**डॉ. डेविड टर्नर, मैथ्यू
लेक्चर 8A – मैथ्यू 17: यीशु का रूपांतरण**

खैर, फिर से नमस्कार, मैं डेविड टर्नर हूँ। हमारे मैथ्यू क्लास में व्याख्यान 8A में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान की रूपरेखा के लिए आपको पृष्ठ 33 पर अपनी पूरक सामग्री खोलनी चाहिए।

आज हम इस व्याख्यान में मत्ती 17 को कवर करने जा रहे हैं, और इसे उसी तरह से करेंगे जैसे हमने अध्याय 16 को संभाला था। सबसे पहले, अध्याय को व्याख्यात्मक रूप से संभालना, उसके प्रवाह को निर्धारित करना और फिर कुछ प्रमुख व्याख्यात्मक और धार्मिक मुद्दों को चुनना है। जैसा कि आप अपने नोट्स पर देख सकते हैं, अध्याय स्वाभाविक रूप से चार खंडों में विभाजित होता है।

सबसे पहले, यीशु का रूपान्तरण, दुष्टात्मा से ग्रस्त एक लड़के का उपचार, मंदिर कर का भुगतान करने का मामला, और अंत में, अध्याय का सारांश। सबसे पहले, हम यीशु के रूपान्तरण को देखना चाहते हैं। याद रखें कि अध्याय 16, श्लोक 28, इस कथन के साथ समाप्त होता है कि आप में से कुछ जो यहाँ हैं, तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक आप मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए नहीं देखते, 16:28।

जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में देखा, उस अंश की कई व्याख्याएँ हो सकती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जिस एक का समर्थन करता हूँ, वह इसे हमारे सामने मौजूद कथा, रूपांतरण से जोड़ता है, और तर्क देता है कि रूपांतरण, एक अर्थ में, एक चित्र है, एक झलक है, यदि आप चाहें तो, राज्य की शक्ति की, जो अंततः पूर्णता और सम्पूर्णता में तब आएगी जब हमारा प्रभु यीशु इस धरती पर वापस आएगा। रूपांतरण में शिष्यों को इसका पूर्वानुभव दिया गया था।

यीशु के रूपांतरण का वर्णन अध्याय 17 के पहले तीन श्लोकों में ही किया गया है, तथा श्लोक 4 से 13 में शिष्यों की प्रतिक्रिया तथा उसके प्रकाश में घटित यीशु की शिक्षा का वर्णन किया गया है। रूपांतरण की यह घटना शिष्यों के लिए दो महत्वपूर्ण घटनाओं की पृष्ठभूमि बन जाती है। पहली घटना में, प्रभु की महिमा के प्रति पतरस की जल्दबाजी भरी प्रतिक्रिया को उसी स्वर्गीय आवाज द्वारा सुधारा जाता है जिसे पहली बार यीशु के बपतिस्मा के समय सुना गया था।

17:4-8 की तुलना 3:17 से करना महत्वपूर्ण है, और ध्यान दें कि पिता पुत्र को अपना प्रिय कहता है, और 17 में, शिष्यों से कहता है कि वे उसकी बात सुनें, एक तरह से पतरस के इस विचार को खारिज करते हुए कि वहाँ एक तरह की बाइबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें मूसा और एलिय्याह और यीशु समान रूप से बोलें। मूसा और एलिय्याह जितने महान हैं, पिता कहते हैं, यीशु की बात सुनो। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि यीशु ने एक बार फिर शिष्यों को उसे प्रकट करने से मना किया, और यह अध्याय 17 में होता है, उस अध्याय में थोड़ा आगे।

मेरा अनुमान है कि श्लोक 9 में यह घटित होता है। जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी नहीं उठता, तब तक किसी को दर्शन के बारे में न बताएं। यह हमें 16.20 की याद दिलाता है, और यह 17 :9-13 में एलिय्याह के भविष्य के आगमन के बारे में शिष्यों के प्रश्न की ओर ले जाता है। एलिय्याह के आने के बारे में यीशु उस प्रश्न का उत्तर एलिय्याह के अतीत के आगमन के संदर्भ में रहस्यमय ढंग से देते हैं, जब वह अपने स्वयं के भविष्य के दुखों की तुलना इस तथाकथित एलिय्याह के साथ हुई घटनाओं से करते हैं।

उस समय, शिष्यों को पता चलता है कि यीशु बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में बात कर रहे हैं। यह समझना वाकई एक जटिल मामला है कि यूहन्ना, एक तरह से मलाकी 4:5, और 6 को कैसे पूरा करता है, भले ही यूहन्ना 1 में जब उससे पूछा गया तो उसने इनकार कर दिया कि वह एलिय्याह है। फिर भी, लूका 1 में, यूहन्ना के पिता जकर्याह को बताया गया है कि वह एलिय्याह की आत्मा और शक्ति में आएगा।

तो, ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु एलिय्याह के आगमन के रूप में यूहन्ना के बारे में बात कर रहे हैं और यूहन्ना के दुख के साथ पहले से ही जो कुछ हुआ है, उसके जवाब के रूप में अपने स्वयं के दुख को संदर्भित करते हैं। और यहीं से शिष्य यह सब समझते हैं। तो कुल मिलाकर, इस अंश में वास्तविक रूपांतरण, 17:1-3, यीशु की प्रमुखता पर एक पाठ, 17:4-8, और पुराने समय के एलिय्याह और वर्तमान में स्वयं यीशु के साथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की निरंतरता पर एक पाठ, 17:9-13 शामिल है। अब, छंद 14-21 में दुष्टात्मा से ग्रस्त लड़के के उपचार के बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

इस लड़के के भूत भगाने और चंगा होने की कहानी के दो मुख्य भाग हैं, पहला भाग 14-18 में चंगा होने से संबंधित है, और दूसरा भाग 19-21 में यीशु के शिष्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न से संबंधित है। इसके दोनों भागों में, पहले भाग में 14-16 में और दूसरे भाग में 19 में एक अनुरोध है। और दोनों भागों में यीशु की ओर से एक प्रतिक्रिया भी है, पहले भाग में 17-18 में और दूसरे भाग में 20-21 में।

इसके दोनों भागों, 14-18 और 19-21 में, शिष्यों की अक्षमता की तुलना यीशु की शक्ति से की गई है। श्लोक 16-19 में उनकी अक्षमता और श्लोक 18-20 में यीशु की शक्ति पर ध्यान दें। इस संक्षिप्त प्रकरण में समस्या यह है कि यीशु के समकालीनों में, श्लोक 17 में, और यहाँ तक कि उनके अपने शिष्यों में भी, श्लोक 20 में, विश्वास की कमी है।

इसलिए, ध्यानपूर्वक पढ़ने वाला पाठक मत्ती में पहले की कहानियों से इन विषयों से पहले से ही परिचित है और इन कठिनाइयों से आश्चर्यचकित नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस व्याख्यान के दूसरे भाग में शिष्यों के लिए पाठ के बारे में अधिक जानकारी दी गई है। अब, श्लोक 22-27 पर आगे बढ़ते हुए, यीशु अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करता है और अपना कर चुकाता है।

जैसा कि आप इस अंश का शीर्षक देने के तरीके से अनुमान लगा सकते हैं, इसमें दो तत्व शामिल हैं। पहला, श्लोक 22 और 23 में यीशु की पीड़ा और मृत्यु की एक और भविष्यवाणी है, उसके बाद श्लोक 24-27 में मंदिर कर के भुगतान से संबंधित एक घटना है। मंदिर कर की घटना के वर्णन में पतरस दो सवालों का जवाब देता है, पहला श्लोक 24 और 25a में मंदिर कर संग्रहकर्ताओं से, और दूसरा श्लोक 25b से 26a में यीशु से।

शेष अंश, 26बी और 27, में 26बी में सिद्धांत रूप में और 27 में व्यवहार में इस मामले पर यीशु की शिक्षा शामिल है। रिकॉर्ड के लिए, पतरस कर संग्रहकर्ता के प्रश्न का गलत उत्तर देता है और यीशु के प्रश्न का सही उत्तर देता है। कोई यह याद किए बिना नहीं रह सकता कि 15:12 में अनुष्ठानिक हाथ धोने के मामले में यीशु ने फरीसियों को नाराज़ करने में कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन 12:19 की भावना में, जो यशायाह 42-2 का हवाला देता है, यीशु 22-15 में मंदिर कर का विरोध नहीं करेगा, और 22-15 से 22, और रोमियों 13:6 और 7, और 1 पतरस 2:13 और 14 की तुलना करेगा।

यीशु के पहले भी कफरनहूम और अन्य स्थानों पर कर संग्रहकर्ताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, और इससे फरीसियों के साथ उनका तनाव और बढ़ गया क्योंकि वे कर संग्रहकर्ताओं को पसंद नहीं करते। वापस जाएँ और 9:9-11 की समीक्षा करें। आज यीशु के शिष्य अक्सर इसे उल्टा कर देते हैं, धार्मिक पाखंडियों के साथ बहुत सम्मान से पेश आते हैं जबकि पापियों द्वारा कथित अन्याय के खिलाफ जोरदार विरोध करते हैं। यशायाह 42:2 और 3 का हवाला देते हुए 12:19 और 20 का पाठ अभी भी आवश्यक है।

यीशु ने गैर-धार्मिक पापियों के साथ नरमी से और धार्मिक पाखंडियों के साथ कठोरता से व्यवहार किया, और उनके शिष्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अपमान से बचने और राज्य की गवाही को आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्वतंत्रता का त्याग करना ही वह काम है जो यीशु यहाँ कर रहे हैं। वह मंदिर कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, न ही उसके शिष्य।

राजा अपने बेटे और उसके दोस्तों से कर नहीं वसूलता। लेकिन ऐसा लगता है कि यीशु यहाँ अपनी आज़ादी का त्याग करता है, और यह, बेशक, रोमियों 14:13-23, और 1 कुरिन्थियों 8:9, 1, और 1 कुरिन्थियों 9:19, और उसके बाद के प्रेरित पौलुस की शिक्षा भी है। इस अंश में विनम्रता और शक्ति का एक अद्भुत मिश्रण भी है।

यीशु कर संग्रहकर्ताओं के सामने समर्पण करने और उन्हें नाराज़ होने से बचाने के लिए चमत्कार करते हैं, जिस तरह से वे पतरस को मछली पकड़ने और सिक्का पाने की अनुमति देते हैं। एक बार फिर, इस सब से पतरस को बहुत जल्दी बोलने के खतरे के बारे में सबक मिलता है। जाहिर है, पतरस इसके लिए जाना जाता था, और शायद वह समझ रहा है, हालाँकि यरूशलेम में बाद की घटनाएँ इसके विपरीत दिखाएँगी।

हम हमेशा उम्मीद कर सकते हैं। खैर, मत्ती 17 की कथा और व्याख्या को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 16:5 से मत्ती शिष्यों के साथ यीशु की निजी बातचीत पर जोर दे रहा है। उसने उन्हें 16:5-11 में फरीसियों की शिक्षा से सावधान रहने के लिए सिखाया है, और उसने 16:13-17 में अपनी पहचान, 16:18-20 में कलीसिया के लिए अपना कार्यक्रम और 16:21-28 में उनके साथ अपना भविष्य भी प्रकट किया है।

अब, यीशु को मसीहा मानने की पीटर की स्वीकारोक्ति चमत्कारिक रूप से रूपांतरण में पुष्टि की जाती है। जॉन की एलिय्याह जैसी सेवकाई का अंतिम उल्लेख 17:12 में एक जुनून की भविष्यवाणी में बदल जाता है। उपचार संबंधी पेरिकोपे दो परिचित विषयों को याद दिलाता है, यीशु की पीढ़ी 17:17 की ओर से विश्वास की कमी और 17:20 में यीशु के शिष्यों का कम विश्वास।

मत्ती में कफरनहूम का अंतिम उल्लेख भी यीशु के दत्तक गृहनगर के अविश्वास को दर्शाता है (तुलना करें 11:23 और 24)। कफरनहूम को, वहाँ किए गए सभी चमत्कारों के बाद, यह पहचानना चाहिए था कि यीशु का अद्वितीय पुत्रत्व उसे मंदिर कर का भुगतान करने की आवश्यकता से रोक देगा। फिर भी, यीशु उन्हें पाप करने से बचाने के लिए इसे भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है, 17:27।

उपरोक्त सभी बातों से यह स्पष्ट है कि मत्ती 17 मत्ती में प्रचलित धार्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। यह उन विषयों से भी भरा हुआ है जो 13:53 से शुरू होने वाले कथा खंड में प्रमुख रहे हैं। यीशु ने कई चमत्कार किए हैं, लेकिन उनके दुष्ट समकालीन अधिकांश भाग में अभी भी उन पर विश्वास नहीं करते हैं।

यहूदी नेताओं के साथ संघर्ष जारी है और बिगड़ता जा रहा है। लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों को ईमानदारी से सिखाया है और उनका थोड़ा सा विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने बहुत दुख के साथ उनकी स्पष्ट भविष्यवाणी को स्वीकार कर लिया है कि वह यरूशलेम में पीड़ित होंगे, मरेंगे और फिर से जी उठेंगे।

लेकिन वे अभी भी सांसारिक चिंताओं में उलझे हुए हैं जैसे कि कौन सबसे बड़ा होगा। 18:1 की तुलना करें और इसकी तुलना 16:23 से करें। इसलिए यीशु के साथ यरूशलेम की वफादार यात्रा पर जाने से पहले उन्हें अभी भी प्रामाणिक राज्य समुदाय के बारे में बहुत कुछ सीखना है।

अब हम मत्ती 17 पर अपने व्याख्यात्मक विचारों से हटकर अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक और धार्मिक मुद्दों पर आते हैं। उनमें से पहला, बेशक, यीशु का रूपांतरण है, जो हमारे लिए धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से विचार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसमें हमारे लिए सबक और गहन सत्य दोनों हैं।

सबसे पहले, रूपांतरण और धर्मशास्त्र। यीशु का रूपांतरण वास्तव में एक अद्भुत घटना है, लेकिन यह मैथ्यू के पाठकों के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं होनी चाहिए। आखिरकार, मैथ्यू 1 और 2 के अनुसार यीशु का जन्म चमत्कारिक रूप से हुआ है, और उनकी सेवकाई 3:17 में स्वर्गीय पिता के शानदार समर्थन के साथ शुरू हुई है।

उसने करुणा के महान कार्य किए हैं, और उसने निश्चित रूप से टोरा को स्वर्गीय अधिकार से ही पढ़ाया है, 7:29। उसने प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर अलौकिक नियंत्रण का प्रदर्शन भी किया है जब उसने तूफानों को शांत किया और कुछ रोटियों से हज़ारों लोगों को खाना खिलाया। उसने एक शानदार वापसी, सभी मनुष्यों का न्याय और पृथ्वी पर एक धर्मी राज्य का वादा किया है।

अपने पुनरुत्थान के बाद, उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा, और उसकी उपस्थिति शिष्यों के साथ होगी क्योंकि वे उसके राज्य के संदेश को सभी राष्ट्रों तक ले जाएंगे, जब तक कि उसकी वापसी से पहले वर्तमान युग का अंत नहीं हो जाता, 28:18-20। इसलिए, इस दृष्टिकोण से, मैथ्यू के बारे में समग्र रूप से सोचते हुए, यीशु का शानदार रूपांतरण परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसकी स्थिति, पुराने नियम के पैटर्न और भविष्यवाणियों की पूर्ति और भविष्य के राज्य के उसके वादे के अनुरूप है। रूपांतरण मैथ्यू के उच्च क्राइस्टोलॉजी और उसके सर्वनाशकारी युगांतशास्त्र का एक अभिन्न अंग है।

यह यीशु की सच्ची पहचान और इस दुनिया पर आक्रमण करने और इस पर हमेशा के लिए राज करने की परमेश्वर की योजना दोनों को प्रमाणित करता है। रूपांतरण के द्वारा, यीशु के शिष्यों को एक झलक मिलती है कि वह वास्तव में कौन है और एक दिन वह इस दुनिया में क्या लाएगा। इस दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि हमें रूपांतरण को महिमा के चमत्कारिक अस्थायी अनावरण के रूप में देखना चाहिए जो यीशु ने पिता के साथ अनंत काल से प्राप्त की है, जो कि यूहन्ना 17 में यीशु द्वारा प्रयुक्त भाषा के अनुरूप है जब वह पिता से प्रार्थना करता है और पिता से वह महिमा माँगता है जो उसके पास एक बार थी जब दुनिया उसे वापस मिलनी थी जब वह उस कार्य को पूरा करता है जिसे पिता ने उसे करने के लिए दिया था।

इसलिए, यीशु का रूपांतरण ईश्वर की किसी बाहरी महिमा का परिणाम नहीं है जो उस पर बाहर से आती है या केवल शिष्यों द्वारा यीशु की महिमा की किसी प्रकार की व्यक्तिपरक धारणा है। बल्कि, यह वस्तुनिष्ठ तथ्य की उनकी व्यक्तिपरक धारणा है कि ईश्वर ने, कुछ समय के लिए, अस्थायी रूप से यीशु की दिव्य महिमा को चमकने दिया, जो उसके अवतार के बाद से छिपी हुई थी। अब, इन सब के प्रकाश में, मूसा और एलिय्याह योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन वे केवल उस छुटकारे के नाटक में सहायक अभिनेता हैं जो पर्दा गिरने के बाद यहाँ खेला जाता है।

मूसा और एलिय्याह मंच से बाहर निकल चुके हैं, और केवल यीशु ही छुटकारे के इतिहास के मंच पर बिल्कुल बीच में रह गए हैं। 17:5 में परमेश्वर की आज्ञा, उसकी सुनो, उन्हें उन सभी बातों का पालन करना सिखाती है जो मैंने तुम्हें महान आदेश के द्वारा आज्ञा दी हैं। दूसरे शब्दों में, शिष्यों को यहाँ यह सीखना है कि यीशु ही उस शब्द के हर अर्थ में उनके प्रभु हैं।

नए नियम के अन्य ग्रंथों के प्रकाश में, रूपांतरण को संभवतः मनुष्य यीशु के बाहरी गौरव के प्रकाश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के पुत्र की अपनी आंतरिक महिमा के क्षणिक प्रकटीकरण के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसे केवल पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के समय पुनः ग्रहण करने के लिए अस्थायी रूप से छिपाया गया था। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, यूहन्ना 17 पद 4 और 5 तथा पद 24 यहाँ प्रासंगिक हैं, साथ ही फिलिप्पियों 2:5 से 11, कुलुस्सियों 1:16 से 19, तथा इब्रानियों 1:1 से 4 भी प्रासंगिक हैं। रूपांतरण द्वारा रूढ़िवादी व्यवस्थित धर्मशास्त्रियों को इस बात की व्याख्या करने की चुनौती दी जाती है कि जो अंततः समझ से परे है, उसका स्पष्टीकरण कैसे किया जाए। यह कैसे हो सकता है कि परमेश्वर का शाश्वत पुत्र वास्तव में मानव बच्चे के रूप में पृथ्वी पर आया? और यीशु के दिव्य और मानवीय स्वभाव उसके रूपांतरण में कैसे शामिल थे? विचारणीय विषय।

उत्तर पाने में अनंत काल लगेगा। अब, यीशु के रूपांतरण में शिष्यों के लिए सबक की बात। इस अंश में, शिष्यों को वास्तव में दो सबक दिए गए हैं, एक उनकी गहरी आध्यात्मिक ज़रूरतों से संबंधित है और दूसरा उलझन भरे बौद्धिक प्रश्न से संबंधित है।

पहला पाठ शिष्यों के जीवन में यीशु की श्रेष्ठता से संबंधित है। मूसा और एलिय्याह के शानदार रूप से परिवर्तित यीशु से बात करने के अद्भुत दृश्य का सामना करते हुए, पतरस अस्थायी आश्रयों की स्थापना का प्रस्ताव करता है, हिब्रू बाइबिल में बूथों के पर्व, सुकोट की तरह। वह चाहता है कि ये अस्थायी आश्रय स्थापित किए जाएं ताकि वे किसी तरह से शिविर लगा सकें और शायद किसी तरह की शिविर बैठक या बाहरी बाइबिल सम्मेलन जैसी डील कर सकें।

हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इन तीन आश्रयों के लिए उसके मन में क्या था क्योंकि उसके प्रस्ताव को स्वर्ग से आई आवाज़ ने बाधित कर दिया था। लेकिन हम निश्चित हो सकते हैं कि पतरस गलत रास्ते पर था क्योंकि उसका प्रस्ताव यीशु की अपने शिष्यों के लिए एकमात्र पर्याप्तता को बढ़ावा नहीं देता था। तीन तंबू स्थापित करना, एक मूसा के लिए, एक एलिय्याह के लिए, और एक यीशु के लिए, दो गलत प्रभाव डालता।

पहला, अगर आप इस अभिव्यक्ति को क्षमा करेंगे, तो यीशु की कम प्रशंसा करके उसकी निंदा करना, वास्तव में उसे वह महिमा नहीं देना जो केवल उसे ही मिलनी चाहिए। और दूसरा मूसा और एलिय्याह को एक ऐसे दर्जे से सींचना है जो केवल यीशु का है। मूसा और एलिय्याह जितने महान थे, और वे निश्चित रूप से महान थे, वे केवल परमेश्वर के सेवक थे, उसके पुत्र नहीं।

फिर से तुलना करें 3:17. मूसा एक आदर्श भविष्यवक्ता था, लेकिन उसने यीशु को एक निश्चित युगांतशास्त्रीय भविष्यवक्ता के रूप में बताया, जिसके शब्दों पर व्यवस्थाविवरण 18:15-19 में ध्यान दिया जाना चाहिए। एलिय्याह की सेवकाई ने बाल के उपासकों और बाल के भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध मूसा के कानून के लिए साहसपूर्वक खड़ा हुआ। एलिय्याह की प्रशंसा की जानी चाहिए और निश्चित रूप से उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन यीशु, कानून के निश्चित शिक्षक के रूप में, इसे अपने अंतिम लक्ष्य, मत्ती 5:17 और उसके बाद तक ले जाता है।

इसलिए, चाहे पतरस का प्रस्ताव कितना भी नेक क्यों न रहा हो, इसने अकल्पनीय धारणा का सुझाव दिया कि मूसा और एलिय्याह यीशु के समान स्तर के थे। अब, यह बिलकुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि केवल यीशु ही प्रिय पुत्र है जो पिता को प्रसन्न करता है, और केवल यीशु की बात सुनी जानी चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए। दूसरा पाठ शिष्यों की बाइबल की भविष्यवाणी के रहस्यों की समझ से संबंधित है।

परमेश्वर की योजना में, एलिय्याह, यूहन्ना और यीशु की सेवकाईयाँ जटिल रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यूहन्ना अपने आप में एलिय्याह नहीं था, लेकिन वह एलिय्याह की आत्मा में सेवकाई करने आया था, जैसा कि यूहन्ना 1:21 और लूका 1:17 में बताया गया है। यीशु के अग्रदूत के रूप में यूहन्ना की सेवकाई यशायाह द्वारा कही गई सेवकाई के अनुरूप थी, जो प्रभु का मार्ग तैयार करेगा, मत्ती 3:3, यशायाह 40:3 का हवाला देते हुए। हम वास्तव में यह नहीं समझ पाते हैं कि यशायाह 40:3, मलाकी 4:5 और 6, और ये सभी नए नियम के पाठ आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि एलिय्याह की वापसी की भविष्यवाणी कुछ अर्थों में जॉन बैपटिस्ट द्वारा पूरी की गई थी, जबकि, मेरे विचार से, यह एक अंतिम पूर्ति को भी खुला छोड़ देता है जहाँ एलिय्याह का व्यक्ति वापस आता है।

जब हम प्रकाशितवाक्य 11 को देखते हैं तो शायद यह हमें उलझन में डाल देता है कि क्या यूहन्ना वहाँ तथाकथित दो गवाहों में से एक है। लेकिन, बेशक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकाशितवाक्य 11 की व्याख्या कैसे करते हैं। अब हम यहाँ अगले विषय पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं , शिष्यों का कम विश्वास, जो मत्ती में अक्सर आता है।

17:20 में उनके कम विश्वास का उल्लेख किया गया है। उनके कम विश्वास के बारे में इस अंश का सबक स्पष्ट है। यीशु के शिष्य, तब भी, और आज भी, अपने समकालीनों के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने के लिए कमज़ोर हैं।

यीशु के शिष्यों में बहुत कम आस्था थी, और वे एक अविश्वासी और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच रहते थे। यह अविश्वास भीड़ में उन लोगों के लिए भी सच था, जो मिर्गी से पीड़ित बेटे वाले व्यक्ति की तरह मानते थे कि यीशु उनकी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इस तरह का, उद्धरण-अनउद्धरण, विश्वास केवल भौतिक क्षेत्र में ही संचालित होता था और यीशु को मसीहा, जीवित परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं पहचानता था।

इसके बजाय, यीशु को केवल एक प्रकार के भविष्यवक्ता, एक भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार किया गया था, 16:14, 21:11। भीड़ के विपरीत, यीशु के शिष्यों में थोड़ा विश्वास है। लेकिन यह एक सच्चा विश्वास है जो उनके प्रभु की सच्ची पहचान को स्वीकार करता है।

14:33 और 16:16 को देखें। मुद्दा आस्था की तीव्रता या मात्रा का नहीं है, बल्कि इसकी वस्तु की धारणा की डिग्री का है। आस्था की शक्ति उस व्यक्ति में होती है जिस पर यह निर्देशित होती है।

यीशु के शिष्य मिर्गी से पीड़ित लड़के को ठीक नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने यीशु से अपनी नज़रें हटा ली थीं और बाधाओं को देखा था, ठीक वैसे ही जैसे पतरस ने तूफान के दौरान किया था जब वह 14:31 में डूबने लगा था। विश्वास का मतलब विश्वास में विश्वास करना नहीं है, बल्कि स्वर्गीय पिता में विश्वास करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि पिता वह सब कुछ करेंगे जो हम मांगते हैं, बल्कि यह विश्वास करना है कि पिता वह सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा है।

हम यह नहीं मान सकते कि ईश्वर हमारी स्वार्थी आज्ञा का समर्थन करेगा और उसे पूरा करेगा, चाहे आप इसे धर्मशास्त्र का नाम कुछ भी दें। कभी-कभी इसे सकारात्मक स्वीकारोक्ति कहा जाता है। कभी-कभी इसे नाम दें और दावा करें कहा जाता है।

और यह हमें ड्राइवर की सीट पर रखता है और भगवान को वह व्यक्ति बनाता है जो हम कहते हैं। अब, भगवान जरूरी नहीं कि हमारी स्वार्थी आज्ञा का समर्थन करें और उसे पूरा करें। यह उन पर निर्भर है, हम पर नहीं।

हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर सक्षम है और वह हमें महान कार्य करने, शब्दों और कार्यों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सशक्त करेगा। अब मत्ती 13:53 से 17:29 तक के कुछ मुख्य विषयों का सारांश देते हैं। ये वे विषय हैं जो मत्ती की पूरी कथा में प्रवाहित होते हैं और विशेष रूप से सामग्री के इस कथा खंड में जोर दिया गया है जो अध्याय 13 में राज्य के शब्द, राज्य के संदेश को प्राप्त करने के तरीके के बारे में यीशु के दृष्टांतात्मक प्रवचन और उनके प्रवचन के बीच होता है, जिस पर हम अपने अगले व्याख्यान में विचार करेंगे, अध्याय 18 में राज्य में महानता और राज्य में आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में प्रवचन। तो इसमें, क्या हम इसे अंतर-प्रवचन खंड कहेंगे, 13:53 से 17:29 तक, वे कौन से मुद्दे हैं जो सामने आते रहते हैं? खैर, सबसे पहले, निश्चित रूप से यीशु के चमत्कारों के बावजूद उनके प्रति अविश्वास और विरोध को यहाँ रेखांकित किया गया है।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यीशु के घरवालों, नासरत के उसके गृहनगर के लोगों के विरोध में पाया जाएगा जो 13:53 और उसके बाद के अध्यायों में हैं। वे उसकी उत्पत्ति जानते थे। उसके पिता बस एक बढ़ई थे।

उसकी माँ और उसके भाई अभी भी वहाँ थे। इसलिए, वे इस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते थे, उसकी साधारण उत्पत्ति, और इस वजह से, वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि वह वास्तव में कौन था। इसलिए इससे यीशु को विशेष रूप से दुख हुआ होगा, और यह विशेष रूप से नाटकीय है कि उसके अपने गृहनगर ने भी उस पर विश्वास नहीं किया।

मत्ती 14:1 से 12 में वर्णित भयावह तरीके से यूहन्ना की हत्या यीशु की सेवकाई के दौरान उच्च पदों पर बैठे लोगों के विरोध और अविश्वास का एक और संकेत है। यहाँ तक कि 16:14 के सकारात्मक कथन जो यीशु को एक भविष्यवक्ता या एलिय्याह या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में मानते हैं, वास्तव में यीशु में विश्वास के कथन नहीं हैं क्योंकि, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, वे उसे कम प्रशंसा के साथ दोषी ठहराते हैं। यीशु 16:14 में बताई गई किसी भी चीज़ से कहीं बढ़कर है। इसलिए उस पीढ़ी के अविश्वास पर भी यीशु ने 17:17 में टिप्पणी की है। इसलिए यह विषय इस खंड में जारी है और तीव्र होता जाता है।

दूसरी बात जो यहाँ तीव्र हो जाती है वह है यहूदी नेताओं के साथ संघर्ष। हम 14:10 में हेरोदेस द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसी तरह से मार डालने को देख सकते हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि 17:12 में हमारे प्रभु यीशु कहते हैं कि उन्होंने यूहन्ना के साथ वैसा ही किया जैसा वे चाहते थे। फिर भी, इसी तरह, मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथों पीड़ित होने जा रहा है।

इसलिए 17:12 14:10 को यीशु के भाग्य की एक झलक या पूर्वावलोकन के रूप में लेता है। और यदि आप मैथ्यू में इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, तो यह आश्चर्यजनक है कि कैसे जॉन बैपटिस्ट और यीशु ने कई मायनों में समानांतर जीवन जिया है। अंत में, यीशु इस खंड में अपनी मृत्यु की स्पष्ट भविष्यवाणियाँ करना शुरू करते हैं।

16:21 में तथाकथित पहली जुनून भविष्यवाणी और 17:12 में प्रतिध्वनि, 17:22-23 में जुनून की दूसरी स्पष्ट अभिव्यक्ति सभी संकेत देते हैं कि यहूदी नेताओं के साथ संघर्ष तीव्र हो रहा है, भले ही इस खंड में उस पर बहुत अधिक प्रासंगिक जोर नहीं दिया गया है। कोई भी पेरिकोप्स विशेष रूप से यहूदी नेताओं से विरोध के अतिरिक्त अवसरों पर जोर नहीं देता है, लेकिन यह मुख्य रूप से 14:10 के 17:12 के साथ संबंध और यीशु की जुनून भविष्यवाणियों से स्पष्ट है, जो यहां से शुरू होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 13:53 से 17:29 में वास्तव में जिस बात पर जोर दिया गया है, वह है यीशु का अपने शिष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उनका विश्वास विकसित करने और उन्हें बढ़ने में मदद करने और अंततः उन्हें उस समय के लिए तैयार करने के लिए उनका निरंतर धैर्यपूर्ण शिक्षण जब वह पृथ्वी से चले जाएंगे।

इस कहानी में कई बातें सामने आती हैं, और मैं उनमें से कुछ को आपके विचार के लिए संक्षेप में सूचीबद्ध करता हूँ। सबसे पहले ध्यान दें कि कैसे शिष्य यीशु की शक्ति के बारे में संदेह करते हैं, दोनों बार जब वह 14:15 में 5,000 लोगों को भोजन कराते हैं और उसके बाद 15:33 में 4,000 लोगों को भोजन कराते हैं, शिष्यों को एहसास नहीं होता कि यीशु कितने शक्तिशाली हैं और वे भोजन के कुछ टुकड़ों से हजारों लोगों को भोजन कराने में सक्षम हैं। इस तरह 16:6 में फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहने के बारे में यीशु के कथन को न समझ पाना शिक्षाप्रद है क्योंकि 16:6 में जब यीशु कहते हैं कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो, तो वे केवल यही सोच सकते हैं कि वह उन पर क्रोधित था क्योंकि वे रोटी नहीं लाए थे जबकि वह पहले ही दो बार हजारों लोगों को भोजन के कुछ टुकड़ों से भोजन करा चुका था।

तो, यह निश्चित रूप से संकेत देता है कि शिष्यों का विश्वास एक दुखद स्थिति में था क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रभु की शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझा था। निश्चित रूप से, आज हमें प्रभु की शक्ति को समझना जारी रखना चाहिए और उसे कम नहीं आंकना चाहिए। इसका एक और उदाहरण 14:26 में तूफान के दौरान उनका डर था। अध्याय 14 के श्लोक 30 और 31 पर भी ध्यान दें, जहाँ वे डरते हैं कि वे मरने वाले हैं, भले ही वे वही कर रहे हैं जो यीशु ने उन्हें नाव में चढ़ने और दूसरी तरफ जाने के लिए कहा था।

शिष्यों के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, इस भयानक अनुभव से गुज़रने और विश्वास की कमी के बाद, ध्यान दें कि जब यीशु उन्हें बचाता है और फिर से तूफ़ान को शांत करता है, तो वे पद 33 में टिप्पणी करते हैं, यीशु की पूजा करने के बाद आप निश्चित रूप से ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए जहाँ श्रेय देना चाहिए, वहाँ कुछ श्रेय दें। 15:12 में फरीसियों को नाराज़ करने की उनकी चिंता काफी भोली है। उन्हें अब तक यह समझ जाना चाहिए कि चाहे यीशु कुछ भी करें, फरीसी नाराज़ होने वाले हैं।

उन्हें वहां बहुत कुछ सीखना है। 15:23 में कनानी महिला के प्रति उनकी असहिष्णुता जरूरतमंद लोगों के प्रति उनकी करुणा की कमी को दर्शाती है। खमीर के बारे में उनकी समझ की कमी जैसा कि मैंने 16:6 में बताया है, 16:21 में पतरस की तीन गलतियाँ जहाँ वह नहीं चाहता कि यीशु क्रूस पर चढ़े, 17:4 और 5 में उसका यह सुझाव कि यीशु मूसा और एलिय्याह के साथ प्रचार का काम साझा करें और 17:25 में उसका यह मानना कि शिष्यों को मंदिर का कर देना चाहिए, यह दर्शाता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है और वह वास्तव में आदर्श शिष्य है, इसलिए उसकी समस्याएँ शिष्यों की समस्याओं को दर्शाती हैं।

17:10 में एलिय्याह के बारे में प्रश्न से पता चलता है कि उन्हें बहुत कुछ सीखना है, जैसा कि 17:19 में उनके प्रश्न से पता चलता है कि वे दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल पाए, इसलिए आप यहाँ इस पूरे समय में देखते हैं कि कथा में यीशु का ध्यान बहुत अधिक केन्द्रित है और मत्ती यह बताना चाहता है कि शिष्यों का विश्वास कमजोर है, लेकिन सौभाग्य से यह विश्वास बढ़ रहा है, वे विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है, निश्चित रूप से आज हमारे विश्वास को भी उतना ही विकसित करने की आवश्यकता है, जितना कि उनका था।