Resource: बाइबल कोश (टिंडेल)

License Information

बाइबल कोश (टिंडेल) (Hindi) is based on: Tyndale Open Bible Dictionary, Tyndale House Publishers, 2023, which is licensed under a CC BY-SA 4.0 license.

This PDF version is provided under the same license.

बाइबल कोश (टिंडेल)

नय

न्याय, न्याय आसन, न्याय कक्ष, न्याय की तराई, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालय और मुकदमे, न्यायियों की अवधि, न्यायियों की पुस्तक, न्यायीकरण, न्यायी ठहराया जाना

न्याय

पवित्रशास्त्र में एक अवधारणा जो परमेश्वर के न्याय की अवधारणा से निकटता से सम्बन्धित है। अपने सभी सम्बन्धों में परमेश्वर न्यायपूर्ण और नैतिक रूप से कार्य करते हैं। परमेश्वर द्वारा सृजित मनुष्य प्राणियों में एक नैतिक आयाम होता है, ताकि वे अपने जीवन में परमेश्वर की धार्मिक मांगों का सकारात्मक रूप से उत्तर दे सकें। ईश्वरीय न्याय, जिसमें प्रत्येक मनुष्य के कार्य पर परमेश्वर की स्वीकृति या अस्वीकृति शामिल होती है, सृष्टिकर्ता और सृजन के सम्बन्ध का एक स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रकार, न्याय को सरलता से परिभाषित किया जाए तो यह मनुष्य की गतिविधि पर ईश्वरीय प्रतिक्रिया है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता के साथ-साथ न्यायी भी होना चाहिए। चूँकि परमेश्वर निर्दोष हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों के अनुसार दण्ड या पुरस्कार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। परमेश्वर के प्रति मनुष्य की नैतिक जवाबदेही (एक गुण जो बाकी सृष्टि के साथ साझा नहीं किया जाता) परमेश्वर के स्वरूप में सृजित होने का एक आवश्यक तत्व है। ईश्वरीय स्वरूप में सृजन का अर्थ है कि परमेश्वर और पुरुष इस प्रकार से सम्वाद कर सकते हैं कि सभी लोग परमेश्वर की नैतिक आवश्यकताओं को समझ सकें और स्वेच्छा से उनका उत्तर दे सकें। उनकी मूल सृष्टि में लोगों को दिए गए विभिन्न सकारात्मक आदेशों में—विवाह, पृथ्वी का वशीकरण, और अदन के वाटिका का आनन्द—एक नकारात्मक आदेश भी था जो एक पेड़ के फल खाने पर रोक लगाता था। इस निषेध की अवज्ञा मृत्यु के दण्ड की धमकी के साथ थी (उत 2:16–17)। उत्पत्ति 3 में परमेश्वर के पहले न्याय का वर्णन है, जो आदम के खिलाफ था। उन्हें मृत्यु द्वारा दण्डित किया गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर द्वारा निर्धारित नैतिक नियमों के भीतर नहीं जिया था (3:17–19)। एक शुद्ध तकनीकी अर्थ में, न्याय में उन कार्यों पर परमेश्वर की स्वीकृति शामिल होती है जो उन्हें प्रसन्न करते हैं; अधिकतर, न्याय को नकारात्मक रूप में समझा जाता है कि परमेश्वर उन लोगों को दण्डित करते हैं जो उनके आदेशों का उल्लंघन करते हैं। पतन के बाद से, सभी मनुष्य गतिविधियाँ परमेश्वर के नकारात्मक न्याय के अधीन हैं (रोम 2:12)।

इस जीवन में न्याय

मसीही विचारधारा में प्रायश्चित का अर्थ है कि मसीह ने पाप के लिए मनुष्यों की जगह पर मृत्यु को स्वीकार किया, यह इस आधार पर निर्भर करता है कि परमेश्वर मनुष्यों को उनके पापों के लिए उत्तरदायी मानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने पुत्र को भेजा। पुत्र ने स्वेच्छा से स्वयं को परमेश्वर के न्याय के अधीन रखा, और लोगों की जगह पर उन्होंने ईश्वरीय दण्ड को स्वीकार किया (गला 3:13)। मसीह की पाप के लिए मृत्यु को इसलिए ईश्वरीय न्याय की चरम अभिव्यक्ति माना जा सकता है। परमेश्वर न्यायी के रूप में मसीह के प्राण पर उनके क्रूसीकरण में पाप के खिलाफ सम्पूर्ण ईश्वरीय न्याय को लागू करते हैं।

विश्वास के माध्यम से, जो पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न होता है और वचन द्वारा पोषित होता है, एक विश्वासी मसीह के साथ एक हो जाता है और इस प्रकार ईश्वरीय न्याय से बच जाता है और दण्ड से उद्धार पाता है (रोम 3:22)। जो लोग, विश्वास के द्वारा, मसीह की मृत्यु के लाभों में सहभागी होते हैं, वे ईश्वरीय न्यायी के सामने खड़े होते हैं और उन्हें "निर्दोष" का निर्णय प्राप्त होता है, और दण्ड और ईश्वरीय प्रतिशोध के बजाय, अनन्त जीवन का प्रतिफल प्राप्त करते हैं। यीशु उन लोगों के बारे में कहते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं कि वे पहले ही न्याय से गुजर चुके हैं, मृत्यु से बच चुके हैं, और पहले से ही अनन्त जीवन में सहभागी हो रहे हैं (यूह 5:24)।

हालांकि पापों का प्रायश्चित मसीह द्वारा किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति—विश्वासी और अविश्वासी दोनों—फिर भी इस जीवन में अपने पापों के कुछ परिणाम भुगतते हैं। प्रत्येक मनुष्य के कार्य के लिए एक ईश्वरीय प्रतिक्रिया होती है (रोम 2:6)। पौलुस विवेक के बारे में बात करते हैं, जो उन लोगों के कार्यों पर भी एक श्रृंखला में दोष लगाती है जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते (वचन 15)।

शासन भी ईश्वरीय न्याय के प्रकट होने के रूप हैं, जो मनुष्य के सार्वजनिक आचरणों पर व्यवस्था के प्रति आदर के साथ होता है। नागरिक न्याय, यद्यपि अक्सर भ्रष्ट होता है, एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर इस जीवन में व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन पर अस्थायी न्याय करते हैं (रोम 13:1–

न्याय

2)। समाज के खिलाफ सार्वजनिक अपराध ही ईश्वरीय न्याय के अधीन पाप नहीं हैं।

यहाँ तक कि सबसे निजी पापों के खिलाफ विवेक के आरोपों के अलावा, प्रत्येक मनुष्य का कार्य अपने साथ सम्भावित पुरस्कार या दण्ड लेकर आता है। परमेश्वर द्वारा स्थापित नैतिक सीमाओं के भीतर जीवन जीना, विशेष रूप से जैसा कि वे दस आज्ञाओं में प्रकट होते हैं और पवित्रशास्त्र के विश्राम में और अधिक स्पष्ट होते हैं, इस जीवन में कुछ शारीरिक लाभों का परिणाम होता है। नैतिक नियम की अवहेलना में जीवन जीने से उल्लंघन के अनुरूप दण्ड और कठिनाइयाँ होती हैं (गला 6:7–8)। उदाहरण के लिए, काम करने से इनकार करने से गरीबी हो सकती है, और अति-भोग से दरिद्र स्वास्थ्य हो सकता है। कुछ गतिविधियाँ अपने स्वयं के दण्ड लाती हैं। हालांकि, मसीहीयों को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में आपदाओं की उपस्थिति परमेश्वर के किसी विशेष पाप के खिलाफ विशेष न्याय का संकेत देती है। परमेश्वर मसीही व्यक्ति के जीवन में आपदाओं का उपयोग अनन्त जीवन के लक्ष्य की ओर उसे अनन्त जीवन के लक्ष्य तक मार्गदर्शन करने के लिए कर सकते हैं (1 पत 4:12–13)।

आदम के पाप के कारण, सृष्टि भ्रष्टाचार के न्याय के अधीन हो गई (उत 3:17)। समस्त मानव जीवन उस क्षय में भाग लेता है जो आदम के साथ उत्पन्न हुए पाप के विरुद्ध ईश्वरीय न्याय का प्रकटीकरण है। परमेश्वर सार्वभौमिक भ्रष्टाचार पर भी प्रभुत्व रखते हैं और इसे अपने परम उद्देश्य के लिए निर्देशित और नियंत्रित करने में सक्षम हैं (रोमि 8:20)। इस प्रकार वे विपत्तियों का उपयोग मसीही व्यक्ति के जीवन के लाभ के लिए कर सकते हैं (वचन 28), लेकिन वे उनका उपयोग उन पर अपना क्रोध प्रकट करने के लिए भी कर सकते हैं जो जानबूझकर पाप में बने रहते हैं और उनके पुत्र यीशु मसीह को पाप से उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार करते हैं। फ़िरौन, जिसने मूसा को परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता माना और फिर भी उसे और उसके सन्देश को अस्वीकार किया, परमेश्वर के न्याय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का प्रमुख उदाहरण है (निर्ग 10:20)। यहूदी जिन्होंने यीशु के चमत्कार देखे और उनके मसीह होने के दावों को अस्वीकार किया, वे भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने जीवित रहते हुए परमेश्वर का न्याय प्राप्त किया (मत्ती 12:22–32)।

युद्धों और राष्ट्रों के निर्माण और विनाश के माध्यम से, परमेश्वर पूरे लोगों के खिलाफ सामूहिक रूप से न्याय करते हैं। पुराना नियम राष्ट्रों और राजाओं के उत्थान और पतन को दर्ज करता है। सच्चे परमेश्वर को स्वीकार करने और आराधना करने से इनकार करना और उनके नियमों का पालन न करना अंततः और निश्चित रूप से राष्ट्रीय विलुप्ति का परिणाम होता है। पुराने नियम में नीनवे और इस्राएल का विनाश और नये नियम में यरूशलेम का विनाश उन पूरे लोगों के खिलाफ परमेश्वर के न्याय के स्पष्ट उदाहरण हैं जिन्होंने उनके उद्धार के सन्देश को अस्वीकार किया। नैतिक नियम की सार्वजनिक अवहेलना का परिणाम राष्ट्रीय विघटन होना चाहिए, जो तब अक्सर विदेशी देश द्वारा आक्रमण से और बढ़ जाता है। सदोम और गमोरा का विनाश अनैतिक स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष परिणाम था (यहू 1:7)।

अन्तिम न्याय

न्याय का अन्तिम और परम अर्थ यीशु मसीह के अन्तिम दिन प्रकट होने के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। उस समय विश्वासियों को अनन्त जीवन प्राप्त होगा और अविश्वासियों का नाश होगा। मसीही लोग इस क्षण से भयभीत नहीं होते, क्योंकि वे मसीह यीशु में पहले ही निर्दोष ठहराए जा चुके हैं। अविश्वासी मृत्यु से सही रूप में डरते हैं। भयानक और अपरिवर्तनीय न्याय का कारण परमेश्वर के उद्धार के प्रस्ताव का लगातार अस्वीकार है। यह पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है (मत्ती 12:32)। जो लोग इसके दण्ड की आज्ञा के अधीन आते हैं, वे वे हैं जिन्होंने परमेश्वर का विशेष संदेश सुना है और उसके सत्य से आश्वस्त हैं, लेकिन फिर भी इस उद्धार को अस्वीकार करते रहते हैं। जैसे अविश्वासी ने इस जीवन में परमेश्वर को अस्वीकार किया है, वैसे ही परमेश्वर उन्हें उनकी मृत्यु में सदा के लिए अस्वीकार करते हैं।

इस व्यक्तिगत न्याय के अतिरिक्त, सभी राष्ट्र यीशु के सामने प्रकट होंगे (मत्ती 25:31–32)। जो भी न्यायी के सामने प्रकट होते हैं, उनका भाग्य पहले से ही तय हो चुका है। पवित्रशास्त्र सिखाते हैं कि उस अन्तिम दिन पर एक न्याय होगा जो कार्यों के आधार पर किया जाएगा (वचन 31–46)। इसे इस सिद्धांत के इनकार और विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई केवल विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाता है। लोग केवल विश्वास के द्वारा, बिना कार्यों के, यीशु मसीह के साथ एक उद्धारकारी सम्बन्ध में प्रवेश करते हैं। विश्वास केवल परमेश्वर को ही ज्ञात है और अपने आप में दूसरों के लिए दृश्य नहीं है। विश्वास की उपस्थिति का प्रमाण कार्य हैं।

परमेश्वर का न्याय इस जीवन में लोगों के लिए लाभकारी हो सकते हैं क्योंकि इन न्यायों के माध्यम से वे उन्हें पश्चाताप के लिए बुला रहे हैं। अन्तिम दिन का न्याय अन्तिम होगा; किसी को भी परमेश्वर के बारे में मन फिराने या अपना मन बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उस दिन सभी परमेश्वर के मसीह यीशु में दावों की सत्यता को पहचानेंगे, लेकिन केवल वे जो उन पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, अनन्त जीवन में प्रवेश करने के निमंत्रण को प्राप्त करेंगे (वचन 34)।

व्यावहारिक निहितार्थ

मसीही लोग एक सकारात्मक और आत्मविश्वासी जीवन जीते हैं यह जानते हुए कि यीशु ने उनके लिए ईश्वरीय न्याय को सह लिया है और इस प्रकार वे किसी भी आगे के ईश्वरीय प्रतिशोध से मुक्त हैं। साथ ही वे परमेश्वर के सभी पापों के खिलाफ न्याय

न्याय आसन

से अवगत हैं, जिसमें मसीही लोगों के पाप भी शामिल हैं, और यह कि मसीह के बिना वे सबसे बुरे सम्भव ईश्वरीय दण्ड को भुगतेंगे। वे इस जीवन की दुष्टता और आपदाओं को परमेश्वर की पाप के प्रति निरन्तर अप्रसन्नता के रूप में देखते हैं। जब वे आते हैं, तो मसीही लोग उन्हें अपनी आत्मा की खोज और पश्चाताप के अवसर के रूप में उपयोग करते हैं। हालांकि वे अन्तिम दिन की सटीक तिथि से अवगत नहीं हैं, वे प्रत्येक दिन अन्तिम न्याय के लिए स्वयं को तैयार करते हैं।

निष्कर्ष

न्याय की अवधारणा मनुष्य जाति के पूरे इतिहास को कवर करती है—पतन से लेकर अन्तिम दिन तक। परमेश्वर, एक निर्दोष परमेश्वर के रूप में जो अच्छे और दुष्ट के बीच निर्णायक अन्तर देखते हैं, उनके पास सभी लोगों पर उनके दैनिक जीवन में और विशेष रूप से जीवन के अन्त में न्याय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में अपने पुत्र को भेजा ताकि वह न्याय सहन करें जिसके हम योग्य थे, और अपनी करुणा में अन्तिम न्याय के दिन को विलम्बित करते हैं ताकि हम यीशु मसीह में विश्वास द्वारा पश्चाताप कर सकें (2 पत 3:9)। सृष्टि, न्याय, व्यवस्था, उद्धार, और प्रायश्चित की महान अवधारणाएँ अन्तिम दिन के ईश्वरीय न्याय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचती हैं।

यह भी देखें नरक; न्यायासन; न्यायोचित, धर्मी ठहराया जाना; अन्तिम न्याय; मसीह का दूसरा आगमन; परमेश्वर का क्रोध।

न्याय आसन

वह स्थान जिसके सामने लोग परमेश्वर को अपने जीवन का लेखा-जोखा देंगे।

पुराने नियम में

नए नियम में ईश्वरीय न्याय की अवधारणा पुराने नियम से ली गई है। पुराने नियम में परमेश्वर को पूरे संसार का न्यायाधीश, विशेष रूप से अपने लोगों का न्यायाधीश माना गया है।

जब अब्राहम ने परमेश्वर से सदोम नगर को बचाने की प्रार्थना की, तो उन्होंने परमेश्वर को "सारी पृथ्वी का न्यायी" के रूप में संबोधित किया (उत 18:25)। मूसा की इस्राएलियों पर न्यायाधीश की भूमिका इस विश्वास पर आधारित थी कि परमेश्वर उनके माध्यम से न्याय कर रहे थे। इसी प्रकार की स्थिति उन न्यायियों के साथ भी थी, जिन्होंने प्रतिज्ञात भूमि पर विजय प्राप्त करने के बाद इस्राएल का नेतृत्व किया। परमेश्वर को न्यायाधीश के रूप में समझना स्पष्ट रूप से अम्मोन के राजा के लिए यिप्तह के संदेश में देखा जाता है: “यहोवा, जो न्यायी है, वह इस्राएलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे।” (न्या 11:27)। जब परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, तो उन्होंने उससे कहा कि वह (परमेश्वर) एली के घराने का न्याय करेंगे।

अपने लोगों के न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर का विचार भजनसंहिता और भविष्यसूचक पुस्तकों में सामान्य है। भजन 9:4 में, दाऊद ने परमेश्वर के बारे में कहा, "तूने मेरे मुकद्दमे का न्याय मेरे पक्ष में किया है; तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय किया।" उन्होंने आगे कहा, "परन्तु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिये सिद्ध किया है। वह जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश-देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा।" (भज 9:7–8)। यशायाह ने भविष्य में एक समय का वर्णन किया जब परमेश्वर राष्ट्रों का न्याय करेंगे (यशा 2:4)। योएल ने भी परमेश्वर को राष्ट्रों के न्यायाधीश के रूप में वर्णित किया (योए 3:12)।

नए नियम में

पुराने नियम के ये कथन, परमेश्वर या मसीह के न्याय आसन की नए नियम की समझ के लिए पृष्ठभूमि बनाते हैं। न्याय आसन की छवि रोमी प्रथा से आई थी, जहाँ न्याय एक मंच (यूनानी में, *बेमा*) या न्यायालय में हुआ करता था, जहाँ से एक न्यायाधीश मामलों को सुनता और निर्णय करता था। यही कारण है कि जब यीशु या प्रेरित पौलुस को किसी शासक अधिकारी के सामने लाया गया, तब अधिकांश नए नियम के संदर्भ न्याय आसन से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, पीलातुस ने अपने न्याय आसन पर बैठकर यीशु की सुनवाई की (मत्ती 27:19; तुलना करें यूह 19:13; प्रेरि 18:12, 16–17; 25:6, 10, 17)।

नए नियम के दो अंश सीधे परमेश्वर या मसीह के न्याय आसन के बारे में बोलते हैं: रोमियों 14:10 और 2 कुरिन्थियों 5:10। रोमियों 14:10 में, पौलुस ने कलीसिया में एकता के महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दिया—ऐसी एकता जो विश्वास के विभिन्न दृष्टिकोणों की प्रेमपूर्ण स्वीकृति पर आधारित है। जिनके विचार इस बात पर भिन्न हैं कि विश्वास दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। पौलुस ने यहूदी और गैर-यहूदी मसीहियों से आग्रह किया कि वे एक-दूसरे को स्वीकार करें, भले ही कुछ खाद्य पदार्थ खाने और कुछ दिनों का पालन करने के बारे में मतभेद हों। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि अंततः सभी को अपने जीवन का हिसाब देने के लिए परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। चूंकि परमेश्वर सर्वोच्च न्यायाधीश है, मसीहियों को एक-दूसरे का न्याय नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार, 2 कुरिन्थियों 5 में, पौलुस ने यह समझाया कि मसीही क्यों प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं: सभी को मसीह के न्याय आसन के सामने अपने कर्मों का प्रतिफल पाने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। इस प्रकार, मसीह का या परमेश्वर का न्यायासन मसीहियों के लिए अंतिम उत्तरदायित्व का प्रतिनिधित्व करता है।

यह भी देखें बेमा; न्याय; अंतिम न्याय; मसीह का दूसरा आगमन।

न्याय कक्ष

यूह 18:28, 33; में केजेवी अनुवाद; 19:9; नए नियम शब्द के प्रेरि 23:35 का अनुवाद "प्रीटोरियुम" (मर 15:16) और "सामान्य कक्ष" (मत्ती 27:27) में भी किया गया है। इस शब्द का उपयोग सबसे पहले उस स्थान के लिए किया जाता था जहाँ सेना के शिविर में रोमी सैन्य प्रमुख का तम्बू खड़ा होता था, और इसलिए यह शिविर के मुख्यालय को सन्दर्भित करता था। फिर इसका मतलब उन सेनापतियों की सभा से था जो सैन्य प्रमुख के तम्बू में मिलती थी। बाद में, इसका उपयोग उस किले के सन्दर्भ में किया गया जहाँ रोमी अधिकारी या राजस्व अधिकारी प्रांत पर शासन करते समय निवास करते थे। यह सेना मुख्यालय और छावनी को भी नामित करता था जो अधिकारी के निवास के साथ जुड़े हुए थे। यरूशलेम में यह वह किला था जिसे हेरोदेस महान ने अपने लिए बनाया था। जब रोमी राज्यपाल कैसरिया में अपने सामान्य निवास से यरूशलेम आता था, तो वह हेरोदेस के किले में रहता था और वहां अपना आधिकारिक काम करता था। वहीं पिलातुस ने यीशु से सवाल किया (यूह 18:28; 19:9), लेकिन यह एक अन्य स्थान पर था जिसे "आँगन" कहा जाता था जहां पिलातुस ने न्याय किया और यीशु को यहूदियों को सौंप दिया।

न्याय की तराई

यरूशलेम के पास एक तराई है, जिसे योएल 3:2, 12 में यहोशापात की तराई भी कहा जाता है।

*देखिए*यहोशापात की तराई।

न्यायाधीश

एक अधिकारी जिसे अदालत में लाए गए मामलों का निर्णय करने का अधिकार होता है। न्यायाधीश ने विभिन्न कार्यों का संचालन किया, मुख्य रूप से कानूनी और न्यायिक क्षेत्रों में, लेकिन कभी-कभी राजनीतिक क्षेत्रों में भी। पितृसत्तात्मक काल में जनजातियों के प्राचीन विवादों का निर्णय करते थे। मूसा ने अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया ताकि वे उनकी सहायता कर सकें, और केवल कठिन मुकद्दमों को स्वयं लेते थे (निर्ग 18:13–26; व्य.वि 1:9–17)। शमूएल घूम-घूमकर मुकद्दमों का न्याय करते थे (1 शमू 7:16–17); उनके पुत्र भी न्यायाधीश बने (8:1)। राजतंत्र काल के दौरान, न्यायाधीश का पद अच्छी तरह से स्थापित था।

नए नियम युग में फिलिस्तीन में दो प्रकार की अदालत संचालित होती थीं, यहूदी और रोमी। पूंजी मामलों की सुनवाई एक रोमी न्यायाधीश के समक्ष होती थी। मुकदमों में गवाह प्रस्तुत किए जाते थे (मत्ती 18:16; 2 कुरि 13:1; 1 तीमु 5:19)। यीशु स्वयं पुन्तियुस पिलातुस, रोमी राज्यपाल के समक्ष पेश हुए थे (मत्ती 27:11–25; मर 15:2–5; लूका 23:2–3; यूह 18:29–40), और पौलुस फेलिक्स (प्रेरि 24:1–26) और फेस्तुस (25:1–26) के समक्ष पेश हुए थे।

*यह भी देखें*नागरिक कानून और न्याय; आपराधिक कानून और सजा।

न्यायाधीश

एक सार्वजनिक अधिकारी का पदनाम जो किसी दिए गए नगरपालिका का न्यायाधीश और प्रशासक के रूप में कार्य करता था। राजा अर्तक्षत्र ने एज्रा को निर्देश दिया कि वे न्यायाधीशों के साथ-साथ राज्यपालों का चयन करें ताकि जब लोग फिलिस्तीन लौटें तो उनका शासन कर सकें (एज्रा 7:25)। यह अधिकारी नबूकदनेस्सर के दरबार के उन अधिकारियों में से एक थे जिन्हें स्थापन के पर्व में आमंत्रित किया गया था (दानि 3:2–3)। लूका 12:58 ने न्यायाधीश को एक शासक प्राधिकरण के रूप में चित्रित किया जिनका निर्णय अन्तिम था।

रोमी के युग में, प्रत्येक रोमी उपनिवेश को दो न्यायाधीश (जिन्हें *दुमविरी*कहा जाता था) नियुक्त किए जाते थे, जो मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध आपराधिक अपराधों का न्याय करने के लिए जिम्मेदार होते थे। इसलिए, पौलुस और सीलास को फिलिप्पी में न्यायाधीशों के सामने लाया गया, क्योंकि उन पर रोमियों के लिए अस्वीकार्य रीति-रिवाजों का समर्थन करने का दोष था (प्रेरितों के काम 16:20–38)। इस *दुमविरी*के सामने, उन्हें कपड़े उतारने, पीटने और बन्दीगृह में डालने का निर्देश दिया गया। एक मुख्य न्यायाधीश को कभी-कभी "प्रेटर" (यूनानी स्ट्रेटेजोस) कहा जाता था, जो एक प्रमुख *दुमविरी*को दिया गया सम्मानजनक शीर्षक था।

न्यायालय और मुकदमे

बाइबल के समय में भी कानूनी विवाद जीवन का उतना ही हिस्सा थे जितना कि आज हैं। हालांकि, न्यायालयों के संचालन और सुनवाई के तरीके काफी अलग थे। जब तक उन रीति-रिवाजों को समझा नहीं जाता, बाइबल के आधुनिक पाठक, समकालीन कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सोचते हुए, बाइबल में निहित न्यायिक विवरणों को गलत समझ सकते हैं।

न्यायालय और मुकदमे

पुराने नियम की कानूनी प्रक्रियाएँ

निर्गमन से व्यवस्थाविवरण तक

निर्गमन, लैव्यव्यवस्था, गिनती और व्यवस्थाविवरण की पुस्तकें पुराने नियम में अधिकांश कानून को समाहित करती हैं, साथ ही न्यायालयों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में अन्य बहुत सी जानकारी भी प्रदान करती हैं। वे पुस्तकें यह प्रकट करती हैं कि कैसे इस्राएल में राजा होने से पहले मुकदमे चलाए जाते थे। राजतंत्र की स्थापना (लगभग 1000 ई. पू.) के बाद कानूनी प्रणाली में होने वाले कुछ बदलावों का वर्णन पुराने नियम की अन्य पुस्तकों में किया गया है।

पुराने नियम में परमेश्वर को सर्वोच्च विधि-निर्माता और न्यायाधीश के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें मूसा और बाद में राजा परमेश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। मूसा ने न तो कानून बनाया और न ही सबसे कठिन मामलों का निर्णय किया, ऐसे मामलों को निर्णय के लिए सीधे परमेश्वर के पास भेजा गया (देखें लैव्य 24:10–23; गिन 15:32–36; 27:1–11)। जब इस्राएल के प्रधानों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और दोषी पक्ष का सीधे न्याय किया (गिन 16–17)। इस प्रकार पुराने नियम में कानून को एक दिव्य प्रकाशन के रूप में देखा जाता है, न कि एक मानव निर्माण के रूप में, जैसा कि प्राचीन बाबेल में माना जाता था।

आमतौर पर परमेश्वर के सीधे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती थी; पूर्व उदाहरण पर्याप्त थे। इस्राएल में अति गंभीर मामलों को छोड़कर, बुजुर्गों को न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिससे मूसा को सभी लोगों का न्याय करने के बोझ से मुक्त किया गया (निर्ग 18:13–27)। व्यवस्थाविवरण 16:18 में निर्दिष्ट है कि प्रत्येक नगर में "न्यायाधीश" नियुक्त किए जाएं; अन्य पदों में अपराधियों को दंडित करने के लिए जिम्मेदार लोगों को "बुजुर्ग" कहा गया है (व्य.वि. 19:12)। स्थानीय न्यायाधीश स्पष्ट रूप से प्रत्येक गोत्र या गांव के सबसे सम्मानित सदस्यों में से चयनित गैर-पेशेवर थे। कठिन मामलों को न्याय के केंद्रीय न्यायालय में भेजा जाता था ताकि याजकों द्वारा और न्यायाधीशों के काल में, नागरिक और सैन्य नेता द्वारा निर्णय लिया जा सके (17:8–12)। दबोरा और शमूएल दोनों ऐसे "इस्राएल के न्यायाधीश" के उदाहरण थे। शमूएल ने तो कई विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए भी न्यायालय संचालित किए (न्या 4:4–5; 1 शमू 7:15–17)।

इस्राएल में, जैसे अन्य प्राचीन समाजों में, निजी अभियोजन सामान्य था। एक शिकायतकर्ता को न्यायालय के सामने मामला लाना पड़ता था। केवल मूर्तिपूजा या अन्य गंभीर धार्मिक अपराधों की स्थितियों में सार्वजनिक अभियोजन शुरू किया जाता था (व्य.वि. 13; 17:2–7)। यहां तक कि हत्या के मामलों में भी अभियोजन पीड़ित के रिश्तेदारों के हाथों में छोड़ दिया जाता था। एक रिश्तेदार, जिसे "रक्त का प्रतिशोधकर्ता" कहा जाता था, को कथित हत्यारे का पीछा करके निकटतम शरण शहर तक ले जाना पड़ता था, जहाँ एक मुकदमा आयोजित किया जाता था (गिन 35:10–34; व्य.वि. 19:1–13)।

मुकदमे एक सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किए जाते थे, जैसे कि शहर के फाटक के पास का खुला स्थान (व्य.वि. 21:19)। मुकदमे के दौरान, न्यायाधीश बैठे होते थे, लेकिन विवाद के पक्षकार और गवाह खड़े होते थे। दोष सिद्ध करने के लिए कम से कम दो गवाहों की आवश्यकता होती थी (19:15)। उन्हें प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए था जिन्होंने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा हो। जहाँ ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं होता था (जैसे स्वामित्व के विवादों में), वहां विवाद करने वाले अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए शपथ ले सकते थे (निर्ग 22:8–13)। यदि किसी पति को अपनी पत्नी पर अविश्वास होता लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं होता था, तो वह उसे अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए "कड़वा पानी" पीने की परीक्षा से गुजरने की मांग कर सकता था (गिन 5:6–31)।

जब सभी सबूत प्रस्तुत कर दिए जाते तो न्यायाधीशों अपना फैसला सुनाते। जिन्होंने आरोप लगाया था, उनके पास न्यायालय के फैसले को लागू करने का कर्तव्य था। इस प्रकार, मूर्तिपूजा के गवाह को दोषी व्यक्ति की सजा में पहला पत्थर फेंकना पड़ता था (व्य.वि. 17:7)। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के पास न्यायालय के निर्णय को लिखने और यह सुनिश्चित करने का कार्य हो सकता था कि इसे लागू किया जाए (16:18)। कभी-कभी, यदि उनका प्रतिकूल पक्ष किसी मजबूत और धनवान परिवार से आता था, तो लोगों के लिए अपने कानूनी अधिकारों का पालन करना कठिन हो सकता था।

अन्य पुराने नियम की पुस्तकें

जब इस्राएल एक राज्य बन गया, तो उसकी न्यायिक प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए गए। सबसे स्पष्ट रूप से, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश बन गया जो सबसे कठिन समाधान करता था। सुलैमान ने अपनी महान बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया जब उन्होंने दो महिलाओं के बीच न्याय किया जो दोनों एक विशेष बच्चे की मां होने का दावा कर रही थीं (1 रा 3:16–28)। राजा, जिनके पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक सभी शक्ति थी, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे समाज के कमजोर सदस्यों, जैसे अनाथों और विधवाओं की मदद करने के लिए इसका उपयोग करें (भज 72:12)।

व्यवहार में, हालाँकि, इस्राएल के राजाओं ने हमेशा उस आदर्श को नहीं अपनाया। अबशालोम ने क्रांति के बीज बोए जब उन्होंने राजदरबार में आने वालों से कहा कि उनके पिता, राजा दाऊद, न्याय अच्छी तरह से नहीं करते (2 शमू 15:1–6)। पुराने नियम में एक उल्लेखनीय मुकदमा दिखाता है कि कैसे राजसी न्यायिक शक्तियों का दुरूपयोग बेईमान शासकों द्वारा पूरी तरह से किया जा सकता था। नाबोत को

न्यायालय और मुकदमे

ईशनिंदा के झूठे आरोप में मृत्युदंड दिया गया ताकि राजा अहाब नाबोत के दाख की बारी को अपने महल के मैदान में शामिल कर सकें। हालांकि आरोप झूठा था, मुकदमा सही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करता था। दो दुष्ट लोग गवाही देने के लिए पाए गए कि उन्होंने नाबोथ को परमेश्वर और राजा को गालियाँ देते सुना (1 रा 21:10); एक गवाह सजा दिलाने के लिए अपर्याप्त होता। नाबोत का मुकदमा नगर के बुजुर्गों द्वारा एक सार्वजनिक स्थान पर किया गया। दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें शहर के बाहर ले जाकर फांसी दी गई (पद 11–13)। अन्य मुकदमों में भविष्यवक्ता यिर्मयाह पर कई बार विध्वंसक गतिविधियों का आरोप लगाया गया (यिर्म 26; 37:11–38:28)।

भविष्यवक्ताओं ने कभी-कभी परमेश्वर को इस्राएल को उसके राष्ट्र के अपराधों के लिए उत्तर देने के लिए न्यायालय में ले जाते हुए चित्रित किया। परमेश्वर इस्राएल के पापों की सूची बनाते और लोगों को उनके व्यवहार की व्याख्या करने के लिए आमंत्रित करते। कभी-कभी स्वर्ग और पृथ्वी या पहाड़ों को परमेश्वर के आरोपों की सच्चाई की पुष्टि करने के लिए गवाह के रूप में बुलाया जाता था। अंत में न्याय सुनाया जाता था (उदाहरण के लिए।, यश 1:2–26; 43; यिर्म 2:4–37; मी 6).

अय्यूब की पुस्तक में एक प्रमुख विषय अय्यूब का न्याय की मांग करना है। अय्यूब ने सोचा कि यदि उसे निष्पक्ष सुनवाई मिलती, तो उसकी निर्दोषता साबित हो जाती और परमेश्वर उसे इतना कष्ट देना बंद कर देते (तुलना करें, अय्यू 13:23)। अंततः परमेश्वर ने अय्यूब की मांग को सुना और एक लंबी जिरह शुरू हुई, जिसने अंततः अय्यूब को मौन कर दिया (42:1–6)।

नए नियम की कानूनी प्रक्रियाएँ

नए नियम में कई मुकदमे होते हैं। यीशु की सुनवाई महासभा (यहूदियों की सर्वोच्च धार्मिक न्यायालय) और रोमी अधिकारी द्वारा की गई थी। प्रेरितों के काम की पुस्तक में विभिन्न अदालती कार्रवाइयों का उल्लेख है जो मसीहियत के प्रसार को रोकने के लिए की गई थीं। लूका, जो प्रेरितों के काम का लेखक है, रोमी साम्राज्य के प्रांतों में न्यायालयों के संचालन का एक जीवंत और सटीक वर्णन प्रस्तुत करता है। प्रेरितों के काम का उत्कर्ष तब होता है जब पौलुस रोम की यात्रा करता है ताकि उसका मामला रोमी सम्राट नीरो द्वारा सुना जा सके। रोमी न्यायालयों में कानूनी प्रक्रियाएं जटिल नियमों द्वारा संचालित होती थीं जो कि आधुनिक न्यायिक तकनीकी लाक्षणिकताओं के समान होती थीं। गंभीर अपराधों को सार्वजनिक अभियोजकों द्वारा संभाला जाता था और सुनवाई आमतौर पर एक न्यायाधीश द्वारा की जाती थी। अभियोजन पक्ष के लिए और बचाव पक्ष के लिए वकील होते थे।

यहूदिया और साम्राज्य के अन्य प्रांतों में, स्थानीय कानूनी प्रणाली को दबाया नहीं गया था। पारंपरिक यहूदी न्यायालयों को छोटे और धार्मिक अपराधों की सुनवाई करने की अनुमति थी (प्रेरितों के काम 4; 6:12–7:60) लेकिन उन्हें गंभीर मामलों को संभालने की अनुमति नहीं थी, जहाँ मृत्युदंड शामिल होता था। इस कारण से, जब महासभा ने यीशु को परमेश्वर के पुत्र और मसीह होने का दावा करने के लिए निंदा का दोषी पाया, तो उन्हें यह मामला यहूदिया के रोमी राज्यपाल पुन्तियुस पीलातुस के पास स्थानांतरित करना पड़ा। यहूदी निंदा को मृत्युदंड के योग्य मानते थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने पीलातुस से स्वीकार किया, "हमारे लिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देना वैध नहीं है" (यूह 18:31)। पूरे रोमी साम्राज्य में नियम था कि केवल राज्यपाल ही मृत्युदंड की घोषणा कर सकते थे। यहूदी इतिहासकार जोसीफस द्वारा उल्लेखित प्रेरित याकूब की यहूदी अधिकारियों द्वारा हत्या, दो राज्यपालों के बीच के अंतराल के दौरान हुई थी। पीलातुस की सहमति के बिना जल्दबाजी में स्तिफनुस पर पथराव किया गया था (प्रेरि 7)।

यीशु के मुकदमे

यीशु का पहला मुकदमा महासभा द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महायाजक कर रहे थे। बाद के यहूदी कानूनी प्रथाओं के मानकों के अनुसार, वह मुकदमा कुछ हद तक अनियमित था। उदाहरण के लिए, ऐसा लगता है कि यह रात में और एक पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया था। आपराधिक मुकदमे ऐसे समय पर नहीं होने चाहिए थे। यह अनिश्चित है कि यीशु के समय में वे नियम मौजूद थे या नहीं, लेकिन भले ही वे थे, उस तकनीकीता का कोई विशेष महत्व नहीं था क्योंकि यहूदी न्यायालय को अपनी सजा को लागू करने की शक्ति नहीं थी।

महासभा द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, यीशु को पिलातुस के पास ले जाया गया, जिसका यरूशलेम निवास, पुराना राजमहल जिसे प्रेटोरियम कहा जाता था, नगर के पश्चिमी हिस्से में आधुनिक जाफा फाटक के पास था। रोमियों के लिए धार्मिक मामले में किसी को मृत्यु की सजा देना असंभव था, इसलिए यहूदी अधिकारियों ने यीशु के विरुद्ध अपने आरोप राजनीतिक भाषा में प्रस्तुत किए: उसने कानून का उल्लंघन किया, "हमें कैसर को कर देने से मना करके और यह कहते हुए कि वह स्वयं मसीह राजा है" (लूका 23:2)। शायद उन आरोपों में कुछ झूठ का आभास करते हुए (वे वास्तव में धार्मिक थे न कि राजनीतिक), पिलातुस ने यीशु को गलील के शासक हेरोदेस के पास भेज दिया, जो उस समय यरूशलेम में था। पिलातुस ने, जिसे गलीलियों को हेरोदेस के पास मुकदमे के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं थी, शायद इसे एक असुविधाजनक निर्णय से बचने का साधन माना। हालांकि हेरोदेस ने यीशु को निर्दोष घोषित किया और उसे पिलातुस के पास लौटा दिया।

पीलातुस ने यीशु को अनुशासनात्मक पिटाई देने की पेशकश की, जो परंपरागत रूप से उपद्रवियों को भविष्य में अच्छा

व्यवहार करने की चेतावनी के रूप में दी जाती थी (लूका 23:16)। इससे यीशु के आरोपियों को संतोष नहीं हुआ, जिन्होंने विद्रोह का आरोप लगाया था और धमकी दी कि अगर पीलातुस ने यीशु को दोषी नहीं ठहराया तो वे सम्राट को शिकायत करेंगे। पीलातुस को, जो कि एक बहुत सफल राज्यपाल नहीं था, अपने प्रशासन की आधिकारिक शिकायत होने का डर था, इसलिए यह धमकी प्रभावी साबित हुई। उसने यीशु को यहूदियों का राजा होने के आरोप में क्रूस पर चढ़ाए जाने की सज़ा सुना दी। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले दी गई भारी कोड़े की मार अकेली सज़ा नहीं होती थी, बल्कि यह अक्सर अन्य सज़ाओं के साथ दी जाती थी। सुसमाचारों में उल्लेखित एक और विशेषता यह थी कि यीशु के कपड़ों का सैनिकों द्वारा विभाजन; फांसी देने वालों को उनके निजी सामान रखने की अनुमति दी जाती थी, जो उनके लिए एक तरह से लाभ के रूप में होता था।

प्रेरित पौलुस के मुकदमे

प्रेरित पौलुस के मुकदमे, जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में वर्णित हैं, यह दिखाते हैं कि कानूनी मामलों में यहूदी और रोमी अधिकारों के बीच स्पष्ट विभाजन था। जब पकड़ा गया, तो पौलुस की प्रारंभिक सुनवाई महासभा के सामने हुई (प्रेरि 23)। फिर उसे औपचारिक मुकदमे के लिए कैसरिया में राज्यपाल के पास भेजा गया, जो कि राज्यपाल का मुख्यालय था। वहाँ उसकी सुनवाई फेलिक्स के सामने हुई, जिसने मामले को दो साल के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि एक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो गया। लूका ने बताया कि फेलिक्स (एक और अलोकप्रिय राज्यपाल) ने यहूदियों को खुश करने के लिए ऐसा किया, हालाँकि, यह सामान्य प्रथा थी कि राज्यपाल कभी-कभी महत्वपूर्ण मामलों को अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ देते थे।

जब नए राज्यपाल फेस्तुस आया, तो उसने सुझाव दिया कि पौलुस का यरूशलेम में मुकदमा हो। पौलुस ने यरूशलेम में मुकदमे का सामना करने की संभावना को नापसंद किया और उसने एक रोमी नागरिक के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए रोम में सम्राट के सामने मुकदमे की मांग की (प्रेरि 25:1–20)। प्रेरितों के काम की शेष पुस्तक में बताया गया है कि पौलुस अंततः रोम पहुँचा और उसे अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए दो साल और प्रतीक्षा करनी पड़ी। पौलुस के रोम में मुकदमे का कोई विशेष विवरण ज्ञात नहीं है, लेकिन जब पौलुस रोम पहुँचा, तब नीरो सम्राट था, जिसने स्वयं बहुत कम मुकदमे निपटाए। उसने पौलुस जैसे अपील के मामलों को सुनने के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त किया, इसलिए संभावना कम है कि पौलुस का मुकदमा वास्तव में नीरो द्वारा सुना गया था।

सम्राट से निवेदन करने का अधिकार ही एकमात्र कानूनी अधिकार नहीं था जो रोमी नागरिकों के पास था। उन्हें बिना मुकदमे के पीटे जाने से भी सुरक्षा प्राप्त थी, एक अधिकार जिसका पौलुस ने फिलिप्पी और यरूशलेम में दावा किया (प्रेरि 16:37; 22:24–29)।

यह भी देखें रक्त का प्रतिशोध लेने वाला; शरण नगर; नागरिक कानून और न्याय; आपराधिक कानून और दंड; महासभा।

न्यायियों की अवधि

देखें न्यायियों की पुस्तक।

न्यायियों की पुस्तक

पुराने नियम की पुस्तक का नाम प्रमुख अगुओं के नाम पर रखा गया है जिन्हें प्रभु ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उठाया था। इब्रानी भाषा में "न्यायी" शब्द शासन की गतिविधि को भी दर्शाता है, जिसमें युद्ध शामिल है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि दो प्रकार के न्यायी थे: करिश्माई छुटकारा देनेवाले (या प्रमुख न्यायी) और स्थानीय न्यायिक संत (छोटे न्यायी)। यह अनिश्चित है कि कुछ न्यायियों को संक्षिप्त ध्यान क्यों मिलता है, जबकि अन्य न्यायियों के कारनामों को विस्तार से बताया गया है।

पूर्वावलोकन

- लेखक
- तारीख
- साहित्यिक ढांचा
- उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षा
- विषय

लेखक

यह पुस्तक प्रारंभिक राजशाही के काल में सामग्री के अन्तिम सम्पादन को दर्शाती है। यह संभवतः दाऊद के धार्मिक शासन के पक्ष में एक तर्क हो सकता है, जो शाऊल की राजशाही के विपरीत था, जिसे परमेश्वर की व्यवस्था के बजाय एक सांसारिक, कनानी राजशाही की अवधारणा द्वारा आकार दिया गया था। लेखक लगभग निश्चित रूप से शमूएल नहीं थे, जैसा कि पारम्परिक रूप से सोचा जाता है, बल्कि एक बाद के संकलक थे जिन्होंने प्राचीन लिखित सामग्रियों पर निर्भर किया।

तारीख

हालाँकि न्यायियों ने आस-पास के दुश्मनों के आक्रमणों से कुछ समय के लिए गोत्रों को विश्राम देने में सफलता पाई, लेकिन इस्राएली लम्बे समय तक लगातार परेशान किए जाते

न्यायियों की पुस्तक

रहे। विद्वानों की राय न्यायियों की अवधि के बारे में भिन्न है। निर्गमन की तिथि न्यायियों की शुरुआत की तिथि को प्रभावित करती है। जो लोग निर्गमन के लिए प्रारम्भिक तिथि मानते हैं, वे शुरुआत को लगभग 1370–1360 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि अन्य 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अन्त के करीब की तिथि का प्रस्ताव करते हैं। एक सम्बन्धित मुद्दा न्यायियों की कालक्रम से सम्बन्धित है। क्या न्यायियों उस अवधि का कालानुक्रमिक, क्रमिक विवरण देता है, या यह पुस्तक कनान और यरदन पार के विभिन्न हिस्सों के न्यायियों का प्रतिनिधि विवरण है जिन्होंने एक क्षेत्र, एक गोत्र, या कई गोत्रों का एक साथ "न्याय" किया?

साहित्यिक ढांचा

इसमें कोई शंका नहीं है कि पुस्तक की कहानियाँ साहित्यिक रचनात्मकता के चिन्ह हैं। कहानियाँ अपने आप में उत्कृष्ट हैं। दबोरा के गीत की कविता (न्यायि 5) बहुत ही भावुक है, और योताम की दृष्टान्त कथा (9:8–15) रूपक भाषा का एक उत्तम उदाहरण है। कहानियों की देखभाल पुस्तक की संरचना में भी परिलक्षित होती है। इसमें दो प्रस्तावनाएँ हैं: एक राजनीतिक (न्यायि 1:1–2:5) और एक सामाजिक-धार्मिक (2:6–3:6)। राजनीतिक प्रस्तावना न्यायियों को विजय की कहानी से जोड़ती है, जब गोत्रों ने भूमि पर अधिकार करने का प्रयास किया। यह पाठक को न्यायियों के युग की राजनीतिक और सैन्य समस्याओं के लिए तैयार करती है। सामाजिक-धार्मिक प्रस्तावना इस्राएल के अनेक विपत्तियों का कारण बताती है, न्यायियों की संस्था क्यों उत्पन्न हुई, और प्रभु ने इस्राएल को उसके शत्रुओं से वांछित स्थायी विश्राम क्यों नहीं दिया। पुस्तक का मुख्य भाग न्यायियों की कहानी है (3:7–16:31)। छोटे न्यायियों के सन्दर्भ (कुल छह) प्रमुख न्यायियों की कहानियों के भीतर बढ़ती आवृत्ति में सेट किए गए हैं। जैसा कि योजना से स्पष्ट है, छोटे न्यायियों की संख्या प्रमुख न्यायियों की संख्या में कमी के अनुपात में बढ़ी: दो प्रमुख, एक छोटा; दो प्रमुख, दो छोटे; एक प्रमुख, तीन छोटे; एक प्रमुख। कुल 12 न्यायी हैं, जो इस्राएल के 12 गोत्रों के प्रतिनिधि हैं।

कनान और यरदन पार के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधि 12 न्यायियों की सूची का उद्देश्य यह दिखाना है कि सभी जनजातियों ने जीते गए क्षेत्रों में विभिन्न शत्रुओं: अरामी, मोआबी, अम्मोनी, अमालेकी, कनानी, और पलिश्ती से गंभीर कठिनाइयों का सामना किया। इस्राएल लगभग सभी सीमाओं पर कठिनाई में था। परिशिष्ट (अध्याय 17–21), दो परिचयों के साथ मिलकर, पुस्तक की रूपरेखा बनाते हैं। राजनीतिक और सामाजिक-धार्मिक समस्याएँ (1:1–3:6) अन्तिम अध्यायों में कई कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। अन्तिम सम्पादक, जिसने पुस्तक को इसका प्रामाणिक रूप दिया, उन्होंने न्यायियों की कहानियों को इस प्रकार से ढाला कि गति की कमी को दिखाया जा सके। उद्धार के इतिहास के पिछले चरणों की सफलताएँ न्यायियों के उतार-चढ़ाव में ठहर गईं। यद्यपि प्रभु ने अपने लोगों को कई तरीकों से उद्धार दिया, वे 1:1–3:6 में वर्णित समस्याओं की ओर लौट आए। परिशिष्ट इस्राएल की समस्याओं का वर्णन करते हैं जो न्यायियों के काल का प्रतिनिधित्व करती हैं, जब "इस्राएल में कोई राजा नहीं था" (17:6; 18:1; 19:1; 21:25)।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षा

अवज्ञा और न्याय के सम्बन्ध में चेतावनियों के साथ व्यवस्थाविवरणीय दृष्टिकोण को दर्शाने वाला अविश्वास, न्याय, उद्धार के लिए पुकार, और परमेश्वर द्वारा एक न्यायी को उठाने का चक्र है। चक्र की पुनरावृत्ति गुमनाम कथाकार की इस दलील का समर्थन करती है कि इस्राएल परमेश्वर के अनुग्रह से अपरिवर्तित रहा। हालांकि नैतिक, धार्मिक, और राजनीतिक अराजकता के साथ-साथ गृहयुद्धों के बावजूद, अन्तिम अध्याय दिखाता है कि गोत्र अभी भी एक-दूसरे की भलाई के प्रति चिंतित हैं। परमेश्वर के लोगों की एकता को गम्भीर रूप से चुनौती दी गई है, लेकिन स्थिति निराशाजनक नहीं है। पुस्तक आशा के स्वर पर समाप्त होती है—एक राजा के लिए आशा जो इस्राएल को छुड़ा सकते हैं।

इस प्रकार, पुस्तक के कई उद्देश्य हैं: (1) इस्राएल के विकास के इस चरण की निरर्थकता को प्रदर्शित करना; (2) यह समझाना कि क्यों गोत्रों ने पितृपुरुषों से वादा की गई सारी भूमि पर अधिकार नहीं किया; (3) परमेश्वर के मार्ग को न्यायसंगत ठहराना, जो इस्राएल की बार-बार की अवज्ञा के बावजूद अनुग्रहकारी और धैर्यवान थे; (4) एक "चरवाहा" राजा की वैधता को निरंकुश राजशाही के विपरीत प्रस्तुत करना; और (5) नए गति की तत्काल आवश्यकता को समझाना, ताकि इस्राएल पलिश्तियों और अन्तर-गोत्रीय युद्ध में न फंस जाए।

विषय

राजनीतिक परिचय (1:1–2:5)

यहोशू 1–12 में यहोशू के अधीन युद्ध को कनानी सेनाओं के इस्राएल के विरुद्ध जुटान के रूप में चित्रित किया गया है। प्रभु के हस्तक्षेप से, कनानी प्रतिरोध को समाप्त कर दिया गया और भूमि को गोत्रों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया (अध्याय 13–21)। हालांकि, यहोशू 13–21 स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्रत्येक गोत्र को अपने क्षेत्र से कनानी प्रतिरोध के केन्द्रों को हटाने में समस्याएँ थीं, जो आमतौर पर भारी सुरक्षा वाले और अच्छी तरह से किलेबन्द नगरों के चारों ओर केन्द्रित थे (पुष्टि करें 13:2–6, 13; 15:63; 16:10; 17:12–18)।

यहोशू की पुस्तक सफलताओं पर जोर देती है और समस्याओं को कम करके दिखाती है, जबकि न्यायियों की प्रस्तावना पूरे पुस्तक के लिए मंच तैयार करती है और इस्राएल की समस्याओं और असफलताओं को खुलकर सम्बोधित करती है। जैसे-जैसे पुस्तक आगे बढ़ती है, यह वही

समस्याएँ और असफलताएँ हैं जो समय के साथ इस्राएल को विपत्ति के कगार पर ले आती हैं।

न्यायियों का काल यहोशू की मृत्यु के साथ आरम्भ हुआ (न्याय 1:1; 2:8–9)। इस्राएलियों ने यहोशू से एक विरासत प्राप्त की थी: प्रभु की व्यवस्था (यहो 23:6; 24:26), भूमि, प्रभु की आज्ञा मानने की चुनौती (24:14–27), और परमेश्वर की उपस्थिति और सहायता का वादा कनानियों को वश में करने में (23:5, 10)।

यहूदा और शिमोन (न्याय 1:2–20)

यहूदा और कालेब की प्रमुखता यहोशू में यहूदा की स्थिति के समानांतर है (यहो 14:6–15:63; साथ ही देखें यूसुफ का घर, न्यायि 1:22–29; पुष्टि करें यहो 16–17)। यहूदा निर्दयी अदोनीबेजेक पर विजयी हुए, जो बेजेक पर शासन करते थे, एक अनिश्चित स्थान का नगर। यहूदा ने पहाड़ी देश, नेगेव और पश्चिमी तलहटी पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। उन्होंने यरूशलेम, या यरूशलेम से जुड़े एक उपनगर को भी लिया (यहो 1:8), लेकिन वहाँ नियंत्रण बनाए नहीं रख सके (वचन 21) जब तक कि दाऊद ने नगर पर विजय प्राप्त नहीं की (2 शमू 5:6–9)। यहूदा हेब्रोन के क्षेत्र में कनानियों पर विजयी हुए, जो पहले ही यहोशू के अधीन जीत लिया गया था (यहो 10:36)। हेब्रोन, जिसे किर्यतअर्बा ("चार नगरों का नगर" या "टेट्रापोलिस") के नाम से भी जाना जाता है, यरूशलेम का एक शक्तिशाली सहयोगी था (वचन 3) और इस्राएल पर नए हमले के लिए सैन्य समर्थन जुटाने में सक्षम था, यहाँ तक कि अपनी पहली हार के बाद भी। कालेब को हेब्रोन प्राप्त हुआ, जैसा कि मूसा ने वादा किया था (न्यायि 1:20; तुलना करें यहो 15:13)। हेब्रोन पर विजय के बाद, यहूदा ने दबीर पर हमले के द्वारा दक्षिणी पहाड़ी देश पर अपना नियंत्रण बढ़ाया (न्यायि 1:11–15; पुष्टि करें यहो 15:14–19)।

केनी (न्यायि 1:16), जो यित्रो के वंशज थे और इस प्रकार विवाह द्वारा मूसा से सम्बन्धित थे, नेगेव में अराद और खजूर के नगर के आसपास बसे, जो यहाँ शायद तामार को सन्दर्भित करता है न कि यरीहो को।

यहूदा ने होर्मा में कनानियों पर विजय प्राप्त करके दक्षिणी सीमा को सुरक्षित किया (न्यायि 1:17; तुलना करें गिन 14:45; 21:3; व्य. वि. 1:44) और गाज़ा, अश्कलोन, और एक्रोन में विजय प्राप्त करके तटीय मैदान को सुरक्षित किया। हालांकि, यहूदा की तटीय मैदान में सफलताओं का सामना एक सुसज्जित कनानी सेना से हुआ (न्याय 1:18–19)। यहूदा ने यहूदी पहाड़ी देश और नेगेव पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैदानों पर नियंत्रण बनाए नहीं रख सका। जल्द ही पलिश्ती गाज़ा, अश्कलोन, और एक्रोन पर नियंत्रण कर लेंगे और उन्हें अपनी पंचनगरी में शामिल कर लेंगे।

बिन्यामीन (1:21)

यरूशलेम यहूदा और बिन्यामीन के बीच की सीमा पर स्थित था। यहूदा ने इस नगर या उपनगर को लिया (यहो 1:8), लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत दूर था। बिन्यामीन यबूसियों को पराजित करने के लिए बहुत कमजोर था। केवल दाऊद इसमें सफल हुए (2 शमू 5:6–9); उन्होंने इसे यहूदा में शामिल कर लिया (पुष्टि करें यहो 15:63), हालांकि यह मूल रूप से बिन्यामीन को आवंटित किया गया था (यहो 18:28)।

यूसुफ: एप्रैम और मनश्शे (1:22–29)

एप्रैम ने बेतेल को लिया, जो पितृकथाओं से एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है (उत 12:8; 13:3–4; 28:19; 31:13; 35:1–15)। हालांकि, मनश्शे यिज्रेल (एस्द्रेलोन) की तराई में किलेबंद नगरों को लेने में असफल रहे: बेतशान, तानाक, दोर, यिबलाम, और मगिद्दो। ये नगर पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण सड़कों के साथ-साथ कर्मेल पर्वत श्रृंखला के महत्वपूर्ण दर्रों और यरदन के घाट पर यातायात को नियंत्रित करते थे। एप्रैम तटीय मैदान का पूरा अधिकार नहीं ले सके, जिसे गेजेर द्वारा नियंत्रित किया जाता था। एप्रैम और मनश्शे दोनों की सफलता सीमित रही।

अन्य चार गोत्र (1:30–36)

कनान में अन्य चार गोत्रों का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। वे भी केवल आंशिक रूप से सफल रहे। जबूलून, आशेर, नप्ताली, और विशेष रूप से दान कनानियों को पूरी तरह से बाहर निकालने में सफल नहीं हुए। सबसे अच्छा तो यह हुआ कि उन्होंने बाद में उनमें से अधिकांश को जबरन श्रम के लिए बाध्य किया।

इस्राएल की असफलता (2:1–5)

भूमि को वश में करने में असफलता और कनानियों और उनकी संस्कृति को समाप्त न करने के कारण अन्तरविवाह और मूर्तिपूजा हुई (तुलना करें निर्ग 23:33; 34:12–16; गिन 33:55; व्य.वि. 7:2–5, 16; यहोशू 23:7, 12)।

बोकीम में प्रकट होने वाले "प्रभु के स्वर्गदूत" की पहचान निश्चित नहीं है। यह प्रभु स्वयं, एक स्वर्गीय दूत, या एक भविष्यद्वक्ता का सन्दर्भ हो सकता है (पुष्टि करें न्यायि 6:8)। उन्होंने भविष्यवाणी की आत्मा में लोगों को फटकारा और परमेश्वर का न्याय इस्राएल और कनानियों के बीच निरन्तर टकराव के रूप में घोषित किया (2:3)। उनका रोना और बलिदान व्यर्थ था (2:4–5; पुष्टि करें मला 2:13)। यहोशू की मृत्यु के एक पीढ़ी के भीतर इस्राएल दोषी ठहराया गया।

धर्मशास्त्रीय परिचय (2:6–3:6)

धर्मशास्त्रीय परिचय वहीं से शुरू होता है जहाँ यहोशू ने छोड़ा था (यहो 24:28–31)। यहोशू की पीढ़ी की विशेषता प्रभु के प्रति निष्ठा थी, लेकिन विजय की उत्तेजना और परमेश्वर की उपस्थिति के प्रदर्शन के बाद उनकी निष्ठा अधिक समय तक नहीं रही (न्याय 2:10)। इस्राएल ने कनानी देवताओं (बाल

न्यायियों की पुस्तक

और अश्तोरेत) की सेवा की। बाल तूफान का देवता था, जो वर्षा और उर्वरता के प्रतीक था, और अश्तारते उसकी सहचरी थी। बहुवचन (बाल और अश्तोरेत, 2:11–13) कनानी देवताओं की पूजा के कई स्थानीय तरीकों को दर्शाता है। धार्मिक एकता एक बड़ी विविधता में टूट गई। इस प्रकार इस्राएल ने प्रभु को क्रोधित किया (वचन 12–14), जिन्होंने उन पर शत्रु और लुटेरे भेजे। इस्राएल उनके साथ निपटने में असफल रहा, जैसा कि मूसा और यहोशू ने पहले ही चेतावनी दी थी (व्य.वि. 28:25, 33; यहो 23:13, 16)। धर्मत्याग, न्याय, करुणा के लिए पुकार और उद्धार का चक्र पूरे न्यायियों में पाया जाता है। लोग अपने पूर्वजों के धर्मत्याग में जड़ें जमा चुके थे, हालांकि पिछली पीढ़ी परमेश्वर के प्रति संवेदनशील थी। इस्राएल ने न्यायियों के अगुआई के प्रति समर्पण नहीं किया, सिवाय इसके कि जब वह अपने उत्पीड़कों से मुक्त होना चाहते थे। वाचा के श्रापों की पूर्ति में, परमेश्वर ने शपथ ली कि वह अपने लोगों को विश्राम नहीं देंगे बल्कि उन्हें परखेंगे और युद्ध के लिए प्रशिक्षित करेंगे (न्याय 3:1–4), ताकि वे वास्तविक संसार की चुनौतियों का सामना करना सीख सकें।

इस्राएल के न्यायी (3:7–16:31)

ओत्नीएल (3:7–11)

ओत्नीएल एक संक्रमणकालीन व्यक्ति हैं, जो विजय और न्यायियों को जोड़ते हैं। उन्होंने किर्यत्सेपेर की विजय में भाग लिया और कालेब के चचेरे भाई और दामाद के रूप में उनसे सम्बन्धित थे (1:13)। उन्होंने कूशन रिश्आतइम के अगुआई वाले अरामियों को खदेड़ दिया, जिससे भूमि ने लगभग 40 वर्षों तक शान्ति का आनन्द लिया।

एहूद (3:12–30)

मोआबी, अम्मोनी और अमालेकी के साथ मिलकर, इस्राएल के खिलाफ पूर्व से आए और 18 वर्षों तक एग्लोन के अगुआई में उन्हें सताया। एहूद ने एग्लोन को श्रद्धांजलि देने के मिशन की अगुआई की, जो शायद यरीहो (खजूरों के नगर) के पास स्थित था। एहूद इस मिशन के लिए विशेष रूप से योग्य थे; बाएँ हाथ से काम करने वाला होने के कारण, वे अपनी दोधारी तलवार का अप्रत्याशित तरीके से उपयोग कर राजा को मारने में सक्षम थे। एहूद की सफलता सावधानीपूर्वक योजना और आश्चर्य के तत्व का परिणाम थी। उन्होंने भेंट दी और चले गए, केवल देवताओं से एक कथित भविष्यवाणी के साथ लौटने के लिए। राजा धोखे में आ गए और उनकी हत्या कर दी गई। मोआबी सभा में देरी ने इस्राएलियों को यरदन के घाटों पर अपनी सेनाओं को इकट्ठा करने का अवसर दिया। एहूद की सफलता पूरी थी; कोई भी मोआबी नहीं बचा, और इस्राएल ने 80 वर्षों तक शान्ति का आनन्द लिया।

शमगर (3:31)

शमगर के कारनामे तटीय मैदानों में पलिश्तियों के खिलाफ थे। उनका नाम गैर-इस्राएली था, लेकिन संभवतः जन्म से इस्राएली थे। शिमशोन की तरह उन्होंने भी पलिश्तियों से एक असामान्य हथियार (बैल के पैने) के साथ युद्ध किया। उनका नाम दबोरा के गीत (5:6) में भी उल्लेखित है।

देबोरा और बाराक (4:1–5:31)

अब कथा उत्तर में कनानी आक्रमणकारियों की ओर मुड़ती है, जो हासोर के राजा याबीन और हरोषेत-हगोयिम के सीसरा के अगुआई में थे (4:1–3)। हासोर के खण्डहरों का पुनर्निर्माण किया गया था (यहो 11:13), और एक अन्य याबीन (तुलना करें 1) उस क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति फिर से प्राप्त कर ली थी, क्योंकि उनके पास यिरोन के 900 रथ थे। उन्होंने इस्राएल पर 20 वर्षों तक अत्याचार किया (न्याय 4:3)।

परमेश्वर के पास इस्राएल में एक नबिया थीं जिन्होंने इस अंधकारमय समय में उनके लोगों की अगुआई की (4:4)। वह बिन्यामीन के पास दक्षिण एप्रैम में एक खजूर के नीचे न्याय करती थीं (वचन 5)। उन्होंने बाराक को नप्ताली और जबूलून की सेनाओं को इकट्ठा करने के लिए बुलाया, जो कनानी हमलों से प्रभावित गोत्र थे, और कीशोन नदी के पास सीसरा पर अचानक हमला करने के लिए कहा (वचन 6–7)। बाराक की हिचकिचाहट ने उन्हें दबोरा की उपस्थिति में विनती करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप सीसरा, कनानी सेनाओं के सेनापति, को मारने का आदर खो दिया (वचन 8–10)। प्रभु ने ताबोर पहाड़ से अचानक हमले में सफलता दी, जिससे कनानी परास्त हो गए, अपने भारी रथों का उपयोग नहीं कर सके, जो यिज्रेल तराई के दलदल में फंस गए थे (5:20–22)। कनानी परास्त हो गए, और सीसरा को याएल ने मार डाला, जो हेबेर की पत्नी थीं, एक केनी जिन्होंने अराद के आसपास के केनियों से अलग हो गए थे (4:17–18; तुलना करें 1:16)। उन्होंने उसे आतिथ्य प्रदान किया, क्योंकि उनके परिवार के कनानियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे, लेकिन उन्होंने वीरता से उसे तम्बू की खूँटी से मृत्यु के घाट उतार दिया (4:18–21; 5:26–27)। लगातार अभियानों में इस्राएलियों ने याबीन से स्वतंत्रता प्राप्त की, जब तक कि उन्होंने उसकी शक्ति को नष्ट नहीं कर दिया (4:24)।

दबोरा का गीत (अध्याय 5) काव्यात्मक रूप में याबीन पर विजय का उत्सव मनाता है। यह बाइबल की सबसे पुरानी कविताओं में से एक है। यह इस्राएल के परमेश्वर की प्रशंसा करता है जो राजा के रूप में उनकी वाचा के लोगों की रक्षा करने आते हैं, और जिनके सामने पहाड़ हिलते हैं (5:2–3)। वे सीनै पर्वत के परमेश्वर हैं (न्याय 5:4–5; तुलना करें व्य. वि. 33:2; भज 68:7–8; हब 3:3–4)। यद्यपि उत्पीड़कों ने इस्राएल को लूट लिया था और यात्रा के लिए सड़कों को असुरक्षित बना दिया था, और इस्राएल अपनी रक्षा करने में असमर्थ था (न्याय 5:6–8), प्रभु ने दबोरा और बाराक को युद्ध के लिए कुलीनों की अगुआई करने के लिए उठाया (वचन 9–13)। वे एप्रैम, बिन्यामीन, जबूलून, इस्साकार, और नप्ताली से

न्यायियों की पुस्तक

आए (वचन 14–15अ, 18), लेकिन यरदन के पार के गोत्र और आशेर शामिल नहीं होना चाहते थे (वचन 15ब-17)। गीत फिर युद्ध के दृश्य की ओर बढ़ता है, जहाँ मूसलधार बारिश ने रथों को फंसा दिया (वचन 19–23)। याएल को "स्त्रियों में सबसे धन्य" के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने सरल जीवन के तरीके से सीसरा का अन्त किया (वचन 24–27)। वह सीसरा की माँ के विपरीत खड़ी होती है, जो अपनी सारी संस्कृति के साथ व्यर्थ में सीसरा की लूट के साथ वापसी की प्रतीक्षा करती है (वचन 28–30)। प्रभु ने साधारण को शक्तिशाली को भ्रमित करने के लिए उपयोग किया है। निष्कर्ष इस्राएल के सभी शत्रुओं पर परमेश्वर के न्याय के लिए एक प्रार्थना है (न्याय 5:31अ; पुष्टि करें भज 68:1–3)।

गिदोन (6:1–8:35)

इस्राएल का 40 वर्षों का विश्राम (न्याय 5:31ब) मिद्यानियों और अमालेकियों के पूर्व से आक्रमण के कारण बाधित हुआ (6:1–3)। उन्होंने फसल के समय देश पर आक्रमण करके अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया (वचन 4–6)। इस्राएल की पुकार के जवाब में, परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता को एक संदेश के साथ भेजा जो प्रभु के स्वर्गदूत के समान था (2:1–5)। फिर एक स्वर्गदूत गिदोन के सामने प्रकट हुआ और उसे युद्ध में लोगों की अगुआई करने के लिए बुलाया (6:11–14)। प्रभु ने उसे अपनी उपस्थिति का आश्वासन दिया (वचन 16) एक चिन्ह के द्वारा (वचन 17–22)। गिदोन ने जाना कि प्रभु ने उनसे मुलाकात की है और उन्होंने ओप्रा में एक वेदी बनाई जिसका नाम रखा “प्रभु शान्ति है” (वचन 24)। उन्होंने ओप्रा में बाल और अशेरा को समर्पित पंथ स्थल को नष्ट करके प्रतिक्रिया दी (वचन 25–28) और नई वेदी पर आराधना आरम्भ की (वचन 28)। बाल ने अपनी वेदी की रक्षा नहीं की (वचन 29–32), यहाँ तक कि जब गिदोन के पिता द्वारा चुनौती दी गई (वचन 31)। परिणामस्वरूप, गिदोन को यरूब्बाल के नाम से जाना गया (अर्थात, “बाल उससे विवाद करे,” वचन 32)।

इसके बाद, गिदोन ने आशेर, जबूलून, और नप्ताली से 32,000 पुरुषों की सेना को इकट्ठा किया (6:35; तुलना करें 7:3ब)। प्रभु की उपस्थिति का आश्वासन पाने के लिए, उन्होंने एक और चिन्ह माँगा: ऊन का चिन्ह (6:36–40)। यह ध्यान में रखना चाहिए कि गिदोन उस क्षेत्र में रहते थे जहाँ परमेश्वर के चमत्कार दुर्लभ थे (वचन 13) और उन्हें, मूसा की तरह, यह आश्वासन चाहिए था कि परमेश्वर उनके साथ हैं। परमेश्वर ने उनके बढ़ते विश्वास का उत्तर दिया। गिदोन ने शत्रु के खिलाफ 300 की बहुत कम सेना के साथ आगे बढ़े। उनकी मूल सेना में से, 22,000 डर के कारण चले गए थे (7:2–3; पुष्टि करें व्य. वी. 20:8)। अन्य 9,700 को घर भेज दिया गया, हालांकि वे बहादुर पुरुष थे (7:4–8)। एक शत्रु सैनिक के सपने द्वारा गिदोन को आश्वस्त करने के बाद, परमेश्वर ने 300 का उपयोग एक अद्भुत तरीके से मिद्यानियों को भ्रमित करने के लिए किया (वचन 9–15)। परमेश्वर ने इस्राएल को मिद्यानी अगुओं ओरेब, जेब, जेबह, और सल्मुन्ना पर विजय दी (7:16–8:21)। गिदोन ने समझदारी से एप्रैम के साथ सम्भावित सैन्य टकराव से बचा लिया (8:1–3), शत्रु का पीछा यरदन पार में गहराई तक किया, और सुक्कोत और पनूएल के अगुओं को दण्डित किया, जिन्होंने उनकी सहायता नहीं की (वचन 4–9, 13–16)।

इस तेजस्वी विजय ने राजशाही के विचार में रुचि की एक नई लहर उत्पन्न की। इस्राएल के पुरुष गिदोन के परिवार को अपनी शाही वंशावली के रूप में स्थापित करना चाहते थे (8:22)। गिदोन ने इनकार कर दिया, और इसके बजाय गलत तरीके से युद्ध में लिए गए सोने से एक एपोद स्थापित किया (वचन 23–27)। एपोद का संभवतः धार्मिक प्रथाओं, संभवतः भविष्यवाणी के लिए उपयोग किया गया था (तुलना करें 17:5)।

गिदोन का युग भी समाप्त हो गया। वे परमेश्वर का साधन थे, जिन्होंने इस्राएल को 40 वर्षों तक विश्राम दिया। उन्होंने 70 पुत्रों को जन्म दिया और वृद्धावस्था में उनका निधन हुआ। परमेश्वर ने उन्हें समृद्ध रूप से धन्य किया था, भले ही उन्होंने अपने एपोद के साथ इस्राएल को भटका दिया था। इसके बाद, इस्राएल बाल की आराधना में लौट गया (8:33–35)।

गिदोन के युग के बाद, उनके पुत्र अबीमेलेक ने शेकेम में स्वयं को राजा बनाकर राजवंशीय निरन्तरता स्थापित करने का प्रयास किया (9:1–6)। शेकेम में अपने रिश्तेदारों के समर्थन से, अबीमेलेक ने अपने सभी भाइयों को मार डाला, सिवाय योताम के (वचन 4–5)। अबीमेलेक के राज्याभिषेक के बाद, योताम ने अपने भाई के प्रति अपनी विरोधी भावना को एक कहावत के रूप में प्रस्तुत किया (वचन 7–20), और छिप गया। तीन साल बाद, अबीमेलेक की दुष्ट योजनाएँ उसे फंसा गईं जब शेकेम के नागरिकों ने विद्रोह किया। उसने क्रोधित होकर नगर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। थोड़े समय बाद, हालांकि, वह तेबेस में एक महिला द्वारा मीनार से गिराई गई चक्की से घायल हो गया, जिसमें वह उससे शरण लेने गई थी। उसके सेवक ने उसकी विनती के अनुसार उसे उसके दुख से मुक्त किया। यह घटना दिखाती है कि एक निरंकुश राजा कितना बुरा हो सकता है। फिर से, परमेश्वर का न्याय प्रबल हुआ।

तोला (10:1–2)

तोला इस्साकार के एक छोटे न्यायी थे जिन्होंने इस्राएल का 23 वर्षों तक न्याय किया।

याईर (10:3–5)

याईर गिलाद से एक छोटे न्यायी थे जिन्होंने इस्राएल का 22 वर्षों तक न्याय किया।

यिप्तह (10:6–12:7)

न्यायियों की पुस्तक

चक्र (मूर्तिपूजा, शत्रु, सहायता के लिए पुकार, क्षणिक पश्चाताप) का पुनरावलोकन (10:6–16) यिप्तह की कथा की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। अम्मोनियों के आक्रमण के तहत, गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से सहायता माँगी (10:17–11:8), जिन्होंने इस शर्त पर उनकी सहायता करने का वादा किया कि वह युद्ध के बाद भी उनके अगुए बने रहेंगे (वचन 9–10)। एक गम्भीर समारोह में वह मिस्पा में उनका "मुखिया" बन जाता है (वचन 11)। यिप्तह ने अम्मोनी राजा के साथ पत्राचार खोला, जिसमें उन्होंने इस्राएल के भूमि पर अधिकार के लिए तर्क दिया, जो उन्हें प्रभु द्वारा प्रदान किया गया था (वचन 12–27)। तुरन्त युद्ध में जाने के बजाय, उन्होंने आशा की कि "प्रभु, न्यायी" विवाद का निपटारा करेंगे (वचन 27); लेकिन अम्मोनी राजा प्रभावित नहीं हुआ। जब परमेश्वर की आत्मा उन पर आई, तो यिप्तह ने इस्राएल की युद्ध में अगुआई की, लेकिन केवल एक जल्दबाजी में मन्नत करने के बाद। वह विजयी हुआ लेकिन पाया कि उसके घर से जो पहली चीज बाहर आई उसे बलिदान करने की उसकी मन्नत ने उसे अपनी बेटी को बलिदान करने की आवश्यकता दी। इस पर बहस जारी है कि क्या उन्होंने उसे एक मनुष्य बलिदान के रूप में चढ़ाया या उसने विवाह का त्याग किया (देखें चर्चा यिप्तह के अन्तर्गत)।

एप्रैमियों में युद्ध के लिए एक असीम लालसा प्रतीत होती थी। पहले उन्होंने गिदोन से शिकायत की थी, जिन्होंने सफलतापूर्वक उनके खतरों को शान्त किया था (8:1–3)। यिप्तह ने उनसे युद्ध किया, क्योंकि यरदन के पार रहने वाले इस्राएलियों को "विद्रोही" कहा गया था (12:1–4)। इस गृहयुद्ध में बयालीस हजार एप्रैमी यरदन के घाटों पर मारे गए। इसके बाद, यिप्तह ने केवल छह वर्षों तक शासन किया।

इबसान (12:8–10)

इबसान बैतलहम के एक छोटे न्यायी थे जिन्होंने इस्राएल पर सात वर्षों तक शासन किया।

एलोन (12:11)

जबूलून के एक छोटे न्यायी, एलोन ने दस वर्षों तक इस्राएल पर शासन किया।

अबदोन (12:13–15)

अब्दोन पिरातोन के एक छोटे न्यायी थे, जिसका स्थान अनिश्चित है। उन्होंने आठ वर्षों तक शासन किया।

शिमशोन (13:1–16:31)

शिमशोन की महानता छुटकारे के इतिहास में उनके चमत्कारी जन्म (13:1–24), नाज़ीर के रूप में उनकी सेवा (13:7; तुलना करें गिन 6:1–21), प्रभु की आत्मा द्वारा बार-बार बलशाली होने (न्या 13:25; 14:6, 19; 15:14), पलिश्तियों के खिलाफ अकेले किए गए कारनामों (अश्कलोन, 14:19; खेत, 15:1–6; रामत-लही, 15:7–17; गाज़ा, 16:1–3, 23–30), और प्रभु पर उनके कभी-कभी निर्भरता (15:18–19; 16:28–30) के कारण है। हालांकि, उनका व्यक्तिगत जीवन पलिश्ती महिलाओं के प्रति उनकी कमजोरी के कारण दोषपूर्ण था (अध्याय 14, 16)। दलीला द्वारा बहकाए जाने के बाद, उन्हें गाज़ा में कैद कर लिया गया। वे दागोन के मन्दिर के गिरने में मारे गए, प्रार्थना करते हुए कि प्रभु उन्हें प्रतिशोध लेने की अनुमति दें (16:28–30)। उन्हें उनके पिता की कब्र में दान के क्षेत्र में दफनाया गया (16:31)।

उपसंहार (17–21)

इस्राएल के अस्तित्व का चक्रीय स्वभाव बिना गति के था। शत्रुओं से विश्राम हमेशा अस्थायी था। इस्राएल अभी तक वंशानुगत राजशाही के लिए तैयार नहीं था, और चाहे अबीमेलेक के तीन वर्षों के बारे में कुछ भी कहा जाए, यह सबसे खराब प्रकार की राजशाही थी। इस्राएल मूर्तिपूजा और सच्चे प्रभु में विश्वास के बीच डगमगाता रहा। न्यायियों का काल अस्थिर था, जो छोटे व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रांतीयता से चिह्नित था। फिर भी परमेश्वर अपने लोगों के मामलों में सम्प्रभु बने रहे। उपसंहार में दो कहानियाँ शामिल हैं: मीका की कहानी और दानी जनजाति का प्रवास (अध्याय 17–18) और गृहयुद्ध (अध्याय 19–21)। उपसंहार को इस वाक्यांश द्वारा जोड़ा गया है "उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था; जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था" (17:6; 18:1; 19:1; 21:25)। सममित पुनरावृत्ति (प्रत्येक कथा में दो बार) अराजकता और जनजातियों की परमेश्वर की सेवा करने के लिए एकजुट होने की अक्षमता को दर्शाती है।

मीका और दानी लोग (18–18)

मीका एक एप्रैमी थे जिन्होंने एक मन्दिर स्थापित किया और अपने ही बेटों में से एक को, और फिर बैतलहम के एक लेवियों को, इसके पुरोहित के रूप में नियुक्त किया (अध्याय 17)। अपनी पैतृक सम्पत्ति को बनाए रखने में असमर्थ, दानी लोग हेर्मोन पर्वत के तल पर खुद को स्थापित करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने मीका के मन्दिर से मूर्तियों और लेवियों को ले लिया और नवस्थापित दान नगर में एक धार्मिक नगर स्थापित किया, जो लैश के खण्डहरों पर बनाया गया था (अध्याय 18)। इस प्रकार, उन्होंने शीलो में स्थित तम्बू के समकक्ष एक धार्मिक केन्द्र स्थापित किया (18:31)।

गृह युद्ध (19–21)

गिबा के लोग, जो बिन्यामीन के थे, उन्होंने एक लेवियों की रखैल का यौन शोषण किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अध्याय 17 और 18 के लेवियों की तरह, वह बैतलहम की थी (19:1)। नाटकीय रूप से, लेवियों ने उसके शव के टुकड़े सभी गोत्रों को भेजे, जो गिबा के अपराधियों की रक्षा करने के कारण बिन्यामीनियों के खिलाफ इकट्ठा हुए (19:29–20:19)। आगामी लड़ाई में बिन्यामीन की जनसंख्या को नष्ट

न्यायीकरण, न्यायी ठहराया जाना

कर दिया गया (20:20–48)। 11 गोत्रों ने उन्हें याबेश-गिलाद के खिलाफ एक गृहयुद्ध में ली गई 400 कुँवारी कन्याएँ दीं (21:6–15)। हालांकि, ये पर्याप्त नहीं थीं। बिन्यामीन के विलुप्त होने के खतरे और अपनी बेटियों को किसी भी बिन्यामीनियों से विवाह में न देने की मन्नत के कारण, इस्राएलियों ने एक योजना बनाई जिसके द्वारा बिन्यामीनियों ने शीलो के उत्सव में नाचती इस्राएली कुँवारी कन्याओं को ले लिया। इस प्रकार बिन्यामीन अपने नगरों और बस्तियों को फिर से बसाने में सक्षम हुआ।

यह भी देखें गिदोन; यिप्तह; शिमशोन।

न्यायीकरण, न्यायी ठहराया जाना

वह कार्य जिसके द्वारा परमेश्वर पापियों को उनके पापों की क्षमा के माध्यम से अपने साथ एक नए वाचा संबंध में लाते हैं। यह वह समय होता है जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को धर्मी घोषित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उनके साथ एक सही और सच्चे संबंध में होते हैं।

सुधार आंदोलन के समय से, यह शब्द मसीही धर्मशास्त्र में महत्वपूर्ण रहा है। मार्टिन लूथर ने केवल विश्वास द्वारा न्यायी ठहराए जाने के सिद्धांत पर ज़ोर दिया। लूथर के लिए, यह प्रेरित पौलुस की शिक्षाओं की ओर वापसी थी। इसने मध्ययुगीन कैथोलिक धर्म को चुनौती दी, जो उद्धार के लिए अच्छे कार्यों और कृपा पर जोर देता था। केवल विश्वास द्वारा न्यायी ठहराए जाने का सिद्धांत इस बात को रेखांकित करता है कि सभी लोग पूर्ण रूप से पापी हैं। वे अपने पापों का समाधान नहीं कर सकते। यह यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के प्रायश्चित के उपहार को उजागर करता है। लोग इसे बिना किसी योग्यता के विश्वास करके स्वीकार करते हैं।

बाइबल में "न्यायीकरण" और "न्यायी ठहराना" शब्द आम नहीं हैं। उदाहरण के लिए, क्रिया "न्यायी ठहराना" पुराने नियम में 25 से कम बार आती है। नए नियम में, दोनों शब्द केवल 40 बार आते हैं। बाइबल "धार्मिकता" और "धर्मी घोषित करना (या बनाना)" शब्दों का अधिक उपयोग करती है। वे समान इब्रानी और यूनानी शब्दों का अनुवाद करते हैं। इसलिए, न्यायीकरण को समझने में बाइबल में धार्मिकता की अवधारणा को समझना भी शामिल है।

रोजमर्रा की यूनानी भाषा में, "न्यायीकरण" और "न्यायी ठहराना" अक्सर कानूनी शब्द होते थे। ये शब्द न्यायालय में किसी को निर्दोष या भला घोषित करने के लिए होते थे। हालांकि, इन शब्दों का एक व्यापक अर्थ भी है जो किसी भी संबंध की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है।

पुराने नियम में

पुराने नियम में धार्मिकता, संबंधों और उन से सम्बंधित ज़िम्मेदारियों के बारे में है। कभी-कभी, किसी व्यक्ति को धार्मिक कहा जाता है क्योंकि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ सही संबंध में होता है। अन्य समय में, किसी व्यक्ति को धार्मिक माना जाता है क्योंकि वह किसी संबंध के भीतर कुछ ज़िम्मेदारियों को पूरा करता है (उत 38:26)। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शब्द अक्सर परमेश्वर का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें न्यायी के रूप में देखा जाता है। परमेश्वर न्याय के साथ शासन करते हैं (उत 18:25) और उनके निर्णय सत्य और धार्मिक होते हैं (भज 19:9)। निर्दोष और दोषी दोनों ही परमेश्वर के न्याय को पहचानते हैं; निर्दोष यह अपेक्षा करते हैं कि उन्हें शुद्ध दिखाया जाएगा और दोषी जानते हैं कि परमेश्वर का नियम प्रबल होगा।

न्यायीकरण और धार्मिकता परमेश्वर के अपने वाचा-जन के लिए उद्धारकारी कार्यों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर की धार्मिकता उनके वाचा के अंतर्गत अपने लोगों के लिए हस्तक्षेप करने के बारे में अधिक है, न कि केवल कठोर न्याय के बारे में। न्यायीकरण को केवल विधान से नहीं, बल्कि वाचा के संदर्भ में समझना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अब्राहम है, जिन्हें धर्मी माना गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाचा में विश्वास के साथ प्रतिक्रिया दी (उत्पत्ति 15:6)। अब्राहम स्वयं को धर्मी नहीं बना सकते थे; परमेश्वर ने उन्हें वाचा के आधार पर धर्मी बनाया। सभी लोग अब्राहम की तरह असहाय हैं। परमेश्वर की दृष्टि में, कोई भी स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकता (भजन संहिता 143:2)। मानवता की आशा परमेश्वर के अपनी वाचा को याद करने में निहित है। धार्मिकता परमेश्वर की दया या अनुग्रह से आती है, क्योंकि वह अपने लोगों के साथ अपनी प्रेममय दया के अनुसार व्यवहार करते हैं (यशायाह 63:7)। न्यायीकरण का आधार परमेश्वर का स्वभाव है और यह मुख्यतः एक धार्मिक अवधारणा है, न कि केवल एक नैतिक।

नए नियम में

नए नियम में न्यायीकरण का वर्णन मुख्य रूप से पौलुस के पत्रों, विशेष रूप से रोमियों और गलातियों में किया गया है। इन पत्रों में, विश्वास द्वारा न्यायीकरण एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका उपयोग पौलुस, मसीह के कार्यों के पापी मानवता पर प्रभाव को समझाने के लिए करते हैं। पौलुस विश्वास द्वारा न्यायीकरण की तुलना, यहूदी धार्मिकता से करते हैं, जो व्यवस्था को उद्धार का आधार मानने का प्रयास करती थी। पौलुस इस दृष्टिकोण की कड़ी निंदा करते हैं (गला 1:6–9)। वे अपने पाठकों को याद दिलाते हैं कि धार्मिकता या न्यायीकरण ठहराया जाना, परमेश्वर का उपहार है जो यीशु मसीह के लहू के माध्यम से प्राप्त होता है (*वाचा* का लहू, इब्रा 13:20), न कि व्यवस्था के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है

न्यायीकरण, न्यायी ठहराया जाना

(रोम 3:21)। व्यवस्था धार्मिकता की ओर नहीं ले जाती और इसका उद्देश्य भी ऐसा करना नहीं था।

गलातियों 3:15–25 में व्यवस्था की भूमिका का वर्णन किया गया है, जो अब्राहम को परमेश्वर के साथ संबंध में लाने वाली वाचा के 430 वर्ष बाद आई। जो भी उद्देश्य व्यवस्था का था, इसे धार्मिकता प्रदान करने के लिए नहीं दिया गया था: "क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो धार्मिकता वास्तव में व्यवस्था के द्वारा होती" (गला 3:21)। मसीह ने लोगों को न्यायी ठहराया और इसे वाचा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि व्यवस्था के। अब्राहम के समय से ही न्यायीकरण सदैव उस परमेश्वर में विश्वास द्वारा प्राप्त हुई है जो अपनी वाचा निभाता है, न कि व्यवस्था के द्वारा। धार्मिकता एक संबंधात्मक शब्द है, जिसकी पुष्टि उन लोगों द्वारा होती है जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ सही संबंध में लाए गए हैं। व्यवस्था न्याय लाती है और हमारे पाप का सामना करने की असमर्थता को उजागर करती है (प्रेरि 13:39; रोम 8:3)। हालांकि न्यायीकरण, पाप और दोष की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और उद्धार प्रदान करता है। विश्वासियों को दोषमुक्त किया जाता है (रोमियों 8:1)। न्यायीकरण की मुख्य समझ वाचा और अनुग्रह पर ध्यान केंद्रित करने से आती है, न कि व्यवस्था और न्याय पर। पौलुस के रोमियों और गलातियों में अब्राहम के संदर्भ यह दिखाते हैं कि वाचा सदैव मानवता की एकमात्र आशा रही है। परमेश्वर अपनी वाचा के प्रति विश्वासयोग्य रहते हैं, भले ही उनके लोग इसे प्रतिदिन तोड़ते हैं।

पौलुस की शिक्षा में, परमेश्वर न्यायी है और वही न्यायी ठहराने वाले भी हैं। पाप न्याय की मांग करता है और इसे संबोधित करना आवश्यक है। परमेश्वर का मनुष्य को अपने पास लाने का तरीका व्यवस्था से अलग प्रकट होता है। यह मसीह के जीवन और मृत्यु में प्रकट होता है, जिन्हें परमेश्वर ने एक प्रायश्चित बलिदान के रूप में स्थापित किया (रोम 3:21–26)। मसीह की मृत्यु में पाप का समाधान किया गया, जिसने पाप को अपने ऊपर लिया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें (2 कुरि 5:21)। अपनी मृत्यु में, मसीह समस्त मानवता के दोष को सहन करते है ताकि उनमें विश्वास के द्वारा लोग परमेश्वर के साथ सच्चे संबंध में आ सकें।

पौलुस के लिए, मानव पापपूर्णता के प्रकाश में धर्मीकरण ठहराना परमेश्वर की प्रकृति में निहित है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही मानवता को चंगाई और उद्धार दे सकते है। धर्मी ठहराना केवल अनुग्रह द्वारा है। परमेश्वर की प्रकृति में निहित, यह मसीह के कार्य के माध्यम से परमेश्वर के उपहार के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इसलिए हम अक्सर स्वीकार करते हैं कि मसीह "हमारे लिए" मरा (रोम 5:8; 1 थिस्स 5:10) या "हमारे पापों के लिए" (1 कुरि 15:3)। इस उपहार को प्राप्त करने का मार्ग विश्वास और केवल विश्वास के द्वारा है (रोम 3:22; 5:1)। यह विश्वास मसीह के कार्य में एक सरल विश्वास है। यह एक विश्वास है जो स्वतंत्र रूप से मसीह के साथ पहचान करता है, उनके वचन से प्रेम करता है और परमेश्वर के राज्य के मूल्यों के अनुसार जीवन जीता है। न्यायी ठहराया गया व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर के साथ उसका सही संबंध केवल अनुग्रह पर निर्भर करता है, न कि प्रयास या कर्मों पर। यह पूरी तरह से परमेश्वर के अनंत प्रेम का उपहार है। उनकी असमर्थता सुसमाचार की शक्ति से दूर हो जाती है, जिसमें परमेश्वर का उद्धारकारी कार्य प्रकट होता है (रोमियों 1:17)।

न्यायीकरण का उल्लेख सुसमाचारों में उस दृष्टांत में किया गया है जिसमें फरीसी और चुंगी लेनेवाला मंदिर में प्रार्थना करने गए थे। फरीसी ने अपने धार्मिक कार्यों और नैतिक श्रेष्ठता को उजागर किया। चुंगी लेनेवाला, गहरे अपराधबोध और अयोग्यता का अनुभव करते हुए, केवल दया की याचना कर सका। यीशु के अनुसार, चुंगी लेनेवाला न्यायी ठहराया गया और अपने घर गया (लूका 18:14)। यह विश्वास द्वारा न्यायी ठहराए जाने का एकमात्र प्रत्यक्ष संदर्भ है। फिर भी, यीशु की पूरी सेवकाई उन लोगों से संबंधित थी जो अपनी भक्ति पर केंद्रित थे। वे परमेश्वर के सामने स्वयं को न्यायी ठहराना चाहते थे। वे स्वयं को पापियों और अनुचितों से अलग करते थे। वे अपने कार्यों पर इतने केंद्रित थे कि वे अनुग्रह के संदेश और पापियों की पूर्ण क्षमा से आहत होते थे (लूका 7:36–50)। यीशु ने उसी मुद्दे को संबोधित किया जिसे बाद में पौलुस ने सामना किया। केवल वे ही जो परमेश्वर के सामने स्वयं को नम्र करते हैं, उन्नत किए जाएंगे (मत्ती 18:4; 23:12)। केवल पापी ही अनुग्रह का संदेश सुनते हैं (लूका 5:32; 15:7, 10; 19:7)। अयोग्य ही हैं जो चंगाई पाते हैं (मत्ती 8:8)।

हमें हमेशा विश्वास द्वारा न्यायीकरण की पुष्टि करनी चाहिए। हर कोई अपने चरित्र और भक्ति के आधार पर परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए व्यक्तिगत धार्मिकता की खोज करता है। लेकिन, कलीसिया का पुनरुत्थान और स्वास्थ्य (जैसा कि मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली में देखा गया) इस विश्वास पर निर्भर करता है कि "धर्मी विश्वास से जीवित रहेंगे" (रोम 1:17; इब्रा 10:38; 11:7)।

यह भी देखें दत्तक ग्रहण; विश्वास; व्यवस्था की बाइबल की अवधारणा; पवित्रीकरण।