**डॉ. डेविड टर्नर, मैथ्यू
लेक्चर 11बी - मैथ्यू 26: जीसस का दुख I: विश्वासघात, गिरफ्तारी और यहूदी सुनवाई**

नमस्कार दोस्तों। यह हमारे मैथ्यू कोर्स का लेक्चर 11बी है। यह डेविड टर्नर हैं।

यह मत्ती 26 में वर्णित दुःख-दर्द की कथा पर हमारे द्वारा दिए जाने वाले दो व्याख्यानों में से पहला है। हमारा अगला व्याख्यान मत्ती 27 में वर्णित दुःख-दर्द की कथा पर आधारित होगा। यहाँ बहुत कुछ कवर करने को है, और मुझे डर है कि हम केवल सतह को ही खरोंच सकते हैं।

तो, चलिए शुरू करते हैं। गैलीलियन मंत्रालय के बाद से बार-बार भविष्यवाणी की गई चरम घटनाएँ अब सामने आने वाली हैं क्योंकि हम इस जुनून कथा को पेश करते हैं। यह कई बार भविष्यवाणी की गई है कि यीशु को यरूशलेम में सूली पर चढ़ाया जाएगा, जो 12:38 से 40, 16:4 और 21, 17:12, 22 और 23, 20:17 से 19:21, 38 और 39, 23:32 तक जाती है।

हम अपने प्रभु यीशु को यहाँ 26 में भी पाते हैं, जो उन शक्तियों से भली-भाँति परिचित हैं जो उनके विरुद्ध खड़ी हैं, फिर भी वे पिता की इच्छा को पूरा करने से पीछे नहीं हटते, चाहे उन्हें कितनी भी पीड़ा क्यों न उठानी पड़े। विडंबना यह है कि, वही यहूदी नेता जो यीशु का विरोध करते हैं और उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, वे अनजाने में ही वे साधन हैं जिनका उपयोग परमेश्वर यीशु को महिमा देने की अपनी योजना को पूरा करने के लिए करता है। यरूशलेम में यीशु के अंतिम सप्ताह को चारों सुसमाचारों में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है।

यह तथ्य, यीशु के सार्वजनिक मंत्रालय से पहले उनके जीवन के बारे में सामग्री के लगभग पूर्ण लोप के साथ, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सुसमाचार केवल ऐतिहासिक इतिहास या जीवनी नहीं हैं, बल्कि धर्मशास्त्र से प्रेरित साहित्यिक रचनाएँ हैं। पाम संडे से लेकर मैथ्यू 21 से 28 तक की घटनाओं का वर्णन, इसलिए यह स्पष्ट है कि यीशु के जीवन का अंतिम सप्ताह मैथ्यू के सुसमाचार का लगभग एक-तिहाई से एक-चौथाई हिस्सा है। किसी ने कहा है कि सुसमाचार विस्तारित परिचय के साथ जुनून की कहानियाँ हैं, और यह केवल एक मामूली अतिशयोक्ति है।

यीशु की पीड़ा के बारे में मैथ्यू की कहानी अध्याय 21 से 23 में यहूदी नेताओं के साथ मंदिर संघर्ष की कहानियों और अध्याय 24 और 25 में युगांत संबंधी प्रवचन से शुरू होती है। इन दोनों खंडों में, मैथ्यू की सामग्री मार्क या ल्यूक की तुलना में अधिक व्यापक है। जब मैथ्यू 26 से 28 में जुनून की कहानी की बात आती है, तो मैथ्यू और मार्क, अधिकांश भाग के लिए, ल्यूक और उससे भी अधिक जॉन के समानांतर हैं, जो अद्वितीय सामग्री का योगदान देते हैं।

सामान्य प्रवाह अध्याय 26 में शिष्यों की तैयारी, 26 के अंत में गेथसेमेन में गिरफ्तारी, कैफा के समक्ष मुकदमा और 26 के अंत में पीटर के तीन इनकार, 27 की शुरुआत में पिलातुस के समक्ष मुकदमा, 27 के उत्तरार्ध में यीशु का उपहास, और फिर अरिमथिया के जोसेफ द्वारा दफन, फिर पुनरुत्थान और अध्याय 28 में महान आयोग में इसका इनकार। जब हम इस सामग्री को देखते हैं, तो ऐसे कई हिस्से हैं जो अन्य सुसमाचारों के साथ समानता के बावजूद मैथ्यू के लिए अद्वितीय हैं, और यह हमारे लिए इस अद्वितीय मैथियन सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होगा। हमारे पास इन टेपों पर इसे चित्रित करने का समय नहीं है, लेकिन आपके पूरक सामग्रियों के पृष्ठ 47 पर, मैंने उन अद्वितीय अंशों को सूचीबद्ध किया है और आपको उन्हें और अधिक ध्यान से देखने के लिए प्रोत्साहित किया है क्योंकि आप इस सुसमाचार के प्रवाह के तरीके और यह हमें क्या सिखा रहा है, इस पर विचार करते हैं।

अब हम 26:1-5 पर कुछ टिप्पणियों की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पहली बार यीशु को गिरफ्तार करने और उसे मारने की साजिश का उल्लेख किया गया है। 26:1-2 में, पाँचवीं और अंतिम बार, मैथ्यू ने सामान्य सूत्र के साथ यीशु के प्रवचन का समापन किया, सिवाय इस बार वह केवल यह नहीं कहता कि यीशु ने ये शब्द कब समाप्त किए, बल्कि वह कहता है कि यीशु ने ये सभी शब्द कब समाप्त किए। इसलिए, मैथ्यू 26:1 को केवल प्रवचन के अंत के रूप में नहीं, बल्कि इस सुसमाचार में यीशु द्वारा सिखाई गई सभी बातों के अंत के रूप में चित्रित करता है।

यह वाक्यांश हमें 28:20 की याद दिलाता है। 4:17 में शुरू हुई परमेश्वर के शासन के बारे में यीशु की शिक्षा अब पूरी हो चुकी है। फसह का पर्व दो दिन में शुरू होने वाला है, और यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने का अनुमान है। 26:3-5 में, नेता की साजिश के बारे में मत्ती का उल्लेख 26:2 में यीशु द्वारा कही गई बातों की पुष्टि करता है। यीशु के खिलाफ़ कुछ समय से साजिश रची जा रही है, 12:14 और 22:15 को याद करें, लेकिन मंदिर में संघर्षों को देखते हुए, अब मुख्य पुजारियों और बुजुर्गों के लिए महायाजक कैफा से मिलने और यीशु को गुप्त रूप से पकड़ने और उसे मार डालने की योजना बनाने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा कारण हैं।

गोपनीयता आवश्यक है क्योंकि फसह के त्यौहार के लिए यरूशलेम में आए तीर्थयात्रियों की भीड़ के बीच यीशु की लोकप्रियता है (देखें 21:26 और 27:24)। नेताओं को लगता है कि उन्हें यीशु को गिरफ्तार करने के लिए फसह तक इंतजार करना होगा, लेकिन यीशु को धोखा देने के लिए यहूदा की पेशकश उन्हें अपने लक्ष्य को और अधिक तेज़ी से पूरा करने की अनुमति देगी। अब 26:6-13 में बेथनी में यीशु के अभिषेक पर आते हैं। इस अंश में, कोई इस तथ्य से चकित है कि एक अज्ञात, अनाम महिला को यीशु के पृथ्वी पर शेष समय की कम अवधि के बारे में यीशु के मुख्य शिष्यों की तुलना में अधिक मान्यता है। फिर भी, शिष्यों के पास एक वैध बिंदु है।

किसी को जरूरतमंदों की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन उनका समय बिलकुल गलत है। यीशु के साथ होने और उनकी बार-बार की गई दुखभरी भविष्यवाणियों को सुनने के बावजूद, जिसमें से एक अभी भी उनके कानों में गूंज रही होनी चाहिए, वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हमेशा की तरह काम करने का समय आ गया हो। जैसे-जैसे अध्याय आगे बढ़ता है, क्षमा करें, जैसे-जैसे इस अध्याय की कहानी आगे बढ़ती है, इस महिला को यीशु की सेवा करते हुए सहानुभूतिपूर्वक चित्रित किया जाता है जबकि शिष्य गलत समझते हैं और उन्हें सुधारा जाता है।

यीशु, बेशक, विश्वासघाती, अनाम महिला के लिए एक बाधा है। आपके नोट्स के पृष्ठ 48 पर, मैंने आपके लिए महिला और यहूदी नेताओं के इन चरित्र चित्रणों में शामिल कुछ साहित्यिक मुद्दों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें शिष्य इस सब के बीच तटस्थ हैं । यहाँ गरीबों के बारे में यीशु के शब्दों का दुरुपयोग उनकी ज़रूरतों के प्रति उदासीन रवैये के लिए एक प्रमाण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

उनकी टिप्पणी कि गरीब हमेशा मौजूद रहते हैं, व्यवस्थाविवरण 15:11 की ओर संकेत करती है, जो कि ऋण माफी के विश्राम वर्ष के संदर्भ में जरूरतमंद लोगों के बारे में यथार्थवादी ढंग से बात करती है, जब ऋण माफ किए जाने थे, व्यवस्थाविवरण 15:1 और 2। परमेश्वर यहूदियों को ऋण न रोकने की आज्ञा देता है क्योंकि विश्राम वर्ष निकट है और ऋण पूरी तरह से चुकाए जाने से पहले ही माफ कर दिया जाएगा, 15:7-10। ऋण न चुकाए जाने पर जो कुछ खो जाता है, उसके लिए परमेश्वर का आशीर्वाद पूरा हो जाएगा, व्यवस्थाविवरण 15:4, 6, 10, 14 और 18। कुल मिलाकर, व्यवस्थाविवरण 15 जरूरतमंदों की मदद करने के बारे में है ताकि देश में कोई गरीब लोग न हों, 15:4। मैथ्यू के 15:11 और 26:11 के लिए यीशु का संकेत एक निरंतर जिम्मेदारी की याद दिलाता है, न कि एक अपरिहार्य स्थिति के बारे में एक उदासीन बयान। लेकिन गरीबों की देखभाल करने की निरंतर जिम्मेदारी, पृथ्वी पर यीशु के अंतिम दिनों के दौरान उनकी देखभाल करने की तात्कालिकता की तुलना में बहुत कम है।

अब, 26:14-16 में यहूदा द्वारा यीशु को धोखा दिया जाना। यहूदा एक दयनीय और रहस्यमयी दुष्ट व्यक्ति है। 26:24 की तुलना यूहन्ना 17:12 से की जाती है। और यीशु को धोखा देने की उसकी प्रेरणा बाइबल में सबसे रहस्यमय मामलों में से एक है। कुछ लोगों का मानना है कि उसने लालच के कारण ऐसा किया क्योंकि यहूदा ने पूछा था कि नेता उसे कितना भुगतान करेंगे।

जब बेथनी में एक महिला ने यीशु को महंगे इत्र से अभिषेक किया तो उसे पैसे की बरबादी पर घृणा हुई। जॉन 12:4-6 से तुलना करें। अन्य लोग यह मानते हैं कि यहूदा एक सैन्य, राजनीतिक रूप से उन्मुख मसीहा की तलाश में था और जब यीशु के आध्यात्मिक रूप से उन्मुख संदेश को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, खासकर इज़राइल के नेताओं द्वारा, तो वह निराश हो गया था। लूका 22:3 और जॉन 6:70-13.2 यहूदा की कार्रवाई के पीछे शैतानी प्रभाव का हवाला देते हैं।

बॉम्बर्ग की टिप्पणी शायद बातों को थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है और यह सुझाव दे रही है कि यहूदा ने शायद अक्षम्य पाप किया था। किसी भी घटना में, यहूदा यीशु को धोखा देता है, बाद में ऐसा करने पर पछताता है, और आत्महत्या कर लेता है। 27:3-10. यहाँ जकर्याह 11:12-13 का संकेत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यहूदा के विश्वासघात को पुराने नियम की भविष्यवाणी से जोड़ता है और इस प्रकार मत्ती 26 के विषयों का समर्थन करता है कि यीशु के विश्वासघात पर भी परमेश्वर का नियंत्रण है।

यह गहन मामला चिंतन का पात्र है। यीशु के प्रत्येक अनुयायी को यहूदा के राक्षसी विश्वासघात पर भी चिंतन करना चाहिए और मूल शिष्यों के साथ दुःखी होना चाहिए कि बारह में से एक प्रभु को धोखा दे सकता है। इससे भी अधिक, प्रत्येक को पूछना चाहिए , मैं वह नहीं हूँ, क्या मैं हूँ, प्रभु? 26:22. अब, 26:17-30 में फसह और प्रभु भोज। इस अंश में चार भाग हैं।

सबसे पहले, पद 17-19 में फसह की तैयारी, पद 20-25 में भोजन के दौरान विश्वासघात की भविष्यवाणी, पद 26-29 में प्रभु के भोज की स्थापना, और पद 30 में मुख्य कथानक पर वापस लौटना। कुछ लोगों के विश्वास के बावजूद, यह स्पष्ट नहीं है कि फसह के भोज में किस बिंदु पर यीशु ने विश्वासघात की भविष्यवाणी की और अपने भोज की स्थापना की। मैथ्यू की रुचि इन घटनाओं को ऐतिहासिक फसह के भोज से जोड़ने की है, लेकिन वह ऐसे ऐतिहासिक विवरण प्रदान नहीं करता है जो उसके धार्मिक उद्देश्य से अलग हों।

मैथ्यू के धार्मिक उद्देश्य में, फसह का भोज एक शुरुआत और अंत दोनों है। यह अंतिम भोज है, यीशु का अपने शिष्यों के साथ उनकी गिरफ्तारी, परीक्षण और क्रूस पर चढ़ने से पहले का अंतिम भोजन, लेकिन यह पहला भोज भी है, जो उनके नए समुदाय द्वारा यीशु की याद का उद्घाटन है। यीशु द्वारा पुराने नियम के पैटर्न और भविष्यवाणी को पूरा करना, मानो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें लाना है।

13:52 को याद रखें। इस प्रकाश में, प्रभु का भोज फसह नहीं है, लेकिन यह फसह से जुड़ा हुआ है। भविष्य में, जब वे अंतिम भोज को फिर से दोहराएंगे, जब वे रोटी खाएंगे और शराब पीएंगे, तो उन्हें याद आएगा कि यीशु ने वास्तव में उनके पापों की क्षमा के माध्यम से उनके लिए अपना खून बहाया था, और उन्हें याद होगा कि भविष्य के राज्य में उनके साथ मेज पर साझा करने का उनका वादा।

जैसा कि पौलुस ने कहा, हर बार जब वे रोटी खाते हैं और प्याला पीते हैं, तो वे प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते रहेंगे जब तक कि वह न आ जाए। 1 कुरिन्थियों 11:26। प्रभु भोज को ईश्वरीय रूप से यीशु के अनुयायियों को याद दिलाने के लिए नियुक्त किया गया है कि उसने क्या किया है और वह क्या करेगा।

उनका वर्तमान अस्तित्व उनके पिछले पहले आगमन द्वारा उन्हें छुड़ाने और उनके भविष्य के दूसरे आगमन द्वारा पृथ्वी पर शासन करने के लिए तैयार किया गया है। ये सत्य शक्तिशाली रूप से उनके लोगों के दिलों में तब सील कर दिए जाते हैं जब वे मेज पर विश्वास में भाग लेते हैं। प्रभु के भोज का संस्कार न तो एक नपुंसक स्मारक है, न ही एक खाली संकेत है, न ही यह अनुग्रह को बचाने का एक स्वचालित जादुई स्रोत है।

लेकिन जब इसे विश्वास के साथ ग्रहण किया जाता है, तो यह परमेश्वर के लोगों को गतिशील रूप से मजबूत बनाता है क्योंकि यह यीशु के सुसमाचार के केंद्रीय सत्य की घोषणा करता है। प्रारंभिक ईसाइयों ने संभवतः प्रभु भोज को नियमित संगति भोजन या प्रेम भोज के संदर्भ में मनाया। ईस्टर पर ईसाई चर्चों में पासओवर सेडर समारोह की वर्तमान लोकप्रियता के बावजूद, नए नियम के समय में भोजन का क्रम वास्तव में ज्ञात नहीं है।

अगदाह को नए नियम में वापस पढ़ने और इसे ईसाई प्रतीकात्मक महत्व देने के प्रयास शिक्षाप्रद हो सकते हैं, लेकिन यह अभ्यास एक कमजोर ऐतिहासिक आधार पर टिका हुआ है। मिशनाह पेसाचिम 10 स्पष्ट रूप से सेडर पूजा पद्धति का सबसे पुराना स्रोत है, लेकिन मिशनाह को संपादित नहीं किया गया और आम युग के 200 के बाद तक लिखा नहीं गया। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यीशु ने फसह के भोजन को अपने स्वयं के रात्रिभोज की स्थापना के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया, और कोई यह कह सकता है कि मैथ्यू के लिए प्रभु के भोज ने फसह को पूरा किया, लेकिन पत्राचार का सटीक विवरण ज्ञात नहीं है।

अब 2631-35 पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ, जहाँ यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि उनके शिष्य उन्हें छोड़ देंगे। यह अंश यीशु के विरुद्ध पतरस का एक उदाहरण है, जैसा कि हमने 1622 में देखा था। दो बार , यीशु पतरस के भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं, 2631-34, और दो बार पतरस 26:33-35 में इसका दृढ़ता से खंडन करता है।

यह बताया गया कि सभी शिष्य बिखर जाएंगे और गलील में यीशु से मिलेंगे, पतरस ने पुष्टि की कि वह यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही बाकी सभी लोग ऐसा करें। बताया गया कि वह यीशु को छोड़ने से भी बुरा करेगा, वह वास्तव में, उसे तीन बार अस्वीकार करेगा, पतरस ने पुष्टि की कि वह पहले मर जाएगा। आगामी कथा से पता चलता है कि पतरस दोनों मामलों में कितना गलत है, लेकिन पतरस पहले भी गलत रहा है, और फिर भी उसने अपनी कमियों पर काबू पा लिया है।

यीशु का पुनरुत्थान वह घटना होगी जो दुःख को खुशी में, हार को जीत में और त्याग को नए सिरे से निष्ठा में बदल देगी, 26:32, 28:7, और 10, और 16 से 20। इस बिंदु पर, पतरस खुद को इतना अच्छी तरह से नहीं जानता कि वह यीशु को त्यागने और अस्वीकार करने की अपनी प्रवृत्ति को स्वीकार करे, लेकिन वह 26:75 में यह कड़वा सबक सीखेगा, और वह यीशु के साथ संगति और यीशु के लिए सेवकाई में बहाल हो जाएगा। यूहन्ना 21 की तुलना करें, विशेष रूप से इसके लिए, और अंततः, परंपरा के अनुसार, यीशु को अस्वीकार करने से पहले पतरस मर जाएगा।

अब, 26:36-46 में , हम गेथसेमेन में हमारे प्रभु की प्रार्थना पर संक्षेप में नज़र डालते हैं। इस अंश में यीशु के प्रार्थना करने और शिष्यों के सोने के तीन चक्र स्पष्ट हैं। यह आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट और आश्चर्यजनक रूप से दुखद है।

जब यीशु अपने शिष्यों के पास वापस आते हैं और उन्हें सोते हुए पाते हैं, तो तीन बार दोहराए जाने से यीशु और शिष्यों के बारे में बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। गेथसेमेन में यीशु की एकांत प्रार्थनाएँ कई कारणों से उल्लेखनीय हैं। सबसे पहले, इन प्रार्थनाओं में, यीशु पिता की इच्छा को अपनी इच्छा से आगे रखते हैं।

वह अपने आगे आने वाले दर्द और पीड़ा का यथार्थ रूप से अनुमान लगाता है। 27:46 से तुलना करें, और वह चाहता है कि उसे यह सब न सहना पड़े। साथ ही, वह पिता की योजना का पालन करने के लिए तैयार है ।

इसमें, वह उस आदर्श प्रार्थना का अनुकरण करता है जो उसने शिष्यों को सिखाई थी, जहाँ उन्हें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। उनकी प्रार्थना 2641 में सतर्कता से प्रार्थना करने और शरीर की कमज़ोरी को पहचानने के लिए उनके अपने उपदेश का भी अनुकरण करती है। यीशु की गेथसेमेन प्रार्थनाओं की ईश्वर-केंद्रितता को मत्ती 4:1 से 11 में यीशु के प्रलोभन के साथ रखा जाना चाहिए।

यीशु परमेश्वर के वचन पर जीवित रहेगा, चाहे उसके पास रोटी हो या न हो। वह प्रभु को परमेश्वर के रूप में परखेगा नहीं। वह केवल प्रभु की ही परमेश्वर के रूप में आराधना करेगा।

वह ईश्वर के रूप में प्रभु की इच्छा पूरी करेगा, भले ही इससे उसे दुख और मृत्यु का सामना करना पड़े। और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर यह सोचा जाए कि यीशु की प्रार्थना की यह समझ उसके ईश्वरत्व के साथ न्याय नहीं करती है, तो हमें केवल इब्रानियों की पुस्तक से परामर्श करना होगा, जो इस बात पर जोर देती है कि कैसे यीशु के दुखों ने उसे अपने अनुयायियों के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण उच्च पुजारी बनने के लिए तैयार किया।

इब्रानियों 2 :14-18, 4:14-16, और 5:7-9 पर ध्यान दें। किसी भी तरह से उच्च मसीह-विद्या हमें बगीचे में यीशु की व्यथा की वास्तविकता की सराहना करने से नहीं रोक सकती। 26:37-39, 42-44.

ईश्वर के पुत्र के अवतार का आश्चर्य यह है कि यीशु वास्तव में दिव्य और वास्तव में मानव थे। वह प्राचीन काल के सौम्य पत्रकार क्लार्क केंट के समकक्ष नहीं थे, जो वास्तव में मनुष्य नहीं बल्कि क्रिप्टन ग्रह से आए एक आगंतुक थे। यीशु का गेथसेमेन अनुभव हमें उनके शिष्यों की कमज़ोरी की याद दिलाता है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी उनकी ताकत की।

बेथनी में यीशु के अभिषेक के महत्व के बारे में उनकी समझ की कमी से पता चलता है कि उनके दिमाग यीशु की मृत्यु की निकटता के बारे में याद दिलाने पर केंद्रित नहीं थे। उनकी एकमत से इनकार कि वे यीशु को छोड़ देंगे, उनकी भविष्यवाणी के ठीक बाद कि वे पापी आत्मविश्वास के कारण पूरी तरह से अविश्वास के बराबर है। कोई सोच सकता है कि इनमें से प्रत्येक कथित बहादुर आदमी रात भर यीशु के साथ निगरानी रखने में सक्षम होगा, लेकिन यहां तक कि उसके शिष्यों का आंतरिक चक्र भी उसके सबसे कमजोर क्षण में उसे विफल कर देता है।

गेथसेमेन में उसके साथ रहने वाले ज़ेबेदी के बेटे राज्य में सम्मान का सर्वोच्च स्थान चाहते थे और उन्होंने यीशु से वादा किया कि वे 2022 में उसका प्याला पी सकते हैं, लेकिन वे उस प्याले पर उसका बोझ साझा करने के लिए जाग भी नहीं सकते थे जिसे उसे अकेले पीना था। गेथसेमेन में उनके प्रदर्शन को देखते हुए, जब यीशु को गिरफ्तार किया जाता है तो उनका भाग जाना शायद ही आश्चर्यजनक हो। शिष्यों की नींद पाठक को नैतिक परीक्षण के सामने आध्यात्मिक सतर्कता की आवश्यकता की याद दिलाती है।

एक बार जब हमें यीशु के गतसमनी के अनुभव से शिष्यों की कमज़ोरी की याद आती है, तो हम अपनी कमज़ोरी की याद दिलाए बिना नहीं रह सकते। फिर भी हमारे प्रभु के वादे हमें सहारा देते हैं जब तक हम उनकी वापसी तक उनकी सेवा करते हैं। अब हम 2647-56 में यीशु की गिरफ़्तारी की ओर बढ़ते हैं।

जैसा कि हैगनर बताते हैं, 26:47 के साथ प्रारंभिक तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को अपनी अपरिहार्य पीड़ा और मृत्यु तथा उनकी स्वयं की असफलताओं के लिए तैयार करना समाप्त कर दिया है। अब, आधी रात को, यीशु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके शिष्य उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिसका प्रस्थान मत्ती 16:25 में दर्शाया गया है। उसे एक बहुत ही पक्षपातपूर्ण परीक्षण या सुनवाई से गुजरना होगा।

सुबह वह पिलातुस के सामने पेश होगा और उसे सूली पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया जाएगा। दोपहर तीन बजे तक वह मर चुका होगा। लेकिन इन सबके बीच , किसी को यह स्पष्ट आभास होता है कि यीशु, या बल्कि स्वर्ग में उसका पिता, वास्तव में प्रभारी है।

ये आयतें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि यीशु और उनके शिष्य विद्रोही या कट्टरपंथी नहीं थे, भले ही 26:61 में यीशु के खिलाफ लगाए जाने वाले झूठे आरोपों का निहितार्थ यही है। यीशु ने प्याला पीने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है, उसके सामने उसके पिता की इच्छा रखी गई है, और वह अपने शिष्यों को सिखाता है कि हिंसा से और अधिक हिंसा ही होती है। अपने घमंड के बावजूद, 26:35 में शिष्य यीशु की गिरफ़्तारी का केवल सांकेतिक प्रतिरोध करते हैं, और फिर वे सभी भाग जाते हैं।

यीशु को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया समूह, जो स्पष्ट रूप से महायाजक की कमान वाले मंदिर के रक्षकों से बना था, भी बहुत ही असहानुभूतिपूर्ण तरीके से सामने आता है। इतना बड़ा समूह क्यों? इतने सारे हथियार क्यों? और अंधेरे की आड़ में इतनी अस्पष्ट जगह क्यों? यीशु की बहादुरी, यहूदा के विश्वासघात, शिष्यों की कायरता और गिरफ्तार करने वाले दल की आक्रामकता को शामिल पक्षों में से प्रत्येक के चरित्र में स्वैच्छिक कार्यों के रूप में सही ढंग से समझाया जा सकता है। लेकिन इस अंश में परमेश्वर की पूर्वनिर्धारित योजना पर ज़ोर देने पर भी ध्यान देना चाहिए।

26:2, 18, 24, 31, 39, 42, 54, और 56 को देखें। यहाँ, फिर, ईश्वरीय संप्रभुता और मानवीय जिम्मेदारी के बीच अनुकूलता के शास्त्र पैटर्न का एक और उदाहरण है। जब यीशु अपने परीक्षण या अपनी सुनवाई के पहले चरण के लिए कैफा के सामने आता है, तो चीजें बहुत अच्छी नहीं होती हैं, है न? यह अंश, 26:57 से 68, यीशु के दो परीक्षणों में से पहले को बताता है, हालाँकि यहाँ परीक्षण शब्द बहुत मजबूत हो सकता है।

महायाजक कैफा के समक्ष मुकदमे की कथा दो साहित्यिक उद्देश्यों को पूरा करती है। सबसे पहले, पूरी प्रक्रिया की घिनौनी प्रकृति 26, 59 से 61 में स्पष्ट रूप से उजागर होती है। दूसरा, और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीह के इस्राएल के मसीहा होने के दावों को इस्राएल के नेताओं के सामने जोरदार तरीके से पेश किया जाता है।

दानिय्येल, 7:13 के स्पष्ट संकेत में, यीशु स्वीकार करते हैं कि वे मनुष्य के मसीहाई पुत्र हैं जो अपने झूठे आरोप लगाने वालों और न्यायियों का न्याय करने के लिए वापस आएंगे, 26:64। फिर भी नेता यीशु की गवाही को अस्वीकार करते हैं, उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाते हैं, और 26:65 से 68 में उनके साथ व्यंग्य और घोर अवमाननापूर्ण व्यवहार करते हैं। यह यीशु की पुष्टि है कि वे अपने न्यायाधीशों का न्याय करने के लिए अपने गौरवशाली मनुष्य के पुत्र को वापस लाएंगे, जो उन्हें क्रोधित करता है।

वे इस युगांतिक उलटफेर पर विचार नहीं करेंगे। 27:54 में रोमन सैनिक का कबूलनामा मैथ्यू के अन्यजातियों के लिए मिशन पर जोर देने के साथ एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। इस मार्ग में यीशु को कैसे प्रस्तुत किया गया है, इस पहलू में, हेगनर सही है जब वह कहता है कि यीशु ने खुद को यहाँ से अधिक कहीं और प्रकट नहीं किया है।

भविष्य में यीशु के शब्दों, 26, 64, द्वारा निहित समय सीमा काफी व्यापक है। यीशु को उसके पुनरुत्थान पर मनुष्य के गौरवशाली पुत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, और कैफा को अंततः इस वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। दुख की बात है कि कैफा यह स्वीकार करने से इनकार करता है कि जिस व्यक्ति पर उसने अन्यायपूर्ण तरीके से न्याय किया है, वह किसी दिन उसका न्याय करेगा।

यीशु मनुष्य के महान पुत्र के रूप में बोलेंगे जब वह शिष्यों को अपना आदेश इन शब्दों के साथ प्रस्तुत करेंगे, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, 28, 18. लेकिन पुनरुत्थान केवल यीशु के शानदार शासन का उद्घाटन करता है। यूहन्ना 7:39, 12, 23, 12:32, और 33, 17:4, और 5, प्रेरितों के काम 2:32, और 33, 13:33 से 37, फिलिप्पियों 2:9 से 11, और प्रकाशितवाक्य 5:5 से 10 की तुलना करें।

यीशु का वह शासन पृथ्वी पर न्याय करने और शासन करने के लिए उसकी वापसी से पूर्ण होगा। मत्ती के 6:10 पर ध्यान दें, साथ ही 13:41 से 43, 16:27, 19:28, 24:30, और 25:31 पर भी ध्यान दें। पुनरुत्थान यीशु के दावों को सही साबित करता है और उसके दुश्मनों के विनाश को सुनिश्चित करता है।

पृथ्वी पर वापसी से अंतिम निर्णय साकार होता है, जहाँ सारी मानवता मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ी होगी। अविश्वासियों की निंदा की जाएगी और विश्वासियों को पुरस्कृत किया जाएगा, और यीशु एक नई दुनिया में अपने लोगों पर महिमा में शासन करेंगे जहाँ से अभिशाप हटा दिया गया है। अब इस मार्ग से संबंधित यहूदी-विरोधी भावना का मामला फिर से सामने आता है।

ऐतिहासिक स्तर पर, यह स्पष्ट है कि यह मुकदमा मिशनाह, ट्रैक्टेट सैनहेड्रिन 4 से 7 में पाई जाने वाली न्यायसंगत कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं चलाया गया था। इस ट्रैक्टेट के अनुसार, रात में मुकदमे नहीं चलाए जाने थे, और मृत्युदंड के मामलों का फैसला एक दिन में नहीं किया जा सकता था। मैथ्यू की कथा के कई अन्य विवरण मिश्नाहिक कानूनों के साथ असंगत हैं । इस विसंगति को अलग-अलग तरीकों से समझाया जा सकता है।

तर्क की एक पंक्ति यह तर्क देती है कि मिश्नाहिक परंपराएँ सैद्धांतिक हैं, वास्तविक नहीं, और उन्हें यीशु के परीक्षण के 150 साल बाद लिखा गया था। लेकिन इन परंपराओं का दावा है कि ये पहले के समय से मौखिक रूप से प्रसारित की गई हैं। गैर-इंजीलवादी मैथ्यू पर प्रचार के उद्देश्य से कहानी का अधिकांश या पूरा हिस्सा गढ़ने का आरोप लगाते हैं।

इस दृष्टिकोण से, बेहर की, क्षमा करें, बेहर की टिप्पणी ऐसा ही करती है। इस दृष्टिकोण से, मैथ्यू का लक्ष्य यहूदियों को दोषी ठहराना और रोमनों को दोषमुक्त करना था ताकि रोमन अधिकारियों के साथ ईसाई धर्म के पक्ष में पक्षपात किया जा सके। लेकिन अगर मैथ्यू और उसका समुदाय अभी भी खुद को यहूदी के रूप में पहचान रहा है, तो यह तर्क टूट जाता है।

इसके बजाय, मत्ती ने अपने वर्णन में सटीक ऐतिहासिक जानकारी को सुरक्षित रखा है ताकि यह दिखाया जा सके कि यहूदी नेताओं ने यीशु के साथ व्यवहार करते समय अपने स्वयं के मानकों का पालन नहीं किया। प्रेरितों के काम 6:11 और उसके बाद के अध्यायों में स्तिफनुस के मामले पर भी ध्यान दें। उनके लिए अपने स्वयं के नियमों को तोड़ना उचित था ताकि भीड़ को इसके बारे में पता चलने से पहले और अखमीरी रोटी के पर्व के पूरे जोश में आने से पहले ही वे यीशु से जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकें।

मत्ती इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में दोषी नहीं ठहराना चाहता, न ही अपने समय के सभी यहूदियों को, और न ही उन सभी यहूदियों को जो बाद में जी चुके हैं। इसके बजाय, मुकदमे की कहानी को मत्ती के लगातार, स्पष्ट रूप से नकारात्मक चित्रण के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें यीशु के दिनों में यरूशलेम की स्थापना को भ्रष्ट नेताओं के रूप में दिखाया गया है, जो इस्राएल को बिना चरवाहे के बिखरी हुई भेड़ों की तरह छोड़ देते हैं। 9:36 से तुलना करें।

इन नेताओं ने कानून और भविष्यवक्ताओं की व्याख्या इस तरह से नहीं की कि वे अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बजाय, वे मानवीय परंपराओं का पालन करना चाहते हैं जो कानून की धार्मिकता को अस्पष्ट करती हैं, 15:1-14। जब मैथ्यू, एक यहूदी के रूप में, यहूदियों को लिखते हैं, यरूशलेम की स्थापना के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो वह यहूदी-विरोधी नहीं हो रहा है , और जो ईसाई उसे इस तरह से लेते हैं वे गंभीर रूप से गलत हैं।

जो लोग मैथ्यू का हवाला देकर अपने यहूदी विरोधी पूर्वाग्रह का समर्थन करते हैं, उनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मैथ्यू के अपने धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार, यीशु की हत्या के लिए अंततः भ्रष्ट यहूदी नेता या कमज़ोर रोमन गवर्नर जिम्मेदार नहीं थे। बल्कि, यह पापी लोगों, यहूदियों और गैर-यहूदियों के कर्मों द्वारा पूरी की जाने वाली ईश्वर की योजना थी, ताकि हर जातीय समूह के पापी यीशु मसीहा पर विश्वास कर सकें और उसके खून के बहाने से क्षमा पा सकें।

और अंत में, इस अध्याय का अंतिम भाग, पतरस के दुखद तीन इनकार। महासभा ने यीशु की भविष्यसूचक अंतर्दृष्टि का मज़ाक उड़ाया है, और अब पतरस के इनकार ने इसे सही साबित कर दिया है। इस अंश में स्पष्ट रूप से तीन आरोप हैं कि पतरस यीशु का अनुयायी था, जिसके बाद तीन और तीव्र इनकार हैं।

यह बात चौंकाने वाली है कि पतरस एक मात्र नौकरानी से भयभीत है और उसके इनकार में कसमें और गालियाँ शामिल हो जाती हैं । 26:70, 72 और 74 की तुलना करें। ये इनकार और भी ज़ोरदार हो जाते हैं जब पतरस यीशु से दूर चला जाता है, 2669 में आँगन से 26:71 में प्रवेशद्वार तक और 2674 में उसके प्रस्थान तक।

यीशु का अनुसरण करने के लिए जो शिष्य सब कुछ छोड़कर चले गए थे, वे अब सब उसे छोड़कर चले गए हैं, और जो पहले बुलाया गया था, वह सबसे आखिर में चला गया है। एक बार डर या शर्मिंदगी के कारण पतरस ने प्रभु को अस्वीकार किया था, लेकिन एक बार फिर से तीव्र रूप से अस्वीकार करने को उचित ठहराना असंभव है। बाइबल, कई मामलों में, अपने नायकों को सभी दोषों के साथ प्रस्तुत करती है, जैसा कि कहावत है।

नूह, अब्राहम, मूसा, दाऊद और सुलैमान के बारे में सोचिए। मत्ती भी अपवाद नहीं है क्योंकि वह यीशु के शिष्यों के बारे में अपने वर्णन से शिष्यों की असंगतियों और असफलताओं को संपादित करने का प्रयास नहीं करता है। वह यीशु द्वारा पतरस के बाद के पुनर्वास का भी उल्लेख नहीं करता है, जिसका उल्लेख यूहन्ना 21:15 और उसके बाद में किया गया है।

इसलिए, पाठक के पास शिष्यों की कमज़ोरी की एक और स्पष्ट गवाही रह जाती है। यह कुछ हद तक शांत हो जाता है जब किसी को 12:32 में उल्लिखित क्षमा और यह वादा याद दिलाया जाता है कि यीशु बाद में गलील में शिष्यों से मिलेंगे, जो 2632 में पाया जाता है, जिसे 28:7, 10 और 16 में दोहराया गया है। पतरस का इनकार सभी शिष्यों की कमज़ोरी को दर्शाता है, 2635, लेकिन यह उनके मसीहाई मिशन को समाप्त नहीं करेगा यदि वे पुनर्जीवित मसीहा के प्रति सच्चे हैं और उसकी शक्ति और उपस्थिति से जीते हैं।

पतरस और यीशु की तुलना करना शिक्षाप्रद है। जब यीशु इस्राएल के सर्वोच्च नेता के सामने अपनी मसीहाई पहचान स्वीकार करता है, तो पतरस एक दासी के सामने यीशु के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करता है। पतरस तुरंत अपने पाप के कारण दुखी हो जाता है, लेकिन 27:3 में यहूदा भी दुखी होता है। इसलिए, पतरस और यहूदा की तुलना करना भी शिक्षाप्रद है।

यहूदा ने प्रभु को धोखा दिया, जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी। इसके बाद, उसे पश्चाताप महसूस हुआ, यहूदी नेताओं ने उसे ठुकरा दिया और 27:1 से 10 में आत्महत्या कर ली। पतरस ने भी प्रभु को अस्वीकार कर दिया, जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी।

बाद में, उसे पश्चाताप महसूस होता है। यीशु उसे बहाल करते हैं, और वह शिष्यों के नेता के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू करता है। ऐसे समान कार्यों से ऐसे विपरीत परिणाम कैसे आ सकते हैं? पतरस के मामले में, मानवीय कमज़ोरी ने क्षणिक विफलता को जन्म दिया, लेकिन पतरस के जीवन का पैटर्न शिष्यत्व का था। पतरस के प्रति पूरी निष्पक्षता में, जाहिर है, वह महायाजक के आंगन में यीशु का अनुसरण करने वाला एकमात्र शिष्य था।

माना कि वह वहाँ बुरी तरह असफल रहा, लेकिन अन्य लोग वहाँ बिल्कुल भी नहीं गए। दूसरी ओर, यहूदा के पश्चाताप के साथ सच्चे पश्चाताप के योग्य कार्य नहीं थे। जैसा कि हमने पहले देखा है, यहाँ इस कथा में अब हम इसे फिर से देखते हैं।

मत्ती में, पतरस यीशु के शिष्यों में प्रथम है। उसे पूरी कथा में प्रतिनिधि शिष्य के रूप में दर्शाया गया है। वह समूह की ओर से बोलता है।

इसलिए यीशु के सभी अनुयायियों को पतरस के इनकार से भयभीत होना चाहिए और उसकी पुनर्स्थापना से रोमांचित होना चाहिए। पतरस तब और अब दोनों समय प्रतिनिधि शिष्य है। अब, सारांश और अगले अध्याय में संक्रमण।

जैसे-जैसे यीशु को मारने की साज़िश आगे बढ़ती है, यीशु अपने शिष्यों को धरती पर अपनी सेवा के अंत के लिए तैयार करते हैं। एक मार्मिक दृश्य में, शिष्यों का आंतरिक समूह गेथसेमेन में यीशु के दर्दनाक संघर्ष के दौरान जागते भी नहीं रह पाता। फिर यहूदा यहूदी नेताओं के हाथों प्रभु को धोखा देता है, जो यीशु को कैफा के सामने मुकदमे के लिए ले जाते हैं।

पतरस ने तीन बार प्रभु को अस्वीकार किया। मत्ती 26 की कहानी में यीशु द्वारा अपने शिष्यों को अपनी मृत्यु के लिए तैयार करने और फरीसियों द्वारा उस मृत्यु को शीघ्र लाने की योजना को आपस में जोड़ा गया है। जैसे-जैसे अध्याय की घटनाएँ तेज़ी से सामने आती हैं, यीशु नियंत्रण में रहते हैं क्योंकि वे बार-बार अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं।

26:2, 12, 21, 23 और 24, 28, 32, 45 और 54. यह 26:31 से 35 में उसके शिष्यों के लिए आने वाली परीक्षाओं पर भी जोर देता है। यहां तक कि गतसमनी में उसका संघर्ष भी उसके नियंत्रण के विषय को कम नहीं करता है, क्योंकि वह हमेशा पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी रहता है।

26:39, 42, 44. एक और मज़बूत विषय परमेश्‍वर की प्रभुता है, खास तौर पर जब यह पुराने नियम की पूर्ति से संबंधित है। 26:24, 31, 54, 56 और 64 पर ध्यान दें।

इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि यहूदा का राक्षसी विश्वासघात और यहूदी नेताओं की दुष्ट चालें दोनों ही दोषी कार्य और ईश्वरीय आवश्यकताएँ हैं जो कृपापूर्वक पापों की क्षमा प्रदान करती हैं। इसलिए यह अध्याय इस बात का गहरा प्रमाण है कि ईश्वर की संप्रभुता और लोगों की जिम्मेदार एजेंसी संगत बाइबिल सत्य हैं, भले ही हम इन सत्यों को केवल कमजोर रूप से व्यक्त कर सकें।