**डॉ. डेविड टर्नर, मैथ्यू
लेक्चर – 3A – मैथ्यू 5:1-16: पर्वत पर उपदेश I: परिचय और आनंदमय वचन**

नमस्ते, मैं डेविड टर्नर हूँ। व्याख्यान 3A में आपका स्वागत है, जो पर्वत पर उपदेश और आनंदमय वचनों पर हमारा परिचयात्मक व्याख्यान है। कृपया ध्यान दें कि आपके पास इस व्याख्यान के लिए पूरक सामग्री के पृष्ठ 12 से 14 पर कुछ पूरक सामग्री है।

पहाड़ी उपदेश का परिचय। हमें यहाँ पहाड़ी उपदेश के बारे में दो या तीन दृष्टिकोणों से सोचना चाहिए, इसकी ऐतिहासिकता से शुरुआत करते हुए। पहाड़ी उपदेश मरकुस में एक अलग उपदेश के रूप में नहीं दिखाई देता है, और यह लूका में केवल आंशिक रूप से ही दिखाई देता है।

यह लूका 6:17 से 7:1 तक है। समकालिक सुसमाचारों के बीच इस भिन्नता को समझाने के लिए कई सिद्धांत मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मैथ्यू ने इस उपदेश को परंपराओं, दस्तावेजी स्रोतों और अपनी खुद की सरलता से बनाया है, इसलिए इस उपदेश को ऐतिहासिक यीशु के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से, उपदेश पूरी तरह से मैथ्यू से आता है, यीशु से बिल्कुल नहीं।

यह दृष्टिकोण इंजील ईसाइयों के लिए अस्वीकार्य है क्योंकि यह सुसमाचार को अनैतिहासिक मनगढ़ंत बनाता है जो केवल धार्मिक कारणों से गढ़ा गया है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि मैथ्यू ने ऐतिहासिक यीशु की विभिन्न शिक्षाओं को एकत्रित करके धर्मोपदेश की संरचना बनाई है, जो मूल रूप से अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग समय पर कही गई थीं। ऐसे कई इंजीलवादी हैं जो इस दृष्टिकोण को मानते हैं।

लेकिन यहाँ इसका पालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैथ्यू की कथा स्पष्ट रूप से उपदेश को एक विशिष्ट समय और स्थान के संकेतकों के साथ दर्शाती है जब उपदेश हुआ था। इन ऐतिहासिक चिह्नों, 5:1 और 2, और 7:28 से 8:1 को इस दूसरे दृष्टिकोण को लेने के लिए अनदेखा किया जाना चाहिए या काल्पनिक माना जाना चाहिए। तीसरे दृष्टिकोण में, मैथ्यू ने सार, या एब्सिसा नोवोक्स, यीशु की आवाज़ को, एक ऐतिहासिक उपदेश से सटीक रूप से दर्ज किया है जिसे उन्होंने वास्तव में बोला था।

दूसरे शब्दों में कहें तो, हमारे पास धर्मोपदेश की कोई याद नहीं है। हमारे पास ऑडियो टेप नहीं है। यह वीडियो पर नहीं पकड़ा गया।

मैथ्यू हमें इसका एक विश्वसनीय सारांश देता है। वह इसमें अपनी धारणाएँ नहीं जोड़ता, बल्कि हमें इसके महत्वपूर्ण हिस्से देता है। वह इसका सारांश देता है और हमें इसका सार बताता है।

एब्सिसा नोवोक्स लैटिन है, जिसका अर्थ है कि इस धर्मोपदेश में यीशु की आवाज़ पाई जाती है। फिर भी इसे मैथ्यू ने एक साथ रखा था, और इसके वर्तमान साहित्यिक रूप को उसी का श्रेय दिया जाता है। अंतिम दृष्टिकोण, और सबसे रूढ़िवादी दृष्टिकोण, निश्चित रूप से, यह है कि मैथ्यू हमें एक सटीक और पूर्ण, शब्द दर शब्द, एब्सिसिमा वर्बा, बिल्कुल वही शब्द, शब्दशः, आप कह सकते हैं, यीशु के बारे में बताता है।

ऐसा लगता है जैसे यह यीशु द्वारा दिए गए उपदेश का संक्षिप्त प्रतिलेखन या ऑडियो टेप हो। इन दोनों अंतिम दो विचारों को रूढ़िवादी इंजीलवादियों द्वारा रखा जाता है, लेकिन तीसरा दृष्टिकोण सुसमाचार की शैली और यीशु की शिक्षाओं के ऐतिहासिक प्रसारण से संबंधित कारणों से अत्यधिक बेहतर है। किसी ऐतिहासिक घटना की प्रामाणिक रिपोर्ट में शब्द-दर-शब्द प्रतिलेखन शामिल नहीं होना चाहिए, और यह कल्पना करना कठिन है कि इस तरह के प्रतिलेखन को पहले स्थान पर कैसे संकलित किया जा सकता था, अकेले संभावित लेखक मैथ्यू को प्रेषित किया जाना, जो 9.9 के अनुसार अभी तक यीशु का शिष्य नहीं था। इसके बजाय, इस उपदेश में, हमारे पास यीशु ने जो कहा उसका एक विश्वसनीय सारांश है, एक ऐसा विवरण जो एक संपादक के निशान को दर्शाता है।

यह तथ्य कि मैथ्यू के उपदेश की कुछ बातें मार्क और ल्यूक के अन्य संदर्भों में पाई जाती हैं, जाहिर है कि यीशु ने अपने भ्रमणशील मंत्रालय में मुख्य विषयों को दोहराया था। अब उपदेश की साहित्यिक संरचना पर आते हैं। मैं यहाँ जो कहने जा रहा हूँ, उसके साथ पृष्ठ 13 पर ध्यान दें, जो आपकी सामग्री के पृष्ठ 12 पर उल्लिखित है।

मैथ्यू 1 और 2 में यीशु के बचपन की अपनी अनूठी कहानी के बाद, मैथ्यू ने अपने सुसमाचार के मुख्य भाग को प्रवचन और कथात्मक सामग्री के पाँच खंडों के रूप में विकसित किया। पहला खंड 3 से 7 है, दूसरा 8 से 10 है, तीसरा 11 से 13 है, चौथा 14 से 18 है, और अंतिम 19 से 25 है। वह अध्याय 26-28 में यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और मिशन आदेश के विवरण के साथ अपने सुसमाचार का समापन करता है।

तो, मैथ्यू के मुख्य भाग के पाँच खंड बारी-बारी से यीशु के कार्यों और यीशु के शब्दों पर ज़ोर देते हैं, और उन्हें उस मुख्य वाक्यांश से विभाजित किया जाता है जो यीशु के समाप्त होने पर आया था, जो प्रत्येक प्रवचन के अंत में आता है। हमने पहले ही परिचय में इस पर अधिक विस्तार से चर्चा की है। मैथ्यू 5 से 7 में जिस प्रवचन को हम पर्वत पर उपदेश कहते हैं, उसे यीशु की प्रतिनिधि नैतिक शिक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए, जो 4:23 के सारांश कथन को विकसित करता है, जो एक शब्द-कर्म परिसर प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार, 4:23 और 9:35 में समान सारांश यीशु की शिक्षा देने और चमत्कार करने की सेवकाई के लिए एक रूपरेखा या पुस्तक के अंत प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षा 5 से 7 में और उनके चमत्कार 8 और 9 में दर्शाए गए हैं। शब्द और कार्य दोनों स्वर्ग के राज्य के अधिकार को प्रदर्शित करते हैं। 7:28-29 शब्दों के लिए, 9:6-28 कार्यों के लिए।

पहाड़ी उपदेश की रूपरेखा बनाना मुश्किल है, लेकिन इसे इस तरह से संरचित किया जा सकता है, और हमने इसे आपके लिए पृष्ठ 13 पर चित्रित किया है। शुरुआत में एक कथात्मक रूपरेखा है जो यीशु को पहाड़ पर बैठा हुआ और अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए दिखाती है। उपदेश की शुरुआत में यह कथात्मक रूपरेखा उपदेश के अंत में कथात्मक रूपरेखा द्वारा पूरित होती है, जो यीशु की आधिकारिक शिक्षा के कारण भीड़ के विस्मय को दर्शाती है।

धन्य वचन हमें शिष्यों के चरित्र लक्षणों के परिचय के रूप में काम आ सकते हैं, जिन्होंने राज्य के प्रचार पर पश्चाताप किया है और जो इसके मानकों के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। धर्मोपदेश का मुख्य भाग 5:17 में शुरू होता है और 7:12 में समाप्त होता है, जहाँ एक और इंक्लूसियो है, यानी बुकएंड्स, जो कानून और भविष्यवक्ताओं के संदर्भ से बनता है। यीशु 5:17-20 में कानून के साथ अपने रिश्ते की घोषणा करते हैं। फिर 5:21-48 में, वह छह विशिष्ट विरोधाभासों के साथ इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझाता है।

फिर वह 6:1-18 में पाखंडी बनाम वास्तविक धार्मिक प्रथाओं, 6:19-34 में भौतिकवाद और चिंता, 7:1-6 में आध्यात्मिक विवेक और 7:7-11 में प्रार्थना की ओर मुड़ता है। 7:12 में अंतिम सारांश कथन व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का पालन करने के इस विषय को पूरा करता है, जो 5:17 में शुरू हुआ था। उपदेश का निष्कर्ष 7:13-27 है, जहाँ आपको तीन विरोधाभास बहुत स्पष्ट रूप से बोले गए हैं, जो दर्शाता है कि हमें यीशु की शिक्षा के प्रति सही प्रतिक्रिया देनी है। हमें संकीर्ण मार्ग अपनाना होगा। हमें बुरे फलों, झूठे भविष्यद्वक्ताओं, बुरे पेड़ों से बचना होगा, और हमें अपने जीवन को यीशु मसीह के वचनों की ठोस नींव पर बनाना होगा।

पर्वत पर उपदेश के लिए प्रमुख व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। निश्चित रूप से इस उपदेश के लिए व्याख्यात्मक दृष्टिकोणों की अधिकता है जैसा कि 1975 में प्रकाशित वॉरेन किसिंजर की पुस्तक में प्रलेखित है। हम यहाँ इनमें से केवल कुछ दृष्टिकोणों का ही उल्लेख कर सकते हैं।

पारंपरिक रूप से डिस्पेंसेशनल व्याख्याकार इस धर्मोपदेश को भविष्य में राज्य के लिए यहूदी कानून के रूप में देखते हैं, न कि अनुग्रहपूर्ण शिक्षा के रूप में, जो सीधे चर्च के लिए प्रासंगिक है। यह राज्य शिक्षा यीशु की सांसारिक सेवकाई के समय, या भविष्य के क्लेश, या सहस्राब्दी से संबंधित हो सकती है। यह दृष्टिकोण गलती से यह मान लेता है कि मत्ती यहूदियों के लिए लिखा गया था।

लूथरन व्याख्याकार भी इसी तरह धर्मोपदेश को कानून के रूप में देखते हैं, सुसमाचार के रूप में नहीं, लेकिन सोचते हैं कि इसके उच्च कानूनी मानक लोगों को उनके पाप दिखाएंगे और उन्हें क्षमा के लिए क्रूस पर ले जाएंगे। श्वित्जर, यानी अल्बर्ट श्वित्जर, प्रसिद्ध चिकित्सा चिकित्सक, ने धर्मोपदेश को कथित रूप से उस छोटी अंतरिम अवधि के लिए एक नैतिकता के रूप में देखा, जिसे मैथ्यू ने यीशु के आगमन के बीच कल्पना की थी। संप्रदायों और युगांतशास्त्र के विचारों के स्पेक्ट्रम में अन्य व्याख्याकार धर्मोपदेश को आज के लिए एक नैतिकता के रूप में लेते हैं, लेकिन इस बात पर मतभेद है कि क्या धर्मोपदेश केवल एक व्यक्तिगत नैतिकता है या राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लागू किया जाने वाला एजेंडा है।

यहाँ एक दृष्टिकोण यह है कि यह उपदेश निश्चित रूप से आज यीशु के अनुयायियों के लिए व्यक्तिगत नैतिकता के बराबर है। हालाँकि, यह कोई निजी बात नहीं है। यीशु के अनुयायियों को इस दुनिया में नमक और रोशनी बनना है।

पहाड़ी उपदेश यीशु की आधिकारिक शिक्षा है कि आज विश्वासियों को किस तरह जीना चाहिए। जिन लोगों ने यूहन्ना और यीशु द्वारा प्रचारित सुसमाचार को सुनकर पश्चाताप किया, 3:2, 4:17, उन्हें यह जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के उद्धारक शासन, स्वर्ग के राज्य के अधीन कैसे जीना है। यहूदी विश्वासियों के रूप में, उन्हें विशेष रूप से यह जानने की ज़रूरत थी कि यीशु की शिक्षा पुराने नियम से कैसे संबंधित है और उनकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए।

उन्हें अपने धर्म का पालन ईश्वर के इनाम के लिए करना था, न कि मानवीय स्वीकृति के लिए। उन्हें भौतिक आवश्यकताओं और भौतिक सम्पत्तियों को उचित राज्य परिप्रेक्ष्य में रखने की आवश्यकता थी। आध्यात्मिक विवेक और प्रार्थना भी प्राथमिकता वाले मामले थे।

यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से सुन रहा था, आज्ञाकारिता की इच्छा के बिना, तो उन्हें संकीर्ण द्वार से प्रवेश करने, फलहीन पेड़ों से बचने और चट्टान पर निर्माण करने की चेतावनी दी गई थी। इन सब में, उन्हें एहसास हुआ कि इन मानकों के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता भविष्य में राज्य के आगमन पर प्राप्त होगी, अध्याय 6, श्लोक 10। यह तब हमें अध्याय 5 से 7 में पर्वत पर उपदेश के लिए एक परिचय के रूप में काम करेगा। अब हम पर्वत पर उपदेश के पहले प्रमुख भाग, आनंदमय वचनों की ओर मुड़ते हैं।

सबसे पहले, आनंद की साहित्यिक संरचना। कुल मिलाकर, 5:3 से 12 तक नौ आनंद हैं, लेकिन 5:11 और 12 में पाया गया नौवां आनंद वास्तव में 5:10 में आठवें आनंद का विस्तार है। अब, कुछ व्याख्याकार हैं, मुख्य रूप से डेविस और एलिसन ने मैथ्यू पर अपने 1988 के खंड में, तीन आनंद के तीन सेटों वाली संरचना का विकल्प चुना है। लेकिन नौ में से पहले आठ आनंद इतनी मजबूती से जुड़ी समानांतर संरचना प्रदर्शित करते हैं कि यह अधिक संभावना है कि हमें उन्हें चार के दो सेटों के रूप में समझना चाहिए।

यही मैंने पेज 14 पर दिए गए हैंडआउट में चित्रित करने की कोशिश की है। पहले चार आशीर्वाद, पहला सेट, शिष्यों के परमेश्वर के साथ ऊर्ध्वाधर संबंध पर जोर देता है। चार का दूसरा सेट लोगों के साथ शिष्यों के क्षैतिज संबंध पर जोर देता है।

ये दोनों रिश्ते उत्पीड़न के माहौल में होते हैं, और दोनों में यह स्पष्ट है कि शिष्यों को सताया जाता है। फिर पृष्ठ 14 पर ध्यान दें कि कैसे पहला और अंतिम आशीर्वाद, 5.3 और 5.10, राज्य की उपस्थिति के बारे में बात करते हैं। इन दोनों में निष्कर्ष पर ध्यान दें, उनका स्वर्ग का राज्य है।

लेकिन 5:4 से 5:9 तक के सभी अन्य आशीर्वाद, आशीर्वाद के दूसरे भाग में भविष्य क्रिया का उपयोग करते हैं। ध्यान दें कि 5:4 और 5:9 समानांतर हैं, 5:5 और 5:8 समानांतर हैं, और 5:6 और 5:7 समानांतर हैं, जिस तरह से हमने उन्हें रखा है। और यदि आप व्याकरणिक रूपों पर ध्यान दें, विशेष रूप से आप में से जो ग्रीक में कुछ कौशल रखते हैं, तो आप इसे और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

तो, आनंद की साहित्यिक संरचना चार के दो सेट है। अब हम आनंद के अर्थ पर आगे बढ़ते हैं, और हम प्राथमिक प्रश्न पूछते हैं: क्या आनंद को उन आवश्यकताओं के रूप में समझा और प्रचारित किया जाना चाहिए जिन्हें हमें राज्य में प्रवेश पाने के लिए पूरा करना चाहिए, या क्या वे आशीर्वाद हैं जो हमारे मसीहा के रूप में यीशु में विश्वास के साथ हमें मिलते हैं? अंतर-आवश्यकताएँ या युगांतकारी आशीर्वाद? आनंद के अर्थ के बारे में दो विपरीत दृष्टिकोण हैं, जो इस बात पर केंद्रित हैं कि उन्हें अनुग्रहपूर्ण राज्य आशीर्वाद के रूप में समझा जाना चाहिए या नैतिक प्रवेश आवश्यकताओं के रूप में। रॉबर्ट गुलिक वह व्यक्ति है जिसने इसे माउंट पर उपदेश पर अपनी पुस्तक में इस तरह से रखा है।

यदि उत्तरार्द्ध है, तो व्यक्ति को यहाँ वर्णित विशेषताओं को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह ईश्वर की स्वीकृति प्राप्त कर सके। यदि पहला है, तो व्यक्ति को ईश्वर की कृपा को धन्यवादपूर्वक स्वीकार करना चाहिए कि ये विशेषताएँ हमारे जीवन में ईश्वर के अनुग्रहपूर्ण कार्य का प्रमाण हैं, और हमें मसीह के शिष्यों के रूप में रहते हुए उन्हें विकसित करना चाहिए। निश्चित रूप से, यह दूसरा दृष्टिकोण सही है।

जो लोग राज्य के संदेश पर पश्चाताप करते हैं, 3:2.4:17, वे अपने आध्यात्मिक दिवालियापन को स्वीकार करते हैं, और वे उद्धार के परमेश्वर के आशीर्वाद में आनन्दित होते हैं। फिर आनंदमय वचन उन प्रमुख चरित्र लक्षणों को प्रकट करते हैं जिन्हें परमेश्वर अपने लोगों में स्वीकार करता है। ये चरित्र लक्षण परमेश्वर की स्वीकृति को दर्शाते हुए अनुग्रहपूर्ण उपहार हैं, न कि ऐसे कार्यों की आवश्यकताएँ जो परमेश्वर की स्वीकृति के योग्य हों।

हालाँकि, जिन्होंने पश्चाताप किया है, उन्हें इन विशेषताओं को विकसित करना चाहिए। प्रत्येक आशीर्वाद में इस बारे में एक घोषणा होती है कि कौन धन्य है, और इसके साथ एक वादा भी होता है कि वे क्यों धन्य हैं। परमेश्वर जरूरी नहीं कि लोकप्रियता, नियमों का पालन, संपत्ति, शानदार प्रदर्शन या ज्ञान का समर्थन करता हो।

परमेश्वर जिन गुणों को स्वीकार करता है, उन्हें चार के दो सेटों में समझाया गया है, जो क्रमशः परमेश्वर से संबंधित और अन्य लोगों से संबंधित गुणों का वर्णन करते हैं। ध्यान दें कि यह मत्ती 22, श्लोक 37-40 के समान कैसे है। परमेश्वर उन लोगों को स्वीकार करता है जो अपनी आध्यात्मिक गरीबी को स्वीकार करके और अपने पाप पर शोक करके, विनम्रतापूर्वक आध्यात्मिक पूर्णता की तलाश करके उससे संबंध रखते हैं, 5:3-6। वह उन लोगों को स्वीकार करता है जो दूसरों के साथ दयालुतापूर्वक और विशुद्ध रूप से शांतिदूतों के रूप में संबंध रखते हैं, भले ही ऐसे लोगों को उनके धार्मिक व्यवहार के लिए सताया जा सकता है, 5:7-12। सबसे पहले, यह किसी प्रकार का क्रूर, परपीड़क मजाक लग सकता है, जो केवल मसोकिस्टिक प्रकारों को आकर्षित करता है।

ऐसा लगता है जैसे यीशु कह रहे हैं कि जो लोग दुखी हैं वे खुश हैं। लेकिन वास्तव में, यीशु सतही आत्म-केंद्रित जीवन जीने की गलती दिखा रहे हैं। झूठी आशावादिता नहीं, बल्कि वास्तविक यथार्थवाद ही यीशु के अनुयायियों के लिए सच्चा आनंद है, क्योंकि यह उन्हें परम सुख की ओर ले जाएगा।

धन्य वचनों की कट्टरपंथी आध्यात्मिकता सीधे तौर पर ईश्वर की स्वीकृति के कई सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का सामना करती है। इनमें से एक यह है कि अपने साथियों के बीच लोकप्रियता ईश्वरीय स्वीकृति को दर्शाती है। लेकिन यह इस कथन से स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है कि जो लोग अपने साथियों द्वारा सताए जाते हैं, उन्हें ईश्वर की स्वीकृति प्राप्त होती है, 5:10-12, 7:13-14। एक और गलत दृष्टिकोण यह है कि यदि कोई व्यक्ति केवल निर्धारित नियमों का पालन करता है, तो उसे ईश्वरीय स्वीकृति मिल सकती है।

लेकिन यीशु कहते हैं कि केवल एक धार्मिकता जो केवल नियम-पालन से बढ़कर है, उसके राज्य के लिए पर्याप्त होगी, 5:20। कुछ लोग कहेंगे कि भौतिक संपत्ति की बहुतायत ईश्वरीय कृपा का संकेत है, लेकिन यीशु के अनुसार , ऐसी संपत्तियों के साथ व्यस्त रहना उसके राज्य के मूल्यों के विपरीत है, 6:19-21 और 33। चमत्कारी प्रदर्शन करने की क्षमता कभी-कभी ईश्वरीय स्वीकृति से जुड़ी होती है। लेकिन कुछ चमत्कार करने वाले अंतिम दिन यह जान लेंगे कि ईश्वर उन्हें अपने लोगों के रूप में स्वीकार नहीं करता है, 7:22-23। सभ्य दुनिया में, शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है।

इसने ईसाई धर्म को कई तरह से प्रभावित किया है, जिसमें पादरी के बारे में उसका दृष्टिकोण भी शामिल है। लेकिन यीशु के अनुसार, किसी को उसके वचनों का पालन करना चाहिए, न कि केवल यह जानना चाहिए कि वे क्या हैं, 7.26। इसलिए आनंदमय वचनों पर निष्कर्ष निकालते हुए, राज्य शासन के चरित्र लक्षण मुख्य रूप से ईश्वर के प्रति विनम्रता और लोगों के प्रति दया हैं। ईश्वर की कृपा से, ये गुण ईश्वर के लोगों के जीवन में सिद्धांत रूप में मौजूद हैं।

फिर भी परमेश्वर के लोगों को इन गुणों को विकसित करना चाहिए ताकि वे वास्तव में मौजूद हों। एक ऐसी दुनिया में जो विनम्रता पर गर्व और दया पर आक्रामकता को महत्व देती है, यीशु के शिष्य, स्टॉट के शब्दों में उनकी पुस्तक क्रिश्चियन काउंटरकल्चर में, बिल्कुल वही हैं, ईसाई प्रतिसंस्कृति। जब वे दुनिया के लिए इस प्रतिसंस्कृति गवाही को बनाए रखते हैं, तो शिष्य अपने गुरु की ओर देख सकते हैं, जिन्होंने आनंद के चरित्र लक्षणों का पूरी तरह से उदाहरण दिया।

यीशु नम्र थे, 11:29 पर ध्यान दें। यीशु ने शोक मनाया, 26.36-46। यीशु ने अकेले ही सारी धार्मिकता पूरी की, 3:15, 27:4 और 19। यीशु ने निश्चित रूप से दया का उदाहरण दिया, जैसा कि उन्होंने दूसरों को दिखाया, 9:27, 15:22, 17:15 और 20:30-31। सबसे बढ़कर, यीशु निश्चित रूप से उस व्यक्ति का प्रतीक थे जिसे सताया और सताया गया था। इसलिए, जब शिष्य आनंदमय वचनों के प्रति-सांस्कृतिक अनुग्रहों को विकसित करते हैं, तो वे वास्तव में अपने स्वामी, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता, यीशु मसीह की समानता विकसित कर रहे होते हैं।

अब हम धन्य वचनों से मत्ती 5 आयत 11-16 की ओर बढ़ते हैं। इस भाग का विश्लेषण करने के लिए, संरचना अपेक्षाकृत सरल है। इसका पहला भाग, 5:11 और 12, एक धन्य वचन है जो 5.10 में पाए जाने वाले उत्पीड़न पर धन्य वचन के निहितार्थों का विस्तार करता है। विस्तार के चार पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है।

दूसरे व्यक्ति में स्विच करने से आनंद और अधिक व्यक्तिगत हो जाता है। अब यह धन्य नहीं है कि वे कौन हैं, बल्कि धन्य हैं आप। दूसरा, उत्पीड़न के दौरान आनन्द मनाने के आदेशों द्वारा आनंद को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है।

तीसरा, सताव के कारण और सताए गए अन्य लोगों के उल्लेख से धन्यता को अधिक तर्कसंगत रूप से संतोषजनक बनाया गया है, अर्थात, यह यीशु के साथ संबंध के कारण है और भविष्यवक्ताओं के समान है। और अंत में, धन्यता को इसके वादा किए गए इनाम के संदर्भ में अधिक विशिष्ट बनाया गया है। इस खंड का दूसरा भाग, 5:13-16 में एक दमनकारी दुनिया के बीच राज्य की गवाही के मामले की बात करता है।

इस गवाही को पद 13 में नमक के रूप में और पद 14-16 में प्रकाश के रूप में रूपक रूप से वर्णित किया गया है। प्रकाश के रूपक को आगे एक प्रमुख पहाड़ी शहर के रूप में चित्रित किया गया है, 5:14 , और एक तेल का दीपक जो टोकरी के नीचे नहीं, बल्कि एक ऊँचे स्टैंड पर रखा गया है, 5:15। ये चित्र शिष्यों को दुनिया को रोशन करने के उनके कार्य में सहायता करते हैं, 5:16। अब, इस छोटे से भाग का संदर्भ काफी दिलचस्प है। जो लोग पश्चाताप करते हैं और मसीह में परमेश्वर के शासन के अधीन होते हैं, वे परमेश्वर के साथ संबंध रखने के मामले में विनम्र, दयालु लोगों के रूप में उसके द्वारा स्वीकृत होते हैं, 5:3-6, और अन्य लोगों के साथ, 5:7-10। अब, यीशु मैथ्यू 5:11-16 में बताते हैं कि ऐसे लोगों का इस दुनिया पर दो तरीकों से एक निश्चित प्रभाव होगा।

इससे यह धारणा समाप्त हो जानी चाहिए कि शिष्यत्व केवल एक व्यक्ति और ईश्वर के बीच का निजी मामला है। सबसे पहले, 5:11-12 में, यीशु ने 5:10 से उत्पीड़न पर अपने आशीर्वाद को विस्तारित करते हुए बताया कि उसके शिष्यों के उसके साथ संबंध के कारण अपमान और बदनामी हो सकती है। जब ऐसा होता है, तो शिष्य भविष्यवक्ताओं के साथ अच्छी संगति में होते हैं, और वे एक महान इनाम की उम्मीद कर सकते हैं।

इस प्रकार, दुनिया पर शिष्यों के प्रभाव को अक्सर अनदेखा किया जाएगा और उसका विरोध किया जाएगा। दूसरा, 5:13-16 में, यीशु अपने शिष्यों के प्रभाव के बारे में बात करने के लिए दो ज्वलंत चित्रों का उपयोग करता है। वे नमक और प्रकाश हैं, 5:13, नमक, 5:14-16, प्रकाश।

नमक के रूप में, वे अपने समाज को तभी शुद्ध और संरक्षित कर सकते हैं जब वे अपनी नमकीनता को बनाए रखें। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि परमानंद के सिद्धांतों को विकसित करके कोई नमकीनता को बनाए रख सकता है। प्रकाश के रूप में, उनके अच्छे कर्मों के परिणामस्वरूप पिता की प्रशंसा होगी, यदि वे उस प्रकाश को सभी के देखने के लिए प्रमुखता से प्रदर्शित करते हैं।

अगले भाग में, 5:21-48, यीशु बताते हैं कि कैसे उनके द्वारा व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पूर्ति शिष्यों के नैतिक जीवन को प्रभावित करती है। उन्हें उस प्रकार के व्यवहार के बारे में अधिक सीखना है जो अच्छे कर्मों का गठन करता है, जो उनके आस-पास की दुनिया को नमक और प्रकाश के रूप में प्रभावित करता है। यदि उनकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए, जैसा कि 5:21 में कहा गया है, तो उन्हें विशेष रूप से यह जानने की आवश्यकता है कि इसमें किस प्रकार की धार्मिकता शामिल है।

और फिर, 5:21-48 में, आपके पास कुछ विशिष्ट मुद्दे हैं जो वास्तव में उन्हें दुनिया में नमक और प्रकाश के रूप में प्रकट करेंगे। दुनिया के लिए गवाही, यीशु के शिष्यों को एक दमनकारी दुनिया के बीच में भी राज्य के लिए प्रभावशाली होना है। 5:13-16 में नमक और प्रकाश को दुनिया में गवाही के दो पहलुओं के रूप में लिया जा सकता है।

नमक की तरह शिष्यों को दुनिया को स्वादिष्ट बनाने, शुद्ध करने या सुरक्षित रखने के लिए दुनिया के साथ घुलना-मिलना चाहिए। लेकिन दीपक की तरह शिष्यों को दुनिया को रोशन करने के लिए उससे अलग रहना चाहिए। नमक का कोई मूल्य नहीं है अगर वह अपना स्वाद खो देता है, लेकिन इसका स्वाद नमकदानी में रखने के लिए नहीं है।

अब, मुझे लगता है, यहाँ कुछ तनाव है जिसका शिष्यों को ध्यान रखना चाहिए। मेरा एक मित्र है जो एक सुधारवादी ईसाई है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक बैपटिस्ट हूँ।

और उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि उन्हें लगता है कि सुधारवादी लोग नमक के रूपक के साथ बेहतर थे और बैपटिस्ट प्रकाश के साथ बेहतर थे। इसके द्वारा, वह कह रहे थे कि सुधारवादी ईसाई आम तौर पर दुनिया को नमक के रूप में शामिल करने और संस्कृति को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि बैपटिस्ट अलगाववादी होते हैं और कहीं पहाड़ी पर अलग से स्थापित प्रकाश की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि प्रभावी होने के लिए हमें अपने दिमाग में दोनों छवियों को रखने की आवश्यकता है।

हम खुद को दुनिया से अलग नहीं कर सकते, जैसा कि कुछ कट्टरपंथी, कुछ बैपटिस्ट, कभी-कभी अलग रोशनी बनने की कोशिश करते हैं। हमें दुनिया के साथ जुड़ना होगा। हमें भोजन में घुलने वाले नमक की तरह होना होगा।

लेकिन नमक को अपनी शुद्धता बनाए रखनी होती है, अन्यथा यह अपना स्वाद खो देता है और इस प्रकार किसी भी काम का नहीं होता। 5:13-16 की शब्दावली मैथ्यू के चर्च के सार्वभौमिक मिशन पर जोर देती है। यीशु के शिष्यों को दुनिया में एक भूमिका निभानी है, और उन्हें 5:3-10 में वर्णित आशीर्वादों द्वारा उस भूमिका को निभाने के लिए कृपापूर्वक सुसज्जित किया गया है। यीशु द्वारा बनाया जाने वाला चर्च, 16-18, वह एजेंसी है जिसके द्वारा राज्य मानव जाति को प्रभावित करता है।

पूरी पृथ्वी, तुलना करें 6:10, 9:6, 11:25, 16:19, 18:18-19, 28:18, को नमकीन किया जाना चाहिए, और पूरी दुनिया, तुलना करें 13:38, 24:14, 26:13, को रोशन किया जाना चाहिए। तो, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यीशु पृथ्वी के नमक और दुनिया की रोशनी के बारे में बात करता है। यह किसी कोने में छिपे हुए एक छोटे से समुदाय की बात नहीं है।

शिष्यों का प्रकाश लोगों पर चमकना चाहिए। निश्चित रूप से, यह मार्ग यह स्पष्ट करता है कि कुछ ईसाइयों का अलगाववाद, भले ही यह चर्च की पवित्रता या रूढ़िवादिता को बनाए रखने से संबंधित ईमानदार उद्देश्यों से उत्पन्न हो, कायम नहीं रह सकता। मैथ्यू हमें बताता है कि यीशु एक तपस्वी नहीं थे।

अर्थात्, वह अक्सर बदनाम पापियों के साथ जुड़ा हुआ था, 9:10. उसने दावत की और शराब पी, 11:19. फिर भी इन रिश्तों में, यीशु ने अपनी नमकीनता नहीं खोई और न ही अपनी रोशनी छिपाई।

इसमें कोई संदेह नहीं कि शिष्यों को संसार, शरीर और शैतान की चालों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन उस खतरे का जवाब अलगाव नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी है, जो व्यक्तियों के धर्मांतरण और संस्कृति के परिवर्तन की ओर ले जाती है। इससे कम कुछ भी राज्य के सुसमाचार का अक्षम्य रूप से कटाव है।

खैर, जैसा कि हम निष्कर्ष में देखते हैं कि हमने पहले ही पहाड़ी उपदेश में क्या देखा है, मुझे लगता है कि हम इस तथ्य से चुनौती महसूस करते हैं कि परमेश्वर वास्तव में हमारे दायित्व को दोहरा बनाता है। हम यह नहीं कह सकते कि यह बहुत जटिल है। हम उससे संबंधित हैं, और हम अपने साथी मनुष्यों से संबंधित हैं।

जैसा कि यीशु ने बाद में कहा जब उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर से अपने पूरे अस्तित्व से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। पहले चार आशीर्वाद हमें बताते हैं कि परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है। दूसरे चार हमें बताते हैं कि लोगों से कैसे प्रेम करना है।

जो ऊंचे लक्ष्य हैं, उन्हें हासिल किया जा सकता है, क्योंकि हम आत्मा द्वारा सशक्त हैं और हमारे साथी विश्वासियों द्वारा समर्थित हैं। जब हम उन दृष्टिकोणों और विशेषताओं के अनुसार जीते हैं जो धर्म परिवर्तन के माध्यम से पहले से ही हमारे सिद्धांत में हैं, तो हम दुनिया में नमक और प्रकाश बन जाते हैं। अगर हम एक अच्छी गवाही बनना चाहते हैं, तो हम गवाही बनने के बारे में जो भी नवीनतम फैशन है, उसे करने की प्रवृत्ति रखते हैं।

लेकिन जब बात सीधे तौर पर आती है, अगर हम उन धन्य वचनों द्वारा वर्णित लोगों में से हैं, तो हम इस दुनिया में नमक और प्रकाश बनने से खुद को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों के रूप में रहते हैं जो एक संस्कृति पर, एक ऐसी दुनिया पर जो पाप से अंधकारमय हो गई है, यीशु के सुसमाचार की शानदार रोशनी को चमकाना चाहते हैं। प्रभु हमें न केवल मैथ्यू के संदेश को समझने में मदद करें बल्कि यीशु की शिक्षा में शामिल होने और नमक और प्रकाश बनने में भी मदद करें।