

डॉ. मार्क जेनिंग्स, मार्क, व्याख्यान 17, मार्क 10:32-11:11, जुनून की भविष्यवाणी, विजयी प्रवेश

© 2024 मार्क जेनिंग्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. मार्क जेनिंग्स और मार्क के सुसमाचार पर उनकी शिक्षा है। यह मार्क 10:32-11:11 पर सत्र 17 है। जुनून की भविष्यवाणी, विजयी प्रवेश।

नमस्ते फिर से, जैसा कि हम मार्क के सुसमाचार के माध्यम से काम करना जारी रखते हैं। जब हम पिछली बार एक साथ थे, तो हम उस अमीर आदमी के साथ हुई घटना को देख रहे थे जिसे यीशु प्यार करता था और कहा गया था कि वह आज्ञाओं को पूरा करने में सक्षम था, लेकिन जब यीशु ने उससे कहा कि वह अपना सब कुछ गरीबों को दे दे, तो वह निराश हो गया और उसका पालन करने में असमर्थ हो गया। यह शिष्यत्व पर यीशु की शिक्षाओं के इस पैटर्न में रहा है।

मैं जो करना चाहता हूँ, वह यह है कि हम इस पर नज़र रखते हुए याद रखें कि हम अब यीशु के यरूशलेम में प्रवेश के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। हम उस बिंदु पर पहुँच रहे हैं जहाँ यरूशलेम के रास्ते पर शिष्यों की शिक्षा समाप्त होने वाली थी और यरूशलेम में प्रवेश होने वाला था। हालाँकि, अब मैं जो करना चाहता हूँ, वह यह है कि मैं मरकुस अध्याय 10 में आयत 32 से 45 को देखना जारी रखूँ।

इस अंश की संरचना को थोड़ा समझने में हमारी मदद करने के लिए, हम अपनी तीसरी और अंतिम जुनून भविष्यवाणी प्राप्त करने जा रहे हैं, जहाँ यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि क्या होने वाला है, और कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, जिन्हें मैं एक सेकंड में नोट करूँगा। लेकिन आपको वह भी मिलेगा जो हम अब देखने के आदी हो गए हैं: यह अलगाव, शिष्यों के दिल में होने वाली हरकतों के बीच यह तनाव, और यीशु शिष्यत्व, उसका अनुसरण करने और आज्ञाकारी होने के बारे में क्या कह रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, और मुझे लगता है कि जैसा कि हम इसे देख रहे हैं, मार्क लगातार शिष्यों के बारे में बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है।

उनके बारे में उनके द्वारा कही गई कोई सकारात्मक बात नहीं है। वास्तव में, कई मायनों में, शिष्य यीशु की आज्ञाकारिता के अपने पैटर्न, परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के अपने पैटर्न के लिए, यदि आप चाहें तो, एक बाधा बन जाते हैं। इसलिए यही वह है जिसके कारण यीशु की अपनी आज्ञाकारिता शिष्यों के विपरीत है।

और हम इसे फिर से घटित होते देखेंगे। आइए सबसे पहले इस तीसरी भविष्यवाणी को देखें: अध्याय 10, श्लोक 32।

वे यरूशलेम की ओर जाने वाले मार्ग पर थे, और यीशु उनके आगे-आगे चल रहा था। वे चकित हुए, परन्तु जो उसके पीछे चल रहे थे, वे डर गए। तब वह बारहों को फिर अपने पास ले गया, और उन्हें वे बातें बताने लगा जो उन पर घटने वाली थीं।

सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, और वे उसे मृत्यु दण्ड देंगे। फिर वे उसे अन्यजातियों के हाथ में सौंप देंगे, और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, और उसे मार डालेंगे।

और वह तीन दिन बाद जी उठेगा। इस समय यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यीशु ने हमें यह बताया है कि उसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ, इस तीसरी जुनून भविष्यवाणी में, मुझे लगता है कि यह अन्य दो के समान ही काम करती है, क्योंकि यह यीशु द्वारा सिखाई जा रही बातों का सारांश है, और यह इसका दूसरा पहलू है।

तो, यह अन्य दो को उठाता है, लेकिन कुछ दिलचस्प विवरण हैं। जब आप पहली जुनून भविष्यवाणी के बारे में सोचते हैं जो हमने देखी, तो इसने वास्तव में तीन समूहों की पहचान की जो यीशु को अस्वीकार करेंगे। बुजुर्ग, पुजारी जो प्रभारी थे, और कानून के विशेषज्ञ।

मनुष्य के पुत्र के साथ क्या होगा, इस बारे में दूसरी भविष्यवाणी ने वास्तव में इस बात पर जोर दिया कि यीशु को मानव हाथों में सौंप दिया जाएगा, और जैसा कि हमने उस समय चर्चा की, मैंने वास्तव में इसे परमेश्वर द्वारा यीशु को मानव हाथों में सौंपने की तस्वीर के रूप में देखा, अगर ऐसा ही यहाँ हो रहा था। लेकिन यहाँ हमें कुछ अनोखे कथन मिले हैं। यह एकमात्र ऐसा कथन है जिसमें धार्मिक नेताओं द्वारा अन्यजातियों को सौंपे जाने और अन्यजातियों द्वारा क्या किया जाएगा, जो एक नया पहलू है, विशेष रूप से उनके द्वारा उसका मज़ाक उड़ाने, उस पर थूकने, उसे कोड़े मारने और फिर उसे मार डालने के संदर्भ में।

अब एक बात जो बार-बार सामने आई है वह यह है कि ये कथन कितने प्रामाणिक हैं, और विद्वानों ने तर्क दिया है कि यह संभवतः या तो मार्क द्वारा यीशु के साथ क्या हुआ, इस ज्ञान के आधार पर अपने सुसमाचार में इसे वापस डालने का परिणाम है, या प्रारंभिक चर्च ने इसे इस दस्तावेज़ में डाला है। बेशक, इसमें कुछ समस्याएँ हैं, और हम उनमें से कुछ को पहले ही नोट कर चुके हैं। फिर से, यह तथ्य कि यह मनुष्य का पुत्र है, उसे सौंप दिया जाएगा।

हमने अक्सर इस बारे में बात की है कि मनुष्य का पुत्र नाम चर्च द्वारा नहीं लिया जाता। यह वह नाम है जिसे यीशु ने अपने लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा, फिर से, हमारे पास उसे सूली पर चढ़ाने के बजाय मार डालने का संदर्भ है।

फिर से, हम उम्मीद करते कि क्रूस पर चढ़ाने की भाषा ही भाषा होगी यदि यह हत्या के बजाय बाद में डाली गई थी, साथ ही तीन दिनों के बाद की समस्या भी थी, जबकि बाद के चर्च में, पुनरुत्थान का जिक्र करते हुए तीन दिनों के बजाय तीन दिनों के बाद के समय को कैसे समझा जाए, इस बारे में भ्रम स्पष्ट हो जाता है। लेकिन इसे इस तरह से सोचने पर भी कि जैसे यह मार्क का हाथ था जो इसे संशोधित कर रहा था, यह मार्क में जो कुछ हुआ उसका क्रम नहीं है। यदि मार्क इस कथन को संशोधित कर रहा था या कुछ ऐसा लाने की कोशिश कर रहा था जो उसके सुसमाचार में बाद में आता है, तो यीशु की भविष्यवाणी में यहाँ प्रस्तुत घटनाओं का क्रम वही नहीं

है जो हम वास्तव में मार्क के सुसमाचार में देखते हैं, और कोई यह सोच सकता है कि उसने इसे फिर से क्रमित किया होगा।

इसलिए, मुझे लगता है, एक तरह से, ऐतिहासिकता यीशु के इस कथन या सारांश कथन के पक्ष में है जो उनकी शिक्षा को दर्शाता है। और फिर, बेशक, हमारे मन में मनुष्य के पुत्र के सौंपे जाने की जिज्ञासा है। याकूब और यूहन्ना के प्रकरण को देखने से पहले एक आखिरी बात यह है कि वे यरूशलेम की ओर जाने वाले मार्ग पर हैं, और यीशु उनके आगे चल रहे हैं।

वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन जो लोग उसके पीछे चल रहे थे वे डर गए। मुझे आपका यह कथन बहुत दिलचस्प लगा। वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन कुछ लोग डर गए थे।

मैं मार्क के साथ मिलकर यह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है क्योंकि भीड़ की प्रतिक्रिया अक्सर विस्मयकारी रही है, और पूरे सुसमाचार में भय का भाव रहा है। हालाँकि, मुझे लगता है कि हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे यरूशलेम जा रहे हैं।

इसलिए, अध्याय 8 से, यीशु यरूशलेम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे पास एक मसीहाई स्वीकारोक्ति है जो की गई थी। वह इस रास्ते पर है, और आपको आश्चर्य होता है कि क्या कम से कम भीड़ के बीच यह भावना नहीं है कि यह मसीहा व्यक्ति, जो ज्यादातर गलील और कुछ गैर-यहूदी देशों के आसपास रहा है, अब यरूशलेम की ओर अपना चेहरा रखकर, यदि कोई मसीहाई उत्साह नहीं है, तो अब वह शहर को अपना बनाने जा रहा है।

और मुझे लगता है कि डर का मतलब प्रभु के भय से ज़्यादा उस पल से है जो उनके आगे हो सकता है। और मुझे लगता है कि वह संदर्भ भी सबसे अच्छी तरह से बताता है कि जेम्स और जॉन के बीच यह घटना क्यों घटी, कि वे राज्य के आगमन के बारे में सोच रहे थे। तो, आइए इस घटना पर नज़र डालें।

तो, यीशु ने अभी-अभी यह सारांश कथन दिया है कि कैसे मनुष्य का पुत्र मूल रूप से धार्मिक नेताओं और अन्यजातियों के निर्णय लेने के अधिकार के अधीन होगा, जो उसका मज़ाक उड़ा सकेंगे, उस पर थूक सकेंगे और उसे मार सकेंगे। और इसी संदर्भ में हमें एक और उदाहरण मिलता है कि कैसे शिष्यों को यीशु द्वारा अपने बारे में कही गई बातों और उनके अनुसरण के संदर्भ में जो कुछ वे देख रहे हैं, उसके बीच एक अलगाव महसूस हो रहा है। आइए यहाँ आयत 35 से 45 तक देखना शुरू करें।

तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना उसके पास आकर कहने लगे, "हे गुरु, हम चाहते हैं कि तू हमारे लिये कुछ करे। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिये करूँ?" उसने उनसे पूछा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, "हमें अपनी महिमा में अपने दाहिने और बाएँ बैठने दे।"

लेकिन यीशु ने उनसे कहा, "तुम नहीं जानते कि तुम क्या माँग रहे हो। क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जो मैं पीता हूँ या वह बपतिस्मा ले सकते हो जो मैं लेने जा रहा हूँ?" उन्होंने उससे कहा,

"हम लेने जा सकते हैं।" यीशु ने उनसे कहा, " तुम वह प्याला पीओगे जो मैं पीने जा रहा हूँ और वह बपतिस्मा लौंगे जो मैं लेने जा रहा हूँ।"

लेकिन मेरे दाहिने या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। इसके बजाय, यह उन लोगों के लिए है जिनके लिए इसे तैयार किया गया है। जब दूसरे शिष्यों ने यह सुना, तो वे याकूब और यूहन्ना पर क्रोधित होने लगे।

मैं यहीं रुकूंगा और बाकी बातों को थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ हमारे पास यह संदर्भ है कि कैसे यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है, और याकूब और यूहन्ना यीशु से कुछ देने के लिए अनुरोध करने आते हैं। अब मैथ्यू भी इस प्रकरण को दर्ज करता है।

हम इसे मत्ती अध्याय 20 में देखते हैं, लेकिन यह याकूब और यूहन्ना की माँ है जो वास्तव में अनुरोध प्रस्तुत करती है। मुझे लगता है कि यहाँ जो कुछ है वह यह नहीं है कि मत्ती शिष्यों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यदि आप मत्ती के खाते को देखें, तो जब यीशु जवाब देता है, तो वह याकूब और यूहन्ना को जवाब देता है। वह माँ के माध्यम से जवाब नहीं देता है।

संभवतः यहाँ हम जो पाते हैं वह यह है कि मार्क ने अनुरोध के सार को पकड़ लिया है, जबकि मैथ्यू ने सार और प्रक्रिया को पकड़ लिया है। इसलिए दोनों खातों में अनुरोध अभी भी जेम्स और जॉन की ओर से है, जबकि मैथ्यू ने अनुरोध कैसे किया गया था, इस बारे में थोड़ा और विवरण दिया है। हालाँकि, इसमें शामिल सभी पक्ष जानते हैं कि जेम्स और जॉन यह अनुरोध कर रहे हैं।

ध्यान दें कि वह क्या माँगता है। वे यीशु से पहले उनके लिए कुछ करने के लिए कहते हैं।

वे जो भी पूछते हैं, वह थोड़ा अस्पष्ट होता है। हम चाहते हैं कि अगर हम आपसे कहें तो आप हमारे लिए कुछ करें। अब मुझे यह दिलचस्प लगता है कि यह जेम्स और जॉन है, जेम्स, जॉन और पीटर नहीं।

याकूब, यूहन्ना और पतरस को अलग से चुना गया है। उन तीनों को अद्वितीय सम्मान और प्रशंसा मिल रही है। और इसलिए, यह देखना स्वाभाविक है कि जब यीशु अपने राज्य में आएगा तो वे कैसे सोच रहे होंगे कि वे एक अद्वितीय स्थान कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

और मुझे नहीं लगता कि वे महिमा के संदर्भ में, पुनरुत्थान के संदर्भ में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि वे मसीहाई शासन के संदर्भ में सोच रहे हैं, शायद रूपांतरण से उपजा हुआ। वे इस बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने अभी यीशु के साथ क्या देखा है।

वे यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा होगा कि अब सब कुछ अपने अंतिम पड़ाव पर आ रहा है। और वे सोच रहे हैं कि उन्हें किस तरह सम्मानित किया जाएगा।

लेकिन यह बात तो साफ है कि इस सवाल को पूछने में वे पीटर को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए भले ही उन्हें पता हो कि पीटर इन खास तीन में से एक है, लेकिन उनकी चिंता पीटर

के लिए नहीं है, जो मुझे लगता है कि उनके दिल की बात बताता है। और मुझे लगता है कि यह भी दिलचस्प है कि वे कोई खास अनुरोध पूछकर शुरुआत नहीं करते।

वे यह कहकर शुरू करते हैं, गुरु, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें। लगभग ऐसा लगता है जैसे वे यीशु को यह मानने के लिए राजी करना चाहते हैं कि वे जो चाहें उन्हें दे दें, इससे पहले कि वे वास्तव में विशिष्ट मांगें। और वे यीशु से कोई ऐसा भव्य कथन करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर वह, यदि आप चाहें, तो उसे पूरा करने के लिए बाध्य है।

बहुत करीबी संबंध नहीं बनाना चाहते, इसलिए यहाँ मेरे साथ सहन करें, लेकिन हेरोदेस के अंत में कुछ ऐसा ही भाव है जब वह नृत्य करने पर लड़की द्वारा मांगे जाने वाले हर चीज को देने के बारे में अपना भव्य बयान देता है और अब खुद को जॉन बैपटिस्ट का सिर देने में फंसता हुआ पाता है। और इसलिए, लगभग यही भाव है, मुझे आश्चर्य है, उस द्वेषपूर्ण, मुझे गलत मत समझिए, के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इन भव्य शपथों में से एक को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जो तब सांस्कृतिक मांगों का तात्पर्य होगा कि यीशु को पूरा करना होगा। फिर भी, वे प्रश्न के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं।

और फिर यीशु कहते हैं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? इसका उत्तर है कि हमें तुम्हारे दाहिने और बाएं हाथ पर बैठने की अनुमति दी जाए। अब, मुझे लगता है कि यहाँ बैठने का विचार मसीहाई भोज का नहीं है। मुझे लगता है कि वे इस राज्य की भाषा में अधिक हैं। आपके पास जो है वह मूल रूप से एक सिंहासन कक्ष का चित्रण है, और वे राजा के सम्मान के स्थानों पर बैठना चाहते हैं।

बेशक, दाईं ओर वाला सबसे सम्मानीय है। यह आमतौर पर बेटे के लिए आरक्षित होता था, जो उत्तराधिकारी, मुख्य सलाहकार या राजा का सबसे करीबी व्यक्ति होता था। और बाईं ओर वाला, मुझे लगता है कि हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है, खारिज़ी नहीं है क्योंकि प्राचीन संस्कृति में बाईं ओर दाईं ओर से कम स्थान था, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट रूप से बाईं ओर सम्मान का स्थान है।

और इसलिए, वे सम्मान के स्थान पाने की चाहत के बारे में यह सवाल पूछ रहे हैं। तो, यह फिर से, यह दर्शाता है कि वे कितने गलत रास्ते पर हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो।

क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जो मैं पीता हूँ? क्या तुम उस बपतिस्मा से बपतिस्मा पाओगे जिससे मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ? प्याले और बपतिस्मा का यह रूपक, मुझे लगता है कि यहाँ, यीशु अपनी पीड़ा के संदर्भ में समझ रहे हैं। ऐसा होने वाला है। और प्याला, और हम इसके बारे में बाद में थोड़ी और बात करेंगे जब हम गेथसेमेन के बगीचे में जाएँगे, लेकिन प्याले में पीड़ा और न्याय और क्रोध का संदर्भ है।

लेकिन बपतिस्मा की भाषा, हालांकि कुछ भाषाएं पानी और न्याय से जुड़ी हैं, और मुझे लगता है कि जब आप जॉन बैपटिस्ट के बपतिस्मा पर विचार करते हैं, तो मुझे लगता है कि पानी में जाने का एक प्रतीकात्मक प्रभाव भी था, जिसके चारों ओर न्याय की भावना है और फिर शायद बाहर

आना। इसलिए, मुझे लगता है कि बपतिस्मा की भाषा भी इसे दर्शाती है, हालांकि यह कप की तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन इससे भी अधिक, मुझे लगता है, आपके पास यहाँ पूर्णता का विचार है।

प्याला पीने में, एक आंतरिक अस्तित्व होता है जो अब घटित होता है। बपतिस्मा में, एक बाहरी परिवेश घटित होता है। और इसलिए, मुझे लगता है कि रूपक इस संदर्भ में काम करते हैं कि यीशु कह रहे हैं, क्या तुम उस पूर्ण अनुभव को पूरी तरह से अनुभव करने में सक्षम हो जो मैं झेलने वाला हूँ या उसका हिस्सा हो? और वह इस तरह से अलंकारिक प्रश्न पूछता है जो यह दर्शाता है कि वह जानता है कि वे नहीं हैं, कि इस बिंदु पर, यह ऐसा कुछ नहीं है जो वे करने में सक्षम हैं।

बेशक, वे जवाब देते हैं, "हम सक्षम हैं," निश्चित रूप से यीशु ने जो उनसे कहा, उसकी पुष्टि करते हुए, कि वे समझते हैं कि यीशु कुछ नकारात्मक कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। वह उनसे पूछ रहा है कि क्या वे कुछ सहन करने में सक्षम हैं, और वे कहते हैं, "हम सक्षम हैं।"

तो शायद वे उस शहादत के बारे में सोच रहे हैं जो उनका इंतजार कर रही है या उससे होने वाली पीड़ा के बारे में। लेकिन वे इस बात की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं कि वे मजबूती से खड़े हो सकते हैं, जो कि हम फिर से देखेंगे, जहाँ शिष्य यीशु को अपनी ताकत की पुष्टि करते हैं, केवल यह दिखाने के लिए कि वे नहीं हैं। लेकिन यीशु की प्रतिक्रिया दिलचस्प है।

सबसे पहले, वह उनके कथन की पुष्टि करता है। तुम वह प्याला पीओगे जो मैं पीता हूँ, और तुम उस बपतिस्मा से बपतिस्मा पाओगे जो मैं लेता हूँ। अब, हम जानते हैं कि इस समूह को हृदय की कठोरता के करीब होने के लिए फटकार लगाई गई है, और हम जानते हैं कि यीशु यह कहने जा रहे हैं कि जब चरवाहा मारा जाएगा तो भेड़ें तितर-बितर हो जाएँगी।

इसलिए, मुझे लगता है कि यीशु जो कह रहे हैं, वह वास्तव में एक उम्मीद भरा बयान है। दूसरे शब्दों में, एक समय आएगा जब वे समझेंगे कि यीशु का अनुसरण करने का क्या मतलब है। वे समझेंगे कि मनुष्य के पुत्र का हिस्सा होने का महत्व उस राज्य की सेवकाई के लिए कष्ट उठाना होगा।

और वास्तव में, हम जानते हैं कि अब से कुछ ही दिनों में याकूब को हेरोदेस अग्रिप्पा I द्वारा प्रेरितों के काम 12 में शहीद कर दिया जाएगा। जॉन बहुत लंबा जीवन जीएगा, हालाँकि उसे भी निश्चित रूप से सताया जाएगा। और इसलिए, मुझे लगता है कि यह कथन है जहाँ यीशु पूर्व-विचार दिखा रहा है कि ऐसा कुछ होगा।

लेकिन फिर वह कहता है, लेकिन मेरे दाहिने या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। ध्यान दें, वास्तव में, यह उन लोगों के लिए है जो इसके लिए तैयार हैं। उनके कथन में भी ध्यान दें कि वे प्याला पी सकेंगे और बपतिस्मा ले सकेंगे, जिसे कभी-कभी सुनना मुश्किल होता है, जैसे कि दोनों एक साथ कैसे खेलते हैं, इसमें कुछ पवित्र भाषा।

लेकिन इस कथन में, वह यह नहीं कह रहा है कि वे उसके दाएं और बाएं बैठेंगे। वह यह भी कह रहा है कि उसके पास अधिकार भी नहीं है, कि यह पूरी प्रक्रिया परमेश्वर पिता द्वारा निर्धारित की गई है, और यह परमेश्वर ही है जो तय करता है कि किसे सम्मान दिया जाए और किसे नहीं।

इस विडंबना को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है कि मार्क ने सिर्फ़ एक बार यीशु के दाएं और बाएं किसी व्यक्ति का ज़िक्र किया है, वह है उन लोगों का जिन्हें उनके साथ सूली पर चढ़ाया जा रहा है। और वह बहुत ही स्पष्ट है। वह बिल्कुल वही भाषा इस्तेमाल करता है, एक अपने दाएं और एक अपने बाएं।

और इसलिए शायद वहाँ भी, इस बात का संकेत है कि शिष्यत्व का क्या अर्थ है और वास्तव में यीशु के दाएं और बाएं होने का सम्मान किसे मिलता है। तो, हमारे पास यह क्षण है, और निश्चित रूप से, फिर अन्य 10 शिष्य इसे सुनते हैं, श्लोक 41, और वे याकूब और यूहन्ना से क्रोधित हो जाते हैं। अब, मार्क के सुसमाचार में शिष्यों के बारे में जो कुछ हम जानते हैं, उसे देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि वे इसलिए क्रोधित होते हैं क्योंकि याकूब और यूहन्ना बलिदानपूर्ण शिष्यत्व और सेवक नेतृत्व को गलत समझते हैं।

मुझे लगता है कि वे क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि, जेम्स और जॉन बस वही स्थिति लेने की कोशिश कर रहे हैं जो वे खुद के लिए चाहते हैं। सुसमाचार में अब तक कोई संकेत नहीं है कि शिष्यों का समूह सही हो रहा है या जेम्स और जॉन गलत हो रहे हैं। और इसलिए, इस समय जब जेम्स और जॉन सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अन्य शिष्य उनके ऐसा करने पर गुस्सा हो रहे हैं, यीशु उन्हें कुछ शिक्षा देते हैं।

और हमने यह पैटर्न देखा है जहाँ शिष्य कुछ ऐसा करते हैं जो उनके स्वार्थ, उनके दंभ, उनके अहंकार को दर्शाता है, और फिर यीशु जवाब में सिखाते हैं, शिष्यत्व के बारे में सिखाते हैं। हमने इसे तब भी देखा जब पतरस ने मसीहा के बारे में कबूल किया, और फिर यीशु उस कबूलनामे से आगे बढ़कर इस बारे में बात करते हैं कि मसीह का अनुयायी होने का क्या मतलब है, उसका अनुसरण करना, जीवन देना। और यहाँ, तो श्लोक 42 में भी कुछ ऐसा ही होता है।

यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, “तुम जानते हो कि जो लोग अन्यजातियों के शासक माने जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनके बड़े लोग उन पर अधिकार जताते हैं। परन्तु तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। वरन् जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, वह सब का दास बने।”

क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा करवाने नहीं आया, बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए छुड़ौती के रूप में अपना जीवन देने आया। तो यह निश्चित रूप से इस महान उलटफेर के साथ शुरू होता है, और वह यहाँ अन्यजातियों को नेतृत्व के विपरीत के रूप में उपयोग करता है जो अन्यजातियों की भूमि में दिखता है, इसलिए उन लोगों की भूमि में जो टोरा, कानून और भविष्यद्वक्ताओं के निर्देश नहीं चाहते हैं, जो आप जानते हैं, दूसरे मंदिर यहूदी धर्म की समझ, बुतपरस्त समझ और विचार की अभिव्यक्ति है, कि अन्यजाति दूसरों पर शक्ति और उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं। यह दिलचस्प है कि वह कहता है कि जिन्हें अन्यजातियों के शासक के

रूप में माना जाता है, मुझे लगता है कि वे वास्तव में वे नहीं हैं जो शासक हैं; उन्हें बस माना जाता है, या वे ऐसा प्रतीत होते हैं, शायद सभी लोगों पर उनके दिव्य अधिकार का संकेत देते हैं।

लेकिन आगे बढ़ते हुए, ध्यान दें कि जब वह इस गैर-यहूदी समूह की आलोचना करता है, जो पुराने नियम की शिक्षा की कमी रखते हैं, अगर आप चाहें तो हिब्रू बाइबिल, कि उनके उच्च पदों पर बैठे लोग दूसरों पर अधिकार जताना चाहते हैं, जैसा कि जेम्स और जॉन ने अभी-अभी अनुरोध किया है। उन्होंने अभी-अभी उच्च पद पर रहने, उस सिंहासन कक्ष में सम्मान की स्थिति में रहने, उस शासक स्थान पर रहने का अनुरोध किया है, जो दर्शाता है कि यहाँ उनके कार्य गैर-यहूदी शासकों के व्यवहार को अधिक प्रतिबिंबित करते हैं: सम्मान की तलाश, पद की तलाश, दूसरों पर अधिकार की तलाश। फटकार को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल होगा, लेकिन यह आपके बीच ऐसा नहीं होना चाहिए।

तब आपके सामने महान उलटफेर होगा। जो कोई महान बनना चाहता है उसे सेवक बनना होगा। जो कोई प्रथम बनना चाहता है उसे सबका दास बनना होगा।

यदि आप चाहें तो इस राज्य नैतिकता की यह विपरीत वास्तविकता है, कि यह एक बाहरी ध्यान, एक समर्पण, एक सेवा का ध्यान है, न कि एक आंतरिक। वह अधिकार दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। और फिर, बेशक, उनके दावे को पुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण कथन है, मार्क 10.45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा करवाने के लिए नहीं आया था, बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपने जीवन को छुड़ौती के रूप में देने के लिए आया था।

कई लोगों के लिए यह फिरौती मार्क के सुसमाचार और यीशु की अपनी समझ के बारे में शिक्षा में सबसे मजबूत कथनों में से एक है कि मनुष्य के पुत्र को सौंप दिया जाना चाहिए, अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, पीड़ित होना चाहिए, मरना चाहिए, और तीन दिनों के बाद फिर से जीवित होना चाहिए, जो कि प्रतिस्थापन प्रायश्चित के संबंध में उनकी अपनी समझ से जुड़ा है। इस फिरौती में एक गुलाम की कीमत चुकाने, स्वतंत्रता की कीमत चुकाने का विचार है। और इसलिए यहाँ मनुष्य का पुत्र सेवा करने के लिए नहीं आया, बल्कि सेवा करने के लिए आया।

अब, दानिय्येल, मनुष्य के पुत्र के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, उसमें उस व्यक्ति की प्रशंसा, प्रशंसा और सम्मान किया गया है। यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र को कभी सम्मान नहीं मिलता, बल्कि यह कि मनुष्य का पुत्र इस स्थान पर बहुतों के लिए छुड़ौती के रूप में सेवा करने के लिए आया है। और यहाँ, मेरा मानना है, यीशु द्वारा दानिय्येल, मनुष्य के पुत्र के चरित्र को लेते हुए और इसे यशायाह के पीड़ित सेवक रूपांकन के साथ जोड़ते हुए यह स्पष्ट कथन है।

आप जानते हैं, यशायाह 52 और 53 में, हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सेवा करने के लिए आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपना जीवन मृत्यु तक देता है, जो पाप के लिए बलिदान के रूप में ऐसा करता है। यशायाह 53 में, यह व्यक्ति हमारा दर्द लेता है, हमारी पीड़ा को सहता है, हमारे अपराधों के लिए छेदा जाता है, हमारे अधर्म के लिए कुचला जाता है, कि हमें जो दंड मिलना चाहिए वह उस पर आता है और हमें शांति प्रदान करता है। हम उसके घावों से ठीक हो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं।

प्रभु हमारे अधर्म को उस पर डाल देता है। और इसलिए, इस सेवक की यह तस्वीर जो दूसरों के लिए यह न्याय और यह दंड प्राप्त करता है, हालांकि वह खुद इसके लायक नहीं है, मुझे लगता है कि यह है, कि 1045, और दूसरों ने भी इस बारे में बात की है, वास्तव में पीड़ित सेवक की मूल भावना का उद्घरण नहीं है, बल्कि इसका एक अच्छा सारांश है कि यह एक सारांश आकृति है, कि यीशु ने मनुष्य के पुत्र के बारे में जो कहा है उसके संबंध में कई लोगों के लिए यह छुड़ौती है।

उसने मनुष्य के पुत्र के बारे में कहा है कि वह कष्ट सहेगा और मरेगा, और अब वह पीड़ित मनुष्य के पुत्र के बारे में कहता है कि वह सेवा करेगा और बहुतों के लिए छुड़ौती बनेगा। मुझे लगता है कि जब आप 1045 लेते हैं और इसे यीशु द्वारा मनुष्य के पुत्र पर अपने दुख की भविष्यवाणियों में कही गई बातों से जोड़ते हैं, तो आप एक स्पष्ट तस्वीर देखते हैं कि यीशु समझते हैं कि मनुष्य के पुत्र के रूप में महिमा प्राप्त करने से पहले, वह पीड़ित सेवक के रूप में आता है - अब एक व्यक्ति में दोनों का यह मिश्रण।

और यही वह मिश्रण है जो शिष्यत्व पर उनकी शिक्षा का आधार है। यह समझने के लिए कि परमेश्वर के लोगों का हिस्सा होने का क्या मतलब है, मसीहा का अनुसरण करने का मतलब है वैसा ही करना जैसा मसीहा ने किया है, जैसा मनुष्य का पुत्र करता है, यानी दुख उठाना। अब, हम यहाँ आयत 46 से 52 तक आते हैं, और अब हम यरूशलेम में प्रवेश के मुहाने पर हैं।

वास्तव में, यह अंतिम उपचार होगा। हमारे पास एक अंधे आदमी का उपचार है। यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले यह हमारा अंतिम उपचार होगा।

यह बहुत ही रोचक है, श्लोक 46 से 52 तक, और कुछ रोचक तत्व हैं जिन पर मैं चाहता हूँ कि हम विचार करें क्योंकि अब हम यीशु की भविष्यवाणियों से आगे बढ़ रहे हैं कि क्या होने वाला है और शिष्यत्व पर उनकी शिक्षा अब जुनून सप्ताह में प्रवेश कर रही है। श्लोक 46, वे यरीहो आए, और जब वह अपने शिष्यों और एक बड़ी भीड़ के साथ यरीहो से निकल रहा था, तो तिमाईस का बेटा बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। जब उसने सुना कि यह यीशु नासरी है, तो वह चिल्लाने लगा, दाऊद के बेटे, यीशु, मुझ पर दया करो।

बहुत से लोगों ने उससे कहा, चुप रहो। लेकिन वह और भी ज़ोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की सन्तान, मुझ पर दया करो। यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ।

इसलिए, उन्होंने अंधे आदमी को बुलाया और उससे कहा, हिम्मत रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहा है। उसने अपना कोट फेंक दिया, उछलकर खड़ा हो गया, और यीशु के पास आया। तब यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ? रब्बोनी, अंधे आदमी ने उससे कहा, जो रब्बी कहने का एक उच्च उदात्त तरीका है, मैं देखना चाहता हूँ।

यीशु ने उससे कहा, अपने रास्ते पर जाओ। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है। वह तुरंत देख सकता था और सड़क पर उसका अनुसरण करने लगा। मुझे लगता है कि इस अंतिम चमत्कार में कुछ आकर्षक तत्व हैं।

तो, वे जेरिको में हैं, जो संभवतः यरूशलेम से लगभग 17 मील उत्तर-पूर्व में है, और हमारे पास एक अंधे व्यक्ति का उपचार है। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे अंधापन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से थोड़ा जुड़ा हुआ है। अंधे व्यक्ति के उपचार को याद करें जो आंशिक रूप से देख सकता था, वास्तव में लोगों और पेड़ों के बीच अंतर नहीं बता सकता था, और वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे।

हमारी चर्चा इस बात पर थी कि कैसे उस उपचार को, जब यीशु ने शिष्यों के बारे में जो कहा था, उसके साथ जोड़ा गया, तो यह संकेत मिला कि वे थोड़ा-बहुत देख रहे थे, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए थे, और कैसे चमत्कार शिष्यों के लिए आध्यात्मिक रूप से जो कुछ हो रहा था, उसका लगभग एक रूपक था। मुझे लगता है कि यहाँ उस संकेत का थोड़ा सा हिस्सा है। यहाँ एक अंधा आदमी है जो यीशु को दाऊद के बेटे के रूप में पुकार रहा है और इसे उस तरह से समझता है, जैसा कि शिष्य नहीं समझते।

और यह भी दिलचस्प है कि हम इस व्यक्ति का नाम जानते हैं, बार्तिमाईस, यहाँ तक कि तिमाईस का पुत्र, जो हिब्रू में, बार्तिमाईस भी होगा, जिस तरह से यह काम करेगा, तिमाईस के पुत्र को इंगित करेगा। यह दिलचस्प है क्योंकि, फिर से, हम आम तौर पर मार्क के सुसमाचार में लोगों के नाम नहीं पाते हैं। कुछ अवसरों पर, हमें मिलते हैं, और संभावना का अनुमान लगाया गया है, खासकर जब से मार्क अन्य लोगों के नाम लेता है, यह है कि शायद यह व्यक्ति उस समूह के लिए एक ज्ञात व्यक्ति था जिसके बारे में मार्क लिख रहा है, और वह उस कारण से बार्तिमाईस का उल्लेख कर रहा है, या इतना ज्ञात है कि उसका नाम उपलब्ध था, इसके विपरीत जब आप कुछ अन्य चमत्कारों के बारे में सोचते हैं, जहाँ हमें केवल व्यक्ति की स्थिति होती है, नाम नहीं।

आप जानते हैं, हम यहाँ भी देखते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा है जो उल्लेखनीय है, जो हमें कहीं और नहीं मिला, जो कि बार्तिमाईस द्वारा दिया गया रोना है। वह उसे दाऊद का पुत्र कहता है। अब, मार्क में कहीं और हमें दाऊद के वंश का उल्लेख नहीं मिलता है, संभवतः 1235 के अपवाद के साथ, जहाँ यीशु भजन 110 को समझने के तरीके पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जहाँ दाऊद का संदर्भ है।

लेकिन दाऊद का पुत्र ऐसा कुछ नहीं है जिसका उल्लेख मार्क में कहीं और किया गया है, जो मुझे लगता है कि इस विवरण की ऐतिहासिकता को भी मजबूत करता है। बेशक, इस तरह, दाऊद का पुत्र यीशु के मसीहा होने के बारे में यह कथन है। यही घोषित किया जा रहा है।

वह सिर्फ यह नहीं कह रहा है कि, तुम दाऊद के वंश के हो, उसे दाऊद का बेटा कहना, उसे इस विश्वास के साथ संदर्भित करना है कि तुम दाऊद के बेटे हो, दाऊद के वारिस हो, जो आने वाला है, मसीहा। और, बेशक, वह दाऊद के बेटे, यीशु को पुकार रहा है कि मुझ पर दया करो, और यह इस विश्वास के साथ फिट बैठता है कि जो आने वाला है वह चंगाई देगा, या चंगाई साथ देगी। और यहाँ एक विडंबना है कि आपके पास यह आदमी दाऊद के बेटे को पुकार रहा है, यह मसीहा होने का दावा कर रहा है, और चुप रहने का आदेश है, लेकिन चुप रहने का आदेश यीशु से नहीं आता है।

पतरस के बारे में सोचिए, जो कहता है, तू मसीहा है, और फिर यीशु ने उससे कहा कि जब तक वह वह सब न सिखा दे जो उसे सिखाना था, तब तक वह चुप रहे। यहाँ हमारे पास यह भिखारी, दाऊद का पुत्र, बार्तिमाईस है, और भीड़ उसे चुप रहने के लिए कह रही है। यहाँ एक विडंबना यह है कि वह वास्तव में कुछ सही और सही घोषणा कर रहा है, जो कि दया है, लेकिन फिर भी भीड़ उसे चुप रहने के लिए कह रही है।

और आप इस सम्मान, शर्म, सामाजिक संस्कृति में सोचने से खुद को नहीं रोक सकते, अगर भीड़ उसे चुप रहने के लिए नहीं कह रही है क्योंकि वे उसे सड़क पर बैठे एक अंधे भिखारी के रूप में देखते हैं और इस महान आंदोलन में मसीहा के ध्यान के योग्य नहीं हैं क्योंकि यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। बेशक, यह उसकी दृढ़ता है जो दिन जीतती है। वह चुप नहीं है।

वह चिल्लाता रहता है, दाऊद के बेटे, मुझ पर दया करो, और फिर यीशु रुक जाता है और उसे अपने पास बुलाता है, और शिष्य उसे अपने पास ले आते हैं। उसके उत्साह पर ध्यान दें। उसने अपना लबादा उतार फेंका और तुरंत भाग गया।

और फिर जब यीशु ने उससे पूछा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? अंधे बरतिमाई और याकूब और यूहन्ना के बीच की बातचीत पर ध्यान दें। याकूब और यूहन्ना यीशु से कुछ चाहते हुए आए। यीशु ने उनसे पूछा, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? और उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारा सम्मान करो।

अंधा बार्तिमियस दाऊद के बेटे को पुकारता है, कहता है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? और वह कहता है, मुझ पर दया करो, यह कहते हुए कि मैं देखना चाहता हूँ। विडंबना को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। वह यह नहीं कह रहा है कि मैं सम्मान पाना चाहता हूँ।

वह कह रहा है, मुझे तुम्हारी दया चाहिए और मुझे दृष्टि प्रदान करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर तुम दृष्टि और विश्वास के बारे में सोचते हो, तो उस आदमी के बारे में सोचो जिसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास की सहायता करो। मैं देखना चाहता हूँ, मैं विश्वास करना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ।

मुझे लगता है कि चमत्कार पाठक को उसी दिशा में ले जाता है। और यीशु जवाब देते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है। हमने यह हमेशा देखा है।

यीशु को विश्वास के लिए एक मज़बूत प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है और फिर वह उस पर प्रतिक्रिया करता है। और यहाँ उस व्यक्ति की दृढ़ता वह मज़बूत प्रतिक्रिया थी, भले ही भीड़ उसे अंधा भिखारी बने रहने और यीशु को न पुकारने के लिए कह रही थी, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसके विश्वास की ईमानदारी को प्रदर्शित किया। और इसलिए, यीशु ने उससे कहा कि तुम अपने रास्ते पर जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है।

और ध्यान दें कि भिखारी क्या करता है। वह तुरंत देख सकता था, जैसा कि हमने मार्क के सुसमाचार में देखा है, और सड़क पर उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। फिर, अब अपने

रास्ते पर जाने का विकल्प होने पर, इस आदमी ने अपने लिए उपलब्ध सभी विकल्पों को समझ लिया; उसने जो विकल्प चुना वह यीशु का अनुसरण करना था।

और मुझे लगता है कि यह तस्वीर शिष्यत्व की तस्वीर है, जो शिष्यों द्वारा प्रदर्शित और दिखाए गए कार्यों के विरुद्ध है। पद 52 का अंत वास्तव में सुसमाचार के उस भाग को समाप्त करता है, जिसमें हम शामिल रहे हैं, जो शिष्यत्व के बारे में यह शिक्षा है जिसे यीशु यरूशलेम जाते समय तैयार कर रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे। और अब, जब हम मार्क 11 पद 1 में प्रवेश करते हैं, तो हम कहानी के चरमोत्कर्ष पर पहुँचते हैं, जो कि यरूशलेम में जाना है।

अध्याय 11 और 11 से 15 के बीच के रिश्ते के बारे में थोड़ा सोचें, तो यीशु और मंदिर के बीच तनाव है, और मंदिर का नेतृत्व जो अगले चार अध्यायों के स्वरूप को काफी हद तक नियंत्रित करेगा। हम अधिकार के प्रश्न में यीशु को मंदिर में प्रवेश करते हुए देखेंगे। हम फिर से दुष्ट किरायेदारों का दृष्टांत देखेंगे, या फटकार या एक साथ आने में अधिकार देखेंगे।

अध्याय 13, श्लोक 1 में, हम यीशु द्वारा मंदिर से बहुत ही अशुभ तरीके से प्रस्थान को देखेंगे। हम उसकी गिरफ्तारी के बारे में जानेंगे, और यीशु उससे पूछेंगे, जब वह मंदिर में था, तो उन्होंने उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया? हम देखेंगे कि वे यीशु पर मंदिर को नष्ट करने का आरोप लगाते हैं। और यहां तक कि क्रूस पर चढ़ाए जाने पर भी, वे मंदिर के बारे में यीशु के कथनों का मजाक उड़ाएंगे।

दूसरे शब्दों में, यह जुड़ाव 11 से 1 तक होता है जो जुनून से लेकर अध्याय 14 और फिर 15 में यीशु की मृत्यु, अधिकार और मंदिर के अधिकार तक होता है। और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए देखने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। अब, अधिक विशेष रूप से विजयी प्रवेश की ओर बढ़ते हुए, मैं यहाँ बस कुछ शब्द कहूँगा, और फिर हम इसे अगली बार उठाएँगे।

छंदों के पहले सेट को देखें, छह छंद। जब वे जैतून के पहाड़ के पास बेथपेज और बेथानी में यरूशलेम के पास पहुँचे, तो उसने अपने दो शिष्यों को भेजा और उनसे कहा कि वे उनके आगे के गाँव में जाएँ। जैसे ही आप उसमें प्रवेश करेंगे, आपको वहाँ एक छोटा गधा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई नहीं बैठा।

इसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम यह क्यों कर रहे हो, तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, और हम इसे तुरन्त यहाँ वापस भेज देंगे। तब वे गए और बाहर सड़क पर एक गधा बँधा हुआ मिला।

उन्होंने गधे को खोला और वहाँ खड़े लोगों में से कुछ ने उनसे पूछा, "तुम क्या कर रहे हो?" उन्होंने उत्तर दिया, "जैसा यीशु ने कहा था," इसलिए उन्होंने उन्हें जाने दिया। फिर वे गधे को यीशु के पास ले आए और उस पर अपने कपड़े डाल दिए और वह उस पर बैठ गया।

आइए इन पहले सात पदों पर नज़र डालें, जिनमें से सातवाँ पद छठे और आठवें के बीच का पुल है। यहाँ कुछ दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहले, ध्यान दें कि यीशु इस पंथ को यरूशलेम में प्रवेश दिलाने के लिए बहुत जानबूझकर प्रयास कर रहे हैं।

यह उसकी पसंद से है। इसमें तैयारी की भावना है। हम वास्तव में अध्याय 14 में एक बहुत ही समान बात देखने जा रहे हैं, जिसमें फसह के लिए एक कमरा प्राप्त करना शामिल है।

वास्तव में, यदि आप मार्क 11 और मार्क 14, 12 से 16 की पहली छह आयतों को देखें, तो भाषा और संरचना में बहुत समानताएं हैं। निश्चित रूप से दोनों आख्यानो के बीच एक संबंध है। आपको इन दोनों के बीच एक विवरण मिलेगा जिसे मुझे लगता है कि एक साथ पढ़ा जाना चाहिए।

हम इस बारे में थोड़ा और बताएंगे जब हम मार्क 14 में जाएंगे। और यहाँ, हालांकि, यह जुनून की इस प्रस्तावना की शुरुआत है, जो होने वाली है उसकी प्रस्तावना। और ध्यान दें, मार्क के साहित्यिक दृष्टिकोण से, मार्क हमें घटनाओं के अगले सेट के बारे में बहुत विस्तार से बताता है।

मार्क आमतौर पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। हमने मार्क की शैली के बारे में इस बारे में बात की है। वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है।

फिर भी, जब वह अध्याय 11 पर पहुँचता है, तो वह नाटकीय रूप से धीमा हो जाता है। वहाँ एक बयानबाजी का प्रभाव है। अचानक, इन अंतिम कुछ क्षणों में, हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जो यह दर्शाती है कि यह वास्तव में सुसमाचार की दिशा है।

और यह नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है, अब जब वह यरूशलेम में आ गया है, तो हमेशा से ही, मार्क के सुसमाचार में अध्याय 1 से लेकर अब तक, हमेशा से ही आंदोलन का यह विचार रहा है। यीशु हमेशा से ही गतिशील रहे हैं। वे कभी भी कहीं स्थिर नहीं रहे।

वह हमेशा से ही सड़क पर रहा है। और अगर आप जॉन बैपटिस्ट पर मार्क अध्याय 1 की शुरुआत के बारे में सोचें, तो यह रास्ता तैयार करने के बारे में है। वह इस तरह से, इस सड़क पर, इस पथ पर रहा है।

अब, यरूशलेम से होकर इस मार्ग पर, जहाँ से आगे का मार्ग तैयार करने की अपेक्षा की जाती है, वह महान चरमोत्कर्ष में प्रवेश कर रहा है। हम यह भी जानते हैं कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहाँ से धार्मिक नेता हाल ही में आए हैं और यीशु का विरोध कर रहे हैं। वे हमेशा यरूशलेम से ही आते हैं।

और इसलिए, जब हम इस पर ध्यान देते हैं, तो हम बहुत पहले ही जान लेते हैं कि यीशु किस तरह से प्रवेश करना चाहता है। वह इस जानवर, इस छोटे से बच्चे, इस छोटे गधे पर सवार होकर प्रवेश करना चुनता है। अब, हमेशा से इस बात पर अटकलें लगाई जाती रही हैं कि उसे इस गधे के बारे में कैसे पता चला।

वह बहुत ही स्पष्ट निर्देश देता है। जाओ, जैसे ही तुम अंदर जाओगे, तुम्हें एक गधा बंधा हुआ दिखाई देगा। उस पर कभी कोई नहीं बैठा, वह एक बछेड़ा है।

इसे खोलकर यहाँ ले आओ। अगर कोई तुमसे कहे, क्या तुम यह कर रहे हो? तो तुम्हारा जवाब यही है। और शिष्य ऐसा ही करते हैं।

यह बिल्कुल वैसा ही होता है। अब, कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह भविष्यसूचक अंतर्दृष्टि है। अगर आप चाहें तो यीशु एक दर्शन देखते हैं।

उसे भविष्यवाणी का ज्ञान है कि वहाँ एक गधा है। बेशक, बिना किसी बात को खारिज किए, मुझे लगता है कि यीशु की भविष्यवाणी करने की क्षमता, पूर्व-योजना का अधिक संकेत है, कि यीशु ने पहले से ही एक प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बारे में शिष्यों को भी जानकारी नहीं है, लेकिन उसने पहले से ही इस जानवर को शुरू कर दिया है और उसे सुरक्षित रखा है। और शायद यह भी उचित प्रतिक्रिया है कि जब लोग देखते हैं कि इस गधे को खोला जा रहा है, अगर आकृति या सज्जन कहते हैं, भगवान को इसकी आवश्यकता है और वे इसे तुरंत वापस भेज देंगे, तो उन्हें उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

फिर भी, इसमें जानबूझकर की गई हरकतों का भाव है। बेशक, फिर सवाल उठता है कि वह इस तरह से क्यों प्रवेश करना चाहता है? और यहाँ कई तरह की संभावनाएँ हैं। एक यह है कि इसमें एक तरह से प्रवेश करने का राजसी भाव है जो इस बात का संकेत है कि सुलैमान ने कैसे प्रवेश किया, इस जानवर पर सवार होकर, युद्ध के घोड़े पर सवार होकर नहीं, बल्कि इस विचार पर जो दाऊद के राजवंश को दर्शाता है।

और बेशक, हालांकि मार्क ने इसे उद्धृत नहीं किया, मैथ्यू ने किया, और जॉन ने भी किया, यह जकर्याह 9:9 का विचार है। और मुझे लगता है कि मार्क में जो निहित है, या शायद मुझे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, अगर शब्दों में नहीं, लेकिन मैथ्यू और जॉन में स्पष्ट है, वह यह है कि जकर्याह 9:9 शहर में आया है यदि आप चाहें। जकर्याह 9:9 इस क्षण को दर्शाता है, इस जानवर पर सवार होने का यह महान युगांतिक क्षण। और इसलिए जकर्याह 9.9 की यह आशा, जो यरूशलेम की यह आशा थी, जो इज़राइल की यह आशा थी और भगवान का छुटकारे का महान कार्य था, इस चित्र में इस दृश्य से जुड़ा था।

और दूसरे सुसमाचार इसे और भी स्पष्ट करते हैं। और मुझे भी लगता है, जब आप इसे देखते हैं, तो यह जानबूझकर किया गया स्वभाव है, चाहे वह 1 राजा से सुलैमान को उठा रहा हो, या 2 राजा में येहू को, या फिर जकर्याह 9:9 से उठा रहा हो, यह शायद दोनों का थोड़ा सा है। यहां तक कि जिस पर कभी सवारी नहीं की गई, उसमें भी पवित्रता का भाव है।

मुद्दा यह है कि यीशु यरूशलेम में उस तरह से प्रवेश नहीं कर रहे हैं जैसे कोई तीर्थयात्री करता है, जो पैदल चलकर प्रवेश करता है, बल्कि वह एक बहुत ही प्रतीकात्मक तरीके से यरूशलेम में प्रवेश करना चुन रहे हैं, एक ऐसा तरीका जो दुख की तैयारी को दर्शाता है। और भीड़ भी इस तरह से प्रतिक्रिया करती है जो इसके लिए अनुकूल है, एक तरह से मान्यता के रूप में। कई लोग सड़क पर अपने वस्त्र बिछाते हैं।

दूसरे लोग खेतों से काटी गई पत्तेदार टहनियाँ बिछाते हैं। यहीं से पाम संडे की शुरुआत हुई। यह एक सम्मान है।

वे पहचानते हैं कि यीशु एक शक्तिशाली व्यक्ति है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और वह अंदर आ रहा है, और फिर जो लोग आगे गए और जो लोग पीछे आए वे एक ही बात चिल्लाते रहे। होसन्ना, जो प्रभु के नाम पर आता है, धन्य है।

हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य धन्य है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। अब, होसन्ना की यह घोषणा जो हो रही है उसका अर्थ है, हे प्रभु, हमें बचाओ, हालाँकि, इस समय तक, यह भी एक भावना विकसित हो चुकी थी कि आपने तीर्थयात्रियों को क्या पुकारा था।

इसलिए हमें सावधान रहना होगा इससे पहले कि हम इन भीड़ को उनके चारों ओर हथेलियाँ बिछाते हुए देखें जैसे कि वे घोषणा कर रहे हों, आप जानते हैं, यहाँ उद्धार आता है। वे वास्तव में कुछ ऐसा कह रहे होंगे जो उन्होंने संभवतः सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया होगा। और, बेशक, आपके पास हमारे पिता दाऊद के आने वाले राज्य का संदर्भ है, जो बरतिमाईस द्वारा दाऊद के बेटे के बारे में बात करने के बारे में बताता है।

अब, जब भीड़ यह घोषणा कर रही थी तो उन्होंने क्या समझा, यह सवाल वही सवाल नहीं है जो मार्क हमें बता रहा है। भीड़ ने शायद समझ लिया होगा कि यीशु क्या कर रहा था, और मुझे लगता है कि कपड़े और हथेलियाँ रखने के साथ उनकी प्रतिक्रिया का मतलब है कि उन्होंने इस जानवर पर आकर यीशु के द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। और शायद हमारे पिता दाऊद के आने वाले राज्य में भी आशीर्वाद दिया जाता है, एक मसीहाई उत्साह उपलब्ध है।

लेकिन चाहे वे इसे पूरी तरह से या अधूरे ढंग से, गलत तरीके से या गलत तरीके से समझते हों, या फिर यह सिर्फ मौज-मस्ती करने वालों और तीर्थयात्रियों के आने पर उनका अभिवादन करने जैसा हो, और यीशु को लगता है कि, मार्क के पाठक के रूप में, हम जानते हैं, बेशक, वे जो कहते हैं वह सच है, यहाँ तक कि जितना वे समझते हैं उससे भी ज़्यादा, कि राज्य आ रहा है और दाऊद का बेटा आ चुका है। और आखिरी चीज़ जो मैं खत्म करूँगा, और हम इसे अगली बार उठाएँगे, वह है श्लोक 11। यह बहुत ही रोचक है, एक बहुत ही कम महत्व वाली श्लोक।

आपके पास यह विजयी प्रवेश, यह उत्सव का क्षण है। आपके पास इस प्रतीकात्मक जानवर पर सवार यीशु का प्रवेश है। आपके पास सभी होसन्ना हैं, और यह कहता है कि वह यरूशलेम और मंदिर परिसर में गया।

तो, सबसे पहले वह मंदिर परिसर में जाता है। चारों ओर सब कुछ देखने के बाद, चूँकि बहुत देर हो चुकी थी, वह बारहों के साथ बेथनी चला गया। यह एक बहुत ही कम महत्व वाला और कम महत्व वाला क्षण है।

वह अंदर जाता है, और वह मंदिर में जाता है। मार्क हमें बताता है कि वह चारों ओर देखता है। अब यहाँ जिस यूनानी शब्द का अनुवाद किया गया है, चारों ओर देखा गया है, वह नए नियम में सात बार पाया जाता है। उनमें से छह मार्क में हैं।

और इसमें लगभग हमेशा न्याय करने, मूल्यांकन करने और विवेक करने का विचार होता है, न कि केवल यह देखने का विचार कि क्या हो रहा है, कि मूल्यांकन किया जा रहा है। और अगर ऐसा है, तो यिर्मयाह 7:11 में यीशु ने जो किया, उससे इसका बहुत ही अशुभ संबंध है। बेशक, जब यीशु मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो हम यिर्मयाह 7 से सुनेंगे। लेकिन अगर आप यिर्मयाह 7:11 को देखें, तो यह परमेश्वर ही है जो मंदिर को देखता है और उसका मूल्यांकन करता है और फिर उस पर निर्णय सुनाता है।

अगली बार जब हम मार्क के सुसमाचार पर चलेंगे तो हम इसे उठाएंगे।

यह डॉ. मार्क जेनिंग्स और मार्क के सुसमाचार पर उनकी शिक्षा है। यह मार्क 10:32-11:11 पर सत्र 17 है। जुनून की भविष्यवाणी, विजयी प्रवेश।