किया था (2:14ख)
    3. उसने क्या पूरा किया था (2:15)
3. हम नउसके द्वारा मेलमिलाप कर लेते हैं (2:16-18)
    1. वह हमारे स्वभाव को समझता है (2:16)
    2. वह हमारी आवश्यकता को समझता है (2:17-18)
        1. एक स्पष्ट रूप में (2:17)
        2. एक अनुभवात्मक रूप में (2:18)

II. वह अपनी महिमा में श्रेष्ठ है मनुष्य के पुत्र के रूप में (2:5-18)

मनुष्य के रूप में, प्रभु यीशु अपने परमाधिकार में, अपने कष्टों और अपनी सहानुभूति के साथ मानवजाती की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हैं। परमेश्वर के पुत्र के रूप में, वे दूर और अगम्य लग सकता हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के रूप में वे समस्त मानवजाति का सबसे निकट के संबंधी है। पत्री आगे में, जब प्रभु के याजकीय पद पर चर्चा होती है, तो इस पर बहुत कुछ कहा गया है। इस बीच, हमें यह जानना चाहिए कि पुत्र, अपनी समस्त चकाचौंध भरी श्रेष्ठता के बावजूद, निकट और सुगम्य हैं—ठीक उसी प्रकार का उद्धारकर्ता जिसकी हमें आवश्यकता है।

क. मनुष्य के रूप में मसीह का परमाधिकार (2:5-9क)

1. मानवजाति के ऊपर दिए गए परमाधिकार का आंकलन (2:5-8ख)

पत्री का यह खंड *मनुष्य की नियति* और परमेश्वर द्वारा मानवजाति के ऊपर मूल रूप से दिए गए परमाधिकार के आंकलन से आरंभ होता है। उदाहरण के लिए, स्वर्गदूत, चाहे वे कितने भी महान और गौरवशाली क्यों न हों, एक दिन मनुष्यों के सामने झुकना पड़ेगा। "उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न किया" (2:5)। मनुष्य की नियति स्वर्गदूतों की नियति से कहीं अधिक है। स्वर्ग स्वयं पवित्र जन के शासन के अधीन होगा, और पवित्र लोगों को जगत और स्वर्गदूतों, दोनों का न्याय करना है(1 कुरिं. 6:2-3)। वर्तमान पृथ्वी स्वर्गदूतों के नियंत्रण में है, लेकिन आने वाला संसार और सृष्टि मनुष्य के शासन करने के लिए होगी।

अंतरिक्ष के सभी लोक किस उद्देश्य से अस्तित्व में हैं? "क्या परमेश्वर को मृत पदार्थ से कोई प्रसन्नता होती है? क्या वह जीवितों का परमेश्वर नहीं है? क्या निर्जीव पदार्थ, समस्त जीवन के स्वामी की स्तुति कर सकते हैं (भजन 30:9)? काश हमारी छोटी सी पृथ्वी... जैविक जीवन धारण करती... तो लाखों सूर्यों का प्रचंड तेज, जो फिर भी कुछ भी प्रकाशित नहीं करते, केवल 'मृत विश्व में एक विशाल, अर्थहीन और उद्देश्यहीन आतिशबाजी' होते, और सभी तारे और खगोलीय पिंड केवल जलते हुए या जले हुए गड्ढे होते!"[1]

मनुष्य का आदर उसकी नियति से कम अद्भुत नहीं है, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, "मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है? या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता?" (इब्रानियों 2:6; भजन संहिता 8:4 देखें)। पुराने नियम के पूरे युग में परमेश्वर ने मनुष्यों से भेंट की। उसने अदन की वाटिका में आदम से भेंट की। उसने अब्राहम, हाजिरा, याकूब, मूसा, यहोशू, गिदोन, शिमशोन के माता-पिता, एलिय्याह, दानिय्येल और तीन युवा

इब्रानियों से आग के भट्टे में भेंट की। उसने इस्राएलियों से जंगल में भेंट की और उनके साथ सीनै की तपती रेत पर चला। उसने प्रतिज्ञा किए गए देश में महिमा के बादल में उनके बीच निवास किया। सबसे बढ़कर, उसने अब प्रभु यीशु के रूप में मनुष्यों से भेंट की है। यह एक अनंत आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर की प्रसन्नता मनुष्यों के पुत्रों के साथ होनी चाहिए।

मान लीजिए कि किसी सुबह आप फ़ोन उठाते हैं और आपको बताया जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति या इंग्लैंड की रानी आपके घर आने वाले हैं। यह आपके लिए कितने सम्मान की बात होगी, और आपको यह घोषणा सुनकर कितना आश्चर्य होगा। आप जानना चाहेंगे, "मैं ही क्यों?"। यह और भी आश्चर्यजनक बात है कि परमेश्वर मनुष्यों से मिलने आता है, उनसे प्रेम करता है, उनकी संगति से प्रसन्न होता है, उनके प्रेम और मित्रता की कामना करता है, और उनके हृदय में स्थायी रूप से निवास करना चाहता है। इन महान सत्यों को कभी भी एक आम बात नहीं होने देना चाहिए; ये स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच आश्चर्य का स्रोत हैं।

इसके बाद *मनुष्य में अंतर* के बारे में एक कथन आता है (2:7-8ख)। हालाँकि पाप ने मानवजाति के प्रति परमेश्वर के मूल उद्देश्यों में बाधा डाली है, फिर भी इस कारण ने किसी भी तरह इस उद्देश्य को नहीं बिगाड़ा। मनुष्यों के लिए परमेश्वर की योजना में *निहित परीक्षा* पर ध्यान दें। मनुष्य को एक आदर्श वातावरण में रखा गया था, उसे एक विशेष कार्य और एक विशेष भरोसा के साथ दी गई थी, और सभी वस्तुएँ उसके पैरों तले कर दी गई थीं। वह चारो ओर की हर चीज का अधिकारी था। उसे परमेश्वर के लिए वाटिका की "देखभाल" और "रख-रखाव" करना था।

मनुष्य को पशुओं की दुनिया और स्वर्गदूतों की दुनिया के बीच खड़ा करने के लिए बनाया गया था। वह पशुओं से ऊँचा और स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचा है, लेकिन केवल परीक्षण अवधि के लिए है। अभी हमारे पास स्वर्गदूतों जैसी शक्तियाँ नहीं हैं; हम एक ही रात में किसी बड़े देश की सीमा के भीतर जाकर हर पहिलौठे को चुन-चुनकर नहीं मार सकते। हमारे पास स्वर्गदूतों के गुण नहीं हैं; हम अपनी इच्छा से प्रकट और लुप्त नहीं हो सकते। हमारे पास परमेश्वर के सिंहासन के सामने अनन्त प्रकाश में निवास करने वाले स्वर्गदूतों का पद नहीं है। लेकिन इन सबके बावजूद, मनुष्य स्वर्गदूतों से *कुछ ही कम* किया, और वह भी केवल अभी के लिए।

मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजनाओं में *निहित प्रक्रिया* पर भी ध्यान दें। मनुष्य पर महिमा और आदर का "[मुकुट.... रखा" (2:7ख) और उसे परमेश्वर के हाथों के कामों का अधिकार दिया गया है और सब कुछ उसके अधीन कर दिया। दुर्भाग्य से, पतन ने मनुष्य के प्रभुत्व को बहुत हद तक नष्ट कर दिया और गलत दिशा में मोड़ दिया है। उसी तरह, मनुष्य की आविष्कारशील प्रतिभा ने उसे काफी हद तक पृथ्वी पर अधिकार करने में सक्षम बनाया है। यदि मनुष्य की शक्तियों को पतन द्वारा कमजोर नहीं किया गया होता और उसके प्रयासों को श्राप द्वारा विफल नहीं किया गया होता, तो निस्संदेह वह ईडन के स्वर्ग को पूरी पृथ्वी पर फैला देता।

मनुष्य के प्रभुत्व में *निहित क्षमता* पर और ध्यान दें। परमेश्वर मनुष्य के बारे में कहता है कि "कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो" (2:8ख)। मनुष्य की क्षमता उसकी कल्पना से कहीं अधिक है। किसी भी व्यक्ति ने अपनी मानसिक क्षमता के 2 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं किया है—बीथोवेन या आइंस्टीन ने भी नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपार क्षमता प्रदान की है। यदि आदम ने पाप न किया होता, तो निस्संदेह उसका अधिकार विस्तृत होता। उसका साम्राज्य वाटिका से पृथ्वी तक, और पृथ्वी से अंततः आकाशगंगा तक विस्तृत होता। निस्संदेह, नई सृष्टि में भी सब कुछ पहले से कहीं अधिक बड़े, भव्य पैमाने पर पुनर्स्थापित किया जाएगा, और मसीह में मनुष्य अपनी शक्तियों की पूर्ण क्षमता में पूरी तरह और अंततः आ जाएगा, जो अब पाप द्वारा इतनी गंभीर रूप से सीमित हैं।

2. मानवजाति को दी गई संप्रभुता को वापिस ले लिया गया (2:8ग)

इस प्रकार इब्रानियों का लेखक मनुष्य को दी गई संप्रभुता का आंकलन करता है, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य के विद्रोह के कारण वह संप्रभुता काफी हद तक वापिस ले ली गई है। वह स्वीकार करता है, “पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते” (2:8ग)। मनुष्य की सबसे महान उपलब्धियाँ भी अस्तव्यस्त हो जाती हैं। अभी भी ऐसी बीमारियाँ हैं जिन्हें वह मिटा नहीं सकता, रेगिस्तानों को वह पुनः प्राप्त नहीं कर सकता, पर्यावरण के असंतुलनों को वह पुनर्स्थापित नहीं कर सकता, वह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन की बढ़ती हुई कमी को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन, सबसे बुरी बात यह है कि मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, और उसकी सबसे बड़ी खोजें भी युद्ध को रोक नहीं सकतीं।

3. मानवजाति को दी गई संप्रभुता पुन सक्रिय हुई (2:9क)

परन्तु सब कुछ खोया नहीं। मनुष्य को दी गई संप्रभुता शानदार ढंग से, स्थायी रूप से, प्रभावी रूप से पुन सक्रिय हो गई है, क्योंकि “हम यीशु को” (2:9क)। उसमें सब कुछ पुनर्स्थापित हो जाता है। उसमें परमेश्वर ने एक दूसरा आदम प्रदान किया है, जो पहले आदम द्वारा खोयी हुई विश्वासयोग्यता को पाने के योग्य है। मसीह की संप्रभुता केवल एक वाटिका या सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की सभी आकाशगंगाओं और महिमा पर भी होगी।

इस प्रकार हमारा ध्यान मसीह और मनुष्य के रूप में उसके परमाधिकार की ओर आकर्षित होता है। आदम ने जिस प्रभुत्व को लापरवाही से त्याग दिया था, उसे मनुष्य मसीह यीशु ने पुनः प्राप्त कर लिया है।

ख. मनुष्य के रूप में मसीह के दुःख (2:9ख-10)

1. उसके आगमन का अद्भुत सत्य (2:9ख-ग)

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया है, लेकिन परमेश्वर के अनंत पुत्र को स्वर्गदूतों से भी निम्न बनाया जाना पूरे विश्व में कभी न समाप्त होने वाला एक अचंभित विषय होगा। सबसे पहले, इसमें *शामिल अवस्था* पर ध्यान दें। वह सारी सृष्टि के राज सिंहासन से उतरकर “कुंवारी के गर्भ के आकार तक सिकुड़ गया।” यदि संसार उसके द्वारा धारण की गई अवस्था से अचंभित हो गया है, तो इसमें *शामिल उद्देश्य* के बारे में क्या कहा जा सकता है? यह “मृत्यु का दुःख उठाने के कारण” था (2:9ग)। मृत्यु एक भयानक चीज है, अपने आने की आशा में ही भयानक है। हम कब्र के गहरे अंधकार और उस बड़े अनजाने आतंक से पीछे हट जाते हैं। वह गतसमनी में विपरीत कारण से मृत्यु से पीछे हट रहा था; वह जानता था कि क्या होने वाला है। मृत्यु अपने घातक दंड में भयानक है, क्योंकि दर्द से छटपटाता शरीर जीवित रहने के लिए अपनी हारती हुई लड़ाई लड़ता है। यह अपने अंतिम अनुभव में भयानक है—शरीर और आत्मा का अलग होना और, जो मसीह को अस्वीकार करता है, उसके लिए अनंत काल के दुःख की दहशत । मसीह ने यह सब चखा।

2. उसके क्रूस की अद्भुत विजय (2:10)

उसके दुःख अच्छे थे , “क्योंकि यह उसके लिए उचित था” (2:10क), कि उसे दुःख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। बाद में, इब्रानियों का लेखक इस पर और ज़ोर देता है, क्योंकि मसीह का याजकत्व केवल इसलिए संभव है क्योंकि वह मानव जीवन को उसके सभी सुखों और दुखों, सभी प्रलोभनों और परीक्षाओं में जानता है।

उसके दुःख फलदायी थे, क्योंकि उनके परिणामस्वरूप वह “बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुँचाता है” (2:10ख)। विश्वासियों का परिवार में एक अद्भुत स्थान है—वे पुत्र हैं! भविष्य में भी उनका उतना ही अद्भुत स्थान है—वे महिमा में होंगे। आखिरकार, स्वर्ग एक तैयार लोगों के लिए एक तैयार स्थान है। गुलगुता पर प्रभु के पूर्ण कार्य ने लोगों को तैयार किया; आज महिमा में वह उस स्थान को तैयार कर रहे हैं।

लेकिन *उसके कष्ट अनिवार्य भी थे*, क्योंकि उसने हमारे उद्धार के लेखक को सिद्ध बनाया। प्रभु यीशु को *नैतिक* रूप से सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा से ही सिद्ध था। जैसे व्यवस्था की अखंडित पटियाएँ वाचा के सन्दूक में रखी गई थीं, वैसे ही परमेश्वर की अखंडित व्यवस्था मसीह में निवास करती है। लेकिन उसे *सेवकाई में* सिद्ध होने की आवश्यकता थी। कष्ट सहने के अलावा वह मानव जीवन में कैसे प्रवेश कर सकता था? उसके कष्ट ही वह आधार है जिन पर उसकी वर्तमान सेवकाई टिकी हुई है।

ग. मनुष्य के रूप में मसीह की सहानुभूति (2:11-18)

मनुष्य के रूप में दुःख पर विचार करने के तुरंत बाद केवल एक कदम दूर ही उसकी मनुष्य के रूप में सहानुभूति पर विचार करना है। उसने मानव जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश किया है, और उसका विशाल हृदय मनुष्य की संतान के लिए धड़कता है।

1. हम उससे संबंधित हैं (2:11-13)

"क्योंकि पवित्र करनेवाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं: इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता" (2:11)। यह सत्य, सबसे पहले, *पवित्रीकरण के बारे* में कहा गया है। उसे हमसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। क्रूस पर मसीह का पवित्रीकरण कार्य इतना सिद्ध है कि परमेश्वर हमें यीशु में और उसकी सिद्धता में देखता है। निस्संदेह, जहाँ तक हमारी स्थिति का प्रश्न है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके लिए हमें लज्जित होने की आवश्यकता हैं। लेकिन, जहाँ तक हमारी अवस्था का प्रश्न है, वह सिद्ध है। मसीह के कार्य की महिमा इतनी महान है कि वह हमें स्वर्गदूतों के सामने, पिता की उपस्थिति में ला सकता है, और कह सकता है, "ये मेरे भाई हैं।"

इसका एक सुंदर उदाहरण पुराने नियम में दिया गया है। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ घिनौना व्यवहार किया। वे उससे घृणा करते थे, उसका उपहास करते थे, उसका विरोध करते थे, और अंततः उसे एक दास के दाम पर मिस्र में बेच दिया। चाँदी के दो-चार टुकड़ों के बदले, उन्होंने उसे व्यापारियों के हवाले कर दिया, और उसके आँसुओं से मुँह मोड़ लिया। फिर भी, बाद में, जब वे पूरी तरह से मन फिराव कर चुके, तो यूसुफ उन्हें भाई कहने में शर्मिंदा नहीं हुआ। हालाँकि मिस्रियों के लिए हर चरवाहा घृणित था, यूसुफ उन्हें स्वयं फ़िरौन के सामने ले गया और सिंहासन के सामने पेश किया, और उसने उन्हें स्वीकार कर लिया।

यह सत्य कि मसीह हमसे लज्जित नहीं होता, इतना आश्चर्यजनक है कि इसे न केवल पवित्रीकरण के बारे में समझाया गया है, बल्कि *पवित्रशास्त्र के बारे* में भी कहा गया है। प्रमाण के रूप में भजन संहिता 22:22 और यशायाह 8:17-18 से उद्धरण दिए गए हैं। भजन संहिता 22 क्रूस का महान भजन है। सुसमाचार क्रूस पर चढ़ाए जाने के तथ्य प्रस्तुत करते हैं; भजन संहिता क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करती है। भजन संहिता 22 में, प्रभु को भविष्यद्वाणी के रूप में क्रूस पर देखा गया है, और वह उन लोगों के विचारों से स्वयं को सांत्वना दे रहा है जो उसकी मृत्यु के परिणामस्वरूप हमेशा के लिए उसके साथ पहचाने जाएँगे।[2]

यशायाह 8 अश्शूर भविष्य में होने वाले आक्रमण के बारे में लिखा गया था। भविष्यद्वक्ता के परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अश्शूर की सफलता की भविष्यद्वाणी को दर्शाता था। औपचारिक, प्रतीकात्मक और भविष्यसूचक रूप में, एक संकेत और एक उपदेश के रूप में, भविष्यद्वक्ता ने इस पुत्र और अपने अन्य पुत्रों की पहचान स्वयं से की, ठीक वैसे ही जैसे मसीह ने हमें स्वयं से पहचाना है। भजन संहिता 22 और यशायाह 8 में बाहरी परिस्थितियाँ निराशाजनक थीं, लेकिन विश्वास की दृष्टि बाहरी दिखावे से परे अंतिम विजय की ओर देखती थी।

आज हम प्रभु के लोगों को उनकी सारी कमज़ोरी और दुर्बलता में देखते हैं, लेकिन प्रभु उससे कहीं आगे देखता है और परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति देखता है। इसलिए, वह हमें भाई कहता है और स्वर्ग में बड़ी मण्डली के सामने खुलेआम और खुशी से हमें स्वीकार करता है।

2. हम उसके द्वारा छुड़ाए गए हैं (2:14-15)

मनुष्य के रूप में प्रभु की सहानुभूति इस तथ्य से और भी स्पष्ट होती है कि हम उसके द्वारा छुड़ाए गए हैं। ध्यान दें कि उसने क्या *स्वीकार* किया था: "इसलिए जब कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया" (2:14क)। देहधारण नए नियम के सत्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस महान सत्य के संकेत रूत की पुस्तक में दर्शाए गए हैं। मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस्राएल के किसी भी भाग में मूर्तिपूजक मोआबियों को "दसवीं पीढ़ी तक" कभी न आने की आज्ञा है (व्यवस्थाविवरण 23:3)। बोअज़, जो "एक धनी पुरुष" था (रूत 2:1), ने रूत में रुचि ली और उस पर अपनी कृपा और दया दिखाई। रूत ने अपनी सास को यह बताया, और नाओमी ने तुरन्त कहा, "यह पुरुष हमारा एक कुटुम्बी है," (रूत 2:20)। पूरी पुस्तक इसी पर आधारित है, क्योंकि रूत का उद्धार केवल इसी निकट सम्बन्धी संबंध के कारण हो सका। यही बात पूरी मानव जाति के लिए भी सत्य है। बेथलहम में प्रभु यीशु ने मानवता को धारण किया ताकि वे संपूर्ण मानवजाति के "एक कुटुम्बी" बन सकें, एक ऐसा रिश्ता जिसके बिना वे कभी छुड़ाए नहीं जा सकते थे। इसलिए हम अचम्भे और आश्चर्य के साथ देखते हैं कि प्रभु यीशु ने क्या स्वीकार किया: मांस और लहू।

उसने मांस और लहू को स्वीकार किया ताकि वह वो कर सके जो हम कभी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए कि उसने *किस का सामना किया था* । उसने शैतान का सामना किया और उसे निकम्मा कर दिया: "ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात् शैतान को निकम्मा कर दे" (2:14ख)। शैतान के जन्म के समय जब वह अजगर के रूप में था तब यीशु ने उसका सामना किया (प्रकाशितवाक्य 12:4)। उसने शैतान का उसके प्रलोभन में सामना किया से जब वह इस संसार के राजकुमार के रूप में आया (अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उसे एक आश्चर्यकर्म करने का प्रलोभन दिया गया था); जब वह आकाश की शक्ति के राजकुमार के रूप में आया (उसे मंदिर से नीचे गिरने के लिए कहा गया था); और इस जब वह युग के हाकिम के रूप में आया जब (यीशु को नीचे गिरकर शैतान की आराधना करने के लिए कहा गया था) था। उसने शैतान का कलवरी में एक गरजते हुए शेर के रूप में सामना किया, और, जैसे सैमसन ने शेर को चीर दिया था, उसने शैतान को चीर दिया, उसकी सारी शक्ति को शून्य कर दिया ।

शैतान एक पराजित और निहत्था शत्रु है। उसकी तलवार, "मृत्यु पर शक्ति", उसके हाथ से छीन ली गई है। किसी भी मसीही को मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैतान परास्त हो चुका है और मृत्यु उन चीज़ों में से एक है जो परमेश्वर वास्तव में अपने लोगों को *देता* है (1 कुरिं. 3:21-22)! हम सोचते हैं कि यह *कितना अप्रिय उपहार है । यह एक ऐसा उपहार है जिसके बिना हम काम चला सकते हैं*। लेकिन इसे इस तरह से देखें। ब्रिटिश सशस्त्र सेना में एक युवा के रूप में, मुझे एक बार युद्धबंदी तम्बू में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। वह जगह जर्मन अधिकारियों और सैनिकों से भरी हुई थी, सभी कँटिदार तारों के पीछे थी। अब, ब्रिटेन में कोई भी जर्मन युद्धबंदियों को नहीं *चाहता* था, लेकिन हमारे पास वे थे, और कम से कम वे किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। उन्हें पराजित किया गया था, निहत्था किया गया था और खतरे से दूर रखा गया था। मृत्यु के साथ भी यही बात है! हम इसे न चाहें, लेकिन यह परमेश्वर का हमें दिया एक उपहार है, और यह हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यह केवल "हमें महिमा की ओर बढ़ा सकती है।"

प्रभु यीशु ने न केवल मांस और लहू को स्वीकार किया और हमारे सबसे बड़े शत्रु का सफलतापूर्वक सामना किया, बल्कि देखिए *उसने क्या पूरा किया* । उसने "जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे" (2:15)उन्हें

छुड़ाया। मृत्यु हमें डराने की कोशिश तो करेगी, लेकिन, जैसा कि स्पर्जन ने कहा, क्योंकि मृत्यु “अंतिम शत्रु” है (1 कुरिं. 15:26), हमें उसे अंतिम समय के लिए ही छोड़ देना चाहिए। हमें जीने के लिए नहीं, केवल मरने के लिए मृत्यु-अनुग्रह दिया गया है। जब हमारे निर्गमन का समय आएगा, तो हम सूखी भूमि पर ही आगे बढ़ेंगे।

जॉन बन्यन की प्रतिभा का ही एक हिस्सा था कि उन्होंने अपने नायक, क्रिश्चियन, को मृत्यु के समय एक कठिन समय से गुज़रते हुए चित्रित किया, क्योंकि सभी संत आसानी से नहीं मरते। लेकिन उनके मसीह साथी, होपफुल ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, “मेरे भाई, हिम्मत रखो। मैं सतह तक पहुँच गया हूँ, और यह अच्छा है।” फिर होपफुल ने राज़ बता दिया। उन्होंने कहा, “आप इसे उतना ही गहरा या उथला पाएंगे जितना आप इस स्थान के राजा पर विश्वास करते हैं।”[3]

3. हम उसके द्वारा मेलमिलाप कर लेते हैं (2:16-18)

एक और बात हमारे प्रति एक मनुष्य के रूप में मसीह की सहानुभूति को प्रकट करती है। हम उसके द्वारा मेल-मिलाप करते हैं। यह मेल-मिलाप इसलिए है क्योंकि अपने खुद के मानवीय अनुभव से *वह हमारे स्वभाव को समझता है*। “क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है” (2:16)। अब्राहम का उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि आखिरकार, यह इब्रानियों की पत्री, अब्राहम के वंशजों के लिए है। प्रभु ने स्वर्गदूतीय स्वभाव नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव धारण किया; वह एक मानव परिवार, विशेष रूप से एक इब्रानियों लोग परिवार का सदस्य बना।

कुछ साल पहले, एक बड़े मसीह विद्यालय की अविवाहित महिला डीन ने एक मसीह पत्रिका के लिए “अगर मैं माँ होती” शीर्षक से एक लेख लिखा था, जो उनके सैकड़ों युवतियों के साथ एक लंबे समय के उनके अनुभवों पर आधारित था। बेशक, यह एक अच्छा लेख था, लेकिन इसमें कुछ कमी थी, क्योंकि आखिरकार, वह माँ तो *नहीं थी* ! मातृत्व में तमाम तरह की भावनाएँ, डर और कुंठाएँ होती हैं जिन्हें एक माँ के अलावा कोई और नहीं जान सकता—शैक्षणिक रूप के अलावा। प्रभु यीशु कोई शैक्षणिक उद्धारकर्ता नहीं हैं। वह हमारे स्वभाव को समझता है क्योंकि उसने मानव जीवन में प्रवेश किया है।

इसके अलावा, *वह हमारी आवश्यकता को समझता है* और उसे *एक स्पष्ट रूप में* समझता है (2:17-18)। “इस कारण उस को चाहिए था, कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने; जिससे वह उन बातो जो परमेश्वर से सम्बन्ध रखती है, एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे” (2:17)। इस प्रकार लेखक उस महान विषय पर सहजता से पहुँचता है जिस पर वह इतनी सावधानी से पहुंच रहा था, वह विषय जो लगभग एक अध्याय में ही पूरी पत्री पर हावी हो जाता है: मसीह का याजकीय पद।

प्रभु यीशु को अपने भाइयों के समान बनाया गया है ताकि वह हमारी हर आवश्यकता पूरी कर सकें। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो करुणा से हमारे लिए मध्यस्थता करे। वह दयालु हैं। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो निरंतर हमारे लिए मध्यस्थता करे। वह विश्वासयोग्य हैं। वह परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रख सकता है।

इसके अलावा, वह *एक अनुभवात्मक रूप में* हमारी आवश्यकताओं को समझता है, “क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुःख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है” (2:18)। एक करोड़पति व्यक्ति सरकार में आकर गरीबों के लिए कानून बना सकता है, लेकिन निस्संदेह गरीबों को तब बेहतर महसूस होगा यदि कानून बनाने वाला व्यक्ति किसी झुग्गी-झोपड़ी में पला-बढ़ा हो, क्योंकि वह बेहतर समझ पाएगा कि गरीब और वंचित होने का क्या मतलब है।

मसीह ने प्रलोभन का अनुभव किया है। वह जानता है कि यह कैसा होता है। इसलिए, वह “सहायता” (“मदद की पुकार पर दौड़कर आना”) देने में सक्षम है, और हमें ऐसे ही सहानुभूतिपूर्ण उद्धारकर्ता की आवश्यकता है।

तो, यहाँ इब्रानियों का पहला मुख्य भाग है। प्रभु यीशु अपने व्यक्तित्व में सभी से श्रेष्ठ है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में वह ईश्वरत्व को थाम लेता है; मनुष्य के पुत्र के रूप में वह मानवजाती को थाम लेता है। वह पूरी सृष्टि में, अंतरिक्ष और समय में अद्वितीय हैं। एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो परमेश्वर के दावों और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

भाग 2.
कलवरी के श्रेष्ठ प्रावधान (3:1-10:30)

रुपरेखा

III. हमारे पास एक बेहतर उद्धारकर्ता है (3:1-8:5)

1. उसकी मुख्यता (3:1-4:13)
    1. दो लोगो पर विचार करना (3:1-6)
        1. हमें किसके बारे में विचार करना चाहिए (3:1-2)
        2. हमें किन बातों की तुलना करनी चाहिए (3:3-6)
            1. मूसा : सेवक (3:3-5)
                1. अपनी महिमा में मसीह से निम्न (3:3-4)
                2. अपनी सेवकाई में मसीह से निम्न (3:5)
            2. मसीहा :पुत्र (3:6)
                1. वह अपने व्यक्तित्व में मूसा से श्रेष्ठ (3:6क)
                2. वह अपने लोगों में मूसा से श्रेष्ठ (3:6ख)
    2. जुड़वाँ जोखिमों पर विचार करना (3:7-4:3)
        1. पुराने नियम का समय: जंगल में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का दुष्परिणाम (3:7-19)
            1. पवित्रशास्त्र का प्रस्तुतिकरण (3:7-11)
                1. उचित विषयांतर (3:7)
                2. महत्वपूर्ण विषयांतर (3:8-11)
                    1. इस्राएल ने कैसे परमेश्वर को क्रोधित किया था (3:8-9)
                    2. परमेश्वर ने कैसे इस्राएल को दंड दिया था (3:10-11)
                        1. उन्होंने सत्य को नहीं खोजा था (3:10)
                        2. वे विश्राम नहीं देख सकते थे (3:11)
            2. पवित्रशास्त्र के अनुप्रयोग (3:12-19)
                1. परामर्श (3:12-15)
                    1. चौकस रहो (3:12)
                    2. सहायता करो (3:13)
                    3. स्थिर रहो (3:14)
                    4. शीघ्र करो (3:15)

            2. उदाहरण (3:16-19)
                1. पापियों की गिनती (3:16)
                2. वाक्य का सार (3:17)
                3. पाप का उल्लेख (3:18-19)
                    1. अनाज्ञाकारिता (3:18)
                    2. अविश्वास (3:19)
        2. नया नियम का समय: इस दुनिया में परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने का खतरा (4:1-3)
            1. डर (4:1)
            2. असफलता (4:2)
            3. विश्वास (4:3)
    3. सच्ची शांति पर विचार करना (4:4-13)
        1. सृष्टि का विश्राम (4:4-5)
        2. कनान का विश्राम (4:6-8)
            1. इस्राएल द्वारा विश्राम की किलाबंदी (4:6)
            2. दाऊद द्वारा विश्राम का एक भावी संकेत (4:7-8)
        3. कलवरी का विश्राम (4:9-13)
            1. हमारी स्थिति: विश्राम का अनुभव किया गया (4:9-10)
            2. हमारी स्थिति :विश्राम उपयोग में लाया गया (4:11-13)
                1. एक कार्य जो पूरा किया जाना है (4:11-13)
                2. एक चेतावनी जो ग्रहण करनी है (4:12-13)
                    1. परमेश्वर सारे इरादों को जाँचता है (4:12)
                    2. परमेश्वर पूरी मानव जाति को उजागर करता (4:13)
2. उसका महायाजकीय पद (4:14-8:5)
    1. मसीह एक वास्तविक महायाजक है (4:14-5:3)
        1. उसका नाम (4:14)
            1. एक विजयी नाम (4:14ग)
            2. एक स्वीकृत नाम (4:14ख)
        2. उसकी निकटता (4:15-16)
            1. वह हमारी प्रकृति को जानत है (4:15)
            2. वह हमारी आवश्यकताओं को जानत है (4:16)
        3. उसकी प्रकृति (5:1-3)
            1. वह हमारे लिए काम करने में सक्षम है (5:1)
            2. वह हमारे लिए महसूस करने में सक्षम है (5:2-3)
    2. मसीह एक उचित महायाजक है (5:4-6:20)
        1. इस याजक का चुनाव (5:4-10)
            1. उसकी उन्नति (5:4-6)
                1. परमेश्वर के द्वारा चयन (हारून) (5:4)
                2. परमेश्वर होने के नाते चयन (मसीह) (5:5)
                3. परमेश्वर के लिए चयन (मलिकिसिदक) (5:6)
            2. उसका अनुभव (5:7-8)
                1. परमेश्वर की पर्याप्तता (5:7)

            2. मनुष्यों का दुःख (5:8)
        3. उसके कार्य (5:9-10)
            1. वक्तिगत (5:9क)
            2. अंतहीन (5:9ख)
            3. स्थितिगत (5:10)
3. इस महायाजक की चुनौती (5:11-6:20)
    1. उनके लिए जो कमज़ोर है (5:11-6:3)
        1. उन्हें उनकी अपरिपक्वता का सामना करना होगा (5:11-14)
            1. मानसिक समस्या (5:11)
            2. नैतिक समस्या (5:12-14)
                1. अपने कर्तव्य में पीछे थे (5:12)
                2. अपने विकास में भी पीछे थे (5:13-14)
        2. उन्हें अपनी अपरिपक्वता को त्यागना होगा (6:1-3)
            1. मांग (6:1क)
            2. विवरण (6:1ख -2)
                1. पुराने नियम के अपर्याप्त सिद्धांतों को त्यागना (6:1ख)
                2. पुराने नियम के अपर्याप्त अभ्यासों को त्यागना (6:2क)
                3. पुराने नियम की अपर्याप्त संभावनाओ को त्यागना (6:2ख)
            3. दृढ़ निश्चय (6:3)
    2. उनके लिए जो दुष्ट है (6:4-8)
        1. उनका पूर्ण ज्योति को प्राप्त करना (6:4-5)
            1. उन्होंने सच्चाई देखी थी (6:4क)
            2. उन्होनें सत्य का स्वाद चखा था (6:4ख -5)
                1. उन्होनें इसके आत्मिक चरित्र का स्वाद चखा था (6:4ख)
                    1. स्वर्गीय वरदान
                    2. स्वर्गीय आत्मा
                2. उन्होनें इसकी आत्मिक संतुष्टि को चखा था (6:5)
                    1. परमेश्वर के युग की सिद्धता
                    2. आनेवाले युग की सामर्थ्
        2. उनकी भयानक शत्रुता (6:6)
            1. अनिवार्य निष्कर्ष 6:6क)
            2. निर्विवाद असंभवता(6:6ख)
            3. अक्षम्य नास्तिकता (6:6ग)
                1. जानबूझकर और व्यक्तिगत रूप से क्रूस पर चढ़ाए जाने में शामिल होना
                2. जानबूझकर और सार्वजनिक रूप से मसीह को अपमानित करना
        3. उनका अंतिम परिणाम (6:7-8)
            1. ज़मीन को तैयारी (6:7क)
            2. ज़मीन की उपज (6:7ख -8)
                1. महत्वपूर्ण उपज (6:7ख)

                2. महत्वहीन उपज (6:8)
        3. उनके लिए जो बुद्धिमान है(6:9-20)
            1. प्रोत्साहन (6:9-12)
                1. हमारे जीवन में उद्धार का फल स्पष्ट रूप से परखना चाहिए (6:9-10)
                    1. तथ्य घोषित किया गया है(6:9)
                    2. फल का वर्णन किया गया है(6:10)
                2. हमारे जीवन में उद्धार का फल लगातार बढ़ते रहना चाहिए (6:11-12)
                    1. बेहतर कैसे बने (6:11)
                    2. किसका अनुसरण करे (6:12)
            2. अपेक्षा (6:13-20)
                1. एक महत्वपूर्ण शपथ (6:13-15)
                    1. उल्लेखनीय सत्य (6:13-14)
                    2. साबित सत्य (6:15)
                2. एक पवित्र शपथ (6:16-18क)
                    1. समझने योग्य तरीके से पुष्टि की (6:16-17)
                    2. एक अटूट तरीके से पुष्टि की गई (6:18क)
                3. एक सुरक्षित शपथ (6:18ख -20)
                    1. यह क्या है (6:18ख)
                    2. यह कहाँ है (6:19)
                    3. यह क्यों है (6:20)
3. मसीह एक राजसी याजक है (7:1-8:5)
    1. याजक के रूप में मसीह की असंदिग्ध प्रभुता (7:1-10)
        1. मलिकिसिदक का विशेषाधिकार (7:1)
        2. मलिकिसिदक की शक्ति (7:2)
        3. मलिकिसिदक का व्यक्तित्व(7:3)
        4. मलिकिसिदक की मुख्यता (7:4-7)
            1. उसे अब्राहम से क्या अपेक्षा थी (7:4-5)
            2. उसने अब्राहम को क्या दिया (7:6-7)
        5. मलिकिसिदक की स्थायित्व (7:8)
        6. मलिकिसिदक की प्रधानता (7:9-10)
    2. मसीह की महायाजक के रूप में निर्विवाद वैधता(7:11-22)
        1. याजकीय पद के नियमों में बदलाव (7:11-14)
            1. गोत्रीय परंपरा बदल गई (7:11)
            2. याजकीय पद का स्वामित्व बदल गया (7:12-14)
                1. पुरानी व्यवस्था की आवश्यकता के कारण (7:12-13)
                2. पुरानी व्यवस्था की पाबंदियों के कारण (7:14)
        2. याजकीय पद के नियमों में बदलाव (7:15-19)
            1. नई व्यवस्था का स्वाभाविक आश्चर्य (7:15-17)
                1. इसके ढांचे की अद्भुद्ता (7:15)
                2. इसकी परिवर्तनशीलता की अद्भुद्ता (7:16)
                3. इसके टिकाव की अद्भुद्ता (7:17)

2. पुरानी व्यवस्था की स्वाभाविक कमज़ोरी (7:18-19)
    1. इसमें कोई शक्ति नहीं थी (7:18क)
    2. इसमें कोई लाभ नहीं था (7:18ख)
    3. इसमें कोई सिद्धता नहीं थी (7:19)
3. याजकीय पद पर नियुक्ति में बदलाव (7:20-22)
    1. एक विशेष शपथ (7:20-21)
    2. एक श्रेष्ठ कार्य (7:22)
3. याजक के रूप में मसीह का अमर जीवन (7:23-8:5)
    1. वह हमारी सहायता करने में क्यों सक्षम है (7:23-28)
        1. वह हमेशा रहने वाला याजक है (7:23-24)
        2. वह एक योग्य याजक है (7:25)
        3. वह एक सक्षम याजक है (7:26-28)
            1. जीवन में (7:26)
            2. मृत्यु में (7:27)
            3. पुनरुत्थान में (7:28)
    2. जहाँ वह हमारी सहायता करने में सक्षम है (8:1-5)
        1. महिमा का स्थान (8:1)
        2. सेवा का स्थान (8:2-5)
            1. एक सही स्थान (8:2-3)
            2. एक अपेक्षित स्थान (8:4-5)

भाग 2.

कलवरी के श्रेष्ठ प्रावधान (3:1-10:30)

III. हमारे पास एक बेहतर उद्धारकर्ता है (3:1-8:5)

लगभग 2,000 साल हो गए हैं जब परमेश्वर ने मंदिर का परदा फाड़ दिया था, जो 1,500 वर्ष से चले आ रहे पुराने युग के अंत का प्रतीक था। हमारे लिए यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक यहूदी को यह स्वीकार करने में कितनी कठिनाई हुई होगी कि परमेश्वर ने उसके सभी धार्मिक अनुष्ठानों, संघों और अवधारणाओं पर “समाप्त” लिख दिया है। अचानक एक नया दिन सम्पूर्ण रूप से शुरू हो गया था। यहूदी को इस क्रांतिकारी तथ्य का सामना करना पड़ा कि मसीह ने बाकी सभी को ग्रहण कर लिया था और कलवरी ने व्यवस्था का स्पष्ट रूप से अंत कर दिया था।

क. उसकी मुख्यता (3:1-4:3)

पत्री के इस लंबे भाग में, जो अब हमारे सामने है, लेखक पुराने नियम के प्रतीकवाद का गहराई से अध्ययन करता है ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि जो युग समाप्त हुआ वह प्रतिबिम्बों का था, जबकि सार मसीह और उसके क्रूस में था। वह मूसा और यहोशू, हारून और मलिकिसिदक का उल्लेख करता है। वह बलिदानों और पवित्रस्थान पर विचार करता है और वाचा का परीक्षण करता है। और बार-बार वह अपनी बात दोहराता है कि मसीह एक बेहतर

उद्धारकर्ता और याजक है, जो व्यवस्था के अधीन दी गई किसी भी चीज़ से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। वह मसीह और मूसा के बीच तुलना करके शुरुआत करता है।

1. दो लोगो पर विचार किया जाना (3:1-6)

अपने विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले, लेखक अपने पाठकों से कुछ कहना चाहता है। वह उन्हें "पवित्र भाईयो" कहकर संबोधित करता है और उन्हें याद दिलाता है कि वे "स्वर्गीय बुलाहट में भागी" हैं (3:1)। ये मसीह होने के चिन्ह हैं। मसीही विश्वासी को एक *पवित्र चरित्र* मिलता है, वह पवित्र भाइयो में से एक होता है। मसीह का काम इतना पूर्ण है कि इस पर कोई संदेह नहीं है। विश्वास करने वाले का परमेश्वर के परिवार में एक निश्चित स्थान होता है और उसे ईश्वरीय स्वभाव प्राप्त होता है। यह कोई संचित योग्यता के पुरस्कार के रूप में अर्जित की गई चीज़ नहीं है, बल्कि मसीह के पूर्ण किए गए कार्य के कारण उसे संप्रभुतापूर्वक प्रदान की गई चीज़ है।

यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को भी *स्वर्गीय बुलाहट* मिलती है, जबकि यहूदी लोगों की बुलाहट मूलतः सांसारिक थी। पुराने नियम में सब कुछ एक जगह से जुड़ा था; नए नियम में सब कुछ एक व्यक्ति से जुड़ा है। पुराने नियम में, आशीष पाने के लिए यहूदी को उस *भूमि में* रहना पड़ता था, यहाँ तक कि अगर कोई यहूदी उस भूमि से बाहर होता था, तो उसे दंड और सुधार के लिए देखा जाता था और वह उस भूमि से जुड़ी आशीषों से वंचित हो जाता था। नए नियम में, आशीष पाने के लिए हमें "*प्रभु में*" रहना आवश्यक है। पुराने समय के यहूदियों के लिए यह कनान में रहने की बात थी; आज हमारे लिए यह मसीह में रहने की बात है। इसलिए पौलुस हमें बार-बार याद दिलाता है कि हमारा स्थान मसीह में "स्वर्ग में" है (देखें इफिसियों 1:3, 20; 2:6; 3:10)।

क. हमें किसके बारे में विचार करना चाहिए (3:1-2)

विश्वासी की उपाधि की चर्चा के बाद, लेखक सीधे *मसीह के शीर्षक* पर विचार करने लगता है। वह "हमारे विश्वास का प्रेरित और महायाजक है" (3:1ख)। *प्रेरित* शब्द का अर्थ है "भेजा हुआ व्यक्ति"। मूसा इस्राएल का "प्रेरित" था, जिसे परमेश्वर ने गुलाम लोगों के छुटकारा देने वाले के रूप में भेजा था। हारून इस्राएल का महायाजक था। एक प्रेरित मनुष्य को परमेश्वर का संदेश देता है; एक याजक मनुष्य की ओर से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु ने दोनों काम किए। वह प्रेरित था, "भेजा हुआ व्यक्ति"—जो खोई हुई और बर्बाद हुई मानव जाति का सच्चा उद्धारकर्ता बनकर स्वर्ग से आया—और अब वह हमारा महायाजक है, इस विषय पर इस पत्री के इस महत्वपूर्ण भाग में आगे विस्तार से चर्चा की गई है।

लेकिन अगर उसकी उपाधियाँ अनोखी हैं, तो *मसीह का सत्य* भी उतना ही अनोखा है। वह "अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वासयोग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था" (3:2)। बहुत समझाने के बाद, मूसा आखिरकार परमेश्वर द्वारा दिए गए काम को करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक उद्धारकर्ता, दिव्य सत्य के प्रकटक और शासक के रूप में अपने काम को शानदार ढंग से पूरा किया। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल मिस्र को नष्ट करने और उसे अपमानजनक हार की धूल में गिराने के लिए किया; इस्राएल को लहू से चिह्नित करना, उन्हें पानी से ले जाना और जंगल में एक साथ इकट्ठा करना; व्यवस्था देना, बलिदान की व्यवस्था शुरू करना, मिलापवाला तम्बू बनाना, लोगों को कनान की सीमा तक ले जाना और उनके कई शत्रुओं को हराना। यहूदी गर्व से कहते थे, "हम मूसा के चेले हैं," जबकि वे प्रभु यीशु मसीह के कट्टर विरोधी थे। लेकिन अगर मूसा वफादार था, तो मसीह भी उतना ही वफादार था—एक महान उद्देश्य के लिए और बहुत बड़ी कीमत पर था। यहां यहूदियों को बताया गया है कि वे मूसा की ओर देखना बंद करें और मसीह की ओर देखें।

ख . हमें किन बातों की तुलना करनी चाहिए (3:3-6)

क्योंकि यीशु मूसा से “इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योकि एक घर का कोई न कोई बनानेवाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है” (3:3-4)।

यह निश्चित है कि मूसा को परमेश्वर के घर में सम्मान प्राप्त हुआ था और परमेश्वर उसे यह सम्मान देने में हिचकिचाया नहीं। बाइबल में मूसा का नाम सात सौ से अधिक बार आया है और बाइबल के हर अध्याय में उसका नाम शामिल है, यह इस बात का प्रमाण है।

वह इस दुनिया के लिए परमेश्वर की योजनाओं में एक महत्वपूर्ण कोने का पत्थर था, लेकिन चाहे वह कितना भी सुंदर, महत्वपूर्ण या खास क्यों न हो, किसी इमारत के पत्थर को इमारत के बनाने वाले से ऊपर मानना मज़ाक ही होगा। मूसा *अपनी महिमा* से रहित नहीं था, लेकिन वह अभी भी एक सेवक था और मसीह से निम्न था।

मूसा के लिए इस्तेमाल किया गया 'सेवक' शब्द, नए नियम में दास या गुलाम के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द से अलग है। यह शब्द उच्च सम्मान और भरोसे की स्थिति को दर्शाता है। वह इस भरोसे के लायक था। उसने इस्राएल को उजड़ा हुआ पाया और उसने उसे फिर से बसाकर व्यवस्थित कर दिया।

वह परमेश्वर द्वारा उसे दिए गए बड़े *भरोसे* के प्रति वफादार रहा, और वह कितना बड़ा भरोसा था! परमेश्वर ने उस पर भरोसा किया कि वह फ़िरौन और मिस्र की पूरी ताकत का सामना करे और इस्राएल को सुरक्षित रूप से कनान की सीमाओं तक ले जाए। वह परमेश्वर द्वारा उसे दी गई महान *प्रतिभाओं* के प्रति भी वफादार रहा, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि, संगठन क्षमता और आत्मिक नेतृत्व की अद्भुत प्रतिभाओं को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। वह कठिन *परीक्षाओं* में भी वफादार रहा, यहाँ तक कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि इस्राएल के लिए उसका काम असफल होने से अच्छा है कि उसका नाम परमेश्वर की किताब से मिटा दिया जाए।

फिर भी, इन सबमें मूसा केवल प्रभु यीशु का एक प्रतीक था, या जैसा कि इब्रानियों के लेखक ने कहा, “कि जिन बातों का वर्णन होनेवाला था, उनकी गवाही दे’’ (3:5)। मूसा*उसकी सेवकाई* के बिना नहीं था; फिर भी, वह एक सेवक था और मसीह से निम्न था।

मसीह अपने व्यक्तित्व में मूसा से श्रेष्ठ था। मूसा को ज़्यादा से ज़्यादा एक सेवक कहा जा सकता है, परन्तु “मसीह पुत्र के समान” “परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं”(3:6)।

एक बार यीशु ने अपने चेलों से पूछा, “लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं?” उन्होंने कहा, कुछ तो युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला कहते है कि वह मुर्दों में से जी उठा और कुछ एलिय्याह; और कुछ यिर्मयाह ;भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते है। इस तरह यहूदी भी यीशु को अपने देश के इतिहास के महानतम लोगों से तुलना करते थे। लेकिन यह काफी नहीं था! वह इस्राएल के सबसे महान लोगों से उतना ही ऊपर था, जितना सिमित से ऊपर असीमित है। उसने उनसे कहा “परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो?” शमौन पतरस ने उत्तर दिया, “तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है” (मत्ती 16:13-16)। और यीशु इस उत्तर से संतुष्ट हो गया।

इसके कुछ समय बाद, पतरस, याकूब और यूहन्ना ने मूसा और एलिय्याह को देखा, जो इस्राएल के महानतम नायकों में से थे, वे मसीह से उसकी मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे थे। पतरस अचंभित होकर तीन मण्डप बनाने का सुझाव देने लगा, एक प्रभु के लिए, एक मूसा के लिए, और एक एलिय्याह के लिए। परमेश्वर ने उसे तुरंत डाँटा। परमेश्वर एक पल के लिए भी इन दोनों सेवकों को मसीह के बराबर नहीं रखना चाहता था। परमेश्वर ने कहा, “यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से मैं प्रसन्न हूँ : इसकी सुनो” (मत्ती 17:1-8)। मसीह, अपने व्यक्तित्व में, मूसा से श्रेष्ठ हैं।

वह अपने लोगों में भी श्रेष्ठ है। मूसा की सेवकाई यहूदी लोगों में अर्थात इस्राएल के घराने के लिए थी। लेकिन मसीह की सेवकाई हमारे लिए है, जो "पवित्र भाईयो और स्वर्गीय बुलाहट में भागीदार" के रूप में जाने जाते हैं

लेखक इस बात पर ज़ोर देता है। उसने कहा, "और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे" (3:6)।

"आशा" उद्धार के भविष्य काल से सम्बंधित है। परमेश्वर हमें हमेशा प्रतीक्षा करते रहने के लिए कुछ देता है। हम कभी-कभी आशा को एक कमजोर शब्द समझते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी से पूछते हैं, "क्या आप बच गए?" और वह जवाब देता है, "मुझे उम्मीद है," और हम स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बात का मूल उसके अंदर नहीं है। फिर भी, कुछ मामलों में, आशा की शक्ति विश्वास से भी ज़्यादा होती है। मान लीजिए एक माँ अपने आज्ञाहीन बेटे से कहे, "जब तुम्हारे पिता घर आएंगे, तो मैं उन्हें तुम्हारे व्यवहार के बारे में बताऊँगी और उनसे तुम्हें सज़ा देने के लिए कहूँगी।" अगर आप उस लड़के से पूछें, "क्या आपके पिता जल्द ही घर आ रहे हैं?" तो वह शायद कहे, "मै *विश्वास* करता हूँ," लेकिन वह शायद ही कहे, "मै *आशा* करता हूँ।" आशा में उम्मीद और इच्छा दोनों शामिल होते हैं।

यहूदी, जो मूसा के द्वारा मिस्र से छुड़ाए गए थे उन्हें कनान की आशा थी। उनसे इसकी प्रतिज्ञा की गयी थी और विश्वास के आधार पर यह उनका अधिकार था। लेकिन, उनके अविश्वास के कारण वे उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। आज के विश्वासियों के साथ भी यही होता है। हम केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनते हैं, लेकिन यह संभव है कि हम इसके व्यवहारिक आनंद को सही मायने में अनुभव करने में असफल रहे।

लेखक हमारी आशा के संबंध में 'निश्चय' और 'आनंद' पर ज़ोर देता है। यह बात विशेष रूप से नए यहूदी विश्वासियों पर लागू होती थी, जिन्हें वह लिख रहा था, क्योंकि उन्हें मृत यहूदी धर्म की ओर वापस लौटने का खतरा था। उन्हें सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए साहस की ज़रूरत थी, और उन्हें मसीह में मिलने वाले आत्मिक लाभों पर गर्व करने की ज़रूरत थी—जो कि व्यवस्था के तहत मिलने वाले लाभों से कहीं बेहतर थे। आज हमारे लिए भी यह खतरा है कि हम द्वितीय श्रेणी का मसीह जीवन जीने लगें, जो साहस और गौरव से रहित है, एक ऐसा जीवन जो शत्रुओं से डरा हुआ है और भय से ग्रस्त है। यदि हम "अपने विश्वास के प्रेरित और महायाजक" पर ध्यान दें, तो साहस और गर्व अपने आप आ जाएगा।

2. जुड़वाँ जोखिमों पर विचार करना (3:7-4:3)

लेखक अब यहूदियों को दी जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण चेतावनी के बारे में बताना शुरू करता है। पहली चेतावनी परमेश्वर के उद्धार को नज़रअंदाज़ करने के बारे में थी; यह दूसरी चेतावनी परमेश्वर की क्षमता पर विश्वास न करने के बारे में है।

क . पुराने नियम का समय: जंगल में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का दुष्परिणाम (3:7-19)

लेखक ने यहूदियों को पहले ही द्वितीय श्रेणी के मसीह अनुभव के खतरे के बारे में चेतावनी दे दी थी। अब वह इस विषय को पवित्रशास्त्र (3:7-11) का हवाला देकर और जंगल में इस्राएलियों के अनुभवों की ओर ध्यान दिलाकर विस्तार से बताता है। उसकी इस चर्चा में *उचित* विषयांतर भी है, जैसा कि शुरुआती शब्दों से स्पष्ट है: "अतः (जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो...)" (3:7)। यह चेतावनी सीधे पवित्र आत्मा से आती है।

इसके अलावा, यह एक *महत्वपूर्ण* विषयांतर है, क्योंकि लेखक एक ऐतिहासिक घटना और आज के अनुभव के बीच सटीक समानता बताता है (3:8-11)। सबसे पहले, हम *पवित्रशास्त्र का प्रस्तुतिकरण* करते हैं (3:7-11)।

वह अपने पाठकों को याद दिलाता है कि कैसे जंगल में *इस्राएल ने परमेश्वर को क्रोधित* किया था। वह कहता है “तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। जहाँ तुम्हारे बापदादों ने मुझे जाँचकर परखा और चालीस वर्ष तक मेरे काम देखे” (3:8-9)। जंगल में इस्राएलियों का अविश्वास और शिकायतें सचमुच हैरान करने वाली थीं। उन्होंने देखा था कि परमेश्वर ने मिस्र की भूमि पर अपनी विपत्तियों को डाला था, और जैसे-जैसे न्याय आगे बढ़ता गया, गोशेन की भूमि, जहां इब्रानियों लोग रहते थे, और मिस्र के बाकी हिस्सों के बीच अंतर किया था। उन्होंने सबसे बड़ा न्याय देखा था: हर मिस्री घर में पहलौठे की हत्या। आज़ाद हुए लोगों ने लाल सागर में चमत्कारिक रूप से छुटकारा पाया और मिस्र की सेना को पराजित होते देखा। लेकिन जल्द ही वे मूसा की आलोचना और शिकायत करने लगे, जिससे मूसा बहुत परेशान हो गया। उनके विद्रोह के कारण मूसा का जीवन भी खतरे में पड़ गया, और यह विद्रोह लगभग चालीस वर्षों तक चला।

इन सब के परिणामस्वरूप एक निश्चित नतीजा सामने आया। इस्राएल ने परमेश्वर को क्रोधित किया था; *परमेश्वर ने इस्राएल को दंड दिया था* (3:10-11)। उन्होंने इस वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया था और कर रहा था। परमेश्वर ने भी उन्हें कनान और अपने विश्राम में प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, “इनके मन सदा भटकते रहते हैं; और इन्होने मेरे मार्गों को नहीं पहिचाना” (3:10)। याद रखें, ये वे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के उद्धार का अनुभव किया था और जो वास्तव में छुड़ाए जा चुके थे।

पवित्र शास्त्रीय के इस प्रस्तुतीकरण को अब *पवित्रशास्त्र के अनुप्रयोग* के साथ और भी प्रभावी बनाया गया है (3:12-19)। वह एक *परामर्श* से शुरू करता है। सबसे पहले, यहूदियों को यह *चौकस* रहना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। “हे भाईयों, चौकस रहो, कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो, जो तुम्हे जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए” (3:12)। इस परामर्श का यह हिस्सा उन लोगों के लिए है जो असल में सच्चे विश्वासी नहीं थे। “बुरा” शब्द बहुत कठोर है, जिसका मतलब निष्क्रिय बुराई नहीं बल्कि सक्रिय और जानबूझकर की गई बुराई है। यह ऐसी बुराई है जो तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक कि वह किसी और को भी गिरा नहीं देती। “दूर हो जाना” शब्द का मतलब है “अलग हो जाना”। इसी शब्द के एक रूप से अंग्रेजी में “ *विश्वास को त्यागना* '' शब्द आया है। “अविश्वासी मन” जड़ था; “दूर हटना” उसका फल था;एक में समस्या दिखती है और दूसरे में प्रमाण।

नए नियम में उन्हें बताई गई सच्चाई से मुंह मोड़ना इस बात का सबूत था कि उनके दिल पर बुरा विश्वास हावी था। चाहे ऐसा व्यक्ति कोई भी धर्म क्यों न मानता हो, उसका व्यवहार यह साबित करता था कि वह एक कट्टर नास्तिक है। इसलिए पाठकों को ‘चौकस रहने’ की सलाह दी गई।

इसके बाद उन्हें दूसरों की *सहायता* करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लेखक का मानना था कि उसके अधिकांश पाठक सच्चे अर्थों में परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। उनसे वह कहता है, “वरन् जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक-दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए'' (3:13)। जिन विश्वासियों ने वास्तव में उद्धार प्राप्त किया है उन्हें उन लोगों को लगातार परामर्श देते रहना चाहिए जिनके दिलों में बुराई काम कर रही थी।

जो व्यक्ति सच में बचा हुआ है, यह जल्द ही इस बात से पता चल जाएगा कि वह अंत तक '' *दृढ़ता से .....स्थिर रहे”* (3:14)। वुएसट के अनुसार, इब्रानियों 11:1 में *विश्वास* शब्द का अनुवाद “छोटे काम” के रूप में किया है। यूनानी लोग इस शब्द का इस्तेमाल सरकारी अभिलेखों में रखे दस्तावेजों के लिए करते थे, जो किसी व्यक्ति की संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित होते थे। [1] विश्वासी के उद्धार के लिए स्वामित्व दस्तावेज़ सभी मसीह में हैं, और वह इस प्रकार उतना ही सुरक्षित है जितना मसीह स्वयं उसे बना सकता है। सच्चा विश्वासी ''स्थिर रहेगा” जबकि केवल नाम

का विश्वासी विश्वास से ''दूर हट'' जाएगा (3:12)। जब कोई व्यक्ति यहूदी धर्म में वापस चला गया, तो उसने अनुग्रह की भूमि को छोड़ दिया और यह साबित कर दिया कि वह कभी भी परमेश्वर से जन्मा नहीं था। [2]

इन सब बातों में *शीघ्रता* की ज़रूरत है। पाठकों को यह सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द यह पक्का कर लें कि वे मसीह में हैं या नहीं। "जैसा कहा जाता है,यदि आज तुम उसक शब्द सुनो,तो अपने मनो को कठोर न करो" (3:15)। आज ही! वह बार-बार यही कहता है। परमेश्वर हमें कभी कल की प्रतिज्ञा नहीं देता। अब समय है कि हम हमेशा के लिए ज़रूरी काम निपटा लें। ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और दबाव इतना ज़्यादा है कि देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

अपने पाठकों को अपनी स्थिति को ध्यान से जांचने के लिए पपरामर्श देने के बाद, लेखक अब जंगल में इस्राएल की असफलता के *उसके उदाहरण* पर वापस आता है (3:16-19)। यह विफलता वाकई बहुत बड़ी थी। कालेब और यहोशु को छोड़कर, सभी विश्वासियों ने निराश होकर हार मान ली। भेदिये कनान के फल तो ले आए, लेकिन साथ ही कनान में मौजूद शत्रुओं के बारे में एक होश उड़ाने वाली खबर भी ले आए। केवल यहोशू और कालेब ने परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में जीवित विश्वास का आग्रह किया, और कांपते हुए इब्रानियों को आश्वस्त किया कि कनान में भयानक और शैतानी शत्रु वास्तव में पराजित शत्रु थे। समुदाय के अधिकांश लोग अविश्वास में घबरा गए और आगे बढ़ने से मना कर दिया (3:16)।

यहाँ बहुमत के नियम के कारण परमेश्वर के नियम को नकारने का एक उदाहरण है। लेकिन किसी चीज़ के पक्ष में बहुमत होने का मतलब यह नहीं है कि वह सही है। जंगल में रहने वाली पूरी पीढ़ी ने विद्रोह किया, ठीक वैसे ही जैसे बाद की यहूदी पीढ़ी (प्रेरितों के काम में वर्णित) ने किया, जिसके बारे में मसीह ने चेतावनी भरे शब्द कहे थे (मत्ती 23)। जंगल में इस्राएल के विद्रोह से हमें "पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है'' का एक गंभीर उदाहरण मिलता है (1 यूहन्ना 5:16)। "उसने किसकी शपथ खाई, इब्रानियों का लेखक लिखता है, ''कि वे उसके विश्राम में प्रवेश करने न पाएँगे?" वह समय आया जब जो लोग कनान में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, वे प्रवेश नहीं कर पाए। क्योंकि वे आज्ञाहीन और मानने को तैयार नहीं थे, उन्हें विश्राम की भूमि से निकाल दिया गया और उन्होंने अपने शेष दिनों को भटकते हुए बिताया - जैसा कि गिनती 33 में स्पष्ट रूप से वर्णित है - भटकते हुए, हमेशा उनका मृत्यु के द्वारा पीछा किया गया

इसलिए, उन्हें जंगल में लगातार भटकते रहने की सजा मिली, जब तक कि अंत में मौत ने उन्हें निगल नहीं लिया। अविश्वास की जीत हुई। वे बच गए, लेकिन उन्होंने कभी कनान की खुशियों का आनंद नहीं लिया। उन्होंने परमेश्वर उन्हें जितना अधिक देना चाहता था उन्होंने उस से कम पर ही संतोष कर लिया। जिन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा किया था कि वह उन्हें मिस्र से बाहर निकालेगा, उन्होंने इस बात पर कि परमेश्वर उन्हें कनान में ले जायेगा भरोसा करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप, उन्होंने अपना उद्धार नहीं खोया, बल्कि वह खुशी, शांति और विश्राम खो दिया जो परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा की भूमि में देने वाला था (3:18-19)। पुराने नियम की यह घटना अब यहूदी विश्वासियों को समझाने के लिए एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल की जाती है।

ख नया नियम का समय: इस दुनिया में परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने का खतरा (4:1-3)

परमेश्वर में सच्चे विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी, उसी तरह असफल हो सकता है, जिस तरह इस्राएल जंगल में असफल हुआ था। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो आत्मिक चीजों से उतना ही बंजर है जितना कि सीनाई जंगल उन चीजों से बंजर था जो कनान के रास्ते पर इस्राएलियों को जीवित रखने के लिए आवश्यक थीं। परमेश्वर ने इस्राएल के लिए जंगल के अनुभव की योजना प्रतिज्ञा किए हुए देश के मार्ग पर एक आवश्यक चरण के रूप में बनाई थी । सीनाई से कादेश-बरने तक की यात्रा छोटी होनी थी और हर कदम एक परिपक्वता की प्रक्रिया थी। इस तरह,

विजय के लिए तैयार लोग आसानी से कनान पर विजय प्राप्त कर सकते थे। यहूदी जंगल के अनुभवों से कोई सबक नहीं सीख पाए और नतीजतन, वे जंगल से बेहतर कुछ नहीं जान पाए।

जिस प्रकार जंगल इस्राएल के लिए था, उसी प्रकार यह संसार हमारे लिए है। परमेश्वर ने हमारे लिए इस संसार से बेहतर कुछ रखा है। मसीह में हमें वह सब कुछ मिलता है जिसकी हमें ज़रूरत है - विजय, शांति और भरपूर आशीष। लेकिन, जिस तरह से हमें उद्धार का अनुभव कराने के लिए विश्वास की ज़रूरत थी, उसी तरह मसीह में मौजूद परीपूर्णता का अनुभव करने के लिए भी विश्वास की ज़रूरत है।

बहुत से विश्वासी यह मानते हैं कि मसीह में परमेश्वर के द्वारा उनके लिए जो कुछ है, उसमें प्रवेश करने में असफल होना खेदजनक है, लेकिन गंभीर नहीं है। इस स्थिति को तीन शब्द बयां करते हैं। पहला है *डर*। “इसलिये जब कि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए''(4:1)। हमें ऐसा नहीं *लगना चाहिए* कि हम इसमें पीछे रह गए हैं। एक छोटी लड़की एक रात को बिस्तर से गिर गई। जब अगली सुबह उसके बारे में पूछा गया, तो उसने जवाब दिया, “मुझे लगता है कि मैं जहाँ से आई थी वहीं बहुत करीब रह गई थी!” यह एक हास्यमय कहानी है, लेकिन यह एक गंभीर बात को दर्शाती है कि मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ना एक गंभीर बात है।; इस पूरी पत्री का मुख्य संदेश यही है। यह सच है कि सच्चा मसीही अपना उद्धार नहीं खो सकता, लेकिन वह अपना इनाम ज़रूर खो सकता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी मसीहियत को एक दायरे में रख कर ही जीते हैं, तो हम संसार से अलग नहीं दिखेंगे। इसलिए, परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ते रहना और अपने उद्धार को सभी के सामने स्पष्ट करना ही समझदारी है।

लेखक *असफलता* को रेखांकित करने के लिए एक बार फिर पुराने नियम का उदाहरण देता है। “क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ; क्योंकि सुननेवालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा” (4:2, मार्जिन)। कादेश-बरने के यहूदी लोगों ने अपने आप को कालेब और यहोशू के साथ नहीं जोड़ा, इसलिए यह विश्वासयोग्य पुरुष जो अच्छा समाचार लाए थे, उससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। हम भी इसी तरह असफल हो सकते हैं।

“जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यन्त उत्तम देश है। यदि यहोवा हम से प्रसन्न हो, तो हम को उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं, पहुँचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो; और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे; छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है; उन से न डरो। (गिनती 14:7-9)

ये दोनों गवाहों की बातें थीं। सचमुच अच्छी खबर! बेशक कनान में युद्ध हुए, लेकिन आशीष युद्धों से कहीं ज़्यादा थी और, वैसे भी, दुश्मन की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। बेशक आज हमें भी प्रधानों से, और अधिकारियों से, और इस संसार के अन्धकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से लड़ना पड़ता है (इफिसियों 6:12), लेकिन यह लडाई “मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष'' (1:3), और “अनुग्रह का असीम धन” (2:7) की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा, जिनसे हमें आज लड़ना पड़ता है, उनकी सारी शक्ति भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि क्या परमेश्वर हमें यह नहीं बताता कि और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं, कितनी महान् है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, और अधिकार, और सामर्थ्य, और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आनेवाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। (इफिसियों 1:19-21)

ऐसी अच्छी खबर के बाद भी असफल होना कितना दुखद है!

डर और असफलता का जवाब *विश्वास* है। “परन्तु हम जिन्होंने विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं; जैसा उसने कहा, “मैं ने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएँगे।” यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे” (इब्रानियों 4:3)। जो लोग विश्वास करते हैं, वे विश्राम में प्रवेश करते हैं। विश्वास ही परमेश्वर द्वारा निर्धारित तरीका है जिससे हम परमेश्वर द्वारा हमारे लिए प्रदान की गई चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वासी व्यक्ति मसीह में जो कुछ है, उसकी पूर्णता में प्रवेश करने के लिए काम नहीं करता है; वह विश्वास करता है।

3. सच्ची शांति पर विचार करना (4:4-13)

इस बिन्दु पर इब्रानियों का लेखक उस सच्चे विश्राम की प्रकृति पर चर्चा आरम्भ करता है जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है।

शांति और सुकून में रहना कितनी बडी आशीष है! हम ऐसी अशांत और युद्ध से भरी हुई दुनिया में रहते हैं। दुनिया जो शांति और सुकून देती है, वह परमेश्वर की दी हुई शांति और सुकून की एक घटिया नकल है। एक बार दो कलाकारों ने शांति की तस्वीर बनाने की कोशिश की। पहले कलाकार ने एक सुंदर दृश्य बनाया। उसने एक शांत समुद्र बनाया, जिसमें धीरे-धीरे तैरती नाव की हर रेखा और मोड़ साफ दिख रहा था। ऊपर नीला आसमान था, जिस पर हल्के, मुलायम बादल बिखरे हुए थे। किनारे पर बच्चे पानी में खेल रहे थे और रेत के महल बना रहे थे। यह शांति की एक खूबसूरत तस्वीर थी।

दूसरे कलाकार का चित्र सच्चाई के ज़्यादा क़रीब था। उसने एक जंगली और पथरीले किनारे का चित्रण किया था, जिस पर गुस्सैल लहरें फुहारों के विशाल बादलों में फूट रही थीं। तूफ़ान से आसमान काला पड़ गया था, और उफनती लहरें उछल रही थीं। लेकिन दूर एक पथरीली चट्टान की एक दरार में छिपी और हवा से सुरक्षित, एक चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित बैठी थी, और नीचे की सारी उथल-पुथल को शांत और निश्चिंत नज़रों से देख रही थी।असली मायनों में यह चित्र शांति को दिखाता है

क. सृष्टि के विश्राम पर विचार (4:4-5)

परमेश्वर हमेशा से चाहता था कि मनुष्य को विश्राम मिले। लेखक इस विषय के तीन पहलुओं में से पहला पहलू *सृष्टि* का विश्राम बताता है। “क्योंकि उसने सातवें दिन के बारे में एक जगह पर यह कहा था, परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सभी कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएँगे’’ (4:4-5)। इस्राएल का सब्त इसी बात पर आधारित था (निर्गमन 20:8-11)। लेकिन पाप की वजह से परमेश्वर का सब्त का विश्राम टूट गया, जैसा कि प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा था। जब यहूदी उसे सब्त तोड़ने का दोषी ठहराते हैं, तो उसने जवाब दिया, “मेरा पिता अब तक काम करता है, और मैं भी काम करता हूँ” (यूहन्ना 5:17)। असल में, यहूदी सब्त को परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं रख पाए। इसके बजाय उन्होंने इसे एक भारी बोझ बना दिया।

मत्ती 12:1-8 में बताया गया है कि कैसे चेलों ने सब्त के दिन बाले तोड़ रहे थे। एडर्सहेम ने रब्बियों के विचार के अनुसार बताया कि चेलों ने क्या किया। उन्होंने अनाज के दाने *तोड़े* और इस तरह वे फसल काटने के दोषी हो गए! उन्होंने *उन्हें रगड़ा* और इसलिए वे छानने या डंठल हटाने के दोषी हो गए। वह तालमुद का हवाला देता है: “अगर कोई महिला भूसे को हटाने के लिए गेहूँ को मोडती है, तो इसे छानना माना जाता है; अगर वह गेहूँ के दाने रगड़ती है, तो इसे डंठल हटाना माना जाता है; अगर वह हाथ से चिपके दाने साफ करती है, तो इसे हवा से उड़ाना माना जाता है।” यहूदी धर्मगुरुओं की सोच बहुत ही अजीब थी। ड्रम जिससे तरल पदार्थ निकल रहा हो जिसमे थोड़ा मोम लगाकर छेद बंद किया जा सकता था यह मना था! सब्त के दिन कोई व्यक्ति अपने घाव को भी पोछ नहीं सकता

था! कोई व्यक्ति सब्त को अपने खेत में अनाज का गट्ठा नहीं हिला सकता था, लेकिन वह उस पर चम्मच रख सकता था और चम्मच हटाने के लिए गट्ठे को हटाया जा सकता था। [3]

ख.कनान में विश्राम पर विचार (4:6-8)

लेखक द्वारा चर्चा की गई दूसरी विश्राम की जगह *कनान* है। इस विश्राम का अधिकार इस्राएलियों ने कादेश- बर्ने में खो दिया था। "तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमे प्रवेश न किया, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे 'आज का दिन' कहता है। जैसा पहले कहा गया, '' यदि आज तुम उसका शब्द सुनो , तो अपने मनो को कठोर न करो।'' क्योंकि यदि यीशु (यहोशू) उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, तो उसके बाद दुसरे दिन की चर्चा न होती" (4:6-8)।

कादेश-बर्ने में *विश्राम किला बंद हो गया था,* लेकिन मूसा की मृत्यु के बाद जब यहोशु ने इस्राएल की कमान संभाली, तो वह फिर से मिल गया। कनान में यहोशु की बुद्धिमानी और परमेश्वर की दी हुई जीत निश्चित रूप से अच्छी शुरुआत थी, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चली। यहोशु ने तीन गंभीर रणनीतिक गलतियाँ कीं थी। वह तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण रखने में असफल रहा और देश की पश्चिमी सीमाएँ पलिश्तियों और फिनिकियों के हाथों में रह गईं; उसने गिबोनियों के साथ एक घातक वाचा बाँधी; और, दो शानदार अभियानों के बाद, जिनमें उसने कनानी गठबंधनों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, वह शेष बचे दुश्मनों को खत्म करने का काम पूरा नहीं कर सका और संभावित रूप से खतरनाक बचे हुए दुश्मनों को छोड़ दिया। इन सैन्य गलतियों के कारण ही न्यायियों के अंधेरे और धर्मत्यागी युग में इस्राएल को बाद में बहुत दुख झेलना पड़ा। निश्चित रूप से वहाँ विश्राम नहीं था।

फिर दाऊद आया, लेकिन उसकी शानदार जीतें भी लोगों को विश्राम नहीं दे पाईं, हालांकि *विश्राम का एक भावी संकेत था*। उसके बाद सुलैमान आया, जिसकी मूर्तिपूजक राजकुमारियों से विवाह करने और मूर्तिपूजक धर्मों के प्रति नरम रवैया रखने की गलत नीति अंततः बंधूआई की ओर ले गई। लेकिन, दाऊद ने परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम की बात कही (भजन 95), जो निसंदेह मसीही के और युगों तक चलने वाले विश्राम के बारे में थी। यहूदी लोग दाऊद द्वारा बताई गई उस विश्राम के लाभ से अब तक वंचित हैं।

ग . कलवरी के विश्राम पर विचार (4:9-13)

लेखक उस विश्राम की बात करता हैं जो उसके मन में हैं: *कलवरी* का विश्राम। "अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया हैं" (4:9-10)। जब मसीह कलवरी के क्रूस पर मरा, तो उसने कहा, "पूरा हुआ!" (यूहन्ना 19:30)। उसने वह काम पूरा कर लिया था जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था। आज परमेश्वर मसीह के पूरे किए काम में विश्राम करता है और विश्वासी भी करता है। यही कारण है कि मसीह विश्वासी पुराने नियम के सब्त का पालन नहीं करते, क्योंकि हमारा विश्राम किसी दिन में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति में है। हम यीशु के कहे का अर्थ समझते हैं, जब उसने कहा, "हे सब परिश्रम करनेवालो और बोझ से दबे हुए लोगो, मेरे पास आओ; मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। मेरा जूआ अपने ऊपर उठा लो, और मुझ से सीखो; क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ : और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जूआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।" (मत्ती 11:28-30)। जहाँ तक विश्वासी की *स्थिति* का सवाल है, वह पहले ही विश्राम में प्रवेश कर चुका है। उसका उद्धार एक पूरे किए काम पर आधारित है।

लेकिन अक्सर हमारी *दशा* हमारी स्तिथि से मेल नहीं खाती। कई सच्चे विश्वासियों को उद्धार का आश्वासन नहीं मिलता। बहुत से लोग परमेश्वर की अपेक्षा से निम्न स्तर पर हैं, क्योंकि वे व्यवस्थाओं को भ्रमित करते हैं या आत्मा पर गलातियों में लिखे गए बंधन थोपते हैं।

परमेश्वर का संतान को जानबूझकर प्रभु द्वारा प्रदान किए गए विश्राम का लाभ उठाना चाहिए। “अत: हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उन के समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े” (4:11)।

अफ्रीका में एक मिशनरी ने एक स्थानीय व्यक्ति को, जो भारी सामान ढोते हुए पैदल चल रहा था, अपने समान उठाने वाली गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठने का प्रस्ताव रखा। अफ्रीकी व्यक्ति खुशी-खुशी उसमें बैठ गया। कुछ मील चलने के बाद मिशनरी ने पीछे दिखने वाले शीशे में देखा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि वह व्यक्ति ट्रक के पिछले हिस्से में सीधा खड़ा था और अभी भी अपने कंधों पर सामान भी रखे हुए था। मिशनरी ने यह देखने के लिए ट्रक रोका कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। व्यक्ति ने जवाब दिया, “मुझे नहीं पता था कि ट्रक मेरे और मेरे सामान, दोनों को उठा सकता है !”

कलवरी का विश्राम हमें पाप के बोझ से मुक्त करता है। हम जीवन की सभी परेशानियों और दुखों के साथ-साथ अपने पापों का बोझ भी मसीह पर डाल सकते हैं। लेखक चाहता है कि उसके पाठक भी ऐसा ही करें। वह चाहता है कि वे मसीह में अपनी दशा जो मसीह में है उस के अनुसार ही जीवन बिताए।

बचाव के लिए मसीह के किए हुए काम पर भरोसा करना, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी गतिविधियाँ बंद कर देनी चाहिए। शायद एक उदाहरण इसे और भी स्पष्ट करेगा।

एक आदमी घर में बनी एक नौका पर सवार होकर समुद्र में बह जाता है। हवा और लहरों के दबाव में, नौकातुरंत डूबने के पूरे संकेत देता है। नौका पर सवार आदमी बेतहाशा संघर्ष करता है ताकि नौका तैरती रहे। उसकी चप्पू, जो बार-बार लहरों में धँसती रहती है, उसे किनारे के पास लाने में कोई मदद नहीं करती।

वह अपने मेहनत से थोड़ा ऊपर देखता है और देखता है कि एक जहाज़ उसके पास आ गया है। जहाज पर कम करने वाले सदस्य उसकी ओर रस्सी फेंकते हैं और उसे जहाज़ पर चढ़ने को कहते हैं। वह तुरंत अपनी नौका और खुद को बचाने की अपनी कोशिश छोड़ देता है और दी गई मदद स्वीकार कर लेता है। वह बच गया! वह उस विशाल जहाज़ के पर चलता है, जिसके नीचे मजबूत पट्टे लगे हैं और विशाल इंजन उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब *उसकी स्थिति* सुरक्षित है।

उसे कप्तान के पास ले जाया गया, जिसने कहा, “दोस्त, जहाज पर आपका स्वागत है।” कुछ बातचीत के बाद, उसने आगे कहा, “और अब हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे पास काम करने वाले कम हैं। बावर्ची रसोई में आपकी सहायता ले सकता है । क्या आप मदद करने को तैयार होंगे?” यह *उसकी दशा* से जुड़ा था। उसका उद्धार निश्चित है। अगर वह मदद करने से मना भी करता, तो भी कोई उसे वापस समुद्र में नहीं फेंकता। लेकिन उसका आभार इतना था कि वह ज़रूरी काम में मदद करने के लिए खुशी-खुशी तैयार हो गया। जहाज पर मदद करना उसके बचाव से जुड़ा नहीं था। वह इस बात में विश्राम कर सकता है, भले ही बचाने के बाद अब उसके पास करने के लिए सौ काम थे।

लेखक जब यह कहता है, “अत: हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें” (पद 11), तो निश्चित रूप से उसका यही मतलब होता है। मसीही जीवन में सेवा की बुलाहट जबरदस्ती की बुलाहट नहीं है, बल्कि प्रेम का श्रम है।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई और गलती न करें। हमें अपनी ताकत से प्रभु की सेवा करने के लिए नहीं कहा गया है। पवित्र आत्मा, विश्वासी के भीतर वास करते हुए, कार्य करने का इरादा रखता है, मार्गदर्शन देता है, शक्ति प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। कलवरी का विश्राम इसी की देखभाल करता है। प्रभु की सेवा करना कोई बोझ नहीं है; यह एक आनंद है।

जब 1898 में ब्रिस्टल के जॉर्ज मूएलर का निधन हुआ, तो यह एक राष्ट्रीय घटना बन गई। उनके अंतिम संस्कार के बारे में कहा जाता है कि शहर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों ने अपने कर्मचारियों को छुट्टी देकर उन्हें इस घटना का साक्षी बनने का मौका दिया। कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़कों पर हजारों लोग जमा हो गए। ब्रिस्टल कैथेड्रल पर झंडे आधे झुका दिए गए और शोक में घंटी धीमी-धीमी बजने लगी। ब्रिस्टल की सभी मुख्य सड़कों पर खिड़कियों पर काले पर्दे लगाए गए। पूरा शहर शोक में डूबा हुआ था। पूरे देश के अखबारों में उनके निधन की खबर छपी। इंग्लैंड का *डेली टेलीग्राफ* अखबार ने इस महान मसीह व्यक्ति के जीवन का वर्णन इस तरह किया: "श्री मुयलर ने निर्दयी सड़कों से हज़ारों पीड़ितों को बचाया, जेलों से हज़ारों अपराधियों को बचाया, और गरीबखाने से हज़ारों असहाय बच्चों को बचाया।" *ब्रिस्टल टाइम्स* ने कहा, "उन्हें यह दिखाने के लिए उठाया गया था कि चमत्कारों का युग समाप्त नहीं हुआ है।"

जॉर्ज मूएलर की तरह, बहुत कम लोग यीशु मसीह के काम के लिए इतनी लगन और मेहनत से काम करते थे। जब वे 70 साल के थे, तब उन्होंने मिशनरी बनने का फैसला किया। उनके पीछे पहले से ही विश्वास के जीवन के कुछ महान स्मारक मौजूद थे । उनके असाधारण दृष्टिकोण, जोश और परमेश्वर पर अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में पांच बड़े अनाथालय खड़े थे। दस हजार से अधिक अनाथ बच्चों को प्यार, रहने की जगह, भोजन, शिक्षा और अच्छी नौकरी भी दी गई। कई देशों में डे स्कूल और संडे स्कूल को उनकी उदारता से मदद मिली। उनकी कोशिशों से लगभग 20 लाख बाइबल और बाइबल के अनुच्छेद बांटे गए। तीन मिलियन किताबें और पर्चे भी बांटे गए। गरीब होने के बावजूद, परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर जॉर्ज मूएलर ने 7.5 मिलियन डॉलर की चौंकाने वाली राशि प्राप्त की और खर्च की (आज की अर्थव्यवस्था में यह राशि शायद 50 से 100 गुना अधिक होगी)।

जब वह सत्तर साल के हुए तो उन्होंने तय किया कि अब बदलाव का समय आ गया है। वह एक मिशनरी बनेंगे! मसीह को अपनाने के पहले आठ सालों में जॉर्ज मूएलर ने पांच बार अलग-अलग मिशन बोर्डों से मिशनरी बनने की अपनी इच्छा जताई। लेकिन हर बार उन्हें योग्य नहीं माना गया! अब अचानक पूरी दुनिया उन की सेवाक्षेत्र बन गई। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, यूरोप महाद्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की यात्रा की। उस समय यात्रा करना आज जितना आसान और विश्रामदायक नहीं था, तब भी उन्होंने 200,000 मील से ज़्यादा की यात्रा करी थी । बढ़ती उम्र के बावजूद भी उन्होंने छह हज़ार से ज़्यादा बार सभाएं कीं। 93 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए परमेश्वर के पास चले गए।

इस व्यस्त जीवन का रहस्य क्या था? विश्राम! उन्होंने कलवरी के विश्राम का रहस्य जान लिया था। उन्होंने भजन की इन पंक्तियों में समाहित रहस्य को सीख लिया था:

हे प्रभु यीशु, आपने विश्राम का प्रतिज्ञा की है,

तो अब वह मुझे दे दो।

अपने आप से अलग होकर,

मैं आपमें ही सब कुछ पा सकूँ।

जॉर्ज मूएलर ने अपनी शक्ति के स्रोत की ओर बिना किसी हिचकिचाहट के इशारा किया। परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाकर और सरल, बच्चों जैसी प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ प्रतिदिन शांत समय बिताने की अपनी आदत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा अपनी आत्मा को प्रभु में खुश रखने को दिन का सबसे पहला काम माना है।"

इब्रानियों की पत्री का यह भाग चेतावनी के साथ समाप्त होता है। परमेश्वर का जीवित वचन ही हमारे विश्वास की असली परीक्षा का मापदंड होना चाहिए। लेखक हमें जानकारी देता है कि वचन सभी इरादों को परखता है। क्योंकि "परमेश्वर का वचन जीवित, और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है; और प्राण और आत्मा को, और गाँठ–गाँठ और गूदे–गूदे को अलग करके आर–पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जाँचता है'' (4:12)। परमेश्वर का वचन विश्वास के सभी दावों को काट देता है, तथा जो केवल बाहरी है उसे और जो सचमुच आत्मिक है दोनों को अलग कर देता है।

कोई व्यक्ति प्रभु के भोज में रो सकता है या गवाही सभा में जोर-जोर से 'हलेलुया' गा सकता है; लेकिन, उसके भाव आत्मिक होने के साथ-साथ सांसारिक भी हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन आत्मा और शरीर में अंतर बताता है। कोई व्यक्ति बाइबल के सत्य को अच्छी तरह समझ सकता है और धार्मिक ज्ञान का खजाना हो सकता है, फिर भी वह आत्मिक नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दृढ़ इच्छाशक्ति वाला हो सकता है और यह तय कर सकता है कि वह कभी भी बुरी आदत नहीं अपनाएगा और अपने संकल्प को निभाता भी है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वह आत्मिक है।

जीवन की समस्याओं पर लागू किया गया परमेश्वर का वचन ही यह बता सकता है कि क्या सांसारिक है और क्या आत्मिक। यह "जाँचता" है (4:12), यह हृदय के विचारों और इरादों के आलोचक के समान है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो यह हमारे मन के गहरे भावों तक पहुँचता है और हमारे सभी उद्देश्यों की पड़ताल करता है।

यह पूरी मानवता को भी उजागर करता है। "सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है वरन् जिस से हमें काम है, उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएँ खुली और प्रगट हैं'' (4:13)। *खुला* शब्द का शाब्दिक अर्थ है "गर्दन का खुला होना", जैसे जब कोई एथलीट अपने प्रतिद्वंद्वी को पकड़कर उसकी गर्दन को पीछे की ओर झुका देता है। यह तलवार के वार के लिए खुली गर्दन की तरह है। यह मनुष्य की परमेश्वर और उसके वचन के सामने पूरी तरह से बेबसी और कमजोरी का कितना सटीक उदाहरण है!

इसलिए, इब्रानियों के लेखक ने अपने पाठकों के सामने फिर से मसीह को प्रस्तुत किया। वह सर्वोपरि है, वह वो कर सकता है जो मूसा और यहोशु नहीं कर पाए: वह अपने लोगों को सच्चा विश्राम दे सकता है, क्योंकि वह एक महान उद्धारकर्ता है और क्योंकि कलवरी के माध्यम से मिलने वाला उद्धार, पुराने नियम में बताए गए किसी भी प्रावधान से बेहतर है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह ज़रूरी है कि हम अपने उद्धार के प्रति आश्वस्त रहें, वरना हम मसीह लोग सिर्फ़ धर्म के दिखावा करने वाले लगेंगे। हमें इस्राएलियों के उदाहरण से सीख लेनी चाहिए, जो मिस्र से तो बच गए और अलग हो गए, लेकिन फिर भी कनान में प्रवेश नहीं कर पाए और इस तरह परमेश्वर के विश्राम से वंचित रह गए। परमेश्वर अपने लोगों से यह उम्मीद करता है कि वे मसीह में उसके द्वारा दी गई सभी चीज़ों का लाभ उठाएं। और कोई व्यक्ति अपने उद्धार के प्रति कैसे आश्वस्त हो सकता है? परमेश्वर के वचन रूपी तीक्ष्ण तलवार के सामने अपना दिल खोलकर, क्योंकि देर-सबेर, अगर कोई सिर्फ़ दिखावा कर रहा है तो वह तलवार उसे पहचान लेगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह ज़रूरी है कि हम अपने उद्धार के प्रति आश्वस्त रहें, वरना हम सिर्फ़ मसीह लोग धर्म के दिखावा करने वाले पाए जा सकते हैं। हमें इस्राएलियों के उदाहरण से सीख लेनी चाहिए, जो मिस्र से तो बच गए और अलग हो गए, लेकिन फिर भी कनान में प्रवेश नहीं कर पाए और इस तरह परमेश्वर के विश्राम से वंचित रह गए। परमेश्वर अपने लोगों से यह उम्मीद करता है कि वे मसीह में उसके द्वारा दी गई सभी चीज़ों का लाभ उठाएं। और कोई व्यक्ति अपने उद्धार के प्रति कैसे आश्वस्त हो सकता है? परमेश्वर के वचन रूपी तीक्ष्ण तलवार के सामने अपना दिल खोलकर, क्योंकि देर-सबेर, अगर कोई सिर्फ़ दिखावा कर रहा है तो वह तलवार उसे पहचान लेगी।

ख. उसका याजकपद (4:14-8:5)

मानव जाति को अपने लिए हमेशा एक याजक की ज़रूरत महसूस होती रही है, जो परमेश्वर के सामने उसकी ओर से बोल सके। अधिकांश गैर-मसीह संस्कृतियों में, समुदाय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पुजारी होते हैं। वे शिक्षा पर लगभग एकाधिकार रखते हैं और लोगों की अंतरात्मा, उनके रहस्यों, उनके डर और अंधविश्वासों पर अपना नियंत्रण रखकर देश के मामलों को अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं।

मसीह धर्म के अधिकांश हिस्सों में, इसी परंपरा के अनुसार शक्तिशाली याजक वर्ग उभरा है—ऐसे संप्रदाय जिन्होंने नए नियम में सिखाए गए याजक के कार्यों के बिल्कुल विपरीत शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए हैं। इनमें से कुछ याजकीय यहूदी परंपराओं से जुड़ी हुई हैं, और कुछ तो खुलेआम मूर्तिआराधना से प्रभावित हैं। [4]

पुराने नियम के समय में इस्राएल में, याजकीय अधिकार परमेश्वर के आदेश से हारून के परिवार को दिया गया था। मूसा की व्यवस्था में याजकों के अभिषेक, उनके व्यवहार और कर्तव्यों से संबंधित विस्तृत नियम बताए गए थे। पुराने नियम के याजकों से संबंधित नियम और रीतियाँ प्रतीकात्मक शिक्षाओं से भरपूर हैं।

इस्राएल में कोई भी व्यक्ति राजा और याजक दोनों नहीं हो सकता था, क्योंकि याजकीय वर्ग देश में राजशाही के सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में था, जिसका उद्देश्य इस्राएल के धार्मिक नियमों की शुद्धता की रक्षा करना था। हालांकि, अक्सर राजा और याजक दोनों ही असफल रहते थे, ऐसे समय में भविष्यद्वक्ता सामने आते थे। एक भविष्यद्वक्ता राजा, याजक या आम लोगों में से कोई भी हो सकता था। उनका काम "कलीसिया" या राज्य के विरोध की परवाह किए बिना परमेश्वर की ओर से अधिकार के साथ बोलना था।

1. मसीह एक वास्तविक महायाजक है (4:14-5:3)

नए नियम में, याजकीय पद का केंद्र मसीह है। यह पुराने नियम की व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह इब्रानियों के लेखक द्वारा विशेष, सावधानीपूर्वक और विस्तृत तरीके से संभालने की मांग करता है। उसके पाठक, जो मूसा की व्यवस्था पर आधारित याजक पद से संबंधित नियमों में डूबे हुए थे, आश्चर्य करेंगे कि व्यवस्था के किस आधार पर मसीह का याजक होना संभव हैं। लेकिन वह एक सच्चा और पर्याप्त याजक है, और उसने हारून के विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब वे पूरी तरह से पुराना और अनावश्यक हो गए हैं। इसलिए, परमेश्वर के इस व्यवस्था में इतने बड़े बदलाव को देखते हुए, लेखक ने अपने पत्री के एक बड़े हिस्से में इस बदलाव की सच्चाई, कारण और परिणामों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी!

जब प्रभु यीशु धरती पर जीवन बिता रहा था, तो उसकी सेवकाई मुख्यतः एक भविष्यद्वक्ता की थी। वह परमेश्वर को मनुष्यों के सामने एक अद्वितीय, शुद्ध और स्मरणीय रूप में प्रकट करने आया था। जब वह धरती पर राज करने के लिए वापस आएगा, तो उस की मुख्य सेवकाई एक राजा की होगी। वह अपने सभी शत्रुओं को हराएगा और धर्म का शासन स्थापित करेगा। आज, परमेश्वर की महिमा में उसके दाहिने हाथ पर, यीशु की सेवकाई एक याजक की है।

जब इस्राएल ने जंगल में अमालेक से युद्ध किया, तब मूसा पहाड़ पर था, जबकि यहोशु और सेना घाटी में थी। जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे, यहोशु और उसकी सेना जीतती रही। लेकिन मूसा भी आखिर एक मनुष्य ही था, और उसके हाथ थक गए, क्योंकि इस दुनिया में प्रार्थना और दलील देने से ज़्यादा थकाऊ काम कोई नहीं है। इसलिए हारून और हुर को मूसा के पास आकर उसके हाथ थामने में मदद करनी पड़ी (निर्गमन 17:8-16)। आज हमारे पास स्वर्ग में एक ऐसा महायाजक है जिसके हाथ कभी नहीं थकते। वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमारी सारी कमज़ोरियों में हमारा साथ देने में असफल नहीं हो सकता।

क. उनका नाम (4:14)

सबसे पहले, हमें उसका नाम बताया गया है। “इसलिये जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात् परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें” (4:14)। उसका याजक पद दाऊद से नहीं आया था, इसलिए वह “दाऊद का पुत्र यीशु” नहीं है, न ही वह अब्राहम से आया था, इसलिए वह “अब्राहम का पुत्र यीशु” नहीं है। वह यीशु है, परमेश्वर का पुत्र। पुराने नियम में, हारून के कई प्रसिद्ध पुत्रों के नाम दर्ज हैं, जिनमें यिर्मयाह, एज्रा और यहेजकेल शामिल हैं। लेकिन अब एक नया नाम जुड़ गया है, जो उन सभी नामों से बढ़कर है: यीशु, परमेश्वर का पुत्र।

यीशु मसीह ने धरती पर रहते हुए कभी भी हारुन की वंशावली में से आए याजक के रूप में कोई काम नहीं किया। विद्वानों की इस बात पर अलग-अलग राय है कि धरती पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह याजक था या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि वह याजक था, और उनका यह मत है कि कि उसका याजकत्व उस समय से है जब परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया (इब्रानियों 5:5), और यह उसके बपतिस्मा के समय (मत्ती 3:17) या रूपान्तरण के समय (मत्ती 17:5) हुआ था। यह कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, यह बात पिता ने पतरस को बताई थी (मत्ती 16:16-17) और नतनएल को भी पता था (यूहन्ना 1:49)। जो लोग मानते हैं कि धरती पर रहते हुए मसीह याजक था, उनका कहना है कि भले ही मसीह हारुन के समान याजक की तरह मंदिर में सेवा नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु ने यूहन्ना 17 में और जब उसने क्रूस पर पापों के लिए अपने आप को बलिदान के रूप में दिया, तब निश्चित रूप से मलिकिसिदक के रूप में अपनी याजक की सेवा की थी। इब्रानियों 7:27 इस बात की पुष्टि करता है।

इसके विपरीत, सर रॉबर्ट एंडरसन का कहना है,

जब तक वाचा के मध्यस्थ ने “पापों के लिए शुद्धिकरण” नहीं किया और परमेश्वर के पर्वत पर नहीं चढ़ गया, तब तक हारून को महायाजक नियुक्त नहीं किया गया था; और जब तक परमेश्वर के पुत्र ने छुटकारे का कार्य पूरा नहीं कर लिया और ऊँचे पर महामहिम के दाहिने हाथ पर नहीं चढ़ गया, तब तक उसे परमेश्वर द्वारा मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक होने के लिए नहीं बुलाया गया (अर्थात सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया)। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने एक नए चरित्र में महायाजक के कोई नए कार्य शुरू कर दिए, बल्कि ऐसा था कि पृथ्वी पर रहते हुए (जैसा कि प्रेरित स्पष्ट रूप से कहते हैं) वह *एक याजक तो बिलकुल भी नहीं था*। और पृथ्वी पर ही छुटकारे के लिए उसका *बलिदानपूर्ण* कार्य संपन्न हुआ।और पृथ्वी पर ही उसने उद्धार के लिए अपना बलिदान कार्य पूरा किया। इसलिए, यह कार्य उसके महायाजक के कार्य में प्रवेश करने से पहले ही पूरा हो चुका होगा। [5]

उसने कभी भी पीतल की वेदी पर कार्य नहीं किया और न ही पीतल की हौदी में स्नान किया। उसने कभी भी याजक के शानदार वस्त्र नहीं पहने और न ही पवित्र स्थान में जाकर मेज, दीपक या सोने की धूपदान के पास सेवा की। उसने कभी भी परदा उठाकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया और वाचा के संदूक के सामने खड़ा नहीं हुआ। धरती पर रहते हुए वह याजक नहीं था। लेकिन उसने इस्राएल के किसी भी महायाजक से कहीं अधिक कार्य किया। वह “स्वर्ग में प्रवेश कर गया है”, दृश्यमान आकाश, स्वर्ग में ही है। और वह वहाँ केवल एक याजक के रूप में नहीं गया, न ही एक महायाजक के रूप में, बल्कि हमारे महान महायाजक के रूप में गया, एक ऐसी उपाधि जो हारून के किसी भी वंशज को कभी नहीं दी गई।

वह इतनी अधिक क्षमता वाला याजक है कि लेखक इस बात पर जोर देता है कि अब जब हम उसे जानते है तो हम “अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे’’। यह मांग शुरुआती यहूदी-मसीही विश्वासियों के लिए खास मायने रखती थी, क्योंकि यीशु को अपना महान महायाजक मानना, यहूदी धर्म से कट्टर तरह अलग होना था। हमारा यह असली महायाजक “यीशु” हैं, अतःवह सच्चे मायने में मनुष्य हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझ सकता

है। वह "परमेश्वर का पुत्र" हैं और इसलिए सच्चे मायने में ईश्वरीय हैं, जो परमेश्वर की आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझ सकता है। इससे पहले ऐसा कोई महायाजक नहीं था। यीशु को एक पुराने और मृत यहूदी धर्म के लिए त्यागना एक गंभीर बात है।

ख. उनकी निकटता (4:15-16)

सबसे पहले, हम यह देखते हैं कि वह *हमारी प्रकृति* को अच्छी तरह जानता है। "क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दु:खी न हो सके; वरन् वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तौभी निष्पाप निकला" (4:15)। शैतान ने जंगल में उसे तीन तरह की प्रलोभनो में फंसाया, जो पाप की ओर ले गईं, अर्थात् "शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड" (1 यूहन्ना 2:16)। हव्वा को आँखों की अभिलाषा से प्रलोभित किया गया जब उसने देखा कि उस वृक्ष का फल "देखने में मनभाऊ" है, शरीर की अभिलाषा से जब उसने देखा कि वह "खाने के लिए अच्छा है", और जीविका के घमंड से जब उसने देखा कि वह "बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है'' (उत्पत्ति 3:6)। प्रभु यीशु को शरीर की अभिलाषा से प्रलोभित किया गया जब उसे कहा गया कि "तो कह दे कि यह पत्थर को रोटियाँ बन जाएँ", आँखों की अभिलाषा से जब शैतान ने "सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर", और जीविका के घमंड से जब उसे मंदिर के कंगूरे से कूदने के लिए कहा गया (मत्ती 4:1-11)। वह प्रलोभन को पूरी तरह जानता है।

बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि प्रभु यीशु पाप नहीं कर सकता था। इससे कहीं बढ़कर बात थी। वह पाप करने में सक्षम ही नहीं था। "वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तौभी निष्पाप निकला।"

कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त ने दक्षिण अफ्रीका की एक सोने की खान का दौरा किया था। उसे खान में सोने को शोधित करने की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया। उन्हें विभिन्न चरणों से गुजारा गया, जिसमें सोने को बार-बार परिष्कृत किया गया, उसे कुठार में डाला गया, पिघलाया गया, और अशुद्धता को हटाया गया अंत में, शुद्ध करने वाला संतुष्ट हो गया। सोना शुद्ध हो गया था।

लेकिन एक और कदम था। आधिकारिक मुहर लगाने से पहले, उसे पारखी के पास ले जाना पड़ता था। वह भी सोने को ककुठार में रखता और उसे पिघलने के तापमान तक गर्म करता। मेरे दोस्त ने पूछा: "वह ऐसा क्यों करता है? क्या वह इसे और शुद्ध करेगा?" "नहीं", उसे बताया गया। "उसकी भट्ठी यह देखने के लिए नहीं है कि उसमें कोई अशुद्धियाँ हैं या नहीं जिन्हें हटाया जाना है। उसकी भट्ठी और उसकी आग यह प्रदर्शित करने के लिए है कि सोना वास्तव में शुद्ध है।"

यीशु मसीह को परखने का मकसद यह जानना नहीं था कि क्या वह पाप कर सकता था। इस बारे में कभी कोई सवाल ही नहीं था। उसकी परख करने का मकसद सिर्फ यह दिखाना था कि वह पापरहित था, कि वह पवित्र था। यहाँ "परख" शब्द के लिए पेइराज़ो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि 2:18 में है। इसका मतलब है "परीक्षा करना" या "जांच करना"। वही शब्द मत्ती 4:1 में भी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है "परखा जाना"। उसको इसलिए परखा गया था ताकि यह देखा जा सके कि पाप, इसके मूल, प्रक्रिया, या परिणामों के संबंध का कुछ भी भाग उसमे था। पाप उसे आकर्षित नहीं कर सका; पाप उस से दूर रहा।

वह न केवल हमारे स्वभाव को जानता है बल्कि *हमारी आवश्यकताओं* को भी जानता है। "इसलिये आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बाँधकर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएँ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे" (4:16)। पुराने नियम के समय में आम इस्राएली लोग अति पवित्र स्थान तक नहीं पहुँच सकते थे, जहाँ परमेश्वर विराजमान था, क्योंकि यह अधिकार केवल महायाजक को ही था और वह भी साल में एक बार ही जा सकता था। लेकिन हम किसी भी समय, जितनी बार चाहें, जब भी हमें आवश्यकता हो, अनुग्रह के

सिंहासन के पास जा सकते हैं, यह जानते हुए कि हमारी आवश्यकताएं हमारे महायाजक को पूरी तरह से ज्ञात है और वे दया और अनुग्रह के साथ पूरी होंगी।

ग. उसकी प्रकृति (5:1-3)

दया के बिना कोई याजक *हमारे लिए काम* नहीं कर सकता। प्रभु यीशु एक आदर्श महायाजक हैं, क्योंकि वह हमें समझता है। वह मानव प्रकृति को समझता है, सिर्फ़ किताबों या सिद्धांत के तौर पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के रूप में सर्वज्ञानी होने के नाते भी नहीं, बल्कि अपने अनुभव के द्वारा। कोई स्वर्गदूत मनुष्य के लिए महायाजक का काम नहीं कर सकता। स्वर्गदूत हमारे स्वभाव और हमारी कमियों व गलतियों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे हम पेड़-पौधों और जानवरों का अध्ययन करते हैं। लेकिन, वे जन्म से मानव जीवन में नहीं आए हैं, इसलिए वे हमारी समस्याओं और ज़रूरतों को नहीं समझ सकते। इसलिए इस्राएल के महायाजक "मनुष्यों में से लिया जाता है'' (5:1)। ताकि जब वे भेंट और बलिदान चढ़ाएँ, तो वे पापी के अनुभव को समझ सके।

प्रभु यीशु सिर्फ हमारे लिए काम ही नहीं करता, बल्कि वह *हमारे लिए महसूस* भी कर सकता है। पुराने नियम का महायाजक "अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नर्मी से व्यवहार कर सकता है, इसलिये कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है" (5:2)। लेकिन पुराने नियम के याजकों के साथ यही समस्या थी। वे खुद पापी थे, और भले ही इससे उन्हें दूसरों के लिए सहानुभूति रखने की क्षमता मिली, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उन्हें अपने और लोगों के पापों के लिए भी बलिदान देना पड़ता था। मसीह एक सच्चा याजक है, क्योंकि वह इंसानी ज़िंदगी की परेशानियों और समस्याओं को समझ सकता है, जबकि उसने खुद कभी पाप नहीं किया। जब आदम ने अदन की वाटिका में अपनी पत्नी को देखा, तो उसने उससे प्यार किया, उसकी इच्छा की और उस पर करुणा की। जिस स्थिति में वह था, उससे निकलने का उसका तरीका गलत था, क्योंकि वह भी उसके साथ नीचे उतरकर पापी बन गया। प्रभु यीशु भी पाप की समस्या से निपटने के लिए नीचे उतरा, लेकिन उसने इसे एक अलग तरीके से हल किया (2 कुरिन्थियों 5:21)। इसलिए, मसीह अपने नाम, अपनी निकटता और अपने स्वभाव के कारण एक सच्चा महायाजक है।

2. मसीह एक उचित महायाजक है (5:4-6:20)

यीशु मसीह एक सच्चा महायाजक हो सकता हैं, उसकी इंसानियत के कारण मनुष्यों के प्रति उसका करुणाभाव भी सच्चा हो सकता है, लेकिन क्या वह उचित मायने में एक महायाजक हैं?

क. इस याजक का चुनाव (5:4-10)

बाइबल के समय में हर कोई याजक बनने का फैसला नहीं कर सकता था। यह ऐसा पेशा नहीं था जो सभी के लिए खुला हो।

(1) उसकी उन्नति (5:4-6)

इब्रानियों के लेखक ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। "यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए ''(5:4)। अब वह इस मुद्दे के मूल तक पहुँच रहा है।

केवल हारून के परिवार के सदस्य ही याजक बन सकते थे; प्रभु यीशु उस परिवार से नहीं था। वह यहूदा के गोत्र में पैदा हुए था। इस तथ्य के बावजूद, याजकपद पर उसकी उन्नति अधिकारपूर्ण थी, क्योंकि जिसने हारून को उस पद पर रखा था, उसी ने अब मसीह को उस स्थान पर रख दिया है। "वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी, जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया

है'' (5:5)। यीशु के समय में, महायाजक का पद बुरे और राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोगों के हाथों में था। उदाहरण के लिए, हन्ना और काइफा घोर भ्रष्ट और कलंक थे। उनका मुख्य उद्देश्य अपने स्वार्थ और सत्ता को बनाए रखना था। परमेश्वर ने हारून को महायाजक के रूप में चुना; परमेश्वर ने मसीह को भी महायाजक के रूप में चुना। क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उसे यह पद संभालने का पूरा अधिकार है और परमेश्वर ने इसी कारण उसे इस पद के लिए चुना है।

लेखक अब अपनी बात स्पष्ट करता है और यहूदियों को वह बात याद दिलाता है जो वे बहुत पहले भूल चुके थे: कि एक ऐसा महायाजक का पद था जो हारून के याजकीय पद से कहीं बेहतर था और जो हारून के जन्म से सदियों पहले से मौजूद था, वह था मलिकिसिदक का महायाजक पद। परमेश्वर ने हारून को याजक बनाने से बहुत पहले मलिकिसिदक को याजक चुना था। वास्तव में, बाइबल में याजक का पहला उल्लेख मलिकिसिदक के याजक पद से संबंधित है (उत्पत्ति 14:18-21)। मलिकिसिदक का यह अचानक उल्लेख पूरे पत्री के तर्क पर रोशनी डालता है। समझदार यहूदी तुरंत समझ जाते कि यह तर्क किस ओर ले जा रहा है। हालांकि, इस बिंदु पर लेखक बस नाम का उल्लेख करता है, लेकिन वह बाद में इस पर वापस आता है और इस पर विस्तार से चर्चा करता है। इसलिए, मसीह को याजक के रूप में महान बनाया गया, ठीक वैसे ही जैसे मलिकिसिदक को याजक के रूप में महान बनाया गया था। और, यदि लेखक एक लेख के बजाय भजन लिख रहा होता, तो कोई शक नहीं कि वह इस बिंदु पर 'सेलाह' शब्द का प्रयोग करता, जिसका मतलब होता, "देखो, इस बारे में आप क्या सोचते हैं?''

(2) उसका अनुभव (5:7-8)

परमेश्वर द्वारा मसीह को महायाजक के पद पर प्रतिष्ठित करने का उल्लेख करने के बाद, लेखक फिर से उसके अनुभव के बारे में बात करता है। "यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊँचे शब्द से पुकार–पुकारकर और आँसू बहा–बहाकर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएँ और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई'' (5:7)।

एक मनुष्य के तौर पर उसने *परमेश्वर की पर्याप्तता* का अनुभव किया था। अपने पूरे जीवनकाल में यीशु ने प्रार्थना और विनती को अपनी आदत बना लिया था। हर मुश्किल समय में वह प्रार्थना करता था।

गतसमनी में, जब प्रभु यीशु मृत्यु के शिकंजे में आने वाला था, जो मानवता के लिए सबसे बड़ा भयानक अनुभव है, तो उसने इससे बचने के लिए प्रार्थना की, शारीरिक मृत्यु से नहीं, बल्कि मौत के भय के बोझ से छुटकारा पाने के लिए की। उसकी प्रार्थना उसके पुनरुत्थान में पूरी हुई। क्रूस पर, यीशु ने फिर से प्रार्थना की, भजन 22 की पहली पंक्ति का उपयोग करते हुए। (हो सकता है उसने पूरा भजन ही बोला हो। यह उस समय उसकी परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही था।)

यीशु ने न केवल परमेश्वर की पर्याप्तता का अनुभव किया बल्कि *मनुष्यों के दुखों* का भी अनुभव किया। "पुत्र होने पर भी उसने दु:ख उठा–उठाकर आज्ञा माननी सीखी" (5:8)। इसका अधिक सटीक और उपयुक्त अनुवाद यह होगा: "वह भले ही पुत्र था, फिर भी उसने जो कष्ट झेले, उनसे आज्ञाकारिता सीखी।" [7] वह कष्टों से बचा हुआ नहीं था। वास्तव में, क्योंकि वह पूरी तरह से परमेश्वर भी था और पूरी तरह से मनुष्य भी था, इसलिए उसके कष्ट निश्चित रूप से और बढ़ गए, ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर के कष्ट तब और बढ़ जाते हैं जब वह किसी बीमारी के प्रभाव और उसके बढ़ने के बारे में पूरी तरह जानता है।

कहा जाता है कि एक पागल कुत्ते ने एक गाँव में आतंक मचा दिया था। उसने पहले ही एक व्यक्ति को काटा था, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। गाँव का लोहार आखिरकार कुत्ते को घेरकर उसे वही रोककर रखा, जबकि बाकी लोग भाग गए। गुस्से में उस जानवर ने उसे कई बार काटा, लेकिन आखिरकार उसने खूखार जानवर को मार डाला।

अपनी कुटिया में वापस आकर, उसने जानबूझकर अपने आप को एक लोहे की चीज से बांध लिया, ताकि जब उसे भी पागलपन हो जाए तो गाँव के दूसरे लोग उसके पागलपन के क्रोध से सुरक्षित रहें। फिर वह शांति से अपनी मौत का इंतजार करने लगा।

प्रभु यीशु ने अपने कष्टों के माध्यम से आज्ञाकारिता सीखी। उसके कष्ट वास्तविक और बहुत गहरे थे, और वह मानव जाति के सभी दुखों का अनुभव कर चुका था। अपने अनुभव के कारण वह एक याजक होने के योग्य बन पाया।

(3) उसके कार्य (5:9-10)

अपने कार्यों की वजह से, भी वह याजक होने के लिए एक उत्तम चयन है। उसके *व्यक्तिगत* कार्यों के बारे में सोचिए। उन्हें "सिद्ध बनकर" (5:9), यानी उसे महिमा प्राप्त हुई। वह हमेशा से नैतिक रूप से सिद्ध था, लेकिन पृथ्वी पर अपने अद्वितीय जीवन के कारण उसकी यह सिद्धता पहले से कहीं अधिक चमकी। अब उसे महिमा प्राप्त हो गई है। जिस काली पृष्ठभूमि पर वह पृथ्वी पर चला, वह उसके जीवन की उत्तमता को उसी प्रकार प्रदर्शित करती है, जैसे काली मखमल हीरे की सुंदरता को उजागर करती है।

उसके कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं थे; वे *अंतहीन* थे। जो लोग उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके लिए वह "सदा काल के उद्धार का कारण हो गया" (5:9)। वह उद्धार का कारण है; उसने ही उद्धार को संभव बनाया है। यह तब तक रहेगा जब तक वह रहेगा। *सदा काल* के उद्धार पर ज़ोर दिया गया है, क्योंकि यह इस धारणा को झुठलाता है कि इब्रानियों में यह सिखाया गया है कि एक व्यक्ति अपना उद्धार खो सकता है । उद्धार सदा काल का है।

जो व्यक्ति "बचा लिया जाता है", वह कुछ ही समय बाद फिर पाप में गिर जाता है और कुछ लोगों के अनुसार, उसका उद्धार खो जाता है। "फिर से उद्धार" पाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वह हमेशा के लिए नरक में चला जाता है। वह किस चीज़ से बचाया गया था? पाप की सजा से? नहीं, क्योंकि उसने अपना उद्धार खो दिया और अब वह हमेशा के लिए खो गया है। क्या वह पाप की शक्ति से बचाया गया था? जाहिर है नहीं, क्योंकि उसने इतना पाप किया कि उसका उद्धार खो गया। क्या वह पाप की मौजूदगी से बचाया गया था? नहीं, क्योंकि वह स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में है, हमेशा के लिए खो गया। वह किसी भी चीज़ से नहीं बचाया गया था, इसलिए वह वास्तव में बचा ही नहीं था। इब्रानियों की पुस्तक के ये गंभीर चेतावनी भरे अनुच्छेद यह नहीं सिखाते कि एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपना उद्धार खो सकता है। उद्धार, एक बार स्वीकार कर लिया जाए, तो अनंत होता है।

इस पद में आज्ञापालन का सन्दर्भ इस सत्य को नहीं बदलता। वाइन का कहना है कि 'हूपैकोओ' शब्द का मतलब है "सुनना और फिर कही गई बात का पालन करना। इसका मुख्य संदर्भ सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया है।" [8]

तब भी, मसीह के कार्य उसकी *स्थिति* पर निर्भर थे। "उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला'' (5:10)। मलिकिसिदक नाम ने ही 1500 साल पुराने यहूदी रीति-रिवाज और धर्म को खत्म कर दिया। जब रिप वैन विंकल अमेरिकी उपनिवेशों में सो गया था, तब किंग जॉर्ज तृतीय देश का शासन चला रहे थे; जब वह उठा तो जॉर्ज वाशिंगटन सत्ता में थे। गलत जॉर्ज का नाम लेकर वह लगभग मुसीबत में पड़ गया! देश में नया सिस्टम आ गया था। वाशिंगटन नाम ने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। इसी तरह, *मलिकिसिदक* नाम एक क्रांतिकारी नाम था। इसने धर्म की पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया और उसकी जगह उससे कहीं बेहतर कुछ स्थापित कर दिया।

मलिकिसिदक नाम के इस दूसरे उल्लेख पर, बुद्धिमान इब्रानियों पाठक अपने मन में हजारों उथल-पुथल विचारों के साथ फर्श पर चहलकदमी करने लगेगा। हारून! मलिकिसिदक! एक नियम सम्बन्धी याजक! एक राजकीय याजक! मूसा की व्यवस्था के अनुसार नियुक्त याजक! मूसा के जन्म से पहले नियुक्त याजक!

इसलिए, मसीह केवल एक सच्चा याजक ही नहीं है, बल्कि वह एक योग्य याजक भी है। उसे याजक के रूप में चुना गया है। लेकिन मलिकिसिदक के महत्व को समझाने से पहले, लेखक एक चुनौती, एक तीसरी चेतावनी देना चाहता है: “परमेश्वर के पुत्र की अवमानना न करें!” ये चेतावनियाँ और भी गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली हो रही हैं, क्योंकि सच्चाई बढ़ने के साथ ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है।

ख. इस याजक की चुनौती (5:11-6:20)

तीसरी चेतावनी गंभीर है। लेखक ने पहले ही अपनी मसीह शास्त्र के बारे में काफी कुछ बता दिया है और अब वह प्रभु यीशु के मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक होने के महत्व पर ज़ोर देने वाला है। वह इस शिक्षा के प्रति प्रतिक्रियाओं की आशा करता है और मसीह में सत्य से पीछे हटने के खिलाफ चेतावनी देने के लिए विस्तार से बताता है। जो दाँव पर लगा है वह एक अनंत उद्धार है। उनकी चेतावनी तीन भागों में है। पहले, उनके पास *कमज़ोर* लोगों के लिए एक चेतावनी है; फिर, उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो *दुष्ट*, नाराज, और सत्य के विरोधी हैं; और अंत में, *बुद्धिमान* लोगों के लिए एक चेतावनी है।

(1) जो लोग कमजोर हैं, उनके लिए (5:11-6:3)

उचित महायाजक की पहली चुनौती उनके लिए है जो कमजोर है। डगमगाते इब्रानियों विश्वासियों को *अपनी अपरिपक्वता का सामना करना होगा*। विशेष रूप से, उन्हें अपनी *मानसिक* अपरिपक्वता का सामना करना होगा। लेखक जानबूझकर के मलिकिसिदक बारे में चर्चा से हट जाता है। समस्या यह नहीं है कि उसका विषय बहुत कठिन है, बल्कि यह है कि उसके पाठक इस विषय पर पकड़ बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। वह “मंदबुद्धि'' या “ढीले'' जैसे शब्द इस्तेमाल करता है (5:11)। उसके कुछ श्रोता निःसंदेह मलिकिसिदक की सच्चाई का सामना करने से डर रहे थे, इसका कारण इसके व्यावहारिक प्रभाव थे

मनोवैज्ञानिक समस्या के साथ-साथ उनकी एक *नैतिक* समस्या भी है (5:12-14)। यहूदी विश्वासी *अपने कर्तव्य में पीछे थे* । उन्हें दूसरों को मसीह धर्म के सिद्धांत सिखाने चाहिए थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें खुद को परमेश्वर के संदेशों के बुनियादी सिद्धांतों की शिक्षा की ज़रूरत थी। उन्हें ठोस भोजन नहीं, बल्कि दूध की ज़रूरत थी। वह कहता है, “तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था” (5:12)। शब्द '*चाहिए* का अर्थ नैतिक कर्तव्य से है। हम अपने पास मौजूद सत्य के लिए अपनी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकते।

वे कर्तव्य में तो पीछे थे ही साथ में वे *अपने विकास में भी पीछे थे*। वे अभी भी बच्चे थे। आत्मिक रूप से वे अभी भी कमज़ोर थे। आत्मिकता में शिशु होने को धार्मिक रीति-रिवाज ही पोषण देते है। पुराने नियम के समय में जटिल रीति-रिवाज स्वीकार्य थे, क्योंकि वह परमेश्वर के रहस्य प्रगट होने का शुरुआती दौर था, लेकिन अब जब मसीह आ गया है, तो उन पुरानी मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए था। यहूदी विश्वासियों को अपने पुराने धर्म के उन रीति-रिवाजों को त्याग देना चाहिए था जो उन्हें रोकते थे। वे आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़े क्योंकि वे अभी भी पुराने नियम से बंधे हुए थे। तब तक उनमें इतनी नैतिक समझ विकसित हो जानी चाहिए थी कि वे सत्य को सुनकर उसे पहचान सकें और स्वीकार कर सकें। अब समय आ गया था कि वे अपनी अपरिपक्वता का सामना करें (5:13-14)।

लेखक यह भी मांग करता है कि वे *अपनी अपरिपक्वता को त्याग* दें। “इसलिये आओ मसीह की शिक्षा की आरम्भ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएँ” (6:1क , लेखक की व्याख्या)। यह एक बार में ही किया जाना चाहिए।

इब्रानियों मसीहियों को मंदिर में होने वाले बलिदान, उसके अनुष्ठानों और याजक व्यवस्था को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए कलवरी में एक बेहतर व्यवस्था मिली है और उनके पास मसीह के रूप में एक

बेहतर महायाजक भी है। कुछ यहूदी लोग मंदिर की ओर अनुमान भरी दृष्टी से देख रहे थे, जैसे कि यहूदी धर्म और मसीह धर्म एक साथ रह सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता! पुराने नियम में केवल "मसीह का प्रारंभिक संदेश था"[9]। मसीह में पाए जाने वाले तत्व को लेवीय अनुष्ठान में पाई जाने वाली मात्र छाया के लिए त्यागना नहीं चाहिए।

सभी संदेहों को दूर करने के लिए, लेखक ने विस्तार से बताता है। उन्हें *पुराने नियम के अपर्याप्त सिद्धांतों को* त्यागना था। "मरे हुए कामों से मन फिराने, और परमेश्‍वर पर विश्‍वास करने" (6:1ख)। " मरे हुए कामों से मन फिराना" पुराने नियम का सत्य था, जिसका प्रचार युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले ने किया था। "परमेश्वर पर विश्वास" नए नियम का सत्य है (प्रेरितों 20:21)। इसी तरह, "परमेश्वर में विश्वास" पुराने नियम की एक आवश्यकता थी; अब आवश्यकता है हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की (प्रेरितों 20:21)।

इब्रानियों मसीहियों को *पुराने नियम के अपर्याप्त अभ्यासों* को त्यागना था: "बपतिस्मों और हाथ रखने की शिक्षा" ज़्यादा से ज़्यादा प्रतीकात्मक थीं, और अब उनकी जगह वास्तविकता ने ले ली है: "नए जन्म के स्नान" (तीतुस 3:5)। "हाथ रखना'' लेवी के बलिदानों की एक और प्रमुख विशेषता थी। बलि चढ़ाने वाले को अपने हाथ बलिदान पर रखकर अपने आप को बलिदान से जोड़ना होता था (लेवी. 1:4)। क्योंकि मसीह ने कलवरी पर बलिदानों को समाप्त कर दिया है, इसलिए ऐसा अनुष्ठान न केवल पुराना हो गया है बल्कि यह परमेश्वर का अपमान भी है। अब हम मसीह को थामे रहते है।

इब्रानियों को *पुराने नियम की अपर्याप्त संभावनाओ को* त्यागना था: "मरे हुओं के जी उठने, और अन्तिम न्याय की" (6:2ख)। पुराने नियम में पुनरुत्थान पर विश्वास किया जाता था। लेकिन इसके बारे में केवल बहुत ही बुनियादी और सामान्य तरीके से सिखाया जाता था। क्योंकि मसीह को मृतकों में से उठाया गया है, ऐसी सभी शिक्षाओं को एक उच्च स्तर पर रखा गया है, और विश्वासियों की उस पुनरुत्थान में भाग लेने की आशा पूरी तरह से प्रकाश में लाई गई है । पुराने नियम के प्रकाशन की मोमबत्ती से क्यों टटोलें? जब नए नियम के सत्य का प्रज्वलित सूर्य हमारे पास है, पुराने नियम में भी अनन्त न्याय की शिक्षा दी गई थी, लेकिन मसीह में विश्वास करने वालों के लिए यह सब अतीत की बात है।विश्वासी के पास इससे कहीं बेहतर संभावनाए हैं!

इसलिए, इब्रानियों से उनकी अज्ञानता छोड़ने की मांग करने और उन्हें इससे संबंधित सभी बातें समझाने के बाद, लेखक अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त करता है। "यदि परमेश्‍वर चाहे तो हम यही करेंगे" (6:3)। उसका मानना है कि उसे इन बुनियादी बातों पर फिर से चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह नए, बेहतर और ऊँचे सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि, उसे यह भी एहसास है कि उनकी आत्मिक अज्ञानता इस काम में बाधा डाल सकती है।

इस प्रकार लेखक कमजोर लोगों को सलाह देता है। उनकी यह कमज़ोरी शर्मनाक और खतरनाक भी है। उन्हें आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए।

(2) उनके लिए जो लोग दुष्ट हैं (6:4-8)

नए नियम का यह पवित्र वचन, जो सबसे विप्रतिज्ञा स्पद अध्यायों में से एक है, ध्यान से पढ़ना चाहिए और इस खंड की शुरुआत में बताए गए इसके ढांचे को ध्यान में रखना चाहिए। इस गंभीर चेतावनी का संबंध उन लोगों से है जो सुसमाचार सुनने के बाद भी जानबूझकर यहूदी धर्म में वापस लौट जाते हैं। असल में, यह पाप केवल यहूदियों के लिए ही संभव था, खासकर पहली सदी के यहूदियों के लिए, जब मंदिर खड़ा था। हालांकि, दूसरे अर्थ में, यह चेतावनी आज उन लोगों पर भी लागू होती है जो सुसमाचार के संदेश से प्रभावित होकर विश्वास का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी एक मृत धार्मिक व्यवस्था में वापस जाने के लिए अपने विश्वास को त्याग देते हैं। इसे मसीह विश्वास का त्याग कहा जाता है।

(क) उनका पूर्ण ज्योति को प्राप्त करना (6:4-5)

लेखक ने कमजोर लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे एक तरह से खतरनाक स्थिति में हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी। अब वह अपने उन पाठकों की ओर ध्यान दे रहे हैं जो जानबूझकर यहूदी धर्म में वापस जाने की योजना बना रहे थे।

उन्होंने मसीह में सच्चे विश्वास की दिशा में काफी प्रगति की थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने *सच्चाई देखी* थी और उसे स्पष्ट रूप से और बिना किसी संदेह के स्वीकार किया था। उन्होंने "एक बार ज्योति पाई है" (6:4क)

डी. एल. मूडी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाया करते थे, जिसे अपने पापों का एहसास हुआ और जो सुसमाचार सुनकर प्रभावित हुआ। जब वह बीमार हुआ, तो मूडी उसे अस्पताल में देखने गए। उस व्यक्ति को लगा कि उसकी मृत्यु होने वाली है और हालांकि उसने तुरंत मसीह को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने प्रचारक से प्रतिज्ञा किया कि अगर वह ठीक हो गया तो वह जागृति सभाओं में आएगा और मसीह को स्वीकार करेगा। वह ठीक हो गया, लेकिन उसने अपना वचन नहीं निभाया। मूडी उससे मिलने गए, लेकिन उसने फिर भी समय-समय पर आना-जाना किया और यह कहकर चेतावनी को नज़रअंदाज़ कर दिया कि वह गलत रास्ते पर है।

कुछ दिनों बाद वह फिर बीमार हो गया, और इस बार उसकी हालत बहुत खराब थी। मूडी ने उसे एक बार फिर यीशु पर विश्वास करने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने कहा, "अब बहुत देर हो चुकी है।" मूडी ने उसे बाइबल के उन अनुच्छेदों के बारे में बताया जिनमें परमेश्वर की कृपा की बात कही गई है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, "मुझे मौका मिला था, और अब बहुत देर हो चुकी है।" मूडी ने उसके लिए प्रार्थना करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह व्यक्ति बस यही कहता रहा, "अब बहुत देर हो चुकी है।

मूडी बताते हैं कि कैसे वे उस व्यक्ति के बिस्तर के पास घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने की कोशिश करते रहे, लेकिन असफल रहे। उन्होंने कहा, "आकाश तांबे जैसा कठोर लग रहा था।" अंत में, वे निराश होकर वहाँ से चले गए, क्योंकि न तो उस व्यक्ति से बात करने में और न ही उसके लिए प्रार्थना करने में उन्हें कोई सफलता मिली। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को मसीह रहित कब्र में दफना दिया गया। उसे सच्चाई का ज्ञान हो गया था, लेकिन उसने उसे मानने से इनकार कर दिया था। इसी खतरे का सामना इन आरंभिक इब्रानियों खोजकर्ताओं को करना पड़ा था।

उन्होंने न केवल सत्य को देखा था; बल्कि उन्होंने वास्तव में *सत्य का स्वाद भी चखा* था । वह "स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं" (6:4ख)। दूसरे शब्दों में, उन्होंने मसीह में सत्य के *आत्मिक चरित्र*

 का स्वाद चखा था। कोई व्यक्ति गैस पर पतीला रख सकता है और उसमें सूप के लिए सामग्री डाल सकता है। जब मांस और सब्जियां पकने लगती हैं, तो वह चम्मच से सूप लेकर उसका स्वाद चख सकता है और तय कर सकता है कि उसमें और मसाला चाहिए या नमक ज़्यादा है। लेकिन सूप का स्वाद चखने और एक कटोरे में भरकर उसका पूरा आनंद लेने में बहुत अंतर होता है।

कुछ लोगों ने यह जान लिया था कि मसीह आत्मा को क्या कुछ दे सकता है। उन्होंने "स्वर्ग की इस अद्भुत देन का स्वाद चख लिया था।" इस देन के बारे में सोचिए! परमेश्वर ने हमें पवित्रशास्त्र दिया, हमें अपना पुत्र दिया, हमें अपनी पवित्र आत्मा दी और हमें उद्धार भी दिया। यह इब्रानियों "एक बार ज्योति पा चुके थे" (6:4क); इसका मतलब है "एक बार और हमेशा के लिए"। उनकी आँखें खुल चुकी थी कि मसीह के द्वारा परमेश्वर उन्हें क्या दे सकता है। यदि वे पीछे हट जाते तो यह दोहराया नहीं जा सकता था

इसके अलावा, उन्हें “पवित्र आत्मा का भागी” बनाया गया था (6:4 ग)। पवित्र आत्मा का पहला काम पाप, धर्म और आने वाले न्याय के बारे में लोगों को सच्चाई बताना और आत्मा को यह एहसास कराना है कि मसीह कौन है (यूहन्ना 16:7-11)। इन इब्रानियों को मन फिराव करने और यह समझने की स्थिति में लाया गया था कि मसीह वही है जो वह होने का दावा करता है: उनकी हर ज़रूरत के लिए परमेश्वर की ओर से आया जवाब। लेकिन पवित्र आत्मा का “भागी” होना, पवित्र आत्मा पर अधिकारी होना नहीं है। मसीह में सच्चाई को पहचानना आपको मसीह नहीं बना देता। इस बिंदु तक आकर भी, कोई व्यक्ति पीछे भी हट सकता है।

जिन लोगों के बारे में लेखक बात कर रहा था, उन्होंने न केवल मसीह में उन्हें जो कुछ दिया गया था, उसके आत्मिक स्वरूप का अनुभव किया था, बल्कि उन्होंने उसके *आत्मिक संतुष्टि* का भी अनुभव किया था। उन्होंने “परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चखा था” (6:5क)। तम्बू के प्रतीक, भविष्यद्वक्ताओं का उपदेश, भजन लिखने वालों के भजन - ये सभी मसीह में पूरे हुए। नए नियम का सत्य पुराने नियम के सत्य को नकारता नहीं है, बल्कि उसे पूरा करता है। पुराने नियम की सभी सहायक नदियाँ और धाराएँ अंततः मसीह के सागर में मिल जाती हैं। यह बात इन इब्रानियों ने देख ली थी। उन्होंने परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चखा था।

इसके अलावा, उन्होंने “आनेवाले युग की सामर्थ्” का अनुभव भी किया था (6:5ख)। यह पत्री जिन इब्रानियों को लिखी गयी थी, उनमें से कई लोगों ने यीशु मसीह और उसके प्रेरितों द्वारा किए गए चमत्कारों को देखा था। उन्होंने हजारों यहूदी भाइयों के जीवन में बदलाव देखकर यह महसूस किया था कि वे सुसमाचार को अपनाकर मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर कैसे परिवर्तित हुए थे। इन लोगों के जीवन में “आनेवाले युग की सामर्थ्’’ पहले से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं।

(ख) उनकी भयानक शत्रुता (6:6)

हालांकि उन्होनें उद्धार नहीं पाया, लेकिन वे सभी मसीह की सच्चाई को पूरी तरह समझ चुके थे। अब यह उनके अपने चुनाव पर निर्भर करता था। क्या वे आगे बढ़कर सच्चे, नवजात विश्वास करने वाले बनेंगे, या वे पीछे हटकर अपनी देखी और सुनी हुई बातों को नकार देंगे? दुष्ट लोगों ने गलत चुनाव किया और मसीह से मुंह मोड़ लिया।

लेखक उल्लेख करता है कि सुसमाचार पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया में जो *अनिवार्य निष्कर्ष* छिपा है, वह यह है कि जब कोई व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है, तो उसे एक स्पष्ट उत्तर देना ही पड़ता है । यदि भटक जाए (6:6क)। यह शब्द केवल यहेजकेल 14:13 और 15:8 के ग्रीक अनुवाद में ही इस्तेमाल हुआ है, जहाँ इस्राएल के धर्म से भटकने का वर्णन है। वे धर्मत्यागी बन गए।

लेखक ने गंभीरता से यह स्पष्ट किया कि यह *निर्विवाद असंभवता* है। “तो उन्हें मन फिराव के लिये फिर नया बनाना अनहोना है” (6:6ख)। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति पहले बच जाए, फिर खो जाए और फिर दोबारा बच जाए। जो लोग मसीह को नकारते हैं, वे यह साबित करते हैं कि वे कभी बचे ही नहीं थे, और वे अपनी आत्मा को इस तरह कठोर बना लेते हैं कि उनके हृदय में मन फिराव की भावना दोबारा कभी न जाग सके। फ़िरौन की तरह, वे अपने हृदय को इस कदर कठोर बना लेते हैं कि वे दोबारा कभी नर्म नहीं हो सकते।

असल में, वे जानबूझकर और व्यक्तिगत रूप से क्रूस पर चढ़ाए जाने में शामिल होने के कारण एक ऐसा घोर पाप करते हैं, यह *अक्षम्य नास्तिकता* है। मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए क्षमा का प्रस्ताव रखा गया था। उसने प्रार्थना की, “हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं” (लूका 23:34)। लेकिन जो लोग “परमेश्‍वर के पुत्र को अपने लिये फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं” (इब्रानियों 6:6ग), उन्हें कोई क्षमा नहीं दी जाती। यह अज्ञानता का पाप नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया घोर पाप है। यह जानते हुए भी कि वह कौन है, मसीह के क्रूस

पर चढ़ाने का समर्थन करना निश्चित रूप से विश्वास को त्यागना है, क्योंकि वे न केवल जानबूझकर और व्यक्तिगत रूप से क्रूस पर चढ़ाए जाने में शामिल होने के दोषी हैं, बल्कि वे जानबूझकर और सार्वजनिक रूप से मसीह को अपमानित करने के भी दोषी हैं। लेखक के शब्दों में, वें "प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं'' (6:6ग)।

(ग) उनका अंतिम परिणाम (6:7-8)

लेखक ने उनके पुरे प्रकाशन और डरावनी दुष्टता का वर्णन करने के बाद उनके अंतिम परिणाम के बारे में बताया। उसने प्रकृति से एक उदाहरण देकर यह बताया। एक जमीन को पर्याप्त बारिश मिली है और उससे उपज मिलनी चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उससे उपयोगी फसल न हो। लेकिन, इसके बजाय, उस जमीन में कांटे और काँटेदार पौधे उग आते हैं। वह बेकार हो जाती है और जलाने के लायक ही रह जाती है।

डॉ. हैरी आयरनसाइड ने एक किसान की कहानी बताई, जिसे पश्चिम के बंजर ज़मीन में बहुत बड़ी ज़मीन विरासत में मिली थी। कुछ करके देखने के लिए उसने कुछ एकड़ ज़मीन घेरकर, उसे जोता, बीज बोया और उस में खेती की। लेकिन, फसल के समय ज़मीन में सिर्फ झाड़ियाँ और घास ही उगी। अब और कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मिट्टी का असली स्वभाव सामने आ चुका था। पाखंडी व्यक्ति के साथ भी यही होता है। उसे मन फिराव करने के लिए वापस लाना बेकार है। उसकी आत्मा का स्वभाव पहले ही पता चल चुका है कि वह कठोर और ईश्वरीय सत्य के प्रति असंवेदनशील है। उसके लिए अब सिर्फ आग ही बाकी है।

यह सच में एक गंभीर चेतावनी है। जब आत्मा का मसीह से सामना होता है, तब दांव पर लगे मुद्दे अत्यंत गंभीर और कल्पना से भी परे होते हैं। परमेश्वर की कृपा का अपमान करना, परमेश्वर का सबसे बड़ा अपमान करना है। उसके पुत्र को नकारना एक ऐसा पाप है जो कभी क्षमा नहीं किया जा सकता।

(3) उनके लिए जो बुद्धिमान है (6:9-20)

हमारे महायाजक ने कमजोर और दुष्ट लोगों को चुनौती देने के बाद, अब पत्री पढ़ने वालों में से जो बुद्धिमान लोगों हैं उनसे कुछ कहना चाहते हैं।

(क) प्रोत्साहन (6:9-12)

सबसे पहले, विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में उद्धार का फल *स्पष्ट रूप से परखना* चाहिए। लेखक ने यह बात साफ-साफ कही है: "पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तौभी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धारवाली बातों का भरोसा करते हैं" (6:9)। लेखक को पूरा यकीन है कि उसके पाठक मसीह विश्वास त्यागी नहीं, बल्कि सच्चे विश्वासी हैं। उनके जीवन में इसका प्रमाण भी है।

लेखक को जो आश्वासन मिला, उसका फल इस प्रकार बताया गया है: "क्योंकि परमेश्‍वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम, और उस प्रेम को भूल जाए, जो तुम ने उसके नाम के लिये इस रीति से दिखाया, कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो" (6:10)। कोई व्यक्ति अपने उद्धार की सच्चाई को इस तरह दिखा सकता है कि वह दूसरे भाईयों से प्रेम करे (1 यूहन्ना 3:14)।

यह अच्छी बात है कि उद्धार का फल दिखाई दे; और भी बेहतर तो यह है कि वह फल *लगातार बढ़ता* रहे। लेखक अपने पाठकों से कहता है कि वे जो कर रहे हैं, उसे करते रहें और अपनी आशा पर दृढ़ रहें। वह अब यह बताने जा रहा है कि वह आशा क्या है।

इस बीच, उन्हें दूसरों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने हर तरह के विरोध और कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी, विश्वास और धीरज से परमेश्वर द्वारा उनके लिए तय की गई सभी अच्छी बातों को प्राप्त किया। परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में *भरोसे* का भाव होता है, जिसे विश्वास से समझना चाहिए और *समय* का भाव होता है, जिसे धीरज से समझना चाहिए। पत्री में आगे चलकर लेखक एक पूरा अध्याय उन लोगों की सफलताओं के बारे में बताता है "जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं" (6:12)।

(ख) अपेक्षा (6:13-20)

अपने पाठकों में बुद्धिमान लोगों को अपने विश्वास को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करने के बाद, लेखक अब उन्हें बताता है कि उनका परमेश्वर उनकी मदद करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित घर पहुँचाने का प्रतिज्ञा की है। लेखक *इस शपथ के महत्व* पर ज़ोर देता है और उदाहरण के तौर पर, अपने पाठकों को अब्राहम के अनुभव की याद दिलाता है।

"परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिये किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूँगा, और तेरी सन्तान को बढ़ाता जाऊँगा'' (6:13-14)। यह बात इसलिए भी खास थी क्योंकि इब्रानियों अब्राहम को बहुत सम्मान देते थे। वह उनकी जाति का पिता था। अब्राहम ने विश्वास और धीरज से परमेश्वर की वाचा को प्राप्त किया। उसने विश्वास में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते हुए, उस प्रतिज्ञा की पुष्टि परमेश्वर द्वारा किए गए एक अत्यंत प्रबल शपथ से प्राप्त की (उत्पत्ति 22:16-18)।

परिस्थिति पर ध्यान दें। अब्राहम अपने विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा से अभी-अभी गुज़रा था और उसने यह साबित कर दिया था कि वह इसहाक को भी बलिदान करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने उसे एक शपथ के साथ यह वचन देकर पुरस्कृत किया, "मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूँगा, और तेरी सन्तान को बढ़ाता जाऊँगा।" यह *श्लेष* अलंकार है, जिसका इस्तेमाल विशेष महत्व देने के लिए किया जाता है। असल में, परमेश्वर कह रहा था, "मैं निश्चित रूप से आशीष दूँगा" या "मैं भरपूर आशीष दूँगा।" इन इब्रानियों के लिए जो तरह-तरह की कठिन परीक्षाओं का सामना कर रहे थे, यह वचन विशेष रूप से उपयुक्त था। उदाहरण के तौर पर दिया गया यह वचन महत्वपूर्ण था। अब्राहम को वही मिला जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, और उन्हें भी वही मिलेगा।

अब्राहम को दी गई शपथ न केवल महत्वपूर्ण थी; लेखक *इस शपथ की पवित्रता* पर ज़ोर देता है। जब लोग किसी वादे को और मज़बूत बनाना चाहते हैं, तो वे शपथ लेते हैं। यह परंपरा सर्वत्र प्रचलित और प्राचीन है, और यह आमतौर पर मामले को सुलझा देती है।

अपनी दया और मानव दुर्बलता की समझ में, परमेश्वर, जो झूठ नहीं बोल सकता, फिर भी मनुष्य की कमजोरी के कारण अपने वचन की पुष्टि एक अटूट शपथ के साथ करके स्वयं को मनुष्य के अनुसार ढाल लिया।

मानवीय अविश्वास एक खतरनाक चीज है। हम परमेश्वर की बातों पर कितना कम भरोसा करते हैं! परमेश्वर के लिए यह कितना सुखद होगा जब हम बिना किसी आश्चर्यकर्म या सबूत की मांग किए, उसकी बातों पर सीधे विश्वास करने को तैयार हों। डेविड लिविंगस्टोन का पसंदीदा बाइबल का पद मत्ती 28:20 था, "और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।" उनके जीवनी लेखक बताते हैं कि जब भी उन्हें कोई खास खतरा या मुश्किल का सामना करना पड़ता था, तो वे अपनी डायरी में इस पद को फिर से लिखते और उसके साथ ये शब्द जोड़ते: "यह एक बहुत ही सम्मानित और पवित्र व्यक्ति की बात है, और बस यही काफी है!"

परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके वचन पर भरोसा करें। दाऊद ने सही कहा, "मैं तेरे पवित्र मन्दिर की ओर दण्डवत् करूँगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा,क्योंकि तू ने अपने वचन को अपने

बड़े नाम से अधिक महत्त्व दिया है" (भजन 138:2)। फिर भी, मनुष्यों की कमज़ोरी को देखते हुए, वह अपनी बात की पुष्टि शपथ देकर करता है, ताकि हमारी अविश्वास की भावना दूर हो। और, जैसा कि इब्रानियों के लेखक ने कहा, "परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है" (इब्रानियों 6:18क)।

जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ खाई थी, उसी तरह उसने हमसे भी शपथ खाई है, और उसकी यह शपथ परमेश्वर के वचन की तरह ही पक्का है। पुराने नियम के समय में, परमेश्वर ने इस्राएल में कुछ शहर बनाए थे, जिन्हें शरण के शहर कहा जाता था। गलती से किसी की हत्या करने वाला व्यक्ति इन शहरों में से किसी में भी जाकर बदला लेने वाले से बच सकता था। हमें भी परमेश्वर के वचन और हमारे सामने रखी आशा में ऐसा ही एक शहर मिलता है। पुराने नियम में, हत्या करने वाला व्यक्ति महायाजक की मृत्यु पर बिना किसी शर्त के स्वतंत्र हो जाता था। निश्चय ही इब्रानियों के लेखक ने अब जो कहा है उसका यही महत्व है क्योंकि वह *इस शपथ की सुरक्षा* पर ज़ोर देता है। "जो शरण लेने को इसलिये दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें" (6:18 ख)। महान महायाजक मर गया; हमारा पाप मिट गया; हम हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। हत्या करने वाले के प्रति परमेश्वर की शपथ पक्की थी; हमारे प्रति भी उसकी शपथ पक्की है।

यह इतनी मज़बूत है कि लेखक हमारी आशा के बारे में कह सकता है कि यह "वह आशा हमारे प्राण के लिये ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, और परदे के भीतर तक पहुँचता है" (6:19)। एक जहाज, हवा के साथ बहते हुए, किनारे की ओर जाता है और लंगर डालता है। वह नीचे, नीचे तब तक जाता है जब तक कि वह नीचे अदृश्य ठोस चट्टान को पकड़ नहीं लेता। रस्सी कस जाती है और जकड़ मज़बूत हो जाती है। नाव सुरक्षित हो जाती है। हमारी आशा स्वर्ग के आंतरिक पवित्रस्थान की ओर ऊपर की ओर लगाया गया एक लंगर है, जहाँ यह मसीह को थामे रहती है और इसे हिलाया नहीं जा सकता। जीवन समुद्र है, आत्मा जहाज है, आशा लंगर है, और मसीह पर्दे के भीतर छिपी चट्टान है।

ये पद कितने धन्य हैं जो विश्वासी की अनन्त सुरक्षा को की बात करते हैं और मसीह से जानबूझकर दूर जाने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी के बाद आते हैं! हमारी प्रतिज्ञा कितनी सुरक्षित है! इस विषय को छोड़कर अपने मुख्य विचार पर आगे बढ़ने से पहले, लेखक हमें यह बताना चाहता है कि हमारी सुरक्षा *क्या* है, *कहाँ* है और *क्यों* है। वह फिर से स्वर्गीय मंदिर और उसके अति पवित्र स्थान की ओर इशारा करते हुए कहता है, "जहाँ यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर, हमारे लिये अगुआ के रूप में प्रवेश किया है"(6:20)।

इस्राएल में हत्यारे की सुरक्षा याजक की मृत्यु से खरीदी जाती थी। लेकिन यीशु ने, हमारे महान महायाजक के रूप में, ऐसा कुछ किया है जो कोई भी मानव याजक कभी नहीं कर सकता था। वह स्वर्ग के परमपवित्र स्थान में गया है, और इसके अलावा, वह हमारे "आगे अगुवाई" करने वाले के रूप में वहाँ मौजूद है। इस शब्द का अर्थ है "वह जो उस स्थान पर पहुँचता है जहाँ बाकी लोग उसके पीछे आते हैं।" वह अंदर जा रहा हैं; हम भी अंदर जा रहे हैं। यह "अगुवे का अनुसरण" करने जैसा है, और परिणाम उतना ही निश्चित है जितना कि नेता कर सकता है।

इस प्रकार लेखक अपनी बात को समाप्त करता है और हमें मलिकिसिदक के विषय में बताता है। अब वह अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उसने दिखाया है कि यीशु एक *सच्चा* महायाजक है, जैसा कि उसके नाम, उसकी निकटता और उसके स्वभाव से पता चलता है। उसने हमें यह भी दिखाया है कि यीशु परमेश्वर द्वारा चुना गया एक *उचित* महायाजक है जिसे परमेश्वर ने चुना है और जो मनुष्यों के लिए एक ज़बरदस्त चुनौती है। अब वह यह भी दिखाने वाला है कि यीशु एक *राजसी* याजक भी है।

3. मसीह एक राजसी याजक है (7:1-8:5)

क . याजक के रूप में मसीह की असंदिग्ध प्रभुता (7:1-10)

पुराने नियम में मलिकिसिदक का उल्लेख केवल दो बार हुआ है। जब अब्राहम ने हमला करने वाले पूर्वी राजाओं पर शानदार विजय प्राप्त की और लूत तथा सोदोम के लोगों को बचाया, हम पढ़ते हैं:

जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिये आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परमप्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, "परमप्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परमप्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है।" तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया (उत्पत्ति 14:17-20)।

दूसरा संदर्भ दाऊद द्वारा दिया गया एक संक्षिप्त भविष्यवाणिक कथन है: "यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा : "तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है।" (भजन 110:4)।

(1) मलिकिसिदक का विशेषाधिकार (7:1)

इब्रानियों का लेखक अब यह साबित करने जा रहा है कि प्रभु को याजकीय पद में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, ठीक वैसे ही जैसे मलिकिसिदक को था। मलिकिसिदक बाइबल में एक अनोखे याजकीय पद से संबंधित था और यह व्यवस्था हारून की व्यवस्था से कहीं पुरानी थी। लेखक सबसे पहले मलिकिसिदक के बारे में चर्चा करके यह स्पष्ट करना चाहता है कि मसीह को याजक के रूप में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। क्योंकि मलिकिसिदक का याजक पद इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली और इतना निर्विवाद था कि अब्राहम ने उसे तुरंत, पूरी तरह और बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया।

सबसे पहले, मलिकिसिदक के विशेषाधिकार पर ध्यान दिलाया जाता है। "यह मलिकिसिदक शालेम का राजा, और परमप्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी'' (7:1)। मलिकिसिदक राजा और याजक दोनों का पद धारण करता था। कोई भी इब्री इन दोनों पदों को एक साथ नहीं निभा सकता था; केवल जिसने ऐसा करने का प्रयास किया, वह अपने अहंकार के कारण कोढ़ से पीड़ित हो गया था (2 इतिहास 26:1-21)।

इस्राएल के राजा यहूदा के गोत्र और दाऊद के वंश से थे; जबकि याजक लेवी के गोत्र और हारून के वंश से थे। मलिकिसिदक एक राजा-याजक था। राजा के तौर पर उसके पास लोगों पर अधिकार था; और याजक के तौर पर उसके पास परमेश्वर के सामने अधिकार था। अब्राहम से उसकी मुलाकात के समय उसका याजक वाला स्वभाव सामने आया। वह कर वसूलने नहीं आया था, बल्कि आशीर्वाद देने, अब्राहम को परमेश्वर का एक नया नाम बताने और उसे एक नई ज़िंदगी जीने की शक्ति देने आया था (उत्पत्ति 14:19-23)।

(2) मलिकिसिदक की शक्ति (7:2)

इसके बाद, मलिकिसिदक की शक्ति का उल्लेख किया गया है। "इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवाँ अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार, धर्म का राजा, और फिर शालेम अर्थात् शान्ति का राजा है''(7:2)। उस समय अब्राहम अपनी शक्ति और प्रभाव के चरम पर था। उसने अभी-अभी पूर्वी राजाओं के एक शक्तिशाली और विजयी गठबंधन को हराया था और युद्ध में प्राप्त लूट-मार लेकर वापस लौट रहा था। उसका नाम पूरे मध्य पूर्व में मशहूर था। लेकिन अब्राहम ने तुरंत पहचान लिया कि मलिकिसिदक की शक्ति उससे कहीं ज़्यादा है, और उसने तुरंत मलिकिसिदक को अपना दसवाँ अंश और सम्मान देकर उसकी मान्यता दी।

मलिकिसिदक का नाम का मतलब बस "न्याय का राजा" था, और वह सेलम (यरूशलेम) का राजा था, जिसका मतलब था "शांति"। मलिकिसिदक में न्याय और शांति एक साथ थे, जो उसे मसीह का एक श्रेष्ठ प्रतीक बनाता है। क्योंकि मसीह में, न्याय और शांति हमेशा के लिए मिल गए हैं। कलवरी पर, मसीह के द्वारा, परमेश्वर ने मनुष्यों को धार्मिकता का स्थायी साधन और शांति का अनंत उपाय प्रदान किया है। अब्राहम ने इस बात को कितना समझा, यह हमें नहीं बताया गया है, लेकिन स्पष्टतः उसने मलिकिसिदक की प्रभुता की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था।

(3) मलिकिसिदक का व्यक्तित्व (7:3)

इसके बाद मलिकिसिदक का उल्लेख किया गया है। एक तरह से कहे तो, वह ऐसा था, जिसका न पिता, न माता, न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अन्त है; परन्तु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिये याजक बना रहता है'' (7:3)। मलिकिसिदक का उल्लेख अचानक और आश्चर्यजनक ढंग से उत्पत्ति की कहानी में किया गया है और फिर उतनी ही रहस्यमय और महत्वपूर्ण तरीके से उसे हटा दिया गया है। भजन 110 तक उसका फिर कोई उल्लेख नहीं है। उत्पत्ति मुख्यतः वंशावली की पुस्तक है, फिर भी मलिकिसिदक का उल्लेख बिना किसी वंश-इतिहास के किया गया है। वह मानो कहीं से प्रकट हुआ हो। वंशावली के अनुसार, उसके न कोई पिता थे, न माता थी। इसके अलावा, उसका कोई ज्ञात इतिहास नहीं है। अचानक वह प्रकट होता है; फिर गायब हो जाता है। उसके जन्म या मृत्यु का कोई लेखा नहीं है, इसलिए, प्रतीकात्मक रूप से, उसका न कोई आरंभ था, न अंत था।

पवित्र आत्मा ने जानबूझकर मलिकिसिदक को उत्पत्ति की कहानी को इस अनोखे तरीके से शामिल किया है। वह मसीह का एक प्रतीक है। उसे "परमेश्वर के पुत्र के समान बनाया गया था।" हमें नहीं पता कि ऐतिहासिक मलिकिसिदक कौन था। कुछ लोगों का मानना है कि वह शेम था; जबकि कुछ अन्य का मानना है कि वह पुराने नियम में मसीह का प्रगटीकरण में से एक था। लेकिन वह चाहे जो भी हो, वह एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जिसकी कहानी उत्पत्ति की पुस्तक में इसलिए शामिल की गई थी ताकि इब्रानियों की पत्री का लेखक उसका वही अर्थ निकाल सकें जो उन्होंने निकाला।

(4) मलिकिसिदक की मुख्यता (7:4-7)

यह मुख्यता सबसे पहले इस बात से दिखाई देती है कि *उसने अब्राहम से क्या अपेक्षा की थी*। "अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान् था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दसवाँ अंश दिया।लेवी की सन्तान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों, अर्थात् अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों न जन्मे हों, व्यवस्था के अनुसार दसवाँ अंश लें'' (7:4-5)। स्पष्ट है कि मलिकिसिदक को उम्मीद थी कि अब्राहम उसे दसवां हिस्सा देगा, और जब उसे यह मिला तो उसने इसे अपना अधिकार मानकर स्वीकार कर लिया। अब्राहम ने उसे "लूटे हुए सामान का दसवां हिस्सा" या "सबसे अच्छा हिस्सा" दिया, या जैसा कि एक अनुवाद में है, "अच्छे से अच्छे माल"।

मूसा की व्यवस्था के अनुसार, लेवी और याजक अपने पद के कारण बाकि गोत्रो से दसवां हिस्सा प्राप्त करते थे। लेकिन इस्राएल के याजक, जो कई सदियों बाद पैदा हुए, उन्होंने अब्राहम के माध्यम से मलिकिसिदक को दसवां हिस्सा दिया। इसलिए, मलिकिसिदक, हारून से महान था और मलिकिसिदक की याजकीय पद, हारून के याजकीय पद से श्रेष्ठ था।

इसके अलावा, मलिकिसिदक की मुख्यता इस बात से भी स्पष्ट है कि *उसने अब्राहम को क्या दिया था*। उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और इब्रानियों के लेखक ने लिखा, "इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है" (7:7)। याजकों का कुल और परिवार, जो उस समय अब्राहम में ही थे, उस वंश को मलिकिसिदक ने आशीर्वाद

दिया था और इसलिए वे उससे कम महत्वपूर्ण थे। मलिकिसिदक की प्रभुसत्ता और मुख्यता पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता।

(5) मलिकिसिदक की स्थायित्व (7:8)

फिर मलिकिसिदक की स्थायी स्थिति पर चर्चा की गई। “और यहाँ तो मरनहार मनुष्य दसवाँ अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है’’ (7:8)। *यहाँ* और *वहाँ* शब्द इस तर्क को स्पष्ट करते हैं। “यहाँ” का अर्थ लेवियों से है, जिनका पद पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्वाभाविक उत्तराधिकार से चलता रहा। एक व्यक्ति मर जाता था और दूसरा उसकी जगह ले लेता था। “वहाँ” का अर्थ मलिकिसिदक से है, जिसके पद में न कोई पूर्वाधिकारी था और न कोई उत्तराधिकारी। इब्रानियों का लेखक कहते हैं, “वह जीवित है।” उसके याजकीय पद का कोई अंत नहीं था।

(6) मलिकिसिदक की प्रधानता (7:9-10)

अंत में, मलिकिसिदक की प्रधानता पर ज़ोर दिया गया है। “तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी, जो दसवाँ अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा दसवाँ अंश दिया। क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था” (7:9-10)। इस प्रकार यह दिखाया गया है कि हारून के वंश का पूरा याजकपद मलिकिसिदक के याजकपद से निम्न है। मसीह एक महायाजक था, वह निम्न कोटि का नहीं, बल्कि मलिकिसिदक की कोटि का याजक था; इसलिए मसीह का महायाजक के रूप में प्रभुत्व निर्विवाद है।

इब्रानियों का लेखक बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहता है, और अपने पाठकों को यह समझाने की कोशिश करता है कि यहूदी धर्म और लेवी परंपरा की तुलना मसीह से की जाए तो उन्हें मसीह में कहीं अधिक मिलता है। एक निम्न स्तर के याजकीय पद के पास वापस क्यों लौटना जब उन्हें प्रभु यीशु में एक सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान महायाजक मिल गया है, जिसे किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं वरन उनके ही वंश के मुलपिता अब्राहम ने, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, पर प्रतीक के रूप में ही सही स्वीकार किया था?कौन चाहेगा कि हारून के पुत्रों में से कोई महायाजक चुना जाए, जबकि मसीह में उन्हें इससे भी कहीं बेहतर कुछ मिल सकता है?

ख. मसीह की महायाजक के रूप में निर्विवाद वैधता (7:11-22)

इस्राएल में याजक पद की व्यवस्था दाऊद के समय में अपने चरम पर थी। हालाँकि मंदिर अभी नहीं बना था, लेकिन दाऊद उसकी तैयारी कर रहा था और लोगों में इसके लिए बहुत उत्साह था। दाऊद स्वयं इस्राएल की आधी गीत-पुस्तक लिखने में व्यस्त था। उसने देश के धार्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। याजकों और लेवियों को अपने काम में उसका पूरा समर्थन मिला। उसने याजकों को 24 समूहों में बाँटा ताकि हर व्यक्ति को सेवा करने का मौका मिल सके।

(1) याजकीय पद के नियमों में बदलाव (7:11-14)

दनिय्येल के बाद हालात पहले जैसे नहीं रहे। यहाँ तक कि सुलैमान, जिसने मंदिर का निर्माण किया और प्रारम्भ में बहुत अच्छी सम्भावनाएँ प्रदर्शित कीं, अंततः भौतिकवादी और मूर्तिपूजक गतिविधियों में लग गया।

(क) गोत्रीय परंपरा बदल गई (7:11)

लेकिन, जब लेवीय याजक पद अपने चरम पर था, तभी उसमें बदलाव की पहली झलक दिखाई दी। दाऊद के भविष्यद्वाणी के शब्द, जो भजन संहिता 110 में दिए गए हैं, वास्तव में याजकीय व्यवस्था में एक वंशगत परिवर्तन

की ओर संकेत करते हैं, और इस बात ने यहूदी परंपरा तथा धर्मशास्त्रियों के बीच कई प्रश्नों को जन्म दिया था। यह एक प्रेरित कथन था, जिसमें मौजूदा याजक पद की कमियों को गिनाया गया और उसके स्थान पर एक नए याजक पद की घोषणा की गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब इब्रानियों के लेखक ने अपनी दलील में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, तो उसके मन में यह विषय निश्चित रूप से था।

(ख) याजकीय पद का स्वामित्व बदल गया (7:12-14)

लेकिन याजकीय पद कैसे बदला जा सकता था? याजक पद के अधिकार-पत्री मूसा ने हारून को दी थी और उसे व्यवस्था में भी मान्यता दी गई थी। लेकिन व्यवस्था को वही लोग बदल सकते हैं जिन्हें ऐसा करने का अधिकार हो। हर देश का कानूनी नियम समय के साथ बदलने की ज़रूरत होती है, और इस्राएल इससे अलग नहीं था। बेशक, कोई भी व्यक्ति मूसा की व्यवस्था नहीं बदल सकता था; लेकिन जिसने वह व्यवस्था दी थी, वह उसे बदल सकता था। उसने ऐसा करने का अपना इरादा भजन 110 में भविष्यद्वाणी के रूप में बताया था।

बदलाव का कारण यह था कि मसीह को कानूनी रूप से याजक बनाया जा सके। “क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है, तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की” (इब्रानियों 7:12-14)। इस प्रकार, पदारोहण का अधिकार, जो लंबे समय तक हारून और लेवी वंश के लोगों के पास था, उसे बदलना पड़ा। मूसा की व्यवस्था की आवश्यकताएं और पाबंदियां इसे अनिवार्य बनाती थी।

(2) याजकीय क्रम में बदलाव (7:15-19)

नियमों में बदलाव के साथ ही याजकों के क्रम में भी बदलाव हुआ। हारून की जगह मलिकिसिदक को लाया गया, जो हर मामले में हारून से श्रेष्ठ था, जैसा कि लेखक ने पहले ही बताया है।

(क) नई व्यवस्था का स्वाभाविक आश्चर्य (7:15-17)

इस नए क्रम में एक अद्‌भुत बात है जो हर समझदार और ईमानदार व्यक्ति की कल्पना को रोमांचित कर देगी; यह अपनी ढांचे, गतिशीलता और टिकाऊपन के मामले में अद्‌भुत है।

परमेश्वर ने मलिकिसिदक के याजक पद को कितने अद्‌भुत ढंग से बनाया और इब्रानियों लोगों से अपने संबंध की शुरुआत से ही इसे अपने वचन में छिपाकर रखा! इस नये और उच्चतर याजकवर्ग का बीज अब्राहम के दिनों में बोया गया था, और स्वयं कुलपति को और उसके साथ उसकी समस्त अजन्मी जाति को इसके अधीन लाया गया था। यह व्यवस्था दाऊद के समय में पूरी तरह विकसित हुई, जब विरोधी हारून का याजकीय पद अपने चरम पर था, और दाऊद ने भजन 110 में भविष्यवाणियों के माध्यम से इसे शांतिपूर्वक सबके सामने प्रस्तुत किया। अब यह व्यवस्था मसीह के रूप में पूरी तरह फल-प्रद हुई है (7:15)।

और यह कितना अद्‌भुत याजक पद है! इसे कानून से नहीं, बल्कि जीवन से बल मिलता है। एक कठोर, औपचारिक और मशीनी कानून ने हारून के याजक पद को बनाए रखा था (7:16)।

लेकिन मसीह एक महायाजक इसलिए है क्योंकि उसके पास अनंत जीवन की असीमित शक्ति और ऊर्जा है! हारून के वंश के याजक बुड्‌ढे हो जाते थे, बीमार पड़ जाते थे और मर जाते थे। मसीह ने मृत्यु और उसके सभी प्रभावों पर विजय प्राप्त कर ली है और वह अनंत जीवन की शक्ति से हमेशा जीवित रहता है। यही बात उसके याजक पद को न

केवल गतिशील बनाती है बल्कि उसे स्थायी भी बनाती है। वह “मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है” (7:17)।

(ख) पुरानी व्यवस्था की स्वाभाविक कमज़ोरी (7:18-19)

मसीह की याजकीय पद में स्वाभाविक महानता थी उसके ठीक विपरीत, हारून की याजकीय पद में स्वाभाविक कमज़ोरी थी। हारून के याजकीय पद में न तो कोई शक्ति थी और न ही कोई लाभ। हालाँकि उसका याजकीय पद भव्य और आकर्षक था और उसमें कई तरह के प्रतीकात्मक अनुष्ठान शामिल थे, फिर भी यह सिर्फ़ एक दिखावटी याजकीय पद था। यह पुरानी व्यवस्था न तो परमेश्वर को और न ही मनुष्य को संतुष्ट कर सकती थी।

यह एक अव्वल दर्जे का घाटे की और बेकार क्रम था, जो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर भी,परमेश्वर अपने स्वभाव के अनुसार सिद्धता की मांग करता है। जैसा कि इसाक वॉट्स ने लिखा था:

यहूदी वेदियों पर मारे गए सभी जानवरों का लहू भी

दोषी मन को शांति नहीं दे सकता

और न ही पाप का एक भी दाग मिटा सकता है।

ऐसे ही हारून की रीती का याजक पद कितना कमजोर और बेकार था! परमेश्वर ने इसे “रद्द” कर दिया और उसकी जगह उससे बेहतर, कुछ ऐसा दिया जो वास्तव में काम करता है: मसीह का याजकीय पद। एक समझदार यहूदी के लिए यह कितना अजीब होगा कि वह लेवी की पुरानी व्यवस्था की ओर वापस जाने के बारे में सोचे, जबकि उसे मसीह में सच्ची सच्चाई मिल सकती है!

(3) याजकीय पद पर नियुक्ति में बदलाव (7:20-22)

यीशु मसीह को याजकीय पद में याजक बनाने का तरीका हारून के बेटों को याजक बनाने के तरीके से काफी अलग था। पुराने नियम के किसी भी याजक को शपथ दिलाकर पद पर नहीं लगाया जाता था। यह पद उनके लिए वंशानुगत था। इसके अलावा, परमेश्वर ने उन्हें यह आश्वासन नहीं दिया था कि यह पद हमेशा के लिए रहेगा। याद रखें, जब इब्रानियों का लेखक इस पत्री को लिख रहा था, तब भी यरूशलेम में मंदिर खड़ा था और याजक पुराने रीति-रिवाजों को बिना मतलब के निभा रहे थे। कुछ ही सालों बाद रोम के लोग आए, मंदिर को नष्ट कर दिया और लोगों और याजकों को देश से निकाल दिया। कई सदियों तक लेवी वंश के याजकों का काम पूरी तरह बंद हो गया। यह परमेश्वर का तरीका था, जिससे उसने इब्रानियों लोगों को यह एहसास दिलाया कि उनके याजक पद और रीति-रिवाज अब बेकार हो चुके हैं।

इन सब के विपरीत, मसीह को *एक विशेष शपथ* के साथ पद पर नियुक्त किया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं यह शपथ ली है कि मसीह का याजकीय पद हमेशा के लिए रहेगा।

इसके अलावा, प्रभु यीशु पास याजक के रूप में *एक श्रेष्ठ कार्य* हैं। “इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा’’ (7:22)। वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि उसका याजक पद प्रभावी रहे।

पुरानी, मूसा की वाचा मसीह को याजक बनने से रोकती थी, लेकिन अब वह खत्म हो गयी है, और उसकी जगह एक नई वाचा आ गयी है, जो पूर्ण रूप मसीह पर केंद्रित है। लेखक याजक के रूप में मसीह के बारे में सच्चाई बताने के बाद इस नियम के बारे में और अधिक बताएगा।

वह इसी विषय पर एक और सच्चाई बताना चाहता है। उसने यह साबित किया है कि मसीह एक महायाजक के रूप में सर्वशक्तिमान और सर्वमान्य है। महायाजक के रूप में मसीह के कभी न ख़त्म होने वाले जीवन पर ज़ोर देकर उसने अपने तर्क को पूरा किया।

ग. याजक के रूप में मसीह का अमर जीवन (7:23-8:5)

एक बीमार व्यक्ति का एक पारिवारिक चिकित्सक होता है, जो उसकी बीमारी और उसकी पूरी पिछली बिमारियों से परिचित होता है और जन्म से ही उसका इलाज करता आ रहा होता है। लेकिन अगर डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है, तो मरीज को नए डॉक्टर के साथ सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता है।

एक व्यापारी का एक वकील होता है जो उसके मामलों को अच्छी तरह जानता है और उसके व्यापार की स्थापना के समय से ही उसकी कानूनी मदद कर रहा है। उसने उसके लिए कई कानूनी लड़ाईयां जीती हैं, लेकिन अब उस वकील की मृत्यु हो जाती है और व्यापारी को किसी नए वकील की मदद लेनी पड़ती है

किसी देश में लोकतांत्रिक या गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है। हर कुछ सालों में पूरा मंत्री मंडली बदल दी जाती है, ताकि देश के कामकाज का असली नियंत्रण नौकरशाहों और छोटे अधिकारियों के हाथों में चला जाए। इस तरह नेतृत्व नए और अनुभवहीन लोगों के हाथों में सौंप दिया जाता है।

पापी की ज़रूरतें गहरी और लगातार होती हैं। लेवी की व्यवस्था के अनुसार, वह वेदी पर जाकर अपनी ज़रूरत के समय मदद के लिए एक याजक से मिल सकता था। लेकिन जिस याजक के पास वह जाता था, जो उसे जानता था, उसकी भावनाओं को समझता था, उसके प्रति सहानुभूति रखता था और उसकी देखभाल करता था, वह अब मर चुका है। इसलिए, पापी को अपनी सभी गुप्त गलतियों के साथ, एक नया याजक ढूंढना होगा, जो उसके लिए एक अजनबी हो। उसे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा।

(1) वह हमारी सहायता करने में क्यों सक्षम है (7:23-28)

कितना अच्छा होगा अगर हमारे पास एक महान चिकित्सक, एक वकालत करने वाला, एक राजा और एक ऐसा याजक हो जो कभी न मरे! यही सब तो है जो हमें मसीह में मिलता है।

प्रभु यीशु हमारे लिए इतनी अच्छी सेवा इसलिए कर पाता है क्योंकि वह *हमेशा रहने वाला याजक* है। जैसा कि इब्रानियों के लेखक ने लिखा है, "वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी; पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है।" (7:23-24)।

और वह कितना *सक्षम याजक* है! कई लोगों को अपने काम-काज किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। एक ही व्यक्ति की सेवा में बंधे रहना, बिना किसी बदलाव की उम्मीद के, और बाद में पता चले कि वह व्यक्ति अपने काम के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि आपको हमेशा एक अयोग्य चिकित्सक की लापरवाही भरी और गलत इलाज की आदतें सहनी पड़ें! कल्पना कीजिए कि एक बड़ी कंपनी के महत्वपूर्ण मामलों को एक अयोग्य वकील के हाथों में सौंपना पड़े! कल्पना कीजिए कि किसी देश के मामलों को एक कम समझदार, अवसरवादी और अड़ियल

राजनीतिज्ञ के हाथों में सौंपना पड़े। कल्पना कीजिए कि अपनी आत्मा की भलाई के लिए एक अयोग्य और लापरवाह याजक पर भरोसा करना पड़े! प्रभु यीशु एक योग्य याजक है, वास्तव में, वह इस पद के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा योग्य है। "इसी लिये जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिये विनती करने को सर्वदा जीवित है" (7:25)। वह एकमात्र याजक है जिसकी हमें ज़रूरत है।

वह न केवल लगातार रहने वाला और सक्षम है, बल्कि *एक पवित्र याजक* भी है। उसने अपने जीवन में यह दिखाया; "अत: ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र, और निष्कपट, और निर्मल, और पापियों से अलग, और स्वर्ग से भी ऊँचा किया हुआ हो'' (7:26)। किसी दूसरे याजक के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था! परमेश्वर के प्रति वह पवित्र था, और एक पवित्र परमेश्वर की सभी न्यायपूर्ण मांगों को पूरी तरह से पूरा करता था। मनुष्यों के प्रति वह निष्पाप था, उसमें कोई दुर्भावना, चालाकी या दुष्टता नहीं थी। अपने आप में वह पाप रहित था, उसमें पाप का कोई दाग नहीं था। उसका पूरा जीवन उस सेवा के लिए समर्पित था, जिसके लिए वह इस दुनिया में आया था और जिसके लिए अब वह स्वर्ग से भी ऊँचा किया गया है। वह पापियों के साथ रहता था, लेकिन उनसे भिन्न था। अब वह सिंहासन पर विराजमान है, अब दुष्ट लोग उसे परेशान नहीं कर सकते।

अपनी मृत्यु से उसने खुद को एक पवित्र याजक के रूप में साबित किया। "उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिये बलिदान चढ़ाए; क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया" (7:27)।

यह उद्धरण कैथोलिक मास के धार्मिक अनुष्ठान के मूल सिद्धांत पर चोट करता है। कैथोलिक मास में, मसीह को प्रतिदिन एक "रक्तहीन बलिदान" के रूप में चढ़ाया जाता है। यह पूरा विचार पवित्रशास्त्र के अनुकूल नहीं है। प्रभु के द्वारा कलवरी के क्रूस पर दी गई मृत्यु का प्रभाव अनंत है कि उसे दिन-प्रतिदिन हमारे लिए मध्यस्था करते हुए भी इस बलिदान को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पुराने नियम के याजकों को ऐसा करना पड़ता था, लेकिन मसीह को, जो हमारा महायाजक हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह कलवरी की श्रेष्ठ प्रावधानों में से एक है। इसलिए हमारे पास एक बेहतर उद्धारकर्ता है। इसीलिए, एक याजक के रूप में, प्रभु यीशु का कोई सानी नहीं है।

वह सदा काल के लिए एक पवित्र और समर्पित याजक है। "क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परन्तु उस शपथ का वचन, जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिये सिद्ध किया गया है" (7:28)। पुराने नियम के याजक "निर्बल" (स्वाभाविक कमज़ोर) थे, लेकिन यीशु नहीं! वह हमेशा के लिए एक महान याजक के रूप में "पवित्र" है। अनंत काल के युग आते-जाते रहेंगे, और वह हमेशा रहेगा, पुत्र, हमारा याजक। इसीलिए वह हमारे लिए इतनी कुशलता से सेवा कर सकता है। वह हमेशा रहने वाला, सक्षम और पवित्र याजक है।

(2) जहाँ वह हमारी सहायता करने में सक्षम है (8:1-5)

और अब लेखक मसीह के याजक पद के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसका सारांश प्रस्तुत करेगा तथा वह सबसे बड़ा कारण प्रस्तुत करेगा कि सभी छोटे याजक उसके सामने वैसे ही फीके पड़ जायेंगे जैसे कि उगते हुए सूर्य के सामने चंद्रमा।

सोचिए, वह हमारे लिए कहाँ सेवा करता है: *महिमा के स्थान पर*। "अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है, जो स्वर्ग पर महामहिमन् के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है" (8:1)।

कितना महान महायाजक! हम कल्पना कर सकते हैं कि मोआब का कोई व्यक्ति वार्षिक प्रायश्चित दिवस पर इस्राएल के तम्बू में आया होगा। उसने एक व्यक्ति को शानदार वस्त्रों में देखा, उसके सिर पर मुकुट और सीने पर कीमती रत्नों से जड़ी छाती की पट्टिका थी। उसके वस्त्र जमीन तक फैले हुए थे और किनारों पर घंटियाँ और अनार के फूल लगे थे। मोआब का वह व्यक्ति पास खड़े एक इब्रानियों से पूछता है, “वह कौन है?”

“वह हारून है,” उन्हें बताया गया। “वह हमारा महायाजक हैं, मूसा का भाई है। जब हम मिस्र की गुलामी से मुक्त हुए, तब हारून फ़िरौन के दरबार में मूसा के दूत था; अब वह परमेश्वर के दरबार में हमारा महायाजक है।”

मोआबी व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उसने भीड़ को देखा। ऐसा लग रहा था कि विशाल तम्बू में मौजूद हर पुरुष, महिला और बच्चा वहां मौजूद है। उसने पूछा, “क्या आज कोई खास दिन है?”

“हां,” उसे बताया गया, “यह साल का प्रायश्चित दिवस है। इस दिन, परमेश्वर के आदेश से, हम एक समुदाय के रूप में अपने पापों से औपचारिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं।”

मोआबवासी ने चारों ओर देखा। उसने कहा, “मुझे वहाँ कुछ जानवर बंधे हुए दिख रहे हैं।’’ एक बैल है, कुछ बकरियाँ और कुछ मेढ़े भी। मुझे लगता है कि इन्हें बलि के लिए बांधा गया है।

उसके साथी ने उसे समझाया, “पूरे साल में सिर्फ़ इस दिन ही हमारे महायाजक को उस मिलापवाला तम्बू में जाने की इजाज़त होती है। वह उस पर्दे वाले दरवाज़े से अंदर जाएगा, पवित्र स्थान से गुज़रेगा, फिर एक और पर्दा पार करेगा जिसे हम परदा कहते हैं, जो आमतौर पर बंद रहता है, और फिर परम पवित्र स्थान में, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होगा। क्या आपको वह आग जैसा, बादलों वाला खंभा दिख रहा है? इसे शेकिनाह कहते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवित परमेश्वर यहाँ मौजूद हैं। यह करूबो के बीच, पवित्र संदूक के ऊपर, परदे के अंदर, प्रायश्चित के ढकने पर रहता है।’’

“महायाजक अंदर जाएगा। फिर वह बाहर आकर उन दो बकरियों को ले लेगा। वह उनमें से एक को मारेगा और उसका लहू लेकर अतिपवित्र स्थान में जाएगा। वह उस लहू को प्रायश्चित के ढकने पर और उसके सामने छिड़केगा। फिर वह वापस बाहर आकर दूसरा बकरा ले लेगा। वह उस बकरे के सिर पर हमारे सभी पापों का प्रायश्चित करेगा। फिर उसे एक पवित्र व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा जो हमारे पापों को लेकर उसे जंगल में ले जाएगा, जहाँ वह अकेला और बिना किसी के मर जाएगा। इस तरह हमारे पाप अगले एक साल के लिए क्षमा हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे।”

“यह बहुत दिलचस्प है,” मोआबी ने कहा, “लेकिन यह बड़ा बैल किस काम का है? यह तो बहुत अच्छा जानवर लगता है। मैंने इससे बड़ा बैल पहले कभी नहीं देखा।”

“अरे, मैं यह बात आपको बताना ही भूल गया। यह बैल याजक के लिए है। वह हमारे पापों के लिए बलिदान चढाने से पहले, अपने पापों के के लिए बलिदान चढ़ाता है। यह बैल इसलिए है।”

मोआबी व्यक्ति हैरान हो गया। उसने कहा, “इस बड़ी भीड़ के सभी पापों के लिए दो छोटी बकरियाँ’’ और “याजक के पापों के लिए एक बड़ा सा बैल! ऐसा क्यों?’’

“देखो,” उसका दोस्त कहता है, “हममें पाप होना पहले से ही बुरा है, लेकिन उसमें पाप होना और भी गंभीर है। परमेश्वर की नज़र में उसका पाप हम सभी के पापों से कहीं ज़्यादा बड़ा है।”

इस्राएल के पास ऐसा ही एक महायाजक था। यह सब बहुत निराशाजनक था। हम उससे बेहतर कुछ चाहते हैं। हम एक ऐसा याजक चाहते हैं जो *पवित्र* हो। हम ऐसा याजक चाहते हैं जो पापरहित, दाग-धब्बे रहित और पवित्र हो, जो पापियों से अलग हो। जो परमेश्वर की तरह ही भला हो, पूरी तरह से भला हो। हम *ऐसा* महायाजक चाहते हैं, जो पवित्र हो। और हमारे पास "ऐसा महायाजक है।''

एक और व्यक्ति ने कहा, "यह सब ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से अच्छाई में कुछ ऐसा है जो बहुत ठंडा लगता है। सच कहूँ तो, जो व्यक्ति पूरी तरह पवित्र हो, ऐसे व्यक्ति का विचार मुझे डरावना लगता है। जो हमेशा सही हो, कभी गलत न हो; मुझे ऐसा व्यक्ति बहुत डरावना लगता है।"

"तो फिर आप किस तरह का याजक चाहते हैं?" मोआब का व्यक्ति पूछता है।

"बेशक, मैं चाहता हूँ कि मेरा याजक पवित्र हो, लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि वह *मनुष्य* जैसा भी हो, जो हमारी कमियों और परेशानियों को समझ सके। मैं पापी याजक नहीं चाहता – परमेश्वर न करे! बल्कि मैं एक ऐसा याजक चाहता हूँ जो दयालु हो और हमारी भावनाओं को समझ सके।"

"मैं आपकी बात समझ गया," मोआबी ने कहा।

"हाँ," नया व्यक्ति आगे कहता है, "मुझे ऐसा याजक चाहिए जो इस पापी दुनिया में जीने का अनुभव जानता हो, जो जानता हो कि प्रलोभन और परीक्षा का क्या मतलब होता है।"

वह अपने विचार पर और जोर देता है। "मुझे ऐसा याजक चाहिए जो मेरे जैसे घर में रहे, जहाँ बहुत सारे रिश्तेदार हों, जिनमें से कुछ अच्छे न हों, एक गरीब घर जहाँ ज़िंदगी संघर्ष भरी हो। जो भी याजक बनने वाला है, उसे यह पता होना चाहिए कि सुबह 5 बजे उठना कैसा होता है, कम पैसों में कड़ी मेहनत करना कैसा होता है। उसे दुनिया से रूबरू होना चाहिए, आम लोगों की ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए जहाँ लोग गाली-गलौज करते हैं और झूठ बोलते हैं, जहाँ चीजें क्रूर और बुरी हो सकती हैं। उसे यह पता होना चाहिए कि भीड़ में रहना, गलत समझा जाना, विरोध झेलना, बदनाम होना, धोखा खाना कैसा होता है। उसे क्रूरता का सामना करना चाहिए, चोट खानी चाहिए, यह जानना चाहिए कि दर्द कैसा होता है। उसे यह भी पता होना चाहिए कि अकेलापन, असुरक्षा और उन लोगो की नफरत जो आपको चोट पंहुचा सकते है, कैसी होती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह बहुत कठोर है। उसे अनुभव करना चाहिए कि यह कैसा होता है। मुझे ऐसा ही महायाजक चाहिए। जो मनुष्य भी हो और पवित्र भी।

मोआब का वह व्यक्ति भी अब विचार करने लगा। उसने कहा, "मैं समझ गया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं कुछ और भी चाहता हूँ। मैं ऐसा याजक चाहता हूँ जो *मददगार* हो—सिर्फ अच्छा, दयालु और मनुष्य जैसा नहीं। मेरे देश में तो पत्थर और लकड़ी के देवता हैं। मैंने उनसे अक्सर प्रार्थना की है, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होता। वे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ जान नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते। यह बहुत अजीब है। अगर कोई मनुष्य याजक होता, तो वह ऐसा ही होता।"

"आपका क्या मतलब है?" इस्राएली व्यक्ति ने पूछा।

"इसे समझाना मुश्किल है," मोआब का व्यक्ति कहता है, "लेकिन आप इन सभी लोगों को देखिए? मान लीजिए कि वे सभी आपके उस महायाजक से सवाल पूछने और प्रार्थना करने लगे। वह एक ही समय में कितने लोगों की बात सुन सकता था? कितने लोगों की मदद कर सकता था? सोचिए—तीस लाख लोग एक ही समय में उससे कुछ मांग रहे हों। उसे तो बस शोर ही सुनाई देगा।"

“मुझे आपकी बात समझ आ गई,” एक इब्रानियों ने कहा। “आप ऐसा याजक चाहते हैं जो परमेश्वर भी हो और मनुष्य भी, और जिसके पास परमेश्वर के गुण हों – सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी –जो तुम्हें, मुझे, इसहाक को, इन सब लोगों को और तुम्हारे सभी लोगों को सुन सके। अच्छा सुझाव है!”

“हाँ,” मोआबवासी कहता है, “मुझे ऐसा याजक चाहिए जो मददगार हो, जो सबकी मदद कर सके क्योंकि वह समय और स्थान के सभी आयामों पर नियंत्रण रखता है।”

और यही तो हम चाहते हैं – “ऐसा एक महायाजक”। हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने सच्ची तरह से हमारा प्रतिनिधित्व कर सके, जहाँ सब कुछ होता है, जहाँ अंत में सभी हिसाब-किताब का निपटारा होगा।

हमें ऐसा याजक चाहिए जो पवित्र, मानवीय और मददगार हो। हमें ऐसा याजक चाहिए जो कानून की हर माँग और परमेश्वर की हर न्यायपूर्ण इच्छा को पूरा कर सके, जो शैतान को चुप करा सके और समस्याओं का समाधान कर सके। हमें ऐसा महायाजक चाहिए। और, परमेश्वर का धन्यवाद! हमारे पास एसा महायाजक है!

हम दोषी, पापी और लाचार थे,

वह परमेश्वर का निर्दोष मेम्ना था,

क्या इससे बढ़कर कोई प्रायश्चित हो सकता है?

हलेलुया, क्या महान उद्धारकर्ता है!

वह मरने के लिए उठाया गया,

“यह पूरा हो गया” उसकी पुकार थी;

अब स्वर्ग में वह महान है!

हलेलुया, क्या महान उद्धारकर्ता है!

जब कोई व्यक्ति किसी मनुष्य के सिंहासन के पास जाता है, तो वह उसके सामने घुटने टेकता है और खड़े होने की इजाज़त का इंतज़ार करता है। प्रभु यीशु पूरे जगत के सबसे ऊंचे और महान सिंहासन के पास गया और उसके सामने घुटने टेकने के बजाय, उसने परमेश्वर के दाहिने हाथ पर, उसके बराबर, अपना स्थान ग्रहण कर लिया। “ऐसा महान महायाजक!” जब हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो ऐसा कर सकता है, तो निश्चित रूप से यह हमारा चिल्लाहट की गूंज का कारण होगा। यह सोचकर कितना अच्छा लगता है कि महिमा में ऐसा कोई है जो ऐसा कर सकता है! और यह सोचकर और भी अच्छा लगता है कि उसका दिल अपने लोगों के लिए धड़कता है! जब हमारे पास ऐसा महान महायाजक है, तो कोई क्यों किसी दूसरे याजक को चाहेगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या किसी भी व्यवस्था से संबंधित हो?

अब वह महिमापूर्ण स्थान जहाँ हमारा याजक विराजमान है, वह *सेवा का स्थान* भी है। यह सच्ची सेवा का स्थान है। वह "और पवित्रस्थान और उस सच्चे तम्बू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं, वरन् प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिये ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिये हो" (8:2-3)। पत्री में आगे चलकर लेखक इस विषय पर फिर से चर्चा करता है और तम्बू और उसके आत्मिक महत्व का संक्षिप्त वर्णन करता है। यहाँ वह इस बात का केवल इसलिए उल्लेख करता है क्योंकि यह उसके तर्क को और मजबूत बनाता है।

आखिरकार, मूसा द्वारा बनाया गया पवित्र तम्बू, स्वर्गीय तम्बू का एक नमूना मात्र था। पुराने नियम के याजक इस नमूने में सेवा करते थे, लेकिन मसीह स्वर्ग में असली तम्बू में सेवा करता है। पुराने नियम के महायाजक उचित बलिदान देकर ही परमेश्वर के पास जा सकते थे। ये बलिदान साल दर साल लगातार होते रहते थे। मसीह भी उचित बलिदान देकर परमेश्वर के पास गया – वह ऐसा बलिदान जो सभी बलिदानों को समाप्त कर दे, अर्थात् अपना स्वयं का बलिदान।

असली जगह के विपरीत, स्वर्गीय तम्बू जहाँ मसीह हमारे याजक के रूप में सेवा करता है, वह मूसा द्वारा धरती पर लगाया गया छायादार, प्रतीकात्मक तम्बू है। जंगल में उस नमूने और उससे जुड़ी जटिल सेवा का एकमात्र उद्देश्य केवल एक उदाहरण देना था। उससे जुड़ी पूरी उपासना प्रणाली स्वर्ग में परम वास्तविकता की एक छाया मात्र थी। मसीह से अलग होने पर लेवी की सारी रीतियाँ अर्थहीन थीं। अर्थहीन! इतना कि, यदि मसीह धरती पर होता, तो लेवी के नियमों के अनुसार वह याजक नहीं बन पाता (8:4-5)।

पुराने नियम में, जब तक मूसा, जो इस वाचा का दूत था, पापों का प्रायश्चित नहीं किया था और परमेश्वर के पास पहाड़ पर नहीं गया था (निर्गमन 24), तब तक हारून को महायाजक नहीं बनाया गया था और उसके बेटों को याजक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था (निर्गमन 28)। मिस्र में तो याजक पद का कोई प्रावधान ही नहीं था। इसी तरह, जब तक प्रभु यीशु ने उद्धार का कार्य पूरा नहीं कर लिया और स्वर्ग में नहीं चला गया, तब तक परमेश्वर ने उसे मलिकिसिदक की रीती के अनुसार महायाजक नहीं कहा। पृथ्वी पर रहते हुए वह याजक नहीं था, जैसा कि पौलुस यहाँ कहता है। इस्राएल को मूसा द्वारा बादल और समुद्र में उद्धार और बपतिस्मा दिया गया था और वाचा के लहू से पवित्र लोगों के रूप में चुना गया था, यह सब तब हुआ जब हारून को याजक बनाया गया था। इस्राएल में, याजक को लोगों को उस आशीष में बनाए रखना था जो पहले से उन के लिए नियुक्त थी।

यह सब हमारे लिए भी उतना ही सच है। परमेश्वर हमें हमारे पापों में, जैसे भी और जहाँ भी हम हैं, बचाता है। वह हमें हमारे पापों से भी बचाता है, हमें अपने लिए अलग करता है, और बिना किसी याजक के हस्तक्षेप के हमें अपने पास आने का अवसर देता है। अगर लोग यह समझ लें, तो वे जल्द ही मानव-निर्मित याजकों के दिखावे को समझ जाएँगे।

फिर भी वह एक याजक है; वह महान महायाजक है। वह सच्चा याजक है, सही मायने में याजक है, एक शाही याजक जो प्रभुत्व, अधिकार और अतुलनीय जीवन वाला है। इस तरह लेखक अपने पत्री के इस भाग को समाप्त करता है। कलवरी की महान व्यवस्था ने हमें एक बेहतर उद्धारकर्ता दिया है, जो सर्वोपरि होने के साथ-साथ एक याजक भी है। लेकिन अगर कलवरी ने हमें एक बेहतर उद्धारकर्ता दिया है, तो इसने हमें बेहतर सुरक्षा भी दी है। यही इस पत्री का अगला मुख्य विषय है।

रुपरेखा

1. यह एक बेहतर वाचा है (8:6)
2. यह एक अनिवार्य वाचा है (8:7-8)

3. यह एक महत्वपूर्ण वाचा है (8:9-12)
    1. ध्यान रखने वाली (8:9)
    2. अर्थ रखने (8:10)
    3. यादगार (8:11)
    4. दयालु (8:12)
4. यह एक लागू की गई वाचा है (8:13)

IV. हमारे पास एक बेहतर सुरक्षा है (8:6-13)

बाइबल में कई वाचाएं हैं; इब्रानियों की पत्री के इस भाग में उनमें से दो के बारे में बताया गया है। जिसे “पहली वाचा” कहा जाता है, वह मूसा की शर्तिया और अस्थायी वाचा है, अर्थात व्यवस्था की वाचा। इस वाचा की प्रतिज्ञा इब्रानियों लोगों द्वारा इसके नियमों का पालन करने पर निर्भर थे। यह उन लोगों को जीवन की प्रतिज्ञा देती थी जो व्यवस्था का पालन करते थे (निर्गमन 19:1-8)। इसमें आज्ञाएं थी (निर्गमन 20:1-26), जिनमें परमेश्वर की न्यायपूर्ण इच्छा व्यक्त की गई थी; इसमें इस्राएल के सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले “न्याय-निर्णय” (निर्गमन 21:1-24) थे; और इसमें इस्राएल के धार्मिक जीवन से संबंधित “विधि-विधान” (निर्गमन 24:12-31:18) थे। ये तीन मूल “व्यवस्था” बनाते थे। इस वाचा में इस्राएल की धार्मिक व्यवस्था शामिल थी। आज्ञाएं “दोषी ठहराने वाली” और “मृत्यु” की व्यवस्था थी (2 कुरिन्थियों 3:7, 9)। इन विधियों ने इस्राएल को परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक महायाजक और उनके पापों को ढकने के लिए बलिदान दिए, जब तक कि कलवरी पर पापों का प्रायश्चित न हो जाए।

जिसे “नया नियम” कहा जाता है, वह मूसा के नियम पूरी तरह से विपरीत है, क्योंकि इसकी प्रतिज्ञा बेहतर हैं और इसके निर्देश बिना किसी शर्त के है। इब्रानियों के लेखक यह साबित कर रहे हैं कि नए नियम के तहत हमें जो सुरक्षा मिलती है, वह पुराने नियम के तहत इस्राएल को मिलने वाली सुरक्षा से कहीं बेहतर है।

क. यह एक बेहतर वाचा है (8:6)

पहली बात, हमारे पास एक बेहतर वाचा है। हमारे महान मुख्य याजक, प्रभु यीशु ने “एक उत्तम सेवा” प्राप्त की है और वह “उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बाँधी गई है” (8:6)। जब मूसा ने इस्राएलियों को “पहली वाचा” को दिया, तो लोगों ने मूर्खता से अनुग्रह को त्याग दिया और खुद को व्यवस्था के अधीन कर लिया। उन्होंने कहा, “जो कुछ यहोवा ने कहा है, वह सब हम नित करेंगे,लोगों की यह बाते मूसा ने यहोवा को कह सुनाई’’ (निर्गमन 19:8)। यह पूरी तरह से अज्ञानता का जवाब था। जल्द ही उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और खुद को ऐसे क्रोध के सामने खड़ा कर लिया कि, अगर मूसा मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाता, तो उनकी पूरी कहानी वहीं खत्म हो जाती (निर्गमन 32:1-14)। उस तरह की वाचा के बजाय, हमारे पास एक बिना शर्त वाली, बेहतर वाचा है, जिसमें परमेश्वर ने सभी जिम्मेदारियां ले ली हैं। यह ऐसी वाचा है जो कभी विफल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु यीशु, जिसने मूसा की वाचा की हर आखिरी शर्त पूरी की, उसने नए वाचा को लागू करने और उसका मध्यस्थ बनने का वचन दिया है।

ख. यह एक अनिवार्य वाचा है (8:7-8)

नए नियम की व्यवस्था दो कारणों से बेहद ज़रूरी थी। पहला, पुराना नियम कमज़ोर था, “क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, तो दूसरी के लिये अवसर न ढूँढ़ा जाता” (8:7)। पुराना नियम अपने आप में दोषपूर्ण नहीं था, क्योंकि यह अपने उद्देश्य को पूरा करता था: विवेक को जगाना और पाप के प्रति चेतावनी देता था। लेकिन यह इसलिए दोषपूर्ण था क्योंकि यह पाप को मिटा नहीं सकता था या दोषी विवेक को शांति नहीं दे सकता था।

दूसरा, एक नई वाचा का प्रतिज्ञा की गयी थी। लेखक ने यिर्मयाह 31:31-34 का हवाला दिया, जहाँ परमेश्वर ने इस्राएल से एक नई वाचा का प्रतिज्ञा दी गयी थी। समझें कि वह क्या कह रहा है। इस समझौते के लाभ में मसीह विश्वासी भी शामिल हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य कलीसिया बनाना नहीं था। यह *इस्राएल* के साथ एक नई वाचा थी। इसने कलीसिया और मसीह विश्वास को संभव बनाया, लेकिन यह वाचा इस्राएल और यहूदा के साथ ही बंधी थी। नई वाचा कलवरी से शुरू हुई और यह युगों तक और फिर हमेशा के लिए चलती रहेगी। कलीसिया, एक रहस्य है जो पिन्तेकुस्त से शुरू हुई और फिर हमेशा के लिए चलती रहेगी। इब्रानियों के लेखक ने यहां नई वाचा के विषय को प्रस्तुत किया है, यह प्रमाणित करने के लिए नहीं कि कलीसिया उस वाचा को पूरा कर रही है, बल्कि इब्रानियों को धर्मविज्ञान के आधार पर यह प्रमाणित करने के लिए कि पुरानी वाचा अस्थायी थी और एक नई वाचा की प्रतिज्ञा की गई थी।

ग. यह एक महत्वपूर्ण वाचा है (8:9-12)

यह एक खास *ध्यान रखने वाली वाचा* है क्योंकि इसमें पहले की वाचा की कमियों को ध्यान में रखा गया है। पहले की वाचा की खासियत “हम करेंगे'' थी; जबकि नए समझौते की खासियत “मैं करूँगा'' है।

यह एक खास *अर्थ रखने* वाली वाचा है। “फिर प्रभु कहता है, कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बाँधूँगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूँगा, और उसे उनके हृदयों पर लिखूँगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे” (8:10)। “उन दिनों के बाद” वाक्यांश स्पष्ट है। यिर्मयाह की भविष्यद्वाणी इस्राएल के संदर्भ में तभी पूरी होगी, जब इस राष्ट्र की अविश्वास की पूरी अवधि समाप्त हो जाएगी। तब, मिलनियम युग में, परमेश्वर अपने वचन को उनके मन और हृदय पर, उनकी समझ और भावनाओं पर, पूरे व्यक्ति पर अंकित करेगा। उस समय यहूदी बचे हुए लोगों का पूर्ण रूपांतरण होगा, और परमेश्वर और लोगों के बीच एक संबंध स्थापित होगा और उसे मजबूत किया जाएगा। हालाँकि नई वाचा कलवरी पर आधारित है, फिर भी कलीसिया को इससे लाभ होता है (मत्ती 26:27-29)।

यह एक विशेष रूप से *यादगार* वाचा है। यह हमेशा याद रहेगी। पुरानी वाचा में लोगों की गहरी अज्ञानता को स्वीकार किया गया था। इसके सत्य को समझाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता थी। मूल रूप से यह एक बुनियादी वाचा थी, जो परमेश्वर की शिक्षा के स्कूल में शुरुआती स्तर के लोगों के लिए उपयुक्त थी। नया वाचा उन सभी लोगों की परमेश्वर के प्रति सहज ज्ञान पर आधारित होगी जो सहस्राब्दी राज्य में प्रवेश करेंगे (8:11)।

इसके अलावा, यह एक बेहद *दयालु* वाचा है। “क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावन्त हूँगा, और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा” (8:12)। यह कलवरी में पाप के मुद्दे के पूर्ण और अंतिम समाधान पर आधारित वाचा है।

घ . यह एक लागू की गई वाचा है (8:13)

“नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया; और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है” (8:13)। वास्तव में, इतना अधिक कि पुराने नियम की केवल एक धुंधली छाया ही

बची थी, यहां तक कि जब लेखक ने अपनी पत्री लिखी थी, तो अप्रचलित और पुरानी मंदिर सेवाओं में, जो जल्द ही अचानक और लंबे समय तक समाप्त होने वाली थीं।

नए नियम की इस अहमियत को देखते हुए, हमें यह समझना होगा कि इसका इस्राएल और कलीसिया दोनों से क्या संबंध है। नए नियम में नए वाचा का पांच बार स्पष्ट उल्लेख है (लूका 22:20; 1 कुरिन्थियों 11:25; 2 कुरिन्थियों 3:6; इब्रानियों 8:8; 9:15)। इसके अलावा, छह अन्य जगहों पर भी इसका अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है (मत्ती 26:28; मरकुस 14:24; रोमियो 11:27; इब्रानियों 8:10-13; 12:24)। स्पष्ट करने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि नई वाचा—जिसका उल्लेख इब्रानियों के लेखक ने किया है—और यिर्मयाह 31:31-34 में नई वाचा की प्रतिज्ञा के बीच संबंध क्या है।

कई महत्वपूर्ण बातें हमारे ध्यान की मांग करती है। पहला, कलवरी पर बहाया गया लहू आज के युग में विश्वासियों को मिलने वाले सभी आशीषो का आधार है। इसलिए, अब विश्वासी उस वाचा के *उद्धार सम्बन्धी* पहलू में भाग लेते हैं। यीशु ने कहा, “यह मेरा नई वाचा का लहू है” (मत्ती 26:28, मार्जिन)। कलवरी पर बहाया गया लहू यिर्मयाह की प्रतिज्ञा की गई नई वाचा के अनुसार आवश्यक था, और यह पापों की क्षमा के लिए बहाया गया था। इसी नए नियम के इस पहलू में मसीह विश्वासियों की भागीदारी है। हालांकि यह नया नियम हमारे साथ नहीं बनाया गया था, लेकिन यह हमें दिया गया है।

दूसरा, नई वाचा इस्राएल और यहूदा के साथ बांधी गई थी, कलीसिया के साथ नहीं। इब्रानियों के लेखक द्वारा यिर्मयाह की नई वाचा की भविष्यद्वाणी का संदर्भ स्पष्ट रूप से *अंतिम समय* से जुडी हुई है। यहूदी राष्ट्र के साथ नई वाचा मसीह की मृत्यु के समय स्थापित हुई थी, लेकिन जहाँ तक लागू होने का सवाल है इसे अभी भी इस्राएल के राष्ट्र में नहीं माना जाता। यह प्रभु के पुनः आगमन के समय इस्राएल के द्वारा मंजूर किया जाएगा, जब “सारा इस्राएल उद्धार पाएगा” (रोम 11:26-27)। यह समय का पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि यिर्मयाह में और यहाँ इब्रानियों 8 में, यह कलीसिया के बजाय इस्राएल की ओर इशारा करता है।

इब्रानियों 8 में लेखक ने इब्रानियों भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह की भविष्यद्वाणी में *नया* शब्द का पूरी तरह से इस्तेमाल किया है और यह साबित किया है कि इस एक शब्द से ही मूसा का नियम पुराना हो गया। इब्रानियों 8 में यह नहीं कहा गया है कि वर्तमान समय में इस्राएल के साथ नया नियम माना जाता है।

मसीह विश्वासी नए नियम के आत्मिक प्रतिज्ञाओं में शामिल होते हैं, लेकिन इसके साथ आने वाले सांसारिक आशीषों में नहीं। हम इस नियम के उन प्रावधानों का लाभ उठाते हैं जो उद्धार, पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा की सेवा का प्रतिज्ञा करते हैं। भूमि, उत्पीड़न से मुक्ति और भौतिक समृद्धि से संबंधित प्रावधानों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। दूसरे शब्दों में, नए नियम के उद्धार संबंधी प्रावधान *सभी को शामिल* करते हैं, जिसमें कलीसिया , इस्राएल और सभी विश्वासी शामिल हैं; जबकि अंत समय संबंधी प्रावधान केवल इस्राएल राष्ट्र *तक ही सीमित* हैं, जो कलीसिया से अलग है, हालांकि वे कुछ हद तक अंतिम समय के गैर-यहूदी विश्वासियों को भी शामिल करते हैं जो इस्राएल के सहस्राब्दी आशीष में भागीदार होंगे। [1]

रुपरेखा

1. मानवीय तम्बू (9:1-10)
    1. इसका पवित्र सामान (9:1-5)
        1. परिभाषा (9:1)
        2. विवरण (9:2-5)

            1. पवित्रस्थान (9:2)
                1. दीवट : प्रकाश के लिए (9:2क)
                2. रोटियाँ:सामर्थ्य के लिए (9:26, 1
            2. परमपवित्र स्थान (9:3-5)
                1. पवित्र विभाग (9:3)
                2. छिपी हुई भीतर की सामग्री (9:4-5)
                    1. सोने का धूपदान: प्रार्थना के लिए (9:4क)
                    2. वाचा का संदूक: प्रावधान के लिए (9:4ख)
                    3. करुब: सुरक्षा के लिए (9:5क)
                    4. प्रायश्चित का ढकना: क्षमा के लिए (9:5ख)
        2. इसकी महत्वपूर्ण विशेषता (9:6-7)
            1. प्रतिदिन की सीमा (9:6)
            2. प्रायश्चित के दिन की सीमा (9:7)
        3. इसका मुख्य कार्य (9:8-10)
            1. दृष्टान्त के रूप में तैयार किया गया था (9:8-10क)
            2. दृष्टान्त के रूप में त्याग दिया गया (9:10ख)
    2. स्वर्गीय मिलापवाला तम्बू (9:11-12)
        1. इसकी महिमा (9:11)
            1. महायाजक सेवा करता है (9:11क)
            2. महान स्थान पर स्थित है (9:11ख)
        2. इसकी सेवकाई (9:12)
            1. एक बेहतर कीमत पर सुरक्षित (9:12क)
            2. एक बेहतर योजना पर आधारित (9:12ख)

V. हमारे पास एक बेहतर पवित्रस्थान है (9:1-12)

इस भाग में इब्रानियों के लेखक ने उस पवित्र स्थान को जो पृथ्वी पर यहूदियों को दिया गया था की तुलना परमेश्वर के लोगों के लिए खुले हुए स्वर्गीय पवित्र स्थान के साथ की है। कलवरी के प्रावधान के कारण, हमारे पास एक बेहतर पवित्र स्थान है। इस्राएल के पृथ्वी के पवित्र स्थान, चाहे वह तम्बू हो या मंदिर, परमेश्वर द्वारा ही स्थापित किए गए थे, लेकिन वे बुनियादी, प्रतीकात्मक और अस्थायी थे, और वे केवल उन लोगो के लिए थे जो अभी भी आत्मिक रूप से कमज़ोर थे। ये पवित्र स्थान परमेश्वर द्वारा केवल तब तक ही दिए गए थे जब तक कि उच्चतर और अधिक आत्मिक प्रकाशन नहीं दिए जा सकते थे।

इब्रानियों के लेखक पवित्र स्थान की व्याख्या करने के लिए मरू भूमि में बनाए गए तम्बू को आधार बनाकर स्वर्गीय पवित्र स्थान के साथ इसकी तुलना की है। हम सोच सकते हैं कि उसने मंदिर के बजाय मिलाप वाले तम्बू का ही चयन क्यों किया। मिलाप वाला तम्बू परमेश्वर की ओर से अपने लोगों के लिए मिस्र से प्रतिज्ञा किए गए देश तक की उनकी जंगल यात्रा के दौरान किया गया प्रावधान था। मंदिर दाऊद का विचार था और, हालाँकि परमेश्वर ने इसे स्वीकार किया, फिर भी यह एक नई रचना के समान लगता था।इस तरह का मिलाप वाला तम्बू ही हमारे लिए उपयुक्त हैं, हम एक परदेशी के रूप में, जो मेमने के लहू से छुड़ाए गए हैं और इस संसार के प्रतिकूल वातावरण से होकर अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह का मंदिर इस्राएल राष्ट्र और मसीह के हज़ार साल के शासन के लिए अधिक उपयुक्त है।

सभी चित्र वाली किताबें अब रख दी गई हैं। आज परमेश्वर अपने लोगों को सांसारिक चीजों के बजाय आत्मिक बातों पर आधारित, अधिक परिपक्व विश्वास की ओर बुला रहा है। स्वर्गीय वास्तविकताओं तक पहुंच प्रदान किए जाने के बावजूद भी पृथ्वी के प्रतिरूप की इच्छा रखना एक गंभीर बात है।।

डर्हम के बिशप लाइटफुट ने एक बार लिखा था: “इसके [यीशु मसीह के राज्य] में कोई पवित्र दिन या मौसम नहीं है, कोई विशेष पवित्र स्थान नहीं है, क्योंकि हर समय और हर जगह समान रूप से पवित्र है। सबसे बढ़कर, इसमें कोई याजक-व्यवस्था नहीं है। इसमें परमेश्वर और मनुष्य के बीच कोई बलि देने वाला वर्ग या जाति शामिल नहीं है... सुसमाचार के अनुसार केवल एकमात्र याजक जिन्हें नए नियम में स्थान दिया गया है, वह संत है, मसीह मण्डली के सदस्य हैं। हर मसीह व्यक्ति एक याजक है।” [1]

क. मानवीय तम्बू (9:1-10)

सर रोबर्ट एंडरसन कहते है,

पुराने नियम में धरती पर एक पवित्र स्थान और इंसानी याजकीय पद था, जबकि नए नियम का पवित्र स्थान स्वर्ग है, और वहाँ सेवा करने वाला महान याजक कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र है... हारून के बेटों को जो विशेषाधिकार मिले थे, वे इतने खास थे कि धरती पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह भी उनमें शामिल नहीं हो सकता था। यह कितनी हैरानी की बात है कि धरती पर अपने जीवनकाल के दौरान, परमेश्वर का पुत्र भी पवित्र स्थान के पर्दे के अंदर परमपवित्र स्थान में नहीं जा सका!... जो खुद इस पवित्रस्थान का अस्तित्व है —इब्रानियों का “पहला मिलापवाला तम्बू”— जो इस बात का सबूत था कि “परम पवित्र स्थान में जाने का रास्ता अभी खुला नहीं था।” धरती पर आराधना स्थल का होना इस बात का सबूत है कि स्वर्ग का आराधना-स्थल अभी भी बंद है। [2]

सर रॉबर्ट एंडरसन कहते हैं कि मसीहियत में बड़े मंदिरों और गिरजाघरों की स्थापना करने के प्रयास, जिनमें विशेष रूप से पादरी होते हैं जो बलिदान करते हैं, यह एक झूठे धार्मिक ढांचे को बढ़ावा देते हैं। वे कहते हैं कि यह धार्मिक ढांचा इस बात पर आधारित है कि जिस व्यक्ति के सिर पर बिशप के हाथ रखे गए हैं, वह एक बलिदान करने वाला पादरी बन जाता है, जिसके पास इस्राएल में परमेश्वर द्वारा नियुक्त याजकों से अधिक अधिकार और विशेषाधिकार होते हैं। सर रॉबर्ट तर्क देते हैं कि पृथ्वी पर आराधना का स्थान यह साबित करता है कि स्वर्ग में आराधना का स्थान अभी तक नहीं खुला है। इसलिए, इब्रानियों की पत्री के लेखक ने इब्रानियों के मसीहियों को चेतावनी दी कि पृथ्वी पर आराधना का स्थान और याजकों के वर्ग को स्थापित करना यीशु मसीह पर विश्वास को त्यागने जैसा है। यीशु मसीह के कार्य की प्रभावशीलता को नकारना है। इस कसौटी पर, ईसाई धर्म के झूठेपन को, जिसमें पृथ्वी के आराधना स्थल और पादरी वर्ग हैं, सच्चे मसीह धर्म से से बाहर साबित होते हैं। यह तर्क मॉर्मनवाद पर भी लागू होता है, जो एक झूठे धार्मिक ढांचे को बढ़ावा देता है। [3]

1. इसका पवित्र सामान (9:1-5)

पृथ्वी का तम्बू एक अस्थायी व्यवस्था थी जो इस्राएलियों के लिए आवश्यक थी, जब वे परमेश्वर के प्रगट होने के प्रारंभिक चरण में थे। यद्यपि सांसारिक तम्बू उन लोगों के लिए एक अस्थायी प्रावधान था जो अभी भी ईश्वरीय प्रकाशन के चरण में थे, फिर भी इसकी आवश्यकता “सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्रस्थान था जो इस जगत का था” (9:1)।

यह “जगत” इस अर्थ में था कि यह स्वर्ग के बजाय इस दुनिया से संबंधित था; यह अस्थायी और नश्वर था, जैसा कि इस दुनिया में सब कुछ है। तुलना के आधार के रूप में मंदिर के बजाय तम्बू का उपयोग करके यहाँ इस सच्चाई को और स्पष्ट किया गया है। तम्बू एक अस्थायी ढाँचा था जो मिस्र से कनान की यात्रा के दौरान इस्राएलियों के जंगल में

यात्रा के समय उपयुक्त था। मंदिर अधिक स्थायी था, हालाँकि उसका भी उतार-चढ़ाव भरा इतिहास था और वह वास्तव में अस्थायी ही था। इसके प्रतीक भी एक अस्थायी युग, अर्थात्, सहस्राब्दी युग की ओर इशारा करते हैं।

लेखक अपने विषय की शुरुआत मिलापवाले तम्बू और उसकी सेवा का उल्लेख करके करता है, इसलिए अब वह मिलापवाले तम्बू की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करता है। वह इसकी सभी विशेषताओं के बारे में विस्तार से नहीं बताता, बल्कि केवल उन विशेषताओं पर चर्चा करता है जो उसके तर्क को सही साबित करती हैं।

सबसे पहले उसने *पवित्र स्थान* में रखे कुछ पवित्र सामानों का ज़िक्र किया। इस्राएल का मिलापवाले तम्बू तीन हिस्सों में बाँटा गया था। पहला *बाहरी आंगन* था, जो तांबे के खंभों पर लटके सनीकपड़ों से घिरा हुआ था। इसमें प्रवेश रंगीन परदों से बने एक द्वार से होता था। प्रवेश द्वार के अंदर एक पीतल की वेदी थी, जिसके पीछे पीतल की पानी की हौदी थी। फिर खुद मिलापवाला था, जो कपड़ों और खालों की चार परतों के से ढका था। यह सोने से मढ़ी लकड़ी की पट्टियों से बना था और इसमें प्रवेश परदों से बने "दरवाज़े" से होता था। तम्बू को एक परदे से दो हिस्सों में बांटा गया था। पहले हिस्से को "पवित्र स्थान" कहा जाता था, जिसमें एक दीपक, एक मेज जिस पर बारह "भेंट की रोटी" रखी होती थी, और धूप जलाने के लिए एक सोने की वेदी होती थी। परदे के पीछे "परम पवित्र" या "सबसे पवित्र स्थान" था। यहाँ वाचा की पवित्र संदूक रखा था, इसमें दस आज्ञाओं की पत्थर की पट्टियाँ, मन्ना का एक पात्र और हारून की कलियों वाली छड़ी रखी थी। संदूक को प्रायश्चित का ढकना नामक सोने के ढक्कन से ढका गया था और उसके ऊपर सोने के करुब बने हुए थे।

"मोमबती दान'' या *सोने की दीवट* , जिसे आम तौर पर यही कहा जाता है, पवित्र स्थान और उसके अंदर की चीज़ों को रोशनी देता थी। सब कुछ शानदार और सुंदर था। सारा सामान बबूल की लकड़ी का बना था, जिस पर शुद्ध सोने की परत चढ़ी थी। दरवाज़े, छत और दीवारों पर लगे पर्दे महीन सनीकपड़े के थे, जिन्हें लाल, नीला और बैंजनी रंग से रंगा गया था। परम पवित्र स्थान में जाने का पर्दा भी वैसा ही था। हालाँकि, फर्श जंगल की रेत का था, जो यह याद दिलाता था कि याजक अभी भी धरती पर थे और उनकी स्थिति स्थायी नहीं थी। दीवट का काम साफ़ था; यह *प्रकाश* देने के लिए था ताकि याजक अपने काम कर सकें, क्योंकि उनके काम करने की जगह पर प्राकृतिक रोशनी नहीं थी। सोने की दीवट में एक मुख्य डंडी और छह डालियाँ थीं, हर डाली के ऊपर एक पुष्पकोष था जिसमें तेल होता था, जिससे दीपक जलते थे। इब्रानियों के लेखक ने इन सभी चीज़ों के आत्मिक महत्व पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।

इसके बाद वह मेज़ का ज़िक्र करता है। पवित्र स्थान में प्रवेश करते समय याजक के बाईं ओर दीवट रखी थी, जबकि मेज़ उसके दाईं ओर थी। (दिलचस्प बात यह है कि तम्बू के विभिन्न साज-सामान इस तरह रखे गए थे कि वे एक क्रूस का आकार बना रहे थे।) मेज़ पर बारह रोटियाँ रखी थी जिन्हें भेंट की रोटियाँ कहा जाता था, इस्राएल के प्रत्येक गोत्र के लिए एकरोटी थी। ये रोटियाँ हर हफ्ते बदली जाती थीं। याजक इन रोटियों को खाते थे और इस प्रकार, प्रतीकात्मक रूप से, मसीह का भोज करते थे और अपने परिश्रम के लिए शक्ति और *सामर्थ्य* प्राप्त करते थे। फिर से, इब्रानियों के लेखक ने इसके प्रतीकात्मक व्याख्या पर ध्यान नहीं दिया।

इसके बाद लेखक पर्दे का जिक्र करता है और हमें *परमपवित्र स्थान* तक ले जाता है। वह पत्री में आगे चलकर पर्दे के आत्मिक महत्व के बारे में विस्तार से बताएगा।

परमपवित्र स्थान, चाहे वह मिलापवाला तम्बू हो या मंदिर, एक बिल्कुल सही चोकोर आकार का था। वह अंदर से बहुत शानदार था और प्रायश्चित के ढकने पर मंडराते रहस्यमय शेकिनाह बादल से प्रकाशित होता था। सबसे पवित्र स्थान, प्रभु यीशु की आंतरिक और छिपी हुई सुंदरता का प्रतीक है, जिसे मनुष्य कभी-कभी ही देख पाता है, लेकिन परमेश्वर उसकी पूरी तरह सराहना करता है। इब्रानियों के लेखक को इस बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है।

वह इन सभी बातों पर सिर्फ़ हल्का सा ज़ोर दे रहा हैं। उसका मकसद अपने पाठकों को मिलापवाले तम्बू का एक संक्षिप्त विवरण देना है। वह इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएगा; वह इसे ज़्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि आखिर यह सब अस्थायी और क्षणभंगुर ही था।

इसके बाद लेखक ने सोने का धूपदान का उल्लेख किया, और यहीं पर इस पत्री से जुड़ी एक बड़ी समस्या सामने आती है। सोने की धूप वेदी का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? *सोने के धूपदान* का ही उल्लेख क्यों किया गया? और यह धूपदान परमपवित्र स्थान में क्यों रखा गया था?

मिलापवाले तम्बू में आराधना के दौरान इस्तेमाल होने वाले साधारण धूपदान पीतल के बने होते थे और वे प्रतीकात्मक रूप से प्रार्थना से संबंधित थे। पीतल का प्रयोग, निस्संदेह, हमारी स्वयं की बिना सहायता वाली प्रार्थनाओं की गरीबी और सीमित मूल्य को दर्शाता है।

प्रायश्चित के दिन पर महायाजक सोने का धूपदान इस्तेमाल करता था। प्रायश्चित के दिन से जुडी रीती का विस्तृत विवरण इस अध्याय में आगे दिया गया है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात ध्यान देने लायक है। सामान्य दिनों में, याजक पवित्र स्थान में परदे के पास रखे सोने के वेदी पर धूप जलाता था। धूप की खुशबू पवित्र स्थान में फैलती और परमपवित्र स्थान तक पहुँचती थी। लेकिन प्रायश्चित के दिन की रीतियाँ अलग थी। जैसे ही वह पर्दे की दीवार पार करके परमपवित्र स्थान में प्रवेश करता, महायाजक अपने हाथ में लिए हुए सोने के धूपदान में जलते हुए अंगारों पर धूप डालता। धूप के बादल उठते और परमपवित्र स्थान को भर देते, जो निश्चित रूप से स्वयं मसीह की समृद्ध और प्रभावशाली प्रार्थनाओं का प्रतीक था। इस प्रकार महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाता है।

इसलिए, इस पत्री में परमपवित्र स्थान में सोने का धूपदान होने की बात कही गई है। चाहे वह सामान्यतः कहीं भी रखा हो, लेकिन प्रायश्चित के दिन उसका उपयोग परमपवित्र स्थान में ही किया जाता था।

इसके बाद लेखक *वाचा के संदूक* और उसमें रखी वस्तुओं के बारे में बताता है। अगर धूपदान प्रार्थना का प्रतीक था, तो संदूक में रखी वस्तुएँ परमेश्वर द्वारा जंगल में अपने लोगों को दिए गए *प्रावधान* का प्रतीक थीं। उसमें मन्ना का एक बर्तन था, जो स्वर्ग से आने वाली रोटी थी, जिसे इस्राएलियों ने जंगल में खाया था। परमेश्वर अपने लोगों की *शारीरिक* ज़रूरतों का ध्यान रखता है। उसमें हारून की वह छड़ी थी जिस पर कलियाँ आईं थीं—एक सूखी लकड़ी, जिसने सही समय पर चमत्कारिक रूप से फूल और फल दिए। परमेश्वर अपने लोगों की *आत्मिक* ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है। उसमें वाचा की पट्टियाँ थीं, मूसा का व्यवस्था, इस्राएल के दैनिक जीवन को नियंत्रित करने वाले परमेश्वर के लिखे महान नियम और सिद्धांत थे। परमेश्वर अपने लोगों की *नैतिक* ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है।

यह सब संदूक में था, जो स्वयं में मसीह का प्रतीक थी। यह इस बात का प्रतीक है कि केवल वही हमारी शारीरिक, आत्मिक और नैतिक सभी ज़रूरतों को पूरी तरह पूरा कर सकता है। हमारी सभी ज़रूरतें उसी में पूरी होती है।

वाचा के संदूक के ऊपर सोने से बने खूबसूरत *करुब* थे। ये आकृतियाँ सुरक्षा का प्रतीक थीं; विशेष रूप से, वे परमेश्वर के उद्धार के अधिकार की रक्षा करती थी। वे अंदर और नीचे की ओर देखती थी, मानो वे संदूक के ऊपर *प्रायश्चित के ढकने* पर बहे हुए लहू को हमेशा देखती रहती हों।

करूबों के साथ, उसी सोने के टुकड़े से गढ़े गए, सन्दूक का ढक्कन जुड़ा हुआ था, जिसे *प्रायश्चित का ढकना* कहा जाता था। इस प्रायश्चित के ढकने पर शेकीना बादल विराजमान था, जो पुराने नियम के समय में अपने लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण था। प्रायश्चित का ढकना *क्षमा* का प्रतीक है। इस्राएल का महायाजक भी उस पवित्र उपस्थिति में एक क्षण के लिए खड़ा नहीं हो सकता था, सिवाय इसके कि जब वह अपने साथ ताज़े

बलि के लहू का कटोरा लेकर आता था। वह उस लहू को प्रायश्चित के ढकने पर और उसके सामने छिड़कता था। इस प्रकार, और केवल इसी प्रकार, उसे परमेश्वर के सामने उपस्थित होने की अनुमति थी।

2. इसकी महत्वपूर्ण विशेषता (9:6-7)

मानवीय तम्बू के पवित्र सामानों का वर्णन करने के बाद, लेखक का ध्यान उससे संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर जाता है।

पूरा जोर इस बात पर है कि इस्राएल के याजकों के पवित्र स्थान में सेवा करने की उनकी क्षमताओं में क्या कमियाँ थीं। साधारण याजकों को रोज़ाना इन सीमाओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें कभी भी, यहाँ तक कि तुरंत मौत की सजा की चेतावनी के बावजूद, पर्दा उठाने या पवित्र-कक्ष में झाँकने की अनुमति नहीं थी। उन्हें वहाँ जाने की कोई इजाज़त नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनका वहाँ आना मना कर रखा था ।

यह सीमा महायाजक को प्रायश्चित्त के दिन और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। यह साल का एकमात्र ऐसा दिन था जब वह पर्दे के अंदर जा सकता था। पर्दे के अंदर उसका कार्य छोटा और निर्धारित था। जैसे ही वह कार्य पूरा हो जाता, उसे परमेश्वर की उपस्थिति छोड़नी पड़ती और अपने भाइयों की तरह एक और साल तक पर्दे की बाधा का सामना करना पड़ता।

आजकल बहुत कम मसीह लोग बाइबल के प्रतीकात्मक अर्थ को समझते हैं, इसलिए हम इस बिंदु पर थोड़ी चर्चा करके, इस्राएल के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायश्चित दिवस (लेवी. 16) से जुड़े प्रतीकों को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। यह दिन एक वार्षिक “त्यौहार” के रूप में मनाया जाता था (लेवी. 23)। यह वह दिन था जब देश की गलतियों का मूल्यांकन किया जाता था, उनका समाधान किया जाता था और प्रतीकात्मक रूप से उन्हें भुला दिया जाता था। इस दिन से जुड़ा अनुष्ठान जटिल था लेकिन महत्वपूर्ण था। यहूदी आज भी *योम किपुर* मनाते हैं, लेकिन उन्होंने लेवी के उस अनुष्ठान को छोड़ दिया है जो इसे सार्थक बनाता था।

लैव्यव्यवस्था 16 में, सबसे पहले, *व्यापक रूप से दोष* का उल्लेख मिलता है (__लैव्यव्यवस्था 16__अध्याय 1-10)। यह बात उन विभिन्न पशुओं की गणना से स्पष्ट है जिनकी बलि दी जानी थी।।

सबसे पहले एक बैल को महायाजक के पाप-प्रायश्चित के लिए चुना गया। इसके अलावा एक मेढ़ा भी अलग रखा गया, जो बाद में महायाजक द्वारा होमबलि के लिए बलि चढ़ाया जाना होता था।

इस समय तक, महायाजक अपने महिमा के वस्त्र उतार देता है। वह दिन भर के धार्मिक अनुष्ठान पूरे होने तक उन्हीं वस्त्रों में रहता है। यह हमें प्रभु यीशु की याद दिलाता है, जिसने हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए धरती पर आने के द्वारा अपनी महिमा त्याग दी थी। और न ही उसने अपनी बाहरी महिमा को अपना काम पूरा होने तक वापस धारण किया।

तब महायाजक को अपने शरीर को पानी से धोना पड़ता था, क्योंकि वह पाप रहित, पवित्र और निष्पाप मसीह के विपरीत था। स्नान के बाद, महायाजक सूक्ष्म सनी के वस्त्र धारण करता था। पुराने नियम के चीज़ो की व्याख्या के अनुसार, सूक्ष्म सनी के वस्त्र मसीह की धार्मिकता का प्रतीक है।

अब उसने दो बकरियाँ चुनीं, जिन्हें बाद में देश के पापों के प्रायश्चित के लिए इस्तेमाल किया जाना था। उसने एक मेढ़ा भी अलग रखा, जिसे देश की बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। पुराने नियम में पाप-बलि और होम-बलि के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। दोनों ही बलि में पापी ने अपने हाथ बलि के जानवर के सिर पर रखे। लेकिन

प्रतीकात्मक रूप से जो हुआ वह बिल्कुल अलग था। पाप-बलि में, पापी का सारा पाप प्रतीकात्मक रूप से बलि के जानवर पर स्थानांतरित हो गया; होम-बलि में, बलि के जानवर का सारा पुण्य प्रतीकात्मक रूप से पापी पर स्थानांतरित हो गया। यह सब 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखी बात की ओर इशारा करता है: "जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिये पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएँ।"

अनुष्ठान में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न जानवरों का चयन करने के बाद, महायाजक दो बकरो को तम्बू के दरवाजे के सामने ले गया और फिर उसने पर्ची डाली ताकि यह तय हो सके कि कौन सा बकरा बलि किया जाएगा और कौन सा पाप-निर्वासन के लिए इस्तेमाल की जाएगा।

इन सब बातों का उद्देश्य यह दिखाना था कि पाप और बुराई हर जगह फैली हुई थी, यहाँ तक कि वादे की भूमि की ओर जाने वाले चुने हुए लोगों में भी। सच तो यह है कि मन तो "सभी वस्तुओ से अधिक धोखा देने वाला होता है, उस में असाध्य रोग लगा है'' (यिर्मयाह 17:9)।

फिर *व्यक्तिगत पाप* की बारी आई (____लैव्य____16:11-14)। अब महायाजक को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना था। उसने बैल लिया और उसे पाप-बलि के रूप में मार डाला। उस दिन का सबसे बड़ा जानवर बलि के रूप में मारा गया था । पाप, पाप ही होता है, चाहे वह किसी का भी हो। लेकिन परमेश्वर की नज़र में महायाजक का पाप, किसी और के पाप से कहीं ज़्यादा गंभीर होता है। परमेश्वर के चुने हुए और पवित्र सेवकों में से किसी का भी पाप, किसी और के पाप से हमेशा ही ज़्यादा गंभीर होता है।

तब महायाजक ने धूपदान लिया और उसमें वेदी से जलते हुए कोयले भरे। उसने अपने हाथों में धूप भरी। उसने बैल का लहू लिया। इस तरह सुरक्षा के साथ उसने मिलापवाला तम्बू के पर्दे के अंदर परमपवित्र स्थान में प्रवेश किया।

अंदर का दृश्य बहुत सुंदर और शानदार था। वहां वाचा का संदूक था, जो चमकते सोने से ढका हुआ था और उसमें बहुत महत्व की आत्मिक वस्तुएं थीं। वहां प्रायश्चित का ढकना था, जो पूरी तरह सोने का था। वहां करुब थे, जिनके पंख प्रायश्चित के ढकने को ढक रहे थे, और उनके चेहरे अंदर और नीचे की ओर झुके हुए थे, जैसे वे हमेशा लहू से सना प्रायश्चित का ढकना ही देखते रहते हों। शेकिनाह की महिमा का बादल वहां था, जो परमेश्वर की अपने लोगों के बीच उपस्थिति का एक स्पष्ट प्रतीक था। एक दूसरी दुनिया की रोशनी उस जगह को रोशन कर रही थी। वह जगह एक एकदम सही घन के आकार की थी, उसकी दीवारें नीले, लाल और बैंगनी रंग के सूक्ष्म सनी के कपड़े से बनी थी।

जब महायाजक परमपवित्र स्थान में प्रवेश करता था, तो वह अपने धूपदान में जलते कोयले पर धूप जलाता था, जिससे सुगंधित धुएं का घना गुबार पूरे स्थान को भर देता था और वह महायाजक लोगों की नज़र से छिप जाता था। इस तरह, जो कि प्रतीकात्मक रूप से मसीह की सुगंध और उसकी प्रार्थनाओं का प्रतीक था, उससे घिरा हुआ वह प्रायश्चित के ढकने के पास जाता था। उसने अपने साथ रखे लहू के कटोरे में अपनी उंगली डुबोकर प्रायश्चित के ढकने पर और उसके सामने लहू छिड़का। उसने यह सात बार किया, ताकि मसीह के लहू की पूर्ण प्रभावशीलता का प्रतीक हो सके। उस लहू के बिना, महापवित्र स्थान में प्रवेश करना और त्रिएक पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा होना मृत्यु के समान था

इसके बाद वह महापवित्र स्थान से निकल जाता है, इस विश्वास के साथ कि उसका पाप लहू के कारण क्षमा हो गया है। इस तरह उसका व्यक्तिगत पाप क्षमा हो गया और अब से महायाजक इस दिन मसीह के प्रतीक के रूप में कार्य कर सकता था।

अनुष्ठान का अगला चरण *सार्वजनिक पाप* से संबंधित था (___लैव्य___16:12-23)। महायाजक ने पाप के लिए बकरे को मारा और अकेले ही महापवित्र स्थान में उसका लहू लेकर गया और उसे उसी तरह छिड़का जैसे उसने बैल का लहू छिड़का था। लेवी के अनुष्ठान में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इस अनुष्ठान में याजक को अकेला रहना चाहिए: "और तम्बू में कोई और व्यक्ति नहीं होगा..." (____लैव्य___16:17)। क्रूस पर का काम केवल यीशु ने ही किया था। यह पूरी दुनिया में किया गया सबसे अकेला काम था।

महायाजक फिर से परमपवित्र स्थान से बाहर आ गया और पूरे साल वहां वापस नहीं गया। उसने अपने पापों के लिए मारे गए बैल और लोगों के पापों के लिए मारे गए बकरे का लहू लिया और उसे वेदी के सींगों पर लगाया__पवित्र स्थान, मण्डप और वेदी को इस लहू द्वारा "मेल-मिलाप'' किया जाना आवश्यक था क्योंकि मानव पाप की अशुद्ध प्रकृति ने उन्हें दूषित कर दिया था।

अब समारोह का मुख्य, सबसे सार्वजनिक और सबसे प्रभावशाली हिस्सा आया। महायाजक ने बचा हुआ बकरा लिया और उसे पाप-बलि के रूप में इस्तेमाल किया। महायाजक ने बकरे के सिर पर हाथ रखा और उसके ऊपर "इस्राएलियों के सभी पाप, उनकी *सभी* गलतियाँ और उनके सभी गुनाह" स्वीकार किए (__लैव्य 16:21)। उनके सभी पाप, गलतियाँ और गुनाह! परमेश्वर पाप से कितना नफरत करता है!

आखिरकार वह भयानक प्रक्रिया पूरी हो गई। बकरा वहाँ खड़ा था, जो प्रतीकात्मक रूप से सभी के पापों को अपने शरीर पर लिए हुए था।

अब एक "बलशाली पुरुष'' आया। उसने बकरे को लिया और उसे छावनी के बाहर ले गया, दूरवर्ती तम्बूओं से भी आगे, जंगल की ओर। वे चलते ही गए, और भी आगे, तब तक जब तक इस्राएल की छावनी बहुत पीछे छूट गई। अब वह क्षितिज पर धुंधली दिखाई दी, और फिर दृष्टि से विलीन हो गई। वह व्यक्ति और वह पाप-वाहक एक साथ चलते रहे। अन्ततः, एक निर्जन भूमि में उस मनुष्य ने उस प्राणी को स्वतंत्र कर दिया और अपने पगचिह्नों के मार्ग से लौट आया। बकरा उसे दूर तक जाते देखता रहा, फिर उसने मिमियाया, इधर-उधर देखा। वहाँ न घास की एक तिनका था, न पानी की एक बूँद। निर्दयी सूर्य उसके मस्तक पर प्रचण्ड रूप से प्रहार करता रहा। उसकी शक्ति मिट्टी के पात्र के समान सूख गई। दया करने वाला कोई न था, बचाने वाली कोई भुजा न थी। वह अकेला मर गया, सबका पाप अपने ऊपर लिये हुए।

पुराने नियम के प्रतीकात्मक अर्थों में, एक नाम न लिखा व्यक्ति, जैसे इस अनुष्ठान में चुना गया व्यक्ति, आमतौर पर पवित्र आत्मा का प्रतीक होता है। प्रभु यीशु ने "अनन्त आत्मा के द्वारा" स्वयं को बिना किसी दोष के परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया। शायद बाइबल में कलवरी की दहशत को कोई और उदाहरण इससे बेहतर नहीं दिखा सकता, जैसे कि वह अकेला बकरा, जो एक राष्ट्र के पापों के बोझ तले दबा हुआ था। जब अंत में पवित्र आत्मा चला गया और यीशु क्रूस पर पूरी तरह अकेला रह गया और चिल्लाया, "इलोई, इलोई, लमा शबक्तनी ...हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?" (मरकुस 15:34), तब उसे हमारे पाप की पूरी दहशत और उसका बोझ पता चल गया।

कलवरी में जो कुछ हुआ, उसे सही ढंग से दर्शाने के लिए दो बकरों की ज़रूरत थी। अक्सर परमेश्वर को एक मसीह-संबंधी अवधारणा को दर्शाने के लिए दो प्रकार के बकरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए मसीह के याजकीय कार्य को दर्शाने के लिए हारून और मलिकिसिदक दोनों की ज़रूरत पड़ी; मसीह की शाही शक्ति को दर्शाने के लिए दाऊद और सुलैमान दोनों की ज़रूरत पड़ी; विश्वासी की यात्रा और पद को दर्शाने के लिए जंगल और कनान दोनों की ज़रूरत पड़ी। यहाँ दो बकरे लिए गए - एक मसीह का प्रतीक था जिसका लहू बहाया गया; दूसरा मसीह का प्रतीक था जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया।

ऐसा लगता है कि बलि के जानवर के चले जाने के बाद पापों का प्रायश्चित्त पूरा हो गया होगा। लेकिन लैव्यव्यवस्था हमें बताती है कि पाप *अपराधबोध लगातार* बना रहता है (___लैव्य 16___23-28)। अब महायाजक फिर से तम्बू में गया—परमपवित्र स्थान में नहीं, बल्कि पवित्र स्थान में गया। वहाँ उसने प्रायश्चित्त के समय पहने हुए सनी के वस्त्र उतार दिए और फिर से स्नान किया। फिर उसने अपने शानदार वस्त्र दोबारा पहने और तम्बू से शानदार ढंग से बाहर आया। पवित्रशास्त्र में, मसीह के कष्ट और उसके बाद आने वाली महिमा हमेशा एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मसीह दोबारा कभी भी कमजोरी में प्रकट नहीं होगा। उसकी अगली उपस्थिति महिमा और शक्ति में होगी।

अब महायाजक ने अपना मेढ़ा बलि के रूप में चढ़ाया और फिर उसी तरह देश के लिए भी मेढ़ा चढ़ाया। यह पूरी तरह से परमेश्वर के लिए एक बलि थी। यह मसीह के काम की पूर्णता से परमेश्वर की संतुष्टि का प्रतीक था। यह उपासना की एक भेंट थी। इसे "सुगंधित भेंट" कहा जाता है क्योंकि यह कलवरी की परमेश्वर की ओर से महिमा को दर्शाती थी और परमेश्वर द्वारा अपने पुत्र की प्रशंसा का प्रतीक थी। बलि के मेढ़े की चर्बी को वेदी पर जला दिया जाता था, जो मसीह की आंतरिक महानता का प्रतीक थी, जिसे पूरी तरह केवल परमेश्वर ही समझ सकता था। यहूदियों को चर्बी खाने की मनाही थी।

इस समय, वह व्यक्ति जंगल में पाप के लिए बलि दिए गए जानवर को छोड़कर तम्बू में वापस आ गया। उसे अपने कपड़े धोने और स्नान करना पड़ा, क्योंकि पाप के जानवर से थोड़ा सा भी संपर्क भी धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था। जब तक वह खुद को पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक वह तम्बू में वापस नहीं जा सकता था। लेकिन उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। महायाजक की शुद्धि के लिए इस्तेमाल किए गए बैल का लहू और पूरे देश की शुद्धि के लिए इस्तेमाल किए गए बकरे का लहू, साथ ही उनकी खाल, मांस और गोबर, उस व्यक्ति को दे दिए गए। वह फिर से तम्बू के बाहर गया और वहां पाप के जानवरों के अवशेषों को जला दिया। सिर्फ राख बची रहनी चाहिए थी—और राख से आग नहीं जलाई जा सकती। परमेश्वर का न्याय पूरी तरह से हो चुका था। फिर वह व्यक्ति वापस आया, फिर से स्नान किया और तम्बू में गया।

अब, निश्चित रूप से, सब कुछ हो जाना चाहिए था! लेकिन नहीं। अंत में, हमें एक *पहले से मौजूद अपराधबोध* महसूस होता है (___लैव्य 16___29-34)। लोगों से कहा गया कि वे अपने मन को दुखी रखें और दिन के बाकी समय को विश्राम के दिन के रूप में मनाएं, जो परमेश्वर द्वारा निर्धारित सब्त में से एक था—यह सब उस समय की ओर इशारा करता है जब परमेश्वर को वास्तव में अपना सब्त का विश्राम मिलेगा, जैसा कि आज हमें—यीशु मसीह के काम के पूरा होने में मिलता है अंत, अध्याय समाप्त होता है, लेकिन इससे पहले लोगों को यह याद दिलाया जाता है कि यह सब अस्थायी था। यह सब "हर साल" दोहराया जाना था।

इस तरह यह पुरानी नियम के युग की सभी सदियों तक चलता रहा। महायाजक को इस बात को अच्छी तरह समझाया गया कि वह खुद से परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। भले ही वह महायाजक था, लेकिन उसके पास कोई व्यक्तिगत योग्यता, कोई उपलब्धि या परमेश्वर के सामने आने का कोई अधिकार नहीं था। उसे केवल बहाए गए लहू के आधार पर ही यह अधिकार दिया गया था।

3. इसका मुख्य कार्य (9:8-10)

इस प्रकार लेखक मानव तम्बू के मुख्य कार्य पर चर्चा करने लगता है। तम्बू को *दृष्टान्त के रूप में तैयार किया गया था।*

इस से पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तम्बू खड़ा है, तब तक पवित्रस्थान का मार्ग प्रगट नहीं हुआ। यह तम्बू वर्तमान समय के लिये एक दृष्टान्त है; जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, जिनसे

आराधना करनेवालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भाँति–भाँति की स्नान–विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं (9:8-10क)।

पवित्र आत्मा ने जानबूझकर मिलापवाले तम्बू को एक व्याख्या करने वाली शिक्षा का केंद्र बनाया था। यह भविष्य की ओर इशारा करने वाला एक दृष्टांत था, एक तरह की भविष्यद्वाणी। इसे इसी तरह से योजनाबद्ध किया गया था। इससे यह शिक्षा मिलती है कि परम पवित्र स्थान, यानी परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति तक का मार्ग अभी मनुष्यों के लिए नहीं खुला था। तम्बू की बनावट, उसके अलग-अलग हिस्से और पर्दा यह दर्शाते थे; और बलिदान भी यही बताते थे। भेंट और बलिदान अधूरे थे; वे कभी भी मन को शुद्ध नहीं कर सकते थे। इसके अलावा, वे थोपे गए थे और इसलिए एक बोझ थे (प्रेरितों 15:10, 28)।

लेकिन अगर तम्बू को एक दृष्टान्त के रूप में बनाया गया था, तो यह भी सच है कि अब इसे *दृष्टान्त के रूप में नहीं माना जाता*। लेखक कहता है कि यह और इसके संबंधित अनुष्ठान "सुधार के समय तक" (9:10ख) के लिए थे। पत्री का पूरा तर्क यह है कि ऐसे सुधार का समय आ गया है।

ख .स्वर्गीय मिलापवाला तम्बू (9:11-12)

धरती के पवित्र स्थान के विपरीत, एक सच्चा, स्वर्गीय पवित्र स्थान है, जिसने अब परमेश्वर की योजना में धरती के पवित्र स्थान की जगह पूरी तरह और हमेशा के लिए ले ली है।

1. इसकी महिमा (9:11)

स्वर्गीय पवित्र स्थान की महिमा पृथ्वी के पवित्र स्थान से कहीं बेहतर है। एक तो यह कि *इसकी एक महायाजक सेवा करता है*। "परन्तु जब मसीह आनेवाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया" (9:11क), अर्थात, "प्राप्त होने वाली अच्छी बातों के महायाजक।" जैसे दोपहर की धूप में मोमबत्ती की रोशनी फीकी पड़ जाती है, वैसे ही पुराने नियम का याजक पद मसीह के याजक पद के सामने फीका पड़ जाता है। जब धूप तेज हो तो किसी को मोमबत्ती की क्या ज़रूरत है? जैसे सूरज की रोशनी रात की अंधेरी रात में मोमबत्ती की रोशनी को फीका कर देती है, वैसे ही मसीह की महिमा लेवी के याजक पद की महिमा को फीका कर देती है।

इसके अलावा, हमारे पवित्र स्थान की महिमा उसकी जगह से ही स्पष्ट है; *यह एक महान स्थान पर स्थित है*। इस्राएल का पवित्र स्थान धरती पर, जंगल में था। हमारा पवित्र स्थान स्वर्ग में है। उनका पवित्र स्थान मनुष्यों के हाथों से बनाया गया था; हमारा पवित्र स्थान "तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तम्बू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात् इस सृष्टि का नहीं" (9:11ख)। इसका भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है।

2. इसकी सेवकाई (9:12)

स्वर्गीय मिलापवाले तम्बू में न केवल पृथ्वी के मिलापवाले तम्बू की तुलना में कहीं अधिक महानता है, बल्कि उसकी सेवा भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है।

क्यों? क्योंकि यह *एक बेहतर कीमत पर सुरक्षित* है। पुराने नियम में सब कुछ बैल और बकरियों के लहू पर निर्भर था। मसीह ने अपना लहू दिया। यह तर्क दिया जा सकता है कि बैलों और बछड़ों का लहू किसी व्यक्ति को परमेश्वर के पास जाने के लिए कैसे सक्षम बना सकता है? सर रॉबर्ट एंडरसन का जवाब है: "ठीक वैसे ही जैसे कुछ कागज़ किसी गरीब को गरीब से अमीर बना सकते हैं। बैंक नोट का कागज़ अपने आप में बेकार है, लेकिन यह बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के खजाने में सोने का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह 'मरे हुए जानवर का लहू' बेकार था,'लेकिन वह

मसीह के कीमती लहू' का प्रतीक था'' [4] पुराने नियम का "कागज़ी'' प्रायश्चित अब मसीह के असली प्रायश्चित से बदल गया है। अब *यही* वह कीमत है जो दी जानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अब पुरानी चीज़ों को नहीं मानता। दक्षिणी संघ के दौरान कई दक्षिणी बैंक कॉन्फेडरेट नोटों से व्यापार करते थे। अब वे सभी बेकार हैं, सिवाय म्यूज़ियम या संग्रह के लिए ही उपयोगी है । उनका इस्तेमाल मौजूदा कर्ज चुकाने के लिए नहीं किया जा सकता। जब हम मसीह के लहू के सोने के सिक्के के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं, तो दिवालिया यहूदी धर्म में वापस जाना कितनी मूर्खता है!

अपने लेख के इस भाग को समाप्त करते हुए, लेखक बताता है कि स्वर्गीय मिलापवाले तम्बू की महानता *एक बेहतर योजना पर आधारित* है—यह न केवल वर्तमान में प्रचलित बेहतर व्यवस्था पर निर्भर है, बल्कि इस तथ्य पर भी कि मसीह ने "एक ही बार पवित्रस्थान में प्रवेश किया और अनन्त छुटकारा प्राप्त किया'' (9:12ख)। यह दोबारा कभी नहीं होगा! यह पृथ्वी के तम्बू के पवित्र स्थान में महायाजक की वार्षिक यात्रा से बिल्कुल अलग है। मसीह ने एक ही बार ही प्रवेश किया और बस इतना ही पर्याप्त था। उसका बलिदान दोबारा नहीं होगा और न ही उसे अस्वीकार किया जाएगा। मसीह द्वारा प्राप्त उद्धार हमेशा के लिए है।

और इसी के साथ इब्रानियों के लेखक इस खंड के अंतिम तर्क पर आता है। हमारे पास न केवल एक बेहतर उद्धारकर्ता, बेहतर सुरक्षा और बेहतर आश्रय है, बल्कि हमारे पास एक बेहतर बलिदान भी है।

रुपरेखा

1. मसीह के बलिदान द्वारा क्या सिद्ध हुआ (9:13-28)
    1. प्राचीन अपराध सदैव के लिए मिटा दिए गए हैं (9:13-14)
        1. व्यवस्था के बलिदानों का सीमित मूल्य (9:13)
        2. प्रभु के बलिदान का असीम मूल्य (9:14)
            1. यीशु मसीह के क्रूस की गवाही (9:14क)
            2. मसीहियों के विवेक की गवाही (9:14ख)
    2. नया नियम हमेशा के लिए मान्य हो गया था (9:15-28)
        1. हमारे लाभों के बारे में एक संक्षिप्त विवरणक (9:15)
            1. भारी वित्तीय पतन का पूर्ण निवारण (9:15क)
            2. एक महान विरासत की पूर्ण पुष्टि (9:15ख)
        2. हमारे परोपकारी के विषय में एक व्यापक कथन (9:16-28)
            1. हमें हमारी विरासत उसकी मृत्यु के द्वारा प्राप्त हुई (9:16-22)
                1. यीशु की मृत्यु की आवश्यकता के बारे में बताना (9:16-17)
                2. यीशु की मृत्यु की आवश्यकता पर चर्चा (9:18-22)
                    1. मूसा के कार्यों के प्रकाश में (9:18-19)
                    2. मूसा ने जो कहा उसके प्रकाश में (9:20)
                    3. जो मूसा ने प्रदर्शित किया उसके प्रकाश में (9:21-22)
            2. हमारी विरासत यीशु के जीवन द्वारा नियंत्रित की जाती है (9:23-28)
                1. उसका वर्तमान में प्रकट होना: पाप की शक्ति से निपटने के लिए (9:23-24)
                2. उसका भुत काल में प्रकट होना: पाप की सज़ा से निपटने के लिए (9:25-28क)
                    1. व्यवस्था द्वारा आदेशित निरंतर बलिदान (9:25-26क)

            2. प्रभु द्वारा अर्पित न दोहराया हुआ एक ही बार का बलिदान (9:26ख -28क)
        3. उसके वादे के अनुसार प्रकट होना: पाप की उपस्थिति से निपटना (9:28ख)
2. मसीह के बलिदान द्वारा क्या खोजा गया (10:1-18)
    1. प्राचीन युग की छायाएँ (10:1-4)
        1. इसका दुखद अधूरापन (10:1-4)
        2. इसके गंभीर निष्कर्ष (10:3)
        3. इसकी साधारण असम्भवता (10:4)
    2. वर्तमान युग का आकार (10:5-12)
        1. परमेश्वर के पुत्र का मनुष्य रूप धारण करने से जुड़ा आश्चर्यकर्म (10:5-9)
            1. एक शरीर: स्वर्ग में परमेश्वर द्वारा रचा गया (10:5-6)
            2. एक पुस्तक:जो पृथ्वी में परमेश्वर के लिए पूरी हुई (10:7-9)
                1. मसीह के आगमन की भविष्यद्वाणी की गई थी (10:7)
                2. मसीह के क्रूस पर चढ़ने की भविष्यद्वाणी की गई थी (10:8)
                3. मसीह की योग्यता की भविष्यद्वाणी की गई थी (10:9)
        2. परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु से जुड़ा आश्चर्यकर्म (10:10-12)
            1. एक क्रूस जो हमारी पवित्रता को सुनिश्चित करता है (10:10)
            2. एक मुकुट जो हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है (10:11-12)
    3. प्रतिज्ञा किए गए युग के तट (10:13-18)
        1. मसीह के लिए एक सिद्ध राज्य की अपेक्षा (10:13)
        2. मसीहियों के लिए पूर्ण छुटकारे का अनुभव (10:14-18)
            1. एक नई अवस्था (10:14)
            2. एक नया भरोसा (10:15)
            3. एक नई वाचा (10:16-18)
3. मसीह के बलिदान से क्या सिखाया गया (10:19-39)
    1. स्वागत का एक शानदार शब्द (10:19-25)
        1. महान सत्य (10:19-21)
            1. पहुँच के स्थान (10:19)
            2. पहुँच की कीमत (10:20)
            3. पहुँच का प्रमाण (10:21)
        2. महान जिम्मेदारी (10:22-25)
            1. विश्वासी होने के नाते (10:22-24)
                1. ईश्वरीय: आराधना की शुद्धता (10:22)
                2. खुद की:डगमगाने की सम्भावना (10:23)
                3. मानवजाति के प्रति:कामो की प्राथमिकता (10:24)
            2. भाई होने के नाते (10:25)
    2. चेतावनी का एक भयानक शब्द (10:26-31)
        1. चेतावनी व्यक्त की गई (10:26-27)
            1. पाप के विशेषताएँ (10:26)
                1. जानबूझकर किया गया पाप (10:26क)

            2. एक घातक पाप (10:26ख)
        2. पाप का परिणाम (10:27)
    2. चेतावनी की व्याख्या की गई (10:28-31)
        1. पुराने नियम का पाप:परमेश्वर के शासन के विरोध में (10:28)
        2. नए नियम का पाप: परमेश्वर के अनुग्रह के विरोध में (10:29-31)
            1. अपराध की गंभीरता (10:29)
                1. परमेश्वर के पुत्र को नकारना (10:29क)
                2. परमेश्वर के उद्धार को अस्वीकार करना (10:29ख)
                3. परमेश्वर के आत्मा को अस्वीकार करना (10:29ग)
            2. परिणामो की गंभीरता (10:30-31)
                1. औपचारिक न्याय (10:30)
                2. भयानक न्याय (10:31)
3. उचित समय पर बुद्धि का शब्द (10:32-39)
    1. विश्वासी को अतीत के बारे में सोचना चाहिए (10:32-34)
        1. सताव जो एक समय उन पर हुआ था (10:32-34क)
            1. इसका कारण (10:32)
            2. इसकी वास्तविकता (10:33-34क)
                1. मसीह पर विश्वास को पापियों को दिखाने के लिए (10:33क)
                2. मसीह पर विश्वास को पवित्र लोगों के साथ को साझा करने के लिए (10:33ख-34क)
        2. वह उत्सुकता जिसने उन्हें आश्वस्त किया था (10:34*ख -ग*)
            1. सांसारिक हानि से संबंधित (10:34ख)
            2. अनंत लाभ से संबंधित (10:34ग)
    2. विश्वासियों को वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए (10:35-36)
        1. डगमगाने का खतरा (10:35)
        2. कमज़ोर होने का खतरा (10:36)
    3. विश्वासियों को संभावनाओ के बारे में सोचना चाहिए (10:37-39)
        1. प्रभु का दोबारा आगमन (10:37)
        2. हमारे जीवन की निरंतर समीक्षा (10:38-39)
            1. अथाह अंतर का वर्णन (10:38)
            2. पूर्ण आत्मविश्वास प्रदर्शित (10:39)

VI. हमारे पास एक बेहतर बलिदान है (9:13-10:39)

पुराने नियम के लेवी परंपरा में बलिदान की व्यवस्था मुख्य रूप से प्रचलित थी। धार्मिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर दिन असंख्य जानवरों को मारा जाता था।

यह ध्यान देने योग्य है कि यहूदियों को लिखी पत्री में फसह के बारे में कोई चर्चा नहीं है। फसह पापियों के लिए था, जबकि अन्य लेवी परंपराओं में शामिल भेंटें विश्वासियों के लिए थीं; फसह यह सिखाता था कि लोग पाप की सजा और गुलामी से कैसे मुक्त हो सकते हैं, जबकि अन्य भेंटें यह सिखाती हैं कि मसीह के लहू से मुक्त हुए लोग कैसे "पवित्र भाई, स्वर्गीय बुलाहट में भागीदार" (3:1) बनकर जंगल के रास्ते पर चल सकते हैं।

लेकिन हर बलि तो सिर्फ़ उस महान बलिदान का एक प्रतीक थी, जो अंत में कलवरी पर दिया जाना था। मसीह की मृत्यु के साथ, पुराने नियम का पूरा धार्मिक ढांचा पुराना हो गया। यह मूल बात है। यहूदियों को इसे हर हाल में समझना होगा। इसलिए इस पत्री का लेखक मसीह की मृत्यु के उसके सभी लोगों, खासकर यहूदी लोगों के जीवन पर दूरगामी प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करता है।

क. मसीह के बलिदान द्वारा क्या सिद्ध हुआ (9:13-28)

मसीह की मृत्यु से दो उद्देश्य पूरे हुए। इसने पाप को पूरी तरह खत्म कर दिया, जो काम पुराने नियम के बलिदान कभी नहीं कर पाए थे, और इसने एक नए नियम को लागू करने का मार्ग दिखाया – जो पुराने व्यवस्था के आधार पर बने वाचा से कहीं बेहतर था।

इस्राएलियों को मिस्र से छुटकारा मिल गया था, लेकिन पाप एक बुरी और लगातार रहने वाली चीज है। इसलिए, भले ही इस्राएलियों को छुटकारा मिल गया था, लेकिन वे फिर भी पापी थे और पाप करने की उनकी प्रवृत्ति बनी रहती थी। उनके पाप की वजह से उन्हें मिस्र की गुलामी या दंड में वापस नहीं जाना पड़ा, लेकिन इससे वे पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ऐसे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए पाप-बलि की व्यवस्था की गई थी। जब भी कोई इस्राएली पाप करता, तो उसे पाप-बलि देना होता था।

लेकिन सिर्फ यही नहीं इस में और भी बहुत कुछ था। इस्राएलियों को न केवल पाप से अशुद्धता होती थी, बल्कि धार्मिक नियमों के अनुसार भी अशुद्ध माना जाता था। यदि वे किसी लाश या हड्डी को छूते, या जिस घर में लाश होती, उसमें भी प्रवेश करते, तो उन्हें धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था। ऐसी अवस्था में मिलाप्वाले तम्बू में प्रवेश करना परमेश्वर के लोगों से अलग कर दिया जाना था।

लेकिन मौत हर जगह थी। कादेश-बरनेआ में विद्रोह के बाद से, मिस्र से निकली उस पीढ़ी में मौत का साया मंडरा रहा था जो विश्वासहीन थी। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से मरे; कुछ पर परमेश्वर का कठोर दंड लागू हुआ। लेकिन सभी मौत के खतरे में थे; कोई भी बच नहीं सकता था, क्योंकि मौत हर जगह थी। ऐसे में किसी इस्राएली को अपनी धार्मिक शुद्धता बनाए रखने की क्या उम्मीद थी? कोई नहीं, जब तक कि परमेश्वर ऐसी ज़रूरत के लिए कोई खास व्यवस्था न करे। और यही वह व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने संख्या 19 में वर्णित लाल बछड़ी के अनोखे बलिदान के रूप में की थी।

1. प्राचीन अपराध सदैव के लिए मिटा दिए गए हैं (9:13-14)

लेखक के इब्रानियों पाठकों को पुराने नियम की यह कहानी अच्छी तरह पता होगी। कोरह, दातान और अबीराम ने भयानक विद्रोह किया था, जिसके बाद लोगों ने मूसा और हारून के अधिकार के खिलाफ और भी बड़ा विद्रोह कर दिया। एक महामारी फैली, जिसमें चौदह हजार से ज़्यादा लोग मारे गए। अगर मूसा ने प्रार्थना न की होती, तो महामारी निश्चित रूप से और फैल जाती। हर जगह लाशें पड़ी थीं। पूरी छावनी में गंदगी एक सामान्य, प्रतिदिन की घटना थी

क. व्यवस्था के बलिदानों का सीमित मूल्य(9:13)

तब परमेश्वर ने इस्राएल को लाल बछड़ी का नियम दिया, जो धार्मिक अशुद्धता दूर करने का एक अनुष्ठानिक तरीका था। इसके लिए किसी विशेष पाप-बलि की आवश्यकता नहीं थी। अशुद्ध व्यक्ति पहले "शुद्धिकरण के जल" से स्नान करके (वह जल जिसकी प्रभावशालिता महान पापबलि पर निर्भर थी) और फिर पूरे शरीर को धोकर खुद को शुद्ध कर सकता था। जो व्यक्ति किसी लाश को छूता था, वह साबुन और पानी से नहाकर चिकित्सकीय रूप से तो शुद्ध हो सकता था, लेकिन वह धार्मिक रूप से शुद्ध नहीं होता था।

अपने धार्मिक अशुद्धता को दूर करने के लिए, इस्राएलियों को लाल बछड़ी के नियम का पालन करना होता था। सबसे पहले एक लाल बछड़ी, जो बिना किसी दाग-धब्बे वाली हो, ली जाती थी और उसे महायाजक एलीआज़ार को दी जाती थी। उसे तम्बू के बाहर ले जाया जाता था और महायाजक की उपस्थिति में उसे वहीं मारकर उसका बलिदान दिया जाता था। फिर, बलिदान की बछड़ी का लहू सात बार धार्मिक रीति से तम्बू के सामने छिड़का जाता था। यह क्रिया विश्वास करने वाले के पापों को परमेश्वर के सामने पूरी तरह और हमेशा के लिए मिटाने का प्रतीक था। फिर लाल बछड़ी के शरीर को जलाकर राख कर दिया जाता था, राख को पानी में मिलाया जाता था और उस पानी को तम्बू के बाहर एक पवित्र स्थान पर रखा जाता था। अशुद्ध व्यक्ति को तम्बू से बाहर जाना होता था, जिससे वह यह स्वीकार करता था कि उसकी अशुद्धता ने उसे इस्राएल से अलग कर दिया है। जहाँ पवित्र पानी रखा होता था, वहाँ एक शुद्ध व्यक्ति को अशुद्ध व्यक्ति पर पानी छिड़कना होता था। अशुद्धता और शुद्धता दोनों ही धार्मिक और प्रतीकात्मक थे। प्रतीकात्मक अशुद्धता को प्रतीकात्मक अनुष्ठान से दूर किया जा सकता था।

हमें यहाँ कुछ देर के लिए रुककर यह याद करना चाहिए कि गिनती 19 का व्याख्यान का विषय क्या है।

पापबलियों में से किसी में भी, लहू बहाने का कार्य सदैव उस व्यक्ति का होता था जिसने पाप किया हो।यही नियम यहाँ भी लागू होता है। किसी याजक की ज़रूरत नहीं थी; कोई भी पवित्र व्यक्ति यह अनुष्ठान कर सकता था (गिनती 19:13)। इससे यह पता चलता है कि छिड़काव और धोने का अर्थ यह नहीं है कि यह हमारे लिए मसीह का किया हुआ काम है; बल्कि, इसका मतलब है कि हमें विश्वास और मन फिराव के द्वारा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखने की खुद की ज़िम्मेदारी है।

प्रभु ने अपनी निकोदेमुस से बातचीत में इस महत्वपूर्ण नियम का ज़िक्र किया था, और इस बात के लिए उनकी आलोचना की थी कि वह इस्राएल का शिक्षक होने के बावजूद इन बातों को नहीं जानता था (यूहन्ना 3:10)। यह नियम यहेजकेल 36 और 37 से भी जुड़ा है और इस्राएल के आने वाले पुनरुद्धार, नवीनीकरण और पुनर्जागरण के लिए महत्वपूर्ण है। निकोदेमुस का इस बात से अज्ञान होना उसकी गलती थी। उसे पानी और आत्मा से जन्म लेने के बारे में पता होना चाहिए था।

पुराने नियम के इस्राएलियों ने लाल बछड़ी की राख से जुड़े पवित्र जल का उपयोग करके पाप-बलि की निरंतर उपयोगिता और महत्व को साबित किया था। हमारे साथ भी यही होता है—सिवाय इसके कि हमें सच्चाई पता है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, जिसका पवित्रशास्त्र में अक्सर जल के रूप में वर्णन किया गया है (तीतुस 3:5)। आज, हम लगातार परमेश्वर के वचन को अपनाकर और उसके द्वारा उत्पन्न मन फिराव से, यह साबित करते हैं कि मसीह का बलिदान हमें परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने और उसके पास पहुँचने की स्थिति में रखने की शक्ति रखती है।

इब्रानियों के लेखक ने इस विशेष उदाहरण (लाल बछड़ी) पर इसलिए ध्यान दिया क्योंकि यह कानून के अनुसार की जाने वाली भेंटों के धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वे वास्तव में सीमित महत्व रखती थी।

यह अनुष्ठान विश्वास करने वाले व्यक्ति की इस जिम्मेदारी का प्रतीक है कि वह गलती से, शायद दिनचर्या के दौरान, किसी पाप में फंसने के बाद, मन फिराव और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करने की कोशिश करे। जैसा कि हमने देखा है, हमारे पास वह सच्चाई है जिसका प्रतीक पानी था - परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना (तीतुस 3:5)। मन फिराव से परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है, और यह दिखाया जाता है कि मसीह की मृत्यु हमें परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने और उसके पास पहुँचने की स्थिति में रखती है। पवित्रशास्त्र में धुलाई का अर्थ हमेशा व्यावहारिक शुद्धता से होता है।

ख . प्रभु के बलिदान का असीम मूल्य (9:14)

व्यवस्था के अनुसार की जाने वाली भेंटों की सीमित कीमत के विपरीत, क्रूस पर मसीह की भेंट की कीमत असीम है। “क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिये उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो?” (9:13-14)।

और भी बहुत कुछ! पुराना पाप हमेशा के लिए मिट जाता है। सच्चा पाप केवल सच्चा उद्धारकर्ता ही मिटा सकता है।

इस बात का पहला गवाही *यीशु मसीह का क्रूस* है। पुराने नियम के समय में चढ़ाए गए जानवरों की अपनी कोई इच्छा नहीं थी; उनमें ऐसी कोई भावना नहीं थी जो बलिदान के कार्य से सहमत हो सके। उन्हें व्यवस्था की आज्ञा से ही बलि चढ़ाया जाता था, उनकी अपनी कोई सहमति नहीं होती थी। इसके अलावा, उनकी ज़िंदगी क्षणभंगुर थी, उनमें कोई ऐसा गुण नहीं था जो उन्हें बचा सके। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी मर्ज़ी से खुद को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया और इस बलिदान को सफल बनाया। उसकी सहमति केवल एक अच्छी भावना नहीं थी, जैसा कि कोई भी व्यक्ति अपने साथियों के लिए असाधारण बलिदान देने के लिए दिखा सकता है। मसीह की सहमति उसके अपने ईश्वरीय व्यक्तित्व की सहमति थी, ईश्वरत्व की आत्मा की सहमति थी जो स्वयं मसीह के व्यक्तित्व में थी।

मसीह के बलिदान के असीम मूल्य की गवाही के साथ-साथ, *मसीह लोगो का विवेक भी गवाही देता* है। मसीहियों का यह सामान्य अनुभव है कि मसीह का बलिदान वास्तव में विवेक को शुद्ध करता है। आंतरिक मनुष्य का नवीनीकरण और पुनरुत्थान होता है ताकि वह सच्चे परमेश्वर की सेवा कर सके। जो कार्य किसी भी धार्मिक शुद्धिकरण से संभव नहीं था, वह परमेश्वर ने प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा कर दिखाया। पुराना अपराध हमेशा के लिए दूर हो जाता है।

2. नया नियम हमेशा के लिए मान्य हो गया था (9:15-28)

मसीह की मृत्यु नके कारण विश्वासियों के लिए बहुत मूल्यवान बदलाव लेकर आए हैं। इसने न केवल पुराने पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया, बल्कि नए नियम को भी हमेशा के लिए मान्यता दे दी (वाइन के अनुसार, *वाचा*' शब्द का सही अर्थ 'नियम' है। अंतर स्पष्ट है। वाचा एक सहमति या अनुबंध होता है, जबकि नियम एक वसीयतनामा होता है)।

क. हमारे लाभों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण (9:15)

हमें विश्वासियों के रूप में उस वसीयत से मिलने वाले लाभों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। इसमें सबसे पहले यह सम्मिलित है कि हमारे *भारी वित्तीय पतन का पूर्ण निवारण* हो गया है। “इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिये हुई है’’ (9:15)।

एक व्यक्ति भारी कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है। वह अपनी पूरी कोशिश करता है कि इससे छुटकारा पाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। उसके ऊपर मकान का कर्ज और उधार की किश्ते बहुत ज़्यादा हैं। वह दिवालिया होने की ओर लगातार आगे बढ़ता जाता है। उसे सिर्फ़ बर्बादी ही दिख रही है। ऐसे में वह क्या कर सकता है? वह दिवालिया घोषित होने और यह उम्मीद करने के अलावा और क्या कर सकता है कि किसी न किसी तरह, भविष्य में, वह अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकेगा और अपने लेनदारों का सम्मानपूर्वक सामना कर सकेगा? फिर एक सुबह उसे पता चलता है कि एक अरबपति की मृत्यु हो गई है और वह उस अरबपति की संपत्ति का एकमात्र वारिस है, जिससे उसे बहुत बड़ी संपत्ति विरासत में मिलती है!

ठीक यही हमारे साथ भी हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी अंतिम वसीयत नामे में, हमें अपनी सारी अच्छाई और कृपा का विशाल भंडार सौंपकर इस दुनिया से विदा ली! हमारा दिवालियापन, पाप का भारी बोझ और आत्मिक कंगालपन अब खत्म हो गया है!

लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि हमें *एक महान विरासत की पूर्ण पुष्टि* मिली है। हमें "अनन्त मीरास को प्राप्त करें" मिला है (9:15ख)। दुनिया के एक बड़े शहर की नाले में दो भिखारी बैठे थे। उनमें से एक रो रहा था। दूसरे ने पूछा, "क्या हुआ तुम्हें?" पहले ने कहा, "क्या तुमने नहीं सुना? रॉकफेलर, वह करोड़पति, कल रात मर गया।" उसका साथी हैरान होकर उसे देखने लगा। उसने पूछा, "तो फिर क्या हुआ? क्या तुम उससे रिश्तेदार थे?" पहले भिखारी ने कहा, "नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूँ।"

हमारी यह अनंत मीरास कितनी बडी है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इंसानी विरासत के रूप में हमें मिले अरबपति की भौतिक संपत्ति की तुलना, मसीह द्वारा हमें दी गई असीम आत्मिक संपत्ति से नहीं की जा सकती। नया नियम (जिसे हम बाइबल का दूसरा भाग कहते हैं) का अधिकांश भाग इस बात को समझाने के लिए लिखा गया है कि हमें अब क्या मिला है। इब्रानियों की पत्री में, हमने अपने लाभों का केवल एक संक्षिप्त विवरण ही दिया गया है।

ख . हमारे परोपकारी के विषय में एक व्यापक कथन (9:16-28)

हमारे परोपकारी के विषय में एक व्यापक कथन भी है, और जैसा होनाभी चाहिए वही है। हमें अपनी दृष्टी उसी पर टिकाना आवश्यक है

(1) हमें हमारी विरासत उसकी मृत्यु के द्वारा प्राप्त हुई(9:16-22)

सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमें हमारी विरासत कैसे मिलती है। किसी भी अन्य विरासत की तरह, यह वसीयत करने वाले की मृत्यु से मिलती है। *इस मृत्यु की आवश्यकता के बारे में बताना*: "क्योंकि जहाँ वाचा बाँधी गई है वहाँ वाचा बाँधनेवाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बाँधनेवाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती" (9:16-17)। क्योंकि यीशु मर चुका है, इसलिए उसकी वसीयत प्रबल है; अनन्त जीवन और उसके साथ आने वाली सभी आशीषें हमारी हैं।

इब्रानियों का लेखक यह महत्वपूर्ण बात बताने के बाद अब इस विषय से थोड़ा हटकर बात करता है। *वह इस मृत्यु की आवश्यकता पर चर्चा करता है*। लेखक फिर से पुराने नियम की ओर लौटता है। वह सबसे पहले *मूसा के कार्यों* के प्रकाश में मसीह की मृत्यु को देखता। मूसा ने पुरानी वाचा को बलिदान के लहू से पवित्र किया, जिसके तहत इब्रानियों लोग पले-बढ़े थे (निर्गमन 24:4-8)।

आज हम अपने हस्ताक्षरों के साथ अपने समझौतों की पुष्टि करते हैं। परमेश्वर ने अपने समझौते को लहू से प्रमाणित किया है। "क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर, पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ, उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया" (इब्रानियों 9:19)। लहू और पानी मिलकर मसीह के द्वारा न्याय और पवित्र आत्मा में पवित्रता का प्रतीक हैं। प्रतीकात्मक रूप से, मूसा ने इस्राएलियों को यह समझाया कि वाचा को प्रभावी बनाने के लिए मृत्यु की आवश्यकता है और मृत्यु के अर्थ को समझना ज़रूरी है।

लेखक ने मूसा के कार्यों के बारे में बताने के बाद अब *मूसा ने जो कहा था* उस पर ज़ोर दिया। मूसा ने पुस्तक और लोगों पर लहू छिड़कते हुए कहा, "और कहा, "यह उस वाचा का लहू है, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिये दी है'' (9:20)। पहले व्यवस्था पढ़ी गई, फिर लोगों ने उसे खुशी-खुशी स्वीकार किया और फिर लहू छिड़ककर उसे

पक्का किया गया। लोगों ने अपने कार्यभार को पूरा करने की प्रतिज्ञा की; परमेश्वर ने अपना कार्यभार पूरा करने की प्रतिज्ञा दी। वाचा लागू हो गई, और मूसा ने लोगों से कहा कि लहू वाचा का एक ज़रूरी हिस्सा है। इस बारे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए।

तब इब्रानियों के लेखक ने अपने पाठकों का ध्यान उस बात की ओर आकर्षित किया *जो मूसा ने प्रदर्शित की थी।* "और इसी रीति से उसने तम्बू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय: सब वस्तुएँ लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं" (9:21-22)। *प्राय* शब्द पूरे वाक्यांश का उपसर्ग है। कुछ चीज़ें लहू से पवित्र नहीं की गईं; कुछ पानी से पवित्र की गईं, जैसा कि पत्री के लेखक ने अभी-अभी बताया है। कुछ पाप लेवी रीति-रिवाज से बिल्कुल भी पवित्र नहीं होते थे, जैसे कि जानबूझकर किए गए पाप (गिनती 15:30)। दाऊद के व्यभिचार और हत्या जैसे जानबूझकर किए गए पापों के संदर्भ में उसकी प्रार्थना पर विचार करें (भजन 51:17)। वाचा की सार्वजनिक पुष्टि के कुछ समय बाद, मिलापवाला तम्बू बनाया गया और मूसा ने उस पर भी लहू छिड़का। तम्बू का अस्थायी ढाँचा और व्यवस्था का अस्थायी समझौता, दोनों पर लहू छिड़कना ज़रूरी था। यही मानव पाप है।

आज कई लोग पुराने नियम के धर्म की मुख्य विशेषता रहे लहू -खराबे को घृणा की नज़र से देखते हैं। वे नए नियम में मसीह के लहू के बारे में दी गई शिक्षा को भी उतनी ही घृणा से देखते हैं। वे मसीह के लहू की प्रभावशीलता पर ज़ोर देने वाले कई सुसमाचार गीतों को सुनकर कांप उठते हैं। जो लोग इस तरह लहू -खराबे को नकारते हैं, उनकी नज़रें परमेश्वर की महान पवित्रता और पाप की भयानक, गंभीर वास्तविकता को नहीं देख पातीं। पाप एक गंभीर और भयानक सच्चाई है, जिसका इलाज भी गंभीर और भयानक होना चाहिए।

इसलिए, हमारे भलाई करने वाले की मृत्यु की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताया और दिखाया गया है। मूसा द्वारा सख्ती से लागू किया गया पुराना नियम का यह अनुष्ठान यहूदी लोगों को यह सिखाने के लिए था कि उनका वाचा लहू बहाने और उसे लगाने पर आधारित था। मृत्यु ही जीवन का एकमात्र साधन था। लेकिन ये पुराने नियम के अनुष्ठान अंततः केवल यीशु मसीह की उससे कहीं ज़्यादा और ज़्यादा असरदार मृत्यु की ओर इशारा करते थे।

(2) हमारी विरासत यीशु के जीवन द्वारा नियंत्रित की जाती है **(9:23-28)**

वसीयत अक्सर कोर्ट में विवाद का विषय बन जाती है। रिश्तेदारों और अन्य दावेदारों के सामने आने पर वसीयतकर्ता की मंशा को दरकिनार कर दिया जाता है और वे वसीयत की शर्तों को बदलने की मांग करते हैं। अक्सर चालाक वकील वसीयतकर्ता की मंशा को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वसीयत की शर्तें वसीयतकर्ता की मंशा के अनुसार पूरी तरह से लागू हों, सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वसीयतकर्ता खुद वापस आए और अपनी वसीयत को खुद लागू करे! यह बात साफ है कि ऐसा होना नामुमकिन है—यीशु मसीह के मामले को छोड़कर। उसने बिलकुल यही किया। इस भाग के बाकी के पद बताते हैं कि कैसे हमारा परोपकारी, जो कब्र के पार अमर जीवन की शक्ति में रहता है, हमारी विरासत को हमारे लिए नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसकी मंशा पूरी हो।

यह खंड हमें प्रभु यीशु के तीन भूमिकाओ के बारे में बताता है। पहला, स्वर्ग में *उसका वर्तमान प्रकटीकरण , पाप की शक्ति* से निपटने के लिए उसका वर्तमान में प्रकट होना। लेखक अपने इब्रानियों पाठकों को याद दिलाता है, "इसलिये अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएँ, पर स्वर्ग में की वस्तुएँ स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जातीं। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्रस्थान में, जो सच्चे पवित्रस्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिये अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे" (9:23-24)।

पुराने नियम का मिलापवाला तम्बू एक प्रतीक था, एक नमूना था, जिसे धार्मिक रीति से लहू से पवित्र किया जाता था। हर साल प्रायश्चित्त के दिन, महायाजक लहू से भरा कटोरा लेकर परमपवित्र स्थान में जाता था और प्रायश्चित के ढकने पर फिर से लहू छिड़कता था। प्रभु यीशु अब उस वास्तविकता में प्रवेश कर चुका है, जिसकी छाया मात्र वह मिलापवाला तम्बू था। वह स्वर्ग में वास्तविक परमपवित्र स्थान में, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर चुका है। वह अपने साथ बेहतर बलिदान लेकर गया है। पुराने नियम के सभी बलिदान और भेंट उसी में समाहित हैं, इसलिए यहाँ उसके बलिदान को बहुवचन में बताया गया है। वह अपने लोगों की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में गया, ठीक वैसे ही जैसे पुराने समय मे इब्रानियों महायाजक जाया करता था। यही प्रभु की वर्तमान भूमिका है। इस्राएल का महायाजक परमपवित्र स्थान में नहीं रह सकता था। उसे जल्द ही वहाँ से निकलना पड़ता था, और पर्दा फिर से उसके पीछे गिर जाता था, जो उसे अगले साल तक के लिए बाहर कर देता था। लेकिन यह यीशु के साथ नहीं है! वह हमारे महान महायाजक के रूप में हमारी सेवा करने और हमारे जीवन में पाप की शक्ति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है।

लेकिन स्वर्ग में स्वर्ग में मसीह की वर्तमान प्रकटीकरण के पीछे, उसकी *भुत काल का* प्रकट होना है जो धरती पर *पाप की सजा* से निपटने के लिए थी। लेखक फिर से इसी बात पर ज़ोर देता है। वह हर तरह से इसी बात को दोहराता है (9:25-28क)। इब्रानियों मसीहियों को यह बुनियादी बात समझनी चाहिए कि लेवी की रीतियां लगातार चलती रहती थीं। वह सत्य की अनंत पूर्वसूचना का उल्लेख करता है। व्यवस्था के अनुसार बलिदान और भेंटें साल-दर-साल बढ़ती ही रहीं। लेखक अभी भी प्रायश्चित्त के दिन की बात कर रहा है, लेकिन उस दिन की भेंटें तो व्यवस्था के अनुसार दी जाने वाली अनगिनत भेंटों में से कुछ ही थीं। मुख्य भेंटों के अलावा कई सहायक भेंटें भी थी। लाखों लोगों को ये भेंटें देनी पड़ती थी। व्यवस्था का यह दौर 1,500 साल तक चला। इस दौरान बहुत सारा लहू बहा।

लेखक न केवल सत्य के अनंत प्रतीकों का उल्लेख करता है, बल्कि उन प्रतीकों की जानबूझकर हुई विफलता का भी उल्लेख करता है। पुराने नियम के बलिदान निरंतर होते थे, पर वे मसीह की मृत्यु के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष का चित्रण करने में असफल रहें। वह बार बार बलिदान चढाने के लिए नहीं था। “यह नहीं कि वह अपने आप को बार–बार चढ़ाए... नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार–बार दु:ख उठाना पड़ता... अंत में वह एक ही बार प्रगट हुआ है” (पद 25-26)। यह विश्वभर में रोजाना वेदियों पर अर्पित किए जाने वाले “रक्तहीन बलिदान” की कैथोलिक मास की धार्मिक मान्यता के लिए एक विनाशकारी प्रहार है! रोम यह कहता है कि पवित्र यूकरिस्त वास्तव में एक सच्चा बलिदान है, जिसे यीशु मसीह रोजाना जब भी पादरी पवित्र मास मनाता है स्वयं को पादरी के माध्यम से अर्पित करता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मसीह केवल *एक ही बार* बलिदान हुआ था।

पुराने नियम के प्रकार (जैसे बलिदान) स्वयं पूरी तरह से अपर्याप्त थे, यहां तक कि वे केवल उदाहरण के लिए ही उपयोग किए गए थे।

व्यवस्था द्वारा आदेशित निरंतर बलिदान सीधे प्रभु द्वारा दिए गए एक मात्र बलिदान की ओर ले जाते हैं। वह एक ही बार! एक ही समय, एक ही उद्देश्य और एक ही कीमत के साथ आया। “पर अब युग के अन्त में वह एक ही बार प्रगट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिये एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह ने भी एक बार पापों को दूर करने के लिए स्वयं को बलिदान किया” (9:26ख -28क)। कलवरी दो युगो का केंद्र बिंदु था। उससे पहले के सभी युग उसकी प्रतीक्षा करते थे, और उसके बाद के सभी युग उसकी ओर देखते हैं। दुनिया के क्षितिज पर, सभी युगों के केंद्र में, मसीह का क्रूस है, जो अनंत महत्व का संदेश देता है। मनुष्य एक बार मरता है और फिर उसे न्याय का सामना करना पड़ता है; मसीह भी केवल एक बार मर सकता है और केवल एक ही बार उसे पाप की सजा भुगतनी पड़ी। इब्रानियों लोगों को इस सत्य की पूरी समझ होनी चाहिए थी। मसीही धर्म को भी इस सत्य को स्वीकार करना आवश्यक है।

अंत में, इन सब से बढकर लेखक ने *उसके प्रतिज्ञा के अनुसार प्रकट* होने का उल्लेख किया है, अर्थात मसीह का अपने लोगों को *पाप की उपस्थिति* से भी हमेशा के लिए दूर ले जाने के लिए प्रकट होना। ‘‘वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिये एक बार बलिदान हुआ; और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिये दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा” (9:28ख)। प्रायश्चित के दिन, महायाजक अपने लोगों की ओर से परमपवित्र स्थान में सेवा करने के बाद हमेशा वापस आता था और लोगों के सामने प्रकट होता था। इसी तरह, प्रभु यीशु भी अपने लोगों के लिए स्वर्ग में प्रकट होगा।

तो, यह वही है जो मसीह के बेहतर बलिदान से हुआ। एक ज्योति में आए इब्रानियों के लिए मसीह के वसीयतनामा की शर्तों के तहत मिलने वाले सभी लाभों को छोड़ देना कितनी मूर्खता होगी! सच तो यह है कि मसीह की वसीयत के अनुसार मिलने वाली विरासत से मुंह मोड़ना कितनी बड़ी मूर्खता है, जो कि अब लागू है और जिसे जीवित मसीह स्वयं अपने लोगों को दे रहा है। केवल गहरी अज्ञानता या अंधा और अड़ियल अविश्वास ही पुराने, बेकार और निष्प्रभावी को, गतिशील, व्यापक और शानदार नए नियम से बेहतर मान सकता है।

ख . मसीह के बलिदान द्वारा क्या खोजा गया (10:1-18)

इब्रानियों पत्री के लेखक ने कलवरी के महत्व और उसकी व्यापकता के बारे में इब्रानियों लोगों को जो कुछ भी कहना था, वह अभी समाप्त नहीं हुआ और वह बताते हुए थका नहीं। इस विचार का दायरा लगातार व्यापक और ऊंचा होता जाता है—यह कल की झलकती छायाओं को, मसीह में आज उपलब्ध ठोस सच्चाईयों को, और भविष्य में मिलने वाले परम आनंद को समेटे हुए है।

ऐसे कई संदेश हैं जो महान सच्चाइयों से भरे हैं, लेकिन इस संदेश की महिमा और इसमें बताई गई सच्चाई के सामने वे सब फीके पड़ जाते हैं। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके बाद इस पुस्तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी गई है।

1. प्राचीन युग की छायाएँ (10:1-4)

पुराने नियम के युग में, इस्राएलियों के पास केवल छायाएँ थीं। सार मसीह में है। चाबी की छाया जेल का दरवाज़ा नहीं खोल सकती; भोजन की छाया भूखे को तृप्त नहीं कर सकती; कलवारी की छाया पाप को दूर नहीं कर सकती।

‘‘क्योंकि व्यवस्था, जिसमें आनेवाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिम्ब है पर उनका असली स्वरूप नहीं” (10:1)। इसलिये उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं “पास आनेवालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बन्द क्यों न हो जाता? इसलिये जब सेवा करनेवाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता” (10:1-2)। सभी लेवी बलिदानों ने केवल बलिदान देने वाले के अशांत विवेक को आघात पहुंचाया।

असल में, प्रायश्चित के दिन, उदाहरण के लिए, इस अनुष्ठान का उद्देश्य लोगों के पापों की याद दिलाना था। समारोह के हिस्से के रूप में, महायाजक को बलि के जानवर के सिर पर पूरे देश के पापों और गलत कामों का नाम लेना होता था! इस तरह, देश के पापों को एक कांपते जानवर पर प्रतीकात्मक रूप से स्थानांतरित किया जाता था, जिसे फिर “निर्जन स्थान में” (लैव्यव्यवस्था 16:22) ले जाया जाता था, जहाँ वह लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर अकेला मर जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह शिक्षाप्रद और उदाहरणात्मक था, लेकिन पूरी तरह से अप्रभावी था।

उदाहरण के लिए, एक व्यापारी अपने बैंक मैनेजर से मिलता है और व्यापर के लिए कर्जा मांगता करता है। वह बताता है कि उसे पैसे क्यों चाहिए, उसे कितना मुनाफा होने की उम्मीद है और वह कर्जा कैसे चुकाएगा। उसका एक अमीर दोस्त इस बात के लिए सहमत हो जाता है कि अगर व्यापार नहीं चला तो वह कर्जा चुका देगा। इस तरह कर्जा मिल जाता है, दस्तावेज तैयार किया जाता है, ब्याज दर तय की जाती है और एक साल में कर्जा चुकाने की तारीख तय कर दी जाती है। व्यापारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है और उसका दोस्त उसका समर्थन करता है।

साल बीत गया, लेकिन व्यापारी की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं। वह फिर बैंक गया और और धनराशी तथा पुराने कर्जे की अवधि बढ़ाने की मांग करता है। बैंक मैनेजर ने पर्याप्त गारंटी के शर्त पर सहमति दे दी। उसने नया दस्तावेज बनाया, उसमें पुराने कर्ज के साथ नया कर्ज भी जोड़ दिया, पुराने दस्तावेज को नए दस्तावेज के पीछे लगा दिया और एक और साल के लिए कुल कर्ज को आगे बढ़ा दिया।

इस तरह यह सिलसिला लगातार चलता रहता है, हर साल कर्ज बढ़ता जाता है और व्यापारी और अधिक कर्ज में डूबता जाता है। हर साल उसे अपने पुराने कर्ज और नई देनदारियों की याद दिलाई जाती है। एकमात्र चीज जो उसे बचाए रखती है, वह है उसके मित्र का समर्थन।

पुराने नियम में ठीक यही हुआ था। पशुओं की बलि कई तरह के वितीय दस्तावेज थे। इन्हें वेदी पर लाकर इब्रानियों अपने पापों के बढ़ते कर्ज़ को स्वीकार करते थे। हर बलि के साथ परमेश्वर के पुत्र का समर्थन होता था, जिसने यह आश्वासन दिया था कि वह पाप करने वाले के सभी कर्जों का पूरा भुगतान कर देगा। बेशक, वह समय आया जब उन वचनों का भुगतान करना था, और यही वह काम था जो प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर *अपना* लहू बहाकर किया। इब्रानियों के लेखक कहता है, “क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे” (10:4)। जहाँ पापों को मसीह के लहू से नहीं हटाया जाता, वहाँ पाप करने वाले की गलती और ज़िम्मेदारी उसकी अपनी होती है। मसीह को नकारकर, इब्रानियों मानो अपने समर्थन का दस्तावेज देने वालो को नकार रहे थे। जब मसीह में वह सच्चाई मौजूद है जो इन वचनों का आधार है, तो यहूदी धर्म की पुरानी मान्यताओं पर वापस जाना कितनी बड़ी मूर्खता है!

2. वर्तमान युग का आकार(10:5-12)

पुराने नियम के युग की अनिश्चितताओं का उल्लेख करने के बाद, लेखक अब प्रभु यीशु में मौजूद ठोस सच्चाइयों की ओर मुड़ता है। वह कुछ संक्षिप्त शब्दों में वर्तमान समय की स्थिति का वर्णन करता है, जो पुराने नियम की अस्पष्ट और अनिश्चितताओं से बिल्कुल अलग है।

क. परमेश्वर के पुत्र का मनुष्य रूप धारण करने से जुड़ा आश्चर्यकर्म (10:5-9)

पहली सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु ने मनुष्य का रूप धारण किया। लेखक भजन संहिता 40:6-8 का हवाला देते हुए, पर्दा हटाकर, पिता और पुत्र को अतीत के युग में एक साथ चर्चा करते हुए दिखाता है। वे दोनों मसीह के धरती पर आने की योजना बना रहे थे।

योजना यह थी कि उसके लिए एक *शरीर* रचा जाए। जॉन वेस्ले के शब्दों में, परमेश्वर का शक्तिशाली और अनंत पुत्र एक कुवारी स्त्री के गर्भ में रहने के लिए सीमित हो जाएगा। अब पुराने नियम के बलिदान और भेंटों की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर उन्हें नहीं चाहता था और उन्हें उनसे कोई खुशी भी नहीं मिलती थी। मानव पाप की समस्या का एक बेहतर समाधान है।

लेखक का तर्क है कि एक *पुस्तक* के कारण इब्रानियों लोगों को इस सच्चाई से अनजान नहीं होना चाहिए। इस पुस्तक में *मसीह के आगमन की भविष्यद्वाणी की गई थी* । "तब मैं ने कहा, 'देख, मैं आ गया हूँ, पवित्रशास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्‍वर, तेरी इच्छा पूरी करूँ" (10:7)। इब्रानियों के लेखक अभी भी भजन 40 की ओर इशारा कर रहे हैं। नियम, भजन और भविष्यद्वक्ताओं ने मसीह के आगमन का पहले ही वर्णन किया था। उसकी पूरी ज़िंदगी इस पुस्तक से प्रभावित थी। उसका जन्म, उसका व्यवहार, उसकी मृत्यु, उसका दफ़नाना, उसका पुनरुत्थान—सब कुछ पहले ही बताया गया था। रूप और छाया, नियम और सिद्धांत, भविष्यद्वाणी और प्रत्यक्ष कथन—पुराने नियम में यह सब था। जो लोग इस पुस्तक को जानते हैं, वे मसीह की सच्चाई से कैसे अनजान रह सकते हैं? यह बात आज भी उन लोगों पर लागू होती है जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बाइबल आसानी से उपलब्ध है। यह पुस्तक हमारे पास भी है।

केवल उसके आने की भविष्यद्वाणी ही नहीं की गई थी, बल्कि *मसीह के क्रूस पर चढ़ने की भी भविष्यद्वाणी* की गई थी। दाऊद यह अच्छी तरह समझता था कि लेवी की व्यवस्था पूरी तरह अपर्याप्त थी (भजन 40:6)। अगर दाऊद ने यह बात मसीह के आने से हज़ार साल पहले समझ ली थी, तो फिर कलवरी के उन महत्वपूर्ण दिनों में रहने वाले इब्रानियों इसे और बेहतर तरीके से क्यों नहीं समझ पाए? हम, जो लगभग दो हज़ार साल के मसीह लोगो के इतिहास से सीख सकते हैं, क्रूस के महत्व को और बेहतर तरीके से क्यों नहीं समझ सकते!

तब भी, *मसीह की योग्यता की भविष्यद्वाणी की गई थी*। भजन 40 को फिर से इस बात का प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया कि प्रतिज्ञा किया गया मसीहा परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा। आज्ञापालन, निर्भरता और विनम्रता उसके सर्वशक्तिमान होने के प्रतीक थे। स्वर्ग से धरती पर आकर मानव शरीर धारण करना और उस शरीर में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना एक आश्चर्यकर्म था, जिसकी भविष्यद्वाणी की गई थी, जिसका संकेत दिया गया था और जो पहले से ज्ञात था।

ख . परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु से जुड़ा आश्चर्यकर्म (10:10-12)

वहां एक *क्रूस* होना था जो एक बलिदान और एक भेंट था और जिसके द्वारा हम पवित्र हो सकें। परमेश्वर की इच्छा ने प्रभु यीशु को गतसमनी में पहुँचाया, जहाँ आँसुओं और लहू के जैसे पसीने के साथ उसने परमेश्वर की इच्छा के आगे एक बार फिर समर्पण किया। यह उसे गब्बाथा ले गया जहां उसका मुख "इतना बिगड़ा हुआ'' था और फिर पिलातुस के न्यायालय तक जहां उसकी पीठ पर रोमन के द्वारा कोड़े मारे गए और जहां लोगों ने उसपर ताने और अपमान ढाए। वही सर्व प्रभु की इच्छा उसे गुल्गुता और फिर कब्र तक ले गई। "उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं" (इब्रानियों 10:10)। एक ही बार सभी पापो के लिए, एक ही बार सभी युगों के लिए! प्रभु की आज्ञा मानने का परिणाम यह हुआ कि हमें हमेशा के लिए पवित्रता मिली, एक ऐसी पवित्रता जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता।

वहाँ सिर्फ़ एक क्रूस ही नहीं, बल्कि एक *मुकुट* भी था। अगर क्रूस हमें पवित्रता का आश्वासन देता है, तो मुकुट हमें सुरक्षा का आश्वासन देता है। "हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार–बार चढ़ाता है। परन्तु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिये चढ़ाकर परमेश्‍वर के दाहिने जा बैठा" (10:11-12)। उस एक कथन में इब्रानियों के लिए कितनी बड़ी बातें कही गयी थीं! हर याजक खड़ा रहता है; यह व्यक्ति बैठ गया।

पुराने नियम के याजक का काम कभी पूरा नहीं होता था; उसे कभी विश्राम नहीं मिलता था। पूरे पुराने नियम में हमें सिर्फ एक याजक के बैठने का ही उल्लेख मिलता है—जो एली था, जिसकी पूरी निजी, पारिवारिक और याजकीय ज़िंदगी निराशाजनक और असफल रही। पुराने नियम का याजक खड़ा रहता था, क्योंकि उसका काम प्रतीकात्मक

रूप से ऐसा था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। अब मसीह बैठ गया है! हम उसके पूरे किए काम में सुरक्षित विश्राम करते हैं। यह एक ठोस सच्चाई है जिसे इब्रानियों के लेखक ने बीते युग की सभी धुंधली सच्चाइयों के विरोध में बताया।

3. प्रतिज्ञा किए गए युग के तट (10:13-18)

क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हैं, इसलिए उसका और हमारा दोनों का भविष्य सुनिश्चित है।

क. मसीह के लिए एक सिद्ध राज्य की अपेक्षा (10:13)

बेशक, उसके लिए एक सिद्ध राज्य की अपेक्षा है। वह "उसी समय से इसकी बाट जोह रहा है, कि उसके बैरी उसके पाँवों के नीचे की पीढ़ी बनें" (10:13)। जब परमेश्वर का पएकलौता पुत्र अपने सिंहासन पर बैठा होता है, तो उसके हृदय में कितनी बड़ी उम्मीदें होती हैं! वे रहस्यमय "समय या काल, जो पिता ने अपने अधिकार में रखे हैं" (प्रेरितों 1:7), अभी भी धरती पर घटित हो रहे हैं। दुल्हन तैयार हो रही है; दुनिया तेजी से न्याय के लिए तैयार हो रही है; और प्रभु यीशु उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब वे अपनी दुल्हन को बुलाकर अपने घर ले जा सकें और उन लोगों की ओर ध्यान दें जिन्होंने इतने लंबे समय तक उसका अपमान किया और उसकी दुनिया को गलत तरीके से चलाया। वह दिन निश्चित रूप से आने वाला है जब वह अपने शत्रुओं से निपटेगा, चाहे वे कोई भी हों या कहीं भी हों, और उस शानदार राज्य की शुरुआत करेगा जिसकी भविष्यद्वाणी प्राचीन समय के भविष्यद्वक्ताओं ने की थी।

ख . मसीहियों के लिए सिद्ध छुटकारे का अनुभव (10:14-18)

आज स्वर्ग में विराजमान प्रभु के हृदय में जो महान उम्मीदें हैं, उसके साथ ही पृथ्वी पर उसके भक्तों के लिए भी कुछ है : पूर्ण उद्धार का अनुभव। क्योंकि आत्मिक रूप से उसका राज्य पहले ही आ चुका है।

सबसे पहले एक *नई अवस्था* के बारे में बताया गया है: "क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिये सिद्ध कर दिया है" (10:14)। इब्रानियों के लेखक को अक्सर गलत समझा जाता है। उसके चेतावनी भरे वचन इतने डरावने, लंबे और कठोर हैं कि कई लोग मानते हैं कि वह विश्वासियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है! हमें "सर्वदा के लिये सिद्ध कर दिया है"। इससे ज़्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? यह एक अवस्था की पवित्रता है, जो मसीह में हर सच्चे विश्वासी का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक दिन हमें इसका पूरा एहसास होगा, जब हमारे सभी शत्रु पराजित हो जाएंगे और हम सिद्ध, व्यावहारिक पवित्रता में भी प्रवेश कर लेंगे। परमेश्वर की नज़र में, हम पहले से ही उसके पुत्र की तरह सिद्ध हैं। वह दिन आएगा जब यह सिद्धता हमारे जीवन में पूरी तरह से दिखाई देगी - हमेशा के लिए।

इसके साथ ही, एक नया *भरोसा* भी है। "और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है; क्योंकि उसने पहले कहा था" (10:15)। यह नए नियम में पवित्र आत्मा तीन गवाहों में से एक है। वह हमारे लिए *गवाही देता* है (इब्रानियों 10:15), *हमारे अंदर* है (1 यूहन्ना 5:10), और *हमारे साथ* है (रोमियों 8:16)। पहला तथ्य से संबंधित है, दूसरा विश्वास से और तीसरा भावना से। यहाँ, बेशक, यह तथ्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मसीह में हमारी सुरक्षा और हमारे पवित्रता में सिद्ध होने की सच्चाई का गवाह है।

इब्रानियों के लेखक ने पहले ही *नई वाचा* के बारे में चर्चा की है, जिसमें विश्वास करने वाले शामिल होते हैं। वह फिर से यिर्मयाह 31 का उल्लेख करता है। उसका उद्देश्य प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों को यह विश्वास दिलाना है कि उन्हें वास्तव में सिद्ध छुटकारा प्राप्त हुआ है।

यहाँ उद्धरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पवित्र आत्मा यिर्मयाह के शब्दों का लेखक है। मूल कथन के ईश्वरीय लेखक के रूप में, परमेश्वर का आत्मा को किसी भी लेखक की तरह पहले के कथन में बदलाव करने, सुधारने और विस्तार करने का अधिकार है। यिर्मयाह 31 में, यहोवा की वाचा स्पष्ट रूप से इस्राएल के लोगों से थी। यहाँ, इब्रानियों में, आशीष को जानबूझकर एक व्यापक और सारी दुनिया में फैले हुए समूह को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। "जो वाचा मैं उन दिनों के बाद *उनसे* बाँधूँगा" (इब्रानियों 10:16)। "उनसे" मूल रूप से इस्राएल के लोगों के लिए था, और निश्चित रूप से आज भी है। इस्राएल को अभी भी एक राष्ट्र के रूप में नई वाचा की भलाई में आना बाकी है । लेकिन यहाँ "उनसे" का तात्पर्य पद 14 में पहले बताए गए लोगों से है: "क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा *उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं,* सर्वदा के लिये सिद्ध कर दिया है"। व्याख्या के अनुसार, यिर्मयाह का यह अनुच्छेद इस्राएल राष्ट्र से संबंधित है; लेकिन व्यावहारिक रूप से, यह मसीहियों से संबंधित है।

वाचा के क्रमशः "मैं करूँगा'' की घोषणाएँ उसकी शर्तों को सुनिश्चित करती हैं। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय और मन पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अब हम परमेश्वर के वचन को भूलेंगे नहीं या उस पर न ही अविश्वास करेंगे। पाप का सारा मामला हमेशा के लिए सुलझ गया है। हम सहज रूप से परमेश्वर से जुड़ी सभी बातें *स्मरण* रखेंगे; वह हमारी सारी गलतियों और शर्म को हमेशा के लिए *भूल* जाएगा। "उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा" (10:17)।

फिर लेखक की मुख्य बात आती है। "और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा" (10:18)। वह यह बात फिर दोहराता है! लेवी की बलि अब पूरी तरह बेकार हो गई है। अगर कलवरी की वजह से अब पापों का स्मरण ही नहीं रहा, तो बलि क्यों दी जाए? मसीह विश्वासी पहले ही नए नियम के आत्मिक पक्ष में शामिल हो चुका है।

ग. मसीह के बलिदान से क्या सिखाया गया (10:19-39)

यदि मसीह के बलिदान द्वारा कुछ कार्य *सिद्ध* हुआ है (पाप का पूर्ण नाश और एक नए संकल्प की प्राप्ति, जिसे प्रभु स्वयं पूरा करेंगे), और यदि मसीह के बलिदान द्वारा कुछ *खोजा* गया है (छाया के युग को वास्तविकता और सत्य से बदलना), तो मसीह के बलिदान द्वारा कुछ *सिखाया* भी जाता है।

1. स्वागत का एक शानदार शब्द (10:19-25)

कलवरी के श्रेष्ठ प्रावधानों पर आधारित महान तर्क के इस अंतिम खंड में तीन महान विषय हैं। इसमें एक शानदार स्वागत संदेश है, एक गंभीर चेतावनी है और एक समय के अनुसार ज्ञान का संदेश भी है। आज विश्वास करने वाले को परमेश्वर तक पहुँचने का अधिकार है, जो लेवी की धार्मिक रीतियों से कहीं अधिक है, इसलिए उसे इसका लाभ उठाना चाहिए। जो व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ा है, उसे मृत यहूदी धर्म (या आज के समय में, मसीह को न मानने वाला मृत धर्म) में वापस लौटने के गंभीर खतरों से सावधान रहना चाहिए। विश्वास करने वाले को आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु फिर से आने वाला है।

क. महान सत्य (10:19-21)

सबसे पहले, परमेश्वर विश्वास करने वाले का एक शानदार स्वागत करता है। *पहुँच के स्थान* का भी उल्लेख किया गया है। विश्वास करने वाले को वह करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो केवल इस्राएल का महायाजक ही कर सकता था: "जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्रस्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है" (10:19)। हमें परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

इसे समझने के लिए, कल्पना कीजिए कि प्राचीन काल का एक मोआबी व्यक्ति किसी ऊँची पहाड़ी से इस्राएल की छावनी और मिलापवाला तम्बू को देख रहा है। जो कुछ वह देखता है, उससे आकर्षित होकर वह मैदान में उतरता है और मिलापवाला तम्बू के चारों ओर बनी बाड़ की ओर बढ़ता है। यह चमचमाते सनी के कपड़े की एक ऊँची दीवार है, जो उसके सिर से भी ऊँची है। वह उसके चारों ओर घूमता है, जब तक कि वह द्वार तक नहीं पहुँच जाता, जहाँ उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है।

"क्या मैं अंदर जा सकता हूँ?" उसने कहा और फिर द्वार की ओर इशारा करते हुए पूछा, जहाँ तम्बू के बाहरी आंगन में चहल-पहल देखी जा सकती थी।

"तुम कौन हो?" आदमी ने शक की नज़र से पूछा। कोई भी इस्राएल का नागरिक जानता होगा कि वह वहां जा सकता है।"

"मैं मोआब का रहने वाला हूँ," अजनबी ने जवाब दिया।

"ठीक है," द्वार पर खड़ा व्यक्ति कहता है, "मुझे बहुत दुख है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। यह आपके लिए नहीं है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार, मोआबियों को दस पीढ़ियों तक इस्राएल की आराधना में शामिल होने की अनुमति नहीं है।"

मोआबवासी उदास लग रहा था। "वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना होगा?" उसने ज़ोर देकर पूछा।

"आपको फिर से जन्म लेना होगा," द्वारपाल ने जवाब दिया। "आपको इस्राएल का नागरिक बनकर जन्म लेना होगा। शायद आपको यहूदा, या बिन्यामीन या दान के गोत्र में जन्म लेना होगा।"

मोआबी ने कहा, "काश मैं इस्राएल के किसी एक गोत्र का इस्राएली होता।" उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक याजक ने पीतल की वेदी पर बलि चढ़ाई, फिर पीतल के कुंड में स्नान करके पवित्र हुआ और फिर मिलापवाला तम्बू के अंदर चला गया।

"वहां क्या है?" मोआबी ने पूछा। "मैं मुख्य इमारत के अंदर की बात कर रहा हूँ।"

"ओह," द्वारपाल ने कहा, "वह मिलापवाला तम्बू ही है। अंदर एक कमरा है जिसमें दीवट, एक मेज और सोने की एक वेदी है। आपने जो व्यक्ति देखा वह एक याजक है। वह दीपक जलाएगा, मेज पर रखी रोटी खाएगा और सोने की वेदी पर जीवित परमेश्वर के लिए धूप जलाएगा।"

"आह!" मोआब का वह व्यक्ति आह भरता है। "काश मैं एक इस्राएल वासी होता तो मैं भी ऐसा कर पाता। मैं उस पवित्र स्थान में परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ, दीपक जलाना चाहता हूँ, उसे धूप भेंट करना चाहता हूँ और उस मेज पर भोजन करना चाहता हूँ।"

"अरे, नहीं," द्वार पर खड़ा व्यक्ति कहता है, "मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। पवित्र स्थान में आराधना करने के लिए सिर्फ यहूदी होना ही काफी नहीं है, बल्कि व्यक्ति को लेवी गोत्र और हारून के परिवार का होना भी ज़रूरी है।"

मोआब का आदमी फिर आह भरता है। वह कहता है, "काश, मैं इस्राएल में, लेवी के गोत्र में, हारून के कुल में पैदा हुआ होता।" तम्बू के बंद दरवाज़े को उत्सुकता से देखते हुए, वह पूछता है, "और क्या है?"

“वहाँ एक परदा है,” उसे जानकारी देने वाले ने जवाब दिया। “मुझे बताया गया है कि यह एक सुंदर परदा है, जो तम्बू को दो भागों में बाँटता है। परदे के उस पार वह है जिसे हम ‘परम पवित्र स्थान’, ‘अति पवित्र स्थान’ कहते हैं।”

मोआबी की दिलचस्पी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। उसने पूछा, “परमपवित्र स्थान में क्या है?”

“वहाँ एक पवित्र संदूक है जिसे वाचा का संदूक कहते हैं,” द्वारपाल जवाब देता है। “इसमें हमारे अतीत की कुछ पवित्र स्मृतियाँ हैं। इसका ऊपरी भाग सोने का बना है, और हम इसे प्रायश्चित का ढकना कहते हैं क्योंकि परमेश्वर वहाँ सुनहरे करूबों के बीच विराजमान हैं। क्या तुम तम्बू के ऊपर मंडराते बादल के उस खंभे को देख रहे हो? वह शेकिनाह महिमा का बादल है। यह प्रायश्चित के ढकने पर आकर ठहरता है।”

मोआब से आए उस आदमी के चेहरे पर फिर से लालसा की झलक दिखाई देती है। वह कहता है, “काश मैं भी एक याजक होता! मुझे परम पवित्र स्थान में जाकर वहाँ परमेश्वर के दर्शन करना और पवित्रता की सुंदरता में उसकी आराधना करता।”

“अरे नहीं!” द्वार पर खड़ा आदमी बोला। “अगर तुम याजक भी होते, तो भी तुम ऐसा नहीं कर सकते! परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए तुम्हें इस्राएल का महायाजक होना होगा। केवल वही वहाँ जा सकता है, कोई और नहीं, केवल वही।”

मोआबी का दिल एक बार फिर तड़प उठा। वह रोता है, “काश मैं इस्राएली, हारून के परिवार के लेवी के गोत्र में पैदा हुआ होता। काश मैं महायाजक के रूप में पैदा हुआ होता! मैं वहाँ, परमपवित्र स्थान में जाता। मैं वहाँ हर दिन जाता। मैं दिन में तीन बार जाता। मैं परमपवित्र स्थान में निरंतर आराधना करता।”

द्वारपाल ने फिर उसकी तरफ़ देखा और एक बार फिर सिर हिलाया। “अरे नहीं!” उसने कहा, “तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस्राएल का महायाजक भी साल में सिर्फ़ एक बार ही वहाँ जा सकता है, और वह भी बहुत कड़ी तैयारी के बाद, और वह भी बस थोड़ी देर के लिए।”

दुःख की बात है कि मोआबी वापस लौट जाता है। उसे वहाँ कभी भी प्रवेश करने की कोई आशा नहीं है।

“इब्रानियों के लेखक कहता है, इसलिये हे भाइयो, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्रस्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है” (10:19। यह एक क्रांतिकारी सत्य है। यह स्वाभाविक है कि प्रभु यीशु स्वर्ग के परमपवित्र स्थान में प्रवेश करें। लेकिन यहाँ यहूदियों और गैर-यहूदियों, दोनों के लिए स्वागत का एक ज़बरदस्त संदेश है कि वे आकर आराधना करें, मानव तम्बू के परमपवित्र स्थान में नहीं, बल्कि स्वर्ग के परमपवित्र स्थान में।

लेकिन, उस शानदार जगह तक *पहुँच की कीमत* के बारे में सोचिए। हम वहाँ “यीशु के लहू के द्वारा, एक नए और जीवते मार्ग से, जिसे उसने हमारे लिए पवित्र किया है, उस परदे [परदे], अर्थात् अपने शरीर के द्वारा” प्रवेश करते हैं (10:19ख-20)। यही है उस तक पहुँचने की कीमत। हमें तुरंत वापस कलवरी ले जाया जाता है।

मंदिर की सबसे शिक्षाप्रद विशेषता, पर्दा, नीला, लाल और बैंगनी रंग का था और मसीह के मनुष्य का रूप धारण करने की बात करता था। नीला रंग स्वर्ग का रंग है, और यह हमें निश्चित रूप से बताता है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र था, जो स्वयं स्वर्ग से आए था। लाल रंग हमें याद दिलाता है कि वह मनुष्य के पुत्र, अंतिम आदम था, क्योंकि *आदम* नाम का अर्थ ही “लाल” है। लेकिन बैंगनी रंग का क्या? यदि हम एक मात्रा नीला और उतनी ही मात्रा लाल लें, फिर दोनों को एक में डालें और दोनों को इस प्रकार मिलाएँ कि यह बताना असंभव हो जाए कि एक कहाँ समाप्त होता है

और दूसरा कहाँ शुरू होता है, तब वह बैंगनी रंग बन जाता है। प्रभु यीशु के व्यक्तित्व में, ईश्वरत्व मानवता के साथ पूरी तरह से मिश्रित है, और मानवता ईश्वरत्व के साथ पूरी तरह से मिश्रित है, जिससे यह बताना असंभव है कि एक कहाँ समाप्त होता है और दूसरा कहाँ शुरू होता है।

उदाहरण के लिए, कुएँ पर प्रभु की स्त्री से मुलाकात को ही लीजिए। उन्होंने कहा, "मुझे पानी पिला" (यूहन्ना 4:7)। यही उसकी मानवता थी। उसे प्यास लगी थी। लेकिन एक क्षण बाद ही वे उसके जीवन के ऐसे विवरण बता रहा था जो एक साधारण मनुष्य होने के नाते वह उन बातो को शायद ही जान सकता था। यही उसका ईश्वरत्व था। एक कहाँ समाप्त होता है और दूसरा कहाँ शुरू होता है? हम कभी नहीं कह सकते।

ज़रा सोचिए, जब वे शमौन पतरस की नाव में सोया था। यह उसकी मानवता का प्रमाण था: प्रभु यीशु सो रहा था। एक तूफ़ान आया और नाव पानी से भर गई जिससे भयभीत चेलों ने उसे गंभीर संकट की जानकारी से जगाया। वह उठा और उफनती लहरों और गरजती हवाओं से बोला। "शांत हो जाओ!" (मरकुस 4:39), उसने कहा, और तुरंत ही एक बड़ी शांति छा गई। यही उसका ईश्वरत्व था। मानवता कहाँ समाप्त होती है और ईश्वरत्व कहाँ शुरू होता है? यह कहना असंभव है। दोनों एक में पूरी तरह से घुल-मिल गए हैं।

तो, पर्दा देहधारी मसीह की बात करता था। लेकिन वह पर्दा मनुष्यों को—यहाँ तक कि अच्छे, समर्पित मनुष्यों को भी—परमेश्वर से अलग करता था। यह मनुष्यों को परमपवित्र स्थान से दूर रखने के लिए एक रुकावट थी। और क्या यीशु का जीवन ठीक यही नहीं करता? उसका जीवन इतना परिपूर्ण, इतना निष्कलंक, इतना कलंक और पाप से मुक्त है कि यह एक दुर्गम बाधा बन जाता है। हम उसी क्षण इससे टकरा जाते हैं जब हम स्वयं परमेश्वर के पास जाने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर कहता हैं, "मैं पूर्ण सिद्धता की माँग करता हूँ। मैं वैसा ही जीवन चाहता हूँ जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बिताया था।" लेकिन हम पुरे जीवन भर भी जो करते है यह उससे भी कहीं अधिक है, इसलिए उसका जीवन, जैसा उसने पृथ्वी पर बिताया,उसे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक बाधा होना असंभव है।

एक बात को छोड़कर। परदा फट गया था। जब प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर लटका था, तो सैनिक ने भाला लेकर उसकी पिंजर भेदा, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरा और अपने हाथ से मंदिर का परदा फाड़ दिया। परदा हटा नहीं है; वह फट गया है। हम परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं, मसीह के जीवन के कारण नहीं, जो उस अद्वितीय जीवन की तरह महत्वपूर्ण और आवश्यक था, बल्कि मसीह की मृत्यु के कारण।

और *पहुँच का प्रमाण?* और इसलिये कि हमारा ऐसा महान् याजक है, "जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है'' (इब्रानियों 10:21)। वह परमपवित्र स्थान में प्रवेश कर चुका है, और क्योंकि वह वहाँ है, इसलिए हम भी वहाँ जा सकते हैं। उसने वह करता है जो इस्राएल का कोई भी याजक करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह दूसरों को भी अपने साथ परमपवित्र स्थान में ले जाता है।

यही मसीह धर्म का महान सत्य है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसकी कल्पना यहूदी धर्म ने, अपने सबसे उज्ज्वल और सर्वोत्तम रूप में भी, कभी नहीं की थी। यह हमारे लिए स्वागत का अद्भुत शब्द है: "परम पवित्र स्थान में आओ।"

ख . बड़ी जिम्मेदारी (10:22-25)

हालाँकि, इस महान सत्य के साथ-साथ एक उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी भी जुड़ी है। सबसे पहले, विश्वासियों के रूप में हमारी *ज़िम्मेदारी* है। इब्रानियों का लेखक तीन बार कहता है, "आओ हम।"

पहली बार वह हमारी ईश्वरीय ज़िम्मेदारी की ओर इशारा करते हैं; वह परमपवित्र स्थान में माँगी गई उपासना की पवित्रता पर ज़ोर देता है। "तो आओ, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिये हृदय पर छिड़काव लेकर, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएँ" (10:22)। जब हम आएँ तो हमें *कर्तव्यनिष्ठ* होना चाहिए; यह सच्चे हृदय से होना चाहिए, न कि विश्वास के खोखले दावे के साथ। जब हम आएँ तो हमें *आश्वस्त* होना चाहिए; परमेश्वर के पास आने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। उसने हमें आने के लिए कहा है। जब हम आएँ तो हमें *शुद्ध* होना चाहिए; हमारे हृदयों के अशुद्ध विवेक पर छिड़काव होना चाहिए। शुद्ध जल से धुले हुए शरीरों का उल्लेख उसी सत्य की ओर संकेत करता है। यह विचार केवल शारीरिक स्वच्छता का नहीं है (हालाँकि व्यवस्था के तहत निरंतर स्नान व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व पर ज़ोर दिया था); यह विचार आत्मिक स्वच्छता का है। परमेश्वर अभी भी एक पवित्र परमेश्वर है।

यदि हमारी ईश्वरीय ज़िम्मेदारी है, तो हमारी खुद की ज़िम्मेदारी भी है; लेखक डगमगाने की संभावना पर ज़ोर देता है। "आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, वह सच्चा है" (10:23)। यहाँ "आशा" एक भविष्यदर्शी शब्द है। धर्म, समाज और सरकार द्वारा उन पर डाले गए तमाम दबावों के कारण इब्रानियों पर पीछे हटने का लगातार खतरा मंडरा रहा था। अब जो सचमुच बचा हुआ है, उसके लिए जो चकाचौंध भरी ऊँचाइयाँ खुली हैं, उन्हें देखते हुए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई डगमगाहट नहीं हो सकती।

इसके अलावा, हम पर मानवजाति के प्रति भी एक ज़िम्मेदारी है। "और प्रेम, और भले कामों में उस्काने के लिये हम एक दूसरे की चिन्ता किया करें" (10:24)। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को बचाए गए जीवन के फल को प्रमाणित करने के लिए प्रोत्साहित, सहायता और प्रेरित करेगा। जानबूझकर "अकेले चलना" मसीही जीवन का हिस्सा नहीं है। मसीहियों को एक-दूसरे की संगति से सहायता की आवश्यकता होती है।

यह लेखक को हमारी महान ज़िम्मेदारी पर अंतिम शब्द तक ले जाता है। वह विश्वासियों के रूप में हमारी ज़िम्मेदारियों पर ज़ोर दे रहा है; वह स्वाभाविक रूप से भाइयों के रूप में हमारी ज़िम्मेदारियों की ओर मुड़ता है। "और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें; और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों–त्यों और भी अधिक यह किया करो" (10:25)।

मेरा पालन-पोषण ब्रिटेन में हुआ था जहाँ ज़्यादातर घरों में केंद्रीय हीटिंग नहीं होती थी; बल्कि, हर कमरे में अपनी एक छोटी सी चिमनी होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी मौसम खराब और ठंडा होता था, लिविंग रूम की चिमनी में हमेशा आग जलती रहती थी। कोयले जमा हो जाते थे और चिमनी से लपटें उठती रहती थीं। कभी-कभी हम लोहे का एक तख़्त लेकर कोयले को हिलाते थे ताकि हवा का संचार हो सके और आग जलती और गर्म रहे। कभी-कभार कोई कोयला नीचे गिरकर एक तरफ़ लुढ़क जाता था। जब वह पहली बार गिरता था, तो वह चटक लाल होता था और आग की लपटों से चमकता था। लेकिन थोड़ी देर बाद—बहुत ही कम समय में—अलग-थलग पड़ा कोयला अपनी चमक खो देता था। उसकी चमक फीकी पड़ जाती थी, और वह फीका और बेजान सा लगने लगता था। जल्द ही वह काला हो जाता था और उसमें से धुएँ के एक-दो कण उठते थे जो उसकी पिछली गर्मी का सबूत थे, और फिर वह इतना ठंडा हो जाता था कि उसे हाथ से उठाया जा सके।

लेखक के मन में ऐसी ही तस्वीर है। हमें एक-दूसरे को प्रोत्साहित करना है, एक-दूसरे को उत्साहित करना है, और आत्मा की अग्नि को प्रज्वलित रखना है। हमें एक-दूसरे के करीब रहना है ताकि मसीही गर्मजोशी एक-दूसरे तक पहुँच सके। और यह कितनी बड़ी त्रासदी है जब हम अपने जैसे अनमोल विश्वास रखने वालों की सभाओं में जाना बंद कर देते हैं। हम जल्द ही अपना उत्साह खोने लगते हैं। हम, अदृश्य रूप से, लेकिन निश्चित रूप से, परमेश्वर की बातों के प्रति उदासीन होते जाते हैं, जब तक कि अंततः, जीवन के सभी प्रमाणों के बावजूद भी, हम अपने आस-पास के सांसारिक, अप्रभावित लोगों से कुछ अलग नहीं है ।

हमें इस महान *अनिवार्यता* पर ध्यान देना चाहिए, “एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें।” यह शब्द एपिसुनागोगे (“एक साथ इकट्ठा होना”) है और इसका प्रयोग केवल यहीं और 2 थिस्सलुनीकियों 2:1 में किया गया है। यहाँ इसका अर्थ पृथ्वी पर विश्वासियों का एक साथ इकट्ठा होना है; वहाँ इसका अर्थ आकाश में विश्वासियों का एक साथ इकट्ठा होना है। यह सभा पृथ्वी पर संगति और उपदेश के लिए विश्वासियों के एकत्र होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण, प्रभावशाली या रोमांचक नहीं है। इस ठंडे, शत्रुतापूर्ण संसार में परमेश्वर की अपने लोगों के लिए योजनाओं में दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

हमें इस महान *प्रेरणा* पर भी ध्यान देना चाहिए, “और जितना अधिक तुम उस दिन को निकट आते देखोगे, उतना ही अधिक।” यहाँ “वह दिन” बादलो में उठाए जाने का संदर्भ है। “वह दिन” या “वह दिन” शब्द आमतौर पर नए नियम में “मसीह के दिन” (फिलिप्पियों 1:6, 10; 2:16), या “हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन” (1 कुरिन्थियों 1:8; 5:5; 2 कुरिन्थियों 1:14) के लिए प्रयुक्त होता है, सिवाय 1 थिस्सलुनीकियों 5:4 के, जहाँ संदर्भ स्पष्ट रूप से क्रोध के दिन का संकेत देता है। मसीह का दिन “प्रभु के दिन” के विपरीत है, जो पुराने नियम की कई भविष्यवाणियों का विषय है, जो यशायाह 2:12 से शुरू होती है (और महत्वपूर्ण 2 थिस्सलुनीकियों 2:12 को भी शामिल करती है जहाँ सही अर्थ “प्रभु का दिन” है)। मसीह के दिन का संबंध कलीसिया के बादलो में उठाए जाने से है; प्रभु का दिन प्रभु के पृथ्वी पर आगमन से संबंधित है। मसीह का दिन कलीसिया के लिए आनन्द का संदेश देता है, “अवर्णनीय और महिमा से परिपूर्ण आनन्द”; प्रभु का दिन संसार के लिए *न्याय* का संदेश देता है। इब्रानियों का लेखक यहाँ परमेश्वर के पीड़ित लोगों को बादलो में उठाए जाने, अर्थात् प्रभु का बादलो पर आने (1 थिस्सलुनीकियों 4:14-17) को ध्यान में रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ताकि क्रोध का दिन शुरू होने से पहले यीशु अपनी दुल्हन को उठा ले जाएँ। *यही* कलीसिया की “धन्य आशा” है। यह समझना कठिन है कि कोई आने वाले क्रोध के महान दिन को “धन्य आशा” कैसे मान सकता है।

जैसे - जैसे चारों ओर अंधकार गहराता जा रहा है—और आज हर जगह प्रभु के आगमन के कितने ही प्रमाण मौजूद हैं—विश्वासियों को विशेष रूप से एक-दूसरे की संगति की आवश्यकता है। हमें एकजुट रहना है और हर उस दबाव का विरोध करना है जो हमें परमेश्वर के लोगों की सभा से दूर ले जाता है। व्यावसायिक दबाव, पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव, आर्थिक दबाव, मनोरंजन के दबाव और शारीरिक दबाव, ये सभी परमेश्वर के लोगों की सभाओं में हमारे खड़े होने के विरुद्ध हैं। आइए हम अपनी बड़ी ज़िम्मेदारी का सामना करें। परमेश्वर की तत्काल उपस्थिति में आने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद, हमें हर उस चीज़ का विरोध करना चाहिए जो हमें उससे दूर ले जाती है।

2. चेतावनी का एक भयानक शब्द (10:26-31)

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, लेखक अब उन लोगों की ओर फिर से ध्यान देता है जिन्होंने सुसमाचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अब वे उससे दूर होने वाले हैं। इसके बावजूद, वे अभी भी पुराने धर्म की ओर ही देख रहे हैं। पत्री में उन्हें दी गई यह चेतावनी सबसे कड़ी है। यह चेतावनी परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अपमान करने से संबंधित है, और इसके परिणाम स्पष्ट रूप से गंभीर होंगे।

क. चेतावनी व्यक्त की गई (10:26-27)

पहले चेतावनी व्यक्त की जाती है, फिर उसे विस्तार से समझाया जाता है।

इस पाप की विशेषताओं पर ध्यान दें। यह जानबूझकर किया गया पाप है। लेखक चेतावनी देता है कि “क्योंकि सच्चाई की पहिचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जान बूझकर पाप करते रहें” (10:26क)। यह कोई अचानक मन में आने वाला विचार नहीं, बल्कि पहले से तय इरादे से किया गया काम है। 'एकोसियोस' शब्द का दूसरा प्रयोग 1 पतरस 5:2 में है, जहाँ बड़ों को सलाह दी गई है कि वे अपना काम अपनी इच्छा से करें, जबरदस्ती नहीं। इब्रानियों

के लेखक द्वारा बताए गए जानबूझकर पाप का मतलब है धर्मत्याग। सत्य तो मिल गया, लेकिन मसीह नहीं। चेतावनी यह है कि पुराने धर्म, यानी मसीह को न मानने वाले धर्म की ओर मुड़कर मसीह से दूर न हों, जैसा कि यहूदी धर्म बन गया था।

यह पाप न केवल जानबूझकर किया गया पाप है; बल्कि यह एक दंडनीय पाप भी है। लेखक चेतावनी देता है कि "तो पापों के लिये फिर कोई बलिदान बाकी नहीं" (10:26ख)। मसीह के बलिदान को त्यागना मतलब बिना किसी बलिदान के रह जाना है। उद्धार पाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है।

ऐसे पाप के *परिणाम* गंभीर होते हैं। ऐसा व्यक्ति "हाँ, दण्ड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा" (10:27)। एक प्रेरित बनने के बाद एक विरोधी बनना। यह परमेश्वर की संतान के जीवन में पीछे हटने या असफलता का मामला नहीं है। यह सुसमाचार को जानबूझकर त्यागना है। वाइन कहते हैं, "यहाँ क्राइसिस शब्द न्यायिक निंदा के बाद आने वाले दंड को दर्शाता है; इसकी पुष्टि पद 29 में 'दंड' शब्द से होती है।"[1] परमेश्वर का धर्मी क्रोध इस पाप के दोषी व्यक्ति पर उतरेगा।

मसीह कलीसिया के इतिहास में ऐसे लोगों की कई कहानियाँ हैं जिन्होंने धर्म के प्रति अपना विश्वास खो दिया। एक और अभी का उदाहरण कैलिफोर्निया के एपिस्कोपल धर्मक्षेत्र के विवादित बिशप जेम्स पाइक का है। वह एक शानदार वकील थे और बाद में एक उच्च पद पर काबिज याजक बन गए। अंत में वे आत्मावाद के जाल में फंस गए और अपने मृत पुत्र से संपर्क करने के प्रयास में मृत सागर के इस्राइल वाले हिस्से के जंगल में उनकी मौत हो गई।

इस दुखी व्यक्ति का इस रहस्यमय समूह से पहला संपर्क उसके बेटे की आत्महत्या के तीन साल बाद हुआ। यह युवक अक्सर साइकेडेलिक ड्रग्स का सेवन करता था। उसकी अचानक मौत से बिशप को गहरा सदमा लगा। लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसकी राख प्रशांत महासागर में बिखेर दी गई।

इसके बाद दुखी पिता ने कुछ समय के लिए अपनी कलीसिया से छुट्टी ले ली और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में अपने बेटे के अपार्टमेंट में गए।

वहां से वह बुरे सपने शुरू हो गए। बिशप ने बहुत पहले ही बाइबल में अपने विश्वास को त्याग दिया था, जो कि उनके जीवन में अब पनपने वाले भयानक धोखे से बचने का उनका एकमात्र उपाय था।

कैम्ब्रिज के उस अपार्टमेंट में अजीब घटनाओं के बाद, बिशप इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध आत्मा से बात करने वाले माध्यम में से एक के साथ बातचीत करने के लिए आकर्षित हो गया। वह अपने बेटे की आत्मा से बात करने की इच्छा से ग्रस्त था। जल्द ही, उसने एक ऐसी आत्मा से संपर्क कर लिया, जो दावा करती थी कि वह उसके बेटे की आत्मा है। अगर बिशप बाइबल पर विश्वास करता, तो उसे पता होता कि परमेश्वर ने सभी प्रकार के आत्मवाद को मना किया है और वह अपने बेटे से संपर्क करने के बजाय, असल में एक शैतान से बात कर रहा था।

लेकिन बिशप के लिए इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उनका संपर्क एक और आत्मा से हुआ, जिसने खुद को मृत जर्मन-अमेरिकी धर्मविज्ञानी और दार्शनिक पॉल टिलीक की आत्मा बताया। पॉल टिलीक पिछले सर्दियों में मर गया था और वह बिशप के करीबी दोस्तों में से एक था। दोनों ने पारंपरिक मसीह धर्म को छोड़कर आत्मा को नष्ट करने वाले उदार धर्मविज्ञान को अपना लिया था। कथित तौर पर टिलीक की आत्मा ने बिशप से ऐतिहासिक मसीह लोग सिद्धांतों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखने के लिए कहा। यह बिशप के लिए सही समय पर प्रोत्साहन था, जिसे जल्द ही अमेरिका वापस जाकर एपिस्कोपल अधिकारियों के सामने धर्म-विरोधी आरोपों का सामना करना था।

संयुक्त राज्य अमेरिका वापस आने के बाद, बिशप ने अमेरिकी आत्मिक माध्यमों से संपर्क किया, खासकर आर्थर फोर्ड से, जो मसीह के चेलों के याजक और एक प्रसिद्ध आत्मिक माध्यम थे, और साथ ही सांता बारबरा के जॉर्ज डेसले से भी, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक और आत्मिक माध्यम के रूप में जाने जाते थे।

कुछ ही समय में बिशप आत्मावाद का पक्का समर्थक बन गया और इस विचारधारा का एक कुशल वक्ता भी। मृत्यु के बाद जीवन के विश्वास को मानने वाले लोगों के लिए यीशु मसीह के शारीरिक पुनुरुत्थान के मसीह सिद्धांत को नकारने के बाद, बिशप यह मानने लगा कि मृत्यु नहीं होती। यीशु मसीह के शारीरिक पुनुरुत्थान और उसके द्वारा विश्वासियों को दिए गए प्रतिज्ञाओं को नकारने के बाद, इस तर्कवादी बिशप की मृत्यु के बाद जीवन की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, जब तक कि अलौकिक, शैतानी घटनाओं ने उसके तर्कवाद को खत्म नहीं कर दिया। धीरे-धीरे बिशप पवित्र ग्रंथों से दूर होता गया, मानसिक घटनाओं में उलझता गया, और यह मानने लगा कि उसे सच्चा मार्ग मिल गया है, कि उसे धर्मत्याग में उसका पुत्र और साथी मिल गया है, और फिर दुष्टात्माओं द्वारा बहकाकर उसे यहूदिया के जंगल में गर्मी और कमजोरी से ग्रस्त होकर एकाकी और दुखद मौत के लिए विवश हो गया।

ख . चेतावनी की व्याख्या(10:28-31)

अपनी चेतावनी व्यक्त करने के बाद, लेखक अब व्याख्या करता है कि इस चेतावनी का क्या मतलब है। वह सबसे पहले *परमेश्वर के शासन* के विरुद्ध पाप का एक *पुराना नियम* का उदाहरण देता है। “जब मूसा की व्यवस्था का न माननेवाला, दो या तीन जनों की गवाही पर, बिना दया के मार डाला जाता है’’ (10:28)। ऐसा ही एक उदाहरण व्यवस्थाविवरण 17:2-7 में मिलता है, जहाँ मूर्तिपूजा की बात कही गई है। मूर्तिपूजक को पत्थर मारकर मारने का नियम था। मूसा की व्यवस्था परमेश्वर की पवित्रता और झूठे धर्मों से उसकी घृणा को दर्शाता था। जानबूझकर दूसरे देवताओं को चुनने वालों पर कोई दया नहीं दिखाई जानी थी। वास्तव में, पुराने नियम के इतिहास में वर्णित दो भयानक बंधुवाई —उत्तरी इस्राएल राज्य का अश्शुरी लोगों द्वारा और बाद में यहूदा का बेबिलोनियो के द्वारा— दोनों ही इब्रानियों लोगों के प्रति परमेश्वर के क्रोध की अभिव्यक्तियाँ थीं, क्योंकि वे लगातार मूर्तिपूजा करते रहे और दोषियों पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में असफल रहे।

हमें गलत शिक्षा की गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। एक युवा महिला की कहानी पर विचार करें जो अपने बच्चे के साथ रेल गाड़ी से कैनेडियन मैदानों से यात्रा कर रही थी। वह ठंडी, बर्फीली रात थी, तापमान शून्य से बहुत नीचे था। घबराई हुई महिला ने कई बार पोर्टर से कहा कि वह उसे सही स्टेशन पर उतार दे। बाहर तेज़ हवा चल रही थी और बर्फ के टुकड़े खिड़की से टकरा रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था।

दूसरी तरफ बैठी एक मददगार सामान बेचने वाले पुरुष ने कहा, “मैडम, मैं सालों से इस लाइन से यात्रा करता हूँ और मुझे हर रेलगाड़ी स्टेशन के बारे में पता है। अगर पोर्टर आपको न बताए, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा कि आपका स्टेशन आने वाला है।”

कुछ ही देर में ट्रेन रुक गई और यात्रियों को बाहर से सामान्य हलचल सुनाई देने लगी, लेकिन अंधेरा बहुत था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। महिला बेचैनी से इधर-उधर देखने लगी।

“यह आपका स्टॉप नहीं है,” सामान बेचने वाले ने कहा। “आपका अगला स्टॉप है।”

फिर से रेलगाड़ी रात में आगे बढ़ गई, और सामान बेचने वाले ने महिला को अपने बैग इकट्ठा करने में मदद की। थोड़ी देर में रेलगाड़ी रुकी, और वह आदमी महिला के बैग लेकर दरवाज़े तक गया, जबकि महिला अपने बच्चे को संभाल रही थी। उसने उसे सीढ़ियों से नीचे उतारा, जो ठंडी, अंधेरी और तूफ़ानी रात थी। कुछ भी नहीं दिख रहा था,

लेकिन अंधेरा था और महिला को यकीन था कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा होगा। वैसे भी, वह रेलगाड़ी में नहीं रह सकती थी। उसने मदद करने वाले व्यक्ति को धन्यवाद दिया और ट्रेन को रात में आगे बढ़ते हुए देखती रही।

कुछ देर बाद पोर्टर कोच से नीचे उतरा और खाली सीट के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, “यहां जो महिला बैठी थी, वह कहाँ है?”

“ओह,” मदद करने वाले व्यक्ति ने कहा, “वह कुछ मिनट पहले आखिरी स्टॉप पर उतर गई थी। वह उसका स्टॉप था; मैं ध्यान रख रहा था। आप उसे उतरने के लिए कहना भूल गए।”

पोर्टर ने घबराते हुए कहा, “वह स्टेशन नहीं था! वह तो सिर्फ़ एक अस्थायी सिग्नल प्वाइंट था। हमें रेलगाड़ी को वापस ले जाना होगा।”

रेलगाड़ी को आपातकालीन स्टॉप पर वापस लाया गया और स्वयंसेवकों ने माँ और बच्चे को खोजने के लिए खोज शुरू की। उन्हें वह मिली – अपने बच्चे के साथ ठण्ड से मृत – गलत जानकारी का शिकार।

धार्मिक त्रुटि और भी घातक है। यह न केवल मारती है; बल्कि शापित भी करती है। परमेश्वर अनंत काल से जुड़े मामलों में गलत जानकारी के विरुद्ध बार-बार चेतावनी देता है। व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के शासन के विरुद्ध पाप करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। नए नियम में, यह पाप *परमेश्वर के अनुग्रह* के विरुद्ध है। लेखक इस अपराध की गंभीरता पर ज़ोर देता है। “तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दण्ड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँवों से रौंदा?”

मूसा की व्यवस्था को मानने से इनकार करने पर मृत्युदंड होता था; परमेश्वर के पुत्र को मानने से इनकार करने पर शाप मिलता है। परमेश्वर के पुत्र को अपमानित करना! यह प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से, जानबूझकर नकारना है।यह केवल विचारहीन अविश्वास नहीं है; यह जानबूझकर किया गया अविश्वास है, अर्थात् “लगभग आश्वस्त” व्यक्ति द्वारा मसीह को जानबूझकर अस्वीकार करना।

यह अपराध और भी गंभीर है। इसमें न केवल परमेश्वर के पुत्र को नकारना शामिल है, बल्कि परमेश्वर के उद्धार को भी अस्वीकार करना शामिल है। ऐसा व्यक्ति “और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है” (10:29ख)। यहाँ जिस व्यक्ति की बात हो रही है, यह वही है जिसने मसीह में विश्वास का दावा किया और मानो भीतर से खुद को क्रूस की छाया में और बहरी रूप से मसीह समुदाय के द्वारा पहचाना गया। वह लोगों की नज़र में मसीह द्वारा चुने हुए लोगों में गिना जाता था। वह “वाचा के लहू” से जुड़ा हुआ था। उसने खुद को पवित्र मानने का दावा किया। लेकिन यह सच नहीं था। अब उसने इन सब बातों से मुंह मोड़ लिया है। एक कदम और आगे बढ़ने पर वह सच में लहू से ढँक जाता और हमेशा के लिए बच जाता, लेकिन अब उसने जानबूझकर परमेश्वर के उद्धार को अस्वीकार कर दिया है।

इससे भी गंभीर बात यह है कि उसने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को नकार दिया है। उसने “अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया” (10:29ग)। उसने उस परमेश्वर का अपमान किया, जिससे उसकी आत्मा को अनुग्रह मिला था। उसने खुद को धर्मत्यागी साबित कर दिया है, वह यहूदी धर्म (या किसी अन्य मृत धर्म) में वापस लौट गया है, और उसने ऐसा पाप किया है जिसकी कोई क्षमा नहीं है।

परमेश्वर की कृपा के विरुद्ध ऐसे अपराध की गंभीरता का मुकाबला केवल उसके *परिणामों की गंभीरता* ही कर सकती है। सबसे पहले, *औपचारिक न्याय* का उल्लेख किया गया है। “क्योंकि हम उसे जानते हैं, जिसने कहा, “पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूँगा।” और फिर यह, कि “प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा।” (10:30)। यह

व्यवस्था 32:35-36 का संदर्भ है। जो व्यक्ति धर्मत्यागी होता है, उस पर आने वाला प्रतिशोध व्यक्तिगत क्रोध से नहीं, बल्कि व्यवस्था को तोड़ने से होता है। जब हम परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के उद्धार और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, तो हम गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे होते हैं। इनके साथ लापरवाही, अनदेखी या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से, इन्हें अस्वीकार करके कोई बिना दंड पाए नहीं रह सकता।

एक *भयानक न्याय* का उल्लेख किया गया है "जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है" (31)। अंत में सदा परमेश्वर ही विजयी होता है। पूरा नरक इस बात का गवाह है।

जूलियन द एपोस्टेट रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का भतीजा था, जिसने मसीह धर्म को साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया था। जूलियन की परवरिश कलीसिया की शिक्षाओं के अनुसार हुई। उसके मुख्य शिक्षक निकोमीडिया के प्रसिद्ध बिशप यूसेबियस थे।

हालाँकि, जूलियन ने कम उम्र में ही चुपके से मसीह लोगो के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वह मूर्तिपूजक धर्म का समर्थक बन गया। जब तक उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, तब तक वह दिखावा करता रहा। लेकिन जब वह सम्राट बन गया तो उसने अपना सारा दिखावा त्याग दिया और खुद को वैसा ही घोषित कर दिया जैसा वह था, जैसा कि सदियों से उसे कहा जाता रहा था – एक धर्मत्यागी।

जूलियन ने केवल 18 महीने ही शासन किया। लेकिन इस कम समय में, लगभग असीमित शाही शक्ति और कट्टर जोश के साथ, उसने दुनिया पर मूर्तिआराधना का नियंत्रण और प्रभुत्व वापस लाने के लिए जो कुछ भी संभव था, वह सब किया। यह गलत धारणा में कि मसीह ने न केवल उस मंदिर के विनाश की भविष्यद्वाणी की थी, बल्कि यह भी घोषित किया था कि यह कभी भी फिर से नहीं बनाया जाएगा इसको गलत साबित करने के लिए वह इतना आगे बढ़ गया कि उसने यहूदी मंदिर को फिर से बनाने की कोशिश करके खुलेआम परमेश्वर की अवज्ञा की।

जूलियन ने तन-मन से मूर्तिपूजक धर्म को अपना लिया। वह हर सुबह उगते सूरज को और हर शाम डूबते सूरज को बलि देता था। वह अपने खंजर को आसमान की ओर उठाकर परमेश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता था, जिसे वह घृणापूर्वक "पेल गलीलीयन'' कहता था।

जूलियन का छोटा सा शासन अपमानजनक था और वह अचानक समाप्त हो गया। फारस की सीमा पर एक झड़प में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसे लगा कि वह बुरी तरह घायल हो गया है और अब सब खत्म हो गया है, तो उसने अपने लहू की कुछ बूँदें हाथ में लीं और उन्हें हवा में उछालते हुए चिल्लाया: "हे गलीली, तू जीत गया!" उसे, हैरानी की बात है, कि उसे तरसुस में दफनाया गया, जो प्रेरित पौलुस का जन्मस्थान था, जिसे वह यीशु के बाद सबसे ज़्यादा नफरत करता था।

"हे गलीली, तूने विजय प्राप्त कर ली है!" धर्मत्यागी जूलियन खोए हुए अनंत काल के उजाड़ में अभी भी यही पुकार रहा है। वह अब उसे देखता है, ऊँचा और ऊपर उठा हुआ, स्वर्गदूतों की भीड़ से घिरा हुआ, समय के सभी कैसरों से भी अधिक शक्तिशाली। वह कोई "पेल गलीलीयन" नहीं, बल्कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, सबका परमेश्वर, सदा सर्वदा धन्य। और वह वहाँ पड़ा है, धर्मत्यागी, महान श्वेत सिंहासन पर अपने बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा है और अब जानता है "कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है" (10:31)।

धर्मत्यागी का अंत शब्दों में बयान करने लायक नहीं होगा। इस तरह लेखक स्वागत के अपने शानदार शब्दों के साथ चेतावनी के भयानक शब्दों को भी जोड़ता है। एक नई दलील शुरू करने से पहले वह एक और बात कहना चाहता

है। वह एक उपयोगी सलाह देता है और अपने पाठकों से स्थिति का आकलन करने और आगे बढ़ने का आग्रह करता है।

3. उचित समय पर बुद्धि का शब्द (10:32-39)

क. विश्वासी को अतीत के बारे में सोचना चाहिए (10:32-34)

लेखक अपने पाठकों से अतीत की घटनाओं के बारे में सोचने का आग्रह करता है। वह उन्हें उस *सताव* की याद दिलाता है *जो एक समय उन पर हुआ था* । मसीह में अपने विश्वास के कारण वे पहले ही कुछ भयानक सताव सह चुके हैं। “परन्तु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, जिन में तुम ज्योति पाकर दु:खों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे” (10:32)। अंधकार ज्योति से घृणा करता है। यरूशलेम में प्रारंभिक कलीसिया लगभग शुरू से ही सताव का शिकार रही। विश्वासियों, जिनके बारे में लेखक स्वयं बात कर रहा है, के कष्ट बहुत गंभीर थे। वह इसे “दु:खों के बड़े संघर्ष” कहता है (10:32)।

यहूदी धर्म का उदय हुआ, नवजात कलीसिया के प्रति घृणा पुरुषार्थ करते हुए। जिस भावना ने यहूदियों को प्रभु यीशु को अपना मसीहा मानने से इनकार करने के लिए प्रेरित किया, उसी भावना ने उन्हें यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार करने के लिए भी प्रेरित किया। यीशु के नाम पर एक लंगड़े व्यक्ति को ठीक करने के कारण पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया, मसीह का संदेश फैलाने के लिए प्रेरितों को पीटा गया, स्तिफनुस को शहीद कर दिया गया, याकूब का सिर काट दिया गया, पतरस को जेल में डाल दिया गया और फिर कट्टर यहूदी परिषद ने तरसुस के शाऊल को कलीसिया को देश और विदेश से खत्म करने का आदेश दिया। प्रेरितों की पुस्तक में केवल दो बार ही ऐसा हुआ था कि गैर-यहूदियों ने पहले सताव शुरू किया। इब्रानियों का लेखक अपने पाठकों को याद दिलाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के कारण उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने *पापियों को मसीह पर विश्वास दिखाया* था। उन्हें “तमाशा” बनाया गया था (10:33क)। यह शब्द “थिएटराइज़” है, जिससे हमारा अंग्रेज़ी शब्द “*थिएटर*” आया है। उन्हें मानो मंच पर लाकर उपहास, अपमान और तिरस्कार का पात्र बनाया गया था। गवाही के अखाड़े में, क्रोधित दर्शकों द्वारा उन पर ताने और तीर फेंके जाने के बावजूद, उन्होंने सहन किया था। उन्होंने पापियों को मसीह में अपना विश्वास दिखाया था।

उस सताव के बीच में जो उन पर हो रहा था, उन्होंने व्यावहारिक तरीके से *पवित्र लोगों के साथ मसीह पर अपने विश्वास को साझा किया,* और “उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी” (10:33ख)। उन्होंने अपने विश्वास के लिए कैद किए गए लोगों पर दया दिखाई, जो बहुत साहस का काम था, क्योंकि इसका मतलब था कि अब अत्याचारियों का ध्यान उन पर भी केंद्रित हो जाएगा।

इन सब बातों के बीच, वे इस विश्वास से उत्साहित थे कि सुसमाचार सत्य है, कि यीशु वास्तव में मसीहा, उद्धारकर्ता और परमेश्वर का पुत्र है, और उन्होंने अपने पिछले विश्वास की सभी परछाइयों के पीछे का पदार्थ पा लिया है। उन्होंने अपने मन में सांसारिक हानि और अनन्त लाभ के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखा था।

वास्तव में, और अपनी संपत्ति भी आनन्द से लुटने दी; यह जानकर कि उनके पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरनेवाली संपत्ति है। हाँ! इन इब्रानियों विश्वासियों को अपने अतीत के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने पहले ही बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली थी।

ख . विश्वासियों को वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए (10:35-36)

लेकिन उन्हें अपनी वर्तमान परिस्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए "इसलिये अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ'' (10:35-36)। विरोध का सामना करने के लिए वास्तविक आवश्यकता साहस ही है।

जेफ्री बुल, जो कई सालों तक चीनी कम्युनिस्टों का कैदी रहा और जिसे लंबे समय तक अकेलेपन और लगातार उसके सीखे हुए को भुलाने की प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, उसने अपने कड़वे अनुभव से सीखा कि ऐसी परिस्थितियों में किसी भी तरह का समझौता, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, फायदेमंद नहीं होता।

शैतान की पसंदीदा चालों में से एक है, "सर्वशक्तिमान के लोगों को परेशान करना।" इसका इलाज धीरज है। बेडफोर्ड जेल में जॉन बूनियन के बिताए लंबे समय के बारे में सोचिए। उन्होंने उस समय का कितना बेहतर इस्तेमाल किया! वे उस समय फर्श पर इधर-उधर घूम सकते थे, खाली जगह को घूरते रह सकते थे, या गुस्से और निराशा में डूबे रह सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया।

जब मैं इस दुनिया के जंगल में चल रहा था, तो मैं एक ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ एक गुफा थी; और मैं वहाँ सोने के लिए लेट गया। सोते समय मुझे एक सपना आया। मैंने सपने में देखा कि एक आदमी फटे-पुराने कपड़े पहने हुए था, वह एक जगह पर खड़ा था, उसका चेहरा अपने घर से दूसरी ओर था, उसके हाथ में एक किताब थी और पीठ पर भारी बोझ था।

इस प्रकार उनका कालकोठरी एक "गुफा" बन गई, जहां से उन्होंने सभी समय की महानतम क्लासिक्स में से एक, *दि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस*, लिखी, जो कि पूर्व वर्षों में बाइबल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी।

इब्रानियों का लेखक कहता है, "ताकि... तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ।" वह इस विषय पर एक प्रमुख व्याख्या प्रस्तुत करने वाला है, तथा पुराने नियम के उन संतों का उल्लेख करता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर पर विश्वास करने का साहस किया और शानदार विजय प्राप्त की।

ग. विश्वासियों को संभावनाओ के बारे में सोचना चाहिए (10:37-39)

इसलिए लेखक अपने पाठकों से भी इस संभावना के बारे में सोचने के लिए कहता है। "क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जब कि आनेवाला आएगा और देर न करेगा" (10:37)। वह उन्हें प्रभु के *दोबारा आने* के बारे में सोचने के लिए कहता है। थोड़ी देर! हमें तो यह बहुत लंबा समय लगता है। सदियाँ बीत गईं और ऐसा लगता है कि प्रतिज्ञा किए हुए बहुत लंबा समय हो गया है। लेकिन आत्मा कहती है कि यह सिर्फ थोड़ी देर है। हमेशा के लिए देखें तो, कुछ हज़ार साल क्या होते हैं? और अगर मसीह युग की पहली सदी में इसे "थोड़ी देर" माना गया था, तो आज जब हर तरफ़ उसके आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो यह और भी कम समय होगा [2]। विरोध का सामना करते समय साहस और धीरज का रहस्य यह है कि मसीह के जल्द आने की उम्मीद रखें।

इस बीच, हमें अपनी ज़िंदगी की *लगातार समीक्षा* करते रहना चाहिए। लेखक अपने पत्री के इस भाग को एक तुलना करके और विश्वास व्यक्त करके समाप्त करता है। 'परन्तु' शब्द का दो बार इस्तेमाल उसके निष्कर्ष को और मज़बूत बनाता है। वह कहता है, "पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उस से प्रसन्न न होगा" (10:38)। यही विश्वास है जो व्यक्ति कोविश्वास से भटकने से रोकता है। वह हबक्कूक के एक प्रसिद्ध अनुच्छेद से उद्धरण देता है, जिसे पवित्र आत्मा ने चुना और तीन बार नए नियम में शामिल किया। हर बार इस अनुच्छेद का हवाला देते समय, ज़ोर अलग-अलग वाक्यांशों पर होता है। " *धर्मी जन* [रोम 1:17] *विश्वास से* [गलतियों 3:11] *जीवित रहेगा* (इब्रानियों 10:38, इटैलिक्स जोड़ा गया)। यही विश्वास धर्म से भटकने वाले और सच्चे

विश्वास करने वाले के बीच अंतर करता है। धर्म से भटकने वाले में न तो विश्वास होता है और न ही आगे बढ़ने की दृढ़ता, इसलिए वह पीछे हट जाता है; और ऐसा करके वह परमेश्वर की नाराज़गी का पात्र बनता है। सच्चा विश्वास करने वाला प्रभु यीशु को फिर से देखता है और अपने विश्वास को और मज़बूत करता है। विश्वास को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में महत्व देकर लेखक अपने पत्री के अगले मुख्य भाग के लिए आधार बनाता है, जिसमें वह परमेश्वर के वचन में विश्वास की सबसे अच्छी परिभाषा और बेहतरीन उदाहरण देता है।

धर्मत्याग के ख़तरे के बारे में फिर से चेतावनी देते हुए, लेखक अपने इब्रानियों भाइयों के विश्वास पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करता है। "परन्तु," वह कहता है, "पर हम हटनेवाले नहीं कि नाश हो जाएँ पर विश्वास करनेवाले हैं कि प्राणों को बचाएँ" (10:39)। "हम" शब्द ज़ोरदार है और सच्चे विश्वासियों और खोखले अनुयायियों के बीच अंतर दर्शाता है। नाश परमेश्वर की संतान के लिए नहीं है।

इस तरह लेखक अपने पत्री के दूसरे मुख्य भाग को समाप्त करता है। उसने मसीह के महान व्यक्तित्व के बारे में कई सत्य बताए हैं। उसने बताया कि अपनी महानता और अपनी याजक की भूमिका में, प्रभु यीशु एक बेहतर उद्धारकर्ता हैं। उसने बताया कि कलवरी की वजह से, हमें न केवल एक बेहतर उद्धारकर्ता मिला है, बल्कि बेहतर सुरक्षा, बेहतर आश्रय और बेहतर बलिदान भी मिला है—यह सब यहूदी धर्म में मिलने वाली किसी भी चीज़ से बेहतर है। उसने यह साबित करने के लिए तीन चेतावनी भरे अनुच्छेद दिए हैं, जिनमें से दो बहुत महत्वपूर्ण हैं, कि सत्य की खोज करने वाले को आगे बढ़ने से सब कुछ मिलता है और पीछे हटने से सब कुछ खो जाता है। मसीह में जो सत्य है, उसे यहूदी धर्म की दिखावा-भरी मान्यताओं के लिए यूँ ही नहीं छोड़ा जा सकता। अब वह मसीह लोगो के महान सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और वह यह दिखाकर शुरू करता है कि पुराने नियम के समय में भी, लोग विश्वास से चलते थे, न कि अपनी आँखों से देखकर।

भाग 3—रुपरेखा

मसीहियत के श्रेष्ठ सिद्धांत (11:1-13:25)

VII. विश्वास की यात्रा (11:1-40)

1. विश्वास को परिभाषित किया गया (11:1-2)
    1. व्याख्या के द्वारा (11:1)
    2. उदाहरण के द्वारा (11:2)
2. विश्वास दर्शाया गया(11:3-38)
    1. महिमामय चित्रण के द्वारा (11:3-31)
        1. वर्तमान युग (11:3)
            1. सृष्टि का मूल (11:3 क)
            2. सृष्टि का क्रम (11:3 ख)
        2. आदिम युग (11:4-7)
            1. हाबिल: विश्वास से उचित आराधना (11:4)
                1. हाबिल के बलिदान का मूल्य (11:4क)
                2. हाबिल के बलिदान की गवाही (11:4*ख-ग*)
                    1. इसकी व्यावहारिक गवाही (11:4ख)
                    2. इसकी स्थिर गवाही (11:4ग)

        2. हनोक: विश्वास की उचित यात्रा (11:5-6)
            1. उसके विश्वास का फल (11:5क)
            2. उसके विश्वास की ताकत (11:5ख)
                1. उसके साथियों को उसका पता न मिला
                2. उसके साथियों ने उस पर ध्यान दिया
            3. उसके विश्वास के मूल सिद्धांत (11:6)
                1. एक बड़ी संभवता (11:6क)
                2. एक बड़ी आवश्यकता (11:6ख)
                    1. परमेश्वर के होने पर विश्वास करना
                    2. परमेश्वर के प्रतिफल पर विश्वास
        3. नूह: विश्वास का उचित साक्षी (11:7)
            1. परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना (11:7क)
            2. परमेश्वर की भक्ति से प्रेरित होना (11:7ख)
            3. परमेश्वर की सेवा में सामर्थी (11:7ग)
            4. परमेश्वर के संतान के रूप में चिन्हित किया गया (11:7ड)
    3. कुलपिता युग (11:8-22)
        1. परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करने वाला विश्वास (11:8-19)
            1. अब्राहम: एक संभवता की सीमा से परे कार्य करने की बुलाहट पर विश्वास करना (11:8-10)
                1. परमेश्वर ने उससे क्या कहा (11:8)
                    1. विश्वास का एक तात्कालिक कदम (11:8क)
                    2. विश्वास का एक विशाल कदम (11:8ख)
                2. परमेश्वर ने उसे क्या सिखाया (11:9-10)
                    1. विश्वास के द्वारा कैसे जीवन बिताए (11:9)
                        1. परमेश्वर के उद्देश्य में एक परदेशी के रूप में (11:9क)
                        2. परमेश्वर के लोगो के साथ एक साझेदार के रूप में (11:9ख)
                        3. परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस के रूप में (11:9ग)
                    2. विश्वास के द्वारा कहा देखना चाहिए(11:10)
            2. अब्राहम: एक संभवता की सीमा से परे की परिस्थिति में विश्वास करना (11:11-16)
                1. जैसे यह कुलपिता से व्यक्तिगत रूप से सम्बंधित था (11:11-12)
                    1. अब्राहम की खुद की पत्नी की परिस्थिति (11:11)
                    2. अब्राहम की खुद के जीवन की परिस्थिति (11:12)
                        1. भूमि का बाँझपन (11:12क)
                        2. बीजों की बहुतायत (11:12ख)
                2. यह कुलपिताओं पर भी समान रूप से लागू होती थी (11:13-16)

                1. प्रतिज्ञा की प्रत्यक्ष विफलता (11:13क)
                2. प्रतिज्ञा का निश्चित रूप से पूरा होना (11:13ख-16)
                    1. उनका निर्भिक आश्वासन (11:13ख)
                    2. उनका विश्वास करने का दृष्टिकोण (11:13ग -16क)
                        1. शिकायत के लिए कोई जगह नहीं (11:13ग-14)
                        2. समझौता के लिए कोई जगह नहीं (11:15)
                        3. तुलना के लिए कोई जगह नहीं (11:16क)
                    3. उनकी धन्य उपलब्धि (11:16 *ख-ग*)
                        1. परमेश्वर ने इन पुरुषों को मान्यता दी (11:16ख)
                        2. परमेश्वर ने इन पुरुषों को प्रतिफल दिया (11:16ग)
        3. अब्राहम: एक संभवता की सीमा से परे की आज्ञा पर विश्वास करना (11:17-19)
            1. उसकी परख की विशालता (11:17-18)
                1. परमेश्वर उसे समझ गया था (11:17)
                2. परमेश्वर उसके पीछे था (11:18)
            2. अब्राहम के विश्वास की महानता (11:19)
    2. परमेश्वर के उद्देश्यों पर भरोसा करने वाला विश्वास (11:20-22)
        1. इसहाक: भविष्य को पहले से व्यक्तिगत स्तर पर देखता है (11:20)
            1. जुड़वाँ लड़के (11:20क)
            2. दो आशीषे (11:20ख)
        2. याकूब: भविष्य को पहले से पारिवारिक स्तर पर देखता है (11:21)
            1. जब याकूब आशीषित हुआ (11:21क)
            2. याकूब ने किसको आशीषित किया (11:21ख)
            3. याकूब ने क्यों आशीषित किया (11:21ग)
        3. युसूफ: भविष्य को पहले से राष्ट्रीय स्तर पर देखता है (11:22)
            1. उसकी चुनौती :एक प्रतिज्ञा किया हुआ निर्गमन (11:22क)
            2. उसका आदेश:एक व्यक्तिगत कार्य (11:22ख)
4. देशभक्ति का युग (11:23-31)
    1. मूसा के माता-पिता का विश्वास: इस संसार के खतरों के ऊपर विजयी हुए (11:23)
        1. विश्वास के व्यावहारिक निष्कर्ष (11:23क)
        2. विश्वास का प्रबल दृढ़ भरोसा (11:23ख)
        3. विश्वास का निजी साहस (11:23ग)
    2. मूसा का व्यक्तिगत विश्वास: इस संसार के सुख भोगने के ऊपर विजयी हुआ (11:24-28)

            1. विश्वास का पवित्र करने वाला गुण (11:24-26)
                1. सामाजिक पद के ऊपर (11:24)
                2. पापमय सुख के ऊपर (11:25)
                3. अद्‍भुत समृद्धि (11:26)
            2. विश्वास की दृढ़ विजय (11:27)
                1. दुनिया के आकर्षण के ऊपर (11:27क)
                2. शरीर की अभिलाषा के ऊपर (11:27ख)
                3. शैतान की झूठ के ऊपर (11:27ग)
            3. विश्वास का आत्मिक दर्शन (11:28)
                1. फसह की आवश्यकता (11:28क)
                2. फसह के उद्देश्य (11:28ख)
        3. मूसा के लोगों का विश्वास: इस संसार की कठिनाइयों पर विजय (11:29-31)
            1. लाल सागर पार करना (11:29)
                1. पवित्र लोगो का साहस (11:29क)
                2. पापियों की निर्लज्जता (11:29ख)
            2. यरीहो पर विजय (11:30)
                1. जहाँ विश्वास की विजय होती है (11:30क)
                2. जब विश्वास की विजय होती है (11:30ख)
            3. राहाब को समझाना (11:31)
                1. उसके विश्वास का फल (11:31क)
                2. उसके विश्वास का सबूत (11:31ख)
    2. सामान्य संकेत द्वारा (11:32-38)
        1. लोगो को नाम से उल्लेख करना (11:32)
            1. सबसे अंधकारमय धर्मत्याग का युग (11:32क)
                1. गिदोन अपने दर्शनों के लिए प्रसिद्ध था
                2. बाराक अपनी जीत के लिए प्रसिद्ध था
                3. शिमशोन अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था
                4. यिप्तह अपनी प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध था
            2. ईश्वरीय स्वीकृति का युग (11:32ख)
            3. प्रत्यक्ष निवेदन का युग (11:32ग)
                1. शमूएल
                2. भविष्यद्वक्ता
        2. प्रसिद्धि के आधार पर लोगों का सउल्लेख (11:33-38)
            1. जिन्हें उनके शत्रुओं से छुडाया गया (11:33-35क)
            2. जिन्हें उनके शत्रुओं के हाथों में सौंपा गया (11:35ख -38)
3. विश्वास का आज्ञापत्री (11:39-40)
    1. निवेदन (11:39)
    2. लागू करना (11:40)

भाग 3.
मसीहियत के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत (11:1-13:25)

VII. विश्वास की यात्रा (11:1-40)

विश्वास जीवन का एक सामान्य आधार है। हर किसी में विश्वास होता है और वह लगभग हर दिन हर पल विश्वास का अभ्यास करता है। आप किसी इमारत में प्रवेश करते हैं और तुरंत कई तरीकों से विश्वास का अभ्यास करते हैं—उस वास्तुकार में विश्वास जिसने इमारत को डिज़ाइन किया, ठेकेदार और उन कारीगरों में विश्वास जिन्होंने इमारत बनाई, इमारत बनाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता और स्थायित्व में विश्वास—और आप इसके बारे में ज़रा भी नहीं सोचते। जब आप कोई पत्री भेजते हैं, बैंक में जमा करते हैं, या अखबार का एक पन्ना पढ़ते हैं, तो आप डाकघर, बैंक और रिपोर्टर में विश्वास करते हैं। आपको उल्टी आती है और आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो आपको कोई दवा लिखता है। आप पूरी तरह से अस्पष्ट नुस्खा लेकर दवा की दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि दवा विक्रेता एक छोटे से डिब्बे में कई तरह की गोलियाँ डाल रहा है। "दिन में तीन बार एक-एक गोली लो," वह कहता है, और आप वैसा ही करते हैं। आप डॉक्टर में, दवा की दुकान में, और उन रहस्यमय कैप्सूलों में विश्वास करते हैं, जिनकी सामग्री के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है।

विश्वास जीवन का एक सामान्य आधार है। कोई भी व्यक्ति विश्वास के बिना एक दिन भी नहीं जी सकता—मनुष्यों में विश्वास। उद्धार भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। परमेश्वर ने इसे शिक्षा, शारीरिक क्षमता, सामाजिक स्थिति, राष्ट्रीय मूल या मूल प्रतिभा की परवाह किए बिना, हर जगह सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध कराया है। क्योंकि सभी में विश्वास होता है। व्यक्ति द्वारा दैनिक जीवन में प्रदर्शित विश्वास और उसी व्यक्ति द्वारा अपनी आत्मा की रक्षा के लिए प्रदर्शित विश्वास के बीच मूल अंतर उसके विश्वास का *उद्देश्य* है।

मुसलमान कुरान और मुहम्मद में अपना विश्वास रखता है; मूर्तिपूजक अपनी खुदी हुई मूर्तियों में अपना विश्वास रखता है; मानवतावादी स्वयं में अपना विश्वास रखता है; दार्शनिक अपने विचारों में अपना विश्वास रखता है; भौतिकवादी अपने धन में अपना विश्वास रखता है; और धर्मावलंबी अपने अच्छे कर्मों में अपना विश्वास रखता है। इनमें से कोई भी उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक मामले में विश्वास का विषय गलत है। उद्धारक विश्वास वह विश्वास है जो मसीह पर आधारित है। पवित्र आत्मा, आत्मा को ज्ञान प्रदान करके, इस बात पर ज़ोर देता है कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु में अपना विश्वास और भरोसा रखें। केवल वही उद्धार कर सकता है। जैसा कि पतरस ने महासभा के सदस्यों से स्पष्ट रूप से कहा, "और कोई दूसरा उद्धार नहीं; क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें" (प्रेरितों के काम 4:12)।

इब्रानियों विश्वासियों ने इस सत्य को देखा था। लेकिन इनमें से कुछ आत्मा-प्रबुद्ध इब्रानियों अभी भी उन चीज़ों की ओर देख रहे थे जिनसे वे बचपन से परिचित थे: मंदिर और उसके अनुष्ठान, बलिदान और भेंट, लेवीय याजकत्व, और पुराने नियम। क्योंकि वास्तविकता मसीह में प्रकट हो चुकी थी, इसलिए विश्वास के ऐसे सभी अस्पष्ट विषय अब अप्रचलित हो चुके थे। ये सभी अब विश्वास के गलत विषय थे और, किसी भी स्थिति में, इनका का कुछ मूल्य था भी तो केवल इतना था कि ये मसीह की ओर संकेत करते थे। पुराने नियम में भी, सच्चा विश्वास अंततः उन्हीं में स्थित था। आज हम विश्वास के द्वारा कलवरी की ओर मुड़कर देखते हैं। पुराने नियम के समय में, लोग कलवरी के आने की ओर देखते थे। दोनों ही मामलों में मसीह ही विश्वास का अंतिम विषय है। जब सार प्रकट हो चुका है, तब छायाओं पर ज़ोर देना न केवल मूर्खता है; यह सबसे बुरे प्रकार का पाप और अविश्वास है।

इस प्रकार इब्रानियों का लेखक विश्वास के संपूर्ण प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और अपने पाठकों को पुराने नियम के उन लोगों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है जिन्होंने किसी बिल्कुल नई परिस्थिति का सामना होने पर भी परमेश्वर पर विश्वास किया। हनोक ने कभी किसी को स्वर्गारोहण करते नहीं देखा था, नूह ने कभी विश्वव्यापी जलप्रलय के बारे में नहीं जाना था, अब्राहम ने कभी प्रतिज्ञात भूमि नहीं देखी थी। प्रत्येक विश्वासी ने परमेश्वर में व्यक्तिगत विश्वास रखा। उनमें से अनेक "ये सब विश्वास ही की दशा में मरे; और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएँ नहीं पाईं, पर उन्हें दूर से देखकर" (इब्रानियों 11:13)। पुराने नियम के पूरे काल में यही स्थिति थी, क्योंकि मसीह और उसका क्रूस अभी भी भविष्य में थे। लेकिन अब ये साहसी पुराने नियम के संत "गवाहों का एक बड़ा बादल" (12:1) बनाते हैं जो यहूदी धर्म की ओर लौटने का मार्ग रोकने के लिए इब्रानियों लोगों के मार्ग में खड़े हैं। उन्होंने जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि करके और उनके वचन पर विश्वास करके विजय प्राप्त की, जिससे अदृश्य चीज़ें दिखाई देने लगीं और आत्मिक चीज़ें वास्तविक हो गईं। उन्होंने सांसारिक चीज़ों को स्वर्गीय चीज़ों से बदल दिया, और परमेश्वर ने उनका सम्मान किया। इब्रानियों विश्वासियों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अब सांसारिक मंदिर और उससे जुड़ी धार्मिक व्यवस्था को स्वर्ग की परम वास्तविकताओं के लिए त्याग दिया जाना चाहिए था। पुराने नियम के इन विश्वासियों के संगठित उदाहरण इस सत्य की गवाही देने के लिए एकजुट होते हैं।

क. विश्वास को परिभाषित किया गया (11:1-2)

1. व्याख्या के द्वारा (11:1)

विश्वास क्या है, लेखक इसकी व्याख्या से शुरू करता है (11:1)। "अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है" (11:1)। विश्वास अदृश्य वास्तविकताओं को सार प्रदान करता है। विश्वासी इन वस्तुओं में आशा रखता है और विश्वास के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव में उनकी वास्तविकता को सिद्ध करता है। विश्वास एक प्रकार की आत्मिक "छठी इंद्रिय" है जो विश्वासी को अदृश्य जगत पर दृढ़ पकड़ बनाने और उसे अनुभव के दायरे में लाने में सक्षम बनाती है। हमारी सभी इंद्रियाँ ऐसा करती हैं। आँख अंतरिक्ष में स्पंदित होने वाली प्रकाश तरंगों को पकड़ लेती है और व्यक्ति के लिए उन चीज़ों को वास्तविक बना देती है जो वह देखता है। कान ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है और उन्हें सुनने में परिवर्तित करता है।

लेकिन इंद्रियों की पहुँच से परे तरंगों का एक पूरी रंगावली है। हम उन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते। फिर भी, वे वास्तविक हैं, और आधुनिक उपकरणों की सहायता से, हम उन्हें ग्रहण कर सकते हैं और उन्हें ऐसी घटनाओं में रूपांतरित कर सकते हैं जिन्हें हमारी इंद्रियाँ संभाल सकती हैं। विश्वास आत्मिक आयाम तक पहुँचता है और स्वर्गीय और आत्मिक वास्तविकताओं को इस प्रकार रूप और सार प्रदान करता है कि आत्मा उनकी सराहना कर सके, उन्हें ग्रहण कर सके और उनके आनंद में जी सके।

2.उदाहरण के द्वारा (11:2)

व्याख्या के बाद एक उदाहरण दिया गया है। पुराने नियम के महान नायक, "प्राचीन", विश्वासी व्यक्ति थे जिनके बारे में "अच्छी गवाही दी गई" (11:2)। जिन नायकों के पदों से लेखक ने दृष्टांतों का चयन किया है, उन सभी ने अपने विश्वास को अपनी हो रही परीक्षा में उपयोग किया, आगे बढ़े, अदृश्य जगत को समझा, और उसे वास्तविक पाया। बहुत से लोग मानते हैं कि विश्वास अस्पष्ट और अवास्तविक है—एक प्रकार का बनावटी विश्वास—वे खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि परियों की कहानियाँ वास्तव में सत्य हैं। सच्चाई से इससे अधिक दूर कुछ भी नहीं हो सकता। विश्वास एक वास्तविकता है, और यह उन तथ्यों तक पहुँचता है जो हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा दर्ज की गई किसी भी चीज़ से अधिक ठोस, अधिक वास्तविक, अधिक सारगर्भित और अधिक अनन्त हैं। पुराने नियम

के इन सभी महानुभावों ने इसे सत्य सिद्ध किया। हमें भी इसे सत्य सिद्ध करना चाहिए। क्योंकि हमारे विश्वास का विषय सृष्टि का सबसे महिमामय, अद्‌भुत, भव्य व्यक्तित्व है।

ख . विश्वास दर्शाया गया (11:3-38)

यह निश्चित रूप से दिलचस्प है कि "हम" सूची में सबसे ऊपर हैं—" विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्‍वर के वचन के द्वारा हुई है'' (11:3क)।

1. महिमामय चित्रण के द्वारा (11:3-31)

"संसारों" के लिए शब्द अयेनोस है। इस शब्द के पीछे के विचार पर गरमागरम बहस हुई है। कुछ लोग इस शब्द का अनुवाद "युग" करते हैं। "रचना" के लिए शब्द कटरटीज़ो है, जिसका अर्थ है "व्यवस्थित करना या क्रम में रखना," या "समायोजित करना।" यह नए नियम में तेरह बार आता है और इसका अनुवाद कई तरह से किया गया है।

इस अनुच्छेद का एक दृष्टिकोण यह है कि कहा जाता है कि परमेश्वर ने समय के विभिन्न युगों को, अनिश्चित, गुप्त या अज्ञात अवधि के लिए व्यवस्थित या स्थापित किया है, जैसे कि अदन का युग, बापदादो का युग, कलीसिया का युग, इत्यादि। मुद्दा यह है कि पवित्रशास्त्र "इस युग" (मत्ती 13:24-30, 36-43; मरकुस 4:19; 10:30; रोमियों 12:2; 1 कुरिन्थियों 2:8; 2 कुरिन्थियों 4:4; गलातियों 1:4; इफिसियों 2:2; 2 तीमुथियुस 4:10; तीतुस 2:12) और "आने वाले युग" (मत्ती 13:39-40, 49; 24:3; 28:20; मरकुस 10:30; लूका 18:30; 20:35; 1 कुरिन्थियों 15:23; तीतुस 2:13) के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करता है।

सर रॉबर्ट एंडरसन इस दृष्टिकोण से असहमत हैं। वे कहते हैं, "यहाँ और अध्याय 1:2, दोनों में अशिक्षितों को चेतावनी दी जानी चाहिए कि [संशोधित संस्करण] का हाशिये पर दिया गया नोट भ्रामक है! 'युग' एक अंग्रेज़ी शब्द है, यूनानी नहीं। इन अनुच्छेदों में, जैसा कि कभी-कभी अलेक्जेंड्रिया और रब्बीनिक यूनानी में होता है, जिस शब्द का अनुवाद आमतौर पर 'युग' किया जाता है, उसका अर्थ भौतिक सृष्टि है।" [1]

डब्ल्यू. ई. वाइन भी इस बात से सहमत हैं। वे कहते हैं, "सिर्फ़... युगों या क्रमिक विभिन्न कालखंडों का ही नहीं; लेकिन भौतिक सृष्टि का भी ज़िक्र है, और समय का पहलू भी इसमें शामिल है।"[2]

क. वर्तमान युग (11:3)

(1) सृष्टि का मूल (11:3क)

हमें लेखक के तात्कालिक पाठकों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आज हमारे लिए यह कथन कितना अद्‌भुत तरीके से उपयुक्त है। हर तरफ़ सृष्टि की उत्पत्ति के बारे सृष्टि के रचयिता के दृष्टिकोण का मज़ाक उड़ाया जाता है। आज किसी धर्मनिरपेक्ष विश्वविद्यालय में किसी व्यक्ति के लिए, बंदरो से इंसान बनने, यांत्रिक दृष्टिकोण को चुनौती देना, अगर सीधे तौर पर सताव न लाए परन्तु उपहास का पात्र जरुर बना देता है ।

हमें एच. जी. वेल्स की काल्पनिक कहानी *"द आइलैंड ऑफ़ डॉ. मोरो"* में एडवर्ड प्रेंडिक का अनुभव याद आता है। डॉ. मोरो एक गैरकानूनी तरीके से अंगो की चीर फाड़ करने वाले थे, जो विभिन्न जानवरों से अर्ध-मानव जीव बनाने के अपने क्रूर शिल्प का अभ्यास करने के लिए एक दूर के द्वीप पर चले गए थे। इन जीवों में से एक था एप मैन। प्रेंडिक अपनी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि कैसे एप मैन ने आखिरकार उन्हें परेशान कर दिया:

अपनी पाँच उंगलियों के बल पर, वह यह मान लेता था कि वह लगभग मेरे बराबर है, और हमेशा मुझसे बकबक करता रहता था, बेहद बकवास बातें करता रहता था। उसकी एक बात मुझे थोड़ी मनोरंजक लगती थी: नए शब्द गढ़ने की उसकी अद्भुत कला थी। मुझे लगता है, उसका एक अंदाज़ा था कि ऐसे नामों के बारे में बकबक करना, जिनका कोई मतलब न हो, वाणी का सही इस्तेमाल है। वह इसे "बड़ी बातें" कहता था, ताकि इसे "छोटी बातों" से अलग कर सके—ज़िंदगी के समझदार रोज़मर्रा के हित... वह उन बातों को बिल्कुल नहीं समझता था जो स्पष्ट और बोधगम्य थीं। मैंने उसके खास इस्तेमाल के लिए कुछ बहुत ही अजीब "बड़ी बातें" गढ़ लीं। अब मुझे लगता है कि वह अब तक का सबसे मूर्ख प्राणी था जिससे मैं मिला हूँ।

कहानी में आगे चलकर, एच. जी. वेल्स मसीहियत पर अपनी पारंपरिक चुटकी लेते हैं। जब प्रेंडिक को आखिरकार डॉ. मोरो के दुःस्वप्न द्वीप से बचाया गया, तो उसे सामान्य समाज में फिर से ढलने में परेशानी हुई। "फिर," उन्होंने कहा, "मैं किसी गिरजाघर में चला जाता, और वहाँ भी, मेरी बेचैनी इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लगता था कि उपदेशक भी एपमेन की तरह बड़ी-बड़ी बातें बक रहा था।"

बन्दर से आदमी बनने का पूरा सिद्धांत, जिसे आज की शिक्षा प्रणाली ने इतना लोकप्रिय बना दिया है, वह एक विशेष प्रकार के खतरनाक "बड़े विचारों" का परिणाम मात्र है। इसमें परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, सृष्टिवाद के लिए कोई सहनशीलता नहीं है, और सृष्टि में किसी भी प्रकार की रचना का कोई स्थान नहीं है। सब कुछ अंधकारमय अवसर की ताकतों द्वारा अरबों वर्षों में आकस्मिक कामकाज का अंतिम परिणाम है। विकासवादी, जैसे कि वानर मनुष्य, उस स्पष्ट और समझने योग्य बात का कोई महत्व नहीं देता। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मनुष्य मस्तिष्क की अद्भुत जटिलता, पूरे मानव शरीर या सभी विद्यमान संस्थाओं की पूरी सीमा, एक रचना की मांग करती है। यह कहना कि सब कुछ संयोग से हुआ है, ऐसा ही है जैसे कहना कि *वेब्स्टर अनब्रीज शब्दकोश* एक छपाई करने वाले दफ्तर में विस्फोट का परिणाम है। सृष्टि में हर जगह रचना और सर्वज्ञानी प्रतिभा के प्रमाण हैं। किन्तु रचना एक रचनाकार की मांग करती है—और विकासवादी इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। उसने अपने विशेष उपयोग हेतु कुछ विचित्र "बड़े विचार" अविष्कार किए हैं।

जहाँ तक सृष्टि की उत्पत्ति का सवाल है, हम परमेश्वर के वचन पर अपना पक्ष रखते हैं। और, सौभाग्य से, यह उतना अस्थिर पक्ष नहीं है जितना हमारे विरोधी रखते हैं। क्योंकि, *उत्पत्ति* के मामले में, विज्ञान स्पष्ट रूप से और हमेशा के लिए अज्ञानी है।

जब कोई वैज्ञानिक या विश्वविद्यालय का प्रोफेसर सृष्टि की परम उत्पत्ति के विषय पर बोलने का साहस करता है, तो वह वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि एक दार्शनिक के रूप में बोल रहा होता है। वह यह नहीं कह रहा होता, "यह कुछ ऐसा है जिसे मैं सिद्ध कर सकता हूँ"; वह कह रहा होता है, "यह वही है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ।" इसके अलावा, आज वह जो विश्वास करता है, वह लगभग निश्चित रूप से दस साल पहले उसके विश्वास के समान नहीं है, और न ही यह संभावना है कि वह आज से दस साल बाद उसका विश्वास आज के विश्वास के समान होगा। वैज्ञानिक खोज का पूरा क्षेत्र इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि कोई भी किसी भी वैज्ञानिक क्षेत्र में कट्टर नहीं हो सकता। हमें उस युवक की याद आती है जो परिसर में तेज़ गति से भागता हुआ दिखाई दे रहा था। जब उससे पूछा गया, "तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो?" तो उसने कहा, "मैंने अभी-अभी भौतिकी की नई किताब खरीदी है और इसके पुराने होने से पहले कक्षा में पहुँचना चाहता हूँ!"

भौतिक सृष्टि की अंतिम उत्पत्ति के बारे में हम चाहे जो भी मानें, हमें उसे विश्वास के आधार पर ही स्वीकार करना होगा। हम या तो उस व्यक्ति के वचन पर विश्वास करेंगे, जो उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं जानता और न ही कभी जान सकता है और जिसके सिद्धांत निरंतर परिवर्तनशील हैं, या फिर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। "विश्वास के द्वारा हम समझते हैं कि संसार परमेश्वर के वचन द्वारा रचा गया है।" मसीह विश्वासी प्रेरित पौलुस के साथ खड़ा है,

जिसने भूमध्य सागर के बीच में उस उफनते, तूफानी जहाज के डेक पर खड़े होकर घोषणा की थी, “मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ!”

(2) सृष्टि का क्रम (11:3ख)

हम परमेश्वर में न केवल भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, बल्कि उसके क्रम के लिए भी विश्वास करते हैं। क्योंकि “पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो’’ (11:3ख)। यह तथ्य का एक अत्यंत सत्य कथन है, एक ऐसा कथन जो वास्तव में इतना सत्य है कि केवल आधुनिक समय में ही इसका पूरा अर्थ समझा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि सारा पदार्थ केवल ऊर्जा है जो गति में परिवर्तित होती है और गति ही घटनाओं में परिवर्तित होती है। जब हम सभी भौतिक वस्तुओं के मूल में पहुँचते हैं, तो हमें केवल ऊर्जा ही मिलती है—परमेश्वर की असीम, कभी न थकने वाली, अदम्य ऊर्जा! इस प्रकार भौतिकवाद का पूरा आधार ही ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि “भौतिक” वस्तुएँ भी आत्मिकता से मिलती-जुलती किसी चीज़ से बनी होती हैं।

ख . आदिम युग (11:4-7)

लेखक अब अपना ध्यान उस युग की ओर मोड़ता है जिसे हम “आदिम युग” कह सकते हैं। इस युग के जिन तीन गवाहों का परिचय कराता है वह हाबिल, हनोक और नूह से है। हाबिल हमें विश्वास से आराधना करना दिखाता है; हनोक विश्वास से चलना दिखाता है; और नूह विश्वास से गवाही देना दिखाता है। पाठक शायद *एक्सप्लोरिंग जेनेसिस* (मूडी प्रेस) पुस्तक देखकर इस सूची में दिए गए उत्पत्ति के पात्रों का और गहराई से अध्ययन करना चाहें।

(1) हाबिल: विश्वास से उचित आराधना (11:4)

वह हाबिल से शुरू करता है और हाबिल के बलिदान का महत्व बताता है। “विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिये चढ़ाया’’ (11:4)। कैन दुनिया के पहले झूठे धर्म का संस्थापक था, एक ऐसा धर्म जो तब से सभी झूठे धर्मों का मूल रहा है। मूलतः, कैन का धर्म अच्छे कर्मों और मानवीय गुणों पर आधारित था। उसके अनुसार, उद्धार अर्जित किया जाना चाहिए; उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने परमेश्वर को धरती की उपज, अपने परिश्रम, अपने माथे के पसीने, अपने परिश्रम और आत्म-प्रयत्न का फल अर्पित किया। उसके धर्म को धर्मग्रंथों में “कैन का मार्ग” (यहूदा 11) के रूप में संक्षेपित किया गया है और परमेश्वर ने उसे जड़ से उखाड़ फेंका। इसने कलवरी और लहू बहाने की उपेक्षा की। दूसरी ओर, हाबिल एक मेमना लाया, एक ऐसे निराश पापी के रूप में खड़ा हुआ जिसे एक उद्धारकर्ता और एक प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी, और उसने अपने मेमने का वध किया, उसका लहू बहाया ताकि वह परमेश्वर के मार्ग पर उसके पास जाने की अपनी इच्छा प्रदर्शित कर सके। उसकी भेंट को “उत्तम” (11:4क) माना गया क्योंकि वह कलवरी का चित्रण करती थी। कैन ने अपने कर्मों के आधार पर परमेश्वर के पास जाने की कोशिश की; हाबिल ने विश्वास के आधार पर परमेश्वर के पास जाने की कोशिश की।

हाबिल के बलिदान की गवाही पर भी ध्यान दें। कैन को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन हाबिल को उसके विश्वास के व्यावहारिक और स्थायी मूल्य, दोनों की गवाही मिली। उसे परमेश्वर ने धर्मी घोषित किया था, इसलिए नहीं कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के पास गया। “उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी’’ (11:4ख)। परमेश्वर कलवरी के बलिदान का सम्मान करता है, और हाबिल विश्वास के द्वारा उस लाभ में पहुँचा। कैन क्रोधित हुआ और उसने अपने भाई को मार डाला। उसका धर्म, जो एक मेमने को मारने के लिए बहुत शुद्ध था, हाबिल की हत्या करने के लिए शुद्ध नहीं था। इस प्रकार, दुनिया के पहले झूठे धर्म ने सच्चे विश्वास के ऊपर सताव करने के द्वारा जल्द ही अपना असली चरित्र प्रकट कर दिया। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक, हाबिल की गवाही कायम है, क्योंकि “वह मरने पर भी अब तक बातें करता है’’ (11:4ग)। वह युगों-युगों से पवित्रशास्त्र के वचनों में बोलता आ रहा है।

(2) हनोक: विश्वास की उचित यात्रा (11:5-6)

हनोक पतन बाद वाले और जलप्रलय के पहले वाले समय में था। वह शेत के वंश में आदम से सातवाँ था, ठीक वैसे ही जैसे लेमेक कैन के वंश में आदम से सातवाँ था। जैसे लेमेक में अधार्मिकता चरमसीमा पर थी, वैसे ही हनोक में धार्मिकता भी चरमसीमा पर थी।

वह मृत्यु से बचने वाला पहला व्यक्ति था, यह तथ्य उत्पत्ति 5 में विनाशकारी "जानकारी" से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ अन्य सभी के लिए , यह दर्ज है, "और वह मर गया।" "विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे" (11:5क)। यह उसके *विश्वास का फल था।*

हनोक को उसके साथियों ने याद किया। उत्पत्ति में हनोक के बारे में लिखा है कि "वह वहा नहीं था" (___उत्पत्ति___ 5:24); यहाँ लिखा है कि "वह लोप हो गया" (11:5ख)। *उसके विश्वास की ताकत* उसके द्वारा अपनी पीढ़ी पर डाले गए प्रभाव में दिखाई देती है। परमेश्वर के एक संत का मूल्य उसके समकालीनों द्वारा शायद ही कभी समझा जाता हो; जब तक वह चला नहीं जाता, तब तक उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वह उनके बीच कितना बड़ा बलशाली था और उसका प्रभाव कितना महत्वपूर्ण था। संसार अक्सर उसके जीवनकाल में सक्रिय विश्वासी का तिरस्कार और अपमान करता है। यहाँ तक कि अन्य विश्वासी भी अपने बीच के संत का उचित मूल्यांकन नहीं करते। उसके मानदंड बहुत सख्त हैं, उसके विश्वास बहुत पुराने हैं, और उसका उदाहरण बहुत कटु है। लेकिन एक बार जब वह चला गया, तो पापी और संत दोनों ने समान रूप से *उसका पता न मिला ।* हनोक की इतनी याद आई कि उन्होंने उसे ढूँढ़ने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ, क्योंकि परमेश्वर ने उसके विश्वास का एक विशिष्ट तरीके से सम्मान करने के लिए उसे जीवित ही महिमा में ले लिया था।

उसके साथियों ने *उस पर ध्यान दिया*। उसके स्थानांतरण से पहले ही "उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है" (11:5ग)। उसके जीवनकाल में, लोगों ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसका जीवन और गवाही ईश्वरीय थी। यही उसके विश्वास की ताकत थी; उसका दूसरों पर प्रभाव था।

डेविड लिविंगस्टोन ऐसे ही एक व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जीवन तीन प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया: खोज, सुसमाचार प्रचार और स्वतन्त्र करना। उन्होंने अफ्रीका को सुसमाचार के लिए खोला और दुष्ट दास प्रथा के व्यापार पर प्रहार किया, लेकिन सबसे बढ़कर, उन्होंने लोगों को मसीह की ओर आकर्षित किया। अपने जीवनकाल में, इन लक्ष्यों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के कारण उनकी अक्सर आलोचना की जाती थी। अपनी पत्नी और बच्चों को पीछे छोड़ने के लिए उनकी कड़ी निंदा की गई क्योंकि उनका रास्ता उन्हें खतरनाक जगहों पर ले गया। लेकिन उनकी योग्यता दूसरों को अच्छी तरह से पता थी, और उनकी खोजों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने समय पर एक छाप छोड़ी। फिर, उनकी मृत्यु के बाद, उनके पार्थिव शरीर को इंग्लैंड लाया गया और वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया, जो इंग्लैंड के महानतम मृतकों के लिए राष्ट्रीय धार्मिक स्थान है। उनके अंतिम संस्कार के दिन, इंग्लैंड के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक ने ये मुख्य खबर छापीं: "ग्रेनाइट टूट सकता है, लेकिन यह *जीवित पत्थर* है!"

इब्रानियों का लेखक *हनोक के विश्वास के मूल सिद्धांतों* को रेखांकित करने में जल्दबाजी करता है। इसने दो महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। पहला, इसने उस *महान असंभवता* को प्रदर्शित किया: "और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है"(11:6क)। अओरिस्ट काल का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करने की पूर्ण असंभवता को दर्शाता है। "और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है" (रोमियों 14:23)। यही कारण है कि सभी धार्मिक प्रणालियाँ जो कर्मों को उद्धार के लिए आवश्यक मानती हैं, परमेश्वर को अप्रसन्न करती हैं। ऐसे समय में जब परमेश्वर में विश्वास दुर्लभ था, हनोक ने विश्वास का अभ्यास किया, विश्वास के द्वारा जीवन बिताया, और विश्वास के द्वारा ही स्वर्ग ले जाया गया।

इसके अलावा, हनोक के विश्वास ने इस *महान अनिवार्यता* को प्रदर्शित किया: “क्योंकि परमेश्‍वर के पास आनेवाले को विश्‍वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजनेवालों को प्रतिफल देता है” (11:6ख)। विश्वास इस महान, मूलभूत, आवश्यक तथ्य को समझने से शुरू होता है: एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है। बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने की कोशिश से शुरू नहीं होती, बल्कि इसे एक निर्विवाद तथ्य के रूप में प्रस्तुत करती है: “आदि में परमेश्वर था” (उत्पत्ति 1:1)।

इस मूलभूत तथ्य को समझ लेने के बाद, विश्वास को होने लगता है कि परमेश्वर एक दयालु, कृपालु, प्रेमपूर्ण, पुरस्कार देने वाला परमेश्वर है, जो अपने चाहने वालों को प्रोत्साहित करने, सहायता करने और पुरस्कार देने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ता है।

लेखक के इब्रानियों पाठक इस प्रकार परमेश्वर की ओर बढ़ रहे थे। मसीह में उन्हें अद्‌भुत नए और महत्वपूर्ण प्रकाशन प्राप्त हुए थे। उनके लिए करो या मरो, का समय था। उन्हें अपने विश्वास का लाभ उठाना था और मसीह यीशु में विद्यमान सत्य के पूर्ण प्रकाश में परमेश्वर की खोज करके उसे प्रसन्न करना था।

(3) नूह: विश्वास की उचित गवाही (11:7)

जब परमेश्वर ने जलप्रलय से सौ साल से भी ज़्यादा पहले नूह से जहाज़ बनाने के बारे में बात की थी, तब इस बात का कोई संकेत नहीं था कि ऐसी कोई तबाही आएगी। पूरी एक सदी तक धरती पर हालात ऐसे ही चलते रहेंगे, दुष्ट लोग और बहकाने वाले बद से बदतर होते जाएँगे। अगर, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, जलप्रलय से पहले कभी बारिश नहीं हुई थी, तो प्रभु की घोषणा का पूरा होना और भी मुश्किल लग रहा होगा।

लेकिन नूह ने *परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया* देता रखता था। परमेश्वर ने कह दिया, और यही काफी था। “नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थीं, चेतावनी पाकर” (11:7क)।

वह *परमेश्वर के प्रति भक्ति से भी प्रेरित* था। वह “भक्ति के साथ” और इसलिए “अपने घराने के बचाव के लिये जहाज बनाया” (11:7ख)। हमें प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है कि गतसमनी में वह भक्ति और भय, दोनों से प्रेरित था—पिता के प्रति भक्ति और आगे आने वाली घटनाओं का भय जब उसे परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह, नूह भी जहाज़ बनाने के लिए प्रेरित हुआ।

नूह परमेश्वर की सेवा में सामर्थी था। अपने जहाज़ के निर्माण “द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया” (11:7ग)। अधिकांश लोगों ने आने वाले जलप्रलय के बारे में उसकी गवाही पर विश्वास करने से साफ़ इनकार कर दिया। फिर भी, उसने दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना और गवाही देना जारी रखा, जहाज़ का निर्माण किया और आने वाले न्याय की चेतावनी दी। फिर, विश्वास के अंतिम कार्य के रूप में, नूह जहाज़ में चढा और जो लोग विश्वास करते थे, वे भी उसके साथ जहाज़ में चढ़ गए। उसकी गवाही, जो “जीवन के लिए” हो सकती थी, “मृत्यु के लिए” साबित हुई। उसने अविश्वासी पीढ़ी के सामने बचाने वाले विश्वास का प्रदर्शन किया, इस प्रकार उस पीढ़ी के पास कोई बहाना नहीं बचा। न ही केवल उद्धार प्रदान किया गया और उसकी घोषणा की गई, बल्कि उद्धारक विश्वास का प्रदर्शन भी किया गया। जो लोग अविश्वास में डटे रहे, उन्हें इस प्रकार न्यायपूर्ण रूप से दोषी ठहराया गया। क्या चेतावनी थी उन इब्रानियों के लिए जो मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण से पीछे हट रहे थे!

इसके अलावा, नूह को *परमेश्वर की संतान के रूप में चिन्हित किया गया*, क्योंकि वह “उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्‍वास से होता है” (11:7घ)। यह वही धार्मिकता थी जो इब्रानियों को दी जा रही थी। अब लेखक कुलपिता के युग के संतों पर विचार करता है।

ग. कुलपिता युग (11:8-22)

इब्रानियों जगत का सबसे महान सितारा अब्राहम था, जो इब्रानियों जाति का मूलपिता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इब्रानियों के लेखक ने इस महान विश्वासी को इतना स्थान दिया है, जिसे वास्तव में "उन सभी का पिता" कहा जाता है जो विश्वास करते हैं" (रोमियों 4:11)।

(1) परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करने वाला विश्वास (11:8-19)

वह अब्राहम के बारे में विस्तार से चर्चा करता है, सारा के बारे में बात करता है, और फिर अब्राहम की ओर लौटता है। वह अब्राहम की कहानी से विस्तार से यह दिखाना चाहता है कि कैसे विश्वास, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और उद्देश्यों, दोनों पर निर्भर करता है।

(क) अब्राहम: एक संभवता की सीमा से परे कार्य करने की बुलाहट पर विश्वास करना (11:8-10)

सबसे पहले, अब्राहम के विश्वास का ज़िक्र किया गया है। लेखक अपने पाठकों को याद दिलाता है कि *परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था*। "विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेनेवाला था" (11:8क)।

यह विश्वास का *एक तात्कालिक कदम* था। एक क्षण अब्राहम एक मूर्तिपूजक चंद्र-पूजक था, ऊर के अपने साथी नागरिकों से कुछ अलग नहीं था। अगले ही क्षण वह एक विश्वासी व्यक्ति बन गया, जिसकी पीठ उसकी पुरानी जीवन-पद्धति की ओर और मुख प्रतिज्ञात देश की ओर था। कोई ढुलमुलपन, कोई उतार-चढ़ाव नहीं था। यह उन झिझकते इब्रानियों के लिए क्या ही सबक था, जो मसीह की ओर आकर्षित तो थे, फिर भी व्यवस्था के मृत रूपों के पीछे लालायित थे!

यह न केवल *विश्वास का एक तात्कालिक कदम* था, बल्कि *विश्वास का एक विशाल कदम* भी था, "और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तौभी निकल गया'' (11:8ख)। परमेश्वर ने अब्राहम के सामने उपजाऊ क्रिसेंट नामक स्थान का नक्शा नहीं निकाला, उसे फैलाकर उसे पूरी यात्रा नहीं दिखाई। उसने अब्राहम को पहला कदम उठाने को कहा; बाकी कदम समय के साथ प्रकट हुए। इन शब्दों को पढ़कर, इब्रानियों को शायद चुनौती मिली होगी। उनके पास अब्राहम से कहीं ज़्यादा प्रकाश था। वे उस प्रकाश की पूर्ण आभा में निवास कर रहे थे जो मसीह के माध्यम से संसार को प्रकाशित करता है। निश्चय ही वे वह पहला कदम उठा सकते थे और मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण कर सकते थे और उस पर भरोसा कर सकते थे कि वह वहाँ से हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करेगा!

लेखक अपने उदाहरण को आगे बढ़ाता है। उसके पाठकों को यह समझना चाहिए कि *परमेश्वर ने अब्राहम को क्या सिखाया*: कि विश्वास द्वारा कैसे जीवन बिताए।

सबसे पहले परमेश्वर ने उसे सिखाया कि *विश्वास द्वारा कैसे जीवन बिताए*। वह *परमेश्वर के उद्देश्यों में एक परदेशी* के रूप में जीया, क्योंकि "विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान'' (11:9क)। जब अब्राहम अंततः कनान में पहुँचा, तो उसने पाया कि उस देश पर पहले से ही एक दुष्ट और पतित जाति का कब्ज़ा हो चुका था। उसने किसी सरदार की पुत्री से विवाह करके या अपने धन के बल पर उस देश में कोई क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। वह एक परदेशी की तरह विश्वास से जीवन बिताया, यह विश्वास करने का साहस करते हुए कि, अपने उचित समय पर, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा।

वह कनान में *परमेश्वर के लोगो के साथ एक साझेदार के रूप में* जीवन जीता था, “इसहाक और याकूब समेत, तम्बुओं में वास किया'' (11:9ख)। परमेश्वर के उद्देश्य अब्राहम तक ही सीमित नहीं थे, क्योंकि प्रतिज्ञा उसके वंश के लिए भी थी। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में, न उसके पुत्र के जीवन में, और न ही उसके पोते के जीवन में अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। परन्तु अब्राहम प्रतीक्षा कर सकता था, और उसने प्रतीक्षा की, और अपने साथी विश्वासियों, स्वभाव से और अनुग्रह से उसके अपने पुत्रों की संगति का आनंद लिया।

वह *परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस के रूप में* विश्वास के द्वारा जीया, क्योंकि इसहाक और याकूब “जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे'' (11:9ग)। उनका विश्वास था कि परमेश्वर समय आने पर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। क्योंकि विश्वास सदैव परमेश्वर के वचन पर निर्भर करता है (रोमियों 10:17),अब्राहम और उसके साथी विश्वासियों प्रतीक्षा की अवधि को पूरा करने के लिए परमेश्वर की ओर से मिलने वाले वचन के बिना नहीं थे। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, “यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएँगे; और वे उनको चार सौ वर्ष तक दु:ख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दण्ड दूँगा : और उसके पश्चात् वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएँगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा; तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएँगे'' (उत्पत्ति 15:13-16)। और ऐसा ही हुआ। अब्राहम का पोता, याकूब, मिस्र गया। उससे चौथी पीढ़ी हमें मूसा (लेवी, कहात, अम्राम, मूसा) तक ले जाती है; इस प्रकार परमेश्वर ने अपने वचन का एक एक शब्द पूरा किया, जिसकी अब्राहम और कुलपिता उससे अपेक्षा करते थे।

लेकिन अगर अब्राहम ने विश्वास से जीना सीखा, तो उसने यह भी सीखा कि *विश्वास के द्वारा कहा देखना चाहिए* है। “क्योंकि वह उस स्थिर नींववाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचनेवाला और बनानेवाला परमेश्वर है” (11:10)। “बाट जोहता'' शब्द का अर्थ है कि वह “उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था।” अब्राहम के क्षितिज पर कनान देश या सांसारिक चीज़ों का प्रभुत्व नहीं था। वह पूरी तरह से समझता था कि परमेश्वर उसे एक स्वर्गीय देश और आने वाले युग में बुला रहा है जब सभी भौतिक प्रतिज्ञाएँ स्वर्ग की आत्मिक वास्तविकताओं में अपनी अंतिम पूर्ति करेंगी। इस पत्री के इब्रानियों पाठकों के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती थी, जिन्हें सांसारिक मंदिर और लेवीय याजकवर्ग से परे, जो एक दिखाई देने वाले अनुष्ठान के दृश्यों और ध्वनियों से इतना प्रभावित था, मसीह में अनंत, स्वर्गीय वास्तविकताओं को देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा था!

(ख) अब्राहम: एक संभवता की सीमा से परे की परिस्थिति में विश्वास करना (11:11-16)

लेखक यह दर्शाकर शुरू करता है कि यह कुलपिता *से व्यक्तिगत* रूप से कैसे संबंधित था (11:11-12)। वह अपना ध्यान अब्राहम की पत्नी और उन असंभव परिस्थितियों की ओर मोड़ता है जिनके विरुद्ध उसने और अब्राहम ने विश्वास करने का साहस किया।

सबसे पहले, *अब्राहम की खुद की पत्नी की परिस्थिति*। “विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करनेवाले को सच्चा जाना था” (11:11)। परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान का प्रतिज्ञा किया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि संतान सारा से ही आएगी। लेकिन कैसे? सारा नब्बे साल की हो चुकी थी और उसके बच्चे पैदा करने का समय बहुत पहले निकल चुका था। समाधान किसी समझौते में नहीं था। अब्राहम ने इसे हागार के साथ करने की कोशिश की था—और उसके परिणाम बहुत बुरे रहे। तेरह वर्षों तक अब्राहम को परमेश्वर की ओर से कोई नया वचन नहीं मिला (उत्पत्ति 16:16; 17:1)। समाधान था परमेश्वर पर विश्वास करना, जो अब्राहम और सारा दोनों ने किया, और अंततः असंभव घटित हुआ। क्योंकि जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वह परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है।

अब्राहम की पत्नी की परिस्थिति से *अब्राहम की खुद के जीवन की परिस्थिति* से जुडी हुई थी। वह “जो मारा हुआ सा था” (11:12)। इस प्रकार पवित्र आत्मा उस भूमि की गरीबी का वर्णन करता है जिस पर उसे काम करना पड़ा। अब्राहम सौ वर्ष का था; वह भी प्रजनन क्षमता की आयु पार कर चुका था।

लेकिन बीज की उदारता की तुलना में मिट्टी की दरिद्रता परमेश्वर को और भी महिमा प्रदान करती है। “इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनित वंश उत्पन्न हुए” (11:12)। हमारा परमेश्वर कैसा अद्‌भुत है! विश्वास क्या कुछ नहीं कर सकता जब वह मृत, बंजर मानवता को उससे जोड़ देता है! यह उस छिपे हुए तार की तरह है जो घर की दीवार से होकर बिजलीघर से जुड़ा होता है। विश्वास परमेश्वर तक पहुँचता है और ईश्वरत्व के सभी अपार संसाधनों को मानव जीवन की आवश्यकता के स्रोत तक पहुँचाता है।

यह असंभव शर्त न केवल अब्राहम पर व्यक्तिगत रूप से लागू होती थी; बल्कि यह *कुलपिताओं पर भी समान रूप से लागू* होती थी (11:13-16)—अर्थात् अब्राहम, इसहाक और याकूब पर भी। तीनों पीढ़ियों को *प्रतिज्ञा की प्रत्यक्ष विफलता* का सामना करना पड़ा। यह सच है कि वंश तो मौजूद था, अब्राहम से एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ, इसहाक से एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ (क्योंकि उनसे उत्पन्न अन्य पुत्र वादे की सीमा से बाहर थे)। “ये सब विश्‍वास ही की दशा में मरे; और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएँ नहीं पाईं’’ (11:13क)।

लेकिन वादे कभी भी असफल नहीं हो सकते, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी कहें। इसलिए कुलपिताओं ने *प्रतिज्ञा का निश्चित रूप से* पूरा होना के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हम उनके उनके *निर्भिक आश्वास* पर गौर करते हैं। वे इतने साहसी थे कि उन्होंने विश्वास किया कि उनके पास वो है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, हालाँकि वादे का वास्तविक पूरा होना अभी बाकी था। उन्होंने दूर से ही प्रतिज्ञाओं को देखा और उनका स्वागत किया। जब अब्राहम की मृत्यु हुई, तो कनान में एक कब्र ही उसकी वास्तविक संपत्ति थी। इसहाक के पास इससे एक टुकड़ा भी ज्यादा नहीं था। याकूब की मृत्यु मिस्र में हुई, पर वह कनान में दफनाने के लिए जगह की इच्छा रखता था।

लेकिन उनका आश्वासन कितना निडर था! “वह उस वादे से मानो अभिनंदन करते थे!” वे चिल्लाए। “हम तुम्हें देख रहे हैं! तुम हमारे हो! हम तुम्हारा स्वागत करते हैं! वह यह सब अपने वादे से कहते “ज़मीन इतनी सुरक्षित और पक्की थी मानो उन्होंने उसे पहले ही जीत लिया हो और अपना उपनिवेश बना लिया हो, क्योंकि परमेश्वर ने इसका प्रतिज्ञा किया था। परमेश्वर के वचन पत्री उनके अपने हाथों से लिखे जाते हैं और कभी रद्द नहीं हो सकते। परमेश्वर की प्रतिज्ञा किसी अरबपति के चेक से भी ज़्यादा पक्की होती है।

इस दृढ़ आश्वासन के साथ कि परमेश्वर के वादे कभी असफल नहीं हो सकते, उन्होंने *विश्वास करने का दृष्टिकोण* विकसित किया। *शिकायत के लिए कोई जगह* नहीं थी। उन्होंने “मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रगट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं” (11:13ग-14)। सांसारिक वादे से ऊपर और परे स्वर्गीय प्रतिज्ञा था। सांसारिक कनान स्वर्गीय कनान की एक छाया मात्र था! इस दर्शन के कारण वे सांसारिक चीज़ों को हल्के में लेने लगे। अंततः, उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें सांसारिक कनान देगा। इस बीच, स्वर्ग तो था!

कुलपिताओं की पहचान दो चीज़ों से होती थी: एक तम्बू और एक वेदी। तम्बू के ज़रिए वे इस संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्वीकार करते थे; वे इसके आकर्षणों के कारण आत्मिक वास्तविकताओं के प्रति खुद को अंधा नहीं होने देते थे। वेदी के ज़रिए वे आने वाले संसार से अपने संबंध को स्वीकार करते थे; वे विश्वासी थे! इस प्रकार उन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया कि जहाँ तक इस संसार का संबंध है, वे परदेशी (घर से दूर) और यात्री (घर जा रहे) थे। परमेश्वर ने सचमुच उनके हृदयों को सांसारिकता से हटाकर स्वर्गीयता की ओर मोड़ दिया था। निस्संदेह, यही वह

कार्य था जिसे परमेश्वर का आत्मा उन इब्रानियों के जीवन में पूरा करना चाहता था जिनके लिए यह पत्री लिखी गयी थी, इसलिए पूरे अनुच्छेद की प्रासंगिकता स्पष्ट है।

कुलपिताओं द्वारा अपनाए गए विश्वास दृष्टिकोण में, शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं थी, और *समझौते के लिए कोई जगह नहीं थी*। "और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उस की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था'' (11:15)। मेसोपोटामिया वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब्राहम ने उस तरह की हर चीज़ को हमेशा के लिए त्याग दिया था। जब उसके सेवक ने सुझाव दिया कि शायद इसहाक दुल्हन ढूँढ़ने मेसोपोटामिया जा सकता है, तो अब्राहम ने उसे ऐसी किसी भी चीज़ की अनुमति देने से सख्त मना कर दिया (उत्पत्ति 24:5-6)। ऊर वापस जाना एक विपत्ति होगी, अब्राहम के सभी विश्वासों का खंडन। यह विश्वास से पीछे हटना होगा। उसके वापस जाने में कोई भौतिक बाधा नहीं थी, लेकिन हर संभव आत्मिक बाधा थी। ऊर और कनान के बीच "एक बड़ी खाई ठहराई" गयी थी। पत्री के इब्रानियों पाठकों को निश्चित रूप से इससे एक नई चुनौती मिली। उन्हें एक ऐसे राज्य में आमंत्रित किया गया था जहाँ उन्हें पृथ्वी पर परदेशी और अजनबी बनना था; उन्हें स्वर्गीय वास्तविकताओं में प्रवेश करना था। अब पुराने जीवन में वापस जाना संभव नहीं था। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी।

तुलना के लिए कोई जगह नहीं थी। लेखक अब उस बात पर ज़ोर देता है जिसकी ओर वह लगातार इशारा कर रहा था: "पर वे एक उत्तम अर्थात् स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं;'' (11:16क)। निस्संदेह, सांसारिक कनान "दूध और मधु की धाराएँ बहने वाला देश" (निर्गमन 3:8) और "सुन्दर, और सारी पृथ्वी के आनन्द का कारण" (भजन 48:2) था। लेकिन ऐसे देश की भी तुलना स्वर्ग से नहीं की जा सकती। एक बार जब किसी व्यक्ति को स्वर्ग का दर्शन हो जाता है, तो सांसारिक जीवन की सर्वोत्तम संभावनाएँ धुंधली पड़ जाती हैं। "इच्छा" शब्द का अर्थ है "हाथ बढ़ाना" या "आगे बढ़ना"। यह चित्र एक ऐसे व्यक्ति का है, जो बाहें फैलाए अपने वतन के लिए तरस रहा है। यदि इस पत्री के इब्रानियों पाठकों को एक बार मसीह में उन्हें दी जा रही उन स्वर्गीय वास्तविकताओं का दर्शन मिल जाता, तो वे उनके लिए तरसते और लालायित होते। इसकी तुलना में सांसारिक यहूदी धर्म के पास क्या था?

कुलपिताओं के दृढ़ निश्चय और विश्वासपूर्ण रवैये के परिणामस्वरूप एक *धन्य उपलब्धि* हुई, जिसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है: "इसी लिये परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता'' (11:16ख)। अक्सर उसने स्वयं को "अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर" कहा है (निर्गमन 3:6)। क्या ही विशिष्टता! विश्वास की कितनी धन्य उपलब्धि!

परमेश्वर ने इन पुरुषों को केवल मान्यता दी ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रतिफल भी दिया। "क्योंकि उसने उनके लिये एक नगर तैयार किया है" (11:16ख)। *"तैयार"* शब्द अओरिस्ट काल में है, जिसका अर्थ है कि यह पहले ही हो चुका है। इस प्रकार विश्वास ने असंभव परिस्थिति को पार कर लिया। क्या परमेश्वर ने किसी पुरुष और स्त्री को संतान उत्पन्न करने की आयु से बहुत आगे निकल जाने पर संतान देने का प्रतिज्ञा किया था? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों को एक देश का प्रतिज्ञा किया था, और क्या उस वादे में देरी हुई? परमेश्वर का उद्देश्य था कि सांसारिक चीज़ों को स्थगित रखा जाए ताकि स्वर्गीय चीज़ें अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। विश्वास ने इन चीज़ों को ग्रहण किया और वास्तव में, "अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है'' (11:1)।

(ग) अब्राहम: संभवता की सीमा से परे की परिस्थिति में विश्वास करना (11:17-19)

अब्राहम के अद्भुत विश्वास, परमेश्वर पर उसकी दृढ़ पकड़, और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर आधारित उसके शानदार आशावाद की परीक्षा उसके अंतिम चरण तक पहुँचने से पहले ही होनी तय थी। *अब्राहम की परीक्षा की विशालता* पर विचार करें। "विश्वास ही से अब्राहम ने, परखे जाने के समय में, इसहाक को बलिदान चढ़ाया; और जिसने

प्रतिज्ञाओं को सच माना था" (11:17)। परमेश्वर कहता है, "बलिदान चढ़ाया" इस कार्य की पूर्णता पर ज़ोर देता। उसने उस भयानक काम को पूरा करने के इरादे से ही किया, भले ही परमेश्वर ने दया करके उसका हाथ रोक दिया क्योंकि वह चाकू मारने ही वाला था। परमेश्वर कहता है, "बलिदान चढाया," मानो अपने मित्र के आनंदमय विश्वास और आज्ञाकारिता पर ध्यान देने के लिए रुका हुआ हों।

और, मानो यह पर्याप्त न हो, परमेश्वर इसे रेखांकित करता है: "और जिससे यह कहा गया था, "इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा," वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा।" (11:18)। अब्राहम से किए गए परमेश्वर के सभी वादे इसहाक में "हाँ और आमीन" थे। वे सभी उसमें एक केंद्र बिंदु पर आ गए। यदि इसहाक को हटा दिया जाए,तो कुछ नहीं बचेगा। अब्राहम ने पच्चीस साल तक इंतज़ार किया था कि परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञा पूरी करे और उसे इसहाक दे, और अब जबकि इसहाक लगभग तैंतीस साल का हो गया था, उसे उस को बलिदान की वेदी पर बलि चढ़ाना था। तो यह था: असंभव आदेश।

लेकिन अगर यह पाठ अब्राहम की परीक्षा की गंभीरता को रेखांकित करता है, तो यह *अब्राहम के विश्वास की महानता* पर भी ज़ोर देता है। अब्राहम ने इसे पूरा किया, "क्योंकि उसने मान लिया, कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए; अत: उन्हीं में से दृष्टान्त की रीति पर वह उसे फिर मिला" (11:19)। मानव इतिहास में अब तक किसी को भी मरे हुओं में से जिलाया नहीं गया था। अब्राहम ने कुछ अनुमान लगाया और मन बना लिया कि परमेश्वर यह भी कर सकता है। यह मानते हुए कि परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है, अब्राहम ने असंभव को भी संभव कर दिखाया।

बेशक, यह सब उन खोजी इब्रानियों के लिए विशेष रूप से सम्बंधित था, जिनका सामना ईसाई धर्म के महान केंद्रीय तथ्य: मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान से हुआ था। यह घटित हुआ था! निश्चित रूप से, इस तथ्य के प्रमाण के साथ—जो यरूशलेम में सबको को पता था—वे विश्वास कर सकते थे। अब्राहम अपने विश्वास को पुष्ट करने वाले ऐसे प्रमाण के बिना भी विश्वास कर सकता था। क्या वे मसीह के मृतकों में से पुनरुत्थान के इतने प्रबल प्रमाणों के बावजूद विश्वास नहीं कर सकते थे?

(2) परमेश्वर के उद्देश्यों पर भरोसा करने वाला विश्वास (11:20-22)

अब्राहम और कुलपिताओं पर अपना लंबा लेख समाप्त करने के बाद, लेखक ने अब अब्राहम के वंशजों की तीन पीढ़ियों पर ध्यान केंद्रित किया: इसहाक, याकूब और यूसुफ। इनमें से प्रत्येक ने विश्वास में समान रूप से कार्य किया। प्रत्येक को परमेश्वर के परम उद्देश्यों की समझ थी और परिणामस्वरूप उन्होंने इस प्रकार कार्य किया जिससे चुने हुए लोगों के भविष्य में विश्वास प्रकट हुआ। इसहाक का भविष्य के प्रति विश्वास *व्यक्तिगत स्तर* पर था; याकूब का भविष्य के प्रति विश्वास *पारिवारिक स्तर* पर था; और यूसुफ का भविष्य के प्रति विश्वास *राष्ट्रीय स्तर* पर था।

(क) इसहाक: भविष्य को पहले से व्यक्तिगत स्तर पर देखता है (11:20)

याकूब और एसाव जुड़वाँ थे, लेकिन एसाव अपने भाई से पहले पैदा हुआ था और इसलिए आधिकारिक तौर पर ज्येष्ठ पुत्र था। हालाँकि, परमेश्वर ने आदेश दिया था कि "बड़ा छोटे की सेवा करे" (उत्पत्ति 25:23)। समस्या यह थी कि बड़ा एसाव, इसहाक का प्रिय था, इसलिए उसके पिता ने तय किया कि कुलपिता का आशीर्वाद उसे ही मिलेगा। कुलपिता के आशीर्वाद में तीन बुनियादी तत्व शामिल थे। पहला, परिवार के *मूलपिता* होने का अधिकार, यानी मसीहा के वंश की वंशावली को आगे बढ़ाने का अधिकार; दूसरा, उसे परिवार में *याजकीय* पद पाने का अधिकार; और तीसरा, उसे परिवार की *संपत्ति* के दोगुने हिस्से का अधिकार था। यही आखिरी बात एसाव को सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी।

याकूब और उसकी माँ इसहाक के इरादे से वाकिफ़ थे और उन्होंने एसाव को पूरी आशीष पाने से रोकने की योजना बनाई। वे सफल रहे, और आशीष पूरी तरह याकूब को मिली। बाद में, जब एसाव आशीष पाने के लिए आया, तो इसहाक को एहसास हुआ कि उसकी खुद की इच्छा को परमेश्वर ने नकार दिया है और याकूब को सचमुच आशीष मिली है। उसने एसाव को एक अतिरिक्त आशीष ज़रूर दी; फिर भी, उसने अपने प्रिय पुत्र को आश्वस्त किया कि मूल पिता की पूरी आशीष आखिरकार याकूब की ही है। इस प्रकार दोनों पुत्रों को आशीष मिली, और दोनों को "आनेवाली बातों के विषय में आशीष दी" (इब्रानियों 11:20)। पूरा इतिहास इसहाक की अपने दोनों पुत्रों के बारे में की गई भविष्यद्वाणी की सत्यता को सिद्ध करता है। याकूब से मसीह उत्पन्न हुआ; एसाव से हेरोदेस उत्पन्न हुआ।

(ख) याकूब: भविष्य को पहले से पारिवारिक स्तर पर देखता है (11:21)

लेखक अभी भी पहले से प्रचलित बातों से ही बात कर रहा है जब वह याकूब द्वारा यूसुफ के पुत्रों को आशीर्वाद देने की बात करता है। उसके इब्रानियों पाठकों को ये सभी कहानियाँ कंठस्थ थीं। भविष्य अब व्यक्ति से बढ़कर कुल तक विस्तृत हो गया है।

जब याकूब मर रहा था, तो उसने यूसुफ को बुलाया और पुराने नियम के सबसे महत्वपूर्ण आशीषो में से एक उसे प्रदान किया। यूसुफ, उसकी प्रिय राहेल का पुत्र, उसका प्रिय था। यूसुफ खो गया था और फिर मिल गया था, मिस्र में सर्वोच्च सत्ता के सिंहासन पर फ़िरौन के दाहिने हाथ बैठा था। उसने एक गैर-यहूदी दुल्हन से विवाह किया था, और उसके दो पुत्र, एप्रैम और मनश्शे, उत्पन्न हुए थे।

याकूब अपने सामने दोनों लड़कों के साथ बैठा था और उसने जानबूझकर दोनों में से छोटे लड़के एप्रैम को दाहिने हाथ से आशीर्वाद दिया था, दोनों लड़कों को अपना बना लिया था और एप्रैम को प्राथमिकता दी थी।

यह आराधना की भावना से, सोच-समझकर और पूरी भविष्यसूचक अंतर्दृष्टि के साथ किया गया था। क्योंकि, जैसा कि इतिहास ने सिद्ध किया है, एप्रैम वास्तव में दोनों गोत्रों में सबसे प्रमुख था, इतना प्रमुख कि इस्राएल के दस-राष्ट्रों वाले राज्य को अक्सर "एप्रैम" कहा जाता था।

(ग) युसूफ: भविष्य को पहले से राष्ट्रीय स्तर पर देखता है (11:22)

फिर से भविष्यद्वाणी का केंद्रबिंदु तब तक विस्तृत होता है जब तक कि वह पूरे इब्रानियों राष्ट्र को शामिल नहीं कर लेता। यूसुफ के भविष्यसूचक शब्दों की परिस्थितियाँ ही काफी दार्शनिक हैं। उसके भाई यूसुफ की शक्ति और अर्ध-राजसी गरिमा के सारे प्रमाणों के साथ उसके सामने खड़े थे। अनंत काल के कगार पर खड़ा यह बूढ़ा व्यक्ति अपने अंतिम शब्द कहने वाला था।

सबसे पहले उसने "इस्राएल की सन्तान के निकल जाने की चर्चा की" (11:22)। वह सदियों आगे की सोच रहा था। उसकी प्रबुद्ध समझ से पहले दासता के दयनीय वर्ष बीत चुके थे जब फिरौन का एक राजवंश "जो यूसुफ को नहीं जानता था" (निर्गमन 1:8) उठ खड़ा हुआ। इस्राएल के वंशजों पर बहुत अत्याचार हुआ होगा, और एक छुड़ानेवाला जातिभाई ढूँढ़ना होगा। लेकिन निस्संदेह, परमेश्वर उत्पीड़ित लोगों से भेंट करेगा, और एक दिन वे मिस्र छोड़ देंगे। इसलिए यूसुफ ने एक प्रतिज्ञा किए गए निर्गमन की बात की। और इसके साथ ही, उसने अपने निजी कार्य के बारे में भी बताया। जब इब्रानियों लोगों के मिस्र छोड़ने का समय आया, तो उन्हें उसकी हड्डियाँ अपने साथ ले जाने के लिए कहा गया।

अपनी अस्थियाँ अपने भाइयों को देना एक महत्वपूर्ण कार्य था, इतना प्रभावशाली कि पवित्र आत्मा ने एक ऐसे असाधारण जीवन में से, जो अनेक रूपों में मसीह का प्रतीक है, इब्रानियों 11 में दर्ज करने के लिए केवल इसी एक

घटना को चुना। यूसुफ ने अपने भाइयों को एक स्मारक शरीर दिया। इन लंबे वर्षों के दौरान और पूरे निर्जन मार्ग पर, उस शरीर के पास उनके लिए एक संदेश होगा। यह उन्हें याद दिलाएगा कि जो परमेश्वर निश्चित रूप से उनसे मिलने आएगा और उन्हें मिस्र से बाहर निकालेगा, वह निश्चित रूप से उन्हें कनान में भी सुरक्षित रूप से ले जाएगा।

इब्रानियों का लेखक इस सच्चाई को अपने पाठकों तक ज़ोरदार तरीके से पहुँचाता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब, सभी भविष्य की ओर देखते थे। यूसुफ ने भी भविष्य की ओर देखा। अतीत के अपने सबक थे, लेकिन भविष्य में ही वादे पूरे होने थे। प्रारंभिक इब्रानियों मसीहियों को यह सच्चाई सीखनी थी। इस्राएल का अद्भुत इतिहास तो अच्छा था, लेकिन उन्हें उससे हटकर भविष्य की ओर देखना था। जिस तरह यूसुफ ने बड़े बदलावों की भविष्यद्वाणी की थी, उसी तरह इन प्रारंभिक इब्रानियों मसीहियों को भी समय के साथ चलना था। वे भविष्य को ताक पर रखकर अतीत से चिपके नहीं रह सकते थे। उन्हें परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना था।

घ. देशभक्ति का युग (11:23-31)

इब्रानियों का लेखक अब देशभक्ति के युग की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। वह मिस्र की दासता की खामोश सदियों को पीछे छोड़ते हुए मूसा के दिनों में पहुँचता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हिब्रू प्रसिद्धि के क्षेत्र में अब्राहम के लगभग बराबर स्थान था।

(1) मूसा के माता-पिता का विश्वास: इस संसार के खतरों के ऊपर विजयी हुआ (11:23)

सबसे पहले, मूसा के माता-पिता के विश्वास ने *व्यावहारिक निष्कर्ष* निकाले। उन्होंने मूसा को तीन महीने तक, जितना हो सके, छिपाकर रखा। फिरौन के आदेश से उस पर मौत की सज़ा मंडरा रही थी, मूसा को सुरक्षा मिली क्योंकि उसके माता-पिता ने विश्वास का एक मज़बूत कदम उठाया। *परमेश्वर मृत्युदंड पाए व्यक्ति को कैसे बचाता है?* उन्होंने खुद से पूछा। फिर उन्हें नूह और उसके जहाज़ का ख्याल आया। “हम ऐसा करेंगे!” उन्होंने कहा। “हम एक छोटा जहाज़ बनाएंगे। हम मूसा को नदी में डालेंगे, जैसा कि फिरौन ने आदेश दिया था, लेकिन हम उसे पहले जहाज़ में डालेंगे। हम जहाज़ को उसके और मौत के पानी के बीच रखेंगे, और हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे कि वह मूसा के लिए वही करेगा जो उसने नूह के लिए किया था।”

उन्होंने मूसा पर ध्यान दिया कि वह “बालक सुन्दर है” (11:23ख)। इस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि वह सुंदर था, और इसे शारीरिक और नैतिक, दोनों प्रकार की सुंदरता के लिए लागू किया जा सकता है। मूसा के रूप-रंग में कुछ ऐसा असाधारण था कि उसके माता-पिता का विश्वास एक *प्रबल दृढ़ भरोसे* में बदल गया। यह बालक एक योजना के तहत था। वास्तव में, यह मूसा की व्यक्तिगत सुंदरता ही थी जिसने बाद में फिरौन की बेटी का हृदय पिघला दिया और उसे उस बालक को बचा लेने और उसे अपने समान पालने के लिए प्रेरित किया।

मूसा के माता-पिता ने *निजी साहस* का परिचय दिया। “वे राजा की आज्ञा से न डरे” (11:23ग)। शाही आदेश का उल्लंघन करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन अम्राम और योकेबेद (निर्गमन 6:20) शहीदों के स्वभाव के थे। उनके विश्वास ने उनके भय को दूर भगा दिया; उनकी निगाहें फिरौन से भी महान राजा पर टिकी थीं। इस प्रकार, उन्होंने इस संसार के खतरों पर विजय प्राप्त की। संकटग्रस्त इब्रानियों मसीहियों के लिए यह कितना बड़ा सबक था, जो बढ़ते विरोध के बीच यह निर्णय लेने के लिए विवश थे कि मसीह के साथ चलें या उसका इन्कार करें। मूसा के माता-पिता दबाव में आकर, व्यक्तिगत पीड़ा और आँसुओं के साथ, अपने नन्हे-मुन्नों को नील नदी के मगरमच्छों के सामने छोड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया; उन्होंने खतरे को नकार दिया। इब्रानियों मसीह लोग दबाव के आगे झुककर मसीह को त्याग सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें मसीह के लिए वही साहस का कार्य करना चाहिए जो मूसा के माता-पिता ने अपने बच्चे के लिए किया था: मनुष्यों के क्रोध का सामना।

(2) मूसा का व्यक्तिगत विश्वास: इस संसार के सुख भोगने के ऊपर विजयी हुआ (11:24-28)

अगर इस दुनिया ने कभी कोई सुंदर वेश धारण किया और खुद को आकर्षक बनाया, तो उसने वह मूसा के लिए किया था। उसने उसे धरती की हर चीज़ दी। हालाँकि, मूसा का विश्वास इस दुनिया के सुख भोगने के ऊपर विजयी हुआ।

(क) विश्वास का पवित्र करने वाला गुण (11:24-26)

उसने अपने *सामाजिक पद* को अस्वीकार कर दिया। फिरौन की बेटी के गोद लिए पुत्र होने के नाते, मूसा के पास यह मानने का पूरा कारण था कि मिस्र का सिंहासन भी उसकी पहुँच से बाहर नहीं था। "एक बार सिंहासन पर दृढ़ता से विराजमान हो जाने के बाद," दुनिया फुसफुसाती, "तुम अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग परमेश्वर और उसके लोगों के हित में कर सकते हो। परमेश्वर को ऊँचे पदों पर तुम्हारे जैसे लोगों की आवश्यकता है।" हालाँकि, यह परमेश्वर का तरीका नहीं था, जैसा कि मूसा को एहसास हुआ, इसलिए "मूसा ने सयाना होकर फ़िरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इन्कार किया" (11:24)।

उसने संसार के *पापमय सुखों* को अस्वीकार कर दिया। वे उसके माँगने पर उसके लिए बहुतायत में, और उसके साथियों की सहज स्वीकृति के साथ उपलब्ध थे। संसार के हर सुख और बुराई को एक उड़ाऊ हाथ से उस पर थोपा गया था। "शरीर की अभिलाषा, और आँखों की अभिलाषा, और जीविका का घमण्ड" (1 यूहन्ना 2:16) सब वहाँ मौजूद थे। उसने शानदार विजय प्राप्त की, "इसलिये कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दु:ख भोगना अधिक उत्तम लगा" (इब्रानियों 11:25)।

उसने संसार द्वारा दी गई *अद्भुत समृद्धि* को दरकिनार कर दिया। प्राचीन मिस्र की कब्रों से प्राप्त खज़ाने के बड़े भंडार उस धन के बारे में संकेत करते हैं जिसका मूसा ने तिरस्कार कर दिया था। उसे लोभ के स्वप्नों से भी परे धन प्रदान किया गया। परन्तु "उसने मसीह के कारण निन्दित होने को मिस्र के भण्डार से बड़ा धन समझा" (11:26)। ऐसा था विश्वास का पवित्र करने वाला गुण। इसने मूसा को सांसारिक वस्तुओं के बदले स्वर्गीय वस्तुओं को त्यागने से रोका। यही वह पाठ था जिस पर इब्रानियों का लेखक अपने पाठकों को सीखने के लिए जोर दे रहा था। वे उसी मोड़ पर खड़े थे जहाँ मूसा खड़ा था। अगर वे मसीह में अपनी आशा छोड़ दें तो दुनिया उन्हें हर तरह का इनाम देने के लिए तैयार थी। उन्हें वही करना चाहिए था जो मूसा ने किया था।

(ख) विश्वास की दृढ़ विजय (11:27)

"मसीह के लिए अपना निर्णय" लेने के बाद, मूसा ने ठोस विजय के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। "विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा" (11:27)। उसकी विजय संसार, शरीर और शैतान पर थी। संसार की सबसे अधिक आकर्षक कोई भूमि थी तो मूसा के लिए वह मिस्त्र की ही भूमि थी। मूसा ने उसे त्याग दिया।

मूसा को अवश्य ही डर था कि राजा का क्रोध किस रूप में प्रकट होगा। फिरौन एक पाया हुआ लड़का होने के नाते मूसा की नाशुक्री से क्रोधित हुए बिना कैसे नहीं रह सकता था, जिसे उसकी दया से पाला और प्रशिक्षित किया गया था, जिसे देश के उच्चतम पदों की पेशकश की गई थी, फिर भी उसने हवा में महल बनाने के लिए सभी को ठुकरा दिया। लेकिन मूसा ने "अनदेखे को मानो देखता हुआ" सहन किया।

उसने बाकी सभी के साथ, मिस्र के उन देवताओं और मूर्तियों का भी तिरस्कार किया जो दुष्टात्माओ का निवास स्थान थे। उसने स्वयं शैतान पर विजय प्राप्त की, जिसने संभवतः मूसा को मिस्र का सिंहासन देकर उसे मिस्र का

देवता बनने का अवसर भी प्रदान किया। क्योंकि फिरौन, मिस्र के प्रमुख देवता, रा का कथित अवतार था। इब्रानियों के लेखक ने फिर से अपनी बात रखी है। उसके पाठकों को अदृश्य जगत को समझना होगा। यहूदी धर्म का दिखने वाला संसार उनके लिए उतना ही आकर्षक था जितना मूसा के लिए मिस्र था, लेकिन उन्हें भी "अनदेखे को मानो देखता हुआ" धीरज धरना होगा। वे यहूदी धर्म, एक पुरानी, दिखने वाली धार्मिक व्यवस्था, और मसीह, पुनर्जीवित, स्वर्गारोहित, अनदेखा, शीघ्र आने वाले मसीहा, दोनों को प्राप्त नहीं कर सकते थे।

(ग) विश्वास का आत्मिक दृष्टिकोण (11:28)

उसकी दृढ़ विजय के बाद उसे आत्मिक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। विश्वास कभी-कभी उन मुद्दों को भी देख लेता है जो नए सिरे से न जन्मे हुए व्यक्ति छिपे होते हैं। मूसा ने *फसह की आवश्यकता* के आगे सिर झुकाया। "विश्वास ही से उस ने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी" (11:28)। जब परमेश्वर ने मूसा को फसह पर्व की स्थापना की आवश्यकता बताई, तब तक मूसा निस्संदेह संसार का सबसे महान व्यक्ति था। उसने, परमेश्वर के अधीनता में रहकर, अपने समय की सबसे बड़ी विश्व शक्ति को धूल में मिला दिया था और भूमध्य सागर से लेकर नील नदी के किनारे उसकी सबसे दूर तक की दुनिया को नष्ट कर दिया था। उसका नाम हर मिस्री घर में जाना जाता था और वह उस नाम से भयभीत थे। उसके कार्यों की प्रसिद्धी दुनिया भर में गूँजती थी। वह अपने लोगों की स्वीकृत आशा और उद्धारकर्ता था। निश्चय ही, सभी मनुष्यों में से, परमेश्वर का चुना हुआ साधन, मूसा, अपने और अपने परिवार के लिए फसह को एक व्यक्तिगत आवश्यकता के रूप में त्याग सकता था। लेकिन ऐसा नहीं था! मूसा ने इसकी आवश्यकता के आगे सिर झुकाया। "विश्वास ही से *उसने* फसह मनाया।" उसे लहू की बचाव करने वाली सामर्थ्य की उतनी ही आवश्यकता थी जितनी कि सबसे गरीब इब्रानियों घराने के सबसे नीच दास को थी।

उसने *फसह के उद्देश्य* के आगे सिर झुकाया। पहलौठों के नाश करने वाले को देश में छोड़ दिया जाना था, और मूसा और उसके परिवार को मेमने की सुरक्षा की उतनी ही ज़रूरत थी जितनी किसी और को। उसकी आँखें आत्मिक सत्य के प्रति खुल गई थीं, और प्रकाशन के साथ एक ज़रूरी ज़िम्मेदारी भी आई। निश्चित रूप से यह बात इस पत्री के शुरुआती इब्रानियों पाठकों के लिए स्पष्ट रही होगी! उनकी आँखें भी मसीह में उद्धार की वास्तविकताओं के प्रति खुल गई थीं, जो उनके वार्षिक फसह के पर्व की स्पष्ट रूप परछाई थी। अब वे वहीं खड़े थे जहाँ मूसा खड़ा था, और उनके प्रकाशन के साथ उतनी ही गंभीर ज़िम्मेदारियाँ भी जुड़ी थीं।

(3) मूसा के लोगों का विश्वास: इस संसार की कठिनाइयों पर विजय (11:29-31)

(क) लाल सागर पार करना (11:29)

मिस्र के हर उजड़े हुए घर से शोकग्रस्त लोगों का विलाप आकाश तक गूंज रहा था, और इस्राएल लूट के माल से लदा हुआ उस देश से बाहर निकल गया। अपने सिंहासन पर विराजमान, फिरौन अपने अपमान और पराजय पर क्रोधित होकर सोच रहा था। उसने क्या कर दिया था? वह कमज़ोर हो गया था और लगभग तीस लाख गुलामों को अपनी मुट्ठी से फिसलने दिया था। अब, क्रोध में आकर, वह हथियारबंद होकर अपनी सेना को संगठित करने और उन्हें वापस लाने का निश्चय करता है।

जल्द ही इब्रानियों लोगों की पंक्तियों से गूंजते विजय के नारे निराशा के शोर में बदल गए। पीछे के पहरेदारों ने क्षितिज पर मिस्री सेना के आने की सूचना दे दी थी। सैनिक पीछे की ओर तैनात हो रहे थे। उनके सामने लाल सागर और पीछे मिस्री सेना का साथ, वे फँस गए थे।

तब परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और लाल सागर के पानी को दो भागों में बाँट दिया। "इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें" (निर्गमन 14:15) परमेश्वर का उत्साहवर्धक वचन था। इसलिए "विश्वास ही से वे लाल समुद्र के

पार ऐसे उतर गए, जैसे सूखी भूमि पर से" (इब्रानियों 11:29)। यह इस संसार की कठिनाइयों का सामना करते हुए *पवित्र जन के साहस* का प्रमाण था।

यह *पापी की निर्लज्जता* का भी प्रदर्शन था, क्योंकि मिस्रियों ने इस्राएलियों को लाल सागर पार करते देखकर, वैसा ही करने का निश्चय किया। लेकिन जहाँ विश्वास टिकता है, वहाँ अविश्वास टिक नहीं सकता, और मिस्री "डूब मरे" (11:29)।

प्रारंभिक इब्रानियों मसीहियों को इससे क्या सबक मिल सकता था? निस्संदेह, स्पष्ट सबक यही था कि उन्हें भी अपने सामने आने वाली कठिनाइयों और पीछे छिपे खतरों को नज़रअंदाज़ करते हुए "आगे बढ़ना" होगा। लेकिन, आगे बढ़ने के लिए, उन्हें सचमुच उद्धार के अनुभव में आना होगा, क्योंकि इस मार्ग पर हर कदम विश्वास से ही है। अविश्वास, विश्वासी के उदाहरण का अनुकरण करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन देह पर निर्लज्ज भरोसा, और जो काम केवल आत्मिक शक्ति से ही किया जा सकता है उसे प्राकृतिक ऊर्जा से करने का प्रयास, केवल विनाश में ही समाप्त हो सकता है।

(ख) यरीहो पर विजय (11:30)

यरीहो की दीवार ने कनान में जाने का रास्ता रोक रखा था। यह एक विशाल किला था जो प्रतिज्ञा किए गए देश के प्रवेश द्वार पर सीधा खड़ा था और किसी भी तरह की प्रगति को रोक रहा था। यह शैतान की चाल थी ताकि इस्राएलियों को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके। यह एक विकट बाधा थी और रोमन सैनिकों की एक सुसज्जित, उच्च प्रशिक्षित और अनुभवी सेना के लिए भी यह एक विकट बाधा होती, उन इब्रानियों के लिए तो और भी अधिक थी, जो युद्ध कला में नौसिखिए से भी कम थे

उनके लिए, यरीहो को लांघा नहीं जा सकता था, लेकिन यहीं है वो स्थान *जहाँ विश्वास की विजय* होती है। "विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी" (11:30)। मानवीय बुद्धि गोफन और गुलेल खरीदने और गोला-बारूद के लिए पत्थरों के विशाल भंडार इकट्ठा करने की सलाह देती। मानवीय बुद्धि खाइयाँ खोदने का सुझाव देती ताकि सैनिक दीवारों तक रेंगकर पहुँच सकें और उन्हें नष्ट कर सकें। मानवीय बुद्धि यरीहो के लोगों को भूखा रखकर अधीनता स्वीकार करने के लिए कहती। लेकिन विश्वास करना एक बेहतर मार्ग था। विश्वास शैतान की चालों का मानवीय चालों से विरोध नहीं करता। "क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिये परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं" (2 कुरिं 10:4)।

इस बात पर भी ध्यान दें कि *जब विश्वास की विजय होती है*। यरीहो की दीवारों के "जब वे सात दिन तक उसका चक्कर लगा चुके " (11:30) के बाद विश्वास की विजय हुई। केवल परमेश्वर के वचन के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता ही यरीहो से निपट सकती थी। यरीहो की दीवारों पर तैनात पहरेदारों को इस्राएलियों का प्रतिदिन का जुलूस भुत बड़ी मुर्खता जैसा लगता होगा। ऐसा नहीं! यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ता हुआ विश्वास था। विश्वास अनुचित नहीं है; यह उस आधार पर आधारित है जो उस आधार से भी अधिक निश्चित है जिस पर स्वाभाविक मनुष्य अपने विचार रखता है। यह पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर आधारित है। स्वाभाविक मनुष्य अपने निष्कर्ष उसी पर आधारित करता है जो उसे तर्कसंगत लगता है। विश्वासी अपने विश्वासों को उसी पर आधारित करता है जो उसे प्रकट किया गया है।विश्वासी स्वाभाविक से परे अलौकिक, परमेश्वर तक जाता है

तो, एक बार फिर, इब्रानियों का लेखक अपनी बात रखता है। आत्मिक प्रगति में बाधा डालने के लिए शैतान के पास अपनी चालें हैं। ये चालें काफी अशुभ हैं, लेकिन विश्वास परमेश्वर के वचन पर टिका रहता है और आगे बढ़ता रहता है, भले ही दुनिया इस काम का मज़ाक उड़ाए। संगठित यहूदी धर्म की ऊँची दीवारें वाकई एक दुर्गम बाधा लगती

थीं। लेकिन विश्वास बस उन दीवारों के चारों ओर घूमता रहता, और वे दोपहर के सूरज के सामने बर्फ की तरह पिघल जातीं।

(ग) राहाब को समझाना (11:31)

सरल शब्दों में, विश्वास का फल या पुरस्कार उद्धार है, और राहाब को यही मिला। सर रॉबर्ट एंडरसन ने यहाँ एक दिलचस्प टिप्पणी की है। वे कहते हैं

राहाब वेश्या! जो लोग पवित्रशास्त्र के ईश्वरीय रचयिता के प्रमाण खोज रहे हैं, उन्हें यहाँ एक मिल सकता है। क्या कभी कोई इस्राएली ऐसा हुआ होगा जिसने दाऊद, शमूएल और भविष्यद्वक्ताओंके नामों की अपेक्षा उस स्त्री का नाम लेने और उसे यहूदी धर्म के उस महान प्रेरित और भविष्यद्वक्ता के नाम के साथ जोड़ने के बारे में सोचा होगा, “जिसे प्रभु ने आमने-सामने जाना था,” और जिससे उसने “ऐसे बात की जैसे कोई अपने मित्र से करता है”! और कौन सा यहूदी ऐसा विचार व्यक्त करने का साहस कर सकता था? लेकिन परमेश्वर के विचार हमारे विचार नहीं हैं। और जिसने उस विधवा की भक्ति को अमर कर दिया, जिसने अपनी आखिरी दो कौड़ियाँ मंदिर के खजाने में डाल दीं, उसने यह आदेश दिया है कि राहाब का विश्वास, जिसने मूसा की तरह परमेश्वर के लोगों का पक्ष लिया, कभी नहीं भुलाया जाएगा।[3]

“विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न माननेवालों के साथ नष्ट नहीं हुई” (11:31)। यरीहो और उसकी दीवारों के भीतर रहने वाले सभी लोग नाश के कगार पर थे। यह एक प्रचलित तथ्य था, जिसे राहाब ने स्वीकार किया और जासूसों के सामने स्वीकार किया। राहाब को परमेश्वर की उद्धार की महान योजना, इस्राएल से की गई उसकी सभी महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं, तथा प्रतिदिन वेदी और बलिदान में प्रदर्शित होने वाले उद्धार के बारे में बहुत कम या कुछ भी जानकारी नहीं थी। वह केवल इतना जानती थी कि वह उचित रूप से नाश के कगार पर थी, और इसलिए उसने उस उद्धार के लिए प्रार्थना की जिसके बारे में वह जानती थी कि वह केवल इस्राएल के परमेश्वर से ही प्राप्त हो सकता है। और परमेश्वर ने उसके विश्वास का सम्मान किया।

उसके विश्वास का प्रमाण इस बात से प्रदर्शित हुआ कि उसने “इसलिये कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था” (11:31)। वे ही सच्चे और जीवित परमेश्वर के साथ उसका एकमात्र संपर्क थे, और उनके माध्यम से, वह उस उद्धार तक पहुँची जो अंततः मसीह यीशु में था। वास्तव में, परमेश्वर ने उसके इस विश्वास का इतना सम्मान किया कि उसने उसे उस शाही वंश में शामिल कर लिया जिसके माध्यम से अंततः स्वयं मसीह आए।

राहाब की तरह, शुरुआती मसीहियों ने भी खुद को घोर पापी स्वीकार किया था और मसीह की ओर हाथ बढ़ाया था। अगर राहाब ने अपने घर की खिड़की पर लाल रंग की डोरी बाँधने से इनकार करके पीछे हट जाती, तो वह नाश हो जाती, क्योंकि उसका ऐसा न करना उसके विश्वास को झूठा साबित कर देता। इब्रानियों को पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्हें भी राहाब की तरह अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

2. सामान्य संकेत द्वारा (11:32-38)

लेखक के विषय को स्पष्ट करने के लिए अब जिन लोगों को सामने लाया गया है, उनके कारनामों और अनुभवों के बारे में बताने में वास्तव में समय एक रूकावट बनेगा।

क. लोगो को नाम से उल्लेख करना (11:32)

लेखक चार न्यायियों, एक राजा, एक भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्ताओं के एक पूरे समुदाय का उल्लेख करता है।

(1) सबसे अंधकारमय धर्मत्याग का युग (11:32क)

चारों न्यायी धर्मत्याग के घोर अंधकारमय युग से आए थे। गिदोन, बाराक, शिमशोन और यिप्तह के नामों पर पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। गिदोन एक अभ्यासी व्यक्ति था, बाराक एक सलाहकार व्यक्ति था, शिमशोन एक असाधारण व्यक्ति था, और यिप्तह एक बहिष्कृत व्यक्ति था।

इन सभी पुरुषों के जीवन में कहीं न कहीं एक स्त्री छिपी हुई थी। गिदोन के पीछे उसकी एक दूसरी स्त्री थी जो उसकी पत्नी नहीं थी, एक ऐसी स्त्री जिसने उसे *खतरे* में डाल दिया था। दरअसल, उसका बेटा अबीमेलेक एक कंटीला आदमी था, जिसने गिदोन के एक बेटे को छोड़कर बाकी सभी का कत्लेआम किया और परमेश्वर के नियम की अवहेलना करते हुए खुद को राजा घोषित कर दिया। क्योंकि, सुलैमान जो उसके बाद आया था की तरह, गिदोन ने भी कई स्त्रियों से प्रेम किया, उसकी कई पत्नियाँ थीं, और उसने इस्राएल के लिए एक बुरा उदाहरण पेश किया।

बराक के पीछे दबोरा नाम की एक महिला थी जिसने उसे *प्रोत्साहित* किया। सचमुच, उसके बिना हम बराक के बारे में कभी नहीं जान पाते। उसी ने उसके विश्वास को प्रज्वलित किया था।

शिमशोन के पीछे दलीला नाम की एक स्त्री थी जिसने उसे *गुलाम* बना लिया था। उसने उसे उसके बालो के बिना, उसकी शक्ति के बिना, उसे अन्य पुरुषों की तरह कमज़ोर बना दिया, और उसे उसके शत्रुओं का शिकार बना दिया।

यिप्तह के पीछे उसकी बेटी थी, एक ऐसी महिला जिसने उसे *सम्मानित* किया और इस संसार को बेटी सम्बन्धी भक्ति और प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए।

गिदोन अपने दर्शनों के लिए प्रसिद्ध था, परमेश्वर का उससे मिलने आने के तरीके के लिए, चिन्ह प्राप्त करने के लिए और स्वप्नों द्वारा मार्गदर्शन पाने के लिए प्रसिद्ध था। वह विश्वास का नायक बन गया क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रकट इच्छा के अनुसार कार्य किया।

बाराक अपनी जीत के लिए प्रसिद्ध था, और यह एक शक्तिशाली और गूंजने वाली जीत थी। सब कुछ परमेश्वर की ओर से था। दुश्मन के नौ सौ लोहे के रथ कीचड़ में फँस गए थे। परमेश्वर ने तूफ़ान और बाढ़ के साथ हस्तक्षेप किया, और असंभव संभव हो गया।

शिमशोन अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी चित्रात्मक और रंगीन जीत उसके समय के कैनवास पर स्पष्ट रूप से उभर कर आती हैं। अपने भयानक पतन के बाद भी, शिमशोन ने शक्ति के एक आखिरी उभार के लिए और यह दिखाने के लिए कि वह मृत्यु तक भी वफ़ादार रह सकता है, परमेश्वर का सहारा लिया।

यिप्तह अपनी प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध था, जो वास्तव में एक जल्दबाजी में ली गई प्रतिज्ञा थी, लेकिन अंततः उसने परमेश्वर को प्रबल लालसा और इच्छा से प्राप्त किया था।

इस पत्री के इब्रानियों पाठक इन लोगों के जीवन से क्या सबक सीख सकते हैं, जिनके इतिहास से वे बहुत परिचित थे: परमेश्वर की मांग के अनुसार विश्वास करने का सबक, असंभव को संभव करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने का विश्वास, विनाशकारी पतन के बाद मृत्यु तक सच्चा बने रहने के लिए स्वयं को उठाने का विश्वास, सभी सांसारिक संबंधों और खुशियों से ऊपर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का विश्वास।

(2) ईश्वरीय स्वीकृति का युग (11:32ख)

न्यायियों के दिनों, सबसे अंधकारमय धर्मत्याग के युग से आगे बढ़ते हुए, लेखक ईश्वरीय स्वीकृति के युग पर रुकता है और हमें बताता है कि "अब और क्या कहूँ? क्योंकि समय नहीं रहा कि......दाऊद" (11:32ख)। क्या कभी किसी व्यक्ति को दाऊद के समान इतने सारे परीक्षणों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा था? इतने निरंतर उत्पीड़न का? लगभग चौबीस अलग-अलग अवसरों पर, राजा शाऊल ने या तो स्वयं दाऊद की हत्या करने की कोशिश की या उसकी हत्या करवाने की योजना बनाई। फिर भी दाऊद ने धैर्यपूर्वक सहन किया, और अपने शत्रु के हाथ में होने पर भी प्रतिशोध लेने से इनकार कर दिया। यदि दाऊद के जीवन के विभिन्न पहलुओ पर विचार करोगे तो आप को तुरंत मसीह की झलक दिखाई देगी। वह पुराने नियम में मसीह के सबसे महान रूपों में से एक है। इब्रानियों को दाऊद के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जिसमें उसने सताव के समय धीरजरखा, अनुग्रह में बढ़ते हुए परमेश्वर के ज्ञान में वृद्धि की, विरोध के समय परिपक्व होकर स्वामी के उपयोग के योग्य साधन बना, तथा मसीह के समान बना। पत्री का लेखक उन्हें इनमें से कुछ भी नहीं बताता। वह उन्हें दाऊद के पास वापस जाने, उसके जीवन के बारे में पढ़ने, उसके भजनों के साथ समय बिताने, तथा सीखी गई बातों को व्यवहार में लाने के लिए छोड़ देता है

(3) प्रत्यक्ष निवेदन का युग (11:32ग)

और प्रत्यक्ष अपील के युग में शमूएल और भविष्यद्वक्ताओंका क्या? क्या शमूएल से ज़्यादा दयालु, उदार और वफ़ादार कोई और है, जो न्यायियों में अंतिम और भविष्यद्वक्ताओंमें प्रथम था? उसने इस्राएल को अस्त-व्यस्त पाया और उसे दाऊद के हाथों में छोड़ दिया। जगह-जगह यात्रा करते हुए, उसने सभी को ईमानदारी से परमेश्वर का वचन सिखाया। उसने भविष्यवाणियों की व्यवस्था की ताकि उसके बहुत बाद भी, परमेश्वर के वचन का अध्ययन और प्रचार किया जा सके। शमूएल के बारे में कितनी ही रचनाएँ लिखी जा सकती हैं, वह व्यक्ति जिसने शाऊल की असफलता और अंतिम धर्मत्याग का ईमानदारी से सामना किया और दाऊद में मानो परमेश्वर के उद्धार को देखकर शांति से मर गया।

शमूएल और इस्राएल के महान भविष्यद्वक्ताओं के जीवन का सार "विश्वासयोग्यता" है। वे वफादार पुरुष थे, जो तूफ़ानी मौसम में भी और धूप की तपिश में भी परमेश्वर के लिए खड़े रहे। इब्रानियों को इससे सीख लेनी चाहिए।

ख . प्रसिद्धि के आधार पर लोगों का उल्लेख(11:33-38)

(1) जो अपने शत्रुओं से छुड़ाए गए (11:33-35क)

ऐसे लोग भी थे "इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते;" (11:33क), जैसे मूसा और दानिय्येल। मूसा ने बाहरी शक्ति से मिस्र को जीत लिया, और दानिय्येल ने आंतरिक शक्ति से बेबीलोन और फारस को जीत लिया। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने विशाल साम्राज्यों के भाग्य को नियंत्रित करने और उनके युग के लिए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए नियुक्त किया था।

ऐसे लोग भी थे जिन्होंने "धर्म के काम किए" (11:33; विश्वास का आचरण) और जिन्होंने "प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएँ प्राप्त कीं" (11:33ख; विश्वास का भरोसा)। हम सहज रूप से दानिय्येल जैसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, जो अपनी युवावस्था में परमेश्वर के वचन पर दृढ़ रहा और मूर्तियों को चढ़ाए गए मांस को खाने से इनकार कर दिया, और जिसने अपने बुढ़ापे में, यिर्मयाह से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर साहसपूर्वक अपना दृढ़ विश्वास रखा और बंधुआई के अंत के लिए परमेश्वर का ध्यान किया। इसी के अनुरूप, हमें फिर से दानिय्येल की याद आती है, जिसने "सिंहों के मुँह बंद किए" (11:33ग)

फिर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने "आग की ज्वाला को ठंडा किया" (11:34क), ज़ाहिर है यह दानिय्येल के तीन मित्रों का संदर्भ है जिन्होंने धर्मत्याग करने और राजा की खुदी हुई मूर्ति के सामने झुकने के बजाय धधकती हुई भट्ठी में जाने

का साहस किया। अन्य लोग “तलवार की धार से बच निकले” (11:34ख)। कई वर्षों तक तलवार की धार दाऊद से दूर नहीं हुई, फिर भी परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। एल्लियाह भी जानता था कि स्वर्गीय सेनाओं की रक्षा के लिए परमेश्वर को कैसे पुकारा जाए और अपने शत्रुओं को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग कैसे बरसाई जाए। कुछ लोग “निर्बलता में बलवन्त हुए” (11:34ग), जैसा कि न्यायियों की पुस्तक में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उस दिन, परमेश्वर ने बार-बार निर्बल और मूर्खों को चुना ताकि वे शक्तिशाली और बुद्धिमानों को लज्जित कर सकें। उसने एक छोटे भाई, एक स्त्री, एक बाएँ हाथ के पुरुष, एक दीपक और एक घड़े, एक बैल के पैने, एक कील, एक गधे के जबड़े की हड्डी का इस्तेमाल किया। दूसरों ने “विदेशियों की फौजों को मार भगाया'' (11:34घ)। उदाहरण के लिए, यहोशू, जो मिस्र में एक दास के रूप में पला-बढ़ा था, युद्ध के बारे में क्या जानता था?उसने विदेशियों की फौजों को मार भगाया

“स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया” (11:35क)। पुराने नियम में इसके केवल दो उदाहरण दिए गए हैं, एक एलिय्याह के दिनों का (1 राजा 17:17-24) और दूसरा एलीशा के दिनों का (2 राजा 4:18-37)।

ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि विश्वास लोगों को उनके शत्रुओं से छुड़ाता है। इब्रानियों को यह विश्वास दिलाने के लिए एक के बाद एक उदाहरण दिए गए हैं कि मसीह में अपने विश्वास के लिए उन्हें चाहे किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, परमेश्वर चाहे तो उन्हें छुटकारा दिलाने में पूरी तरह सक्षम है।

(2) जो अपने शत्रुओं के हाथों सौंपे गए (11:35ख -38)

लेकिन ऐसे लोगों के भी उदाहरण दिए गए हैं, जो अपने शत्रुओं से छुड़ाए नहीं गए, बल्कि परमेश्वर की रहस्यमय, सर्वोच्च इच्छा से, अपने शत्रुओं के हाथों में सौंप दिए गए। क्योंकि “कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिये कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों” (11:35ख)। प्रारंभिक मसीहियों को को जल्द ही यह साबित करना था उनकी गवाही ने रोम का क्रोध भड़काया, किसी मूर्तिपूजक वेदी पर एक चुटकी नमक चढ़ाने से उन्हें यातना से मुक्ति मिल सकती थी। लेकिन एक बेहतर पुनरुत्थान (अभी बताए गए दो पुनरुत्थानों से बेहतर) की संभावना ने उन्हें विश्वास त्यागने के बजाय यातना सहने के लिए प्रेरित किया होगा, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन काल में कई यहूदी परमेश्वर को निरादर करने के बजाय मृत्यु को चुनते थे।

दूसरो में से “कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने; और कोड़े खाने वरन् बाँधे जाने, और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए'' (11:36)। अपमानित किए गए और पीटे गए, बांधे गए और घायल हुए, वे विजयी होकर आगे कदम बढ़ाते गए। उन पर “पथराव किए गए'' (11:37क)। यहूदियों में यह मृत्युदंड का सामान्य रूप था। वे “आरे से चीरे गए'' (11:37ख)। बोला जाता है कि दुष्ट राजा मनश्शे ने परमेश्वर के धर्मी भविष्यद्वक्ता यशायाह को यही दंड दिया था, उसे एक पेड़ के खोखले तने में डाल दिया और फिर पेड़ को आरे से काटने का आदेश दिया। मनुष्य की क्रूरता ऐसी ही होती है! “उनकी परीक्षा की गई” (11:37ग), उदाहरण के लिए, यूसुफ की तरह, कष्टदायक प्रलोभनों के द्वारा । “तलवार से मारे गए” (11:37घ), जैसे ईर्ष्यालु राजा शाऊल ने क्रोध में आकर, उन याजकों को फाँसी देने का आदेश दिया जिन्होंने दाऊद को अपना मित्र बनाया था। “भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए, इधर–उधर मारे मारे फिरे; और जंगलों, और पहाड़ों, और गुफाओं में, और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था” (11:37-38)। भिखारी और निर्वासित, पृथ्वी की गंदगी समझे जाने वाले, परमेश्वर के कई संतों ने इस संसार की घृणा का दंश झेला है।

लेखक को उदाहरणों का हवाला देने की क्या ज़रूरत थी? पवित्रशास्त्र और मक्काबियों का इतिहास इन बातों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, और ये सभी यहूदी भली-भाँति जानते थे। इब्रानियों के लेखक का तर्क है कि यदि प्राचीन काल में, जब वे विश्वास की छाया में रहते थे, पुरुष और स्त्रियाँ विश्वास के लिए ऐसी यातनाएँ सह सकते थे, तो मसीह द्वारा मनुष्यों तक पहुँचाए गए प्रकाश की पूर्ण ज्वाला में निवास करते हुए, मसीही विश्वासियों को उसके लिए

सब कुछ करने के लिए कितना अधिक तैयार रहना चाहिए! इसलिए, चाहे वे अपने शत्रुओं से छुड़ा लिए जाएं या अपने शत्रुओं के हाथों में सौंप दिए जाएं, उन्हें मसीह के प्रति सच्चे बने रहने के लिए तैयार रहना चाहिए।

ग. विश्वास का आज्ञापत्री (11:39-40)

अब बस लेखक को अपनी बात स्पष्ट करनी है। उसने विस्तार से अपने गवाहों को संगठित किया है और विश्वास के जीवन का प्रदर्शन किया है। लेकिन क्या विश्वास का जीवन केवल पुराने नियम के विश्वासियों के लिए था? बिल्कुल नहीं। यह सभी के लिए है।

1. निवेदन (11:39)

"विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तौभी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली" (11:39)। पूरे पुराने नियम काल में, विश्वासी स्त्री-पुरुष, चाहे उनकी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, विश्वास से उस आने वाले दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएँ "हाँ, और आमीन" होंगी (देखें 2 कुरिं 1:19-20)। इस प्रकार वे, इब्रानियों धर्म के प्रतिष्ठित संत, इस युग के विश्वासियों से एक महान निवेदन करता है। क्या ये इब्रानियों विश्वासी मसीह में अपने विश्वास के कारण सताव का सामना कर रहे थे? उन्हें इसे धीरजके साथ सहना चाहिए, क्योंकि उनके पास उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रकाश था, जिन्होंने पुराने नियम युग की झलकियों में इतना साहस दिखाया था। वे आगे देखते थे। क्या कलवारी के पुनरुत्थान पक्ष पर खड़े ये इब्रानियों विश्वासी इससे कम कर सकते थे? क्या हम कर सकते हैं?

2. लागू करना (11:40)

इस प्रकार महान निवेदन महान लागू करने में विलीन हो जाता है। "क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिये पहले से एक उत्तम बात ठहराई, कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुँचें" (इब्रानियों 11:40)। पुराने नियम के संतों के पास केवल छाया थी; हमारे पास सार है। उनके पास अच्छी वस्तुएँ थीं; हमारे पास बेहतर वस्तुएँ हैं। उनका क्षेत्र और क्षितिज सांसारिक था; हमारा स्वर्गीय है। इस प्रकार इब्रानियों का लेखक उन सभी जीवनों से प्राप्त शिक्षाओं को, जिन पर वह विचार कर रहा है, बड़े प्रभाव और जबरदस्त दबाव के साथ, उन इब्रानियों मसीहियों के जीवन पर लागू करता है जिनके लिए उसने लिखा था। "आगे बढ़ो," वह कहता है। "आगे बढ़ो। कभी पीछे मत हटो। आगे बढ़ो।"

रुपरेखा

VIII. आशा की बुद्धिमत्ता (12:1-29)

1. स्वर्गीय दौड़ में भाग लेना (12:1-13)
    1. आत्म-अनुशासित होने की मांग (12:1-3)
        1. खड़ा होना (12:1क)
        2. संघर्ष(12:1 *ख -ग*)
            1. सारी बाधाओं को दूर करे (12:1ख)
            2. सारी अधीरता को दूर करे (12:1ग)
        3. कार्यनीति (12:2-3)
            1. महिमामय दृष्टिकोण (12:2)
            2. हमारा बड़ा अनुनय (12:3)

2. आत्मिक रूप से अनुशासित होने की मांग (12:4-13)
    1. व्याख्यान (12:4)
    2. परामर्श (12:5-6)
        1. वह जो पाठकों द्वारा कुछ हद तक भुला दिया गया था (12:5क)
        2. वह जिसका लेखक ने ज़ोरदारउदाहरण दिया था (12:5ख -6)
    3. अपेक्षा (12:7-8)
        1. प्रमाण कि कोई व्यक्ति पुत्र है, पापी नहीं (12:7)
        2. प्रमाण कि कोई व्यक्ति पापी है, पुत्र नहीं (12:8)
    4. उदाहरण (12:9-10)
        1. मनुष्य की ताड़ना से मिलने वाला (12:9)
        2. मनुष्य की ताड़ना की सीमा (12:10)
    5. अनुभव (12:11-13)
        1. विचारणीय परिवर्तन (12:11)
            1. वर्तमान अनुभव (12:11क)
            2. प्रतिज्ञात अनुभव (12:11ख)
        2. विचारणीय चुनौती (12:12-13)
            1. दृढ़ रहो (12:12)
            2. सीधे रहो (12:13)

2. स्वर्गीय अनुग्रह में विश्राम करने के लिए (12:14-29)
    1. सख्त आज्ञा (12:14-17)
        1. पवित्र जीवन की आवश्यकता की घोषणा (12:14-15)
            1. इस मार्ग पर चलने का आनंद (12:14)
                1. मनुष्यों के साथ मेल मिलाप से जीवन बिताना (12:14क)
                2. परमेश्वर के सामने पवित्रता में जीवन बिताना (12:14ख)
            2. पवित्रता के इस मार्ग से पतन के खतरे (12:15)
                1. इस प्रकार के पतन का परिणाम (12:15क)
                2. इस प्रकार के पतन के प्रभाव (12:15ख)
        2. पवित्र जीवन की आवश्यकता को दर्शाना (12:16-17)
            1. एसाव ने क्या किया था (12:16)
            2. एसाव क्या चाहता था (12:17क)
            3. एसाव ने क्या खोजा था (12:17ख)
    2. अद्भुत विषमता (12:18-24)
        1. पुराने नियम ने दूरी को अनिवार्य बना दिया (12:18-21)
            1. परमेश्वर का पहाड़ (12:18-19क)
                1. भयानक दर्शन (12:18-19क)
                2. भयानक ध्वनि (12:19ख -20)
            2. परमेश्वर का जन (12:21)
        2. नयी वाचा दूरी को असंभव बना देती है (12:22-24)
            1. वह स्तर जिस पर अब विश्वासी रहते हैं (12:22*क-ख*)
                1. अपनी सुरक्षा के लिए प्रशंसनीय (12:22क)
                2. अपने समाज के लिए प्रशंसनीय (जीवित परमेश्वर का नगर) (12:22ख)

        2. उपस्थिति जिसमें अब विश्वासी रहते हैं (12:23ग-24)
            1. इसकी अद्भुद्ता (12:23*ग-घ*)
                1. मै वहाँ एक धर्मी ठहराए पुरुष होने के नाते हूँ (12:23ग)
                2. मै वहाँ सभी अन्य धर्मी ठहराए पुरुषों के साथ हूँ (12:23घ)
            2. इसके साधन(12:24)
                1. मसीह के निरंतर कार्य (12:24क)
                2. मसीह के पूर्ण कार्य (12:24ख)
3. उत्तेजित करने वाला निष्कर्ष (12:25-29)
    1. निवेदन (12:25-27)
        1. परामर्श के द्वारा (12:25क)
        2. उदाहरण के द्वारा (12:25)
            1. परमेश्वर के व्यक्तित्व का अपमान करने का खतरा (12:25ग)
            2. परमेश्वर की शक्ति को अनदेखा करने का खतरा (12:26-27)
                1. परमेश्वर ने उस समय बहुत ही भयानक रूप से क्या प्रदर्शित किया था (12:26क)
                2. अब इतनी ज़ोरदार से क्या घोषित करता है (12:26ख -27)
    2. लागू करना (12:28-29)
        1. हमें शानदार तथ्य से प्रेरित होना चाहिए (12:28क)
        2. परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण दया से प्रेरित होना चाहिए (12:28ख)
        3. परमेश्वर के भय से भी प्रेरित होना चाहिए (12:29)

VIII. आशा की बुद्धिमत्ता (12:1-29)

आशा आत्मा का लंगर है। हम शायद नकारात्मक दृष्टिकोण से देखकर ही आशा के महत्व, आवश्यकता और शक्ति को सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम विश्वास या प्रेम की तुलना में आशा को एक फीका शब्द समझते हैं। किसी व्यक्ति से पूछिए, “क्या तुम बचाए गए हो?” और जवाब मिलता है, “मुझे आशा है!” और जवाब इतना अस्पष्ट, इतना अनिश्चित, इतना कम विश्वास वाला लगता है कि यह प्रश्न का अपर्याप्त उत्तर है। लेकिन ज़रा सोचिए कि आशा के *बिना* जीवन कैसा होता है, और इस नैतिक गुण का मूल्य तुरंत और भी स्पष्ट हो जाता है। एक व्यक्ति अस्पताल के कमरे में लेटा है, और डॉक्टर बिस्तर के चारों ओर इकट्ठे रिश्तेदारों को देखकर अपना सिर हिलाता है। “कोई आशा नहीं है,” वह कहता है। सब कुछ खो गया है। एक कैदी अपनी पिछली तारीख की सुनवाई पूरी कर न्यायधीश के सामने खड़ा है, और न्यायधीश के चेहरे पर भाव देखता है और मौत की भयानक सजा की पुष्टि होते हुए सुनता है। उसका मामला निराशाजनक है। सब कुछ खो गया है।

इब्रानियों 12 का महान विषय आशा है। पवित्रशास्त्र में आशा कोई अस्पष्ट, कल्पना और अनिश्चितताओं पर आधारित चीज़ नहीं है। आशा महत्वपूर्ण, गतिशील और वास्तविक है, क्योंकि यह अनंत सत्यों पर आधारित है। इब्रानियों 12 में, परमेश्वर अपनी संतानों से बात करता है। वे उसकी संतान है, यह स्पष्ट है क्योंकि वह उन्हें ताड़ना देता है। वह उनके सामने भविष्य की भव्य और गौरवशाली संभावनाएँ रखता है, क्योंकि वह चाहता हैं कि वे वर्तमान परीक्षाओं और परीक्षणों को धैर्यपूर्वक सहन करें। परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करने जा रहा है, इसलिए पृथ्वी की सभी उथल-पुथल के बीच यह “धन्य आशा” मार्गदर्शक सितारा होना चाहिए, पूर्ण विजय की प्रतिज्ञा, आज, जब हम रेगिस्तान की रेत पर आगे बढ़ रहे हैं, और कल, जब उसके सभी उज्ज्वल उद्देश्य पूरी तरह से दिखाई देंगे।

क. स्वर्गीय दौड़ में भाग लेना (12:1-13)

यदि विश्वासी की आत्मा में आशा को अपना महत्वपूर्ण कार्य करना है, तो उसे प्रभु यीशु पर दृढ़ता से स्थिर होना चाहिए। उसका अवलोकन हमारे जीवन में दो प्रकार के अनुशासन लाएगा: आत्म-अनुशासन और आत्मिक अनुशासन।

1. आत्म-अनुशासित होने की मांग (12:1-3)

हमारे सामने एक दौड़ का चित्र है। नाम तो दर्ज हो गए हैं, लेकिन दौड़ अभी पूरी नहीं हुई है। जिन इब्रानियों को यह पत्री लिखा गयी थी, उनमें से बहुतो की भी ठीक यही स्थिति थी। उन्होंने विश्वास तो स्वीकार किया था, लेकिन अभी तक आगे कोई कदम नहीं उठाया था। दरअसल, कुछ लोग, दौड़ की कठिन लंबाई, ढलानों की कठोरता और रास्ते में बिखरी बाधाओं को देखकर, पीछे हटने ही वाले थे। इसलिए उनका ध्यान तीन बातों की ओर ले जाया गया।

क. दौड़ का मैदान (12:1क)

सबसे पहले, दौड़ का मैदान था, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान, जिनमें से हर एक दौड़ में विजयी था। लेखक कहता है, “इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम को घेरे हुए हैं” (12:1)। वहाँ महान लोगों का कैसा विशाल समूह इकट्ठा है! प्रत्येक ने दौड़ पूरी की है और विजय प्राप्त की है। प्रत्येक ने विजय का गौरव प्राप्त किया है। अतीत से वे हमें देखते हैं जब हम शुरुआती रेखा पर खड़े होते हैं या दौड़ में आगे बढ़ते हैं। जीतने के लिए, अंतिम रेखा तक डटे रहने के लिए, और अंत तक पहुँचने के लिए, यह कितना बड़ा प्रोत्साहन है! लेकिन यह बिना संघर्ष के नहीं होगा

ख . संघर्ष (12:1ख -ग)

“तो आओ, हर एक रोकनेवाली वस्तु और उलझानेवाले पाप को दूर करके” (12:1)। दूसरे शब्दों में, *सारी बाधाओं को दूर करे!* बोझ अपने आप में बिलकुल भी हानिकारक नही होते हैं। प्रशिक्षण के दौरान एथलीट अक्सर जानबूझकर बोझों का इस्तेमाल बाधा के रूप में करते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि दौड़ शुरू होने पर वे उन्हें एक तरफ फेंक सकें और पंखों वाले पैरों के साथ ट्रैक पर दौड़ सकें और अचानक सभी रुकावटों से मुक्त हो जाएँ। उचित चीज़ें हमें पीछे धकेलने का बोझ बन सकती हैं—घर और परिवार के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, आराम और सहजता का प्रेम, नौकरी से संतुष्टि, कार्यस्थल पर सुरक्षा। ये उचित चीज़ें हमें दौड़ में पीछे धकेलने का बोझ बन सकती हैं। पाप अपने आप में स्पष्ट रूप से हानिकारक हैं। ज़ाहिर है हमें इनसे छुटकारा पाना होगा।

और, एक बार शुरू हो जाने पर, *सारी अधीरता को दूर करे!* यह कोई सौ गज की दौड़ नहीं है। हमारे सामने एक लंबा, घुमावदार रास्ता है जिसमें हतोत्साहित और निराश करने वाली कई चीज़ें हैं। हम इस दौड़ में फँसे या बहकाए नहीं गए हैं। यह हमारे सामने है। शुरू करने से पहले, आगे क्या है, इसके बारे में हमें कुछ ही अंदाज़ा दिया जाता है। वाक्यांश “आओ” इस उपक्रम की स्वयं इच्छा की प्रकृति को रेखांकित करता है, परमेश्वर सभी से इसमें शामिल होने का आग्रह करता है, लेकिन वह किसी को मजबूर नहीं करता।

ग. कार्यनीति (12:2-3)

जीतने का प्रोत्साहन हमारे पास मौजूद *महिमामय दृष्टिकोण* में है क्योंकि हम “यीशु की ओर ताकते रहें” (12:2क)। *“ताकते”* शब्द अफोराओ है; यह केवल यहीं आता है और इसका अर्थ है “बाकी सब चीज़ों से मुँह मोड़कर, उस चीज़ की ओर देखना जो हृदय को भर देती है।” हम दौड़ेंगे, न तो अंत में मिलने वाले पुरस्कार के लिए और न ही

इसलिए कि अतीत में इतने सारे प्रतिष्ठित पवित्र लोगो ने यह दौड़ पूरी की है और उन्हें शानदार मुकुट पहनाया गया है, बल्कि इसलिए कि यीशु का दर्शन आत्मा को उत्तेजित करते हैं।

हम *उसके व्यक्तित्व* के विचारों से भरे हुए हैं; वह “विश्वास के कर्ता और सिद्ध करनेवाला” है(12:2)। वह, अन्य सभी से बढ़कर, इस मार्ग पर चल चुका है। वह जानता है कि इसे कैसे दौड़ना चाहिए। “कर्ता” शब्द का अर्थ वास्तव में “अगुवा” है, जो यह दर्शाता है कि हर कदम पर वह हमसे एक या दो कदम आगे रहेगा, हमें दिखाएगा कि बाधाएँ कहाँ हैं और हर कदम का मार्गदर्शन करेगा।

हम *उसके दुःख* के विचारों से भरे हुए हैं: “जिसने उस आनन्द के लिये जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिन्ता न करके क्रूस का दुःख सहा” (12:2ग)। दौड़ में किसी भी दौड़ने वाले को उसके जैसे भयानक अनुभव कभी नहीं हुए। फिर भी, वह आगे देखता रहा और आने वाले आनंद पर अपना हृदय केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ते रहा।

हम *उसके पद* के विचारों से भरे हुए हैं, क्योंकि वह “परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा” (12:2घ)। वह वहाँ हैं, मुकुट पहने हुए! वह वहाँ हैं, सर्वोच्च ऊँचाई से नीचे उन लोगों की ओर देखता हुआ मुस्कुराता है, जो उसके नाम के कारण उस दौड़ में प्रवेश करेंगे और उसके नेतृत्व का अनुसरण करेंगे।

क्या इब्रानियों के लेखक ने अपने इब्रानियों पाठकों को आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कोई बात नज़रअंदाज़ कर दी है? ऐसा लगता है कि उसने हर चीज़ के बारे में सोचा था!

लेकिन यीशु के बारे में हमारा महिमामय दृष्टिकोण ही हमें दौड़ में शामिल नहीं करता; बल्कि हमारा *बड़ा अनुनय* भी है। हम “उस पर ध्यान” करते हैं (12:3क)। यह शब्द एनालॉगिज़ोमै है, एक और शब्द जो केवल यहीं आता है और जिसका अर्थ है “गिनती करना”। हम उसका पूरा ध्यान रखते है। “जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया” (12:3ख)। हम उन सभी बातों का हिसाब लगाते हैं जो उसके विरुद्ध थीं, फिर भी वह जीत गया। हमारे विरुद्ध खड़ी की गई चीज़ें उस विरोध की तुलना में तुच्छ हैं जिसका उसने सामना किया। हम भी जीत सकते हैं। इसलिए, उस पर ध्यान करना चाहिए ताकि “तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो” (12:3ग)। हमें उस पर ध्यान करना चाहिए, और यह हमें निराश होने से, निराशा से बचाएगा। वह आत्मा को पूरी तरह से उत्साहित करने वाला एक महान प्रेरक है। जब हार मानने का प्रलोभन आए, तो हमें बस यह सोचना चाहिए, “वह देख रहा है!” मानवीय मामलों में भी, यह जानना कितना बड़ा अंतर पैदा करता है कि किसी बड़ी प्रतियोगिता में कोई प्रिय व्यक्ति हमें जीतते हुए देखने के लिए उत्सुकता से देख रहा है!

यह खंड जीवन में आत्मिक अनुशासन के रूप में ताड़ना की आवश्यकता को दर्शाता है, क्योंकि, यदि दौड़ जीतनी है और हमारी आशा पूरी होनी है, तो परमेश्वर को हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों में हम पर दबाव डालना होगा ताकि हम बोझ और पापों से छुटकारा पा सकें।

2. आत्मिक रूप से अनुशासित होने की मांग (12:4-13)

क. व्याख्यान (12:4)

सबसे पहले व्याख्या आती है। “तुम ने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो” (12:4)। निस्संदेह यहाँ दो तरह के पापों पर विचार किया जा रहा है: “घेरने वाला पाप”, जीवन की वे बातें जो हमें ठोकर खिलाती हैं, उलझाती हैं और गिराती हैं; और सबसे बड़ा पाप, घुटने टेक देना, यानी दौड़ को पूरी तरह से छोड़ देना, जो विश्वास से पीछे हटने का एक निश्चित लक्षण है। यह व्याख्यान ताड़ना की आवश्यकता पर आगे की चर्चा

के लिए आधार तैयार करती है। क्योंकि, अंतिम विश्लेषण में, यह ताड़ना के अधीन होकर परमेश्वर की सच्ची संतान के रूप में सिद्ध होने या ताड़ना को अस्वीकार करने के द्वारा एक ढोंगी के रूप में उजागर होने का मामला था।

ख . परामर्श (12:5-6)

यह सबसे पहले उस बात से संबंधित है जिसे पाठक पूरी तरह भूल चुके थे। "और तुम उस उपदेश को, जो तुम को पुत्रों के समान दिया जाता है, भूल गए हो" (12:5क)। यह उद्धरण नीतिवचन 3:11-12 से लिया गया है। यह अनुच्छेद स्पष्टतः लेखक के लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने सच्चे विश्वासियों को प्रोत्साहित करने और झूठे उपदेशकों को ज्ञान देने के लिए तर्कों की खोज में पूरे पुराने नियम का अध्ययन किया था। उसके इब्रानियों पाठक शायद इस उद्धरण से काफी परिचित थे, लेकिन संभवतः उन्होंने इसे अपने ऊपर लागू करने के बारे में नहीं सोचा था।

लेखक पवित्रशास्त्र से ज़ोरदारउदाहरण देता है, "हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हलकी बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता है" (12:5ख-6)। कोड़े मारने को *गंभीरता* से लेना चाहिए। इसे लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। हमें पूछना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसे *समझदारी* से स्वीकार करना चाहिए। हमें प्रभु के व्यवहार से साहस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह हमें अंधे क्रोध में नहीं पीटता, बल्कि प्रत्येक प्रहार का भार मापता है।

"हाउ ग्रीन वाज़ माई वैली" के एक महान अनुच्छेद में स्कूल मास्टर, एलिजा-जोनास-सेशंस द्वारा ह्यू मॉर्गन की पिटाई के बारे में बताया गया है। लड़का लड़ रहा था और उसे इस तरह झुकाया गया था कि उसकी पीठ छड़ी सहने के लिए खिंच गई थी। जैसे ही बदमाश स्कूल मास्टर अपने काम के लिए तैयार हुआ, छड़ी दो बार चली, और छड़ी की आवाज़ ने चोट लगने की आशंका से ह्यू की सभी झनझनाती नसों को जगा दिया। फिर छड़ी दोबारा चली, और ह्यू ने फर्श पर उसकी परछाई देखी और उसकी पहली तीखी, चौंकाने वाली, जलन महसूस की ।

बार-बार, बार-बार प्रहार हुए और जिस लड़के के सामने वह तनी हुई थी, वह प्रहारों के भार से लड़खड़ा गया। बिना रुके, जैसे घड़ी चलती है, धमाकों के साथ ध्वनि बदलती रहती है, छड़ी ऊपर-नीचे होती रहती है, जब तक कि ह्यू मॉर्गन की पीठ आग की लपटों में न बदल जाए, उसकी आँखें अंधी न हो जाएँ और उसका सिर गड़गड़ाहट से भर न जाए, और धमाकों का आना जारी रहता है। बस अब वे एक कठोर, नीरस लेप की तरह थे, जब तक कि छड़ी टूट न जाए।

मिस्टर जोनास ने अस्वाभाविक और सांस फूलने वाले स्वर में कहा, "तो अब फिर से लड़ो! यह तो बस एक अनुभव था! अपनी जगह वापस जाओ! अब और बकवास नहीं! तुम्हें शिष्टाचार सिखाता हूँ!" क्रूर स्कूल मास्टर खुद कोड़े मारने से थक गया था; उसका चेहरा मुरझा गया था; उसके हाथ अपने थके हुए जुनून से काँप रहे थे। और बेचारे ह्यू ने अपने पैरों से उसे अपनी सीट तक पहुँचाया और देखा कि एक लड़की ने यह दृश्य देखते हुए अपना रूमाल फाड़ डाला था।

परमेश्वर उस स्कूल मास्टर जैसा नहीं है। वह जो भी प्रहार करता है, उसे वह निष्पक्षता और दृढ़ता से तौलता है ताकि हमारी ज़रूरतों के अनुसार ठीक से काम करे और हमें होश में लाए, न कि हमें बेसुध करके धूल में मिला दे।

कोड़े मारने को न केवल गंभीरता और समझदारी से, बल्कि *आत्मिक रूप* से भी लिया जाना चाहिए। आत्मिक रूप से समझदार विश्वासी जीवन के अनुशासन को प्रभु के प्रेम का प्रमाण समझेगा।

ग. अपेक्षा (12:7-8)

फिर आती है अपेक्षा। यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि ताड़ना से कुछ न कुछ हासिल होगा। यह वास्तव में दो बातों में से एक बात का प्रमाण देगी।

पहला, *प्रमाण कि कोई व्यक्ति पुत्र है, पापी नहीं*। "तुम दु:ख को ताड़ना समझकर सह लो; परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता?" (12:7)। परमेश्वर ने अय्यूब और एलीपज के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया; और हालाँकि एलीपज जिस भावना से बोला और जो कुछ घटित हुआ, उसकी समझ, दोनों में गलत थी, फिर भी उसने जो कहा वह सही था: "देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य, जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है; इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान" (अय्यूब 5:17)। यह तथ्य कि परमेश्वर ताड़ना करता है, यह सिद्ध करता है कि हम पुत्र हैं ।

लेकिन, दूसरा, *प्रमाण कि कोई व्यक्ति पापी है, पुत्र नहीं।* "यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की सन्तान ठहरे" (12:8)। यह एक ठोस कथन है। परमेश्वर उन लोगों अधिकारी नहीं है जिन्हें वह ताड़ना नहीं देता। वे सच्चे माता-पिता से रहित हैं। मसीह जगत उनकी माता हो सकता है, परन्तु परमेश्वर उनका पिता नहीं है।

घ.उदाहरण (12:9-10)

इसके बाद वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक उदाहरण देता है, जो इसी कथन के सामान है। माता-पिता की ताड़ना से एक स्पष्ट सबक मिलता है। क्योंकि हमें मानवीय ताड़ना के आगे झुकना पड़ा है और अपने पूर्वजों के अधिकार के कारण उनका आदर करना सीखा है, तो हमें परमेश्वर के प्रति और कितना अधिक समर्पित होना चाहिए और उसका कितना अधिक आदर करना चाहिए। फिर भी, कितने लोग विद्रोह करते हैं और कहते हैं, "मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे क्यों कष्ट सहना पड़ रहा है? यह मेरे भले के लिए कैसे हो सकता है?"

मानवीय ताड़ना से मिलने वाला स्पष्ट सबक इसकी उतनी ही स्पष्ट सीमाओं में है। दुनिया के सभी अच्छे इरादों के बावजूद, माता-पिता गलतियाँ करते हैं। वे बच्चो ज्यादा अनुशासित नहीं करते या ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासित कर देते हैं, बिल्कुल अनुशासित नहीं करते, या गलत इरादों से, गलत तरीके से और गलत समय पर अनुशासित करते हैं। परमेश्वर ऐसी कोई गलती नहीं करता। वह हमेशा हमारे भले के लिए और हमें अपने करीब लाने के लिए ताड़ना देता है।

डी. एल. मूडी ने एक धनी दंपत्ति के बारे में बताया, जिनका इकलौता बच्चा बचपन में ही मर गया था। उनका हृदय टुटा हुआ था और उन्हें तसल्ली नहीं दी जा सकती थी, और अपने जीवन में आए ख़ालीपन को भरने की कोशिश में, उन्होंने पवित्र भूमि की यात्रा की। वहाँ उन्होंने एक चरवाहे को कुछ भेड़ों को नदी पार कराने की कोशिश करते देखा, लेकिन तेज़ बहते पानी ने भेड़ों को डरा दिया और वे पीछे हट गईं। चरवाहा नीचे झुका और एक मेमने को उठाकर नदी पार ले गया। मिमियाती हुई भेड़ ने अपने नन्हे मेमने को ले जाते हुए देखा, और अचानक नदी का सारा डर गायब हो गया। यह देखते हुए कि उसकी अनमोल बच्चा कहाँ गया है, वह भी उसके पीछे गई, और जल्द ही पूरा झुंड दूसरी तरफ था।

इस घटना ने शोक में डूबे हुए माता-पिता से बात की। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर रहा था। वह स्वर्ग को उनके लिए और अधिक वास्तविक, और अधिक महत्वपूर्ण बना रहा था। उन्होंने पहले कभी स्वर्ग के बारे में नहीं सोचा था और परमेश्वर के उनके प्रति सौम्य व्यवहार के प्रति भी वे लापरवाह थे।एक क्षण

में ही उन्हें यह कड़ा सबक मिल गया कि उन्हें दंडित करने का उद्देश्य क्या था, वे पृथ्वी के बजाय स्वर्ग पर अपना जीवन केन्द्रित करने के लिए घर लौट आये।

ड. अनुभव (12:11-13)

अनुशासन का वास्तविक अनुभव सुखद नहीं होता, और इब्रानियों का लेखक इतना बुद्धिमान है कि वह यह दिखावा नहीं करता कि यह सुखद है। हालाँकि, ताड़ना *परिवर्तन* ज़रूर लाती है। किसने कभी किसी लड़के को कोड़े खाने का आनंद लेते सुना है? “अरे, यार! मैं बेल्ट लेने जा रहा हूँ! मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे मार खाना बहुत पसंद है। काश पिताजी कोई ऐसी छड़ी ढूंढ पाते जिसमें बहुत ज़्यादा लचक होती ताकि बहुत ज़्यादा दर्द हो।” कोई भी इस तरह बात नहीं करता!

लेकिन बाद में यह “चैन के साथ धर्म का प्रतिफल” उत्पन्न करता है (12:11)। महत्वपूर्ण बात यह है कि ताड़ना में परमेश्वर के प्रेमपूर्ण हाथ को देखा जाए और सहयोग किया जाए ताकि इच्छित परिणाम शीघ्रता से प्राप्त हो।

तो, फिर, चुनौती यह है: *दृढ़ रहो*! “इसलिये ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो” (12:12)। शब्द “अनोर्थू” का अर्थ है “ठीक करना” और इसका प्रयोग खंडहरों का पुनर्निर्माण करने के लिए किया जाता है। बचपन में, मुझे याद है कि मैं अक्सर अपने शहर के कोने पर एक जर्जर पुराने महल के पास से गुज़रता था। समय ने उसके खंडहरों को तहस-नहस कर दिया था, और उस जगह पर जहाँ कभी महल का आंगन हुआ करता था, वहा कई गिरे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे। पूरी इमारत ऐसी लग रही थी मानो कई सालों बाद ही ढह जाएगी। पिछली बार जब मैं वापस आया था, तो इमारत का काफ़ी हद तक पुनर्निर्माण हो चुका था। गिरे हुए पत्थरों को वापस दीवारों में लगा दिया गया था। नवीनीकरण ने महल के पूर्व स्वरूप के जैसा कर दिया था । इसे “ठीक” कर दिया गया था। यही हमारे जीवन में ताड़ना का उद्देश्य है; यह हमें दृढ़ बनाती है, चीज़ों को ठीक कर देती है।

चुनौती केवल दृढ़ रहने की ही नहीं, बल्कि *सीधे होने* की भी है। “और अपने पाँवों के लिये सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए” (12:13)। विश्वासी के जीवन में जिस स्थिति में ताड़ना की आवश्यकता होती है, वह अक्सर दूसरों के उसके रिश्ते से जुड़ी होती है। वे ठोकर खा चुके हैं, और यह एक गंभीर मामला है। समस्या न केवल जीवन में कुछ कुटिलता की हो सकती है, बल्कि वहाँ कुछ सनकीपन की भी हो सकती है; इसलिए न केवल सीधे रास्ते अपनाने का आदेश दिया गया है, बल्कि शांति का पालन करने का भी आदेश दिया गया है।

ख . स्वर्गीय अनुग्रह में विश्राम करने के लिए (12:14-29)

1. सख्त आज्ञा (12:14-17)

ताड़ना पवित्र जीवन जीने की ओर ले जाती है, और इसमें, बदले में, अपने साथियों के साथ सद्भाव के साथ रहना शामिल है।

क. पवित्र जीवन की आवश्यकता की घोषणा (12:14-15)

लेखक *इस मार्ग पर चलने के आनंद* पर ज़ोर देता है (12:14)। इस प्रकार, हमें “सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा” (12:14)। शांतिप्रिय होने का अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने दृढ़ विचार त्याग देने चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम विनम्र, विचारशील और वैध सामाजिक रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए तत्पर रहें और झगड़ा करने से इनकार करें।

कई मसीही ऐसा मानते हैं कि मसीही होने से वे सामाजिक मेलजोल के सामान्य दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं और न केवल गैर-मसीहियों के प्रति, बल्कि एक-दूसरे के प्रति भी असभ्य और अशिष्ट व्यवहार करने की अनुमति मिल जाती है। प्रभु यीशु एक आदर्श सज्जन व्यक्ति था, दयालु, दूसरों के बारे में सोचने वाला और चतुर भी था, हालाँकि पाप के प्रति उसका रवैया दृढ़ और निर्मम था।

जीवन की सच्ची पवित्रता में दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने से कहीं अधिक है; इसमें परमेश्वर के सामने पवित्रता से रहना भी शामिल है। इसलिए उस "शुद्धिकरण [पवित्रता] का उल्लेख किया गया है जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता।" इस पत्री के लेखक ने पहले ही विश्वासियों को "पवित्र भाइयों" (3:1) के रूप में वर्णित किया है। यह प्रत्येक विश्वासी की स्थिति अखंडनीय है; वह स्थितिगत पवित्रता का आनंद लेता है। प्रत्येक व्यक्ति की बुलाहट "एक संत" बनने की है (देखें 1 कुरिं 1:2; कुलु 1:2)। लेकिन हो सकता है कि हमारा दैनिक आचरण हमारी ईश्वरीय बुलाहट के अनुरूप न हो, इसलिए हमें "अनुसरण करना" चाहिए, अर्थात्, सक्रिय रूप से पवित्रता का प्रयास करना चाहिए। हमें जानबूझकर ऐसे चुनाव करने चाहिए, हमें प्रति दिन दैनिक मलिनता से शुद्धिकरण की तलाश करनी चाहिए। हमें जानबूझकर उन चीजों को चुनना चाहिए जो ईश्वरीयता को बढ़ाती हैं। व्यावहारिक पवित्रता का अनुसरण करना इस बात का प्रमाण है कि हमारे भीतर स्थितिगत पवित्रता है।

तो फिर *पवित्रता के इस मार्ग से पतन के खतरों* के बारे में क्या (12:15)? सबसे पहले लेखक *इस प्रकार के पतन के परिणाम* को रेखांकित करता है। वह कहता है, "ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए" (12:15क)। तो इसका मतलब अनुग्रह से गिरना संभव है। हालाँकि, इस संदर्भ में, जो व्यक्ति अनुग्रह से गिर जाता है, वह अपना उद्धार नहीं खोता, लेकिन यह व्यक्ति वह विश्वासी होता है जो अपने मसीह जीवन में उसकी सहायता के लिए परमेश्वर द्वारा उपलब्ध कराए गए "अनुग्रह के साधनों" का लाभ उठाने में विफल रहता है। अनुग्रह के ऐसे साधन बपतिस्मा और प्रभु भोज, अन्य विश्वासियों के साथ संगति, परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा का निवास, और इसी प्रकार की अन्य बातें हैं। जो विश्वासी इन बातों को नकारता है, वह पाप में गिर जाता है और अपना उद्धार नहीं, बल्कि अपना प्रतिफल खो देता है।

हालाँकि, लेखक अनुग्रह से इस प्रकार के पतन के अनुमान के बारे में एक से अधिक कथन देता है; वह *इस प्रकार के पतन के प्रभाव* को रेखांकित करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहता, सच्चा विश्वासी भी इस स्वभाव किसी और अलग नहीं है। वह मसीह की गुप्त देह का एक सदस्य है, और उसका आचरण, बातचीत और चरित्र, सभी का अन्य विश्वासियों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, उसे सावधान रहना चाहिए कि "कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएँ'' (12:15ख)। इब्रानियों का लेखक यहाँ मूसा की व्यवस्था के एक प्रसिद्ध नियम का हवाला दे रहा है: "इसलिये ऐसा न हो, कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष, या स्त्री, या कुल, या गोत्र के लोग हों जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए, और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें; फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो, जिस से विष या कड़वा बीज उगा हो" (व्यवस्थाविवरण 29:18)। जो व्यक्ति अपवित्र जीवन जीता है, उसका दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बुराई फैलती है, चाहे वह नैतिक हो या सैद्धांतिक। यह विश्वासियों के बीच कटुता पैदा करती है और चुगली और कडवाहट के ज़हर से दूषित जीवन को जन्म देती है। लोग हमेशा दो पक्षों में बंट जाते हैं।

ख . पवित्र जीवन की आवश्यकता को दर्शाना (12:16-17)

पवित्र जीवन की आवश्यकता को दर्शाने की बात याकूब के जुड़वाँ भाई एसाव के संदर्भ में स्पष्ट होती है। एसाव का पालन-पोषण कुलपिता के परिवार में हुआ था, लेकिन उसमें आत्मिक जीवन का कोई अंश नहीं था।

हमारा ध्यान सबसे पहले *एसाव ने क्या किया* था उस पर जाता है। उसे व्यभिचारी कहा गया है, हालाँकि उसका अपराध नैतिक नहीं, बल्कि आत्मिक था। उसे अशुद्ध करार कर दिया गया और आत्मिक विशेषाधिकार व उत्तरदायित्व से भी निष्कासित कर दिया गया था। वह "अपवित्र" था, अर्थात्, उसके जीवन में कोई पवित्र स्थान नहीं था जहाँ परमेश्वर निवास कर सके। उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं था। उसने आत्मिक चीज़ों को महत्वहीन समझा और अपनी तात्कालिक तृप्ति के लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बेचकर इसे सिद्ध किया। एसाव को अपने जन्मसिद्ध अधिकार—कुलपति होने के अधिकार—की ज़रा भी परवाह नहीं थी और उसे मसीह के वंशावली वृक्ष में शामिल होने की भी कोई परवाह नहीं थी। जहाँ तक अपने पिता की संपत्ति का दोगुना हिस्सा पाने की बात है, तो उसने भविष्य की प्रतीक्षा करने के बजाय, अभी और यहीं मिलने वाली चीज़ को प्राथमिकता दी। इसलिए उसने अपना पहिलौठे का अधिकार "एक बार के भोजन के बदले" (12:16)—एक कटोरी दाल के लिए बेच दिया!

फिर इब्रानियों को याद दिलाया जाता है कि *एसाव क्या चाहता था*। बाद में उसे आशीष चाहिए थी। बहुत देर होने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ यूँ ही गँवा दिया था, उसकी कीमत क्या थी। क्योंकि एसाव को परिवार का याजक होने का अधिकार खोने का कोई अफसोस नहीं था, और यहा तक उसे आने वाले मसीह से संबंधित होने के विशेषाधिकार की भी कोई परवाह नहीं थी, फिर भी वह संपत्ति का दोगुना हिस्सा चाहता था। वह आशीष का वह हिस्सा चाहता था।

अंत में, *एसाव ने क्या खोजा था,* उस पर ध्यान दिया जाता है। "और आँसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला" (12:17ख, हाशिये पर)। यहाँ जिस मन फिराव की बात की गई है, वह एसाव के द्वारा किये जाने वाला मन फिराव नहीं था। यह मन फिराव तो, उसके पिता, इसहाक के द्वारा किये जाना वाला मन फिराव था, जो एसाव चाहता था। इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया था, और हालाँकि एसाव ने इसहाक से अपने शब्दों को पलटने और उसे आशीर्वाद देने की विनती और प्रार्थना की, लेकिन यह सब व्यर्थ था। एसाव हमेशा के लिए हार गया, क्योंकि उसने आत्मिक वास्तविकताओं को बहुत कम महत्व दिया और क्षणिक भौतिक सुख के लिए उन्हें त्याग दिया।

यह सिद्धांत हमेशा सही रहता है; जो विश्वासी किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए सुनहरे अवसरों को गँवा देता है, उसे अंततः इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस प्रकार लेखक अपनी बात पर फिर से ज़ोर देता है। परमेश्वर का एक कठोर आदेश है कि विश्वासियों को पवित्रता का पालन करना चाहिए। उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं, अगर वे किसी कमतर चीज़ से संतुष्ट हो जाते हैं, अगर वे आत्मिक चीज़ों को सांसारिक चीज़ों से बदल देते हैं, जैसा कि एसाव ने किया था, तो उन्हें निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा।

2. अद्भुत विषमता (12:18-24)

क. पुराने नियम ने दूरी को अनिवार्य बना दिया (12:18-21)

पत्री के पाठकों को पुनः उस समय में ले जाया जाता है जब मूसा की व्यवस्था के समय सीनै में पुरानी वाचा की पुष्टि की गई थी। उन्हें उन भयानक दृश्यों और ध्वनियों का स्मरण कराया जाता है जो पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत थीं। वे आभारी हो सकते हैं कि वे ऐसी स्थिति में नहीं आए।

वहाँ आग और अंधकार, तूफ़ान और तुरही का डरावना दृश्य था। ईश्वरीय शक्ति के भयावह प्रकटीकरण थे, जो सबसे दृढ़ हृदय में भी सिहरन पैदा कर सकते थे। सब कुछ लोगों पर परमेश्वर की अद्भुत पवित्रता की छाप छोड़ने के लिए रचा गया था। परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था।

उस डराने वाले दृश्य के साथ-साथ उतनी ही भयानक ध्वनि भी थी, “और तुरही की ध्वनि, और बोलनेवाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुननेवालों ने विनती की कि अब हम से और बातें न की जाएँ” (12:19)। यह एक ऐसी आवाज़ थी जिसने आत्मा को भयभीत कर दिया। व्यवस्था देने का समय ऐसा ही था। लेकिन इससे भी बदतर, “क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके” (12:20)। व्यवस्था स्वयं भयानक इतनी डराने वाली थी यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव करके मार डाला जाए। यह पूरा पाठ परमेश्वर की उस पवित्रता जिसमे प्रवेश नहीं किया जा सकता और हर मनुष्य व पशु के पाप की मलिनता का प्रतीक था।

यहाँ तक कि मूसा भी इसे सहन नहीं कर सका। “और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, “मैं बहुत डरता और काँपता हूँ” (12:21)। मूसा, जो जलती हुई झाड़ी के पास परमेश्वर से मिला था और जिसने कई तरीकों से परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को सिद्ध किया था, काँपते हुए अंगों के साथ पहाड़ पर चढ़ा, उसका पूरा शरीर भय से काँप रहा था। पुराने नियम ने दूरी को अनिवार्य बना दिया था।

ख . नयी वाचा दूरी को असंभव बना देती है (12:22-24)

लेकिन नई वाचा दूरी को असंभव बना देती है। एसाव ने जो किया, वह करना कितनी मूर्खता है—किसी अनमोल वस्तु को ऐसी वस्तु के बदले में देना जो अंततः कभी तृप्त नहीं कर सकती। यहूदी धर्म के ठंडे, कठोर, औपचारिक, भयानक बलिदान के लिए मसीहियत के मधुर और कोमल आशीषो को त्यागना कितनी मूर्खता है!

सबसे पहले हमारा ध्यान *उस स्तर जिस पर अब विश्वासी रहते हैं* पर केन्द्रित किया गया। यह स्तर अपनी सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय है। “पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास” (12:22क) आये हो। यरूशलेम में सिय्योन पर्वत दाऊद के गढ़ से सुसज्जित था। यह शहर का सबसे मज़बूत बिंदु था, ठीक वैसे ही जैसे मध्यकाल में इंग्लैंड में लंदन का टॉवर था। सिय्योन पर्वत यरूशलेम की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह सुरक्षा की बात करता है। हम स्वर्गीय सिय्योन में, पूर्ण सुरक्षा के स्थान पर आ गए हैं।

हम “जीवते परमेश्वर के नगर,... स्वर्गीय यरूशलेम” (12:22ख) में आ गए हैं। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को एक बगीचे में रखा था; अब वह उसे एक नगर में रखता है। उसका नगर, एक ऐसा स्थान जहाँ उसके सभी लोग एक महिमामय, अनंत समुदाय में एकत्रित होते हैं। नगरों से तीन चीज़ें जुड़ी हैं—स्थिति, जनसंख्या और प्रगति। प्राचीन काल में, नगर नदियों या पहाड़ियों पर बसे होते थे जहाँ वे एक रणनीतिक स्थान पर कब्जा करके आसपास के ग्रामीण इलाकों पर नियंत्रण कर सकते थे। नगर सभी प्रकार के लोगों को आकर्षित करते हैं; वे अपने संगठन और धन के माध्यम से जीवन को समृद्ध बनाने के लिए अस्तित्व में हैं।

जीवित परमेश्वर का नगर पृथ्वी के किसी भी नगर जैसा नहीं है। अपनी *स्थिति* के अनुसार, यह स्वर्ग में बसा है; अपने *लोगों* के अनुसार, यह उद्धार पाए हुए लोगों का अनंत निवास है; और अपने *उद्देश्य* के अनुसार, यह अनंत काल तक संतों के जीवन को समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए विद्यमान है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ परमेश्वर के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाता है। प्रेरित यूहन्ना ने इसका वर्णन करने के लिए एक पूरा अध्याय लिखा है, और वाकई क्या नगर है! इसे सहस्राब्दी के दौरान स्वर्ग से नीचे उतारा जाएगा और स्वर्ण युग के दौरान अधिकार का सर्वोच्च आसन बनने के लिए नए यरूशलेम के ऊपर स्थिरता में स्थापित किया जाएगा। उद्धार पाए हुए लोग इतने पूर्ण रूप से बचाए गए हैं कि, आत्मा में, वे पहले ही उस नगर में आ चुके हैं। उनकी नागरिकता पहले ही वहाँ स्थापित हो चुकी है। वे इस संसार में स्वर्ग के राजदूत के रूप में रहते हैं, मनुष्य के हृदयों में नगर के महिमामय राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यदि हम जिस स्तर पर रहते हैं वह स्वर्ग में है, तो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वे भी कम महिमामय नहीं हैं। हम परमेश्वर के *सेवकों* के साथ जुड़े हुए हैं। हम “लाखों स्वर्गदूतों, और... साधारण सभा” (12:22ग-23क) में आए हैं।

यहाँ संदर्भ कलीसिया का नहीं, बल्कि स्वर्गदूतों के समूह का है। व्यवस्था दिए जाने के समय स्वर्गदूत सीनै में उपस्थित थे, लेकिन अब कितना अंतर है! भयानक शक्ति के प्रकटीकरण के बजाय, “परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आनन्द” है (लूका 15:10) क्योंकि मनुष्यों का उद्धार हो रहा है। हम जो विश्वास करते हैं, स्वर्गदूतों की संगति में लाए जाते हैं क्योंकि “क्या वे सब सेवा टहल करनेवाली आत्माएँ नहीं, जो उद्धार पानेवालों के लिये सेवा करने को भेजी जाती हैं? (देखें इब्रानियों 1:14)। यहाँ हम उस विशाल सभा केंद्र की एक संक्षिप्त झलक पाते हैं जहाँ से वे परमेश्वर की संतानों की ज़रूरतों की देखभाल के लिए निकलते हैं।

हम परमेश्वर के *पुत्रों* से जुड़े हुए हैं। हम “और उन पहिलौठों की साधारण सभा” (12:23ख) में आ गए हैं। किसी भी प्राणी ने उस कलीसिया को उसकी संपूर्णता में कभी नहीं देखा है, परन्तु वह परमेश्वर की युक्तियों में पहले से ही पूर्ण है। वह दिन अभी आना बाकी है जब अंतिम व्यक्ति को उसकी सूची में जोड़ा जाएगा और मसीह का पूर्ण शरीर हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिया जाएगा। इस बीच, हम इस विशाल समूह के सदस्य हैं। ये वे लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत और संत।

लेकिन फिर वह *उपस्थिति है जिसमें अब विश्वासी रहते हैं।* हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, क्योंकि हम “सब के न्यायी परमेश्वर के पास” (12:23ग) आ गए हैं। परमेश्वर ने क्रूस पर हमारा न्याय पहले ही कर दिया है। मसीह के कार्य के कारण, हमें धर्मी ठहराया गया है। यह कितना अद्‌भुत तथ्य है! हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके चरित्र की उपस्थिति में जो की एक *न्यायी* का रूप है, रहते हैं! हमें कोई भय, कोई निराशा, कोई आशंका, कोई लज्जा या अपराध बोध नहीं है। क्योंकि पाप का ज़रा सा भी दाग़ नहीं, अपराध की ज़रा सी भी याद नहीं। हमारा धर्मी ठहराया जाना इतना सिद्ध है कि हम उसकी उपस्थिति में आनंदित हो सकते हैं जिसके सामने से एक दिन आकाश और पृथ्वी भाग जाएँगे।

वर्षों पहले, एक दक्षिणी कलीसिया में, एक उपदेशक ने इब्रानियों के इसी अनुच्छेद पर प्रार्थना में भावपूर्ण भाषण दिया। “हे प्रभु,” उसने कहा, “हम सिय्योन पर्वत पर आ गए हैं!” उसके लोगों में से एक, झुर्रियों वाली एक बुढ़िया, आनंद से चिल्लाई, “परमेश्वर की जय हो!”

“हे प्रभु, हम परमेश्वर के नगर में आ गए हैं!”

“परमेश्वर की जय हो!” बुढ़िया चिल्लाई।

“हे प्रभु, हम स्वर्गीय यरूशलेम में हैं!”

“परमेश्वर की जय हो!”

“और हे प्रभु, हम स्वर्गदूतों की भीड़ के साथ हैं!”

“परमेश्वर की जय हो!”

“और हे प्रभु, हम स्वर्ग में नामांकित हैं!”

“परमेश्वर की जय हो!”

“और हम महासभा के साथ हैं!”

“परमेश्वर की जय हो!”

“और प्रभु,” उपदेशक ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, “प्रभु, हम इस सम्मान के योग्य नहीं हैं, प्रभु!”

“परमेश्वर की जय हो!” बुढ़िया चिल्लाई। “*यह झूठ है!*”

और वह सही थी। हमें इस समूह में *धर्मी ठहराये गए* पुरुषों और महिलाओं के रूप में लाया गया है।

लेकिन हम वहाँ केवल धर्मी लोगों के रूप में ही नहीं हैं; परन्तु हम धर्मी लोगों के *साथ* भी हैं। “और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं” (12:22-23)। कुछ समय पहले मेरी माँ जो एक धर्मी स्त्री थी उन को घर से स्वर्ग ले जाया गया। एक दिन, जब मैं आदतन प्रार्थना में उनका नाम लेने लगा, तो मुझे यह बात विशेष रूप से प्रबल रूप से महसूस हुई कि अब मैं अपनी माता के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। मुझे बहुत दुःख हुआ और मैंने उन कई पलों के बारे में सोचा जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता था और करनी भी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और अब, मैं उनके लिए और प्रार्थना नहीं कर सकता। तब परमेश्वर की आत्मा ने मेरी आत्मा में फुसफुसाया, “परन्तु यदि तुम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, तो भी तुम उनके लिए स्तुति कर सकते हो।” बाद में, मैं यह बात अपनी पत्नी के साथ साझा कर रहा था, और उसने कहाँ , “हाँ, और तुम न केवल उनके लिए परमेश्वर *की* स्तुति कर सकते हो; तुम उनके *साथ* परमेश्वर की स्तुति भी कर सकते हो।” यह कितना धन्य विचार था!

निश्चित रूप से इब्रानियों के लेखक का यहाँ यही आशय है। हम सिद्ध किए गए धर्मी पुरुषों की आत्माओं के पास आ गए हैं। हमें एक ऐसे क्षेत्र में लाया गया है जहाँ समय और इंद्रियाँ महत्वहीन हैं और जहाँ हम एक साथ—पृथ्वी के संत और महिमा के संत—एक ही सामान्य दया-आसन के चारों ओर एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं।

हम मसीह के निरंतर कार्य के कारण ही इस सब तक पहुँचे हैं। हम “और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु” (12:24ग) के पास पहुँचे हैं। वह वहाँ स्वर्ग में हैं, अपने हाथ ऊपर उठाए, उस वाचा की मध्यस्थता कर रहा है जो सभी दूरियों को मिटा देती है, और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर उस कार्य में लगा हुआ है जिसे खुशी-खुशी “उसका अधूरा कार्य” कहा गया है। और हम “छिड़काव के उस लहू के पास आए हो,जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है” (12:24ख)।

हम मसीह के पूर्ण हुए कार्य के कारण ही निकट पहुँचे हैं। हाबिल का लहू भूमि से परमेश्वर की ओर चिल्लाकर बदला लेने की दोहाई दे रहा है। निस्संदेह यह सम्भव है कि “हाबिल के लहू” का तात्पर्य उसके अपना बदला लेने के लिए पुकारते हुए लहू से नहीं है, बल्कि यहाँ “उत्तम” शब्द के द्वारा जो हाबिल के *बलिदान* के लहू (11:4) से तुलना की गयी है वह मसीह के बलिदान का लहू है।

यीशु का लहू पहले ही लिए जा चुके बदले की बात करता है। यह वह लहू है जिसने परमेश्वर के क्रोध की आग को बुझाया। इस्राएल की वेदी पर जलती आग हमेशा और, और, और की माँग करती रही। लेकिन इस लहू ने ज्वाला को बुझा दिया है, और यह परमेश्वर और मनुष्य दोनों से पूर्ण और संतुष्ट करने वाला न्याय जो सदा-सदा के लिए दिया गया के बारे बात करता है।

यह इब्रानियों के पाँच चेतावनी अनुच्छेदों में से अंतिम है। परमेश्वर के लोगों द्वारा अब धारण किए गए अद्भुत पद को देखते हुए, हमें परमेश्वर के आह्वान की अवज्ञा करने से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि सहस्राब्दी के संदर्भ में सिय्योन पर्वत का उल्लेख विशेष महत्व रखता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ दण्ड पर ज़ोर सहस्राब्दी पर है। आज हम जिस प्रशिक्षण से गुज़र रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा हमें सहस्राब्दी पद और ज़िम्मेदारी के लिए तैयार

करना है। सहस्राब्दी युग के दौरान विश्वासी शक्ति, ज़िम्मेदारी और महिमा के कई पदों से वंचित रह सकते हैं। यह सच है कि अनंत काल में हमारी स्थिति एक लापरवाह जीवन से प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ सब कुछ मसीह के सिद्ध और पूर्ण कार्य पर आधारित है, लेकिन सहस्राब्दी राज्य में हमारी स्थिति एक बिल्कुल अलग मामला है। यह पृथ्वी पर हमारे परिवीक्षा काल के दौरान हमारे जीवन की गुणवत्ता से प्रभावित हो सकता है।

3. उत्तेजित करने वाला निष्कर्ष (12:25-29)

क. निवेदन (12:25-27)

विश्वासी की शानदार स्थिति और भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निवेदन करते हुए, लेखक *एक परामर्श* के साथ शुरुआत करता है। "सावधान रहो, और उस कहनेवाले से मुँह न फेरो" (12:25क)। "परमेश्वर... ने... कहा है"—इस पत्री की शुरुआत इन्ही शब्दों से होती है। हमें सुनना चाहिए। वक्ता का पद और गरिमा जितनी ऊँची होगी, हमें उसके शब्दों को उतना ही अधिक महत्व देना चाहिए। एक बच्चे की बकबक को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता; लेकिन अगर कोई पुलिसवाला बोलता है, तो हम उसके पद में में मिले अधिकार के कारण सुनते हैं; और अगर कोई राजा या राष्ट्रपति बोलता है, तो हम और भी ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उसके शब्द हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब *परमेश्वर* बोलता है, तो सभी मौन रहें और गंभीरता से ध्यान दें।

इस परामर्श को एक दोहरे उदाहरण द्वारा समर्थित किया गया है। पहला, *परमेश्वर के व्यक्तित्व का अपमान* करने का खतरा है। पुराने नियम के समय में, जब परमेश्वर सरकार में बोलता था, तो जो लोग सुनने से मुंह मोड़ लेते थे, उनके लिए कोई बचाव नहीं था। "क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देनेवाले से मुँह मोड़कर न बच सके" (12:25ख)। व्यवस्था देते समय उपस्थित कोई भी व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से पीछे हटने के आदेश पर भी पर्वत पर आगे बढ़ता, उसे ईश्वरीय आदेश द्वारा तुरंत मृत्युदंड दिया जाता था। परमेश्वर के क्रोध के पूर्ण भार और दंड से कोई बच नहीं सकता था।

नए नियम के समय में, जो लोग परमेश्वर के आगे बढ़ने के आग्रह पर पीछे हट जाते हैं, उनके लिए कोई बच नहीं सकता। अब वह अनुग्रह में बोलता है। "तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देनेवाले से मुँह मोड़कर कैसे बच सकेंगे" (12:25ग)। किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी शासक की ओर पीठ फेरना, जो अनुग्रहपूर्वक बोलता हो, लेकिन सत्ता के आसन से बोलता हो, धार्मिक क्रोध और प्रकोप को आमंत्रित करना होगा। जब परमेश्वर अनुग्रह में बोलता है और सभी संभावित पदों और विशेषाधिकारों में से सर्वोच्च प्रदान करता है, तो उससे मुँह मोड़ना कितना अधिक गंभीर अपराध है! यह सबसे गंभीर प्रकार का अपराध है।

परमेश्वर से मुँह मोड़कर उसके व्यक्तित्व का अपमान करने के अलावा, *परमेश्वर की शक्ति को अनदेखा करने का खतरा* भी है। फिर से पुराने नियम और नए नियम के समय के बीच तुलना की गई है (12:26-27)।

पुराने नियम की ओर लौटते हुए, लेखक चेतावनी देता है कि *परमेश्वर ने उस समय बहुत ही भयानक रूप से क्या प्रदर्शित किया था।* वह वही परमेश्वर था "जिसकी वाणी ने उस समय पृथ्वी को हिला दिया था" (12:26क)। जब परमेश्वर ने प्राचीन काल में कहा था, तब पृथ्वी काँप उठी थी, क्योंकि उसने अपने रचयिता की वाणी सुनी और पहचानी थी। यदि मूक, निर्जीव सृष्टि काँप उठी, तो पापी मनुष्य कितना अधिक काँपेंगे?

नए नियम के समय की ओर लौटते हुए, लेखक चेतावनी देता है कि *परमेश्वर अब इतनी ज़ोरदार से क्या घोषित करता है*। "एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन् आकाश को भी हिला दूँगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रगट करता है कि जो वस्तुएँ हिलाई जाती हैं, वे सृजी हुई वस्तुएँ होने के कारण टल जाएँगी; ताकि जो वस्तुएँ हिलाई नहीं जातीं, वे अटल बनी रहें" (12:26-27)। आने वाले दिन में, जो कुछ भी बनाया गया है, उसे नष्ट कर दिया

जाएगा। अनुग्रह के अधीन मनुष्य की अनाज्ञाकारिता इस परिणाम को अनिवार्य बनाती है। वह दिन आ रहा है जब यह संसार परमेश्वर की शक्ति का ऐसा प्रदर्शन देखेगा जो उसके अनुग्रह पर आधारित वस्तुओं के अलावा कुछ भी स्थिर नहीं छोड़ेगा।

तो, यही निवेदन है। परमेश्वर ने पुराने नियम में सीनै पर्वत पर बात की थी, और जिन लोगों ने उसकी बात अनसुनी की और जानबूझकर पहाड़ पर चढ़ गए, जबकि उन्हें स्पष्ट रूप से पीछे हटने का आदेश दिया गया था, उन्होंने अपनी इस गुस्ताखी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। परमेश्वर ने अपने पुत्र और सर्वोच्च अनुग्रह में फिर से बात की है। जो लोग उसकी बात सुनने से इनकार करते हैं और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने का आदेश दिए जाने पर जानबूझकर पीछे हट जाते हैं, उन्हें दंड भुगतना होगा। उन्हें महान श्वेत सिंहासन के सामने सबसे बुरे अपराध का उत्तर देने के लिए बुलाया जाएगा: परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध जानबूझकर धर्मत्याग। यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो विश्वास से पीछे हटने की सोच रहे हैं।

ख . लागू करना (12:28-29)

सच्चे विश्वासियों को *एक शानदार तथ्य से प्रेरित होना चाहिए;* उन्हें “इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं’’ मिला है (12:28क)। यहूदी धर्म, आखिरकार, एक अस्थायी चीज़ ही था। इसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और इसकी नींव तक हिल गई है। बेशक, इसे सहस्राब्दी के दौरान पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन सहस्राब्दी युग भी अस्थायी होगा और इसका राज्य क्षणिक होगा। इसके विपरीत, विश्वासियों का परमेश्वर के परम राज्य में एक स्थान है, एक ऐसा राज्य जिसे बिल्कुल भी हिलाया नहीं जा सकता। प्रकाशितवाक्य में *अनंत राज्य का सहस्राब्दी राज्य से संबंध, नए यरूशलेम और पृथ्वी के यरूशलेम के संबंध द्वारा* दर्शाया गया है। स्वर्गीय यरूशलेम, पृथ्वी के यरूशलेम के ऊपर आकाश में मंडराता है। एक स्वर्गीय है, लेकिन दूसरा पार्थिव; एक अनंत , दूसरा सहस्राब्दी के अंत में भस्म होने के लिए नियत है। स्वर्गीय यरूशलेम में विश्वासी, “मसीह के साथ राज्य” करेंगे और सहस्राब्दी के दौरान पृथ्वी पर अधिकार करेंगे; उनका स्थान और विशेषाधिकार इस जीवन में पृथ्वी पर उनकी वफ़ादारी से निर्धारित होता है।[1] हमें इस महिमामय तथ्य से प्रेरित होना चाहिए।

इसके अलावा, हमें *परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण दया से भी प्रेरित होना चाहिए।* “और भक्ति, और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता” (12:28ख)। परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए अनुग्रह की गहरी भावना से, हमें उसकी आनंदमय सेवा करनी चाहिए।

कई इब्रानियों की तरह, पीछे रहने के बजाय, हमें परमेश्वर के कार्य में पूरे मन से जुट जाना चाहिए, न केवल परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण दया से, बल्कि *परमेश्वर के भय से भी प्रेरित होकर।* हमें “और भक्ति, और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है; क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करनेवाली आग है” (12:28ग-29)। अनुग्रह हमें परमेश्वर की पवित्रता को भूलने का कोई अधिकार नहीं देता। वह हमारा पिता है, लेकिन वह भस्म करने वाली आग भी है। पुराने नियम में, परमेश्वर ने वाचा के पवित्र सन्दूक और लोगों की कतारों के बीच दूरी बनाए रखी, तब भी जब छावनियां आगे बढ रही थी। अब दूरी मिट गई है, लेकिन प्रज्वलित पवित्रता बनी हुई है।

इस प्रकार पुस्तक की अंतिम चेतावनी समाप्त होती है। एक इब्रानियों विश्वासी के लिए, जो कुछ कहा गया है, उसके आलोक में यहूदी धर्म में वापस जाना, केवल यह सिद्ध करेगा कि वह एक विश्वास से पीछे हटने वाला है और एक नए सिरे से जन्मा व्यक्ति बिल्कुल नहीं है।

रुपरेखा

IX. प्रेम का मार्ग (13:1-17)

1. मसीहियों की करुणा (13:1-3)
    1. भाईयों को दर्शाने के लिए (13:1)
    2. अतिथि को दर्शाने के लिए (13:2)
    3. कैदियों को दर्शाने के लिए (13:3)
2. मसीहियों की यौन शुद्धता (13:4)
3. मसीहियों का संतोष (13:5)
4. मसीहियों का साहस (13:6)
5. मसीहियों के सोच विचार (13:7)
    1. मसीह अगुवों को क्या सिखाया गया था (13:7क)
    2. मसीही अगुवों ने क्या स्थापित किया था (13:7ख)
6. मसीहियों की स्थिरता (13:8)
7. मसीहियों का दृढ़ विश्वास (13:9)
8. मसीहियों का संगति (13:10-14)
    1. प्रभु-भोज का सिद्धांत (13:10-12)
        1. कलवरी के फल (13:10)
        2. कलवरी के तथ्य (13:11-12)
    2. संगति का स्थान (13:13)
    3. संगति की संभावना (13:14)
9. मसीहियों का समर्पण (13:15-16)
    1. आत्मिक आराधना:परमेश्वर की स्तुति करना (13:15)
    2. आत्मिक कार्य :परमेश्वर को प्रसन्न करना (13:16)
10. मसीहियों का चिंतन (13:17)
    1. प्राचीनों का शासन (13:17क)
    2. प्राचीनों की जिम्मेदारी (13:17ख)
    3. प्राचीनों की प्रतिक्रिया (13:17ग)

IX. प्रेम का मार्ग (13:1-17)

मसीह जीवन एक व्यावहारिक जीवन है, और हर चीज़ के पीछे प्रेरक ताकत प्रेम है। प्रेम के कारण सबसे पहले अतीत में उद्धार की योजना की कल्पना की थी। प्रेम के कारण ही परमेश्वर के पुत्र को स्वर्ग से पापियों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा गया । परमेश्वर की आत्मा द्वारा विश्वासियों के हृदयों में प्रेम का संचार होता है। प्रेम के कारण ही इस पत्री का लेखक अपनी कलम उठाकर अपने हृदय की बात कहने के लिए प्रेरित हुआ, और मसीहियत को मानने वालों से आग्रह और विनती की कि वे आगे बढ़ते हुए अपने विश्वास को सच्चा साबित करें। अब वह प्रेम का जाल फैलाता है और दिखाता है कि यह कैसे मसीह जीवन के विभिन्न कार्यों को जोड़ता है।

कुछ लोगों का मानना है कि यह अध्याय (इब्रानियों 13) उस पुस्तक के साथ लिखी गयी एक निबंध पत्री है। अगर ऐसा है, और अगर यह अकेला होता, तो किसी को भी इसमें शक नहीं होता कि यह पौलुस की कलम से लिखा गया है। इस मामले में, यह अनुमान प्रबल है कि जिसने पत्री को लिखा, उसने ही पुस्तक भी लिखी। पद 22 “थोड़े शब्दों में लिखी गयी पत्री” का ज़िक्र करता है, जिससे इस विचार को बल मिलता है कि अध्याय 13 पूरी पत्री का निबंध पत्री था।

क. मसीहियों की करुणा (13:1-3)

“भाईचारे की प्रीति बनी रहे” (13:1) प्रेम का पहला आग्रह है।

1. भाईयों को दर्शाने के लिए (13:1)

सच्चे परिवर्तन का एक प्रमाण परमेश्वर के संतों के प्रति सच्चा प्रेम है। प्रेम के महान प्रेरित, यूहन्ना ने लिखा, “हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं; क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं” (1 यूहन्ना 3:14)। यह दुखद है कि ऐसे शब्द लिखे जा सकते हैं:

प्रेम से संतों के साथ ऊपर निवास करना

यह सचमुच महिमा होगी;

नीचे, उन संतों के साथ निवास करना जिन्हें हम जानते हैं—

खैर, यह एक और कहानी है!

हमें उन लोगों से प्रेम करना है जो मसीह की देह के साथी सदस्य हैं।

2. अतिथि सत्कार दर्शाने के लिए (13:2)

मसीह करुणा न केवल स्थानीय संगति के संतों तक, बल्कि अजनबियों तक भी पहुँचती है। “अतिथि–सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर–सत्कार किया है” (13:2)। अब्राहम के अनुभव में यह बिलकुल सच था। तीन यात्री उससे मिलने आए; दो स्वर्गदूत थे, और एक स्वयं परमेश्वर का पुत्र था। प्रभु राष्ट्रों के उस बड़े समूह में कुछ लोगों से कहेगा, “क्योंकि मैं भूखा था, और तुमने मुझे खाने को दिया” “तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हम ने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया? या नंगा देखा और कपड़े पहिनाए? और राजा उन्हें उत्तर देगा, “मैं तुम से सच कहता हूँ, कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया” (मत्ती 25:35, 37-38, 40)

3. कैदियों को दर्शाने के लिए (13:3)

मसीही प्रेम पीड़ितों को भी गले लगाता है। “कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है” (13:3)। कुछ इब्रानियों विश्वासी मसीह के कारण कष्ट सह रहे थे। जो इब्रानियों मसीही होने का दावा करते थे, और जो अभी भी पीछे थे, वे स्वाभाविक रूप से मसीह के कारण सताए जा रहे लोगों की मदद करने से पीछे हट जाते, क्योंकि वे संगति के कारण अपराधी ठहराए जाने से डरते थे। इस प्रकार पतरस ने कैफा के आँगन में प्रभु का इन्कार किया। इसके विपरीत, पौलुस ने उनेसिफोरस के साहस की प्रशंसा की। उसने कहा, “वह अपनी ज़ंजीरों से लज्जित नहीं था” (2 तीमुथियुस 1:16ख)। उस समय नीरो उत्पात मचा रहा था, और किसी मसीही का जाना-माना साथी होना वास्तव में एक खतरनाक बात थी।

ख . मसीहियों की यौन शुद्धता (13:4)

आज दुष्ट शक्तियों द्वारा यौन शुद्धता पर ज़बरदस्त हमला किया जा रहा है। ढील देना ही नियम है, और हर नैतिक संयम पर हमला किया जा रहा है और उसे दरकिनार किया जा रहा है। विवाह बंधन को पहले की बात माना जा रहा है और अगर वैध भी है, तो उसे कुछ समय के अनैतिक व्यवहार और प्रयोगों के बाद ही जोड़ा जाता है, और इस शर्त के साथ कि आसान तलाक से जल्द ही बंधन खुल सकता है। अश्लील साहित्य और एक्स-रेटेड फ़िल्में वासना की आग को भड़का रही हैं, जिससे स्पष्ट और अनियंत्रित यौन संबंध सामान्य लगने लगे हैं।

परन्तु परमेश्वर का वचन नहीं बदला है। "विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह–बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों, और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा" (इब्रानियों 13:4)। परमेश्वर के नैतिक नियम नहीं बदले हैं। जो लोग यौन शुद्धता के उनके मानदंडों को त्यागते हैं, उनके लिए भयानक परिणाम इंतजार कर रहा हैं। जो लोग उसके नियमों को त्यागते हैं, उनके मार्ग में रोग, अपराधबोध, मानसिक विकार, पागलपन और यहाँ तक कि आत्महत्या भी छिपी रहती है। एक विश्वासी के लिए अनुचित यौन क्रियाकलापों में लिप्त होना परमेश्वर के अपरिहार्य न्याय को आमंत्रित करना है। दाऊद इसका एक उदाहरण है। बतशेबा को बहकाने के कारण, दाऊद अपनी शक्ति से वंचित हो गया, और उस दिन से उसके परिवार में क्लेश और उसके राज्य में उथल-पुथल मच गई। और यद्यपि परमेश्वर ने दाऊद के पाप के दोष को दूर कर दिया, परन्तु उसने उसके लौकिक परिणामों को कभी दूर नहीं किया।

ग. मसीहियों का संतोष (13:5)

मसीह जीवन का अगला महान सिद्धांत संतोष है। "तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर सन्तोष करो; क्योंकि उसने आप ही कहा है, "मैं तुझे कभी न छोड़ूँगा, और न कभी तुझे त्यागूँगा" (13:5)। परमेश्वर ही परम प्रदाता है। वह पक्षियों और पशुओं को भोजन देता है, बसंत ऋतु की फ़सल और कोमल, ताज़ा वर्षा भेजता है। हमारी कार्य करने की क्षमता और हमारा सांसारिक रोज़गार उसकी ही देन है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों, हमारी परिस्थितियों और हमारे बारे में सब कुछ जानता है, और उसने हमारी देखभाल करने का वचन दिया है।

प्रभु यीशु ने इसका एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा, "क्या पैसे में दो गौरैयें नहीं बिकतीं? तौभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती" (मत्ती 10:29)। "क्या दो पैसे की पाँच गौरैयाँ नहीं बिकतीं? तौभी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता" (लूका 12:6)। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? एक पैसे की *दो* गौरैयाएँ, दो पैसे की *पाँच* गौरैयाएँ। अब उस अजीब गौरैया को देखिए, जिसका कोई मोल नहीं, जिसे सौदेबाजी के लिए फेंका गया है। उसके मामले भी परमेश्वर को चिंता हैं! जब हम उस पर अविश्वास करते हैं, जब हम लालची, भौतिकवादी और धन के प्रति प्रेम से भरे होते हैं, तो उसे कितना दुःख होता होगा।

घ. मसीहियों का साहस (13:6)

इसके बाद आता है मसीह साहस। "इसलिये हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूँगा; मनुष्य मेरा क्या कर सकता है" (इब्रानियों 13:6)। इब्रानियों को परिवार, मित्रों और शत्रुओं, सभी से समान रूप से सताव का सामना करना पड़ रहा था। परमेश्वर इसी सताव का उपयोग गेहूँ को भूसे से अलग करने के लिए कर रहा था, जो केवल मसीह होने का दावा कर रहे थे, जो वास्तव में बचाए गए थे,यह पीछे हट रहे थे, उन लोगों से जो हर कीमत पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ थे। आवश्यकता थी साहस की, स्वयं प्रभु में दृढ़ विश्वास से उत्पन्न साहस की, ऐसा साहस जिसके आगे मनुष्य का भय उसी तरह पिघल जाए जैसे दोपहर के सूरज के सामने बर्फ पिघल जाती है। मनुष्य क्रूर हो सकते हैं, और मनुष्य का भय आत्मा के लिए एक वास्तविक फंदा है। हममें से कोई भी निश्चित रूप से नहीं

कह सकता कि यातना, कारावास और सूली का सामना करने पर वह कैसी प्रतिक्रिया देगा। लेकिन परमेश्वर ज़रूरत के समय मदद करने के लिए अनुग्रह प्रदान करता है।

बेशक, अपने धीरज के बढे चढे आकलन पर आधारित एक झूठा साहस भी होता है। पतरस में भी ऐसा ही साहस था जब उसने शेखी बघारी कि भले ही बाकी सभी चेले प्रभु को त्याग दें, वह कभी नहीं त्यागेगा। उसे कुछ ही घंटों में पता चल गया कि वह खुद एक साधारण लड़की के सामने प्रभु को अस्वीकार करने में सक्षम था, और अपने इनकार में शपथ औरधिक्कार भी जोड़ सकता था। सच्चा साहस, बढ़ते विश्वास, गहरे होते प्रेम और परदे के पीछे की आशा से पैदा होता है। पतरस ने बाद में इसी तरह का साहस दिखाया। परंपरा के अनुसार, जब पतरस को उसकी मृत्यु के लिए ले जाया गया, तो उसने उल्टा सूली पर चढ़ाए जाने की याचना की क्योंकि वह अपने प्रभु की तरह सूली पर चढ़ने के योग्य नहीं था।

ङ. मसीहियों के सोच विचार (13:7)

1. मसीह अगुवों को क्या सिखाया गया था (13:7क)

हमें उन लोगों का आदर करना चाहिए जिन्हें परमेश्वर अपने लोगों के बीच नेतृत्व का पद सौंपता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वे परमेश्वर के वचन से क्या सिखाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि वे उसके लोगों के प्रेम में राज्य करें। सुलैमान ने कहा, “मैं उपदेशक यरूशलेम में इस्राएल का राजा था” (सभोपदेशक 1:12)। यह, निस्संदेह, शाब्दिक रूप से सत्य था, क्योंकि वह दाऊद के सिंहासन पर दृढ़ता से विराजमान था, लेकिन यह प्रतीकात्मक रूप से भी सत्य था। जो लोग परमेश्वर के वचन को उसके लोगों तक निष्ठापूर्वक पहुँचाते हैं, वे हमेशा अपने प्रेम में सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को कुशलता और पवित्र आत्मा की शक्ति से संभालता है, वह पृथ्वी पर सर्वोच्च और सबसे उत्कृष्ट कार्य में लगा हुआ है।

2. मसीही अगुवों ने क्या स्थापित किया था (13:7ख)

इसके अलावा, मसीही अगुवों को उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें “उन्हें स्मरण रखो; और ध्यान से उनके चालचलन का अन्त देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो'' (इब्रानियों 13:7)। इब्रानियों के लेखक ने अपने पाठकों को पहले ही उस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए हैं जिस प्रकार की बात उनके मन में है। उन्होंने पुराने नियम के महान नायकों को समर्पित एक पूरा अध्याय लिखा है। कलीसिया प्रतिदिन विश्वास के नायकों की सूची में नए, प्रतिष्ठित नाम जोड़ रही है। परमेश्वर के पराक्रमी पुरुषों के जीवन मार्ग में प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित हैं। वे उज्ज्वल उदाहरण हैं, और हमें उनका अनुकरण करना चाहिए।

च. मसीहियों की स्थिरता (13:8)

इसके बाद आती है मसीह स्थिरता, जैसा कि स्वयं प्रभु के व्यक्तित्व और जीवन में हमारे लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है: “यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक–सा है” (13:8)। वह एक है जो कभी विचलित नहीं होता, कभी नहीं बदलता। मनुष्य चंचल और परिवर्तनशील होते हैं, और उनमें से सर्वश्रेष्ठ भी एक मुलाकात से दूसरी मुलाकात तक हमेशा एक जैसे नहीं रहते, लेकिन वह है। वह हमेशा एक जैसा है।

उसे देखो जब जीवन के दबाव उस पर टूट पड़े, जब भीड़ उसके चारों ओर उमड़ पड़ी, धक्का-मुक्की और भीड़ उमड़ पड़ी, हर कोई उसे देखने, छूने के लिए उसके करीब आने को आतुर था। उसे बेतिन्नियाह में लाज़र के घर में आराम से

लेटे हुए देखो। उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए देखो। उसे बहस की गर्मी में देखो, जहाँ हर तरफ से आरोप, बदनामी और भारी सवाल उस पर बरस रहे थे। उसे ऊपरी कमरे में भोजन करते हुए देखो।

महायाजक के महल में अपने शत्रुओं की तीव्र घृणा का सामना करते समय, पिलातुस के न्याय-कक्ष में भीड़ की हिंसा का सामना करते समय, हेरोदेस के दरबार में तिरस्कारपूर्ण तिरस्कार का सामना करते समय, उसकी ओर देखें। सुसंस्कृत, नैतिक, ईमानदार नीकुदेमुस से बात करते समय, कुएँ पर पाप से लदी स्त्री से बात करते समय, एक शोकग्रस्त विधवा के दुःख का सामना करते समय, दुष्टात्माओं और रोगों पर अपनी विजय से प्रसन्न चेलो का अभिवादन करते समय, उसकी ओर देखें।

उसे बारह साल के एक बालक के रूप में, यूहन्ना के हाथों बपतिस्मा लेने वाले के रूप में, अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर विराजमान एक भ्रमणशील प्रचारक के रूप में, और वाटिका में एक अकेले पीड़ित के रूप में देखें। वह हमेशा एक जैसा ही रहता है, कभी विचलित नहीं होता, कभी शिकायत नहीं करता, कभी शब्दों की कमी नहीं महसूस करता, कभी यह नहीं सोचता कि क्या करना है, कभी गलत नहीं होता, कभी क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता, कभी परमेश्वर के साथ एकता से बाहर नहीं होता। वह हमेशा एक जैसा ही था, और आज भी एक जैसा ही है। यही जीवन का वह गुण है जो वह हमें प्रदान करना चाहता है।

वह जीवन की समस्याओं और उलझनों, उसकी परीक्षाओं, और उसके भयंकर प्रलोभनों को अच्छी तरह जानता है। वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। वह उन प्राचीन इब्रानियों मसीहियों को जानता और समझता था, जिनके विरुद्ध सारा यहूदी धर्म खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे वह आज उन देशों में अपने लोगों को जानता और समझता है जहाँ असहिष्णुता व्याप्त है और उसके संघर्ष में पड़े लोग हर तरफ से खतरों और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वह आज भी वैसा ही है जैसा कल था, और हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है।

छ. मसीहियों का दृढ़ विश्वास (13:9)

मसीही जीवन का एक और बुनियादी पहलू है दृढ़ विश्वास। हम "नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए" जाएँ (13:9क)। ऐसी अस्थिरता मसीह की न बदलने वाले स्वभाव के विपरीत है। कोई भी सिद्धांत जो मसीह के व्यक्तित्व और कार्य के अनुरूप नहीं है, वह "विचित्र" या अजीब है। यहाँ मुख्यतः यहूदी धर्म के बारे में लिखा गया है, जो अविवेकी इब्रानियों के लिए घातक आकर्षण था। मसीह को अस्वीकार करके, यहूदी धर्म किसी भी अन्य गलत शिक्षा की तरह ही विदेशी हो गया था। मसीह लोगों को विश्वास के महान सत्यों के बारे में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और उन्हें आराम या सुविधा के लिए नहीं त्यागना चाहिए। "क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिन से काम रखनेवालों को कुछ लाभ न हुआ" (13:9ख)। अनुग्रह व्यवस्था से कहीं अधिक शक्तिशाली और महिमामय सिद्धांत है। ध्यान दें कि लेखक हृदय को आकर्षित करता है। अधिकांशतः, त्रुटि मन को आकर्षित करती है। इब्रानियों को चेतावनी दी जा रही थी कि वे यहूदी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करें। "मांस" (अर्थात, अनुष्ठानिक नियम) से उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता था। कलवरी ने पूरी यहूदी व्यवस्था को दिवालिया बना दिया था। यहूदी रीती रिवाज अनुग्रह के प्रतिद्वंद्वी थे और उन्हें इसी रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

ज. मसीहियों की संगति (13:10-14)

मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभु-भोज है। *प्रभु-भोज का सिद्धांत,* जिस पर सभी मसीह संगति आधारित हैं, वह कलवरी है। (13:10-12).

हमें सबसे पहले *कलवरी के फल* के बारे में सोचना चाहिए। "हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं, जो तम्बू की सेवा करते हैं" (13:10)। पुराने नियम में वेदी का लगभग चार सौ बार उल्लेख हैं। पुराने नियम को छोड़कर, नए नियम में वेदी का उल्लेख बहुत कम मिलता है। मंदिर प्रांगण में विशाल पीतल की वेदी अभी भी इब्रानियों को आकर्षित करती थी। लेकिन प्रतीक चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, जिसके नियुक्त याजक सदियों से चली आ रही प्रथा के अनुसार मूल रूप से परमेश्वर द्वारा नियुक्त और पवित्र सेवा करते थे, उस वेदी में मसीहियों का कोई योगदान नहीं था। वह अप्रचलित थी। मसीह के लहू बहाने के बाद भी, बैलों और बकरों का लहू परमेश्वर को अर्पित करना एक अपमान था, प्रेरणा नहीं। विश्वासियों के पास एक बेहतर वेदी, एक बेहतर बलिदान है। लेखक ने अभी यहूदी व्यवस्था के "मांस" के लिए अनुग्रह का व्यापार करने के विरुद्ध चेतावनी दी है। पुराने नियम के कई बलिदान याजकों के भोजन के रूप में उपयोग किए जाते थे। वेदी पर अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद, वे संगति का आधार बन गए। कलवरी ने इन सबका अंत कर दिया। अब हम मसीह पर भोज करते हैं, और हमारी संगति उसके साथ है। यही कलवरी का फल है। यहूदी धर्म में वापस जाना इस उच्चतर, पवित्र, आत्मिक संगति को हमेशा के लिए त्याग देना होगा, जिसकी पुराने नियम की वेदी से जुड़े पर्व एक क्षीण तस्वीर मात्र थे। उन पर्वों में वापस जाना मसीह में वास्तविकता को नकारना होगा। इसका अर्थ होगा कि ऐसा करने वाला व्यक्ति वास्तव में कभी बचा ही नहीं था और स्वयं को धर्मत्यागी सिद्ध करके, वह कभी भी मसीह में भागी नहीं हो पाएगा।

लेखक *कलवरी के तथ्य* पर ज़ोर देकर अपने विषय को आगे बढ़ाता है। "क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पापबलि के लिये पवित्रस्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती हैं। इसी कारण, यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिये फाटक के बाहर दु:ख उठाया" (13:11-12)। पुराने नियम के बलिदान दो प्रकार के होते थे। एक थे सुगंधित बलिदान, जिनका ज़िक्र इब्रानियों के लेखक ने पहले ही किया है, जो याजकों का भोजन बन जाते थे। फिर पाप बलिदान होते थे, और उन पर कोई भोज नहीं होता था। प्रभु यीशु न केवल वह सुगंधित बलिदान हैं जिस पर हम भोजन करते हैं; वे पाप बलिदान भी हैं और इस प्रकार, वे उस सिद्धांत को स्थापित करता है जिस पर सभी संगति आधारित है। पाप बलिदान हमेशा छावनी के बाहर जलाए जाते थे। जंगल में इस्राएलियों के लिए छावनी जो थी, वही यीशु के समय के यहूदियों के लिए यरूशलेम थी। उसे शहर की दीवारों के बाहर एक शर्मनाक पहाड़ी पर मार दिया गया था। वहाँ परमेश्वर ने उसे पापबलि के रूप में अर्पित किया। यही वह सिद्धांत है जिस पर संगति स्थापित होती है।

विचारणीय अगली बात है *संगति का स्थान।* "इसलिये आओ, उस की निन्दा अपने ऊपर लिये हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें" (13:13)। यहूदियों ने मसीह को अस्वीकार कर दिया था और उसे "छावनी के बाहर" निकाल दिया था। मंदिर और उसका सारा अस्तित्व अभी भी यरूशलेम (इस्राएल की "छावनी") के भीतर ही था। क्योंकि मसीह इस पूरी व्यवस्था से बाहर था, इसलिए यहूदी व्यवस्था के भीतर उसके साथ संगति संभव नहीं थी। इब्रानियों विश्वासी का स्थान मसीह के साथ था, यहूदी धर्म के सभी सिद्धांतों से बाहर। यहूदी धर्म में वापस जाना उसे त्यागने और उस व्यवस्था को अपनी संगति का दाहिना हाथ देने के समान होगा जिसने यीशु को बाहर निकाल दिया था। यह सच है कि "छावनी के बाहर" उसके स्थान को साझा करना उसकी अस्वीकृति को साझा करना होगा, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी संभव नहीं था। मसीहियत का मूल सार यही है कि हम उसकी निन्दा को सहन करें।

बेशक, हालाँकि यह पूरा तर्क विशेष रूप से यीशु मसीह के प्रथम शताब्दी में रहने वालों के लिए है, जब मंदिर और उसके बलिदान यहूदी मसीहियों के लिए अभी भी एक शक्तिशाली आकर्षण थे, फिर भी इस सिद्धांत को आज भी लागू किया जा सकता है। कई लोग मसीह का अपमान करने वाली धार्मिक व्यवस्थाओं में पले-बढ़े हैं, जिनमें से कुछ तो मसीह होने का दावा करते हैं। सच्चे विश्वासी को उन धार्मिक व्यवस्थाओं में वापस नहीं जाना चाहिए जिन्होंने मसीह को बहिष्कृत कर दिया है। इसके बजाय, उसे मसीह की निंदा में भागीदार होना चाहिए और उस भूमि पर उसका सामना करना चाहिए जिसे उसने स्वयं "छावनी के बाहर" चुना है।

सबसे अच्छी बात यह है कि मसीहियों के पास *संगति की संभावना* है। “क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थाई नगर नहीं, वरन् हम एक आनेवाले नगर की खोज में हैं” (13:14)। हमारी सारी संभावनाएँ स्वर्ग की ओर हैं, पृथ्वी की ओर नहीं; पार्थिव यरूशलेम की ओर नहीं, बल्कि स्वर्गीय की ओर; यहूदी मंदिर की ओर नहीं, बल्कि मसीह की ओर (क्योंकि नए यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं है)। मसीह हमारी संगति का सार और केंद्र हैं। इसलिए आत्मा विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे आगे बढ़ते रहें, चीज़ों के लिए सही दृष्टिकोण रखें, और पृथ्वी के दृश्यों से परे महिमा की भूमि की ओर देखें। इस प्रकार, कभी चेतावनियों के साथ, कभी प्रलोभनों के साथ, वह उस बोझ को बार-बार दोहराता रहता है जो उसके पत्री के पहले शब्द से ही उसके सामने रहा है।

I. मसीहियों का समर्पण (13:15-16)

मसीह जीवन का एक और तथ्य है समर्पण, अर्थात् स्वयं को प्रभु के लिए समर्पित करना। इसके लिए आत्मिक आराधना, परमेश्वर की स्तुति से भरे जीवन की आवश्यकता है। “इसलिये हम उसके द्वारा स्तुतिरूपी बलिदान, अर्थात् उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें” (13:15)। परमेश्वर हमसे बस यही चाहता है, और यही हम उसे दे सकते हैं। एक मृत और पुराने धर्म के पशु-बलि हमारे लिए नहीं हैं; हमारा बलिदान स्तुतिरूपी बलिदान है।

और क्या यह सस्ता या महँगा चढ़ावा है? दाऊद ने प्रतिज्ञा की थी कि वह प्रभु को वह भेंट नहीं चढ़ाएगा जिसकी उसे कोई कीमत नहीं चुकानी है। क्या हम बिना किसी कीमत के परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? इन झिझकते हुए इब्रानियों के लिए प्रभु यीशु की स्तुति में अपनी आवाज़ ऊँची करना उनके साथियों की भयंकर नफ़रत का कारण था। आज दुनिया में कई लोगों के लिए इसका यही अर्थ है। कम से कम कहें तो, सभी के लिए इसका अर्थ समय का निवेश है। कोई सोचता है कि दाऊद ने अपने भजनों के शब्दों को पूर्ण करने में कितने घंटे लगाए होंगे? स्तुति को पूर्ण करने में, परमेश्वर के अनुग्रह, भलाई, महिमा और शासन की असीम वास्तविकताओं पर गंभीरता से विचार करने में कितना समय लगता है? क्या स्तुति एक गीत मण्डली का सरल गायन है, या क्या यह परमेश्वर की उपस्थिति में उसके व्यक्तित्व और उसके किये गए अद्भुत कार्यों के प्रति विस्मय और आराधना से भरे हृदय के साथ बिताए गए घंटे हैं? क्या स्तुति किसी आराधना सभा में दूसरों के साथ गाए जाने वाले भजन की एक-दो विचारहीन पंक्तियाँ हैं, या क्या यह घर पर, काम पर, खेल में परमेश्वर की महिमा में लोगों के बीच उठाई गई गवाही की आवाज़ है?

आत्मिक आराधना के साथ, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयुक्त होठों के साथ-साथ, आत्मिक *कार्य* भी होने चाहिए, अर्थात् परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित जीवन। “भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है” (13:16)। अच्छे कार्य परमेश्वर को हम पर दया करने के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं किए जाते; ये परमेश्वर के पुत्र के प्रति कृतज्ञता से भरे हृदय की प्रतिक्रिया हैं। स्तुति *परमेश्वर के प्रति* की जाती है; अच्छे कार्य *मनुष्य के प्रति* किये जाते हैं। मसीही जीवन की पहचान मसीह और उसके उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से दिए गए धन, समय और क्षमता के बलिदान से होनी चाहिए। और ऐसे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब उसका पुत्र पृथ्वी पर था, तो परमेश्वर ने एक से अधिक बार स्वर्ग खोला और कहा, “यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ” (उदाहरण के लिए, मत्ती 3:17; 17:5)। यदि वह अपनी महिमा के लिए परमेश्वर की आत्मा की शक्ति में समर्पित जीवन में उसी आनंद को व्यक्त करने के लिए अब स्वर्ग नहीं खोलता, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मसीह के न्याय-आसन पर व्यक्त की जाने वाली ऐसी उच्च प्रशंसा को संचित कर रहा है।

झ. मसीहियों का चिंतन (13:17)

प्रेम के मार्ग पर यह लम्बा खंड एक प्राचीन की सेवकाई और विश्वासी के उस प्राचीन तथा उसके कार्य को पहचानने के दायित्व पर एक शब्द के साथ समाप्त होता है।

प्राचीनों के शासन को स्वीकार किया जाना चाहिए। "अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो" (13:17क)। मसीह समुदाय कोई लोकतंत्र नहीं है जहाँ बहुमत शासन करता है, न ही यह अराजकता है जहाँ हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करता है; यह एक परमेश्वर-तंत्र है जिस पर परमेश्वर प्राचीनों के माध्यम से शासन करता है। आज जब दुनिया में सत्ता के प्रति आक्रोश और विद्रोह आम बात हो गई है, ऐसे प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। कलीसिया में, ऐसी कोई भी शारीरिक और शैतानी भावना प्रबल नहीं होनी चाहिए। जिन्हें परमेश्वर ने आत्मिक अगुवे होने के लिए नियुक्त और उपहारित किया है, उनका पालन किया जाना चाहिए। प्राचीनों के शासन को स्वीकार किया जाना चाहिए।

प्राचीनों की ज़िम्मेदारी को भी समझना ज़रूरी है। "क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिये जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा" (13:17ख)। वे परमेश्वर के लोगों पर प्रभुता नहीं करते। उनका पद किसी सांसारिक राजकुमार जैसा नहीं है। वे मसीह के न्याय-आसन पर अपनी नज़र गड़ाए हुए सेवा करते हैं, जहाँ उन्हें भी अपने काम का लेखा-जोखा देना होता है। उन्हें झुंड की रखवाली करनी चाहिए, अपनी देखभाल के लिए सौंपे गए लोगों को जानना चाहिए, आत्मिक भोजन प्रदान करना चाहिए, भटके हुए लोगों के पास जल्दी जाना चाहिए, ठंडे पड़ रहे लोगों को समझाना चाहिए, कमज़ोरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बीमारों से मिलना चाहिए, जिनकी वे सेवा करते हैं उनमें आत्मिक गुणों के विकास का आग्रह करना चाहिए, सभी की सहायता करनी चाहिए, और अपने जीवन में अतिथि सत्कार करने वाला और आदर्श होना चाहिए। प्राचीनों की ज़िम्मेदारियाँ भारी होती हैं, और जिन पर वे शासन करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए।

प्राचीनों की प्रतिक्रियाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। वे दो प्रकार की होती हैं। वे जो कुछ भी करते हैं, वह या तो खुशी से करते हैं या दुःख से। इब्रानियों का लेखक अपने पाठकों से आग्रह करता है कि वे प्राचीनों का काम आसान करें, ताकि "वे यह काम आनन्द से करें, न कि ठंडी साँस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं" (13:17ग)। मसीह के न्याय-आसन पर, प्राचीन का आनन्द या दुःख विश्वासी के लाभ या हानि में प्रतिबिम्बित होगा। सचमुच बचाए जाने पर भी मसीह के न्याय-आसन पर "अनुपयोगी" के रूप में प्रकट होना कितनी बड़ी त्रासदी है! प्रेम ऐसी किसी भी बात से रक्षा करेगा।

रुपरेखा

X. निष्कर्ष (13:18-25)

1. परामर्श के वचन (13:18-19)
    1. प्रार्थना अनुरोध (13:18क)
    2. प्रार्थना का कारण (13:18ख -19)
2. आशीर्वाद के वचन (13:20-21)
    1. उसके व्यक्तिव की महिमा (13:20क)
    2. उसके प्रबंध की महिमा (13:20ख)
    3. उसकी सामर्थ्य की महिमा (13:21क)
    4. उसकी स्तुति की महिमा (13:21ख)
3. निवेदन के वचन (13:22)
4. जानकारी के वचन (13:23)
5. उद्धार के वचन (13:24-25)

X. निष्कर्ष (13:18-25)

अब लेखक को केवल अपनी अंतिम टिप्पणी देनी बाकी है। वह और क्या कह सकता है? उसने अपनी चेतावनियों और निवेदनों के समर्थन में दृष्टांतों, उदाहरणों और आयतों की तलाश में पुराने नियम का गहन अध्ययन किया है। उसने विवेक, बुद्धि, भावनाओं और इच्छाशक्ति में प्रकट हुआ है। उसने विश्वास से पीछे हटने की भयावहता और स्वर्ग की उज्ज्वल आशाओं पर ज़ोर दिया है। उसने अपने वर्तमान समय के कष्टों और प्रकट होने वाली महिमा के बीच संतुलन स्थापित किया है। अब बस कुछ सूत्र जोड़ना और कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करना बाकी है।

क. परामर्श के वचन (13:18-19)

वह *प्रार्थना के अनुरोध* से शुरुआत करता हैं। वह कहता है, “हमारे लिये प्रार्थना करते रहो” (13:18क)। तो लेखक चाहे जो भी हो, ज़ाहिर है कि वह अपने पाठकों को अच्छी तरह जानता था, और उसकी परिस्थितियाँ भी ज्ञात थीं। वह अपने आप को उनके इतने करीब महसूस करता था कि वह न केवल उस तरह लिख सकता था जैसा उसने लिखा, बल्कि उनकी प्रार्थनाएँ भी माँग सकता था। आमतौर पर हम केवल उन्हीं से प्रार्थना का अनुरोध करते हैं जिनके बारे हम जानते हैं कि वे हममें रुचि रखते हैं और हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं।

इसके बाद वह *प्रार्थना का कारण बताता* है। “क्योंकि,” वह कहता है, “क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है: और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं” (13:18ख)। जीवन में गलत इरादे और पाप, दोनों ही प्रार्थना में बाधाएँ हैं। लेखक जानता था कि उसका जीवन शुद्ध है और उसने प्रार्थना में कोई बाधा नहीं डाली। उसका विवेक शुद्ध था। प्रार्थना में बेईमानी से ज़्यादा कोई बाधा नहीं आती। प्रभु यीशु ने कुएँ के पास खड़ी स्त्री से कहा, “परमेश्वर आत्मा है: और जो उसकी आराधना करते हैं, उन्हें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए” (यूहन्ना 4:24)—आत्मा से क्योंकि वह है और सच्चाई से क्योंकि हम हैं।

लेखक आगे कहता है, “परन्तु प्रार्थना करने के लिये मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँ” (13:19)। ज़ाहिर है कि प्रार्थना की बातें बदलती है। प्रार्थना और उससे जुड़ी शक्तियाँ सृष्टि का उतना ही हिस्सा हैं जितना कि गुरुत्वाकर्षण और चुंबकत्व की शक्तियाँ। किसी रहस्यमय तरीके से, जो मनुष्यों को पूरी तरह से समझाया नहीं गया है, प्रार्थना जीवन में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करती है। लेखक को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह अंततः अपने पाठकों से मिल पाएगा। हालाँकि, उनकी प्रार्थनाएँ उसकी परिस्थितियों पर काम करेंगी ताकि यह “शीघ्र” हो सके। क्या आपके जीवन की स्थिति में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की ज़रूरत है? किसी प्रियजन को जिसे बचाने की ज़रूरत है, या कुछ और जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर की इच्छा के भीतर है? प्रार्थना करें, और दूसरों से भी प्रार्थना करवाएँ! इस तरह चीज़ें जल्दी होंगी। परमेश्वर काम करने को तैयार है, लेकिन अक्सर वह इस बात का इंतज़ार करता है कि हम स्वयं उस मामले में गंभीर हो जाएँ। बहरहाल, प्रार्थना सृष्टि की शक्तियों में से एक है, और यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हम चाहें तो सक्रिय कर सकते हैं।

ख . आशीर्वाद के वचन (13:20-21)

अब लेखक अपने पाठकों को चार आशीर्वाद प्रदान करता है। पहला, वह परमेश्वर की स्तुति करता है और *उसके व्यक्तित्व* के लिए उसकी महिमा करता है। वह “शान्तिदाता परमेश्वर” है (13:20क)। जहाँ तक मनुष्य का संबंध है, परमेश्वर के साथ युद्ध अदन की वाटिका में ही शुरू हो गया था। शांति का अर्थ है कि युद्ध समाप्त हो गया है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है; केवल वही अशांत हृदय और चेतावनी देने वाले संसार में शांति ला सकता है। मसीह से मुँह मोड़ना शांति की किसी भी आशा से मुँह मोड़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु “मनुष्यों के लिए परमेश्वर का महान शांति प्रस्ताव” है (लूका 2:14)। संयोगवश, यहाँ इब्रानियों को एक और अप्रत्यक्ष चेतावनी दी गई है कि वे परमेश्वर के पुत्र से मुँह न मोड़ें और इस प्रकार उसकी शांति के प्रस्ताव को अस्वीकार न करें।

इसके बाद, लेखक *परमेश्वर के प्रबंध* के लिए उसकी महिमा करता है। वह वही परमेश्वर है जिसने "जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान् रखवाला है सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया" (13:20ख)। इस प्रकार मसीह और उसके कार्य में हमें एक अनंत चरवाहा और एक अनंत आश्रय प्राप्त है। प्रभु यीशु अनंत जीवन की शक्ति में सर्वदा जीवित रहता है, और महिमा में एक जीवित चरवाहे के रूप में, वह अपनी भेड़ों की देखभाल करता है।

अच्छे चरवाहे पर अपने सन्देश में, प्रभु यीशु ने कहा, "मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मैं भेड़ों के लिये अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं, जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुण्ड और एक ही चरवाहा होगा" (यूहन्ना 10:15ख-16)। झुंड पुराने नियम की पहचान था; यह एक परिधि द्वारा, और उसके चारों ओर की दीवार द्वारा चिह्नित है। इस्राएल राष्ट्र पुराने नियम का झुंड था। झुंड नए नियम की पहचान था; यह एक केंद्र द्वारा, अपनी भेड़ों के बीच चरवाहे द्वारा चिह्नित है। इब्रानियों विश्वासियों को यहूदी झुंड से बुलाकर चरवाहे के पास इकट्ठा किया गया था, जिसका कार्य अपनी भेड़ों की रक्षा करना, उनका भरण-पोषण करना और उन्हें सुरक्षित घर पहुँचाना है।

सच्चे विश्वासी की सुरक्षा का आश्वासन सनातन वाचा के लहू पर आधारित है। लेखक पृष्ठभूमि में बदलती परछाइयों को नहीं भूल सकता, उन अस्थिर इब्रानियों को जो मसीहियत को मानते थे, लेकिन जो हृदय से अच्छे चरवाहे द्वारा प्रदान की गई वास्तविक सुरक्षा की अपेक्षा यहूदी धर्म के पंथ की काल्पनिक सुरक्षा को अधिक पसंद करते थे। के बिना चरवाहे के पंथ, आखिरकार, एक उजाड़ और असुरक्षित स्थान होता है।

लेखक का आशीर्वाद आगे *उसकी सामर्थ्य* की महिमा को दर्शाता है। प्रभु यीशु "तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे" (13:21क)। यह कथन "प्रभु यीशु" से शुरू होता है और "यीशु मसीह" के साथ समाप्त होता है। प्रभु के नाम और उपाधियाँ पूरे शास्त्र में विवेकपूर्ण ढंग से प्रयुक्त हुई हैं। वह "प्रभु यीशु" है; यह उसके पद को, अनंत काल से निकलकर समय में मानवता को धारण करने के उसके आगमन को दर्शाता है। वह मानव जीवन के माध्यम से "यीशु मसीह" है और अब महिमा में महान महायाजक के रूप में पद धारण करता है। केवल वही हममें परमेश्वर के कार्य को पूर्ण कर सकता है। केवल उसकी महान शक्ति ही हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन जीने में सक्षम बना सकती है।

अंततः, लेखक का आशीर्वाद उसकी स्तुति की महिमा को दर्शाता है। "उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन" (13:21ख)। इब्रानियों के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि वे अपनी परिस्थितियों और स्वयं से ध्यान हटाकर मसीह पर ध्यान दें। जब पतरस ने पानी पर चलने की कोशिश की, तो जब तक उसकी नज़र प्रभु पर थी, तब तक वह ठीक रहा; लेकिन जैसे ही उसने लहरों को देखना और हवा को सुनना शुरू किया, वह डूबने लगा।

इब्रानियों के मन में भव्य मंदिर, भव्य अनुष्ठानों, याजकों के महंगे और बहुमूल्य वस्त्रों, शानदार गायक मंडलियों, वाद्यवृंदों और यहूदी धर्म के संगीत की यादें ताज़ा हो गईं। यह सब कुछ त्यागकर उन्हें तिरस्कृत नासरी लोगों के साथ "छावनी के बाहर" एक जगह मिलनी थी, जहाँ वे घरों और छिपने के ठिकानों में मिलते थे, और उनके पूर्व धर्म के किसी भी समृद्ध आडंबर से रहित थे। उन्हें किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरत थी ऊपर देखने की थी, वर्तमान युग से परे और सांसारिक चीज़ों से परे स्वर्ग की अनंत वास्तविकताओं को देखने की।

मसीह के लिए भव्य मंदिर को क्यों छोड़ें? क्योंकि सारी महिमा उसी की है। सच्ची महिमा उस मंदिर में नहीं थी, जो कुछ ही वर्षों में जली हुई लकड़ियों और धुएँ से काले पड़े खंडहरों में तब्दील हो जाना था। सच्ची महिमा तो पुनरुत्थान

पाए, स्वर्ग में उठा लिए गए मसीह ने प्रकाश को एक झिलमिलाते वस्त्र की तरह धारण कर लिया था। अगर वे उसकी ओर देखते, तो वे कभी डूब नहीं सकते थे!

ग. निवेदन के वचन (13:22)

"हे भाइयो, मैं तुम से विनती करता हूँ कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैं ने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है" (13:22)। लेखक—खासकर यदि वह प्रेरित पौलुस था—अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था कि उसकी पत्री को कुछ लोगों द्वारा किस प्रकार की कटुता और शत्रुता के साथ स्वीकार किया जाएगा। इसने यहूदी पूर्वाग्रह पर गहरा आघात किया। उसने निष्पक्ष सुनवाई की याचना की। आखिरकार, जब उसने विषय पर विस्तार से चर्चा की थी, तो अभी भी बहुत कुछ कहा जा सकता था। मलिकिसिदक के बारे में बोलते समय उसने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया था (5:11)। उसकी पत्री अपने विषय के विस्तार और उसके अर्थों की गंभीरता की तुलना में संक्षिप्त है।

घ. जानकारी के वचन (13:23)

तीमुथियुस आज़ाद था! लेखक के पास इब्रानियों कलीसिया के लिए यह महत्वपूर्ण समाचार था। कुछ लोगों के विचार चाहे जो भी हों, तीमुथियुस की प्रशंसा सभी कलीसियाओं में थी (2 कुरिं 8:18)। तीमुथियुस के इस उल्लेख में, कई लोगों ने इस बात का प्रमाण देखा है कि प्रेरित पौलुस ने यह पत्री लिखी थी। लेखक चाहे जो भी हो, वह स्पष्ट रूप से तीमुथियुस के साथ अच्छे संबंध रखता था, क्योंकि वह न केवल उससे जल्द ही मिलने की आशा करता था, बल्कि उसके साथ उन लोगों से मिलने भी जाना चाहता था जिन्हें वह पत्री लिख रहा था।

ङ. उद्धार के वचन (13:24-25)

लेखक झुंड के चरवाहों और सामान्य रूप से संतों का अभिवादन करते हुए अपना लेख समाप्त करता है। वह इटली के उन भाइयों की ओर से भी शुभकामनाएँ भेजता है जिनसे वह संपर्क में था। यह अद्भुत है कि यीशु मसीह भाइयों को प्रेम के बंधन में कैसे बाँधता है। उस समय की दुनिया में, इब्रानियों और इतालवी, यहूदी और रोमी, एक-दूसरे की जान के दुश्मन थे। मसीह में वे एक थे। यह अनुग्रह ही है जो इसे संभव बनाता है। अनुग्रह हमें परिवार में एक साथ लाता है; अनुग्रह हमें विश्वास में आगे बढ़ाता है। "तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन" (13:25)।