डॉ. डेव मैथ्यूसन, उनका आगमन कहां है?
सत्र 2, यीशु की शिक्षा में पारूसिया का विलम्ब

© 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेविड मैथ्यूसन द्वारा इस प्रश्न पर दिए गए अपने शिक्षण में है, उनका आगमन कहाँ है? सत्र 2, यीशु की शिक्षा में पारुसिया की देरी। इसलिए, पिछले व्याख्यान में, हमने सुसमाचारों, विशेष रूप से यीशु की शिक्षाओं और कथनों की जांच करना शुरू किया, क्योंकि वे

पारुसिया की देरी के मुद्दे से संबंधित हैं। और हमने कहा कि सुसमाचारों में कई कथन हैं जो यह संकेत देते हैं कि यीशु ने सोचा होगा कि वह दुनिया के अंत में वापस आएगा, अपने जीवनकाल में आएगा।

और हम उनमें से कम से कम कुछ को देखना चाहते हैं। कथनों का एक समूह जिसे हम पहले ही देख चुके हैं, और वह कथन है जो यीशु की वयस्क सेवकाई की शुरुआत में तीन समकालिक सुसमाचारों, मत्ती, मरकुस और लूका में आता है, जिसका आशय है कि यीशु कहते हैं, समय निकट है और परमेश्वर का राज्य, या समय निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करें।

हमने सुझाव दिया कि राज्य की निकटता पर यीशु की शिक्षा का मतलब यह नहीं था कि यीशु ने सोचा था कि दुनिया का अंत उसके जीवनकाल में बहुत जल्द हो जाएगा, बल्कि यह कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी और प्रत्याशित अंतिम समय का राज्य वास्तव में मौजूद था। यह वास्तव में एक वास्तविकता थी, लेकिन अंतिम रूप से पहले आरंभिक रूप में। इसलिए, यीशु दुनिया के अंत या दूसरे आगमन के बारे में नहीं सिखा रहे थे, बल्कि वे राज्य को उसके आरंभिक आरंभिक रूप में पेश कर रहे थे।

यह पहले से ही मौजूद था। पुरुष और महिलाएँ भविष्य में इसके अंतिम प्रकटीकरण से पहले ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते थे, जो दूसरे आगमन में होगा। आप देखेंगे कि इसका एक हिस्सा तीनों सुसमाचारों में परिलक्षित होता है, जहाँ आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में कथन मिलते हैं जो यह सुझाव देते हैं कि यह पहले से ही मौजूद है, लेकिन अन्य कथन जो ऐसा प्रतीत होते हैं कि यह भविष्य है।

फिर से, इनका हिसाब लगाने का तरीका यह है कि वे दोनों यीशु की शिक्षा का हिस्सा हैं कि पुराने नियम में वादा किया गया एकमात्र अंतिम समय का राज्य अब दो चरणों में आ रहा है। पहला, यीशु की सेवकाई और मृत्यु और पुनरुत्थान में आरंभिक रूप में, और फिर मसीह के दूसरे आगमन में एक और चरण जो पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। इसलिए, मैंने आपको सुझाव दिया कि यीशु की सेवकाई की शुरुआत में दिए गए वे कथन और कई अन्य कथन जो यह संकेत देते प्रतीत होते हैं कि राज्य पहले से ही मौजूद था या यह निकट था, एक असफल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि इसके बजाय यीशु की शिक्षा को प्रतिबिंबित करते हैं कि पुराने नियम से अंतिम समय का राज्य पहले से ही आरंभ हो चुका है और पुरुष और महिलाएँ पहले से ही

परमेश्वर के शासन और शासन में प्रवेश कर सकते हैं और अभी वर्तमान में इसके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं।

लेकिन यीशु की कुछ और बातें भी हैं जिन पर हम विचार करना चाहते हैं। और अगली बात जिस पर हम रुकना चाहते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, ऐसी कई बातें हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन हम चुनिंदा और सिर्फ़ कुछ प्रमुख ग्रंथों पर ही बात करेंगे, जिन्हें इस बात के संकेत के रूप में इंगित किया गया है कि यीशु ने अंत की भविष्यवाणी की थी और वह गलत साबित हुई या ऐसा ही कुछ। और उनमें से एक मैथ्यू अध्याय 16 और श्लोक 28 में पाया जाता है।

मत्ती 16 और पद 28, आप मार्क और ल्यूक दोनों में इस तरह का एक समान कथन पाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ मत्ती 16, 28 पद पढ़ूंगा। मत्ती 16:28, यीशु की शिक्षा के एक भाग के अंत में, यीशु कहते हैं, सच में, मैं वापस जाऊँगा और 27 पढ़ूंगा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आने वाला है, और तब वह प्रत्येक को उसके कामों के अनुसार पुरस्कृत करेगा।

जाहिर है, यह मसीह के दूसरे आगमन का संदर्भ है, हालांकि यीशु इस बारे में कुछ नहीं कहते कि यह कब होने वाला है या यह जल्द ही होगा या ऐसा कुछ भी। लेकिन फिर वह श्लोक 28 में कहते हैं, सच में, मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, और यीशु अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं जो तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए नहीं देखते। और मनुष्य का पुत्र यीशु का खुद के लिए एक पसंदीदा पदनाम था, खुद को कई बार मनुष्य के पुत्र के रूप में संदर्भित करता है।

और अब वह अपने अनुयायियों, अपने शिष्यों से कहता है कि वह यह कह रहा है कि उनमें से कुछ लोग तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे परमेश्वर के राज्य को शक्ति और महिमा में आते हुए नहीं देखेंगे। अब, इसे श्लोक 27 के संदर्भ के रूप में लेना आकर्षक है, जो स्पष्ट रूप से, मुझे लगता है, मसीह के दूसरे आगमन का संदर्भ है। और फिर निष्कर्ष निकालने के लिए, ठीक है, यीशु ने सोचा कि उसके कुछ अनुयायी इतिहास के अंत में मसीह के आगमन को देखने से पहले नहीं मरेंगे, इतिहास को समाप्त करने के लिए, राज्य को पूर्ण करने के लिए, और न्याय और उद्धार लाने के लिए और कुछ लोग इसे देखेंगे।

जाहिर है, ऐसा नहीं हुआ। तो, हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? खैर, कुछ लोगों ने फिर से निष्कर्ष निकाला है कि यीशु ने अंत की भविष्यवाणी की थी लेकिन वह बहुत गलत था। यीशु ने सोचा था कि अंत उसके और उसके कुछ शिष्यों के जीवनकाल में ही आने वाला है।

लेकिन फिर भी, यीशु अपनी भविष्यवाणी में गलत थे। और इसलिए, जैसा कि हमने परिचयात्मक व्याख्यान में देखा, यह दृष्टिकोण कहता है कि यीशु एक तरह से सर्वनाश का उपदेशक था। उसने दुनिया के अंत का उपदेश दिया, जैसा कि हम कई भविष्यवाणी करने वाले उपदेशकों को करते हुए देखते हैं।

और यीशु गलत थे, और उन्होंने परमेश्वर के राज्य को आते हुए देखे बिना ही अपने विश्वास के लिए अपनी जान दे दी। एक और संभावना, और फिर से, मुझे वापस आने दें, वह दृष्टिकोण,

जाहिर है, उस दृष्टिकोण के साथ सहज नहीं बैठता है जिसे मैं नए नियम को परमेश्वर के वचन के रूप में मान रहा हूँ, और यीशु मसीह को स्वयं परमेश्वर के रूप में, और वह जो अपने लोगों को परमेश्वर की सच्चाई बताने के लिए आता है, यीशु को अंत की भविष्यवाणी करते हुए देखना और फिर गलत और गलत में पड़ जाना, उससे मेल नहीं खाता है, या उस परमेश्वर के साथ जो संप्रभु है और सब कुछ जानता है। कम से कम पाँच और दृष्टिकोण हैं जो मुझे लगता है कि उससे बेहतर हैं, जो हमें यह निष्कर्ष निकालने से राहत देंगे कि यीशु गलत थे और यीशु गलत थे।

इनमें से अंतिम वह है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ और सोचता हूँ कि यह सबसे अधिक प्रशंसनीय है, हालाँकि उन सभी के पास अच्छे तर्क हैं और यीशु को एक गलत सर्वनाशकारी उपदेशक के रूप में देखने से बेहतर हैं। शेष पाँचों का पहला दृष्टिकोण यह है कि यह यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का संदर्भ है। इसलिए, जब यीशु कहते हैं, सच में, मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे खड़े हैं जो तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक कि वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लें, तो उसके राज्य में आना उसके पुनरुत्थान और स्वर्ग में उसके उत्थान का संदर्भ होगा।

वास्तव में, यदि आप नए नियम के बाकी हिस्सों को पढ़ते हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 और यहाँ तक कि इफिसियों 1, इफिसियों 1 के बिल्कुल अंत में, भजन अध्याय 2 और भजन 110 का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए, नए नियम के लेखकों ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान और महिमामंडन को उनके मसीहाई शासन में प्रवेश के रूप में देखा। पिता के दाहिने हाथ पर, यह वाक्यांश जो भजन 110 से आता है, यीशु अब दाऊद के राजा के रूप में शासन कर रहा है। और ऐसा होता है, प्रेरितों के काम 2 और इफिसियों 1 स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यह उनके पुनरुत्थान और स्वर्ग में महिमामंडन के परिणामस्वरूप होता है।

वह अपने मसीहाई शासन में प्रवेश करता है। मुझे लगता है कि आप इसे इब्रानियों 1 में भी देखते हैं। इसलिए, जबकि यह संभव है, मुझे लगता है कि इस वाक्यांश के साथ यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि आप में से कुछ लोग मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे।

ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश, कम से कम वहाँ खड़े अधिकांश अनुयायी, यीशु के पुनरुत्थान और उनके उत्थान के बारे में जानते होंगे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से या मौखिक रूप से देखा होगा, खासकर जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 1 को पढ़ते हैं। मुझे यह भी लगता है कि यीशु के पुनरुत्थान और उत्थान को उनके राज्य में आने के रूप में संदर्भित करना थोड़ा अजीब है। हालाँकि, फिर से, उनके उत्थान और भजन 110 के साथ संबंध, पिता के दाहिने हाथ पर उनके मसीहाई शासन में प्रवेश, शायद इसका समर्थन करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वाक्यांश, केवल कुछ जो वहाँ खड़े हैं, यह निष्कर्ष निकालना थोड़ा मुश्किल बनाता है कि यह घटना उनके पुनरुत्थान और उत्थान को संदर्भित करती है।

एक और संभावना, एक दूसरी संभावना जो मुझे लगता है कि यीशु को गलत मानने से बेहतर है, वह यह है कि मनुष्य के पुत्र के अपने राज्य में आने का यह संदर्भ प्रेरितों के काम अध्याय 2 में उनके अनुयायियों पर पवित्र आत्मा के आने और सुसमाचार के प्रसार का संदर्भ है। जो बात इसका समर्थन कर सकती है वह यह है कि यह दिलचस्प है कि पतरस ने प्रेरितों के काम 2 में जो

कुछ हो रहा है उसे उचित ठहराने और समझाने के लिए अध्याय 2 में योएल को उद्धृत किया। और यह दिखाने के लिए योएल 2 को उद्धृत किया कि यह पूरा हो रहा है। योएल अध्याय 2 प्रभु के आने वाले दिन के बारे में एक भविष्यवाणी है जब, वास्तव में, मसीहा सभी चीजों पर शासन करेगा जब परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर शासन स्थापित करेगा।

तो शायद प्रेरितों के काम 2 में चर्च पर पवित्र आत्मा के आने से, जो आने वाले राज्य की भविष्यवाणी करता है, कोई यह कह सकता है कि यीशु के अनुयायियों ने वास्तव में परमेश्वर के राज्य को शक्ति के साथ आते देखा था, जब योएल अध्याय 2 जैसे पाठ में प्रभु के आने वाले दिन, आने वाले राज्य की भविष्यवाणी की गई थी, वास्तव में पूरी हो रही थी। फिर से, जबकि यह संभव है और मुझे लगता है कि यीशु के गलत होने के पहले दृष्टिकोण को लेना बेहतर है, मुझे अभी भी लगता है कि इस विचार के साथ समस्याएँ हैं कि यहाँ खड़े आप में से केवल कुछ ही इसे घटित होते हुए देखेंगे। एक तीसरी संभावना यह है कि यह ईसा के 70 ई. में यरूशलेम का न्याय करने और यरूशलेम और मंदिर के विनाश को लाने के लिए आने को संदर्भित करता है।

हमने इसे देरी के पूरे मुद्दे के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में देखा, लेकिन विशेष पाठ के लिए भी। हम इसे इनमें से कई ग्रंथों के लिए एक सामान्य स्पष्टीकरण के रूप में देखेंगे। फिर से, मुझे यकीन नहीं है कि यह इस संदर्भ में उतना स्पष्ट है, कम से कम जैसा कि मैंने इसे पढ़ा है।

ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पष्ट रूप से 70 ई. में यरूशलेम के विनाश की ओर इशारा करता हो। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या यीशु का सत्ता में आना, विशेष रूप से श्लोक 27 के बाद, 70 ई. में यरूशलेम के विनाश का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है। शायद, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर स्पष्टीकरण हो सकता है।

चौथी संभावना इनमें से कुछ को मिलाना है। कई विद्वान संख्या दो और तीन या यहाँ तक कि संख्या दो और चार का संयोजन लेते हैं। यह अधिक सामान्य है कि यीशु किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, बल्कि अधिक सामान्य रूप से, आत्मा का आगमन, सुसमाचार का प्रसार, परमेश्वर के राज्य की स्थापना, और चर्च में सुसमाचार का प्रसार।

यह सब मनुष्य के पुत्र के अपने राज्य में आने के रूप में समझा जाना चाहिए। अंतिम दृष्टिकोण, और वह जो मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि इसका अच्छा पाठ्य समर्थन है, वह श्लोक 28 है, जब यीशु कहते हैं, सच में मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे खड़े हैं जो तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए नहीं देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र अपने राज्य में आ रहा है, संभवतः रूपांतरण का संदर्भ है।

यह दिलचस्प है कि तीनों सुसमाचारों में यह सटीक कथन है; इसके ठीक अगले भाग और अगली आयत में यीशु के रूपांतरण का वर्णन है, जहाँ वह पहाड़ पर चढ़ता है और पीटर, जेम्स और जॉन के सामने रूपांतरित और रूपांतरित होता है। इसलिए, संदर्भ के अनुसार, इस दृष्टिकोण का बहुत समर्थन है क्योंकि, फिर से, इस कथन के बाद की अगली घटना रूपांतरण है। इसलिए, यह संभवतः आयत 27 को संदर्भित नहीं करता है, हालाँकि एक अर्थ में, यह करता है; उन्हें यह बताने

के बाद कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है और वह प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार पुरस्कृत करेगा, वह अपने पिता की महिमा में आएगा।

अब ऐसा लगता है कि यीशु ने कहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो मनुष्य के पुत्र के आगमन को देखेंगे। इसके अंतिम, परम प्रकटीकरण में नहीं, लेकिन कुछ लोग वास्तव में इसकी एक झलक पाने जा रहे हैं, रूपांतरण के रूप में इसका एक पूर्वावलोकन। मैथ्यू 17 और तीनों सुसमाचारों में इस कथन के ठीक बाद की अगली घटना में यही होता है।

यह दिलचस्प है कि रूपांतरण की कहानी पुराने नियम की भाषा में परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखी गई है। मुझे लगता है कि इसका बहुत कुछ हिस्सा दानिय्येल अध्याय 7 पर निर्भर करता है, जो मनुष्य के पुत्र के अपनी महिमा में आने, अपने राज्य में आने की तस्वीर है। दानिय्येल 7 इस बात में भूमिका निभाता है कि यीशु मसीह का अपने लोगों के सामने रूपांतरित और रूपांतरित होना, मनुष्य का पुत्र होना, इस दर्शन में क्या हो रहा है।

निश्चित रूप से, केवल कुछ लोगों ने इसे देखा। अध्याय 16 में वहाँ खड़े लोगों में से केवल कुछ ही थे जिन्होंने इसे देखा, और केवल पीटर, जेम्स और जॉन ही रूपांतरण को देख पाए। इसलिए एक बार फिर, मुझे नहीं लगता कि मैथ्यू के अध्याय 16 की आयत 28 और ल्यूक और मार्क में समानताएं मसीह के भविष्य के दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां भी हैं।

मुझे लगता है कि वे एक निकटवर्ती घटना, यीशु मसीह के रूपांतरण का उल्लेख करते हैं। यदि आपको नहीं लगता कि यह सही दृष्टिकोण है, तो निश्चित रूप से यह कहने के अलावा अन्य बेहतर विकल्प हैं कि यीशु अपनी भविष्यवाणी में विफल रहे। यह 70 ई. की घटना का संदर्भ हो सकता है।

यह लूका या प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा के आगमन को संदर्भित कर सकता है। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका यह उल्लेख कर सकता है। लेकिन फिर से, मैं संदर्भ के अनुसार रूपांतरण को प्राथमिकता देता हूँ और साथ ही दानिय्येल 7 और पुराने नियम के अन्य ग्रंथों से इसके संबंध को भी।

ऐसा लगता है कि यह स्पष्ट है कि यह यीशु के अपने अंतिम युगांतिक गौरव में आने के पूर्वावलोकन का एक स्नैपशॉट है, और केवल कुछ ही लोगों को रूपांतरण के रूप में इसे देखने का मौका मिला। अगला श्लोक जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह मैथ्यू के सुसमाचार के लिए अद्वितीय है, एक और पाठ जिसे अक्सर यह सुझाव देने के लिए लिया जाता है कि यीशु ने अंत की भविष्यवाणी की थी और गलत था। वह पाठ मैथ्यू 10 और श्लोक 23 है।

यह यीशु द्वारा अपने 12 शिष्यों को एक मिशन पर जाने के लिए नियुक्त करने के व्यापक संदर्भ में है। और श्लोक 23 वह श्लोक है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। और यीशु कहते हैं, श्लोक 23, जब वे तुम्हें एक शहर में सताएँ, तो दूसरे शहर में भाग जाओ।

और यहाँ वे शब्द हैं जिन पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के नगरों से होकर नहीं जाओगे, जब तक मनुष्य का पुत्र नहीं आ जाता। अब, फिर

से, यीशु ने अपने 12 शिष्यों से बात करते हुए यह सुझाव दिया कि यीशु ने इस्राएल में अपने मिशन को पूरा करने से पहले ही सोचा था कि मनुष्य का पुत्र आने वाला है।

जाहिर है, यीशु अपने शिष्यों के जीवनकाल में या अपने जीवनकाल में वापस नहीं आए। और फिर, 2,000 साल बाद, हम लगभग यहीं हैं। क्या यीशु गलत थे? क्या यीशु गलत थे? वास्तव में, अल्बर्ट श्वित्ज़र का निष्कर्ष यही है।

हमने परिचयात्मक वीडियो में उनका उल्लेख किया, एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यीशु एक सर्वनाशकारी उपदेशक थे। उन्होंने दुनिया के अंत का उपदेश दिया, लेकिन वे गलत थे। यीशु ने यह भविष्यवाणी करके गलती की कि वे अपने शिष्यों के जीवनकाल में आएंगे।

मैथ्यू 10:23 के बारे में श्वित्ज़र और कुछ अन्य लोगों का यही दृष्टिकोण था। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि यह यीशु के पुनरुत्थान का संदर्भ है। जब वह कहता है, तुम इस्राएल के सभी शहरों में तब तक नहीं जाओगे जब तक मनुष्य का पुत्र नहीं आ जाता। कुछ लोग कहते हैं कि यह उसके पुनरुत्थान का संदर्भ है।

अर्थात्, यीशु के पुनरुत्थान तक, शिष्यों को मुख्य रूप से इस्राएल राष्ट्र में यहूदियों को सुसमाचार सुनाना था। उदाहरण के लिए, उनके पुनरुत्थान के बाद, हमारे पास महान आदेश है। यदि आपको याद हो, तो मत्ती 28 के अंत में, यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे इस्राएल के नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाएँ।

इसलिए, कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालेंगे कि वे इस्राएल के सभी शहरों में जाना समाप्त नहीं करेंगे। वे मनुष्य के पुत्र के पुनरुत्थान से पहले इस्राएल में अपना सुसमाचार प्रचार समाप्त नहीं करेंगे, जिस समय सुसमाचार का प्रसार होना था, और उनका मिशन गैर-यहूदियों और सभी राष्ट्रों को शामिल करने के लिए फैलना था, जैसा कि महान आयोग में परिलक्षित होता है। जबकि यह संभव है, मुझे लगता है कि पद 23 के अंत में मनुष्य के पुत्र का आना, मनुष्य के पुत्र के आने से पहले का संदर्भ, यीशु के पुनरुत्थान को संदर्भित करने का एक अजीब तरीका है।

मुझे नहीं लगता कि आपको यह कहीं और मिलेगा। मुझे यकीन नहीं है कि हमें इसे इसी तरह पढ़ना चाहिए। एक और संभावना जो हम पहले ही देख चुके हैं, वह यह है कि, कुछ अन्य आयतों में और जिसे हम आगे भी देखते रहेंगे, यह ईसा मसीह के 70 ई. में यरूशलेम पर न्याय करने के लिए आने का संदर्भ है।

और टी. राइट और अन्य लोग भी इसी तरह की स्थिति रखते हैं। फिर से, यह संभव है और निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण को अपनाने से बेहतर है कि यीशु ने अपने आने और अपनी वापसी की भविष्यवाणी की थी और वह गलत था। लेकिन मैं एक ऐसा दृष्टिकोण सुझाऊंगा जो संभवतः पाठ के लिए उससे बेहतर हो।

इसका मतलब है कि यह पारूसिया या मसीह के दूसरे आगमन को दर्शाता है। तो, इस अर्थ में, श्वित्ज़र सही है। यीशु अपने दूसरे आगमन और अपनी वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गलत समझना ज़रूरी नहीं है।

मुझे लगता है कि इसे देखने का तरीका यह है कि यीशु द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए आदेश को मत्ती अध्याय 10 में दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उनमें से एक पहले 15 छंदों में पाया जाता है। मत्ती अध्याय 10 के पहले 15 छंद एक बहुत ही अल्पकालिक मिशन को प्रकट करते हैं।

और जब आप इन आयतों को पढ़ते हैं, खास तौर पर आयत 5 से शुरू करके 15 तक, तो यह एक ज़्यादा संकीर्ण फ़ोकस और ज़्यादा अल्पकालिक मिशन को दर्शाता है। जब आप आयत 16 और बाकी अध्याय तक पहुँचते हैं, तो परिप्रेक्ष्य व्यापक हो जाता है, और यह अब संकीर्ण रूप से केंद्रित नहीं रह जाता है, और यह एक बहुत व्यापक और दीर्घकालिक मिशन प्रतीत होता है। क्योंकि अब आप उन्हें अदालतों के सामने रखते हैं।

आपके शिष्य न्यायालयों के सामने हैं। आपके शिष्य मजिस्ट्रेटों और राजाओं के सामने हैं। आपको पद 18 में राज्यपालों और राजाओं के सामने लाया जाएगा।

आपको सताया जाएगा। और अब आपको ऐसी चीज़ की तस्वीर मिलती है जो पहले 15 आयतों की तुलना में कहीं ज़्यादा विस्तृत या विस्तृत नज़र आती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा लगता है कि अध्याय के अंत में 17वीं आयतें या अध्याय के अंत में 16वीं आयतें एक ऐसे मिशन को दर्शाती हैं जो मसीह के वापस आने तक जारी रहेगा।

एक ऐसा मिशन जो दायरे में और भी व्यापक था और जो पहले 15 छंदों में वर्णित है उससे परे था। और इसलिए, यहाँ यीशु जो कल्पना कर रहे हैं वह इस्राएल के लिए एक निरंतर मिशन है जब तक कि वह वापस नहीं आ जाते, बिना आपको बताए कि वह कब लौटने वाले हैं या बिना आपको बताए कि यह कितनी जल्दी है। यह इस्राएल के लिए एक निरंतर मिशन है जो शिष्यों के मिशन के साथ-साथ मौजूद रहेगा।

यह उनके लिए लगभग एक आदेश है। यह लगभग इस मिशन के लिए तत्परता पैदा करने के लिए है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मनुष्य का पुत्र एक दिन आने वाला है। अब, इस व्यापक व्यापक-अवधि मिशन की यह तस्वीर, यह केवल यह प्रदर्शित करती है कि मिशन को पहले 15 छंदों में संकीर्ण फोकस से परे और इज़राइल से परे विस्तारित करना है।

यह आपको यह नहीं बताता कि यह कब तक चलेगा। निश्चित रूप से, यह 2,000 वर्षों की कल्पना नहीं करता। लेकिन न ही यह शिष्यों के जीवनकाल में मसीह की तत्काल वापसी की कल्पना करता है।

यह उन्हें बस यह याद दिलाता है कि अन्यजातियों के लिए उनके मिशन के साथ-साथ, इस्राएल के लिए हमेशा एक अधूरा मिशन होगा जिसमें शिष्यों और उनके अनुयायियों को शामिल होना चाहिए। और इसलिए, यह आयत अंत की भविष्यवाणी या अंत कितना करीब है, इसके बजाय

इसे जारी रखने के लिए एक प्रोत्साहन और इसे जारी रखने की तत्काल आवश्यकता है। यह फिर से मत्ती 28:18-20 को भी प्रतिबिंबित कर सकता है, सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाने का आदेश।

अब, हम इसे इस व्यापक मिशन में देखते हैं, लेकिन इज़राइल के लिए अभी भी चल रहे और अधूरे मिशन की याद दिलाते हुए, जिसे मनुष्य के पुत्र के लौटने तक जारी रहना चाहिए। फिर से, हमें याद रखना होगा कि यीशु हमें सिखा रहे थे कि राज्य का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। अंत समय पहले से ही उन पर दबाव डाल रहा था।

राज्य की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए वे बस इसके समापन का इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए, यह उनके सुसमाचार प्रचार और उनके मिशन में एक तत्परता लाता है। इसलिए, एक बार फिर, मुझे नहीं लगता कि इस पाठ का हवाला देकर यह निष्कर्ष निकालना ज़रूरी या वैध है कि यीशु गलत थे।

दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करने में वह गलत था क्योंकि, हाँ, वह मैथ्यू 10-23 में दूसरे आगमन का उल्लेख कर रहा है, लेकिन वह यह भविष्यवाणी नहीं कर रहा है कि यह कब होगा। और फिर, यह एक व्यापक मिशन के संदर्भ में होता है जिसे यीशु निश्चित रूप से कुछ समय के लिए विस्तारित होने के रूप में देखता है। यीशु हमें यह नहीं बता रहे हैं कि यह 2,000 साल होने वाला है, लेकिन न ही वह यह कह रहे हैं कि वह उनके जीवनकाल के भीतर तुरंत वापस आने वाले हैं , और फिर वह गलत थे।

नहीं, वह बस उन्हें मिशन की अत्यावश्यकता और इसराइल के मिशन की अधूरी प्रकृति की याद दिला रहा है कि यीशु के अनुयायियों, वर्तमान और भविष्य, को हमेशा इसमें शामिल होना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए। अंतिम पाठ या ग्रंथों का समूह जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, और ऐसे अन्य भी हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस खंड, बड़े खंड में, दो या तीन महत्वपूर्ण अंश हैं जिन्हें हमें पारुसिया के विलंब के विषय के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है, और यह यीशु का अपने आगमन पर सबसे व्यापक शिक्षण है, एक खंड जिसे अक्सर यीशु के युगांत संबंधी प्रवचन या उनके ओलिवेट प्रवचन के रूप में लेबल किया जाता है क्योंकि उन्होंने इसे जैतून के पहाड़ पर पढ़ाया था। यह एक उपदेश या शिक्षा है जो मैथ्यू 24 और 25 में पाई जाती है, जो सबसे व्यापक संस्करण है, और फिर मार्क 13 और ल्यूक 21,

हम मत्ती 24 पर ध्यान केन्द्रित करेंगे क्योंकि यह यीशु की शिक्षा का सबसे पूर्ण विवरण है और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अन्य समकालिक सुसमाचारों में नहीं हैं। यीशु के पहले पद या कथन जिन पर मैं ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ, वे मत्ती के अध्याय 29, क्षमा करें, 24 और पद 34 में पाए जाते हैं। वास्तव में, हम पद 29 से शुरू करेंगे, और हम पूरे खंड 24 और 25 के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे ताकि हम अलग-अलग कथनों को अधिक समझ सकें, लेकिन पद 29, उन दिनों के संकट के तुरंत बाद, सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं बिखेरेगा, आकाश से तारे गिर जाएँगे, और स्वर्ग की शक्तियाँ हिलाई जाएँगी। ये बाद के शब्द इतिहास के अंत में मसीह के दूसरे आगमन को संदर्भित करते प्रतीत होते हैं, यह महिमा है और उसके राज्य में न्याय करना है, लेकिन मत्ती कहता है कि यह उन दिनों के संकट के तुरंत बाद होगा।

उन दिनों की पीड़ा क्या है? हमें उस आयत के बारे में बात करनी होगी। दूसरी आयत 34 है: सच कहता हूँ, यह अभी भी मत्ती 24 है, सच कहता हूँ, यह पीढ़ी, जो मुझे लगता है कि यह पीढ़ी स्पष्ट रूप से उन लोगों को संदर्भित करती है जिनसे यीशु बात कर रहे हैं, उनके समकालीन, उनके अनुयायी, उनके शिष्य, जो उन्हें उपदेश देते हुए सुनते हैं, यही पीढ़ी है। तो वे लोग जो यीशु को उपदेश देते हुए सुन रहे हैं, वह कहता है कि यह पीढ़ी, तुम जो सुन रहे हो, तुम जो जीवित हो, यह पीढ़ी तब तक नहीं मिटेगी जब तक ये सब बातें न हो जाएँ।

ये कौन सी चीजें होने वाली हैं जिनके बारे में यीशु को यकीन है कि उनके श्रोता मरने से पहले उन्हें देखेंगे? कई लोग फिर से आश्वस्त हैं कि इन दो आयतों के साथ, यीशु इन सभी चीजों की भविष्यवाणी कर रहा था, दूसरे आगमन का जिक्र कर रहा था। यीशु दुनिया के अंत की भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन वह गलत था। खैर, आइए पीछे जाएं और अध्याय 24 और 25 को समग्र रूप से देखें, खासकर 24 को।

24 की शुरुआत यीशु के शिष्यों द्वारा मंदिर को देखने से होती है, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली संरचना है, यरूशलेम में मंदिर जिसे हेरोदेस ने बनवाया था। वे इसे देखते हैं और इमारत और संरचना पर आश्चर्यचकित होते हैं, और फिर यीशु तुरंत इसके विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। वह पद 24, पद 1 में कहते हैं, उनके शिष्य आए और उनका ध्यान इसकी इमारतों, मंदिर की ओर आकर्षित किया।

और उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब बातें देखते हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस मंदिर और इसकी संरचना का एक भी पत्थर दूसरे पर नहीं छोड़ा जाएगा जिसे गिराया न जाएगा। इसलिए, ऐसा लगता है कि यीशु मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और फिर आयत 3 कहती है, जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था, तो शिष्यों ने उसके पास अकेले में आकर पूछा, हमें बताओ, ये बातें कब होंगी? यानी, ये बातें क्या हैं? मंदिर का विनाश।

यीशु ने अभी-अभी उससे कहा कि मंदिर नष्ट हो जाएगा। ये बातें कब होंगी? और प्रश्न का दूसरा भाग है, आपके आने और युग के अंत का संकेत क्या है? तो, उनका प्रश्न दोहरा है, और उन्होंने संभवतः दोनों को आपस में जोड़ा है। पहला, मंदिर कब नष्ट होने वाला है? यीशु, आपने अभी-अभी हमें बताया कि ऐसा होने वाला है।

और फिर उन्होंने इस बारे में सोचा होगा, तो इसका मतलब यह होगा कि मसीह का आगमन बहुत करीब है, युग का अंत, मसीह का अपनी महिमा और शक्ति के साथ अपने राज्य की स्थापना करने के लिए भविष्य का अंतिम आगमन। यह कब होगा? इस बात के क्या संकेत होंगे कि युग का अंत आ गया है? मैं मानता हूँ कि यीशु इन दोनों सवालों का जवाब देने जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा है, ठीक है, यीशु एक का जवाब देता है और दूसरे को टाल देता है या कुछ और।

इसलिए, मैं मानता हूँ कि यीशु इन दोनों सवालों का जवाब देने जा रहा है। और 24 और 25 के बाकी हिस्सों में, मुझे लगता है कि कुंजी यह समझना है कि यीशु इन दोनों सवालों का जवाब कब

और कैसे देता है। अब, इसका एक तरीका है; मत्ती 24 के इस पूरे खंड की व्याख्या करने के अलग-अलग तरीके हैं।

उनमें से एक, फिर से, यह कहना है कि यह सब 70 ई. में हुआ, यरूशलेम का विनाश। फिर से, एनटी राइट और अन्य लोग इसी स्थिति को रखते हैं। यानी, अध्याय 24 की संपूर्णता यरूशलेम के विनाश को संदर्भित करती है।

यहाँ तक कि अध्याय 24 और श्लोक 29 और 32 में भी, जब कहा गया कि सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चाँद अपनी रोशनी नहीं बिखेरेगा, तारे आसमान से गिर जाएँगे, स्वर्ग की शक्तियाँ हिल जाएँगी, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। मनुष्य का पुत्र सामर्थ्य और महान महिमा के साथ बादलों पर आएगा। क्या यह मसीह के दूसरे आगमन जैसा नहीं लगता? खैर, कुछ लोग इसे लेते हैं और कहते हैं कि यह बस एक तरह का सर्वनाशकारी, प्रतीकात्मक तरीका है जो यीशु के यरूशलेम पर न्याय करने के लिए आने का वर्णन करता है।

यह बादलों में मसीह के वास्तविक आगमन का उल्लेख नहीं कर रहा है जिसे हम आकाश में देख सकते हैं। और एनटी राइट और अन्य लोग कहेंगे, हाँ, यीशु भविष्य में अपने दूसरे आगमन पर वापस आने वाले हैं। लेकिन वे बस यही कह रहे हैं कि यह उस बात का उल्लेख नहीं है।

वे सुझाव देंगे कि अध्याय 24 का पूरा भाग दूसरे आगमन, या ईसा मसीह के 70 ई. में यरूशलेम को नष्ट करने के लिए आने को संदर्भित करता है। यहाँ तक कि आकाश के अँधेरे में डूब जाने, चाँद के प्रकाश न देने, और मनुष्य के पुत्र के सामर्थ्य और महान महिमा के साथ बादलों पर आने की भाषा भी यरूशलेम पर न्याय करने के लिए मसीह के आने का वर्णन करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। दूसरा विकल्प इस पूरे खंड को भविष्य के रूप में संदर्भित करना है।

शास्त्रीय व्यवस्थावाद के पिछले व्याख्यान में हमने जिस दृष्टिकोण के बारे में बात की थी, वह अक्सर इसी दृष्टिकोण को अपनाता है। यह पूरा अध्याय एक ऐसे भविष्य को संदर्भित करता है जब एक दिन यरूशलेम में मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, और फिर इसे मसीह विरोधी द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। तो, पूरी बात भविष्य की है, जो कि ईस्वी सन् 70 के दृष्टिकोण के विपरीत है जो कहता है कि यह सब पहली सदी है।

भविष्य का दृष्टिकोण कहता है, नहीं, पूरा अध्याय भविष्य है। तीसरा दृष्टिकोण जो मुझे पसंद है वह यह है कि पूरे अध्याय में दोनों के तत्व हैं। अध्याय 24, श्लोक 4 से 22, संभवतः उन घटनाओं का उल्लेख करते हैं जो पहली शताब्दी की विशेषता हैं, लेकिन जब तक मसीह वापस नहीं आते, तब तक वे इतिहास की विशेषता बनी रहेंगी।

युद्ध, युद्ध की अफ़वाहें, अकाल, भूकंप, और फिर श्लोक 15 से 22 में एक विशेष भयावह घटना, 70 ई. में यरूशलेम का विनाश। तो, इसका मतलब यह है कि अध्याय 24:4, और 22 उन घटनाओं का उल्लेख करते हैं जो पहली सदी में पहले से ही हो रही थीं जिन्हें यीशु के शिष्यों ने देखा और अनुभव किया। आपको बस प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़नी है और देखना है कि उन्होंने क्या किया। इतिहास को खंगालें और देखें कि ऐसा हुआ था।

और एक विशेष भयानक घटना 70 ई. में यरूशलेम का विनाश थी। ये घटनाएँ इतिहास की पूरी अवधि को दर्शाती हैं जब तक कि यीशु वापस नहीं आ गए। फिर से, यीशु यह नहीं कहते कि यह 100 साल, 2,000 साल या 5,000 साल तक चलेगा।

वह कुछ नहीं कहता। वह बस अपने शिष्यों से कह रहा है, यहाँ वह है जो मसीह के दूसरे आगमन तक चर्च के युग की विशेषता होगी। तो, इस तरह, अध्याय 24 की पहली 22 आयतें पहले प्रश्न का उत्तर देती हैं।

ये बातें कब घटित होंगी? वह यरूशलेम का विनाश है। यीशु उन्हें बताते हैं। लेकिन फिर, पद 29 से शुरू होकर, उन दिनों के संकट के तुरंत बाद, सूरज अंधकारमय हो जाएगा, चाँद अपनी रोशनी खो देगा, तारे आसमान से गिर जाएँगे, स्वर्ग की शक्तियाँ हिल जाएँगी, फिर मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा।

और तब पृथ्वी के सभी लोग विलाप करेंगे। वे मनुष्य के पुत्र को बादलों पर देखेंगे, जो सामर्थ्य और महान महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों में आएगा। और फिर वह अपने स्वर्गदूतों को एक ज़ोरदार तुरही के साथ भेजेगा।

वे आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चारों दिशाओं से चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। मुझे लगता है कि ये आयतें यीशु के शिष्यों के प्रश्न के दूसरे भाग को संदर्भित करती हैं। युग के अंत में आपके आने का संकेत कब होगा ? यह मसीह का दूसरा आगमन है।

यहाँ इतिहास के अंत में मसीह का आगमन है, ताकि इसे समाप्त किया जा सके। मुझे पता है कि कुछ लोग इससे असहमत हैं, और फिर से, 70 ई. का दृष्टिकोण बहुत हद तक सही हो सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी एक इसे यीशु द्वारा एक असफल भविष्यवाणी के रूप में लेने से बेहतर होगा।

लेकिन फिर से उस संदर्भ में चीजों को रखते हुए, आयत 4 से 22 तक उन घटनाओं का उल्लेख करते हैं जो पूरे चर्च युग में घटित होंगी: युद्ध, युद्ध की अफवाहें, अकाल, भूकंप, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ना। और फिर उन घटनाओं में एक विशेष भयानक घटना होगी, 70 ई. में यरूशलेम का विनाश।

यह पहला सवाल था जो शिष्यों ने पूछा था। फिर, आयत 29 से 32 तक आपको अंततः मसीह के दूसरे आगमन तक ले जाती है, और आयत 31 आपको शिष्यों के प्रश्न के दूसरे भाग तक ले जाती है। अब, यह कहने के बाद कि हम इनमें से कुछ कथनों के साथ क्या करते हैं? अध्याय 24 और आयत 34।

अब, आइए देखें, मुझे खेद है, हाँ, श्लोक 34। सच में, मैं तुमसे कहता हूँ, यह पीढ़ी निश्चित रूप से तब तक नहीं गुजरेगी जब तक ये सब बातें नहीं हो जातीं। कुंजी यह समझना है कि सभी चीजें क्या होंगी, जिसके बारे में यीशु आश्वस्त हैं कि यह पीढ़ी मरने से पहले देखेगी।

और फिर, मुझे यकीन है कि इस पीढ़ी का मतलब यहूदी राष्ट्र या भविष्य में क्लेश काल में किसी दिन जीवित रहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस पीढ़ी को यीशु के समकालीनों, जिन लोगों से वह बात कर रहा है, जो लोग उसे सुन रहे हैं, और उसके शिष्यों के अलावा और कोई तरीका नहीं है। यही इस पीढ़ी है।

लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि जब तक वे ये सब चीजें नहीं देख लेते, तब तक वे न तो कुछ लेंगे और न ही गुजरेंगे। लेकिन ये सब चीजें क्या हैं? खैर, कुछ लोग इसे तुरंत पहले की आयतों के संदर्भ में लेते हैं। सूरज अंधकारमय हो जाएगा।

चाँद अपनी रोशनी नहीं बिखेरेगा। मनुष्य के बेटे का चिन्ह दिखाई देगा। धरती विलाप करेगी।

वे मनुष्य के पुत्र को बादलों और आकाश के बादलों पर शक्ति और महान महिमा के साथ आते देखेंगे। वह अपने स्वर्गदूतों को एक ज़ोरदार तुरही के साथ भेजेगा, जो मुझे लगता है कि मसीह के दूसरे आगमन को दर्शाता है। और कुछ लोग कहेंगे कि ये सभी चीज़ें यही हैं।

और इसलिए, अगर यह सच है, तो यीशु कह रहे हैं कि आप, यह पीढ़ी, वे लोग जिन्हें मैं संबोधित कर रहा हूँ, जब तक आप मेरा दूसरा आगमन नहीं देख लेते, तब तक आप नहीं जाएँगे। अगर ऐसा है, तो फिर, यीशु गलत थे, और यीशु गलत थे। दूसरा दृष्टिकोण 70 ई. का दृष्टिकोण है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं।

वे भी यही बात कहेंगे। ये सभी बातें आयत 29 से 31 तक की हैं। महान महिमा के बादलों पर आना, स्वर्गदूतों का इकट्ठा होना, चुने हुए लोग, आकाश का अंधकारमय हो जाना, स्वर्ग की शक्तियाँ अंधकारमय हो जाना, आकाश के तारे गिरना।

लेकिन फिर से, वे इसे दूसरे आगमन के संदर्भ के रूप में नहीं बल्कि ईसा मसीह के 70 ई. में यरूशलेम पर न्याय के लिए आने के संदर्भ के रूप में व्याख्या करते हैं। इस तरह, यह सच है कि यह पीढ़ी इन सभी चीजों को देखने से पहले नहीं गुजरी। यदि 29 और 31 में ये सभी चीजें यरूशलेम और वास्तव में वहां खड़े लोगों के विनाश को संदर्भित करती हैं, तो यीशु के शिष्यों और समकालीनों ने उस भयानक घटना को देखा था।

लेकिन क्या होगा अगर श्लोक 29 से 31 तक मसीह के दूसरे आगमन का उल्लेख करते हैं? जैसा कि मुझे लगता है कि हो सकता है। क्या यीशु गलत थे? मुझे लगता है कि इसे समझने का तरीका यह है कि श्लोक 34 में ये सभी बातें श्लोक 33 में इन बातों का संदर्भ देती हैं। तो, पहले श्लोक को देखें।

इसी तरह, जब तुम ये सब बातें देखो, तो पहचान लो कि वह दरवाज़े के पास है। यानी मनुष्य का पुत्र दरवाज़े के पास है। फिर, ये सब बातें क्या हैं? मेरी राय में, मुझे लगता है कि ये सब बातें आयत 29 से 31 तक वापस नहीं आती हैं।

इस कारण से, पद 33 का कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि यह यह कहकर समाप्त होता है, जान लो कि वह निकट है। वह द्वार पर है। यह कहना अर्थपूर्ण नहीं होगा कि जब तुम ये सब चीजें, मसीह का आगमन देखते हो, तो जान लो कि वह द्वार पर है।

यह समझ में नहीं आता क्योंकि वह पहले ही आ चुका है। अगर श्लोक 33 में ये सभी बातें 29 से 31 तक वापस आती हैं, जो दूसरे आगमन का संदर्भ है, तो यह कहना समझ में नहीं आता कि जब आप दूसरे आगमन को घटित होते देखते हैं, तो जान लें कि दूसरा आगमन निकट है । यह समझ में नहीं आता।

अतः, 33 और 34 में ये सभी बातें संभवतः पद 4 से 22 में वर्णित सभी घटनाओं को संदर्भित करती हैं। युद्ध, युद्ध की अफवाहें, भूकंप और अकाल जो चर्च के इतिहास के पूरे युग की विशेषता होगी, जिसमें एक भयावह घटना भी शामिल है, जो 70 ई. में यरूशलेम का विनाश था। और वास्तव में, यीशु के अनुयायियों ने इन चीजों को घटित होते देखा था।

उन्होंने युद्ध और युद्ध की अफ़वाहें और युद्ध की अफ़वाहें देखीं। उन्होंने अकाल और भूकंप का अनुभव किया। और उन्होंने 70 ई. में यरूशलेम का विनाश भी देखा।

यीशु का कहना बस इतना है कि जब तुम ये सब होते देखो, तो जान लो कि मनुष्य का पुत्र निकट है। जान लो कि वह दरवाज़े पर ही है। यीशु यह नहीं कहते कि जब भी तुम ये सब होते देखो, तो मैं तुरंत वापस आ जाऊँगा।

वह बस इतना कहता है कि एक बार ये सब हो जाने के बाद, यीशु किसी भी समय वापस आ सकता है। एक बार जब शिष्य ये सब होते हुए देख लेंगे, तो यीशु किसी भी समय वापस आ सकता है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है कि उसे अवश्य ही आना चाहिए या वह अनिवार्य रूप से आएगा।

यह केवल एक भविष्यवाणी है कि ये सारी चीजें होने के बाद यीशु अब वापस आ सकते हैं। तो, इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो, हाँ, यीशु के अनुयायियों ने ये सारी चीजें देखी थीं। जिस पीढ़ी को यीशु संबोधित कर रहे थे, उसने ये सारी चीजें देखी थीं।

मसीह का दूसरा आगमन नहीं, बल्कि उन्होंने युद्ध और युद्ध की अफ़वाहें और भूकंप और अकाल और बहुतों के प्रेम को ठंडा होते देखा। उन्होंने 70 ई. में यरूशलेम का विनाश देखा। जब ये सब चीज़ें हो जाएँगी, तो यीशु की वापसी कभी भी हो सकती है।

लेकिन पाठ फिर से यह भविष्यवाणी करने से चूक जाता है कि यह कब होगा या उसे कब आना है, या उसे वापस आना होगा। यीशु हमें यह नहीं बताते कि वह कब वापस आएंगे। यह दिलचस्प है कि मत्ती 24 और 25 के बाकी हिस्से दृष्टांतों की एक श्रृंखला पर लौटते हैं, जिनमें से सभी का विषय एक ही है, जो सतर्कता या जिम्मेदारी से जीना और दूसरे आगमन के प्रकाश में पवित्र जीवन जीना है।

तो फिर, यीशु की शिक्षा यह नहीं है कि वह अपने शिष्यों को यह जानकारी दे कि वे अंत के कितने करीब हैं। यीशु उन्हें यह भविष्यवाणी करने के लिए संकेतों की एक श्रृंखला नहीं दे रहे हैं कि वह कब वापस आने वाले हैं। वह अपने शिष्यों में जिम्मेदारी से जीवन जीने और वर्तमान में पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तथ्य के प्रकाश में कि यीशु किसी भी समय वापस आ सकते हैं।

जब वे ये चीजें होते हुए देखते हैं, तो इसका इस्तेमाल यह अनुमान लगाने के लिए न करें कि मसीह कब वापस आने वाला है। लेकिन जब आप ये चीजें होते हुए देखते हैं, तो जान लें कि मसीह दरवाजे पर है और किसी भी समय वापस आ सकता है। और इसलिए, परमेश्वर के लोगों के रूप में जिम्मेदारी से अपना जीवन जिएँ।

यह भी दिलचस्प है कि आज हम अक्सर इन संकेतों के बारे में सोचते हैं, और फिर से, जब आप इस पाठ को देखते हैं, तो यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि, यहाँ कुछ संकेत हैं ताकि आप जान सकें कि मैं कब वापस आ रहा हूँ। वह इसके ठीक विपरीत करता है। 4 से 22 तक, कम से कम दो या तीन बार, यीशु कहते हैं कि आप युद्ध और युद्धों और अकाल और भूकंपों की अफ़वाहें देखेंगे, और फिर वह यह कहकर समाप्त करते हैं, लेकिन अंत अभी नहीं हुआ है।

यानी ये संकेत आपको यह नहीं बताते कि अंत आ गया है। धोखा मत खाओ। दरअसल, उस कथन से पहले, अध्याय 24 में, उस कथन से पहले, उन दिनों के संकट के तुरंत बाद, सूरज अंधकारमय हो जाएगा। उससे पहले, उसके पास यह खंड श्लोक 23 से शुरू होता है।

अगर कोई तुमसे कहे, देखो, यहाँ मसीहा है; तो उस पर विश्वास मत करो। दूसरे शब्दों में, यीशु का पूरा मतलब यह है कि जब तुम ये चीजें देखो तो तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए। युद्ध और युद्ध की अफ़वाहें, अकाल, भूकंप, यहाँ तक कि 70 ई. में यरूशलेम का विनाश , घबराओ मत और धोखा मत खाओ।

अंत अभी नहीं आया है। जब यीशु वापस आएगा, तो वह कहता है, तुम इसे मिस नहीं करोगे। श्लोक 29 से 31 तक, जब यीशु वापस आएगा, तो तुम इसे मिस नहीं करोगे।

तो फिर से, संक्षेप में, कम से कम श्लोक 34 के लिए, यीशु ऐसे अंत की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं जो कभी नहीं आया। वह बस अपने अनुयायियों से कह रहे हैं, आप, इस पीढ़ी, आप इन सभी चीजों को घटित होते देखेंगे। ये चीजें युद्ध, युद्ध की अफवाहें, अकाल, भूकंप और 70 ई. में यरूशलेम का विनाश हैं।

और फिर, जब तुम उन्हें देखो, तो जान लो कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। जान लो कि यीशु कोने से ही आ रहा है। कितना करीब या कितना दूर? यीशु नहीं बताते।

अगला कथन जिस पर मैं गौर करना चाहता हूँ वह पद 29 में पाया जाता है जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं: मत्ती 24, 29। उन दिनों के संकट के तुरन्त बाद, सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, और चन्द्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा।

आकाश से तारे गिरेंगे। स्वर्ग की शक्तियाँ हिल जाएँगी। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह वहाँ होगा।

वह बादलों में बड़ी शक्ति और महिमा के साथ आएगा। तुरही के साथ स्वर्गदूत आएंगे। मुझे लगता है कि यह मसीह के दूसरे आगमन का संदर्भ है।

लेकिन ऐसा लगता है कि यीशु कह रहे हैं कि मसीह का दूसरा आगमन उन दिनों के संकट के तुरंत बाद होगा। उन दिनों का संकट क्या है? खैर, कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि उन दिनों का संकट 70 ई. में यरूशलेम का विनाश है, जिसका वर्णन यीशु ने मत्ती 24 के श्लोक 15 से 22 में किया है। अगर ऐसा है, और अगर मत्ती 24, 29 मसीह के दूसरे आगमन का उल्लेख कर रहा है, तो यीशु ने गलत कहा क्योंकि यीशु का दूसरा आगमन यरूशलेम के विनाश के ठीक बाद 70 ई. के बाद नहीं हुआ था।

हालाँकि, मुझे लगता है कि श्लोक 29 में, ये सभी बातें, या उन दिनों का संकट, संभवतः श्लोक 4 से 22 में सभी घटनाओं को संदर्भित करता है - संकट का वह पूरा दौर। जैसा कि मैंने कई बार उल्लेख किया है, युद्ध, युद्ध की अफवाहों, अकाल और भूकंपों वाला वह दौर और 70 ई. में यरूशलेम का विनाश , वह पूरा समय संकट का समय है।

उसके बाद, यीशु वापस आएँगे। मनुष्य का पुत्र सामर्थ्य और महान महिमा के साथ बादलों पर वापस आएगा। लेकिन फिर, समस्या यह है कि यीशु हमें यह नहीं बताते कि वह अवधि कितनी लंबी होने वाली है।

वह यह नहीं कहते कि यह पांच साल, 10 साल या 100 साल या 2,000 साल या इससे भी ज़्यादा होगा। यह उनकी चिंता नहीं है। इसके बजाय, फिर से, यह उनके अनुयायियों में सतर्कता और ज़िम्मेदारी से जीने की आदत डालना है।

ई. में यरूशलेम का विनाश नहीं है , बल्कि वह घटना और अन्य सभी घटनाएँ हैं जो चर्च के इतिहास की पूरी अवधि की विशेषता हैं, तो एक बार फिर, यीशु एक ऐसे अंत की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं जो घटित नहीं हुआ। वह एक ऐसे अंत की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं जो 70 ई. में यरूशलेम के विनाश के ठीक बाद पहली शताब्दी में आने वाला था , लेकिन फिर यह कभी नहीं हुआ, और यीशु गलत थे। इसके बजाय, यीशु पद 4 से 22 में संकट के उस पूरे काल के अंत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिसमें 70 ई. में यरूशलेम का विनाश भी शामिल है , लेकिन इसमें कई अन्य घटनाएँ भी शामिल हैं जो मसीह के आगमन तक के इतिहास की पूरी अवधि की विशेषताएँ होंगी, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो।

लेकिन फिर से, यीशु को यह भविष्यवाणी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वह कब या कितने समय बाद वापस आएगा; वह केवल यह भविष्यवाणी करता है कि वह आएगा, और इससे उसके पाठकों और उसके शिष्यों के जीवन में फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए, इस खंड में यीशु ने जो कुछ भी कहा है, उससे हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वह गलत था, कि उसने एक ऐसी भविष्यवाणी की जो कभी पूरी नहीं हुई, और इसलिए, वह गलत था। मैं इस खंड को दो प्रसिद्ध दृष्टांतों को देखकर समाप्त करना चाहता हूँ जो, मुझे लगता है, जो कुछ हो रहा है उस पर एक

दिलचस्प परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, लेकिन एक ऐसा परिप्रेक्ष्य जो मुझे लगता है कि हम आमतौर पर चूक जाते हैं।

मेरे दिमाग में दो दृष्टांत हैं, पहला मैथ्यू 24 के अंत में और दूसरा मैथ्यू 25 के अंत में पहला दृष्टांत। जैसा कि हमने कहा, अध्याय 24 के अंत के बाद और अध्याय 25 तक, यीशु दृष्टांतों की ओर लौटते हैं, जो हमें उनकी मुख्य चिंता दिखाते हैं। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह भविष्यवाणियाँ हैं।

वह घटनाओं के क्रम की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, कि वह कब वापस आएगा, या संकेतों को कैसे पढ़ा जाए। उसकी मुख्य चिंता दृष्टांतों में सन्निहित है जहाँ वह अपने पाठकों को जागते रहने, सतर्क रहने, जिम्मेदारी से जीने और ईश्वर ने उन्हें जो दिया है उसके अच्छे प्रबंधक बनने, जिम्मेदारी से जीवन जीने, तथ्य के प्रकाश में मसीह की आज्ञाकारिता में पवित्र जीवन जीने और मसीह के वापस आने तक चुनौती दे रहा है। पहला दृष्टांत जिसे मैं देखना चाहता हूँ वह मैथ्यू 24 के बिल्कुल अंत में है।

यह एक सजग सेवक का दृष्टांत है। और यहाँ यह है। तो फिर वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान सेवक कौन है जिसे उसके स्वामी ने अपने घराने की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया है ताकि उन्हें उचित समय पर भोजन दे सके? धन्य है वह सेवक जिसे स्वामी आने पर अपना काम करते हुए पाता है।

और आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि देने के लिए, यहाँ संदर्भ संभवतः एक धनी ज़मींदार, एक धनी प्रबंधक का है, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, वह नौकरों को ज़िम्मेदारी देता है, और अक्सर यात्रा करता है और व्यापार के लिए बाहर जाता है और अपनी संपत्ति का सामान अपने प्रबंधकों या अपने नौकरों की देखभाल में छोड़ देता है। और अब वह यह पता लगाने के लिए वापस आता है कि क्या उन्होंने उस चीज़ की देखभाल की है जो उसने उन्हें सौंपी थी। लेकिन धन्य है वह नौकर जिसे मालिक आने पर वफ़ादार या अपना काम करते हुए पाता है।

मैं तुम से सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी सम्पत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परन्तु यदि वह दुष्ट दास अपने मन में सोचने लगे, कि मेरे स्वामी के आने में देर हो रही है, और वह अपने साथी दासों को पीटने लगे, और पियक्कड़ों के साथ खाए-पीए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा, जब वह उसकी बाट न जोहता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो। वह उसे टुकड़े-टुकड़े कर देगा, और उसका स्थान कपटियों को देगा , जहां रोना और दांत पीसना होगा।

एक तरह से अनंत दंड की छवि। अब, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि यहाँ प्रबंधक का मुद्दा चल रहा है; स्वामी ने सोचा कि उसका प्रबंधक दूर रहने वाला है, और प्रबंधक ने सोचा, मेरा स्वामी लंबे समय तक दूर रहने वाला है। और इसलिए वह वही करने लगता है जो वह चाहता है।

वह अपना पैसा बरबाद करता है, और वह उस तरह से जीता है जैसा उसे नहीं करना चाहिए। दृष्टांत में समस्या पद 50 में बताई गई है, कि नौकर का स्वामी उस दिन आएगा जिसकी उसे उम्मीद नहीं है, और उस घंटे को जिसे वह नहीं जानता, जो पद 34 में कही गई बात को दर्शाता

है, मुझे खेद है पद 36। अब उस दिन और घंटे के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न ही बेटा, सिवाय पिता के।

अब, यह दृष्टांत इसी बात को स्पष्ट करने के लिए है। यहाँ समस्या यह है कि स्वामी प्रबंधक की अपेक्षा से पहले ही वापस आ गया। प्रबंधक ने सोचा कि उसे देर हो जाएगी, और उसके पास हर तरह का समय था।

समस्या यह है कि स्वामी अपनी अपेक्षा से पहले ही वापस आ गया। इसकी तुलना अगले दृष्टांत से करें, अध्याय 25 में 10 युवतियों के दृष्टांत से। मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप वहां की कहानी जानते हैं।

यह 10 युवतियों का दृष्टांत है। संदर्भ पहली सदी की एक शादी का है, और युवतियाँ दूल्हे के आने का इंतज़ार कर रही हैं, जिस समय मुझे लगता है कि वे उसे साथ ले जाती हैं। वे दूल्हे के आने का इंतज़ार कर रही हैं, और उनमें से 10 हैं।

इसमें कहा गया है कि पाँच मूर्ख हैं, पाँच युवतियाँ मूर्ख हैं, शादी के परिचारिकाओं की तरह। उनमें से पाँच बुद्धिमान हैं। और जो चीज़ उन्हें बुद्धिमान या मूर्ख बनाती है, वह है उनमें से पाँच। पाँच मूर्खों के पास इतना तेल नहीं था कि वे बहुत कम समय से ज़्यादा चल सकें।

पाँचों बुद्धिमान लोग अपने दीपकों को लंबे समय तक जलाए रखने के लिए अन्य तेल ले आए। और समस्या यह है कि, छंद 6 में कहा गया है, आधी रात को एक आवाज़ आई, शायद किसी संदेशवाहक की, दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए बाहर आओ। फिर वे सभी बाहर चले गए, और समस्या यह थी कि दूल्हे को आने में देरी हो गई थी।

दूल्हा उस समय वापस नहीं आया जब उन्होंने सोचा था। वह उस समय वापस नहीं आया जब उन्होंने सोचा था, और उसने देरी कर दी। पाँच मूर्ख देरी के लिए तैयार नहीं थे, पाँच बुद्धिमान थे।

तो, क्या आप दोनों दृष्टांतों में अंतर देखते हैं? पहला दृष्टांत स्वामी के अपने विचार से पहले वापस आने की समस्या के बारे में है। प्रबंधक ने सोचा कि उसके पास सभी तरह के कामों को एक साथ करने के लिए समय है , लेकिन स्वामी जल्दी वापस आ गया। इस दृष्टांत में, समस्या इसके विपरीत है।

उन्होंने सोचा कि दूल्हा तुरंत आ जाएगा, लेकिन उसने जितना सोचा था उससे ज़्यादा देर कर दी। तो आपके पास दो दृष्टिकोण हैं। ये दोनों दृष्टांत हमें मसीह के आने के बारे में सिखा रहे हैं।

दृष्टांत संख्या एक, मत्ती 24, कहता है कि हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि मसीह हमारी सोच से भी पहले वापस आ सकता है। लेकिन अध्याय 25 में यह बात कही गई है कि, लेकिन यह मत सोचो कि वह बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। मसीह हमारी सोच से भी अधिक समय तक देरी कर सकता है।

मुद्दा यह है कि आपको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। शिष्यों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि मसीह उनके सोचने से पहले ही वापस आ जाए, यहाँ तक कि उनके जीवनकाल में भी। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें लगे कि उनके पास हर तरह का समय है, उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि मसीह तुरंत वापस आ जाए।

लेकिन उन्हें देरी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि मसीह उतनी जल्दी वापस न आए जितनी वे सोचते हैं। हो सकता है कि वह देरी करे।

यह सब यीशु की कही बातों से मेल खाता है, और कोई भी उस दिन या घंटे को नहीं जानता, यहाँ तक कि मनुष्य का पुत्र भी नहीं, सिवाय स्वर्ग में रहने वाले पिता के। इसलिए, चूँकि कोई नहीं जानता, इसलिए हम नहीं जानते कि यह जितना हम सोचते हैं उससे जल्दी होगा या नहीं। हम नहीं जानते कि यह जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा समय लेगा या नहीं।

इसमें और भी देरी होने वाली है। हमें दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। मत्ती 25 का बाकी हिस्सा, बाकी दृष्टांत, जिसमें अध्याय 25 के अंत में भेड़ और बकरियाँ का प्रसिद्ध दृष्टांत भी शामिल है, सभी हमें यह बता रहे हैं कि मसीह के जल्द वापस आने या देरी की संभावना के मद्देनजर जीने का क्या मतलब है।

इसलिए यीशु के दृष्टांतों में भी, यीशु के दृष्टांत इसके ठीक विपरीत कहते हैं, कि यीशु ने अंत की भविष्यवाणी की थी और वह गलत था। नहीं, यीशु ने एक दृष्टांत बताया जहाँ उसने सोचा कि देरी की अवधि भी हो सकती है, जब तक कि कोई इसे बाद के चर्च के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता और न ही यीशु के लिए, जो मुझे लगता है कि गलत है। मुझे लगता है कि ये सभी दृष्टांत यीशु द्वारा कहे गए थे।

यीशु देरी के लिए भी जगह बना रहे हैं। हाँ, यीशु जल्द ही वापस आ सकते हैं, अपने शिष्यों के जीवनकाल में, और उन्होंने अध्याय 24 में उनसे यह समझने की अपेक्षा की, और कि यीशु इन घटनाओं के घटित होने के बाद वापस आ सकते हैं। लेकिन वह देरी के लिए भी जगह देते हैं, ताकि शिष्य यह न सोचें कि यीशु उनके जीवनकाल में ज़रूर वापस आएंगे, यीशु उन्हें याद दिलाते हैं, लेकिन कुछ देरी हो सकती है।

और परमेश्वर के लोगों को सतर्क रहना चाहिए और दोनों ही परिदृश्यों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए एक बार फिर, अध्याय 24 और 25 में यीशु ने जो कुछ भी कहा है, उससे हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि यीशु ने अंत की भविष्यवाणी की थी और इसलिए, वह गलत था।

यह डॉ. डेविड मैथ्यूसन की शिक्षा है, जो इस प्रश्न पर है, उसका आगमन कहाँ है? सत्र 2, यीशु की शिक्षा में पारूसिया का विलंब।