**डॉ. डेविड टर्नर, मैथ्यू
लेक्चर 3बी - मैथ्यू 5:17-48: पर्वत पर उपदेश II: यीशु, मूसा और शिष्य**

नमस्ते, मैं डेविड टर्नर हूँ। व्याख्यान 3बी में आपका स्वागत है। यह पर्वत पर उपदेश पर एक व्याख्यान है, उपदेश पर हमारा दूसरा व्याख्यान, और हम मैथ्यू अध्याय 5 में यीशु, व्यवस्था और शिष्यों के बारे में बात कर रहे हैं।

हम देखते हैं कि सबसे पहले मत्ती 5:17-48 में श्लोक 17-20 में पाया जाने वाला एक सामान्य परिचय शामिल है, जिसके बाद पुराने नियम की पारंपरिक शिक्षाओं और पुराने नियम के बारे में यीशु की समझ के बीच तीन विशिष्ट विरोधाभासों के दो सेट हैं। ये दो सेट 5:21-32 और 5:33-48 में पाए जाते हैं। आपको अपनी पूरक सामग्री देखनी चाहिए। पृष्ठ 15 में व्याख्यान की रूपरेखा है, और पृष्ठ 16 में एक चार्ट है जो अध्याय की संरचना को बताता है जैसा कि हम इसे देखते हैं।

सामान्य सिद्धांत और विरोधाभास दोनों ही हमें दिखाते हैं कि व्यवस्था की पूर्ति, जैसा कि यीशु सिखाते हैं, इसका अर्थ है कि यदि हमारे मन में यह विचार है कि हमें क्रोध, वासना, तलाक जैसी कानूनी तकनीकी बातों, शपथ, प्रतिशोध या घृणा के द्वारा अन्य लोगों पर हावी होने की आवश्यकता है, तो यीशु हमारा सामना करेंगे और हमें उस मानसिकता से बदल देंगे। अब मत्ती 5:17-20, सामान्य सिद्धांतों के बारे में सोचते हुए, मूल रूप से बात यह है कि यीशु व्यवस्था को नष्ट करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आए हैं। यदि ऐसा है, तो संपूर्ण व्यवस्था हमेशा के लिए वैध है, 5:18, और शिष्यों को इसके अंतिम व्याख्याता के रूप में उसकी आज्ञा माननी चाहिए, और उन्हें इसकी व्याख्याएँ सिखानी चाहिए, 5:19, ताकि वे स्वयं नैतिक रूप से ईमानदार हो सकें और जिन्हें वे सिखाते हैं वे भी नैतिक रूप से ईमानदार हो सकें।

यह नैतिक ईमानदारी शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए । यह राज्य के लिए उपयुक्त एक अनोखी धार्मिकता होनी चाहिए , 5:20। बाइबिल धर्मशास्त्र में यीशु और व्यवस्था का संबंध एक महत्वपूर्ण संबंध है, और इसका वर्णन करने के लिए शब्दावली आमतौर पर निरंतरता और असंततता से संबंधित होती है। यह शिष्यों के जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे।

जब यीशु पुष्टि करते हैं कि वे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को पूरा करने आए हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वे उनके उद्देश्य को पूरा करने आए हैं, और यह हिब्रू बाइबिल के नैतिक इरादे के साथ यीशु के मिशन की निरंतरता पर जोर देता है। लेकिन व्यवस्था के उद्देश्य को पूरा करने का अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिए कि यीशु केवल व्यवस्था की पुष्टि, पुनर्स्थापना या पुष्टि करने के लिए आए थे। ऐसा दृष्टिकोण यीशु की शिक्षा और व्यवस्था की निरंतरता को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है और मत्ती 5:21-48 के छह विशिष्ट उदाहरणों को अनावश्यक बना देगा।

यीशु सिर्फ़ यह नहीं कह रहे थे कि, मूसा ने जो कहा, मैं भी वही कहता हूँ। दूसरी ओर, यीशु और मूसा के बीच के अन्तराल को बहुत दूर तक नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि यीशु ने कहा कि वह व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को समाप्त करने नहीं आया है। इसलिए उसकी शिक्षा हिब्रू बाइबिल में किसी भी चीज़ के विपरीत नहीं है, हालाँकि यह किसी न किसी अर्थ में उससे परे है।

इसलिए, दो चरम सीमाओं को खारिज किया जाना चाहिए। यह कहना कि यीशु व्यवस्था को खत्म करने के लिए आए थे, यीशु और मूसा के बीच के अंतराल को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है, और यह कहना कि यीशु केवल मूसा की पुष्टि करने के लिए आए थे, यीशु और मूसा के बीच के अंतराल को कम करके आंकते हैं। तो, हम यीशु और व्यवस्था के रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा या बहुत कम कहने से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले, हमें मैथ्यू को खुद ही शब्द पूरा होने की परिभाषा देने की अनुमति देनी चाहिए, इस बात पर ध्यान देते हुए कि वह अपने पूरे सुसमाचार में इस शब्द का कैसे उपयोग करता है और 5:21-48 में इस अंश के तुरंत बाद होने वाले छह विशिष्ट उदाहरणों में यीशु की शिक्षा और मूसा की व्यवस्था के बीच के रिश्ते को ध्यान से नोट करके। मैथ्यू के लिए, यीशु व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का अंतिम लक्ष्य है , जिसकी ओर वे इशारा करते हैं।

राज्य, वचन और कर्म का उनका मिशन व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के नैतिक मानकों और युगांत संबंधी वादों को पूरा करता है। इस प्रकार, वह व्यवस्था का एकमात्र आधिकारिक शिक्षक बन जाता है, और उसकी व्याख्याएँ उसके शिष्यों के लिए नए कानून का चरित्र ग्रहण कर लेती हैं। उनकी शिक्षाएँ इस अर्थ में नई नहीं हैं कि उनका हिब्रू बाइबिल में कोई आधार नहीं है, बल्कि यहूदी नेताओं द्वारा प्रचारित व्यवस्था की पारंपरिक समझ से परे हैं।

यह मूसा नहीं है, और यहूदी नेता तो और भी कम हैं, जो यीशु के शिष्यों को अधिकारपूर्वक शिक्षा देते हैं। यीशु अकेले ही उस भूमिका में हैं। 5:21-48 के छह उदाहरण यीशु द्वारा मूसा का खंडन करने के बारे में नहीं हैं, बल्कि यीशु के प्रकट होने वाले निहितार्थों के बारे में हैं, जो हमेशा से मूसा में थे, हालाँकि इस्राएल के वर्तमान धार्मिक नेताओं द्वारा उनका पता नहीं लगाया गया था।

इस संबंध में, यीशु द्वारा हिब्रू बाइबिल की पूर्ति बाद के रब्बी साहित्य में पाई जाने वाली बाइबिल की व्याख्याओं से अलग नहीं है। उन रब्बियों का मानना है कि उनके प्रतीत होने वाले अभिनव निर्णय हमेशा से टोरा में निहित थे जो सिनाई में मूसा को प्रकट किया गया था। लेकिन यीशु इससे कहीं अधिक का दावा करते हैं, जैसा कि हम अगले भाग में देखेंगे।

अब, व्यवस्था में शिष्यों के बारे में क्या, व्यवस्था और अनुग्रह का मामला? एक ऐसे मार्ग में जो पहले से ही उच्च प्रभाव वाले कथनों से भरा हुआ है, व्यवस्था के प्रति शिष्यों के दायित्व के बारे में 5:19-20 में यीशु के कथन उन मसीहियों के लिए आश्चर्यजनक से कम नहीं हो सकते हैं जो खुद को व्यवस्था के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन मानते हैं। जो लोग पौलुस के पत्रों के कुछ हिस्सों को पढ़ने के आदी हैं जिनमें व्यवस्था की निंदा की गई है, वे यीशु के शिष्यों पर व्यवस्था के स्थायी बाध्यकारी अधिकार को पढ़कर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आखिरकार, क्या पौलुस ने यह नहीं कहा था कि यीशु व्यवस्था का अंत था और उसके अनुयायी व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन थे, जैसे रोमियों 6 और 7, और विशेष रूप से रोमियों 10:4? लेकिन पौलुस की परिस्थितियाँ, श्रोता और समस्याएँ मत्ती से बहुत अलग थीं।

पौलुस ने मैथ्यू जैसे ईसाई यहूदी समुदायों से लेकर अन्यजातियों तक सुसमाचार को फैलाने का प्रयास किया। ऐसा करते हुए, पौलुस ने सिखाया कि यीशु में विश्वास करने वाले अन्यजातियों को व्यवस्था का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं थी। बेशक, इसका परिणाम ईसाई यहूदियों के साथ बहुत कम तनाव के रूप में सामने आया, जैसा कि हम प्रेरितों के काम 15, प्रेरितों के काम 21, आयत 20 और 21 में देखते हैं, गैर-ईसाई यहूदियों का तो कहना ही क्या, जैसा कि हम प्रेरितों के काम 21:28 में देखते हैं ।

प्रेरितों के काम में वर्णित कथा के अनुसार, पौलुस ने स्वयं अपनी सेवकाई के दौरान आराधनालय में आराधना तथा अन्य यहूदी प्रथाओं को जारी रखा। प्रेरितों के काम 18:18, 20:17-26, 22:3-17, 23:1-6, 24:11-21, 25:8, 26:20-23, तथा 28:20 जैसे अंशों पर ध्यान दें। हालाँकि, अन्यजातियों के लिए एक प्रचारक के रूप में, पौलुस की रणनीति में उन क्षेत्रों में लचीलापन शामिल था जिन्हें वह उचित समझता था।

1 कुरिन्थियों 9:19-23 देखें। व्यवस्था पर पौलुस की अधिकांश नकारात्मक शिक्षाएँ व्यवस्था के विरुद्ध नहीं थीं, बल्कि उन शिक्षकों के विरुद्ध थीं जो गलत तरीके से उसके गैर-यहूदी धर्मान्तरित लोगों को व्यवस्था के अधीन लाना चाहते थे। इसलिए, पौलुस ने इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसे धर्मान्तरित लोग जीवन के नियम के रूप में व्यवस्था के प्रति बाध्य नहीं थे, यह भी कहा कि आत्मा के माध्यम से यीशु के प्रति उनकी आज्ञाकारिता व्यवस्था की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

रोमियों 8:1-4 को देखें। रोमियों 13:8-10 और गलातियों 3-14 जैसे अंशों में पौलुस द्वारा व्यवस्था के गंभीर मामलों को प्रेम के साथ पहचानना मत्ती 22:34-40 में यीशु की शिक्षा का अनुसरण करता प्रतीत होता है। मत्ती 5:17-20 के निष्कर्ष के रूप में, मत्ती के ईसाई यहूदी समुदाय को यह नहीं सोचना चाहिए कि यीशु मूसा को खत्म करने के लिए आया है।

इसके बजाय, यीशु मूसा के कानून को उसके शाश्वत अधिकार को कायम रखते हुए और उसे अंतिम रूप से निश्चित तरीके से व्याख्यायित करते हुए पूरा करते हैं, जो उनके शिष्यों को यहूदी नेताओं की धार्मिकता से बढ़कर धार्मिकता की ओर ले जाता है। धार्मिकता से बढ़कर धार्मिकता की इस सामान्य धारणा को अब छह ठोस उदाहरणों में समझाया जाएगा जिसमें यीशु की शिक्षा मूसा के कानून के सही अर्थ को सामने लाती है और जिस तरह से इसे पारंपरिक रूप से समझा जाता है, उससे परे है। जैसे-जैसे उसके शिष्य इस शिक्षा के अनुसार जीवन जीते हैं, उनकी धार्मिकता यहूदी नेताओं की धार्मिकता से बढ़कर होगी, और उनके अच्छे कर्म एक चमकती हुई ज्योति की तरह होंगे जो लोगों को उनके स्वर्गीय पिता की महिमा करने के लिए प्रेरित करेगी।

मत्ती 5:16. अब हम मत्ती 5, आयत 21-48 पर आते हैं, और विशिष्ट उदाहरणों को देखते हैं। पूरक सामग्री के पृष्ठ 16 पर अपने चार्ट पर, ध्यान दें कि इन विशिष्ट उदाहरणों की संरचना में सबसे पहले पुराने नियम पर आधारित फरीसियों की पारंपरिक शिक्षा, फिर यीशु की विपरीत शिक्षा, और उन सभी में तीसरे को छोड़कर, एक और अनुप्रयोग या स्पष्टीकरण सूचीबद्ध है।

ये विरोधाभास यीशु के उस कथन का अर्थ उजागर करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे नाश करने नहीं, बल्कि मूसा के कानून को पूरा करने आए हैं। अब हमें सबसे पहले यह सोचना होगा कि जब यीशु ने कहा, " तुमने सुना है कि कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ" तो इसका क्या अर्थ है । इन छह उदाहरणों को आम तौर पर इस प्रकार समझा जाता है: प्रतिपक्ष .

अब , एक विरोधाभास अनिवार्य रूप से एक विरोधाभास है, और विचार यह होगा कि यदि आप इसे विरोधाभास कहते हैं, तो यीशु कानून का खंडन कर रहे हैं। क्या यह वास्तव में ऐसा ही था, या वह केवल अपनी पारंपरिक समझ के साथ जो कह रहा है, उसका विरोधाभास कर रहा है? हालाँकि व्याख्याकारों के लिए मत्ती 5:21-48 में निहित छह उदाहरणों को विरोधाभास के रूप में बोलना आम बात है , लेकिन यह निश्चित रूप से एक गलती है। एक विरोधाभास केवल एक विरोधाभासी कथन नहीं है, बल्कि यह एक विरोधाभासी कथन है।

यदि यीशु का इरादा व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के विपरीत शिक्षा देने का था, तो उसे मत्ती 5:17 के विपरीत कुछ कहना पड़ता, क्योंकि वह व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को समाप्त करने के लिए आया होता। यदि यीशु विपरीत रूप से बोल रहा होता, तो वह कहता, तुमने सुना है कि कहा गया है कि तुम हत्या मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम हत्या करो। यह, निश्चित रूप से, अकल्पनीय है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ यीशु की उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था के पारंपरिक शिक्षकों की शिक्षा से भिन्न है , लेकिन यह औपचारिक रूप से व्यवस्था का खंडन नहीं करती है। इन सभी छह विरोधाभासों में, ध्यान में रखने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले, यीशु जिन लोगों से बात कर रहे हैं, उनमें विरोधाभासी समानता है।

पूर्वज , यानी राष्ट्रीय इस्राएल, पुराने नियम का समुदाय, बनाम आप , यानी यीशु के शिष्य, जिसका अर्थ है कि शिष्य, न कि एक राष्ट्र के रूप में यहूदी, यीशु के रहस्योद्घाटन मंत्रालय का केंद्र हैं। दूसरा और इससे भी अधिक उल्लेखनीय है कि जो कहा गया था और जो अब कहा जा रहा है, उसके बीच का अंतर। ग्रीक पाठ इस बात पर जोर देता है कि यीशु स्वयं एक ऐसे अधिकार के साथ बोल रहे हैं जो मूसा के माध्यम से पिछले दिव्य रहस्योद्घाटन से परे है।

यीशु इस बात से इनकार नहीं करते कि परमेश्वर ने मूसा के ज़रिए बात की थी। 15:4 भी देखें। लेकिन वह अपनी खुद की असाधारण रहस्योद्घाटन करने वाली एजेंसी की पुष्टि मज़बूत भाषा में करता है। बोलने का यह अधिकारपूर्ण तरीका उन लोगों पर नहीं खोया जिन्होंने उसे सुना।

7:29, 8:8, 9, 9:6, 10:1, 15:4, और 28:18 पर ध्यान दें। अब, यीशु द्वारा यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे विरोधाभास की प्रकृति। क्या वह मूसा के विरुद्ध बोल रहा है या वह फरीसियों के विरुद्ध बोल रहा है? यह पूछा जाना चाहिए कि क्या मत्ती 5:21-48 का उद्देश्य यीशु को मूसा के विरुद्ध खड़ा करना है या मूसा के बारे में प्रत्यक्ष समकालीन विशेषज्ञों, फरीसियों के विरुद्ध। दूसरे शब्दों में, क्या यीशु को यहाँ मूसा के विरुद्ध या मूसा के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है? 23:2 देखें। प्रश्न का उत्तर देना शायद असंभव है क्योंकि यह इतना जटिल है कि इसे इतने सरल तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ उदाहरणों में, यीशु व्यवस्था के निहितार्थों के समकालीन व्याख्याओं से निपटता है, और अन्य में, वह सीधे व्यवस्था से निपटता है। पूर्व श्रेणी में 1, 3, 4, और 6 वाँ विरोधाभास होगा। यह 5:21, 31, 33, और 43 है, जहाँ पुराने नियम के पाठ को अतिरिक्त सामग्री के साथ उद्धृत किया गया है या संशोधित तरीके से उद्धृत किया गया है, 5.31 या कई ग्रंथों का सारांश 5.33 के रूप में दिया गया है। बाद की श्रेणी में, 2 और 5 वें विरोधाभास में, पुराने नियम को शब्दशः उद्धृत किया गया है, और इसमें कोई जोड़ नहीं किया गया है, 5.27 और 5.38। इस प्रकार, अधिकांश विरोधाभासों में, इस बात का प्रमाण है कि मूसा के समकालीन निर्माण विरोधाभास में शामिल हैं, और यह अपरिहार्य है क्योंकि मूसा का प्राचीन पाठ सैकड़ों वर्षों की व्याख्या और विकसित मौखिक परंपरा के अधीन रहा है।

मत्ती ने यीशु को व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आने के रूप में प्रस्तुत किया है, न कि उन्हें समाप्त करने के लिए। इस प्रकार, कोई यह अपेक्षा कर सकता है कि यीशु की विपरीत शिक्षा पुराने नियम को इस तरह से पार कर जाए कि वह औपचारिक रूप से उसके नैतिक अधिकार का उल्लंघन न करे। साथ ही, यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि उनकी धार्मिकता 5:20 में यहूदी शिक्षकों से बढ़कर होनी चाहिए। इसलिए, कोई यह अपेक्षा कर सकता है कि उनकी शिक्षा उन शिक्षकों की त्रुटियों को उजागर करेगी क्योंकि यह मूसा पर अंतिम तरीके से व्याख्या करती है।

अन्य अंशों जैसे 9:10-13, 15:1- 9, और 19:1- 9 में, यीशु स्पष्ट रूप से यहूदी नेताओं को व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के बारे में उनके गलत विचारों के लिए फटकारते हैं, इसलिए किसी को यहां भी इसी तरह का टकराव होते देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि व्याख्या और प्रकटीकरण का यह मॉडल उदाहरण 3 और 6, 5:31 और 43 में सबसे स्पष्ट है , लेकिन यह प्रत्येक उदाहरण में कुछ हद तक मौजूद है। उदाहरण के लिए, 5.33-37 में, यीशु पहले पूर्वजों को बताई गई शपथों पर पुराने नियम के पाठ का संकेत देते हैं, और फिर वे समकालीन कैसुइस्ट्री का खंडन करते हैं , यानी शपथों के उपयोग में शपथों का चालाकीपूर्ण उपयोग।

अंतिम लक्ष्य को प्रकाशित करने के लिए , यीशु को यहूदी नेताओं की शिक्षाओं को अंधकारमय दिखाने की आवश्यकता है। अब, यीशु और उनकी महान धार्मिकता के बारे में क्या? पुराने नियम के साथ यीशु का संबंध एक धार्मिक जलविभाजक है। पुराने नियम के उद्देश्य को पूरा करने, उसे समाप्त न करने के बारे में यीशु के सामान्य कथन, साथ ही उनकी छह विशिष्ट विपरीत स्थितियों को विभिन्न तरीकों से समझा गया है।

कुछ लोगों का मानना है कि इसका मतलब है कि यीशु के जीवन और शिक्षा ने कानून की स्थापना की या इसकी पुष्टि की, लेकिन यह यीशु और पुराने नियम के बीच वैध विच्छेद को कम करके आंकता है। दूसरों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि यीशु की खुद की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता ने मुक्ति के इतिहास में अपनी भूमिका पूरी की। यह विचार यीशु की कानून के प्रति आज्ञाकारिता की समझ में तो मान्य है, लेकिन उस आज्ञाकारिता के निहितार्थों के अपने आकलन में संदिग्ध है।

के प्रकाश में , यह बहुत ही संदिग्ध है कि यीशु ने माना कि व्यवस्था ने अपनी भूमिका पूरी कर ली है। दूसरों ने तर्क दिया है कि यीशु, एक नए मूसा के रूप में, एक नया कानून लेकर आए जिसने पुराने नियम के कानून को पीछे छोड़ दिया, लेकिन यह अत्यधिक असंततता के पक्ष में है। कुछ व्यवस्थित धर्मशास्त्रियों ने सोचा है कि यीशु ने नैतिक कानून पर जोर दिया, न कि कानून के नागरिक या औपचारिक पहलुओं पर, लेकिन कानून के साथ यीशु का जो भी रिश्ता है, वह पूरे कानून के साथ एक रिश्ता है।

कोई भी कानून को कालभ्रमित श्रेणी में नहीं बाँट सकता जो केवल उसके आधुनिक पाठकों के लिए उपयुक्त हो। अन्य लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यीशु कानून के सच्चे आंतरिक अर्थ को प्रकट करता है या उसे और अधिक स्पष्ट करता है। इसमें कुछ योग्यता है, लेकिन यह केवल आंशिक उत्तर है।

तो फिर हमें क्या सोचना चाहिए? सबसे ज़्यादा संभावना यही है कि हमें यह मानना चाहिए कि यीशु ही व्यवस्था का अंत या लक्ष्य है, और इस तरह वह इसका अंतिम निर्णायक व्याख्याता है। वह अकेला ही व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधिकारिक युगांतशास्त्रीय शिक्षक है। यीशु का जीवन और शिक्षा व्यवस्था को उसी तरह पूरा करती है जैसे नए नियम की घटनाएँ पुराने नियम की भविष्यवाणियों और प्रतिमानों को पूरा करती हैं।

एक ओर, यीशु व्यवस्था का खंडन नहीं करता, लेकिन दूसरी ओर, वह इसे अपरिवर्तित भी नहीं रखता। वह उन लोगों के लिए व्यवस्था का अंतिम अर्थ प्रकट करता है जिनकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। 520, 22:34 से 40, 23:23 और 24 भी देखें।

वह कानून को उसके इच्छित लक्ष्य तक लाता है। वह ऐसा कैसे करता है? 5:21-26 में यीशु सिखाता है कि हत्या का निषेध निहित रूप से क्रोध और अपमानजनक भाषण को प्रतिबंधित करता है जो हत्या की ओर ले जाता है । जबकि पुराना नियम क्रोध को उचित नहीं ठहराता है, यीशु की उत्कृष्ट शिक्षा क्रोध को मृत्युदंड योग्य अपराध से जोड़ती है।

क्रोध और क्रोधित शब्द हत्या के समान हैं। 5:27-30 में दूसरा विरोधाभास, यीशु सिखाते हैं कि व्यभिचार का निषेध निहित रूप से वासना को प्रतिबंधित करता है जो व्यभिचार की ओर ले जाता है। जबकि पुराना नियम निश्चित रूप से वासना को उचित नहीं ठहराता है, यीशु द्वारा वासना को व्यभिचार से जोड़ने का सीधा संबंध यौन नैतिकता का एक अधिक कठोर मानक है जो 7वीं आज्ञा की व्याख्या करता है, तू व्यभिचार नहीं करेगा, 10वीं आज्ञा द्वारा, तू किसी भी चीज़ का लालच नहीं करेगा, खासकर अपने पड़ोसी की पत्नी का।

इसलिए, यीशु की शिक्षा यह है कि वासना व्यभिचार के समान है। 5:31-32 में तीसरे विरोधाभास में , एकमात्र ऐसा जहाँ कही गई बात का कोई और अनुप्रयोग या विस्तार नहीं है, यीशु सिखाते हैं कि विवाह एक पवित्र बंधन है जो बेवफाई के अलावा अपरिवर्तनीय है। जबकि पुराने नियम में तलाक को उचित नहीं ठहराया गया है, खासकर मलाकी 2:14-16 को देखें, यह मानने का कारण है कि यीशु के कई समकालीनों ने इसे उचित ठहराया था।

गिट्टिन ट्रैक्टेट पर मिश्ना पर हिलेल के तलाक के आदेशों के बारे में देखें। लेकिन यीशु सिखाते हैं कि बेवफाई के मामले को छोड़कर, तलाक और पुनर्विवाह व्यभिचार के समान हैं। तलाक केवल मानवीय पाप के लिए एक अस्थायी रियायत है, लेकिन स्थायी विवाह मनुष्यों के लिए मूल मॉडल है।

मत्ती 19:8 देखें, जिसे मत्ती 5:31-32 के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए । चौथे विरोधाभास में, यीशु सिखाते हैं कि अगर शिष्य लगातार सच बोलने के लिए बाइबल की नसीहतों को दिल से मानते हैं तो शपथ का उपयोग अनावश्यक होगा। 5:33-37 पर ध्यान दें जबकि पुराना नियम निश्चित रूप से शपथ के दुरुपयोग को स्वीकार नहीं करता है, यीशु ने उनके उपयोग की आलोचना की। वह कानून के पत्र की अनुमति के अनुसार मना करता है , लेकिन वह झूठी गवाही देने के खिलाफ कानून की भावना को बनाए रखने के लिए ऐसा करता है ।

यीशु के लिए, शपथों का चालाकीपूर्ण उपयोग या चालाकी से किया गया प्रयोग झूठी गवाही देने के समान है। 5.33-37 तुलना करें 23.16-22 पाँचवाँ 5.38-42 में पाँचवाँ विरोधाभास सिखाता है कि प्रतिशोध पर कानून मुख्य रूप से संघर्ष को सीमित करने और केवल दूसरे स्थान पर इसका समर्थन करने के लिए बनाया गया था। पुराना नियम अपराधों और क्षतियों के लिए अन्यायपूर्ण दंड को स्वीकार नहीं करता है।

इसीलिए आँख के बदले आँख का विधान किया गया। प्रवृत्ति आँख से ज़्यादा लेने की होगी, इसलिए पुराने नियम की आनुपातिक न्याय की अवधारणा, जिसे कभी-कभी लेक्स टैलियोनिस कहा जाता है, मुख्य रूप से प्रतिशोधी होने के लिए नहीं बल्कि प्रतिशोध की सीमा को सीमित करने के लिए है। यीशु सिखाते हैं कि गलत कामों के लिए किसी भी प्रतिशोधी प्रतिक्रिया के बजाय, उनके शिष्यों को अनुग्रह के साथ जवाब देना चाहिए।

किसी से अपना बदला लेने के बजाय, हमें परमेश्वर को इसका जिम्मा सौंप देना चाहिए। वास्तव में, यीशु 5:38-42 में सिखाते हैं कि अपना बदला लेने पर जोर देना इस बात से इनकार करने के बराबर है कि परमेश्वर अपने लोगों का बदला लेगा। छठे और अंतिम, 5:43-48 में, यीशु सिखाते हैं कि सभी मनुष्यों से प्यार किया जाना चाहिए, न कि केवल अपने दोस्तों से।

5:43 में उन्होंने जो अंश उद्धृत किया है, वह बेशक लैव्यव्यवस्था से है, उसमें यह नहीं कहा गया है कि किसी को अपने शत्रुओं से घृणा करनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से एक पारंपरिक जोड़ है। लैव्यव्यवस्था में उद्धृत पाठ में बस इतना कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और पड़ोसी संभवतः वह कोई भी व्यक्ति है जिसके साथ कोई संपर्क में आता है, जैसा कि यीशु ने ल्यूक में अच्छे सामरी के दृष्टांत में वकील को सिखाया था।

अब, पुराने नियम में निश्चित रूप से अपने शत्रुओं से घृणा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन यीशु ने शत्रुओं से प्रेम को स्वर्गीय पिता के साथ अपने पुत्रवत संबंध का प्रमुख प्रमाण बताया है। यदि हम अपने पिता की तरह बनना चाहते हैं , तो हम अपने शत्रुओं से घृणा नहीं कर सकते। अपने शत्रुओं से घृणा करना बुतपरस्ती के समान है।

और अब यीशु, व्यवस्था और शिष्यों पर अपने व्याख्यान को समाप्त करते हुए, यहाँ यह तर्क दिया गया है कि मत्ती 5:21-48 व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के साथ अधिक हद तक निरंतरता में है, जितना कि आम तौर पर माना जाता है। जैसा भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मत्ती 5:21-48 में बहुत कुछ ऐसा है जो अमेरिकी संस्कृति के मर्दाना व्यक्तिवाद के विपरीत है। यीशु की नैतिकता उस क्रोध और आक्रामकता का खंडन करती है जो दूसरे लोगों पर हावी होने की कोशिश करती है।

व्यभिचार और तलाक के ज़रिए महिलाओं के दुरुपयोग के ख़िलाफ़ उनके शब्द एक ऐसे सुर की तरह लगते हैं जो अक्सर नारीवादियों से सुनी जाने वाली समकालीन संवेदनाओं से मेल खाते हैं। भाषण में ईमानदारी पर उनका ज़ोर हमारे ईसाई समुदाय में बहुत ज़रूरी है, जहाँ प्रमुख विश्वासियों का झूठ बोलते हुए पकड़ा जाना कोई असामान्य बात नहीं है। प्रतिशोध के ख़िलाफ़ उनके शब्द महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे समाज में लागू करना मुश्किल है, जहाँ ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता है और आमतौर पर उन्हें ऐसी परिस्थितियों में नहीं डाला जाता जहाँ उन्हें उनके विश्वास के लिए बाहरी तौर पर सताया जाता है।

अंत में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंजीलवादियों को अपने शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में बहुत कुछ सीखना है। ये छह उदाहरण, जो पुराने नियम के बारे में यीशु की परम उत्कृष्ट शिक्षा को उसकी पारंपरिक समझ से अलग करते हैं, धार्मिकता की दिशा में संकेत देते हैं जो 5:20 में यहूदी नेताओं की धार्मिकता से कहीं अधिक है। अब यीशु 6.1-18 में लोगों के साथ संबंधों से हटकर धार्मिक गतिविधियों और 6:19-34 में भौतिक चीजों के प्रति दृष्टिकोण की ओर मुड़ेंगे। राज्य का संदेश इन क्षेत्रों में भी शिष्यों के आचरण को गतिशील रूप से बदल देता है, जैसा कि हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे। जैसा कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, मुझे लगता है कि हमें विशेष रूप से 5:48 पर जोर देना चाहिए । अपने स्वर्गीय पिता की तरह बनें जो परिपूर्ण है।

आप परिपूर्ण हैं। यह कितना अद्भुत आदेश है। यह कुछ ऐसा है जो तकनीकी रूप से, शब्द के एक अर्थ में, असंभव है क्योंकि ईश्वर अनंत है और हम उसकी तरह अनंतता में परिपूर्ण नहीं हो सकते क्योंकि हम सीमित प्राणी हैं।

लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे बनें और उसके नैतिक गुणों में उसके जैसे परिपूर्ण बनें। कभी-कभी धर्मशास्त्री उन्हें परमेश्वर के संचारी गुण कहते हैं, जैसे कि प्रेम, पवित्रता, दया, आदि, ताकि उन्हें परमेश्वर के असंप्रेषणीय गुणों, परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, आदि से अलग किया जा सके।

हम सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, लेकिन हम प्रेम, अनुग्रह, पवित्रता और दया से अपना जीवन जी सकते हैं। अगर हम अपने स्वर्गीय पिता की तरह परिपूर्ण हैं, तो हम न केवल अपने दुश्मनों से नफरत करना छोड़ देंगे, जो कि अंतिम, छठा और अंतिम विरोधाभास है, बल्कि उनके साथ फिर से वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर हम अपने स्वर्गीय पिता की तरह परिपूर्ण हैं, तो जब कोई हमारे साथ गलत करता है, तो हम बदला लेने पर जोर नहीं देंगे।

हम निश्चित रूप से इस बारे में शेखी बघारेंगे नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं और फिर उसे पूरा नहीं करेंगे। हमारी बातचीत में ईमानदारी होगी। हम अपने जीवनसाथी को तलाक नहीं देंगे।

अगर हम अपने स्वर्गीय पिता की तरह परिपूर्ण हैं तो हम परमेश्वर के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति वफ़ादार रहेंगे। हम व्यभिचार नहीं करेंगे और अपने जीवनसाथी के प्रति बेवफ़ा नहीं होंगे, जिसकी वजह से अक्सर तलाक की ज़रूरत पड़ती है। और अंत में, हम निश्चित रूप से हत्या नहीं करेंगे या क्रोध नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अक्सर हत्या होती है।

इसलिए, जब हमें बताया जाता है कि हमें अपने स्वर्गीय पिता की तरह परिपूर्ण होना चाहिए, तो हमें शायद सबसे बड़ा आदेश दिया जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है, और उसने हमें मसीह में एक नई मानवता के रूप में फिर से बनाया है। इसलिए वचन की सच्चाई के द्वारा, जिसके बारे में हमने आज यहाँ सोचा है और पवित्र आत्मा की शक्ति जो परमेश्वर हमें देता है और ईसाई समुदाय में हमारे भाइयों और बहनों के प्रोत्साहन से, हम प्रगति करना शुरू कर सकते हैं और परमेश्वर और यीशु की तरह और अधिक बन सकते हैं क्योंकि हम अपने स्वर्गीय पिता की तरह परिपूर्ण होने की कोशिश करते हैं।