डॉ. डेविड ए. डिसिल्वा,
2 पतरस और यहूदा
सत्र 4

यहूदा का पत्र, जो अस्पष्ट संकेतों, उग्र वाद-विवादों से भरा है और एक अस्पष्ट स्थिति को संबोधित करता है, शायद नए नियम के अंत में उचित रूप से रखा गया है। वहाँ यह आमतौर पर प्रतिष्ठित तो है, लेकिन सुविधाजनक रूप से भुला दिया गया है। यहूदा का पत्र सामान्य रविवारीय पाठ्य-पुस्तकों में कहीं नहीं मिलता।

मुझे लगता है कि चर्चों में यह पुस्तक अध्ययन का विषय शायद ही कभी होता है। यह व्यक्तिगत प्रार्थना के समय के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर बाइबल प्रकाशक यहूदा की पुस्तक छापना बंद कर दें, तो उन्हें इस पर ध्यान देने में काफ़ी समय लग सकता है।

यहूदा का पत्र आधुनिक पाठक के लिए कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। पहली चुनौती इसकी संक्षिप्तता है। हमारे पास मात्र 25 आयतों की एक बहुत ही संकीर्ण खिड़की है जिसके माध्यम से हम इसके पाठकों के जीवन में झाँक सकते हैं और उस स्थिति को समझ सकते हैं जिसका उल्लेख लेखक ने किया है।

हम इस लेखक को कभी भी उतनी अच्छी तरह नहीं जान पाएँगे जितना हम पौलुस, याकूब या उस प्राचीन को जान सकते हैं जिसने हमें पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना दिया था। और इस प्रकार, वह एक मित्र से ज़्यादा एक प्रामाणिक परिचित ही रहेगा। दूसरा, पत्र का ध्यान न्याय और निंदा पर केंद्रित है।

लेखक का आरोप है कि यह मूलतः कुछ ऐसे लोगों के विरुद्ध एक व्यंग है जो एक मण्डली में आकर अपने लालच और स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसके सदस्यों का शोषण करने लगे हैं। ईश्वर के न्याय और ईसाई रीति-रिवाजों के प्रति कठोर नियमों को बढ़ावा देना 21वीं सदी के सहिष्णुता और बहुलवाद के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। तीसरा, लेखक द्वारा पुराने नियम के प्रसंगों और बाइबिल के बाहर के ग्रंथों में छवियों के अक्सर अस्पष्ट संदर्भ।

यदि पाठक इस संक्षिप्त पत्र का पूरा आनंद लेना चाहता है, तो उसे प्राचीन यहूदी साहित्य के विस्तृत संग्रह तक मानसिक पहुँच की आवश्यकता है। चौथा, चर्च के इतिहास में यहूदा के प्रति विरोधाभासी दृष्टिकोण है। प्रारंभिक चर्च अपने अधिकार को लेकर विभाजित था।

इसका एक बड़ा कारण यह है कि यह बाइबल से बाहर के ग्रंथों के लिए आकर्षक है। लूथर को यकीन नहीं था कि यह नए नियम में शामिल करने लायक मूल्यवान है। यहूदा इसे हमारे धर्मग्रंथ में, यहाँ तक कि इसके अंतिम भाग में भी, शामिल करने का औचित्य सिद्ध करने के लिए क्या प्रस्ताव देता है? इस संक्षिप्त पाठ्यक्रम के माध्यम से, मैं यह प्रदर्शित करने की आशा करता हूँ कि यहूदा शिष्यत्व और सेवकाई के निरंतर कार्य में कम से कम तीन महत्वपूर्ण योगदान देता है।

सबसे पहले, यहूदा नए नियम में प्रचारित इस विश्वास को पुष्ट करता है कि यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह का एक उद्देश्य है: हमारे पुराने स्वभाव की वासनाओं और लालसाओं से हमारी मुक्ति और एक नए स्वभाव में हमारा परिवर्तन जो परमेश्वर की दृष्टि में निष्कलंक रहेगा। परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति कोई भी अन्य प्रतिक्रिया, परमेश्वर के अनुग्रह का कोई भी अन्य उपयोग, यहूदा के अनुसार, हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करने के समान है। यहूदा जॉन वेस्ली के इस ज़ोर को स्वीकार

करता कि परमेश्वर हमें न केवल पाप के दंड से, बल्कि पाप की शक्ति से भी बचाने के लिए कार्य करता है, ताकि हम वास्तव में उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता में रह सकें।

दूसरा, यहूदा हमें परमेश्वर के समक्ष हमारी जवाबदेही, यानी परमेश्वर के न्याय की निश्चितता, का बोध कराता है। वह इसे विशेष रूप से सेवकाई की निष्ठा से जोड़ता है, और इस प्रकार हमारे सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न रखता है: क्या हम धर्म के व्यवसाय में उन लोगों के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें सौंपा है, या हम धर्म के व्यवसाय में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हैं, चाहे वे अधिक स्पष्ट वासनाएँ हों या अहंकार और रोज़ी-रोटी के अधिक सूक्ष्म प्रलोभन? कई संप्रदायों और कुछ गैर-संप्रदायिक कलीसियाओं को झकझोर देने वाले घोटाले, जो सुसमाचार पर व्यापक कलंक ला रहे हैं, हमें याद दिलाते हैं कि ये खतरे सर्वदा मौजूद हैं। तीसरा, यहूदा हमें एक-दूसरे के प्रति हमारी जवाबदेही और एक-दूसरे को जवाबदेह ठहराने की हमारी ज़िम्मेदारी की याद दिलाता है।

यह बात, खासकर 21वीं सदी के पश्चिमी चर्चों के लिए, एक विरोधाभासी बात है, जहाँ दूसरों के दमनकारी हस्तक्षेप से मुक्त होकर, एक व्यक्ति का आत्मनिर्णय का अधिकार एक तेज़ी से प्रमुख मूल्य बनता जा रहा है। यहूदा हमारे लिए एक प्रतिसंस्कृतिपूर्ण वचन कहता है, जो हमें प्रभु में उन भाइयों और बहनों को पुनर्स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करने का साहस देता है जो उस दिशा के विपरीत जा रहे हैं जिस दिशा में ईश्वर का अनुग्रह हमें प्रेरित करेगा, और जब हम ऐसे हस्तक्षेपों के अधीन हों तो हमें सुनने के लिए विनम्र बनाता है। केवल इन्हीं योगदानों के लिए, यहूदा का पत्र सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनने योग्य बना रहेगा।

पत्र का पहला शब्द सबसे ज़्यादा बहस का विषय रहा है: यहूदा, यहूदा, ईसा मसीह का एक दास और याकूब का भाई। यहूदा एक बहुत ही प्रचलित नाम था, जो बारह कुलपिताओं में से एक के नाम को आगे बढ़ाता था, और जिसने वास्तव में प्राचीन इस्राएल के दक्षिणी राज्य, यहूदा, में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली राजनीतिक सत्ता को अपना नाम दिया था। नए नियम में हमें यहूदा नाम के कई लोग मिलते हैं ।

गलीली यहूदा एक क्रांतिकारी था। यहूदा, याकूब का पुत्र, जो शिष्यों में से एक था। यहूदा, इस्करियोती नहीं, जैसा कि हम यूहन्ना में पढ़ते हैं।

बेशक, यहूदा इस्करियोती का ज़िक्र ज़रूर आता है। लेकिन प्रेरितों के काम की किताब में हमें दमिश्क के यहूदा, यहूदा बरसब्बास, और फिर सुसमाचारों में यहूदा, यीशु के सौतेले भाई और याकूब, यूसुफ और शमौन के भाई, साथ ही दो या दो से ज़्यादा अनाम बहनों के भाई का ज़िक्र भी मिलता है। लेखक द्वारा खुद को यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई बताना, इन यहूदियों में से आखिरी की ओर साफ़ इशारा करता है, क्योंकि कोई भी अपनी पहचान अपने भाई से नहीं, बल्कि पिता से तभी जोड़ेगा जब वह भाई उसके मंडली में काफ़ी प्रतिष्ठित हो।

ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु का सौतेला भाई याकूब, यीशु के अनुयायियों के समूह में तब तक सुरक्षित रूप से शामिल नहीं था जब तक कि पुनरुत्थान के बाद, यीशु उसके सामने प्रकट नहीं हुए और मरे हुओं में से जी नहीं उठे, जैसा कि हम 1 कुरिन्थियों 15, पद 7 में पढ़ते हैं। हालाँकि, याकूब जल्द ही यरूशलेम कलीसिया में एक नेता के रूप में उभरे, निश्चित रूप से पौलुस की यरूशलेम यात्रा के समय तक, जिसका वर्णन उन्होंने गलतियों 2:1-10 में किया है। प्रेरितों के काम 15 के यरूशलेम सम्मेलन में भी याकूब एक प्रमुख भूमिका में दिखाई देते हैं, जहाँ उन्होंने अंतिम वचन दिया। और फिर प्रेरितों के काम 21 में, जहाँ उन्होंने पौलुस को निर्देश दिए ताकि पौलुस और उनके मिशन के प्रति यहूदी ईसाइयों का संदेह दूर हो सके।

विशेष रूप से 19वीं शताब्दी में, ऐतिहासिक आलोचना के उदय ने विद्वानों को नए नियम की सभी रचनाओं के लेखकत्व के प्रश्नों को फिर से खोलने के लिए प्रेरित किया। यहूदा भी इसका अपवाद नहीं था। आजकल ऐसी टिप्पणियाँ मिलना आम बात है जो बताती हैं कि यह संक्षिप्त पत्र स्वयं यहूदा ने नहीं, बल्कि यहूदा के नाम से किसी बाद के लेखक ने लिखा था।

हम इस पत्र की प्रामाणिकता के विरुद्ध तर्कों की संक्षिप्त समीक्षा करेंगे, और इसे यीशु के सौतेले भाई, यहूदा की एक प्रामाणिक रचना मानने के मेरे अपने कारणों की भी। इस छोटे से पत्र की प्रामाणिकता के विरुद्ध पहला तर्क यह आरोप है कि इसमें पहली शताब्दी के उत्तरार्ध या दूसरी शताब्दी के आरंभिक काल के लेखकत्व के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। विशेष रूप से तीन विशेषताएँ ।

हालाँकि, यह तर्क मुझे सबसे कम ठोस लगता है, और वास्तव में, इसे बहुत पहले ही त्याग दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यहूदा में वास्तव में उन विशेषताओं में से कोई भी नहीं है जो कथित तौर पर प्रेरितों के बाद की रचनाओं को दर्शाती हैं। पहली विशेषता मसीह के आगमन की घटती हुई उम्मीद है। हालाँकि, यहूदा, कम से कम दुनिया का न्याय करने के लिए परमेश्वर के निर्णायक हस्तक्षेप की एक जीवंत उम्मीद प्रदर्शित करता है।

हालाँकि यहूदा समय के संदर्भ में इसकी निकटता पर ज़ोर नहीं देता, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके विपरीत संकेत दे, और निश्चित रूप से इन अपेक्षाओं की पूर्ति में देरी का संकेत भी न दे, जैसा कि हम उदाहरण के लिए, दूसरे पतरस में पाते हैं, जो मसीह की वापसी और परमेश्वर के न्याय में कथित देरी की समस्या को स्पष्ट रूप से संबोधित करता है। दूसरी विशेषता स्थानीय कलीसियाओं की समस्याओं को हल करने के लिए चर्च पदानुक्रम से एक अपील है, जैसा कि एंटिओक के इग्नाटियस के पत्रों में मिलता है, जिन्होंने लगभग 110 ईस्वी में अपने पत्र लिखे थे। लेकिन यहूदा के पत्र में ऐसी कोई अपील नहीं दिखाई देती।

यहाँ तक कि चर्च के पदों का भी कोई ज़िक्र नहीं है। तीसरी विशेषता यह है कि विश्वास शब्द का प्रयोग एक गतिशील संबंधपरक शब्द से बदलकर एक ऐसे शब्द में बदल गया है जो सिद्धांतों के एक समूह को दर्शाता है। यह दो कारणों से एक विशेष रूप से समस्याग्रस्त मानदंड है।

सबसे पहले, विश्वास का प्रयोग चर्च के इतिहास के आरंभिक दौर में ही दृढ़ विश्वासों और जीवन-शैली का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह इस अर्थ में गलातियों के अध्याय 1, पद 23 और 24 में पहले से ही मौजूद है, जहाँ पौलुस याद करते हैं कि कैसे यहूदी मसीहियों ने 40 ईस्वी में ही उनके बारे में बात की थी। मैं तब भी यहूदिया की उन कलीसियाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से अपरिचित था जो मसीह में हैं।

वे केवल यह सुन रहे थे कि जो हमें सताता था , वही अब उसी विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसे उसने कभी नष्ट करने की कोशिश की थी। यहाँ विश्वास स्पष्ट रूप से एक संबंधपरक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा शब्द है जो विश्वासों के एक समूह और व्यवहार के एक स्वरूप को दर्शाता है जो उस आंदोलन को परिभाषित करता है जिसका पौलुस ने पहले विरोध किया था। यह विशेष मानदंड पौलुस द्वारा मसीही और यीशु के बीच विश्वास के एक संबंधपरक शब्द के रूप में विश्वास के अधिक विशिष्ट प्रयोग को अन्य प्रयोगों की तुलना में अधिक महत्व देता है, जैसे कि प्रारंभिक और अधिक जीवंत बनाम बाद में और अधिक भयभीत।

हालाँकि, ध्यान दें कि पौलुस भी विश्वास का प्रयोग उसी अर्थ में कर सकता है जिस अर्थ में उसने गलतियों 1:23 में यहूदी मसीहियों का उल्लेख किया था। उदाहरण के लिए, फिलिप्पियों 1:27 में हम पढ़ते हैं, "केवल तुम्हारा चालचलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूँ, चाहे न आऊँ, तुम्हारे विषय में सुनूँ कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, और एक मन होकर सुसमाचार के विश्वास के लिये

परिश्रम करते हो।" सुसमाचार संदेश के सार को दर्शाने के लिए विश्वास का प्रयोग उस समय किसी भी काल में, चाहे बहुत पहले हो या बाद में, उपयुक्त था।

जहाँ कहीं भी सुसमाचार का विरोध या बचाव हो, विश्वास ही संदर्भ है। पत्र में यूनानी भाषा के स्तर को भी अक्सर इस बात का संकेत माना जाता है कि ऐतिहासिक यहूदा के अलावा किसी और ने यह पत्र लिखा था। क्या गलीली शिल्पकार का कोई पुत्र ऐसी यूनानी भाषा लिख पाता जैसा हमें इस पत्र में मिलता है? वास्तव में, हमें यहूदा के अपने शिल्प और पेशे के बारे में, उसके सेवकाई कार्य से पहले और संभवतः उसके साथ-साथ, कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, चाहे वह ऐसा रहा हो जिसके लिए उसे गलील की दूसरी भाषा, अर्थात् यूनानी, में अधिक प्रवाह प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी हो।

हम मान सकते हैं कि वह निर्माण और बढ़ईगीरी के पारिवारिक व्यवसाय में शामिल था, लेकिन यह केवल एक अनुमान ही है। यह तय नहीं था कि परिवार के सभी सदस्य पिता के व्यवसाय में शामिल होंगे, और हो सकता है कि इतने सारे परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त व्यवसाय न रहा हो। कुछ विद्वान अक्सर एक बहुभाषी शहर में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व करने के केंद्र में यरूशलेम में जूड के अनुभव को भी ध्यान में नहीं रखते ।

याकूब, जूड और प्रारंभिक ईसाई आंदोलन के अन्य नेताओं का यूनानी भाषी प्रवासी यहूदियों से नियमित संपर्क रहा होगा, जो या तो यरूशलेम में रहते थे या कभी-कभार महान तीर्थयात्रा उत्सवों में आते थे। जूड को एक मिशनरी के रूप में भी अनुभव था। युसेबियस, तीसरी शताब्दी के व्यक्ति जूलियस अफ्रीकनस का हवाला देते हुए, गलील में मिशनरियों के रूप में यीशु के रिश्तेदारों का उल्लेख करते हैं।

गलील में कई शहर थे जहाँ यूनानी भाषा में प्रचार और शिक्षा देना बेहद उपयोगी होता, अगर ज़रूरी नहीं होता, जैसे सेफ़ोरिस , तिबिरियास और बेथसैदा जूलियस। अगर उनका मिशन डेकापोलिस शहरों तक फैला होता, जैसे सिथोपोलिस , जहाँ से गलीली यहूदी यरूशलेम जाते समय सामरिया से न गुज़रते हुए गुज़रते थे, या गदारा या हिप्पोस, जो दोनों गलील सागर के किनारे स्थित थे, तो यूनानी भाषा में सुविधा बढ़ाना वाकई ज़रूरी होता। पौलुस सुझाव देते हैं कि यीशु के भाइयों का मिशन और भी व्यापक था।

वह अपने कुरिन्थियों में धर्मांतरित लोगों को प्रभु के अन्य प्रेरितों और भाइयों के बारे में बताता है जो भ्रमणशील मिशनरियों और शिक्षकों के रूप में कार्य करते थे, और अपनी यात्राओं में अपनी पत्नियों के साथ जाते थे। कलीसियाएँ भी इन कुरिन्थियों के विश्वासियों से इस प्रथा से परिचित होने की अपेक्षा करते हुए सहायता प्रदान करती थीं। आप इसे 1 कुरिन्थियों 9, पद 5 में पा सकते हैं। इनमें से किसी भी क्षेत्र में सेवा करने से यहूदा को, चाहे उसका पूर्व व्यवसाय कुछ भी रहा हो, यूनानी भाषा पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा। यहूदा के पत्र में विस्तृत यूनानी शब्दावली तो दिखाई देती है, लेकिन असाधारण यूनानी शैली नहीं।

और यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि किसी दूसरी भाषा में अभिव्यक्ति की सहजता हासिल करने की तुलना में शब्दावली हासिल करना ज़्यादा आसान है। यह भी संभावना है, बल्कि संभावना है कि यहूदा ने यूनानी भाषा बोलने वाले धर्मांतरित लोगों को लिखे पत्र में उन अन्य ईसाइयों की मदद ली होगी जो स्वयं यूनानी भाषा और उसकी रचना से ज़्यादा परिचित थे। अंत में, कुछ विद्वानों ने इस पत्र की प्रामाणिकता पर इस आधार पर आपत्ति जताई है कि यहूदा, पद 17 और 18, जब श्रोताओं को बताता है तो प्रेरितों की मृत्यु की ओर इशारा करता है।

लेकिन प्रियो, तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियाँ याद रखनी चाहिए। उन्होंने तुमसे कहा था, आखिरी समय में, ठट्ठा करनेवाले अपनी अधर्मी वासनाओं के पीछे भागेंगे। हालाँकि, ध्यान से

पढ़ने पर पता चलता है कि श्रोताओं को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वे प्रेरितों की कही बातों को याद रखें, न कि उन्हें ऐसे याद रखें जैसे वे मर चुके हों।

उत्तरार्द्ध एक संभावित अनुमान है, लेकिन कुछ भी इसे संभावित नहीं बनाता, ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं। इसलिए, इन आयतों में तिथि के लिए कोई निहितार्थ नहीं है। इसके अलावा, लेखक यह मानकर चलता है कि उसके श्रोताओं ने ये शब्द प्रेरितों के मुँह से सुने होंगे, और स्वाभाविक रूप से, उनमें से कम से कम कुछ को चर्च के अस्तित्व की पहली पीढ़ी में रखता है।

प्रामाणिकता का एक संभावित सकारात्मक संकेत इस पत्र की फ़िलिस्तीनी यहूदी परंपराओं में निहितता में दिखाई देता है। लेखक द्वारा प्रयुक्त बाइबिल के वाक्यांश पुराने नियम के हिब्रू पाठ को सेप्टुआजेंट की तुलना में अधिक निकटता से दर्शाते हैं, जो पुराने नियम का यूनानी अनुवाद है और जिसका पूर्वी भूमध्य सागर में यूनानी भाषी यहूदियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए, यहूदा 12 में घुसपैठियों का उल्लेख, उद्धरण चिह्न, हवा द्वारा उड़ाए जा रहे निर्जल बादलों के रूप में किया गया है।

नीतिवचन 25:14 के इब्रानी पाठ में, घमंडी व्यक्ति की तुलना बिना बारिश वाले बादलों और हवाओं से की गई है। हालाँकि, सेप्टुआजेंट में, घमंडी व्यक्ति को बस हवाओं, बादलों और बारिश के समान बताया गया है, जिसमें मूल छवि की मुख्य विशेषता, एक प्रचंड तूफ़ान जो कुछ भी उपयोगी नहीं देता, को छोड़ दिया गया है। यहूदा के पद 13 में, घुसपैठियों को समुद्र की प्रचंड लहरें कहा गया है, जो अपने पतन-जैसे समुद्री झाग को ऊपर उठाती हैं।

फिर से, यह यशायाह 57, पद 20 के इब्रानी पाठ को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ दुष्ट लोगों की तुलना उछलते हुए समुद्र से की गई है जिसका पानी कीचड़ और कीचड़ उछालता है। इस पद के सेप्टुआजेंट संस्करण में उस अशांत समुद्र की प्रभावशाली छवि का अभाव है जो तल पर कीचड़ उछाल रहा है। सेप्टुआजेंट में, दुष्ट लोग, उद्धरण, बस लहरों से इधर- उधर उछाले जाएँगे और उन्हें चैन नहीं मिलेगा।

सबसे नाटकीय है लेखक द्वारा "प्रथम हनोक" का प्रयोग, जो ऐसा प्रतीत होता है कि फिलिस्तीन में रचा गया और सबसे ज़्यादा पढ़ा गया। इस विषय पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि हम पत्र पर काम कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक कैन जैसे बाइबिल के पात्रों के बारे में बाइबिल से बाहर की परंपराओं से भी परिचित थे, जो अन्यथा फिलिस्तीनी ग्रंथों में पाई जाती हैं, जैसे कि अरामी तरगुमिम , जो हिब्रू धर्मग्रंथों का अरामी अनुवाद है।

के संबंध में , याकूब की प्रमुखता को छोड़कर, कोई स्पष्ट आंतरिक संकेत नहीं हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पतरस के यरूशलेम से प्रस्थान और याकूब के नेतृत्व की भूमिका में आने के बाद का समय था। और दूसरी ओर, यीशु के एक छोटे भाई का संभावित जीवनकाल। इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि यह पाठ लगभग 50 और 80 ईस्वी के बीच किसी समय लिखा गया होगा।

मंदिर के खड़े होने या उसके विनाश का कोई उल्लेख न होना, काल-निर्धारण के लिए उपयोगी नहीं है। मौन से तर्क हमेशा अनिश्चित होते हैं, खासकर जब उन्हें पोस्टकार्ड जितनी लंबाई के पत्र पर लागू किया जाए। इसलिए, हम इसे यीशु मसीह के दास और याकूब के भाई, यहूदा का एक वास्तविक पत्र मानेंगे, जैसा कि लेखक पहले पद में कहता है।

एक ओर, हम ध्यान दे सकते हैं कि याकूब ने स्वयं को केवल याकूब का भाई कहने में संकोच किया, हालाँकि यह उसे यहूदिया में यीशु आंदोलन के प्रमुख और यीशु के भाई के बजाय एक दास के रूप में भी जोड़ता है, जो लेखक और श्रोता दोनों के प्रभु हैं। हालाँकि दासता पहली शताब्दी की सामाजिक व्यवस्था

में सबसे निम्नतम स्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी, दास उन लोगों के लिए एक सम्मानजनक उपाधि के रूप में भी कार्य कर सकता था जो विशेष रूप से एकनिष्ठ भक्ति के साथ परमेश्वर की सेवा करने का दावा करते थे और जो परमेश्वर के होने का दावा करते थे। यहूदी धर्मग्रंथों में मूसा, यहोशू और दाऊद, सभी को परमेश्वर के दास के रूप में पहचाना गया है।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में ईसाई भविष्यवक्ता, सामान्यतः, परमेश्वर के दास हैं, जिससे उन्हें पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाले लोगों के रूप में अधिकार प्राप्त होता है। प्रकाशितवाक्य के लेखक पौलुस, याकूब और यूहन्ना भी स्वयं को इसी रूप में पहचानते हैं । यहूदा उन लोगों को संबोधित करता है जिन्हें बुलाया गया है, जो परमेश्वर पिता में प्रिय हैं, और यीशु मसीह में सुरक्षित हैं।

यहूदा हमें अपने श्रोताओं के बारे में बहुत कम बताता है। वह हमें उनकी कलीसियाओं का कोई स्थान नहीं बताता, जैसा कि पौलुस अक्सर बताता है । वह उनके जातीय समूह के बारे में कोई सीधी जानकारी नहीं देता।

इस छोटे से पत्र की विषयवस्तु यह मानकर लिखी गई है कि श्रोता कैन, पतित स्वर्गदूतों और मूसा से जुड़ी यहूदी परंपराओं से परिचित होंगे, जो प्रामाणिक धर्मग्रंथों में नहीं मिलतीं। वे यह भी मानते हैं कि वे प्रथम हनोक से कुछ हद तक परिचित होंगे और उसके प्रति सम्मान रखते होंगे, जिसकी उत्पत्ति फ़िलिस्तीनी यहूदी समुदाय में हुई थी और जिसे वहाँ मान्यता प्राप्त थी। उदाहरण के लिए, यह कुमरान समुदाय में एक प्रामाणिक ग्रंथ था, और इस प्रकार संभवतः व्यापक एस्सेन आंदोलन में भी प्रामाणिक था।

इससे यह संदेह हो सकता है कि श्रोतागण मुख्यतः यूनानी भाषी यहूदी ईसाइयों से बने थे, जिन्हें इन परंपराओं का अधिक ज्ञान होगा, हालाँकि वहाँ गैर-यहूदी धर्मांतरित लोगों की भी अच्छी-खासी उपस्थिति रही होगी, जैसे कि कुरनेलियुस और उसका परिवार, जिनका ज़िक्र हम प्रेरितों के काम 10 में करते हैं, जो समुद्र के किनारे कैसरिया में रहते थे। फिलिस्तीन के श्रोतागण भी यीशु के रिश्तेदारों के प्रभाव और देखरेख के क्षेत्र से अच्छी तरह मेल खाते होंगे। हालाँकि फिलिस्तीन के ज़्यादा ग्रामीण गाँवों के लोग यहूदा द्वारा बताए गए नैतिक मानकों में ढील के प्रति शायद संवेदनशील नहीं रहे होंगे, लेकिन गलील के शहरी केंद्रों या तटीय मैदानों के ईसाई, जो यूनानी और अन्य गैर-यहूदी जीवनशैली प्रथाओं से घिरे हुए थे और कुछ मामलों में खुद उन्हें छोड़ भी चुके थे, शायद प्रयोग करने के लिए प्रलोभित हुए होंगे।

शहरी केंद्रों में ही यूनानी संगोष्ठियों की संस्कृति को शामिल करने की पहल, जिसमें ईसाइयों के अगापे भोजन में खाने-पीने और संगति का अधिक स्वतंत्र आनंद शामिल होता, अधिक आकर्षक होती। फ़िलिस्तीन के शहरी श्रोतागण यह भी समझा सकते थे कि जूड ने अरामी भाषा के बजाय यूनानी भाषा में क्यों लिखा। बेशक, यह सब विद्वानों के सर्वोत्तम अनुमानों का विषय है, क्योंकि एक बार फिर जूड स्वयं हमें अपने संबोधनकर्ताओं के बारे में बहुत कम बताता है ।

वह हमें अपने श्रोताओं के बारे में वही बताता है जो वह उन्हें स्वयं के बारे में बताता है। वे, उद्धरण, वे हैं जिन्हें बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, जो परमेश्वर पिता में प्रिय हैं और यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। जैसा कि प्रारंभिक कलीसिया में व्यापक रूप से प्रचलित है, यहूदा उस विशिष्ट देह का वर्णन करने के लिए उस भाषा का प्रयोग करता है जो कभी ऐतिहासिक इस्राएल पर लागू होती थी। यीशु में विश्वास के इर्द-गिर्द, संतों को एक बार के लिए सौंपे गए विश्वास के इर्द-गिर्द एकत्र हुए ।

इस्राएल को अक्सर उन लोगों के रूप में वर्णित किया जाता है जिन्हें परमेश्वर ने अपनी प्रजा होने के लिए बुलाया या आमंत्रित किया है। परमेश्वर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह इस्राएल से प्रेम करता है या उसे अपना प्रिय मानता है। लेकिन इन अभिभाषकों को यीशु मसीह में भी रखा गया है।

किसी खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर रखे जाने का विचार इस छोटे से पत्र में एक प्रमुख विषय के रूप में उभरेगा। पद 21 में, यहूदा श्रोताओं से आग्रह करेगा कि वे स्वयं को परमेश्वर के उस प्रेम में बनाए रखें जिसका वे वर्तमान में आनंद ले रहे हैं। दूसरी ओर, दखलंदाज़ शिक्षकों को भी परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, सिवाय पद 13 में अधोलोक के घोर अंधकार के, क्योंकि वे उसी भावना से कार्य कर रहे हैं जैसे पतित स्वर्गदूतों ने किया था, जिन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं रहे, बल्कि परमेश्वर द्वारा खींची गई सीमाओं को पार कर लिया, और इसलिए अब उसी अंधकार में अनंत काल की ज़ंजीरों में बंधे हैं, जैसा कि हम पद 6 में पाते हैं। दूसरे पद के साथ, "दया, शांति और प्रेम तुम्हारे प्रति बढ़े", यहूदा उस विशिष्ट सूत्र को पूरा करता है जो पहली सदी के संसार में एक पत्र की शुरुआत करता है।

यह सूत्र, प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक, अभिवादन, अक्सर बहुत संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया था, जैसा कि हम हेलेनिस्टिक पत्रों में पाते हैं जो उदाहरण के लिए, प्रथम और द्वितीय मकाबी काल में अत्यधिक संरक्षित हैं, लेकिन मिस्र की रेत से प्राप्त सैकड़ों गैर-साहित्यिक पपीरस पत्रों में भी। यहूदा, अन्य प्रारंभिक ईसाई नेताओं की तरह, प्रत्येक तत्व का विस्तार करता है। यहाँ, सरल शब्द, अभिवादन, के स्थान पर दया, शांति और प्रेम की कामना की गई है, संभवतः प्रत्येक अनुभव के स्रोत के रूप में ईश्वर को, जो श्रोताओं पर छा जाए।

यहूदा द्वारा श्रोताओं को रखे हुए और प्रिय के रूप में उत्साहवर्धक वर्णन के साथ, यह शुभकामना उन लोगों के प्रति यहूदा की सद्भावना का दृढ़ आश्वासन देती है, जिन्हें उसका पत्र पढ़कर सुनाया जाएगा, और संयोगवश, उन्हें उसके और उसकी चेतावनी के प्रति भी अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेम और दया, दोनों ही संक्षिप्त पत्र में प्रतिध्वनियों की एक श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। अंतिम उपदेशों में यहूदा दया के विषय पर लौटता है, और श्रोताओं को निर्देश देता है कि वे अपनी आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया पर बनाए रखें, जो उन्हें अनन्त जीवन की ओर ले जाती है, और अपने उन बहनों और भाइयों पर भी दया करें जिन्हें वे जीवन के मार्ग से भटकते हुए देखते हैं।

इसी प्रकार, श्रोताओं को प्रिय के रूप में वर्णित करना और उनके लिए ईश्वर के प्रेम का अनुभव करते रहने की कामना, पूरे पत्र में श्रोताओं को बार-बार प्रिय कहकर संबोधित करने और उन्हें पवित्रता और विश्वासयोग्यता के उन मार्गों पर चलकर स्वयं को ईश्वर के प्रेम में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने से पूरी होती है, जिनके लिए ईश्वर के अनुग्रह ने उन्हें बुलाया है। इसलिए, ये आरंभिक पद न केवल एक पत्र के लेखन की शैली को स्पष्ट रूप से चिह्नित करते हैं, बल्कि किसी भी संबोधन की एक सशक्त शुरुआत की दो प्रमुख आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। पहला, वक्ता के अधिकार और सद्भावना को स्थापित करना, और दूसरा, संबोधन के कुछ प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालना।

तथाकथित कैथोलिक पत्रों के साथ, जो याकूब और 1 पतरस की तरह, वास्तव में व्यापक पाठकों के लिए लिखे गए हैं, यहूदा वास्तव में एक बहुत ही विशिष्ट समस्या और स्थिति को संबोधित करता है , वह है किसी विशेष कलीसिया या कलीसियाओं के समूह के बाहर से शिक्षकों का आना। प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में तत्पर था जिसमें हम सब सम्मिलित हैं, तो मेरे लिए यह आवश्यक हो गया कि मैं तुम्हें लिखूँ, और तुम्हें उस विश्वास के लिए संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करूँ जो संतों को एक ही बार में सौंपा गया था। क्योंकि कुछ लोग घुसपैठ कर आए हैं, वे लोग जो इस दण्ड के लिए बहुत पहले से ही नियुक्त थे, अधर्मी लोग हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को बेशर्मी से भोग-विलास में बदल रहे हैं, और हमारे एकमात्र प्रभु और स्वामी, यीशु मसीह का इन्कार कर रहे हैं।

यहूदा इस छोटे से पत्र में अपने श्रोताओं को कई बार, यहाँ और फिर पद 17 और 20 में, प्रिय कहता है। उनके साथ उसके भावनात्मक संबंधों की ऐसी पुष्टि, यहूदा की सद्भावना के प्रति विश्वास और आश्वासन को और मज़बूत करेगी, जो उन अन्य शिक्षकों के बिल्कुल विपरीत है जो विश्वासियों के प्रति सच्चे प्रेम के

बजाय स्वार्थी उद्देश्यों से कार्य करते हैं। यहूदा यह आभास देता है कि वह एक बिल्कुल अलग तरह का पत्र लिख रहा था, जिसे हम प्राप्त करना बहुत पसंद करते, क्योंकि इसमें यीशु के सौतेले भाई द्वारा सुसमाचार संदेश और उससे प्राप्त आशा के बारे में एक विस्तृत विवरण होता।

यह भी श्रोताओं के प्रति यहूदा की सद्भावना का प्रतीक है। वह पहले से ही श्रोताओं और उनके विश्वास को ध्यान में रखता था, और उसी आधार पर उन्हें स्थापित करने में पहले से ही लगा हुआ था। हालाँकि, वर्तमान घटनाक्रम, अर्थात् उन कलीसियाओं में भ्रमणशील शिक्षकों का आगमन और प्रभाव, जो यहूदा के ध्यान का क्षेत्र थीं, ने अब उन विश्वासियों के लिए, जिनकी आध्यात्मिक भलाई उसके लिए अत्यंत चिंता का विषय है, उसके लिए एक और अधिक आवश्यक हस्तक्षेप को प्रेरित किया।

मसीही कलीसियाओं के नेटवर्क में हमेशा तरह-तरह के शिक्षक घूमते रहते थे। गलातियों में हम पौलुस के विरोधी शिक्षकों का ज़िक्र पाते हैं जो गलातिया प्रांत में उसके धर्मांतरित लोगों के बीच खुद को स्थापित कर रहे थे या स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। 2 कुरिन्थियों में, हम फिर से ऐसे विरोधी शिक्षकों से मिलते हैं जो कुरिन्थ में पौलुस की कलीसियाओं में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

यहूदा की स्थिति के पीछे भी हम शिक्षकों को पाते हैं, और हम उन्हें 2 पतरस की स्थिति में भी पाएँगे। जब हम प्रकाशितवाक्य की ओर मुड़ते हैं, तो हम ऐसे शिक्षकों को देखते हैं जिन्हें द्रष्टा ईज़ेबेल या नीकुलई कहते हैं, जो रोमी प्रांत एशिया की कलीसियाओं में स्वयं को और ईसाई रीति-रिवाजों के लिए अपने दर्शन को मुखरित कर रहे थे। पद 4 में यहूदा द्वारा इन शिक्षकों के चुपके से या घुसपैठ करने के चित्रण का प्रयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ये शिक्षक कलीसिया या कलीसियाओं के बाहर से आए थे।

पद 8 में, यहूदा इन शिक्षकों की स्वप्नदर्शन से उपजी त्रुटियों की बात करता है, जिससे पता चलता है कि यूनानी-रोमन जगत के अनेक आध्यात्मिक गुरुओं की तरह, उन्होंने भी अपनी शिक्षा और अपने अधिकार को परमानंद-आधारित रहस्योद्घाटन पर आधारित किया, यह दावा करते हुए कि वे ईश्वर के सीधे संपर्क में हैं और ईश्वर से प्रत्यक्ष आधिकारिक संचार प्राप्त करते हैं। पद 12 में प्रकट होने वाली चरवाही की छवि बताती है कि ये घुसपैठिए ऐसे लोग हैं जो स्वयं को शिक्षक या आध्यात्मिक नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहूदा अपने श्रोताओं को विश्वास के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता, ईश्वर के हस्तक्षेपों के बारे में दृढ़ विश्वास और ईश्वर के सामने दया पाने वाले जीवन के मार्ग के बारे में जागृत करता है, जिसे उन्होंने साझा किया है, और भी अधिक इसलिए क्योंकि यह पवित्र लोगों, संतों के समुदाय के लिए ईश्वर के रहस्योद्घाटन सत्य के अपने निक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है।

हम गौर कर सकते हैं कि यहूदा ने पद 3 और 4 को जिस तरह से तैयार किया है, वह श्रोताओं को यहूदा के साथ और इन घुसपैठियों के विरुद्ध खड़ा करता है। यहूदा और संबोधित लोगों को एक साझा मुक्ति का आनंद मिलता है, जो पत्र के खुलने पर, इन शिक्षकों को नहीं मिलती। यहूदा स्वयं को और अपने श्रोताओं को विश्वास के रक्षकों की भूमिका में भी रखता है, जबकि घुसपैठिए विश्वास की अखंडता के लिए एक स्पष्ट और वर्तमान खतरे के रूप में उभरते हैं, यहाँ फिर से विश्वास को प्रकट शिक्षा के एक समूह के रूप में सुना जाता है जो विश्वास और व्यवहार दोनों को आकार देता है।

वास्तव में, यहूदा शिक्षक के सिद्धांतों की तुलना में उनके नैतिक आचरण पर अधिक प्रश्न उठाएगा। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में यहूदा के विरोधियों को गूढ़ज्ञानवादी बताना आम बात थी, लेकिन यह बहुत कम प्रमाणों और गूढ़ज्ञानवाद के वास्तविक विकास की एक त्रुटिपूर्ण समझ के आधार पर किया गया था । यहूदा के पत्र के पीछे किसी मसीह-संबंधी विवाद का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है, जैसा कि हम 1 और 2 यूहन्ना के पीछे देखते हैं।

हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करना, संभवतः इन शिक्षकों की यीशु को स्वीकार करने के बजाय, यीशु की आज्ञा मानने में रुचि की कमी को दर्शाता है। स्वीकारोक्ति और व्यावहारिक आज्ञाकारिता की अभिन्नता की पुष्टि करने के लिए स्वयं यीशु को याद किया गया। तुम मुझे प्रभु, प्रभु क्यों कहते हो, और जो मैं तुमसे कहता हूँ, वह क्यों नहीं करते? विश्वासियों के प्रेम भोजों में उनकी उपस्थिति इस बात का प्रबल संकेत देती है कि ये शिक्षक स्वयं को ईसाई मानते थे।

लेकिन, यहूदा ज़ोर देकर कहता है कि उनके जीवन की दिशा कुछ और ही बताती है। पद 4 उनकी मुख्य असफलता को, और इस प्रकार यहूदा की कलीसियाओं के लिए उनके द्वारा उत्पन्न मुख्य ख़तरे को दर्शाता है। यह है कि उन्होंने परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ खुद को जोड़ने से इनकार कर दिया, जबकि परमेश्वर ने अवज्ञाकारियों पर कृपा की थी।

परमेश्वर का अनुग्रह हमें आत्म-भोग की छूट नहीं देता। बल्कि, यह अंतिम न्याय के समय उद्धार का अवसर और साधन प्रदान करता है। जैसा कि यहूदा ने पद 24 में कहा है, परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह इस उद्देश्य से प्रदान करता है कि हम ठोकर न खाएँ और अपनी महिमा के सम्मुख बड़े आनन्द के साथ निर्दोष खड़े हों।

यहूदा के श्रोताओं ने उस अन्याय और अपमान को समझा होगा जो किसी दाता की उदारता का फायदा उठाने और उसके उपकार का उपयोग उसके इरादों और उद्देश्यों के विपरीत करने में निहित है। हम 21वीं सदी के ईसाई, देने और उपकार का बदला चुकाने की नैतिकता, अच्छा देने और अच्छा पाने की नैतिकता से सांस्कृतिक रूप से विमुख हैं, जिसमें उपहार का सम्मान करना और बदले में दाता के हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करके दाता के प्रति वफादारी के बंधन का सम्मान करना शामिल है। यहूदा उन घुसपैठियों पर इस पवित्र बंधन का उल्लंघन करने, पापों को दंडित करने के बजाय क्षमा करने में परमेश्वर की उदार दया को विकृत करने का आरोप लगाता है, अपने जीवन में पापों के लिए जगह बनाकर और संभवतः अन्य विश्वासियों को भी अपने जीवन में परमेश्वर का सम्मान करने वाले कार्यों के बजाय आत्म-भोग के लिए जगह बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

यह धारणा कि ईश्वर का अनुग्रह अनुग्रह का अर्थ है, हालाँकि प्रेरितों के सुसमाचार से बहुत दूर था, फिर भी पहली सदी की कलीसियाओं में काफ़ी प्रचलित थी । पौलुस को स्वयं अपने धर्मांतरित लोगों द्वारा उसके नियम-मुक्त सुसमाचार से निकाले गए निहितार्थों को सुधारना पड़ा। उदाहरण के लिए, याद कीजिए कि कैसे उसे कुरिन्थ में कुछ लोगों द्वारा अपनाई गई यौन स्वतंत्रता के साथ-साथ मूर्तियों के मंदिरों के प्रांगण में आयोजित भोजों में फिर से भाग लेने की अत्यधिक स्वतंत्रता के बारे में बात करनी पड़ी थी।

कुछ कलीसियाओं के भविष्यवक्ताओं और शिक्षकों ने, जिन्हें प्रकाशन द्वारा संबोधित किया गया था, पौलुस के कुरिन्थ के विश्वासियों की तरह, यह भी सिखाया कि विश्वासी अपने पड़ोसियों के साथ मेल-मिलाप बनाए रखने के लिए मूर्तिपूजा में भाग लेने की गुंजाइश छोड़ सकते हैं। पौलुस पर भी इस तरह के आत्म-भोग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था, जिसके विरुद्ध उसने रोम के ईसाइयों को लिखे अपने पत्र में अपने सुसमाचार द्वारा प्रचारित नैतिक परिवर्तन को सामने रखकर अपना बचाव ज़ोरदार ढंग से किया। जिन घुसपैठियों के विरुद्ध यहूदा ने लिखा है, उनकी भी यही मानसिकता रही होगी, या हो सकता है कि वे केवल करिश्माई स्पंज रहे हों जो भोले-भाले ईसाइयों से मुफ़्त की सवारी और उससे भी ज़्यादा की तलाश में थे।

दूसरी शताब्दी के मूर्तिपूजक लेखक, लूसियन, एक पेरेग्रीनस नाम के व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जो अपनी कपटपूर्णता का पर्दाफाश होने से पहले, काफी समय तक एक ईसाई मण्डली का इसी तरह से फायदा उठाता रहा। यहूदा इन घुसपैठियों को बाज़ार में अपने दर्शन या धर्म बेचने वाले, अपने निशानों से

मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करने वाले, और पेट और कमर दोनों को भोगने से कभी नहीं चूकते, जैसे कई अन्य चाटुकारों से अलग नहीं दर्शाता। पद 4 में इन घुसपैठियों की अधर्मी के रूप में पहचान एक मौखिक कड़ी का परिचय देती है जो उन्हें प्रथम हनोक की भविष्यवाणियों में परमेश्वर के न्याय के पात्रों से जोड़ती है, जिनका सामना हम यहूदा के पत्र के 15वें पद में करेंगे, और उन झूठे शिक्षकों से भी जिनके विरुद्ध प्रेरितों ने चेतावनी दी थी, जैसा कि हम इस पत्र के पद 18 में पाते हैं।

यहूदा आगे कहता है कि इन घुसपैठियों को, उद्धरण, पद 4 में इस दंड के लिए बहुत पहले ही चिन्हित कर दिया गया था। यह दावा कि वे परमेश्वर के न्याय के अधीन हैं और उन्हें उसका अनुभव करना तय है, स्पष्ट रूप से उनके प्रभाव को सहन करते रहने के लाभ पर प्रश्न उठाता है। यहूदा उन्हें भटकने वाले और अदूरदर्शी लोगों के रूप में चिन्हित करता है, न कि ध्यान देने योग्य आवाज़ों के रूप में, जिनका पुनः सुसमाचार प्रचार और उद्धार किया जाना चाहिए। यहूदा के पत्र का अधिकांश भाग ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से, मुख्यतः उनके साझा धर्मग्रंथों से लिए गए उदाहरणों के माध्यम से, यह दर्शाने में व्यतीत होगा कि जो लोग इन घुसपैठियों की तरह व्यवहार करते हैं, उनका अंत बुरा होता है जब परमेश्वर उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए हस्तक्षेप करता है।

कैन, बिलाम, कोरह और उसका दल, विद्रोही फ़रिश्ते, सदोम के लोग, निर्गमन की पीढ़ी, ये सभी इन घुसपैठियों के रास्ते पर चलने के ख़िलाफ़ चेतावनी के रूप में खड़े हैं और इन घुसपैठियों के लिए एक चेतावनी के रूप में खड़े हैं कि अगर वे अपने रास्ते पर चलते रहे तो उन्हें किस अंजाम का सामना करना पड़ेगा । यहूदा यहाँ नियति की एक मज़बूत भाषा के साथ यह भी सुझाव दे सकता है कि घुसपैठिए एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जिसके लिए वास्तव में उन्हें नियत किया गया था क्योंकि प्रेरितों ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसे लोग विश्वासियों के बीच उभरेंगे।

उनकी पटकथा उन विश्वासियों के बीच उभरने से पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिनका ज़िक्र जूड ने किया है। उनके कथानक का अंत इतिहास से पहले से ही भली-भाँति परिचित है । जिस परिस्थिति ने जूड के इस पत्र को जन्म दिया, वह प्रारंभिक ईसाई आंदोलन में भविष्यवाणी के पुनरुत्थान की व्यापक पृष्ठभूमि को दर्शाती है।

प्रारंभिक कलीसिया को विश्वास था कि जहाँ भी उसकी रचना हुई, उसने आत्मा के नए प्रवाह और करिश्माई वरदानों में उसके प्रकटीकरण का अनुभव किया था, विशेष रूप से प्रार्थना करना या अजीबोगरीब भाषाओं में बोलना, प्रभु की ओर से प्रतीत होने वाले भविष्यसूचक वचनों का उच्चारण करना, इत्यादि। यह गलातियों 3, पद 1 से 4, 1 कुरिन्थियों 2, पद 1 से 5, और इब्रानियों अध्याय 2, पद 3 और 4 जैसे अंशों में परिलक्षित होता है, ये सभी कलीसिया के बीच पवित्र आत्मा की सक्रियता की बढ़ी हुई जागरूकता को याद दिलाते हैं। यह प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी परिलक्षित होता है, विशेष रूप से पिन्तेकुस्त और पतरस के पिन्तेकुस्त उपदेशों, या सामरिया में प्रेरितों की सेवकाई, या प्रेरितों के काम अध्याय 10 में कुरनेलियुस प्रकरण में।

इसलिए, यह ज़रूरी हो गया कि आत्मा में कही गई बातों को परखा जाए ताकि यह प्रमाणित हो सके कि वे वास्तव में प्रभु की ओर से एक विश्वसनीय वचन हैं। और इसीलिए हम पौलुस की पत्रियों में पाते हैं, " भविष्यवाणियों को तुच्छ न समझो, बल्कि हर बात को परखो। जो अच्छी है उसे थामे रहो।"

दो या तीन भविष्यद्वक्ताओं को बोलने दो, और बाकी सब उनकी बातों पर विचार करें। यीशु ने स्वयं उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विरुद्ध चेतावनी दी थी जिनके शब्द सत्य के अनुरूप तो हो सकते थे, परन्तु जिनके उद्देश्य स्वार्थी और समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परन्तु भीतर से खूँखार भेड़िये होते हैं।

तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। क्या अंगूर कंटीली झाड़ियों से तोड़े जाते हैं या अंजीर ऊँटकटारे से? इसलिए हर स्वस्थ पेड़ अच्छा फल देता है, लेकिन बीमार पेड़ बुरा फल देता है। एक स्वस्थ पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, न ही एक बीमार पेड़ अच्छा फल दे सकता है।

जो भी पेड़ अच्छा फल नहीं देता, उसे काटकर आग में डाल दिया जाता है। इस तरह, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। चेलों को अपने बीच इन भविष्यवक्ताओं के काम के परिणामों की जाँच करनी है ताकि पता चल सके कि वे सच्चे हैं या नहीं।

पौलुस ने कुलुस्से के मसीहियों को चेतावनी दी थी कि एक शिक्षक का यह दावा करना कि उसे स्वर्गदूतों के दर्शन हुए हैं या वह एक साधारण जीवन जी रहा है, धोखाधड़ी से बचने के लिए पर्याप्त है। सच्चा अधिकार केवल एक शिक्षक के मसीह के साथ संबंध से ही प्राप्त होता है। लेखक, 1 यूहन्ना ने, एक दर्दनाक कलीसिया विभाजन के बाद लिखते हुए, नैतिक और सैद्धांतिक, दोनों तरह के परीक्षण प्रस्तुत किए।

जो शिक्षक यह स्वीकार करने में विफल रहे कि यीशु ही मसीह के अवतार थे या जो भाइयों और बहनों के प्रति सच्चा प्रेम प्रदर्शित करने में विफल रहे, वे परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित नहीं हुए। बाद में पहली शताब्दी के अंत में या दूसरी शताब्दी के आरंभ में, पवित्र आत्मा के लिए ईसाई धर्मविधि और तीन चर्च व्यवस्थाओं और आचार-विचारों पर एक नियमावली, जिसे डिडाचे (जिसका यूनानी में अर्थ है) कहा जाता है, में 16 में से तीन अध्याय भ्रमणशील भविष्यवक्ताओं के स्वागत, समर्थन और परीक्षण के विषय पर समर्पित थे। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता और सम्मान दिया जाना था, लेकिन यदि वे आत्मा में बोलने का दिखावा करते हुए धन या उपहार मांगते, तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाना था।

इसके अलावा, उन्हें सामुदायिक खर्च पर तीन दिनों के भोजन तक सीमित रखा गया था ताकि वे स्थायी रूप से बेकार न हो जाएँ या स्थानीय नेतृत्व में बाधा न बनें। आध्यात्मिक उपहारों को स्थायी भोजन का साधन नहीं बनना था। यहूदा का पत्र इस घटना की एक और झलक है जो कलीसियाओं को यह समझने और सीखने में मदद करता है कि वे स्वयं उस विश्वसनीय शिक्षक को कैसे पहचान सकते हैं जो उन्हें संतों को दिए गए विश्वास से हमेशा के लिए भटका देगा और उन्हें उस दिशा से भटका देगा जिस दिशा में यह विश्वास उन्हें अपने जीवन में प्रेरित करेगा।