**डॉ. डेविड टर्नर, मैथ्यू
व्याख्यान – 1बी – मैथ्यू II का परिचय: प्रमुख विषय**

नमस्कार और व्याख्यान 1बी में आपका स्वागत है, मैथ्यू 2 का परिचय, मैथ्यू के प्रमुख विषय। यह डेविड टर्नर है, और मुझे आशा है कि आप उस अंतिम व्याख्यान से बच गए होंगे। वह सुनने में आसान नहीं था, उसमें बहुत सारे विवरण थे जो उबाऊ लगते हैं।

मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस तरह के व्याख्यान को बार-बार सुनें , खासकर अगर आपको अनिद्रा की समस्या है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह इसे ठीक कर देगा। उम्मीद है कि आपको व्याख्यान 1बी थोड़ा और पसंद आएगा। हम मैथ्यू की ऐतिहासिक उत्पत्ति के सटीक ज्ञान के बारे में कुछ बहुत ही अनुत्तरित प्रश्नों से आगे बढ़ रहे हैं, जो इस सुसमाचार को पढ़ते समय हम देखते हैं।

इस सुसमाचार के मुख्य विषयों को चुनना और उन्हें 25 मिनट के संक्षिप्त व्याख्यान में संक्षेप में प्रस्तुत करना कठिन है, लेकिन हम इसे आजमाएँगे, और हमारा मानना है कि निम्नलिखित विषय वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और आपको इस कक्षा को जारी रखते हुए इन बातों को सुनने के लिए अपने कान तैयार रखने चाहिए। एक बात जो स्पष्ट रूप से मैथ्यू के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, वह है यीशु का पुराने नियम से संबंध। मैथ्यू द्वारा पुराने नियम का व्यापक उपयोग इस सुसमाचार के यहूदी अभिविन्यास को इतने सारे व्याख्याकारों द्वारा नोट किए जाने के प्रमुख कारणों में से एक है।

वास्तव में, इस अंतरपाठीयता की व्यापकता मैथ्यू के धर्मशास्त्र में तथाकथित पुराने नियम की अवधारणा पर ही सवाल उठाती है। यदि मैथ्यू यीशु कानून और भविष्यवक्ताओं को समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आया था, 517, तो यह संदेहास्पद है कि मैथ्यू ने यहूदी धर्मग्रंथों को पुराना माना, कम से कम अर्थपूर्ण अर्थों में प्राचीन, पुराने या विचित्र के रूप में। इसके बजाय, मैथ्यू ने हिब्रू बाइबिल के ऐतिहासिक पैटर्न और भविष्यवाणियों दोनों को यीशु की सेवकाई और शिक्षा के माध्यम से परम महत्व से भरा हुआ माना।

अनगिनत अनौपचारिक संकेतों के अलावा, जिन्हें गिनना बहुत मुश्किल है, लगभग 50 औपचारिक उद्धरण हैं। जब हम संकेतों और उद्धरणों के बीच अंतर के बारे में बात करते हैं, तो बस एक पल के लिए अध्याय 1 और अध्याय 2 के बीच के अंतर के बारे में सोचें। अध्याय 1 से लेकर श्लोक 17 तक की वंशावली में हिब्रू बाइबिल के किसी भी श्लोक का कोई सीधा उद्धरण नहीं है, लेकिन पूरी बात हिब्रू बाइबिल, पुराने नियम के संकेतों से भरी हुई है। इसलिए, संकेतों को गिनना बहुत मुश्किल है।

औपचारिक उद्धरण आसान होते हैं, और इस सुसमाचार में लगभग 50 उद्धरण हैं; हमने उन्हें आपके पूरक सामग्रियों में सूचीबद्ध किया है। आपको अपने व्याख्यान की रूपरेखा के साथ पृष्ठ 5 पर अनुसरण करना चाहिए। और अब पृष्ठ 6 और 7 देखें, जहाँ हमने मैथ्यू में पुराने नियम के विशिष्ट उद्धरणों या उद्धरणों का सारांश दिया है।

बाएं हाथ के कॉलम में, कोष्ठक में अक्षर M पर ध्यान दें, उनमें से कई के लिए कभी-कभी J, और अन्य। मध्य कॉलम में, तारांकन चिह्न, वहाँ संख्या चिह्न पर ध्यान दें। इन प्रतीकों को पृष्ठ 7 के नीचे समझाया गया है। उनका संबंध इस बात से है कि कथा में वास्तव में कौन पुराने नियम का उल्लेख कर रहा था और इसे कैसे उद्धृत किया जा रहा था।

इसलिए इन 50 औपचारिक उद्धरणों को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि परिचयात्मक सूत्र के अनुसार, जैसे कि वाक्यांश, ताकि यह पूरा हो सके, या वाक्यांश, कि यह लिखा गया है। या वक्ता के अनुसार, चाहे वह कुछ ऐसा हो जिसे यीशु ने स्वयं कहते हुए उद्धृत किया हो, या चाहे वह कुछ ऐसा हो जिसे मैथ्यू ने स्वयं संपादकीय टिप्पणी के रूप में जोड़ा हो, आदि। टिप्पणी, यानी कक्षा, पुराने नियम के मैथ्यू के प्रत्येक उद्धरण से अलग-अलग निपटेगी।

आपके नोट्स के पेज 6 और 7 पर इनका सुविधाजनक सारांश दिया गया है। और यह ऐसी चीज़ है जिसके बारे में उम्मीद है कि आपको बाद में इस पर विचार करते समय परामर्श करने का अवसर मिलेगा । तो, मैथ्यू के पुराने नियम के विशिष्ट उपयोग से, हम आगे मैथ्यू के क्राइस्टोलॉजी में जाते हैं।

मैथ्यू का क्राइस्टोलॉजी, निश्चित रूप से, पुराने नियम की उनकी समझ पर निर्भर है। वास्तव में, यह पुराने नियम से है, जिसे पुराना नियम भी नहीं कहा जा सकता। शायद हिब्रू बाइबिल बेहतर होगी।

के प्रकाश में पुराने नियम को देखकर और पुराने नियम के प्रकाश में यीशु को देखकर प्राप्त करता है । मैथ्यू अपने पाठकों को यह दिखाने के लिए पुराने नियम का उपयोग करता है कि यीशु का व्यक्तित्व, सेवकाई और शिक्षाएँ इस्राएल के धर्मग्रंथों के इतिहास, नैतिकता और भविष्यवाणियों में निहित हैं। यीशु के निम्नलिखित प्रमुख शीर्षक या विवरण यहाँ उस क्रम में प्रस्तुत किए गए हैं जिस क्रम में आप उन्हें मैथ्यू के सुसमाचार में पाते हैं।

इस पर कुछ अतिरिक्त अध्ययन फ्रांस की पुस्तक, जीसस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, जो 1989 में प्रकाशित हुई थी, में किए जा सकते हैं। मैथ्यू में जीसस का वर्णन करने के लिए आपको जो पहला शीर्षक मिलता है, वह यह है कि वह वास्तव में मसीहा है, या अंग्रेजी में, क्राइस्ट है। मैथ्यू की पहली आयत से ही, वंशावली के अंत में, और 118 में उनके जन्म की परिस्थितियों के वर्णन की शुरुआत में जीसस को मसीहा कहा गया है।

यीशु को मसीहा के रूप में संदर्भित करने वाले ये संदर्भ यीशु को इस्राएल के इतिहास और आशाओं से मजबूती से जोड़ते हैं। यह निश्चित रूप से मत्ती में यीशु की पहचान की कुंजी है। मसीहा वस्तुतः वह व्यक्ति होता है जिसे परमेश्वर ने विशेष सेवा या पद के लिए अभिषिक्त किया हो।

उदाहरण के लिए, पुराने नियम में 1 शमूएल 9:15 , 10:1, 16:3, अध्याय 16 के श्लोक 12 और 13 देखें। निर्गमन 28, श्लोक 41, 1 इतिहास 29:22, यशायाह 45:1, और कई अन्य अंशों पर भी ध्यान दें। मैथ्यू के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शब्द पुराने नियम के कुछ ग्रंथों जैसे 1 शमूएल 24:6, 2 शमूएल 1:14, और भजन 2:2 में शाही उपाधि के रूप में आता है। लेकिन एक दीन, पीड़ित और अंततः क्रूस पर चढ़ाए गए मसीहा की ईसाई धारणा स्पष्ट रूप से यीशु के दिनों के यहूदी धर्म के लिए विदेशी थी।

यहाँ तक कि जॉन बैपटिस्ट को भी यीशु के मसीहा होने पर संदेह था, मत्ती 11, आयत 2 और 3। लेकिन ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के माध्यम से, पीटर को अध्याय 16, आयत 16 में दृढ़ता से इसकी पुष्टि करने में सक्षम बनाया गया। उस समय, 1620 में, शिष्यों को दूसरों को यह न बताने के लिए कहा गया था कि यीशु मसीहा थे, जाहिर तौर पर यीशु की सेवकाई के बढ़ते विरोध को रोकने के लिए। यीशु को मसीहा के रूप में ज़ोर देने वाले संदर्भों का एक और समूह मैथ्यू द्वारा यरूशलेम में जुनून सप्ताह के वर्णन में पाया जाता है।

यहूदी नेताओं के साथ यीशु के संघर्ष की परिणति एक ऐसे प्रकरण में होती है जो यीशु के दाऊद-मसीहाई संबंधों पर जोर देता है, अध्याय 22, श्लोक 41। यहूदी नेताओं के साथ आध्यात्मिकता के अपने दृष्टिकोण के विपरीत, यीशु ने पुष्टि की कि मसीहा को छोड़कर किसी को भी 2310 में मास्टर नहीं कहा जाना चाहिए। अपने आगमन के संकेतों के बारे में शिष्यों के प्रश्न के उत्तर में, यीशु ने उन्हें नकली मसीहाओं पर विश्वास न करने की चेतावनी दी (अध्याय 24, श्लोक 23 से 26)।

यहूदी परिषद के समक्ष अपनी सुनवाई के दौरान, महायाजक के इस सवाल का यीशु द्वारा सकारात्मक उत्तर कि क्या वह मसीहा है, दानिय्येल 7:13 की भाषा को अपनाता है। यह 2663 में है। लेकिन दानिय्येल 7, पद 13 का यह उद्धरण 2668 में केवल उपहास की ओर ले जाता है।

बाद में, पिलातुस इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि यीशु को कुछ लोगों द्वारा मसीहा कहा गया था जब वह अध्याय 27, श्लोक 17 और 22 में बरअब्बा को रिहा करने की पेशकश करता है। बेशक, मत्ती में, मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन उसे उठाया गया और सभी अधिकार दिए गए, 2819, दानिय्येल 7, श्लोक 13 और 14 का एक संकेत, जो 2664 में यीशु के उस पाठ की भाषा का उपयोग याद दिलाता है। यह वह महान मसीहा है जो शिष्यों को राष्ट्रों को शिष्य बनाने के लिए भेजता है।

शायद मैथ्यू के यीशु को मसीहा के रूप में अलग दृष्टिकोण देने की कुंजी दो मुख्य अंशों, 1616 और 2664 में मसीहा को परमेश्वर के पुत्र से जोड़ना है। इस पर आगे चर्चा की जाएगी, या थोड़ा आगे, परमेश्वर के पुत्र के शीर्षक के अंतर्गत। इसके बाद, यीशु को दाऊद का पुत्र बताया जाएगा।

यह शीर्षक अन्य सुसमाचारों की तुलना में मत्ती में अधिक बार आता है। मत्ती ने 1.1 में यीशु को मसीहा के रूप में पहचानने के तुरंत बाद उसे दाऊद के पुत्र के रूप में पहचाना, और मत्ती ने शिशु कथा में यीशु के दाऊद वंश को तुरंत स्थापित किया और उस पर जोर दिया। अध्याय 1, श्लोक 6, 17 और 20 को देखें।

इसके बाद, परमेश्वर के पुत्र की उपाधि का प्रयोग उन सभी लोगों के होठों पर होता है जो यीशु को चंगा करने के लिए पुकारते हैं, जैसे कि 9:27, 15:22, 20:30 और 31. एक अन्य अवसर पर, एक चंगाई ने भीड़ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यीशु दाऊद का पुत्र , मसीहा है, 12:23. यहाँ, एक शब्द दूसरे के समान प्रतीत होता है।

ये ग्रंथ, जो यीशु के दाऊद वंश को चंगाई से जोड़ते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि यीशु अपने शाही अधिकार का उपयोग जरूरतमंदों पर अत्याचार करने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के लिए करते हैं। 21.9 में यीशु के विजयी प्रवेश पर, भीड़ दाऊद के पुत्र यीशु के लिए परमेश्वर की स्तुति करती है, जो भजन 118, पद 25 और 26 की भाषा को प्रतिध्वनित करता है। उस दिन बाद में, यीशु द्वारा इस स्तुति को स्वीकार करना यहूदी नेताओं के उनके खिलाफ आक्रोश का अवसर बन जाता है, 21.15। जब जुनून सप्ताह के दौरान यीशु और यहूदी नेताओं के बीच संघर्ष बढ़ जाता है, तो उन नेताओं के साथ यीशु का अंतिम विवाद मसीहा की पहचान दाऊद के पुत्र के रूप में करने के संदर्भ में रखा जाता है, 22:41-45। यहाँ, यीशु भजन 110, पद 1 का हवाला देते हुए पुष्टि करते हैं कि दाऊद का पुत्र भी दाऊद का प्रभु है, यह दावा करते हुए कि दाऊद का पुत्र भी परमेश्वर का पुत्र है।

मैथ्यू द्वारा दाऊद के पुत्र के रूपांकन का उपयोग यीशु की मसीहाई साख पर जोर देता है कि वह चंगा करने और शासन करने के लिए है। यह जोर पुराने नियम के ऐसे ग्रंथों में निहित प्रतीत होता है जैसे 2 शमूएल 7:14 और उसके बाद, भजन 2, भजन 89, यशायाह 9, श्लोक 6 और 7, 11:1 और उसके बाद, और यिर्मयाह 23, श्लोक 5 और 6। दाऊद के मसीहा के रूप में यीशु, परमेश्वर द्वारा दाऊद से किए गए वादों को विरासत में लेते हैं, और वह परमेश्वर के शासन को इस्राएल पर लागू करते हैं। एक तीसरा क्राइस्टोलॉजिकल शीर्षक, अब्राहम का पुत्र।

यीशु की उपाधि, अब्राहम का पुत्र, 1:1 में मसीहा, दाऊद के पुत्र के रूप में उनकी पहचान के तुरंत बाद आती है। अपने आप में, शीर्षक में स्पष्ट रूप से मसीहाई निहितार्थ नहीं हैं। आगामी वंशावली अध्याय 1, श्लोक 2 और 17 में यीशु की अब्राहमिक वंशावली पर जोर देती है, न केवल यीशु की यहूदी जड़ों को दिखाने के लिए, बल्कि यीशु को ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करने के लिए जो परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करता है, जिसकी उत्पत्ति अब्राहम में हुई थी। किसी को जॉन बैपटिस्ट की चेतावनियों पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसके बपतिस्मा में आने वाले फरीसी और सदूकी अपने अब्राहमिक मूल पर भरोसा न करें, 3.9। जॉन के लिए, आने वाले न्याय से बचने के लिए पश्चाताप की आवश्यकता थी, न कि अब्राहम से वंश की, 3.8-10। यह विषय 8:10-12 में रोमन अधिकारी के उल्लेखनीय विश्वास के प्रति यीशु की प्रतिक्रिया से आगे बढ़ता है। इस अधिकारी की तरह गैर-यहूदी, न कि उन नेताओं की तरह यहूदी जो जॉन के पास आए थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ महान युगांतिक भोज में हिस्सा लेंगे।

फिर से, मुद्दा नैतिकता का है, न कि जातीयता का। ऐसा नहीं है कि मत्ती यहूदियों को परमेश्वर के अंतिम आशीर्वाद से पूरी तरह बाहर कर रहा था , बल्कि मत्ती सभी मनुष्यों, यहूदी और गैर-यहूदी दोनों को यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता पर जोर दे रहा था। मत्ती द्वारा अब्राहम का उल्लेख हमें परमेश्वर द्वारा अब्राहम को बुलाए जाने, उत्पत्ति 12 में अब्राहम में सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद दिए जाने के वादे और उत्पत्ति 22 में अब्राहम के इकलौते बेटे, इसहाक के बलिदान की याद दिलाता है।

जाहिर है, अब्राहम से किया गया वादा वर्तमान दुनिया में पूरी तरह से पूरा नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने इस वादे को इस अर्थ में लिया कि अध्याय 22, पद 32 में मृतकों का पुनरुत्थान होगा। निर्गमन 3:6 से तुलना करें। यीशु का चौथा शीर्षक इम्मानुएल है। हमारे साथ परमेश्वर के रूप में यीशु का महत्व अध्याय 1, पद 23 में यशायाह 7:14 के उद्धरण के माध्यम से विकसित किया गया है ।

यशायाह 8:8 और 10 की तुलना करें। यह महत्वपूर्ण मार्ग कुंवारी जन्म के ईसाई धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है, वास्तव में, अधिक सटीक रूप से, यीशु का कुंवारी गर्भाधान। मैथ्यू द्वारा यीशु के युग के अंत तक शिष्यों के साथ रहने के वादे का समापन चित्रण एक साहित्यिक समावेशन बनाता है , या कभी-कभी समावेशन भी कहा जाता है, 1.23 के साथ, जिसमें यीशु के व्यक्तित्व में ईश्वर की उपस्थिति पर कथा के आरंभ और अंत दोनों में जोर दिया गया है और यह पूरी पुस्तक के लिए एक प्रकार का बुकएंड बनाता है।

यीशु के शिष्यों के साथ होने के इस भाव का एक और उदाहरण अध्याय 18, श्लोक 20 में है, जहाँ वह चर्च अनुशासन के गंभीर मामले के दौरान उनके साथ रहने का वादा करता है। यीशु का पाँचवाँ शीर्षक यह है कि वह राजा है। मत्ती 2 में इस्राएल के नवजात राजा की तलाश में बुद्धिमान पुरुषों का आगमन ईश्वर के सच्चे शासक और दुष्ट ढोंगी हेरोदेस के बीच संघर्ष की कहानी को गति देता है।

मत्ती यीशु के जीवन के अंत के करीब यरूशलेम में उनके विजयी प्रवेश को एक राजा के कार्य के रूप में समझते हैं, क्योंकि वे इस आशय के लिए यशायाह 62:11 का हवाला देते हैं। भविष्य के न्याय के बारे में यीशु की भविष्यवाणी उन्हें मनुष्य के सिंहासनारूढ़ पुत्र के रूप में चित्रित करती है, अध्याय 25, पद 31, एक राजा जो धन्य को शापित से अलग करता है, 25:34, 40, और 41। पिलातुस के समक्ष अपनी सुनवाई में, यीशु पिलातुस के प्रश्न को अपने राजत्व के एक सच्चे कथन के रूप में स्वीकार करते हैं, 27:11। फिर वे सैनिकों द्वारा उपाधि के उपहासपूर्ण उपयोग को सहन करते हैं, 27:29, और क्रूस पर उनके सिर के ऊपर रखे गए साइनबोर्ड पर पिलातुस द्वारा इसका स्पष्ट रूप से व्यंग्यात्मक संदर्भ, 27:37। यहाँ तक कि यहूदी नेता भी यीशु के राजत्व का उपहास करते हैं, 27.42। लेकिन उनके पुनरुत्थान के बाद, उन्हें सारा अधिकार दिया जाता है, और वे अपने प्रेरितों को उनके महान राजा के रूप में दुनिया में भेजते हैं, 28:18। दानिय्येल 7:13 और 14 में 26:64 की तुलना करें।

यीशु के लिए छठा शब्द, और शायद सुसमाचार में सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर का पुत्र है। कुछ लोग तर्क देंगे कि परमेश्वर का पुत्र, मैथ्यू में यीशु का प्रमुख शीर्षक है, उदाहरण के लिए जैक किंग्सबरी। भजन संहिता 27 और 89:27 जैसे पुराने नियम के पाठों को संभावित पृष्ठभूमि के रूप में देखते हुए, मैथ्यू यीशु को कुंवारी गर्भ में रखे गए पुत्र के रूप में प्रस्तुत करता है जो अपने लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को अद्वितीय रूप से दर्शाता है, 1.23। यशायाह 7.14 से तुलना करें। मिस्र में यीशु का प्रवास इस्राएल के इतिहास को दोहराता है, 2.15। होशे 11.1 देखें। अपने बपतिस्मा के समय, यीशु को पिता के प्रिय पुत्र के रूप में पुष्टि की जाती है, और उसे सेवकाई के लिए आत्मा प्रदान की जाती है, 3:17। यशायाह 42:1 से तुलना करें। लेकिन जल्द ही शैतान इस पुष्टि को चुनौती देता है जब यीशु को आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया जाता है और शैतान उससे पूछता है कि क्या वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है।

शास्त्रों पर भरोसा करने के माध्यम से, यीशु शैतान को परास्त करने में सक्षम हो जाता है, और वह विजयी रूप से इस्राएल के जंगल में भटकने को दोहराता है, 4:3 और 5। वह शानदार कृत्यों द्वारा अपने अद्वितीय पुत्रत्व को प्रकट करने के प्रलोभन में नहीं पड़ता। बल्कि, वह दिखाता है कि ईश्वरीय पुत्रत्व पिता की इच्छा के प्रति समर्पण द्वारा दिखाया जाता है। यीशु का ईश्वरीय पुत्रत्व मत्ती में दुष्ट आत्माओं और मौसम पर उसके अधिकार के माध्यम से भी दिखाया गया है, 8:29 और 14:33। यह अधिकार केवल पिता और पुत्र द्वारा साझा किया जाता है, जो एकमात्र एजेंट है जिसके माध्यम से लोग पिता को जान सकते हैं, 11:27 । यह यीशु के प्रेरितों द्वारा पहचाना जाता है, जो पतरस के माध्यम से स्वीकार करते हैं कि वह मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र, 16:16 में। मसीहा और परमेश्वर के पुत्र की उपाधियों का यह संबंध काफी महत्वपूर्ण है, हालाँकि पतरस को अभी भी पिता के प्रति समर्पण के रूप में ईश्वरीय पुत्रत्व के बारे में बहुत कुछ सीखना है, 16:22, .23। इसके तुरंत बाद, यीशु का रूपांतरण उसके शिष्यों को दिखाता है कि परमेश्वर के पुत्र के रूप में, केवल उसके वचन पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए।

जैसे-जैसे यहूदी नेताओं के साथ यीशु का संघर्ष बिगड़ता है, मैथ्यू दृष्टांतात्मक कल्पना के माध्यम से यहूदी नेताओं द्वारा परमेश्वर के अद्वितीय पुत्र को अस्वीकार करने का चित्रण करता है, 21:33 और उसके बाद, 22:2 और उसके बाद। उनके विवादों के अंत में, भजन 110.1 के लिए यीशु के संकेत ने उनके दुःख को इंगित किया कि उनका पुत्रत्व दाऊद का और दिव्य दोनों था, 22:45। उच्च पुजारी के सामने अपने मुकदमे में, कैफा ने यीशु से पूछा कि क्या वह मसीहा, परमेश्वर का पुत्र है, विडंबना यह है कि पतरस की गवाही को प्रतिध्वनित करते हुए, 26.63। 16.16 की तुलना करें। कैफा को यीशु का उत्तर मनुष्य के पुत्र के आने के बारे में दानिय्येल 7.13 के शब्दों को अशुभ रूप से उद्धृत करता है।

उपहास करने वाले और स्वीकार करने वाले दोनों ही यीशु के ईश्वर के पुत्र होने के दावे का उल्लेख करते हैं, 27:40, 43, और 54। मैथ्यू में यीशु के लिए एक और उपाधि प्रभु शब्द है । मैथ्यू द्वारा यीशु के लिए इस उपाधि का प्रयोग ग्रीको-रोमन काल में इस शब्द के प्रयोग की पृष्ठभूमि में होता है, जो एक मानव श्रेष्ठ व्यक्ति को विनम्र अभिवादन से लेकर, हमारे शब्द सर की तरह, रोमन सम्राट के लिए एक शब्द तक होता है जिसे दिव्य माना जाता था।

यह शब्द सेप्टुआजेंट में लगभग 6,000 बार आता है, जो पुराने नियम का यूनानी अनुवाद है, जो हिब्रू योड-हेह-वव-हेह-याहवे का अनुवाद है, जिसे कभी-कभी यहोवा भी कहा जाता है। यहूदियों के लिए, यह पवित्र टेट्राग्रामटन है , भगवान का नाम जिसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। जब वे इसे हिब्रू बाइबिल में पढ़ते हैं, तो वे केवल एडोनाई कहते हैं, जो भगवान के लिए शब्द है, या वे हाशेम कहते हैं, जो नाम है, जिसका उच्चारण नहीं किया जाएगा।

कुरियोस को यीशु पर लागू करने में बिलकुल भी संकोच नहीं करता । मैथ्यू 3.3 यशायाह 40:3 का हवाला देता है, जो यीशु पर मूल रूप से अडोनाई, योद-हेह-वव-हेह का उल्लेख करने वाले एक अंश को लागू करता है। मैथ्यू 7:21 और 22 में, 25:37 और 44 की तुलना में, यीशु को युगांतशास्त्रीय न्यायाधीश की अपनी क्षमता में प्रभु के रूप में संबोधित किया गया है।

अक्सर, चंगा होने के लिए डिज़ाइन किए गए लोग यीशु को प्रभु कहकर संबोधित करते हैं। आप ऐसे अंश पा सकते हैं; उनमें से बहुत सारे हैं, और शिष्य अक्सर उन्हें प्रभु के रूप में संदर्भित करते हैं। इसे भी देखें, कॉनकॉर्डेंस के साथ।

कई बार, यीशु खुद को प्रभु कहते हैं, जैसे कि जब वे अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि यदि उन्हें, उनके प्रभु को, दुष्टात्माओं का राजकुमार कहा जाता है, तो यह उनके लिए, उनके सेवकों के लिए और भी बुरा होगा। अध्याय 10, श्लोक 24 और 25। यीशु ने 12:8 में खुद को सब्त के प्रभु के रूप में संदर्भित करके सब्त के नियम पर अपना अधिकार व्यक्त किया। 21:3 में जब वे शिष्यों को विजयी प्रवेश के लिए एक गधा और उसका बच्चा लाने के लिए भेजते हैं, तो वे खुद को प्रभु के रूप में वर्णित करते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं कि वे आपत्ति करने वालों को बताएं कि प्रभु को उनकी आवश्यकता है। वे अपनी वापसी को प्रभु के आगमन के रूप में वर्णित करते हैं, अध्याय 24, श्लोक 42।

इस शब्द की अस्पष्टता का अर्थ है कि हमें इसके प्रत्येक उपयोग को संदर्भ में देखना चाहिए। कभी-कभी, यह यीशु की दिव्यता के संदर्भगत अर्थ रखता है, जबकि अन्य समय में, यह यीशु को संबोधित करने का एक सम्मानजनक तरीका मात्र है। मैथ्यू में यीशु के लिए एक और शब्द शिक्षक है।

मत्ती में, शिष्यों ने उसे कभी गुरु नहीं कहा। बल्कि, यह शब्द लगभग हमेशा उन लोगों द्वारा यीशु को संबोधित करने के लिए आरक्षित है जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जैसे धार्मिक कानून के शिक्षक, फरीसी, कर संग्रहकर्ता, हेरोदेस के समर्थक और सदूकी। कई अंश जैसे 8:19, 9:11, 12:38, 17:24, 19:16 और 22:16। तीन अवसरों पर, यीशु ने खुद को शिक्षक कहा, 10:24, 25, 23:8 और 26:18। इसलिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मत्ती के लिए, इस शब्द के उपयोग में कुछ भी अनिवार्य रूप से भयावह नहीं है।

लेकिन मैथ्यू के लिए, यीशु केवल एक शिक्षक से कहीं बढ़कर हैं। इसलिए जो लोग उन्हें ऐसा कहते हैं, वे इस संदर्भ में दोषी पाए जाते हैं, अगर आप अभिव्यक्ति को क्षमा करें, तो वे यीशु की कम प्रशंसा करके उसकी निंदा करते हैं। मैथ्यू में यीशु के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मनुष्य का पुत्र।

सुसमाचारों में यीशु को संदर्भित करने के लिए किसी भी अन्य की तुलना में इस अभिव्यक्ति का अधिक उपयोग किया गया है, और यह केवल एक अपवाद, यूहन्ना 12:34 को छोड़कर, यीशु को बताए गए कथनों में पाया जाता है। यह अभिव्यक्ति पुराने नियम में 100 से अधिक बार पाई जाती है, अकेले यहेजकेल में 90 से अधिक बार। यह अक्सर भयानक ईश्वर के विपरीत कमजोर, सीमित मानवता का वर्णन करता है।

यह अक्सर मनुष्य शब्द के समानार्थी समानता में आता है, जैसे कि संख्या 23:19, भजन 8:4। यह शब्द पूरे यहेजकेल में इस्तेमाल किया गया है जब यहेजकेल को परमेश्वर द्वारा संबोधित किया जाता है। इसकी तुलना दानिय्येल 8:17 से करें। मैथ्यू ने इस शब्द मनुष्य के पुत्र का 30 बार इस्तेमाल किया है, लेकिन तीन प्राथमिक अर्थों के साथ। सबसे पहले, मनुष्य का पुत्र उन अंशों में आता है जो यीशु की पीड़ा और विनम्रता पर जोर देते हैं।

मनुष्य के पुत्र के रूप में, उसके पास सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, 8.20. उसे शराबी और पेटू कहा गया है, 11:19. वह तीन दिन और रात के लिए पृथ्वी के हृदय में रहेगा, 12:40. जब वह पृथ्वी पर होगा, तो लोग उसे केवल एक भविष्यवक्ता समझेंगे, 16:13.14, और उसके शानदार रूपांतरण की कहानी उसके पुनरुत्थान के बाद ही बताई जाएगी, 17:9. उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा और उसे ठीक वैसे ही कष्ट सहना होगा जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने किया था, 17.12, यहाँ तक कि एक करीबी सहयोगी द्वारा धोखा दिए जाने की हद तक, 17:22, 20:18, 26:2, और 26:24 और 45. इस व्यवहार के बावजूद, वह दूसरों की सेवा करेगा और बहुतों के लिए अपने जीवन को छुड़ौती के रूप में देगा, 20:28. इस शब्द के लिए पुराने नियम की पृष्ठभूमि कई मार्ग हो सकते हैं जो इस शब्द का उपयोग सामान्य रूप से मानवता और विशेष रूप से एक भविष्यवक्ता का वर्णन करने के लिए करते हैं। दूसरा, मनुष्य का पुत्र कुछ अंशों में आता है जो यीशु की वर्तमान शक्ति और अधिकार पर जोर देते हैं। इस प्रकार, उसके पास पृथ्वी पर लकवाग्रस्त पापों को क्षमा करने का अधिकार है, और वह 9.6 में इस अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें चंगा करता है। मनुष्य के पुत्र के रूप में, वह सब्त का स्वामी है, 12:8, फिर भी उसका अधिकार इतना विवादास्पद है कि उसके शत्रुओं द्वारा उसकी निंदा की जाती है, 12:32। उसकी सेवकाई आधिकारिक राज्य संदेश का बीज बोती है, 13.37। तीसरा, यह शब्द उन अंशों में आता है जो यीशु पर गौरवशाली आने वाले राजा के रूप में ध्यान केंद्रित करते हैं।

वह अपने स्वर्गदूतों को अपने राज्य से पापियों को निकालने के लिए भेजेगा, 13.41, जब वह अपने पिता की महिमा में सभी लोगों का न्याय करने के लिए आएगा, 16.27.28, 24.27, 30.37.39, 25.31, 26.64। उसके गौरवशाली राज्य के समय, उसके अनुयायियों को भी बहुतायत से पुरस्कृत किया जाएगा, 19.28, लेकिन पहले उन्हें उसकी अप्रत्याशित वापसी के लिए लगातार सतर्क रहना चाहिए, 24.44। यीशु के वर्तमान अधिकार और शानदार वापसी पर जोर देने के लिए शब्द के दूसरे और तीसरे उपयोग की पृष्ठभूमि निस्संदेह दानिय्येल 7:13 है, जिसका यीशु 26.64 में संकेत करते हैं। दानिय्येल 7:13 का संदर्भ एक न्याय दृश्य को शामिल करता है जिसमें परमेश्वर, जिसे प्राचीन काल के रूप में चित्रित किया गया है, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी का शासन सौंपता है 28:18 से 20 में महान आदेश की भाषा में दानिय्येल 7:13 और 14 के संकेत भी हैं। यीशु द्वारा अपने सांसारिक मंत्रालय के दौरान प्रयोग किए गए अधिकार और अपनी वापसी पर उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गौरवशाली अधिकार दोनों को शामिल करते हुए वर्तमान और भविष्य की बारीकियों का यह द्वंद्व मत्ती के स्वर्ग के राज्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

यीशु और मत्ती के लिए अतिरिक्त उपाधियाँ हैं, लेकिन हमें उन्हें फिलहाल छोड़ देना चाहिए और मत्ती के विशिष्ट शब्द, स्वर्ग के राज्य पर आगे बढ़ना चाहिए। जबकि मत्ती कभी-कभी परमेश्वर के राज्य की बात करता है, 12:28, 19:24, 21:31, और 43, उसका अनूठा शब्द स्वर्ग का राज्य 32 बार आता है। कुछ व्याख्याकार परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य के बीच अंतर करने का प्रयास करते हैं , लेकिन यह कम से कम दो कारणों से अस्वीकार्य है।

सबसे पहले, समानांतर समकालिक पाठ की तुलना से पता चलता है कि मैथ्यू अक्सर स्वर्ग के राज्य की अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, जबकि मार्क या ल्यूक ईश्वर के राज्य की अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं । इसे देखने के लिए, मार्क की तुलना करें, माफ़ करें, मैथ्यू 13:31 की तुलना मार्क 4:30 से करें, मैथ्यू 19:14 की तुलना मार्क 10:15 और ल्यूक 18:17 से करें। दूसरा, मैथ्यू की शब्दावली संभवतः स्वर्ग को ईश्वर के राज्य के रूप में स्वयं ईश्वर के साथ जोड़ने के कारण है। दानिय्येल में इस जुड़ाव की प्रमुखता शायद इसके लिए एक पृष्ठभूमि है।

दानिय्येल 2:18 और 19:28, 37, 44, दानिय्येल 4:34, 35, 37, दानिय्येल 5:23, दानिय्येल 12:17 को देखें। यह एक अलंकार है जिसे मेटोनीमी कहा जाता है, और यह संभवतः मैथ्यू के ईसाई यहूदी समुदाय में ईश्वर के नाम के प्रति श्रद्धा के कारण हुआ है, जैसा कि लूका अध्याय 16, श्लोक 18 और 21 में है। आम तौर पर, स्वर्ग का राज्य यीशु के व्यक्तिगत कार्यों और शिक्षाओं में ईश्वर के शासन की निकटता या यहाँ तक कि उपस्थिति को संदर्भित करता है, 3:2, 4:17, 10:7, और कई अन्य अंश। हालाँकि, ऐसे समय होते हैं, जब यह पृथ्वी पर यीशु के भविष्य के शासन को लागू करता है या स्पष्ट रूप से वर्णन करता है, जैसे कि 6:10, 13:38-43, 25:34, और 26:29।

शायद परमेश्वर के शासन की गतिशील प्रकृति का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका यह कहना है कि इसका उद्घाटन यीशु के पहले आगमन पर हुआ था और जब वह वापस आएगा तो यह पूर्ण हो जाएगा। मैथ्यू यीशु, यूहन्ना और प्रेरितों के उपदेश को राज्य पर केंद्रित बताते हैं, 3 :2, 4:17, 10:7। राज्य के वर्तमान अनुभव के संदर्भ धन्य वचनों, 5:3 और 5:10 को दर्शाते हैं, जो अन्यथा भविष्य के राज्य आशीर्वादों की बात करते हैं। राज्य के कई अन्य संदर्भ मैथ्यू के सुसमाचार में पाए जाते हैं, और यदि आपको एक अनुक्रमणिका मिलती है, तो आपको उस प्रकार के अध्ययन से लाभ मिलेगा।

मत्ती में अगला मुख्य विषय संघर्ष का विषय है, और समय की कमी के कारण, हम इसे गहराई से विकसित नहीं कर सकते। हालाँकि, अध्याय 2 में शुरुआत में ही ध्यान दें जब यीशु एक शिशु था, हेरोदेस उसे पकड़ने के लिए बाहर था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला अपना मंत्रालय करता है, तो उसके और यहूदी नेताओं के बीच बहुत संघर्ष होता है। ऐसा ही यीशु के साथ भी है, जो अध्याय 23 की भयानक निंदा में परिणत होता है।

क्या यीशु और यहूदी नेताओं के बीच इस संघर्ष पर मैथ्यू का जोर यहूदी-विरोधी भावना को शामिल करता है और उसे भड़काता है? इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि ईसाई यहूदी-विरोधियों ने मैथ्यू का इस्तेमाल यहूदी-विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए किया है, लेकिन यह निश्चित रूप से मैथ्यू का उद्देश्य नहीं था। सबसे अधिक संभावना है कि मैथ्यू एक यहूदी था और यहूदियों को लिख रहा था जो मानते थे कि यीशु यहूदी मसीहा थे। ये ईसाई यहूदी स्पष्ट रूप से गैर-ईसाई यहूदियों के साथ एक गरमागरम धार्मिक संघर्ष में थे, लेकिन दूसरे मंदिर यहूदी धर्म के समय में सांप्रदायिक संघर्ष आम था।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैथ्यू का एजेंडा यहूदी प्रतिष्ठान के गैर-ईसाई यहूदी धर्म का खंडन करना था, चाहे मैथ्यू को यरूशलेम के 70 ई.पू. के विनाश से पहले या बाद में रखा गया हो। लेकिन स्थिति यहूदियों के बीच एक धार्मिक विवाद है, यहूदी जाति के खिलाफ गैर-यहूदी विवाद नहीं। ईसाइयों को शर्म के साथ इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि मैथ्यू का यहूदी-विरोधियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है, लेकिन मैथ्यू को यहूदियों के खिलाफ गैर-यहूदी ईसाई विवाद के रूप में व्याख्या करना कालभ्रमित है।

अंत में, टेप का समापन करने के लिए, चर्च और गैर-यहूदी विश्व मिशन। मैथ्यू का सुसमाचार, जिसे अक्सर वास्तव में सुसमाचारों में सबसे यहूदी के रूप में वर्णित किया जाता है, यीशु के शिष्यों के समुदाय के लिए चर्च शब्द का उपयोग करने वाला एकमात्र सुसमाचार है। शुरुआत से ही, मैथ्यू यह स्पष्ट करना शुरू कर देता है कि यीशु के शिष्यों का समुदाय अप्रत्याशित स्रोतों से बना है, जैसे कि अध्याय 1 में तामार, राहाब, रूथ और बाथशेबा, अध्याय 2 में बुद्धिमान पुरुष, अध्याय 8 में रोमन अधिकारी, अध्याय 15 में कनानी महिला और अध्याय 27 में रोमन सैनिक।

कथा के ये सभी प्रसंग सामूहिक रूप से मैथ्यू के मूल यहूदी पाठकों को परमेश्वर के लोगों के बारे में अपनी दृष्टि का विस्तार करने के लिए प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने साथी यहूदियों को त्यागना है, बल्कि यह है कि राज्य का संदेश सभी राष्ट्रों तक पहुँचाया जाना चाहिए। यीशु द्वारा अपने शिष्यों को अंतिम रूप से नियुक्त करना उनकी अब उच्च स्थिति पर आधारित है।

सारी शक्ति प्राप्त करने के बाद, वह ग्यारह लोगों को राष्ट्रों में भेजता है ताकि वे उन सभी को शिष्य बना सकें जो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, और वह उन्हें इस वादे से लैस करता है कि वह युग के अंत तक हर दिन उनके साथ रहेगा । इस आदेश का सार्वभौमिक दायरा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह पूरा हो सकता है अगर शिष्यों को याद रहे कि उनके मसीहा को, दानिय्येल 7 में विजयी मनुष्य के पुत्र की तरह, सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त हुआ है। जैसे-जैसे वे भविष्य के शिष्यों को यीशु की सभी आज्ञाओं का पालन करना सिखाने का कठिन कार्य पूरा करते हैं, वह अंत तक लगातार उनके साथ रहेगा।