डॉ. डैनियल के. डार्को, लूका का सुसमाचार, सत्र 30, यरूशलेम में अधिकारियों के साथ सार्वजनिक आदान-प्रदान,
लूका 20:1-21:4

© 2024 डैन डार्को और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डैनियल के. डार्को द्वारा लूका के सुसमाचार पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र संख्या 30 है, यरूशलेम में अधिकारियों के साथ सार्वजनिक आदान-प्रदान। लूका अध्याय 20, पद 1 से अध्याय 21, पद 4 तक। बाइबिल इन-लैंग्वेज व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है।

जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में देखा, हमने यीशु को यरूशलेम में प्रवेश करते हुए देखना शुरू किया। हमने एक विजयी प्रवेश देखा, और वहाँ मैंने लूका के वर्णन और अन्य सुसमाचारों के वर्णन के बीच अंतर किया। और मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि कैसे यीशु, जब लोग चिल्लाते हैं और उसकी स्तुति करते हैं कि वह शांति के साथ आता है और जो प्रभु के नाम पर आता है, कि वह यरूशलेम को अनदेखा करेगा और एक ऐसे शहर के लिए रोएगा जो आने वाले वर्षों में शांति नहीं जान पाएगा।

यह देखते हुए कि यीशु 30 के दशक में यह कह रहे थे, और शहर को 70 तक रोमियों और टाइटस नेतृत्व द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब यीशु शहर में आए, तो वे सीधे मंदिर गए, मंदिर को साफ किया, और उस स्थान को शिक्षण का स्थान बनाना शुरू किया। यदि आपको पिछले व्याख्यान से याद है, तो मैंने मंदिर में अपने शिक्षण हॉल की स्थापना की अभिव्यक्ति का उपयोग किया था।

यहाँ भी यही हो रहा है। तो, इस व्याख्यान से हम जो जानने जा रहे हैं वह यह है कि यीशु ने मंदिर को वह स्थान बनाया है जहाँ वह शिक्षा देगा। जब वह अपना दिन समाप्त करेगा, तो वह पहाड़ पर जाएगा और फिर दिन के समय मंदिर में वापस आकर शिक्षा देगा।

अध्याय 20 में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, वह मंदिर में घटित होने वाली घटनाएँ होंगी। मैंने अध्याय 20 में अध्याय 20, श्लोक 1 से अध्याय 21, श्लोक 4 तक इस विशेष घटना को बुलाया है। मैं संभवतः अध्याय 20 पर समाप्त करूँगा, क्योंकि अध्याय 20 के अंत में शास्त्रियों की आलोचना में विधवाओं का उल्लेख है। फिर, अध्याय 21 में, पहले चार श्लोक एक विधवा और एक विधवा के साथ एक स्थिति को छूते हैं। तो हम देखेंगे कि हम इसे कैसे सुलझाते हैं।

लेकिन आइए मंदिर में जो कुछ हो रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। मैं इसे यरूशलेम में अधिकारियों के साथ सार्वजनिक आदान-प्रदान कहता हूँ। आइए अध्याय 20 की आयत 1 से आयत 8 तक पढ़कर शुरू करें, और मैंने पढ़ा।

एक दिन, जब यीशु मन्दिर में लोगों को उपदेश दे रहा था और सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ उसके पास आए और उससे कहा, हमें बता तू ये काम किस अधिकार से करता है? और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार, अर्थात् यह अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया। मैं तुम से एक प्रश्न पूछता हूँ। अब मुझे बता, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से? उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, और कहा, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, तुम ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? परन्तु यदि हम कहें मनुष्य की ओर से, तो सब लोग हमें पत्थरवाह करके मार डालेंगे, क्योंकि वे निश्चय जानते थे कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। तब उन्होंने उत्तर दिया, कि हम नहीं जानते कि यह कहाँ से आया; और यीशु ने उन से कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ।

यह एक दिलचस्प स्थिति है क्योंकि हम मंदिर में यीशु की सेवकाई को परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा और उपदेश के रूप में एक नया रूप लेते हुए देखते हैं जहाँ मंदिर का नेतृत्व और यीशु दोनों एक ऐसे बिंदु पर पहुँच गए हैं जहाँ अब कोई गुप्त कार्रवाई नहीं है। वे उसे नष्ट करने की कोशिश करने के लिए गुप्त तरीके से पृष्ठभूमि में खेलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमने अध्याय 19 के अंत में देखा था, लेकिन अब यह एक सीधा आदान-प्रदान है क्योंकि वे यीशु के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, कृपया हमें बताएं कि आप किस अधिकार से शिक्षा देते हैं। यीशु बातचीत की इस रब्बी शैली को अपनाते हैं; कृपया मुझे यहाँ एक मिनट के लिए क्षमा करें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हम यहाँ तर्क की यूनानी पद्धति का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जहाँ जब वह प्रश्न करता है, तो आप उत्तर की अपेक्षा करते हैं।

रब्बीनिक प्रवचन में, एक प्रश्न के बाद एक प्रश्न पूछना और एक के बाद एक प्रश्न पूछकर उत्तर देने का प्रयास करना पूरी तरह से सामान्य है, और जैसे-जैसे आप अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं, आप प्रश्न के सार को स्पष्ट करने के लिए बयानबाजी का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो, उन्होंने यीशु से पूछा कि आप किस अधिकार से शिक्षा देते हैं? यीशु ने कहा, ओह हाँ, लेकिन मुझे आपसे एक प्रश्न भी पूछना है। अब, यदि यह हमारे आधुनिक सिस्टम के साथ एक न्यायालय में है जो ग्रीक और लैटिन कानूनी तर्क ढांचे से प्रभावित है, तो हम कहेंगे, उसने आपसे प्रश्न पूछा कि आप किस अधिकार से शिक्षा देते हैं? कृपया प्रश्न का उत्तर दें।

सवाल मत पूछो और जवाब भी दो। नहीं, लेकिन यह बिलकुल सामान्य बात है। आप देख सकते हैं कि यीशु यहाँ क्या कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दूसरा प्रति-प्रश्न पूछा था।

अब उनके जवाबी सवाल ने उन नेताओं को परेशान कर दिया है जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप किस अधिकार से शिक्षा देते हैं? हमें बताइए—इस अंश में ध्यान देने योग्य कुछ बातें।

मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था कि यीशु ने मंदिर में एक स्थान ग्रहण किया था और मंदिर को अपनी शिक्षा का स्थान बनाकर अधिकार प्राप्त किया था। इसे हल्के में न लें क्योंकि, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था, मंदिर के संरक्षक वे लोग हैं जो यीशु से यह प्रश्न पूछने

आते हैं। किस अधिकार से और किसने आपको अधिकार दिया? क्या यह एक सही प्रश्न नहीं है? यह सही होना चाहिए।

यदि आप किसी चर्च के वरिष्ठ पादरी हैं और कोई व्यक्ति आकर कहता है, मैं अपने स्थान पर प्रसिद्ध हूँ, लेकिन वैसे, मैं आपके पुलपिट को अपना पुलपिट बना लेता हूँ, और यहीं मैं प्रतिदिन शिक्षा देने आऊँगा। यह पूछने के लिए एक सही प्रश्न होना चाहिए, मित्र: आपको मेरे चर्च को अपना चर्च बनाने, मेरे पुलपिट को अपना पुलपिट बनाने का अधिकार किसने दिया? और इससे भी बदतर, जैसा कि हम अध्याय 19 के अंत में देखते हैं, लोग इस व्यक्ति द्वारा कहे गए हर शब्द पर लटके हुए हैं। यह लगभग आप पर सब कुछ ढहाने जैसा है।

तो, सवाल जायज़ है, सिवाय इसके कि जब आप अनुवर्ती प्रश्न के बारे में ध्यान से सोचना शुरू करते हैं। यहाँ प्रतिप्रश्न कुछ संकेत देता है। इसका अर्थ है कि यीशु को सुनने वाले लोग उसके अधिकार को पहचानते हैं।

और जो लोग आकर उनकी बात सुनते हैं, उन्हें लगता है कि वह एक वैध, सही व्यक्ति हैं जो सही जगह पर सही संदेश दे रहे हैं। लेकिन मंदिर के संरक्षकों को इससे दिक्कत है। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस अधिकार से और किसने उन्हें यह अधिकार दिया है।

मंदिर के संरक्षक के रूप में, यहाँ जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, उनकी सूची से ऐसा लगता है कि वे संहेद्रिन के सदस्य हो सकते हैं या वे ऐसे लोगों के समूह हैं जो संहेद्रिन में प्रमुखता से शामिल हैं। किस अधिकार से दो निहितार्थ निकलते हैं। वे उससे पूछ सकते हैं कि किस अधिकार से आप मंदिर को साफ करने और सभी लोगों को बाहर निकालने और उस स्थान को अपने शिक्षण मंच के रूप में लेने में सक्षम थे।

या फिर वे यह भी पूछ सकते हैं कि उसे जो शिक्षा और उपदेश दे रहा है, उसकी विषय-वस्तु सिखाने की शक्ति किसने दी। खैर, यीशु का प्रति-प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से जाता है। आइए जॉन के बारे में बात करते हैं।

किस अधिकार से? अब, जैसा कि हमें बताया गया है, लूका ने उल्लेख किया है कि वे जानते हैं कि लोग मानते हैं कि यूहन्ना एक भविष्यवक्ता था। यहूदी धर्म में इसे कम मत समझिए। अगर लोगों को पता था कि यूहन्ना एक भविष्यवक्ता था और मंदिर के अगुवों ने परमेश्वर के हाथ, यूहन्ना पर परमेश्वर के अधिकार को नकार दिया, तो यह ईशनिंदा है।

उन्हें पत्थर मार-मारकर मार डालना चाहिए। यही सज़ा है जिसके वे हकदार हैं। अब, खुद को इससे बचाने के लिए, उन्होंने एक बहुत ही चालाकी भरा कदम उठाया है।

चलिए इस सवाल का जवाब नहीं देते। जैसा कि मेरी किशोर बेटी कहती थी, दोस्त आमतौर पर कहते थे, फिर कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ तुम्हारी पीठ के पीछे बंधे हैं।

तो जैसा कि आप अध्याय 20 में देखेंगे, यीशु यहाँ क्या कर रहे हैं, इन नेताओं को एक के बाद एक कोने में ले जाकर, अपनी साख, अपने अधिकार और मंदिर में अपने स्थान को स्थापित कर रहे

हैं। याद रखें, उन्होंने कहा, तुमने इस घर, मेरे पिता के घर को लुटेरों का अड्डा बना दिया है। यह लगभग ऐसा है जैसे मैं इसे अपने नियंत्रण में लेने आया हूँ।

और अब वह उनका शिक्षण स्थल है। वह एक दृष्टांत बताने जा रहे हैं जो विचलित करने वाला होना चाहिए। लेकिन ध्यान दें कि दृष्टांत किस तरह आगे बढ़ेगा।

दृष्टांत हमें दिखाता है कि यीशु उन लोगों की देखभाल करते हैं जो उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब मैं दृष्टांत पढ़ता हूँ तो ध्यान से देखें कि यीशु यहाँ क्या कर रहे हैं। और मैंने श्लोक 9 से पढ़ा। और उन्होंने लोगों को यह दृष्टांत बताना शुरू किया।

एक आदमी ने अंगूर का बाग लगाया और उसे किराए पर कुछ किसानों को दे दिया। वह लंबे समय के लिए दूसरे देश चला गया। जब समय आया, तो उसने किसानों के पास एक नौकर भेजा ताकि वे उसे अंगूर के बाग के कुछ फल दे दें। लेकिन किसानों ने उसे पीटा और खाली हाथ भेज दिया।

फिर उसने एक और दास को भेजा, परन्तु उन्होंने उसे भी मारा-पीटा और उसका अपमान किया, और उसे भी खाली हाथ लौटा दिया। (पद 12) फिर उसने एक तीसरा दास भी भेजा।

इस को भी घायल करके बाहर निकाल दिया गया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूँ? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूँगा, और सम्भव है कि वे उसका आदर करें। परन्तु जब किसानों ने उसे देखा, तो आपस में कहने लगे, यह तो वारिस है।

आओ हम उसे मार डालें, ताकि विरासत हमारी हो जाए। और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकाल दिया और मार डाला। तो दाख की बारी का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नष्ट कर देगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा।

यह सुनकर उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं।" परन्तु उस ने उनकी ओर देखकर कहा, "तो फिर यह क्या लिखा है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का पत्थर हो गया है। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, वह टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा।"

और जब यह किसी पर पड़ता है, तो उसे कुचल देता है। आप जानते हैं, इससे पहले कि मैं विस्तार से बताऊँ, सुसमाचार लेखकों से परे एक समान दृष्टांत एपोक्रिफा गॉस्पेल ऑफ़ थॉमस में भी शामिल है। यह हमें इस बात की एक झलक देता है कि जब 65 से 66 में थॉमस के सुसमाचार में लिखा गया, तो यीशु किस बारे में थे, उन्होंने कहा, एक अच्छे आदमी के पास एक दाख की बारी थी, उसने इसे किरायेदारों को सौंप दिया ताकि वे इसमें काम कर सकें।

उसने उनसे फल लिए और अपने नौकर को भेजा कि वे उसे कुछ फल दे दें। उन्होंने उसके नौकर को पकड़ लिया, उसे पीटा, लेकिन उसे मार डाला। नौकर ने जाकर अपने मालिक को बताया; उसकी माँ ने कहा कि शायद वे उसके बारे में नहीं जानते।

उसने एक और नौकर को भेजा, और किरायेदारों ने दूसरे नौकर को पीटा, ठीक वैसे ही जैसे लूका में हम पढ़ते हैं। तब स्वामी ने अपने बेटे को भेजा, और उसने कहा, शायद वे मेरे बेटे का सम्मान करेंगे। उन किरायेदारों ने, क्योंकि वे जानते थे कि वह दाख की बारी का वारिस था, उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला।

जिसके पास सुनने के लिए कान हों, वह सुन ले। अब मैं थॉमस के सुसमाचार का विवरण पढ़ता हूँ क्योंकि अन्य समकालिक लेखक जो वही लिखते हैं, वे भी उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ लूका जा रहा है, और आपको यह देखना चाहिए कि लूका यहाँ क्या कर रहा है और यीशु का दृष्टांत उन अधिकारियों से कैसे बात करता है जो यीशु से पूछने आए थे, आप किस अधिकार से शिक्षा देते हैं? लूका हमें बताता है कि यीशु ने लोगों को यह प्रतीकात्मक दृष्टांत बताया, लेकिन कोई गलती न करें; लूका के दृष्टांत के अंत में, मंदिर के नेताओं को यह बात समझ में आ गई। वे समझ गए कि दृष्टांत उनके बारे में था, और वे इस बात से बहुत खुश नहीं थे।

दूसरे शब्दों में, जब नेता अभी भी मौजूद थे, यीशु ने अपना ध्यान दर्शकों की ओर लगाया, जो उसे ध्यान से सुनना पसंद करते थे, और फिर उसने उन्हें इस दाख की बारी के बारे में बताया, जिस संदर्भ में हमें जोसेफस और अन्य लोगों द्वारा बताया गया है कि फिलिस्तीन में आर्थिक स्थिति वह कारण थी जिसके कारण कभी-कभी कुछ ज़मीन मालिक वास्तव में अपनी संपत्ति दूसरों के हाथों में दे सकते हैं और दूसरी जगह जा सकते हैं, संपत्ति जो उनके पास अन्य स्थानों पर हो सकती है, और यह वह आर्थिक पैटर्न है जिसे वे जानते हैं। इसलिए, यीशु रूपक दृष्टांत में एक ज्ञात प्रकार के परिदृश्य का उपयोग कर रहा था ताकि यह बता सके कि भगवान इन नेताओं के साथ क्या करेगा जो मंदिर में आने वाले स्वामी के बेटे को मारने के लिए उत्सुक हैं। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ देखते हैं वह दाख की बारी की छवि है जैसा कि हम थॉमस के सुसमाचार से भी समझते हैं। दाख की बारी की छवि इस्राएल के घराने को संदर्भित करती है, और यहाँ किरायेदारों की भूमिका भगवान द्वारा अपने लोगों से जो अपेक्षा की जाती है, उसके प्रबंधन की तरह प्रतीत होती है। और हम देखेंगे कि स्वामी को विदेशी भूमि में देर हो जाती है, और इस प्रतीकात्मक दृष्टान्त में, हम परमेश्वर के धैर्य और सहनशीलता की कल्पना को प्रकट होते हुए देखते हैं।

जबकि नेता वह नहीं कर रहे हैं जो वे कर रहे हैं, वह खुद से कहना शुरू करता है, शायद मैंने कुछ भविष्यद्वक्ताओं को आगे भेजा और उन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने उन्हें पीटा, उन्होंने उन्हें तरह-तरह से तिरस्कृत किया, उन्होंने उनके साथ हर तरह की हरकतें कीं, अब मैं अपने बेटे को भेजूंगा, और अंदाजा लगाइए क्या हो रहा है? बेटे को मारने की बात करते हुए, जब दृष्टांत में, कहानी में यीशु स्वयं पुत्र हैं, तो लोगों ने कहा, अरे नहीं, अगर स्वामी आकर नष्ट करने जा रहे हैं, तो यह अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अधिकारियों को ठीक वही पता था जो यीशु के साथ यहाँ हो रहा था। यीशु उन्हें वह बताएंगे जो उन्हें जानने की जरूरत है। दिन-रात, वे परमेश्वर जो करना चाहते हैं उसके लिए ठोकरें खाते रहे हैं, और वे परमेश्वर के पुत्र के कार्य करने के रास्ते में खड़े रहे हैं।

वस्तुतः, जैसे-जैसे घटनाएँ सामने आईं, ये नेता उसी बेटे की हत्या में भाग लेने जा रहे थे जो उनसे बात कर रहा था। अब ल्यूक 80 के दशक में उन घटनाओं के बारे में लिख रहा है जो 30 के दशक में सामने आ रही थीं, और यीशु को इन्हीं लोगों द्वारा मार दिया जाएगा, लेकिन ल्यूक

आपको उस स्थिति में खुद की कल्पना करने देने की कोशिश कर रहा है जब यीशु को गिरफ्तार किया जाएगा और मार दिया जाएगा। और उसने कहा कि लोगों ने यह सुना, और जैसे कि अब यीशु ने कहा, अब जब तुम जानते हो कि मैं दृष्टांत में क्या कह रहा हूँ, तो मुझे सीधे तुमसे बात करने दो।

जिस पत्थर को बिल्डरों ने खारिज कर दिया था, वह संरचना को ठोस और बिना किसी समझौते के बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पत्थर होगा। यह आधारशिला बन जाएगा। यह वह हो सकता है जो पूरे ढांचे को बनाए रखता है और खड़ा रखता है।

लेकिन वैसे, जो लोग पत्थर को अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं, वे पत्थर की प्रमुखता को देखेंगे, लेकिन जो लोग वास्तव में सक्रिय होकर पत्थर पर टूट पड़ते हैं, वे पत्थर से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बस सावधान रहें। दूसरे शब्दों में, दृष्टांत में इस पत्थर के बारे में जो कुछ भी है, यीशु के उद्धरण में दृष्टांत का अंत यही है।

वह पुत्र पराजित नहीं होगा। जो लोग उसे अस्वीकार करेंगे, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उसे मारने की कोशिश करेंगे, वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। इस बारे में किसी को कोई गलती नहीं करनी चाहिए।

अब, जब यीशु यह दृष्टांत बता रहे हैं, जो शायद उनका आखिरी दृष्टांत है, तो हम उन्हें इसके बारे में सुनेंगे। यीशु उन घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो सामने आ रही हैं, और ल्यूक टिमोथी जॉनसन के विपरीत, जैसा कि वे लिखते हैं, वे वारिस के विरोध के कारण नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दाख की बारी खुद बनी रहेगी और अन्य बुजुर्गों और अन्य नेताओं को दे दी जाएगी। ल्यूक की कहानी में, मुख्य पुजारियों, शास्त्रियों और बुजुर्गों के इस्राएल पर वर्तमान नेतृत्व को बारहवें के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, जिसे हम प्रेरितों की पुस्तक में देखेंगे।

हम प्रेरितों के काम की कहानी में एक विकास देखेंगे। आप किस अधिकार से शिक्षा देते हैं? मैं परमेश्वर के अधिकार से शिक्षा देता हूँ। दूसरे शब्दों में कहें तो, जो लोग परमेश्वर के कामों के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं, उन्हें नष्ट नहीं तो बदला जाएगा।

संक्षेप में कहें तो, यह सब मंदिर में हो रहा है। मैंने पहले जो कहा था, उसे नज़रअंदाज़ मत कीजिए। मंदिर का प्रभारी कौन होना चाहिए? मुख्य पुजारी और मंदिर के कप्तानों को मंदिर का प्रभारी होना चाहिए।

अब, यीशु ने पूरी व्यवस्था को अपने कब्ज़े में ले लिया है, जिससे हर कोई असहज हो गया है। आइए श्लोक 19 से आगे बढ़ते हैं। और यीशु और लोगों के बीच हुई बातचीत को और देखें।

शास्त्रियों और महायाजकों ने उसी घड़ी उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि उस ने यह दृष्टान्त उनके विरोध में कहा है। यह तो ठीक है, है न? परन्तु वे लोगों से डरते थे, इसलिये उस पर ताक में रहते थे, और भेदिये भेजते थे जो सच्चे होने का स्वांग करते थे, कि वे उसे उसकी कोई बात पकड़कर अन्यजातियों के हाकिमों के हाथ में सौंप दें।

उन्होंने उस से पूछा, कि हे गुरू, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता है, और पक्षपात नहीं करता, परन्तु परमेश्वर का वचन सच्चाई से सिखाता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है, कि नहीं? उस ने उनकी चतुराई जानकर उन से कहा, मुझे एक दीनार दिखाओ।

किसकी आकृति और नाम है ? उन्होंने कहा कैसर का। तब उस ने उन से कहा, तो जो कैसर का है, वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो। और वे सब लोगों के साम्हने उसकी बातें न पकड़ सके।

लेकिन उसके जवाब पर आश्चर्यचकित होकर वे चुप हो गए। इस विशेष विवरण को गढ़ने में लूका के कौशल और उसके द्वारा बताए गए विवरणों पर ध्यान दें। लूका हमें शुरू से ही यही बता रहा है।

नेता ने कहा, ओह, अब हम जान गए हैं। दृष्टांत में उन्होंने जो कुछ कहा वह सब हमारे बारे में था। बेशक, यह उनके बारे में था।

कि वे बेटे को मार डालेंगे और अंत में उन्हें कुचल दिया जाएगा। हाँ, यह उनके बारे में है। यीशु हमेशा इस बात में चतुर है कि वह दृष्टांतों में कठिन बातें कहता है।

वह कहानियों में कठोर संदेश देना जानते हैं। लेकिन अब देखिए कि वे किस कौशल का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब, वे जासूसों को नियुक्त करते हैं।

इन नेताओं की कार्यप्रणाली पर ध्यान दें। यह पहली बार होगा जब वे यीशु को मुसीबत में डालने के लिए किसी और की मदद लेने की कोशिश करेंगे। अगला व्यक्ति यहूदा होगा।

लेकिन यहाँ, वे जासूस भेजते हैं। और जासूस धर्मी होने का दिखावा करेंगे। और जब जासूस यीशु के पास आएंगे, तो ध्यान दें कि वे यीशु को कैसे संबोधित करेंगे।

आइए उस अंश पर फिर से नज़र डालें। क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ। यह आश्चर्यजनक है, यह दिमाग को चकरा देने वाला है कि ये लोग कितने चालाक थे।

जब वे यीशु के पास पहुँचे, पद 21, तो उन्होंने कहा, गुरु, ये जासूस हैं, ठीक है? ये वे लोग हैं जो दिखावा कर रहे हैं। वे काम कर रहे हैं, यीशु को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि वे यीशु के पास कैसे पहुँचे।

श्लोक 21. शिक्षक। वे उसे शिक्षक कहते हैं।

हम जानते हैं कि आप सही बोलते और सिखाते हैं। आप पक्षपात नहीं करते। और आप वास्तव में परमेश्वर का वचन सिखाते हैं।

मेरा मतलब है, अगर यह आधुनिक समय की बात है, तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कोई आधुनिक करिश्माई पादरी कुछ लोगों से यह सुनकर कहेगा, ओह हाँ, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं हूँ। ओह हाँ। नहीं।

यीशु ने उनकी चालाकी को पकड़ लिया। वह जानता था कि ये सब व्यर्थ बातें हैं। वह उन्हें कुछ काम करने के लिए कहेगा।

अगर वे यह सवाल पूछने जा रहे हैं कि क्या कैसर को कर देना सही है? आपको यह जानना चाहिए कि तीन रीडिंग हैं जिन्हें नोट करने की आवश्यकता है, और फिर मैं यहाँ आपके लिए कुछ चीजों को खोलने की कोशिश करूँगा। पहला रीडिंग वह है जिसे दो साम्राज्य रीडिंग कहा जाता है। और मैं यहाँ जोसेफ फिट्ज़मायर की रूपरेखा का अनुसरण कर रहा हूँ।

फिट्ज़मायर हमें तीन रीडिंग की याद दिलाते हैं। पहला दो साम्राज्य रीडिंग है जो कहता है कि जब यीशु सीज़र को वह देने की बात करता है जो उसने जब्त किया है तो यीशु वास्तव में कर और करों का भुगतान करने के प्रति उचित दृष्टिकोण की वकालत कर रहा है और निश्चित रूप से, शासक अधिकारियों का सम्मान करते हुए ईश्वर के साथ अपनी स्थिति में प्रतिबद्धता बनाए रखता है। दूसरे शब्दों में, यीशु द्वारा सुझाए गए दो साम्राज्य एक साथ रहने चाहिए, और एक ईसाई को जीवित रहने के लिए उस नाजुक संतुलन को बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

उस विशेष वाक्यांश के लिए दूसरा पाठ वह पाठ है जिसे आम तौर पर विडंबना के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह कहता है कि यीशु कह रहे हैं कि आपको कैसर को वह देना चाहिए जो वह जब्त करता है। बेशक, सीज़र के पास कुछ भी नहीं है, और आप यह जानते हैं।

वास्तव में जो मायने रखता है वह है ईश्वर के राज्य में विश्वास करना। इसलिए, कैसर को वह दे दो जो वह जब्त करता है; वह कह रहा है, देखो, मेरे दोस्तों, वह बकवास कैसर को दे दो जो उसका है और आओ और सही चीजों के लिए मेरे पीछे आओ। दूसरों ने सुझाव दिया है जिसे कट्टरपंथी विरोधी पढ़ने के रूप में जाना जाता है, जो कहता है कि यीशु राजनीतिक टकराव का विरोध करने की कोशिश कर रहा है और इस तथ्य को इंगित करने का प्रयास कर रहा है कि सिक्का उठाकर किसी को यह देखना चाहिए कि कैसर का क्या है और किसी को यह भी स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर का क्या है और किसी को सावधान रहना चाहिए कि वे राजनीतिक टकराव में भाग लेने का प्रयास न करें जो मसीह में उनके खड़े होने के लिए अस्वस्थ है।

लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आप जो भी पढ़ना चाहें, आपको इस पाठ में कुछ विवरण अवश्य देखना चाहिए। ध्यान दें कि जो लोग यीशु के पास आए थे, वे निर्दोष लोग नहीं थे जो यीशु से करों के बारे में पूछने आए थे और यह कि किसी को कर देना चाहिए या नहीं। इस अंश में जो चल रहा है वह उससे कहीं ज़्यादा है।

उनका इरादा यह बताया गया कि वे एक चाल के रूप में आए थे, धर्मी होने का दिखावा करते हुए और यीशु को शिक्षक के रूप में संबोधित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसे एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की भी कोशिश की ताकि वे उसे मुसीबत में फंसा सकें और फिर मंदिर के अधिकारी उसे खत्म करने के लिए उसका फायदा उठा सकें। जब वे यीशु से

रोमन करों के बारे में पूछने आए, तो वे इस समय फिलिस्तीन में बहुत ही विवादास्पद मुद्दों पर खेल रहे थे, जहाँ अधिकांश यहूदी जो अधिक रूढ़िवादी या धर्मनिष्ठ यहूदी हैं, रोमन करों के विचार से बहुत परेशान हैं और रोमन उन पर कितना कर लगाते हैं और यह ऐसा कुछ है जिससे लोगों को खुश नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यह कर संग्रहकर्ताओं के प्रति जनता के रवैये की पृष्ठभूमि में निहित है जहाँ वे इन रोमनों के लिए ये सभी कर एकत्र करते हैं।

इसलिए, यीशु को उस स्थान पर रखने से भी यीशु को ऐसी जगह पर रखा जा सकता था जहाँ यीशु ऐसा उत्तर दे सकता था जिससे उसके श्रोता, लोग क्रोधित हो सकते थे, या ऐसा उत्तर दे सकता था जिससे मंदिर के अधिकारी उसे दंडित करने के लिए दोषी ठहरा सकते थे। यीशु जानता था कि जब वे उसे शिक्षक के रूप में संदर्भित करते थे, तो उनका मतलब यह नहीं था। जब वे उसे सही तरीके से सिखाने वाले के रूप में संदर्भित करते थे , तो उनका मतलब यह नहीं था।

जब उन्होंने उसे निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया, तो उनका यह मतलब नहीं था। और जब उन्होंने उसे ईश्वर का मार्ग सिखाने वाला व्यक्ति कहा, तो उनका यह मतलब नहीं था। वे सभी चाल का हिस्सा हैं।

जब उसने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझसे यह पूछ रहे हो और तुम पूछ रहे हो कि क्या वैध है, तो क्या तुम वास्तव में उत्तर पाने का इरादा रखते हो? यीशु इस मामले को इस प्रश्न-पंक्ति में घसीटने जा रहे हैं ताकि यहाँ कुछ दिखाया जा सके। जैसा कि मैं यहाँ स्लाइड पर आपके लिए बता रहा हूँ, आरोपण फँसाने की धारणा है। वे इस बात में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते कि कानून क्या कहता है क्योंकि अगर वे इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि कानून क्या कहता है, तो शायद यह कहना कि वह एक सही शिक्षक है जो निष्पक्ष है और जो ईश्वर का मार्ग सिखाता है, यह मानता है कि वह कानून जो कहता है उसे सिखाने का सम्मान प्राप्त कर सकता है।

लेकिन यीशु पूछेंगे कि क्या किसी के पास एक दीनार के चारों ओर एक सिक्का है। जब तक आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है, तब तक आप विवरण को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। जब यीशु पूछते हैं कि क्या किसी के पास एक दीनार है, तो यीशु वास्तव में यहाँ कुछ बहुत ही मजेदार चीजों पर खेल रहे हैं।

यीशु यह कह रहे हैं, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या रोमियों को कर देना अच्छा है। वैसे, मेरे पास इस समय रोमन मुद्रा भी नहीं है। शायद रोम के प्रति अपनी वफ़ादारी के कारण तुम्हारे पास कुछ रोमन मुद्रा होगी।

क्या आपके पास रोमनों की मुद्रा है? वह उन्हें अंदर खींचने में कामयाब रहा, और उन्होंने मुद्रा दिखाई। दीनार पर वह शिलालेख होगा जिसे अंग्रेजी अनुवाद में टिबेरियस सीज़र, दिव्य ऑगस्टस का पुत्र लिखा हुआ माना जाता है। मैंने आपके लिए स्लाइड पर टिबेरियस के समय के रोमन सिक्के की छवि डाली है जैसा कि आप देख सकते हैं।

यीशु धीरे-धीरे इन लोगों को पकड़ रहा है और एक-एक करके उन्हें उनके ही जाल में फंसा रहा है। जब उसने उनसे मुझे एक सिक्का दिखाने के लिए कहा तो उसे पता चल गया कि वे क्या कर

रहे हैं। वह वास्तव में उन्हें इस खुलासे में दोषी ठहरा रहा था। अगर तुम रोम के प्रति वफ़ादारी नहीं रखते, तो तुम अपने पास रोमन मुद्रा क्यों रखते हो? लेकिन अगर तुम्हारे पास मुझे दिखाने के लिए कोई है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए यहाँ हूँ।

जब यीशु ने ऐसा करने की कोशिश की, तो वह शाही व्यवस्था पर उनकी निर्भरता की स्वीकृति प्राप्त कर रहा था। आप देखिए, यीशु मुद्रा पर किसकी छवि है और उस पर क्या लिखा है जैसे प्रश्न पूछने में बहुत विशिष्ट थे। यदि शिलालेख कहता है कि सीज़र ईश्वरीय है, और आप वास्तव में सीज़र को पसंद नहीं करते हैं, तो आप उस मुद्रा को अपने पास क्यों रखते हैं? यदि सीज़र की छवि उस पर है, तो आप मुझसे सीज़र के प्रति वफ़ादारी के बारे में सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सीज़र को वह देना जो सीज़र है और ईश्वर को वह देना जो ईश्वर का है, वह सबसे सही उत्तर है जो यीशु दे सकता था।

लूका संकेत दे रहा है कि यीशु अपनी सार्वजनिक सेवकाई जारी रखेंगे, और यहाँ, यीशु ने जो किया है वह यह है कि फंसाने की कोशिश विफल हो गई है। जासूसों, दिखावे और चापलूसी का उपयोग करके यीशु को कोने में रखने का सार्वजनिक प्रयास काम नहीं आया है। सम्मान और शर्म के समाज में, यीशु ने मंदिर के प्रांगणों में सार्वजनिक रूप से जो किया है वह उन्हें शर्मिंदा करना है।

अब, पहले मामले में, शर्म जासूसों की है, लेकिन दूसरे मामले में, जो अधिकारी इन जासूसों का इस्तेमाल यीशु को फंसाने के लिए कर रहे थे, वे भी जाल में फंस गए हैं। यीशु ने खुद को ईश्वर द्वारा भेजा गया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति साबित कर दिया है जो ईश्वर के घर को, जो लुटेरों का अड्डा बन गया था, एक ऐसी जगह में बदल रहा है जहाँ लोग ईश्वर के राज्य के बारे में सुन सकते हैं। अगर यह कैसर को देने का मुद्दा है कि कैसर का क्या है और हम कौन सी रीडिंग अपनाते हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप मेरे द्वारा बताए गए तीन रीडिंग में से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉल के धर्मशास्त्र को नज़रअंदाज़ न करें।

पॉल, जैसा कि हम सुसमाचारों में अन्यत्र देखते हैं, यीशु के साथ अधिकारियों को कर चुकाते थे। जब यीशु के पास पैसे नहीं थे, तो वह मछली के मुंह से पैसे निकाल लेते थे ताकि वे अपने कर चुका सकें। दूसरे शब्दों में, वह कर चुकाने के लिए आवश्यक वित्त जुटाने के लिए मिलर के हस्तक्षेप का उपयोग करते थे।

रोमियों 13 में पॉल इस तथ्य के बारे में बात करते हैं कि किसी को करों का भुगतान करना चाहिए और अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 में हमें अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में , शुरुआती ईसाई खुद को राजनीतिक व्यवस्था के विरोधी के रूप में नहीं देखते थे।

वे समझते थे कि ईश्वर ने राजनीतिक अधिकारियों को वहाँ रखा है। उन्हें अपने करों का भुगतान करने के लिए अधिकारियों का सम्मान करने की आवश्यकता है, लेकिन उनकी प्राथमिक वफादारी उन अधिकारियों के प्रति नहीं है। उनकी प्राथमिक वफादारी ईश्वर के प्रति है। हर तरह से, यीशु यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि कैसर को वह दें जो कैसर का है और ईश्वर को वह दें जो

ईश्वर चाहता है। कैसर को आपकी 50% वफादारी मिलनी चाहिए, और ईश्वर को आपकी 50% वफादारी मिलनी चाहिए। नहीं।

वह सुझाव दे रहे हैं कि ईश्वर के प्रति आपकी प्राथमिक निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन यह दूसरे की उपेक्षा के कारण नहीं है। इस विशेष उदाहरण में, वह नियमित उपदेशात्मक सेटिंग में नहीं हैं। वह यह उत्तर उस चाल के जवाब में दे रहे हैं जो लोग उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, और वह उनके सवालों का जवाब देते हुए अंत में उन्हें घेर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे मंदिर में बातचीत गर्म नहीं हो रही है और अधिकारियों को असहज स्थिति में नहीं डाल रही है।

लूका हमें बताता है कि पद 27 में और भी बातें होंगी। यहाँ वे यीशु को एक और सवाल पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। लूका अध्याय 20 पद 27, वे उसके पास आए कुछ सदूकियों ने जो इस बात से इनकार करते थे कि पुनरुत्थान है, और उन्होंने उससे एक सवाल पूछा कि गुरु मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी आदमी का भाई पत्नी के रहते हुए मर जाता है, लेकिन उसके कोई संतान नहीं है, तो आदमी को विधवा को ले जाना चाहिए और अपने भाई के लिए संतान पैदा करनी चाहिए।

अब, सात भाई थे। पहले ने एक पत्नी से विवाह किया और अपने बच्चों के साथ मर गया, और दूसरे और तीसरे ने उसे विवाह किया, और इसी तरह, सभी सातों ने कोई संतान नहीं छोड़ी और मर गए। पुनरुत्थान में महिला के भी मरने के बाद, इसलिए, वह महिला किसकी पत्नी होगी क्योंकि सातों ने उसे पत्नी के रूप में रखा था। वाह! यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा कि इस युग के पुत्र विवाह करते हैं और विवाह में दिए जाते हैं, लेकिन जो लोग उस युग को प्राप्त करने और मृतकों में से पुनरुत्थान के योग्य माने जाते हैं, वे न तो विवाह करते हैं और न ही विवाह में दिए जाते हैं क्योंकि वे अब मर नहीं सकते क्योंकि वे स्वर्गदूतों के बराबर हैं और पुनरुत्थान के पुत्र होने के नाते परमेश्वर के पुत्र हैं।

लेकिन यह कि मरे हुए जी उठते हैं, यहाँ तक कि मूसा ने झाड़ी के बारे में मार्ग में दिखाया, जहाँ उसने प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहा। अब वह मरे हुओं का नहीं, बल्कि जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। तब कुछ शास्त्रियों ने उत्तर दिया, गुरु, आपने ठीक कहा, क्योंकि वे अब उससे कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं करते।

अब यह एक बहुत ही दिलचस्प अवसर है। उन्होंने मंदिर में अधिकार के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। अब वे अंदर आए, उन्होंने दूसरा प्रयास किया, यह दिखावा करते हुए कि उन्हें पता है कि हमें कैसर को कितने सारे कर देने चाहिए, लेकिन यह काम नहीं आया।

अब, लूका ने पहली बार अपने सुसमाचार में सदूकियों का उल्लेख किया। हमने फरीसियों के बारे में सुना, लेकिन यह समूह कौन है, सदूकी? पहली सदी तक यहूदी दूसरे मंदिर यहूदी धर्म में विभिन्न दल थे। नए नियम में सबसे ज़्यादा जिन लोगों का ज़िक्र किया जाएगा, वे फरीसी और सदूकी होंगे।

जैसा कि मैंने पहले व्याख्यान में बताया था, फरीसी कानून का सख्ती से पालन करना पसंद करते हैं। फरीसी संभवतः वे लोग होंगे जो आराधनालयों में शिक्षा देते हैं। अधिकांश शास्त्री फरीसी होंगे।

वे विधिक धार्मिकता में विश्वास करते हैं। वे सार्वजनिक क्षेत्र, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में अधिक थे, और वे आराधनालय की पूजा में शिक्षकों के रूप में प्रमुखता से शामिल थे। सदूकियों का ध्यान यरूशलेम के शहरी क्षेत्र पर अधिक था।

सदूकियों का अधिकांश भाग मंदिर के आस-पास ही रहता है। इसलिए मैं आपका ध्यान कुछ फरीसियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि लूका चाहता है कि हम जानें कि जब पुनरुत्थान का प्रश्न आया, तो यह एक सदूकी की ओर से आया था। ये सदूकी कौन हैं? सदूकियों को उनका नाम या नाम सादोक के नाम पर मिला, जो दाऊद का पुजारी था, जिसका उल्लेख 2 शमूएल 8 में किया गया है। वे पुजारी वर्ग के हैं।

वे ज़्यादातर कुलीन वर्ग के हैं। वे काफ़ी अमीर हैं। वे शहरी क्षेत्र में रहते हैं, और हम जानते हैं कि वे लिखित कानून, लिखित टोरा में विश्वास करते हैं।

फरीसी कानून, भविष्यवक्ताओं और यहां तक कि मौखिक परंपरा में भी विश्वास कर सकते हैं। सदूकी मौखिक परंपरा को विशेष रूप से पसंद नहीं करते हैं, और भविष्यवक्ता टोरा पर जोर देते हैं, विशेष रूप से हमारे ईसाई परीक्षण में पुराने नियम की पहली पांच पुस्तकों के रूप में जो होगा। वे मंदिर को नियंत्रित करते हैं, और उच्च पुजारी संभवतः सदूकी हैं।

वे कुलीन वर्ग थे जो यहूदी परिषद के बहुमत का गठन करते थे, जिसे अन्यथा सैनहेड्रिन के रूप में जाना जाता था, और वे मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। वास्तव में, जैसा कि जोसेफस लिखते हैं, फरीसी तर्क देते थे कि आत्मा शरीर के साथ मर जाती है। वे हेलेनिस्टिक संस्कृति के साथ संबंध रखने के साथ ठीक थे, और इसलिए रोमनों या यूनानियों के साथ समझौता करना और सौदा करना और तैयार होना सदूकियों के लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी।

इस अनुच्छेद और पुनरुत्थान पर प्रश्न से संबंधित बिंदु यह है कि सदूकियों ने पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया। सवाल यह नहीं है कि वे पुनरुत्थान में कितनी रुचि रखते हैं और पुनरुत्थान के बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखते हैं ताकि वे पुनरुत्थान में होने वाली महान चीजों की कल्पना भी कर सकें। नहीं।

मंदिर में यीशु से जो प्रश्न पूछा जाता है, जो कि परिवर्तन है, क्योंकि महायाजक एक सदूकी होगा, यह एक ऐसा प्रश्न होगा जिसका उद्देश्य यीशु को फंसाना और उसे परेशानी में डालना है। लेकिन आप जानते हैं, सदूकियों के बारे में आपको एक और बात जाननी चाहिए जो यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने लिखी है, और मैं वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप यहूदी इतिहासकार जोसेफस के इन अंशों से परिचित हों। वह युद्धों में लिखता है, लेकिन जोसेफस कहते हैं कि सदूकी वे हैं जो दूसरे क्रम के हैं; पहले, वह फरीसियों को सूचीबद्ध करता है और

विश्वास को पूरी तरह से हटा देता है और मानता है कि ईश्वर को हमारे बुरे काम करने या न करने से कोई सरोकार नहीं है।

वे कहते हैं कि अच्छा या बुरा काम करना मनुष्य की अपनी पसंद है और यह हर किसी का अधिकार है, ताकि वे जैसा चाहें वैसा काम कर सकें। दूसरे शब्दों में, लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। सदूकी आत्मा की अमर अवधि और दण्ड और पुरस्कार की मान्यता को घृणा में बदल देते हैं।

मैंने अक्सर कक्षा में छात्रों के चेहरे देखे हैं जब मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ कि मंदिर में उच्च पुजारी मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। उच्च पुजारियों को यह विश्वास दिलाना कि यीशु मरेंगे और ईसाई धर्म के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में फिर से जीवित होंगे, एक कठिन काम है। लेकिन आइए उस प्रश्न पर वापस आते हैं जो यहाँ सामने आ रहा है।

जब वे यीशु के पास आए और सवाल पूछा, तो मैंने आपको बताया कि सदूकियों को लिखित टोरा पर विश्वास था, इसलिए वे अपना मामला बनाने के लिए व्यवस्थाविवरण 25 का हवाला दे रहे थे। जब पाठ मूसा के लेखन में कहता है, जब वे कहते हैं कि मूसा ने कहा, तो वे जो उद्धृत या अनुमान लगा रहे थे वह व्यवस्थाविवरण 25 की आयत 5 से आगे है, जो कहता है, यदि भाई एक साथ रहते हैं और उनमें से एक मर जाता है और उसका कोई बेटा नहीं होता है, तो मृतक की पत्नी को परिवार के बाहर किसी अजनबी से शादी नहीं करनी चाहिए। पति के भाई उसके पास जाएंगे और उसे अपनी पत्नी के रूप में लेंगे और उसके प्रति पति के भाई का कर्तव्य निभाएंगे।

और जो पहला बेटा उस औरत से पैदा होगा, वह अपने मरे हुए भाई के नाम पर उत्तराधिकारी होगा, ताकि उसका नाम इस्राएल से मिटा न दिया जाए। दूसरे शब्दों में, मूसा का नियम यह कहता है। अगर तुम्हारे भाई हैं और उनमें से कोई एक शादी कर लेता है और वह अपनी पत्नी से बच्चा पैदा किए बिना मर जाता है, तो भाइयों में से कोई एक उसकी पत्नी को ले सकता है और उसके साथ सो सकता है, और जब उनके बच्चे हो जाएँ, तो पहले बच्चे का नाम भाई के नाम पर रखा जाना चाहिए, और उस पहले बच्चे को मरे हुए भाई की संतान का भरण-पोषण करना चाहिए।

जैसा कि आप लूकन के अंश में देख सकते हैं, सदूकी जो लिखित टोरा में विश्वास करते थे, मूसा को यह कहते हुए बुलाते थे, मूसा ने ऐसा कहा। यीशु, क्या आपको वह याद है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि सात भाइयों को इस महिला से विवाह करना है और उनके कोई संतान नहीं है, तो पुनरुत्थान के बाद, वह किसकी पत्नी होगी? इससे पहले कि मैं इसके बारे में और अधिक बताऊँ, मुझे पता है कि बाइबिल ई-लर्निंग श्रृंखला के हमारे कुछ श्रोता पश्चिमी होंगे। हम यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं, उसे लेविरेट विवाह के रूप में जाना जाता है।

भले ही यह आपको अजीब लगे, लेकिन यह उस समय की संस्कृति है , और आज भी ऐसी संस्कृतियाँ हैं जो इस तरह की संस्कृतियों का पालन करती हैं जहाँ एक मृत भाई की पत्नी अगर उनके बच्चे नहीं हैं, तो एक भाई वास्तव में उसके साथ सो सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है और बच्चे मृत भाई के लिए मौजूद रहेंगे। मैं आज कुछ संस्कृतियों को जानता हूँ जहाँ अगर पिता की

मृत्यु हो जाती है, तो बड़ा भाई पिता की युवा पत्नी को पत्नी के रूप में ले सकता है ताकि बेटा पत्नी की देखभाल कर सके। और यह एक ऐसी संस्कृति है जिसमें कोई जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है, इसलिए यही तरीका है कि एक पिता जिसकी कई पत्नियाँ हैं, उसके मरने पर छोटी पत्नी की देखभाल की जाती है।

हाल ही में मुझे एक विशेष सांस्कृतिक परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें एक महिला ने पूर्वी अफ्रीका की सुदूर संस्कृतियों में से एक में अपनी विशेष संस्कृति के बारे में मुझसे साझा किया। उसने मुझे बताया कि उसकी संस्कृति में, आज भी जब कोई महिला लीवरेज विवाह प्रणाली में विवाह करती है, तो वे इस बात के आदी हैं, हालांकि यहूदियों से थोड़ा अलग, महिला परिवार के पुरुष से विवाह करती है। इसलिए, यदि आप किसी परिवार में विवाह करते हैं, तो आपको परिवार की पत्नी के रूप में जाना जाता है।

एक प्रथा के अनुसार, आपके पति के पिता आपके साथ सोने वाले पहले व्यक्ति होंगे, और फिर भाई आपके साथ सो सकते हैं, और फिर आप अपने पति के साथ अपने जीवन के बाकी समय के लिए रह सकती हैं। विवाह प्रणाली का लाभ उठाकर, पिता और भाई एक वाचा के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। वे आपके लिए मौजूद रहेंगे, वे आपका साथ देंगे, आप उनके परिवार के सदस्य हैं, आप उनके खून का हिस्सा हैं और वाचा बरकरार रहती है।

वे किसी भी संभव तरीके से आपकी देखभाल करेंगे। यह वह मार्ग नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन समझें कि यह लीवरेज सिस्टम, जैसा कि जोसेफ फिट्ज़मायर ने ल्यूक पर अपनी टिप्पणी में लिखा है, इस तरह के विवाह की प्रथा, भाई के घर को जारी रखने के लिए एक बहनोई अपने भाई की विधवा के साथ संभोग करके बच्चे पैदा करता था, प्राचीन निकट पूर्व में व्यापक था, अश्शूरियों, हित्तियों और कनानी लोगों के बीच प्रचलित था।

तो, आपको पता होना चाहिए कि लोग यीशु से जो पूछ रहे थे, वह कुछ ऐसा नहीं था जो समझ में नहीं आ रहा था। वास्तव में, जोसेफस के अनुसार, हम यह मानने की संभावना रखते हैं कि इस तरह की लीवरेज्ड विवाह प्रणाली यीशु के समय तक पहली शताब्दी में भी प्रचलन में थी। मैंने इस व्याख्यान श्रृंखला में वह बात कही है जो कभी-कभी मेरे अमेरिकी छात्रों के लिए विवादास्पद हो जाती है जब मैंने उल्लेख किया कि पहली शताब्दी तक, रोमन कानून बहुविवाह की अनुमति नहीं देते थे, और ग्रीक कानून बहुविवाह की अनुमति नहीं देते थे, लेकिन यहूदी कानून बहुविवाह की अनुमति देते थे।

जोसेफस हमें सुझाव देते हैं कि उनके देश में अभी भी ऐसे लोग होंगे जो एक से ज़्यादा पत्नियों से शादी करेंगे। हम जानते हैं कि पहली सदी तक यह प्रथा काफी कम हो गई थी, लेकिन यीशु के समय तक यह अभी भी चलन में थी। यह जानते हुए कि ज़्यादातर पुरुष जो एक से ज़्यादा पत्नियों से शादी करेंगे, वे इसलिए शादी करेंगे क्योंकि दूसरी पत्नी उनके लिए बच्चे पैदा नहीं कर रही है।

यहाँ , मैं एक ऐसी संस्कृति का दूसरा हिस्सा पेश करता हूँ जो प्रचलित थी जिसमें लीवरेज विवाह प्रणाली अभी भी प्रचलित थी, अगर हम जोसेफस से सही ढंग से समझें, तो यीशु के समय तक भी यह प्रचलन में थी। सदूकियों ने यीशु से इस प्रथा के बारे में पूछा। यीशु सीधे उनसे बात करने के

लिए जाते हैं, यह जानते हुए कि उन्हें जवाब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वे उन्हें फंसाने की कोशिश करने के लिए वहाँ हैं।

यीशु का उत्तर यह था। उनका प्रश्न बल्कि एक गुमराह करने वाला प्रश्न है। यह एक गुमराह करने वाला प्रश्न है क्योंकि विवाह नहीं होगा क्योंकि आप संतानोत्पत्ति के लिए विवाह करते हैं, और यीशु कहते हैं कि देखो, मृत्यु के बाद मृत्यु नहीं होगी, इसलिए यह भी गिनती में नहीं आएगा।

हमें मृत्यु के लिए विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता में यह बात भी नहीं आएगी कि उसकी पत्नी कौन बनेगी।

प्रजनन के लिए यौन क्रियाकलाप का हवाला नहीं दिया जाएगा, और यीशु इस मार्ग में यह संकेत देते रहेंगे कि परमेश्वर के बच्चे, इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप ग्रीक कण का अनुवाद कैसे करते हैं, स्वर्गदूतों की तरह होंगे या यदि आप कण का तुलनात्मक अनुवाद करने का निर्णय लेते हैं तो स्वर्गदूतों की तरह होंगे। मनुष्य अब स्वर्ग में कैसे होंगे और उन्हें विवाह करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके बीच भौतिक अंतर होंगे। ध्यान दें कि यीशु ने सदूकियों के साथ क्या किया।

मैंने आपको बताया कि वे लिखित टोरा में विश्वास करते हैं, इसलिए यीशु सीधे दिल में जाते हैं और मूसा को उद्धृत करते हैं। अरे, वैसे, शब्दों को दोहराते हुए, दोस्तों, क्या आपको जलती हुई झाड़ी का वृत्तांत याद है जब मूसा ने कहा था कि वह अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, और याकूब का परमेश्वर है? क्या आप जानते हैं कि वह वास्तव में अनुमान लगा रहा है या सुझाव दे रहा है कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है और मृतकों का परमेश्वर नहीं है? वह परमेश्वर पुनर्जीवितों का परमेश्वर है और उन लोगों का नहीं जो मर चुके हैं और बिना किसी स्मृति के कब्र में नाश हो जाते हैं।

वह जो कर रहा है वह यह है कि वे जिस मार्ग पर विश्वास करते हैं उसका उपयोग उस मार्ग का विरोध करने के लिए कर रहे हैं जिसे वे मूसा से लेंगे और कहेंगे कि यदि हम उसकी व्याख्या के माध्यम से कोई रास्ता खोजते हैं तो यह ऐसा कुछ नहीं होगा जिस पर हम आज के संदर्भ में टिप्पणी करेंगे या गंभीरता से लेंगे। यीशु सदूकियों से कह रहे हैं कि आप मूसा के पास जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वास्तव में, परमेश्वर पुनरुत्थान का परमेश्वर है। अब आप उस वृत्तांत पर वापस जाएँ और आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो बहुत ही दिलचस्प है।

यीशु के उत्तर से जो लोग खुश हुए वे शास्त्री थे। खुद से पूछिए क्यों? सदूकी सवाल पूछते हैं कि क्या शास्त्री इसलिए खुश हैं क्योंकि ज़्यादातर शास्त्री फरीसी हैं। फरीसी मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं।

उन्हें कहना चाहिए कि हाँ। मुझे लगता है कि हे भगवान, हम हमेशा से यह जानते थे। ये लोग यह नहीं जानते थे।

दूसरे शब्दों में , यीशु के उत्तर ने शास्त्रियों को अहा कर दिया। यह बढ़िया है। हॉवर्ड मार्शल के शब्दों में बात यह है कि नए युग में ऐसे लोग विवाह संबंधों में शामिल नहीं होते।

इसका मतलब सांसारिक रिश्तों का खात्मा समझा जा सकता है। हालाँकि, यह अधिक संभावना है कि विवाह संबंध व्यक्तिगत संबंधों के एक नए स्तर पर पहुँच गया है। एक बुनियादी बात यह कही जा रही है कि संतानोत्पत्ति के साधन के रूप में विवाह अब आवश्यक नहीं है।

यीशु ने जल्दी से उस बात को आगे बढ़ाया, बातचीत के उस हिस्से को समेटते हुए यह स्थापित करना जारी रखा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि जब दाऊद मनुष्य के बेटे का जिक्र कर रहा है तो वह वास्तव में खुद का जिक्र नहीं कर रहा है, भले ही भजन में परमेश्वर के बारे में बात की गई हो कि दाऊद मेरे दाहिने हाथ पर तब तक बैठा रहता है जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा भोजन न बना दूँ। यीशु ने फिर से स्थापित किया कि शायद दाऊद दाऊद के बेटे के बारे में बात कर रहा है, वह वही होगा। अध्याय 20 में यह निर्देश श्लोक 45 से शास्त्रियों के बारे में एक विशिष्ट अभियोग या चेतावनी के साथ समाप्त होता है।

लूका लिखते हैं, और सभी लोगों की सुनवाई में, उन्होंने शिष्यों से कहा, उन शास्त्रियों से सावधान रहो जो लंबे वस्त्र पहनकर घूमना पसंद करते हैं और बाजारों में अभिवादन और सभाओं में सबसे अच्छी सीटों और दावतों में सम्मान के स्थानों को पसंद करते हैं, जो विधवाओं को खाते हैं और प्रेटर्स के लिए लंबी प्रार्थनाएँ करते हैं, वे अधिक निंदा प्राप्त करेंगे। मुझे नहीं पता कि क्या आपने देखा है कि यीशु ने अभी क्या किया है। उन्होंने पुनरुत्थान पर एक प्रश्न का उत्तर दिया, उन्होंने सदूकियों को दुखी किया, उन्होंने शास्त्रियों को खुश किया, और अब वे कहते हैं कि शिष्यों इन लोगों की तरह मत बनो क्योंकि ऐसा न हो कि तुम सोचो कि वे तुम्हारे लिए अच्छे मॉडल हैं।

यही उन्हें पसंद है। उन्हें घूमना-फिरना पसंद है, उन्हें दिखावा पसंद है, जब वे मंदिर में आते हैं, तो वे वास्तव में महत्वपूर्ण स्थान पर रहना चाहते हैं, वे लंबी प्रार्थनाएँ करते हैं और यह सब करते हैं। वे अच्छे मॉडल नहीं हैं।

उनका अनुसरण मत करो। जब यीशु शास्त्रियों के बारे में बात करते हैं कि वे अच्छे आदर्श नहीं हैं, तो ध्यान दें कि वे सार्वजनिक छवि को छू रहे हैं। वे लंबे वस्त्र पहनना चाहते हैं, वे सम्मान के स्थानों पर दिखना चाहते हैं।

वह शिष्यों को शास्त्रियों के धार्मिक ढोंग के खिलाफ भी चेतावनी देता है। उन्हें आराधनालयों में बैठना और प्रभावित करने के लिए लंबी प्रार्थनाएँ करना पसंद है। यीशु का अभियोग यही है।

उन्हें और भी ज़्यादा निंदा मिलेगी। ध्यान दें कि जब यीशु शास्त्रियों के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने उल्लेख किया कि वे विधवाओं का फ़ायदा उठाना पसंद करते हैं। इसका क्या मतलब है? जल्दी से, मैं व्याख्यान के इस भाग को समाप्त करने का प्रयास करूँगा, यह बताकर कि विधवाओं को खा जाने के यीशु के संदर्भ के बारे में क्या विचार हैं।

फ़ित्ज़मायर की रूपरेखा लेता हूँ , जो विधवाओं के शोषण के छह तरीकों को सूचीबद्ध करने के लिए काफी सीधी और संक्षिप्त है। सबसे पहले, यह पढ़ा जाता है कि इसका मतलब है कि वे

कानूनी सहायता के बदले विधवाओं के संसाधनों का शोषण करते हैं । दूसरा उन्होंने विधवाओं का फ़ायदा उठाया और उनसे वह छीन लिया जो उनका हक़ है।

तीसरा, उन्होंने शायद अपने आतिथ्य और उदारता के माध्यम से विधवाओं का शोषण किया। और चौथा, उन्होंने शायद खुद को ऐसी स्थिति में डाल लिया जहाँ विधवाएँ जिन्होंने खुद को ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, अपने संसाधन लेकर आई हैं और इन संसाधनों का प्रबंधन शास्त्रियों द्वारा किया जा रहा है। या पाँचवाँ, कि उन्होंने विधवाओं से पैसे लिए ताकि वे उनकी ओर से लंबी प्रार्थनाएँ कर सकें जैसा कि हम आज कुछ चर्चों में पाते हैं, या कि उन्होंने विधवाओं के घरों को अपने ऋणों के लिए गिरवी रख लिया।

हमें यकीन नहीं है कि यह किस बारे में है, लेकिन आप अध्याय 20 के अंत में देख सकते हैं कि मंदिर में यीशु ने उन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं जो उसके सामने रखे गए थे। मंदिर के नेताओं ने अधिकार के बारे में सवाल पूछने की कोशिश की, और उसने उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया। मंदिर के नेताओं ने हमेशा ही अन्य लोगों को जासूस के रूप में इस्तेमाल करके सीज़र से करों और कर के बारे में सवाल पूछने की कोशिश की है।

उन्होंने इसका उत्तर दिया, जिससे वे आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हो गए। और फिर सदूकी आए, और उन्होंने पुनरुत्थान के बारे में प्रश्न पूछे और फिर भी मंदिर में अपने ही मैदान पर आराम किया; उसने उस प्रश्न का उत्तर दिया। यदि वे मूसा से अपील करते हैं, तो यीशु ने भी अपने स्पष्टीकरण में मूसा से अपील की और उनके आश्चर्य के लिए उत्तर दिया।

वह अध्याय 20 का समापन करता है; लूका अध्याय 20 का समापन इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके करता है कि जब सदूकियों को पुनरुत्थान के बारे में यीशु के उत्तर से शर्मिंदगी महसूस हुई, तो शास्त्री उससे प्रसन्न हुए। लेकिन यीशु आगे चेतावनी देते हैं कि शिष्यों को शास्त्रियों के आचरण और धार्मिक धर्मनिष्ठता से दूर रहना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर देखा जाना पसंद है।

उन्हें दिखावा पसंद है और वे लंबी प्रार्थनाएँ करते हैं। उन्हें सम्मान की जगहें और हमले पसंद हैं। वे निश्चित रूप से अच्छे मॉडल नहीं हैं।

लूका अध्याय 20 में जो हो रहा है वह यह है। यीशु ने मंदिर को अपने शिक्षण के स्थान के रूप में स्थापित किया, और यहाँ लूका अध्याय 20 में, उन्होंने मंदिर के अधिकारियों के साथ एक विषय और दूसरे पर सार्वजनिक बहस की। जैसा कि हम अध्याय 21 में जाते हैं, ध्यान दें कि जब वह कहता है कि उन्हें अपने जीवन को शास्त्रियों के अनुसार नहीं बनाना चाहिए, तो उसने उल्लेख किया कि वे विधवाओं को खा जाते हैं या उनका फायदा उठाते हैं।

यह लूका के लिए एक विधवा के बारे में कुछ बताने का एक अवसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप यरूशलेम में घटित हो रही घटनाओं पर नज़र रख रहे होंगे। लूका 20 में जो हो रहा है वह यह है।

यीशु एक भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने शहर में आने और अब शहर में आने की भविष्यवाणी की है। जब वे मंदिर में होते हैं, तो वे एक दार्शनिक की तरह होते हैं, जैसा कि ल्यूक उन्हें चित्रित करेगा। वे प्रवचन और सार्वजनिक बहस प्रदान करते हैं, और उन्होंने यह शानदार ढंग से किया।

उनका विषय धार्मिक प्रकृति का था, और जब वे सामाजिक और राजनीतिक विषयों में उलझे हुए थे, तो उन्होंने विवेकपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप इस व्याख्यान श्रृंखला का अनुसरण करते हैं, शायद कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ हो रही चीज़ों के बारे में सराहना कर सकते हैं। यीशु यरूशलेम में आने वाला मसीहा है, जो यहूदी परंपरा का धार्मिक केंद्र, दाऊद का शहर है।

वह आ गया है, और उसने पवित्र स्थान पर कब्ज़ा कर लिया है, और वह परमेश्वर के राज्य के बारे में बोल सकता है, सिखा सकता है, और उपदेश दे सकता है। परमेश्वर का राज्य यहाँ है, और परमेश्वर ने अपने बेटे को दुनिया को यह संदेश देने के लिए भेजा है। यहाँ अधिकारियों के साथ बातचीत में, उसे खत्म करने की साजिश बंद नहीं होने वाली है।

नहीं, कल्पना करें कि यीशु ने मंदिर को बंधक बना लिया है और वह मंदिर के नेताओं के हर अधिकार की अवहेलना कर रहा है। उसने उसे एक विशाल कक्षा में बदल दिया है। चीजें कैसे सामने आएंगी? वह मुश्किल में पड़ सकता है, लेकिन वह रुकेगा नहीं।

वह हमें अध्याय 21 में, लूका के सबसे कठिन अध्याय में, सबसे जटिल प्रवचन देने जा रहा है जिसमें वह आने वाली बहुत सी चीजों की भविष्यवाणी करने जा रहा है, लेकिन वह ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि महान शिक्षक अंतिम प्रवचन में, अंतिम सार्वजनिक प्रवचन में, यह बता रहा है कि उसके गिरफ्तार होने से पहले दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी। यीशु यरूशलेम में है। हम जुनून की घटनाओं के करीब पहुँच रहे हैं, लेकिन यीशु के पास एक और काम है: हमें अंतिम दिनों की घटनाओं के बारे में बताना।

कृपया, जब आप इन व्याख्यानों को सुनें, तो लूका द्वारा हमें बताई गई बातों पर ध्यान दें। यीशु जानता है कि क्या होने वाला है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह संयोग से नहीं हो रहा है।

वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। इस व्याख्यान श्रृंखला का अनुसरण करने के लिए फिर से धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आप हमारे साथ इस सीखने की यात्रा को जारी रखेंगे और आप अपना दिल खोलेंगे, विशेष रूप से पैशन वीक में, ताकि आप स्वीकार करें और स्वीकार करें कि वह क्यों आया, वह क्यों मरेगा, ईश्वर का राज्य क्या है, और आपके और मेरे लिए उद्धार की आवश्यकता है, अगर हम इसे स्वीकार करेंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।

यह डॉ. डैनियल के. डार्को द्वारा लूका के सुसमाचार पर दी गई शिक्षा है। यह सत्र संख्या 30 है, यरूशलेम में अधिकारियों के साथ सार्वजनिक आदान-प्रदान। लूका 20.1-21.4.