**डॉ. डेविड टर्नर, मैथ्यू
व्याख्यान 5A – मैथ्यू 10: इज़राइल के लिए मिशन, दूसरा प्रवचन**

नमस्कार मित्रों। मैं डेविड टर्नर हूँ, और यह मैथ्यू क्लास का लेक्चर 5A है। अब हम मैथ्यू के सुसमाचार में दूसरे प्रवचन, मिशन प्रवचन पर आ गए हैं, जहाँ हमारे प्रभु यीशु अपने शिष्यों को उनके मंत्रालयों के लिए नियुक्त करते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं, और उन्हें आगे भेजते हैं।

बेशक, पहाड़ी उपदेश पहला प्रवचन था। यह यीशु के अधिकार पर टिप्पणी के साथ समाप्त हुआ। मत्ती 8 और 9 ने यीशु की सेवकाई, उनके चमत्कारों से घटनाओं का सावधानीपूर्वक चयन किया, और उन चमत्कारों को शिष्यत्व की कहानियों के साथ जोड़ दिया।

और अब शिष्यों को बाहर जाकर अपनी सेवकाई करने का आदेश दिया गया है, जैसे कि वे फसल काटने वाले खेत में काम करने वाले हैं, जैसा कि हमारे प्रभु ने मत्ती 9 के अंत में उल्लेख किया है। तो अब हम इस प्रवचन की संरचना को समझने के प्रयास के साथ अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले, इसका साहित्यिक संदर्भ। मत्ती में मत्ती द्वारा प्रस्तुत यीशु का दूसरा प्रवचन शामिल है।

प्रवचन 10:1-5A के बाद शुरू होता है, जो प्रेरितों के कमीशन का सारांश देता है, और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचीबद्ध करता है। यह 11:1 पर मैथ्यू के विशिष्ट संक्रमणकालीन सूत्र के साथ समाप्त होता है, ठीक उसी तरह जैसे पहाड़ी उपदेश सूत्र के साथ समाप्त हुआ था, और जब ऐसा हुआ कि यीशु ने ये सभी बातें समाप्त कर ली थीं। इसलिए आप 7:28 और 11:1 की तुलना करते हैं, तो आप मैथ्यू की एक प्रमुख संरचनात्मक विशेषता को नोटिस करना शुरू करते हैं।

बारहों ने यीशु के वचनों और कार्यों को देखा है। अब उनकी बारी है कि वे अपने स्वयं के भ्रमणशील मंत्रालयों पर निकल पड़ें, क्योंकि वह अपना मंत्रालय जारी रखते हैं, 11:1। कथा में इस बिंदु तक, यीशु ने अपने वचनों और अपने कार्य के माध्यम से, संदेश और चमत्कार के माध्यम से राज्य के अधिकार का प्रदर्शन किया है, और अब वह इस राज्य मंत्रालय को बारहों को उनके अपने मिशन के लिए इस्राएल में सौंपता है, 10.1.5-8। उन्हें शक्तिशाली कार्यों के माध्यम से इस्राएल को राज्य की घोषणा और उसकी शक्ति का प्रदर्शन करके यीशु के मंत्रालय का विस्तार करना है। अध्याय में प्रवचन की सेटिंग शामिल है, 10:1-5a, और फिर इसके बाद मिशन के श्रोताओं और संदेश, 10:5b-8, मिशन के लिए समर्थन, 10:9-15, और उत्पीड़न और पीड़ा से निपटने के निर्देश, 10:16-42 हैं। अब, एक बार जब हमने मैथ्यू में प्रवचन को उसके साहित्यिक संदर्भ में रख दिया है, तो हमें प्रवचन की साहित्यिक संरचना को भी देखना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि आप टेप सुनते समय अपनी पूरक सामग्री देख रहे होंगे, पृष्ठ 22 पर जहाँ हमारे पास व्याख्यान की रूपरेखा है। साथ ही, पृष्ठ 23 पर ध्यान दें जहाँ हमने मार्ग की संरचना के लिए डेविस और एलिसन के दृष्टिकोण को सूचीबद्ध किया है। मैं इसे आपके सामने रखता हूँ , जैसा कि आप यहाँ मेरे साथ सोच रहे हैं।

चूंकि प्रवचन की संरचना के बारे में कई अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि यह संरचना के मामले में उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि माउंट पर उपदेश था। माउंट पर उपदेश की संरचना काफी सीधी-सादी लगती है, लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल है कि यह प्रवचन यहाँ कैसे फिट बैठता है। डेविस और एलिसन का चिआस्टिक दृष्टिकोण, यानी एक दृष्टिकोण जो प्रवचन को ग्रीक अक्षर ची और एक्स आकार की तरह स्थापित करता है, पूरी तरह से आश्वस्त करने वाला नहीं है।

लेकिन इसमें एक निश्चित समरूपता है कि पद 5-10 में प्रारंभिक निर्देशों के बाद, जो मिशन के दर्शकों और संदेश से संबंधित हैं, साथ ही इसके समर्थन के बारे में कुछ टिप्पणियों के साथ, इस बात पर जोर दिया जाता है कि राज्य को स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। ऐसा लगता है कि अध्याय की शुरुआत में, पद 11-13 में, इसे प्राप्त करने पर सामग्री का एक खंड है, जहाँ योग्य घरों और योग्य शहरों पर आशीर्वाद के बारे में चर्चा की गई है, उसके बाद अस्वीकृति पर दो खंड हैं। सबसे पहले, एक सामान्य अस्वीकृति, पद 14 और 15, और फिर कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ जिनमें अस्वीकृति होगी, पद 16-39।

चेतावनियाँ कि अस्वीकार करने वालों में न्यायालय, आराधनालय, राज्यपाल और राजा होंगे, और यहाँ तक कि सबसे कठिन व्यक्ति, अपने स्वयं के परिवार से भी निपटना होगा। लेकिन 10:16-39 में इस लंबे खंड में सुसमाचार को अस्वीकार किए जाने के बारे में केवल सामग्री ही नहीं है। सुसमाचार को अस्वीकार किए जाने के बारे में इन चेतावनियों के बीच, ऐसे वादे हैं कि यीशु अस्वीकृति के उन समयों के दौरान अपने शिष्यों की देखभाल करेंगे, जैसे कि अध्याय 10, श्लोक 19, इस बारे में चिंता न करें कि आपको क्या बोलना चाहिए क्योंकि पिता की आत्मा की श्लोक 20 आप में बोलेगी।

और इसके अलावा, श्लोक 24 और उसके बाद के श्लोकों में, हमारे प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर हमें अस्वीकार कर दिया जाए क्योंकि उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था, और एक शिष्य अपने शिक्षक से बड़ा नहीं है। इसलिए, श्लोक 16-39 में अस्वीकृति पर सामग्री में कुछ विशिष्ट चेतावनियाँ हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रोत्साहन भी हैं ताकि हम समस्या से निपटने में सक्षम हों। फिर, अंत में, प्रवचन श्लोक 40-42 में, फिर से एक सकारात्मक नोट पर समाप्त होता है, उन लोगों के लिए पुरस्कार की धारणा के साथ जो यीशु के अनुयायियों को स्वीकार करते हैं और उनकी मदद करते हैं, भले ही एक कप ठंडे पानी जैसी छोटी सी चीज के साथ।

इसलिए, प्रवचन उतना स्पष्ट रूप से संरचित नहीं है जितना आप सोच सकते हैं, और इसे एक साथ रखने की कोशिश करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसा कि आप इसे पढ़ते हैं, यह एक बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही गंभीर निर्देश है कि चर्च को बाहर जाने पर क्या सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप प्रवचन पढ़ते हैं, यह स्पष्ट है कि यह मुख्य रूप से यीशु के मूल अनुयायियों, उनके शिष्यों द्वारा इज़राइल के शहरों में की गई सेवकाई से संबंधित है। यह 10-23 में बहुत स्पष्ट है, साथ ही यह टिप्पणी भी है कि शिष्यों को अन्यजातियों के पास नहीं जाना है, बल्कि केवल इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना है।

यह 10 आयत 5 और 6 में होगा। इसलिए यह प्रवचन मुख्य रूप से यीशु के मूल शिष्यों की इस्राएल में सेवकाई से संबंधित है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि यह बड़े पैमाने पर चर्च के चल रहे विश्व मिशन के बारे में बात करता है। गैर-यहूदी शासकों के सामने पेश होने और न्याय के दिन तक दृढ़ता की आवश्यकता के संदर्भ हैं। 10:18, 22:26 और 28 पर ध्यान दें।

इस प्रकार, प्रवचन अतिरिक्त इतिहास और अतिरिक्त समय की कल्पना करता है, और इसलिए आज के चर्च के लिए प्रासंगिक है। यह तथ्य कि आधुनिक पश्चिमी चर्च ने इस प्रवचन में वर्णित प्रकार के व्यापक उत्पीड़न का अनुभव नहीं किया है, पश्चिमी ईसाइयों को यहाँ प्रस्तुत गहन सत्यों के प्रति अंधा नहीं होना चाहिए। अब आइए मत्ती 10:1-4 को देखें और उस आदेश को देखें जो हमारे प्रभु ने अपने मूल शिष्यों को दिया था और वहाँ उनकी सूची दी गई है।

यीशु ने अभी-अभी अपने शिष्यों को अपने मिशन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है, और उन्होंने उन्हें 9:37, और 38 में कटनी के लिए मज़दूरों के लिए प्रार्थना करने का आदेश दिया है। अब उनका काम उनकी प्रार्थनाओं को मूर्त रूप देना है। इस्राएल के ज़रूरतमंद लोगों तक परमेश्वर के शासन की मुक्तिदायी शक्ति पहुँचाई जानी चाहिए, और यहाँ शिष्यों को सेवा करने का अधिकार मिलता है, जैसा कि यीशु ने शब्दों और कार्यों में स्वयं सेवा की है।

आने वाले प्रवचन में, शिष्यों को बार-बार याद दिलाया जाता है कि उनका भाग्य अनिवार्य रूप से यीशु के प्रति उनकी निष्ठा से जुड़ा होगा। जैसे-जैसे वे राज्य, वचन और कर्म की अपनी सेवकाई जारी रखेंगे, उन्हें अपने संदेश के प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया का अनुभव होगा, जो उनकी पहचान पर केंद्रित है। यदि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है और सताया जाता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है और सताया जाता है।

10:14, 18:22, 24, और 25 देखें। यदि वे स्वीकार किए जाते हैं, तो वह स्वीकार किया जाता है। 10:40 देखें।

और आज भी ऐसा ही है। यह ध्यान रखना शिक्षाप्रद है कि मत्ती में अन्यत्र जिन प्रेरितों का उल्लेख किया गया है, उन्हें जरूरी नहीं कि सकारात्मक रूप में चित्रित किया गया हो। यहूदा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।

यहाँ वर्णित ज़ेबेदी के बेटे अपनी माँ की स्वार्थी प्रार्थना में सहभागी हैं कि वे आने वाले राज्य में सबसे महान हों। अध्याय 20, आयत 20 से 22 में, पतरस की कमज़ोरियाँ प्रसिद्ध हैं। फिर भी जब वह यीशु की पहचान को स्वीकार करता है, तो वह कलीसिया के लिए आधार बन जाता है।

यह स्पष्ट है कि परमेश्वर की योजना में, यीशु ने अपूर्ण निर्माण सामग्री से अपने चर्च का निर्माण किया। यह स्वीकार करना विनम्र करने वाला है कि चर्च के शुरुआती नेताओं को मुक्ति मिली थी, हालाँकि वे दोषपूर्ण व्यक्ति थे। लेकिन साथ ही, यह श्रेय यीशु को देता है।

2 कुरिन्थियों 4:7 में पौलुस ने इस संबंध में क्या कहा, इसे देखें। फिर भी 12 मानव प्रतिनिधि हैं जिन पर यीशु चर्च का निर्माण करेंगे। वे यीशु के पुनरुत्थान से पहले और बाद के मंत्रालयों के बीच निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, और वे 19:28 के अनुसार इस्राएल के युगांतकारी शासक होंगे । अब मैं अध्याय 10, श्लोक 5 से 15 पर आगे बढ़ता हूँ, जिसे हमने रूपरेखा सामान्य निर्देश कहा है।

10:5 से 15 में दिए गए निर्देश संदेश के गंतव्य, शिष्यों को किए जाने वाले चमत्कारों, उनके साथ ले जाने वाले परिधान और उनके द्वारा अपेक्षित स्वागत से संबंधित हैं। पद 5बी और 6 इस गंतव्य, केवल इस्राएल से संबंधित हैं। 10:7 में संदेश का प्रचार किया गया है कि स्वर्ग का राज्य निकट है।

10:8 में वर्णित चमत्कार, बीमारों को चंगा करना, मृतकों को जीवित करना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, दुष्टात्माओं को निकालना, पोशाक, जो कि बहुत कम है, बहुत सारे सिक्के नहीं लेना, श्लोक 9, या यहाँ तक कि दो जोड़े कपड़े भी नहीं, बल्कि यह मानकर कि जो लोग संदेश प्राप्त करते हैं वे श्लोक 9 और 10 में शिष्यों का समर्थन करेंगे। और श्लोक 11 से 15 में, आपको बस यह विचार है कि जब लोग संदेश के प्रति ग्रहणशील होते हैं, तो वे आपको अपने अंदर ले लेंगे और आपकी देखभाल करेंगे, और यदि वे नहीं हैं, तो वे आपको अपने अंदर नहीं ले जाएँगे और आपकी देखभाल नहीं करेंगे। इसलिए, जैसा कि हम इसे पढ़ते हैं, हम यीशु और यूहन्ना के साथ शिष्यों के मिशन की निरंतरता से प्रभावित होते हैं, साथ ही शिष्यों को ले जाने वाले धन और उपकरणों की तुलनात्मक कमी से भी।

यह अंतिम विशेषता आज विश्वासियों को याद दिलाती है कि उनका अंतिम संसाधन और सेवकाई प्रभु की शक्ति और वादे हैं, न कि उनके अपने प्रावधान। इसी तरह, यहाँ शिष्यों के लिए यीशु के प्रावधानों की सादगी धन उगाहने की तकनीकों और भव्य साज-सज्जा पर नकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित होती है जो आज कुछ मंत्रालयों के साथ प्रचलित हैं। 10:5 में गैर-यहूदियों के लिए सेवकाई का निषेध शायद 10:5 से 15 का सबसे उल्लेखनीय पहलू है।

यह निषेध स्पष्ट रूप से इस सुसमाचार के अंतिम आदेश से काफी अलग है, जो सभी राष्ट्रों को मिशन सौंपता है, 28:18। इस बड़े अंतर को कैसे समझा जाना चाहिए? परमेश्वर की वाचा योजना में इस्राएल की प्राथमिकता को कम नहीं किया जा सकता। मैथ्यू यीशु को अब्राहम के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा सभी राष्ट्र 1:1 में उत्पत्ति 12:2 और 3 की तुलना में आशीर्वादित होंगे। हालाँकि अब्राहम से मात्र शारीरिक वंश परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य नहीं है, और यही बात यूहन्ना ने 3:9 में कही है, और 8:12 पर भी ध्यान दें, यहूदी अभी भी परमेश्वर की वाचा के मूल लोग बने हुए हैं, और युगांतिक आशीर्वाद कुलपिताओं से किए गए वादों में साझा करने के बराबर है, 8:11 और 19:28 पर ध्यान दें।

इस प्रकार, गैर-यहूदी विश्व मिशन इजरायल के लिए आधारभूत मंत्रालय की जगह नहीं लेता है, बल्कि यह इसे पूरक और व्यापक बनाता है। ईसाई धर्म को हिब्रू बाइबिल और द्वितीय मंदिर यहूदी धर्म में अपनी जड़ों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। ईसाई धर्म मुख्य रूप से एक धर्म नहीं है, विशेष रूप से गैर-यहूदियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं।

10:5 की विशिष्टता यीशु के लिए आवश्यक है कि वह इस्राएल के इतिहास और भविष्यसूचक आशा की पूर्ति हो। उसके शिष्य नवजात चर्च के लिए केंद्र और आधारभूत नेता बन जाते हैं, तुलना करें 16:28, 19:28 और 21:43। परमेश्वर की रहस्यमय योजना में, अधिकांश यहूदी तब और अब, दुख की बात है, यीशु को अपने वादा किए गए मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन तब और अब दोनों में, ईसाई यहूदियों का एक मसीहावादी अवशेष बना हुआ है।

इसलिए, गैर-यहूदी मसीहियों को हमेशा छुटकारे के इतिहास में इस्राएल की प्राथमिकता को स्वीकार करना चाहिए। यह यीशु और पौलुस दोनों ने ही सिखाया था। कुछ अन्य अंशों पर ध्यान दें, यूहन्ना 4:22, 10:16, रोमियों 11:16-24, 15:7-12, और इफिसियों 2:11-13।

इस प्रकार, आज भी एक अर्थ में यहूदी के लिए पहले वाला वाक्य अभी भी सत्य है, जैसा कि पौलुस ने रोमियों 1:16 में कहा है। अब हम अध्याय 10, आयत 16-23 में पाए जाने वाले उत्पीड़न के बारे में चेतावनियों और प्रोत्साहन पर आगे बढ़ते हैं। 10:16-23 में चेतावनी और प्रोत्साहन के दो चक्र हैं।

पहला धार्मिक न्यायालयों और नागरिक शासकों से उत्पीड़न की चेतावनी देता है, 10:16-18। मुझे लगता है कि जब 10:17 में कहा गया है, वे तुम्हें न्यायालयों में सौंप देंगे, तो यह यहूदी न्यायालय होगा, जैसा कि उन्हें उस समय कहा जाता था, बेत दीन, न्याय का घर, रब्बी न्यायालय, दूसरे शब्दों में, जो प्रेरितों, शिष्यों की जांच करेंगे, कि उनका संदेश यहूदी धर्म के अनुरूप है या नहीं। और यह उनके आराधनालयों में भी कहता है।

मुझे लगता है कि ये दोनों ही यहूदी हैं, यहूदी परिवेश में। इसलिए, शिष्यों को आधिकारिक यहूदी धर्म द्वारा सताया जाएगा। फिर भी, वे अपने जीवन में आत्मा के कार्य से प्रोत्साहित होते हैं।

10:19 और 20 में इन विकट परिस्थितियों में आत्मा उनके माध्यम से बोलेगी। यह पहला चक्र है। दूसरा चक्र लगभग अकल्पनीय, अपने ही परिवार द्वारा विश्वासघात की चेतावनी देता है, 10:21।

यह शायद हम सभी के लिए निगलने वाली सबसे कठिन बात है। और यह चक्र यीशु के आगमन पर जोर देकर शिष्यों को प्रोत्साहित करता है, जो अध्याय 10 और पद 23 के अनुसार, अंत तक वफादार बने रहने वालों को बचाएगा। अब, यहाँ 10:23 में यीशु का आना पूरे मैथ्यू के सुसमाचार में सबसे कठिन अंशों में से एक है।

मैं कहूँगा कि इसके पाँच संभावित दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले, 10:23 में यीशु के आने का अर्थ संभवतः यह हो सकता है कि यीशु जल्द ही, हम कह सकते हैं, शिष्यों की सेवकाई का अनुसरण करेंगे। वह शहरों में उनके पीछे-पीछे चलेंगे।

इस दृष्टिकोण से, यह आगमन, उद्धरण रहित, एक युगांतिक आगमन नहीं है, बल्कि यह केवल यीशु के शिष्यों के साथ फिर से जुड़ने को संदर्भित करता है, इससे पहले कि वे इस्राएल के गांवों में अपनी तत्काल सेवकाई पूरी करें। दूसरा संभावित दृष्टिकोण यह है कि यीशु का पुनरुत्थान एक आगमन के बराबर है, क्योंकि यीशु के पुनरुत्थान से चर्च के नए युग का उद्घाटन होगा। ऐसे विद्वान हैं जो इस दृष्टिकोण को अपनाएंगे।

तीसरी संभावना यह है कि यीशु का आगमन पुनरुत्थान से शुरू होने वाली एक प्रक्रिया है, जो पिन्तेकुस्त के दिन तक जारी रहती है, शायद इसका संबंध 70 में इस्राएल पर आए उस न्याय से है जब रोमियों द्वारा यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अंततः इसका समापन तब होता है जब यीशु सचमुच पृथ्वी पर वापस आते हैं। प्रसिद्ध सुधारवादी टिप्पणीकार विलियम हेंड्रिकसन ने मैथ्यू पर अपनी टिप्पणी में यही दृष्टिकोण अपनाया है। चौथा दृष्टिकोण यह होगा कि 70 ई. में यरूशलेम का विनाश इस्राएल पर आने वाले न्याय के बराबर है।

कार्सन और हैगनर जैसे लोग ईसा मसीह के न्याय के लिए आने के रूप में 70 ई. में यरूशलेम के रोमन विनाश के महत्व पर जोर देते हैं, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से पृथ्वी पर वापस नहीं आए। अंत में, पाँचवाँ दृष्टिकोण यह है कि 1023 में, यीशु शिष्यों को एक पूरे के रूप में सिखा रहे थे, न कि केवल मूल शिष्यों को, बल्कि बड़े पैमाने पर चर्च के प्रतिनिधियों के रूप में शिष्यों को, कि चर्च द्वारा इज़राइल में अपना मिशन पूरा करने से पहले, यीशु फिर से पृथ्वी पर लौट आएंगे। इस दृष्टिकोण को मानने वालों में डेविस और एलिसन अपनी मैजिस्ट्रियल कमेंट्री में, ब्लोमबर्ग, गुंड्री और डैनियल हैरिंगटन मैथ्यू पर सैक्रा पैगिना वॉल्यूम की श्रृंखला में शामिल होंगे।

अब, इन पाँच दृष्टिकोणों में से किसी एक को चुनना आसान नहीं है। किसी को अपना निर्णय तीन बातों को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। सबसे पहले, मत्ती के अन्य ग्रंथों के बारे में उसका दृष्टिकोण जहाँ यीशु के आने का उल्लेख है, जैसे 16:28, 24:30, 44, 25:31, और 26:64।

संभवतः, जब कोई इन सभी ग्रंथों की तुलना करता है, तो एक सुसंगत तस्वीर उभर कर सामने आती है। दूसरा, आने वाले इन ग्रंथों में से कम से कम कुछ दानिय्येल 7:13 पर निर्भर करते हैं, जहाँ हमारे पास मनुष्य के पुत्र की तस्वीर है जो प्राचीन के सामने प्रकट होता है, और हमें उस अंश को भी देखना होगा। तीसरा, हमें यह तय करना होगा कि क्या मत्ती 10 में यीशु का मिशन प्रवचन केवल 12 के मूल मिशन का वर्णन करता है, या क्या, कुछ स्थानों पर, यह पुनरुत्थान के बाद के चर्च के बाद के मिशन की आशा और कल्पना करता है।

इन सभी बातों को एक साथ लेते हुए और इन सभी को तराजू में तौलने की कोशिश करते हुए, मुझे कम से कम यह सबसे अच्छा लगता है, जब इन सभी बातों पर विचार किया जाता है, तो इस अंतिम दृष्टिकोण को चुनना जो मैंने उल्लेख किया है, कि यीशु यहाँ केवल अपने मूल शिष्यों से नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर चर्च से बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि चर्च द्वारा इज़राइल में अपना मिशन पूरा करने से पहले, वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि हम इस व्याख्या के बारे में निश्चित हो सकते हैं। यीशु का मिशन प्रवचन यीशु के पहले और दूसरे आगमन के बीच की अवधि के दौरान चर्च के मिशन का अनुमान लगाता है, और उस मिशन में मत्ती 28, श्लोक 18-20 में कल्पना की गई सभी राष्ट्रों तक पहुँच के दौरान इज़राइल के लिए चल रहे मिशन शामिल हैं।

अब, मिशन पर प्रवचन का अगला भाग, 10:24-33। अध्याय 10, श्लोक 24-33 में, मुख्य विचार यह है कि शिष्यों को मिलने वाली अस्वीकृति को देखते हुए, यीशु उन्हें डरने से मना करते हैं। वह डरने से मना करते हैं। जैसा कि हम सोच सकते हैं, डरना न कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन यह खंड तीन कारण प्रदान करता है कि शिष्यों को उत्पीड़न की संभावना से क्यों नहीं डरना चाहिए।

सबसे पहले, शिष्यों को याद दिलाया जाता है कि स्वामी यीशु के सेवक होने के नाते, वे उससे ऊपर नहीं हैं, और उन्हें उसके जैसा बनना है। उसके सेवक होने के नाते, वे सताने वालों के साथ हिस्सा लेंगे। 10:24-25. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है और यीशु के प्रति विरोध बढ़ता जाता है, जो यहूदी नेताओं के साथ जुनून सप्ताह के विवादों में चरम पर होता है, शिष्यों ने संभवतः इस शिक्षा को और अधिक पूरी तरह से समझ लिया है।

दूसरा, चूँकि वे यीशु के उपचार में भागीदार हैं, इसलिए उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे यीशु के दोषसिद्धि में भी भागीदार होंगे। 10:26-27. बाद में, वे पुनरुत्थान के बाद के परिप्रेक्ष्य से पीछे देख सकते हैं, जैसा कि लेखक मैथ्यू करता है, और महसूस करते हैं कि पुनरुत्थान ने यीशु को दोषसिद्ध किया, और उसकी वापसी उन्हें दोषसिद्ध करेगी। उस समय, सभी छिपी हुई बातें प्रकट होंगी।

तीसरा, शिष्यों को सताने वालों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उससे डरना चाहिए जिसे वे और सताने वाले दोनों न्याय के दिन जवाब देंगे। 10:28-33. सताने वालों द्वारा दी गई परीक्षा केवल अस्थायी है, लेकिन सताने वालों को खुद एक अनंत दंड भुगतना होगा। जो शिष्य यीशु को स्वीकार करते हैं, उन्हें पिता के सामने यीशु द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

यीशु को अस्वीकार करने वाले उत्पीड़कों को पिता के सामने यीशु द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस प्रकार, शिष्य यीशु के साथ अपनी साझा पहचान को याद करके, उसकी वापसी पर ध्यान केंद्रित करके और परमेश्वर के प्रति अपने भय को बनाए रखकर भय से निपट सकते हैं। मैथ्यू 10:28 को वर्तमान धार्मिक बहस में अक्सर उद्धृत किया जाता है, जो विनाशवाद की धारणा को खड़ा करता है, जिसे कभी-कभी सशर्त अमरता कहा जाता है, जो कि शाश्वत दंड की पारंपरिक ईसाई शिक्षा के विरुद्ध है।

यह ऐसा मामला नहीं था जिसके बारे में मत्ती चिंतित था, लेकिन यह आज एक आम सवाल है। यह मुद्दा 10:28बी पर टिका है, जहाँ परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो नरक में शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। जो लोग विनाशवाद या सशर्त अमरता को मानते हैं, वे विनाश शब्द को लेते हैं, जो कि ग्रीक शब्द अपोलुमी है, बिल्कुल शाब्दिक रूप से, और वे एक अंतिम निर्णय की कल्पना करते हैं जहाँ विश्वासियों को नष्ट कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

लेकिन अन्य ग्रंथों से यह स्पष्ट है कि यह तथाकथित विनाश पूरे व्यक्ति के लिए दंड की स्थिति है। मत्ती 5.22, 5.29, 30, 18.9, 23.15, 33 से तुलना करें। पूरे व्यक्ति के लिए दंड की यह स्थिति उतनी ही शाश्वत है जितनी कि परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन का आनंद।

25:41 की तुलना 25:46 से करें, और पुराने नियम के पाठ को भी देखें जो इसके लिए पृष्ठभूमि है, दानिय्येल 12:2, और अन्य नए नियम के पाठ जैसे कि यूहन्ना 5:29, प्रेरितों के काम 24:15, 2 थिस्सलुनीकियों 1:9, प्रकाशितवाक्य 14:10, प्रकाशितवाक्य 20:10, 20:15, और 20:18। अब नरक है या नहीं, इस बारे में अकादमिक बहस हमें यहाँ से भटका सकती है और हमें बौद्धिक गर्व के मामले में ले जा सकती है। हमें लगता है कि हम बहस जीत सकते हैं, लेकिन जैसा कि मेरे सेमिनरी के एक प्रोफेसर कहा करते थे, हमें नरक के बारे में तब तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि हमारे गालों पर आँसू न बहने लगें। हम सभी के लिए हमेशा माँग पर रोना आसान नहीं हो सकता है, और यह वह नहीं है जो परमेश्वर हमसे चाहता है।

लेकिन मुद्दा यह है कि अनन्त दण्ड का मामला, कम से कम, एक भयावह सिद्धांत है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें विस्मय में डाल देता है और खोए हुए लोगों के बारे में चिंता में डाल देता है। लेकिन तथ्य यह है कि यह एक भयानक सिद्धांत है इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हमें आसानी से छोड़ देना चाहिए या कम कर देना चाहिए, क्योंकि यह ठीक वही प्रेरणा है जो मत्ती 10 में उत्पीड़न के दिनों के दौरान निष्ठा और शिष्यत्व के लिए दी गई है, 10:22, 28 और 33 के अनुसार।

लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो, अगर नरक से बचने की कोई गुंजाइश न होती, तो यीशु के प्रति वफ़ादार होने का एक कारण कम हो जाता और उसे अस्वीकार करने का एक और कारण हो जाता। खैर, आइए प्रवचन के अंतिम मुख्य भाग 10:34-42 पर चलते हैं। इस भाग में, यीशु का संदेश पुराने रिश्तों का सामना करता है, और हमें बताया जाता है कि हमारे सांसारिक रिश्तेदारों के साथ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, और साथ ही, यह नए रिश्ते भी बनाता है।

यीशु का दूसरा प्रवचन इस चेतावनी के साथ समाप्त होता है कि वह और उसका राज्य संदेश दोनों ही पृथ्वी पर शांति नहीं लाएंगे। वास्तव में, सबसे पवित्र मानवीय रिश्ते संभवतः उसके संदेश से टूट सकते हैं। इस प्रकार, यहाँ तक कि किसी का परिवार भी यीशु के प्रति किसी की निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता।

यह कठिन शिक्षा तब और भी कठिन हो जाती है जब कोई हिब्रू बाइबल में परिवार के महत्व पर विचार करता है। निर्गमन 20:12, 21:17, लैव्यव्यवस्था 20:9, व्यवस्थाविवरण 5:16, और अन्यत्र यीशु की शिक्षाओं जैसे अंशों को देखें। मत्ती 15:4-6, 19:8-9, 19 को देखें।

इसलिए, यीशु और पुराने नियम में निष्ठा और वफ़ादारी तथा अपने माता-पिता का सम्मान करने के महत्व पर ज़ोर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु और उनके अनुयायियों के प्रति किसी की निष्ठा परिवार में इस तरह की कलह पैदा कर सकती है कि उसे अपने पारिवारिक रिश्तों को तोड़ना पड़ सकता है।

ऐसा कुछ नहीं है जो कोई चाहेगा, लेकिन उसकी पहली निष्ठा यीशु के प्रति है, और उसका पहला परिवार विश्वासियों का समुदाय है। अपने स्वाभाविक पारिवारिक रिश्तों को इस तरह से तोड़ना निस्संदेह गहरी पीड़ा लाएगा। मैं जानता हूँ कि यह कैसा होता है, और शायद आप में से कुछ लोग भी जानते होंगे।

लेकिन उस अस्थायी दर्द की तुलना यीशु से अनंतकाल तक अलग रहने की भयावहता से की जानी चाहिए। यीशु का अपना उदाहरण दिखाता है कि किसी की वफ़ादारी उसके अनुयायियों के नए परिवार के साथ होनी चाहिए। 12:46-50. यूहन्ना 7:3-9 की तुलना करें। यीशु वादा करता है कि वर्तमान जीवन में खोए हुए रिश्तों का दर्द किसी तरह 19:29 में भविष्य के राज्य के आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। संपूर्ण प्रवचन एक सकारात्मक नोट पर समाप्त होता है, और नरक और परिवार द्वारा संभावित विश्वासघात पर चर्चा के बाद मैं एक सकारात्मक नोट का उपयोग कर सकता हूं, और यह 10:40-42 में से एक पर समाप्त होता है, जो यीशु के शिष्यों के प्रति आतिथ्य दिखाने वालों के लिए इनाम की संभावना के साथ है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यीशु के मिशन को पूरा करने के लिए मिशनरियों से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। पूरे समुदाय को मिशन में शामिल होना चाहिए। जो लोग मिशनरियों का समर्थन करते हैं उन्हें बराबर का इनाम मिलेगा।

अपने ही परिवार से भी उत्पीड़न की अपरिहार्यता के बारे में गंभीर शब्दों के बाद, यह निष्कर्ष संतुलन का एक नोट प्रदान करता है जो शिष्यों को उनके मिशन में प्रोत्साहित करता है। आने वाले दिनों की कठिनाइयों के बावजूद, उन्हें ऐसे मेहमाननवाज़ लोग मिलेंगे जो यीशु और राज्य के संदेश के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन इस प्रवचन का निष्कर्ष पर्वत पर उपदेश के समान ही है।

दोनों प्रवचनों में यीशु और उसके राज्य के प्रति वफ़ादारी को सीधे-सीधे या तो या भाषा में प्रस्तुत किया गया है। मत्ती 7:24-27 के अनुसार, किसी का घर या तो चट्टान पर या रेत पर बना होता है। यीशु की शिक्षाओं के प्रति या तो आज्ञाकारिता होती है या अवज्ञा।

10:39 के अनुसार, या तो किसी का जीवन खो जाएगा या फिर उसे पा लिया जाएगा। कोई या तो यीशु को स्वीकार करेगा या फिर उसे अस्वीकार करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ लोग समझौते के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं ताकि शिष्यों को परिवार और यीशु दोनों मिल सकें, जिसे हम आत्म-साक्षात्कार और शिष्यत्व कह सकते हैं।

लेकिन यीशु के लिए ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं है। यह या तो एक है या दूसरा। अगर बात आगे बढ़ती है और परिवार कहता है कि या तो यीशु या हम, तो शिष्यों के पास कोई विकल्प नहीं है।

उन्हें यीशु का अनुसरण करना होगा। अब बस थोड़ा रुककर मैथ्यू अध्याय 10 में इस प्रवचन पर विचार करें, किसी को यह कहना होगा कि जब आप इसे शायद एक पश्चिमी ईसाई, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक, कम से कम मेरे जैसे एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, तो इसमें से बहुत कुछ वास्तव में उतना यथार्थवादी नहीं लगता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में हममें से कई ईसाइयों को कभी भी उस तरह से कष्ट नहीं उठाना पड़ा है, जैसा कि यीशु ने यहाँ कहा है। लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में क्या हो सकता है, और शायद यह बदल जाए।

साथ ही, जब हम इसे पढ़ते हैं, तो हमें इस तथ्य के बारे में भी जानना चाहिए कि आज दुनिया भर में हमारे कई भाई-बहन मसीह में अपने विश्वास के लिए बहुत अधिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। अगर हम चर्च के इतिहास से वाकिफ हैं, तो हम जानते हैं कि अतीत में भी, यीशु में विश्वास करने वालों को अक्सर उनके लिए अपनी गवाही के लिए भयानक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। हमें पश्चिमी ईसाइयों के रूप में चर्च के इतिहास के प्रति अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है, अतीत में विश्वासियों के कष्टों के साथ-साथ आज भी दुनिया भर के विश्वासियों के कष्टों के प्रति।

उम्मीद है कि मैथ्यू 10 हमें हमारे प्रांतीय प्रकार के अप्रत्याशित दृष्टिकोण से बाहर निकाल देगा कि सब कुछ हमेशा ऊपर और ऊपर होता है और ईसाइयों के लिए बेहतर होता जा रहा है। सच तो यह है कि हमारे प्रभु के साथ इस धरती पर कई लोगों ने बुरा व्यवहार किया है, और अगर हम उनका नाम लेने की हिम्मत करते हैं, तो यह हमारी नियति भी हो सकती है। और अगर ऐसा है तो वह हमें इसे सहने की शक्ति दे, और उनकी आत्मा हमें वे शब्द दे जो हम कह सकें जैसा कि उन्होंने यहाँ वादा किया था।