**डॉ. डेविड टर्नर, मैथ्यू
लेक्चर 5बी - मैथ्यू 11-12: यीशु की अस्वीकृति और आत्मा की बदनामी**

नमस्कार, सभी को। मैं फिर से डेविड टर्नर हूँ। यह व्याख्यान 5बी, मैथ्यू 11 और 12 है, यीशु को अस्वीकार किया गया और आत्मा की निंदा की गई।

हमने मैथ्यू 11 और 12 में इस एक व्याख्यान के लिए काफी बड़ा काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि हम इसे उचित रूप से पूरा कर पाएंगे। मैं आपको पूरक सामग्री के पृष्ठ 25 पर मैथ्यू 11:1 से 12:50 के सामग्री विश्लेषण का पहला भाग पढ़ने जा रहा हूँ। इसे आप स्वयं देखें।

और हम मत्ती 11:1 से 6 में जॉन द बैपटिस्ट के सवाल से शुरू करेंगे। यह दिलचस्प है कि मत्ती 11:1 में केवल यह उल्लेख है कि यीशु ने अपने स्वयं के मंत्रालय पर जाकर शिष्यों को निर्देश दिया था। मत्ती ने यह भी उल्लेख नहीं किया है कि यीशु ने शिष्यों को भेजा था या वे बाद में यीशु का अनुसरण करने के लिए वापस लौटे थे, हालाँकि वे 12:1 और उसके बाद फिर से उसके साथ हैं। जाहिर है, मत्ती शिष्यों के मिशन या यीशु के पास उनकी वापसी का वर्णन नहीं करता है क्योंकि उसका साहित्यिक उद्देश्य यीशु और शिष्यों और चर्च के लिए यीशु की शिक्षा पर केंद्रित है, जो शिष्यों पर आधारित है।

11:2 और 3 में यूहन्ना का प्रश्न मुख्यतः इस बारे में है कि यीशु किस प्रकार का मसीहा है। यह यीशु के कार्यों पर केंद्रित है, जिसे मत्ती ने 423 से उजागर किया है। मत्ती ने दिखाया है कि उन कार्यों के प्रति प्रतिक्रिया लोकप्रिय प्रशंसा 4:25, 7:28, 8:1, और 18:9, 8, और 33 के साथ मिश्रित रही है।

यहूदी नेताओं की ओर से बढ़ते विरोध के साथ लोकप्रिय प्रशंसा संतुलित है, 5:20, 7:29, 9:3, 11, और 34. इसलिए यूहन्ना का यह सवाल कि क्या यीशु आने वाला मसीहा है, मत्ती के पाठक के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि यूहन्ना के संदेहों को अक्सर कम करके आंका जाता है, लेकिन उन्हें पूरी ताकत से पेश किया जाना चाहिए।

हालाँकि यूहन्ना के पास यीशु पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण थे 3:13 से 17, 12 के लिए उसकी कैद और राज्य के आने में प्रतीत होने वाली देरी अनिवार्य रूप से उसके आत्मविश्वास को कम कर देगी। यूहन्ना को यीशु का उत्तर उसे उद्धार के पुराने नियम के वादों की पूर्ति पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, न कि न्याय के वादों पर। न केवल यूहन्ना, बल्कि वे सभी जो यीशु के मसीहाई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे धन्य होंगे क्योंकि वे विश्वास नहीं खोएँगे।

11:6. यूहन्ना के संदेह और जिस तरह से यीशु ने उनसे निपटा, वह यीशु के सभी शिष्यों के लिए अनुकरणीय है। डेविस और एलिसन अपनी टिप्पणी में बताते हैं कि मत्ती 11:1 से 6 मत्ती 4 से 10 तक की सभी व्याख्याएँ करता है। यीशु वास्तव में आने वाला व्यक्ति है जिसकी घोषणा यूहन्ना ने की थी।

यीशु के वचन और कार्य ईश्वर के उद्धारक नियम को मानव पाप और पीड़ा पर लागू करते हैं, जिससे यशायाह की भविष्यवाणियाँ पूरी होती हैं। लेकिन अगर जॉन जैसा महान व्यक्ति भी इस पर संदेह कर सकता है, तो यीशु के अन्य अनुयायियों, प्राचीन और आधुनिक दोनों का क्या? उन्हें भी यीशु के मसीहाई शब्दों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मैथ्यू की कहानी के सामने आने पर विरोध और भी बदतर होता जाएगा। अगर यीशु के अनुयायी पाप के लिए ईश्वर के न्याय में देरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो संदेह पैदा होगा।

लेकिन उनका ध्यान उद्धार की उपस्थिति पर होना चाहिए, न्याय की अनुपस्थिति पर नहीं। 2 पतरस 3:8 और 9 और पद 15 में पतरस के शब्दों की तुलना करें। अब हम मत्ती 11, पद 7 से 19 पर चलते हैं, जहाँ यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले की महानता के बारे में बात करते हैं।

11 से 6 में जॉन के संदेह के बावजूद, उसे एक कमज़ोर, अस्थिर व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जाहिर है, इसके विपरीत, कोई भी महान इंसान कभी नहीं रहा, और मलाकी 3:1 में बताए गए व्यक्ति से बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, जो मसीहा के लिए रास्ता तैयार करेगा। जॉन भी एक महान समय में रहते थे, भविष्यवाणी के युग के अंत के महत्वपूर्ण मोड़ पर।

लेकिन यीशु की मृत्यु, दफ़न और पुनरुत्थान से ठीक पहले उसे शहीद कर दिया गया, जिससे नई वाचा का उद्घाटन हुआ। 26:28 से तुलना करें। यूहन्ना की सेवकाई ने राज्य की बलपूर्वक उन्नति की घोषणा की, लेकिन वह उन हिंसक लोगों का शिकार बन गया जो उस पर हमला कर रहे थे।

उसकी भूमिका एलिय्याह की तरह थी। 11:11 से 15 की तुलना करें। न तो यूहन्ना और न ही यीशु, जिनकी जीवन-शैली बिलकुल विपरीत थी, अपने दुष्ट समकालीनों को स्वीकार्य थे, 11:16 से 19।

हेगनर इसे इस तरह से कहते हैं। जॉन बहुत पवित्र है। यीशु पर्याप्त पवित्र नहीं है।

लेकिन अंततः, यीशु, जो शायद बुद्धि के रूप में मूर्त रूप में हैं, अपने कार्यों से सिद्ध होंगे, 11:19। मत्ती 11:7 से 19, मत्ती अध्याय 12 में यीशु के विरुद्ध की गई ज़बरदस्त बदनामी के लिए परिदृश्य तैयार करता है। खैर, 11:7 से 19 का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त है।

यहाँ जॉन और एलिय्याह के धार्मिक मुद्दे के बारे में क्या? यीशु के गंभीर शब्द कि सुनने के लिए कान रखने वाले हर व्यक्ति को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, 11:14, और 15 में एलिय्याह के साथ जॉन बपतिस्मा देने वाले की पहचान को समझने के महत्व को रेखांकित करते हैं। ये शब्द बहुत चर्चा का विषय रहे हैं। मलाकी 4 आयत 5 और 6 का पहला वाचन यह संकेत देता है कि प्रभु के दिन की घोषणा करने के लिए भविष्यवक्ता एलिय्याह की पृथ्वी पर वापसी होगी।

मलाकी 4:5 और 6 को उसी रूप में लिया गया था जैसा कि यूहन्ना 1:21 और मत्ती 16:14, 17:10, 27:47, 49 से देखा जा सकता है। मत्ती 17:11 में यीशु खुद एलिय्याह के लिए भविष्य की भूमिका की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं । और कुछ लोग मानते हैं कि मत्ती, क्षमा करें, मलाकी 4:5 और 6 अभी भी शाब्दिक रूप से पूरा होगा।

लेकिन किस अर्थ में, अगर जॉन को एलिय्याह कहा जाता है? अन्य अंशों में, जॉन ने एक ओर तो एलिय्याह होने से इनकार किया, जॉन 1:21, लेकिन दूसरी ओर, उसे एलिय्याह की आत्मा और शक्ति में सेवा करने के लिए कहा गया है, लूका 1:17, जो पाठक को द्वितीय राजा 2:9 से 15 में एलिय्याह के उत्तराधिकारी के रूप में एलीशा की याद दिला सकता है। जॉन एलिय्याह का पुनर्जन्म नहीं था, लेकिन उसने एलिय्याह के समान भूमिका निभाई । दुख की बात है कि उसके समकालीन, अधिकांश भाग के लिए, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।

11:14, तुलना करें 21:32. क्या मलाकी 4, आयत 5 और 6 को पूरा करने के लिए एलिय्याह की वास्तविक वापसी अभी भी होनी है, इसे एक खुला प्रश्न के रूप में छोड़ दिया जाना चाहिए, और अब हमें यूहन्ना 11, आयत 20 से 24 पर जाना चाहिए और उन शहरों पर यीशु द्वारा घोषित गंभीर विपत्तियों के बारे में कुछ टिप्पणियाँ करनी चाहिए, जिन्होंने उसकी सेवकाई प्राप्त की थी। या मुझे कहना चाहिए, जिन्होंने उसकी सेवकाई प्राप्त नहीं की थी।

11:20 से 24 तक की निंदा मत्ती में इस बिंदु तक यीशु के सबसे कठोर शब्द हैं, लेकिन अध्याय 23, पद 13 और उसके बाद वे और भी बदतर हो जाएंगे। यदि पाठक के मन में कोई सवाल है कि यीशु की सेवकाई को किस तरह से प्राप्त किया जा रहा था, तो उन्हें यहाँ शांत कर दिया गया है। हालाँकि मत्ती ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि कैसे भीड़ ने यीशु के चमत्कारों के कारण उसका अनुसरण किया, यहाँ वह दिखाता है कि इस भीड़ के अधिकांश लोगों ने चमत्कारों के उद्देश्य को नहीं समझा, यानी पापों को क्षमा करने के लिए पृथ्वी पर यीशु का अधिकार, 9:6। कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से चमत्कारों के आशीर्वाद का अनुभव किया था, और जाहिर है कि कई और लोगों ने चमत्कार होते हुए देखे थे।

लेकिन दुख की बात है कि, अपेक्षाकृत कम लोगों ने पश्चाताप के राज्य संदेश को प्रमाणित करने के रूप में चमत्कारों के महत्व को समझा था। जॉन के सुसमाचार, अध्याय 6, श्लोक 14 और 15 में स्थिति की तरह, और 6:26 और 27 की तुलना करें। राज्य के युगांत संबंधी आशीर्वाद उत्साहपूर्वक प्राप्त किए गए, लेकिन पश्चाताप की नैतिक अनिवार्यता को अस्वीकार कर दिया गया।

खुराज़िन, बेथसैदा और कफरनहूम के विरुद्ध यीशु के दुःख ईश्वरीय न्याय के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, आनुपातिक जवाबदेही के सिद्धांत को मानते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पुरस्कार और दंड की डिग्री होती है। लूका 27, क्षमा करें, लूका 12, श्लोक 47 और 48 की तुलना करें। सोर और सिडोन, सदोम के साथ, दुष्ट शहर थे जिन्होंने ईश्वर के रहस्योद्घाटन को अस्वीकार कर दिया था।

लेकिन उन्हें जो रहस्योद्घाटन मिला था, वह यीशु द्वारा खुराज़ीन, बेथसैदा और विशेष रूप से कफरनहूम, यीशु के दत्तक गृहनगर, मत्ती 4:13 और 9:1 में दिए गए रहस्योद्घाटन जितना स्पष्ट या निरंतर नहीं था। इस प्रकार, टायर, सिडोन और यहाँ तक कि सदोम का न्याय खुराज़ीन, बेथसैदा और कफरनहूम के न्याय से अधिक सहनीय होगा। ये तीन शहर आज उन सभी लोगों के लिए चेतावनी के रूप में भी काम करते हैं, जिनकी ईसाई धर्म से परिचितता ने अवमानना को जन्म दिया है। एक ईसाई परिवार में जन्म लेना, एक ऐसे चर्च का सदस्य होना जहाँ सुसमाचार का ईमानदारी से प्रचार किया जाता है, या यहाँ तक कि एक ऐसे देश का नागरिक होना जहाँ ईसाई धर्म प्रमुख है, ईश्वर की ओर से चुने गए आशीर्वाद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्तिगत पश्चाताप का विकल्प नहीं है।

अपने परिवेश के कारण सुसमाचार के बारे में जानना एक बात है। सुसमाचार की अपनी ज़रूरत को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करना बिलकुल दूसरी बात है। यहूदा इस्करियोती इस तथ्य का एक और दुखद प्रमाण है कि जो लोग अनुग्रह के साधनों के सबसे करीब हैं, वे कभी-कभी इसके अंत से सबसे दूर होते हैं।

ब्रूनर की टिप्पणी कुछ स्पष्ट, यद्यपि पूरी तरह से उचित, टिप्पणियाँ करती है कि इस मार्ग का हम में से उन लोगों पर क्या प्रभाव होना चाहिए जो सुसमाचार के आशीर्वाद और चेतावनियों के बारे में उदासीन हो गए हैं। अब हम अध्याय 11:11, 25 से 30 के अंतिम शब्दों पर चलते हैं, जो शब्द हमें पहले से ही बहुत परिचित हैं, मुझे यकीन है। इस मार्ग में, यीशु बढ़ते विरोध का दो तरीकों से जवाब देता है।

सबसे पहले, वह 11:25 से 27 में पिता के रूप में परमेश्वर की संप्रभुता में सांत्वना और शक्ति पाता है। दूसरा, वह 11:25 से 30 में लोगों को उसका अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करना जारी रखता है। यह आश्चर्यजनक है कि ये दोनों प्रतिक्रियाएँ उन शहरों पर प्रलय की घोषणा के बाद आती हैं जिन्होंने यीशु के राज्य संदेश को अस्वीकार कर दिया था।

विरोध के प्रति यीशु से बेहतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती। जब लोग मसीह के सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं, तो हम केवल परमेश्वर की संप्रभुता में आराम कर सकते हैं और परमेश्वर की कृपा प्रदान करना जारी रख सकते हैं। लोग दो कारणों से मसीह में विश्वास करते हैं।

अंततः, परमेश्वर के उद्देश्य और चुनाव के कारण, और तुरन्त क्योंकि उन्होंने सुसमाचार सुना है। हम आज भी परमेश्वर की संप्रभुता और लोगों को विश्वास में लाने के लिए सुसमाचार की पर्याप्तता में विश्राम करना जारी रख सकते हैं। मत्ती 11 के अंत के साथ, हम अविश्वास पर दो अंशों के पहले तीन सेटों, 11:2 से 19, और 11:20 से 24, के अंत में आ गए हैं, उसके बाद विश्वास पर एक अंश, 11:25 से 30 है।

मसीहा और उसके दूतों के विरोध का उल्लेख लगातार किया गया है। जरा इस पर दोबारा विचार करें, और आपको ऐसे कई अंश याद आ जाएँगे जहाँ विरोध का उल्लेख लगातार किया गया है। लेकिन मत्ती 11 के आगे बढ़ने पर, स्थिति स्पष्ट रूप से गंभीर हो जाती है।

मसीहा का अग्रदूत जेल में है, और यहाँ तक कि उसे भी यीशु की सेवकाई के बारे में संदेह होने लगा है, मत्ती 11:1 से 3। यीशु वचनों, वचनों और कार्यों में राज्य की उपस्थिति के स्पष्ट संकेतों की ओर इशारा करते हैं, 11:4 से 6, और यूहन्ना की अद्वितीय महानता का गुणगान करते हैं। हालाँकि, राज्य पर उन लोगों द्वारा हिंसक हमला किया जा रहा है जो अहंकारी और हठपूर्वक इसके अधिकार को अस्वीकार करते हैं, 11:12, 16 से 24। फिर भी, पिता को पुत्र द्वारा कुछ बच्चों जैसे लोगों के सामने प्रकट किया गया है जिनकी थकान ने उन्हें उस विश्राम को खोजने के लिए मजबूर कर दिया है जो यीशु राज्य के शिष्यत्व में प्रदान करता है, 11:25 से 30।

जो लोग अपनी नज़र में बुद्धिमान हैं, वे मत्ती की कहानी के खुलने के साथ ही इस विनम्र संदेश को अस्वीकार कर देते हैं। अविश्वास और विश्वास के दूसरे और तीसरे सेट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह विभाजन बहुत मजबूत है। अब 11:25 से 30 में निहित धर्मशास्त्र के अनुसार, पिता और पुत्र के अद्वितीय संबंध और परमेश्वर के लोगों के उद्धार का वर्णन यहाँ 11:25 से 27 में बेजोड़ स्पष्टता के साथ किया गया है।

बेटे के बारे में पिछली घोषणाओं के माध्यम से पाठक को इस सर्वोत्कृष्ट कथन के लिए तैयार किया है । इम्मानुएल, मरियम से चमत्कारिक रूप से पैदा हुआ बेटा, अपने लोगों के साथ परमेश्वर की अद्वितीय उद्धारक उपस्थिति को दर्शाता है, मैथ्यू 1:23। यीशु के बपतिस्मा के बारे में मैथ्यू के वर्णन में यशायाह 42:1, मैथ्यू 3:17 की प्रतिध्वनि करते हुए पिता द्वारा पुत्र में लिए गए आनंद का उल्लेख है।

पुत्र को उसके पिता की परीक्षा न लेने के संकल्प से हिला नहीं पाता। यीशु चमत्कार करके यह दिखाते हैं कि पिता ने मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने का अधिकार दिया है, जैसा कि 9:6 में बताया गया है। उत्पीड़न के समय में, शिष्यों को पुत्र को स्वीकार करना चाहिए यदि वे चाहते हैं कि पुत्र उन्हें पिता के सामने स्वीकार करे, 10:32 और 33। पुत्र की महानता पर आगे की टिप्पणियाँ होंगी, जो 28:18 से 20 में पुत्र के अद्वितीय अधिकार पर आधारित महान आयोग में परिणत होंगी।

लेकिन पुत्र के बारे में 11:27 में इस्तेमाल किए गए शब्दों से ज़्यादा ऊंचे शब्दों में बात करना मुश्किल होगा, जो स्पष्ट रूप से लेकिन सुरुचिपूर्ण ढंग से कहते हैं कि पिता परमेश्वर के बारे में ज्ञान केवल उद्धार के एकमात्र मध्यस्थ, यीशु के चुने हुए रहस्योद्घाटन के माध्यम से आता है। मत्ती 11: 25 से 30 के पाठक आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि 11:25 में परमेश्वर की संप्रभुता को 11:28 से 30 में मानवीय निर्णय के लिए अपील के साथ कैसे जोड़ा गया है। चर्च के इतिहास ने अक्सर अपने सिद्धांत के इन दो क्षेत्रों पर ध्रुवीकरण देखा है, जिसमें कुछ लोग परमेश्वर की संप्रभुता और अन्य मानवीय जिम्मेदारी पर जोर देते हैं।

लेकिन चूँकि बाइबल के पाठ अक्सर इन मामलों के बारे में साथ-साथ बात करते हैं, इसलिए उन्हें अलग करने की कोशिश करना मूर्खतापूर्ण लगता है। यह केवल परमेश्वर की सर्वोच्च कृपा के कारण है कि पापी पश्चाताप करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, और यह सर्वोच्च कृपा केवल यीशु के सुसमाचार के संदेश के माध्यम से ही काम करती है। अगर चर्च को दुनिया भर के लोगों को यीशु पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करने के अपने श्रम के लिए ताकत हासिल करनी है, तो उसे परमेश्वर की संप्रभुता में आराम करना चाहिए।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यीशु यहाँ शिष्यत्व के बारे में कैसे बात करते हैं। जूए का उल्लेख शिष्यत्व के यहूदी रूपकों के अनुरूप है, लेकिन किस अर्थ में यीशु का जूआ उसके हल्के बोझ में आसान था? यह सच है क्योंकि यीशु ने फरीसियों की मौखिक परंपराओं का समर्थन नहीं किया, जो व्यवस्था के भारी मामलों को अस्पष्ट करने की धमकी देती थीं, 15:3, इसके बाद, और 23:16-24। हालाँकि, यीशु के जूए को फरीसियों के जूए से कम कठोर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि उसके द्वारा अपेक्षित धार्मिकता 5:20 में उनकी धार्मिकता से बढ़कर है। फरीसियों की तुलना में यीशु का शिष्यत्व जूआ हल्का है, लेकिन यह अभी भी एक जूआ है। यीशु पिता का एकमात्र प्रकटकर्ता है, और वह, फरीसी नहीं, 5:17-48 में टोरा का निर्णायक शिक्षक है। वह सौम्य और विनम्र है, जबकि वे घमंडी और दिखावटी हैं, 6 :1-18, 23:1-12। उनकी परंपराएँ टोरा द्वारा माँगे गए दायित्वों को अस्पष्ट करती हैं और यहाँ तक कि उनका उल्लंघन भी करती हैं, 15:3 और 6। लेकिन यीशु इसके भारी मामलों पर जोर देकर टोरा के दिल तक पहुँचते हैं।

विरोधाभासी रूप से, भारी मामलों पर उनका ध्यान खुद को हल्का करने के लिए प्रेरित करता है। 1 यूहन्ना 5:3 से तुलना करें। अब हम अध्याय 12, आयत 1-8 और सब्त के बारे में विवाद में आगे बढ़ते हैं। यह अंश उस विवाद का वर्णन करता है जो तब होता है जब फरीसी 12:1-2 में यीशु के शिष्यों द्वारा खेत से गुजरते समय मासूमियत से अनाज चुनने और खाने पर आपत्ति करते हैं। अध्याय 12.7 पर ध्यान दें, साथ ही व्यवस्थाविवरण 23:25 की पुस्तक में पृष्ठभूमि पर भी ध्यान दें। इस आपत्ति के प्रति यीशु की प्रतिक्रिया राजा दाऊद, मंदिर और सब्त को संदर्भित करती है, जिसका परिणाम यह है कि वह उनमें से प्रत्येक से बड़ा है।

12:3 और 4 में दाऊद की गतिविधियों से तर्क फरीसियों के लिए काफी समस्याग्रस्त होगा, लेकिन यह स्पष्ट पुष्टि कि यीशु मंदिर से भी महान है और सब्त के दिन का प्रभु है, उन्हें अपमानजनक, यहाँ तक कि ईशनिंदा के रूप में देखा जाएगा। फरीसियों के साथ यीशु के मतभेदों की एक और कुंजी पुराने नियम की व्याख्या करने के उनके विपरीत तरीके हैं। फरीसी सब्त की संस्था से शुरू करते हैं और इसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं।

यह व्यवस्थाविवरण 23:25 के विधान के पीछे मानवीय चिंताओं को दरकिनार कर देता है, जो खेत में चलते समय अनाज को चुनने और खाने की अनुमति देता है। दूसरी ओर, यीशु अपने लोगों के लिए परमेश्वर की चिंता से शुरू करते हैं, जो कुछ अवसरों पर सब्त की संस्था को दरकिनार कर देता है। सब्त लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए बनाया गया था, न कि लोगों को सब्त का लाभ पहुँचाने के लिए।

मार्क 2:27. सब्त के प्रभु के रूप में, यीशु परमेश्वर के लोगों के जीवन में इसकी भूमिका की अंतिम आधिकारिक व्याख्या प्रदान करता है। यीशु ने अपने शिष्यों को विश्राम, एक आसान जूआ और एक हल्का बोझ प्रदान किया है। सब्त के प्रति उनका दृष्टिकोण इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि उनका वादा कैसे पूरा होता है।

अब, 12:9-14 में, हम संक्षेप में एक और विवाद पर चर्चा करना चाहते हैं, इस बार सब्त के दिन आराधनालय में चंगाई के बारे में। यह अंश यीशु और फरीसियों के बीच बुनियादी गतिरोध को पुष्ट करता है, जो 12:1-8 में स्पष्ट है। वे सब्त के नियम और करुणा के कार्यों के संबंध को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। फरीसी स्पष्ट रूप से सब्त के नियम की सख्ती से व्याख्या करते हैं और यीशु के चंगाई में शामिल करुणा के उदाहरणों के लिए कोई अपवाद नहीं बनाते हैं।

लेकिन यीशु फरीसियों के दृष्टिकोण में एक असंगति की ओर इशारा करते हैं। उन्हें सब्त के दिन एक भेड़ को कुएँ से बचाए जाने से कोई समस्या नहीं है, फिर भी वे एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए उसकी निंदा करते हैं, जो परमेश्वर के लिए भेड़ से कहीं अधिक मूल्यवान है। सैद्धांतिक रूप से, उन्होंने यीशु को जवाब दिया होगा कि उस व्यक्ति के हाथ का चंगा होना जीवन या मृत्यु का मामला नहीं था।

और इसे अगले दिन तक भी इंतजार किया जा सकता था। लेकिन मैथ्यू की कहानी यीशु के इस जवाब के साथ खत्म होती है। जाहिर है, यीशु का मानना था कि इस उपचार से लिखित टोरा का उल्लंघन नहीं हुआ था।

कानूनी विवाद एक बात है, लेकिन यह फरीसियों को यीशु को खत्म करके विवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। पहली नज़र में, यह धार्मिक विवाद का एक कठोर समाधान प्रतीत होता है। शायद फरीसी केवल निर्गमन 31:14 को लागू करने की योजना बना रहे थे, लेकिन संभवतः नीच इरादे काम कर रहे थे।

जाहिर है, यीशु को यथास्थिति के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए ईर्ष्या भी शामिल हो सकती है, क्योंकि यीशु की लोकप्रियता और प्रभाव में वृद्धि का मतलब अनिवार्य रूप से फरीसियों की लोकप्रियता और प्रभाव में कमी होगी। अब हम मत्ती 12, आयत 15 से 21 पर आगे बढ़ते हैं। मत्ती 11 और 12 में राज्य में यीशु के बढ़ते विरोध पर जोर देने के लिए कथात्मक सामग्री का एक खंड शामिल है।

इस कथा खंड में मैथ्यू की तीन गुना संरचना पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। इस संरचना में तीन सेट के अंश शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अविश्वास पर जोर देने वाले दो अंश हैं, उसके बाद विश्वास पर जोर देने वाला एक अंश है। यह पृष्ठ 25 पर आपकी रूपरेखा में है।

मत्ती 12:21 के साथ, हम इन तीन सेटों में से दूसरे सेट के अंत में आ गए हैं, जिसमें 12:1-8 और 9:14 अविश्वास पर जोर देते हैं और 12:15-21 विश्वास पर जोर देते हैं। यशायाह 42:1-4 और मत्ती 12:15 और उसके बाद के उद्धरण तीन उद्देश्यों को पूरा करते हैं। यह बताता है कि यीशु फरीसियों के साथ संघर्ष से क्यों पीछे हट गया और उसने उन लोगों से क्यों आग्रह किया जिन्हें उसने चंगा किया था कि वे यह न बताएं कि वह कौन है।

प्रभु के आत्मा-सक्षम सेवक के रूप में, यीशु की सेवकाई में संघर्ष और लोगों को भड़काने के लिए बोले गए ऊँचे शब्दों की विशेषता नहीं होगी। इसके बजाय, वह कमज़ोरों के प्रति अपनी सेवकाई में एक सौम्य और दयालु व्यक्ति साबित होगा। मत्ती 5:5-7 और 11:29 की तुलना करें।

दूसरा, यशायाह 42:1 और 42:4 संकेत देते हैं कि सेवक को अन्यजातियों के लिए सेवकाई करनी होगी। हालाँकि यीशु को राज्य के कई पुत्रों द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है, 8:12 की तुलना करें, मत्ती धीरे-धीरे यह स्पष्ट कर रहा है कि कुछ अन्यजाति राज्य के लिए ग्रहणशील हैं। कई अंशों पर ध्यान दें जहाँ कथा में इसका संकेत दिया गया है।

और यीशु के अनुयायियों को सभी राष्ट्रों में विश्वव्यापी सेवकाई के लिए अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहिए। 22:9, 24:14, 25:32 और 28:18-20 की तुलना करें। तीसरा, यशायाह 42:1 इस बात पर ज़ोर देता है कि सेवक की सेवकाई आत्मा द्वारा सशक्त होगी ।

यह यीशु की उस बदनामी के प्रति प्रतिक्रिया की पृष्ठभूमि तैयार करता है कि उसकी भूत-प्रेत भगाने की शक्तियाँ शैतानी थीं। इस प्रकार, 12:24 में फरीसियों का आरोप शास्त्र-विरोधी पाया जाता है और यह परमेश्वर की आत्मा की अक्षम्य बदनामी के बराबर है। 12:31 और 32.

यह विरोधाभासी है कि राज्य में यीशु की शक्ति नम्रता और करुणा से पैदा हुई सेवा में पाई जाती है। 11:29 से तुलना करें। मसीहा अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए नहीं बल्कि उनकी सेवा करने के लिए करता है।

यीशु स्वार्थी झगड़ों और भड़काऊ बयानबाज़ी के ज़रिए राज्य का विस्तार करने का प्रयास नहीं करता। उसकी सेवकाई अंततः न्याय को जीत दिलाएगी। 12:20.

लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले को भी इस बात पर संदेह था कि यह सब कैसे किया जा रहा है। बेशक, आज मसीहियों को इस मामले में अपने प्रभु से बहुत कुछ सीखना है। इसी तरह उनके जीवन का मार्ग भी त्यागपूर्ण सेवा का होना चाहिए।

16:21-25 और 20:25-28 की तुलना करें। और अब हम मत्ती के सबसे कठिन अंशों में से एक पर आगे बढ़ते हैं, जिसे अक्षम्य पाप पर तथाकथित अंश कहा जाता है, जिसे हमने यहाँ 12:22-37 में यीशु और राक्षसों के राजकुमार के रूप में वर्णित किया है। व्याख्या के तौर पर, इस खंड में यीशु के प्रति फरीसी विरोध चरम पर पहुँच जाता है।

अंधे, गूंगे, दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति के उपचार के परिणामस्वरूप विरोधाभासी प्रतिक्रियाएँ होती हैं। एक ओर, भीड़ को आश्चर्य होता है कि क्या यीशु मसीहा है। दूसरी ओर, फरीसी, शायद चमत्कार और यीशु के प्रति भीड़ के खुलेपन दोनों के जवाब में, यीशु और, सबसे महत्वपूर्ण बात, दुष्टात्मा के राजकुमार के साथ सहयोग करने के आरोप के साथ आत्मा की निंदा करते हैं।

12:22-24. यीशु का जवाब बाकी के अंश, 12:25-37 में है। इसमें वह अपनी सेवकाई के बारे में फरीसियों के दृष्टिकोण के खिलाफ़ तर्क देता है और पुष्टि करता है कि उसकी सेवकाई को परमेश्वर की आत्मा की शक्ति द्वारा राज्य के आगमन से कम कुछ नहीं समझा जाना चाहिए, 12:25-28.

फिर वह शैतान के क्षेत्र में राज्य के आगे बढ़ने की तुलना एक मजबूत आदमी को बांधने और उसके घराने को लूटने से करता है, और वह अपने अनुयायियों को चेतावनी देता है कि जब राज्य के काम की बात आती है तो तटस्थता असंभव है , 12:29-30। फरीसियों की बदनामी एक अक्षम्य पाप और न केवल यीशु के लिए बल्कि यीशु को सशक्त बनाने वाले परमेश्वर की आत्मा के लिए एक अक्षम्य निन्दा के बराबर है, 12-31-32। इसके अलावा, उनके बदनामी भरे शब्द उनके बुरे दिलों को धोखा देते हैं और उनके युगांतिक विनाश का पूर्वाभास देते हैं, जैसे बेकार फल साबित करते हैं कि एक पेड़ निर्दयी है, 12-33-37।

अब, यीशु का आगमन और शैतान का बंधन। अधिकांश व्याख्याकार स्वीकार करते हैं कि मत्ती 12:28 और 29 परमेश्वर के राज्य की उपस्थिति की शिक्षा देते हैं और यह कि यीशु के जीवन और सेवकाई के दौरान शैतान के क्षेत्र पर उसकी बचाने वाली शक्ति ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। आम तौर पर, यह अतिक्रमण या बंधन किसी तरह से प्रकाशितवाक्य 20:1-10 में अथाह कुंड में शैतान के बंधन के वर्णन से जुड़ा हुआ है।

जो धर्मशास्त्री अमिलियनलिज़्म को मानते हैं, वे आम तौर पर तर्क देते हैं कि शैतान मसीह के पहले आगमन से बंधा हुआ है, ताकि वह अब राष्ट्रों को धोखा न दे सके, जैसा कि प्रकाशितवाक्य 20, श्लोक 3 में बताया गया है। जो लोग प्रीमिलियनलिज़्म को मानते हैं, खास तौर पर डिस्पेंसेशनल प्रीमिलियनलिज़्म को, वे एक विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि प्रकाशितवाक्य 20 में शैतान का बंधन अभी भी एक भविष्य की घटना है जो केवल मसीह के पृथ्वी पर दूसरे आगमन पर घटित होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों दृष्टिकोणों में कुछ सच्चाई अवश्य ही मिलनी चाहिए। डिस्पेंसेशनलिस्टों को यीशु के पहले आगमन पर शैतान की निर्णायक हार के लिए जगह बनानी चाहिए और अमिलियनलिस्टों को इस बात को कम नहीं आंकना चाहिए कि शैतान की सीमित शक्ति अभी भी चर्च को किस हद तक नुकसान पहुँचा सकती है।

शैतान की शक्ति मसीह के प्रथम आगमन से प्रभावी रूप से बिखर गई है, फिर भी वह एक शक्तिशाली शत्रु बना हुआ है जिसका प्रतिरोध अनुग्रह के सभी साधनों द्वारा किया जाना चाहिए, इफिसियों 6:11 और उसके बाद, याकूब 4:7, 1 पतरस 5, पद 8 और 9 की तुलना करें। केवल भविष्य में ही शैतान पूरी तरह से अक्षम हो जाएगा, और वह स्पष्ट रूप से दो चरणों में होगा, प्रकाशितवाक्य 20, पद 1-10। विश्वासी आनन्दित हो सकते हैं कि यीशु के सुसमाचार की शक्ति पहले से ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर चुकी है, यूहन्ना 12:31, 16:11, प्रेरितों के काम 26:18, और अन्य अंश जैसे कुलुस्सियों 1:13। और वे आनन्दित हो सकते हैं कि परमेश्वर अंततः शैतान के बुरे कार्यों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा ताकि नई पृथ्वी पर केवल धार्मिकता ही वास कर सके, प्रकाशितवाक्य 21 और 22। अब, पवित्र आत्मा की निन्दा का मामला, अक्षम्य पाप।

12:31 और 32 के गंभीर शब्दों को मत्ती के सभी पाठकों को दिल से मानना चाहिए , लेकिन सवाल यह है कि अक्षम्य पाप की सटीक प्रकृति क्या है। नेकनीयत लेकिन अति उत्साही प्रचारकों ने कई बार इस आयत का इस्तेमाल अपने श्रोताओं को यह धमकाने के लिए किया है कि सुसमाचार संदेश पर अविश्वास करना अक्षम्य पाप करना है। सेवकाई में, आपने ऐसे व्यक्तियों का सामना किया होगा जो इस धारणा के तहत हैं कि उनके लिए कोई आशा नहीं है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अपने अनुग्रह के दिन को पाप करके खो दिया है।

धर्मशास्त्री अक्षम्य पाप की व्याख्या अविश्वास के सामान्य पाप के रूप में करते हैं, इस मत्ती के अंश को यूहन्ना 3:18, यूहन्ना 16:9, और 1 यूहन्ना 5:16 जैसे अन्य ग्रंथों से जोड़ते हैं। लेकिन यीशु में सामान्य अविश्वास जितना गंभीर है, जो लोग इस अंश को इसके संदर्भ के रूप में लेते हैं, वे शायद गलत हैं। मत्ती 12 में विशिष्ट स्थिति यीशु के आत्मा-सशक्त चमत्कारों को शामिल करती है, जिसे उनकी मसीहाई स्थिति, 12:23, और पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने के उनके अधिकार, 9:6 के प्रमाण के रूप में देखा जाना चाहिए था। इसे केवल अविश्वास करने से कहीं दूर, फरीसी 12:29 के अनुसार, यीशु पर उन्हीं ताकतों के साथ सहयोग करने का आरोप लगाकर मसीहा के साथ आत्मा की सेवकाई की निंदा करते हैं, जिन पर उनका राज्य मंत्रालय हावी है। इसलिए, व्याख्याकारों के लिए सामान्य रूप से अविश्वास के लिए इस पाठ के व्यापक अनुप्रयोग में सावधानी बरतना बुद्धिमानी होगी। यह तो निश्चित है कि यीशु में पूर्ण अविश्वास अक्षम्य है, लेकिन इस पाठ का उद्देश्य न केवल इस स्पष्ट प्रमाण के बावजूद अविश्वास को रेखांकित करना है कि यीशु ही मसीहा हैं, बल्कि मसीहाई प्रमाण को शैतानी प्रमाण में बदलने की निंदात्मक विकृति को भी रेखांकित करना है।

आज, लोगों को सुसमाचार सुनते ही उस पर विश्वास करना चाहिए, यह तो तय है, लेकिन यह इस धारणा को सही नहीं ठहराता कि जो लोग यीशु को तुरंत स्वीकार नहीं करते, वे अक्षम्य विनाश की अपरिवर्तनीय स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। दुख की बात है कि फरीसी यीशु के इन तीखे शब्दों का जवाब उससे एक ऐसा संकेत माँगकर देते हैं जो उसके शब्दों को प्रमाणित कर सके। यह विडंबनापूर्ण है, क्योंकि उनके पिछले चमत्कारी संकेत के प्रति उनकी निंदनीय प्रतिक्रिया ही इन शब्दों की ओर ले जाती है।

उन्हें अच्छे सबूत की नहीं, बल्कि अच्छे दिलों की ज़रूरत थी। आगे चमत्कारों का क्या फ़ायदा होगा? अब, मत्ती 12, आयत 38-45 में योना का संकेत। मत्ती 12, आयत 38-45 में दो भाग हैं, जिनमें से दोनों यीशु के समकालीन लोगों के अविश्वास की गंभीरता पर ज़ोर देते हैं।

पहला भाग फरीसियों के अविश्वास की तुलना पुराने नियम में विश्वास के उल्लेखनीय और आश्चर्यजनक मामलों से करता है, 12:38-42। दूसरा भाग इस अविश्वास को दृष्टांत रूप में प्रकट करता है, 12:43-45, जाहिर तौर पर यह इंगित करने के लिए कि यीशु पर विश्वास न करने के बाद इस्राएल की स्थिति उसके आने से पहले की तुलना में बदतर हो जाएगी। यह सतही पश्चाताप के खिलाफ एक गूढ़ चेतावनी और यीशु के समकालीनों के युगांतिक विनाश की एक छिपी हुई भविष्यवाणी प्रतीत होती है।

लूका 11:24-26 से तुलना करें। यह अंश कठोर अविश्वास की बुराइयों को रेखांकित करता है, जैसा कि कुछ अन्य करते हैं। फरीसियों ने यीशु को कई चमत्कार करते हुए देखा, लेकिन उन पर विश्वास करने के बजाय, उन्होंने उन चमत्कारों को शैतान के नाम पर आरोपित कर दिया।

जब उन्हें उस स्थिति की अस्थिरता दिखाई गई, तो उन्होंने विश्वास के साथ जवाब नहीं दिया, बल्कि एक और चमत्कार के लिए स्पष्ट रूप से कपटपूर्ण अनुरोध के साथ जवाब दिया। भारी सबूतों के सामने उनके अविश्वास की तुलना अपेक्षाकृत कम सबूतों के सामने नीनवे के लोगों और दक्षिण की रानी के विश्वास से की जा सकती है। इस प्रकार, वे 11:25 में यीशु द्वारा कही गई बातों का एक गंभीर उदाहरण देते हैं, कि परमेश्वर ने राज्य के संदेश को उन लोगों से छिपाया था जो अपने अनुमान में बुद्धिमान और चतुर थे और इसे उन लोगों पर प्रकट किया था जो बच्चे जैसे थे।

कोई भी अतिरिक्त चिन्ह काम नहीं आएगा, यहाँ तक कि यीशु का मृतकों में से जी उठना भी नहीं। 12:43-45 का दृष्टांत रहस्यपूर्ण है। केवल दुष्ट आत्माओं की अनुपस्थिति से मुक्ति नहीं मिलती।

घर साफ हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई अच्छा किराएदार नहीं आया था। शायद यह यीशु के समकालीन लोगों की जॉन और उनकी खुद की सेवकाई के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाता है। कुछ लोगों ने पश्चाताप किया, लेकिन बहुतों ने नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप कोई वास्तविक राष्ट्रीय पश्चाताप नहीं हुआ और भविष्य के लिए धूमिल संभावनाएँ थीं।

अंत में, हमें यीशु के सच्चे परिवार के बारे में 12, 46-50 पर कुछ टिप्पणियाँ करने की ज़रूरत है। मत्ती 11 और 12 में कथात्मक सामग्री का एक खंड शामिल है जो यीशु और राज्य के प्रति बढ़ते विरोध पर ज़ोर देता है। इस कथात्मक खंड की इस तीन गुना संरचना पर पहले मत्ती 11:1-6 की टिप्पणी में और इन नोटों के पृष्ठ 24, 25 पर चर्चा की गई है।

संरचना में तीन सेट के अंश शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अविश्वास पर दो अंश और विश्वास पर जोर देने वाला एक अंश शामिल है। मैथ्यू 12:50 में , हम इन तीन सेटों में से दूसरे के अंत में आ गए हैं, जिसमें 12, 32-37 और 12:38-45 अविश्वास पर जोर देते हैं और 12, 46-50 विश्वास पर जोर देते हैं। 13:1 में इस बिंदु पर, मैथ्यू यीशु के तीसरे प्रवचन का परिचय देता है जो 13:53 में विशिष्ट परिवर्तन के बाद अगले कथा खंड में प्रवाहित होता है।

12:46-50 में, मनोदशा अविश्वास से विश्वास में बदल जाती है, नकारात्मक से सकारात्मक दृष्टिकोण में। यीशु का अपना परिवार सतही शिष्यत्व के खिलाफ चेतावनी बन जाता है। कहीं और, यीशु परिवार की पुष्टि करता है, इसलिए यहाँ मुद्दा उनके प्रति अनादर नहीं है, बल्कि उन लोगों के प्रति निष्ठा है जिनके जीवन राज्य के मूल्यों द्वारा निर्देशित हैं।

बंधनों को नहीं तोड़ते बल्कि उन्हें सापेक्ष बनाते हैं। यीशु के शिष्यों को अपने परिवारों को पीछे छोड़ना पड़ सकता है, 19:29। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों द्वारा विश्वासघात का सामना भी करना पड़ सकता है, 10:21, 35-37।

के मामले में यीशु के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए , 23:8। मसीहियों के लिए मसीह में अपने भाइयों और बहनों के साथ कठोर व्यवहार करना बिल्कुल भी असामान्य नहीं है, जो राज्य के मूल्यों और परमेश्वर के परिवार में रिश्ते के साथ असंगत है। मत्ती 12:46-50 में चित्रित सत्य की नए सिरे से सराहना करने की बहुत ज़रूरत है।

अंत में, मत्ती 11 और 12 का सारांश अध्याय 13 में आगे बढ़ता है। मत्ती 11 और 12 में, मत्ती ने धीरे-धीरे अपने पाठकों को बढ़ते विरोध और अस्वीकृति के बारे में जागरूक किया है जिसका सामना यीशु कर रहे हैं। उन्होंने पहले इस मुद्दे का संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया था, जो इस अध्याय में अक्षम्य ईशनिंदा में बदल जाता है।

लेकिन अध्याय 12 यीशु और यहूदी नेताओं के बीच पूर्ण मतभेद को दर्शाता है। कुल मिलाकर, अध्याय यह स्पष्ट करता है कि पुराने नियम के प्रति यीशु का दृष्टिकोण फरीसियों के दृष्टिकोण से पूरी तरह से भिन्न है। वे उस व्यक्ति की हत्या करने की योजना बनाते हैं जो दाऊद, मंदिर, सब्त, योना और सुलैमान से बड़ा है।

जैसे-जैसे दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी का विरोध बढ़ता जाता है, यीशु दृष्टान्तों में अधिक बोलने लगते हैं, जिनके द्वारा वे अपने शिष्यों के साथ संवाद करते हैं, तथा अपने शत्रुओं से सत्य को छिपाते हैं, जो...