**डॉ. डेविड टर्नर, मैथ्यू
लेक्चर 10A - मैथ्यू 23: यरूशलेम की स्थापना के लिए यीशु के अंतिम शब्द**

खैर, नमस्कार दोस्तों। यह हमारे मैथ्यू पाठ्यक्रम का व्याख्यान 10a है। मैं डेविड टर्नर हूँ जो आपसे फिर से बात कर रहा हूँ।

अब हम मैथ्यू के सुसमाचार में सबसे गंभीर अंशों में से एक पर आ गए हैं, मैथ्यू 23, यरूशलेम की स्थापना पर यीशु के अंतिम शब्द। जब से हमारा प्रभु यरूशलेम में है, तब से यहूदी नेताओं के विभिन्न समूहों के साथ कुछ भी मुश्किल नहीं रहा है, और अब चीजें उनके लिए एक चरम पर पहुंच गई हैं, क्योंकि उन्होंने पुराने नियम के भविष्यवक्ता की तरह बात करते हुए उन्हें फटकार लगाई है। जैसा कि हम मैथ्यू 23 से शुरू करते हैं, हमें कुछ प्रासंगिक प्रश्नों से निपटने की आवश्यकता है।

मैथ्यू 23 को मैथ्यू के तर्क में शामिल करना मुश्किल है। चूंकि यह एक प्रवचन है, इसलिए इसे 24 और 25 से जोड़ना आकर्षक है, जैसा कि ब्लोमबर्ग जैसे कई लोग करते हैं। लेकिन अगर आप इसे मैथ्यू 24-25 से जोड़ते हैं, तो प्रवचन मैथ्यू 13 के पैटर्न का पालन करता हुआ प्रतीत होता है, विशेष रूप से 13-34-36 पर ध्यान दें, जिसमें प्रारंभिक सार्वजनिक शिक्षण है, जो इस मामले में अध्याय 23 होगा, उसके बाद 24-25 में शिष्यों के लिए निजी निर्देश होंगे।

हालाँकि, मैथ्यू 13 के सार्वजनिक और निजी हिस्से शैली, विषय, साहित्यिक संरचना में एकजुट हैं, जबकि दर्शकों के संदर्भ में 23 और 24-25 के बीच स्पष्ट अंतर हैं, इसमें दो अलग-अलग दर्शक शामिल हैं, सामग्री की सामग्री के संदर्भ में और इसके स्वर के संदर्भ में। इसलिए, मैथ्यू 23 को यरूशलेम में यहूदी नेताओं के साथ यीशु के टकराव के चरमोत्कर्ष के रूप में देखना शायद बेहतर होगा, जो 21:15 में शुरू हुआ था। साथ ही, किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि 23 और 24-25 के बीच स्पष्ट संबंध हैं, मुख्य रूप से यीशु के शिष्यों के उत्पीड़न के संदर्भ।

23:29-36 की तुलना 24:9-13, 24:21-22 और 25:34-40 से करें। इसके अलावा, मंदिर के उजाड़ने, 2 और 23-38 का उल्लेख 24:1-3 और 24:15 में किया गया है। 23-39 में यीशु की वापसी, बेशक, अध्याय 24 और 25 में कई बार उल्लेखित है।

मत्ती 23 में तीन मुख्य भाग शामिल हैं। सबसे पहले, यीशु पहले 12 आयतों में भीड़ और अपने शिष्यों को शास्त्रियों और फरीसियों की गलतियों के बारे में चेतावनी देते हैं। फिर वह शास्त्रियों और फरीसियों को उनके पापों के विरुद्ध भविष्यवाणियों के साथ धिक्कारते हैं, और उनके विद्रोह को पूर्वजों के विद्रोह से जोड़ते हैं।

अंत में, वह विद्रोही यरूशलेम के विलाप के शब्दों को मार्मिक ढंग से बोलता है, जो उनके लिए उसकी लालसा को दर्शाता है और साथ ही 23:37-39 में उनके योग्य न्याय को भी दर्शाता है। जैसा कि मैंने पूरक सामग्री के पृष्ठ 39 पर आपके लिए बताया है, जब कोई पूर्ववर्ती साहित्यिक संदर्भ में मैथ्यू 23 की सेटिंग को देखता है, तो यहाँ जो चल रहा है वह यीशु और यहूदी नेताओं के बीच चल रहा विवाद है। उनमें से विभिन्न समूह उसके पास आते हैं और उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे बुरा दिखाते हैं, उसे परेशानी में डालते हैं, जो भी हो।

मैंने आपके लिए उन्हें सूचीबद्ध किया है, वास्तव में पाँच अलग-अलग लोग, मुख्य पुजारी और शास्त्री, लोगों के बुजुर्गों के साथ मुख्य पुजारी, फरीसियों के शिष्य, और फिर कुछ सदूकी, और फिर फरीसियों में से एक वकील। और आप इस अंश में तर्कों का रूप पाते हैं कि वे यीशु से सवाल पूछते हैं, यीशु उनके सवालों का जवाब ऐसे उत्तरों के साथ देता है जिसमें शास्त्रों के उद्धरण, दृष्टांत और सबसे बढ़कर सीधे उन पर फेंके गए सवाल शामिल हैं, जिसका यह खंड अध्याय 22 के अंत में एक ऐसे सवाल के साथ समाप्त होता है जिसका जवाब वे नहीं दे पाते हैं। मैथ्यू 23 मैथ्यू 24 और 25 के युगांतशास्त्रीय प्रवचन के लिए एक परिचय के रूप में भी कार्य करता है।

यरूशलेम के धार्मिक नेताओं के साथ यीशु के विवाद 22:46 में गतिरोध में समाप्त होते हैं। फिर यीशु 23:1-12 में अपने अनुयायियों को उन नेताओं की तरह न बनने की चेतावनी देते हैं, और फिर 23:13-36 में उन पर सात दुःख भरे वचन सुनाते हैं। फिर वह यरूशलेम के भाग्य पर विलाप करते हैं, फिर भी 23:37-39 में उसके भविष्य के लिए आशा व्यक्त करते हैं।

जैसे ही वह मंदिर से विदा लेता है, शायद यहेजकेल की पुस्तक में शेखिनाह महिमा के प्रस्थान को दोहराते हुए, उसके शिष्य घबराहट में उसे 24:1 में शानदार वास्तुकला की ओर इशारा करते हैं। इस बिंदु पर, वह मंदिर के आने वाले विनाश के बारे में स्पष्ट रूप से बोलता है, और शिष्य उस प्रश्न के साथ जवाब देते हैं जो प्रवचन को जन्म देता है, ये चीजें कब होंगी और 24:2-3 में आपके आने और युग के अंत का संकेत क्या होगा? इस प्रकार, यरूशलेम, मुख्य रूप से इसके नेताओं और इसके मंदिर का न्याय, मत्ती 23 में उचित ठहराया गया है, इससे पहले कि मत्ती 24 और 25 में इसकी भविष्यवाणी की जाए। हमें आधुनिक मुद्दों, अर्थात् यहूदी-ईसाई संबंधों और यहूदी-विरोधीवाद के संदर्भ में मत्ती 23 के बारे में सोचने में एक पल बिताने की ज़रूरत है।

यह निश्चित रूप से एक तथ्य है कि मैथ्यू 23 नए नियम और यहूदी-विरोधीवाद की चर्चाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। मैथ्यू 23 को यहूदी विद्वान सैमुअल सैंडमेल ने अपशब्दों का एक अनूठा, बेजोड़ नमूना कहा है। मैथ्यू पर बेयर की टिप्पणी भी इसी तरह के विचार व्यक्त करती है।

मैथ्यू ने यहूदी नेताओं के साथ यीशु के विवादों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है, और मैथ्यू 23 में यहूदी नेताओं के खिलाफ यीशु की भविष्यवाणी की घोषणाओं के साथ वे विवाद चरम पर पहुँच गए हैं। ये तीखी निंदाएँ आज कई लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन धार्मिक विवादों के लिए तीखी बयानबाजी प्राचीन समय में काफी आम थी। वास्तव में, यह तर्क दिया जा सकता है कि इस तरह की बयानबाजी बाइबिल के भविष्यवक्ताओं के दिनों से यहूदी हलकों में इस्तेमाल की जाती थी और दूसरे मंदिर के दिनों में भी इसका इस्तेमाल जारी रहा क्योंकि विभिन्न यहूदी समूहों ने यरूशलेम में धार्मिक प्रतिष्ठान की आलोचना की, विशेष रूप से उन समूहों ने जिन्होंने मृत सागर स्क्रॉल को जन्म दिया।

हमारे व्याख्यानों के परिचय में यह तर्क दिया गया है कि मैथ्यू अपनी पुस्तक ऐसे समुदाय के लिए लिख रहे हैं जो चर्च और यहूदी धर्म के बीच दुखद विभाजन से पहले यहूदी समुदाय के साथ काफी हद तक पहचाना जाता है। जब मैथ्यू ने लिखा था, ईसाई धर्म शब्द, उद्धरण-अनउद्धरण, जिसे आज यहूदी धर्म से अलग धर्म के रूप में देखा जाता है, 70 में मंदिर के विनाश से पहले की अवधि के विविध यहूदी धर्मों का एक संप्रदाय था। इसलिए, मैथ्यू को यहूदी लोगों के ईसाई आलोचक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ईसाई यहूदी के रूप में देखा जाना चाहिए जो यहूदी यीशु की पहचान को लेकर अन्य यहूदियों के साथ एक जोरदार आंतरिक, यानी दीवारों के भीतर विवाद में लगा हुआ है।

दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि मैथ्यू एक मसीहाई यहूदी है जो गैर-मसीहाई यहूदियों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि यीशु वास्तव में मसीहा है। और अगर ऐसा है, तो मैथ्यू यहूदियों या यहूदी धर्म पर एक गैर-यहूदी बाहरी व्यक्ति के रूप में हमला नहीं कर रहा है जो दावा करता है कि उसके नए धर्म ने यहूदियों के पुराने धर्म को पीछे छोड़ दिया है। इस गलत दृष्टिकोण का पता कुछ शुरुआती चर्च के पिताओं के विवादास्पद लेखन से लगाया जा सकता है, लेकिन मैथ्यू में यीशु के होठों पर इसे खोजना कालभ्रमित है।

इसके विपरीत, मैथ्यू ने यहूदी नेताओं के साथ यीशु के विवाद को यरूशलेम धार्मिक प्रतिष्ठान की पूरी तरह से यहूदी भविष्यसूचक आलोचना के रूप में प्रस्तुत किया है, जो टोरा के मूल्यों की ओर लौटने का आह्वान करता है। इसे सभी समय या यहाँ तक कि यीशु के दिनों के यहूदी लोगों पर हमले के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। इसके बजाय, यीशु की कठोर आलोचना कुछ शास्त्रियों और फरीसियों के खिलाफ निर्देशित है जो यीशु के दिनों के दौरान यरूशलेम की धार्मिक स्थापना में प्रमुख थे।

अब, उस पृष्ठभूमि के साथ, हम मत्ती 23 पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके शेष रूपरेखा में, पृष्ठ 38 पर, आप देख सकते हैं, हमारे पास तीन खंड हैं, जो उस अध्याय के तीन मुख्य भागों के अनुरूप हैं। सबसे पहले, यीशु के नेतृत्व के दो मॉडल।

मत्ती 23:1 से 12, भीड़ और शिष्यों को संबोधित है, न कि यहूदी नेताओं को जिनके साथ यीशु का विवाद रहा है। लेकिन नेता अभी भी तस्वीर में बहुत अधिक हैं क्योंकि यीशु अपने शिष्यों को 23:3 बी में उनके पाखंड का अनुकरण न करने का आदेश देते हैं। यह बहुत दिलचस्प है, उन्होंने 23:2 से 3 ए में कहा है, कि यहूदी नेताओं के पास वास्तव में इज़राइल के लोगों का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने के लिए एक वैध स्थिति है।

यीशु उनके नेताओं के रूप में उनकी स्थिति पर विवाद नहीं करते हैं, लेकिन वे पद 4, पद 3बी में उनके पाखंड पर हमला करते हैं। और वे 23:4 में उनकी दमनकारी मांगों पर भी हमला करते हैं, जो वे लोगों पर तब थोपते हैं जब वे खुद उन्हें पूरा नहीं करते। वे पद 5 से 7 में प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रति उनके प्रेम के मामले को भी संबोधित करते हैं। इसलिए उनके मॉडल में बहुत अधिक दिखावा, प्रतिष्ठा और शक्ति शामिल है, ठीक उसी तरह जैसे मत्ती 6:1 से 18 में यीशु ने पहाड़ी उपदेश में संबोधित किया था।

इसके विपरीत, यीशु के शिष्यों को केवल पिता और मसीहा का ही आदर करना चाहिए, 23:8 से 10 तक। उन्हें अपनी उपाधियों का दिखावा नहीं करना चाहिए। यह आज भी हमारे ईसाई समुदाय में बहुत समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि लोग अपनी शैक्षणिक योग्यताओं, अपने अध्यादेश की उपाधियों और इस तरह की अन्य चीज़ों का दिखावा करते हैं।

मुझे लगता है कि कभी-कभी हम जिस तरह से वरिष्ठ पादरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अहंकार की बू आती है, और यह बहुत ज़्यादा घमंड की बात है। इसलिए 23:8 से 10 में यीशु के शब्द सीधे हमसे और साथ ही उस समय के यहूदी नेताओं से बात करते हैं। शिष्यों के समुदाय को परिवार के समतावादी मॉडल का अनुकरण करना चाहिए, न कि 20:25 की तुलना में यहूदी नेताओं के पदानुक्रमित मॉडल का।

यहाँ यह नहीं कहा गया है कि यीशु स्वयं, उनके शिक्षक या नेता के रूप में, जो उपदेश देते हैं, उसका विनम्रतापूर्वक पालन करते हैं, लेकिन यह 20:28 से स्पष्ट है। इसलिए हमारे पास पिता और उनके मसीहा, हमारे प्रभु यीशु के लिए पर्याप्त श्रद्धा है, कि हम उनका वर्णन करने के लिए जिन उपाधियों का उपयोग करते हैं, वे सम्मान और भय से भरी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम एक-दूसरे का वर्णन करते हैं और जिस तरह से हम दूसरों से हमें वर्णित करने के लिए आग्रह करते हैं, वह सिर्फ़ एक-दूसरे को भाई या बहन या परिवार के सह-सदस्य के रूप में बुलाने के मॉडल पर होना चाहिए, न कि किसी महान संगठनात्मक संरचना और उच्चस्तरीय उपाधियों का मामला।

हालाँकि, यीशु जो सिखा रहे हैं, उसके विपरीत, शास्त्री और फरीसी जो उपदेश देते थे, उसका पालन नहीं करते थे। यह असंगति ही वह कारण है जिसके कारण यीशु अपने शिष्यों को उनके विरुद्ध चेतावनी देते हैं। यीशु उनके अधिकार की वैधता पर हमला नहीं करते, लेकिन वे अपने शिष्यों को 23:3a और 23:23 में टोरा और हलाखा की उनकी व्याख्या का अनुसरण करने के लिए कहते हैं।

कई खुलासे करने वालों को इस बात से बहुत परेशानी होती है क्योंकि वे मानते हैं कि मत्ती का समुदाय पहले से ही यहूदी धर्म से अलग हो चुका है। लेकिन 23:3a का अर्थ सही है अगर मत्ती का समुदाय अभी भी प्रारंभिक यहूदी धर्म के नेताओं के साथ एक आंतरिक विवाद में उलझा हुआ है। अब, जल्दी से उन भविष्यवाणियों की ओर चलते हैं जो यीशु ने यहूदी नेताओं के खिलाफ कही हैं।

आप 23:13 से 36 में देखेंगे कि सात शोकपूर्ण भविष्यवाणियाँ हैं। वास्तव में, यदि आप किंग जेम्स संस्करण या बहुमत पाठ पर आधारित अंग्रेजी अनुवाद देख रहे हैं, तो आपको आठ शोकपूर्ण भविष्यवाणियाँ मिलेंगी। हालाँकि, श्लोक 14 कई शुरुआती पांडुलिपियों में नहीं पाया जाता है और इसे किसी अन्य मार्ग से जोड़ा जा सकता है।

कई आधुनिक संस्करणों में पद 14 को यीशु की प्रामाणिक पीड़ाओं में से एक के रूप में शामिल नहीं किया गया है। यदि हम पद 14 को छोड़ दें, तो हमें 23:13 में पहला भविष्यवाणियाँ, 23:15 में दूसरा, 23:16 में तीसरा, 23:23 में चौथा, 23:25 में पाँचवाँ, 23:27 में छठा और 23:29 में सातवाँ भविष्यवाणियाँ मिलती हैं। इन भविष्यवाणियों को देखने पर ऐसा लगता है कि वे तीन जोड़ों में आती हैं, जिनमें से पहले दो का सम्बन्ध यहूदियों के अन्यजातियों से सम्बन्ध और धर्मांतरण के मामले से है।

दूसरा जोड़ा, संख्या तीन और चार, हलाखा से संबंधित है, अर्थात, कानून की व्याख्या, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कानूनी नियम। पाँचवाँ और छठा, सच्ची स्वच्छता, सच्ची पवित्रता से संबंधित है, और फिर अंत में 23:29 और उसके बाद का अंतिम दैवीय कथन, जो वास्तव में इन सबका मूल कारण बताता है, यहूदियों द्वारा भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार करने के लिए दैवीय कथन और यीशु के जीवन और सेवकाई में इस आगमन की परिणति। इसलिए, हमें यहाँ पुराने नियम की पृष्ठभूमि के प्रकाश में हमारे प्रभु यीशु द्वारा दिए गए इन दैवीय कथनों को देखने की आवश्यकता है।

इसलिए, हम सबसे पहले पुराने नियम के भविष्यवाणियों के बारे में सोचते हैं। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने इस्राएल के पापों के विरुद्ध अक्सर हाय-हाय की। इसके उदाहरण हैं, यशायाह 5:8, 11, 18, 20, 21, 22, यशायाह 5 में छह हाय-हाय की एक दिलचस्प श्रृंखला, आमोस 5:18, 6:1, 6:4, हबक्कूक 2:6 और उसके बाद पाँच हाय-हाय की एक श्रृंखला, जकर्याह 11:17, और कई अन्य स्थान।

इस तरह की भविष्यवाणियाँ क्रोध, दुःख और चिंता के मिश्रण के साथ इस्राएल पर उसके पाप के कारण आने वाले कष्टदायक परिणामों के बारे में बताती हैं। विपत्ति की घोषणा के बाद, ऐसी भविष्यवाणियों में उन व्यक्तियों का वर्णन होता है जिन पर विपत्ति आएगी। यह वर्णन उन कारणों को बताता है कि विपत्ति क्यों उचित है।

इस प्रकार, एक शोकपूर्ण भविष्यवाणी उस आधार से पहले निष्कर्ष बताती है जिस पर यह आधारित है। शोकपूर्ण भविष्यवाणियाँ वाचा के शापों, व्यवस्थाविवरण 27:15, या यहाँ तक कि यिर्मयाह 22:18 जैसे अंतिम संस्कार विलाप से विकसित हुई हो सकती हैं। नए नियम में मत्ती 23 के अलावा अन्य स्थानों पर भी शोकपूर्ण भविष्यवाणियाँ शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, लूका 6:24 से 26, प्रकाशितवाक्य 18:10, और उसके बाद की कुछ आयतों को देखें। कुमरान साहित्य, यानी डेड सी स्क्रॉल में भी कई दुख भरे वचन हैं, जैसे कि 1 और 2 हनोक की छद्मलेखीय पुस्तकों में भी हैं। यहाँ तक कि तल्मूड में भी दुख के उद्गार शामिल हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दुःख की भविष्यवाणियों में भविष्यवक्ता का रवैया केवल क्रोध का नहीं है। स्पष्ट रूप से, इस्राएल के पाप पर भविष्यवक्ता का क्रोध कभी-कभी उसके दुःख और चिंता से कम हो जाता है कि इस्राएल को उस पाप के लिए कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। भविष्यवक्ता पाप के खिलाफ परमेश्वर के लिए बोलता है, और यह क्रोध को स्पष्ट करता है।

लेकिन वह क्रोध उसके अपने लोगों के विरुद्ध है, और यही उसके दुःख की व्याख्या करता है। दुःख की भविष्यवाणियों का स्पष्ट करुण भाव पैगंबर की दोहरी एकजुटता के कारण है। उदाहरण के लिए, यशायाह ने न केवल इसलिए अपने ऊपर दुःख की घोषणा की क्योंकि वह स्वयं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति था, बल्कि पैगंबर को परमेश्वर के लिए बोलना चाहिए, और न्याय की भविष्यवाणियों की घोषणा करते समय, पैगंबर जानते थे कि वे अपने लोगों के विनाश की घोषणा कर रहे थे।

भविष्यवाणियों के इस संक्षिप्त विवरण से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, यहूदी नेताओं पर यीशु के द्वारा की गई हाय की घोषणाएँ कोई नई बात नहीं थीं। यहूदी नेताओं को उनकी कठोर भाषा परिचित लगी होगी, क्योंकि वे पुराने नियम से परिचित थे।

जिस हद तक यहूदी नेता अपने समय के दूसरे मंदिर के सांप्रदायिक साहित्य से अवगत थे, यीशु के दुखों की घोषणाएँ समकालीन प्रतीत होतीं। दूसरा, यीशु द्वारा दुखों की घोषणाएँ केवल अपने शत्रुओं के विरुद्ध द्वेष की भावना से नहीं की गई थीं। बल्कि, जैसा कि 2337 में स्पष्ट किया गया है, उनके शब्द कम से कम उतने ही दुख से आते हैं जितने क्रोध से।

अब यहाँ पाखंड का आरोप लगाया गया है। मैथ्यू ने अपने सुसमाचार में चौदह बार स्पष्ट रूप से पाखंडियों का उल्लेख किया है। आप उन्हें एक अनुक्रमणिका में पा सकते हैं।

मत्ती 23 में सात में से एक को छोड़कर बाकी सभी में शास्त्रियों और फरीसियों को पाखंडी बताया गया है, एकमात्र अपवाद 2316 है। अब, पाखंडी शब्द सेमिटिक संस्कृति या भाषाओं से उतना नहीं आया है जितना कि ग्रीको-रोमन दुनिया से आया है, जहाँ यह किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो उत्तर देता है, जो किसी भविष्यवाणी की व्याख्या करता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति की नकल करता है, या जो किसी नाटकीय प्रस्तुति में भूमिका निभाता है। कभी-कभी, धोखा देने के लिए दिखावा करने का विचार मौजूद होता है, लेकिन यह शब्द अपने आप में नकारात्मक अर्थ नहीं रखता है।

लेकिन मैथ्यू में, पाखंडी अधिक विशिष्ट रूप से वे हैं जो शाश्वत ईश्वरीय स्वीकृति के बजाय क्षणिक मानवीय प्रशंसा के लिए जीते हैं, जैसा कि अध्याय 6 के पहले 18 छंदों में स्पष्ट किया गया है। पाखंडी लोग बाहरी तौर पर ईश्वर का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके दिल उनसे दूर हो सकते हैं, 15:7, और 8। एक पाखंडी यीशु से दुष्ट इरादे से सवाल करते समय एक ईमानदार धार्मिक रुचि का दिखावा करता है। इसके अलावा, ऐसा व्यक्ति एक बात कहता है लेकिन दूसरी करता है, 23, 3। इस प्रकार, मैथ्यू में, पाखंड में धार्मिक धोखाधड़ी शामिल है, जो किसी के बाहरी ईश्वरीय व्यवहार और उसके आंतरिक बुरे विचारों या उद्देश्यों के बीच एक बुनियादी विसंगति या असंगति है। यशायाह 29:13 सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी वाला पाठ हो सकता है जो धार्मिक धोखाधड़ी की निंदा करता है।

इस अंश का उल्लेख यीशु ने मत्ती 15, 7-9 में किया था, और यह यशायाह के दिनों के धार्मिक नेताओं से संबंधित है। यशायाह 29 में की जा रही धोखाधड़ी में प्रतीत होता है कि पवित्र शब्द और पारंपरिक निर्णय शामिल हैं जो वास्तव में उन दिलों को छिपाते हैं जो परमेश्वर से दूर हैं और ऐसी योजनाएँ जो परमेश्वर की नज़र से छिपी हुई मानी जाती हैं, 29:14। यशायाह के करिश्माई नेता, भविष्यवक्ता, मूक हैं, 29:10-12, और इसके न्यायाधीश भ्रष्ट हैं, 29:20, और 21।

लेकिन इसके बावजूद, इस्राएल के बाहरी धार्मिक अनुष्ठान जारी हैं, 29:1. यीशु इस अंश को कुछ फरीसियों और शास्त्रियों पर लागू करते हैं जो भोजन से पहले हाथ धोने की रस्म पर जोर देते थे लेकिन अपने माता-पिता का अपमान करते थे, इस कपटपूर्ण दावे के द्वारा कि माता-पिता को जो दिया जा सकता था, वह पहले से ही परमेश्वर को दिया गया था, 15, 5. यीशु के लिए, यह कोर्बन प्रथा, जो स्पष्ट रूप से बुजुर्गों की परंपरा द्वारा स्वीकृत थी, ने परमेश्वर के कानून का उल्लंघन किया और उसे दरकिनार कर दिया, 15:6. इसके अतिरिक्त, हाथों को धोने की रस्म की प्रथा ने मनुष्यों में आंतरिक समस्या, एक बुरे दिल के कारण होने वाली अशुद्धता को बाहरी स्रोतों से आने के रूप में देखने की मौलिक गलती की, 15:11-20. पाखंड के लिए यीशु की फटकार न केवल पुराने नियम में गहराई से निहित है, और ऐसे कई अंश हैं जिन्हें हम यशायाह 29 में प्रमुख अंश में जोड़ सकते हैं, बल्कि यह दूसरे मंदिर के यहूदी साहित्य में पाई जाने वाली फटकार के समान भी है। सोलोमन के भजन, मूसा के स्वर्गारोहण, कुमरान से सामुदायिक नियम, और बाद में रब्बी साहित्य, तल्मूड, बाराकोट 14 बी , और सोता 20 सी, कई अन्य अंश पाखंड के मामले को संबोधित करते हैं।

इसलिए यीशु अपने समय में अकेले नहीं थे, यहाँ तक कि यहूदियों के बीच भी जो यहूदी नेताओं के पाखंड की शिकायत कर रहे थे और उसकी आलोचना कर रहे थे। अब, मत्ती 23 का मुख्य आरोप, और सबसे बुनियादी आरोप, यह है कि इस्राएल ने अपने भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार कर दिया है। 23:29-31 में यह आरोप कि इस्राएल ने अपने भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार कर दिया है, शायद मत्ती 23 में पाया जाने वाला सबसे गंभीर आरोप है क्योंकि यह वहाँ सामना की जाने वाली अन्य समस्याओं के मूल कारण को संबोधित करता है।

यदि इस्राएल ने केवल अपने भविष्यवक्ताओं की बात सुनी होती, तो फरीसी लोगों को राज्य में प्रवेश करने से नहीं रोकते। यदि इस्राएल ने केवल अपने भविष्यवक्ताओं की बात सुनी होती, तो षडयंत्र और शपथ, तथा बुनियादी कर्तव्यों पर तुच्छ कर्तव्यों का महत्व आम बात नहीं होती। यदि इस्राएल ने केवल अपने भविष्यवक्ताओं की बात सुनी होती, तो हृदय के मामले प्राथमिक बने रहते, न कि धार्मिकता का बाहरी दिखावा।

लेकिन इस्राएल ने अपने पूरे इतिहास में अपने भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार किया था, और यह अस्वीकृति अपने मसीहा, 23:32, और उसके दूतों, 23:34 को अस्वीकार करने में अपनी भयानक परिणति तक पहुँचेगी। यह पुराने नियम की पहली से लेकर आखिरी किताब तक, उत्पत्ति में कैन से लेकर 2 इतिहास में जकर्याह तक, बाइबिल की हिब्रू व्यवस्था की आखिरी किताब तक, निर्दोष खून बहाने के अपराध को सामने लाएगा। यह पहली बार नहीं है जब मैथ्यू ने बताया है कि इस्राएल ने अपने भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार कर दिया है।

यीशु की वंशावली बेबीलोन के निर्वासन पर जोर देती है, जो निश्चित रूप से भविष्यवक्ताओं की अस्वीकृति के कारण है। जॉन द बैपटिस्ट की सेवकाई को भविष्यसूचक फटकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और निश्चित रूप से, जॉन को एलिय्याह जैसे व्यक्ति के रूप में इज़राइल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। जब यीशु के शिष्यों को खुद सताया जाता है, तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि 5:12 में भविष्यवक्ताओं को भी इसी तरह सताया गया था।

यीशु के शिष्यों की सेवकाई को अस्वीकार करने या स्वीकार करने का वर्णन 10:41 और 42 में एक भविष्यद्वक्ता के रूप में किया गया है। 25:35 से 45 पर भी ध्यान दें। ये सभी कारक मिलकर मत्ती के पाठक के लिए यह स्पष्ट कर देते हैं कि इस्राएल ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को अस्वीकार कर दिया है, और उन्हें अस्वीकार करके इस्राएल मूसा की व्यवस्था का पालन करने में विफल रहा है।

यीशु का यह आरोप कि इस्राएल ने अपने नबी को अस्वीकार कर दिया है, पुराने नियम में भी इसी तरह के कई आरोपों की प्रतिध्वनि करता है। 2 इतिहास 36:15 और 16, दानिय्येल 9:6, 9, 10, व्यवस्थाविवरण 28:15 और उसके बाद के अंश। इस्राएल द्वारा अपने नबियों को अस्वीकार करने के उदाहरण हैं, अहाब और ईज़ेबेल द्वारा एलिय्याह और मीकायाह को अस्वीकार करना, 1 राजा 18 और 19, 1 राजा 22, अमस्याह द्वारा आमोस को अस्वीकार करना, आमोस 7:10 से 17, और अन्य नबियों को अस्वीकार करने का उल्लेख भविष्यवाणी की पुस्तकों में है।

हाबिल और जकर्याह की हत्याओं के बारे में यीशु का संकेत पुराने नियम में परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की हत्या के पूरे इतिहास को प्रभावी ढंग से सारांशित करता है, जो हिब्रू पाठ में 2 इतिहास में समाप्त होता है। उन अंशों के लिए, उत्पत्ति 4 :8 और उसके बाद, और 2 इतिहास 24:21 की तुलना करें। यहूदियों के दूसरे मंदिर साहित्य में भी इस्राएल द्वारा भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार करने पर अक्सर ज़ोर दिया जाता है।

जुबली की पुस्तक, यिर्मयाह का पार्ले पोमोना, पहली सदी का यहूदी कार्य, भविष्यद्वक्ताओं का जीवन, यशायाह की शहादत और स्वर्गारोहण, कुमरान की कई सामग्रियाँ और यहाँ की कई चीज़ें भी इस बात पर ज़ोर देती हैं। इसलिए मैथ्यू 23:13 से 16 में जो दुःख के वचन मिलते हैं, वे बहुत कठिन और बहुत सीधे हैं, और अगर हम सिर्फ़ अच्छी भाषा के आदी हैं, तो निंदा शायद हमें थोड़ा परेशान करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे प्रभु ने जो भाषा वहाँ इस्तेमाल की, उसका आधार पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की भाषा में है और यह सिर्फ़ उसी तरह की भाषा को प्रतिध्वनित करती है, जिसे परमेश्वर ने उन्हें लोगों, इस्राएल के नेताओं के खिलाफ़ लाने के लिए प्रेरित किया था।

अब, मत्ती 23 का समापन करते हुए, 23:37 से 39 में यरूशलेम पर यीशु का विलाप। यरूशलेम पर यीशु का विलाप शास्त्रियों और फरीसियों की उनके द्वेषपूर्ण निंदा का एक उल्लेखनीय सहानुभूतिपूर्ण निष्कर्ष है। इस विलाप में, अपने लोगों और अपने शहर के लिए यीशु की करुणा स्पष्ट है।

9:36 और 11:28 की तुलना करें। अन्य मार्मिक बाइबिल विलाप, जैसे 2 शमूएल 1:17 से 27, रोमियों 9:1 से 5, प्रकाशितवाक्य 18:10 और उसके बाद, ये सभी अन्य बाइबिल विलाप यीशु के इस विलाप की तुलना में फीके हैं। यीशु अपने लोगों और अपने शहर के लिए बहुत दुखी है, भले ही उसके नेताओं ने उसके साथ शर्मनाक व्यवहार किया हो और उन भयानक पीड़ाओं के बावजूद जो उसे पता है कि अभी भी आगे आने वाली हैं।

आज मसीहियों को यहूदी लोगों के लिए प्रभु की करुणा पर विचार करना चाहिए और मसीहा के लोगों के लिए अपनी चिंता के स्तर पर चिंतन करना चाहिए, जैसा कि रोमियों 10:1 में पौलुस ने किया था। खोए हुए लोगों के प्रति अभिमानी रवैया हमेशा घृणित होता है, लेकिन यह विशेष रूप से तब होता है जब यह यहूदी लोगों से संबंधित होता है। रोमियों 11:16 से 24 को देखें। मत्ती 23:37 से 39 ईश्वरीय संप्रभुता और मानवीय जिम्मेदारी के बीच रहस्यमय संबंध को दर्शाता है।

इसी यूनानी शब्द का प्रयोग 23:37 में यरूशलेम के लोगों को इकट्ठा करने की यीशु की इच्छा और उनके इकट्ठा होने से इनकार करने के लिए किया गया है। कितनी बार मैंने तुम्हें इकट्ठा करना चाहा, लेकिन तुम नहीं करते या तुम मुझे ऐसा करने नहीं देते। अन्य समान अंश जो ईश्वरीय संप्रभुता और मानवीय जिम्मेदारी को एक साथ रखते हैं, जैसे कि 22:3, प्रेरितों के काम 7:51।

फिर भी मत्ती 11:27 में, यीशु अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पिता को जिसे चाहे प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। 23:38 में न्याय के बावजूद, 23:39 के अनुसार, स्थिति भविष्य में भी जारी रहती है। तनाव भविष्य में भी जारी रहता है, यानी।

जब तक यरूशलेम के लोग भजन 118 :26 के शब्दों को विश्वास के साथ नहीं बोलेंगे, वे यीशु को फिर से नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसका निहितार्थ यह है कि यदि वे प्रभु के नाम पर आने वाले को आशीर्वाद देते हैं, तो उन्हें अंततः राज्य की आशीषें मिलेंगी जिन्हें उन्होंने अब तक अस्वीकार किया है। अब, मत्ती 23 और यहूदी-ईसाई संबंधों पर फिर से कुछ सामग्री।

कोई भी इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि मत्ती 23 की भाषा कठोर है और यह यीशु के दिनों के कुछ यहूदी धार्मिक नेताओं को ऐसे शब्दों में फटकारती है जो हमें आधुनिक सभ्य लोगों को बेहद असहज कर देते हैं। और किसी को भी इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि सदियों से ईसाइयों ने इस भाषा का इस्तेमाल यहूदी विरोधी रवैये और इससे भी बदतर, जांच, नरसंहार और यहां तक कि जर्मनी के नरसंहार की पुष्टि के रूप में किया है। लेकिन यह सब शुरुआती गैर-यहूदी चर्च द्वारा मत्ती 23 की गलतफहमी के कारण है, एक गलतफहमी जो अहंकार से पैदा हुई है जिसके खिलाफ पॉल ने रोमियों 11:18 से 21 में हमें चेतावनी दी थी।

विडंबना यह है कि यह आधुनिक यहूदियों के साथ-साथ आधुनिक ईसाइयों की भी गलतफहमी बन गई है। शायद मैथ्यू 23 की गैर-यहूदी गलतफहमी के इस इतिहास को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, अगर आप अभिव्यक्ति की अनुमति देंगे, तो यहूदी समझ, जो दुखद भविष्यवाणियों की यहूदीता और पाखंड और भविष्यवक्ताओं की अस्वीकृति के बारे में चिंताओं पर जोर देती है। लेकिन बौद्धिक समझ जो ऊपर उल्लिखित की गई है, बहरे कानों पर पड़ेगी जब तक कि इसे संवेदनशील और प्रेमपूर्ण भावना से व्यक्त नहीं किया जाता।

जब तक आज ईसाई यहूदी लोगों से प्यार करने और यहूदी-ईसाई संबंधों की दुखद स्थिति के लिए शोक करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जैसा कि मैथ्यू 23:37 में यीशु और रोमियों 9:3 में पॉल ने किया था, तब तक यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि बौद्धिक तर्क कोई फर्क डालेंगे। यहूदी-ईसाई संबंधों के दुखद इतिहास के प्रकाश में, ईसाइयों के पास जीने के लिए बहुत कुछ है। मैथ्यू 23, विशेष रूप से 23:8 से 12, ईसाई चरित्र की बहुत जरूरी जांच शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह होगी।

ईसाइयों को मत्ती 23 को केवल यरूशलेम के प्राचीन नेताओं की आलोचना के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। इसका उद्देश्य यीशु के शिष्यों, प्राचीन और आधुनिक दोनों को चेतावनी देना भी है कि वे शास्त्रियों और फरीसियों के उदाहरण का अनुसरण न करें। 1 पतरस 2:1 की तुलना करें। डेविस और एलिसन सही हैं जब वे बताते हैं कि यहाँ शास्त्रियों और फरीसियों के लिए जिम्मेदार सभी बुराइयाँ ईसाइयों में भी शामिल हो गई हैं, और वह भी बहुतायत में।

जो लोग इस दुनिया में नमक और रोशनी बनना चाहते हैं, अगर उनकी गवाही पाखंड और घमंड से बर्बाद हो जाए, तो वे कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यहूदियों के मसीहा के आदर्श पर आधारित ईसाइयों की ईमानदारी और विनम्रता, आज भी यहूदी-ईसाई संबंधों को खराब करने वाले रवैये और अत्याचारों से होने वाले नुकसान को कम कर सकती है। और अब मैथ्यू 23 को मैथ्यू 24 में संक्रमण के रूप में कुछ टिप्पणियों में संक्षेप में प्रस्तुत करना है।

यीशु के यरूशलेम में प्रवेश करने पर, भीड़ ने चिल्लाकर कहा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। भजन 118, पद 25 और 26 से। जब नेतागण गुस्से से देख रहे थे, तब ये शब्द बोले गए, लेकिन बच्चों ने भी उनका साथ दिया और सहमति जताई।

23:39 में, यीशु उन्हीं नेताओं पर फैसला सुनाता है जिन्होंने शहर में प्रवेश करते समय यीशु को अस्वीकार कर दिया था। और वह उन्हीं शब्दों का उपयोग करता है जो भीड़ ने कुछ दिन पहले ही चिल्लाए थे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। क्या यह विडंबना नहीं है? मैथ्यू 23 में उल्लिखित नेताओं के पापपूर्ण विद्रोह को उनकी आधिकारिक क्षमता द्वारा और भी अधिक भयानक बना दिया गया है।

वे वे लोग हैं जो मूसा की सीट पर बैठते हैं। यह वह संदर्भ है जिसमें यीशु अपना अंतिम जैतून या युगांत संबंधी प्रवचन देते हैं। यह प्रभावशाली मंदिर परिसर, जिसे हेरोदेस ने सुंदर बनाया और विस्तारित किया था, जहाँ दिवालिया यहूदी धार्मिक नेतृत्व ने कार्यभार संभाला था, यीशु के दोबारा आने से पहले एक उजाड़ अपवित्रता द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा, और राष्ट्र वास्तव में इन शब्दों के साथ उसकी ओर मुड़ता है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है।