डॉ. क्रेग कीनर, मैथ्यू, व्याख्यान 15, मैथ्यू 19-22

© 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट

यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉ. क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 15, मैथ्यू 19-22 है।

यीशु ने पहले से ही सुसमाचार में शिष्यत्व के बारे में, शिष्यत्व की माँगों के बारे में बहुत सारी बातें की हैं।

खैर, इनमें से कुछ अब सामने आ गए हैं क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं जो इस बारे में कुछ निर्देश चाहता है कि अनन्त जीवन पाने के लिए क्या करना होगा। हम शिष्यत्व की कीमत के बारे में अध्याय 19, श्लोक 16 से 22 में पढ़ते हैं। जो लोग अनन्त जीवन चाहते हैं उन्हें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए।

मैथ्यू इस बिंदु पर मार्क को स्पष्ट करता है क्योंकि कोई मार्क को यह कहते हुए समझ सकता था कि यीशु भगवान नहीं थे। वास्तव में यह वह नहीं है जो पाठ कहता है। वह पाठ को पढ़ रहा है।

लेकिन मैथ्यू शब्दों को स्पष्ट करके यह सुनिश्चित करता है कि आप पाठ को उस तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। हम सुसमाचारों में अनेक जिद्दी साधकों को देखते हैं जहां यीशु उनके विश्वास में बाधा उत्पन्न करते हैं और फिर वे उस बाधा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप इसे कनानी स्त्री के साथ देखते हैं।

आप इसे शायद मैथ्यू अध्याय 8 में गैर-यहूदी सूबेदार के साथ देखते हैं। आप इसे शायद अंधे लोगों के साथ देखते हैं, हालाँकि अध्याय 20 में यीशु उस बाधा को उठाने वाला नहीं था। लेकिन हर कोई लगातार खोजी नहीं था। कुछ लोगों ने स्वयं को बाधाओं से विचलित होने दिया।

उन्होंने कहा, ठीक है, अगर यीशु का अनुसरण करने के लिए यही ज़रूरी है, तो यह बहुत ज़्यादा है। और यीशु इससे खुश नहीं थे। मार्क का कहना है कि जब वह आदमी चला गया तो यीशु दुखी थे।

लेकिन यीशु अपना स्तर नीचे नहीं गिराते। वह हमें बताते हैं कि मानक क्या है। और हमें यह दिखाना होगा कि हम यीशु का अनुसरण करने के लिए दृढ़ हैं, चाहे कुछ भी हो।

यीशु श्लोक 21 और 22 में अपने शिष्यों को पूर्ण प्रतिबद्धता के लिए बुलाते हैं। और यह परिचित है। हम इसे कुछ अन्य संस्कृतियों में देखते हैं, विशेष रूप से ग्रीक संस्कृति में, कुछ कट्टरपंथी शिक्षकों के साथ जिन्होंने इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था।

एंटिस्थनीज नाम का एक दार्शनिक था जो बार-बार डायोजनीज को भगाने की कोशिश करता था। लेकिन डायोजनीज कायम रहा और न केवल उनका शिष्य बन गया, बल्कि निंदकों के बीच उनका उत्तराधिकारी भी बन गया। डायोजनीज ने इसे उनके शिष्य बनने के इच्छुक लोगों के लिए

एक शैक्षणिक तकनीक के रूप में अपनाया, उन्हें बताया कि उन्हें सब कुछ त्यागना होगा और उनके लिए इसका पालन करना कठिन बना दिया ताकि केवल वे ही उनके शिष्य बन सकें जो वास्तव में दृढ़ थे।

और वास्तव में, पिछले वर्षों में मेरे पास कुछ ऐसे लोग थे जब मैं उतना व्यस्त नहीं था जितना अब हूँ, लेकिन मैं व्यस्त था। और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुझसे उन्हें सलाह देने के लिए कहा। और मैंने कहा कि मैं यह नहीं कर सकता.

और वे मुझे अकेले नहीं जाने देते थे। मैंने कहा, ठीक है, मैं जॉगिंग करने जा रहा हूं। अगर आप मेरे साथ जॉगिंग करने आएं तो मुझसे बात कर सकते हैं।

और वे मेरे साथ या जो भी हो, जॉगिंग करने आते थे। लेकिन किसी भी मामले में, शुरुआती स्टोइक दार्शनिकों में से एक, ज़ेनो ने अमीर युवाओं को नापसंद किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके रुतबे से प्रभावित नहीं हूं.

और यदि वे खुद को विनम्र करने में बहुत घमंडी थे, जो कि उनमें से अधिकांश थे, तो वे चले गए। डायोजनीज ने क्रेट्स से, जो उसका पीछा करना चाहते थे, कहा कि तुम्हारे पास जो भी पैसा है उसे समुद्र में फेंक दो। क्रेट्स ने ऐसा किया और फिर उनके अनुयायी बन गए।

डायोजनीज ने अपने शिष्यों का तब तक स्वागत किया जब तक वे सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। यीशु ने इस व्यक्ति के लिए इसे एक आवश्यकता बना दिया है जिसे अपने संसाधनों पर बहुत अधिक भरोसा है और बहुत अधिक प्यार है। और जैसा कि डिट्रिच बोन्होफ़र ने बताया, हमें इससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन पर इसकी क्या मांग है। दुनिया की बड़ी ज़रूरतों को देखते हुए, अगर यीशु वास्तव में हमारे जीवन का भगवान है तो हमें अपने संसाधन कहाँ लगाने चाहिए? यदि आपका परिवार है तो मुझे अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता है। कभी-कभी आपको अपने परिवार के कुछ सदस्यों, विशेषकर अपने जीवनसाथी या अपने माता-पिता या जो भी हो, के मूल्यों के साथ काम करना पड़ता है।

लेकिन जहां तक हम यह चुन सकते हैं कि हमें यह कैसे करना चाहिए। यीशु बलिदान और पुरस्कार की बात करते हैं। वह व्यक्ति दुखी होकर चला जाता है क्योंकि वह यीशु का अनुसरण करने के लिए अपनी सारी संपत्ति नहीं देना चाहता है।

और यीशु श्लोक 23 और 24 में चेतावनी देते हैं कि शक्तिशाली लोग शायद ही राज्य में प्रवेश कर सकें। यह एक बड़े जानवर की तरह है, एक ऊँट सुई के छेद से गुज़र रहा है। यह उस चीज़ के लिए एक अलंकार था जो लगभग असंभव था।

आपने कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, ठीक है, सुई की आंख यरूशलेम में बस एक द्वार का नाम था कि यदि ऊंट झुक जाए, तो वह निकल सकता है। दुर्भाग्य से, यह अभी बना हुआ है। यह सच नहीं है।

यरूशलेम में एक द्वार है जिसे कुछ टूर गाइड आज भी उसी के रूप में पहचान सकते हैं। इसका निर्माण मध्य युग में, यीशु के समय के बहुत बाद में किया गया था। तो, यदि आप प्राचीन साहित्य पढ़ते हैं, तो सुई की आंख उस समय भी वैसी ही थी जैसी अब है।

और इसका उपयोग किसी ऐसी चीज़ के लिए एक आकृति के रूप में किया जाता था जो बहुत छोटी, अत्यंत छोटी होती थी। आपको इसके माध्यम से हाथी या ऊँट आसानी से नहीं मिलेगा। अब, क्या अमीर लोगों ने कभी यीशु का अनुसरण किया? हमारे पास इसके कुछ उदाहरण हैं।

जक्कई को, लेकिन उसे बहुत कुछ त्यागना पड़ा। हमारे पास अरिमथिया का जोसेफ भी है, जो महासभा का सदस्य था। उसने यीशु का अनुसरण किया।

वह यीशु की मृत्यु के बाद एक शिष्य के रूप में बाहर आया लेकिन उसे दफनाने के लिए एक कब्र प्रदान की। लेकिन ध्यान रखें कि यूसुफ के ऐसा करने से क्या खतरा था। सार्वजनिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करके जिसे राजद्रोह के लिए फाँसी दी गई थी, जोसेफ न केवल अपने संसाधनों को खतरे में डाल रहा था, बल्कि वह अपने जीवन को भी खतरे में डाल रहा था।

जब हम अरिमथिया के जोसेफ के पास पहुंचेंगे तो मैं इसके बारे में और अधिक बात कर सकता हूं। लेकिन कुछ अमीर लोग भी थे. कुछ ऊँट ऐसे थे जिन्होंने इसे सुई के छेद से पार कर लिया, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें वास्तव में बलिदान देना पड़ा।

खैर, यीशु के शिष्य यह कहने के लिए तैयार हैं, ठीक है, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। हमने आपका अनुसरण किया. तो, हमारा क्या होगा? यीशु ने वादा किया कि उन्हें अनन्त जीवन मिलेगा।

वे राज्य प्राप्त करेंगे क्योंकि उन्होंने यीशु को प्रथम रखा है। पद 25 से 30 में यीशु जो कोई भी उसका अनुसरण करेगा उसे राज्य का वादा करता है। और पद 30 में, वह अंतिम को प्रथम, प्रथम को अंतिम होने की बात करता है।

एक सामान्य यहूदी अपेक्षा थी कि ईश्वर इसराइल को उनके गैर-यहूदी उत्पीड़कों आदि से ऊपर उठाएगा। और कभी-कभी वे नीच को भी ऊंचा कह देते थे। बेशक, यह यशायाह अध्याय 2 और अन्य जगहों पर वापस जाता है।

यह पुराने नियम में कई बार कहा गया है। यह यीशु की शिक्षाओं में अन्यत्र कहा गया है। लेकिन ध्यान दें कि यहां हमारे पास एक समावेश है।

एक समावेशन, फिर से, वह है जहां आप एक ही नोट पर शुरू और समाप्त करते हैं, और इसलिए आप बीच में सब कुछ अलग कर देते हैं। यीशु कहते हैं कि पहला अंतिम होगा, अंतिम पहले होगा। उनका कहना है कि अध्याय 19 के श्लोक 30 में उनके भविष्यवादी उत्कर्ष के बारे में बताया गया है।

और वह इसे अध्याय 20 के श्लोक 16 में भी कहता है। बीच में, यीशु एक दृष्टांत बताता है जहां राज्य एक ज़मींदार की तरह है जो श्रमिकों को काम पर रखता है। कई यहूदी दृष्टांतों में, आपके पास एक ज़मींदार होगा।

ऐसे यहूदी दृष्टान्तों में जमींदार आमतौर पर ईश्वर का उल्लेख करता है। और फसल के दौरान इन श्रमिकों की, ठीक है, फसल के दौरान, आपको बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता होती है, सामान्य रूप से आपकी आवश्यकता से अधिक श्रमिकों की। इसलिए, वह बाहर जाता है, वह दिन की शुरुआत में श्रमिकों को काम पर रखता है, और वे उससे एक दीनार पर काम करने के लिए सहमत होते हैं, जो एक दिन की मज़दूरी है।

ख़ैर, उसे और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। उसके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं. और इसलिए , बाद में, वह कुछ और श्रमिकों को ढूंढने जाता है और उन्हें वह प्रदान करता है जो उचित होगा।

और उन्हें काम चाहिए. कारण कि शायद वे पहले वहां नहीं थे, शायद वे अपने ही खेत में या किसी और के खेत में काम कर रहे थे. खैर, अब उन्हें जो करना था वह पूरा कर लिया।

अब वह जाता है और वह उन्हें काम पर रखता है और वह वापस जाता रहता है और अधिक लोगों को काम पर रखता है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल शाम 5 से 6 बजे तक ही काम करते थे, उन्होंने केवल एक घंटा ही काम किया। और वह सबसे पहले उनके साथ आरंभ करता है और वह उन्हें एक दीनार देता है।

वह उन्हें एक दिन की मज़दूरी देता है। और जब वह उन लोगों के पास आता है जिन्होंने पूरा दिन काम किया था, तो वे सोच रहे थे, ओह, हमें दिन की मज़दूरी से अधिक मिलेगा क्योंकि वह उनके साथ उदार था। तो, वह हमारे प्रति अतिरिक्त उदार होंगे।

लेकिन उन्हें वही मिलता है जिस पर वे सहमत थे। उन्हें एक दिन की मजदूरी भी मिलती है. मुद्दा यह है कि अनुग्रह उचित नहीं है.

जिन्होंने अधिक परिश्रम किया, उन्होंने कुछ भी नहीं खोया। जिस पर सहमति थी, वह उन्हें मिल गया, लेकिन वे ईर्ष्यालु थे क्योंकि उदारता किसी और को मिली। वे ईर्ष्यालु थे क्योंकि जिन्होंने कम काम किया उन्हें अधिक वेतन मिलता था।

और पद 15 में जमींदार उन्हें इंगित करता है, क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? क्योंकि मैं उदार हूँ. उदार होना अच्छी बात थी, है ना? अनुग्रह उचित नहीं है, लेकिन यह अच्छा है। क्योंकि अगर हम सभी को अनंत ईश्वर के समक्ष वह मिल गया जिसके हम हकदार थे, तो हम सभी खो जाएंगे।

लेकिन भगवान दयालु है. और कुछ लोग, आप जानते हैं, मुझे भगवान के लिए काम करना पसंद है। मुझे भगवान की सेवा करना पसंद है.

यदि कोई और अंत में भगवान के पास आता है, तो ठीक है, भगवान को धन्यवाद दें कि वे भगवान के पास आए। मेरा मतलब है, हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। और वास्तव में कुछ लोग जो बिल्कुल नए आस्तिक हैं और वे प्रभु के लिए उत्साही हैं, जरूरी नहीं कि वे बहुत कुछ समझते हों, लेकिन मुझे प्रभु के लिए उनका उत्साह देखना अच्छा लगता है।

लेकिन फिर उन्हें परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा। वे परीक्षणों का सामना करने जा रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम परिपक्व बनते हैं।

लेकिन, आप जानते हैं, भले ही वे अभी बहुत छोटे हैं और प्रभु वापस आते हैं या वे मर जाते हैं, भगवान का शुक्र है कि वे हमारे भाई और बहन हैं। अनुग्रह उचित नहीं है. हममें से किसी को भी किसी दूसरे को नीची दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है।

और लूका 15 में बड़े भाई में भी उड़ाऊ पुत्र की कहानी का यही अर्थ है। शिष्यों को अभी भी यह समझ में नहीं आया है। शिष्य अब भी महानतम बनना चाहते हैं।

यीशु राज्य स्थापित करने जा रहे हैं और वे उस राज्य में अपना स्थान चाहते हैं। वे अभी भी किसी पीड़ित मसीहा का अनुसरण करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। उन्हें अभी भी यह समझ नहीं आया.

तो, मार्क जेम्स और जॉन के बारे में बात करता है जो राज्य में यीशु के दोनों ओर स्थान चाहते हैं। मैथ्यू हमें एक अतिरिक्त विवरण देता है। और यदि यह मैथ्यू, शिष्य से है, तो शायद उसकी अपनी स्मृति से कुछ।

लेकिन मैथ्यू हमें एक अतिरिक्त विवरण देता है। बड़ी उम्र की महिलाएँ दूर नहीं जा सकीं। वृद्ध महिलाएँ उन अनुरोधों से बच सकती हैं जो पुरुष नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कभी-कभी कम उम्र की महिलाएँ भी।

लेकिन आपको ल्यूक अध्याय 18 में अन्यायी न्यायाधीश वाली विधवा याद है। या क्या आपको याद है कि योआब पुराने नियम में डेविड को एक मुद्दा बताना चाहता था? इसलिए, वह डेविड के पास आने के लिए एक वृद्ध बुद्धिमान महिला को बुलाता है।

या किसी नगर की कोई बुज़ुर्ग बुद्धिमान स्त्री योआब के साथ सन्धि करती है। आप जानते हैं, महिलाएं उन चीजों से बच सकती हैं जिन्हें पुरुष अक्सर समाज में प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। लेकिन महिलाओं, ठीक है, अगर यह महिला बोलने के लिए पर्याप्त साहसी है, तो आइए सुनें कि उसे क्या कहना है।

यह महिला अपने बेटों की ओर से एक अनुरोध करती है। वे अपनी माँ से यह करवाते हैं। जब आप अपने राज्य में आएंगे तो वे आपके दोनों ओर स्थान चाहेंगे।

और वे आपके अच्छे अनुयायी रहे हैं। तो, एक आपके दाहिनी ओर और एक आपके बायीं ओर। तो यीशु ने याकूब और यूहन्ना से कहा, क्या तुम मेरे कटोरे से पी सकते हो? मार्क में, यह उस

बपतिस्मा के साथ बपतिस्मा लेने में भी सक्षम है जिसके साथ मैंने बपतिस्मा लिया है, जो संभवतः ल्यूक 12 में वह जो कहता है उससे संबंधित है, जहां वह बात करता है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं।

और मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिये एक बपतिस्मा है, और जब तक वह पूरा न हो जाए, मैं कैसी पीड़ा में हूं। यीशु स्वयं आग का बपतिस्मा लेंगे। यीशु स्वयं क्रूस पर हमारे स्थान पर न्याय से गुजरेंगे।

खैर, मैथ्यू सिर्फ कप पर ध्यान केंद्रित करता है, जो सहायक है क्योंकि मैथ्यू हमें यह समझने के लिए सभी संदर्भ नहीं देता है कि बपतिस्मा का वास्तव में क्या मतलब होगा। लेकिन वह हमें यह समझने के लिए संदर्भ देता है कि कप का क्या मतलब है। क्या तुम मेरे प्याले से पी सकते हो? अरे हाँ, हम आपके कप से पी सकते हैं।

वे नहीं समझते कि उसका प्याला क्या है। अध्याय 26 में, जब वह उन्हें कप देता है, तो वह उसे इधर-उधर कर देता है। वह कहता है कि यह मेरे खून में वाचा का प्याला है।

यह यीशु के लिए एक महँगा प्याला था। और इसीलिए वह गतसमनी में कहता है, हे पिता, यह कटोरा मुझ से टल जाए। तौभी मेरी नहीं, परन्तु तेरी इच्छा पूरी हो।

इस प्याले को मेरे पास से जाने दो। प्याला उसकी पीड़ा थी. यह उनकी मृत्यु थी.

और जिन लोगों ने उसके साथ सबसे अधिक कष्ट उठाया, वे ही सबसे अधिक महान होंगे। उसके दायीं और बायीं ओर कौन सी जगह थी? खैर, 27:38 में, दो लुटेरों को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा उसके बायीं ओर। यदि उनके शिष्यों ने उनका अनुसरण करने के लिए क्रूस उठाया होता, तो शायद उन्हें उनके दाएँ और बाएँ स्थान मिल सकता था।

लेकिन इस समय वे ऐसा करने को तैयार नहीं थे। मैं यह नहीं कह रहा कि लुटेरे राज्य में घुस आये। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर हम उनके साथ पीड़ित होंगे, तो हम भी उनके साथ शासन करेंगे।

यीशु एक उदाहरण देते हैं. उन्होंने पहले एक बच्चे का उदाहरण देकर उन्हें बताया था कि एक नेता को एक सेवक होना चाहिए। अब वह एक और तरह का उदाहरण देते हैं.

वह एक नकारात्मक उदाहरण देते हैं. खैर, आप लोग अन्यजातियों को पसंद नहीं करते। इस बात सुनो।

तुम जानते हो कि अन्यजातियों के हाकिम उन पर किस प्रकार प्रभुता करते थे। ऐसे मत बनो. वह कहते हैं, राज्य में सबसे महान वह है जो सेवा करता है।

सबसे बड़ा सबसे छोटा है. मुझे कई साल पहले की बात याद है, मैं अपनी पीएचडी पर काम कर रही थी और मेरी एक पड़ोसी थी और उसके पहले पति ने उसे पीटा था। वह शराबी था.

उसने उसे पीटा और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। बाद में, उसने दूसरी शादी कर ली और यह आदमी भी शराबी था और वह उसके साथ मारपीट करता था। और जब तक मैं उसे जानता था, तब तक वह उसे छोड़ चुका था।

लेकिन उसका हृदय इतना विनम्र, प्रार्थनापूर्ण, आनंद से भरा हृदय, पूर्ण क्षमा और किसी के प्रति उसके हृदय में कोई शत्रुता नहीं थी। और मैं उसकी उपस्थिति से विनम्र हो गया। मैं डॉक्टरेट का छात्र था।

मैं प्रोफेसर बनने जा रहा था. मैं मंत्री था. लेकिन आप जानते हैं, राज्य में, भगवान जानता है कि हम वास्तव में अंदर से क्या हैं।

आपके पास महान महायाजक एली था और आपके पास यह विनम्र महिला, हन्ना है, जो अंदर आती है। वह शुद्ध और टूटे हुए दिल के साथ एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा भगवान के करीब था।

इसका पता लगाने के लिए हमें कथा में बहुत दूर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर जानता है। यह निर्णय करने का हमारा स्थान नहीं है।

लेकिन भगवान जानता है कि राज्य में सबसे बड़ा कौन है। और वह हमें ऊँचे पद की चाह से नहीं मिलता। और यदि हमें उच्च पद प्राप्त करना है तो हमें उच्च पदों पर अच्छे लोगों की आवश्यकता है।

लेकिन यह ऐसा हृदय रखने से है जो परमेश्वर के समक्ष विनम्र हो। विनम्रता क्या है? यह जानना कि ईश्वर कौन है और यह जानना कि हम कौन हैं। मेरा मतलब है, भगवान की उपस्थिति में, हममें से किसी को भी घमंड करने का अधिकार नहीं है।

हम जीवित परमेश्वर के सामने हैं। हम तो बस धूल और राख हैं. और भगवान ने दयालुतापूर्वक हमें उपयोग करने के लिए चुना है।

इसलिए भगवान ने हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहे जो भी तरीके चुने हों, आइए किसी और से ईर्ष्या न करें। आइए आभारी रहें. आइए आभारी रहें कि ईश्वर ने हमारा उपयोग करना चुना।

और यदि वह हमारा भरपूर उपयोग करता है, तो और भी अच्छा। हम उसे गौरव देते हैं. हम उसे श्रेय देते हैं.

हमारा उपयोग करने के लिए हम उनके आभारी हैं। राज्य में सबसे महान वे हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। मनुष्य का पुत्र, ठीक है, वह सबसे महान है, है ना? पद 28 में वह कहता है, मनुष्य का

पुत्र स्वयं सेवा कराने नहीं, परन्तु सेवा करने और बहुतों की छुड़ौती के लिये अपना प्राण देने आया है।

मैं तुम्हारे लिए मरने आया हूँ. मेरे उदाहरण का अनुसरण करो और एक दूसरे के लिए अपना जीवन दे दो। मेरे लोगों की देखभाल करो और अपने लिए एक उदाहरण स्थापित करो।

यीशु एक पीड़ित सेवक के रूप में आये। वह दूसरों के लिए कष्ट सहता है। ठीक वैसे ही जैसे आप यशायाह 53 आयत चार से छह और 11 और 12 में देखते हैं।

इसके बाद, हम विजयी प्रवेश की ओर बढ़ते हैं। मैं इस पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन विजयी प्रविष्टि परिभाषित करती है कि यीशु किस प्रकार का राजा है। शासक और रोमन सैनिक वास्तव में चीजों को प्रभावित कर सकते थे।

वे कह सकते थे, ठीक है, मुझे अपना गधा उधार दे दो या इसे मेरे लिए ले जाओ या कुछ भी। यह प्राचीन कानून और प्राचीन रीति-रिवाजों के तहत उनके अधिकारों में से एक था। तो, यीशु ने अपने दो शिष्यों को अपने आगे भेजा और इस गधे को उधार लेने के लिए कहा।

और यीशु ने अपने शिष्यों को यह कहने का निर्देश दिया, प्रभु को उसकी आवश्यकता है। अब, कुछ लोगों ने कहा, अच्छा, शायद मालिक घर पर नहीं थे। और लोगों ने यही सोचा कि यह स्वामी की बात है।

मुझे लगता है कि इसकी अधिक संभावना है, लेकिन वे समझ गये। फसह के बहुत से तीर्थयात्री यरूशलेम आ रहे थे, परन्तु वे समझ गए कि यह प्रभु है। यह कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति था जिसे यह माँगने का अधिकार था।

और यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो यीशु को जानता हो। शायद यह लाजर का परिवार है। मुझें नहीं पता।

लेकिन किसी भी मामले में, यीशु जानता है कि क्या होने वाला है। वह जानता है कि वहां क्या उपलब्ध है। यह बिल्कुल मार्क के सुसमाचार की तरह है, जहां यीशु यह भी जानते हैं कि उस घर को कैसे ढूंढना है जहां वे जाने वाले हैं।

ठीक है, जब आप किसी आदमी को पानी का घड़ा ले जाते हुए देखते हैं, तो आम तौर पर, जब तक कि गुलाम न हों, पानी का घड़ा उठाने वाली महिलाएँ ही होती थीं। तो, अगर यह आदमी पानी का घड़ा ले जा रहा है, तो यह काफी असामान्य होगा। जाओ उसके पीछे हो लो क्योंकि यीशु जानता था।

उसे सब कुछ पता है। तो, वे गए और उन्होंने जानवर उधार ले लिया। और इस मामले में, मैथ्यू दो जानवरों का उल्लेख करता है।

वह उस माँ और उस बछेरे का उल्लेख करता है जो अपनी माँ से कभी अलग नहीं हुआ था। खैर, बछेड़े को ले जाना, या शायद माँ को नवजात बछेरे के साथ माँ से अलग ले जाना अधिक कठिन रहा होगा। तो वैसे भी, उसने उन दोनों को जाने दिया है।

जकर्याह 9.9 का शब्दांकन दो जानवरों की बात करता है, लेकिन यह वास्तव में हिब्रू में समानांतर है। तो वास्तव में इसे केवल एक जानवर होने की आवश्यकता थी। लेकिन कभी-कभी यहूदी शिक्षक हर उस चीज़ के लिए एक पाठ पढ़ते थे जो उसके लायक होती थी।

वे अलग-अलग समानांतर रेखाएँ भी लेंगे और उनसे अलग-अलग चीजें निकाल लेंगे। और इस मामले में, यीशु को यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जकर्याह 9:9 की पूर्ति से न चूके। यीशु एक राजा के रूप में यरूशलेम आ रहे हैं, लेकिन उस तरह के राजा की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जिस तरह के राजा की उम्मीद भीड़ कर रही है। यीशु एक राजा के रूप में आये।

इस अनुच्छेद को मसीहाई के रूप में समझा गया था, हालाँकि कुछ लोगों ने इसे ईश्वर के सन्दर्भ में समझा, जो कि मामला भी हो सकता है, लेकिन जकर्याह 9:9, इस अनुच्छेद को उद्धृत करता है जो आपके राजा के बारे में बात करता है जो नम्र और गधे पर आपके पास आता है। यीशु घोड़े पर सवार होकर नहीं आये थे। यीशु उस तरह नहीं आये जिस तरह एक विजयी सैन्य राजा यरूशलेम में आ सकता था।

यीशु नम्र राजा के रूप में आये। अब राजाओं के संबंध में, जैसा कि डिड्रे गुड ने बताया है, राजाओं के संबंध में, एक नम्र राजा का मतलब ऐसा राजा नहीं था जो नीच हो और जिसका सम्मान न किया जाता हो या ऐसा कुछ हो। नम्र राजा का मतलब दयालु राजा, दयालु राजा, ऐसा राजा जो दीनों के प्रति विचारशील हो।

परन्तु हम पहले ही देख चुके हैं कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और हमने अध्याय 11 में देखा है जहां यीशु कहते हैं, मैं दिल में नम्र और दीन हूं। इसलिए, यीशु इस भूमिका को पूरी तरह से निभाते हैं।

वह दयालु है, वह सौम्य है। वह दीनों और टूटे हुए लोगों की परवाह करता है। उसके पास उन घमंडियों के लिए उतना धैर्य नहीं है जो सोचते हैं कि वे कुछ हैं और वास्तव में इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वे भगवान के सामने कौन हैं।

तो, यीशु यरूशलेम में आते हैं और भीड़ उनका स्वागत करती है। और वे इस प्रकार की भाषा से उसका जयजयकार करते हैं, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। ख़ैर, यह भजन 118 से लिया गया है।

आप जानते हैं, धन्य वह है जो प्रभु के नाम पर आता है। और यह उस पत्थर के बारे में बात करता है जिसे बिल्डरों ने अस्वीकार कर दिया था, जिसे वह जल्द ही उद्धृत करने जा रहा है। वह उसी भजन से है.

जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया था वह मुख्य आधारशिला बन गया है। यह प्रभु का कार्य है। हमारी नजर में यह अद्भुत है.

यह वह दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है। आइए हम इसमें आनन्दित और आनंदित हों। उस संदर्भ में उत्सव का दिन वह दिन है जब बिल्डरों द्वारा अस्वीकार किया गया पत्थर मुख्य आधारशिला बन गया।

भजन 113 से भजन 118 तक हालेल थे। ये वे भजन थे जो फसह के दौरान और कुछ अन्य त्योहारों के दौरान गाए जाते थे। आप इसे मिशनाह, पेसाच और अन्य जगहों पर पाते हैं।

तो, यह आश्चर्य की बात नहीं है. ये ऐसे शब्द हैं जो इसी सीज़न में लोगों के दिमाग़ और लोगों की ज़ुबान पर थे। और यीशु और भीड़ दोनों उन्हें उद्धृत कर रहे हैं।

गैलिलियों की भीड़ जानती है कि यीशु कौन है। यरूशलेमवासी यह सब नहीं जानते, लेकिन अरे, वे आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इस तीर्थयात्री का विशेष स्वागत किया जाता है।

फिर यीशु अंदर जाता है, अंजीर के पेड़ को शाप देता है, फिर वह अंदर जाता है और उसने मंदिर को साफ किया। या कुछ विद्वान कहेंगे कि सफाई इतना सशक्त शब्द नहीं है। वह मंदिर के ख़िलाफ़ निर्णय का एक प्रतीकात्मक कार्य देता है।

हालाँकि मलाकी प्रभु द्वारा अपने मंदिर को साफ़ करने की बात करता है, लेकिन पुराने नियम के मंदिर ने अन्यजातियों को इज़राइल से अलग नहीं किया। निःसंदेह, अंतरतम न्यायालय केवल यहोवा के लिए था। साल में एक बार महायाजक को छोड़कर कोई भी वहाँ नहीं जाता था।

आगे पुजारियों के लिए पवित्रस्थान था। केवल पुजारी ही वहां जाते थे, लेकिन बाहरी दरबार सभी के लिए था। इसीलिए 1 राजा अध्याय 8 में, जब सुलैमान प्रार्थना कर रहा होता है, तो सुलैमान प्रार्थना करता है।

खैर, जब अन्यजाति इस स्थान की ओर प्रार्थना करें, तो उनकी प्रार्थना सुनें। इसलिए, पुराने नियम में बाहरी दरबार में अन्यजातियों का स्वागत किया जाता था। आगे कोई विभाजन नहीं हुआ।

लेकिन हेरोदेस के मंदिर में लेवियों और पुजारियों के बीच पवित्रता की समझ विकसित होने के कारण, उसने बाहरी अदालत को विभिन्न बाहरी अदालतों में विभाजित कर दिया। अतः इस काल में पवित्रता नियमों के कारण इस मंदिर के कुछ अन्य विभाग भी थे। आपके पास अब भी परम पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान था।

आपके पास अभी भी याजकीय पवित्रस्थान था। लेकिन उससे आगे अब इसराइल का दरबार था, जो केवल यहूदी पुरुषों के लिए था। निचले स्तर पर और उसके बाहर महिलाओं का दरबार था, जो केवल यहूदी महिलाओं के लिए था, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पवित्र

माना जाता था, खासकर महीने में एक सप्ताह और उन्हें कभी नहीं पता होता था कि यह कब शुरू होगा।

इसलिए, वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यहूदी पुरुष, उनके क्षेत्र को अशुद्ध बनाया जाए। और फिर उसके बाहर और भी निचले स्तर पर अन्यजातियों के लिए अदालत थी। एक बहुत विशाल बाहरी दरबार, लेकिन यह एकमात्र स्थान था जहाँ अन्यजातियों का स्वागत किया जाता था।

अच्छे स्वागत संकेतों ने अन्यजातियों को सूचित किया। यदि आप इस बिंदु से आगे जाते हैं, तो आप अपनी मृत्यु के लिए जिम्मेदार होंगे, जो जल्द ही होने वाली है। जोसेफस ने इन संकेतों का उल्लेख किया है।

इसके अलावा, पुरातत्वविदों को बहुत समय पहले मंदिर के पास खुदाई करते समय इनमें से एक चिन्ह मिला था। मेरे देश में, ऐसी जगहें थीं जहां अफ़्रीकी अमेरिकियों को जाने की इजाज़त नहीं थी। वास्तव में देश के कुछ हिस्सों में उनके पास अलग-अलग पानी के फव्वारे थे।

ये पूरा देश नहीं है. देश के कुछ हिस्सों में, गोरे लोगों के पीने के लिए उनके पास एक अच्छा पानी का फव्वारा होगा और काले लोगों के लिए पीने के लिए एक छोटा सा टोंटी होगा। अलग शौचालय सुविधाएं और सभी प्रकार की चीजें।

यीशु ठीक नहीं लग रहे थे. यह अब गैरकानूनी है, लेकिन यीशु ने इस तरह के अलगाव को स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं देखा, अनुकूल नहीं देखा। यीशु ने स्पष्टतः इस विभाजन को चुनौती दी।

अब इसके कई संभावित कारण हैं कि उसने मुद्रा परिवर्तकों के संदर्भ में ऐसा क्यों किया होगा। पैसे को स्थानीय मुद्रा में बदलना आवश्यक था। प्रत्येक कस्बे की अपनी मुद्रा होती थी।

प्रत्येक शहर की अपनी मुद्रा होती थी। इसलिए, इसे एक मानकीकृत मुद्रा, टायरियन स्टेटर में बदलना, दक्षता और क्रय बलिदान के लिए आवश्यक था। और लोग, विशेष रूप से डायस्पोरा से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन गलील से भी, और एक अर्थ में, यहां तक कि यहूदिया में कहीं और से भी, यदि आप एक बैल या कुछ और लाने जा रहे हैं, तो यह एक तरह से बोझिल था, या यहां तक कि कबूतर या कुछ भी।

इन्हें अपने साथ लाना बोझिल है। इसलिए, वे उन्हें पाल रहे थे और वे उन्हें मंदिर में बेच रहे थे। वह एक सुविधा थी.

यह वहां मौजूद सभी लोगों के लिए सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने का एक तरीका था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक सापेक्ष नवीनता रही है। लेकिन एक और कारण है कि यह समस्या क्यों थी।

यह बाहरी कोर्ट में किया गया था. यह एकमात्र स्थान था जहाँ अन्यजातियों का स्वागत किया जाता था। ईश्वर के आदर्श उद्देश्य के विरुद्ध अन्यजातियों को पहले ही दिव्य पूजा के हृदय से अलग कर दिया गया था।

और वे एक ऐसे दरबार में थे जिसे अन्य स्थानों की तुलना में कम पवित्र माना जाता था। इसीलिए मरकुस अध्याय 11 में, यीशु ने मंदिर में मेज़ों को उलटते हुए दो पाठ चिल्लाए। पहला यशायाह अध्याय 56, श्लोक 7 से है। संदर्भ, मैं विदेशियों को अपने पवित्र पर्वत पर लाऊंगा और उन्हें अपने प्रार्थना भवन में आनंद दूंगा।

मेरे घर को सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर, अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना का घर कहा जाना चाहिए। शुरू से ही, परमेश्वर ने अपने घर में सभी लोगों का स्वागत करने का इरादा किया था। लेकिन मैथ्यू और ल्यूक, मार्क के विपरीत, सभी राष्ट्रों के लिए इसे छोड़ देते हैं।

यह अभी भी संदर्भ का हिस्सा है, लेकिन मैथ्यू और ल्यूक शायद इस पहलू पर अपना जोर नहीं दे रहे हैं कि यीशु मंदिर में क्यों गए थे। मेरा मानना है कि यह मार्क में है कि वह जातीय अलगाव का विरोध कर रहा है क्योंकि अन्यजाति ईश्वर से डरने वाले थे। जब तक वे इस्राएल के परमेश्वर का सम्मान नहीं करना चाहते तब तक वे सामान्य रूप से मंदिर में नहीं होंगे।

लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मैथ्यू और ल्यूक दूसरे पद पर जोर देना चाहते हैं जिसका उल्लेख यीशु ने किया है। दूसरे वचन में यीशु कहते हैं, मेरे घर को प्रार्थना का घर कहा जाना चाहिए। और फिर वह कहता है, परन्तु तू ने इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है।

यह यिर्मयाह अध्याय 7 और श्लोक 11 से है। और उसका संदर्भ यह है। इस्राएल चिल्ला रहा है, मन्दिर, मन्दिर, प्रभु का मन्दिर हमारे बीच में है।

परमेश्वर अपने मन्दिर का न्याय नहीं करेगा। और भगवान उत्तर देते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यह पाप और वह पाप करने के लिए स्वतंत्र हो? और तब इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है, आकर कहो, हम ये सब काम करने के लिये स्वतंत्र हैं। क्या यह घर जो मेरा कहलाता है, तेरी दृष्टि में डाकुओं का अड्डा बन गया है? मैं इस भवन से, जो मेरा कहलाता है, वैसा ही करूंगा जैसा मैं ने शीलो से किया था, यहोवा की यही वाणी है।

उत्खनन से पता चलता है कि शीलो उस समय नष्ट हो गया था जब सन्दूक को पहले सैमुअल ने ले लिया था। लुटेरों के अड्डे वे थे जहाँ लुटेरे अपनी लूट का सामान रखने के लिए स्वतंत्र महसूस करते थे। यह वह जगह है जहां लुटेरे सुरक्षित महसूस करते थे जैसे उन पर हमला नहीं किया जाएगा।

और परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, तू ने इस घर को डाकुओं की खोह के समान बनाया है। तुम सोचते हो कि तुम पाप करके इस घर में आ सकते हो और यह स्थान तुम्हारे लिये सुरक्षित स्थान होगा। लेकिन मैं फैसला लाने जा रहा हूं.

और यीशु न्याय की भी घोषणा कर रहे हैं। जैसे ही वह मंदिर से होकर गुजरता है, वह मंदिर की मेजों को उलटना शुरू कर देता है। अब याद रखें, यिर्मयाह ने आसन्न विनाश के प्रतीक के रूप में मंदिर में एक बर्तन तोड़ दिया था।

खैर, यीशु, और भी नाटकीय ढंग से, एक बर्तन तोड़ने से भी आगे निकल जाता है। वह मेजें पलट रहा है, वह जानवरों को रिहा कर रहा है, इत्यादि। बाहरी धर्म ईश्वर के निर्णय पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मेरे देश में, भगवान के होने पर हम अपने सिक्कों पर भरोसा करते हैं, यह भगवान के फैसले पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑगस्टीन के दिनों में, कुछ समय बाद रोम बड़े पैमाने पर ईसाई बन गया था, या कम से कम कई लोग इतने लोकप्रिय हो गए थे कि बहुत से लोग पूरी तरह से ईसाई हुए बिना नाममात्र के लिए ईसाई बन गए थे। लेकिन ऑगस्टीन के दिनों में, रोम को बर्बर लोगों ने लूट लिया।

रोम के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। परन्तु कुछ लोग जो सच्चे परमेश्वर के उपासक नहीं थे, उन्होंने शिकायत की। और उन्होंने कहा, देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पुराने देवताओं को त्याग दिया है, इसीलिए रोम इन बर्बर लोगों के हाथों गिर गया।

खैर, आख़िरकार ईसा मसीह का संदेश बर्बर लोगों के बीच फैलने लगा। लेकिन इस बिंदु पर, ऑगस्टीन की प्रतिक्रिया यह थी। रोम के पाप, प्रकाशितवाक्य 18 में आपने जो पढ़ा है, उसकी ओर इशारा करते हुए, रोम के पाप सदियों से स्वर्ग जितने ऊंचे ढेर थे।

फैसला आने वाला था. और ईसाइयों की आज्ञाकारिता ईश्वर के फैसले को रोकने के लिए बहुत उथली थी। भगवान कभी-कभी निर्णय पर रोक लगा देंगे.

लेकिन जब कोई राष्ट्र बहुत पापपूर्ण तरीके से जी रहा है, और जब भगवान के लोग भी उसके लिए पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं, तो न्याय आने पर हमें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। और यह मेरे देश में सच हो सकता है, कम से कम हमारे इतिहास के कुछ अवधियों के दौरान। हत्यारे किरायेदार, अध्याय 21, श्लोक 33 से 44।

जब भी संभव हो यह दृष्टांत जीवन के लिए सत्य है। कई विवरण उस चीज़ से मेल खाते हैं जिसकी आप अंगूर के बाग से अपेक्षा करते हैं। बाड़ें अक्सर ढीले-ढाले पत्थरों से बनाई जाती थीं, जो आंशिक रूप से जानवरों को बाहर रखने के लिए होती थीं।

हालाँकि मेरी पत्नी और मेरे पास एक बगीचा है जहाँ हम अपने पिछवाड़े में भोजन उगा रहे हैं और जानवरों को बाहर रखना कभी-कभी कहने से आसान होता है। लेकिन बाड़ें कम से कम कुछ बड़े जानवरों को बाहर रख सकती हैं। चौकीदार एक टावर का उपयोग कर सकते थे।

अक्सर यह सिर्फ एक झोपड़ी होती थी, जो फसल के दौरान आश्रय के रूप में दोगुनी हो जाती थी। लेकिन वे इसके शीर्ष पर खड़े हो सकते थे और पहरेदार बन सकते थे, खासकर अगर यह एक बड़ा अंगूर का बाग था। और कभी-कभी जिन चीज़ों से आप सावधान रहेंगे उनमें से एक संभावित लुटेरे भी होंगे।

लेकिन एक अंतर यह है कि यह उससे भिन्न है जो आपके पास अक्सर होता है। यह ठेका मजदूर नहीं है, बल्कि यह किरायेदारों को एक नया अंगूर का बाग पट्टे पर दे रहा है। अंगूर का बाग इज़राइल का प्रतिनिधित्व करता है।

यह भाषा विशेषकर यशायाह अध्याय पाँच से ली गई है। यशायाह 5:2 में दाख की बारी इस्राएल थी। तो, जो किरायेदार यहां अंगूर के बाग पर शासन करते हैं, वे स्पष्ट रूप से इज़राइल के नेता हैं, विशेष रूप से सदूकियन पुरोहित अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग। और यह दृष्टांत इन किरायेदारों की दुष्टता को रेखांकित करता है।

छोटी जोत वालों का बोलबाला था, वे लोग जिनके पास ज़मीन के अपने छोटे-छोटे टुकड़े थे। लेकिन कई किरायेदार किसान भी थे जो बड़ी संपत्तियों पर काम करते थे। उनके पास उनकी संपत्ति पर काम करने वाले ग्राहक, ज़मीन के मालिक होंगे।

और रब्बियों ने भी ऐसी कहानियाँ सुनायीं। उन्होंने सम्पदा पर काम करने वाले किरायेदार किसानों की कहानियाँ सुनाईं। खैर, कुछ व्याख्याकारों ने तर्क दिया है कि यह एक अन्यायी जमींदार के खिलाफ किसान विद्रोह के बारे में है, लेकिन इसकी बहुत संभावना नहीं है।

यदि आप प्राचीन स्रोतों को देखें, तो अधिकांश लोग, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, इन किरायेदारों से अपनी पहचान नहीं बना पाते। उदाहरण के लिए, वे दूतों को मार डालते हैं। दूतों को मारना हमेशा विश्वासघाती माना जाता था।

यहां तक कि जब रोमन सैनिकों को मारने की शपथ ली गई थी कि वे ऐसा नहीं करेंगे तब भी उन्हें मार दिया गया था। जब यहूदी क्रांतिकारियों ने मंदिर पर कब्ज़ा कर लिया, तो निकटवर्ती किले एंटोनिया में रोमन सैनिकों की एक टुकड़ी थी। उनकी संख्या अधिक थी.

उनसे कहा गया कि अगर वे आत्मसमर्पण कर दें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। और जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया, तो यहूदी क्रांतिकारियों ने कहा, हमें बुतपरस्तों से किए गए वादे पूरे नहीं करने हैं। और जब रोमियों ने उन पर न्याय की माँग की तो उन्होंने उनका वध कर दिया।

जोसेफस ने इसे दर्ज किया है और अपेक्षा की है कि हर कोई इस बात से सहमत होगा कि यह गलत व्यवहार था। वह बहुत बुरा व्यवहार था. इसके अलावा, लोग बहुत मतलबी भूमिधारकों के इतने आदी हो गए थे कि वे एक अच्छे भूमिधारक की सराहना करते थे।

और यह इतना परोपकारी है कि वह लगभग बहुत अच्छा प्रतीत होता है। मेरा मतलब है, कुछ मकान मालिक, अगर किरायेदार बहुत अधिक शिकायत करते थे, तो प्राचीन काल में कुछ मकान मालिकों के पास वास्तव में उनकी हत्या करने के लिए हिट दस्ते होते थे। लेकिन यीशु इस जमींदार के बारे में बात करते हैं जो इतना अच्छा है, वह लगभग भोला प्रतीत होता है।

वह दूत भेजता है, वे उन्हें मार डालते हैं, और वह और भी भेजता है। और फिर वह अपने बेटे को भेजता है. अब, कोई भी जमींदार इतना भोला नहीं होगा, लेकिन ईश्वर इतना दयालु है कि जैसे ही वह यहां यथार्थवाद के बंधन तोड़ता है, वह लोगों को लगभग भोला लगता है।

परमेश्वर हम पर इतना दयालु क्यों है? हमें वास्तव में शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा बेटा कौन है? यहाँ मैं समझता हूँ कि पहले वाले भविष्यवक्ता हैं। अब बेटा उस सब का चरमोत्कर्ष है।

अंततः यीशु सार्वजनिक रूप से मसीहाई रहस्य को उजागर करना शुरू कर रहे हैं। वह सार्वजनिक रूप से यह संकेत देना शुरू कर रहा है कि वह वास्तव में कौन है। लेकिन यहूदी दृष्टांतों में, अक्सर बेटा इज़राइल के लिए एक आदर्श था, यहां तक कि बहुत समान कहानियों में भी।

इसलिए, हो सकता है कि उन्हें यह अभी तक न मिले। और वे निश्चित रूप से उन पर सार्वजनिक रूप से आरोप नहीं लगा सकते थे। हालाँकि बाद में, सदूकियाँ, जिन्हें यह पसंद नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि वे आंशिक रूप से दृष्टि में हैं, वे आंशिक रूप से परेशानी में हैं, सदूकियाँ कहने जा रही हैं, तो क्या आप ईश्वर के पुत्र हैं? हा बोलना।

वह मसीहाई रहस्य का अंत होगा। इज़राइल के नेता स्पष्ट रूप से निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं। सभी प्राचीन कानून जमींदार के पक्ष में होते।

ऐसा तब भी होता जब वह अन्यायी होता क्योंकि वे वैसे भी अमीरों का पक्ष लेते हैं। यीशु ने भजन 118 से उद्धरण दिया है, जो एक नए मंदिर की छवि का सुझाव दे सकता है। वह कौन सी इमारत है जहां नई आधारशिला रखी जा रही है? और भजन 118 का संदर्भ मंदिर में एक उत्सव के बारे में बात करता है।

मुझे यकीन नहीं है कि आधारशिला की छवि इतनी दूर तक जाती है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि नए नियम में इसका इस्तेमाल कई बार किया गया है। प्रथम पतरस, रोमियों, अधिनियम। इसलिए इस आधारशिला के बारे में यीशु की शिक्षा वास्तव में लोकप्रिय हो गई।

उनके अनुयायियों ने उसे विकसित करना जारी रखा और एक नए मंदिर की बात की। मृत सागर स्क्रॉल में भी इसका उपयोग इसी तरह किया जाता है। तो यहूदी लोग इसे समझ सकते थे।

लेकिन मेरे मामले में, जिस पत्थर को बिल्डरों ने अस्वीकार कर दिया वह मुख्य आधारशिला बन गया। जैसा कि हमने कहा, वह हालेल का हिस्सा था। यह फसह के लिए बहुत प्रासंगिक था।

यह कुछ ऐसा है जो बिल्कुल सही अर्थ देता है कि यीशु ने फसह के मौसम के दौरान यह कहा था। लेकिन याद रखें, यहूदी शिक्षक भी गेज़र हाशावा का इस्तेमाल करते थे। वे सामान्य कीवर्ड के आधार पर टेक्स्ट को एक साथ जोड़ देंगे।

खैर, उन्होंने न केवल उस आधारशिला का उल्लेख किया है जिसे बिल्डरों ने अस्वीकार कर दिया था, यहां के निर्माता मंदिर की स्थापना के संस्थापक नेता थे, बल्कि उन्होंने डेनियल 2:44 के क्रशिंग स्टोन का भी उल्लेख किया है। ये चार राज्य होंगे, और इन राज्यों, इन सांसारिक राज्यों के अंत में, भगवान का राज्य एक बड़े पत्थर की तरह आएगा और अन्य सभी को कुचल देगा, अन्य

सभी राज्यों को दबा देगा। तो यहाँ ये लोग हैं जिन्होंने स्वयं को परमेश्वर के लोगों के नेताओं के रूप में स्थापित किया है। उन्हें कुचल दिया जाएगा.

और यशायाह 8.15 और 28.16 की ठोकर का पत्थर भी। चाहे वे अपने ऊपर गिरे पत्थर से कुचल जाएँ या चाहे वे पत्थर से लड़खड़ाकर गिर जाएँ, वे मुसीबत में हैं। इजराइल के नेता फैसले की ओर बढ़ रहे हैं। यीशु राजा के बेटे का अपमान न करने की चेतावनी देते हैं।

कुछ लोग सोचते हैं कि यह ल्यूक 14 जैसा ही दृष्टांत है। यह वास्तव में स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि यीशु ने एक ही कहानी का एक से अधिक बार उपयोग किया हो।

अन्य लोगों ने भी ऐसे ही काम किये। आप विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं। आप एक ही कहानी को बता भी सकते हैं और उसे अलग-अलग तरीकों से रूपांतरित भी कर सकते हैं।

लेकिन अगर यह वही कहानी है, तो निश्चित रूप से यहां बेटे का उल्लेख करना जोरदार है क्योंकि यह दूसरी कहानी में नहीं है। भगवान के निमंत्रण को अस्वीकार करना भगवान के सम्मान और भगवान की गरिमा का जानबूझकर अपमान है। अब, ल्यूक 14 में, अपमान स्पष्ट है क्योंकि लोगों को दोहरे निमंत्रण प्राप्त होंगे।

और यह यहाँ भी सच है. इसमें उन सभी को बुलाने के लिए कहा गया है जिन्हें पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है, ग्रीक कहता है, पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। यह मानक प्रथा थी जिसे हम प्राचीन व्यावसायिक दस्तावेज़ों से दोहरे निमंत्रण के रूप में जानते हैं।

कोई RSVP करेगा. वे जवाब देते और कहते, हाँ, मैं आ रहा हूँ। और फिर जब भोजन तैयार हो जाता, तो तुम फिर दूत भेजते और कहते, ठीक है, अभी आओ।

दूसरा निमंत्रण इसलिए था कि खाना ठंडा न हो जाये। ल्यूक 14 में, जब दूसरा निमंत्रण जाता है, तो लोग बहाने बनाते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है, मैंने एक खेत खरीदा।

मुझे इसे देखने जाना होगा. यह वाकई बेवकूफी है. खेत खरीदने से पहले कौन नहीं देखता? खैर, मैंने बैलों का एक जोड़ा खरीदा।

मुझे उन्हें आज़माने की ज़रूरत है। नहीं, आप बैलों का जूआ खरीदने से पहले ऐसा करते हैं। खैर, मेरी अभी-अभी शादी हुई है।

में नही आ। देखिए, जब आपकी शादी हो रही थी तो आपको पहले से पता था। तो, निश्चित रूप से आपने इसे दोबारा बुक नहीं किया।

इसलिए, वे स्पष्ट रूप से सीधे तौर पर उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। खैर, यहां हमें जानबूझकर अपमान भी मिला है। शादियों में उपस्थित होना एक सामाजिक दायित्व था।

पूरे साम्राज्य में संरक्षक के भोज में भाग लेना एक दायित्व माना जाता था। गलत व्यक्ति को आमंत्रित करने या न करने से समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। आने से इंकार करना अपमान था.

और उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को लाने का प्रयास किया। वास्तव में, प्राचीन काल की यह एक कॉमेडी है जो एक तरह से शादी के निमंत्रण का मज़ाक उड़ाती है। वे कहते हैं, ओह, हाँ, और अपना कुत्ता भी ले आओ।

लेकिन आप, आप जानते हैं, हर किसी को लाने का प्रयास करें, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का सम्मान होगा। कई शादियों में पूरे गांव को आमंत्रित किया जाता था। खैर, यहाँ, यह एक राजा है, उसके बेटे की शादी।

निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है. आने से इंकार करना अपमान था. राजा के मामले में उसके सम्मान का अपमान करना राजद्रोह था।

परमेश्वर उन लोगों का कठोरता से न्याय करेगा जो उसकी दयालुता को अस्वीकार करते हैं। वध करने वाले दूत, जो हमारे यहां हैं, जैसा कि हमारे पास अंगूर के बाग के दृष्टांत में था। दूतों का वध करना प्राचीन नैतिकता का उल्लंघन था।

हमने उल्लेख किया कि एंटोनिया में रोमन गैरीसन के साथ क्या हुआ। यह पैगम्बरों पर भी समान रूप से लागू होता था। यहूदी परंपरा ने पैगम्बरों की शहादत पर प्रकाश डाला था।

हम जानते हैं कि एलिय्याह के दिनों में, कई भविष्यवक्ताओं को शहीद कर दिया गया था, यानी, भविष्यवक्ता राजाओं के दूत की तरह थे, खैर, भविष्यवक्ता सर्वोच्च राजा, सर्वोच्च ईश्वर के दूत थे। उन्हें कूटनीतिक छूट प्राप्त थी। इसलिए आमतौर पर इज़राइल के इतिहास में, उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए था।

चाहे आप उनसे सहमत हों या नहीं, यह असीरियन राजा के दूतों को मारने जैसा होगा। वह युद्ध की घोषणा थी. तो, लेकिन इज़ेबेल के समय में, बहुत से भविष्यवक्ताओं की हत्या कर दी गई।

और आपके पास ऊरिय्याह भी था, जिसका उल्लेख यिर्मयाह अध्याय 26 में किया गया है, जो भी शहीद हो गया था। लेकिन यहूदी परंपरा में इसे और भी अधिक विकसित किया गया। तुम्हें पता है, यशायाह एक पेड़ में छिप जाता है और उन्होंने उसे आधे में देखा, आधे में देखा।

आपने संभवतः इब्रानियों 11 में उस परंपरा का उल्लेख किया है। आपने यहूदी परंपरा में पैगंबरों की शहादत पर अत्यधिक जोर दिया है। यहूदी लोग उस मुद्दे के प्रति बहुत संवेदनशील थे, उन्हें याद था, ओह, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था।

और इसलिए, यीशु ने दूतों की हत्या के साथ इसे फिर से उजागर किया। यह, फिर से, इसे यथार्थवाद से परे विस्तारित करता है। मेरा मतलब है, क्या राजा एक सैन्य अभियान में शामिल होने जा रहा है जबकि खाना ठंडा हो रहा है? आप जानते हैं, उसे भोज के बाद तक क्यों नहीं

बचाया जाता ? लेकिन मैथ्यू पहले इस भाग का वर्णन करता है ताकि वह जिस भाग पर समाप्त करना चाहता है उसमें समाप्त कर सके।

तो, यहाँ निर्णय उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया है, जिन्होंने देशद्रोह किया है, जिन्होंने इनकार करके घोषणा की है कि हम अब आपको अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और हम वास्तव में आपका अपमान करना चाहते हैं। वह युद्ध की प्रस्तावना थी। इसलिए शहर जल गया, जैसे बाद में यरूशलेम जल गया।

अभिमानी उसे ठुकरा सकते हैं, परन्तु परमेश्वर नम्र लोगों को बुलाता है। ठीक है, एक सम्मान और शर्म की संस्कृति में, भले ही आप मूल लोगों को आने के लिए नहीं बुला सके, भले ही उन्होंने आपकी गरिमा का अपमान किया हो, अगर आप कम से कम किसी को आने के लिए कह सकते हैं ताकि खाना बर्बाद न हो, तो कम से कम तुम्हें कुछ सम्मान तो वापस मिलेगा. बाहरी लोगों का तात्पर्य अन्यजातियों से हो सकता है, लेकिन इस्राएल के नीच लोगों से भी।

लेकिन जहां आप दृष्टांत के समाप्त होने की उम्मीद करते हैं, वहां यह चलता रहता है। अंत में, भोज है। और यहूदी लोग मसीहाई भोज की उम्मीद कर रहे थे, फिर से, यशायाह अध्याय 26 और फिर पहले हनोक में और इसी तरह।

लेकिन वह राज्य में इब्राहीम, इसहाक और याकूब के साथ इस युगांतिक दावत की बात करता है। वह इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग दावत में आते हैं जो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, जो वहां से संबंधित नहीं होते हैं।

और इससे पता चलता है कि जो लोग चर्च के अंदर आते हैं, वे भी भगवान का अपमान कर सकते हैं और मौत की सजा दे सकते हैं। मुझे लगता है कि हममें से ज्यादातर लोग उन लोगों के बारे में जानते हैं जिनके साथ हमने शुरुआत की थी, ऐसे लोग जो भगवान की सेवा कर रहे थे और दूर चले गए और दृढ़ नहीं रहे। या, ठीक है, कुछ लोग वापस आ गए हैं, लेकिन हर कोई नहीं।

एक समय में चर्च में रहने वाला हर व्यक्ति आवश्यक रूप से दृढ़ नहीं रहता, आवश्यक रूप से परमेश्वर का अनुसरण करता रहता है। तो, वह शादी के परिधान की कहानी बताता है। वह एक कहानी पहले से ही प्रयोग में थी।

कुछ अन्य यहूदी शिक्षक भी इसी कहानी का उपयोग करते हैं। यह व्यक्ति अनुचित वस्त्र पहनकर आता है। कई विद्वान सोचते हैं कि गंदे कपड़ों के विपरीत इसका मतलब साफ है।

कुछ अन्य लोगों ने सुझाव दिया है, ठीक है, जब लोग इस तरह की स्थिति में आते थे तो उन्हें एक कपड़ा दिया जाता था। यह वास्तव में कैसे काम करता है, इस पर अलग-अलग राय हैं। लेकिन किसी भी मामले में, यह व्यक्ति वास्तव में राजा का सम्मान नहीं कर रहा है।

वे राजा का अपमान कर रहे हैं. कुछ दावा करने वाले शिष्य दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं होंगे। हम इसे अध्याय 24, श्लोक 45 से 51 में देखते हैं।

और कुछ पहली बार आने पर तैयार नहीं थे। यहूदा इसका एक उदाहरण है. लेकिन यह नौकर बाहरी अंधकार में पड़ जाता है।

राजा आम तौर पर ऐसा नहीं करते थे क्योंकि उनके पास आम तौर पर लोगों को डालने के लिए कोई बाहरी अंधकार नहीं होता था। मेरा मतलब है, आप उन्हें कालकोठरी में डाल सकते हैं, लेकिन बाहरी अंधकार दैवीय निर्णय को रेखांकित करने के लिए दृष्टांत के यथार्थवाद को फिर से खींच रहा है। यरूशलेम में कुलीन वर्ग के लोगों के साथ यीशु के कई संघर्ष हुए।

फरीसी और हेरोदेस उसके पास आये। अच्छा, क्या आप सीज़र को कर देते हैं? कर बहुत अलोकप्रिय था। इससे लगभग 25 वर्ष पहले, वर्ष छह में विद्रोह हुआ था।

तभी सेफोरिस जलकर खाक हो गया। इसके लिए जिस चांदी के दीनार का उपयोग किया गया था उसमें दिव्य ऑगस्टस के पुत्र टिबेरियस सीज़र के नाम की छवि थी, जो ऑगस्टस को भगवान कहता था। यहूदी लोगों ने वास्तव में इसकी सराहना नहीं की।

उन्हें वास्तव में कर देना पसंद नहीं था, विशेषकर इस प्रकार के सिक्कों से। और इसलिए, आप जानते हैं, जो लोग एक क्रांतिकारी के रूप में यीशु का अनुसरण कर सकते हैं, जो कि यरूशलेम के कई नेता सोचते हैं कि यीशु खुद को ऐसा मानते हैं, जो लोग यीशु को एक क्रांतिकारी के रूप में मानते हैं, वे उन्हें यह कहते हुए सुनना चाहते हैं, हाँ, इसे दूर करो कर। परन्तु यदि वह ऐसा कहता है, तो ऐसे आधार हैं जिनके द्वारा वे रोमी हाकिम पिलातुस के साम्हने उस पर दोष लगा सकते हैं, जो पर्व के लिथे नगर में आता है।

और ल्यूक के अनुसार, वह जो भी कहता है उसके बावजूद, वे वास्तव में उस पर आरोप लगाते हैं। लेकिन यीशु ने उनसे एक सिक्का मांगा, जो दिलचस्प बात यह है कि उनके प्रश्नकर्ताओं में से एक के पास उनके पास मौजूद है। और वह कहता है, इस पर छवि और उपशीर्षक किसका है? ख़ैर, सीज़र को हर कोई जानता है।

वह कहता है, जो सीज़र का है वह सीज़र को दे दो। जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। फिर, पैसे की सापेक्ष बेकारता, वह मायने नहीं रखती।

और वह सीज़र को वह देने के बारे में भी सोच रहा होगा जिस पर सीज़र की छवि है। अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि तुम परमेश्वर के स्वरूप में हो। फिर पुनरुत्थान के मुद्दे पर सदूकियों से उसका सामना होता है।

अब, सदूकियों ने फरीसियों के साथ इन्हीं बातों पर बहस की। सदूकियों को पुनरुत्थान में विश्वास नहीं था, और रब्बी साहित्य इस बारे में सदूकियों के साथ बहस से भरा है। तो, वे एक विधवा की कहानी बताते हैं जिसके सात पति थे।

ख़ैर, वे बहुत रचनात्मक नहीं हैं। यह टोबिट की किताब, टोबिट की अपोक्रिफ़ल किताब में सारा की कहानी पर वापस जाता है। लेकिन सदूकियों ने केवल टोरा के तर्कों को स्वीकार किया।

और इसलिए, जब फरीसियों ने उनके साथ बहस की, तो उन्होंने टोरा में पुनरुत्थान के सिद्धांत को खोजने की कोशिश की। यह दानिय्येल अध्याय 12 और पद 2 में स्पष्ट है, लेकिन सदूकी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो, फरीसियों को टोरा में पहले से ही इसके संकेत मिल गए थे, और यीशु भी ऐसा ही करते हैं।

22.32 में यीशु का तर्क सदूकियों बनाम फरीसियों के तर्क के समान है। वैसे, सदूकी विश्वास के कारण फरीसियों ने सोचा कि सदूकी शापित थे। वे पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे।

वे पुनरुत्थान में भाग नहीं लेंगे। वह ऐतिहासिक रूप से एक यहूदी परंपरा थी, भले ही आज कई यहूदी लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। फरीसियों और प्राचीन रब्बियों, मिश्नाह और हेड्रॉन, 10:1, ने आज प्रसारित होने वाले कई विचारों की सराहना नहीं की होगी।

लेकिन किसी भी मामले में, यीशु ने कहा, उन्होंने कहा, एक सीज़र को उसके सीज़र के साथ सदूकियों को सौंप दिया। वह कहते हैं कि तुमने बहुत ग़लती की है क्योंकि तुम धर्मग्रंथों को नहीं जानते और तुम ईश्वर की शक्ति को नहीं जानते। अब, लोकप्रिय स्तर पर कुछ नियमित रूप से प्रार्थना की जाने वाली यहूदी प्रार्थनाओं में भगवान की शक्ति सीधे पुनरुत्थान से जुड़ी हुई थी।

आप बहुत ग़लती कर रहे हैं क्योंकि आप धर्मग्रंथों या ईश्वर की शक्ति को नहीं जानते हैं। पुनरुत्थान में, ऐसा नहीं होगा। पुनरुत्थान में आपकी शादी किसी से नहीं होगी।

आपको अपने पुनर्जीवित शरीर के साथ इसकी आवश्यकता नहीं होगी। खैर, फिर एक फरीसी शास्त्री ने यीशु से सवाल किया, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? 22:36. हम जानते हैं कि यह एक बहस थी जो इस अवधि में फरीसी शिक्षकों के बीच चल रही थी। और ठीक है, वह यीशु से बहस पर विचार करने के लिए कहता है।

जैसा कि हमने देखा है, कुछ लोगों ने कहा, अपने माता-पिता का सम्मान करें। जो व्यक्ति यीशु के सबसे करीब आया वह वास्तव में यीशु से बाद का था, रब्बी अकीबा। रब्बी अकीबा ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा अपने पड़ोसी से प्रेम करना है।

यीशु ने इसे यहीं स्थान नहीं दिया था, लेकिन यह करीब था। वह दूसरे नंबर पर था. यीशु ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम करना है और सारा कानून और भविष्यवक्ता इसी पर आधारित हैं।

यदि आप ईश्वर को पूरे दिल से प्यार करते हैं और आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हैं, तो आप टोरा में मौजूद बाकी सभी चीजों को अपने पास रखेंगे। आप भगवान का सम्मान करेंगे. आप दस आज्ञाओं की पहली चार आज्ञाओं की तरह परमेश्वर के किसी भी वचन को नहीं तोड़ेंगे।

और आप दस आज्ञाओं के नेता, बाद की दस में से किसी भी मानवीय शब्द आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। इन दोनों आज्ञाओं को जोड़ना यहूदी सिद्धांतों पर समझ में आएगा क्योंकि वे दोनों व्याहवता से शुरू होते हैं, आप प्यार दिखाते हैं। और इसलिए फिर से, गेजर शब्बत के अनुसार, उन्हें जोड़ना समझ में आया।

और यीशु किसी ऐसे व्यक्ति की सराहना करते हैं जो टोरा को समझता है, भले ही वह एक फरीसी लेखक ही क्यों न हो। खैर, 22 श्लोक 41 से 46 में, यीशु अब स्थिति को पलटते हैं और उनके पास कुछ प्रश्न हैं। आप मसीहा के बारे में क्या कहते हैं? क्या वह दाऊद का पुत्र है या वह दाऊद का प्रभु है? खैर, लोकप्रिय परिभाषा के अनुसार, मसीहा अभिषिक्त राजा था।

वह दाऊद का पुत्र था। लेकिन यीशु कहते हैं कि वह सिर्फ दाऊद का पुत्र नहीं है, वह दाऊद का प्रभु है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने एक नए डेविड या डेविड के पुत्र के बारे में बात की थी जो शासन करेगा।

यह यिर्मयाह, ईजेकील, यशायाह और अमोस अध्याय नौ में है, जाहिर तौर पर होशे में। यह कई स्थानों पर है. तो एक नए डेविड या डेविड के बेटे के साथ डेविड के घर की बहाली की यह उम्मीद है।

लेकिन हकीकत उन भविष्यवाणियों से भी बड़ी थी. यीशु भजन 110, श्लोक एक का हवाला देते हैं, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ पर बैठो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी न बना दूं। और यह अनुच्छेद मेल्कीसेदेक, एक याजक-राजा के आदेश के बाद एक याजक के बारे में बात करता है, जो कुछ ऐसा है जिसे इब्रानियों ने पद एक का हवाला देने के बाद विस्तार से समझाया है।

यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ। और इसे भी नए नियम में हर जगह उद्धृत किया गया है और इसका उल्लेख भी किया गया है। कुछ ऐसा जिसे यीशु के शिष्यों ने व्यापक रूप से यीशु की अपनी शिक्षा से ग्रहण किया।

प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, अच्छा, प्रभु कौन है? इब्रानी भाषा में प्रभु यहोवा है। और उस ने मेरे प्रभु से कहा, अच्छा, यदि वह बोलनेवाला न हो तो मेरा प्रभु कौन है? मेरा भगवान कौन है? और यदि दाऊद, भजन का श्रेय दाऊद को दिया जाता है, यदि दाऊद बोलने वाला है, तो यह दाऊद का प्रभु है, न कि केवल उसका पुत्र। सामान्यतः किसी का वंशज ही उसका अधीनस्थ होगा।

यीशु सुरमा का उपयोग कर सकते हैं, रब्बी अक्सर ऐसा करते थे, दोनों और। वह डेविड के वंशज होने से इंकार नहीं कर रहा है, जिस पर मैथ्यू इस सुसमाचार में अन्यत्र जोर देता है। लेकिन यह भी ऐसा कुछ नहीं है जिसे बाद के चर्च ने बनाया होगा क्योंकि इसमें अस्पष्ट शब्द लिखे गए हैं।

परन्तु यीशु कहते हैं कि वह दाऊद का प्रभु है, वह दाऊद से भी बड़ा है। और अधिनियम 2 और कुछ अन्य स्थानों में, इसे दैवीय तरीके से समझाया गया है, जो संदर्भ में भी फिट होगा, खासकर क्योंकि यीशु अभी बात कर रहे हैं, पूरे दिल से अपने भगवान से प्यार करो। पुराने नियम में भगवान और भगवान दोनों दिव्य उपाधियाँ थीं।

और भगवान, यहोवा और अडोनाई दोनों को ग्रीक में कुरियोस अनुवादित किया गया है, जो कि हमारे सामने मौजूद भाषा है। और यह वह भाषा हो सकती है जिसमें यीशु सदूकियों के साथ

बहस कर रहे थे। क्योंकि यदि आप कब्र के शिलालेखों को देखें, तो सदूकी अक्सर ग्रीक भाषा बोलते थे।

यरूशलेम में अरामी भाषा की तरह ग्रीक भाषा भी काफी आम थी। तो, हो सकता है कि वह इस सेटिंग में ग्रीक बोल रहा हो। किसी भी स्थिति में, यीशु दाऊद का प्रभु है।

लेकिन अगर आपको लगता है कि यीशु यहां फरीसियों और सदूकियों के साथ बहस कर रहे हैं और उन्हें बुरा दिखा रहे हैं, तो बस अध्याय 23 तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। अध्याय 23 में, वह यह दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि उनके साथ क्या गलत है और वे क्यों हैं अब तक पूरे सुसमाचार में उसकी शिक्षा का विरोध करते रहे हैं। क्योंकि वे वास्तव में वह अंदर नहीं हैं जो वे बाहर होने का दावा करते हैं।

धर्म हमें पवित्र नहीं बनाता. केवल परमेश्वर ही हमें पवित्र बना सकता है।

यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉ. क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 15, मैथ्यू 19-22 है।