**डॉ. डेविड टर्नर, मैथ्यू
लेक्चर 4A – मैथ्यू 6-7: प्रार्थना, चिंताएँ और अन्य मामले**

नमस्ते, मैं डेविड टर्नर हूँ। मैथ्यू व्याख्यान 4A में आपका स्वागत है। आज इस व्याख्यान में हमारा काम बहुत कठिन है क्योंकि हम मैथ्यू 6 और 7 में कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के, हमें इस पर काम करना चाहिए।

जैसा कि हम मत्ती 6 और 7 को देखते हैं, आपके पूरक सामग्री रूपरेखा, पृष्ठ 17 पर ध्यान दें, हमने इसे लगभग पाँच खंडों में विभाजित किया है। और हम उनमें से प्रत्येक खंड के साथ कुछ मुख्य बिंदुओं पर पहुँचने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले, मत्ती 6:1-18 में नकली और असली धर्म के बारे में यीशु का कथन।

पृष्ठ 18 पर ध्यान दें, हमने वहां बताया है कि कैसे यह अंश संरचनात्मक रूप से संभाला जाता है, जहां यीशु तीन धार्मिक कर्तव्यों पर अपनी शिक्षा प्रस्तुत करते हैं जो मैथ्यू के ईसाई यहूदी समुदाय के लिए बुनियादी होंगे। 6:1 में बताए गए सामान्य सिद्धांत, फिर 6:2-4 में, भिक्षा या गरीबों को देने का मामला, 6:5-15, प्रार्थना का मामला, और फिर 6:16-18, उपवास का मामला, संबंधित हैं। हर बार जब इनमें से किसी एक का इलाज किया जाता है, तो एक समान पैटर्न उभर कर आता है।

पृष्ठ 18 पर ध्यान दें, यीशु पहले पाखंडी धर्म और दूसरों द्वारा प्रशंसा पाने के लिए गलत प्रेरणा के साथ इसकी दिखावटी गतिविधि को प्रतिबंधित करता है, और उसकी गंभीर पुष्टि कि उन्हें अपना इनाम मिलता है, वास्तविक धर्म के विपरीत है, जिसकी आज्ञा दी गई है। गतिविधि को गुप्त रूप से किया जाना चाहिए ताकि केवल पिता को ही दिखाई दे, जो उचित समय पर विश्वास करने वाले को पुरस्कृत करेगा। इसलिए, मार्ग का विश्लेषण बहुत दिलचस्प है, और संरचना काफी दोहराव वाली है क्योंकि यीशु पहले इस सामान्य सिद्धांत को स्पष्ट करता है और फिर धार्मिक गतिविधि के तीन प्रमुख क्षेत्रों से निपटता है।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यीशु यहाँ जो कर रहे हैं, वह फिर से स्पष्ट करना जारी रखता है कि जब शिष्यों को 5:48 में बताया जाता है कि उन्हें अपने पिता के धार्मिक चरित्र का अनुकरण करना है और उस महान धार्मिकता का अनुकरण करना है, जो 5.20 में यहूदी नेताओं की तुलना में अधिक है। 6:1 में बताए गए सामान्य सिद्धांत धार्मिकता को शिष्यों के इरादे से जोड़ते हैं। शिष्यों को लोगों को प्रभावित करने के इरादे से किए गए धार्मिक कार्यों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोगों को प्रभावित करने के इरादे से किए गए कार्यों को स्वर्गीय पिता द्वारा पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। और अब धार्मिक प्रदर्शन और उसके उचित दर्शकों का मामला।

यीशु का शिष्य स्वर्गीय पिता की तरह परिपूर्ण होने का प्रयास करता है। इसका मतलब है कि पवित्रता अंदर से बाहर आती है। शिष्य का चरित्र पिता के चरित्र के अनुरूप होना चाहिए, और शिष्य का प्रदर्शन पिता की स्वीकृति के लिए किया जाना चाहिए।

यह निश्चित रूप से पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ़ है , जो अक्सर दिखावटीपन और दिखावटीपन की विशेषता रखती है। दुनिया का नारा है, अगर आपके पास है, तो इसका दिखावा करें। और यह निश्चित रूप से चर्च में घुसपैठ कर चुका है, जैसा कि यीशु के दिनों के आराधनालयों में था।

लेकिन यीशु अपने शिष्यों से सिर्फ़ सही काम करने के लिए नहीं कहेगा। वह यह भी कहेगा कि वे सही तरीके से काम करें। जब देने की बात आती है, तो हम आज भले ही तुरही न बजाएँ, लेकिन हम अक्सर उन लोगों के नाम सार्वजनिक करते हैं जो सबसे ज़्यादा देते हैं।

निश्चित रूप से यह इस अनुच्छेद के केंद्रीय सिद्धांत का उल्लंघन करता है, और यह मार्क 12:41-44 में विधवा के दान के सबक को भूल जाता है। प्रार्थना के मामले में, वाक्पटुता और लंबाई को अक्सर प्रभावशीलता के साथ भ्रमित किया जाता है। इससे ऐसा लगता है कि भगवान हमारी ज़रूरतों से अनभिज्ञ हैं और उन्हें पूरा करने में अनिच्छुक हैं।

जहाँ तक उपवास की बात है, हमारी प्रवृत्ति इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करने की है, लेकिन इसी तरह के धार्मिक प्रयास, जिन्हें हम कर्तव्य की पुकार से ऊपर और परे समझते हैं, अक्सर बहुत प्रचार पाते हैं। मत्ती 6:1-18 में वर्णित तीनों क्षेत्रों में, हमें याद दिलाया जाता है कि आज की भीड़ की क्षणिक प्रशंसा प्राप्त करना हमारे स्वर्गीय पिता की स्वीकृति को कल और हमेशा के लिए खोना है। जो सबक सीखा जाना चाहिए वह यह है कि शिष्य पिता द्वारा देखे जाने से संतुष्ट हैं, यह समझते हुए कि अनंत काल के प्रकाश में भीड़ की स्वीकृति मायने नहीं रखती है।

प्रसिद्धि पाने के लिए ज़रूरतमंदों को देना बिल्कुल भी दान नहीं है। यह मानवीय स्वीकृति के लिए भुगतान करने के बराबर है, और यह ईश्वरीय स्वीकृति खो देता है। प्लमर, पुराने टिप्पणीकार, 1915 में प्रकाशित, पृष्ठ 91 देखें।

अब हमें यहाँ प्रभु की प्रार्थना के साथ बहुत समय बिताना चाहिए, और हम जितना समय बिताना चाहिए उतना नहीं बिता सकते, लेकिन हम इसे एक बार आजमाएँगे। प्रार्थना के लिए आदर्श प्रभु की प्रार्थना वास्तव में उनके शिष्यों के लिए आदर्श प्रार्थना है। यह उन्हें बिना सोचे-समझे और अंधविश्वास से दोहराए जाने वाले मंत्र नहीं, बल्कि प्रार्थना में ईश्वरीय राज्य की प्राथमिकताओं का एक उदाहरण प्रदान करती है।

6:9 और 10 के बारे में सोचना मददगार है क्योंकि यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जिससे प्रार्थना की जाती है, स्वर्गीय पिता, और प्राथमिकताएँ जिनके द्वारा प्रार्थनाएँ बनती हैं, उनकी महिमा। जिस व्यक्ति से प्रार्थना की जाती है, उसके बारे में पिता के रूप में बताया गया है। अपने मानवीय पिता के साथ किसी का रिश्ता अनिवार्य रूप से स्वर्गीय पिता के बारे में उसके दृष्टिकोण को प्रभावित करता है।

अव्यवस्थित परिवारों के बारे में जागरूकता के इस दिन में, यह स्वीकार करना सहायक हो सकता है कि किसी व्यक्ति का अपने मानवीय पिता के साथ संबंध ईश्वर को स्वर्गीय पिता के रूप में समझने में मदद कर सकता है या बाधा डाल सकता है। ईश्वर हमारा पिता भी है, और वह स्वर्ग में है। वह हमारा पिता है क्योंकि वह अपनी कृपा से हमारे निकट आया है, और वह स्वर्ग में हमारा पिता है क्योंकि वह अपनी अगम्य महिमा के कारण अपने बच्चों से दूर रहता है।

यह तथ्य कि वह हमारे पिता हैं, हमें आत्मीयता और समुदाय की ओर ले जाता है। वह किसी और के पिता नहीं हैं, वह हमारे हैं। और वह मेरे पिता नहीं हैं जो उन्हें जानने वाले अन्य लोगों से अलग-थलग हैं।

वह सभी शिष्यों का है। यह तथ्य कि वह स्वर्ग में है, उसके शिष्यों को उसके पास भय और श्रद्धा के साथ जाने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर सर्वोच्च सम्मान का हकदार है क्योंकि वह अच्छाई और महानता, अनुग्रह और शक्ति, निकटता और उत्कृष्टता का सही मिश्रण है।

जब प्रार्थना की जाती है, तो ईश्वर के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण में उसकी अच्छाई और उसकी महानता का संतुलन होना चाहिए, ताकि एक तरफ एकतरफा भावुकता और दूसरी तरफ कठोर उदासीनता से बचा जा सके। प्रार्थनाओं को बनाने की प्राथमिकताओं के बारे में, 6:9, और 10, व्यक्ति को अपने दिमाग में सबसे पहले यह बात रखनी चाहिए कि उसका उद्देश्य ईश्वर से वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर की सेवा करना होना चाहिए। प्रार्थना मुख्य रूप से हमारे कारणों को सही ठहराने, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने, हमारी इच्छाओं को पूरा करने या हमारी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं होती है।

हमें अपनी आध्यात्मिक किराने की सूची के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में भागना नहीं चाहिए और तुरंत संतुष्टि की मांग नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय, हमारी प्राथमिकताएँ परमेश्वर के नाम या उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना, उसके राज्य या उसके शासन की उन्नति और उसकी इच्छा का प्रदर्शन होना चाहिए। ये तीन याचिकाएँ अनिवार्य रूप से एक याचिका हैं।

हर एक व्यक्ति इस तीव्र इच्छा से योग्य है कि हम पिता को धरती पर सम्मानित होते हुए देखें, जैसा कि वह स्वर्ग में पहले से ही सम्मानित है। जैसे-जैसे कोई परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ भागीदार होता है, वह पहले से ही उन प्राथमिकताओं को महसूस करना शुरू कर देता है। लेकिन साथ ही वह उस दिन का भी बेसब्री से इंतजार करता है जब परमेश्वर की प्राथमिकताएँ धरती पर पूरी तरह से महसूस की जाएँगी।

जब भी लोग यीशु मसीह में विश्वास करने लगते हैं, तो परमेश्वर का राज्य शैतान के क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है। राज्य तब भी आता है जब यीशु के शिष्य परमेश्वर और पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों में बढ़ते हैं। राज्य केवल भविष्य नहीं है, और शिष्यों की आशा पलायनवाद नहीं है।

वे पृथ्वी को छोड़कर एक अलौकिक स्वर्गीय अस्तित्व की तलाश नहीं करते। बल्कि, वे एक ठोस अस्तित्व की तलाश करते हैं जिसमें स्वर्ग पृथ्वी पर आता है, क्योंकि वे आज पृथ्वी पर स्वर्ग के हितों की तलाश करते हैं। मत्ती 6:11-15 के बारे में सोचना मददगार है क्योंकि यह उन समस्याओं से संबंधित है जिनके बारे में शिष्य 6:11-13 में प्रार्थना करते हैं और वह सिद्धांत जो 6:14-15 में उनकी प्रार्थनाओं को नियंत्रित करता है। वे 11:13 में दैनिक प्रावधानों, क्षमा और सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं।

प्रार्थना करते समय, वे खुद को याद दिलाते हैं कि अगर परमेश्वर ने उन्हें माफ़ नहीं किया होता, तो वे प्रार्थना ही नहीं करते। और वे दूसरों को माफ़ करके परमेश्वर को जवाब देते हैं, 6:14-15। जब शिष्य प्रावधानों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वे रोज़ाना की रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जीवन की विलासिता के बजाय ज़रूरतों को दर्शाता है। बाइबिल के समय में, श्रमिकों को दैनिक आधार पर भुगतान किया जाता था।

अध्याय 20, श्लोक 8 देखें। जब कोई व्यक्ति रोज़ाना की रोटी के लिए प्रार्थना करता है, तो वह परमेश्वर से तत्काल ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करता है। मत्ती 6:25 में, शिष्यों को ऐसी ज़रूरतों के बारे में चिंता न करने के लिए कहा गया है, और 6:34 में, उन्हें कल के बारे में भी चिंता न करने के लिए कहा गया है। इसके बजाय, उन्हें हर चीज़ के लिए अपने पिता पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए।

जब शिष्य क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वे पहचानते हैं कि परमेश्वर की कृपा से, वे अब पहले से बेहतर हैं, लेकिन वे उतने अच्छे नहीं हैं जितने उन्हें होना चाहिए। शिष्य अभी तक परिपूर्ण नहीं हैं, और उन्हें यह महसूस करना होगा कि उनके दृष्टिकोण और गतिविधियाँ राज्य के मानकों से कम हैं। जब वे आध्यात्मिक गरीबी और धार्मिकता के लिए भूख और प्यास को स्वीकार करते हैं, मत्ती 5:3, और 6, वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके नैतिक दोषों को उनके कानून से क्षमा करे।

उसकी क्षमा प्राप्त करना एक अवर्णनीय विशेषाधिकार है, लेकिन इसके साथ एक समान जिम्मेदारी भी आती है, दूसरों को क्षमा प्रदान करना। क्षमा किया गया व्यक्ति क्षमा करने वाला व्यक्ति होता है। जब शिष्य पाप के प्रलोभन से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वे परमेश्वर से उस चक्र को तोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं जो अक्सर उन्हें परेशान करता है।

शिष्यों को संसार, शरीर और शैतान द्वारा प्रलोभन दिया जाता है। प्रलोभन पाप की ओर ले जाता है, और पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता की ओर ले जाता है। यह चक्र चलता रहता है और चलता रहता है।

इसलिए वे प्रलोभन से सुरक्षा और दुष्ट की युक्तियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मत्ती 4:1-11 में यीशु की रणनीति की तुलना करें। जब शिष्य अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना करते हैं, तो उनकी याचिकाएँ एक सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती हैं।

जैसे पिता की महिमा के लिए प्रार्थनाएँ पृथ्वी पर उसी सिद्धांत पर आधारित हैं जैसा कि स्वर्ग में है, वैसे ही उनकी अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थनाएँ भी उसी सिद्धांत पर आधारित हैं, जैसे हमने अपने देनदारों को क्षमा किया है, 6:12, 6:14, और 6:15। यदि शिष्यों ने दूसरों को क्षमा नहीं किया है, तो उन्हें परमेश्वर से क्षमा माँगने का साहस नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप पड़ोसियों के साथ मेल-मिलाप के अलावा नहीं होगा, जैसा कि हमें 5:23, और 24 में सिखाया गया था।

यदि किसी ने मानवीय मेल-मिलाप का अभ्यास नहीं किया है, तो उसे ईश्वरीय मेल-मिलाप के लिए प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को क्षमा करके ईश्वर की क्षमा के पात्र हैं, बल्कि यह है कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हम प्रदर्शित करते हैं कि ईश्वर ने हमें क्षमा किया है। 18:21-35 में दिए गए दृष्टांत की तुलना करें।

मैं आज जाबेज़ की प्रार्थना और भाई विल्किंसन की पुस्तक के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरे लिए, चाहे उस पुस्तक का मूल्य कुछ भी हो, मैं इस आदर्श प्रार्थना पर ही टिका रहूँगा जो यीशु ने हमें छोड़ी है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि आज हमारी प्रार्थनाएँ हमारे प्रभु की आदर्श प्रार्थना के साथ किस तरह मेल खाती हैं।

अगर हम ऐसा करते हैं, तो याबेस की प्रार्थना अपने आप पूरी हो जाएगी। अब हम अध्याय 6, श्लोक 19 और 34 पर आते हैं, और हम भौतिक सम्पत्तियों से कैसे संबंधित हैं। विश्लेषण के तौर पर, इस अंश में चिंता और भौतिकवाद के खिलाफ़ आदेशों का एक अंतर्संबंध है, जिसमें यह विश्वास करने के आदेश हैं कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा।

कुछ लोग इस अंश को दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला भौतिकवाद पर, 6:19-24, और दूसरा चिंता पर, 6:25-34। अंश का सबसे कठिन भाग 6:22-23 है, जिसे न केवल अपने आप में समझना कठिन है, बल्कि संदर्भ से संबंधित करना भी कठिन है। कुल मिलाकर, मत्ती 6:19-34 उपदेश के पिछले भागों की तरह स्पष्ट रूप से संरचित नहीं है। लेकिन हम इसकी मूल संरचना को समझ सकते हैं यदि हम ध्यान दें कि यह तीन चीजों को कैसे दोहराता रहता है।

सबसे पहले, भौतिकवादी गतिविधियों और चिंताजनक विचारों का निषेध, जैसे कि 6:19, 25, 31, और 34a में। दूसरा, हमें अपने कामों और विचारों में राज्य की प्राथमिकताओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना, 6:20 और 33। अंत में, प्रेरणाएँ, कथन, कहावतें, अलंकारिक प्रश्न, जो हमें आज्ञाकारिता की ओर ले जाते हैं, आयतें 21-24, 26-30, 32, और आयत 34 का अंतिम भाग।

6:19-34 शिष्यों की प्रार्थना के मानवीय ज़रूरतों वाले हिस्से से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, खास तौर पर रोज़ाना की रोटी के लिए उसका अनुरोध। इसलिए, यह बहुत स्पष्ट रूप से उससे संबंधित है जो हमने पहले देखा है। अब, ये तीन प्रकार के कथन जिनका मैंने उल्लेख किया है, निषेध, उपदेश और प्रेरणाएँ, एक दोहरावदार तरीके से एक साथ बुने गए हैं जो यीशु की शिक्षा को पुष्ट करते हैं।

भौतिकवादी खोजों के बजाय, हमें चिंता की निरर्थकता और पिता की देखभाल के आश्वासन के कारण राज्य की प्राथमिकताओं का अनुसरण करना चाहिए। इस अंश में कुछ मुख्य विचारों को संक्षेप में समझाने के लिए, मैथ्यू 6 में, यीशु दो मामलों को संबोधित करते हैं, 1-18 में धार्मिक पाखंड और 19-34 में चिंताजनक भौतिकवाद। अध्याय का पहला भाग धार्मिक कर्तव्यों के उचित अभ्यास का आदेश देता है, और दूसरा व्यक्ति की सांसारिक जरूरतों को पूरा करने में उचित प्राथमिकता पर जोर देता है।

अध्याय के दोनों भाग हमें परमेश्वर को सबसे पहले रखने के लिए कहते हैं। डेविस और एलिसन, अपनी टिप्पणी में हमें याद दिलाते हैं कि, यीशु की प्रार्थना करने के बाद, हम कैसे चिंतित रह सकते हैं? हमें 6:1-18 में सिखाया गया है कि हमें पिता के इनाम के लिए जीना चाहिए, न कि भीड़ की तालियों के लिए। हमारी प्रार्थनाएँ सबसे पहले परमेश्वर की महिमा के लिए उत्साह व्यक्त करने के लिए होती हैं, और उसके बाद ही अपनी ज़रूरतों के लिए चिंता व्यक्त करने के लिए होती हैं।

फिर हमें 19-34 में सिखाया जाता है कि हमारे स्वर्गीय पिता की देखभाल पक्षियों और फूलों की देखभाल से कहीं ज़्यादा है। विडंबना यह है कि अगर हम पहले पिता के राज्य की तलाश करेंगे, तो हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी। हमें वह मिलेगा जिसकी हमने तलाश नहीं की।

लेकिन अगर हम पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो वे उन मूर्तिपूजकों से अलग नहीं होंगे जिनके पास ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो जानता हो कि उन्हें क्या चाहिए। हमारे पिता हमसे उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे होने के नाते हम उन्हें पहले स्थान पर रखें, लेकिन उन्हें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में खुशी होती है। शिष्यों को अपनी ज़रूरतों को अपनी प्रार्थनाओं, अपने विचारों और अपनी गतिविधियों पर हावी नहीं होने देना चाहिए।

यह अपरिपक्वता है। लेकिन दूसरी ओर, शिष्यों को यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर उनकी ज़रूरतों की परवाह नहीं करता। यह अविश्वसनीय है।

शिष्यों को परमेश्वर, उसके शासन और उसके धार्मिक मानकों के प्रति अपनी निष्ठा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा करने से, उन्हें खाने और पहनने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वह सब कुछ उन्हें मिलेगा, मानो कि वे एक अतिरिक्त लाभ के रूप में हों। लेकिन अगर वे अपनी प्रार्थनाओं और गतिविधियों में अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देने पर अड़े रहते हैं, तो वे कभी भी पिता की देखभाल और उनके प्रावधान में आराम करने का आनंद नहीं ले पाएँगे।

भजन लेखक कैरोलिना बर्ग ने इसे इस तरह से कहा, स्वर्गीय पिता के बच्चे, सुरक्षित रूप से उनकी गोद में इकट्ठा हो जाओ। घोंसले में रहने वाले पक्षी, न ही स्वर्ग में तारा, कभी भी ऐसा आश्रय नहीं दिया गया। हमें 6:19-34 पर अपने विचारों को उन शब्दों के साथ समाप्त करना होगा।

बहुत कुछ कहा जाना बाकी है, लेकिन हमारे पास इतना ही समय है। अब हम 7:1-6 में शुरुआती भाग पर चलते हैं, जिसे समझना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि न्यायवाद, यानी लगातार दूसरे लोगों पर सेंसर बनना, 7:1-5 का विषय है। 1999 में प्रकाशित अपनी टिप्पणी में, पृष्ठ 240 पर, कीनर ने सटीक रूप से बताया है कि न्यायवाद का यह निषेध 6:12-15 में दूसरे लोगों को क्षमा करने के पिछले आदेश से संबंधित है। 7:1-6 में लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, इस बारे में यीशु की शिक्षा दो विपरीत चरम सीमाओं को प्रस्तुत करती है।

सबसे पहले, 7:1-5 में न्यायवाद के खिलाफ चेतावनी दी गई है, जिसका विश्लेषण 7:1 में एक प्रारंभिक निषेध के रूप में किया जा सकता है, जिसे 7.2 में एक धार्मिक प्रेरणा द्वारा समर्थित किया गया है, और 7:3-5 में एक विनोदी अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है। फिर न्यायवाद के विपरीत के खिलाफ एक संक्षिप्त चेतावनी है, जो भोलापन है। 7:6, यह चेतावनी एक चियास्मस या अंतर्मुखी समानता का साहित्यिक रूप लेती है, जिसका अर्थ है, यह सूअर हैं जो मोतियों को रौंदेंगे, और यह कुत्ते हैं जो आप पर हमला करेंगे। अब, इस अंश का मुद्दा पाखंडी न्यायवाद बनाम वास्तविक विवेक है।

मैथ्यू 7:1 को नए नियम में सबसे अधिक गलत तरीके से उद्धृत किए जाने वाले छंदों में से एक होने का संदिग्ध गौरव प्राप्त है। उत्तर आधुनिकतावाद अब उन लोगों के लिए एक परिष्कृत दार्शनिक आधार प्रदान करता है जो हमेशा सापेक्षवाद और व्यक्तिपरकता पर जोर देते थे, और इस बात से इनकार करते थे कि कोई नैतिक निरपेक्षता थी जिसके आधार पर कोई सही और गलत, अच्छा और बुरा के बारे में पूर्ण कथन कर सकता था। मैथ्यू 7:1 ऐसे लोगों की पसंदीदा आयत है।

लेकिन संदर्भ के आधार पर, न्याय और निर्णय शब्द विश्लेषण और मूल्यांकन, या निंदा और दंड का संकेत दे सकते हैं। शिष्यत्व के लिए अनिवार्य रूप से व्यक्तियों और उनकी शिक्षाओं के बारे में विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कई अंश इस बात का संकेत देते हैं।

3:7, 5:20, 6:24, 7:6, 10:13, और उसके बाद, 13:51. यीशु खुद कई बार ये निर्णय देते हैं. 4:10, 6:2 और 5, 7:21 से 23, 8:10 से 12, 13:10 से 13, और 15:14. इसलिए, यीशु यहाँ उस चीज़ को मना नहीं करते जिसकी वे अन्यत्र अनुमति देते हैं. वे इसे अन्यत्र उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं.

वह किस बात से मना करता है? खैर, वह एक कठोर, निंदनीय निर्णयवाद से मना करता है जो दूसरों की जांच करता है, यहाँ तक कि खुद पर एक नज़र भी नहीं डालता। ऐसा कठोर मानक उस व्यक्ति को परेशान करेगा जो इसके द्वारा दूसरों की निंदा करता है। राजा दाऊद ने 2 शमूएल 12:1-15 में यह सबक कठिन तरीके से सीखा। यीशु सिखाते हैं कि स्पष्ट विवेक और उचित नैतिक निर्णय के लिए वास्तविक, ईमानदार आत्मनिरीक्षण एक अनिवार्य शर्त है।

ऐसे निर्णय अंततः रचनात्मक होंगे, प्रतिशोधी नहीं, क्योंकि यीशु के शिष्य आँख के बदले आँख की माँग नहीं करेंगे और अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे। 5:33-48 यीशु के शिष्यों को न तो निंदात्मक जिज्ञासु होना चाहिए, 7:1-5, न ही भोले-भाले मूर्ख, 7:6। जो लोग दुष्टतापूर्वक सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं और उसका तिरस्कार करते रहते हैं, उन्हें राज्य के खतरनाक शत्रु माना जाना चाहिए, जिनके बुरे कार्य बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। यीशु इस सुसमाचार में इसका उदाहरण देते हैं।

शिष्यों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन जब तक हम अपनी आँख से लट्ठा नहीं निकाल लेते, तब तक हम अपेक्षाकृत छोटी समस्या वाले साथी विश्वासी और राज्य को बहुत नुकसान पहुँचाने वाले दुश्मन के बीच अंतर नहीं समझ पाएँगे। इसलिए, हमें वास्तविक आत्मनिरीक्षण करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम निर्णयात्मक पाखंड या भोलेपन के पक्ष में गलती कर सकते हैं।

अगर हम खुद के बारे में अनभिज्ञ हैं, तो हम अक्सर दूसरों के प्रति अहंकारी होंगे, और इसका परिणाम विनाशकारी होगा। इस अंश को ध्यान से पढ़ने वाले लोग ध्यान देंगे कि 7:7-11 का अनुग्रहपूर्ण, सकारात्मक लहजा उन कई निषेधों से एक स्वागत योग्य बदलाव प्रदान करता है जो इससे पहले थे। आज्ञाएँ आश्वासन की ओर ले जाती हैं।

राज्य के मानक ऊँचे हैं, लेकिन शिष्यों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित या चिंतित नहीं होना चाहिए। ईश्वर सबसे अच्छे मानव माता-पिता से भी कहीं बेहतर है, और वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का वादा करता है। स्त्री छवि के साथ एक समान तर्क यशायाह 49.15 में पाया जाता है। अब मत्ती 7:7-12 पर जाएँ, ये आयतें एक इंक्लूसियो के रूप में हैं, जिसमें 7:11 में आपके पिता उन लोगों को देंगे जो माँगते हैं, माँगने का उत्तर देते हैं और यह आपको 7.7 में दिया जाएगा। हैगनर सही है कि सतही तौर पर 7:7-11 प्रार्थना के बारे में है और इसका पूर्ववर्ती या बाद के संदर्भों से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है।

हालाँकि, अन्य विद्वान लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस सामान्य विषय में संबंध खोजने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसा है, तो यह अंश सिखाता है कि लोगों के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए, न्यायपूर्ण या भोलेपन से नहीं, बल्कि उसी उदारता के साथ जैसा कि हमारे स्वर्गीय पिता प्रार्थनाओं का उत्तर देते समय प्रदर्शित करते हैं। यह मददगार हो सकता है, लेकिन यह उतना स्पष्ट नहीं है जितना हम चाहते हैं, और 7:7-11 को पिछले संदर्भ से जोड़ना मुश्किल है।

खैर, यीशु प्रार्थना के बारे में क्या कहते हैं? आइए संक्षेप में 7:7-11 की व्याख्या करें। 7:7-11 को 6:9-13 की आदर्श प्रार्थना के लिए एक तरह की पोस्टस्क्रिप्ट माना जा सकता है। वह प्रार्थना इस सत्य पर आधारित है कि धार्मिक कर्तव्य केवल परमेश्वर की नज़रों के लिए किए जा रहे हैं, 6.4, 6, और 18। परमेश्वर देखता है कि निजी तौर पर क्या किया जाता है , और वह अपने शिष्यों को पुरस्कृत करेगा। इसके अतिरिक्त, यीशु ने शिष्यों को आश्वस्त किया है कि उनके स्वर्गीय पिता को पता है कि उन्हें क्या चाहिए, इससे पहले कि वे उससे इसके बारे में पूछें 6:8 और 6:32 में। इसलिए यह पहले से ही सिखाया गया है कि परमेश्वर अपने शिष्यों और उनकी ज़रूरतों के बारे में जानता है।

तदनुसार, 7:7-11 इस बात पर ज़ोर देकर और भी आगे बढ़ता है कि परमेश्वर अपने शिष्यों की ज़रूरतों को जानता है और निश्चित रूप से अपनी भलाई की गहराई से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, 7:11। अपने परीक्षणों के बीच में, राज्य के शिष्य अक्सर यह सोचने के लिए लुभाए जाते हैं कि परमेश्वर उनकी समस्याओं और उनकी ज़रूरतों से अनजान है। यह पूरी तरह से समझ में आता है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है, और इसे 6:8 और 6:32 द्वारा शांत किया गया है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। फिर भी जब हमें आश्वस्त किया जाता है कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, तब भी कभी-कभी हम आश्चर्य करते हैं कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम है।

लेकिन 7:7-8 यह स्पष्ट रूप से बताता है कि उत्तर अवश्य आएगा। हम प्राप्त करेंगे। और जब शिष्य यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जानता है और उत्तर देगा, तब भी उन्हें संदेह हो सकता है कि उत्तर अच्छा होगा, लेकिन 7:9-11 में परमेश्वर की दयालुता की पुष्टि से उन्हें सांत्वना मिलती है। आपका स्वर्गीय पिता अच्छे उपहार देगा।

ईश्वर अज्ञानी नहीं है, न ही वह शक्तिहीन है। वह दुष्ट नहीं है। वह कोई बुरा काम करने वाला नहीं है।

इन सच्चाइयों को ईसाई अनुभव की कसौटी पर प्रतिदिन सीखना और फिर से सीखना पड़ता है। इस संबंध में हम सभी को बहुत काम करना है। अंत में, मत्ती 7 का अंतिम भाग, जहाँ हमें तीन चेतावनियाँ मिलती हैं।

मत्ती 7:13-27, धर्मोपदेश का निष्कर्ष, चार अनुच्छेदों में विभाजित किया जा सकता है, 13-14, 15-20, 21-23, और 24-27। लेकिन 21-23 में देखा गया न्याय स्पष्ट रूप से 7:15-20 की परवलयिक भाषा से जुड़ा हुआ है। इसलिए, 7:15-20, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के कार्य, 7:21-23 में झूठे भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों से जुड़े हुए हैं, और 7:13-27 में केवल तीन खंड हैं। ये छंद एक कठोर चेतावनी का गठन करते हैं जो तीन रूपकों के रूप में धर्मोपदेश के लिए दो विपरीत प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करता है। विपरीत प्रतिक्रियाओं की तुलना दो द्वारों में से एक को लेने, दो पेड़ों में से एक के फल और अलग-अलग नींव पर दो घरों में से एक का निर्माण करने से की जाती है।

हमने आपको पृष्ठ 19 पर एक चार्ट दिया है, जो इस सामग्री के नैतिक द्वैतवाद को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक मजबूत कथन है कि व्यक्ति या तो ईश्वर और यीशु की आज्ञा का पालन करता है या उनकी अवज्ञा करता है। और यह आपके लिए इसे स्पष्ट करता है, उम्मीद है कि यह हमें यह सिखाने में मददगार होगा कि कोई बीच का रास्ता नहीं है।

यही बात है। कोई बीच का रास्ता नहीं है। कोई बीच का रास्ता नहीं है क्योंकि केवल दो ही रास्ते हैं।

यह जानना मुश्किल है कि 7:13 और 14 के द्वारों या सड़कों की कल्पना कैसे की जाए। कुछ लोग मानते हैं कि कोई सड़क पर यात्रा करता है और फिर द्वार पर आता है, लेकिन यह शब्दों के क्रम को उलट देता है क्योंकि वे पाठ में आते हैं। हालाँकि तस्वीर को समझने के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक संकीर्ण द्वार और एक चौड़े द्वार वाली दीवार की कल्पना करना मददगार है।

कोई भी व्यक्ति आसानी से चौड़े द्वार में प्रवेश कर सकता है, और एक बार अंदर जाने के बाद, एन्टीनोमियनवाद का मार्ग सुगम है, लेकिन अचानक, जैसे कि बिना किसी चेतावनी के पुल ढह गया हो, व्यक्ति नरक में पहुँच जाता है। वह चौड़ा मार्ग जो स्वतंत्रता का वादा करता प्रतीत होता था, विनाश में समाप्त हो गया है, ईश्वर से अलगाव। दूसरी ओर, जब कोई संकीर्ण द्वार में प्रवेश करने का कठिन कदम उठाता है, तो शिष्यत्व का मार्ग बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन अचानक व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश कर जाता है।

वह कठिन मार्ग जो विनाश की धमकी देता था, अब स्वतंत्रता में समाप्त हो गया है, परमेश्वर के जीवन में भागीदारी। ये दो द्वार और सड़कें स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि जो लोग पाप से परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते हैं, वे आसान रास्ता अपनाते हैं, लेकिन यह कल्पना की जा सकने वाली सबसे कठिन मंजिल की ओर ले जाता है। लेकिन जो लोग राज्य का कठिन रास्ता अपनाते हैं, वे सर्वोत्तम संभव मंजिल पर पहुँचते हैं, जहाँ वे पिता के जीवन में परम अनुभव करते हैं।

दो पेड़। 7:15-23 में यीशु के स्पष्ट शब्द, जो दो प्रकार के फलों और दो प्रकार के पेड़ों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करते हैं, कुछ हलकों में नियमित रूप से धुंधले प्रतीत होते हैं। कई बार, इंजीलवादी ईसाई यीशु के स्पष्ट उद्धारक द्वैतवाद को सस्ते अनुग्रह की सोच से बदल देते हैं, जो कहता है कि जो लोग व्यापक मार्ग पर चलते हैं, वे किसी न किसी तरह से उन लोगों के साथ राज्य में पहुँच जाएँगे जिन्होंने शिष्यत्व की कठोर यात्रा की है।

जब आप 7:15 और उसके बाद के अध्यायों पर विचार करते हैं तो यह आश्चर्यजनक है कि मसीह के प्रभुत्व और उद्धार के बारे में कुछ भी विवादास्पद हो सकता है। मैथ्यू में कहीं और, फल के रूपक का इस्तेमाल आम तौर पर यह दिखाने के लिए किया जाता है कि केवल एक ईमानदार जीवन शैली ही शिष्यत्व के साथ संगत है। अपना कॉनकॉर्डेंस प्राप्त करें और मैथ्यू में फल खोजें, और आप देखेंगे।

मत्ती याकूब 2:26 से सहमत होगा कि कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। जबकि इस शिक्षा को विधिवादी और पूर्णतावादी परिवर्धन द्वारा और भी अधिक कठोर नहीं बनाया जाना चाहिए, न ही इसे अधिकार-विरोधवाद द्वारा कमजोर किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि पौलुस, जिसके पास अधिकार-विरोधियों का नियमित रूप से आना होता है, ने भी रोमियों 2:13, 3:8, 8:25, 11:22, 13:14, गलातियों 5:6, इफिसियों 2:10 और 4:17, कुलुस्सियों 1:23, तीतुस 2:7 और उसके बाद के अंशों में अच्छे कार्यों में दृढ़ता की आवश्यकता पर जोर दिया, न कि विकल्प पर।

लेकिन मत्ती 7:15-23 में अच्छे और बुरे पेड़ों का ध्यान झूठे भविष्यद्वक्ताओं पर है, जिनकी तुलना न केवल बुरे पेड़ों से की गई है जो बेकार फल देते हैं, बल्कि भेड़ियों से भी की गई है जो भेड़ों का वेश धारण करते हैं। यह वेश अत्यंत भ्रामक है। भेड़िये भविष्यवाणी, भूत भगाने और चमत्कार जैसी भेड़ों जैसी गतिविधियाँ करने में भी सक्षम हैं, और वे यीशु के प्रभुत्व का बखान करने में संकोच नहीं करते।

स्थिति गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है। भेड़ों के वेश में रहने वाले इन भेड़ियों का पर्दाफाश तब किया जा सकता है जब उनके कामों को, जिन्हें फल के रूप में चित्रित किया गया है, धर्मोपदेश के मानकों द्वारा जांचा जाता है। यदि उनकी नैतिक गतिविधियाँ यहाँ बताए गए राज्य के मूल्यों के साथ असंगत हैं, तो उन्हें झूठे भविष्यद्वक्ताओं के रूप में पहचाना और उजागर किया जाना चाहिए।

उनकी शानदार करिश्माई उपलब्धियों को छोड़कर, मैथ्यू 24:23-28 और व्यवस्थाविवरण 13:1-5 की तुलना करें, उनकी सेवकाई केवल भावी शिष्यों को पश्चाताप के मार्ग से जीवन के लिए नरक के लिए एंटिनोमियन राजमार्ग पर ले जाएगी। हमें उन प्रकार के झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना चाहिए। हालांकि, एंटिनोमियन भविष्यवक्ताओं के खिलाफ इस चेतावनी से यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि मैथ्यू भविष्यवक्ताओं और करिश्माई गतिविधियों के बारे में लगातार नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है।

यह वास्तव में फिट नहीं बैठता है, और अन्यत्र भविष्यवक्ताओं के बारे में सकारात्मक बातें कही गई हैं। अंतिम दृष्टांत, तीसरी चेतावनी, दो बिल्डरों या दो नींवों के बीच अंतर दर्शाती है। मत्ती 7:24-27 में घर बनाने के रूप में शिष्यत्व की तस्वीर बहुत प्रभावशाली है, और यह शास्त्र में अन्यत्र भी पाया जाता है, जैसे कि व्यवस्थाविवरण 28:15-30, नीतिवचन 10:25, विशेष रूप से यहेजकेल 13:8 और उसके बाद।

यह रूपक आज भी सत्य है क्योंकि हम अक्सर घटिया कारीगरी और घटिया सामग्री के कारण आवास की समस्याओं के बारे में सुनते हैं, जो खराब मौसम के समय सामने आती हैं। लेकिन एक समझदार बिल्डर जो एक ठोस घर बनाता है और एक मूर्ख मोची जो घटिया घर बनाता है, के बीच क्या अंतर है? यीशु के रूपक में, अंतर बुद्धिमान शिष्यों के आज्ञाकारी कर्मों में है जो अपने गुरु से जो सुनते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं, इसके विपरीत उन संतुष्ट श्रोताओं की निष्क्रियता है जो कुछ नहीं करते हैं। पहले वाले चट्टान पर एक स्थायी घर बनाते हैं, जबकि दूसरे वाले रेत पर एक बर्बाद इमारत बनाते हैं।

अब तीसरी बार स्पष्ट चेतावनी दी गई है। न तो प्राचीन भीड़ जिसने मूल रूप से पहाड़ पर यीशु से उपदेश सुना था, और न ही आधुनिक पाठक जो आज मैथ्यू 5-7 में इसका सार सुनते हैं, अपरिवर्तित, आत्मसंतुष्ट होकर जाने का साहस कर सकते हैं। ऐसा करना अंततः तूफान का सामना नहीं करना है, यीशु से हमेशा के लिए अलग हो जाना है, नरक में पहुँचना है।

तो, आइए इन चेतावनियों पर ध्यान दें, आइए तूफान का सामना करें, आइए राज्य में प्रवेश करें और जीवन पाएँ। हमें चेतावनी दी गई है। हमें इन शब्दों पर आश्चर्य करना चाहिए जैसा कि मूल श्रोताओं ने 7:28 और 29 में किया था।

यह जीवित परमेश्वर का, उसके मसीहा, अर्थात् हमारे प्रभु यीशु मसीह का आधिकारिक वचन है।