**डॉ. डेविड टर्नर, मैथ्यू
लेक्चर 9A – मैथ्यू 19-20: यरूशलेम के निकट पहुँचना**

सभी को नमस्कार। मैं डेविड टर्नर हूँ, और यह हमारे मैथ्यू क्लास का लेक्चर 9A है, जैसा कि हम पाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। वह गलील से निकल चुके हैं, और अब वे पवित्र शहर की ओर बढ़ रहे हैं।

इस व्याख्यान में हमारे पास वास्तव में समय की कमी है क्योंकि इसमें बहुत कुछ शामिल है, इसलिए हम सीधे इस पर आते हैं। सबसे पहले, हमें मैथ्यू के चौथे और पांचवें प्रवचनों, अध्याय 18 में राज्य के मूल्यों पर प्रवचन और 24 और 25 के युगांत संबंधी प्रवचनों के बीच कथात्मक खंड को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह कथात्मक खंड यीशु की गलील से यहूदिया तक, जॉर्डन के पार, दक्षिण की यात्रा से शुरू होता है, 19:1। कुछ समय बाद, यीशु नदी को पार करके गहरी दरार वाली घाटी में जेरिको पहुँचता है, 20:29, और फिर वह आगे पश्चिम की ओर यरूशलेम की ओर पहाड़ियों में बेथफगे और जैतून के पहाड़ तक जाता है, 20:17, 20:11। जब उचित व्यवस्था की जाती है, तो यीशु शहर में प्रवेश करता है, 21:10, मंदिर के नेताओं के साथ टकराव करता है, और बेथनी में रात बिताने के लिए निकल जाता है, 21:17। अगली सुबह वह शहर में लौटता है, 21:18, और फिर से मंदिर में प्रवेश करता है, 21:23. वहाँ वह विभिन्न यहूदी नेताओं के साथ गरमागरम विवादों की एक श्रृंखला में उलझ जाता है।

ये विवाद मत्ती 23 के सात दुःख भरे लेखों में समाप्त होते हैं, जिसके बाद यीशु जैतून के पहाड़ के लिए मंदिर छोड़ देते हैं, 24:1-3, और वहाँ आपको पाँचवें और अंतिम प्रवचन, 24 और 25 के लिए सेटिंग मिलती है। इन सभी में, मत्ती की कहानी मार्क में पाई जाने वाली कहानी से बहुत मिलती-जुलती है, कुछ महत्वपूर्ण अंतरों के साथ। मत्ती 19-23 में सामग्री ऐसे बुनियादी विषयों को जारी रखती है जैसे कि यीशु चंगा करने वाला, यहूदी नेताओं का विरोध, शिष्यों की शिक्षा, और सबसे बढ़कर यरूशलेम में यीशु का अपने दुख के करीब पहुँचना।

लेकिन जबकि विषय परिचित हैं, सामग्री पिछले कथा खंड की तुलना में अधिक विषयगत रूप से व्यवस्थित है। यहाँ उपचार और जुनून की भविष्यवाणियों पर तुलनात्मक रूप से कम जोर दिया गया है। सामग्री का बड़ा हिस्सा यीशु द्वारा अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए समर्पित है, 19:10 से 20:28 तक, और साथ ही वह यरूशलेम के धार्मिक नेताओं का सामना कर रहा है, बेशक, 21:12-23:39 में। 19 और 20 में शिष्य-उन्मुख सामग्री, वास्तव में, राज्य समुदाय के मूल्यों पर मैथ्यू 18 के चौथे प्रवचन में पाए जाने वाले विषयों की निरंतरता है।

यीशु के मंदिर प्रवचन को कवर करने वाली सामग्री में, यहूदी नेताओं के साथ यीशु का मंदिर टकराव, एक बुरी स्थिति, सबसे खराब से बदतर होती चली गई, 21 और 22 में पहले से भी बदतर, और 23 में और भी बदतर। इस खंड की शुरुआत में हमारे सामने मार्ग की संरचना, मत्ती 19:1-15। 19:1-15 एक संक्रमण और परिचय के साथ शुरू होता है जो मत्ती 18 के प्रवचन से यहाँ शुरू किए गए कथात्मक खंड को आगे बढ़ाता है। यह कथात्मक खंड 19:3-9 में तलाक की वैधता के बारे में फरीसियों द्वारा शुरू किए गए विवाद से शुरू होता है। तलाक के खिलाफ यीशु की आलोचना शिष्यों की अविवाहित रहने की श्रेष्ठता पर थकी हुई टिप्पणी का अवसर है, और यीशु 19:10-12 में इसका भी जवाब देते हैं। इस बिंदु पर, बच्चे तस्वीर में प्रवेश करते हैं, और शिष्यों की इच्छा के विरुद्ध, यीशु उन्हें पुष्टि करते हैं और आशीर्वाद देते हैं।

तो, इस खंड में तीन इकाइयाँ हैं, जिसमें फरीसियों के साथ प्रारंभिक बहस दो चर्चाओं की ओर ले जाती है जिसमें यीशु क्रमशः विवाह और बच्चों के बारे में शिष्यों के विचारों को सही करते हैं। पूरे खंड में, मुख्य उद्देश्य यीशु के चार उत्तर हैं, पहला जोड़ा फरीसियों को दिया गया, 19:4 और 19:8, और दूसरा जोड़ा शिष्यों को 19:11 और 19:14 में दिया गया। विवाह की स्थायित्व और तलाक की अवांछनीयता पर फरीसियों के साथ यीशु का विवाद स्वाभाविक रूप से उनके शिष्यों के साथ अविवाहित रहने और बच्चों की चर्चाओं की ओर ले जाता है। खैर, यहाँ विवाह के बारे में यीशु का क्या कहना है? विवाह की स्थायित्व और आदर्शता इस अंश के प्रमुख बिंदु हैं।

यीशु द्वारा उत्पत्ति 1 और 2 का हवाला देते हुए इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है, और तलाक को पाप के कारण बताया जाना भी इस बात का समर्थन करता है। अविवाहित अविवाहित रहने को केवल कुछ ही लोगों के लिए उपयुक्त जीवनशैली के रूप में उनकी व्याख्या, विशेष रूप से प्रतिभाशाली लोगों के लिए विवाह को आदर्श के रूप में सम्मान देती है। इसी तरह, विवाह से होने वाले बच्चों के बारे में उनकी पुष्टि विवाह की संस्था को ही निहित समर्थन देती है।

हमारे दिनों में, ठीक वैसे ही जैसे यीशु के दिनों में, तलाक बहुत बार होता है। अविवाहित रहने को अक्सर विवाह से ज़्यादा संतुष्टिदायक जीवनशैली के रूप में महत्व दिया जाता है, और बच्चों को अक्सर करियर में समय लेने वाली बाधा के रूप में नकारा जाता है। लेकिन यीशु अपने लोगों के लिए विवाह को ईश्वरीय प्रतिरूप के रूप में दृढ़ता से बोलते हैं, एक ऐसा प्रतिरूप जिसके लिए विशेष रूप से प्रतिभाशाली लोगों को छोड़कर सभी को प्रयास करना चाहिए।

इस पैटर्न को कानूनी तलाक के द्वारा तभी छोड़ा जा सकता है जब इसे यौन बेवफाई द्वारा तोड़ा गया हो। इस पैटर्न के दायित्व विशेष दैवीय उपहार के मामलों को छोड़कर अविवाहित रहने की प्रतीत होने वाली स्वतंत्रता से बेहतर हैं। इस पैटर्न की संतानों को पुष्टि और आशीर्वाद दिया जाना चाहिए।

एक अर्थ में, विवाह को यीशु की शिक्षा के संदर्भ में देखा जा सकता है कि अपना क्रूस उठाओ और खुद को नकारो, 16:25। तलाक, अविवाहित रहना और संतानहीनता सफलता और पूर्णता का मार्ग प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंत में, प्रतीत होता है कि लापरवाह जीवन एक अकेला, खोया हुआ जीवन होगा। विवाह और पालन-पोषण एक बोझिल तथाकथित जीवन प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंत में, बच्चों के साथ विवाहित होना सबसे समृद्ध संभव जीवन साबित होगा क्योंकि यह सृष्टिकर्ता के अपने प्राणियों के लिए पैटर्न के अनुसार जीवन है।

वर्तमान पतित दुनिया में, सृजित पैटर्न में शामिल आदर्श रिश्तों को प्राप्त करना आसान नहीं है, फिर भी राज्य की शक्ति का उद्घाटन शिष्यों को सृजित पैटर्न के अनुसार काफी हद तक जीने में सक्षम बनाता है। यीशु के कई सच्चे अनुयायी इनमें से एक या अधिक क्षेत्रों में विफल रहे हैं, और चर्च को उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो विफल हो गए हैं और उन्हें आज्ञाकारिता और संगति में बहाल करना चाहिए। फिर भी, पाप से बचना बेहतर है बजाय इसके कि उसे माफ़ किया जाए।

रोकथाम इलाज से बेहतर है। अब हम तलाक और पुनर्विवाह पर यीशु के विचारों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह संभव है कि 1903 में फरीसियों का सवाल व्यवस्थाविवरण 24:1-4 के बारे में यीशु की समझ के बारे में था।

अपने मूल संदर्भ में, यह अनुच्छेद एक महिला को अपने पहले पति से दोबारा शादी करने से रोकता है, जिसने दो अलग-अलग पुरुषों से दोबारा शादी की है और तलाक ले लिया है। इसलिए, व्यवस्थाविवरण 24 तलाक के लिए एक दिव्य आदेश नहीं है, लेकिन यह केवल दिलों की कठोरता के कारण एक रियायत है। यीशु उत्पत्ति 2:24 में विवाह के मूल एक-देह निहितार्थों की व्याख्या स्थायित्व की आवश्यकता के रूप में करते हैं।

वह वास्तव में केवल यौन अनैतिकता के मामले में तलाक की अनुमति देगा, जो विवाह के एक-मांस चरित्र को तोड़ता है। बेवफाई के मामलों को छोड़कर, तलाक व्यभिचार की ओर ले जाता है। यहाँ की भाषा पुराने नियम की तरह मानती है कि एक आदमी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, लेकिन एक पत्नी अपने पति को तलाक नहीं दे सकती।

हालाँकि, एक पत्नी शिकायतों के निवारण के लिए समुदाय के बुजुर्गों से अपील कर सकती है, जैसा कि मिशनाह के केतुवोट खंड में स्पष्ट किया गया है। मैथ्यू 19:9, तुलना करें 5:32, को कई तरह से समझा गया है, और इसकी व्याख्यात्मक कठिनाइयाँ पाठ्य समस्याओं से और भी जटिल हो जाती हैं। इस पर सहायता पाने के लिए मेट्ज़गर की पाठ्य टिप्पणी देखें।

एक कठिनाई पोर्निया शब्द का अर्थ है, जिसे वैवाहिक बेवफाई, विवाह-पूर्व बेवफाई, जैसा कि 1:19 में है, या अनाचार, जैसा कि लैव्यव्यवस्था 18 और 1 कुरिन्थियों 5:1 में है, के रूप में विभिन्न रूप से समझा गया है। कुल मिलाकर, उदाहरण के लिए, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन का दृष्टिकोण सबसे अच्छा लगता है क्योंकि संदर्भ किसी भी विशिष्ट तरीके से पोर्निया के सामान्य अर्थ को सीमित नहीं करता है। एक और बड़ी कठिनाई अपवाद खंड का दायरा है, जब तक कि उसकी पत्नी बेवफा न हो।

सवाल यह है कि क्या यह खंड बेवफाई होने पर तलाक और पुनर्विवाह दोनों की अनुमति देता है, या केवल तलाक की अनुमति देता है। अधिकांश प्रोटेस्टेंट विद्वान पहले वाले दृष्टिकोण को अपनाते हैं, लेकिन कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी हैं। जो लोग दूसरे दृष्टिकोण को अपनाते हैं, वे 19:11 और 12 को तलाकशुदा लोगों के लिए आवश्यक ब्रह्मचर्य के रूप में देखते हैं।

ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को व्याकरण संबंधी तर्कों से हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह दृष्टिकोण सबसे अच्छा लगता है कि बेवफाई के मामले में तलाक और पुनर्विवाह दोनों की अनुमति है। पुनर्विवाह करने की स्वतंत्रता तलाक का सार है, अन्यथा यह अर्थहीन लगता है। इसके अलावा, यह सोचना मनमाना लगता है कि तलाकशुदा लोगों को सार्वभौमिक रूप से ब्रह्मचर्य का उपहार दिया जाता है।

इसके बजाय, बेवफाई के कारण तलाकशुदा पश्चातापी व्यक्तियों को दूसरी बार इसे सही करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यहाँ कई व्याख्यात्मक कठिनाइयों की विशेष रूप से सहायक चर्चा और विद्वानों के साहित्य के संदर्भ के लिए, कार्सन की टिप्पणी देखें। 2 कुरिन्थियों 5:17, इफिसियों 2:11 और अन्य अंशों के अनुसार, यीशु के शिष्य पौलुस की सोच में मसीह में एक नई रचना हैं।

मसीह के राज्य में भागीदारी का अर्थ है एक नई मानवता बनना जिसकी पहचान और रिश्ते पतन से पहले की मानवता की पहचान और रिश्तों से लिए गए हैं। इसी तरह, जब यीशु कहते हैं कि तलाक वह नहीं था जो परमेश्वर ने इस मार्ग में मूल रूप से इरादा किया था, तो वह अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से बताता है कि उनकी पहचान पतन से पहले मानवता के रिश्तों की पहचान को दोहराना है, जब कठोर हृदय परमेश्वर के इरादे को विकृत करना शुरू करते हैं। मत्ती 19:28 के अनुसार, यीशु के शिष्य उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब दुनिया नई बन जाएगी, लेकिन वे यह भी चाहते हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, जैसा कि स्वर्ग में है, 6:10।

इस दृष्टि से, विवाह की स्थायित्व ईसाई समुदाय में स्वाभाविक रूप से एक मुद्दा होना चाहिए, वर्तमान जीवन का एक पहलू जो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के साथ आने वाली धार्मिकता को दर्शाता है और उसका पूर्वानुमान लगाता है। यदि मूसा ने तलाक का आदेश नहीं दिया, तो निश्चित रूप से यीशु ने भी नहीं दिया। वैवाहिक बेवफाई के मामलों में भी, तलाक पहला विकल्प नहीं होना चाहिए, अकेले विकल्प की बात तो दूर की बात है।

क्या वैवाहिक बेवफाई के कारण होने वाले गहरे घाव ईश्वर के प्रेम से ठीक नहीं हो सकते? क्या बेवफाई के मामलों में भी तलाक पर विचार करने वाले जोड़ों को मत्ती 18-21 और उसके बाद के निहितार्थों पर विचार नहीं करना चाहिए? हर परिस्थिति में क्षमा प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें यह भी शामिल है, और ऐसी क्षमा अक्सर एक बहाल रिश्ते और यीशु के राज्य संदेश की शक्ति के लिए नए सिरे से गवाही की ओर ले जा सकती है। यदि परमेश्वर पुराने नियम, मलाकी 2:14-16 के तहत तलाक से घृणा करता था, तो अब जब राज्य का उदय हो चुका है, तो उसे कितना अधिक घृणा होगी? अब हम अमीर युवा शासक में यीशु के परिचित अंश पर आगे बढ़ते हैं। अमीर युवा शासक प्रकरण सुसमाचार के उन ग्रंथों में से एक है जिसे अक्सर उन लोगों के लिए शिक्षाप्रद माना जाता है जो व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार प्रचार करते हैं, साथ ही यूहन्ना 4 जैसे अंश भी हैं, जहाँ यीशु कुएँ पर महिला से मिले थे।

लेकिन इस अंश को गलत समझा जा सकता है। व्यवस्था की दूसरी तालिका पर अपने ज़ोर से, यीशु आज्ञाओं के यांत्रिक पालन द्वारा उद्धार का मार्ग नहीं सिखा रहे थे। 19:21 में यीशु द्वारा परिपूर्ण शब्द का प्रयोग शिष्यत्व के दो स्तरों की धारणा को नहीं दर्शाता है।

यीशु बस युवक के सवाल का जवाब दे रहे हैं, धीरे-धीरे उसे उसकी मूल समस्या, लालच दिखाते हुए। यीशु ने खुद के बारे में चिंता से ध्यान हटाकर परमेश्वर के बारे में चिंता की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अच्छे कामों में व्यस्त रहने के बजाय, आदमी को परमेश्वर की भलाई में व्यस्त रहना चाहिए (19:16, और 17)।

शायद वह व्यक्ति यीशु से कह रहा था कि वह उसे एक अच्छा काम सौंपे जिससे उसे वह अनंत जीवन मिल सके जो वह चाहता था। जब यीशु उसे आज्ञाओं की ओर निर्देशित करता है, तो वह भ्रमित लगता है कि कौन सी आज्ञाएँ प्रासंगिक हैं। जब यीशु दूसरी तालिका का हवाला देता है, तो वह पुष्टि करता है कि उसने आज्ञाओं का पालन किया है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है।

इस बिंदु पर, यीशु समस्या के मूल में पहुँचते हैं, जब वे उस व्यक्ति को आदेश देते हैं कि वह अपनी संपत्ति गरीबों को दे दे और शिष्य बन जाए, जिससे उसे स्वर्गीय खजाना मिलेगा। एक अर्थ में, यीशु उस व्यक्ति से दो दृष्टांतों, 13:44 से 46 में पहले से लिखी गई भूमिका को दोहराने के लिए कहते हैं। डेविस और एलीसन ने सही टिप्पणी की कि यीशु भिक्षा नहीं माँगते, बल्कि वे सब कुछ माँगते हैं।

वह व्यक्ति सबकुछ खो देगा, लेकिन वह राज्य में यीशु को प्राप्त करेगा। यह वही है जिसकी उसे हमेशा कमी रही है। लेकिन उसका दुखद प्रस्थान यह स्पष्ट करता है कि उसने सभी आज्ञाओं का पालन नहीं किया था क्योंकि उसने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया था, 19:19।

यीशु दसवीं आज्ञा का हवाला नहीं देते हैं, तुम लालच मत करो, निर्गमन 20:17 पर ध्यान दें, लेकिन उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसने इस आज्ञा का भी उल्लंघन किया था। यीशु ने उस व्यक्ति को उस बिंदु पर पहुँचाया जहाँ उसने स्वीकार किया कि यीशु की आज्ञा मानने से इनकार करने के कारण उसके पास क्या कमी थी। उसका धन एक ऐसा ईश्वर बन गया है जो सच्चे ईश्वर से अधिक प्राथमिकता लेता है, जो पहली आज्ञा, निर्गमन 20, श्लोक 2 और 3 का उल्लंघन करता है। इस प्रकार, शासक का एक अच्छा काम करने से इनकार करना, अपने धन से खुद को अलग करना, और यीशु का अनुसरण करना दिखाता है कि उसने अपने जीवन में ईश्वर की भलाई को स्वीकार नहीं किया।

वह धन की सेवा करता है, इसलिए वह परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, 6:24। उसका भौतिकवाद उसे पहले राज्य की खोज करने से रोकता है, 6:33। लेकिन उसका दुःख न केवल यह दर्शाता है कि वह यीशु का अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अब उसे पता है कि उसके पास क्या कमी है, और शायद यह आशा करना बहुत ज़्यादा नहीं है कि उसने अंततः यीशु के निर्देशों का पालन किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है।

राज्य में यीशु। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस संदर्भ में पाँच शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही समान तरीके से किया गया है। 19:24 में, यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में अपने अधिक विशिष्ट शब्द, 19:23 में स्वर्ग के राज्य के साथ मिलकर बात करते हैं।

यह उस युवक के अनन्त जीवन के उत्तराधिकार के बारे में प्रश्न के उत्तर में है, 19:16 और 29। यीशु ने 19:21 में इसी अवधारणा को परिपूर्ण होने के रूप में वर्णित किया है और शिष्यों ने इसे 19:25 में बचाया जाना कहा है। इस अर्थगत अंतर्क्रिया से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

सबसे पहले, जैसा कि मत्ती 13:31 और 32, मरकुस 4:30 से 32, और लूका 13:18 और 19 जैसी समकालिक तुलनाओं से पहले ही स्पष्ट है, मत्ती में परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। बल्कि, परमेश्वर के राज्य शब्द का इस्तेमाल कभी-कभी सूक्ष्म साहित्यिक और प्रासंगिक कारणों से किया जाता है, ताकि अधिक सामान्य शब्द स्वर्ग के राज्य के समान संदर्भ का वर्णन किया जा सके। दूसरा, जबकि यहाँ अनन्त जीवन प्राप्त करने और राज्य में प्रवेश करने के बारे में भाषा का अर्थ यह हो सकता है कि राज्य भविष्य में है, परिपूर्ण होने और बचाए जाने के बारे में भाषा का अर्थ है कि राज्य का वास्तव में, यदि पूरी तरह से नहीं, तो वर्तमान जीवन में अनुभव किया जा सकता है।

परमेश्वर का राज्य वर्तमान और भविष्य दोनों है, और जो लोग इसके दोनों पहलुओं को नहीं पहचानते हैं, वे शास्त्र की सच्चाई और आध्यात्मिक आशीर्वाद की समृद्धि को कम कर देते हैं। इस्राएल के बारह गोत्रों के संदर्भ में भविष्य के राज्य का वर्णन पहली नज़र में इस्राएल राष्ट्र के युगांतिक रूपांतरण में विश्वास को सही ठहराने के लिए प्रतीत होता है, जो यीशु को मसीहा के रूप में विश्वास करने के लिए है। यह मैथ्यू के समग्र जोर के अनुरूप होगा, जो कि मुख्य रूप से यीशु मसीहा के शब्दों और कार्यों के माध्यम से शास्त्र की पूर्ति पर है।

टोरा के अंतिम शिक्षक, यीशु के अनुयायी, इस्राएल के भीतर इस्राएल का निर्माण करते हैं, जो कि अंतिम अवशेष हैं। अंत में, वे पूरे राष्ट्र का न्याय करेंगे या उस पर शासन करेंगे। फिर भी, किसी तरह, कुछ टिप्पणीकार इस भाषा को इस बात के संकेत के रूप में देखते हैं कि गैर-यहूदी चर्च, जो इस्राएल की जगह लेता है, पूरे राष्ट्र पर शासन करेगा।

इस दृष्टिकोण की समस्याओं में से एक यह है कि यह 19:28 में यीशु द्वारा इस्राएल पर शिष्यों के शासन और 19:29 में यीशु का अनुसरण करने के लिए बलिदान देने वाले सभी लोगों के इनाम के बीच किए गए अंतर को खत्म कर रहा है। यदि चर्च इस्राएल को पीछे छोड़ देता है, तो यह अंतर अर्थहीन होगा। अब, एक सारांश और अध्याय 20 में संक्रमण।

मत्ती 19 का प्रवाह वास्तव में 2016 तक जारी रहता है, क्योंकि अध्याय 20 के पहले भाग में श्रमिकों का दृष्टांत 1927 में पुरस्कारों के बारे में पतरस के प्रश्न के लिए यीशु के उत्तर का निष्कर्ष है। और यह महत्वपूर्ण है कि इस उत्तर के तुरंत बाद यीशु की तीसरी जुनून भविष्यवाणी आती है, जो 20:17 से 19 में फिर से यरूशलेम की भौगोलिक निकटता पर जोर देती है। 20:20 में पुरस्कारों के बारे में एक और प्रश्न के उत्तर के बाद, यरूशलेम में विजयी प्रवेश होता है, और जुनून सप्ताह शुरू होता है।

इस तरह, मत्ती 19:1 का भौगोलिक आंदोलन यीशु की सांसारिक सेवकाई के अंत की शुरुआत को दर्शाता है। अब मत्ती अध्याय 20 में, हम सबसे पहले दाख की बारी के मजदूरों के दृष्टांत की व्याख्या से निपटना चाहते हैं। यदि एक दृष्टांत, जैसा कि पुरानी कहावत है, स्वर्गीय अर्थ वाली एक सांसारिक कहानी है, तो यहाँ वर्णित पृथ्वीवासियों के स्वर्गीय समकक्ष के बारे में आश्चर्य होता है।

अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि दाख की बारी इस्राएल को दर्शाती है, यशायाह 5:1-7, यिर्मयाह 12:10, मत्ती 21:28, और 33. और यहाँ जमींदार परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने सेवकों को संप्रभुता और कृपापूर्वक पुरस्कार प्रदान करता है। कटनी, युगांतिक न्याय की बात करती है, 13:39 पर ध्यान दें।

इसके अलावा, पहले और सबसे बड़े की पहचान अंतिम और सबसे छोटे से करना ज़्यादा विवादास्पद है। शायद जो पहले हैं वे पतरस और शिष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि 19:27 में पतरस के सवाल से पता चलता है। अगर ऐसा है, तो पतरस और शिष्यों को चेतावनी दी जाती है कि वे सिर्फ़ इसलिए परमेश्वर की कृपा पर भरोसा न करें क्योंकि उन्होंने उसके राज्य में सेवा करने के लिए बलिदान दिया है।

उन्हें उनकी कठोर सेवा के लिए उचित पुरस्कार मिलेगा, लेकिन उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए अगर दूसरों को, जिन्होंने कम त्याग किया है, उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलता है जितना उन्हें मिलता है। हर मामले में, परमेश्वर की उदारता मानवीय अपेक्षाओं से कहीं ज़्यादा है, और हमें उन लोगों का पक्ष नहीं लेना चाहिए जो 20:12 का सवाल पूछते हैं । सेवकों को शिकायत नहीं करनी चाहिए अगर उन्हें उनके काम के लिए उचित पुरस्कार मिलता है।

राज्य में, योग्यता के मानवीय मानकों को ईश्वरीय उदारता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह दृष्टांत के विवरण के लिए इसके तत्काल संदर्भ में एक सच्चा लेखा-जोखा प्रतीत होता है, लेकिन अन्य व्याख्याएँ भी हैं। 19:30 और 20:16 में महत्वपूर्ण कोष्ठक कथन में वर्णित उलटफेर के लिए कई दृष्टिकोण हैं।

कुछ लोग इसे सामाजिक उलटफेर के रूप में लेते हैं जिसमें अंतिम निर्णय के समय, गरीब समृद्ध हो जाएंगे और अमीर दरिद्र हो जाएंगे। मैथ्यू ने वास्तव में अध्याय 5, श्लोक 3 में बीटिट्यूड्स में इस तरह के उलटफेर के बारे में बात की है। कुछ लोग इसे धार्मिक उलटफेर के रूप में लेंगे जिसमें कर संग्रहकर्ता और पापी जो राज्य में सबसे अंत में प्रवेश करते हैं, उन्हें परमेश्वर द्वारा यहूदी धार्मिक नेताओं के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती है। यह भी एक प्रमुख मथियन विषय है, मैथ्यू 9: 11-13, 11:19, और 21:31।

उलटफेर के लिए तीसरा दृष्टिकोण यह है कि यह एक मुक्तिदायक ऐतिहासिक उलटफेर है, यह देखते हुए कि परमेश्वर की योजना में, यहूदियों के बजाय अन्यजातियों को प्रमुखता मिलेगी। मैथ्यू कई जगहों पर संकेत देता है कि आश्चर्यजनक रूप से कई यहूदी राज्य को अस्वीकार करते हैं और कई अन्यजातियों ने इसे स्वीकार किया है। यह चर्च के इतिहास में सबसे प्रमुख दृष्टिकोण हो सकता है।

अन्य लोग इसे एक चर्च संबंधी उलटफेर के रूप में लेते हैं जिसमें शिष्यों में से जो प्रमुख बनना चाहते हैं, उन्हें नम्र किया जाएगा, लेकिन जो नम्र हैं उन्हें वास्तव में महान माना जाएगा। कम से कम दो महत्वपूर्ण मथियन ग्रंथ इस मुख्य बिंदु को भी रेखांकित करते हैं, अध्याय 18, श्लोक 1-4 और 20:25-28। अन्य लोग इसे बहुत ही सामान्य तरीके से मानवशास्त्रीय उलटफेर के रूप में लेते हैं, जिसमें, समापन पर, परमेश्वर की सर्वोच्च कृपा अभिमानी लोगों को नम्र करेगी और नम्र लोगों को ऊंचा करेगी।

जबकि यह सच है, मत्ती पूरी मानवता की तुलना में शिष्यों के समुदाय के बारे में अधिक चिंतित है। उलटफेर के इन सभी उपरोक्त दृष्टिकोणों के साथ समस्या यह है कि वे विशेष रूप से तत्काल संदर्भ द्वारा समर्थित नहीं हैं, जो दृष्टांत को पतरस और शिष्यों के लिए एक चेतावनी के रूप में संबोधित करता है कि उन्हें ईश्वर की कृपा और पुरस्कारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वे वे लोग हैं जो बाद में राज्य में आने वाले अन्य लोगों को पुरस्कृत किए जाने पर ईश्वर के खिलाफ बड़बड़ाने के खतरे में हैं।

उन्हें परमेश्वर द्वारा कृपापूर्वक दिए जाने वाले किसी भी पुरस्कार को स्वीकार करना चाहिए, और उन्हें दूसरों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार, ज़मींदार का दृष्टांत ज़ेबेदी के बेटों की समस्या का पूर्वानुमान लगाता है जो भविष्य के राज्य में सबसे बड़े पुरस्कारों की महत्वाकांक्षा से खोज रहे हैं, अध्याय 20, श्लोक 20 और उसके बाद। अब मत्ती 20, श्लोक 17-28 में यीशु की अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी।

मत्ती 20, पद 17-28 यीशु के दुख की तीसरी और सबसे पूर्ण भविष्यवाणी, पद 17-19, के बारे में बताते हैं, इसके बाद पद 20-28 में शिष्यों की महत्वाकांक्षा पर जोर देने वाला एक प्रसंग आता है। इस अंश में, मत्ती यीशु की विनम्रता और पीड़ा की तुलना शिष्यों के गर्व और महिमा की इच्छा से करता है। 20 :17-19 की संरचना में पिछले दो दुख भविष्यवाणियों के मुख्य तत्व शामिल हैं: विश्वासघात, मृत्यु और पुनरुत्थान।

इसमें कुछ अनोखे तत्व भी हैं। अंश के दूसरे भाग की संरचना में एक संवाद शामिल है जो शिक्षा के अवसर में बदल जाता है, 20-23 में संवाद, 24-28 में शिक्षा। सबसे पहले, यीशु 20-23 आयतों में ज़ेबेदी के बच्चों की माँ के अनुरोध का जवाब देते हैं।

जब बाकी शिष्यों को इस अनुरोध के बारे में पता चलता है, तो उनका गुस्सा यीशु के लिए अपने शिष्यों को उनके राज्य में वास्तविक महानता के बारे में सिखाने का एक और अवसर बन जाता है। यह शिक्षा सांसारिक महानता के बारे में दो समानांतर कथनों का रूप लेती है, 20:25, जो 20:26 और 27 में राज्य की महानता के बारे में दो समानांतर कथनों के विपरीत है। सच्ची महानता में बलिदानपूर्ण सेवा के मार्ग पर यीशु के कदमों का अनुसरण करना शामिल है, 20:28।

इस अंश में, पाठक यीशु के प्रति सहानुभूति और शिष्यों के प्रति घृणा से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रभावित होता है। उनकी अज्ञानता, झूठा आत्मविश्वास और अभिमान यीशु के ज्ञान, पिता की इच्छा के प्रति समर्पण और विनम्रता के विपरीत है। अब यहाँ भी यीशु की जुनून की भविष्यवाणियों पर ध्यान दें।

यह वास्तव में तीसरा है, और आपके सामने पूरक सामग्री में पृष्ठ 36 पर एक चार्ट है जो उन तीन भविष्यवाणियों की तुलना करता है। हम उस भविष्यवाणी, उन तुलनाओं को करने में कुछ समय बिता सकते थे, लेकिन इस व्याख्यान में समय की कमी के कारण, मैं आपसे पृष्ठ 36 पर उस चार्ट को देखने और वहाँ कुछ समानताओं, उन तीनों में सत्य रहने वाले स्थिरांकों पर ध्यान देने के लिए कहने जा रहा हूँ, लेकिन यह भी कि कैसे यह अंतिम भविष्यवाणी कुछ महत्वपूर्ण विवरण देती है जिनका पहले उल्लेख नहीं किया गया है। अब, ध्यान दें कि कैसे यीशु की जुनून की भविष्यवाणी शिष्यों की महत्वाकांक्षा के लिए काफी नाटकीय सेटिंग देती है।

मत्ती 20:28 प्रामाणिक महानता की परिभाषा में एक उल्लेखनीय अध्ययन है। मानवता के पतन के बाद से, महानता को प्रतिष्ठा, शक्ति और महिमा के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। यीशु 20:25 में इस स्थिति का संकेत देते हैं, और वह तुरंत 20:26 में इसका खंडन करते हैं।

सेवा के संदर्भ में महानता की उनकी परिभाषा दुनिया के मॉडल को उलट देती है। उनके शिष्यों को बलिदानपूर्ण पीड़ा सहने वाली सेवा के उनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, यहाँ तक कि मृत्यु तक भी। 2 कुरिन्थियों 4:5, 10:1, 12:9, और 10, और फिलिप्पियों 2:3 और उसके बाद के अनुसार पौलुस ने महानता की इस मौलिक रूप से बदली हुई परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझा।

अंतिम भोज के बारे में लूका के वृत्तांत में यीशु के इन शब्दों पर विचार करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कौन बड़ा है, वह जो मेज़ पर बैठा है या वह जो मेज़ पर सेवा करता है? मैं तुम्हारे बीच में सेवा करने वाला हूँ, लूका 22:27 । यीशु द्वारा शिष्यों के पैर धोने के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण के बारे में यूहन्ना का वृत्तांत भी यहाँ बहुत प्रासंगिक है, यूहन्ना 13:12-17।

यीशु ने अब यरूशलेम में अपने आने वाले कष्टों के बारे में तीन बार बात की है, लेकिन किसी कारण से, उनके शिष्य इस संभावना पर अपने पिछले दुःख को भूल गए हैं। ज़ेबेदी के बेटों की माँ के स्वार्थी अनुरोध की तुलना 1521-28 में कनानी महिला द्वारा अपनी बेटी के लिए किए गए निस्वार्थ अनुरोध से करना शिक्षाप्रद है। कोई सोच सकता था कि यीशु के दो शिष्यों की माँ के पास कनानी महिला की तुलना में अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि होगी, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं हुआ।

शिष्य अपने प्रभु की पीड़ा के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी महिमा के विचारों में व्यस्त हैं। बाद में, पतरस और वही शिष्य जो यीशु के दाहिने हाथ, राज्य में दाएं और बाएं बैठना चाहते थे, वे गतसमनी के बगीचे में पीड़ा में सो जाते हैं, 26:36-46। जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी, वह यरूशलेम में सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि उसके दाहिने और बाएं हाथ पर चोरों के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया।

यीशु की प्राथमिकताओं के प्रति शिष्यों की असंवेदनशीलता पर विचार करना कितना चौंकाने वाला है। लेकिन यह महसूस करना और भी अधिक चौंकाने वाला है कि यीशु के कई कथित अनुयायी आज भी उसके राज्य में महानता की प्रकृति को नहीं समझते हैं। अब, यीशु कई लोगों के लिए छुड़ौती के रूप में, मत्ती में छुटकारे का धर्मशास्त्र है।

खुद को कई लोगों के लिए फिरौती के रूप में देने में, यीशु एक कीमत चुका रहे हैं जो उन्हें पाप की गुलामी से मुक्त करती है। मार्क 10:45, लूका 1:68, 2:38, 1 तीमुथियुस 2:6, तीतुस 2:14, इब्रानियों 9:12, 1 पतरस 1:18 की तुलना करें। फिरौती की अवधारणा शायद पुराने नियम के अंशों जैसे निर्गमन 30:12, भजन 49:7-9 और विशेष रूप से यशायाह 53:10-12 पर आधारित है। मत्ती 20:28 1:21 को याद करता है और 26:28 का अनुमान लगाता है। 1:21 में कहा गया है कि यीशु अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यह पुष्टि, यीशु नाम के अर्थ पर एक नाटक है, यह दर्शाता है कि इस्राएल की समस्या रोम द्वारा उसका कब्ज़ा नहीं है, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध उसका पाप है।

लेकिन यीशु अपने लोगों को उनके पापों से कैसे मुक्त करेंगे? 20:28 के अनुसार, फिरौती देकर जो उन्हें परमेश्वर से अलगाव के बंधन से मुक्त करेगी। यशायाह 53:10-12 की पृष्ठभूमि, 16:26 के सताए हुए सवाल, एक व्यक्ति अपनी आत्मा के बदले में क्या दे सकता है, और 20:28 में यूनानी पूर्वसर्ग एंटी का उपयोग जिसका अर्थ है इसके बजाय या इसके लिए, मत्ती वास्तव में सिखाता है कि मुक्ति प्रतिनिधिक है। यह तब आता है जब यीशु अपने लोगों के जीवन के बदले में अपना जीवन देता है। लेकिन यीशु यह फिरौती कब चुकाएगा? 26:28 के अनुसार, अंतिम भोज की शराब का उद्देश्य यीशु के लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाए गए रक्त का पवित्र संकेत था।

क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय उनका खून बहा था, और स्पष्ट रूप से यही वह समय था जब फिरौती का भुगतान किया गया था। अब हम 20:29-34 में यीशु द्वारा दो अंधे लोगों को चंगा करने की ओर बढ़ते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा है कि वे यरूशलेम जा रहे हैं और 20 :17-19 में उन्हें धोखा दिया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। जब वे यरीहो से निकलेंगे, तो यरूशलेम केवल 15 मील दूर होगा, और यह अपरिहार्य है कि यीशु द्वारा भविष्यवाणी की गई अशुभ घटनाएँ जल्द ही घटित होंगी। लेकिन यीशु अपनी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते।

हमेशा की तरह, वह और शिष्य एक बड़ी भीड़ के साथ हैं, लेकिन इस बार उनकी करुणा दो अंधे लोगों की मदद करने के लिए प्रकट होती है। मदद के लिए उनकी पहली पुकार पर, भीड़ उनका तिरस्कार करती है, लेकिन उनका विश्वास मजबूत है, और वे बार-बार यीशु से विनती करते हैं। यीशु ने अभी-अभी अपने शिष्यों से कहा है कि राज्य में महानता शक्ति के बजाय सेवा के पैमाने पर मापी जाती है।

अब वह अपनी शक्ति का उपयोग अंधे लोगों की सेवा करने के लिए करता है, जो यरूशलेम के रास्ते पर उसका अनुसरण करके प्रतिक्रिया देते हैं। अब अंधे लोगों को चुप रहने की आज्ञा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, 8:4 और 9:30 के विपरीत, क्योंकि यीशु का समय आ गया है। दाऊद के पुत्र के लिए उनकी पुकार जल्द ही यरूशलेम के रास्ते पर अन्य लोगों द्वारा प्रतिध्वनित होगी, लेकिन वहाँ के धार्मिक नेता कोरस में शामिल नहीं होते हैं, दुख की बात है, 21:9, 21:15, और 16।

अब हमें अध्याय 20 से यरूशलेम में कथा के बाकी हिस्सों में संक्रमण पर संक्षेप में चर्चा करने की आवश्यकता है। मैथ्यू 20 की शुरुआत 21 से 16 में ज़मींदार और मज़दूरों के दृष्टांत से होती है। जैसा कि पिछले अध्याय में उल्लेख किया गया है, यह दृष्टांत, हमारी चर्चा का अंतिम भाग, वास्तव में 19:27 में पतरस के प्रश्न के लिए यीशु के उत्तर का निष्कर्ष है। अशुभ कथन, पहला अंतिम होगा और अंतिम पहला होगा, दृष्टांत को कोष्ठक में रखता है, 19:30 और 20:16 की तुलना करें। दृष्टांत के बाद यीशु की तीसरी जुनून भविष्यवाणी, 20:17 से 19 के संबंध में यरूशलेम का एक महत्वपूर्ण उल्लेख है।

फिर 20:28 में ज़ेबेदी के बच्चों की माँ अपने बेटे के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करती है। अध्याय 20:29 से 34 में यरीहो में दो अंधे लोगों के चंगाई के साथ समाप्त होता है, क्योंकि यीशु यरूशलेम के और करीब आ रहे हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मत्ती 20 यीशु की यरूशलेम से निकटता और वहाँ जाने की उनकी योजना के इर्द-गिर्द घूमता है।

यरूशलेम के साथ इस निकटता के कारण उनके दुख की भविष्यवाणी और भी नाटकीय हो जाती है। 19:17 और 18 और 29 जैसे अंशों की तुलना करें और अध्याय 2 पद 1 और पद 3, 3:5, 4:25, 5:35, 15:1, 16:21, 21: 1 और 10 और 23:37 को देखें। ज़ेबेदी के बेटों की माँ यीशु के सांसारिक जीवन के अंतिम समय में अपना अनुरोध करती है और यीशु के जवाब में जोर दिया जाता है कि मानव जाति के लिए उनकी विनम्र सेवा में उनकी बलिदानपूर्ण मृत्यु शामिल है, 20:28। तीन अंधे लोगों का उपचार उनके मसीहाई कबूलनामे को दर्शाता है कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। यह एक कबूलनामा है जो जल्द ही यरूशलेम में विजयी प्रवेश पर प्रतिध्वनित होता है, जिसे 20 पद 30 और 31, 21:9 और 15 में तथाकथित किया गया है।

ये सभी बातें पाठकों की रुचि को यरूशलेम में होने वाली झूठी घटनाओं में जगाती हैं। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम इस सुसमाचार के उस हिस्से पर आते हैं, जिसका नेतृत्व मत्ती हमेशा से करता रहा है, वह समय जब हमारा प्रभु महान शहर, पवित्र शहर, यरूशलेम में जाता है, केवल नेताओं द्वारा अस्वीकार किए जाने के लिए, लेकिन अपने लोगों के लिए छुटकारे को पूरा करने और उन्हें दुनिया में मिशन पर भेजने के लिए।