**डॉ. डेविड टर्नर, मैथ्यू
लेक्चर 8बी – मैथ्यू 18: राज्य समुदाय के मूल्य**

नमस्कार, मैं डेविड टर्नर हूँ, और यह मैथ्यू कक्षा में मैथ्यू अध्याय 18 पर व्याख्यान 8बी है, जो मैथ्यू के सुसमाचार में चौथा प्रवचन है, पहले तीन हैं पर्वत पर उपदेश, अध्याय 10 में मिशन पर प्रवचन, और अध्याय 13 में राज्य के दृष्टांत। अब हम चौथे प्रवचन पर आते हैं, जो यीशु के शिष्यों के समुदाय से बात करता है और उन्हें उनके कुछ बुनियादी मूल्यों और उनकी बुनियादी चिंताओं पर चुनौती देता है। सबसे पहले, आइए इस चौथे प्रवचन का परिचय दें और इसके कुछ प्रमुख विषयों को सामने रखें।

सबसे पहले, यह एक कथात्मक सेटिंग है। पहले तीन प्रवचनों की तरह, चौथे प्रवचन में भी 18:1 में एक कथात्मक सेटिंग है, जहाँ यह उल्लेख किया गया है कि यीशु के शिष्य उसके पास आए और अध्याय 17 के अंत में मंदिर कर की घटनाओं के समय के बारे में उससे एक प्रश्न पूछा, शिष्यों के यीशु के साथ यरूशलेम जाने से कुछ समय पहले। इसलिए, यह प्रवचन, अन्य कुछ के विपरीत, एक प्रश्न के उत्तर में है जो उन्होंने उससे पूछा है, ठीक वैसे ही जैसे अंतिम प्रवचन अध्याय 24 और 25 में होगा।

प्रवचन 19:1 में इस विशिष्ट कथन के साथ समाप्त होता है कि जब यीशु ने ये शब्द समाप्त किए तो वह गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के क्षेत्र में आ गया। यह एक अशुभ निष्कर्ष है जब आप जानते हैं कि यहूदिया और यरूशलेम में यीशु के साथ क्या होने वाला है। तो यह कथा की सेटिंग होगी।

यह कुछ हद तक अस्पष्ट है क्योंकि 18:1 में उस समय केवल उस सामान्य समय सीमा को संदर्भित किया गया है जब यीशु ने अपने शिष्यों को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताना शुरू किया था। हालाँकि 17:23 के अनुसार शिष्यों ने इस घोषणा पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उनका दुख दुखद रूप से इस बात पर अटकलों में बदल गया कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है या कौन होगा, 18:1। 20 आयतों 20 से 28 की तुलना करें। यीशु का चौथा प्रवचन इस प्रश्न का यीशु का उत्तर है और 18:21 में क्षमा के बारे में पतरस द्वारा एक बाद का प्रश्न है। इस प्रवचन की अनूठी विशेषता 18:2 में यीशु द्वारा शिष्यों के प्रश्न के मौखिक उत्तर से पहले एक दृश्य सहायता के रूप में एक बच्चे का उपयोग करना है।

इस प्रवचन का मुख्य विषय आध्यात्मिक महानता है, और आध्यात्मिक महानता का मुख्य उदाहरण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, जैसे कि कोई सैन्य जनरल, कोई अमीर व्यक्ति, या कोई ऐसा व्यक्ति जो यीशु का अनुसरण करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। कोई उपदेशक नहीं, कोई उपयाजक नहीं, कोई पॉप स्टार नहीं, कोई बेसबॉल खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक बच्चा। ऐसा किसने सोचा होगा? आगे हम इस बारे में और अधिक जानकारी देंगे।

अब, चौथा प्रवचन अपनी संरचना के संदर्भ में उतना संरचित नहीं है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक एक प्रश्न से शुरू होता है, 18:1 से 20, और 18:21 से 35। या आप इसे इस तरह विभाजित कर सकते हैं कि प्रत्येक भाग एक दृष्टांत पर समाप्त होता है, 18:1 से 14, और 18:15 से 35।

शायद इन दोनों में से दूसरा तरीका बेहतर हो। पक्का नहीं। इसलिए, किसी भी घटना में, प्रवचन 18.2 से 5 में बच्चों जैसे प्रमुख शब्दों के उपयोग के माध्यम से एक साथ रहता है, जिन्हें यीशु में विश्वास करने वाले छोटे बच्चों के रूप में पहचाना जाता है, 18:6, 18:10, 18:14। तो ध्यान दें कि एक बच्चा कैसे छोटा बन जाता है।

इन बच्चों की नकल की जानी चाहिए, 18:4, और उन्हें 18:5 के अनुसार, छोटे बच्चों की तरह स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्हें पाप में गिरने या ठोकर खाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और उन्हें तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए, 18:6 और 18:10। शिष्यों के समुदाय के लिए इस पारिवारिक कल्पना का उपयोग शायद इस अध्याय में आध्यात्मिक महानता को व्यक्त करने के लिए सबसे अधिक ध्यान देने योग्य मूल भाव है। शिष्य बच्चे हैं, और यहाँ तक कि जो लोग समुदाय के भीतर उनके खिलाफ पाप करते हैं वे उनके भाई हैं, स्वर्गीय पिता के साथी बच्चे हैं।

18:8 और 9 की भाषा में एक-एक खंड की समानता दिखाई देती है, जो कि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है, उसमें दिलचस्प है, और 18:15 से 20 में दो या तीन की पुनरावृत्ति और स्वर्ग और पृथ्वी का एक साथ होना दिलचस्प है। चौथा प्रवचन फिर आध्यात्मिक महानता से संबंधित है। यीशु एक बच्चे को विनम्रता और साथी शिष्यों के प्रति आतिथ्य के कर्तव्य के अंतिम वस्तु पाठ के रूप में उपयोग करता है, 18:3 से 5। फिर वह आतिथ्य के विपरीत की ओर मुड़ता है, जो कि अपमान है, और उस भयानक अंत के बारे में स्पष्ट भाषा में बोलता है जो कोई भी यीशु के शिष्य को पाप में गिरने का कारण बनता है, 18:6 से 14।

इसके बाद 18:15 से 20 में पाप करने वाले भाइयों से निपटने के निर्देश दिए गए हैं, और धीरज और क्षमा के बारे में पतरस के सवाल का जवाब दिया गया है, जो 18:21 से 35 में निर्दयी सेवक के दृष्टांत की ओर ले जाता है। यह प्रवचन उन छोटे बच्चों के लिए परमेश्वर की चिंता के अनुरूप है जो विश्वास करते हैं। उनकी विनम्र स्थिति को स्वर्गीय पिता द्वारा उत्साहपूर्वक संरक्षित किया जाता है।

हाय उन पर जो छोटों को पाप करने के लिए उकसाते हैं, 18:7. हालाँकि, उनके छोटों को अपने बीच पाप से तुरंत निपटना चाहिए, और अनुशासन की प्रक्रिया की गंभीरता 18:15 से 20 में एक बार फिर पिता की अपने बच्चों के लिए चिंता को रेखांकित करती है। यीशु के उत्तर के साथ पतरस का प्रश्न राज्य समुदाय में क्षमा के नियम की पूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है, 18:35. अब आइए 18:1 से 14 में राज्य में महानता के मामले को बच्चों जैसी विनम्रता के मामले के रूप में देखें। एक बार फिर, इस खंड में, यीशु खुद को एक महान शिक्षक साबित करता है क्योंकि वह सहज रूप से एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल सही वस्तु पाठ चुनता है।

यीशु बच्चों के मासूम या व्यक्तिपरक रूप से विनम्र होने के बारे में भावुक धारणा से बच्चे को नहीं चुनते हैं, क्योंकि बच्चे पहले से ही, कम से कम बीज रूप में, उन गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं जिनके खिलाफ यीशु यहाँ बोलते हैं। कभी-कभी बच्चे मासूम या विनम्र के अलावा कुछ भी प्रतीत होते हैं। फिर, उसने यह रूपक क्यों चुना? वह इसे चुनता है, और वह इस बच्चे को एक तरह के अभिनीत दृष्टांत में अपने पास आने की ओर इशारा करता है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि एक बच्चा वयस्कों की दया पर है और उसका सामाजिक दर्जा नहीं है।

एक बच्चा अपने कल्याण के लिए पूरी तरह से वयस्कों, खासकर अपने माता-पिता पर निर्भर रहता है। इस प्रकार, यीशु के शिष्य के रूप में परमेश्वर की ओर मुड़ना स्वर्गीय पिता के सामने एक बच्चे के रूप में खुद को विनम्र करना शामिल है। ऐसी विनम्रता पिता की दया पर पूरी तरह से निर्भर होने के बराबर है।

यह किसी भी शक्ति, पद या हैसियत का त्याग करता है जिसका दावा कोई व्यक्ति मानव संसाधनों से कर सकता है, और इसकी तुलना 5:3 और 5:5 से करें। यह दृष्टिकोण इस वर्तमान दुनिया के तरीकों और मूल्यों के पूर्ण त्याग और उलटफेर से कम नहीं है, जहाँ आगे बढ़ने की चाहत महानता प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की पापपूर्ण रणनीतियों की ओर ले जाती है। 20 आयतें 26 और 27, और 23:11 और 12 देखें। विनम्रता का विपरीत अभिमान है, जो निहितार्थ से स्वर्ग के राज्य में किसी को सबसे छोटा बना देगा, अगर विनम्रता किसी को सबसे महान बनाती है।

नम्रता या सच्ची महानता राज्य के शिष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करने की ओर ले जाती है, क्योंकि यह यीशु के साथ अच्छा व्यवहार करने के बराबर है। 18:5, तुलना करें 10:40। लेकिन ऐसे शिष्यों के साथ बुरा व्यवहार करने के अनंत परिणाम होते हैं। पद 7. कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से किसी का हाथ या पैर या यहाँ तक कि एक आँख भी नहीं काटना, अगर वह बलिदान राज्य की ओर ले जाता है।

18:8 और 9. तुलना करें 13:44. पुरस्कार और दंड की इस ध्रुवता के प्रकाश में, शिष्यों को सावधानीपूर्वक खुद की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एक दूसरे को तुच्छ न समझें। 18:10. एक दूसरे को तुच्छ समझने के बजाय, उन्हें एक दूसरे के लिए वही चिंता रखनी चाहिए जो चरवाहे को भटकती हुई भेड़ को बचाने के लिए प्रेरित करती है। 18:12 से 14.

दुख की बात है कि आधुनिक संस्कृति बच्चों का अवमूल्यन जारी रखती है, जो कि यीशु के दिनों में स्पष्ट रूप से आदर्श था। बेशक, गर्भपात का नरसंहार इसका एक उदाहरण है, और जिस तरह से एकल घरों में बहुत से बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है, खासकर जहां माँ का प्रेमी बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। और बेशक, यहां तक कि दो माता-पिता के साथ रहने वाले कई कहानी-पुस्तक घरों में भी, दुख की बात है कि हम अक्सर उन दिनों में बाल शोषण के बारे में भयानक कहानियाँ सुनते हैं।

आधुनिक संस्कृति इस बात से मेल खाती है कि यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं, कि बच्चों का कोई दर्जा नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। और इस प्रकार, जब हम परमेश्वर के पास उसके बच्चों के रूप में आते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है और जो कुछ भी हम हैं, उसके लिए हम उसके ऋणी हैं। और मसीह में हमारी स्थिति के अलावा, हमारी कोई स्थिति नहीं है।

इसलिए, आज भी ईश्वर के सामने खुद को एक बच्चे की तरह समझना गहरी विनम्रता की मांग करता है। और बच्चों या शिष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करने से दुनिया की वाहवाही मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन ऐसा व्यवहार केवल यीशु के नक्शेकदम पर चलना है, जो खुद बच्चों या शिष्यों के लिए विनम्रता और चिंता का प्रतीक है।

11:25, 12:18-21, 20:28, और 21:5. इस तरह से यीशु के पदचिन्हों पर चलना प्रतिसंस्कृति व्यवहार है, जिसका उपयोग आत्मा द्वारा गर्व के मूल पाप के कारण शक्ति और स्थिति से ग्रस्त दुनिया को दोषी ठहराने के लिए किया जाता है। 513-16 की तुलना करें।

साथ ही, साथी शिष्यों के लिए विनम्रता और चिंता यह सुनिश्चित करेगी कि जब चर्च अनुशासन आवश्यक हो, 18:15-20, तो इसे उचित उद्देश्यों के साथ किया जाएगा। गलातियों 6:1 और उसके बाद की तुलना करें। यह स्पष्ट है कि शिष्यों को अभी भी बहुत कुछ सीखना है।

यीशु ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसका अपना भाग्य दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान है, और वे उसके भाग्य में भागीदार होंगे। 16:21-28 के अनुसार, पुरस्कार से पहले दुख आना चाहिए। इस प्रकार, यह अत्यधिक विडंबनापूर्ण है कि 18:1 में शिष्यों का प्रश्न है कि सबसे महान कौन है? यीशु द्वारा अपने और उनके भाग्य, क्रूस के मार्ग पर स्पष्ट शिक्षा दिए जाने के तुरंत बाद वे महानता के बारे में इतने चिंतित कैसे हो सकते हैं? यह चिंता बस दूर नहीं होती।

अध्याय 20, श्लोक 20-28 को देखें। आज भी, यीशु के शिष्यों को लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि उनके प्रभु का अनुभव, पीड़ा और महिमा से पहले क्रूस, उनके अपने अनुभव का प्रतिमान है। 10:38, 11:29, 16:24, 20:28।

फिलिप्पियों 2-5 और उसके बाद, कुलुस्सियों 1:24, इब्रानियों 10:32-38, 1 पतरस 2:21 और उसके बाद, तथा प्रकाशितवाक्य 1:9 सहित कई अन्य अंशों की तुलना करें। आप कहते हैं, ठीक है, यह बहुत सारी आयतें हैं, और आप सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह शायद आज चर्च के सामने सबसे कठिन समस्या है, बस यह समझना कि हमें विनम्र लोग बनना है। इसके बाद, हम मत्ती 18:15-20 की ओर मुड़ते हैं, जहाँ हमारे पास पाप करने वाले विश्वासी को सुधारने की तीन-चरणीय प्रक्रिया है।

मत्ती 18:15-20 में पद 15-17 में अनुशासन के लिए एक प्रक्रिया दी गई है, जिसके बाद पद 18-20 में इसका धार्मिक आधार दिया गया है। इस प्रक्रिया में तीन चरण हैं, और प्रक्रिया के आधार में तीन सत्य शामिल हैं, चर्च का अधिकार, प्रार्थना का उत्तर मिलने का वादा, और यीशु की उपस्थिति। इन पदों में बताई गई प्रक्रिया एक आवश्यक प्रक्रिया होगी, क्योंकि यीशु ने अभी-अभी सिखाया है कि अपराध अपरिहार्य हैं।

पिता अपने बच्चों के प्रति पूरी तरह समर्पित है, और यह तय करता है कि समुदाय के सदस्यों के बीच होने वाले अपराधों को तुरंत और निष्पक्ष रूप से निपटाया जाना चाहिए। भटकी हुई भेड़ को बचाने के मॉडल के बाद, अपमानित व्यक्ति को अपराधी को वापस झुंड में लाने की पहल करनी चाहिए, 18:12, और 15। अपमानित व्यक्ति के लिए कड़वाहट पैदा करने या किसी अन्य व्यक्ति से अपराधी के बारे में गपशप करने की कोई जगह नहीं है।

नीतिवचन 25:9 और 10 की तुलना करें। इस प्रक्रिया में श्लोक 15-17 में टकराव के तीन चरणों की बात की गई है, जो अपराधी और पीड़ित पक्ष दोनों के साथ यथासंभव कम धूमधाम से उचित व्यवहार सुनिश्चित करते हैं। भले ही चर्च के अनुशासन को अक्सर इंजीलवादी हलकों में हल्के में लिया जाता है, लेकिन यह एक अशुभ मामला है, यह भगवान की इच्छा को पृथ्वी पर वैसे ही पूरा होने देने का एक पहलू है जैसा कि स्वर्ग में है, 6:10 । क्रमिक रूप से एक भाई के प्रस्तावों को अस्वीकार करना, और दूसरे चरण में, भाई के साथ दो या तीन लोग, और अंत में पूरे चर्च को अस्वीकार करना यीशु और पिता को अस्वीकार करने के बराबर है।

अनुशासन पर नए नियम में अन्य अंशों पर ध्यान दें, गलातियों 6:1-5 और 1 कुरिन्थियों 5:1-6:11। दूसरा चरण, 2 कुरिन्थियों 2:5-11, 13:1-2। 2 थिस्सलुनीकियों 3:6, 14-15। 1 तीमुथियुस 5:19-20, 2 तीमुथियुस 4.2, तीतुस 2:15, 3:10। 1 यूहन्ना 5:16; 2 यूहन्ना 10, 3 यूहन्ना 10, और यहूदा 20-23।

हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपने चर्चों में पाप करने वाले विश्वासियों से निपटने के मामले को इतना हल्के में लेते रहें, जबकि नए नियम में इतनी सारी सामग्री है जो इस बात पर जोर देती है कि ऐसा किया जाना चाहिए? अनुशासन में ढिलाई का विपरीत खतरा इसके साथ अत्यधिक कठोरता होना है। इसलिए, यह दिलचस्प है कि अनुशासन या सुधार पर श्लोक 15-20 के तुरंत बाद, यदि हम इसे इस तरह से कहें, तो एक प्रकार का संदर्भगत सहारा दिया गया है।

मत्ती 18:15-20, जैसा कि डेविस और एलिसन ने अपनी टिप्पणी में कहा है, दयालुता से भरे एक खंड में सन्निहित है। यीशु अपने शिष्यों को 18:5-6 में विनम्र बच्चों और छोटे बच्चों के रूप में, 18:12-13 में खोई हुई भेड़ों के रूप में बता रहे हैं। वह 21वें और उसके बाद के पदों में अपने समुदाय में क्षमा की आवश्यकता पर जोर देंगे। पद 15 में पापी को भाई, स्वर्गीय पिता का सह-संतान बताया गया है।

यहां तक कि अनुशासन प्रक्रिया भी पापी को पश्चाताप करने के लिए तीन मौके देती है, और जो लोग इसमें शामिल होते हैं, उन्हें खुद को पिता के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए, जो भटकी हुई भेड़ों को खोजने वाले चरवाहे की तरह है। इसका लक्ष्य मेल-मिलाप और झुंड में वापस लौटना है, न कि रिश्ते को तोड़ना। यीशु स्वयं गंभीरता से वादा करते हैं कि जब हम चर्च अनुशासन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, और हम इसे प्रार्थनापूर्ण हृदय और विनम्र आत्माओं के साथ उनके तरीके से करते हैं, तो हम जो भी निर्णय लेते हैं, पद 18, बांधना या खोलना, स्वर्ग में पुष्टि की जाएगी।

और जब धरती पर हम में से दो या तीन लोग भी इस मामले में सहमत होते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद देने के तरीकों से जवाब देगा, जब वे इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेंगे। वास्तव में, पद 20 के अनुसार, यीशु स्वयं इस तरह की स्थितियों में समुदाय के साथ मौजूद रहेंगे, भले ही वहाँ केवल दो या तीन लोग ही इकट्ठे हों, पूरी विनम्रता और सभी बेहतरीन इरादों के साथ एक पापी विश्वासी को सुधारने की ईमानदारी से इच्छा रखते हुए। इस तरह की स्थितियों के दौरान, यीशु वादा करता है कि वह वास्तव में अपने लोगों के साथ मौजूद रहेगा।

इन आयतों की गंभीरता को देखते हुए, खास तौर पर 18 से 20 तक, यह वाकई दुखद है कि हम कई बार 18:19 का हवाला देते हैं कि यीशु हमारे साथ हैं, जबकि सिर्फ़ दो या तीन लोग ही इकट्ठे होते हैं। मुझे लगता है कि हम इस बारे में बिलकुल भी लापरवाह हैं। हम अक्सर इसका इस्तेमाल सिर्फ़ तब करते हैं जब ईसाइयों की एक छोटी सी मीटिंग होती है ताकि लोगों को भरोसा दिलाया जा सके कि ईश्वर उनके साथ है।

खैर, निश्चित रूप से परमेश्वर उनके साथ है, लेकिन इस आयत को हल्के में लेने की हमारी यह प्रवृत्ति बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि यह एक गंभीर मार्ग को एक हास्यपूर्ण रूढ़ि में बदल देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर अपने लोगों की किसी भी वैध बैठक में मौजूद है, चाहे वह बैठक कितनी भी बड़ी क्यों न हो। लेकिन इसके बावजूद, इसे साबित करने के लिए शास्त्रों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

मुझे लगता है कि इस गंभीर अंश को संदर्भ से बाहर ले जाने से यह अंश सस्ता हो जाता है और चर्च के अपने पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के पवित्र कर्तव्य का अपमान होता है। अब हम अध्याय के दूसरे भाग की ओर मुड़ते हैं, यीशु की शिक्षा, जिसमें एक दृष्टांत भी शामिल है, जो पाप करने वाले विश्वासी को क्षमा करने की आवश्यकता पर है। यह 1815 से 20 तक ऐसे विश्वासी को सुधारने की आवश्यकता को संतुलित करता है।

जैसा कि 18:21 से 35 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यह अंश पतरस के एक प्रश्न से शुरू होता है, और इस प्रश्न के लिए पतरस का उत्तर और यीशु के उत्तर दो अलग-अलग तरीके हैं। पहला उत्तर गद्य है, यानी, बस सरल प्रस्तावना भाषण, और दूसरा उत्तर कविता है, या अधिक विशेष रूप से, एक दृष्टांत है, जो तर्कसंगत प्रस्तावों के माध्यम से नहीं, बल्कि ज्वलंत नाटकीय चित्रों के माध्यम से उत्तर देता है, श्लोक 23 से 34, श्लोक 35 में अनुप्रयोग या निष्कर्ष के साथ। अब, इन दोनों उत्तरों में, गद्यात्मक उत्तर और काव्यात्मक उत्तर दोनों में, हड़ताली अतिशयोक्ति शामिल हैं।

पतरस को लगता है कि यह बहुत ही उल्लेखनीय है कि वह किसी को सात बार माफ़ करने को तैयार है, जिस तरह से वह 18:21 में अपने प्रश्न को व्यक्त करता है। लेकिन यीशु उसे बताता है, जो आप पढ़ते हैं उसके आधार पर, यह 77 बार है। कुछ लोग इसे 70 बार सात बार पढ़ेंगे।

किसी भी तरह से, मुद्दा यह है कि जब समुदाय में पश्चाताप होता है तो क्षमा करना एक सतत प्रक्रिया है, और हम अपने भाइयों को कितनी बार क्षमा करते हैं, इसके लिए अपनी बेल्ट में निशान नहीं लगाते हैं। भगवान ने हमें एक बहुत बड़ा पाप माफ कर दिया है। हमारे भाई हमारे साथ जो कुछ भी करते हैं, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती।

इसलिए, हमें किसी को कितनी भी बार माफ़ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए, इस सामान्य उत्तर के बाद, यीशु पद 23 और उसके बाद की एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में एक सेवक के बीच का एक आश्चर्यजनक विरोधाभास है, जिसे बहुत बड़ी राशि माफ़ कर दी गई है, जिसे चुकाने के लिए कई जन्मों की कमाई लगेगी, और फिर वह उस मामूली राशि को माफ़ करने से इनकार कर देता है, जिसे कुछ महीनों में चुकाया जा सकता था।

क्षमा किया गया सेवक क्षमा न करने वाला साबित होता है और स्वामी द्वारा उसे कठोर रूप से दंडित किया जाता है। इसलिए, जैसा कि यह परिचित कहानी, श्लोक 23 से 27 तक चलती है, पहले दृश्य में स्वामी पश्चाताप करने वाले सेवक को यह बहुत बड़ा ऋण चुकाता है। जैसे ही दृश्य दो सामने आता है, वह सेवक जिसे अभी-अभी बहुत बड़ा ऋण माफ किया गया है, बाहर जाता है और एक साथी सेवक को माफ करने से इनकार कर देता है, जिस पर उसका बहुत छोटा सा ऋण बकाया है।

दृश्य तीन में श्लोक 31 से 34 में इन दोनों सेवकों के सहकर्मी इस मामले की रिपोर्ट राजा को देते हैं, जो बहुत क्रोधित हो जाता है और पश्चाताप करने वाले सेवक की अपनी क्षमा वापस ले लेता है, क्योंकि उसके पश्चाताप को झूठा साबित किया जाता है क्योंकि उसने उसके खिलाफ पाप करने वाले किसी और को क्षमा नहीं किया है। उसे जेल में तब तक यातना देने के लिए सौंप दिया जाता है जब तक कि वह वह राशि नहीं जुटा लेता, जिसे कमाना उसके लिए असंभव होगा। यह बहुत बढ़िया है।

इस दृष्टांत का उद्देश्य मैथ्यू अध्याय छह के समान ही है, कि यदि हम अनिच्छुक हैं, मैथ्यू अध्याय छह, पद बारह, तो हमें अपने पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं है, मैथ्यू अध्याय छह, पद 14 और 15, दूसरों द्वारा हमारे विरुद्ध किए गए अपराधों को क्षमा करने के लिए। यह किसी प्रकार की कार्य स्थिति नहीं है जिसमें हमारी क्षमा परमेश्वर द्वारा हमें क्षमा करने के योग्य है, बल्कि जिस तरह से हम अपने साथी विश्वासियों के साथ व्यवहार करते हैं, वह दर्शाता है कि क्या हमने वास्तव में सुसमाचार में हमें दी गई क्षमा का अनुभव किया है। मुद्दा यह है कि जो व्यक्ति ईसाई समुदाय में अपने भाइयों और बहनों के प्रति क्षमाशील नहीं है, उसे शायद परमेश्वर द्वारा कभी क्षमा नहीं किया गया है, या वह व्यक्ति स्वयं क्षमाशील व्यक्ति बनने में सक्षम और सशक्त होगा।

इस नौकर का क्षमा न करने वाला चरित्र यह दर्शाता है कि 1826 में मालिक से की गई उसकी विनती एक धोखा थी और उसे झूठे बहाने से माफ़ी मिल गई थी। जिन लोगों को माफ़ किया गया है, वे वास्तव में दूसरों को माफ़ करते हैं। मत्ती 6:14 और 15, लूका 6:36, इफिसियों 4:31 से 5:2, याकूब 2:13 और 1 यूहन्ना 4:11 देखें।

ये सभी अंश और यह विशेष दृष्टांत जो इस समय हमारे सामने हैं, हमें स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि परमेश्वर ने हमें उसके विरुद्ध किए गए हमारे अनेक अपराधों को क्षमा करने में असीम अनुग्रह दिया है, और यह एक शिष्य द्वारा उसके विरुद्ध किए गए एक छोटे से अपराध को क्षमा करने से इनकार करने के विपरीत है। दोनों स्थितियों की असंगति इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती है, और परिणामस्वरूप शिक्षा यह है कि जिन्हें परमेश्वर ने क्षमा किया है, वे अपने साथी विश्वासियों को क्षमा कर सकते हैं और उन्हें क्षमा करना चाहिए। क्षमा किया जाना क्षमा करने के लिए सशक्त होना है।

चाहे विश्वासियों के समुदाय में किसी साथी इंसान ने किसी के साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न किया हो, पवित्र लेकिन प्रेममय परमेश्वर के विरुद्ध दुष्ट मनुष्यों के जघन्य विद्रोह की कोई तुलना नहीं है। जिसने भी वास्तव में स्वर्गीय पिता की करुणा का अनुभव किया है, उसे अपने साथी भाई के प्रति सच्ची करुणा दिखाने में कोई समस्या नहीं होगी, जिसने पिता की वही क्षमा और करुणा प्राप्त की है। शायद, जैसा कि आप इस पूरे अध्याय के बारे में सोचते हैं, 1815 से 20 में अनुशासन की प्रक्रिया को उस बहुत ही सावधानीपूर्वक तरीके से समेटना मुश्किल है, जिसमें हमें अध्याय के आरंभिक भाग में और साथ ही अंतिम भाग में अन्य विश्वासियों से निपटने के लिए सिखाया जाता है, जहाँ क्षमा पर जोर दिया जाता है।

लेकिन 18:15 से 20, जहाँ सुधार की आवश्यकता है, और 21 से 35, जहाँ क्षमा की आवश्यकता है, दोनों को इस अध्याय के नियंत्रित उद्देश्य से जोड़ा जा सकता है, कि शिष्य पिता के छोटे बच्चे हैं। वे एक दूसरे के भाई-बहन हैं। वे पहले परिवार में एक साथ हैं, स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं।

इस परिवार के शिष्य अपराधों के कारण इसे बाधित होने की अनुमति नहीं देते। वे ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी, वे क्षमा करने की भावना के बिना अपराधों को हल नहीं कर सकते।

आप ईश्वर के परिवार को विभाजित करने के लिए असामंजस्य की अनुमति नहीं दे सकते। आपको इसे सुधारना होगा। लेकिन क्षमा करने वाली, विनम्र भावना के बिना सुधार वास्तव में पूरा नहीं किया जा सकता है, अन्यथा यह समस्या को और भी बदतर बना देगा।

इस अध्याय में पाए गए दूसरे रूपक के अनुसार, भटकी हुई भेड़ को जंगल में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन जो लोग भटकी हुई भेड़ की तलाश करते हैं, उन्हें उसके अपराधों को क्षमा करके विनम्रतापूर्वक उसे झुंड में वापस लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए, यहाँ अनुशासन और क्षमा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे ईमानदारी से बनाए रखना होगा।

और अगर ऐसा है, तो जब भी कोई व्यक्ति अनुशासन और सुधार प्रक्रिया का जवाब नहीं देगा, तो उस व्यक्ति का चर्च से बहिष्कार वास्तव में एक स्व-लगाया गया निर्वासन है, न कि चर्च द्वारा उस व्यक्ति पर कठोर, क्षमा न करने वाले तरीके से थोपा गया निर्वासन, बल्कि एक ऐसा निर्वासन जो उस व्यक्ति के साथ मेल-मिलाप करने के लिए चर्च के सभी वफादार, विनम्र प्रयासों के खिलाफ पूरा किया गया है। अब मैथ्यू अध्याय 18 की हमारी चर्चा को समाप्त करने और यह बताने के लिए कि यह पिछले और बाद के संदर्भों में कैसे फिट बैठता है, कुछ सारांश और संक्रमण टिप्पणियाँ। एक महत्वपूर्ण अर्थ में, यरूशलेम की यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी थी जब यीशु ने 16:21 में अपनी पीड़ा और मृत्यु की घोषणा की थी, और शिष्यों को वास्तव में उन गंभीर संभावनाओं का सामना करना पड़ा जो उनका वहाँ इंतजार कर रही थीं।

यह असंभव होगा यदि महानता के प्रति स्वार्थी व्यग्रता हो और साथ ही दूसरों का अवमूल्यन हो। दूसरे शब्दों में, यदि हम ऐतिहासिक रूप से यरूशलेम में यीशु के क्रूस को ध्यान में रखते हैं, जैसा कि शिष्यों को इस समय होना चाहिए था, और यदि हम स्वयं को क्रूस को ध्यान में रखते हुए रखते हैं जैसा कि यीशु ने हमें 1624 में सिखाया था, तो हम एक-दूसरे को एक बच्चे की तरह ग्रहण करेंगे, 18:5 से 10 तक। हम एक दूसरे को खोई हुई भेड़ की तरह चरवाहे की तरह पालेंगे, 18:12 से 14 तक।

हम अपने बीच में पश्चाताप न करने वाले पापियों के साथ विनम्रता और धैर्यपूर्वक तथा निर्णायक रूप से व्यवहार करेंगे, 18:15 से 20 तक। और हम उन लोगों को वास्तव में क्षमा करेंगे जो पाप करते हैं और जितनी बार आवश्यक हो पश्चाताप करेंगे, 18:21 से 35 तक। यदि हमारे पास विनम्रता, धैर्य और भाईचारे के प्रेम के ये मूल्य हैं, तो ये हमारे समुदाय के रिश्तों को मजबूत करेंगे, और वे इसे यरूशलेम और उसके बाहर आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाएंगे।

इसलिए, कथा में इस रणनीतिक बिंदु पर यीशु ने अपने शिष्यों के लिए जो आदर्श स्थापित किया है, जैसे ही वह यरूशलेम में अपने लिए आने वाली परीक्षाओं के करीब पहुंचता है, हमारे लिए इस दुनिया में हमारे सामने आने वाली परीक्षाओं का इंतजार करते समय ध्यान में रखना उचित है । हमें एक साथ मजबूत होना चाहिए क्योंकि बाहर से जो कुछ भी मिलता है उसे सहना बेहद मुश्किल हो सकता है। खैर, जब हम मत्ती 18 से आगे देखते हैं, जैसे ही हम मत्ती अध्याय 19 श्लोक 1 पर आते हैं, तो यरूशलेम की यात्रा वास्तव में शुरू होती है।

यीशु ने इन राज्य मूल्यों पर ज़ोर देकर अपने शिष्यों को इसके लिए तैयार किया है। वह ऐसे मूल्यों का उदाहरण देना जारी रखेगा जैसा उसने अध्याय 18 में अध्याय 19, पद 14 जैसे अंशों में सिखाया है। दुख की बात है कि शिष्य महानता की सांसारिक धारणा से संघर्ष करते रहेंगे।

अध्याय 20 की आयत 20 और वहाँ का पेरिकोप इसे स्पष्ट करता है। इसलिए इस मार्ग में हमारे सामने विकल्प स्पष्ट रूप से रखा गया है। यानी, हम खुद को यीशु के अनुयायी के रूप में देखते हैं जो अपने जीवन को उनके मूल्यों के अनुसार ढालना चाहते हैं।

बाहर से हम पर आने वाले उत्पीड़न और कष्टों के बारे में सोचने के लिए, हमें ईसाई समुदाय के अंदर अपने साथी विश्वासियों के साथ उचित संबंध रखने होंगे।