लूका रचित सुसमाचार का

विस्तृत अध्ययन

Dr. John Phillips

JOHN PHILLIPS MINISTRIES *International*

myownlibrary

EXPLORING
GOSPEL OF LUKE

Dr. John Phillips

JOHN PHILLIPS MINISTRIES *International*

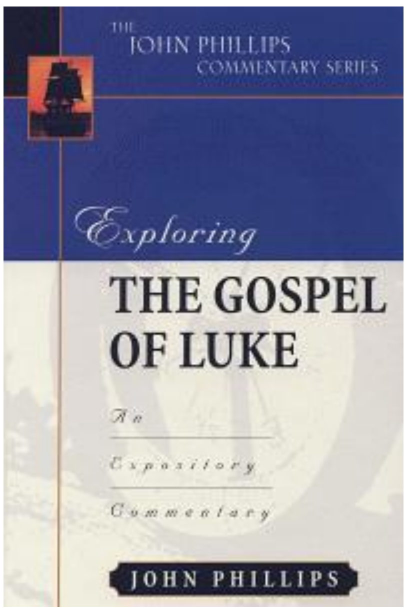
myownlibrary

जॉन फिलिप्स टीका श्रृंखला

लूका रचित सुसमाचार का विस्तृत अध्ययन

जॉन फिलिप्स द्वारा लिखित

एक व्याख्यात्मक टीका



©2005 जॉन फिलिप्स द्वारा। डेटाबेस © 2009 वर्ड *सर्च* कॉर्प।

kregel
PUBLICATIONS

WORDsearch CROSS

पूर्ण रूपरेखा

भाग 1: परिचय (1:1-4)

खंड 1: लूका की घोषणा (1:1-2)

1. तथ्यों के प्रति बढ़ता भ्रम (1:1a)
2. विश्वास के प्रति बड़ा अंगीकार (1:1b-2a)
3. नींव के प्रति शानदार भरोसा (1:2b)

खंड 2: लूका का संकल्प (1:3a-b)

1. स्रोत निहित (1:3a)
2. प्रयुक्त प्रणाली (1:3b)

खंड 3: लूका समर्पण भाव (1:3c-4)

1. वह उपाधि जिससे थियुफिलुस का परिचय दिया गया (1:3c)
2. वह सत्य जिसकी थियुफिलुस ने शिक्षा पाई थी (1:4)

भाग 2: उद्धारकर्ता के आगमन से संबंधित घटनाएँ (1:5-4:13)

खंड 1: घोषणाएँ (1:5-55)

1. यूहन्ना के जन्म की घोषणा (1:5-25)
    1. स्वर्गदूत की अचानक उपस्थिति (1:5-12)
        1. लोग (1:5-6)
            1. पापी राजा (1:5a)
            2. आत्मिक याजक (1:5b-6)
                1. उसकी भक्तिपूर्ण पत्नी (1:5b)
                2. उसका भक्तिपूर्ण जीवन (1:6)
        2. समस्या (1:7)
        3. स्थान (1:8-10)
            1. भीतर का सेवक (1:8-9)
            2. बाहर की मंडली (1:10)
        4. घबराहट (1:11-12)
            1. छाया (1:11)
            2. घबराहट (1:12)

        2. स्वर्गदूत की उत्साहवर्धक भविष्यवाणी (1:13-17)
            1. यूहन्ना के आगमन की भविष्यवाणी (1:13-14)
                1. प्रार्थना का उत्तर (1:13a)
                2. एक भविष्य की घोषणा (1:13b-14)
            2. यूहन्ना के स्वभाव की भविष्यवाणी (1:15)
            3. यूहन्ना के भविष्य की पूर्व-सूचना (1:16-17)
        3. स्वर्गदूत की गंभीर भविष्यवाणी (1:18-25)
            1. स्वर्गदूत का आश्चर्य (1:18-20)
            2. स्वर्गदूत की सटीकता (1:21-25)
                1. याजक के मौन होने के विषय में (1:21-22)
                2. याजक के पुत्र के विषय में (1:23-25)
    2. यीशु के जन्म की घोषणा (1:26-55)
        1. घोषणा (1:26-38)
            1. स्वर्गदूत का आना (1:26-29)
            2. स्वर्गदूत का प्रकट होना (1:30-38a)
                1. प्रकाशन (1:30-33)
                2. बोध (1:34)
                3. विस्तार (1:35-37)
                    1. योजना (1:35)
                    2. प्रमाण (1:36)
                    3. सामर्थ्य (1:37)
                4. समर्पण (1:38a)
            3. स्वर्गदूत का प्रस्थान (1:38b)
        2. समायोजन (1:39-45)
            1. मरियम को जिस सलाह की आवश्यकता थी (1:39-40)
            2. मरियम को जो पुष्टि मिली (1:41-45)
                1. त्वरित संकेत (1:41a)
                2. प्रेरणा देने वाली आत्मा (1:41b-45)
        3. स्तुतिगान (1:46-55)
            1. एक व्यक्तिगत टिप्पणी (1:46-49)
            2. एक व्यावहारिक टिप्पणी (1:50-53)
            3. एक भविष्यसूचक टिप्पणी (1:54-55)

खंड 2: आगमन (1:56-3:22)

1. आगमन (1:56-2:52)
    1. यूहन्ना का आगमन (1:56-80)

1. मरियम का प्रस्थान (1:56)
2. इलीशिबा का उद्धार (1:57-66)
    1. पड़ोसियों का आना (1:57-58)
        1. जन्म के बारे में लिखा गया (1:57)
        2. आनंद के बारे में लिखा गया (1:58)
    2. नाम तय करने की उलझन (1:59-66)
        1. नाम तय हो गया (1:59)
        2. नाम पर विवाद (1:60-61)
        3. नाम निर्धारित किया गया (1:62-66)
            1. याजक का दावा (1:62-64)
            2. लोगों का आश्चर्य (1:65-66)
3. जकरयाह की घोषणा (1:67-79)
    1. यीशु के बारे में वचन (1:67-69)
        1. परमेश्वर का आत्मा (1:67)
        2. परमेश्वर का पुत्र (1:68-69)
            1. एक छुटकारा देने वाला मसीहा (1:68)
            2. एक राजकीय मसीहा (1:69)
    2. यहूदी जाति के बारे में वचन (1:70-75)
        1. पवित्रशास्त्र (1:70-73)
        2. सेवा (1:74)
        3. पवित्रीकरण (1:75)
    3. यूहन्ना के बारे में वचन (1:76-79)
        1. उसकी बुलाहट (1:76a)
        2. उसका कार्य (1:76b-79)
            1. मसीहा के संदेशवाहक के रूप में (1:76b)
            2. मसीहा के सहायक के रूप में (1:77-79)
                1. पापी को डांटना (1:77-78a)
                2. उद्धारकर्ता को प्रगट करना (1:78b-79)
4. यूहन्ना का विकास (1:80)

2. यीशु का आगमन (2:1-52)
    1. जन्म (2:1-20)
        1. इस संसार की शक्तियाँ (2:1-7)
        2. उस संसार के राजकुमार (2:8-14)
            1. ऊपर से आया संदेशवाहक (2:8-12)
                1. वह किसे खोज रहा था (2:8-9)
                2. उसने क्या कहा (2:10-12)

            1. उद्धार (2:10)
            2. उद्धारकर्ता (2:11)
            3. चिह्न (2:12)
        2. स्वर्गदूतो का दल (2:13-14)
    3. उनके संसार के लोग (2:15-20)
        1. चरवाहों की प्रतिक्रिया (2:15-16)
        2. चरवाहों की प्रतिक्रिया (2:17-19)
            1. उनका संदेश बताया गया (2:17-18)
                1. उनकी गवाही की व्यापकता (2:17)
                2. उनकी गवाही का आश्चर्य (2:18)
            2. उनकी संदेश संजोकर रखा गया (2:19)
        3. चरवाहों की वापसी (2:20)
2. शिशु (2:21-38)
    1. मन्दिर में यीशु का अर्पण (2:21-24)
        1. प्रभु का नामकरण (2:21)
        2. व्यवस्था की प्रकृति (2:22-24)
    2. मंदिर में यीशु के बारे में घोषणाएँ (2:25-38)
        1. शमौन भविष्यद्वक्ता के वचन (2:25-35)
            1. मनुष्य (2:25-26)
                1. उसका चरित्र (2:25)
                2. उसका विश्वास (2:26)
            2. वह क्षण (2:27-28)
                1. आत्मा उसके हृदय में है (2:27)
                2. उद्धारकर्ता उसकी बाहों में (2:28)
            3. सन्देश (2:29-35)
                1. मानवजाति के लिए संदेश (2:29-32)
                    1. उद्धारकर्ता के विषय में (2:29-30)
                    2. उद्धार के विषय में (2:31-32)
                2. मरियम के लिए संदेश (2:33-35)
                    1. विस्मय (2:33)
                    2. जागरूकता (2:34-35)
        2. हन्नाह भविष्यद्वक्तिनी के वचन (2:36-38)
3. बालक (2:39-52)
    1. वह कहाँ रहता था (2:39-40)
        1. स्थान (2:39)
        2. योजना (2:40)

            1. उसकी वृद्धि ([2:40a-b](#))
            2. उसका अनुग्रह (2:40c)
        2. वह किससे प्रेम करता था (2:41-50)
            1. उसके पिता का भवन (2:41-47)
                1. उन्होंने क्या सोचा (2:41-44)
                    1. यरूशलेम (2:41-42)
                        1. यरूशलेम की वार्षिक यात्रा (2:41)
                        2. इस वर्षगांठ पर यरूशलेम की यात्रा (2:42)
                    2. यीशु (2:43-44)
                        1. खोया हुआ मसीह (2:43)
                        2. एक छूटा हुआ मसीह (2:44)
                2. उन्होंने कहाँ खोज की (2:45-46a)
                3. उन्होंने क्या देखा (2:46b-47)
            2. उसके पिता का काम (2:48-50)
        3. उसने क्या सीखा (2:51-52)
            1. उसकी अधीनता का वर्णन (2:51)
            2. उसकी डील-डौल का वर्णन (2:52)
                1. स्वयं की ओर अग्रसर (2:52a)
                2. परमेश्वर की ओर अग्रसर (2:52b)
                3. मनुष्य की ओर अग्रसर (2:52c)
2. प्रारम्भ (3:1-22)
    1. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश (3:1-20)
        1. उसका त्वरित आगमन (3:1-6)
        2. उसकी अद्‌भुत बुलाहट (3:7-18)
            1. वे लोग जो उसका संदेश सुनने आए (3:7-9)
            2. वे लोग जिन्होंने उसका संदेश सुनकर मन फिराया (3:10-14)
            3. वे लोग जो उसके संदेश से भ्रमित लोग (3:15-18)
                1. उनकी शंकाए प्रकट हुईं (3:15)
                2. उनकी शंकाओ का उत्तर मिला (3:16-18)
                    1. यूहन्ना की सेवकाई का उदाहरण दिया गया (3:16)
                    2. यूहन्ना की सेवकाई की व्याख्या की गई (3:16b-17)
                    3. यूहन्ना की सेवकाई का विस्तार हुआ (3:18)
        3. बाद में उसे बन्दीगृह में डाला जाना (3:19-20)
            1. हेरोदेस की दुष्टता की निंदा (3:19)
            2. हेरोदेस की दुष्टता चरम पर पहुँच गयी (3:20)

    2. यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले की गवाही (3:21-22)
        1. इसकी सफलता (3:21a)
        2. इसका उत्तराधिकारी (3:21b-22)
            1. परमेश्वर का पुत्र (3:21b-c)
            2. परमेश्वर का आत्मा (3:21d-22)

खंड 3: वंशावली (3:23-38)

1. उसकी आयु (3:23a)
2. उसके पूर्वज (3:23b-38)
    1. यूसुफ के बारे में अधिक जानकारी (3:23b)
    2. यीशु के पूर्वज (3:24-38)
        1. राजकीय वंशावली (3:24-31)
            1. मौन वर्ष: यीशु से जरुब्बाबेल तक (3:24-27a)
            2. गुप्त वर्ष: जरूब्बाबेल से दाऊद तक (3:27b-31)
        2. धार्मिक वंशावली: दाऊद से अब्राहम तक (3:32-34a)
        3. नस्लीय रेखा (3:34b-38)
            1. जल प्रलय से पहले के समय में वापस: अब्राहम से नूह तक (3:34b-36a)
            2. पतन से पहले के समय में वापस (3:36b-38)
                1. मानवजाति के मानवीय पिता की ओर (3:36b-38a)
                2. मानव जाति के स्वर्गीय पिता की ओर (3:38b)

खंड 4: विरोधी (4:1-13)

1. आत्मा शैतान को लड़ने के लिए मजबूर करता है (4:1)
2. उद्धारकर्ता शैतान को भागने पर मजबूर करता है (4:2-13)
    1. यीशु का परीक्षा (4:2-12)
        1. चालीस दिन (4:2)
        2. अंतिम दिन (4:3-12)
            1. परमेश्वर की इच्छा के मार्ग के पर परीक्षा (4:3-4)
                1. मैं जो कहता हूं, वही कर और तुझे तुरंत वह पोषण मिल जाएगा जिसकी तुझे स्पष्ट रूप से आवश्यकता है।"
                2. झूठ का पर्दाफाश (4:4)
            2. परमेश्वर की आराधना के मार्ग पर परीक्षा (4:5-8)
                1. मैं जो कहता हूं, वही कर और तुझे तुरन्त वह राजदण्ड मिल जाएगा जिसकी तुझे स्पष्ट रूप से आवश्यकता है।"
                2. झूठ का पर्दाफाश (4:8)

3. परमेश्वर के वचन के मार्ग पर परीक्षा (4:9-12)
    1. मैं जो कहता हूं, वही कर और तुझे तुरंत वह सफलता मिलेगी जिसकी तुझे स्पष्ट आवश्यकता है।"
    2. झूठ का पर्दाफाश (4:12)
2. यीशु की विजय (4:13)

भाग 3: उद्धारकर्ता के कार्य से संबंधित घटनाएँ (4:14-21:38)

खंड 1: गलील में सेवा कार्य: प्रमुख रूप से उसका अभिषेक (4:14-9:50)

1. सेवा कार्य का आरंभ (4:14-5:17)
    1. वह उद्धारकर्ता बनने के लिए आया (4:14-15)
    2. वह उद्धारकर्ता होने का दावा करता है (4:16-5:17)
        1. पवित्रशास्त्र स्वयं इस दावे की गवाही देता है (4:16-30)
            1. परिस्थिति (4:16-20)
                1. प्रभु का नासरत आगमन (4:16a)
                2. नासरत में प्रभु की रीति (4:16b-20)
            2. धर्मोपदेश (4:21-27)
                1. घोषणा (4:21-22)
                2. उकसावा (4:23-27)
                    1. प्रभु स्पष्टवादिता (4:23-24)
                    2. प्रभु की बाइबल (4:25-27)
                        1. एलिय्याह और बेसहारा विधवा का मामला (4:25-26)
                        2. एलीशा और निराश कोढ़ी का मामला (4:27)
            3. अगला भाग (4:28-30)
                1. उनका क्रोध (4:28)
                2. उनकी मूर्खता (4:29)
                3. उनकी असफलता (4:30)
        2. उद्धारकर्ता स्वयं ही उस दावे की पुष्टि करता है (4:31-5:15)
            1. वह दुष्टात्माओं को आज्ञा देता है (4:31-37)
                1. चाल (4:31a)
                2. सन्देश (4:31b-32)
                3. मनुष्य (4:33-34)
                4. चमत्कार (4:35-37)
                    1. प्रभु की फटकार (4:35)
                    2. प्रभु की प्रसिद्धि (4:36-37)

                1. इसके बारे में कैसे बात की गई (4:36)
                2. हर जगह इसकी चर्चा कैसे फैली (4:37)
        2. वह बीमारों को ठीक करता है (4:38-44)
            1. चेले (4:38-39)
                1. शमौन का निवास (4:38a)
                2. शमौन की सास (4:38b-39)
            2. बीमार (4:40)
            3. दुष्टात्माएँ (4:41)
                1. प्रभु की शक्ति (4:41a)
                2. प्रभु की नीति (4:41b)
            4. रेगिस्तान (4:42)
                1. प्रभु की खोज का वर्णन (4:42a)
                2. प्रभु की शांति भंग हुई (4:42b)
            5. प्रस्थान (4:43-44)
                1. महान अनिवार्यता (4:43)
                2. महान प्रभाव (4:44)
        3. वह मछलियों को नियंत्रित करता है (5:1-11)
            1. विनती (5:1-3)
            2. प्रतिफल (5:4-10)
                1. पतरस का घमंड (5:4-7)
                2. पतरस का पश्चाताप (5:8-9)
                    1. उसका इकबालिया बयान (5:8)
                    2. उसकी उलझन (5:9)
                3. पतरस के साथी (5:10a)
                4. पतरस का भविष्य (5:10b)
            3. परिणाम (5:11)
        4. उसने कोढ़ी को शुद्ध किया (5:12-15)
            1. मामला (5:12)
            2. इलाज (5:13)
                1. स्पर्श (5:13a)
                2. परिवर्तन (5:13b)
            3. आज्ञा (5:14)
            4. परिणाम (5:15)
    3. आत्मा स्वयं ही उस दावे की गवाही देता है (5:16-17)
        1. प्रभु के निजी जीवन की गवाही देना (5:16)
        2. प्रभु के सार्वजनिक जीवन की गवाही देना (5:17)

2. काम की आलोचना की गई (5:18-6:11)
    1. मौन आलोचना (5:18-26)
        1. समस्याएँ (5:18-24)
            1. भौतिक समस्या (5:18-19)
                1. एक असहाय अपंग (5:18)
                2. बाधा डालने वाली भीड़ (5:19)
            2. नैतिक समस्या (5:20)
            3. मानसिक समस्या (5:21-24)
                1. यीशु ने उनकी मौन आलोचना का सामना कैसे किया (5:21-22)
                    1. उनके मन यीशु के प्रति कैसी प्रतिक्रिया कर रहे थे (5:21)
                    2. यीशु ने उनके मन को कैसे पढ़ा (5:22)
                2. यीशु ने उनकी मौन आलोचना का कैसे मुकाबला किया (5:23-24)
                    1. जिस तरह से उसने अपना प्रश्न पूछा (5:23)
                    2. जिस तरह से उसने अपने ही पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया (5:24)
                        1. प्रभु की टिप्पणी (5:24a)
                        2. प्रभु की आज्ञा (5:24b)
        2. स्तुति (5:25-26)
    2. मुखर आलोचना (5:27–6:5)
        1. क्योंकि उसने उनके धार्मिक पूर्वाग्रहों को नज़रअंदाज़ कर दिया (5:27-32)
            1. लेवी को बुलाना (5:27-28)
            2. लेवी के साथी (5:29)
            3. लेवी के आलोचक (5:30-32)
        2. क्योंकि उसने उनकी धार्मिक प्रथाओं को अनदेखा किया (5:33-39)
            1. एक चुभने वाली चुनौती (5:33-35)
                1. पूछा गया प्रश्न (5:33)
                2. प्रश्न का उत्तर (5:34-35)
                    1. तब और वहाँ (5:34)
                    2. यहाँ और अभी (5:35)
            2. एक ज़रूरी बदलाव (5:36-39)
                1. वह हमें कार्यशाला में ले जाता है (5:36)
                2. वह हमें दाखरस के भंडार की ओर ले जाता है (5:37-39)
                    1. दाखरस को भण्डारित करने का मामला (5:37-38)
                    2. दाखरस का नमूना लेने का मामला (5:39)
        3. क्योंकि यीशु ने उनके धार्मिक दिखावे को अनदेखा कर दिया (6:1-5)
            1. सब्त का नियम (6:1)

        2. पवित्रशास्त्र का एक पाठ (6:2-4)
            1. उससे पूछा गया प्रश्न (6:2)
            2. उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न (6:3-4)
        3. एक प्रभुता सम्पन्न प्रभु (6:5)
    3. विनाशकारी आलोचना (6:6-11)
        1. मनुष्य (6:6-7)
            1. सब्त (6:6a)
            2. आराधनालय (6:6b)
            3. फंदा (6:7)
        2. प्रभु (6:8-9)
            1. अपने आलोचकों का सामना करना (6:8)
            2. अपने आलोचकों को चकित करना (6:9)
        3. चमत्कार (6:10-11)
            1. जानबूझकर किया गया उपचार (6:10)
            2. शैतानी नफरत (6:11)
3. कार्य अपने चरम पर पहुँचता है (6:12–9:50)
    1. एक निर्भर उद्धारकर्ता (6:12–16)
        1. अपने पिता की विश्वासयोग्यता पर निर्भर रहना (6:12)
        2. अपने मित्रों की विश्वासयोग्यता पर निर्भर रहना (6:13-16)
            1. वे पुरुष : वे क्या थे (6:13)
                1. चुने हुए पुरुष (6:13a)
                2. परिवर्तित पुरुष (6:13b)
            2. वे पुरुष: वे कौन थे (6:14-16)
    2. एक गतिशील उद्धारक (6:17-9:17)
        1. उसके वचन में गतिशीलता (6:17-49)
            1. भीड़ क्या चाहती थी (6:17-19)
                1. भीड़ की भयानक प्रकृति (6:17a)
                2. उनकी स्थिति की भयावह प्रकृति (6:17b-18a)
                3. उनके इलाज की विजयी प्रकृति (6:18b-19)
            2. प्रभु ने क्या कहा (6:20-49)
                1. असामान्य धन्य वचन (6:20-23)
                    1. एक कठिन दृष्टिकोण (6:20-22)
                        1. उसके लोगों में से वे लोग जो वंचित हैं (6:20-21a)
                        2. उसके लोगों में से वे लोग जो संकट में हैं (6:21b)
                        3. उसकी लोगों के वे लोग जो घृणित हैं (6:22)

        2. एक अलग परिणाम (6:23)
2. असामान्य बाधाएँ (6:24-26)
    1. व्यक्त की गयी पीड़ाएँ (6:24-26a)
        1. वे लोग जो जीवन में समृद्ध हैं (6:24-25a)
        2. वे लोग जो जीवन से प्रसन्न हैं (6:25b)
        3. वे लोग जो जीवन में लोकप्रिय हैं (6:26a)
    2. विपत्तियों का स्पष्टीकरण (6:26b)
3. असामान्य व्यवहार (6:27-49)
    1. हमारे शत्रुओं के प्रति (6:27-29)
        1. प्रेम का सिद्धांत (6:27-28)
            1. उन लोगों से जो हमसे घृणा करते हैं (6:27)
            2. उन लोगों से जो हमें नीचा दिखाते हैं (6:28a)
            3. उन लोगों से जो हमें लूटते हैं (6:28b)
        2. प्रेम का अभ्यास (6:29)
            1. वह मनुष्य जो हम पर प्रहार करता है (6:29a)
            2. वह मनुष्य जो हमसे चोरी करता है (6:29b)
    2. अपने साथियों के प्रति (6:30-40)
        1. एक बड़ी उम्मीद (6:30)
        2. एक महान आवश्यकता (6:31)
        3. एक महान व्याख्या (6:32-38)
            1. तुलना (6:32-34)
            2. विरोधाभास (6:35-38)
                1. ईश्वरीय प्रकृति (6:35-36)
                2. ईश्वरीय नकारात्मकता (6:37a)
                3. ईश्वरीय आवश्यकता (6:37b-38)
        4. एक बढ़िया उदाहरण (6:39-40)
            1. जो खो गए, वे खो गए (6:39)
            2. प्रभु प्रभु है (6:40)
    3. हमारी गलतियों की ओर (6:41-45)
        1. आलोचना का विषय (6:41-42)
        2. भ्रष्टाचार का मामला (6:43-45)
    4. हमारे विश्वास के प्रति (6:46-49)

                1. स्वीकार किये गए विश्वास की परीक्षा (6:46)
                2. सच्चे विश्वास की विजय (6:47-48)
                3. नकली विश्वास की त्रासदी (6:49)

2. उसके कार्यों में गतिशीलता (7:1-17)
    1. दूरी उसे रोक नहीं सकी (7:1-10)
        1. पृष्ठभूमि (7:1)
        2. सूबेदार(7:2-8)
            1. उसका सेवक (7:2)
            2. उसके समर्थक (7:3-5)
            3. उसकी ईमानदारी (7:6-8)
                1. जो उसने महसूस किया (7:6a)
                2. उसने जो मांगा (7:6b-8)
                    1. स्वीकारोक्ति का एक शब्द (7:6b-7a)
                    2. भरोसे का एक शब्द (7:7b)
                    3. तुलना का एक शब्द (7:8)
        3. उद्धारकर्ता (7:9)
            1. उसकी प्रतिक्रिया (7:9a)
            2. उसकी फटकार (7:9b)
        4. अगला भाग (7:10)
    2. मृत्यु उसे रोक न सकी (7:11-17)
        1. प्रभु का आगमन (7:11-12)
        2. प्रभु की करुणा (7:13-15)
            1. उसकी दया (7:13)
            2. उसकी सामर्थ्य (7:14-15)
        3. प्रभु के स्वदेशवासी (7:16-17)
            1. यीशु के बारे में एक वचन (7:16)
            2. यहूदिया के बारे में एक वचन (7:17)
3. उसके मार्गों में गतिशीलता (7:18-35)
    1. यूहन्ना के विश्वास को सिद्ध करना (7:18-23)
        1. यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का वचन (7:18-20)
            1. जो उसने सुना था (7:18)
            2. उसने जो आशा की थी (7:19-20)
        2. यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले के लिए एक वचन (7:21-23)
            1. यीशु ने क्या किया (7:21)
            2. यीशु ने क्या घोषणा की (7:22-23)
                1. मूल्यांकन का एक वचन (7:22)

                2. आश्वासन का एक वचन (7:23)
        2. यूहन्ना की विश्वासयोग्यता की प्रशंसा (7:24-35)
            1. यूहन्ना एक निडर व्यक्ति के रूप में (7:24-25)
                1. हवा से न हिलना (7:24)
                2. संसार के अनुसार न चलें (7:25)
            2. यूहन्ना एक विश्वासयोग्य संदेशवाहक के रूप में (7:26-29)
                1. यूहन्ना और उसका बुलावा (7:26-28)
                    1. प्रतिज्ञात भविष्यद्वक्ता (7:26-27)
                    2. उचित दृष्टिकोण (7:28)
                2. यूहन्ना और उसका कार्य (7:29)
                3. यूहन्ना और उसके आलोचक (7:30-35)
                    1. यूहन्ना को अस्वीकार करना (7:30)
                    2. उनका यीशु को अस्वीकार करना (7:31-35)
    4. उसके चालचलन की गतिशीलता (7:36-8:3)
        1. शमौन के अतिथि सत्कार को स्वीकार करना (7:36-50)
            1. पापिनी स्त्री (7:36-38)
                1. वह कहाँ आई: उसके साहस का एक संकेत (7:36)
                2. वह क्यों आयी: उसके पश्चाताप का एक संकेत (7:37-38)
            2. तिरस्कार करने वाला फरीसी (7:39-47)
                1. उसकी अभिव्यक्ति पर एक नज़र (7:39-43)
                    1. उसका आंतरिक मूल्यांकन (7:39)
                        1. पापी के प्रति तिरस्कार (7:39a)
                        2. उद्धारकर्ता के प्रति तिरस्कार (7:39b)
                    2. यीशु का बाहरी आश्वासन (7:40-43)
                2. फरीसी के प्रदर्शन पर एक नज़र (7:44-47)
                    1. विभिन्नताओ में एक सबक (7:44-46)
                        1. पश्चाताप (7:44)
                        2. अभिषेक (7:45)
                        3. राज्याभिषेक (7:46)
                    2. परिवर्तन में एक पाठ (7:47)
            3. उद्धार करनेवाला मसीह (7:48-50)
                1. क्षमा के बारे में एक वचन (7:48-49)
                    1. यीशु ने क्या क्षमा किया (7:48)
                    2. यीशु ने क्यों क्षमा किया (7:49)
                2. विश्वास के बारे में एक वचन (7:50)
        2. कुछ लोगों की सहायता स्वीकार करना (8:1-3)

        1. घोषणा (8:1)
            1. दौरा (8:1a)
            2. समाचार (8:1b)
            3. बारह (8:1c)
        2. प्रदान करना (8:2-3)
            1. वे क्यों गई थीं (8:2a)
            2. वे स्त्रियाँ कौन थीं (8:2b-3a)
            3. वे स्त्रियाँ क्या चाहती थीं (8:3b)
5. उसकी बुद्धि में गतिशीलता (8:4-21)
    1. मनुष्यों के हृदयों को समझना (8:4-18)
        1. फल लाने के बारे में एक दृष्टांत (8:4-15)
            1. यीशु और भीड़ (8:4-8)
                1. बीज बोनेवाला (8:4-5a)
                2. बीज (8:5b)
                3. मिट्टी (8:5c-8)
                    1. मार्ग के किनारे की भूमि (8:5c)
                    2. पथरीली भूमि (8:6)
                    3. बेकार भूमि (8:7)
                    4. अच्छी भूमि (8:8)
            2. यीशु और उसके लोग (8:9-15)
                1. एक विशेष संगति (8:9-10)
                2. एक विस्तारित संगति (8:11-15)
                    1. समस्याग्रस्त भूमि (8:11-14)
                        1. शैतानी तत्व (8:11-12)
                        2. निराशा कारक (8:13)
                        3. बचाव का कारक (8:14)
                    2. अच्छी भूमि (8:15)
        2. ज्योति धारण करने के विषय में दृष्टान्त (8:16-18)
            1. दृष्टांत (8:16)
            2. प्रकाश (8:17-18)
                1. सब कुछ प्रकट हुआ (8:17)
                2. हर कोई जिम्मेदार है (8:18)
    2. मरियम के हृदय को समझना (8:19-21)
        1. उसकी माता का आगमन (8:19-20)
        2. प्रभु की टिप्पणी (8:21)
6. उसकी इच्छा में गतिशीलता (8:22-9:17)

1. आँधी को शान्त करना (8:22-25)
    1. सरल सुझाव (8:22-23a)
    2. तूफानी समुद्र (8:23b-c)
    3. घायल नाविक (8:24a)
    4. अचानक शांति (8:24b)
    5. प्रभुता-सम्पन्न उद्धारकर्ता (8:25)
        1. उनके विश्वास की सच्चाई को चुनौती दी गयी (8:25a)
        2. उनके भय का केन्द्र बदल गया (8:25b)
2. दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति का उद्धार (8:26-39)
    1. पागल (8:26-29)
        1. उसकी भयानक स्थिति (8:26-29a)
            1. स्थान का नाम (8:26)
            2. उल्लेखित दुर्दशा (8:27-29a)
                1. उसका दण्ड (8:27a)
                2. उसका प्रभुत्व (8:27b)
                3. उसका पतन (8:27c)
                4. उसका गंतव्य (8:27d)
                5. उसकी हताशा (8:28a)
                6. उसका भटकाव (8:28b-29a)
                    1. दुष्टात्माओं से भरी हुई आवाज (8:28b)
                    2. दुष्टात्माओं की आवाज (8:28c-e)
                        1. दुष्टात्माओं का दण्ड (8:28c)
                        2. दुष्टात्माओं का कबूलनामा (8:28d)
                        3. दुष्टात्माओं की उलझन (8:28e-29a)
        2. उसकी भयानक कैद (8:29b-c)
            1. उसे रोकने का कोई उपाय न था (8:29b)
            2. उसकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं था (8:29c)
    2. प्रभु (8:30-31)
        1. पूछा गया प्रश्न (8:30a)

2. प्रश्न का उत्तर (8:30b-31)
    1. दुष्टात्माओं से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा (8:30b)
    2. दुष्टात्माओं द्वारा (8:31)
3. चमत्कार (8:32-36)
    1. चमत्कार करना (8:32-34)
    2. चमत्कार का प्रमाण (8:35-36)
        1. एक परिवर्तित व्यक्ति (8:35)
        2. एक कठिन संदेश (8:36)
4. भीड़ (8:37)
    1. वे उससे क्या चाहते थे (8:37a)
    2. उसने उनके लिये क्या किया (8:37b)
5. सेवकाई (8:38-39)
    1. उस व्यक्ति की विनती (8:38)
    2. प्रभु की योजना (8:39)

3. कब्र पर अधिकार (8:40-56)
    1. एक विचलित पिता (8:40-42)
    2. एक रोगी स्त्री (8:43-48)
        1. उसकी हालत (8:43)
        2. उसका इलाज (8:44)
        3. उसका अंगीकार (8:45-48)
            1. एक विशेष स्पर्श (8:45-46)
                1. प्रभु ने क्या समझा (8:45a)
                2. प्रभु ने क्या घोषणा की (8:45b-46)
            2. एक अद्‌भुत गवाही (8:47)
            3. एक आत्मिक सत्य (8:48)
    3. एक मरी हुई बच्ची (8:49-56)
        1. सन्देश (8:49-50)
        2. शोक करने वाले (8:51-53)
            1. उनका हटाया जाना (8:51)
            2. उनका हंसी करना (8:52-53)

4. बारहों को भेजना (9:1-10)
    1. बारह (9:1-6)
        1. उनकी सामर्थ्य (9:1)
            1. दुष्टात्माओं पर (9:1a)
            2. बीमारियों पर (9:1b)
        2. उनका प्रचार (9:2)

            3. उनका रुपया (9:3)
            4. उनकी विधि (9:4-5)
                1. जब लोगों ने उनका स्वागत किया (9:4)
                2. जब लोग उन्हें ग्रहण न करें (9:5)
            5. उनकी चाल (9:6)
                1. उनकी व्यवस्थित योजना (9:6a)
                2. उनका सफल प्रचार (9:6b)
        2. टेट्रार्क:(रोमन साम्राज्य में) किसी देश या प्रांत के चार प्रभागों में से एक का गवर्नर। (9:7-9)
            1. वह क्यों घबराया (9:7-9a)
                1. उसके संदेह (9:7-8)
                2. उसकी घबराहट (9:9a)
            2. वह क्या चाहता था (9:9b)
        3. समाचार (9:10)
            1. विवरण (9:10a)
            2. लौटना (9:10b)
    5. मेज का लगाया जाना (9:11-17)
        1. भीड़ (9:11)
            1. उनकी आत्मिक भूख (9:11a)
            2. उनकी विशेष चंगाई (9:11b)
        2. संकट (9:12-13a)
        3. मसीह (9:13b-17)
            1. विरोध (9:13b-14a)
            2. तैयारी (9:14b-15)
            3. प्रावधान (9:16-17)
                1. सभी खाने वालों के लिये बहुतायत (9:16-17a)
                2. प्रभु के सभी सेवकों के लिए बहुतायत (9:17b)

3. ईश्वरीय उद्धारकर्ता (9:18-45)
    1. उसके ईश्वरत्व की घोषणा की गई है (9:18-27)
        1. प्रभु और उसकी प्रार्थना (9:18a)
        2. प्रभु और उसका व्यक्तित्व (9:18b-21)
        3. प्रभु और उसका दुःख (9:22)
        4. प्रभु और उसका दृष्टिकोण (9:23-26)
            1. जीवन की प्राथमिकता —क्रूस (9:23)
            2. जीवन का लाभ—या हानि (9:24-26)
        5. प्रभु और उसका वादा (9:27)

2. उसके ईश्वरत्व का प्रकट होना (9:28-45)
    1. पहाड़ पर महिमा (9:28-36)
        1. स्वर्गीय दर्शन (9:28-29)
            1. रूपांतरण की तैयारी (9:28)
            2. रूपांतरण की भव्यता (9:29)
        2. पवित्र आगंतुक (9:30-31)
            1. उनका आगमन (9:30)
            2. उनकी बातचीत (9:31)
        3. मानवीय अनिश्चितता (9:32-33)
            1. क्या देखा गया था (9:32)
                1. उनका जागना(9:32a)
                2. उनकी जागरूकता (9:32b)
            2. क्या कहा गया था (9:33)
                1. फीकी होती उपस्थिति (9:33a)
                2. मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव (9:33b)
        4. सर्वोच्च मान्यता (9:34-36)
    2. घाटी में अनुग्रह (9:37-45)
        1. लोग (9:37)
        2. समस्या (9:38-41a)
            1. दुष्टात्मा के विषय में (9:38-39)
            2. सामर्थ्यहीन चेलों के विषय में (9:40)
            3. विकृत व्यवस्था के विषय में (9:41a)
        3. शक्ति (9:41b-45)
            1. दिखाई देने वाली सामर्थ्य (9:41b-43a)
            2. शक्ति निलम्बित (9:43b-45)
                1. अब चेलों को एक चेतावनी दी गयी (9:43b-44)
                2. चेलों की समझ में न आने वाली चेतावनी (9:45)

4. एक विवेकशील उद्धारकर्ता (9:46-50)
    1. विश्वासी जो समूह के भीतर थे उनकी आलोचना की गई (9:46-48)
        1. प्रश्न उठाया गया (9:46)
        2. प्रश्न हल हो गया (9:47-48)
            1. बालक को दिखाया (9:47)
            2. चुनौती दी गई (9:48)
    2. विश्वासी जो समूह में नहीं थे उनकी आलोचना की गई (9:49-50)

खंड 2: गुलगुता की ओर मार्ग: उसके विरोधियों पर ध्यान (9:51-21:38)

1. शैक्षिक दृष्टिकोण (9:51-10:42)
    1. उद्धारकर्ता अग्रसर होता है (9:51)
        1. एक महत्वपूर्ण क्षण (9:51a)
        2. एक महत्वपूर्ण कदम (9:51b)
    2. उद्धारकर्ता अपने अनुयायियों को भेजता है (9:52-10:24)
        1. युग-आधारित प्रश्न (9:52-56)
            1. संदेशवाहक (9:52-53)
                1. यीशु के द्वारा सामरियों के पास भेजा गया (9:52)
                2. यहूदी होने के कारण सामरियों द्वारा तिरस्कृत (9:53)
            2. गलती (9:54-56)
                1. याकूब और यूहन्ना का क्रोध (9:54)
                2. याकूब और यूहन्ना की अज्ञानता (9:55-56)
                    1. प्रभु की अप्रसन्नता (9:55-56a)
                        1. आत्मा के विषय में उनकी अज्ञानता (9:55)
                        2. उद्धारकर्ता के प्रति उनकी अज्ञानता (9:56a)
                    2. प्रभु का प्रस्थान (9:56b)
        2. चेलेपन का प्रश्न (9:57-62)
            1. जब आर्थिक चिंताएँ बाधा बनती हैं (9:57-58)
            2. जब पारिवारिक चिंताएँ बाधा बनती हैं (9:59-60)
            3. जब औपचारिक विचार बाधा बनतेप्रदेश हैं (9:61-62)
        3. प्रान्त का प्रश्न (10:1-24)
            1. बुलाहट (10:1-2)
                1. पुरुष (10:1)
                    1. दो-दो करके भेजा गया (10:1a)
                    2. शहर-दर-शहर भेजा गया (10:1b)
                2. मिशन (10:2)
                    1. कटनी में मजदूर (10:2a)
                    2. फसल का स्वामी (10:2b)
            2. आज्ञा (10:3-16)
                1. शर्तें (10:3-7)
                    1. क्या बाहर रखें (10:3-4)
                        1. विशेष सुरक्षा से इंकार (10:3)
                        2. धर्मनिरपेक्ष प्रावधान को खारिज किया गया (10:4a-c)
                        3. सामाजिक विनम्रता खारिज (10:4d)
                    2. क्या अपेक्षा करें (10:5-7)

1. एक घर प्रदान किया गया (10:5-6)
    1. परमेश्वर की आशीष दी गयी (10:5-6a)
    2. परमेश्वर के आशीर्वाद को तुच्छ समझा गया (10:6b)
2. एक मेज़बान प्रदान किया गया (10:7)
    1. एक ईश्वरीय अधिकार (10:7a)
    2. एक ईश्वरीय नियम (10:7b)

2. समाचार (10:8-16)
    1. धन्य नगर (10:8-9)
        1. परमेश्वर के दूत को ग्रहण करना (10:8)
        2. परमेश्वर का दूत की प्रतिक्रिया (10:9)
            1. उसकी सामर्थ्य का स्पर्श (10:9a)
            2. उसकी शांति का समाचार (10:9b)
    2. अंधकारमय नगर (10:10-16)
        1. शाप (10:10-11)
        2. परिणाम (10:12-16)
            1. विरोधाभास (10:12-15)
                1. अत्यंत घृणित नगर (10:12)
                2. अत्यंत मूर्तिपूजक नगर (10:13-14)
                3. अत्यंत कठोर नगर (10:15)
            2. पुष्टि (10:16)

3. मसीह (10:17-24)
    1. मिशनरियों की वापसी (10:17-20)
        1. उनका उत्साह (10:17-18)
        2. उनका उत्कर्ष (10:19)
        3. उनका उपदेश (10:20)
            1. आनंदित होने का सबसे छोटा कारण (10:20a)
            2. आनंदित होने का सबसे बड़ा कारण (10:20b)
    2. प्रभु का आनन्दित होना (10:21-22)
        1. अपने पिता से एक वचन (10:21)
            1. अपने पिता की महान योजना के विषय में (10:21a)
            2. अपने पिता के अच्छे लगने के विषय में (10:21b)
        2. अपने अनुयायियों के लिए एक संदेश (10:22)
    3. मिशन की समीक्षा (10:23-24)

                1. उमंग का एक शब्द (10:23)
                2. स्पष्टीकरण का एक शब्द (10:24)
3. उद्धारकर्ता अपने शत्रुओं को चुप कराता है (10:25-37)
    1. पहला प्रश्न (10:25-28)
        1. प्रश्न पूछा गया (10:25)
        2. प्रश्न टाल दिया गया (10:26-28)
    2. आगे का प्रश्न (10:29-37)
        1. एक कानूनी मुद्दा (10:29)
        2. एक सुन्दर दृष्टान्त (10:30-35)
            1. बर्बादी की कहानी (10:30)
            2. अस्वीकृति की कहानी (10:31-32)
                1. व्यवस्था के अनेक अनुष्ठान—याजक (10:31)
                2. व्यवस्था की नैतिक आवश्यकताएँ—लेवी (10:32)
            3. छुटकारे की कहानी (10:33-35)
                1. अतीत के विषय में (10:33-34a)
                    1. उद्धारकर्ता का आगमन (10:33a)
                    2. उद्धारकर्ता की करुणा (10:33b)
                    3. उद्धारकर्ता का आचरण (10:34a)
                        1. आत्मा का सांत्वनादायक कार्य
                        2. उद्धारकर्ता का शुद्धिकरण कार्य
                2. वर्तमान के विषय में (10:34b-35b)
                    1. अभी के लिए शरणस्थान (10:34b)
                    2. अभी के लिए एक संसाधन (10:35a-b)
                        1. एक उपयुक्त मूल्य प्रदान किया गया (10:35a)
                        2. एक उपयुक्त व्यक्ति प्रदान किया गया (10:35b)
                3. संभावना के विषय में (10:35c-d)
                    1. समय का अनुमान लगाया (10:35c)
                    2. सत्य का अनुमान लगाया (10:35d)
        3. एक घातक जांच (10:36-37)
            1. जो प्रकट किया गया है उसे समझने का प्रश्न (10:36-37a)
            2. जो अपेक्षित है उसे करने का प्रश्न (10:37b)
4. उद्धारकर्ता अपने मित्रों से मिलता है (10:38-42)
    1. मार्था का घर (10:38)
    2. मार्था का आतिथ्य (10:39-40)

                1. उसकी बहन के बारे में एक शब्द (10:39)
                2. उसकी सेवा के बारे में एक शब्द (10:40a)
                3. उसकी आत्मा के बारे में एक शब्द (10:40b)
            3. मार्था की चिंता (10:41)
                1. वह बहुत व्यस्त थी (10:41-42a)
                2. वह बहुत ज़्यादा प्रधान बन रही थी (10:42b)
2. निंदात्मक दृष्टिकोण (11:1-28)
    1. एक सुझाव जो सैद्धांतिक नहीं था (11:1-14)
        1. परमेश्वर पिता के व्यक्तित्व की घोषणा करना (11:1-13)
            1. एक निवेदन (11:1-4)
                1. किया गया अनुरोध (11:1)
                2. अनुरोध पूरा हुआ (11:2-4)
                    1. पिता का व्यक्तित्व (11:2a)
                    2. पिता का स्थान (11:2b)
                    3. पिता की पवित्रता (11:2c)
                    4. पिता का उद्देश्य (11:2d)
                    5. पिता का प्रावधान (11:3)
                    6. पिता की क्षमा (11:4a)
                    7. पिता की सुरक्षा (11:4b)
            2. एक प्रकाशन (11:5-13)
                1. एक मित्र के व्यवहार के आधार पर (11:5-10)
                    1. एक शब्द चित्र (11:5-8)
                    2. एक हार्दिक प्रतिज्ञा (11:9-10)
                        1. विपरीतता प्रकट हुई (11:9)
                        2. विपरीतता दोहराया गई (11:10)
                2. एक पिता के व्यवहार पर आधारित (11:11-13)
                    1. एक मानव पिता का व्यवहार (11:11-12)
                        1. वह पत्थर के साथ उपहास नहीं करेगा (11:11a)
                        2. वह साँप के साथ उपहास नहीं करेगा (11:11b)
                        3. वह बिच्छू के साथ उपहास नहीं करेगा (11:12)
                    2. स्वर्गीय पिता का व्यवहार (11:13)
        2. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का प्रदर्शन (11:14)
            1. प्रभु का चमत्कार (11:14a)
            2. भीड़ का अचम्भा करना (11:14b)
    2. एक सुझाव जो क्षमा करने योग्य नहीं था (11:15-28)
        1. प्रभु उस सुझाव की निरर्थकता को उजागर करता है (11:15-22)

            1. उसने उनके बुरे विचारों को पढ़ लिया (11:15-16)
            2. उसने उनके बुरे विचारों का उपहास किया (11:17-19)
            3. उसने उनके बुरे विचारों को अस्वीकार कर दिया (11:20-22)
                1. उसकी सामर्थ्य का सच्चा स्रोत (11:20)
                2. उसकी सामर्थ्य का विस्तार (11:21-22)
        2. प्रभु उस सुझाव के स्वभाव को प्रकट करता है (11:23-28)
            1. एक सिद्धांत (11:23)
            2. एक दृष्टान्त (11:24-26)
                1. मनुष्य से निकाली गई अशुद्ध आत्मा की बेचैनी (11:24a)
                2. मनुष्य से निकाली गई अशुद्ध आत्मा का वापस आना (11:25b-26)
                    1. इससे क्या पता चलता है (11:25b)
                    2. यह क्या करता है (11:26)
            3. एक घोषणा (11:27-28)
3. परिष्कृत दृष्टिकोण (11:29-52)
    1. सार्वजनिक रूप से: इस्राएली लोगों की कठोरता (11:29-36)
        1. चिह्न (11:29-32)
            1. दोषी ठहराने वाले भविष्यवक्ता का चिह्न (11:29-30)
            2. कर्तव्यनिष्ठ प्रभुता का चिह्न (11:31)
            3. मन फिराए हुए पापियों का चिह्न (11:32)
        2. प्रचार (11:33-36)
            1. दृष्टांत (11:33-34)
                1. दीपक और उसका उद्देश्य (11:33)
                2. उजियाला और उसकी शक्ति (11:34)
            2. अनुप्रयोग (11:35-36)
                1. एक ख़तरनाक संभावना (11:35)
                2. एक रोमांचकारी संभावना (11:36)
    2. अकेले में : इस्राएल के साथियों का पाखंड (11:37-52)
        1. यीशु के व्यवहार की अनकही आलोचना (11:37-38)
        2. उनकी मंशाओं की स्पष्ट आलोचना (11:39-52)
            1. औपचारिक परंपरावादियों पर हाय (11:39-44)
                1. बर्तन धोना (11:39-41)
                2. अँधेरे में काम करना (11:42-43)
                3. मृतकों पर चलना (11:44)
            2. झूठे शिक्षकों पर हाय (11:45-52)
                1. चुनौती (11:45)

                    2. आरोप (11:46-52)
                        1. उनकी भारी मांगों काशाप (11:46)
                        2. उनके प्रशंसित मृतकों का अभिशाप (11:47-51)
                            1. उनकी निरन्तर मूर्खता (11:47-48)
                                1. भविष्यद्वक्ताओं की कब्रों को और अधिक सुदृढ़ बनाना (11:47)
                                2. भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों का समर्थन करना (11:48)
                            2. उनकी सबसे बड़ी मूर्खता (11:49-51)
                                1. भविष्यद्वक्ताओं की एक नई पीढ़ी (11:49a)
                                2. उत्पीड़कों की एक नई पीढ़ी (11:49b-51)
                                    1. अंतिम संदेशवाहक को नकारना (11:49b)
                                    2. पूरी फ़सल काटी गई (11:50-51)
                        3. उनके बंद दरवाज़ों का अभिशाप (11:52)
4. योजनाबद्ध दृष्टिकोण (11:53–13:9)
    1. उनकी ओर से पूर्ण युद्ध (11:53-54)
        1. उकसावा (11:53)
        2. उद्देश्य (11:54)
    2. उसकी ओर से भयानक चेतावनियाँ (12:1-13:9)
        1. छिपाने के विरुद्ध (12:1-3)
            1. भीड़ (12:1a)
            2. आज्ञा (12:1b-3)
                1. ख़मीर से सावधान रहो (12:1b)
                2. ज्योति के प्रति सचेत रहो (12:2-3)
        2. कायरता के विरुद्ध (12:4-12)
            1. एक बड़ी विनती (12:4-7)
                1. सताव का डर (12:4)
                2. भय का दृष्टिकोण (12:5-7)
                    1. परमेश्वर की सामर्थ्य (12:5)
                    2. परमेश्वर की दया (12:6-7)
            2. एक महान प्रतिज्ञा (12:8-9)
            3. एक बड़ा खतरा (12:10)

        4. एक महान सिद्धांत (12:11-12)
3. लोभ के विरुद्ध (12:13-21)
    1. एक निवेदन (12:13-14)
        1. भौतिकवादी अनुरोध (12:13)
        2. एक शानदार जवाब (12:14)
    2. एक अनुप्रयोग (12:15-21)
        1. उपदेश (12:15)
        2. दृष्टान्त (12:16-20)
            1. मनुष्य और उसका धन (12:16-17)
            2. मनुष्य और उसकी गलतियाँ (12:18-20)
                1. अपनी बैंक की पुस्तक को बाइबल समझने की भूल (12:18)
                2. अपने शरीर को अपना प्राण समझने की भूल (12:19)
                3. जीवन काल को अनंत काल समझने की भूल (12:20)
        3. मुद्दा (12:21)
4. चिंता के विरुद्ध (12:22-32)
    1. हमारी भौतिक समस्याएँ (12:22-31)
        1. पहला अनुरोध (12:22-28)
            1. सिद्धांत बताया गया (12:22-23)
            2. सिद्धांत अध्ययन किया गया (12:24-28)
                1. पक्षियों को देखो (12:24)
                2. तथ्यों पर गौर करें (12:25-26)
                3. फूलों को देखो (12:27-28)
                    1. वे जो सुन्दरता प्रदर्शित करते हैं (12:27)
                    2. वे जो शिक्षा देते हैं (12:28)
        2. अगला अनुरोध (12:29-31)
            1. अनुपात का प्रश्न (12:29)
            2. दृष्टिकोण का प्रश्न (12:30)
            3. प्राथमिकताओं का प्रश्न (12:31)
    2. उसकी सहस्त्राब्दीय योजना (12:32)
        1. एक छोटा झुंड (12:32a)
        2. एक प्रेमी पिता (12:32b)
        3. एक बड़ा भविष्य (12:32c)
5. आत्मसंतुष्टि के विरुद्ध (12:33-13:9)

1. साधारण आज्ञा (12:33-34)
    1. सही दुनिया के लिए जीना (12:33)
    2. सही तरीके से प्यार करना (12:34)
2. दूसरा आगमन (12:35-48)
    1. प्रभु की प्रतीक्षा करना (12:35-36)
        1. उसकी वापसी के लिए एक प्रभावशाली तत्परता (12:35)
            1. कमर बाँधना: उसके लिए काम करना (12:35a)
            2. दीपक जलाते हुए: उसके लिए गवाही देते हैं (23:35b)
        2. उसके लौटने पर तत्काल प्रतिक्रिया (12:36)
            1. वह कहाँ गया था (12:36a)
            2. वह क्या चाहता है (12:36b)
    2. प्रभु के लिए जागते रहना (12:37-40)
        1. एक महान वादा (12:37)
        2. एक महान तैयारी (12:38-39)
            1. उसके आगमन की निकटता के विषय में (12:38)
            2. उसके आगमन की प्रकृति के विषय में (12:39)
        3. एक महान सिद्धांत (12:40)
    3. प्रभु के लिए कार्य करना (12:41-48)
        1. पूछा गया प्रश्न (12:41)
        2. प्रश्न का उत्तर (12:42-48)
            1. बुद्धिमान सेवक (12:42-48)
            2. दुष्ट सेवक (12:45-58)
                1. उसका संदेह (12:45a)
                2. उसका पाप (12:45b-c)
                    1. उसके अधिकार का दुरूपयोग (12:45b)
                    2. उसका आनन्द में लीन होना (12:45c)
                3. उसका दण्ड (12:46-48)
                    1. झूठा सेवक (12:46)
                    2. भुलक्कड़ सेवक (12:47)
                    3. कमज़ोर सेवक (12:48)
3. तूफानी चित्र (12:49-59)
    1. अपने लोगों को प्रभु की चेतावनी (12:49-59)
        1. आने वाला अभिशाप (12:49)

            2. आने वाला क्रूस (12:50)
            3. आने वाली कीमत (12:51-53)
                1. आने वाले विभाजन कितने व्यापक होंगे (12:51)
                2. आने वाले विभाजन कितने दुखद होंगे (12:51-52)
        2. भीड़ को प्रभु की चेतावनी (12:54-59)
            1. जो प्रत्यक्ष था उसके प्रति उनका अंधापन (12:54-56)
            2. जो निकट आ रहा था उसके प्रति उनकी अंधता (12:57-59)
                1. कानून को शामिल किया गया (12:57-58a)
                2. रेखा पार की गई (12:58b-59)
    4. कड़ा निष्कर्ष (13:1-9)
        1. आवश्यक मन फिराव (13:1-5)
            1. राष्ट्रीय आपदा का प्रश्न (13:1-3)
            2. प्राकृतिक आपदा का प्रश्न (13:4-5)
                1. एक दोषपूर्ण निष्कर्ष (13:4)
                2. दृढ़ विवाद (13:5)
        2. जातीय मन फिराव (13:6-9)
            1. बांझ वृक्ष (13:6)
            2. कड़वा सच (13:7)
            3. उधार लिया गया समय (13:8-9)
                1. एक नया अवसर (13:8-9a)
                2. एक ज़रूरी उलटफेर (13:9b)
5. उपदेशात्मक दृष्टिकोण (13:10-30)
    1. एक सहानुभूतिपूर्ण मसीह (13:10-13)
        1. आराधनालय (13:10a)
        2. सब्त (13:10b)
        3. पीड़ित (13:11)
        4. बुलावा (13:12a)
        5. उद्धारकर्ता (13:12b-13a)
        6. अगला भाग (13:13b)
    2. एक पाखण्डी आलोचक (13:14-16)
        1. उसका बाल की खाल निकालना (13:14)
        2. उसका पाखंड (13:15-16)
    3. एक शांत भीड़ (13:17-30)
        1. कैसे उन्हें आनंदित किया गया (13:17)

            1. आलोचकों को नम्र बनाना (13:17a)
            2. भीड़ की ख़ुशी (13:17b)
        2. उन्हें कैसे चुनौती दी गयी (13:18-30)
            1. उसके दृष्टान्त (13:18-21)
                1. असामान्य सरसों (13:18-19)
                2. मिलावटी भोजन (13:20-21)
            2. उसकी प्रगति (13:22)
            3. उसकी घोषणा (13:23-30)
                1. पूछा गया प्रश्न (13:23)
                2. प्रश्न का उत्तर (13:24-30)
                    1. इब्रानियों के लिए चेतावनी (13:24-28)
                    2. विलंबित चिंता (13:24-27)
                        1. समय के बारे में गलत (13:24-25)
                        2. सत्य के बारे में गलत (13:26-27)
                            1. वे क्या चाहते थे (13:26)
                            2. उन्हें क्या मिला (13:27)
                    3. कड़वी पीड़ा (13:28)
                        1. इसकी वास्तविकता (13:28a)
                        2. इसका कारण (13:28b)
                    4. अन्यजातियों के लिए स्वागत (13:29-30)
                        1. एक प्रक्रिया (13:29)
                        2. एक सिद्धांत (13:30)
6. डरावना दृष्टिकोण (13:31-35)
    1. एक चेतावनी (13:31-32)
        1. यीशु को मिली एक चेतावनी (13:31)
        2. यीशु द्वारा अस्वीकार की गई चेतावनी (13:32)
    2. एक हाय (13:33-35)
        1. यरूशलेम की घातक निंदा (13:33)
        2. यरूशलेम का तथ्यात्मक वर्णन (13:34)
        3. यरूशलेम का भयानक विनाश (13:35a)
        4. यरूशलेम का अन्तिम भाग्य (13:35b)
7. जटिल दृष्टिकोण (14:1-35)
    1. रात्रि भोज का निमंत्रण (14:1-24)
        1. मेज़ बिछाई गई (14:1a)
        2. जाल फैलाया गया (14:1b-4)
        3. बाजी पलट गई गई (14:5-24)

        1. उनका गुप्त रवैया उजागर हुआ (14:5-6)
            1. भेदनेवाला प्रश्न (14:5)
            2. अचानक शांति (14:6)
        2. उनका सामाजिक रवैया उजागर हुआ (14:7-11)
            1. यीशु की समझ (14:7)
            2. उसका दृष्टान्त (14:8-10)
                1. घमंडी मनुष्य को नम्र किया गया (14:8-9)
                2. बुद्धिमान मनुष्य का आदर किया गया (14:10)
            3. उसका मुख्य बिंदु (14:11)
        3. उनका स्वार्थी रवैया उजागर हुआ (14:12-14)
            1. भोज (14:12-13)
                1. वे मेहमान जिन्हें वे चुनेंगे (14:12)
                2. वे मेहमान जिनका उन्हें चयन करना चाहिए (14:13)
            2. आशीर्वाद (14:14)
        4. उनका आत्मिक रवैया उजागर हुआ (14:15-24)
            1. एक बड़ा भोज (14:15-17)
                1. श्रोता की टिप्पणी (14:15)
                2. प्रभु का प्रत्युत्तर (14:16-17)
            2. एक महान पाप (14:18-20)
                1. वह आदमी जो बहुत बड़ा था (14:18)
                2. वह आदमी जो बहुत व्यस्त था (14:19)
                3. वह आदमी जो बहुत आनंदित था (14:20)
            3. एक महान खोज (14:21-23)
            4. एक बेहतरीन सारांश (14:24)
2. चेलेपन के लिए निमंत्रण (14:25-35)
    1. निवेदन (14:25-32)
        1. क्रूस का न्याय (14:25-27)
            1. महान अनिवार्यता (14:25-26)
            2. महान असंभवता (14:27)
        2. कीमत गिनें (14:28-32)
            1. जैसे कोई मनुष्य निर्माण करने की तैयारी कर रहा हो (14:28-30)
            2. जैसे कोई राजा युद्ध की तैयारी कर रहा हो (14:31-32)
    2. अनुप्रयोग (14:33-35)
        1. एक सूचना (14:33)
        2. एक उदाहरण (14:34)
        3. एक निमंत्रण (14:35)

8. व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण (15:1-32)
    1. लोग (15:1-2)
        1. चुंगी लेनेवाले और पापी (15:1)
        2. फरीसी और शास्त्री (15:2)
    2. दृष्टान्त (15:3-32)
        1. खोई हुई भेड़ें (15:3-7)
            1. भटकती हुई भेड़ें (15:3-4a)
            2. अद्भुत चरवाहा (15:4b-7)
                1. खोज (15:4b-5)
                2. गीत (15:6-7)
                    1. मानव गीत (15:6)
                    2. स्वर्गीय गीत (15:7)
        2. खोया हुआ सिक्का (15:8-10)
            1. संकट (15:8a)
            2. परिश्रम (15:8b)
            3. प्रसन्नता (15:9-10)
        3. खोया हुआ पुत्र (15:11-32)
            1. निंदनीय पुत्र (15:11-24)
                1. दूर क्षितिज (15:11-16)
                2. पिता का घराना (15:17-24)
                    1. उड़ाऊ पुत्र ने क्या निर्णय लिया (15:17-19)
                        1. उसने अपने पिता की भलाई के बारे में सोचा (15:17)
                        2. उसने अपने पिता के अनुग्रह के बारे में सोचा (15:18-19)
                            1. उसकी योजना (15:18)
                            2. उसका पश्चाताप (15:19)
                    2. उड़ाऊ पुत्र ने क्या पाया (15:20-24)
                        1. एक दयालु पिता (15:20-22)
                        2. एक शानदार दावत (15:23)
                        3. महान क्षमा (15:24)
            2. धर्माभिमानी पुत्र (15:25-32)
                1. उसकी सरल खोज (15:25-27)
                2. उसकी पापपूर्ण नाराजगी (15:28)
                3. उसका क्रोधी स्वभाव (15:29-30)
                    1. उसकी आत्म-धार्मिकता (15:29a)

            2. उसका गुप्त पछतावा (15:29b)
            3. उसका पापपूर्ण आक्रोश (15:30)
        4. उसका स्पष्ट निर्णय (15:31-32)
            1. उसे कैसे प्रेम किया गया था (15:31)
            2. उसे कैसे छोड़ दिया गया है (15:32)

9. उपहास करने वाला दृष्टिकोण (16:1-17:10)
    1. पैसों का प्रेम (16:1-13)
        1. एक कठिन कहानी (16:1-8)
            1. भंडारी का आरोप (16:1-2)
            2. भंडारी का कार्य (16:3-7)
            3. भंडारी की प्रशंसा (16:8)
                1. उसके तर्क की सराहना की गई (16:8a)
                2. सबक लागू किया गया (16:8b)
        2. एक स्पष्ट कथन (16:9-13)
            1. पैसे का सवाल (16:9)
                1. यहाँ मित्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है (16:9a)
                2. इसका इस्तेमाल भविष्य में दोस्त बनाने के लिए करना (16:9b)
            2. प्रबंधन का प्रश्न (16:10-12)
            3. स्वामियों का प्रश्न (16:13)
    2. उपहास की हँसी (16:14)
    3. मूसा की व्यवस्था (16:15-18)
        1. व्यवस्था की आवश्यक प्रकृति (16:15-16)
            1. मानवीय मूल्यों का प्रश्न (16:15)
            2. स्वर्गीय मूल्यों का प्रश्न (16:16)
        2. व्यवस्था की शाश्वत प्रकृति (16:17)
        3. व्यवस्था की नैतिक प्रकृति (16:18)
    4. कष्ट की गोद (16:19-31)
        1. दो मृत्यु (16:19-22)
            1. दो व्यक्तियों का भाग्य (16:19-21)
                1. प्रचुर धन (16:19)
                2. घोर अभाव (16:20-21)
            2. दो व्यक्तियों का अंतिम संस्कार (16:22)
        2. दो नियतियाँ (16:23-31)
            1. एक की शांति (16:23)
            2. दूसरे की पीड़ा (16:24-31)
                1. प्रार्थना में उसका अचानक विश्वास (16:24-26)

            1. खोए हुए आदमी ने क्या चाहा (16:24)
            2. खोए हुए आदमी को क्या पता चला (16:25-26)
         2. प्रचार में उसका अचानक विश्वास (16:27-31)
            1. उसकी विनती का उच्चारण (16:27-28)
            2. उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया (16:29-31)
   5. सेवकाई का जीवन (17:1-10)
      1. इसका विशेष संबंध (17:1-2)
         1. उसके शाप की वस्तुएँ (17:1-2a)
         2. उसकी देखभाल की वस्तुएँ (17:2b)
      2. इसके आत्मिक संसाधन (17:3-6)
         1. क्षमा (17:3-4)
         2. विश्वास (17:5-6)
            1. अनुरोध (17:5)
            2. उत्तर (17:6)
      3. इसकी विशेष जिम्मेदारियाँ (17:7-10)
         1. प्रभु ने नाटकीय ढंग से क्या कहा (17:7-9)
            1. सेवक की ज़िम्मेदारियाँ (17:7)
            2. जमींदार के अधिकार (17:8)
            3. उद्धारकर्ता का तर्क (17:9)
         2. प्रभु क्या मांगता है (17:10)
10. स्वार्थी दृष्टिकोण (17:11-19)
   1. मुलाकात (17:11-12)
      1. प्रभु (17:11)
      2. कोढ़ी (17:12)
   2. स्वामी (17:13-14a)
      1. रोना (17:13)
      2. आज्ञा (17:14a)
   3. आश्चर्यकर्म (17:14b)
   4. वह व्यक्ति (17:15-19)
      1. उसने प्रभु की स्तुति कैसे की (17:15-16)
         1. उसका आश्चर्यकर्म (17:15a)
         2. उसकी इच्छा (17:15b)
         3. उसकी आराधना (17:16)
      2. उसने यहोवा को कितना प्रसन्न किया (17:17-19)
         1. उद्धारकर्ता को किस बात से दुःख हुआ (17:17-18)
         2. उद्धारकर्ता को किस बात से खुशी हुई (17:19)

11. घमण्डी दृष्टिकोण (17:20-19:27)
    1. मांग करने वाला रवैया (17:20-18:8)
        1. राज्य का चरित्र (17:20-21)
            1. एक आकस्मिकअनुरोध (17:20a)
            2. एक आकस्मिक उत्तर (17:20b-21)
                1. एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय दृष्टिकोण (17:20b-21a)
                2. एक क्रांतिकारी नया दृष्टिकोण (17:21b)
        2. राज्य का आना (17:22-18:8)
            1. प्रभु के आने का दिन (17:22-37)
                1. अस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए (17:22-25)
                    1. दूसरा आगमन (17:22-24)
                    2. मसीह का दुःख भोगना (17:25)
                2. वापसी को ध्यान में रखते हुए (17:26-32)
                    1. नूह के दिनों जैसे दिनों की वापसी (17:26-27)
                    2. लूत के दिनों जैसे दिनों की वापसी (17:28-32)
                        1. एक लापरवाह दुनिया (17:28-29)
                        2. एक स्पष्ट चेतावनी (17:30-32)
                3. मेघारोहण को ध्यान में रखते हुए (17:33-37)
                    1. मेघारोहण की वास्तविकता (17:33-36)
                        1. मध्य रात्रि के मेघारोहण का एक दृश्य (17:33-34)
                        2. सुबह के मेघारोहण का एक दृश्य (17:35-36)
                    2. मेघारोहण का परिणाम (17:37)
            2. प्रतिशोध का दिन (18:1-8)
                1. दृष्टांत का उद्देश्य (18:1)
                2. दृष्टान्त के अंश (18:2-5)
                    1. अधर्मी न्यायधीश और उसकी नास्तिकता (18:2)
                    2. यहुदिनी विधवा स्त्री और उसका हठ (18:3)
                    3. सांसारिक न्याय और उसका निहितार्थ (18:4-5)
                3. दृष्टांत का सार (18:6-8)
                    1. परमेश्वर की करुणा (18:6-8a)
                    2. मसीह का आगमन (18:8b)
    2. घृणास्पद रवैया (18:9-30)
        1. वह व्यक्ति जिसने चुंगी लेने वाले की प्रार्थना का तिरस्कार किया (18:9-14)
            1. प्रार्थना का दृष्टान्त (18:9)
            2. प्रार्थना का एक सिद्धांत (18:10-14)

        1. दो मनुष्य (18:10)
        2. दो मन (18:11-14)
            1. फरीसी और उसकी धार्मिकता (18:11-12)
                1. उसका घमंड (18:11)
                2. उसका अनुमान (18:12)
            2. चुंगी लेनेवाला और उसका पश्चाताप (18:13-14)
                1. उसका अपमान (18:13)
                2. उसकी क्षमा (18:14)
2. वे लोग जिन्होंने एक बच्चे की चुनौती का तिरस्कार किया (18:15-17)
    1. माताओं का इरादा (18:15a)
    2. पुरुषों का हस्तक्षेप (18:15b)
    3. प्रभु का निमंत्रण (18:16-17)
3. वह व्यक्ति जिसने चेलेपन की माँगों का तिरस्कार किया (18:18-30)
    1. शासक (18:18-23)
        1. प्रश्न (18:18-19)
        2. उद्धरण (18:20-22)
            1. पाँच आज्ञाएँ (18:20)
            2. झूठा दावा (18:21-22)
                1. प्रस्तुत दावा (18:21)
                2. दावा झूठा साबित हुआ (18:22)
    2. वास्तविकता (18:24-27)
        1. यीशु ने क्या देखा (18:24a)
        2. यीशु ने क्या कहा (18:24b-27)
            1. एक क्रांतिकारी टिप्पणी (18:24b-25)
            2. एक तर्कवादी प्रतिक्रिया (18:26-27)
    3. इनाम (18:28-30)
        1. टिप्पणी (18:28)
        2. मुआवज़ा (18:29-30)

3. अपमानजनक रवैया (18:31-19:27)
    1. उद्धारकर्ता के दु:खों का आभास (18:31-34)
        1. अटल (18:31-33)
            1. पवित्रशास्त्र की चेतावनियाँ (18:31)
            2. उद्धारकर्ता की चेतावनियाँ (18:32-33)
        2. अविश्वसनीय (18:34)
    2. उद्धारकर्ता की सामर्थ्य का प्रदर्शन (18:35-43)
        1. एक व्यक्ति की दुर्दशा (18:35)

    2. एक व्यक्ति की दलील (18:36-42)
    3. प्रभु की योजना (18:43)
        1. उसे कैसे डांटा गया (18:36-39)
            1. उसकी खोज (18:36-37)
                1. गुजरती भीड़ (18:36)
                2. जाता हुआ मसीह (18:37)
            2. उसका निर्णय (18:38)
            3. उसका हतोत्साहन (18:39a)
            4. उसका दृढ़ निश्चय (18:39b)
        2. इसका प्रतिफल कैसे मिला (18:40-42)
            1. बुलावा (18:40-41)
            2. इलाज (18:42)
3. उद्धारकर्ता की उपस्थिति की चमक (19:1-27)
    1. झूठे आदर्शों का पर्दाफाश किया जाता है (19:1-10)
        1. स्थान (19:1)
        2. चुंगी लेनेवाला (19:2-4)
            1. वह कौन था (19:2)
            2. वह क्या चाहता था (19:3-4)
        3. भविष्य (19:5-6)
            1. यीशु आया (19:5a)
            2. यीशु को बुलाया गया (19:5b-6)
                1. अनिवार्य आवश्यकता (19:5b)
                2. तत्काल प्रतिक्रिया (19:6)
        4. लोग (19:7)
        5. वादा (19:8)
        6. क्षमा (19:9)
        7. कार्यक्रम (19:10)
    2. झूठे विचारों का पर्दाफाश किया जाता है (19:11-27)
        1. क्या सोचा गया था (19:11)
        2. क्या सिखाया गया (19:12-27)
            1. यात्रा (19:12-14)
                1. इसका उद्देश्य (19:12)
                2. इसकी तैयारी (19:13-14)
                    1. जिन्होंने उसकी सहायता की (19:13)
                    2. जो उससे नफरत करते थे (19:14)
            2. न्याय (19:15-27)

1. उसके मित्रों का न्याय (19:15-26)
    1. विश्वासयोग्य दास (19:15-19)
        1. अधिक क्षमता वाला (19:15-16)
        2. कम क्षमता वाला (19:17-19)
    2. दोषपूर्ण सेवक (19:20-26)
        1. उसका अंगीकार (19:20-21)
            1. उसकी मूर्खता (19:20)
            2. उसका भय (19:21)
        2. उसका विश्वास (19:22-23)
            1. अनुत्तरित उद्धरण (19:22)
            2. अनुत्तरित प्रश्न (19:23)
        3. उसकी निंदा (19:24-26)
            1. आखिर में उसने क्या खोया (19:24-25)
            2. उसे बहुत देर से पता चला (19:26)
2. उसके शत्रुओं का न्याय (19:27)

12. सीधा दृष्टिकोण (19:28-20:19)
    1. राज्याभिषेक (19:28-44)
        1. यरूशलेम का मुकुट धारण करने का दिन (19:28-40)
            1. आगमन (19:28-29)
                1. योजना (19:28)
                2. विराम (19:29)
            2. गधी का बच्चा (19:30-38)
                1. इसे खोला गया (19:30a)
                2. इसे लाया गया (19:30b-34)
                3. इस पर अधिकार किया गया (19:35-38)
                    1. प्रभु महान हुआ (19:35-36)
                    2. प्रभु की स्तुति की गई (19:37-38)

            3. आलोचक (19:39-40)
                1. मांग (19:39)
                2. इनकार (19:40)
        2. यरूशलेम का आने वाला विनाश (19:41-44)
            1. रोता हुआ उद्धारकर्ता (19:41-42)
                1. यीशु का बोझ (19:41)
                2. यरूशलेम का अन्धापन (19:42)
            2. एक दुखद दृश्य (19:43-44)
                1. विपत्ति (19:43-44a)
                    1. यरूशलेम की घेराबंदी (19:43)
                    2. यरूशलेम की लूट (19:44a)
                2. कारण (19:44b)
2. सामना करना (19:45-48)
    1. मंदिर में व्यापारी (19:45-46)
        1. पवित्रस्थान शुद्ध किया गया (19:45)
        2. पवित्रशास्त्र ने इसकी पुष्टि की (19:46)
    2. मंदिर में शिक्षा देना (19:47-48)
        1. उसकी शिक्षा में दृढ़ता (19:47a)
        2. उनकी शिक्षा की लोकप्रियता (19:47b-48)
            1. इस्राएल के प्रधानो को यह कितना बुरा लगा (19:47b)
            2. इस्राएल की जनता ने इसे कैसे ग्रहण किया (19:48)
3. निंदा (20:1-19)
    1. कैसे उन्होंने दुष्टतापूर्वक उसके अधिकार पर आक्रमण किया (20:1-8)
        1. प्रतिनिधिमंडल (20:1)
        2. मांग (20:2-4)
        3. दुविधा (20:5-6)
        4. निर्णय (20:7)
        5. इनकार (20:8)
    2. कैसे उन्होंने अपना अधिकार दुष्टतापूर्वक सिद्ध किया (20:9-19)
        1. दाख की बारी (20:9)
        2. हिंसा (20:10-12)
            1. पहला संदेशवाहक भेजा गया (20:10)
            2. फिर एक संदेशवाहक भेजा गया (20:11)
            3. अन्तिम संदेशवाहक भेजा गया (20:12)
        3. आगंतुक (20:13-15a)
            1. वारिस का आना (20:13)

                2. किसानों का अपराध (20:14-15a)
            4. निर्णय (20:15b-16)
                1. मृत्यु (20:15b)
                2. विरासत से वंचित होना (20:16a)
                3. निराशा (20:16b)
            5. खलनायक (20:17-19)
                1. उद्धारकर्ता की चेतावनी (20:17-18)
                2. महासभा की दुष्टता (20:19)

13. लोभी दृष्टिकोण (20:20-21:38)
    1. विरोधियों का षडयंत्र उजागर हो गया (20:20-21:4)
        1. उन्होंने उससे पूछताछ की (20:20-40)
            1. देश के कानून के द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास (20:20-26)
                1. उन्होंने क्या पूछा (20:20-22)
                    1. जाल बिछाया गया (20:20)
                    2. जाल फँस गया (20:21-22)
                2. उसने क्या उत्तर दिया (20:23-26)
                    1. उसकी धारणा (20:23)
                    2. उसकी घोषणा (20:24-25)
                        1. यह कितना जीवंत था (20:24)
                        2. यह कितना वैध था (20:25)
                    3. उसकी पूर्णता (20:26)
            2. प्रभु की व्यवस्था के द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास (20:27-40)
                1. संदेहवादी (20:27)
                2. पवित्रशास्त्र (20:28)
                3. कहानी (20:29-32)
                4. दंश (20:33)
                5. उद्धारकर्ता (20:34-40)
                    1. इस संसार के बारे में एक शब्द (20:34)
                    2. उस संसार के विषय में एक वचन (20:35-36)
                        1. वहाँ एक नई सामाजिक व्यवस्था है (20:35)
                        2. वहाँ एक नई आध्यात्मिक व्यवस्था है (20:36)
                    3. उनकी दुनिया के बारे में एक शब्द (20:37-38)
                        1. वह उनके झूठे आधार का खंडन करता है (20:37a)
                        2. वह उनके झूठे आधार को गलत साबित करता है (20:37b-38)

                1. बाइबल पाठ (20:37b)
                2. बाइबल की सच्चाई (20:38)
            6. अगला भाग (20:39-40)
    2. उसने उन्हें शान्त किया (20:41-21:4)
        1. उनकी मान्यताओ को को चुनौती दी गयी (20:41-47)
            1. उसने उन्हें कैसे लज्जित किया (20:41-44)
                1. शास्त्रियों ने क्या कहा (20:41)
                2. पवित्रशास्त्र ने क्या कहा (20:42-43)
                3. उद्धारकर्ता ने क्या कहा (20:44)
            2. उसने उन्हें कैसे दोषी ठहराया (20:45-47)
                1. खुलेआम (20:45)
                2. अत्यधिक (20:46-47)
                    1. शास्त्रियों की क्या चाहत थी (20:46)
                    2. शास्त्रियों ने क्या खाया था (20:47a)
                    3. शास्त्रियों को क्या मिलना चाहिए था (20:47b)
        2. उनके व्यवहार को चुनौती दी गयी (21:1-4)
            1. धनवानों ने कैसे दान दिया (21:1)
            2. विधवा ने कैसे दिया दान (21:2-4)
                1. यीशु ने क्या देखा (21:2)
                2. यीशु ने क्या कहा (21:3-4)
                    1. देने के बारे में उचित दृष्टिकोण (21:3)
                    2. देने के बारे में उचित धारणा (21:4)
                        1. बहुतायत से समृद्धि देना (21:4a)
                        2. घोर गरीबी में भी दान करना (21:4b)
2. युगों की योजना उजागर हुई (21:5-38)
    1. यरूशलेम के पतन से पहले की घटनाएँ (21:5-24)
        1. घमण्ड का प्रश्न (21:5-7)
            1. भीड़ का सीमित दृष्टिकोण (21:5)
            2. मसीह का व्यापक दृष्टिकोण (21:6-7)
        2. भविष्यद्वाणी का प्रश्न (21:8-24)
            1. आगामी घटनाओं का प्रारम्भिक दृष्टिकोण (21:8-11)
                1. झूठे मसीह (21:8)
                2. भयंकर संकट (21:9-11)
                    1. राष्ट्रीय विपत्तियाँ (21:9-10)
                    2. प्राकृतिक आपदाएँ (21:11)
            2. अनुक्रमिक घटनाओं का विस्तृत विवरण (21:12-24)

            1. कट्टरवादी विरोधियों से सावधान रहें (21:12-19)
                1. सताव (21:12)
                2. अभियोग (21:13-15)
                3. उकसावा (21:16-17)
                    1. परिवार से (21:16a)
                    2. मित्रों से (21:16b)
                    3. शत्रुओं से (21:17)
                4. संरक्षण (21:18-19)
            2. आक्रमणकारी सेनाओं से सावधान रहें (21:20-24)
    2. यीशु के आगमन से पहले की घटनाएँ (21:25-38)
        1. चिह्न (21:25-26)
            1. आकाशीय क्षेत्र में (21-25a)
            2. स्थलीय क्षेत्र पर (21:25b-26a)
                1. पृथ्वी पर उलझन (21:25b)
                2. पृथ्वी पर आतंक (21:26a)
            3. नारकीय क्षेत्र में (21:26b)
        2. पुत्र (21:27)
        3. उपदेश (21:28-36)
            1. चुनौती (21:28-33)
            2. आरोप (21:34-36)
                1. हमारे निजी जीवन के प्रति (21:34-35)
                2. हमारे प्रार्थना जीवन के प्रति (21:36)
        4. उद्धारकर्ता (21:37-38)
            1. उसका कार्यक्रम (21:37)
            2. लोग (21:38)

भाग 4: उद्धारकर्ता के क्रूस से संबंधित घटनाएँ (22:1-24:53)

खंड 1: मेज (22:1-38)

1. अन्तिम फसह का पर्व (22:1-18)
    1. तिथि (22:1)
    2. शैतान (22:2-6)
        1. यीशु के शत्रु (22:2)
        2. यहूदा का पतन (22:3-6)
            1. उसका भयानक आत्मसमर्पण (22:3)
            2. उसका शैतानी सुझाव (22:4)

            3. उसकी जानबूझकर की गई बिक्री (22:5)
            4. उसका शैतानी रहस्य (22:6)
    3. निर्णय (22:7-13)
        1. प्रभु ने क्या समाधान किया (22:7-8)
        2. प्रभु ने क्या प्रकट किया (22:9-11)
        3. प्रभु को क्या प्राप्त हुआ (22:12-13)
    4. इच्छा (22:14-18)
        1. उसका दावा (22:14-15)
        2. उसका आश्वासन (22:16-18)
2. अंतिम प्रावधान (22:19-20)
    1. उसका शरीर (22:19)
    2. उसका लहु (22:20)
3. अंतिम विरोध (22:21-38)
    1. प्रकटीकरण (22:21-23)
    2. विवाद (22:24-30)
        1. चेले और उनका संघर्ष (22:24)
        2. चेले और उनका हृदय परिवर्तन (22:25-27)
            1. प्रभु का स्पष्टीकरण (22:25-26)
                1. मानवीय राज्यों में प्रदर्शित प्रभुत्व (22:25)
                2. उसके राज्य में प्रदर्शित प्रभुत्व (22:26)
            2. प्रभु का उदाहरण (22:27)
        3. चेले और उनका सम्मान (22:28-30)
            1. पहचान (22:28)
            2. इनाम (22:29-30)
                1. एक महान कार्य (22:29)
                    1. उसकी मेज़ पर जगह (22:29a)
                    2. जनजातियों पर एक पद (22:29b)
                2. एक महान आश्वासन (22:30)
    3. पकड़वाने वाला (22:31-34)
        1. शानदार चिंता (22:31a)
        2. द्वेषपूर्ण क्रूरता (22:31b)
        3. सार्थक करुणा (22:32)
        4. गलत धारणा (22:33)
        5. अद्भुत समझ (22:34)
    4. युग-संबंधी (22:35-38)
        1. चुनौती (22:35)

2. परिवर्तन (22:36-38)
    1. नियम (22:36a)
    2. कारण (22:37)
    3. प्रतिक्रिया (22:38)

खंड 2: आँसू (22:39-53)

1. यीशु की व्यथा (22:39-46)
    1. गतसमनी (22:39)
    2. मार्गदर्शन (22:40)
    3. दुःख (22:41-42)
        1. दूरी (22:41)
        2. अभिलाषा (22:42)
    4. अनुग्रह (22:43)
    5. कराहें (22:44)
    6. अपराध बोध (22:45-46)
2. यहूदा का आगमन (22:47-53)
    1. वाटिका में पकड़वाया जाना (22:47-48)
    2. वाटिका में युद्ध (22:49-53)
        1. निराशाजनक कमज़ोरी का प्रदर्शन (22:49-51)
            1. पतरस की सरल प्रतिक्रिया (22:49-50)
                1. उसका शारीरिक हथियार (22:49)
                2. उसका बेढंगा काम (22:50)
            2. मसीह की उत्कृष्ट प्रतिक्रिया (22:51)
        2. घृणित सांसारिकता का प्रदर्शन (22:52-53a)
        3. शैतानी दुष्टता का प्रदर्शन (22:53b-c)

खंड 3: मुकदमे (22:54-23:25)

1. इब्रानी याजकों के सामने मुकदमा (22:54-71)
    1. यीशु का इनकार किया गया (22:54-62)
        1. पतरस का डर (22:54)
            1. इसकी प्रेरणा क्या थी (22:54a)
            2. इसका संकेत क्या था (22-54b)
        2. पतरस की परीक्षा (22:55-60a)
            1. पतरस को संसार द्वारा समायोजित किया गया (22:55)
            2. पतरस पर संसार द्वारा आरोप लगाया गया (22:56-60a)

1. दासी का आरोप (22:56-57)
2. पुरुषों का आरोप (22:58-60a)
    1. पतरस प्रभु के लोगों से जुड़ गया (22:58)
    2. पतरस प्रभु के व्यक्तित्व से जुड़ गया (22:59-60a)

3. पतरस के आँसू (22:60b-62)
    1. पतरस का गब्बता (22:60b-61)
    2. पतरस का गतसमनी (22:62)

2. यीशु का ठट्ठा किया गया (22:63-65)
    1. इस्राएल के लोगों द्वारा सताया गया (22:63a)
    2. इस्राएल के लोगों द्वारा पीटा गया (22:63b)
    3. इस्राएल के लोगों द्वारा आँखों पर पट्टी बाँधी गई (22:64)
    4. इस्राएल के लोगों द्वारा निंदा (22:65)

3. यीशु ईश्वरीय है (22:66-71)
    1. सुबह की रोशनी (22:66)
    2. नैतिक रात्रि (22:67-71)
        1. टकराव (22:67-70)
            1. उसकी स्थितिगत पहचान: "क्या तू मसीह है?" (22:67-69)
                1. प्रभु ने उनके अविश्वास को उजागर कर दिया (22:67)
                2. प्रभु ने उनके दृढ़ संकल्प को उजागर कर दिया (22:68)
                3. प्रभु ने उनकी नियति को उजागर कर दिया (22:69)
            2. उसकी व्यक्तिगत पहचान: "क्या तू परमेश्वर का पुत्र है?" (22:70)
        2. दण्डाज्ञा (22:71)

2. विधर्मी अभियोजक के सामने मुकदमा (23:1-25)
    1. पिलातुस की राजनीतिक दुविधा (23:1-12)
        1. एक घातक झूठ (23:1-5)
        2. एक कानूनी बचाव (23:6-12)
            1. पिलातुस ने क्या खोजा (23:6)
            2. पिलातुस ने क्या निर्णय लिया (23:7-11)
                1. यीशु को हेरोदेस के पास भेजा गया (23:7)
                2. हेरोदेस द्वारा यीशु का स्वागत (23:8-10)
                    1. हेरोदेस की आशा क्या थी (23:8)
                    2. हेरोदेस ने क्या सुना (23:9-10)
                3. हेरोदेस द्वारा यीशु का उपहास किया जाना (23:11a)
                4. हेरोदेस के द्वारा यीशु को वापस भेजना (23:11b)
            3. पिलातुस ने क्या किया (23:12)
    2. पिलातुस की व्यक्तिगत दुविधा (23:13-25)

1. रोमी न्याय का प्रदर्शन (23:13-15)
    1. पिलातुस ने आरोप को कैसे दोहराया (23:14a)
    2. पिलातुस ने आरोप को कैसे खारिज किया (23:14b-15)
        1. उसका सुविचारित निर्णय (23:14b)
        2. उसका पुष्ट निर्णय (23:15)
2. रोमी न्याय विकृत हुआ (23:16-21)
    1. न्यायाधीश का औपचारिक निर्णय (23:16-17)
        1. एक निर्दोष व्यक्ति को दण्ड देना (23:16)
        2. एक निर्दोष व्यक्ति को छोड़ा जाना (23:17)
    2. यहूदियों का उग्र असंतोष (23:18-21)
        1. उनका प्रदर्शन (23:18-19)
            1. वह पुरुष जिससे वे घृणा करते थे (23:18)
            2. वह पुरुष जिसका उन्होंने स्वागत किया था (23:19)
        2. उनकी मांग (23:20-21)
            1. न्यायधीश की चिंता (23:20)
            2. भीड़ की चीख (23:21)
3. रोमी न्याय का इनकार किया गया (23:22-25)
    1. अंतिम संघर्ष (23:22)
    2. आखिरी तिनका (23:23)
    3. अंतिम कदम (23:24-25)
        1. भीड़ संतुष्ट (23:24)
        2. अपराधी को बचाया गया (23:25a)
        3. मसीह ने आत्मसमर्पण कर दिया (23:25b)

खंड 4: काठ (23:26-49)

1. क्रूस की ओर जाता हुआ यीशु (23:26-33)
    1. विदेशी सैनिक (23:26)
    2. अधीर भीड़ (23:27)
    3. भविष्य की विपत्ति (23:28-31)
        1. प्रभु की दया (23:28)
        2. प्रभु की भविष्यवाणी (23:29-31)
            1. आने वाली विपत्ति (23:29)
               (उनके जीवनकाल में आने वाले रोमी युद्ध का संदर्भ)
            2. आने वाली निराशा (23:30-31)
               (अंतिम समय में आने वाले रोमी संसार का संदर्भ)
                1. प्रभु की भविष्यवाणी (23:30)

                2. प्रभु का संदेश (23:31)
        4. मित्रहीन अपराधी (23:32)
        5. भयानक अपराध (23:33)
2. यीशु और क्रूस का कार्य (23:34-49)
    1. मध्यस्थ (23:34)
    2. ठट्ठा करने वाले (23:35-38)
        1. इब्रानी : उन्होंने उसे उद्धारकर्ता कहकर उसका मज़ाक उड़ाया (23:35)
        2. अन्यजाति: उन्होंने उसे यहूदियों का राजा कहकर उसका मज़ाक उड़ाया (23:36-38)
            1. उनका मज़ाक उड़ाने वाला सम्मान (23:36)
            2. उनका मज़ाक उड़ाने वाला ताना (23:37)
            3. उनकी मज़ाक उड़ाने वाली उपाधि (23:38)
    3. दो कुकर्मी (लूका 23:39-43)
        1. निंदा करनेवाला अपराधी (23:39)
        2. पश्चाताप करनेवाला अपराधी (23:40-43)
            1. उसने क्या डांटा (23:40)
            2. उसने क्या समझा (23:41)
            3. उसने क्या विनती की थी (23:42)
            4. उसने क्या प्राप्त किया (23:43)
    4. आश्चर्यकर्म (लूका 23:44–49)
        1. उन्होंने प्रमाणित किया (23:44-46) कि यीशु यह है :
            1. सूर्य का प्रकाश (23:44-45a)
            2. पवित्रस्थान का प्रभु (23:45b)
            3. आत्मा का जीवन (23:46)
        2. उन्होंने क्या हासिल किया (23:47-49)
            1. रूपांतरण (23:47)
            2. दृढ़ विश्वास (23:48)
            3. चिंतन (23:49)

खंड 5: कब्र (23:50-56)

1. कब्र में गाड़े जाने की तैयारी (23:50-54)
    1. सज्जन पुरुष (23:50-52)
        1. यूसुफ की बुलाहट (23:50a)
        2. यूसुफ का चरित्र (23:50b)
        3. यूसुफ का विश्वास (23:51-52)
    2. प्रेमपूर्ण सेवकाई (23:53-54)

        1. कोमलता पर ज़ोर दिया गया है (23:53a)
        2. कब्र पर ज़ोर दिया गया है (23:53b-c)
            1. इसकी सुरक्षा (23:53b)
            2. इसकी पवित्रता (23:53c)
        3. समय पर जोर दिया गया है (23:54)
2. मसालों की तैयारी (23:55-56)
    1. महिलाएं देखती रहीं (23:55)
    2. महिलाओं ने काम किया (23:56a)
    3. महिलाएं इंतजार करती रहीं (23:56b)

खंड 6: विजय (24:1-49)

1. खाली कब्र पर घटनाएँ (24:1-12)
    1. खाली कब्र (24:1-3)
        1. वह सेवकाई जिसने उन्हें आगे बढ़ाया (24:1)
        2. वह रहस्य जिसने उन्हें उलझन में डाल दिया (24:2-3)
            1. बाधा हटा दी गई (24:2)
            2. शरीर हटाया दिया गया (24:3)
    2. महत्वपूर्ण सत्य (24:4-8)
        1. पुरुष (24:4-5a)
        2. सन्देश (24:5b-8)
            1. फटकार का संदेश (24:5b)
            2. पुनरुत्थान का संदेश (24:6a)
            3. स्मरण का संदेश (24:6b-8)
                1. जब प्रभु ने कहा (24:6b)
                2. प्रभु ने क्या कहा था (24:7-8)
    3. मौखिक समाचार (24:9-11)
        1. वापसी (24:9a)
        2. विवरण (24:9b-10)
            1. जिन्होंने इसे प्राप्त किया (24:9b)
            2. जिन्होंने इसे रिवायत किया (24:10)
        3. उपहास (24:11)
    4. देखकर जाँचना (24:12)
        1. पतरस की खोज (24:12a-c)
        2. पतरस का प्रस्थान (24:12d)
2. इम्माऊस मार्ग पर घटनाएँ (24:13-35)
    1. दो चेले और उनकी विफल आशाएँ (24:13-24)

            1. उन्होंने जो दुखद कदम उठाये (24:13-17)
                1. उनका दुखद मिलन (24:13-14)
                2. उनका अजनबी साथी (24:15-17)
            2. उन्होंने जो दुखद कहानी सुनाई (24:18-24)
                1. क्लियोपास का प्रश्न (24:18)
                2. मसीह का प्रश्न (24:19-24)
                    1. उनका दुखद शोक (24:19-20)
                    2. उनके उलझे हुए विश्वास (24:21)
                    3. उनका पूर्णतः असमंजस (24:22-24)
                        1. अविश्वसनीय समाचार (24:22-23)
                        2. अविश्वसनीय नकारात्मकता (24:24)
        2. दो चेले और उनके जलते हुए हृदय (24:25-27)
            1. प्रभु ने उन्हें कैसे दोषी ठहराया (24:25-26)
            2. प्रभु ने उन्हें कैसे आश्वस्त किया (24:27)
        3. दो चेले और उनका आशीषित घर (24:28-32)
            1. उन्होंने क्या सुझाव दिया (24:28-29)
            2. उन्होंने क्या देखा (24:30-31)
            3. उन्होंने क्या कहा (24:32)
        4. दो चेले और उनकी बिना सोचे समझे की गई जल्दबाजी (24:33-35)
            1. समाचार की पुष्टि हुई (24:33-34)
            2. समाचार पेश किया गया (24:35)
    3. ऊपरी कोठरी की घटनाएँ (24:36-53)
        1. मध्य में मसीह (24:36-49)
            1. शांति की घोषणा (24:36-37)
                1. सरल अभिवादन (24:36)
                2. कथित भूत (24:37)
            2. शांति प्रदान की गई (24:38-49)
                1. शारीरिक प्रमाण (24:38-43)
                    1. व्यक्तिगत पहचान (24:38-40)
                    2. व्यावहारिक उदाहरण (24:41-43)
                2. बाइबल-आधारित प्रमाण (24:44-48)
                    1. उसकी बातों का प्रमाण (24:44a)
                    2. पवित्र शास्त्र का प्रमाण (24:44b-49)
                        1. उनकी समझ तीव्र हो गयी (24:45-46)
                        2. उन्हें समझ आनेवाली उनकी बातें उन्हें बताई गईं (24:47-49)

2. पर्वत पर यीशु (24:50-53)
    1. अंतिम आशीर्वाद (24:50)
    2. जीवन से परे (24:51)
    3. सदा बने रहने वाला आनन्द (24:52-53)

भाग 1.

परिचय

लूका 1:1-4

पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा उसे त्रोआस ले आई। वह असमंजस में था। उसके सामने हर ओर मार्ग बन्द हो चुके थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किस दिशा में जाए। हालाँकि, प्राचीन ट्रॉय बहुत दूर नहीं था, इसलिए त्रोआस एक ऐसा स्थान था जहाँ सपने देखे जा सकते थे। यह स्थान योद्धाओं की पदयात्रा, युद्ध की रणनीतियाँ, हेलेन और यूनानियों, और प्रसिद्ध ट्रोजन घोड़े की याद दिलाता था।

इसलिए पौलुस सो गया, और उसकी नींद में पास ही के मकिदुनिया और यूनान का संसार उसके सपनों पर छा गया। उसने एक यूनानी, मकिदुनिया से आए एक व्यक्ति, एक यूरोपीय व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति कह रहा था, "यहाँ आकर हमारी सहायता कर।"

पौलुस जाग उठा! यूरोप — यही तो था! बिलकुल! हाँ, अब उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। और फिर, पौलुस को जल्द ही इस बात की पुष्टि भी मिल गई। वह अगला व्यक्ति जिसे पौलुस ने देखा, वह वास्तव में मकिदुनिया से था — और शायद एक पुराना परिचित — वैद्य लूका! सम्भवत: वह तरसुस या अन्ताकिया में पढ़ाई के दौरान उसका कॉलेज के दिनों का मित्र था।

लूका के बारे में जो कुछ भी हमें पता है, वह उन "हम" वाले अंशों से मिलता है जो यहीं से आरंभ होते हैं (प्रेरितों 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16); और तीन अन्य स्थानों से, जहाँ पौलुस ने उसका नाम लेकर उल्लेख किया है (कुलु. 4:14; 2 तीमु. 4:11; फिले. 24); और प्रेरितों 1:1-3 में, जहाँ वह स्वयं को लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तक का लेखक बताता है।

वह पौलुस से त्रोआस में मिला था, परन्तु जब तक कि पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के अन्त में लगभग छः या सात वर्ष बाद वहाँ फिर से नहीं आया, तब तक वह फिलिप्पी में ही ठहर गया था। वह पौलुस के साथ यरूशलेम गया और ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस के कैसरिया में दो वर्षों तक बन्दीगृह रहने के दौरान वह पलिश्तीन में ही रहा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसने इस समय का उपयोग सुसमाचार की कहानी की अपनी व्यक्तिगत खोज को आगे बढ़ाने के लिए किया।

जहाजों और समुद्र से संबंधित विषयों की उसकी स्पष्ट जानकारी को देखकर कुछ लोग यह मानते हैं कि वह कभी जहाज पर वैद्य रहा होगा। ऐसा लगता है कि वह अन्ताकिया का मूल निवासी था, और कुछ लोगों का मानना है कि वह तीतुस का भाई था। सम्भव है कि वह "सच्चा सहकर्मी" वही हो, जिसका उल्लेख पौलुस ने

फिलिप्पियों को लिखी अपनी पत्री में किया था (फिलि. 4:3)। वह अन्त तक पौलुस के प्रति सच्चा और निष्ठावान रहा।

जब तक लूका ने इसे लिखा, तब तक सुसमाचार तेजी से फैल रहा था। पौलुस साहस के साथ एक नगर से दूसरे नगर में प्रवेश करता गया। हर जगह वह पीछे नए विश्वासियों और कलीसियाओं को छोड़ता गया, जो आत्माओं के लिए उसी के जैसे जुनून से भरे हुए थे। इसके परिणामस्वरूप, अन्यजातियों से आने वाले विश्वासी बड़ी संख्या में कलीसिया में शामिल हो रहे थे।

ऐसे समय में यह आवश्यकता बढ़ती जा रही थी कि सुसमाचार का एक प्रामाणिक रूप सुन्दर यूनानी भाषा में लिखा जाए, जो तथ्यों की सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित जाँच पर आधारित हो। इसके लिए पवित्र आत्मा की पसंद लूका ही था; उसके पास आवश्यक प्रशिक्षण, स्वभाव और समय था। उसमें एक कलात्मक भावना थी, जिसने उसे संसार की दो सबसे सुन्दर पुस्तकें लिखने में सक्षम बनाया—जो करुणा से भरी हुई और परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित थीं।

खंड 1: लूका की घोषणा (1:1-2)

लूका कहता है, “बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है।” उस समय बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध थी — अर्थात् अच्छी और बुरी, सच्ची और झूठी, प्रमाणिक और अप्रामाणिक।

कई लोगों ने उन घटनाओं को समझने और उन्हें लिखने का प्रयास किया था। परन्तु परमेश्वर के आत्मा ने उन सभी को छोड़कर लूका को चुना। उसने लूका को आत्मिक समझ दी ताकि वह तथ्यों को कल्पनाओं और झूठ से अलग कर सके। पौलुस और पतरस दोनों ही लूका को सटीक जानकारी देने में सक्षम हुए। निश्चय ही हम कह सकते हैं कि लूका ने उन सभी लोगों से बात की होगी जिनके पास बताने के लिए कोई शानदार कहानी थी, और उनसे भी जिनके पास साझा करने को केवल थोड़ी-बहुत जानकारी थी।

विश्वास से जुड़ी कुछ बातें पहले ही स्थिर हो चुकी थीं, क्योंकि मुख्य तथ्य पहले से ही ज्ञात थे। नासरत का यीशु कोई सामान्य मनुष्य नहीं था; वह परमेश्वर का देहधारी पुत्र था। उसने एक कुँवारी के गर्भ से जन्म लेकर मानवीय जीवन में प्रवेश किया। उसने एक अलौकिक और निष्पाप जीवन बिताया। उसने सत्य को तीखे, शुद्ध और स्मरणीय ढंग से सिखाया। उसने दुष्टात्माओं, बीमारियों और मृत्यु पर विजय पाई। उसने एक रोमी क्रूस पर प्रायश्चित की मृत्यु को सहन किया। उसे गाड़ा गया। तीन दिनों के बाद वह मरे हुओं में से जी उठा और फिर शारीरिक रूप से स्वर्ग में आरोहित हुआ। वह अब स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ वह पिता के समक्ष हमारा मध्यस्थ है, और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए अपने शारीरिक पुन: आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है।

खंड 2: लूका का संकल्प (1:3a-b)

लूका अपने *स्रोतों* का उल्लेख करता है। वह कहता है कि उसे “सब बातों का सम्पूर्ण ज्ञान” था। उसका अधिकांश ज्ञान उन लोगों से बातचीत और साक्षात्कार पर आधारित था जिन्होंने प्रभु यीशु को जाना था। उन्होंने उसकी शिक्षाओं को कंठस्थ कर रखा था। उन्होंने उसके आश्चर्यकर्मों को अपनी आँखों से देखा था। उनके पास बताने के लिए उसकी बुद्धि, प्रेम और सामर्थ्य की कहानियाँ थीं। इसके अलावा, इसमें कोई सन्देह नहीं कि लूका ने मरकुस रचित सुसमाचार का भी अध्ययन किया होगा, जो उस समय तक प्रचलन में आ चुका था। (मरकुस की 661 पदों में से लगभग 320—मरकुस रचित सुसमाचार का आधे भाग के आसपास—लूका रचित सुसमाचार में पाया जाता है।) निश्चित ही लूका ने मरियम और प्रभु के भाइयों से; विभिन्न प्रेरितों और चेलों से; सुसमाचार प्रचारक फिलिप्पुस से; मार्था, मरियम और लाज़र से; और कई अन्य लोगों से भी मुलाकात की होगी, जिनमें से अधिकांश ने पौलुस के इस आत्मीय साथी के साथ यीशु की अपनी व्यक्तिगत यादें साझा की होंगी।

इसके अलावा, लूका को पवित्र आत्मा की ओर से प्रत्यक्ष ईश्वरीय प्रकाशन भी प्राप्त हुआ था। वह कहता है कि उसे “आरंभ से” पूरी समझ थी। यहाँ प्रयुक्त यूनानी भाषा के शब्द का अनुवाद “ऊपर से” भी किया जा सकता है। अन्य स्थानों पर भी इसका यही अनुवाद किया गया है (यूहन्ना 3:31; 19:11)।

लूका अपनी *कार्यप्रणाली* का भी उल्लेख करता है। उसने यह ठान लिया था कि वह अपने पास उपलब्ध विशाल सामग्री को “क्रम से” प्रस्तुत करेगा। जिस शब्द का उसने उपयोग किया है, वह कालानुक्रम का संकेत देता है। इस बड़े कार्य में कुछ भी अव्यवस्थित नहीं होना था। जैसे-जैसे तथ्य सामने आएँगे, वह उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करेगा।

खंड 3: लूका की समर्पण भावना (1:3c-4)

लूका ने अपने पूर्ण किए गए कार्य को उस व्यक्ति को समर्पित किया जिसे वह “हे श्रीमान् थियुफिलुस” कहकर सम्बोधित करता है (1:3)। यह नाम रोमी संसार में सामान्य रूप से प्रचलित था, जिसका अर्थ “परमेश्वर का प्रिय” होता है। यह व्यक्ति सम्भवत: कोई उच्च पदस्थ अधिकारी था। लूका ने यह उपाधि कई बार रोमी अधिकारियों के लिए प्रयोग की है, जैसे कि फेलिक्स और फेस्तुस (प्रेरितों 23:26; 24:3; 26:25)। थियुफिलुस सम्भवत: अन्यजाति से मसीही विश्वास में आया था। हमें यह नहीं बताया गया है कि लूका उसके प्रति इतना विचारशील क्यों था कि उसने अपनी दोनों पुस्तकें उसी के लिए लिखीं।

सम्भवत:, लूका ने अपना यह बड़ा कार्य तब आरंभ किया जब पौलुस कैसरिया में बन्दी था। उस स्थिति में, हम देख सकते हैं कि लूका, पौलुस को उसकी टिप्पणियों के लिए एक के बाद एक पृष्ठ भेज रहा है। पौलुस लूका का मार्गदर्शक था, और लूका के विचार पौलुस के विचारों को प्रतिबिम्बित करते हैं। पौलुस की तरह, लूका भी *विश्वास, मन फिराव, करुणा, और क्षमा* जैसे शब्दों का महत्व प्रदान कर्ता है। पौलुस ने स्वयं—पहले

मसीही विश्वास का कट्टर शत्रु होकर और फिर एक चुने हुए प्रेरित के रूप में यीशु की कहानी की गहरी जाँच की थी।

सम्भव है कि पौलुस और लूका ने अपने-अपने स्रोतों पर विचार विमर्श किया हो और एक-दूसरे के लेखनों पर टिप्पणी की हो। शायद यही कारण है कि प्रारम्भिक मसीही लेखकों—जैसे टर्टुलियन, इरेनियस, ओरिजिन, जेरोम, और यूसीबियस—ने इस सुसमाचार को न केवल लूका बल्कि पौलुस से भी इतने घनिष्ठ रूप से जोड़ा है।

भाग 2.

उद्धारकर्ता के आगमन से संबंधित घटनाएँ

लूका 1:5-4:13

खंड 1: घोषणाएँ (1:5-55)

A. यूहन्ना के जन्म की घोषणा (1:5-25)

1. स्वर्गदूत की अचानक उपस्थिति (1:5-12)

a. लोग (1:5-6)

लूका की लेखनी में एक कलात्मक स्पर्श और उसकी चिकित्सकीय पृष्ठभूमि का स्पष्ट प्रभाव दोनों दिखाई देते हैं। वह लिखता है, "यहूदिया के राजा हेरोदेस"; फिर, उस भयावह नाम के साथ, वह लिखता है, "अबिय्याह के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था।" क्या यह तुलना और भी अधिक स्पष्ट हो सकती है—एक अधर्मी दानव, दूसरा ईमानदार व्यक्ति? यह कलाकार की कुशलता है कि वह इन दोनों व्यक्तियों को एक ही वाक्य में रखता है। इनमें से एक व्यक्ति एक दुष्ट शासक था; दूसरा व्यक्ति एक सदाचारी याजक था। एक व्यक्ति असाधारण प्रतिभा, प्रेरणा और पाप का प्रतीक था; दूसरा एक विनम्र और धर्मी बूढ़ा व्यक्ति था। एक व्यक्ति परमेश्वर से बैर रखता था; दूसरा व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता था। एक व्यक्ति वह था जिसने अपने पुत्रों, अपनी पसंदीदा पत्नी और अनगिनत अन्य लोगों को मारा; दूसरा व्यक्ति एक कोमल मन्दिर का सेवक था। एक एदोमी, अर्थात् एसाव का वंशज था; दूसरा एक यहूदी, अर्थात् याकूब का वंशज, एसाव का जुड़वाँ भाई था। एक परदेशी मूल का हत्यारा था; दूसरा इस्राएल का जन्मजात नागरिक था। एक शत्रु और विरोधी जाति का सदस्य था; दूसरा लेवी जाति का था, जिसने इस्राएल को अपने याजक प्रदान किए थे। एक व्यक्ति ने इस्राएल को सन्तान के रूप में एक बिच्छू का घोंसला दिया था, जो उन्हें कष्ट और दुःख पहुँचाता था; दूसरे ने इस्राएल को एक ऐसा पुत्र दिया, जिसे जन्म से ही मसीह का परमेश्वर की ओर से भेजा गया सन्देशवाहक बनने के लिए अलग किया गया था। एक "यहूदिया का राजा हेरोदेस" था (इसका श्रेय रोमी लोगों को जाता है); दूसरा "अबिय्याह के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था।"

पवित्र इतिहासकार अहंकारी हेरोदेस को अनदेखा करता है, जिसके आतंक का शासन और जिसकी पीड़ादायक मृत्यु ऐतिहासिकरूप से कही ओर बताई गई है, और वह विनम्र याजक पर ध्यान केंद्रित करता है। वह अबिय्याह के दल से संबंधित था, जो ऐसे 24 दलों में से आठवाँ था। प्रत्येक सप्ताह के आरंभ में सब्त के दिन इन दलों की अदलाबदली होती थी । बेबीलोन की बन्धुआई के बाद, केवल चार दल ही प्रतिज्ञा किए

गए देश में लौटे (एज्रा 2:36-39; नहे. 7:39-42; 12:1-21)। जो दल गायब थे, उन्हें उन याजकों ने भर दिया जिन्होंने वास्तव में वापसी की थी।

जकरयाह का विवाह हारून के वंशज से हुआ था, जो इस्राएल का पहला महायाजक था (1:5)। केवल याजक होना ही नहीं, बल्कि एक याजक की पुत्री से विवाह करना भी एक बड़ा सम्मान माना जाता था।

लूका हमें बताता है कि "वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलनेवाले थे" (1:6)। उनका जीवन सन्तुष्टि और शान्ति से भरा हुआ था। शायद उनके जीवन में बहुत अधिक रोमांच नहीं था। हालाँकि, वह बूढ़ा याजक एक बात पर बहुत ध्यान केंद्रित करता था—कि उसका समय आ रहा था जब वह पवित्रस्थान में सेवा करने के लिए जाएगा।

b. समस्या (1:7)

इस भक्त दम्पति को एक बात ने दु:खी किया; वे सन्तानहीन थे। इसके अलावा, उनका मामला निराशाजनक भी था। लूका कहता है कि "इलीशिबा बाँझ थी, और वे दोनों बूढ़े थे।" यहूदियों में, "बूढ़ापे का आरंभ" उस समय माना जाता था जब कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु का हो जाता था। 70 वर्ष की आयु में उसे "पके बालों वाला" कहा जाता था। 80 वर्ष की आयु के बाद, उसे "बहुत बूढ़ा" माना जाता था। अपने बाँझपन और बूढ़ापे में, यह धर्मी दम्पति अक्सर अब्राहम और सारा, मानोह और उसकी पत्नी, और हन्ना के बारे में सोचते होंगे, जो दुःख और क्लेश से होकर गुजरे थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि जकरयाह और इलीशिबा इन पुराने नियम के पात्रों पर विचार करते हुए अपनी सोई हुई आशाओं को फिर से प्रज्वलित करते होंगे। "शायद परमेश्वर ने हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बचाकर रखा हुआ है। शायद उसने हमारे लिए एक इसहाक, एक शिमशोन, या एक शमूएल रखा हुआ है!"

c. स्थान (1:8-10)

आखिरकार, वर्ष का वह महीना आ गया जब अबिय्याह का दल मन्दिर की सेवा करे, और पहली और अन्तिम बार यह चिट्ठी जकरयाह के नाम पर निकली कि वह मन्दिर के पवित्र स्थान में जाकर सोने के वेदी पर धूप जलाए।

उसने अपने दो मित्रों को सहायक के रूप में चुना। मन्दिर के बड़े द्वार से होकर वे भीतर गए, जहाँ वे पवित्र स्थान की स्वर्णिम भव्यता और परदे के चमकीले रंगों से घिरे हुए थे। जकरयाह के एक मित्र ने पिछले दिन की भेंट के अवशेषों को हटाया और श्रद्धापूर्वक पवित्र स्थान से पीछे हट गया। फिर उसका दूसरा याजक मित्र सोने की वेदी के पास गया और बड़ी काँसे की वेदी से लिए गए जलते अंगारों से सावधानीपूर्वक वेदी की जाली को ढक दिया, जहाँ बलिदान के पशुओं को जलाया जाता था। वह भी बाहर चला गया। जकरयाह अकेला रह गया।

वह सोने की वेदी के पास गया, जिसके पीछे परदा था। जकरयाह भली-भाँति जानता था कि उस परदे के पीछे क्या है—वाचा का पवित्र संदूक, जिस पर प्रायश्चित्त का ढकना था, जहाँ बीते समय में परमेश्वर करूबों के बीच सिंहासन पर विराजमान होता था।

वह क्षण आ गया। जकरयाह ने आगे बढ़कर धूप को जलते हुए अंगारों पर डाल दिया। तीव्र सुगंध के बादल उठने लगे। उसकी सुगन्ध जकरयाह के वस्त्रों से चिपक गई और यह सबको बता देती कि वह उस स्थान में परमेश्वर के बहुत निकट था, जहाँ उसकी महिमा की भयानक भव्यता व्याप्त थी।

बाहर, लोगों की भीड़ प्रार्थना कर रही थी और किसी भी क्षण जकरयाह के लौट आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे धर्मी लोग (1:10), व्यवस्था के लिए उत्साही, और उन विधियों तथा अनुष्ठानों के पालन में सावधान थे, जिनकी मूसा ने आज्ञा दी थी। उनके समूह में इस्राएल के सच्चे, विश्वासी बचे हुए लोग शामिल थे। यहाँ तक कि इन भक्तिपूर्ण भक्तों को भी यह अनुमान नहीं था कि उनके याजक को किस बात में देरी हो रही थी।

d. घबराहट (1:11-12)

पवित्र स्थान में अपनी सेवाएँ पूरी करने के बाद, बूढ़ा जकरयाह बाहर निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि उसने उसे देखा! सोने की वेदी के पास एक चमकदार स्वर्गदूत खड़ा था। जकरयाह वेदी के दाहिनी ओर खड़ा था। स्वर्गदूत दक्षिण दिशा में, वेदी और सोने के दीवटों के बीच खड़ा था। याजक अचानक भयभीत हो गया। उसका सामना दूसरे संसार से आए स्वर्गदूत से हुआ था — यह दृश्य अत्यन्त अद्‌भुत और भय उत्पन्न करने वाला था।

2. स्वर्गदूत की उत्साहवर्धक भविष्यवाणी (1:13-17)

a. यूहन्ना के आगमन की भविष्यवाणी (1:13-14)

“भयभीत न हो!” — स्वर्गदूत के ये पहले शब्द उस बढ़ते हुए भय को शान्त करने के लिए थे जो बूढ़े जकरयाह के मन पर छा गया था। ”क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है; और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना।” कई बार इस बूढ़े दम्पत्ति ने एक पुत्र के लिए स्वर्ग से प्रार्थना की थी, परन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी प्रार्थनाएँ अनसुनी रह गईं। शायद उस पवित्र स्थान में, जब जकरयाह जीवन में पहली और अन्तिम बार वेदी पर धूप जला रहा था, सुगंधित धुएँ को ऊपर उठते हुए देख रहा था, तो वह चुपचाप फुसफुसाया होगा, “हे परमेश्वर, काश मेरा भी एक पुत्र होता!”

“तेरी प्रार्थना सुन ली गई है!” — जकरयाह को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक पुत्र! और उसका नाम “यूहन्ना” रखा जाएगा (“यहोकानान”—अर्थात् “यहोवा कृपा करता है!” या “परमेश्वर अनुग्रहकारी है!”)। पंद्रह सौ वर्षों से चली आ रही व्यवस्था का शासन अब अनुग्रहकाल के एक नए युग में परिवर्तित होने जा रहा था।

“तुझे आनन्द और हर्ष होगा; और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनन्दित होंगे” (1:14)। इन वचनों के साथ, परमेश्वर का चार सौ वर्षों के मौन का अन्त हुआ। यह वो चार शताब्दियों का समय था जिसमें युद्ध और विपत्ति ने इस्राएल को जकड़ रखा था। बेचारा इस्राएल, सीरिया और मिस्र की सामरिक प्रतिस्पर्धा में जैसे फुटबॉल बन गया था — कभी इधर तो कभी उधर। एंटिओकस के भयावह दिन आए और गए — वे दिन जब उत्पीड़न और भय ने इस्राएल को झकझोर दिया था, ऐसे दिन जिनकी तुलना अन्त समय में आने वाले मसीह-विरोधी के दिनों से ही की जा सकती है। यहूदी एक बार फिर उठ खड़े हुए और उन्होंने कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त की — परन्तु इसके बाद रोमियों और हेरोदेस का आगमन हुआ।

और अब — एक नया युग आने वाला था। मसीह का सन्देशवाहक, यूहन्ना आने वाला था — वह उस बूढ़े याजक और उसकी पत्नी के लिए हर्ष और आनन्द लेकर आएगा, और पूरी जाति के लिए भी उत्सव और आशा का कारण बनेगा। और फिर — यीशु आएगा!

b. यूहन्ना के स्वभाव की भविष्यवाणी (1:15)

वह मनुष्यों की दृष्टि में ही नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में भी महान होगा। स्वर्गदूत ने उसे दाखरस और मादक पेय से पूरी तरह से दूर रहने का निर्देश दिया। वह अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। उसके जीवन की विशेषताएँ — उसके गर्भाधान से लेकर हेरोदेस के द्वारा उसकी मृत्यु तक — व्यक्तिगत पवित्रता, नैतिक अधिकार और आत्मिक सामर्थ्य होंगी।

c. यूहन्ना के भविष्य की भविष्यवाणी (1:16-17)

एक प्रतिज्ञा के साथ पुराने नियम का समापन हुआ था। प्रभु आएगा, परन्तु उससे पहले, एलिय्याह आएगा (मलाकी 4:5-6)। फिर उस जाति का सामना मसीह से होगा।

उस स्वर्गदूत ने यूहन्ना के बारे में कहा, “और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में हो कर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल–बच्चों की ओर फेर दे; और आज्ञा न माननेवालों को धर्मियों की समझ पर लाए; और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे।” स्वर्गदूत के शब्द पुराने नियम से उद्धृत थे (मलाकी 3:1; 4:5-6)। “*एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य*” का अर्थ “एलिय्याह की सामर्थ्य से भरी आत्मा” हो सकता है। एलीशा ने उस आत्मा का दोहरा भाग प्राप्त किया (2 राजाओं 2:9-14)। जितने आश्चर्यकर्म एलिय्याह ने किया, एलीशा ने उससे ठीक दो गुना अधिक किए।

इसके विपरीत, यूहन्ना ने पूरी तरह से आत्मिक सेवकाई की, और उसने कोई आश्चर्यकर्म नहीं किए (यूहन्ना 10:41)। यूहन्ना की सेवकाई पूरी तरह से आत्मिक थी और वह मसीह की सेवकाई के लिए पूर्णरूप से सेवक था।

मलाकी की भविष्यद्वाणी की वास्तविक पूर्ति दोहरी थी: इसका प्रारम्भिक आंशिक पालन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई में हुआ, तथा इसकी एक और पूर्ण पूर्ति अन्तकाल में मसीह-विरोधी के दिनों में होगी (मत्ती 11:7-15; 17:1-13; यूहन्ना 1:19-27; प्रका. 11:1-14)। ध्यान दें कि इनमें से एक भविष्यद्वक्ता निश्चित रूप से एलिय्याह होगा, जो अपनी पृथ्वी पर जीवन को पूरा करने के लिए लौटेगा और पहले की तरह महान आश्चर्यकर्मों से सुसज्जित होगा; दूसरा भविष्यद्वक्ता शायद हनोक होगा, जो अपने सांसारिक जीवन और सेवकाई को पूरा करने के लिए लौटेगा।

3. स्वर्गदूत की गंभीर भविष्यद्वाणी (1:18-25)

a. स्वर्गदूत का आश्चर्य (1:18-20)

उस बूढ़े याजक की, जो दूत और सन्देश दोनों से अवाक रह गया था, आखिरकार जीभ खुल गई: उसने कहा, "मुझे कोई चिह्न दे। मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों तो बहुत बूढ़े हैं।"

अब स्वर्गदूत को अचम्भित होना था। कभी भी किसी ने उसकी बात पर सन्देह नहीं किया था। तो यह बूढ़ा व्यक्ति चिह्न चाहता था? तब उसने उसे एक संकेत देने का निर्णय लिया! उसने कहा, "मैं जिब्राईल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ; और मैं तुझ से बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ।" जिब्राईल के लिए यह कभी भी सोचने की बात नहीं थी कि परमेश्वर के शब्द पर सन्देह किया जाए। "तू एक संकेत चाहता है, है ना? तो तुझे एक संकेत मिलेगा। तेरे अविश्वास के कारण, तू तब तक बोल नहीं पाएगा जब तक कि तेरा पुत्र जन्म नहीं ले लेता।"

और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार, यह बूढ़ा याजक अपनी जोश से भरी जीभ के साथ मन्दिर से बाहर निकलकर यह शुभ समाचार सुना सकता था कि मसीह के प्रतिज्ञा किए गए अग्रदूत का जल्द ही जन्म होने वाला है। इसके बजाय, अगले नौ महीनों तक उसकी जीभ बन्द रही।

b. स्वर्गदूत की सटीकता (1:21-25)

वह सन्देशवाहक स्वर्गदूत अदृश्य हो गया। बूढ़ा याजक, काँपते हुए और शर्मिंदा होते हुए, पवित्र स्थान में चुपचाप खड़ा था। उसने सिर झुकाया और पवित्र स्थान से बाहर निकल आया । अब विश्वास और आनन्द जो बोले नहीं जा सकते उसकी आत्मा में भर गए थे। हमें इस बूढ़े व्यक्ति पर कठोर नहीं होना चाहिए; हम भी अविश्वास की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके अलावा, उसकी अच्छाई की प्रतिष्ठा स्वर्ग में पहले से पहुँच चुकी थी।

इस बीच, आराधना करने वाले लोग आने में देरी से बढ़ती चिंता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार, वे जानते थे कि वेदी पर कुछ चुटकी भर धूप चढ़ाने में इतना समय नहीं लगना चाहिए था (1:21)।

अचानक, जकरयाह प्रकट हुआ और वह बरामदे से याजकों के आँगन तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपर खडा हुआ। अब उसे याजकीय आशीष वचन देना होता था (गिनती 6:24-26)। कुछ भजन गाने होते थे, और अर्घ चढ़ाना होता था। हालाँकि, इन सामान्य कार्यों को करने के बजाय, वह लोगों के सामने चुप और मौन खड़ा था (1:22), अपनी परेशानी का संकेत देने के लिए संकेत कर रहा था। लोगों को यह समझ में आ गया कि उनके याजक ने कोई दर्शन देखा था। धीरे-धीरे, भीड़ छँट गई, और पीड़ित जकरयाह घर चला गया।

इस उत्तेजना से बने हुए सारे प्रभाव जल्द ही समाप्त हो गए। रब्बियों ने शायद इस पूरी घटना को उन्माद मानकर नकार दिया। आखिरकार, जकरयाह केवल एक साधारण याजक ही तो था, और वह बूढ़ा भी था। उस पर इतना अधिक ध्यान क्यों दिया जाए?

वह लोबान की जो मीठी गंध थी, वह जकरयाह के घर आने का समाचार दे रही थी, परन्तु वह गूँगेपन से ग्रस्त था। हम कल्पना कर सकते हैं कि वह एक लिखने की पटिया पर आनन्द का समाचार लिख रहा था, जो इस तथ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था कि अब वह बात नहीं कर सकता था।

इलीशिबा अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लेती है। उसके शरीर को विश्राम की आवश्यकता होगी, और उसकी आत्मा को उस बड़े कार्य के लिए शान्तिपूर्ण रूप से तैयार होने की आवश्यकता होगी, जिसमें वह उस व्यक्ति को पालने वाली थी जो आने वाले मसीह का सन्देशवाहक होगा।

अत: समय बीतता गया। मन्दिर और लोगों में अचानक उत्पन्न हुई हलचल धीमी पड़ गई। ऐसे याजक अपने गाँव के घर वापस लौट गए, जो कभी भी ध्यान आकर्षित करने के लिए आगे नहीं बढ़े थे। संसार अपनी राह पर चल पड़ा, लोग अपने कामों में लगे रहे, और मानो समय रुक गया हो—या ऐसा प्रतीत हुआ। परन्तु स्वर्ग में, परमेश्वर की महान घड़ी फिर से बजने के लिए तैयार थी।

B. यीशु के जन्म की घोषणा (1:26-55)

1. घोषणा (1:26-38)

a. स्वर्गदूत का आना (1:26-29)

छः महीने बीतने के बाद, जिब्राईल को "गलील के नासरत नगर में" फिर से पृथ्वी पर भेजा गया (1:26)।

गलील! यह शब्द राजधानी में उच्च वर्ग के लोगों के लिए तिरस्कार का प्रतीक था। उस सम्पूर्ण क्षेत्र में अन्यजातियों का प्रभुत्व था, जिनकी बोलचाल का लहजा उच्च जाति के यहूदियों के कानों में खटका करता था। इसके अतिरिक्त, हेरोदेस ने गलील में मूर्तिपूजक मन्दिर बनवाए थे और मूर्तिपूजक खेलकूद के आयोजन करवाए थे, जिससे यहूदियों का तिरस्कार और भी बढ़ गया था।

जहाँ तक नासरत की बात है, यह भी यहूदियों के तिरस्कार का कारण था (यूहन्ना 1:45-46)। नगर की स्थिति—यरूशलेम से लगभग सत्तर मील उत्तर-पूर्व में, उस राजधानी और सोर के बीच आधे मार्ग पर कुछ हद तक सुखद थी। वह सड़क यिज्रेल की हरी-भरी घाटी को पार करके, फिर नासरत तक पहुँचने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ती थी। रोमी सैनिक उस मार्ग पर पदयात्रा करते थे। यूनानी व्यापारी, यहूदी याजक और लेवी, कलाकारों के दल, और बड़े अन्यजाति संसार के विभिन्न हिस्सों से लोग उस मार्ग से होकर गुजरते थे। उस नगर की जनसंख्या शायद पंद्रह हज़ार के आसपास थी। उस नगर के घृणित होने का अन्तिम कारण उसकी भ्रष्टाचार की प्रतिष्ठा थी। "क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है?" यह नतनएल का प्रश्न था (यूहन्ना 1:46)। नतनएल पास के नगर काना का निवासी था, इसलिए वह नासरत के बारे में सब कुछ जानता था।

इस अनाकर्षक नगर में जिब्राईल स्वर्ग की महिमा से भरा हुआ "यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष" के पास (1:27), और मरियम के पास आया, जो एक कुँवारी कन्या थी जिसकी यूसुफ से मँगनी हो गई थी। वह भी दाऊद के राजकीय वंश की थी। दोनों अपने राजकीय वंश के बावजूद महत्वहीन और निर्धन थे। वह स्पष्ट रूप से कुँवारी घोषित की गई है। जो शब्द उपयोग किया गया है, वह "पार्थेनोस" है, जो कुँवारी कन्या के लिए एक शब्द है। उसकी मँगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, और यह वाचा विवाह की वाचा जितनी ही गंभीर और बाध्यकारी थी।

उस स्वर्गदूत ने मरियम को एक साधारण किसान के घर में पाया। वह एक ऐसे संसार से आया था जहाँ की दीवारें यशबमणि से बनी थीं और द्वार मोती के बने थे। उस कुँवारी के घर में शायद बहुत कम घरेलू सामान था और यह घरेलू पशुओं से केवल एक खम्भे और परदे से अलग था। यह एक छोटी सी घास वाली आँच पर गरम होता था। ऐसी सादगी ने स्वर्ग से आए मेहमान को अचम्भित कर दिया होगा—परन्तु उन दिनों में यह किसान के घरों की सामान्य स्थिति थी।

उस स्वर्गदूत ने कहा, "आनन्द और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है! प्रभु तेरे साथ है!" (1:28)। मरियम चकित और सचेत हो गई। उसे यह पता चला कि उसके चरित्र पर स्वर्ग की कड़ी निगरानी थी , ठीक वैसे ही जैसे कि सदियों पहले अय्यूब पर थी।

हव्वा के बाद से, परमेश्वर एक ऐसी स्त्री की खोज कर रहा था जिस पर वह अपना अनुग्रह और विश्वास रख सके, जिसे वह उस सर्वोच्च आदर को, अर्थात् परमेश्वर के देहधारी पुत्र की कुँवारी माता बनने का सम्मान दे सके। नगर-नगर करके, सदी-सदी करके, स्त्री-स्त्री करके, परमेश्वर किसी ऐसी स्त्री की खोज कर रहा था जो इतनी प्रिय, मजबूत और आत्मिक हो कि वह मसीह को जन्म दे सके। अब वह स्त्री मिल गई थी!

"जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है" शब्द जितनी आसानी से लूका की कलम से, उतनी ही आसानी से पौलुस के कलम से भी निकल सकते थे। इनका अनुवाद "परमेश्वर की ओर से अनुग्रह प्राप्त" या "अनुग्रह से

परिपूर्ण" के रूप में किया जा सकता है। अनुग्रह का दिन आ चुका था। अब से, हर बात अनुग्रह से जुड़ी होने वाली थी। मरियम को उस उच्च सम्मान के लिए एक योग्य पात्र बनने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता थी जो उसे मिलने वाला था। इसमें, वह हमसे अलग नहीं थी।

b. स्वर्गदूत का प्रकट होना (1:30-38a):

फिर से स्वर्गदूत ने *"अनुग्रह"* शब्द का प्रयोग किया। "परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है।" परमेश्वर के पुत्र के इस संसार में आगमन की पूरी कहानी आरंभ से अन्त तक अनुग्रह की कहानी है। और साथ ही यह प्रभुत्व की कहानी भी है! बार-बार परमेश्वर इस विषय में अपनी इच्छा को प्रकट करता है: "तू गर्भवती *होगी*... तू उसका नाम यीशु *रखना*। वह महान *होगा*, और परमप्रधान का पुत्र *कहलाएगा*; और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको *देगा*; और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा; और उसके राज्य का अन्त न *होगा*" (1:31-33)। इनमें से पहली तीन प्रभुत्व की घोषणाएँ प्रभु यीशु के पहले आगमन से संबंधित हैं; और शेष तीन घोषणाएँ उसके दूसरे आगमन से संबंधित हैं।

स्वर्गदूत की यह भविष्यद्वाणी एक कथन से दूसरे कथन की ओर भव्यता से आगे बढ़ती है। जैसे कि यह निश्चित है कि त्रिएकत्व के दूसरे व्यक्ति (परमेश्वर के पुत्र) ने कुँवारी के गर्भ से होकर इस संसार में प्रवेश किया, और जैसे कि यह निश्चित है कि उसके मानवीय रूप का नाम यीशु था ("यहोवा उद्धार करता है"), और जैसे कि यह निश्चित है कि उसका नाम और महानता सारे संसार में जानी जाती है, और जैसे कि यह निश्चित है कि अब "परमप्रधान" के रूप में उसकी आराधना की जाती है (यह नाम लूका रचित सुसमाचार में सात बार पाया जाता है – 1:32, 35, 76; 2:14; 6:35; 8:28; 19:38), वैसे ही यह भी निश्चित है कि वह दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा तथा यहूदियों और अन्यजातियों दोनों पर राज्य करेगा। इस स्वर्गदूत की भविष्यद्वाणी के दोनों भागों की शाब्दिक पूर्ति होनी निश्चित है। यह भविष्यद्वाणी मुख्य रूप से उस वास्तविक जाति पर केंद्रित है, जिसे आज के समय में इस्राएल के नाम से जाना जाता है।

जब जिब्राईल ने जकरयाह को दर्शन दिया, तो उस बूढ़े याजक का प्रश्न अविश्वास से भरा हुआ था। मरियम ने भी एक प्रश्न किया था, परन्तु उसका प्रश्न विश्वास और भविष्यद्वाणी की पूर्ण स्वीकृति पर आधारित था। परन्तु उसके सामने एक व्यावहारिक समस्या थी — वह अविवाहित थी, तो फिर वह पुत्र को कैसे जन्म दे सकती थी? हालाँकि, शायद जैसे ही उसने यह प्रश्न किया, उसी क्षण उसके मन में समझ की एक झलक चमक उठी। कई शताब्दियों पहले, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यह भविष्यद्वाणी की थी कि एक कुँवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। और उस पुत्र का नाम भी विशेष होगा — इम्मानुएल, अर्थात् "परमेश्वर हमारे साथ" (यशा. 7:14)। तो बात स्पष्ट हो गई! परन्तु यह *कैसे* होगा? यह व्यावहारिक प्रश्न बना रहा जिसका उत्तर दिया जाना बाकी है।

इसकी एक *योजना* थी (1:35): “पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परमप्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी; इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होनेवाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा।” पवित्र आत्मा उस गर्भाधारण की वास्तविक प्रक्रिया को एक रहस्य के आवरण में ढाँप देता है, जैसे वह क्रूस पर चढ़ाए जाने की वास्तविक प्रक्रिया को ढाँप देता है। जहाँ तक गर्भधारण की बात है — यह एक आश्चर्यकर्म होने वाला था। यीशु की एक मानवीय माता तो होगी, पर कोई मानवीय पिता नहीं होता। और यह परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात नहीं, जिसने अनुवांशिक कूट की रचना की और जो उसकी हर जटिलता को भली-भाँति जानता है।

“वह पवित्र” — यह वाक्य ध्यान खींचता है। मानवीय जीवन अपने आप में एक अद्भुत रचना है — शरीर, प्राण और आत्मा, मन, भावना और इच्छा। भजनकार ने मरियम के जन्म से कई वर्षों पहले इसकी सुन्दरता का वर्णन करने के लिए एक गीत लिखा था (भजन 139:14)। परन्तु मसीह का मानवीय और ईश्वरीय स्वभाव उससे भी अधिक अद्भुत बात है — यह एक *पवित्र रचना* है।

प्रमाण भी था (1:36) : जिब्राईल ने मरियम से कहा कि उसकी कुटुम्बिनी इलीशिबा गर्भवती है और यह उसका छठवा महीना है— और यह अपने आप में एक अद्भुत बात थी, क्योंकि उसकी आयु बहुत अधिक थी और वह जीवनभर बाँझ रही थी। यदि परमेश्वर एक मृत गर्भ को जीवन दे सकता है, तो वह एक कुँवारी के गर्भ को भी जीवन दे सकता है। परमेश्वर के लिए इसमें क्या अन्तर है जिसने गर्भधारण और जन्म की पूरी अद्भुत प्रक्रिया को रचा और समझा?

और साथ ही *सामर्थ्य* भी थी (1:37) : जिब्राईल ने कहा, “क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावरहित नहीं होता।” उसे पता था! वह तो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है। उसने परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि, प्रेम और सामर्थ्य को अनगिनत तरीकों से कार्य करते हुए देखा है। वही परमेश्वर जो सौ अरब आकाशगंगाओं को रच सकता है, वही परमेश्वर जो एक सिंह या मेम्ने को रचने के लिए आवश्यक हर विवरण को “जीवन के चक्र” में समाहित कर सकता है, वह जो चाहे कर सकता है। मरियम ने तुरन्त समर्पण कर दिया! उसने जीवित बलिदान के रूप में अपना शरीर अर्पित कर दिया, एक पवित्र और परमेश्वर को ग्रहणयोग्य बलिदान, ताकि वह उस पुत्र को इस संसार में लाने के लिए इस महान कार्य को पूरा कर सके।

मरियम को निश्चय ही कुछ चिंताएँ रही होंगी। उसे अपने पड़ोसियों की बातें सहनी पड़तीं, अपने परिवार के क्रोध का सामना करना पड़ता, और अपने मंगेतर की शंका व अविश्वास को भी सहना पड़ता। और फिर स्थानीय रब्बी और अन्य धार्मिक अधिकारी? उस समय विवाह से पहले गर्भवती होना एक अत्यन्त गंभीर बात मानी जाती थी।

c. स्वर्गदूत का प्रस्थान (1:38b)

जहाँ तक जिब्राईल की बात है, हम उसकी कल्पना याकूब की सीढ़ी (उत्पत्ति 28:12) पर हल्के और प्रसन्न मन से ऊपर चढ़ते हुए कर सकते हैं। उस पर तुरन्त विश्वास कर लिया गया था। परमेश्वर की पृथ्वी के लिए जो महान योजना थी, उसमें एक बड़ा कदम आगे बढ़ चुका था।

2. समायोजन (1:39-45)

a. मरियम को जिस सलाह की आवश्यकता थी (1:39-40)

मरियम अचानक से अकेली हो गई थी। घर में विचित्र सा सन्नाटा था। बाहर का संसार अपनी सामान्य हलचल के साथ चल रहा था — एक गधा चालक अपने हठीले पशुओं को आगे बढ़ा रहा था, एक लड़का अपने मित्र से झगड़ रहा था, कुछ स्त्रियाँ कुएँ की ओर जाते हुए हँस रही थीं। कुछ ही पल में, मरियम को फिर से उस प्रतिदिन के संसार में मिलना था। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे अपनी स्थिति को छिपाना चाहिए या इसे सबके सामने लाना चाहिए?

लूका ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार "बयानबाजी" का प्रयोग किया है, उस पर ध्यान दें: "उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई, और जकरयाह के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया।" और... और... और। ये "*और*" शब्द प्रत्येक कथन को अपने साथ वाले कथन से अलग करने के लिए प्रयोग किए गए हैं, ताकि हर कथन को स्वतंत्र रूप से महत्व मिल सके। यह मरियम की हर क्रिया के सचेत और जानबूझकर किए गए स्वभाव को उजागर करता है।

मरियम स्वर्गदूत के संकेत पर कार्य कर रही थी; उसे इलीशिबा और जकरयाह से मिलने जाना था। जल्द ही, उसकी स्थिति आम चर्चाओं का विषय बनने वाली थी। उसे—तुरन्त—एक सहानुभूतिपूर्वक सुनने वाले कान की आवश्यकता थी।

यह कदम मानसिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। यहूदी व्यवस्था के अनुसार, मरियम को एक याजक के सामने लाकर परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया जाता। उस व्यवस्था के अनुसार, चाहे वह विवाहित हो या मंगेतर, दोषी को पत्थरवाह करके मार डाला जाना चाहिए था (व्यव. 22:24)। यदि मरियम को कुछ छिपाना होता, तो एक नियुक्त याजक का घर वह स्थान नहीं हो सकता था जहाँ वह जाती।

b. मरियम को जो पुष्टि मिली (1:41-45)

यह था *त्वरित संकेत।* मरियम अपनी कुटुम्बिनी के घर पहुँची और जल्द ही इलीशिबा के साथ अकेली हो गई, और एक आश्चर्यकर्म हुआ: "ज्योंही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्योंही बच्चा उसके पेट में उछला..." (1:41a)। विकसित हो रहा बच्चा छः महीने का था। उसका अपना जीवन था। (यह एक विश्वास करने वाले के लिए गर्भपात के मुद्दे को सुलझा सकता है।) बाइबल में अन्य उदाहरण भी हैं जहाँ अभी तक

जन्म न लेने वाले एक बच्चे में जागरूकता दिखाई देती है (उत्पत्ति 25:19-26)। जब इलीशिबा को यह ज्ञात हुआ कि मसीह का अद्भुत रीति से गर्भाधारण हुआ है, तो उस आनन्द की उत्तेजना ने उसके अपने गर्भ में पल रहे बच्चे तक सन्देश पहुँचाया। वह बच्चा तुरन्त प्रतिक्रिया करता है और गर्भ में उछल पड़ता है।

फिर, *वहाँ प्रेरणा देनेवाली आत्मा* भी थी। इलीशिबा ने गीत गाया। पवित्र आत्मा से भरकर उसने मरियम को "धन्य" कहा। उसने यह नहीं कहा कि वह सभी स्त्रियों से "बढ़कर" थी, जैसा रोम में सिखाया जाता है, बल्कि उसने कहा कि वह स्त्रियों में "धन्य" है (1:42)। वह अपने गर्भ में लम्बे समय से प्रतीक्षित "स्त्री के वंश" (उत्पत्ति 3:15) को वहन कर रही थी। हर भक्त इब्री स्त्री यह सोचती होगी कि जब वह एक पुत्र को जन्म देने वाली होती, तो क्या उसका पुत्र वही, अर्थात् परमेश्वर का मसीह होगा। ऐसा लगता है कि हव्वा ने ऐसी ही आशा की थी, क्योंकि जब उसका पहला पुत्र हुआ तो उसने कहा, "मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है" (उत्पत्ति 4:1-12)। जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। असंख्य लाखों माताओं के बाद, मरियम ने हव्वा की उस उद्घोषणा को दोहराया होगा।

इलीशिबा ने जारी रखा। उसने उस शानदार बच्चे को आशीष दी, जिसकी उपस्थिति में वह खड़ी थी (1:42)। वह हैरान थी कि मरियम उसके पास आई थी (1:43)। जैसा कि इलीशिबा का स्वयं का बालक महान होगा, वैसे ही मरियम का बालक और भी महान होगा। मरियम को अपने प्रभु की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और वह अभिभूत हो गई।

उसने यह भी गवाही दी कि उसके अपने गर्भ में पल रहे बच्चे ने सत्य को पहचान लिया था और उसने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया करने के लिए जितना सम्भव था, उतना किया (1:44)।

परन्तु इलीशिबा अभी भी नहीं रुकी थी: "धन्य है वह जिस ने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गईं, वे पूरी होंगी!" (1:45) यहाँ "धन्य" शब्द का अर्थ "प्रसन्न" है। मरियम को दुःख का सामना करना होगा, जिनमें से सबसे बड़ा दुःख यह था कि वह बिना विवाह के गर्भवती पाई जाती। परन्तु वह बड़ी प्रसन्नता से भी भरपूर होगी।

इस प्रकार, इलीशिबा ने नए नियम का पहला गीत गाया।

3. स्तुतिगान (1:46-55)

जब इलीशिबा की आवाज धीमी पड़ी, तो मरियम ने गीत गाना आरंभ किया। पहले, एक *व्यक्तिगत* स्वर था: "मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करनेवाले परमेश्वर से आनन्दित हुई" (1:46-47)। यहाँ "धन्य कुँवारी मरियम के पवित्र गर्भधारण" जैसी कोई बात नहीं है। मरियम ने स्वयं स्वीकार किया कि उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है (1:47)। उसने अपनी "निम्न स्थिति" का उल्लेख किया। उसकी कठिन परिस्थितियों ने उसे निर्धनों की पंक्ति में पाया—हालाँकि वह दाऊद की वंशज थी, अर्थात् वह इस्राएल के महानतम राजा की सन्तान थी।

दाऊद के घराने का स्तर अपनी सबसे निम्न अवस्था तक पहुँच चुका था; एक एदोमी दाऊद के सिंहासन पर बैठा था, और दाऊद की महान वंशावली का अन्तिम सदस्य एक गाँव का बढ़ई और एक ग्रामीण लड़की थी। वह वास्तव में दीन थी, परन्तु सभी पीढ़ियाँ उसे धन्य कहेंगी—उसके किसी अच्छे गुण के कारण नहीं, बल्कि बल्कि इसलिए कि जिसका नाम पवित्र है, उसने उसमें आश्चर्यकर्म किया था।

फिर, एक *व्यावहारिक स्वर* था (1:50-53)। यह धर्मी यहूदी स्त्री, पतित आदम की सन्तान थी, जैसे बाकी सब लोग हैं। वह परमेश्वर की भयानक पवित्रता से परमेश्वर की कोमल दया की ओर भागी।

परमेश्वर की दया के विचारों ने उसे परमेश्वर के ऐश्वर्य का गान करने के लिए प्रेरित किया (1:50)। उसने परमेश्वर के भुजबल की बात की (1:51)। उसे परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता थी ताकि वह उन जोखिमों का सामना कर सके, जो तब होंगे जब उसकी स्थिति सार्वजनिक हो जाएगी। उसने गाया, "जो अपने आप को बड़ा समझते थे, उन्हें तितर–बितर किया" (1:51)। "उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया; और दीनों को ऊँचा किया" (1:52)। धनी-निर्धन के बीच का असंतुलन दूर किया जाएगा (1:53)। परमेश्वर का हृदय निर्धनों के प्रति है। स्वयं प्रभु यीशु निर्धनता की तंगी को जानेगा (9:58)।

इसके अलावा इसमें एक *भविष्यद्वाणी का स्वर* था (1:54-55): "उसने अपने सेवक इस्राएल को सम्भाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे" (1:54); "जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप–दादों से कहा था" (1:55)। इस्राएली जाति कठिन समय से होकर गुजर रही थी। अधिकांश यहूदी प्रवासी थे। मातृभूमि को बार-बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा था, और अब क्रूर हेरोदेस दाऊद के सिंहासन पर बैठा था। परमेश्वर ने चार शताब्दियों तक चुप्पी साधी थी। अब वह बोलने और कार्यवाही करने जा रहा था जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। इस्राएल के साथ परमेश्वर ने जो ईश्वरीय संधि की थी, वह शर्तहीन थी, जिसे कभी रद्द नहीं किया जाएगा, भले ही इस्राएल ने बार-बार विश्वासघात किया हो (उत्पत्ति 12:1-3; 15:9-21; 17:1-27)। दो स्त्रियाँ, एक बूढ़ा और एक जवान, अपनी आवाजें मिलाते हैं, और जकर्याह वहाँ खड़ा मूक रह जाता है! शायद इन नौ लम्बे महीनों में कभी उसका मूक रहना उससे अधिक कष्टप्रद नहीं हुआ होगा।

खंड 2: आगमन (1:56-3:22)

A. आगमन (1:56-2:52)

1. यूहन्ना का आगमन (1:56-80)

a. मरियम का प्रस्थान (1:56)

मरियम इलीशिबा के घर की शान्ति में तब तक रही जब तक उनकी कुटुम्बिनी के बच्चे के जन्म का समय नहीं आ गया। फिर उसने निश्चयपूर्वक, और शायद कुछ अनिच्छा से, घर लौटने का निर्णय लिया। अब वह समय

आया कि वह अपने परिवार और यूसुफ को इस बारे में बताए। शायद उसने एक प्रमाणपत्र भी साथ लिया होगा, जिस पर जकरयाह ने हस्ताक्षर किया था, ताकि वह अपनी कहानी के बारे में उनके याजकीय समर्थन का प्रमाण प्रस्तुत कर सके।

b. इलीशिबा का उद्धार (1:57-66)

इसी बीच, इलीशिबा के पुत्र का जन्म हुआ, और उसके सभी पड़ोसी और मित्र आनन्द मनाने आए।

आठ दिन बीत गए, और उस बच्चे के खतने और नामकरण का महत्वपूर्ण दिन आ पहुँचा। सबका मत था कि उस बच्चे का नाम उसके पिता के नाम पर जकरयाह रखा जाए (1:58-59), परन्तु इलीशिबा ने इसका विरोध किया। उसने कहा, "नहीं! जकरयाह नहीं, परन्तु उसका नाम यूहन्ना होगा" (1:60)। इस पर विवाद हो गया। जकरयाह बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके होंठ बन्द थे।

यह पूरा मामला जकरयाह के पास लाया गया। आखिरकार, वह बोल नहीं सकता था, परन्तु लिख तो सकता था। उसने लिखा, "उसका नाम यूहन्ना है" (1:62-63)। तुरन्त ही जकरयाह की जीभ खुल गई, और उसने परमेश्वर की स्तुति की। लूका एक चिकित्सकीय शब्द parachrēma का उपयोग करते हुए "तुरन्त" कहता है (1:64)। यह शब्द नए नियम में तेरह बार बीमारियों या चंगाई के संदर्भ में आया है (उदाहरण के लिए, प्रेरितों 3:7)। बूढ़े याजक का अन्तिम शब्द सन्देह से भरा था; अब उसका पहला शब्द आनन्द से भरा हुआ था। पहले वह कोई चिह्न मांग रहा था; अब वे गीत गाना चाहता था।

इस अद्भुत घटना का समाचार दूर-दूर तक फैल गया, "उसके आसपास के सब रहनेवालों पर भय छा गया; और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई, और सब सुननेवालों ने अपने–अपने मन में विचार करके कहा, "यह बालक कैसा होगा?" क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था" (1:65-66)। परमेश्वर ने अपनी लम्बी चुप्पी तोड़ दी थी! इसमें अब कोई सन्देह नहीं रह गया था।

"प्रभु का हाथ उसके साथ था!" या जैसा हम कहेंगे—वे दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे। यदि कोई जोड़ा हाथ में हाथ डालना चाहता है, तो घनिष्ठता एक आवश्यक बात है। यदि दो या तीन लोग उनके बीच आ जाएँ, तो हाथ थामना बहुत कठिन हो जाएगा। यदि यूहन्ना और प्रभु ने हाथ थामना था, तो उनके बीच कोई भी और कुछ भी नहीं आना चाहिए।

c. जकरयाह की घोषणा (1:67-79)

(1) यीशु के बारे में वचन (1:67-69)

अचानक पवित्र आत्मा से भरकर, यह साधारण याजक भविष्यद्वक्ताओं की पंक्ति में आ खड़ा हुआ। उसकी विवशतापूर्ण लम्बी चुप्पी ने उसे आत्मचिन्तन में डाल दिया था—इसमें कोई सन्देह नहीं, वह पवित्रशास्त्र के

महान अंशों पर मनन् कर रहा था जिन्हें वह बचपन से जानता था, परन्तु अब वे वचन उसके लिए नए अर्थ और गहराई लेकर प्रकट हो रहे थे।

तीन महीनों तक वह मरियम की मेजबानी करता रहा। सम्भवत: उसकी लेखन पटिया प्रश्नों से भरी हुई थी। इलीशिबा शीघ्र ही उस सन्देशवाहक को जन्म देने वाली थी; और मरियम शीघ्र ही मसीह को जन्म देने वाली थी। अब, जब उसकी जीभ खुल गई थी, उसने अपने मनन् को शब्दों में प्रकट किया: ”प्रभु इस्राएल का परमेश्‍वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है” (1:68)। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसके मन में यह नाम आया होगा, “इम्मानुएल”—”परमेश्वर हमारे साथ!” आखिरकार! परमेश्वर अपनी प्रजा को उद्धारकर्ता और राजा के रूप में दर्शन देने आ रहा था। पुराने नियम के अनेक भविष्यद्वक्ताओं की तरह, जकरयाह भी मसीह के दोनों आगमनों को दूरबीन के जैसे एक साथ जोड़लेता है।

(2) यहूदी जाति के बारे में वचन (1:70-75)

सबसे पहले, जकरयाह ने *पवित्रशास्त्र* के बारे में कहा। वह पुराने नियम की उन महान भविष्यद्वाणियों पर विचार कर रहा था, जिनमें यह कहा गया था: “अर्थात् (उसने) हमारे शत्रुओं से, और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है” (1:71)। जकरयाह के समय में यहूदी लोग रोम के लोहे जैसे शासन के नीचे कुचले जा रहे थे। और अन्त के समयों में, मसीह-विरोधी यहूदियों को और भी बुरी तरह दबाएगा। परन्तु जकरयाह ने उस प्रकार की सब बातों के अन्त की झलक देखी।

फिर उसने पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं की भी बात की: “कि हमारे बाप–दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे, और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी” (1:72-73)। अब्राहम की वाचा व्यक्तिगत, आत्मिक और भूमि-आधारित थी। और यह पूरी तरह से शर्तरहित थी (उत्पत्ति 12:1-3; 15:1-21; 17:1-21)।

जकरयाह ने *सेवा* के विषय में भी कहा। इस्राएली जाति को परमेश्वर का सेवक होना था। परन्तु वह इस बुलाहट में बुरी तरह असफल हुई। परमेश्वर की पवित्रता की अपेक्षाओं को बनाए रखने के बजाय, वह अन्यजातियों के मूर्तिपूजा में “व्यभिचार” करने लगी (यहे. 23:30)। जकरयाह की प्रार्थना थी: “कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर, उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें” (1:74)।

इसके अलावा, उसने *पवित्रता* के बारे में भी कहा (1:75)। केवल एक पवित्र और धर्मी जाति, जो परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता को प्रतिबिम्बित करती है, वही उन उच्च और पवित्र उद्देश्यों को पूरा कर सकती है जिनकी व्यवस्था अपेक्षा करती थी। पवित्रता का संबंध परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाए रखना है , और धार्मिकता का अर्थ मनुष्यों के प्रति सही संबंध बनाए रखना है । कितना रोमांचक क्षण रहा होगा वह, जब

एक बूढ़ा व्यक्ति उस पालने की ओर देख रहा था, जिसमें वह शिशु लेटा था, जो उस समस्त जाति को वापस परमेश्वर की ओर बुलाने वाला था।

(3) यूहन्ना के बारे में वचन (1:76-79)

हम देख सकते हैं कि याजक झुककर पालने की ओर गया ताकि उस अनमोल बच्चे को अपनी बाँहों में उठा सके। उसने सीधे उस शिशु से कहा: "तू हे बालक, परमप्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा" (1:76a)। एक भविष्यद्वक्ता! कोई याजक नहीं! इस्राएल में पहले ही बहुत सारे याजक थे। यद्यपि यूहन्ना लेवी के गोत्र और हारून के कुल में जन्मा था, फिर भी उसका भविष्य याजकीय सेवा में नहीं था। स्वर्ग में पहले ही यह लिखा जा चुका था कि वह एक भविष्यद्वक्ता होगा—"भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा" (मत्ती 11:9)।

व्यवहारिक रूप से, यूहन्ना मसीह का सन्देशवाहक होगा, जैसा कि यशायाह ने भविष्यद्वाणी की थी (यशा. 40:3-5)। ऐसे अग्रदूत की अत्यन्त आवश्यकता थी। पुराने नियम का मूर्तिपूजा का पाप तो निकाल दिया गया था, परन्तु अपने साथ और आत्माओं को लाते हुए, प्रभु की कहानी में वर्णित दुष्टात्मा की तरह वह लौट आया था, जो उससे भिन्न और उससे भी अधिक बुरी थीं (लूका 11:24-26)। अब वह जाति फरीसियों की ठण्डी, मरी हुई औपचारिकता, सदूकियों की तिरस्कारपूर्ण संशयवादिता, रब्बियों की जमी-जमाई परम्परावादिता, हेरोदेस के समझौते, और जलते हुए उग्रपंथी जेलोतेसों की कट्टरता से पीड़ित था।

d. यूहन्ना का विकास (1:80)

यूहन्ना को उस जाति के विवेक तक पहुँचने के लिए ध्यान भटकाने वाली इन सब बातों को काटकर आगे बढ़ना था। उसका कार्य था, "कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है" (1:77)। उसे इस्राएल को उस मसीह के जैसा बनने के लिए सतर्क करना था जो आने वाला है—"कि... ज्योति दे, और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए" (1:79)।

यूहन्ना के आगमन की इस विषयवस्तु को समाप्त करने से पहले, लूका थोड़ी देर रुककर हमें एक झलक दिखाता है कि यूहन्ना का जीवन कैसा होगा: "और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवन्त होता गया; और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा" (1:80)।

बूढ़ा याजक चुप हो गया। निस्संदेह यूहन्ना अपने आस पास के किसी रब्बी पाठशाला से शिक्षा प्राप्त करते हुए बड़ा हुआ। निस्संदेह वह जल्द ही धार्मिक व्यवस्था की सांसारिकता, शारीरिक लालसाओं, कपट और औपचारिकता से असंतुष्ट होता गया।

सम्भावना है कि वह एक प्रशिक्षित याजक था। और फिर, जब उसका अभिषेक होने वाला था, वह लुप्त हो गया। वह आत्मिक वरदान प्राप्त करने के लिए ध्यान, उपवास और प्रार्थना के साथ इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा करते हुए जंगल में चला गया। उसने अपना गहन बाइबल अध्ययन किया, अपनी देह

को वश में किया, उस यीशु के बारे में मनन् किया जिसके विषय में उसके माता-पिता ने उसे बताया था—जो अब एक जवान पुरुष था, और जो उससे छः महीने छोटा था। धीरे-धीरे, एक उत्तेजक शब्द उसके मन में आकार लेने लगा—*मन फिराओ!* और अपने होठों पर इस घोषणा के साथ, उसने अपनी एकल धर्मयात्रा का आरंभ किया—"मन फिराओ!"

2. यीशु का आगमन (2:1-52)

a. जन्म (2:1-20)

(1) इस संसार की शक्तियाँ (2:1-7)

यीशु का जन्म एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सांसारिक हलचल के बीच हुआ था। रोम में एक मूर्तिपूजक सम्राट के केवल एक आदेश से उसके पूरे विशाल साम्राज्य के लोग गतिशील हो गए। कैसर औगुस्तुस ने एक नए कर संग्रह का आदेश दिया था (2:1-2)।

कायस ऑक्टेवियस का यह परम सौभाग्य था कि वह यूलियुस कैसर का प्रिय भतीजा था। ऑक्टेवियस ने दत्तक ग्रहण द्वारा "कैसर" नाम और सम्मानस्वरूप "औगुस्तुस" उपाधि धारण की। यूलियुस कैसर की हत्या ने उसे वह अवसर दिया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी, जब वह बलपूर्वक इतिहास के मंच पर आ सके। उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मरकुस एंथनी की आत्महत्या ने उसे सर्वोच्च सत्ता तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस प्रकार वह कैसर औगुस्तुस—एक देवता के समान—बना जिसका सिंहासन तारों से ऊपर था, लूसीफर की तरह, और जिसके पाँव पृथ्वी पर दृढ़ता से टिके हुए थे।

क्या कहता वह सम्राट, यदि उसे बताया जाता कि उसके राज्य के एक तिरस्कृत प्रांत के एक अज्ञात कोने के एक नगण्य नगर में वह जन्म ले चुका है जो वास्तव में, सब पर प्रधान परमेश्वर, सदा के लिए धन्य परमेश्वर है?

जिस कर का उल्लेख लूका ने किया है, वह उस समय लगाया गया था "जब क्यूरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था" (2:2)। क्यूरिनियुस एक सामान्य कुल का व्यक्ति था, जो एक साहसी सैनिक के रूप में उभर कर बड़ी शक्ति के पद तक पहुँचा। उसकी किलिकिया में विजय ने उसे रोम में एक विजय समारोह दिलाया। उसकी मृत्यु पर उसे राजकीय सम्मान के साथ गाड़ा गया।

कैसर औगुस्तुस द्वारा लगाया गया कर यह मांग करता था कि हर व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर जाकर पंजीकरण कराए। अब यूसुफ और मरियम, जो अब विवाहित थे, और वह शिशु जो शीघ्र ही जन्म लेने वाला था, उन्हें बैतलहम लौटना पड़ा, जो दाऊद का पैतृक घर नगर था—दाऊद, जो इस्राएल का महानतम् राजा था। चाहे उन्हें पसंद हो या नहीं, यूसुफ और मरियम ने यह यात्रा आरंभ की, जो मरियम के लिए अवश्य ही थकाऊ और असुविधाजनक रही होगी। उस स्थिति में उसे पीछे छोड़ना अकल्पनीय था।

इस पूरी प्रक्रिया में परमेश्वर का हाथ था। यह यात्रा मरियम को समय पर बैतलहम पहुँचा लाई ताकि उसका शिशु वहीं जन्म ले सके—ठीक वहीं, जहाँ लगभग छः-सात सौ वर्ष पूर्व भविष्यद्वक्ता मीका ने मसीह के जन्म की घोषणा की थी (मीका 5:2)।

यह यात्रा कम से कम तीन दिन की रही होगी। यात्री यरूशलेम पहुँचे और वहाँ से पाँच-छः मील दक्षिण की ओर बैतलहम चले गए। जब वे वहाँ पहुँचे, तो वह स्थान पहले से ही भीड़ से भरा हुआ था। यूसुफ ने सराय में जाकर कमरे के लिए याचना और विनती की, क्योंकि अब यीशु का जन्म अत्यन्त निकट था। यह सराय एक प्राचीन इतिहास रखती थी। यह 'किम्हाम की सराय' के रूप में जानी जाती थी (2 शमू. 19:38-40; यिर्म. 41:17), और इसे दाऊद के प्रति निष्ठावान सेवक किम्हाम ने तब बनाया था जब वह दाऊद के निकट सहयोगी बन गया था। (यिर्मयाह भी कई वर्ष पहले मिस्र ले जाए जाते समय वहाँ एक रात रुका था।)

"जगह न थी!" यही सराय के मालिक का अन्तिम उत्तर था। "हमारे पास जगह नहीं है। तुम स्वयं देख सकते हो। एक भी कमरा खाली नहीं है।" फिर एक क्षण के लिए उसे दया आई और उसने कहा, "परन्तु पशुओं का बाड़ा है। शायद तुम वहीं किसी तरह व्यवस्था कर पाओ।"

"जगह न थी!" यह पूरी तरह सत्य नहीं था। सराय के मालिक के पास अपना कमरा था, परन्तु उसने उस बारे में कभी सोचा भी नहीं। नहीं, कदापि नहीं! नासरत की बोली बोलने वाले इन ग्रामीणों को तो बस पशुओं के बाड़े से ही संतोष करना होगा। ऐसे पूर्वी सरायों में यह "पशुओं का बाड़ा" अक्सर एक गुफा की तरह होता था, और ऐसा ही यहाँ भी लगता है।

अत:, एक कठोर, ठण्डी गुफा, जो एक प्राचीन सराय से जुड़ी हुई थी, उसमें परमेश्वर का पुत्र ने मानवीय जीवन में प्रवेश किया। बैलों ने अपने झबरे सिर हिलाए, और ऊँटों ने घृणा से इधर-उधर देखा। भूमि अत्यन्त गंदी थी। चमगादड़ भीतर-बाहर उड़ते रहे। वहाँ न गर्म पानी था, न सफाई की व्यवस्था, न कोई दाई। पास की सराय में किराया देकर रहने वाले मेहमान भोजन और पेय की मांग कर रहे थे, गीत गा रहे थे या अपने बिस्तरों की ओर जा रहे थे।

अंत में उस अद्‌भुत बालक का जन्म हुआ। यूसुफ ने कुछ तख्तों को जोड़कर एक चरनी बनाई और उसमें भूसा बिछाया, और कपड़ों में लिपटा हुआ वह अद्वितीय शिशु उसमें लेट गया। लूका ने "कपड़े में लपेटकर" के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वह एक चिकित्सकीय शब्द है, जिसका अर्थ है "पट्टियाँ"—अर्थात् नवजात जीवन के मध्य में भी मृत्यु की एक छाया।

(2) उस संसार के राजकुमार (2:8-14)

सराय के मालिक के उदासीन व्यवहार की तुलना अब स्वर्गदूत के उत्साह और उसके साथ आए स्वर्गीय सैन्यदल से की जाती है। उनका पहला सामना कुछ चरवाहों के साथ हुआ, जो खेत में अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। जब प्रभु के स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ, तो वे भयभीत हो गए। सम्भवत:, परम्परा

के अनुसार, वे अपने भेड़ों से ऊँचे मधुर सुरों में बात कर रहे थे, उस विशेष भाषा का उपयोग करते हुए जो वे ऐसे अवसरों पर करते थे। मन्दिर में बलिदानों के लिए लगातार भेड़ों की आवश्यकता होती थी। यह स्थान सम्भवत: वहीं रहा होगा जहाँ दाऊद अपने पिता की भेड़ों की रखवाली कर रहा था, जब शमूएल ने उसे इस्राएल का अगला राजा बनने हेतु अभिषिक्त करने के लिए बुलाया था (1 शमू. 16:11-12)।

अचानक, वह खेत प्रकाश से जगमगा उठा (2:9)। लूका उस प्रकाश को “प्रभु का तेज” कहता है, जो दर्शाता है कि वे शकीनाह महिमा से नहाए हुए थे—एक अन्य लोक का प्रकाश, वह ज्योति जो परमेश्वर की उपस्थिति को सूचित करती है (निर्ग. 24:16; 1 राजाओं 8:10)। चरवाहे बहुत डर गए। स्वर्गदूतों के लिए यह सामान्य बात थी। वह स्वर्गीय दूत, जो वह सन्देश लेकर आया था, उनके व्याकुल हृदयों को शान्त करने का प्रयास करता है: उसने कहा, “मत डरो; क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनन्द का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे” (2:10-12)। एक चिह्न, सचमुच! कौन सोच सकता था कि किसी राजा का नवजात पुत्र इस प्रकार लिपटा और इस स्थान पर विश्राम करता मिलेगा?

उद्धार! एक उद्धारकर्ता! एक चिह्न! सच में बड़े आनन्द का सुसमाचार! सारी पृथ्वी के लोगों के लिए सुसमाचार! वही जिसकी संसार को आवश्यकता है! यह संसार पहले ही बहुत से सैनिकों और सम्राटों को देख चुका है। इसे एक उद्धारकर्ता चाहिए! इसे यीशु मसीह प्रभु चाहिए।

और एक चिह्न! जब ज्ञानी लोग आए, तो उन्हें एक तारे ने मार्ग दिखाया। विनम्र चरवाहों को एक अस्तबल की ओर निर्देशित किया गया। प्राचीन समय में चिह्न दिए जाते थे—समुद्र का लहू में बदल जाना, सूर्य का स्थिर रहना, धूपघड़ी की छाया का रुक जाना और विपरीत दिशा में चलना—ऐसे चिह्न पहले भी देखे गए थे, और अब वे अत्यधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं। परन्तु नहीं! एक बालक, कपड़ों में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ! ऐसा चिह्न केवल परमेश्वर ही सोच सकता था।

फिर अचानक, “तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, “आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शान्ति हो।” (2:13-14)। इस प्रकार, परमेश्वर ने संसार के लिए एक क्षमादान की घोषणा की और शान्ति का प्रस्ताव रखा।

शान्ति! यह संसार शान्ति के बारे में क्या जानता है? रोमियों ने अपनी *‘पैक्स रोमाना’* (रोमी शान्ति) का बहुत प्रचार किया, परन्तु वे इसे लागू करने के लिए लगातार युद्ध करते रहे। यह इसलिए टिकी रही क्योंकि रोमियों ने युद्ध बहुत क्रूरता और पूर्णता से लड़ा। और नेपोलियन के उस व्यंग्यात्मक कथन का क्या अर्थ था? “यदि

तुम शान्ति चाहते हो, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ!" परन्तु मसीह जो शान्ति लाया , वह सबसे पहले और प्रमुख रूप से परमेश्वर के साथ मेल की शान्ति थी (रोमियों 5:1-2)।

(3) उनके संसार के लोग (2:15-20)

फिर अचानक, सब कुछ समाप्त हो गया। गीत गाना रुक गया, स्वर्गदूत अदृश्य हो गए, और ठण्डी रात के आकाश में तारे तेजी से चमकने लगे।

चरवाहों ने कहा. "आओ, हम बैतलहम चलें!" और अपने झुण्ड को स्वयं की देखभाल के लिए छोड़कर वे सीधे बैतलहम की ओर चल पड़े। लूका कहता है, "और उन्होंने तुरन्त जाकर..." (2:16)। और उन्होंने पाया कि यह सब सत्य था! वहाँ वह पुरुष था, वह स्त्री थी, वह बालक था, चरनी थी, और कपड़ों में लिपटा हुआ वह बच्चा था। अद्भुत! और यह सब एक साधारण और तीव्र गंध वाले अस्तबल में था, जो एक मार्ग के किनारे की सराय से लगा हुआ था।

फिर अस्तबल से निकलकर वे सड़क पर आ गए! किसी ने सराय के मालिक और उसके अतिथियों को जगाने की प्रयास नहीं किया। उनके सराय में महिमा के प्रभु के लिए कोई जगह नहीं थी। तो उन्हें क्यों जगाया जाता? उन्हें सोने दो! उन्हें स्वयं ही पता चलने दो कि कैसे वे अद्भुत बातों से चूक गए।

जहाँ-जहाँ चरवाहे गए, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। लूका कहता है कि लोग आश्चर्यचकित हुए। परन्तु कितने लोग वहाँ गए? क्या सराय की ओर लोगों की एक सतत धारा चल पड़ी? शायद नहीं, हालाँकि अवश्य ही कुछ लोग आए होंगे। जैसा भी हो, मरियम "ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही" (2:19)। उसने इन सब बातों को अपने मन में रखा और बार-बार उनके बारे में यह निश्चय करके सोचती रहीं, कि वह हर एक विवरण को याद रखेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कई वर्षों बाद, उसने उन्हें प्रिय वैद्य लूका के साथ साझा किया होगा।

इस बीच, चरवाहे अपनी भेड़ों के पास लौट गए। कम से कम वे तो बहुत ही आनन्दित थे। जब हम उन्हें अन्तिम बार देखते हैं, तो वे "जैसा उनसे कहा गया था, वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए" (2:20)। वे इस सुसमाचार युग के पहले सुसमाचार प्रचारक थे।

b. शिशु (2:21-38)

(1) मन्दिर में यीशु का अर्पण (2:21-24)

हमारे प्रभु का इस पृथ्वी पर पहला अनुभव पीड़ा का था। "जब आठ दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था" (2:21)।

खतने की विधि अब्राहम, उसके वंश और परमेश्वर के बीच की वाचा का चिह्न थी। यह शरीर की उस कटौती का प्रतीक था जो यह दर्शाता था कि पापरहित जीवन उत्पन्न करने के लिए यह शरीर अयोग्य है। प्रभु का

खतना होना इस बात का संकेत था कि उसने उस पतित मानवीय जाति के साथ स्वयं को जोड़ा जिसे वह बचाने आया था। स्वाभाविक रूप से, यह उसे यहूदी जाति का सदस्य (उत्पत्ति 17:14) और अब्राहम की वाचा का भाग बनाता था।

यह विधि आठवें दिन सम्पन्न होती थी। इसी अवसर पर यीशु को उनका मानवीय नाम दिया गया। मरियम और यूसुफ दोनों को यह बताया गया था कि "यीशु" नाम परमेश्वर के द्वारा स्वयं चुना गया नाम है (मत्ती 1:18-21; लूका 1:31)।

मूसा की व्यवस्था के अनुसार बच्चे के जन्म के साथ और भी कई कर्तव्य और विधियाँ होती थीं। पहले जन्मे बच्चे को पाँच पवित्र शेकल का दाम देकर छुड़ाया जाना था (गिनती 18:16)। इस कार्य को करने का सबसे निकटता का दिन जन्म के इकतीस दिन बाद हो सकता था। (लूका ने विशेष रूप से इस भाग में व्यवस्था का पाँच बार उल्लेख किया है — 2:22, 23, 24, 27, 39)। उसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि यीशु व्यवस्था के अधीन जन्मा था। फिर भी, प्रभु को स्वयं को छुड़ाने की आवश्यकता नहीं थी। वह निष्कलंक रूप से गर्भ में आया, पापरहित जन्म लिया, और पूर्ण रूप से पाप से स्वतंत्र था। उसने व्यवस्था की सभी माँगों को पूरा करने के लिए ही यह सब किया, इसलिए वह खतना करवाता है और औपचारिक रूप से "छुड़ाया" जाता है ताकि हमारे साथ अपनी पहचान बना सकें।

"जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएँ" (2:22), जैसी व्यवस्था की मांग थी (निर्ग. 13:2; गिनती 18:15)।

वे इसलिए भी आए थे कि "प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार : "पंडुकों का एक जोड़ा, या कबूतर के दो बच्चे" लाकर बलिदान करें" (2:24)। यह बलिदान लैव्य. 12:2, 6 के अनुसार आवश्यक था। रब्बियों की व्यवस्था के अनुसार यह बलिदान पुत्र के जन्म के इकतालीसवें दिन चढ़ाया जाता था। व्यवस्था के अनुसार एक मेम्ने का बलिदान माँगा गया था, परन्तु निर्धनों के लिए यह अनिवार्यता एक जोड़े पंडुकों या कबूतरों तक सीमित कर दी गई थी।

इस प्रकार, मरियम ने स्वयं को एक ऐसी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया जो विधिपूर्वक अशुद्ध थी और जिसे किसी और के बहाए गए लहू के द्वारा शुद्ध किए जाने की आवश्यकता थी। दो कबूतरों में से एक को पापबलि के रूप में चढ़ाया गया, और दूसरे को होमबलि के रूप में। पापबलि का अर्थ यह था कि पापी का सारा दोष प्रतीकात्मक रूप से उस बलिदान पर डाल दिया गया। होमबलि का अर्थ था कि बलिदान की सारी धार्मिकता प्रतीकात्मक रूप से पापी को सौंप दी गई।

(2) मन्दिर में यीशु के बारे में घोषणाएँ (2:25-38)

a. शमौन भविष्यद्वक्ता के वचन (2:25-35)

हमारा ध्यान एक व्यक्ति की ओर खींचा जाता है, जिसका नाम शमौन था, एक धार्मिक व्यक्ति जो “इस्राएल की शान्ति” की बाट जोह रहा था (2:25)। यह पद हमें बताता है कि उस पर पवित्र आत्मा था। शमौन को यह आंतरिक आश्वासन दिया गया था कि वह तब तक नहीं मरेगा जब तक कि वह प्रभु के मसीह को न देख ले (2:26)।

कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि शमौन प्रसिद्ध रब्बी हिलेल का पुत्र और पौलुस के शिक्षक गमलीएल का पिता था। यह शमौन 13 ईस्वी में महासभा का अध्यक्ष बना। हालाँकि, मिश्नाह, जो महान रब्बियों और उनके कार्यों के बारे में बताती है, शमौन का शायद उसके मसीह पर विश्वास के कारण उल्लेख नहीं करती। जैसा भी हो, वह “इस्राएल की शान्ति” की बाट जोह रहा था। यह वाक्यांश यहूदियों के बीच एक आशीष के रूप में प्रयोग किया जाता था। शमौन के नाम का अर्थ “सुनना” है। बाइबल बताती है कि “विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है” (रोमियों 10:17)। यह इस बात का सुझाव देता है कि शमौन ने अपने समय का अधिकांश भाग भविष्यद्वाणी के पन्नों को पढ़ने में बिताया था।

पुराने नियम के यहूदी पवित्रशास्त्र का सम्मान करते थे; फिर भी, पुराना नियम अव्यक्त उपदेशों, अधूरी प्रतिज्ञाओं और बिना समझे गए विधियों से भरा हुआ था। प्रेरित पौलुस ने बाद में व्यवस्था का पालन करने में अपनी स्वयं की असमर्थता का वर्णन किया (रोमियों 7 अध्याय)। और पुराने नियम के धर्म के सभी अन्तहीन बलिदानों और समारोहों का उद्देश्य क्या था? और उन बहुत सारी भविष्यद्वाणियों का क्या हुआ जो अधूरी रह गईं?

बूढ़ा शमौन समझ गया था कि ये सभी प्रतीत होने वाली कमियाँ केवल मसीह के व्यक्तित्व में ही हल हो सकती थीं (दानि. 9:24-26)। मसीह उनकी अधूरी बाइबल का उत्तर था। परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें स्पष्ट किया कि जब वह आएगा तो वह उसे देखने पाएगा। तब तक वह नहीं मरेगा। हम कल्पना कर सकते हैं कि उसने उसके बाद कितनी उत्सुकता से जवानों और बूढ़ों के चेहरों को देखा होगा (2:27)।

हालाँकि, फिर एक दिन यह घटित हुआ। उन्होंने एक जवान पुरुष और एक जवान स्त्री को देखा, जो दोनों साधारण लोग थे, या ऐसा प्रतीत होता था। उनकी बोली से वे गलीलवासी लग रहे थे, उनके रूप से वे निर्धन प्रतीत हो रहे थे। वे एक बालक को ले कर आ रहे थे। वे उसे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करने के लिए मन्दिर में आ रहे थे। पवित्र आत्मा ने उसे प्रेरित किया: यही है! वह साहसपूर्वक आगे बढ़ा। नि:सन्देह! एक बालक! सभी सन्देह दूर हो गए। यह वही था जिसके बारे में सभी भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा था! उसने अपने हाथ बढ़ाए। शायद उसने कुछ कहा। फिर उसने उसे अपनी गोद में लिया (2:28)।

बूढ़े व्यक्ति ने एक बालक के चेहरे की ओर देखा, वह परमेश्वर का चेहरा जो शरीर में प्रकट हुआ था। तुरन्त ही, वह मरने के लिए तैयार हो गया! “हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शान्ति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तू ने सब देशों के लोगों के सामने

तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो" (2:29-32)। मृत्यु अब नाशक नहीं बल्कि उद्धारक बन गई थी। एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस छोटे से बालक के साथ उद्धार आ गया था। शैतान का विशाल राज्य डगमगा गया। रुको, जब यह बालक एक व्यक्ति बनेगा तो क्या होगा!

यशा. 42:6 से एक सत्य शमौन के मन में प्रकाशित हुआ। यह उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं था; यह अन्यजातियों के लिए भी था। यहाँ वास्तव में उनके सारे मूर्तिपूजक अंधकार में "अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति" था। जो शब्द उसने उपयोग किया वह था अपोकलुप्सिस—"प्रकाशन देना, उजागर करना," एकदम प्रकट कर देना। यह शब्द अपने वास्तविक अर्थ में प्रकाशित होने के पहले शब्द के रूप में प्रकट होता है, जो प्राय: "सर्वनाश" के नाम से जाना जाता है।

उस बूढ़े दर्शी ने एक बालक के चेहरे को देखा और उसी समय परमेश्वर के शरीर में प्रकट होने वाले चेहरे को भी देखा। वह देखता रहा, देखता रहा। आखिरकार, उसने बालक को मरियम को लौटा दिया। उसके पास उसके लिए एक शब्द था: "देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने, और उठने के लिए, और एक ऐसा चिह्न होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएँगी – वरन् तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा – इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे" (2:34-35)। दु:खद! इस्राएल इस स्वर्गीय उद्धारकर्ता को नकार देगा। फिर वह प्रकाश अन्यजाति जगत में चमकेगा, और एक अद्‌भुत अनुग्रह युग आएगा। फिर, शोक के शताब्दियों के बाद, यह नकारा गया मसीह अन्त में "तेरी प्रजा इस्राएल की महिमा" बनेगा। उसने पूर्वाभास किया कि इस चिह्न के "विरोध में बातें की जाएँगी" (2:34)। और ऐसा ही हुआ। यीशु का नाम यहूदियों और अन्यजातियों दोनों द्वारा तीव्रता से शापित किया गया है। आज भी, कई लोग इसका उपयोग एक शाप के शब्द के रूप में करते हैं।

यह बालक, इसके अलावा, "इस्राएल में बहुतों के गिरने" के लिए "ठहराया" (निर्धारित किया गया) था। वह बहुतों के लिए ठोकर बनेगा। यह जाति उसके ऊपर ठोकर खाएगी। वह उनकी इच्छा के अनुसार वाला मसीह नहीं था। वह एक विनम्र मसीह था; वे एक युद्ध करने वाला मसीह चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और एक जाति के रूप में, शताब्दियों तक उसे तीव्र अविश्वास के साथ पीछा किया। इसके अन्त में मसीह-विरोधी के आने की आवश्यकता होगी, ताकि वह जाति अपने विवेक में आ सके और मसीह की ओर एक व्यापक राष्ट्रीय मुड़ाव हो सके (प्रका. 1:7)।

जहाँ तक मरियम की बात है, तो उसका प्राण भी तलवार से वार पार छेदा जाएगा (2:35)। वह तलवार कलवरी पर उसे छेदेगी। यीशु ने दया करके काठ पर से उसे यूहन्ना के पास सौंप दिया, जो उसे उस दृश्य से दूर ले गया।

(b) हन्नाह भविष्यद्वक्तिनी के वचन (2:36-38)

लूका अब हमारा ध्यान एक अद्भुत विधवा हन्नाह की ओर खींचता है। वह आशेर के गोत्र की सदस्य थी, जो इस तथ्य का एक उदाहरण है कि बिखरे हुए गोत्रों के कई सदस्य अभी भी अपने गोत्रीय पहचान को बनाए हुए थे। ऐसा लगता है कि हन्नाह ने किशोरावस्था में विवाह किया था, जैसा उस समय और उन क्षेत्रों में सामान्य था। फिर सात वर्षों का विवाह रहा और उसके तुरन्त बाद विधवापन आया। इसके बाद, उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। वह उसके लिए जीवन बिताने लगी और स्वर्ग से उसके पुत्र के आने की प्रतीक्षा करती रही। वह अगले चौरासी वर्षों तक यही करती रही। उसने परमेश्वर के घर को अपना घर बना लिया। उसे मन्दिर के आँगन के पास कहीं एक स्थान मिल गया जहाँ वह दिन-रात उपवास और प्रार्थनाएँ करती थी (2:37)।

एक दिन, जब वह मन्दिर में आई, तो उसने बूढ़े शमौन को देखा। निश्चित रूप से, वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। जब उसने उस बालक को उसकी गोद में देखा, तो उसने तुरन्त सब कुछ जान लिया, विशेष रूप से जब उसने उसके चेहरे पर महिमा का तेज देखा। वह तुरन्त ही जान गई कि शमौन की खोज पूरा हो गई थी—और अब उसकी खोज आरंभ होने वाली थी। उसने अपनी नयी सेवा आरंभ की और परमेश्वर का धन्यवाद किया (2:38)। फिर उसने मन्दिर के आँगन में अपनी जगह ले ली और सभी को शुभ समाचार की गवाही दी (2:38): मसीह आ चुका है! अभी वह केवल नवजात था, परन्तु वह यहाँ था! वह बड़ा होगा! समय लगेगा परन्तु वह यहाँ था! उसने धन्यवादी हृदय से उसका प्रचार किया "न सभों से, जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे" (2:38)। इस प्रकार, गवाही की तीन तागों वाली डोरी बुनी गई: पहले चरवाहे, फिर बूढ़ा शमौन, और अन्त में हन्नाह (सभो. 4:12; 2 कुरि. 13:1)।

(c) बालक (2:39-52)

(1) वह कहाँ रहता था (2:39-40)

(a) स्थान (2:39)

नासरत! यह वही स्थान था जिसे परमेश्वर ने संसार की नींव रखने से पहले चुना था। यह एक व्यस्त स्थान था, एक सीमांत नगर जिसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। यीशु किसी मठ में नहीं पला-बढ़ा, बल्कि एक पृथ्वी पर स्थित गाँव में, जहाँ पतित मनुष्य का व्यवस्था में खुलकर अध्ययन किया जा सकता था। "जब वे [यूसुफ और मरियम] प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए।" वह वही स्थान था।

(b) योजना (2:40)

उस पवित्र बालक का पालन-पोषण उसी स्थान पर होना था। लूका कहता है, "और बालक बढ़ता, और बलवन्त होता, और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया; और परमेश्‍वर का अनुग्रह उस पर था।" उसमें आरंभ से ही एक ईश्वरीय गुण था।

ऐसा कोई बालक कभी नहीं हुआ था। आदम कभी बालक नहीं था, और कैन, जो पहला बालक था, जो कभी जन्मा था, उसने पाप में उत्पन्न होकर अधर्म में आकार लिया। यीशु ने पालन-पोषण के सभी चरणों को पार किया। वह एक घर में रहता था, जिसे उसने अपने भाई-बहनों के साथ साझा किया, जिनमें से सभी कभी न कभी आदम वाले स्वभाव का प्रदर्शन करते थे। परन्तु उसमें ऐसा स्वभाव नहीं था। वह आत्मा से भरा हुआ था। वह हमेशा प्रसन्न रहता था, हमेशा सहायता किया करता था, हमेशा पवित्र रहता था। वह गाँव में एक जान-पहचान रखने वाला व्यक्ति था, वह हमेशा उन कामों को करता था जो उसके पिता को प्रिय थीं। निर्बल और रोगी उसमें अपना मित्र पाते थे, क्योंकि जैसा वह मनुष्य था, वैसा ही बालक था, जिसे सभी ने जाना और पसंद किया क्योंकि "परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था।"

(2) वह किससे प्रेम करता था (2:41-50)

(a) उसके पिता का भवन (2:41-47)

लूका अब एक सुखद कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जो हमें यीशु के जन्म और बपतिस्मा के बीच की एक झलक दिखाती है। वह बारह वर्ष की आयु का था, यह आयु यहूदी संस्कृति में वह समय होता था जब लड़का पुरुष की जिम्मेदारियाँ उठाने लगता है। वह अपना पहला फसह का पर्व मनाने के लिए तैयार था।

उसकी शिक्षा पूरी तरह से समर्पित थी, पहले उसकी माता की गोदी में और फिर स्थानीय रब्बियों की पाठशाला में। साप्ताहिक विश्रामदिन का पालन उसके लिए आनन्द का विषय रहा होगा। घर की चौखटों पर लिखे गए वचन (व्यव. 11:20) ने उसे हर बार जब वह घर से बाहर गया और जब वापस आया, एक सन्देश दिया। वह जल्दी ही अपनी बाइबल को कंठस्थ कर रहा था, और उसकी बिना दोष वाली स्मृति और उज्जवल मस्तिष्क के कारण, उन्होंने यह शक नहीं किया कि वह इसे इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा दोनों में जानता था। पुराने नियम के पृष्ठों पर जो लोग थे, उसने उन सभी को जाना, पारम्परिक व्यवस्था के सभी नियमों को जाना, और नीतिवचन और सभोपदेशक जैसी पुस्तकों की सभी बातों को समझा। वह उन सभी भविष्यवाणियों और प्रतिज्ञाओं का पूरा महत्व जानता और समझता था जो परमेश्वर ने इब्रानी लोगों से बाँधी थीं।

पाँच वर्ष की आयु से लेकर दस वर्ष की आयु तक उसकी एकमात्र पाठ्यपुस्तक बाइबल थी। दस से पंद्रह वर्ष तक उसने वह सीखा, जो मिश्नाह, पुरनियों की परम्पराएँ, और "मौखिक व्यवस्था" कहलाती थी जिसके लिए यह माना जाता था कि यह मूसा को सीनै पर्वत पर दी गई थी। उनकी तीव्र बुद्धि जल्द ही अच्छे और बुरे को अलग कर देगी। पंद्रह वर्ष की आयु तक उसने किसी अकादमी में प्रवेश नहीं किया, और रब्बियों के अन्तहीन भाषणों को नहीं सुना था।

इस प्रकार, एक भरा हुआ हृदय लेकर यीशु सिय्योन जाने के लिए तैयार था। इस विशेष घटना को समय देने के लिए, लूका कुछ महान लोगों के नामों का उल्लेख करता है। कुकर्मी तिबिरियुस रोम में सिंहासन पर था। यह

उसका पंद्रहवाँ वर्ष था। पुन्तियुस पिलातुस राज्यपाल था और उसका सिंहासन रोमी नगर कैसरिया में था। हेरोदेस अन्तिपास गलील का शासक था। कुख्यात हन्ना रोम के द्वारा नियुक्त महायाजक था। हमारे इतिहास की पुस्तकें हमें बताती हैं कि ये लोग कितने दुष्ट और अशिष्ट थे! उनके अंधेरे साए उस छोटे से देश पर पड़े थे जहाँ यीशु जल्द ही अपनी सेवकाई करेगा और मत्यु के लिए सौंपा जाएगा। उन लोगों के पास अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए अट्ठारह वर्ष का समय और था। इस बीच, हम देखते हैं कि प्रभु प्रसन्नता के साथ यरूशलेम की ओर संगठित भीड़ के साथ बढ़ रहा था, जो "उत्थान के गीत" (भजन 120-134 अध्याय) गा रहे थे।

जब प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करता है, तो उसके विचार सच में मिश्रित होंगे। यहाँ एक ऐसा नगर था जहाँ अब्राहम हज़ारों वर्ष पहले आया था, एक ऐसा नगर जहाँ दाऊद ने राज्य किया, एक ऐसा नगर जिसने भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की और एक दिन उसे क्रूस पर चढ़ाएगा। और मोरिय्याह पर्वत के शिखर पर स्थित वह मन्दिर जो सब पर हावी था। हज़ारों लोग इसके आँगन में स्थान पा सकते थे। प्रभु की आँखें निरंतर उस पर जाती थीं। उसने इसे "मेरे पिता का घर" कहा, हालाँकि यह वास्तव में हेरोदेस के द्वारा बनवाया जा रहा था।

भीड़ ने फसह का पर्व मनाया, और फिर यूसुफ और मरियम घर जाने के लिए तैयार हो गए। यीशु पीछे रह गया। वे एक दिन की यात्रा पर "यह समझकर" चले गए कि वह दल के साथ है (2:43-44)। यदि यूसुफ और मरियम ने सीधा मार्ग लिया हो, तो उनका पहला विश्राम स्थान शेकेम होता। उसी समय मरियम और यूसुफ ने पाया कि कोई तो उनके साथ नहीं है। वे घबरा गए। रिश्तेदारों और मित्रों की जल्दी से की गई गिनती ने इस बात की पुष्टि की कि यीशु पीछे छूट गया था।

वे फिर से वापस गए, और ढूँढने लगे कि उन्हें कोई खबर मिल जाए। उनके ठहरने की जगह वापस लौटे। वे चौकों और बाजारों में गए और एक बार भी मन्दिर के बारे में नहीं सोचा—निश्चित रूप से उनके लिए यीशु जैसे व्यक्ति की तलाश करने का स्पष्ट स्थान यही था।अन्त में, वे मन्दिर गए, और वहाँ वह विद्वानों के बीच बैठा हुआ था, उन्हें सुन रहा था और उनसे प्रश्न पूछ रहा था, और उपस्थित सभी लोगों को अपनी समझ और उनके प्रश्नों के उत्तर देकर चकित कर रहा था।

यीशु के समय में, रब्बियों की विचारधारा पर दो पाठशालाएँ हावी थीं, और वे एक-दूसरे के विपरीत होने में प्रसन्न होती थीं। उन दोनों में से हिलेल अधिक उदार था, परन्तु वह एक दार्शनिक था जिसे लोगों की बहुत कम चिंता थी—"ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते" उसकी निंदा थी। उसका प्रतिद्वंद्वी, शम्मा, एक छोटा अनुयायी था और वह अत्यधिक राष्ट्रीय और विशेष था और अन्यजातियों से कोई भी संबंध न रखने की कड़ी निंदा करता था। इनके बीच, इन दोनों पाठशालाओं ने इस्राएल को बन्दी बना लिया था। परन्तु यीशु पूरी तरह से जानता था कि वह कौन था और वह वहाँ क्यों था। वह इन शिक्षित लोगों से नहीं डरता था। और न

ही वह आगे बढ़ने वाला, अति-प्रारम्भिक, या अशिष्ट था। वह पहले ही अपनी बाइबल को पूरी तरह से जानता था और बिना सन्देह उनकी कानूनी परम्पराओं को देख सकता था। उसने उन्हें अचम्भित कर दिया।

(b) उसके पिता का काम (2:48-50)

उसकी माता और यूसुफ दोनों ही अत्यधिक चकित थे। उनका पुत्र एक अद्‌भुत बालक था! अद्‌भुत बालक? नहीं, वह सिद्ध था, जैसा आदम पतन से पहले था। यीशु की सारी विशेषताएँ, फिर चाहे वह उसकी बुद्धि हो या उसका व्यवहार, पाप के प्रभाव से अछूता, निष्कलंक और अप्रभावित था। इसके अलावा, वह परमेश्वर था। वह इस तथ्य को जानता था। यह आश्चर्यजनक है कि वे इसे भूल गए थे। वे यीशु के इतने प्रतिभाशाली और अच्छे होने के आदी हो चुके थे। उन्होंने उसे हलके में ले लिया था। उसकी प्रतिभा और उसका आचरण उनके लिए सामान्य हो गया था। आखिरकार, वे उसके ईश्वरत्व को भूल गए थे, जो इतने सिद्ध मनुष्यत्व में छिपा हुआ था।

मरियम ने सबसे पहले बात की। वह इस बात से निराश थी कि उसने जो किया वह विचारहीन था, पिछले तीन दिनों परेशानी ने उसकी निराशा को और बढ़ा दिया था और इस तथ्य से और भी अधिक गहरा कर दिया था कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने पूछा, “हे पुत्र, तू ने हम से क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूँढ़ते थे?” (2:48)।

प्रभु ने तुरन्त उसे सही किया। यहाँ कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उसने उसके “क्यों” का उत्तर एक प्रश्न से दिया: “तुम मुझे क्यों ढूँढ़ते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है?” (2:49)। पहली बात तो यह है कि यूसुफ उसका पिता नहीं था। वह अब पूरी तरह से जान चुका था कि वह कौन है। निश्चय ही, उसे सीधे उसके पिता के घर आना चाहिए था। और यह “पिता का कार्य” निश्चित रूप से बढ़ई का काम नहीं था, बल्कि क्रूस का काम था।

इसके बाद, उसकी राह धीरे-धीरे और निश्चित रूप से एक क्रूर क्रूस की ओर बढ़ी, जो एक नगर की दीवार के बाहर एक पहाड़ी पर था। मरियम और यूसुफ दोनों ही उसे समझने में विफल रहे। यह सम्पूर्ण घटना रोम के द्वारा मरियम को सह-उद्धारकर्ता, आधी देवी और “स्वर्ग की रानी” के रूप में बढ़ावा देने के विचार को खारिज करती है।

(3) उसने क्या सीखा (2:51-52)

बाइबल बताती है कि यीशु ने आज्ञाकारिता सीखी (इब्रा. 5:8)। लूका कहता है, “तब वह उनके साथ गया, और नासरत में आया, और उनके वश में रहा; और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखीं।” वह अभी अपने तेरहवें वर्ष में था, जो कि हमारे लिए किशोरावस्था के वर्ष होते हैं, जो अक्सर विद्रोह और अनाज्ञाकारिता से भरे होते हैं। परन्तु यीशु नहीं! अब यह जानकर कि वह परमेश्वर का पुत्र था, वह “उनके

वश में रहा”—गाँव के बढ़ई और एक साधारण ग्रामीण लड़की के वश में। जैसा कि हम जानते हैं कि वह उस विनम्र घर में ही रहा, तख्ते पर काम करता रहा, और अगले अट्ठारह वर्षों तक ऐसा ही करता रहा।

वह शारीरिक रूप से मजबूत हुआ। वह कद में बढ़ा। वह “परमेश्वर के अनुग्रह में” बढ़ा, हमेशा अपने पिता की मुस्कान के नीचे जीवन बिताता रहा। उसमें और उसके पिता में तथा उसमें निवास करने वाले पवित्र आत्मा के बीच पूर्ण सामंजस्य था। और वह अपने सहकर्मियों के अनुग्रह में बढ़ा। सभी लोग उसे पसंद करते थे: उसके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, जो उसके साथ व्यापार करते थे, और जो उसके साथ आराधना करते थे। सभी उसे पसंद करते थे, और कुछ लोग उसे प्रेम करते थे। लूका इसे यहीं पर समाप्त करता है।

B. प्रारम्भ (3:1-22)

1.यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उपदेश (3:1-20)

a. उसका त्वरित आगमन (3:1-6)

एक नया दिन निकल चुका था। “मौन वर्षों” का अन्त होने वाला था। परमेश्वर फिर से बोलने वाला था, पहले एक भविष्यद्वक्ता के माध्यम से और फिर अपने पुत्र के माध्यम से। इस तथ्य और इसके महत्व के कारण, लूका ने इस घटना की तिथि सावधानीपूर्वक दी है।

कैसर औगुस्तुस मर चुका था, और उसके सौतेले पुत्र तिबिरियुस ने रोमी साम्राज्य के सिंहासन पर उसका स्थान लिया था। वह दो वर्षों तक सह-शासक रहा था। उसके पास 3,50,000 सैनिकों की एक स्थायी सेना थी और लगभग दो लाख लोगों वाला एक राजधानी नगर था, जिसमें से आधे गुलाम थे और हज़ारों और लोग राहत की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो हमेशा रोटी और खेल की मांग करते थे। तिबिरियुस यहूदी लोगों से घृणा करता था। उसके पहले यहूदिया के राज्यपाल ने बार-बार महायाजकों का समय बदला जब तक कि उन्हें काइफा नहीं मिल गया जो एक निष्ठुर उपकरण बन गया।

हेरोदेस मर चुका था, और लूका उसके दो उत्तराधिकारियों का उल्लेख करता है। हेरोदेस अन्तिपास गलील और पिरिया पर शासन करता था, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु दोनों ने कार्य किया, परन्तु वह अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी, हेरोदियासस के वश में था, जिसे उसने चुरा लिया था। उसका सौतेला भाई, फिलिप्पुस बुरे लोग के बीच सबसे अच्छा था। उसने अन्त में उस पर्वत के पास कैसरिया फिलिप्पी नामक नगर का निर्माण किया जहाँ रूपांतरण की घटना हुई थी।

लिसानियास की छवि अस्पष्ट है। ऐसा लगता है कि वह टॉलमी, चेल्सिस के राजा से संबंधित था, जो एंटनी के द्वारा 36 ईसा पूर्व में मारा गया था। हेरोदेस महान ने शायद इस राज्य का विलय कर लिया था और इसे रोम के अधिकार में लाया था।

लूका पहले एक और फिर दूसरे तरीके से यह चित्रित करते हुए यहूदियों से प्रतिज्ञा की गई भूमि के पूर्ण विघटन को चित्रित करता है।

पुन्तियुस पिलातुस बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है, जिसका उल्लेख लूका ने यूहन्ना की सेवकाई के आरंभ की तिथि देने में किया है। उसे 25 ईस्वी में यहूदिया का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यहूदी उसे पसंद नहीं करते थे, और वह उनका विरोध करने मेंआनंदित होता था। अन्त में उसे पद से हटा दिया गया और रोम भेजा गया। यूसिबियस के अनुसार, उसने 36 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी।

जहाँ तक हन्ना और उसके दामाद काइफा का प्रश्न है, वे भेड़ के कपड़ों में भेड़िए थे। वह अप्रिय जोड़ी मसीह के क्रूस पर चढ़ने के लिए निर्णायक रूप से जिम्मेदार थी।

अत: लूका इन सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों का संग्रह करता है ताकि यूहन्ना के त्वरित आगमन का दस्तावेज बनाया जा सके, जो जोरदार आवाज में कहता है: "मन फिराओ!" — एक सम्राट, एक राज्यपाल, तीन चौथाई देश के राजा और दो महायाजक – ये सभी उस व्यक्ति का परिचय देने के लिए उपयोग किए गए जो बाहरी रूप से केवल एक छोटे गाँव का बपतिस्मा देने वाला प्रचारक प्रतीत होता था। परन्तु वह क्या व्यक्ति था! और वह क्या प्रचारक था! और उसका क्या सन्देश था!

लूका कहता है, "परमेश्वर का वचन जंगल में... यूहन्ना के पास पहुँचा" (3:2b)। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पालन-पोषण जंगल की सन्तान के रूप में हुआ, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, परन्तु कभी भी नदी से बहुत दूर नहीं था। जब यूहन्ना का बुलावा आया, तो याजकपद में जन्म लेने पर भी वह मन्दिर के आँगन में नहीं खड़ा हुआ, जबकि वह वहाँ खड़ा हो सकता था। नहीं! वह भीड़ के पास नहीं जाएगा; वह उन्हें अपने पास आने को विवश करेगा।

उसने जो कुछ भी कहा, वह एक शब्द में सारांशित था: *मन फिराओ!* राजकुमार या किसान, याजक या चुंगी लेने वाले, सिपाही या लेखक, फरीसी या सदूकी, वेश्या या गृहिणी, रब्बी या डाकू, धनवान या निर्धन, दास या स्वतंत्र, यहूदी या गलीली — सन्देश वही था: "मन फिराओ!"

और इन सब बातों की पहले से भविष्यद्वाणी की जा चुकी थी (यशा. 40:3; मलाकी 3:1)। घाटियों को भरना था, टेढ़े मार्गों को सीधा करना था, और ऊँची-नीची जगहों को समतल करना था। घमण्ड के विशाल पहाड़ों को नष्ट करना था, गिरावट और अवसाद की गहरी घाटियों को सुलझाना था। टेढ़े लोगों को बदलना था, और क्रूर, हिंसक लोगों को साधारण बनाना था। "मन फिराओ!"

b. उसकी अद्भुत बुलाहट (3:7-18)

यहाँ पर उन लोगों का उल्लेख किया गया है जो उसकी बुलाहट पर आए थे (3:7-9)। आखिरकार, इसमें कुछ नया था—जंगल की यात्रा, देश के सभी हिस्सों से एक ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए लोग आते हुए, जो

एलिय्याह की तरह कपड़े पहने हुए था और जिसकी बातें लोगों की आत्मा को जागृत कर देती थीं। आरंभ में आने वाले लोग धीरे-धीरे बढ़ते गए और फिर एक जलप्रलय की तरह लोग आकर इस नए भविष्यद्वक्ता को सुनने लगे, जो दान से बेर्शेबा तक के लोगों को अपनी ओर खींच लाया।

और यूहन्ना उनके लिए तैयार था। बहुत पहले ही उसने यरूशलेम के धार्मिक प्रतिष्ठान से स्वयं को अलग कर लिया था। उसने उस भीड़ को "साँप के बच्चों" (3:7) कहा। उसने आम लोगों से कहा, "अत: मन फिराव के योग्य फल लाओ" (3:8)। उनका प्रिय भ्रम था कि वे अब्राहम की सन्तान हैं (3:8)। अब्राहम की सन्तान! अरे, परमेश्वर तो पृथ्वी पर पड़े पत्थरों से भी अब्राहम के सन्तान उत्पन्न कर सकता है। यूहन्ना ने उनके इस भ्रम को तोड़ा कि वे विशेष परिवार में जन्म लेने के कारण परमेश्वर के सन्तान बने हुए हैं।

यूहन्ना का उपदेश व्यावहारिक उकसाहट से भरा था, जो एक ऐसे विश्वास की मांग करता था जो सही व्यवहार करे, और चेतावनी देता था कि राजा आने वाला है और राज्य निकट है! क्या वह जाति तैयार थी? यदि नहीं, तो कुल्हाड़ा पहले ही पेड़ों की जड़ में रखा हुआ है (3:9)। यदि उन्होंने सन्देशवाहक और मसीह की सेवकाई को अस्वीकार किया, तो न्याय अवश्य आएगा। अब हम जानते हैं कि वह डरावना कुल्हाड़ा चल पड़ा है और परमेश्वर की अप्रसन्नता ने पिछले दो हज़ार वर्षों से यहूदियों का पीछा किया है।

उसके अभियान से लोग दोषी ठहराए गए (3:10-11)। यूहन्ना ने सभी को उपदेश दिया—आम लोगों को अपने निर्धन पड़ोसियों के साथ जो कुछ उनके पास है, वह साझा करना चाहिए (3:10)। चुंगी लेने वालों से कहा कि वे व्यवस्था से अधिक पैसे न लें (3:12)। उसने सक्रिय सेवा में लगे सैनिकों ("हथियार वाले लोगों") से कहा, जो सम्भवत: हेरोदेस अन्तिपास के सैनिक थे, कि वे हिंसा और झूठ से दूर रहें और अपने वेतन से संतुष्ट रहें (3:14)। आमतौर पर, सक्रिय सेवा में लगे लोग अपने वेतन को लूटपाट करके और युद्धबन्दी को बंधक बना कर बढ़ाते थे। यूहन्ना का उपदेश रबियों की परम्पराओं से बिलकुल अलग था!

अत: यूहन्ना की आवाज गूँज उठी, और उसकी गूँज ने प्रतिज्ञा के देश को भर दिया। कुछ लोग उसके अभियान से भ्रमित हो गए (3:15-18)। इसके अलावा, अधिकारी उसकी सामर्थ्य से डरते थे, क्योंकि लोग उसे एक भविष्यद्वक्ता मानते थे। यद्यपि उसने कोई अद्‌भुत काम नहीं किए थे, उसकी आवाज में एलिय्याह जैसा प्रभाव था और उसका सन्देश एक अचूक अधिकार से भरा हुआ था। कुछ लोग तो यह भी अनुमान लगा रहे थे कि वह स्वयं मसीह हो सकता है, परन्तु यूहन्ना ने जल्दी ही उन अफवाहों को खारिज कर दिया (3:15)।

हाँ! उसने जल से बपतिस्मा दिया। यह वह चिह्न था जो उसने अपने अनुयायियों से मन फिराने के लिए माँगा था। और वे हज़ारों की संख्या में आए—उन धार्मिक अगुवों को अलावा, जिन्होंने आपस में सहमति जताई कि यूहन्ना एक ढोंगी व्यक्ति था और उनके लिए जोखिम था।

परन्तु यह केवल जल से बपतिस्मा देने से कहीं बढ़कर था। यह पश्चाताप की सेवकाई के लिए अच्छा था। परन्तु वह वहाँ एक ऐसे व्यक्ति के आने की घोषणा करने के लिए था जो पवित्र आत्मा और आग से

बपतिस्मा देगा (3:16)। यूहन्ना और यीशु के बीच एक बड़ी खाई थी। यूहन्ना एक आवाज था; यीशु वचन था। यूहन्ना एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में आया था; यीशु यहोवा की आत्मा और सामर्थ्य में आएगा। यूहन्ना का बपतिस्मा मन फिराव से संबंधित था; यीशु का बपतिस्मा नए सिरे से जन्म लेने से संबंधित था (यूहन्ना 3:3-7)।

यदि उस जाति ने यूहन्ना की सेवकाई और यीशु के मसीहत्व का उत्तर दिया होता, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इस्राएल के लिए होता। जैसा कि हुआ भी, कि वह पहलू लगभग दो हज़ार वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया, और जो आशीष यहूदियों ने नकार दी थी, वह अन्यजातियों के पास आई। वह बपतिस्मा जिसका यूहन्ना ने पूर्वाभास किया था, पिन्तेकुस्त के दिन हुआ जब विश्वासियों के एक छोटे समूह ने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेकर कलीसिया में प्रवेश किया, जो मसीह की रहस्यमयी देह थी (प्रेरितों 1:4-8; 1 कुरि. 12:12-27; विशेष रूप से 13 पद)। जैसा सभी पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के साथ था, यूहन्ना मसीह की रहस्यमयी देह के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह बस यह समझता था कि यदि इस्राएल ने आत्मा के बपतिस्मे को खो दिया, तो उन्हें आग के बपतिस्मे—अर्थात् न्याय का सामना करना पड़ेगा। उसने इस बिंदु पर विस्तार से बात की।

c. बाद में उसे बंदीगृह में डाला जाना (3:19-20)

देर-सवेर, यूहन्ना का प्रचार उसका सामना खतरनाक शत्रुओं से करवाएगा। वह पहले ही इस्राएल के धार्मिक अगुओं की दुष्टता की निंदा कर चुका था; अब उसने हेरोदेस अन्तिपास का क्रोध भड़का दिया।

यूहन्ना ने हेरोदेस की निंदा इसलिए की थी क्योंकि उसने अपने भाई की पत्नी को चुरा लिया था। हेरोदेस अन्तिपास चालाक था। उसके पिता, हेरोदेस महान की जो राजनीतिक कुशलता थी — जिससे वह चतुर व्यक्ति एंटनी और औगुस्तुस दोनों को छलने में सक्षम हुआ — वह अन्तिपास में केवल चालबाजी बनकर रह गई थी।

हेरोदियास एक अत्यन्त सुन्दर और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। उसकी नसों में मकाबियों का उग्र लहू दौड़ रहा था, और अन्तिपास में उसने रोमांच और सत्ता प्राप्त करने का अवसर देखा। यह तथ्य कि वह उसका रिश्तेदार था, कोई मायने नहीं रखता था। हेरोदी लोग व्यभिचारी विवाह को कुछ नहीं समझते थे।
यूहन्ना ने इस सारे दुष्ट कार्य की कड़ी आलोचना की। लूका इस गंदे प्रसंग या उन जटिलताओं का वर्णन नहीं करता जिनका सामना अन्तिपास ने तब किया जब उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया— जो पेत्रा के राजा अरितास की पुत्री थी। लूका अन्तिपास के पापों की लम्बी सूची भी नहीं देता। वह बस इतना कहता है कि हेरोदेस ने "उन सबसे बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बन्दीगृह में डाल दिया" (3:20), जो यहूदी धार्मिक अगुवों को अवश्य ही बहुत अच्छा लगा होगा।

माखेरुस का किला अन्तिपास के राज्य की दक्षिण-पूर्वी सीमा की रक्षा करता था। अंधकारमय और तपती भूमि के नीचे गहराई में स्थित उस काल-कोठरी माखेरुस की सबसे डरावनी विशेषता थी। वहीं यूहन्ना लगभग दस लम्बे महीनों तक सड़ता रहा। एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे जंगल की खुली जगहें अच्छी लगती थीं, यह बन्दी वाला जीवन विशेष रूप से कष्टप्रद रहा होगा। उसी किले में, हेरोदेस और उसकी चुराई हुई हत्यारी पत्नी नशे और वासना में डूबे आनन्दमय जीवन का भोग कर रहे थे।

2. यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले की गवाही (3:21-22)

लूका यहाँ रुकता है और पीछे लौटकर यूहन्ना के जीवन के उस महानतम् क्षण को दर्ज करता है, जिसे वह प्रचारक बार-बार याद करता रहा होगा। यह वह दिन नहीं था जब उसने हेरोदेस अन्तिपास की उसकी भाई की पत्नी को चुराने के लिए निंदा की थी — एक साहसी कार्य जिसे करने के द्वारा उसने हेरोदियास की हमेशा की घृणा अर्जित कर ली थी । नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ! वह दिन था जब उसने यीशु को बपतिस्मा दिया। वह इस दिन को कभी नहीं भूल सकता था। यह एक व्यस्त दिन था। मन फिराने वाले पापियों की कतार लम्बी थी जो बपतिस्मा लेने आ रहे थे। अन्त में, सबको बपतिस्मा दे दिया गया। परन्तु यह क्या था? एक और व्यक्ति आया— और वह यीशु था। हिचकिचाते हुए, और फिर आज्ञाकारिता में, यूहन्ना ने अपने प्रभु को बपतिस्मा दिया। यह यूहन्ना की सेवा का सर्वोच्च क्षण था। अब से वह अपने चेलों और अनुयायियों को यीशु की ओर भेजेगा। और वह उस दृश्य और ध्वनि को कैसे भूल सकता है जो उसने अनुभव की?

जब यूहन्ना यीशु को यरदन की उठती लहरों के नीचे डुबोने की तैयारी कर रहा था, तब यीशु प्रार्थना कर रहा था। आकाश खुल गया, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई : “तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ से प्रसन्न हूँ” (3:22)।

यीशु को इस बिंदु तक पहुँचने में तीस वर्ष लगे थे। ईश्वरीय आगंतुक और ईश्वरीय स्वर ने यीशु के जीवन के हर क्षण पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई, अर्थात् अनन्त काल से समय में कदम रखने से लेकर यरदन से बाहर निकाने तक हर विचार, हर वचन, और हर कार्य निष्कलंक था!

अपने अंधकारमय बन्दीगृह में, एक-एक दिन करके यूहन्ना प्रतीक्षा करता रहा। वह अपने विचारों से व्याकुल होता रहा होगा। क्या गलत हुआ? वह बन्दीगृह में क्यों है? उसने किस प्रकार के मसीह की घोषणा की थी? वह जाति को संगठित क्यों नहीं कर रहा था? उसने हेरोदेस और हेरोदियास को मार क्यों नहीं डाला और स्वयं को आजाद क्यों नहीं कर लिया? निश्चय ही वह इस गुफा में तो बिल्कुल मरने नहीं वाला नहीं था। बाद में वह बातों को एक नए दृष्टिकोण से देखना सीख गया (7:18-24)।

परन्तु उससे पहले भी, वह प्रार्थना करते मसीह, उतरते हुए कबूतर, और पिता की आवाज को याद करता रहा। वहाँ वास्तव में कोई सन्देह नहीं था; यीशु ही परमेश्वर के पुत्र था।

लूका एक टिप्पणी जोड़ता है: “जब यीशु आप उपदेश करने लगा, तो लगभग तीस वर्ष की आयु का था।” यूसुफ तीस वर्ष का था जब फ़िरौन ने उसे मिस्र में सत्ता पर बैठाया। दाऊद तीस वर्ष का था जब वह राजा बना। लेवी तीस वर्ष की आयु में अपनी सेवा आरंभ करते थे (गिनती 4:3, 23)। यहूदियों में, शास्त्री तीस वर्ष की आयु में स्नातक होते और कार्य प्रारम्भ करते थे। तीस वर्ष— यह जीवन का सर्वोत्तम समय है।

खंड 3: वंशावली (3:23–38)

लूका के द्वारा दी गई यीशु की वंशावली, मत्ती के द्वारा दी गई वंशावली से भिन्न है। मत्ती का उद्देश्य था कि वह वंशावली को इतिहास की पुस्तक (जो यहूदी बाइबल की अन्तिम पुस्तक है) में दिए गए नामों की सूचियों से जोड़ दे और इस प्रकार यीशु के दाऊद के सिंहासन पर अधिकार का दावा स्थापित करे। मत्ती ने प्रभु की वंशावली *यूसुफ* के माध्यम से दी है, जिसने सम्भवत: यीशु को गोद लिया था; जबकि लूका ने प्रभु की वंशावली *मरियम* के माध्यम से दी है। मत्ती की वंशावली दाऊद तक जाती है, जो इब्रानी राजकीय वंश का संस्थापक है, और फिर अब्राहम तक पहुँचती है, जो इब्रानी जातीय वंश का संस्थापक है। परन्तु लूका यीशु की वंशावली को आदम तक ले जाता है, जो मानवीय जातीय वंश का संस्थापक है। मत्ती ने उस वंशावली को दाऊद और बतशेबा के पुत्र सुलैमान के माध्यम से आगे बढ़ाया है; वहीं लूका ने भी दाऊद की वंशावली को दर्शाया है, परन्तु वह नातान (जो दाऊद और बतशेबा से जन्मा दूसरा पुत्र था) के माध्यम से एक छिपे और गुप्त कुल का मरियम तक अनुसरण करता है (1 इति. 3:5; 14:4; 2 शमू. 5:14)।

लूका बहुत सावधानी से लिखता है। वह कहता है कि यीशु “(जैसा समझा जाता था) यूसुफ का पुत्र था” (3:23)। वास्तव में वह ऐसा नहीं था। वह वही था जिसकी बहुत समय से प्रतीक्षा की जा रही थी — “स्त्री का वंश” (उत्पत्ति 3:14-15: पवित्रशास्त्र की पहली भविष्यद्वाणी)। मरियम के पति यूसुफ ने सम्भवत: यीशु को गोद लेने की प्रक्रिया को मन्दिर के अभिलेखों में औपचारिक रूप से दर्ज करवाया था। जब यूसुफ ने मरियम से विवाह किया, तब सुलैमान के राजवंशीय कुल और नातान के स्वाभाविक कुल का मिलन हो गया।

यहूदा के राजाओं के इतिहास में हम देखते हैं कि शैतान राजकीय वंश को भ्रष्ट और नष्ट करने का प्रयास करता रहा। उसने सुलैमान को सैकड़ों मूर्तिपूजक विवाहों में फँसा लिया और उसे एक मूर्ख व मूर्तिपूजक बूढ़े में बदल दिया। उसके अत्याचारों ने अन्त में दस उत्तरी गोत्रों को दाऊद के सिंहासन के विरुद्ध विद्रोह करने को प्रेरित किया। यहोशापात, जो एक अच्छा राजा था, उसने मूर्खता की और अपने पुत्र का विवाह दुष्ट अतल्याह से कर दिया, जो अहाब और ईज़ेबेल की बदनाम पुत्री थी। अतल्याह लगभग दाऊद के राजकीय कुल को पूरी तरह मिटा ही देती। मनश्शे का लम्बा और दुष्ट शासन यहूदा को ऐसे अधर्म में ले गया जिससे वह कभी उबर नहीं सका। यहोयाकीन ने (2 राजाओं 24:6; जिसे यकोन्याह और कोन्याह भी कहा गया) परमेश्वर को इतना क्रोधित किया कि यिर्मयाह को उस पर शाप घोषित करने के लिए कहा गया कि उसका कोई भी वंशज दाऊद के सिंहासन पर कभी नहीं बैठना चाहिए (1 इति. 3:16; यिर्म. 22:24-28)।

परन्तु यह सब व्यर्थ रहा। जब शैतान सुलैमान के द्वारा आए मसीह के राजकीय वंश को नष्ट करने के लिए पूरी लगन से प्रयास कर रहा था, उस पूरे समय परमेश्वर के पास नातान के द्वारा एक और वंश था (जो लगभग पूरी तरह उपेक्षित था) जो इतिहास की पगडण्डियों से होता हुआ मरियम तक पहुँचा! और शैतान पूरी तरह असफल हो गया।

सारांश में, लूका के द्वारा दी गई मसीह की वंशावली तीन चरणों में जाती है। पहले है राजकीय कुल (3:24-31), जिसमें छिपे हुए वर्ष (3:24-27a) और मौन वर्ष (3:27b-31) सम्मिलित हैं। यह वंशावली पाठक को दाऊद तक ले जाती है। फिर इतिहासकार *धर्मी* कुल की ओर मुड़ता है (3:32-34a), जो दाऊद से अब्राहम तक जाती है। अब हम उन लोगों के बीच पहुँचते हैं जिन्हें हम जानते हैं जो इब्रानी धर्मशासन के महत्वपूर्ण पात्र हैं — अब्राहम, यिशै, बोअज (जिसने मोआबिन रूत से विवाह किया), सलमोन (जिसने राहाब वेश्या से विवाह किया), और फिर यहूदा, याकूब, इसहाक और अब्राहम तक।

हम अब *पवित्र* इतिहास के कुल पर पीछे की ओर बढ़ते हैं। वहाँ वे नाम हैं जब घमण्डी शाऊल राजा था, जब शमूएल ने बात की, और जब न्यायी शासक थे। वह पवित्र और गुप्त कुल हमेशा रहा, जिसे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। अब यहोशू कनान पर विजय प्राप्त कर रहा है। अब मूसा सीनै पर्वत पर है। हम पीछे की ओर जाते हैं, इतिहास की सीढ़ी पर एक-एक पायदान चढ़ते हुए, और देखते हैं कि अब्राहम मूर्तिपूजक ऊर में एक उच्च भूमि के दर्शन के लिए प्रेरित हो रहा है। इस संसार की कोलाहलपूर्ण घटनाएँ इस संसार को शोरगुल से भर देती हैं। परन्तु पवित्र आत्मा उन्हें अनदेखा करता है। केवल एक ही परिवार महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का आत्मा हमारे ध्यान को उसी परिवार पर केंद्रित रखता है — पिता और पुत्र — जब तक कि पूरी वंश सूची पूरी नहीं हो जाती।

अन्त में आता है *जातीय कुल* (3:34b-38)। पवित्र आत्मा हमें जलप्रलय से पहले के युग में ले जाता है — अब्राहम से नूह तक, और फिर पतन से भी पहले के समय तक। आत्मा रुकता नहीं है। घण्टी लगातार बजती रहती है: मतूशेलह, हनोक, हाबिल, कैन, आदम — और परमेश्वर रुकने का संकेत देता है। आदम! वह उसे "परमेश्वर का पुत्र" कहता है (3:38)। तो यह सूची, जो पूरी तरह से पीछे की ओर जाती है, हमें उस तक ले जाती है जिसे हम "परमेश्वर के पुत्र" के रूप में जानते हैं — और फिर उस तक जिसे हम "परमेश्वर, पुत्र" के रूप में जानते हैं।

परमेश्वर हमें प्रथम आदम तक ले जाता है और फिर दूसरे आदम तक — पहले मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक — और वह इस कार्य को करने में पचहत्तर नामों का उपयोग करता है। वास्तव में, यह छः हज़ार वर्षों के समय को दर्ज करने का एक अनोखा तरीका है! परन्तु परमेश्वर को हमेशा अपने लोगों से कोमल प्रेम रहा है, और वह उनके नाम अपनी पुस्तक में लिखना पसंद करता है।

खंड 4: विरोधी (4:1-13)

प्रभु की परीक्षा का समय, स्थान और परिस्थितियाँ—सब पवित्र आत्मा के द्वारा चुनी गई थीं। प्रभु अपने बपतिस्मे और अभिषेक के बाद आत्मा से भरकर लौटा। तुरन्त ही, वह "आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा।" शैतान को वह आमना-सामना रास नहीं आया होगा जो उसे अब मसीह के साथ करना था। पाप में उत्पन्न और अधर्म में गठित हुआ मनुष्य, वर्षों तक शैतान के लिए एक आसान लक्ष्य रहा था। परन्तु यीशु परमेश्वर था, और शैतान उसे परमेश्वर के रूप में जानता था। और यद्यपि यीशु को एक मनुष्य के रूप में परखा जाना था, परन्तु शैतान ने कभी भी ऐसा मनुष्य नहीं देखा था जैसा मनुष्य यह था—परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त, आत्मा से भरा हुआ, और सम्पूर्ण रूप से निष्पाप और पाप करने की कोई लालसा न रखने वाला।

शैतान—जो एक समय अभिषिक्त करूब था और अब एक गरजता हुआ सिंह, इस संसार का राजकुमार , वायु के अधिकार का प्रधान, और ज्योति का पतित स्वर्गदूत है—इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह एक बड़ी शक्ति है। फिर भी, जब सब कुछ कहा और किया जा चुका हो, तो वह केवल एक सृजित प्राणी ही है। यीशु उसके बारे में सब कुछ जानता था। उसने उसे कम नहीं आँका, परन्तु वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। शैतान कभी भी परमेश्वर के आत्मा के सामने टिक नहीं सका।

परीक्षा का स्थान एक जंगल था। पारम्परिक रूप से यह स्थान यरीहो से यरूशलेम की ओर उठते हुए पहाड़ी, बंजर, निर्जन क्षेत्र को माना जाता है। यरीहो से थोड़ी दूरी पर दाईं ओर एक खड़ी चूना-पत्थर की चोटी है जिसे "क्वारन्टानिया" कहा जाता है। यह स्थान पूर्ण रूप से सुनसान है। चट्टानी चोटियों में गुफाएँ हैं। यह क्षेत्र वास्तव में यहूदिया के उस भयानक जंगल का ही विस्तार है जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रहता था।

प्रभु यीशु की परीक्षा उसके उपवास के पूरे चालीस दिनों तक जारी रही। वह हर बात में हमारी तरह परखा गया (इब्रा. 4:15)। यह लगातार चलने वाला संघर्ष अन्तिम दिन में चरम पर पहुँचा, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह भाग अब तक की सबसे कठोर परीक्षा थी जिसका यीशु ने सामना किया।

सबसे पहले,प्रभु के आसपास का वातावरण अत्यन्त निराशाजनक था। फिर, वह अपने उपवास के अन्त तक पहुँच चुका था और जैसा कि लूका ने लिखा, "उसे भूख लगी" (4:2)। यह उपवास लगभग छः सप्ताह चला था, जो मानवीय सहनशीलता की सीमा होती है, जब तीव्र भूख जीवन की अन्तिम चेतावनी देती है, इससे पहले कि कोई भूख से मर जाए। अत: प्रभु अत्यन्त दुर्बल अवस्था में था। यही वह समय था जब शैतान ने आक्रमण करने का निर्णय लिया।

पहली परीक्षा परमेश्वर की इच्छा के सामंजस्य में थी। शैतान ने कहा, "यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह, कि रोटी बन जाए" (4:3)। हम भी लगभग शैतान की आवाज सुन सकते हैं: "अपने आप को देख! तू *भूखा* है, कंकाल समान हो गया है, तू भूख से मर रहा है। मेरी सुन, और तू तुरन्त *भोजन* प्राप्त कर सकता है। अब, तू दावा करता है कि तू परमेश्वर है, तो वैसा ही कर के दिखा। इस पत्थर को रोटी बना दे।"

यह परीक्षा अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करके एक स्पष्ट शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने की थी। जितना आसान उसके लिए पत्थर को रोटी में बदलना था, उतना ही आसान पानी को दाखरस में बदलना था (यूहन्ना 2:9)। परन्तु यीशु जानता था कि वह परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में था। उसे जंगल में पवित्र आत्मा ले गया था। उसका *मार्गदर्शन* इस लम्बे उपवास में पवित्र आत्मा ने ही किया था, और उसके पास इसे तोड़ने के लिए अभी तक परमेश्वर की ओर से कोई वचन नहीं था। यदि वह तत्काल कुछ न करता, तो वह मर सकता था। अत: इस घोर आवश्यकता के समय में परीक्षा ने उसे घेर लिया—और उतनी ही तेजी से, यह असत्य भी प्रकट हो गया। यीशु ने उत्तर दिया, "लिखा है, कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परन्तु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा" (4:4)। यही बात थी! उसका जीवन परिस्थितियों के द्वारा नहीं चलता था, चाहे वे कितनी भी मांग करने वाली क्यों न हों; उसका जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा चलता था। वह अपना उपवास तब ही तोड़ेगा जब परमेश्वर ऐसा कहेगा। उसने उस सुझाव को तुरन्त अस्वीकार कर दिया कि परमेश्वर उसे भूख से मरने देगा। वह इस संसार के जंगल में भूख से मरने के लिए नहीं आया था। और उसने अपने हाथों में बात लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजा शाऊल के इतिहास से उसे ऐसा करने के विरुद्ध चेतावनी मिलती थी (1 शमू. 13:5-15)।

दूसरी परीक्षा परमेश्वर की आराधना के विषय में थी (4:5-8)। इस बार शैतान यीशु को एक ऊँचे पहाड़ पर ले गया और क्षण भर में उसे संसार के सारे राज्य दिखाए। उसने कहा, "मैं यह सब अधिकार, और इनका वैभव तुझे दूँगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है : और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, तो यह सब तेरा हो जाएगा" (4:6-7)।

हम फिर शैतान की आवाज महसूस कर सकते हैं: शैतान ने कहा होगा, "अपने आप को देख! तू केवल भूखा ही नहीं है, बल्कि *असफल* भी है। देख, तू तीस वर्ष का हो चुका है, और अब भी 'बढ़ई का पुत्र' कहलाता है। अब मेरी बात मान, और तू तुरन्त *सम्प्रभुता* पा सकता है। तेरे महान गुणों को एक विश्वमंच की आवश्यकता है। मेरी उपासना कर—और मैं तुझे संसार का राजा बना दूँगा (4:7)। तू बिना क्रूस के ही मुकुट पा सकता है। संसार को तेरे जैसे राजा की आवश्यकता है! तिबिरियुस जैसे लोग तो कुछ नहीं कर सकते। परन्तु तू! सोच तू संसार को कितना बेहतर बना सकता है यदि इसके सारे संसाधन और लोग तेरे अधीन हों!"

प्रभु का उत्तर था: "हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है : 'तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर" (4:8)। प्रभु ने शैतान के दावे को नहीं झुठलाया कि संसार के राज्य उस के अधीन है। यह अधिकार उसने आदम से छीन लिया था (इब्रा. 2:5-9)। यीशु उन राज्यों को वापस लेने आया था, परन्तु शैतान के सामने झुककर नहीं। परमेश्वर की "आत्मा का तलवार" (इफि. 6:17) ही उसका एकमात्र हथियार था। शैतान उस तलवार की सामर्थ्य को भली-भाँति जानता था!

तीसरी परीक्षा परमेश्वर के वचन के विषय में थी (4:9-12)। आत्मा का तलवार शैतान की आँखों के सामने दो बार चमका था। अब वह स्वयं इसे उद्धृत करने का प्रयास करता है। शैतान यीशु को मन्दिर की चोटी पर ले

गया। उसने कहा, “अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। क्योंकि लिखा है : ‘वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, कि वे तेरी रक्षा करें,’ और ‘वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे’” (4:9-11)।

फिर हम पंक्तियों के बीच शैतान की सोच को देख सकते हैं: हम परीक्षा करने वाले को यह कहते हुए सुन सकते हैं, “अपने आप को देख! तुझे लोग *भूल* चुके हैं। सच है, तेरे जन्म के समय कुछ हलचल हुई थी, परन्तु वह तो बहुत पहले की बात है। अधिकांश लोग तो अब मर चुके हैं। और तुझे बिलकुल भुला दिया गया है। तू कोई नहीं है। यहाँ तक कि तेरे अपने भाई भी तुझे नहीं जानते। क्या तेरा नाम यहूदी महासभा में लिया जाता है? क्या एथेंस या रोम में कोई तेरा समर्थन करता है? तू जीवन के चरम पर है, और समय तुझ से आगे निकल गया है। कौन तेरा नाम पुकारता है—यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? वह भी शीघ्र मर जाएगा, और तब तू सच में भुला दिया जाएगा। यदि अवसर तो मिले यहूदी अगुवे तुझे मार डालेंगे—और मैं ऐसा होने दूँगा। परन्तु यदि तू ऐसे ही गुमनाम रहा, तो कौन चिंता करेगा? पर मेरी बात मान, और तू तुरन्त *प्रसिद्ध* हो जाएगा। तू बाइबल से उद्धृत करना चाहता है? तो फिर, मैं भी तुझे भजन संहिता 91 अध्याय याद दिलाता हूँ। अब तेरे पास कुछ अद्‌भुत करने के लिए पवित्रशास्त्र का एक वचन है। मेरी बात मान, और एक घण्टे में तू यरूशलेम की चर्चा का विषय बन जाएगा।”

मन्दिर की चोटी या तो मन्दिर के आँगन का हिस्सा थी, या फिर सुलैमान के औसारे का जो मन्दिर के मंच के पूर्वी ओर स्थित था और किद्रोन घाटी की ओर देखता था, या फिर राजकीय औसारे का जो मन्दिर के मंच के दक्षिणी ओर स्थित था और एक भयानक गहराई की ओर देखता था। किसी ऐसी ही ऊँचाई से शैतान चाहता था कि प्रभु अपने आप को नीचे फेंक दे—निश्चित रूप से वह चाहता था कि वे कूदकर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाए।

निश्चय ही, प्रभु भजन संहिता 91 अध्याय से परिचित था। वे जानता था कि शैतान ने उस पवित्रशास्त्र को उसके संदर्भ से बाहर निकाल लिया था—जो शैतान की एक पसंदीदा चाल थी। शैतान ने अपने उद्धरण को अपनी सुविधानुसार पद 12 पर ही समाप्त कर दिया। परन्तु अगला पद कहता है: “तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा।” (भजन संहिता 91:13)। इसके अलावा, शैतान ने यह भी छोड़ दिया कि “वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, *कि जहाँ कहीं तू जाए* वे तेरी रक्षा करें।” (11 पद)—अर्थात् परमेश्वर की ही यात्राओं में।

प्रभु के पास उसका बाइबल तैयार था। उसने उत्तर दिया, “यह भी कहा गया है : ‘तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना।” अत; शैतान के तीनों प्रयास प्रभु की बाइबल की जानकारी के सामने विफल हो गए। ये तीनों उत्तर व्यवस्थाविवरण की पुस्तक से थे (व्यव. 6:13, 16; 8:3; 10:20)। शैतान पूरी तरह से पराजित होकर चला गया।

भाग 3.

उद्धारकर्ता के कार्य से संबंधित घटनाएँ

लूका 4:14-21:38

खंड 1: गलील में सेवा कार्य: प्रमुख रूप से उसका अभिषेक (4:14–9:50)

A. सेवा कार्य का आरंभ (4:14–5:17)

1. वह उद्धारकर्ता बनने के लिए आया (4:14–15)

प्रभु जब पृथ्वी पर आया तो उसके मन में एक ही सर्वोच्च उद्देश्य था — वह हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए आया था। जब उसने अपना मिशन आरंभ किया, तो उसे तुरन्त सफलता मिली: “फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई” (4:14)।

गलील! बाकी स्थानों में से यही स्थान! यरूशलेम क्यों नहीं, जो कि उस जाति की राजधानी था? क्योंकि यीशु जानता था कि यरूशलेम कैसा है। वहाँ के रब्बी व्यवस्था की बारीकियों पर वाद-विवाद करने में लगे रहते थे। यरूशलेम के धार्मिक अगुवे लगभग सभी उसे अस्वीकार करने वाले थे। वहाँ जाने का समय बाद में आएगा। अत; वह उस छोटे से कोने में लौट गया जहाँ वह पला-बढ़ा था। और स्थानीय लोगों की बातें सुनिए! वह प्रसिद्ध हो गया था, और वह हर नगर की चर्चा का विषय बन गया था।

2. वह उद्धारकर्ता होने का दावा करता है (4:16-5:17)

a. पवित्रशास्त्र स्वयं इस दावे की गवाही देता है (4:16-30)

फिर वह अपने बचपन के गाँव नासरत में वापस आया! वह हर घर और दुकान को जानता था और हर व्यक्ति को नाम से पहचानता था। उसे पता था कि कौन सबसे अचछी रोटियाँ बनाता है, कौन अपने ग्राहकों को धोखा देता है, कौन अपनी पत्नी को तंग करता है, और कौन निर्धनों की सहायता करता है।

उसकी आदत थी कि वह हर सब्त के दिन आराधनालय में जाता था (4:16)। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस सब्त के दिन आराधनालय भरा हुआ था। वह पिछले तीस वर्षों से हर सब्त के दिन आराधनालय में अपना स्थान लेता था। और, बाद के वर्षों में, उसने पवित्रशास्त्र पढ़कर उस पर विचार किया। हमेशा की तरह, सम्मान जनक आसनों पर गांव के बुजुर्ग व्यक्ति, आराधनालय के शासक और रब्बी बैठे थे।

साधारण प्रार्थनाएँ की गईं और धार्मिक विधियाँ पूरी की गईं, फिर पवित्रशास्त्र को पढ़ने का समय आया। किसी ने प्रभु को यशायाह की पुस्तक दी, और उसने उसे निपुणता से ढूँढ़ लिया। हम अपनी बाइबल में इस

संदर्भित अंश को यशा. 61:1-2 में पाते हैं। यह एक प्रसिद्ध अंश था: “प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बन्दियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूँ और कुचले हुओं को छुड़ाऊँ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूँ” (4:18-19)। वहाँ उपस्थित कई लोग इस पवित्रशास्त्र को कंठस्थ जानते थे। वे अपेक्षा कर रहे थे कि वह वाक्य पूरा करेगा—”और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूँ”। इसके बजाय, उसने पुस्तक बन्द करके रखवाले को वापस कर दी। फिर वह बैठ गया।

हर किसी की आँखें उस पर टिक गईं। पूरे क्षेत्र में उसके आश्चर्यकर्मों के बारे में लोग अचम्भित थे—ऐसे आश्चर्यकर्म और सेवा के प्रकार जिनकी भविष्यद्वाणी यशायाह ने पहले से की थी, जैसा कि अभी उद्धृत किया गया। देश भर में, जबकि लोग उसके आश्चर्यकर्मों से हर्षित थे, वे वास्तव में उस से यह अपेक्षा कर रहे थे कि वह रोमियों पर परमेश्वर का बदला उंडेलेगा। अब वह इस बारे में क्या कहेगा? कुछ नहीं! उस प्रकार की बातों का दिन अभी तक नहीं आया था; वह अभी भी नहीं आया है।

फिर भी, उसके शब्द बम की तरह फटे जब उसने मौन समाप्त करके बोलना आरंभ किया। सबसे पहले, उसने (अर्थात् गाँव के बढ़ई ने) यह घोषणा की कि वह मसीह, अर्थात् अभिषिक्त जन है, वही जिसके बारे में यशायाह ने इन शब्दों में लिखा था (4:21)।

आराधनालय में मौजूद लोग कोई दोष नहीं निकाल पाए। उसका अनुग्रह और सामर्थ्य सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी (4:22)। परन्तु एक प्रतिक्रिया पहले ही बन रही थी। गाँव का बढ़ई—क्या वह वास्तव में मसीह हो सकता है? असम्भव! वे प्रतीक्षा कर रहे थे। निश्चित रूप से कोई विशाल आश्चर्यकर्म होगा जो अब इस दावे को प्रमाणित करेगा। परन्तु कोई आश्चर्यकर्म नहीं हुआ।

वह फिर से बोलने लगा: “तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि ‘हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर! जो कुछ हम ने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर’” (4:23)। अब यीशु ने अपनी एक कहावत उद्धृत की: “कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान-सम्मान नहीं पाता” (4:24)। उसने इस स्पष्ट अवलोकन के बाद दो उदाहरण दिए।

उसने कहा, “एलिय्याह के दिनों में जब साढ़े तीन वर्ष तक आकाश बन्द रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएँ थीं। पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास।“ (4:25-26)। जो वास्तव में ईज़ेबेल का देश भी था।

बाद में, एलीशा के दिनों में, इस्राएल में बहुत से कोढ़ के रोगी थे। भविष्यद्वक्ता ने उनमें से किसी को भी शुद्ध नहीं किया। इसके विपरीत, उसने सीरिया के नामान को शुद्ध किया (4:27)।

पुराने नियम के समय में, जब इस्राएल में अविश्वास और पाप बढ़ गया था, तब अक्सर परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा उस समय जब देश पर परमेश्वर क्रोधित होता था,ऐसी परिस्थिति में वह प्राय:

अन्यजातियों को अपना अनुग्रह और महिमा का अनुभव देने के लिए चुनता था, जिसमें इस्राएल बुरी तरह से विफल हो गया था । अपनी सार्वजनिक सेवकाई के इस आरम्भिक चरण में, प्रभु ने यह प्रदर्शित किया कि वह अन्यजातियों से भी उतना ही प्रेम करता है जितना वह यहूदियों से करता है।

आराधनालय में उपस्थित लोग क्रोधित हो गए। आश्चर्यकर्मों के बजाय, उसने उन्हें एक उपदेश दिया, और वह भी एक ऐसा उपदेश जो उन्हें बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा। आराधनालय में हंगामा मच गया और उन्होंने "उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर [नासरत] बसा हुआ था, उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दें" (4:29)।

नासरत नगर एक पहाड़ी के पूर्वी मुख पर फैला हुआ था। इसका एक विशेषता यह थी कि वहाँ एक खड़ी चट्टान की दीवार थी, जो लगभग चालीस या पचास फुट ऊँची थी—यही वह स्थान था जहाँ वे उसे मार डालने की अपनी हत्यारी योजना लागू करना चाहते थे।

परन्तु ऐसा नहीं हुआ। वह संसार में मरने के लिए नहीं आया था। फिर उसने लगभग एक अद्भुत कार्य किया। अचानक, शायद उसकी महिमा कुछ इस प्रकार से प्रकट हुई, या फिर ऐसा हुआ कि उनकी आँखों से पर्दा हटा और उन्होंने उसे देखना बन्द कर दिया (24:16)। वह बस उनके बीच से निकलकर चला गया—जैसा कि हम जानते हैं, वह फिर कभी वापस नहीं आया (4:30)।

b. उद्धारकर्ता स्वयं ही उस दावे की पुष्टि करता है (4:31-5:15)

(1) वह दुष्टात्माओं को आज्ञा देता है (4:31-37)

अब लूका अपने विवरण में मोड़ लाता है और कुछ आश्चर्यकर्मों का वर्णन करता है (4:31-15:15)। नासरत छोड़ने के बाद, प्रभु झील के किनारे बसे कफरनहूम नामक एक गाँव में गया, जो लगभग सोलह मील दूर था। यह गलील की झील के उत्तरी किनारे पर स्थित एक समृद्ध नगर था। गलील प्रदेश स्वयं बहुत भीड़-भाड़ वाला था, जिसमें लगभग 240 नगर और गाँव थे। कफरनहूम का व्यस्त नगर, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे और बाहरी संसार से संचार करने के मार्ग थे, प्रभु का कार्यक्षेत्र बन गया (4:31)।

प्रभु ने फिर अगले सब्त के दिनों में स्थानीय आराधनालय में एक श्रृंखला के रूप में शिक्षा देना आरंभ किया। लोग उसके उपदेश और उस प्रामाणिक सामर्थ्य से अचम्भित थे जिससे उसने उन्हें शिक्षा दी (4:32)। उसने अपने पूरे जीवन में स्थानीय रब्बियों की परम्पराओं और छोटे-छोटे मुद्दों को सुना था, जिनका ध्यान अधिकांश रूप से तोरह और परमेश्वर के वचन पर नहीं, परन्तु तालमूद पर था। प्रभु की शिक्षा दृढ़तापूर्वक उस पुस्तक पर आधारित थी।

फिर, एक सब्त के दिन, एक व्यक्ति आराधनालय में दिखाई दिया जो एक अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था (4:33)। इस व्यक्ति में जो व्यक्तित्वों का भ्रम था, वही अन्य दुष्टात्माओं में भी देखा जा सकता है। उस व्यक्ति

ने सेवा के बीच एक शैतानी चीख मारी। वह चिल्लाया, “हमें तुझ से क्या काम!” (4:34)। यह शब्द एक विस्मय था: “आह!” या “छोड़ दे!” यह आतंक की आवाज थी। जिस अशुद्ध आत्मा ने उस दु:खी व्यक्ति को वश में किया था, वह व्यक्ति सामने से नरक का मुँह देख रहा था। जैसे अन्य दुष्टात्माएँ करती हैं, उसने प्रभु को “यीशु” के रूप में सम्बोधित किया। प्रभु ने यह आदेश दिया कि वह “गुरु” या “प्रभु” के रूप में सम्बोधित किया जाए (यूहन्ना 13:13)। इसके बाद, दुष्टात्मा ने उसे “यीशु नासरी” और “परमेश्वर का पवित्र जन” कहा।

यीशु ने कहा, “चुप रह!” इसका शाब्दिक अर्थ है, “अपना मुँह बन्द कर।” यही शब्द पौलुस ने लिखा था, दाँवते समय चलते हुए बैल का मुँह न बाँधना” (1 कुरिं. 9:9)। आज भी, दुष्टात्माएँ यह स्वीकार नहीं कर सकतीं कि मसीह देहधारण करके आया है (1 यूहन्ना 4:1-3)। एक अन्तिम घृणित कष्ट के बाद, उस दुष्टात्मा ने अपने शिकार को छोड़ दिया और प्रभु के आदेश पर उस व्यक्ति में से बाहर निकल गई (4:35)। लोग अचम्भित थे, और शायद नासरत में भी उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी (4:36-37)।

(2) वह बीमारों को ठीक करता है (4:38-44)

वह दुष्टात्माओं को भगा देता था। अब लूका दिखाता है कि रोग भी उसके नियंत्रण में था (4:38-41)। प्रभु आराधनालय छोड़कर शमौन पतरस के घर की ओर जाने लगा। वहाँ उसने पतरस की सास को बुखार से पीड़ित पाया। जो कुछ यीशु ने किया वह असाधारण था। उसने बुखार को एक चिकित्सकीय रोग की तरह नहीं लिया जिसे उपचार की आवश्यकता हो। उसने उससे बात की और उसे डाँट दिया! और वह ठीक हो गई (4:38-39)। क्या यीशु ने वायरस या बैक्टीरिया से बात की थी? क्या शैतान ने इस बुखार को उत्पन्न किया था जैसा उसने दीन अय्यूब के फोड़े उत्पन्न किए थे (अय्यूब 2:1-7)? हम नहीं जानते। परन्तु हम यह जानते हैं कि वह उपचार तत्काल हुआ। वह स्त्री खड़ी हुई और परिवार के लिए भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई।

सूर्यास्त हो गया! सब्त का दिन समाप्त हो गया! लोग उसके पास आए और अपने बीमारों और दुष्टात्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को लेकर आए, और यीशु ने सभी को चंगा किया (4:40-41)। लूका यह दिखाता है कि आने वालों की संख्या और किस्म क्या थी: “जिन–जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया।” दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों के साथ भी यही हुआ: “और दुष्टात्माएँ भी चिल्लाती... हुई... बहुतों में से निकल गईं।” जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया, उन्होंने चिल्लाकर गवाही दी, “तू परमेश्वर का पुत्र, मसीह है!” (4:41)। लूका ने “चिल्लाती हुई” शब्द का उपयोग किया है। जो शब्द लूका ने उपयोग किया है वह *“चीखना”* है। और हमेशा की तरह, प्रभु ने उन्हें चुप कर दिया।

अगले दिन सुबह जल्दी, प्रभु एक निर्जन स्थान पर अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताने और अपनी सामर्थ्य को ताज़ा करने के लिए गया। हालाँकि, भीड़ जल्द ही जान गई कि वह कहाँ है और “उसे रोकने लगी”। उपयोग किया गया शब्द का अर्थ है “उसे पकड़ लिया”। यही शब्द इस युग में पवित्र आत्मा के सेवकाई को

रोकने को व्यक्त करने के लिए भी उपयोग किया गया है (2 थिस्स. 2:6-7)। हालाँकि, प्रभु ने भीड़ की चिल्लाहट से अपना उद्देश्य नहीं बदला। उसने कहा, “मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ” (4:43)।

उसने कहा, “मुझे... सुसमाचार सुनाना अवश्य है।” उसके अद्भुत कार्यों का अपना स्थान था, परन्तु वे असल में महत्वपूर्ण नहीं थे; वे केवल अस्थायी और क्षणिक थे (लूका 10:17-20)। जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वह सुसमाचार सुनाना था। इसलिए प्रभु ने भीड़ से स्वयं को अलग किया और गलील के आराधनालयों में प्रचार करते हुए अपने मार्ग पर बने रहना जारी रखा (4:44)।

(3) वह मछलियों को नियंत्रित करता है (5:1-11)

अब लूका हमें झील के किनारे ले आता है। लोग उसके पास इकट्ठा हो गए थे, और स्थिति असुविधाजनक थी। प्रभु ने देखा कि किनारे पर कुछ खाली नावें खड़ी हैं, जिनमें से एक शमौन पतरस की थी (5:1-3)। पतरस ने खुशी-खुशी प्रभु को अपनी नाव उधार दे दी और उसे भूमि से थोड़ा पीछे धकेल दिया। प्रभु बैठकर इस अप्रत्याशित मंच से लोगों को उपदेश देने लगा।

इस क्षेत्र की ध्वनिकी गुण आश्चर्यजनक हैं। शान्त पानी एक ध्वनि पटल की तरह, एक लाउडस्पीकर की तरह कार्य करता है। यह बोलने वाले की आवाज को पकड़ता है और उसे समुद्र तट और पहाड़ी की ओर फेंकता है ताकि हर कोई सुन सके, चाहे वह बातचीत के लहजे में क्यों न बोले। प्रभु को अपनी आवाज ऊँची करने की आवश्यकता नहीं थी, ताकि हर कोई सुन सके।

हम कल्पना कर सकते हैं कि पतरस प्रसन्न और गर्वित था कि महान उपदेशक स्वयं उसकी नाव में बैठा है, और उसकी आवाज सभी तक पहुँच रही है। पतरस के साथी पास में थे, अपने जालों को हाथों से ठीक करते हुए और पूरी तरह से प्रभु की बातों को सुन रहे थे (5:2)।

जब वह उपदेश समाप्त कर चुका, तो प्रभु ने पतरस से उसकी नाव के उपयोग के लिए उसका भुगतान करने का निर्णय लिया, क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं रहता। प्रभु ने कहा, “गहरे में ले चल, और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो” (5:4)। पतरस ने आपत्ति जताई। वह और उसके मित्र सारी रात कड़ा परिश्रम कर चुके थे। वहाँ कोई मछली नहीं थी। फिर भी, बस उसकी बात प्रमाणित करने के लिए, उसने जाल डाला (5:5), और पतरस की आँखों के सामने, वे तुरन्त इतनी मछलियाँ पकड़ने में सफल हुए कि वे उन्हें सम्भाल नहीं पा रहे थे।

यहाँ एक रोचक प्रगति मिलती है: (1) “किनारे से थोड़ा हटा ले”; (2) “गहरे में ले चल”; और (3) “अपने जाल डालो।” यही वह तरीका है जिससे प्रभु हमारे जीवन की बातों को सुलझाता है।

पतरस ने सोचा कि वह मछली पकड़ने के बारे में प्रभु से अधिक जानता था। “जाल डालो? यह बकवास है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं, हमने सारी रात इस कोने में मछली पकड़ी है। फिर भी, हे प्रभु, तेरी बात मानने के लिए मैं एक जाल डालता हूँ।” पतरस के अनुभवी हाथ ने तुरन्त अचम्भित कर देने वाली प्रतिक्रिया महसूस की। अचानक, वह जाल जो इस कार्य के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त था, भरकर उफनने लगा। पतरस अब भी सब कुछ जानता था। उसने अपने साथियों को बुलाया, जिन्होंने अब दूसरी नाव को चला दिया था, और वे पास आकर जाल खींचने लगे। पतरस अब भी यह सोचता था कि वह सब कुछ सम्भाल सकता है। उसने जाल खींचा—और वह फटने लगा । फिर भी वह स्वयं को सक्षम समझता था, और वह इस शानदार पकड़ को नाव में लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगा। फिर नाव डूबने लगी! यह उसकी आत्म-इच्छा का अन्त था। वह प्रभु के पाँवों पर गिरा और कहा, “हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ!” (5:8)। प्रभु ने उसके पाप के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा था!

पतरस का जीवन अब हमेशा के लिए बदलने वाला था। प्रभु ने कहा, “मत डर; अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा” (5:10)। पिन्तेकुस्त के दिन, पतरस बड़ा सुसमाचार जाल डालकर तीन हज़ार लोगों को पकड़ लाएगा (प्रेरितों 2:41)। कुरनेलियुस के घर में, वह अपनी रस्सी डालकर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को पकड़ेगा (प्रेरितों 10:23), साथ ही उसके परिवार और मित्रों को भी।

उस आश्चर्यजनक मछलियों की पकड़ ने उस सुबह सभी उपस्थित लोगों को विस्मित कर दिया। प्रभु के शब्द पतरस से लेकर अब मछलियाँ पकड़ने वाले लोगों तक और उनके साथी याकूब और यूहन्ना तक पहुँच गए थे। तभी से, ये तीनों पुरुष विश्वास के आधार पर जीवन बिताने वाले थे, और प्रभु पर अपने भौतिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहने वाले थे (प्रभु ने अभी-अभी ऐसा करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की थी)। शायद यही विचार उनके मन में आया जब वे नावों को किनारे खींचते और इस अद्वितीय पकड़ को छोड़ते गए। फिर से, उनकी सेवकाई अब आत्मिक थी। शायद उस दिन का प्रभु का उपदेश उनके मनों को इस सत्य के लिए तैयार कर चुका था। एक तरह से या दूसरे तरीके से, “वे... सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए” (5:11)।

(4) उसने कोढ़ी को शुद्ध किया (5:12-15)

अगला आश्चर्यकर्म जिसे लूका वर्णित करता है, वह वास्तव में एक महान आश्चर्यकर्म है — एक कोढ़ी को शुद्ध करना (5:12-15)। यह “किसी नगर” में हुआ, शायद वह नगर जहाँ उसके अधिकांश महान कार्य किए गए थे — शायद खुराजीन, या बैतसैदा।

पवित्रशास्त्र में कोढ़ के नौ मामले दर्ज हैं (निर्ग. 4:6; गिनती 12:10; 2 राजाओं 5:1, 27; 7:3, 15:5; 2 इति. 26:20; मत्ती 8:2; 26:6; लूका 17:12)। प्रभु यीशु ने बीमारों को *चंगा* किया, परन्तु उसने कोढ़ी को *शुद्ध* किया। यहूदी कोढ़ को “परमेश्वर की मार” मानते थे। कोढ़ से जुड़ी हर बात भयंकर और घृणास्पद थी। यह पाप का एक उत्कृष्ट चित्र है: जैसे कोढ़ शरीर को नष्ट करता है, वैसे ही पाप आत्मा को नष्ट करता है। रोचक

बात यह है कि बाइबल का पहला कोढ़ी मूसा था और दूसरा उसकी बहन मरियम थी। बाइबल के समय में यह रोग आश्चर्यकर्म के बिना ठीक नहीं हो सकता था। विधि के अनुसार कोढ़ी को पूरी तरह से अलग-थलग रखा जाता था और उसे पृथक किया जाता था। प्रसिद्ध कोढ़ी नामान, राजा उज्जिय्याह और गेहजी थे।

लूका यह नहीं बताता कि यह कोढ़ी यीशु के पास कैसे पहुँचा। व्यवस्था के अनुसार, कोढ़ी को दूर रहना पड़ता था, अपने होंठ को ढकना पड़ता था, और यदि कोई व्यक्ति उसकी ओर आए, तो उसे "अशुद्ध!" चिल्लाना पड़ता था। हो सकता है कि उसकी अशुद्धता की पुकार ने उसके लिए स्थान साफ किया हो। लूका का इस व्यक्ति को अपने विवरण में प्रस्तुत करने का तरीका रोचक है: "तो... एक मनुष्य।" यहाँ कोई क्रिया नहीं है। वह व्यक्ति अचानक एक प्रेत की तरह प्रकट हुआ। अगले ही पल, वह यीशु के पाँवों में गिर पड़ा। उसका मामला बहुत ही भयंकर था। वैद्य लूका ने ध्यान दिया कि वह "कोढ़ से भरा हुआ" था।

उसने कहा, "हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।" यीशु ने एक ही बार में प्रतिक्रिया दी उसने कुछ अत्यन्त दयालु काम किया; उसने उसे छुआ। उनके चारों ओर लोगों की एक बड़ी भीड़ थी, जो हर बात को देखना तो चाहती थी, परन्तु डरती थी कि वे अनजाने में उस व्यक्ति को छू न ले , तो उन्हें आश्चर्यचकित होना पड़ा। यीशु ने उसे छुआ!

यीशु ने कहा, "मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा।" ठीक इसी तरह — जिसे पवित्र आत्मा "अपनी सामर्थ्य का वचन" कहता है (इब्रा. 1:3)। उसका एक वचन —और यह हो गया! ठीक वैसे ही जैसे सृष्टि के समय "परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो!" और उजियाला हो गया (उत्पत्ति 1:3)! प्रभु ने नासरत के आराधनालय में कोढ़ी के शुद्ध होने के बारे में प्रचार किया था, और इससे वे क्रोधित हो गए थे। हम यह विचार कर सकते हैं कि वे इस आश्चर्यकर्म के बारे में क्या सोचते होंगे।

फिर प्रभु ने उस व्यक्ति को आदेश दिया कि वह किसी को न बताए, बल्कि याजक के पास जाए और उस बलि का अर्पण करे जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार कोढ़ी के शुद्ध होने के लिए निर्धारित की गई है, "उन पर गवाही हो" — अर्थात् याजकों पर। शायद मूसा के दिनों में मरियम के शुद्ध होने के बाद से कभी भी किसी ने यह रीति-रिवाज नहीं किया था, जो लैव्य. 13 अध्याय में वर्णित है।

इस विस्तृत प्रक्रिया के केंद्र में दो पक्षी लिए जाते थे। एक पक्षी मारा जाता था — पापी केवल इसलिए जीवित रह सकता है क्योंकि मसीह उसके स्थान पर मरा। जीवित पक्षी को मारे गए पक्षी के लहू में डुबोकर कोढ़ी पर सात बार छिड़का जाता था, ताकि उसे प्रतिस्थापन और बहाए गए लहू से पहचाना जा सके। फिर जीवित पक्षी को आकाश की ओर उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, और उसके साथ मारे गए पक्षी का लहू भी उड़ जाता था। चढ़ाए गए लहू के साथ जीवित पक्षी आकाश में चढ़ते हुए गवाही देता था कि कोढ़ी शुद्ध हो गया है। कोढ़ी के ऊपर स्वयं छिड़का गया लहू गवाही देता था कि उसने व्यक्तिगत रूप से उस लहू को लिया है जिसने उसकी शुद्धि की। यह पूरा रीति-रिवाज, जिसका यह समारोह केवल एक हिस्सा था, इस बात को

दर्शाता है कि कैसे पापी मसीह में एक पूर्ण उद्धारकर्ता को पाते हैं। वह हमारे लिए मरा और अपना बहमूल्य लहू बहाया ताकि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो सके। अपनी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बाद, वह उच्च स्थान पर चढ़ गया और प्रायश्चित का लहू स्वर्ग में ले गया। इस बीच, पापी पर छिड़का गया लहू यह घोषणा करता है कि उसे शुद्ध कर दिया गया है और वह परमेश्वर के लोगों के साथ मेल-मिलाप के लिए योग्य है।

निश्चय ही, लूका इस सभी व्याख्या में नहीं जाता। हालाँकि, वह यह दर्ज करता है कि प्रभु की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई और बड़ी भीड़ उसे सुनने और उससे चंगा होने के लिए आई (5:15)।

c. आत्मा स्वयं ही उस दावे की गवाही देता है (5:16-17)

पवित्र आत्मा मसीह के दावे की दोहरी गवाही देता है। वह कहता है कि यीशु "जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था" (5:16)। हम स्वयं देख सकते हैं कि प्रभु कितना व्यस्त था और लोग उसे किस तरह रोकते थे जब वह अकेले समय बिताने का प्रयत्न करता था। हर नया अद्भुत कार्य सार्वजनिक उत्साह की आग को बढ़ाता था तथा और अधिक भीड़ को आकर्षित करता था। हालाँकि, यह सार्वजनिक सराहना बढ़ने के साथ-साथ आलोचना, विरोध और शत्रुता भी बढ़ने लगी थी।

उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता थी क्योंकि यद्यपि वह परमेश्वर था, जो अनन्त रूप से धन्य था, परन्तु वह मनुष्य भी था, जिसके पास मानवीय आवश्यकताएँ थीं। उसे अपने स्वर्गीय पिता के साथ अकेले समय बिताने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बैठक आने वाली थी, और उसे इसके लिए आत्मिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता थी। अब लूका हमें उस बैठक की ओर ले जाता है।

"एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यूहदिया के हर एक गाँव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी" (5:17)। इस वाक्य में बहु-वियोजन (अर्थात् "*और*" शब्द का निरंतर प्रयोग) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो न केवल उस अवसर पर, बल्कि उन लोगों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो "बैठे हुए थे"। यह एक प्रकार की प्रभावशाली एकजुटता थी, एक समूह जिसे संयोग से नहीं, बल्कि चुनाव से एकजुट किया गया था। और ध्यान दें कि यह "एक दिन" पर केंद्रित था।

यरूशलेम के शासक पहले ही प्रभु से विवाद कर चुके थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में, उसके प्रति प्रारम्भिक शत्रुता दिखाई देती है। अब समय आ गया था कि वे इस देहाती प्रचारक का सामना करें। धार्मिक अभिजात वर्ग के सदस्य देश के विभिन्न हिस्सों से आए थे। विशेष रूप से फरीसी दृश्य में थे, जिन्होंने सारे सुसमाचारों में मसीह का विरोध करने में नेतृत्व किया था। उनकी उपस्थिति और राजधानी से आए व्यवस्था के ज्ञानी यह आशा करते थे कि नासरत का यह व्यक्ति भयभीत हो जाएगा। नासरत! "क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है?" (यूहन्ना 1:46)।

यह बैठक उस जाति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाली थी। पवित्र आत्मा मसीह की सेवकाई की प्रचुरता से पुष्टि करेगा, परन्तु देशभर से आए आलोचनात्मक पेशेवरों की उपस्थिति शायद यीशु से कम किसी भी व्यक्ति को भयभीत कर देती। गलीलवासियों ने पहले कभी भी प्रभु के उपदेश और आश्चर्यकर्मों को चुनौती देने का विचार नहीं किया था। वे बस रोमांचित और चकित थे। हालाँकि, एक घण्टे के भीतर, हम उन्हें परमेश्वर निंदा का आरोप लगाते हुए देखते हैं। उन्हें पहले ऐसा कभी नहीं लगा था कि सब्त के दिन यीशु के द्वारा चंगा करना व्यवस्था का उल्लंघन है। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है (6:7)। उन्हें यह कभी नहीं लगा था कि चुंगी लेने वालों और पापियों के प्रति उसकी दयालुता की आलोचना की जानी चाहिए। अब उन्होंने ऐसा किया (5:30)। शत्रुतापूर्ण पर्यवेक्षकों, शास्त्रियों और फरीसियों की उपस्थिति ने इस पलड़े को झुका दिया।

प्रभु ने तुरन्त पहचान लिया कि ये आगंतुक उसके लिए जोखिम का कारण हैं, परन्तु इसका उसे कोई भय नहीं था। पवित्र आत्मा कहता है, “चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी,” (5:17)। गलीली लोग उसके सामने अचम्भित हो गए। शास्त्री और फरीसी उसके विरोध में बड़बड़ाए। जो भी प्रारम्भिक प्रभाव प्रभु ने उन पर डाला (5:26), वह जल्दी ही प्रभु द्वारा चुंगी लेने वालों को अपने चेले बनाने (5:27), उनके धार्मिक प्रतिबंधों की उपेक्षा (6:1-2), और सब्त के दिन एक लंगड़े को जानबूझकर चंगा करने (6:6) के द्वारा समाप्त हो गया।

प्रभु ने उनके क्षणिक आश्चर्य को देखा। यह जल्दी ही बढ़ती शत्रुता में बदलने वाला था। प्रभु का इन सम्भावित शत्रुओं के लिए प्रेम बदला नहीं । वह उन्हें और यहाँ तक कि उनके विचारों को भी पूरी तरह से जानता था (6:8)। वह उनके बारे में सब कुछ जानता था, और न केवल उन्हें प्रेम करता था, बल्कि उनके लिए मर भी गया।

B. काम की आलोचना की गई (5:18-6:11)

1. मौन आलोचना (5:18-26)

लूका हमें तीन विशिष्ट उदाहरण देता है कि प्रभु को किस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा। सबसे पहले, उसे मूक आलोचना का सामना करना पड़ा। इस घटना की पृष्ठभूमि शायद अभी भी शमौन पतरस का निवास स्थान है, जो स्पष्ट रूप से प्रभु का घर था जब वह कफरनहूम में था।

यह कहानी एक मनुष्य के साथ आरंभ होती है जो “लकवे का रोगी” था (5:18), अर्थात् उसे लकवा मार गया था। वह स्वयं अपनी कोई सहायता नहीं कर सकता था। इस दृष्टि से, वह पापी का प्रतीक था, जैसे वह कोढ़ी भी था। इस मनुष्य की दशा ऐसी थी कि वह स्वयं यीशु के पास नहीं आ सकता था; दूसरों को उसे लाना पड़ा। सौभाग्य से, उसके पास कुछ मित्र थे जो उसे यीशु के पास लाने के लिए दृढ़-संकल्पित थे—और निश्चय ही उसकी अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं थे।

दुर्भाग्यवश, भीड़ बीच में आ गई। विशेष रूप से ऐसा हमारे अपने समाज या मण्डली के साथ अक्सर होता है। भीड़ अक्सर बाधक, स्वार्थी और आगे बढ़ने में कठिनाई उत्पन्न करने वाली होती है। अब भीड़ इस मनुष्य और मसीह के बीच में आ खड़ी हुई। फिर भी, उस मनुष्य के मित्रों ने हार नहीं मानी; उन्होंने ठान लिया कि, भीड़ हो या ना हो, वे अपने असहाय मित्र को यीशु के पास लाकर ही रहेंगे। जहाँ चाह होती है, वहाँ राह होती है। वे घर की सपाट छत पर चढ़ गए और जहाँ यीशु था, वहाँ तक पहुँचने के लिए छत को तोड़ने लगे।

शमौन पतरस का घर सम्भवत: एक अच्छे दर्जे का मकान था, जिसके आँगन के चारों ओर एक ढका हुआ आँगन था। यीशु सम्भवत: उसी आँगन के नीचे खड़े होकर लोगों को सिखा रहा था। शास्त्री और फरीसी अतिथि कक्ष में यीशु के साथ द्वार के पास बैठे थे। पूरा स्थान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उस वातावरण में बाहरी आलोचकों की ओर से सन्देह, पक्षपात और शत्रुता की चुपचाप झलक मिल रही थी। अब तक आलोचना करने के लिए वे प्रभु में कोई गलती नहीं ढूँढ़ पाए थे। शायद सब लोग इस विचलन से प्रसन्न हुए जब लकवे के मारे मनुष्य के मित्र छत की खपरैलों में छेद करने लगे। फिर एक अत्यन्त अद्‌भुत दृश्य घटित हुआ—उस बीमार व्यक्ति को चार लम्बी रस्सियों से नीचे उस भीड़-भरे कमरे में उतारा गया (5:19)!

फिर एक धमाकेदार बात हुई। यीशु ने उस लकवे के मारे व्यक्ति को देखा, तथा उसका और उसके मित्रों का विश्वास देखकर कहा, “तेरे पाप क्षमा हुए” (5:20)। वहाँ उपस्थित लोग चकित रह गए; आगंतुकों ने उत्सुकता से कान लगाए। वह मनुष्य स्वयं अपने जीवन में पाप की गहरी चेतना रखता था, इसलिए प्रभु के वचन उसकी आत्मा के लिए मरहम समान थे। परन्तु अतिथि-कक्ष में बैठे आलोचक अविश्वास में थे—यह युवक जो नासरत से आया था, वह परमेश्वर का अपमान कर रहा था! वे कुछ और सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए मौन रहे, परन्तु उनके विचार प्रभु यीशु के लिए पारदर्शी थे।

उनके मन में यह विचार चल रहा था: *“क्या चालाकी है! ये लोग इस लकवे के मारे को यहाँ चंगाई के लिए लाए थे, और यह उपदेशक विषय बदल कर पापों की क्षमा की बात कर रहा है। कोई भी प्रचारक कह सकता है, ‘तेरे पाप क्षमा हुए’—यदि उसे ईश-निंदा का दोषी ठहराए जाने का भय न हो। यह तो इन भोले-भाले गलीली लोगों को मूर्ख बना सकता है, पर हमें नहीं।”*

पर वे प्रभु को धोखा नहीं दे सकते थे, क्योंकि “यीशु ने उनके मन की बातें जान [पढ़] लीं” (5:22)। वे सोच रहे थे, “यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है?” (5:21)। तब प्रभु ने कहा, “सहज क्या है? क्या यह कहना कि ‘तेरे पाप क्षमा हुए,’ या यह कहना कि ‘उठ और चल फिर’?” (5:23)।

स्वाभाविक रूप से, वे यही सोच रहे थे कि पापों को क्षमा करने का दावा करना आसान है, इसके बजाय कि किसी लकवा के मारे को चंगा किया जाए। तब यीशु ने उस मनुष्य की ओर मुड़ते हुए, आलोचकों से कहा,

"परन्तु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है... मैं तुझ से कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा" (5:24)।

प्रतिक्रिया तुरन्त मिली। उस मनुष्य ने खड़े होकर, अपनी खाट उठाई और परमेश्वर की महिमा करता हुआ अपने घर चला गया।

हर कोई चकित रह गया, यहाँ तक कि वे आलोचक भी। वे भी परमेश्वर की महिमा करने लगे। साथ ही, वे भय से भर उठे। उन्होंने कहा, "आज हम ने अनोखी [मिथ्याभासी] बातें देखी हैं।" परन्तु अब वे सतर्क हो गए थे। इस बार वह उन पर भारी पड़ गया था, पर अब वे उसे नजर में रखेंगे। देर-सवेर वे उसे पकड़ ही लेंगे।

2. मुखर आलोचना (5:27–6:5)

लूका अब प्रभु यीशु के विरुद्ध फैल रही मुखर आलोचनाओं के कुछ उदाहरणों को एक साथ प्रस्तुत करता है।

शत्रुता का एक प्रमुख कारण यह था कि प्रभु यीशु ने *उनके धार्मिक पूर्वाग्रहों* पर ध्यान नहीं दिया (5:27–32)। प्रभु के विरोधियों को आलोचना के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। शीघ्र ही, शमौन के घर की घटना के बाद, प्रभु यीशु कफरनहूम के झील के पास एक चुंगी लेने वाले के पास पहुँचा, जो दमिश्क से भूमध्य सागर को जाने वाले मार्ग पर अपना काम कर रहा था। उसकी चुंगी की चौकी सम्भवत: एक महत्वपूर्ण स्थान थी। चुंगी लेने वाले सामान्यत: यहूदी होते थे जो अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात करते थे। उन्हें रोमी शासन का सहयोगी और भ्रष्ट माना जाता था। उनका धंधा धोखाधड़ी, अत्याचार और घूस से भरा होता था। उन्हें यहूदी धार्मिक गतिविधियों से बहिष्कृत कर दिया जाता था।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि मत्ती (या लेवी, जैसा कि उसे प्राय: कहा जाता है) ने यीशु को कई बार प्रचार करते हुए और आश्चर्यकर्म करते हुए देखा होगा। सम्भव है कि वह जब्दी के पुत्रों और उनके साथियों को जानता हो। यह समाचार कि वे अब पूर्णकालिक रूप से यीशु के चेले बन गए हैं, मत्ती के हृदय में छिपी दबी आत्मिक प्यास को जगा दिया होगा । सम्भवत: उसने यीशु से कुछ व्यक्तिगत बातचीत भी की हो।

तब एक दिन, अचानक, यीशु उसकी चुंगी की चौकी पर पहुँच गया। लूका बताता है कि यीशु ने "एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा।" यहाँ प्रयुक्त यूनानी भाषा का शब्द थिआओमाई है, जिसका अर्थ है "ध्यानपूर्वक देखना।" अंग्रेजी भाषा का शब्द *थियेटर* भी इसी शब्द से आया है। इसका भाव है—उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से देखना। इस चुंगी लेने वाले ने जब ऊपर देखा, तो उसकी दृष्टि प्रभु की दृष्टि से मिली। यीशु ने केवल चार शब्द कहे: "मेरे पीछे हो ले!" और मत्ती का जीवन सदा के लिए बदल गया (5:27)। उसने तुरन्त प्रतिक्रिया दी । वह अपनी चौकी छोड़कर बाहर निकला और यीशु के साथ हो लिया।

फिर मत्ती ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण और अद्‌भुत कार्य किया। उसने एक बड़ा भोज आयोजित किया और अपने पुराने मित्रों को अपने नए मित्र यीशु से मिलने के लिए बुलाया। बहुत से चुंगी लेने वाले और "अन्य" आए।

यहाँ “अन्य” के लिए प्रयुक्त यूनानी भाषा का शब्द अलोस है, जिसका अर्थ है “एक ही प्रकार के अन्य,” अर्थात् समाज द्वारा तिरस्कृत लोग।

शास्त्रियों और फरीसियों को यह देखकर धक्का पहुँचा कि यीशु ने “धार्मिक शुद्धता” और उनके कठोर रीति-रिवाजों की इतनी उपेक्षा की। स्थानीय शास्त्री और फरीसी, अपने अधिक परिष्कृत यहूदी सहकर्मियों की निंदक निगाहों से काफी घबराए हुए थे, इस पूरे विषय से शर्मिंदा और अपमानित हुए। वे स्वयं तो यीशु से डरते थे, इसलिए उन्होंने उनके चेलों पर निशाना साधा (5:30)। उन्होंने पूछा, “तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते-पीते हो?”

यीशु ने तुरन्त अपने चुपचाप खड़े चेलों की रक्षा की और आलोचकों से कहा: “वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परन्तु बीमारों के लिए आवश्यक है।” फिर उसने स्पष्ट किया: “मैं धर्मियों को नहीं, परन्तु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ।” (5:32)

अब उसके आलोचकों ने विषय बदल दिया। उन्होंने उनके धार्मिक पूर्वाग्रहों के बारे में उन्हें प्रभावी रूप से चुप करा दिया था; अब उन्होंने *उनकी धार्मिक रीतियों* को अनदेखा कर दिया (5:33–39)। वे उपवास और प्रार्थना के विषय में विवाद करने लगे: “यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परन्तु तेरे चेले तो खाते–पीते हैं” (5:33)। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कठोर आत्म-अनुशासन और संयम का जीवन बिताता था। परन्तु यीशु का जीवन भिन्न था। वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ संगति भी रखता था!

फिर भी, प्रभु इस प्रश्न के लिए भी तैयार था। उसने कहा: “क्या तुम बरातियों से, जब तक दूल्हा उनके साथ रहे, उपवास करवा सकते हो?” नहीं! जब दूल्हा उनके बीच है, तो यह आनन्द का समय है। जब वह उनसे अलग होगा, तब उपवास का समय आएगा। प्रभु स्वयं ही वह दूल्हा है।

इसके बाद आलोचना का सामना करने की जगह, प्रभु अब स्वयं ही पहल करता है (5:35)। उसके पास दो दृष्टान्त तैयार थे । पहला—*बुनाई घर* का उदाहरण: “कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैवन्द नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैवन्द पुराने में मेल भी नहीं खाएगा।” यीशु यह नहीं करने आया था कि यहूदी धर्म की पुरानी, जीर्ण-शीर्ण व्यवस्था में कुछ नए धार्मिक विचार जोड़ दे। वह व्यवस्था अब सुधार योग्य नहीं थी। प्रभु एक नया वस्त्र, एक नयी व्यवस्था देने आया था। उसकी शिक्षाएँ—जो परमेश्वर के वचन में जड़ें जमाए हुए थीं—जीवित, सशक्त, और ताजगी देने वाली थीं। इन्हें रब्बियों की सूखी परम्पराओं पर टाँका नहीं जा सकता था।

रोचक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रभु यीशु मरा, तब उसके साथ ही पुराने नियम पर आधारित यहूदी धर्म भी समाप्त हो गया। परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे हस्तक्षेप किया और मन्दिर के पर्दे को यह संकेत देने के लिए ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया (मत्ती 27:51), कि अब यहूदी व्यवस्था निरस्त और निष्फल हो चुकी है।

इसके बाद, प्रभु यीशु अपने आलोचकों को *दाखरस की दुकान* में ले गए। उसने कहा, "और कोई नया दाखरस पुरानी [चमड़े की] मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा, और मशकें भी नष्ट हो जाएँगी" (5:37)। बाइबल काल में बकरी की खाल से बनी मशकें दाखरस रखने के लिए प्रचलित थीं। समय बीतने के साथ वे सख्त और फटने योग्य हो जाती थीं।

यहाँ नया दाखरस प्रभु यीशु की शिक्षा का प्रतीक था—जो जीवन और सामर्थ्य से परिपूर्ण थी। यह नया दाखरस पुराने, सिमटे और फटे हुए यहूदी धर्म में नहीं डाला जा सकता था। कलीसिया, एक नयी व्यवस्था, इस नए दाखरस को ग्रहण करने के लिए तैयार की जा रही थी (5:38)।

शास्त्री, फरीसी, रब्बी, लेवी, और व्यवस्था के शिक्षक यीशु की क्रांतिकारी शिक्षाओं को ग्रहण करने में लगभग असमर्थ थे। जब उनका एक सर्वोत्तम प्रतिनिधि यीशु से मिलने आया, तब प्रभु ने उसे सीधा कहा कि "यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता" (यूहन्ना 3:3)।

धार्मिक संस्थाएँ—जैसे कि मन्दिर, महासभा, और आराधनालय—सुधार के लिए बहुत आगे निकल चुकी थीं। उनके सदस्य मरे हुए रीति-रिवाजों, बाल की खाल निकालने वाली बहसों, और अनगिनत मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियमों-विधियों में जकड़े हुए थे। प्रभु यीशु की कोई इच्छा नहीं थी कि वे अपने जीवंत और सशक्त शिक्षाओं को इन पुराने, रूढ़िवादी, पूर्वाग्रही और बहिष्कारवादी मशकों में उण्डेले।

इसके साथ ही प्रभु ने यह भी जोड़ा, "कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता क्योंकि वह कहता है, कि पुराना ही अच्छा है" (5:39)। यीशु के ये अतिरिक्त शब्द, जिन्हें केवल लूका ने लिपिबद्ध किया, इस बात को दर्शाते हैं कि जो लोग रब्बियों और उनके परम्परागत् शिक्षण के प्रभाव में थे, वे यीशु की नयी, जीवनदायक शिक्षाओं को स्वीकारने में कितने धीमे और अनिच्छुक थे। प्रभु ने इन लोगों की तुलना भोज में शामिल लोगों से की—जो पहले ही पुराने, मद्धम दाखरस का स्वाद ले चुके हैं और जब उन्हें नया, मीठा दाखरस दिया जाता है, तो वे उसे अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वे पुराने स्वाद के अभ्यस्त हो चुके हैं। पौलुस, जो लूका का गुरु था, स्वयं पुराने यहूदी धर्म में पला-बढ़ा था, और अपने उद्धार से पहले, उसने भी कुछ समय तक मसीह के सन्देश का विरोध किया था।

इसके बाद लूका हमें दिखाता है कि प्रभु ने *उनके धार्मिक ढोंगों* को भी अनदेखा किया (6:1-5)। यह आलोचना तब उत्पन्न हुई जब प्रभु के चेले एक खेत से होकर जा रहे थे और भूख लगने पर उन्होंने बालें तोड़कर खाईं। फरीसियों ने इसे सब्त के दिन के नियमों का उल्लंघन बताया और तुरन्त आरोप लगाने लगे। इससे पहले भी यीशु को सब्त के दिन के नियमों के उल्लंघन का आरोप झेलना पड़ा था (यूहन्ना 5:9, 16), परन्तु यह पहला अवसर था जब उन्होंने अपने चेलों को अपने सामने ही यहूदियों के सब्त के दिन के नियमों के विरुद्ध कुछ करने की अनुमति दी।

रब्बियों ने मूसा की व्यवस्था में दिए गए सब्त के दिन के सरल आदेश (निर्ग. 20:8-11) को इतना उलझा दिया था कि बहुतों के लिए सब्त का दिन बोझ बन गया था। उदाहरण के लिए, "सब्त के दिन की यात्रा" की दूरी लगभग हज़ार गज मानी जाती थी, पर कोई व्यक्ति रब्बियों के इस नियम को चतुराई से तोड़ सकता था। वह सब्त के दिन से पहले हज़ार गज की दूरी पर दो भोजन रख सकता था और उस स्थान को अपना निवास-स्थान घोषित कर सकता था। इससे वह वहाँ से और हज़ार गज की दूरी तक यात्रा कर सकता था।

और काम किसे कहा जाता था? रब्बियों ने "बोझ" की परिभाषा इस प्रकार दी थी—"सूखे अंजीर के वजन के बराबर कोई भी वस्तु।" इससे भारी कुछ भी उठाना काम माना जाता था। यदि कोई व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा होता और उसका हाथ किसी और स्थान में फैला होता जिसमें फल होते, और यदि उसी स्थिति में सब्त का दिन आ जाता, तो उसे वह फल गिरा देना होता! रब्बियों ने एक स्त्री को सब्त के दिन पर दर्पण में देखने से भी मना किया था क्योंकि वह कहीं सफेद बाल न देख ले और उसे उखाड़ न दे—और वह भी काम माना जाता! इसी तरह, एक-एक पृष्ठ करके, असंख्य, मस्तिष्क को झकझोर देने वाले छोटे-छोटे नियम, एक बोझ पर दूसरा बोझ लादते चले गए।

रब्बियों ने प्रभु यीशु के चेलों पर विश्रामदिन को तोड़ने का आरोप लगाया। जब उन्होंने कुछ बालें तोड़ीं, तो उन्हें फसल काटने का दोषी ठहराया गया; जब उन्होंने उन बालों को अपने हाथों में रगड़ा, तो उन्हें भूसी अलग करने का दोषी माना गया; जब उन्होंने दानों को रगड़ा, तो यह दानों को पीटने जैसा माना गया; बालों को तोड़ने को पीसना; और उन्हें हवा में उछालना फटकना कहलाया। इस प्रकार, केवल कुछ गेहूँ की बालें तोड़ने से ही उन्होंने सब्त के दिन का उल्लंघन कर दिया था—ऐसा रब्बियों का कहना था।

प्रभु यीशु ने इन आरोपों को दरकिनार कर दिया। उसने उनके नियमों की पुस्तक के अनुसार उत्तर देने के बजाय उन्हें पवित्रशास्त्र का पाठ पढ़ाया। उसने पूछा, "जब दाऊद भूखा था, तो उसने क्या किया?" वह मन्दिर में गया और वे भेंट की रोटियाँ खाईं जो मेज पर रखी गई थीं। और उसने अपने साथियों को भी दीं—जबकि वह भली-भाँति जानता था कि वे रोटियाँ केवल याजकों के लिए आरक्षित थीं (6:2-4)। प्रभु यह मानकर चल रहा था कि उसके आलोचकों ने अपनी बाइबल पढ़ी होगी। क्या दाऊद ने पाप किया था? बिलकुल नहीं! किसी धार्मिक विधि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण किसी मनुष्य का जीवन होता है।

परन्तु फिर प्रभु ने एक दमदार बात कही—"मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है।" फरीसियों के द्वारा सब्त के दिन को दिए जाने वाले महत्व को देखते हुए, यह बात लगभग निंदा के समान थी। यह नासरत का बढ़ई अपने आप को क्या समझता है? वह स्वयं को सब्त के दिन का प्रभु कहता है—अर्थात्, उसे उसके साथ कुछ भी करने का अधिकार है! परन्तु यीशु ने सिद्ध कर दिया कि वह सब्त के दिन का प्रभु है, क्योंकि कुछ ही वर्षों में यहूदी विश्रामदिन की जगह अनगिनत हज़ारों लोगों के लिए मसीही रविवार ने ले ली (प्रेरितों 20:7; 1 कुरि. 16:1-2)।

3. विनाशकारी आलोचना (6:6-11)

विरोध की लहर ने अब तक अपनी सीमा नहीं लाँघी थी, परन्तु वह तेजी से उठ रही थी। फिर से, सब्त का दिन ही विवाद का केंद्र था।

सबसे पहले, वहाँ एक *व्यक्ति* था—एक दीन व्यक्ति जिसका हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी पहले उस व्यक्ति को देखते हैं, फिर *गुरु* को। यह एक जाल बिछाने के लिए एक आदर्श स्थिति थी। अब प्रश्न यह था—क्या विवेक जीतेगा या करुणा? परन्तु यीशु "उनके विचार जानता था" (6:8), जैसे कि उन्होंने वे बातें जोर से कह दी हों। जिस यूनानी भाषा के शब्द का उपयोग लूका ने किया है, वह इस बात को दर्शाता है कि यीशु को पहले से ही सब मालूम था, कि मानो वे बातें खुलकर कही गई हों। फिर आश्चर्यकर्म हुआ। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, "उठ!" यदि यह एक चाल थी, तो ऐसा ही हो! प्रभु ने अपनी प्रतिक्रिया को जितना हो सके सार्वजनिक बनाने का निश्चय किया। यीशु ने कहा, "बीच में खड़ा हो," ताकि सब देख सकें।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यीशु शास्त्रियों और फरीसियों से भी उतना ही प्रेम करता था जितना उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति से। वे दोनों की ओर करुणा से हाथ बढ़ा रहा था। इन धार्मिक अगुवों के हृदय उतने ही सूखे हुए थे जितना उस व्यक्ति का हाथ। यीशु ने उस व्यक्ति को सबके सामने खड़ा किया ताकि सब सुनें और देखें।

फिर यीशु ने अपने विरोधियों से एक प्रश्न पूछा: "मैं तुम से यह पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना; प्राण को बचाना या नाश करना?"

तुरन्त ही वे सतर्क हो गए। रब्बियों ने यह स्वीकार किया था कि यदि किसी के प्राण बचाने हो, तो सब्त के दिन का उल्लंघन किया जा सकता है। परन्तु यह विचार भी बहस और नियमों में उलझा हुआ था। बाहरी दवा का उपयोग तो निषिद्ध था। यदि किसी ने कोई नुकीली वस्तु निगल ली हो, तब सहायता बुला सकते थे। आँख से काँटा निकालना मान्य था। परन्तु आराधनालय में आए इस व्यक्ति की स्थिति प्राणघाती नहीं थी—केवल विकलांगता थी। इस प्रकार, यीशु ने इस व्यक्ति को परीक्षा के रूप में रखकर उन कानूनीवादियों को उनकी ही व्यवस्था के घेरे में ला खड़ा किया। उनके कठोर नियमों में भी क्या भलाई करने के लिए कोई स्थान नहीं था? और क्या इस व्यक्ति को चंगा करना भलाई का कार्य नहीं होता? चाहे सब्त हो या नहीं! उसे ठीक न करना बुराई करने के बराबर होगा। शास्त्री और फरीसी चुप रहे, परन्तु भीतर से वे क्रोध से उबल रहे थे।

फिर यीशु की दृष्टि आराधनालय में सब पर घूमी। उसने जानबूझकर यह *आश्चर्यकर्म* किया (6:10-11) और उस व्यक्ति से कहा: "अपना हाथ बढ़ा।" (6:10) जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। यह ईश्वरीय सामर्थ्य का प्रदर्शन था।

वहाँ का वातावरण भड़क उठा। लूका कहता है: “वे आपे से बाहर हो गए” (6:11)। जिस यूनानी भाषा के शब्द का उपयोग किया गया है, वह निरर्थक और पागलपन भरे क्रोध को दर्शाता है। और बात यहीं नहीं रुकी। वे आपस में परामर्श करने लगे कि यीशु के साथ क्या किया जाए (6:11)। उसी क्षण से, यीशु की मृत्यु का विचार उनके मन से कभी दूर नहीं गया—और न ही यीशु के मन से।

C. कार्य अपने चरम पर पहुँचता है (6:12–9:50)

1. एक निर्भर उद्धारकर्ता (6:12–16)

यीशु का एक स्थिर सिद्धान्त था कि वह कभी भी *अपने पिता से* अलग होकर कार्य नहीं करता था। आदम का पाप, जो अदन की वाटिका में हुआ, वह परमेश्वर पर निर्भर न होकर कार्य करने का पाप था। लूका इस खंड का आरंभ हमें यह दिखा कर करता है कि प्रभु अपने पिता पर निर्भर था: “उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई” (6:12)। वह एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला था, जो इस संसार के भविष्य को प्रभावित करने वाला था, परन्तु इससे पहले उसे परमेश्वर के साथ इस पर विचार करना था। लूका यहाँ प्रभु यीशु के मनुष्यत्व पर जोर देता है। इसके परिणामस्वरूप, वह प्रभु की प्रार्थना की आदतों को उजागर करता है। हम अक्सर निर्णय लेते हैं और कठिन परिस्थितियों में फँस जाते हैं, केवल इसलिए कि हम उनके लिए ईमानदारी से प्रार्थना नहीं करते। यीशु कभी भी यह गलती नहीं करता था।

प्रभु न केवल अपने पिता की वफादारी पर निर्भर था, बल्कि अब वह *अपने मित्रों* की वफादारी पर भी निर्भर होने वाला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पूरी रात प्रार्थना करने की आवश्यकता महसूस हुई। “जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से बारह चुन लिए, और उनको प्रेरित कहा” (6:13)। इस समय उसके पास कई अनुयायी थे, परन्तु उन्हें बारह व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिन्हें गहन प्रशिक्षण के लिए अलग किया जाए, अर्थात् वे लोग जिन्हें वह उस समय जब वह चला जाएगा अपनी सेवकाई सौंप सके। जो निर्णय वह लेने वाला था उसके लिए बड़ी आत्मिक परख की आवश्यकता थी। प्रत्येक चेले के चरित्र, क्षमता, और समर्पण को को तौला जाना था।

प्रभु के अधिकांश पुरुष हमारे लिए केवल नामों के रूप में हैं, परन्तु प्रभु उन्हें पूरी तरह से जानता था—सन्देह करने वाला थोमा, समर्पित यूहन्ना, परिश्रमी मत्ती, चालाक यहूदा, विश्वसनीय अन्द्रियास, साहसी पतरस, और विवेकी नतनएल। यह सम्भव है कि यहूदा इस्करियोती को छोड़कर लूका ने इन सब को देखा हो, और वह उनके घरों और परिवारों, उनके रहने के स्थानों, उनके कार्यों और उनकी यात्राओं के बारे में जानता था। हालाँकि, लूका और अन्य सुसमाचार लेखकों पर एक बात में सीमित थे, वे अधिक विवरण नहीं दे सकते थे। ध्यान हमेशा प्रभु पर ही रहता है, उसके चेलों या अद्भुत कार्यों पर नहीं। लूका उन्हें सूचीबद्ध तो करता है परन्तु अधिकांश रूप से वह ऐसा बिना टिप्पणी के करता है (6:14-16)।

बाइबल में प्रेरितों की चार ऐसी सूचियाँ मिलती हैं (मत्ती 10:2-4; मर. 3:16-19; लूका 6:14-16; प्रेरितों 1:13)। सभी सूचियाँ उन प्रेरितों को तीन समूहों में बाँटती हैं, और हर एक सूची में तीनों समूहों का प्रमुख प्रेरित वही रहता है। पहले समूह का नेतृत्व पतरस करता है, दूसरे का फिलिप्पुस और तीसरे का हलफई का पुत्र याकूब। इसके अलावा, हर समूह में वही लोग होते हैं, हालाँकि कभी-कभी समूह के भीतर उनका क्रम बदल जाता है। एक समूह का कोई प्रेरित दूसरे समूह में नहीं पाया जाता। सम्भवत: प्रत्येक समूह का प्रमुख अन्य चेलों का मार्गदर्शन करता था। यदि ऐसा था, तो अन्द्रियास, याकूब और यूहन्ना की देखभाल पतरस करता थ; बरतुल्मै, मत्ती, और थोमा की देखभाल फिलिप्पुस करता था; और शमौन जेलोतेस और यहूदा नाम के दो लोगों की देखभाल हलफई का पुत्र याकूब करता था। तीनों समूहों में, पहला समूह प्रभु के सबसे निकट था।

यहूदा इस्करियोती को छोड़कर सभी प्रेरित गलील के निवासी थे। पहले पाँच लोग पड़ोसी थे, जो सभी गलील के झील के पास स्थित बैतसैदा से थे। दो प्रेरितों अर्थात् फिलिप्पुस और अन्द्रियास के यूनानी भाषा के नाम थे। गलील में बहुत से अन्यजाति लोग रहते थे, इसलिए यहूदी लोग गलीलवासियों का मजाक उड़ाते थे और उन्हें "अन्यजाति गलीली" कहते थे। मत्ती और लूका की सूची यह सुझात देती है कि प्रेरितों के जोड़े बनाए गए थे। वास्तव में प्रभु कभी-कभी उन्हें जोड़े में भेजता था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रभु की रात भर की प्रार्थना में अपने पिता से यह चर्चा हुई होगी कि किसके साथ किसे जोड़ा जाए।

इस कारण, जब प्रभु ने अपने पिता से पतरस के बारे में बात की, तो उसने पतरस के भाई, अन्द्रियास के बारे में भी बात की, जो क्रोधी और बड़बोले पतरस को यीशु के पास लाया था। प्रभु ने तुरन्त अन्द्रियास के भाई की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानकर उसे एक उपनाम दिया— कैफा (पतरस)। दोनों एक आदर्श जोड़ी बन गए।

फिर भाइयों का एक और स्वाभाविक जोड़ा था—जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना। उनकी माता, प्रभु की माता मरियम की बहन थी, इसलिए ये दोनों प्रेरित प्रभु के स्वाभाविक मौसेरे भाई थे। वह एक जोशीला जोड़ा था। प्रभु ने उन्हें "बुअनरगिस, अर्थात् 'गर्जन के पुत्र'" उपनाम दिया। शहीद होने वाला पहला प्रेरित याकूब था, और यूहन्ना उन सभी को पार कर गया। पतरस के साथ, यह जोड़ा एक अनौपचारिक "भीतरी गोला" बनाता था जिसे प्रभु ने तीन बार विशेष प्रकाशनों अर्थात् उसकी महानता, महिमा, और दुःख के लिए चुना।

अगला जोड़ा अर्थात् फिलिप्पुस और बरतुल्मै भी स्वाभाविक रूप से एक साथ जुडा हुआ लगता था। बरतुल्मै (*बर-तुल्मै*) का अर्थ था "तुल्मै का पुत्र"। यह एक उपनाम था—उसका असली नाम नतनएल था। प्रभु ने विशेष रूप से फिलिप्पुस को अपने पास बुलाया था। वह एक जिज्ञासु व्यक्ति था। फिर वह अपने मित्र नतनएल को प्रभु के पास लाया। नतनएल पहले सन्देह करने वाला था, परन्तु जब उसने प्रभु से मुलाकात की, तो उसने अपने सन्देहों को तुरन्त नकारते हुए प्रभु को परमेश्वर का पुत्र और इस्राएल का राजा स्वीकार किया। वह एक और आदर्श जोड़ा था।

अगला जोड़ा, मत्ती और थोमा, शायद लम्बे विचार और प्रार्थना का परिणाम था। मत्ती की क्षमताएँ स्पष्ट थीं। वह एक ऊर्जावान, शिक्षित व्यापारी था। उसे अपने वर्ग के बीच मित्र बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। सार्वजनिक राय उसे अधिक प्रभावित नहीं करती थी, क्योंकि वह पहले चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, जो एक राजनीतिक और सामाजिक रूप से घृणित व्यक्ति था। शायद इसी कारण वह थोमा के साथ जोड़ा गया था, जो एक सतर्क व्यक्ति था और शंका से जूझता था। फिर भी, वह साहसी और दृढ़ था, अर्थात् एक ऐसा व्यक्ति जिस पर उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए विश्वास किया जा सकता था और जो सच में प्रभु से प्रेम करता था।

चार और पुरुषों को जोड़ा जाना था। हमारे पास उनमें से तीन के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि यीशु ने उन्हें इस प्रकार क्यों जोड़ा। हालाँकि, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसने कोई गलती नहीं की। उसने हलफई के पुत्र याकूब को शमौन जेलोतेस के साथ जोड़ा। कुछ लोगों ने इस याकूब को क्लियोपास के साथ पहचाना है, इस स्थिति में वह “कमतर याकूब” कहलाता, जो क्लियोपास और मरियम का पुत्र था, और इस प्रकार यीशु का एक और मौसेरा भाई होता। शमौन जेलोतेस (जिसे कभी-कभी शमौन कनानी के नाम से भी जाना जाता है) वास्तव में आग से निकला हुआ एक व्यक्ति था। जेलोतेस एक कट्टरपंथी समूह था, जो यहूदी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए किसी भी हिंसक कार्य को अपनाने को तैयार था। जब वह मसीह के पक्ष में खड़ा हुआ, तो उसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता थी। सम्भवत:, कमतर याकूब का चरित्र शमौन पर एक नरम प्रभाव डालने वाला था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि याकूब को शमौन के मसीही जोश की आवश्यकता थी।

जो बच गए थे: प्रभु के पास दो पुरुष थे जिनका नाम यहूदा था। प्रभु को यहूदा इस्करियोती के बारे में अपने पिता से कितनी पीड़ा के साथ प्रार्थना करनी पड़ी होगी। वह निश्चय ही उसके बारे में सब कुछ जानता था। वह उस समूह का एकमात्र यहूदिया का रहने वाला व्यक्ति था। वह यहूदिया के उत्तरी सीमा के पास के करियोत का रहने वाला था। यीशु जानता था कि इस व्यक्ति के हृदय में लालच और विश्वासघात छिपा हुआ था। प्रभु दूसरों को स्वार्थ, सांसारिकता और भौतिकतावाद के मिश्रण से शुद्ध करने में सक्षम था, परन्तु यहूदा को नहीं। उसने जानबूझकर यहूदा को विश्वास की एक जगह पर रखा, खजांची के रूप में। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ा; इससे कुछ भी सहायता नहीं हुई।

और यह दूसरा यहूदा कौन था जिसे प्रभु ने इस्करियोती के साथ जोड़ा? इसे कभी-कभी “याकूब के भाई,” के साथ “लिब्बायुस या तद्दै” भी कहा जाता है। लिब्बायुस एक इब्रानी भाषा के शब्द से आता है जिसका अर्थ है हृदय (तद्दै का अर्थ भी इसी के समान है)। ये दोनों शब्द यह संकेत देते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में कुछ विशेष था, जो उसे बहुत प्रेम करने वाला, समर्पित और कोमल बनाता था। यदि कोई भी यहूदा इस्करियोती को प्रेम कर सकता था, तो वही यहूदा जिसे लिब्बायुस या तद्दै कहा जाता था, कर सकता था। परन्तु यह

वही एक बोझ रहा होगा। यहूदा इस्करियोती के विश्वासघात के बाद, *यहूदा* नाम को ढोना वास्तव में एक भारी क्रूस जैसा रहा होगा।

2. एक गतिशील उद्धारकर्ता (6:17-9:17)

a. अपने वचनों में गतिशीलता (6:17-49)

(1) भीड़ क्या चाहती थी (6:17-19)

यीशु सचमुच एक गतिशील व्यक्ति था। वह जीवन से भरपूर, आकर्षक, सिंह जितना साहसी और मेम्ने जितना सौम्य था। उसके चरित्र, आचरण, और बातचीत धार्मिक रूढ़िवादियों की बातचीत से बिलकुल अलग थी, जिनसे सामान्य लोग बहुत अच्छे से परिचित थे! लोग उसे उत्सुकता से देखते थे, हर्ष से सुनते थे, और आनन्दित होकर उसका स्वागत करते थे।

अत: वह पहाड़ से नीचे आया, शायद हत्तिन की नोक के ऊपरी ढलानों से, जहाँ वह पूरी रात रहा था। वह दोनों चोटियों के बीच के समतल स्थान पर पहुँचा। उसके सामने उसके चेले और यहूदिया, यरूशलेम और सोर तथा सिदोन के समुद्र तट से आई एक विशाल भीड़ खड़ी थी। मत्ती कहता है कि गलील, दिकापुलिस, और यरदन पार से भी लोग आए थे। मरकुस यह जोड़ता है कि कुछ लोग इदूमिया से आए थे। उस विशाल सभा में यहूदी, रोमी, यूनानी, फीनीके और अरबियों का मिश्रण था। यीशु उन सभी को जानता था और प्रेम करता था। परन्तु विशेष रूप से उसकी दृष्टि “अपने चेलों के समूह” पर पड़ी तथा और भी ध्यान से उन बारह लोगों पर पड़ी जिन्हें उसने प्रेरित बनाने का निर्णय लिया था, उसके विशेष “भेजे गए लोग”। इन लोगों को उसने अपने पास बुलाया और उनके साथ प्रतीक्षा करती हुई भीड़ की ओर आगे बढ़ा।

लूका कहता है, “उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे” (6:18)। इन आवश्यकता में पड़े लोगों में से कुछ लोग “अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए” थे (6:18b)। अन्य लोग अपने खाली हृदयों में गहरी तृष्णाओं से अवगत् होकर आए थे।

लूका कहता है, “लोग... अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सब को चंगा करती थी।” (6:18b-19)। “सामर्थ्य” के लिए शब्द “दुनामिस” है, जो अन्तर्निहित, अजेय शक्ति को व्यक्त करता है। इस शब्द से हमें हमारे अंग्रेजी शब्द *“डायनेमो”* और *“डायनामाइट”* मिले हैं। यहाँ हम सचमुच एक गतिशील उद्धारकर्ता को देखते हैं, और “उसने उन सब को चंगा कर दिया!” वही था जो डॉ. लूका को अपनी टिप्पणियों की समीक्षा करते समय प्रभावित करता था। उस दिन जो कहानियाँ घर लौटते समय दूर-दराज के इलाकों में पहुँची थीं, उन्हें कौन भूल सकता था!

(2) प्रभु ने क्या कहा (6:20-49)

a. असामान्य धन्य वचन (6:20-23)

हम यहाँ तुरन्त यीशु के द्वारा पहाड़ी पर दिए गए उपदेश (मत्ती 5-7 अध्याय) में कहे गए शब्दों को पहचानते हैं। परन्तु यहाँ कुछ अन्तर हैं, जो यह निर्णय लेने के लिए पर्याप्त हैं कि ये उपदेश वही नहीं हैं। प्रभु ने अपनी यात्रा के दौरान बार-बार यही बातें दोहराई होंगी। यह उपदेश विशेष रूप से प्रभु के चेलों को, विशेष रूप से उन बारहों को सम्बोधित किया गया था। इन शब्दों में शायद कुछ विचित्र बात थी। प्रभु ने उन्हीं प्रकार के लोगों के बारे में "धन्य" कहा था, जिन पर हम तरस खाते हैं! ये शब्द उनके नए प्रेरितों के लिए थे।

उदाहरण के लिए, वे लोग जो *पिछड़े* थे—दीन (6:20)। "धन्य" शब्द का अर्थ है *प्रसन्न*। इसे "बड़े प्रसन्न!" के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यीशु ने समझाया, दीन—प्रसन्न? "परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है," दीनों के लिए सुसमाचार हमेशा समृद्ध लोगों से अधिक सुलभ रहा है। प्रभु जानता था कि दीनता का अनुभव क्या होता है। धनी युवक का धन उसके मार्ग में आ गया था (मत्ती 19:16-22)। धनी मूर्ख की सम्पत्ति ने उसे मृत्यु के छिपे हुए आगमन से अंधा कर दिया था (लूका 12:16-21)। नरक में धनी व्यक्ति ने पाया कि उसका धन उसके विरुद्ध गवाही दे रहा था (लूका 16:19-31)।

फिर वे लोग थे जो दु:खी थे—"धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे" (6:21)—यह वर्तमान दु:ख और सहस्त्राब्दीय आशीषों के बीच अन्तर का पूर्वानुमान था। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में, जहाँ शैतान का शासन है, जहाँ भूख व्यापक है और अकाल प्रलय के रूप में आ रहे हैं, वहाँ भूखा होने का एक लाभ है। एक भूखा व्यक्ति अक्सर सुसमाचार के लिए अधिक भूखा होता है, एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसकी शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी हो चुकी हैं। यीशु जानता था कि भूखा होना क्या होता है, यहाँ तक कि मृत्यु के द्वारों तक, उस चालीस दिन के उपवास से, जो उसकी सार्वजनिक सेवकाई का प्रारम्भ था (मत्ती 4:1-4)। वास्तव में, उसने अपना कार्य भूखा रहकर आरंभ किया और इसे प्यासा होकर समाप्त किया (यूहन्ना 19:28-30)।

फिर, वे लोग थे जिनसे *बैर* किया जाता था: "धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम से बैर करेंगे, और तुम्हें निकाल देंगे, और तुम्हारी निंदा करेंगे, और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे।" (6:22)। ये असामान्य आशीष खोई हुई भीड़ को नहीं, बल्कि प्रभु के चेलों को, विशेष रूप से उसके नव-नियुक्त प्रेरितों को दी गई थी। वे पूर्ण अपेक्षा कर रहे थे कि सहस्त्राब्दीय राज्य की तत्काल स्थापना होगी। प्रभु को उन्हें निराश करना पड़ा। गरीबी, अभाव, और उत्पीड़न इन लोगों का प्रतीक्षा कर रहा था। यीशु ने कहा, "तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है।" प्रभु की शिक्षा यहाँ पर "समृद्धि वाले सुसमाचार" के बिलकुल विरोध है, जो हमारे भौतिकतावादी, लौदीकियाई युग में बहुत लोकप्रिय है।

अब प्रभु ने उस आने वाले महिमामय दिन की ओर देखा। "उस दिन आनन्दित होकर उछलना, क्योंकि देखो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है; उनके बाप–दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे" (6:23)। वह व्यक्ति जो इस वर्तमान युग और इस जीवन के पार नहीं देख सकता, वह सचमुच अंधा है।

जब बेचारे अंकल टॉम को क्रूर शमौन लेग्री के द्वारा इतनी निर्दयता से पीटा और डराया गया, तो उसने अपने स्वर्गीय घर की ओर रुख किया। शमौन लेग्री ने धमकी दी कि वह उसे बांधकर धीमी आग में भून देगा। परमेश्वर-भक्त उस बूढ़े व्यक्ति ने बस स्वर्ग की ओर देखा और स्वीकार किया कि शमौन कई क्रूर बातें कर सकता था, परन्तु उसके बाद हमेशा के लिए एक अनन्तता होगी।

b. असामान्य बाधाएँ (6:24-26)

आशीषों के बाद शाप आते हैं—और फिर, इन शापों के लक्ष्यों की ध्वनि आज के कई समृद्ध, सफल, और सांसारिक विश्वासियों के कानों में विचित्र रीति से असंगत प्रतीत होती है।

पुराने नियम में आशीष और भविष्य की सहस्त्राब्दीय आशीष में भौतिक समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, लम्बी आयु और मनुष्यों की प्रशंसा शामिल हैं: "धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुःख नहीं मिलाता" (नीतिवचन 10:22)। उदाहरण के लिए, जब तक अय्यूब समृद्ध, स्वस्थ, और बड़े और प्रेमपूर्ण परिवार के साथ आशीषित था, तब तक उसकी सराहना की जाती थी। परन्तु जब उसे इन वस्तुओं से वंचित किया गया, तो उसके मित्रों ने भी उसका विरोध किया।

प्रभु के शाप उन वस्तुओं पर केंद्रित हैं जिनसे लोग ललचाते हैं, परन्तु जो वास्तविकता में आत्मिक जीवन के लिए बोझ होती हैं। पहला शाप उन लोगों पर है जो इस जीवन में *समृद्ध* हैं: "परन्तु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शान्ति पा चुके" (6:24)। यहाँ "शान्ति" शब्द को "सुख" के रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है (यूहन्ना 14:16, 26)। अक्सर, धनी लोग अपनी भलाई का एहसास अपने धन से करते हैं, न कि परमेश्वर के वचन से। प्रभु की उपमा में (मत्ती 13:1-9), "इस संसार की चिंता" (चिंता) और "धन का धोखा" (सम्पत्ति) आत्मा की भलाई के विरुद्ध काम करते हैं।

दूसरा शाप उन लोगों के लिए है जो इस जीवन से *संतुष्ट* हैं: "हाय तुम पर जो अब हँसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे" (6:25b)। प्रभु ने यहाँ रहते हुए जीवन बिताया था। वह जानता था कि यह कैसा हो सकता है। वह "दुःखी पुरुष" था, और "रोगों से उसकी जान-पहचान थी" (यशा 53:3)। हमारी अधिकांश हँसी सतही और तात्कालिक होती है। हम कभी भी यीशु के हँसने के बारे में नहीं पढ़ते। जैसे वह जीवन को देखता था (जो कि पाप के भयावह डर को दूर करने के लिए था), यह हल्केपन और लघुता के लिए बहुत गंभीर था। उसका हृदय आदम के बर्बाद कुल के खोए हुए लोगों के पापों और दुःखों पर टूटता था।

प्रत्येक शमशान, प्रत्येक अनाथ बालक, प्रत्येक विधवा, प्रत्येक कोढ़ी, प्रत्येक मानसिक रोगी, प्रत्येक टूटा हुआ परिवार, और प्रत्येक अन्याय का कार्य उसके हृदय को तोड़ देता था। वह सैनिकों को उनके हथियारों और युद्ध के उपकरणों के साथ, फरीसियों को पाखंड में लिप्त, और सदूकियों को विश्वास के महान सत्य को नकारते हुए देखता था। वह एक मन्दिर को देखता था जो व्यापारिक स्वार्थों से दूषित हो गया था। वह मानवीय घरों और हृदयों में झाँक सकता था।

यीशु ने इस पृथ्वी के इतिहास को पहले ही जान लिया था। वह जानता था कि पतन और इसके परिणामस्वरूप शाप क्या थे। वह युद्धों और अकालों, महामारी और उत्पीड़न, भूकम्पों और जीवन के अन्य जोखिमों के बारे में जानता था। वह झूठी धार्मिकता की धोखा देने वाली शक्ति और उसके भयंकर इतिहास के बारे में जानता था, जो अपराध और दुःख से भरा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह खोई हुई अनन्तता के भयों और शापितों की भयंकर निंदा को जानता था। यही कारण है कि एक खोए हुए प्रियजन के लिए यीशु रोया (यूहन्ना 11:33, 35), एक खोए हुए नगर के लिए यीशु रोया (लूका 19:41-44), और एक खोए हुए संसार के लिए यीशु रोया (लूका 22:41-45)। और ओह! वह कितना रोने वाला था (इब्रा. 5:7)। यीशु ने यहाँ बहुत कम हँसी प्राप्त की। पाप (जैसा होशे भविष्यद्वक्ता ने स्पष्ट किया) न केवल परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता है, बल्कि उसके हृदय को भी तोड़ता है।

और हमेशा उसके सामने एक शापित क्रूस का साया था, जो एक सिर के आकार की पहाड़ी पर एक नगर की दीवार के बाहर था। यही कारण है कि पौलुस ने इफिसुस के अपने मित्रों को "मूढ़ता... ठट्ठे... क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देतीं [उदाहरण के लिए कहें तो उचित नहीं हैं]" (इफि. 5:4) से सावधान किया।

तीसरा शाप उन लोगों के लिए है जो इस जीवन में *लोकप्रिय* हैं: "हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप–दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे" (6:26)। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यदि सभी लोग हमारी सराहना करते हैं, तो हमने उनके विवेक में छुपी हुई कच्ची जगहों को नहीं छुआ है। हमने उनके पसंदीदा पापों की निंदा नहीं की है। हम अपनी चुप्पी से उनके पापों की मंजूरी देने के जोखिम में हैं। यह ध्यान दें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जीवनशैली और लोकप्रियता की कमी कैसी थी।

c. असामान्य व्यवहार (6:27-49)

इसके बाद, प्रभु ने एक विश्वासी के आचरण के विषय में बात की। उसने इसके बारे में बात आरंभ की कि उन लोगों के प्रति हमें कौन सा आचरण दिखाना चाहिए। हमारे प्रभु का आचरण हमेशा हर स्थान, हर समय और हर परिस्थिति में प्रेम से प्रेरित था। जो उस पर लागू हुआ वह हम पर भी लागू होता है। उसने कहा, "मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो; जो तुम से बैर करें, उनका भला करो। जो तुम्हें स्राप दें, उनको आशीष दो; जो तुम्हारा अपमान करें, उनके लिए प्रार्थना करो" (6:27-28)।

यह यीशु का तरीका था। उसने यहूदा से भी उतना ही प्रेम किया जितना उसने यूहन्ना से किया, जितना पतरस से प्रेम किया उतना ही पिलातुस से भी प्रेम किया, और जितना उसने अन्द्रियास से प्रेम किया उतना ही हनन्याह से भी प्रेम किया। उसने उस व्यक्ति से भी प्रेम किया जिसने उसके शरीर पर कोड़े मारे। उसने उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना की जिसने उसे काँटों का मुकुट पहनाया और उस व्यक्ति के लिए भी जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाया।

और हमारी तरफ से, हमें उन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए जो हमें मारते हैं और जो हमारा सामान चोरी करते हैं? “जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे; और जो तेरी दोहर [चादर] छीन ले, उसको कुरता लेने से भी न रोक” (6:29)। यीशु और पौलुस दोनों ने उन लोगों को फटकारा था जिन्होंने उन्हें व्यवस्था के विपरीत मारा (यूहन्ना 18:22-23; प्रेरितों 23:3), परन्तु किसी भी मामले में उन्होंने पलटकर नहीं मारा। यह प्रतिक्रिया मूसा की व्यवस्था के सिद्धान्त के विपरीत थी, जो कहता था “आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, और मार के बदले मार” (निर्ग. 21:23-25)।

इसके बाद प्रभु ने बताया कि हमें *अपने साथियों के साथ* कैसा व्यवहार करना चाहिए (6:30-40)। प्रभु की बड़ी अपेक्षा उनके चेलों से बहुत सरल, परन्तु क्रांतिकारी थी: “जो कोई तुझ से माँगे, उसे दे; और जो तेरी वस्तु छीन ले, उससे न मांग” (6:30)। प्रेम भिखारी और चोर दोनों को करुणा से देखता है। हमारे भौतिक संसाधन अस्थायी हैं। उनका वास्तविक मूल्य इस बात में है कि हम उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करें—या फिर उन्हे उसी भावना में खो दें। हमारा सर्वोत्तम उदाहरण स्वयं यीशु है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि वह किसी आवश्यकता में पड़े व्यक्ति को नकार दे या किसी चोर का पीछा करे, जैसे यहूदा?

फिर लूका ने प्रभु के सबसे प्रसिद्ध वाक्यों में से एक को दर्शाया: “जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो” (6:31)। इसे हम “स्वर्णिम नियम” कहते हैं। यह प्रेम का सिद्धान्त है, जो अपनी सरलतम शर्तों में है; यहाँ तक कि एक बच्चा भी इसे समझ सकता है। यदि इसे सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाए, तो यह हज़ार वर्षों को आरंभ करेगा और इस पृथ्वी को स्वर्ग बना देगा। यह सभी युद्धों को समाप्त कर देगा; निर्धनता को समाप्त कर देगा; सभी न्यायालयों को भंग कर देगा; सभी पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों को क्रांतिकारी बना देगा; सभी बीमारियों को ठीक कर देगा; सभी बुराइयों, मादक पदार्थों, जुआ और पियक्कड़पन को समाप्त कर देगा; और सभी अपराध और अन्याय को समाप्त कर देगा। एकमात्र समस्या यह है कि इसे अभ्यास में लाना पड़ता है, जिसके लिए एक नया हृदय चाहिए, जो पवित्र आत्मा से जन्मा हो और जिसमे पवित्र आत्मा वास करता हो।

प्रभु की ये माँगें वास्तव में क्रांतिकारी हैं। वह एक ऐसे आचरण की मांग कर कहा है जो सामान्य से कहीं अधिक है (6:32-38)। वह यह बताता है कि यहाँ तक कि पापी भी उन पर दया दिखाने के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो उसके प्रति अच्छे और उदार होते हैं। जो लोग हमारे प्रति दयालु हैं, उनके प्रति दयालु होने में कोई विशेष गुण नहीं है; पापी भी ऐसा कर सकते हैं।

फिर आता है प्रभु का एक और प्रसिद्ध वाक्य, हालाँकि यह अक्सर संदर्भ से बाहर उद्धृत किया जाता है: “दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा” (6:37a)। प्रभु हमें यह नहीं कहता कि हमें यहाँ पर जीवन में समझ और विवेक का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें कई शिक्षाओं और दर्शन की आलोचना करनी चाहिए। यहाँ प्रभु हम से वह आलोचनात्मक रवैया त्यागने को कहता है जो दूसरों की मंशाओं पर आक्रमण करता है। फरीसी ऐसे ही थे। वे हमेशा प्रभु की आलोचना करते रहते थे क्योंकि उसने उनके धार्मिक

नियमों से बाहर कदम रखा। इसके विपरीत, हमें अपने शत्रुओं के प्रति उदार होना चाहिए: "दोषी न ठहराओ, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो, तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा" (6:37b)। और हमें अपनी धन-सम्पत्ति के साथ उदार होना चाहिए: "दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा" (6:38)। जो व्यक्ति उदार होता है, वह बहुत से मित्र बनाता है, हृदयों को गर्म करता है, और सभी से प्रिय होता है। प्रभु कंजूस होने से कितनी घृणा करता है!

प्रभु ने हमारे साथियों के प्रति आचरण के इन सभी बयान के बाद एक वास्तविक उदाहरण दिया: "क्या अन्धा, अन्धे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड़हे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परन्तु जो कोई सिद्ध होगा, वह अपने गुरु के समान होगा" (6:39-40)। स्पष्ट रूप से, प्रभु ने यहाँ फरीसियों पर निशाना साधा था। वे यह सोचते थे कि उनके पास ईश्वरीय सत्य का एकाधिकार था, जबकि वे वास्तव में अंधे थे। उनके पास छोटे हृदय थे और वे अपने चेलों को उस विजयी जीवन में ऊपर नहीं उठा सकते थे जिसका वे स्वयं अनुभव नहीं कर पाए थे।

इसके विपरीत, जो लोग उनके पीछे चले, वे गड्ढे के जोखिम से बचेंगे क्योंकि यीशु ने स्वर्ग के अधिकार के साथ सत्य सिखाया। वह एक ऐसा गुरु था जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए था। यह आश्चर्य की बात है कि, प्रभु के नए चेलों ने इन शिक्षाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दी होगी, । उन्होंने पहले कभी ऐसी शिक्षा नहीं सुनी थी!

परन्तु इसके बाद और भी कुछ हुआ था। इसके बाद, प्रभु ने इसके बारे में बात की कि हमें *हमारे दोषों के प्रति* किस प्रकार का आचरण अपनाना चाहिए (6:41-45)। पहले, *आलोचना* का विषय आया (6:42-45)। यह वह व्यक्ति था जो अपने भाई की आँख में एक छोटी सी लकड़ी का तिनका देखता था, परन्तु वह यह नहीं देखता था कि उसकी अपनी आँख में लकड़ी का पूरा लट्ठा था! वह अपने भाई की आँख से तिनके को निकालने की पेशकश करता था, जबकि वह स्वयं अपनी आँख से लकड़ी का पूरा लट्ठा नहीं निकाल सकता था! यीशु ने ऐसे व्यक्ति को 'कपटी' कहा (6:42)। हम कितनी जल्दी दूसरों में सबसे छोटे दोष देख लेते हैं, जबकि हम अपनी स्वयं की स्पष्ट और बड़ी गलतियों के प्रति अंधे होते हैं। प्रभु ने यहाँ पर विडम्बना का उपयोग किया है ताकि वह अपने आचरण से बैर को स्पष्ट कर सकें। यह दृष्टान्त व्यंग्य के सबसे निकट है, जैसा कि हम पवित्रशास्त्र में पाते हैं। एलिय्याह ने कर्मेल पर्वत पर बाल पंथ के साथ अपने मुकाबले में इसी तरह का व्यंग्य किया था (1 राजाओं 18:26-27)।

फिर, *भ्रष्टाचार* का मुद्दा आया: "कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है;" (6:43-44)। इसका आशय स्पष्ट था। एक अच्छा व्यक्ति वही करेगा जो अच्छा है; एक बुरा व्यक्ति अपने बुरे हृदय से बुरा करेगा। "जो मन में भरा है वही उसके मुँह पर आता है" (6:45)। हम जो हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इन स्पष्ट विरोधाभासों को

स्पष्ट करते हुए, प्रभु ने मामले के मर्म पर अपनी अचूक उंगली रखी। इन स्पष्ट विरोधाभासों को स्पष्ट करते हुए, प्रभु ने विषय के सार पर अपनी अचूक उंगली रखी। आम तौर पर किसी व्यक्ति की बातों को सुनकर यह बताना आसान होता है कि वह कैसा है। वह हमेशा, जल्दी या बाद में, जरूर पलट जाएगा। वह खुद को नया जन्म पाए या नया जन्म न पाए, आत्मिक या शारीरिक, भक्तिमय या सांसारिक, चतुर या अज्ञानी, बुद्धिमान या मूर्ख, या अच्छा या बुरा प्रकट करेगा।

अन्त में, प्रभु ने इसके बारे में बात की कि हमें हमारे विश्वास के प्रति किस प्रकार का आचरण रखना चाहिए (6:46-49)। बहुत से लोग इस उपदेश की चकाचौंध में अधिक देर तक नहीं खड़े रह सकते। इसका तेज़ प्रकाश हमें अचम्भित कर देता है। हम परमेश्वर की सब कुछ देख लेने वाली आँखों के सामने खुले होते हैं। प्रभु यहाँ पर हमारे विश्वास को तीन दृष्टिकोण से देखता है।

पहले, *एक स्वीकार किए गए विश्वास का परीक्षण* था: “जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे ‘हे प्रभु, हे प्रभु,’ कहते हो?” (6:46)। हमें एक ऐसा विश्वास चाहिए जो आचरण में दिखे।

ब्रिटिश सरकार का स्वरूप असामान्य है। इसे संवैधानिक राजतंत्र के रूप में जाना जाता है। पुराने दिनों में, राजाओं के पास काफी शक्ति होती थी, परन्तु समय बीतने के साथ संसद ने “राजाओं के अलौकिक अधिकार” में कटौती की, ताकि वे पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर सकें। अब तक जो कुछ बचा है, वह राजतंत्र है, जिसमें वस्तुत: कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है। ब्रिटिश लोगों के पास एक सम्प्रभु है जो सिंहासन पर शानदार तरीके से बैठता है, परन्तु सभी निर्णय संसद के द्वारा लिए जाते हैं। राज करने वाले सम्राट का कार्य लोगों के द्वारा मतदान किए गए कानून के आदेशों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित है। संवैधानिक राजतंत्र में, एक राजा सिंहासन पर बैठता है और एक प्रतिनिधि सरकार सभी निर्णय लेती है।

कई मसीही लोग अपने ह्रदयों में ऐसी ही संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। वे यीशु को राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए काफी इच्छुक हैं - जब तक वे अपने स्वयं के मामलों को चला सकते हैं और सभी निर्णय ले सकते हैं। वे “प्रभु, प्रभु,” तो कहते हैं, परन्तु फिर वे स्वयं को प्रसन्न करने लगते हैं। प्रभु का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

इसके बाद, सही विश्वास की जीत होती है: “जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है : वह उस मनुष्य के समान है, जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली।” प्रभु ने हवा और लहरों के आक्रमण का वर्णन करने के लिए इस शब्द का जोरदार तरीके से उपयोग किया। यह लूका के चिकित्सकीय शब्दों में से एक है। यह टूटने के लिए सामान्य शब्द है। परीक्षाएँ आती हैं। वे नींव को परखने और यह उजागर करने के लिए आती हैं कि यह किस प्रकार की है।

अन्त में, प्रभु ने एक *गलत विश्वास की त्रासदी* के बारे में कहा: “जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है, जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया” (6:49)। यहाँ, तूफान आया और घर ढह गया।

दोनों मामलों में, सुनने की तत्परता थी। अंतर यह था कि जो सुना उसके उत्तर में उन्होंने क्या किया। जो व्यक्ति परमेश्वर की बात सुनता है और सत्य को बौद्धिक स्वीकृति देने से ही संतुष्ट हो जाता है, वह खतरनाक भूमि पर है। वह सरकती रेत पर अनन्तकाल के लिए निर्माण कर रहा है। हालाँकि, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को हृदय से ग्रहण करता है और उन पर काम करता है, वह ठोस चट्टान पर है। वह प्रसन्न है!

तो बात यह है। दो व्यक्ति—दोनों निर्माण करने वाले हैं, और दोनों यीशु की सुनने के लिए तैयार हैं। एक सच्चा है, परन्तु दूसरा नहीं है। परीक्षा आती है। एक गिर जाता है; दूसरा अडिग रहता है। मैं कौन सा हूँ?

ध्यान फिर से यीशु पर केंद्रित होता है—उसके शब्दों में गतिशीलता, परन्तु साथ ही:

b. उसके कार्यों में गतिशीलता (7:1-17)

अब लूका हमें प्रभु यीशु को सर्वशक्तिमान के रूप में दिखाता है। सबसे पहले, *दूरी भी उसे रोक नहीं सकी* (7:1-10)। हमारा ध्यान परिवेश पर जाता है: “जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका, तो कफरनहूम में आया” (7:1)। यह वही नगर था जिसे यीशु ने अब अपना घर बनाया था। प्रभु ने कफरनहूम में कई अद्‌भुत कार्य किए। वहाँ उसने एक कुलीन व्यक्ति के पुत्र को, एक दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति को, पतरस की सास को, एक लंगड़े व्यक्ति को और एक स्त्री को चंगा किया जो निरंतर लहू बहने से पीड़ित थी। वहाँ उसने याईर की पुत्री को भी जीवित किया। वहाँ उसने कई अन्य लोगों को भी चंगा किया।

कफरनहूम उस झील के एक छोटे से बन्दरगाह पर स्थित था। यह बन्दरगाह पर लगने वाले और अचानक आने वाले तूफानों के मार्ग में था। कफरनहूम से, कोई झील की बारह मील लम्बाई के साथ-साथ दूसरी ओर की छः मील की दूरी को भी देख सकता था—जहाँ पाँच हज़ार लोगों को खाना खिलाया था। केवल दो मील दूर, यरदन नदी उस झील में गिरती थी। हिम से ढका हुआ हर्मोन पर्वत उत्तर में पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। एक रोमी गश्ती दल और एक महत्वपूर्ण सीमा शुल्क की चौकी वहाँ स्थित थी। किनारे के पास एक आराधनालय था। यीशु ने एक बार उस नगर को “स्वर्ग तक ऊँचा उठाया गया” कहा था। पतरस वहीं रहता था, और वहीं मत्ती ने शिष्यता ग्रहण की थी।

और वहीं *सैनिक* (7:2-8) भी रहते थे। सुसमाचारों और प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमें कई सूबेदारों का उल्लेख मिलता है, जिनका सम्मानपूर्वक उल्लेख किया गया है। मूर्तिपूजक संसार अपने नैतिक संस्थानों के विनाश से भरा हुआ था। रोमी सेना उन कुछ संस्थानों में से एक थी जिसमें कुछ पुराने गुण अब भी जीवित थे। यह विशेष सूबेदार एक मूर्तिपूजक था परन्तु यहूदी धर्म की ओर झुकाव रखता था। कई विचारशील गैर-यहूदी पूरी तरह से मूर्तिपूजक धर्मों की सतहीपन, अमानवीयता और आत्मिक दरिद्रता से निराश हो गए थे। ऐसे लोग, जैसे कि यह सूबेदार, यहूदी विश्वास के उच्च नैतिक और धार्मिक मानकों की ओर आकर्षित होता था।

हालाँकि, उसे यहूदी संस्कार के अनुष्ठान, जैसे कि खतना और यहूदी आहार नियमों के पालन के विरुद्ध आपत्ति थी। और, अक्सर यहूदी धर्म की विशेषता, कट्टरता और पाखंड भी अन्यजातियों के लिए एक और बाधा थे, जो यह तय कर रहे थे कि वे अनुयायी बनें या न बनें।

उस सूबेदार का एक दास था, जिसे वह बहुत प्रेम करता था परन्तु वह गंभीर रूप से बीमार था। सूबेदार ने यीशु से प्रार्थना करने का निश्चय किया, परन्तु चूँकि वह एक अन्यजाति था, इसलिए उसने एक मध्यस्थ की आवश्यकता महसूस की। उसने स्थानीय यहूदी अगुवों से अपील की। वे उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि इस अन्यजाति ने न केवल यहूदी लोगों से प्रेम किया था बल्कि उसने स्थानीय यहूदियों के लिए एक आराधनालय भी बनवाया था। वे यहूदी अगुवे यीशु के पास गए और उससे इस सैनिक के लिए कार्य करने की विनती की।

इस प्रकार, लूका ने उद्धारकर्ता को प्रस्तुत किया (7:6)। वह कहता है कि "यीशु उनके साथ गया।" वह सूबेदार के घर से ज्यादा दूर नहीं था, जब उसने यीशु के पास सन्देश भेजा था। उसने कहा, "मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैं ने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊँ, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, और सिपाही मेरे हाथ में हैं; और जब एक को कहता हूँ, 'जा,' तो वह जाता है; और दूसरे से कहता हूँ, 'आ,' तो आता है; और अपने किसी दास को कि 'यह कर,' तो वह उसे करता है।"

कितना अद्भुत कथन है! आराधनालय के पुरनियों ने कहा, "वह योग्य है।" सूबेदार ने कहा, "मैं योग्य नहीं हूँ।" स्पष्ट रूप से वह अपने भेजे गए प्रतिनिधियों को यह बताने में संकोच कर रहा था कि वह अपना मामला प्रस्तुत करवाए। वे उसकी अच्छाइयों की बात करेंगे, और वह कभी नहीं करेगा। उसने कहा, "मैं योग्य नहीं हूँ।" कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर परमेश्वर के पास नहीं आ सकता।

"पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा!" यीशु को आश्चर्यकर्म करने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। दूरी उसके लिए कोई बाधा नहीं थी।

इससे हम *उद्धारकर्ता* तक पहुँचते हैं। "यह सुनकर यीशु को अचम्भा हुआ और उसने मुँह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी, कहा, "मैं तुम से कहता हूँ कि मैं ने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया" (7:9)। इस प्रकार, हमने इस अन्यजाति रोमी सैनिक का तीन तरह से आकलन किया है। यहूदी अधिकारियों ने कहा, "वह योग्य है।" सूबेदार ने कहा, "मैं योग्य नहीं हूँ।" यीशु ने कहा, "मैंने इतना बड़ा विश्वास नहीं पाया।"

फिर *अगला भाग* आता है: "और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया" (7:10)। "चंगा" शब्द लूका के चिकित्सकीय शब्दों में से एक और शब्द है। इसका अर्थ है "स्वस्थ होना।" वह व्यक्ति, जो कुछ ही पल पहले मृत्यु तक पहुँच गया था, अब पूरी तरह से स्वस्थ था। यह सचमुच एक अद्भुत उपचार

था! बाद में पौलुस ने कहा, “न ऊँचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी” (रोमि. 8:38-39)।

अत:, फिर दूरी उसे रोक नहीं पाई। अब लूका दिखाता है कि *मृत्यु भी उसे रोक नहीं पाई* (7:11-17)। यीशु ने तीन बार मरे हुओं को जीवित किया। उसने एक बार बारह वर्ष की एक लड़की को जीवित किया जो उसी समय मरी थी, जब वह उस स्थान पर पहुँचा जहाँ वह रहती थी। यहाँ लूका के अनुसार उसने एक जवान पुरुष को जीवित किया, जो कब्र में जाने के मार्ग पर था। और उसने लाज़र को जीवित किया, जो कुछ दिन पहले मर चुका था और जिसकी देह पहले ही सड़ने की प्रक्रिया में थी। यीशु ने हर एक अन्तिम संस्कार को निष्क्रिय कर दिया।

सबसे पहले, लूका *प्रभु के आगमन* का उल्लेख करता है (7:11-12)। “थोड़े दिन बाद वह नाईन नाम के एक नगर को गया।” यह कफरनहूम से लगभग दो दर्जन मील दूर था, एक लम्बी यात्रा थी। जब यीशु और उसके अनुयायी नाईन पहुँचे होंगे, तो शायद देर शाम हो रही होगी। वह मार्ग उत्तर-पूर्व से एण्डोर होकर आता था। कब्रिस्तान नगर की पूर्वी दिशा में लगभग दस मिनट की दूरी पर था। यह उस विधवा स्त्री के जीवन का सबसे लम्बा मार्ग था। नाईन एण्डोर से केवल थोड़ी दूर था। पश्चिमी दिशा में वह पहाड़ खड़ा था, जहाँ प्रभु का बचपन का घर नासरत था। दक्षिण में शूनेम और प्रसिद्ध यिज्रेल का मैदान था। हर दिशा इतिहास से भरी हुई थी।

लूका फिर से भीड़ का उल्लेख करता है, कुछ कफरनहूम से, और कुछ शायद मार्ग के अन्य स्थानों से। जैसे ही वे नगर के द्वार पर पहुँचे, उन्होंने नाईन से एक अन्तिम संस्कार का जुलूस आते हुए देखा। उस विधवा स्त्री ने अपने ऊपरी वस्त्र फाड़ लिए थे, जैसी परम्परा थी। मृतक के शरीर को धोकर, और अभिषेक करके चादर में लपेटा गया था। उस विधवा स्त्री ने दो बाँसुरी बजाने वालों और एक शोक करने वाले की सेवाएँ ली थीं, जैसी परम्परा कहती थी। “सिंह के लिए दु:ख मनाओ! नायक के लिए दु:ख मनाओ!” वे इन शब्दों को जोर से पुकार रहे थे। शव को खुली अर्थी पर रखा गया था, शायद चेहरे को ढका हुआ था। पड़ोसी और मित्र नंगे पाँव शव को लिए बारी-बारी से उठाते थे, अक्सर रुकते थे ताकि जितने लोग हो सकें उतने उस कार्य में शामिल हो सकें। हर ठहराव पर शोक की आवाजें उठ रही थीं। अर्थी के पीछे रिश्तेदार और मित्र चल रहे थे।

दोनों जुलूस मिल गए। एक का नेतृत्व मृत्यु के दूत ने किया, और दूसरे का जीवन के प्रभु ने। दोनों समूह नगर के द्वार पर मिले। एक जुलूस को मार्ग देना पड़ा। परम्परा के अनुसार, शवयात्रा को प्राथमिकता दी जाती थी और दूसरे जुलूस को कब्र तक यात्रा में शामिल होना पड़ता था।

अब लूका हमें *प्रभु की करुणा* के बारे में बताता है (7:13-15)। जब प्रभु ने उस विधवा स्त्री को देखा, तो उसका हृदय उसकी ओर तरस से भर उठा। उसने कहा, “मत रो!” किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्र की ओर

जा रही उस विधवा स्त्री से यह कहना घटिया और हल्का लगता, परन्तु उसकी ओर से एक शब्द कहा गया और वह दूरी समाप्त हो गई। वह विशाल अन्तर जो जीवितों और मरे हुओं के बीच था, वह पार हो गया।

फिर उसने अपना कार्य किया: "तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठानेवाले ठहर गए। तब उसने कहा, "हे जवान, मैं तुझ से कहता हूँ, उठ!" तब वह मुरदा उठ बैठा, और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया।" जब-जब प्रभु ने मरे हुओं को जीवित किया, उसने मरे हुओं से ऐसे बात की जैसे वे सुन सकते हों। याईर की पुत्री से उसने कहा, "हे लड़की, मैं तुझे कहता हूँ, उठ!" इस जवान पुरुष से उसने कहा, "हे जवान, मैं तुझे कहता हूँ, उठ!" लाज़र से उसने कहा, "हे लाज़र, बाहर निकल आ!"

वह प्राचीन गाँव एण्डोर नाईन से दूर नहीं था। राजा शाऊल के दिनों में वहाँ एक जादूगरनी स्त्री रहती थी। वह मरे हुओं से बात करने की योग्यता रखती थी—जो कि परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा निषेध था (निर्ग. 22:18; व्यव. 18:9-12)। जब शाऊल की अन्तिम और घातक लड़ाई आई, तो वह निराश हो गया। शमूएल भविष्यद्वक्ता मर चुका था और परमेश्वर शाऊल से बात नहीं करता था। शाऊल को सलाह की अत्यन्त आवश्यकता थी। स्वर्ग का दरवाजा बन्द होने पर, शाऊल ने एण्डोर का रुख किया और नरक का दरवाजा खटखटाया। उसने जादूगरनी स्त्री से कुछ ऐसा करने की मांग की जो वह नहीं कर सकती थी—मरे हुओं से बातचीत। जो लोग आत्मावाद से छेड़छाड़ करते हैं, वे सोचते हैं कि वे अपने प्रियजनों से बात कर रहे हैं; वास्तव में, वे बुरी आत्माओं से बातचीत कर रहे होते हैं (1 शमू. 28:6-25)।

सम्भवत: प्रभु ने इस घटना को ध्यान में रखते हुए एण्डोर से नाईन की ओर जाते समय यह किया। वह वही काम करने जा रहे थे जो कोई जादूगर या मध्यस्थ नहीं कर सकता था—मृत व्यक्ति से बात करना। उसने उससे ऐसे बात की जैसे वह सामने हो।

इस सामर्थी अद्भुत कार्य का समाचार दूर-दूर तक फैल गया। कफरनहूम से लोग शायद इसे देखने के लिए इतनी दूर यात्रा करना लाभकारी मानते थे! यह एक जीवन-पर्यन्त अनुभव था। जिन्होंने यह देखा, वे शायद जब लूका अपनी पुस्तक के लिए शोध करने आया था, तब भी इसके बारे में बात कर रहे थे। वह हमें उस समय की प्रतिक्रिया बताते हैं: "इससे सब पर भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, "हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है" (7:16)। उनका दृष्टिकोण यीशु के प्रति बहुत छोटा था; वह एक भविष्यद्वक्ता से कहीं बढ़कर था।

अन्त में, यहूदिया के बारे में एक शब्द है: "और उसके विषय में यह बात [समाचार] सारे यहूदिया और आस पास के सारे देश में फैल गई" (7:17)। यह खबर राजधानी तक भी पहुँच गई।

c. उसके मार्गों में गतिशीलता (7:18-35)

(1) यूहन्ना के विश्वास को सिद्ध करना (7:18-23)

इस बीच, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब भी हेरोदेस के बन्दीगृह में निराशाजनक स्थिति में था, क्योंकि उसने हेरोदेस अन्तिपास की कड़ी आलोचना की थी, जिसने अपने भाई की पत्नी को छीन लिया था। यूहन्ना को माकेरस के किले में बन्दी बना लिया गया था। वह किला नगर और खेतों के ऊपर ऊँचा था। यह विशाल दीवारों से घिरा हुआ था और उसे ऊँची मीनारों की सुरक्षा प्राप्त थी। इसके भीतर हेरोदेस का भव्य महल था। उसकी कालकोठरी गहरी थी, और उसी भयानक बन्दीगृह में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पड़ा हुआ था।

डेढ़ वर्ष बीत चुका था जब यूहन्ना ने वचन के अनुसार यीशु को इस्राएल पर मसीह के रूप में प्रस्तुत किया था। परन्तु कुछ भी नहीं बदला था। रोमियों ने अभी भी देश पर कब्जा किया हुआ था। दरबार और मन्दिर में भ्रष्टाचार वैसा का वैसा था। हेरोदेस अभी भी विजय प्राप्त कर रहा था। कपटी शास्त्री और फरीसी लोग आराधनालय में मुख्य स्थानों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और सदूकी लोग अपने अविश्वास को फैला रहे थे।

यूहन्ना निराश हो गया था। शायद उसने गलती की थी। शायद यीशु, मसीह नहीं था। यूहन्ना ने किसी तरह से प्रभु की सेवकाई, गतिविधियों और चमत्कारों के बारे में जानकारी रखी। यह सब ठीक था, लेकिन वह सिंहासन पर विराजमान होने के लिए कब कदम उठाने वाला था (7:18)? यूहन्ना ने अपने कुछ विश्वसनीय चेलों को भेजा, ताकि वह इस प्रश्न को सबसे स्पष्ट तरीके से यीशु से पूछ सकें—"क्या आनेवाला तू ही है, या हम किसी और की बाट देखें?"

दूतों का दल सही समय पर पहुँचा। "उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं, और दुष्टात्माओं से छुड़ाया; और बहुत से अन्धों को आँखें दीं" (7:21)। मुख्य शब्द है *"बहुतों को"!* लोग बडी संख्या में आए, अपनी "दुर्बलताओं" (पुरानी बीमारियाँ) और "महामारी" (तीव्र पीड़ा)—लूका ने विशिष्ट चिकित्सकीय शब्दों का उपयोग किया—और यीशु ने उन्हें उसी समय, खुले तौर पर और बिना किसी सन्देह के चंगा किया। लोग जो दुष्टात्माओं से पीड़ित थे, वे भी इस झुण्ड में शामिल हो गए। दुष्टात्माओं के लिए प्रयुक्त "दुष्ट" शब्द उस दुष्टता का प्रतिनिधित्व करता है जो पीड़ा और दु:ख का कारण बनती है। जब इसे संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह शैतान, अर्थात् दुष्टात्मा के रूप में प्रयोग होता है।

यीशु के दिनों में पलिश्तीन में दुष्टात्माओं का प्रकोप था। ऐसा लगता था कि मानो शैतान ने अपनी सारी शक्तियों को यीशु के विरुद्ध लगाया हो। इसी तरह की दुष्टात्माओं की सक्रियता अन्तिम समय के चिह्न के रूप में प्रकट होगी (1 तीमु. 4:1; 2 थिस्स. 2:3-10)। यह हमारे समय में भी एक बढ़ता हुआ लक्षण बन रहा है। दुष्टात्माएँ यीशु के सामने असफल हो जाती थीं। वे उसके आदेश पर निकल जाती थीं। यूहन्ना के चेले इस असाधारण ईश्वरीय शक्ति के प्रदर्शन से चकित थे।

यही वह उत्तर था जिसे यूहन्ना के चेलों को परेशान अग्रदूत तक वापस ले जाना था। "जो कुछ तुम ने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो; कि अन्धे देखते हैं, लंगड़े चलते-फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में

ठोकर न खाए। (7:22-23)। कौन और नहीं परन्तु देहधारी परमेश्वर ही वह कर सकता था जो यीशु ने किया था?

यीशु ने यह नहीं बताया कि उसके पास पूरी सामर्थ्य होने के बावजूद उसने अपने विश्वासपात्र दूत को तुरन्त स्वतंत्र क्यों नहीं करवाया। परन्तु निश्चित रूप से यूहन्ना ने इसे समझा। यीशु जिस राज्य की स्थापना के लिए आया था, उसमें आत्मिक और सांसारिक दोनों आयाम थे। यीशु ने यूहन्ना के विचारों को राज्य के राजनीतिक और साम्राज्यात्मक पहलुओं से हटा दिया, जो पुराने नियम में मसीहाई और सहस्त्राब्दिक भविष्यद्वाणियों में सबसे अधिक आम थे (यशा. 9:6; 11:6; 35:1)। लोगों के स्वभाव को बदलने की आवश्यकता थी, इससे पहले कि संसार की जातियों को बदला जा सके। शरीरों को चंगा करने के लिए यीशु अपनी सामर्थ्य को दिखा रहा था। इसका अर्थ था कि हृदयों को बदलने के लिए भी ऐसी ही सामर्थ्य की आवश्यकता होगी। जब उसका राज्य आएगा, तो वह एक धर्मी राज्य होगा जो प्रेम, आनन्द और शान्ति पर आधारित होगा—जो कि यूहन्ना ने अच्छी तरह से समझा था। जहाँ तक यूहन्ना के बन्दीगृह का प्रश्न है, तो यीशु ने अपने प्रिय मित्र और अग्रदूत से आग्रह किया कि वह उस परिस्थिति से ठोकर न खाए। वह एक युद्धबन्दी था! यह यूहन्ना के द्वारा निर्भीक रूप से प्रचारित किए गए मन फिराव की आवश्यकता का एक जीवंत उदाहरण था। वह इसे धीरे-धीरे समझेगा।

प्रभु उस भीड़ से प्रभावित नहीं था जो उसके पीछे आ रही थी। आश्चर्यकर्मों पर आधारित लोकप्रियता एक बहुत ही साधारण बात थी। प्रभु जानता था कि जल्द ही हेरोदेस के द्वारा यूहन्ना की हत्या कर दी जाएगी। परन्तु फिर उसकी भी काइफा और उसके समूह के द्वारा हत्या कर दी जाएगी ।

इन सभी बातों ने प्रभु को अपनी कुछ विशेष टिप्पणियाँ करने का अवसर दिया, जो उसने यूहन्ना के बारे में भीड़ को समझाई (7:24-35)। "तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकण्डे को?" (7:24)। विशाल भीड़ यूहन्ना को सुनने के लिए जंगल में आई थी। जिस बात ने उन्हें आकर्षित किया था, वह था यूहन्ना का उत्कृष्ट चरित्र, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में उसका साहस, और व्यवस्था की निर्भीक आलोचना। यह कोई कमजोर सरकंडा नहीं था जो हवा में हिल रहा था, जो तालियों की गड़गड़ाहट और क्रोध के उस क्रोधि के आगे इधर-उधर झुक रहा था, जिसने उन्हें उनके आरामदायक घरों से दुर्गम जंगल में खींच लिया था।

और न ही वह मुलायम वस्त्रों में सुसज्जित था। यीशु ने कहा, "देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं" (7:25)। यूहन्ना आसानी से इस प्रकार के जीवन का चयन कर सकता था। वह याजकीय कुल में जन्मा था और वह याजक का आरामदायक और सुरक्षित जीवन जीने का चुनाव कर सकता था। अपनी प्रेरणा और संकल्प के साथ वह महायाजक बन सकता था और यरूशलेम के महल में रह सकता था। इसके बजाय, अपने जन्म की परिस्थितियों के प्रति सच्चे रहते हुए, उसने जंगल के कठोर और अकेले जीवन को चुना। इस्राएल के लिए उसने यह निर्णय लिया कि उसे और याजकों की

आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे एलिय्याह के समान एक और भविष्यद्वक्ता की आवश्यकता थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ लोगों ने उसे धार्मिक व्यवस्था के भीतर काम करने के लिए प्रेरित किया, परन्तु यूहन्ना की स्वयं को संसार के आकार में ढालने की कोई मंशा नहीं की थी।

(2) यूहन्ना की विश्वासयोग्यता की प्रशंसा (7:24-35)

प्रभु ने अपने साहसी और प्रिय यूहन्ना की प्रशंसा जारी रखी। उसने उसकी *बुलाहट* के बारे में बात की (7:26-28): यीशु ने तीसरी बार पूछा, "तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुम से कहता हूँ, वरन् भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है, जिसके विषय में लिखा है : 'देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे–आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा'" (7:26-27)। यह वचन पुराने नियम के अन्तिम भविष्यद्वक्ता की भविष्यद्वाणी का उद्धरण है, जो उस समय बोला गया था जब परमेश्वर ने चार सौ वर्षों तक मौन रहकर पुराने नियम की ग्रंथों को समाप्त किया था (मलाकी 3:1)।

प्रभु ने यूहन्ना के *भविष्य* की ओर संकेत किया (7:27): भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा! एक सन्देशवाहक। भीड़ ने यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता के रूप में स्वीकार किया और उसके बपतिस्मे को ग्रहण किया। यूहन्ना मूसा और शमूएल से महान था, एलिय्याह और एलीशा से महान था, प्रमुख भविष्यद्वक्ताओं और बारह छोटे भविष्यद्वक्ताओं से भी महान था। वह उनसे भी महान था जो भविष्यद्वाणियाँ लिखते थे, उनसे भी महान जो भविष्यद्वाणियाँ करते थे और उन भविष्यद्वक्ताओं से भी महान जो जागृति लाए या जिन्होंने न्याय की घोषणा की। यीशु ने कहा, यूहन्ना उन सबसे महान था।

फिर यीशु ने कहा: "जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं : पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है" (7:28)। यूहन्ना अकेला खड़ा था—सबसे ऊँचा, अनुपम भविष्यद्वक्ता। यह सचमुच बड़ी प्रशंसा थी।

पर इसके बाद आता है विस्मित कर देने वाला *निष्कर्ष*: "पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है" (7:28)। यूहन्ना ने मन फिराव की मांग की; यीशु ने नया जन्म माँगा (यूहन्ना 3:3)। जो "परमेश्वर से जन्मा" है, उसमें अन्तर मात्रा का नहीं बल्कि प्रकार का है। सबसे छोटा नया जन्मा व्यक्ति भी सबसे महान अप्रकाशित व्यक्ति से बड़ा है। सिंह पशुओं का राजा है, पशु राज्य में सबसे बड़ा। पर आदम की सन्तान में से सबसे दुर्बल बच्चा भी सिंह से बड़ा है, क्योंकि वह एक ऊँचे राज्य और महान सृष्टि क्रम का हिस्सा है।

"और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया" (7:29)। यह था यूहन्ना का कार्य। उन्होंने मान लिया कि परमेश्वर उनके पापों, मन फिराव और बपतिस्मा की आवश्यकता के विषय में सही है। साधारण लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को स्वीकार किया और यूहन्ना को सही ठहराया। यीशु ने चुंगी लेने वालों का उल्लेख किया—यहूदी दृष्टिकोण से सबसे तुच्छ

लोग। लूका यूहन्ना के *आलोचकों* का उल्लेख करता है: "परन्तु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया" (7:30)। यहूदी धार्मिक अगुवों ने यूहन्ना के सन्देश को अनसुना कर दिया। उन्होंने उसके बपतिस्मा का अपमान किया और यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें भी पापों से मन फिराना चाहिए। उनमें सार्वजनिक रूप से यरदन नदी में बपतिस्मा लेने की कोई मंशा नहीं थी।

"अत: मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूँ कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकारकर कहते हैं, 'हम ने तुम्हारे लिए बाँसली बजाई, और तुम न नाचे; हमने विलाप किया, और तुम न रोए!'" (7:31-32)। यह बच्चों के आपस में खेल पर झगड़ने का संकेत है। एक समूह ने विवाह का खेल खेलने का सुझाव दिया—कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर उन्होंने शोक का खेल खेलने को कहा—फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रभु की पीढ़ी ऐसी ही थी—जिसने न तो यूहन्ना से तालमेल रखा, न यीशु से। "क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला न रोटी खाता आया, न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो, 'उसमें दुष्टात्मा है।' मनुष्य का पुत्र खाता-पीता आया है, और तुम कहते हो, 'देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र।'" (7:33-34)। उन्होंने यूहन्ना को अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को अस्वीकार किया। "पर ज्ञान अपनी सब सन्तानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है" (7:35)। धार्मिक अगुवे यूहन्ना और मसीह दोनों को अस्वीकार करके उजागर हो गए। यदि उन्होंने दोनों में से किसी एक का पक्ष लिया होता, तो बुद्धिमानी होती। परन्तु ऐसा न करके उन्होंने अपने मूर्खतापूर्ण मार्गों को प्रकट किया। जबकि बुद्धिमत्ता के बच्चे—अर्थात् वह लोग जिन्होंने परमेश्वर के सच्चे सेवकों को स्वीकार किया—उनसे अलग खड़े हुए।

d. उसके चालचलन की गतिशीलता (7:36-8:3)

(1) शमौन के अतिथि-सत्कार को स्वीकार करना (7:36-50)

अगली कहानी विरोधों का एक अध्ययन है। एक तरफ एक पापिनी स्त्री थी और दूसरी तरफ एक उपहास करने वाला फरीसी। यह कहानी केवल लूका ही बताता है। हमें यह नहीं पता कि लूका ने यह घटना इन दोनों में से किससे प्राप्त की। "शमौन" नाम नए नियम में एक सामान्य नाम है; हम उसमें से नौ लोगों की पहचान कर सकते हैं, जिनमें से दो प्रेरित थे। यह दृश्य कफरनहूम में घटित होता है।

फरीसियों से अधिक कोई भी अन्य समूह यीशु मसीह का लगातार विरोध करने वाला नहीं था। लूका ने उनका उल्लेख अट्ठाईस बार किया है और हर बार वे यीशु के विरोध में दिखाई देते हैं। इस घटना में उस स्त्री ने साहस दिखाया कि वह एक फरीसी के घर में प्रवेश कर गई। फरीसियों से बढ़कर कोई भी अन्य लोग घमण्डी, अलगाववादी और आत्म-धर्मी नहीं थे। उन्होंने इस प्रकार की स्त्री को, जो वहाँ प्रकट हुई, तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से देखा।

प्रभु यीशु यह भली-भाँति जानता था कि वह शमौन के घर में विरोध से भरी जगह पर है। परन्तु वही प्रेम जो उसे स्वर्ग से नीचे पापियों के लिए इस शत्रुतापूर्ण संसार में लाया, वही प्रेम उसे शमौन के आतिथ्यपरक घर में भी ले गया। प्रभु चुप रहा, परन्तु उस यह अवश्य देखा कि शमौन ने उसे वह सामान्य सत्कार नहीं दिया जो एक पूर्वीय मेजबान अपने अतिथियों को देता है। घर के भीतर जाकर प्रभु को भोज के लिए बैठाया गया। ऐसे अवसरों पर उपस्थित लोग मेज के चारों ओर लगे आसनों पर झुककर बैठते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बाँईं कुहनी मेज पर टिकाकर बैठता था और उसके पाँव दीवार की ओर होते थे।

इसी निजी कक्ष और इस शत्रुतापूर्ण वातावरण में वह स्त्री आई। उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है: “उस नगर की एक पापिनी स्त्री” (7:37)। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, और उसके पाँवों के पास, पीछे खड़ी होकर, रोती हुई उसके पाँवों को आँसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार–बार चूमकर उन पर इत्र मला (7:37-38)। स्पष्ट है कि यह कार्य कोई आकस्मिक प्रतिक्रिया नहीं थी; यह पूर्व नियोजित था। वह तैयार होकर आई थी। “गलत ओर से आई स्त्री” होने के कारण, वह जानती थी कि शमौन से उसे क्या मिलेगा—कठोर वचनों से कटु तिरस्कार। फिर भी वह आई।

वह इसलिए आई क्योंकि यीशु वहाँ था। सम्भावना है कि वह यीशु से पहले ही मिल चुकी थी और उसने उसके सारे पाप क्षमा कर दिए थे। “पापियों के मित्र” के प्रति उसके प्रेम से भरे हुए हृदय ने उसे शमौन के शत्रुतापूर्ण घर में आने का साहस दिया। उसने यीशु जैसे किसी मनुष्य को पहले कभी नहीं देखा था—”पवित्र, और निष्कपट, और निर्मल, और पापियों से अलग” (इब्रा. 7:26)। अन्य पुरुषों ने उसे वासना की दृष्टि से देखा था; यीशु ने उसे शुद्ध और अच्छे प्रेम से देखा।

जब वह शमौन के घर पहुँची और द्वार खुला देखा, तो उसने अवसर को पकड़ लिया और सीधे यीशु के पाँवों की ओर बढ़ी। उसके गालों से आँसू बहकर उसके पाँवों पर गिरे। उसने अपने बाल नीचे गिराए और उसके पाँवों को पोंछने लगी। वह उसके पाँवों को चूमने लगी और बार-बार चूमती रही। फिर अचानक, उस शीशी का ध्यान करके, उसने उसे खोला और इत्र उड़ेल दिया, जिससे पूरा कमरा सुगंध से भर गया (7:38)।

शमौन इससे क्रोधित हुआ। उसने मुँह से कुछ नहीं कहा, पर प्रभु ने उसके विचार पढ़ लिए: “यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है, वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है” (7:39)। ऐसा लगता है कि उसे इसमें व्यंग्यात्मक संतोष प्राप्त हुआ। उसे लगा कि उसने यीशु को एक कपटी सिद्ध कर दिया। उसके बहुत से मित्र इस बात से प्रसन्न होंगे कि उसने इस तथाकथित भविष्यद्वक्ता की पोल खोल दी (7:39)।

परन्तु वह मनुष्य यह नहीं जानता था कि प्रभु अब उसकी पोल खोलने जा रहा है। लूका कहता है: “यीशु ने उसके उत्तर में कहा...” जबकि शमौन ने मुँह से कुछ नहीं कहा था। परन्तु यीशु ने उसके विचारों को पढ़ लिया। “हे शमौन, मुझे तुझ से कुछ कहना है।”

शमौन बोला, “हे गुरु, कह।”

फिर प्रभु ने उसे दो देनदारों की एक कहानी सुनाई। दोनों व्यक्तियों पर एक ही लेनदार का कर्ज था, परन्तु एक पर दूसरे से दस गुना अधिक कर्ज था। दोनों ही कंगाल थे, और दोनों का कर्ज क्षमा कर दिया गया। यीशु ने पूछा, “उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा?”

शमौन ने सावधानी से कहा, “मेरी समझ में वह, जिसका उसने अधिक छोड़ दिया।” उत्तर सही था, हालाँकि अनिच्छा से दिया गया था। शमौन और वह स्त्री —दोनों ही आत्मिक रूप से कर्जदार थे। शमौन, अपनी आत्म-धार्मिकता के बावजूद, उतना ही पाप में डूबा हुआ था जितनी वह स्त्री जिसे वह तिरस्कार की दृष्टि से देख रहा था (7:40-43)।

तब प्रभु ने शमौन की ढोंगभरी धार्मिकता को उजागर किया। यीशु ने पूछा, “क्या तू इस स्त्री को देखता है?” यह वाक्य *“इस स्त्री को”* तीन पदों (7:44-46) में बार-बार गूँजता है। प्रभु उस स्त्री की ओर मुख करके शमौन से उसके कंधे के ऊपर से बाते कर रहा था । “क्या तू इस स्त्री को देखता है?” जब से वह कमरे में आई थी, शमौन ने और कुछ देखा ही नहीं था। प्रभु ने शमौन पर उसके पापों के कारण नहीं, बल्कि उसके असभ्य व्यवहार के कारण उंगली उठाई। शमौन ने यीशु के पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, परन्तु इस स्त्री ने अपने आँसुओं से उसके पाँव धोए और अपने बालों से पोंछा। शमौन ने स्वागत का चुम्बन नहीं दिया, परन्तु यह स्त्री उसके पाँव चूमने से नहीं रुकी। शमौन ने आदर देने हेतु उसके सिर पर तेल नहीं डाला, जैसा कि सम्मानित अतिथियों के लिए प्रचलित था, परन्तु इस स्त्री ने उसके पाँव पर इत्र डाला (7:44-46)। इस प्रकार प्रभु ने सीधे शमौन के हृदय पर प्रहार किया।

शमौन ने कहा, “यह व्यक्ति! यह व्यक्ति!”

यीशु ने उत्तर दिया, “इस स्त्री को! इस स्त्री को!”

शमौन ने कहा, “वह जान जाता!”

परन्तु यीशु स्त्री के टूटे हुए हृदय और फरीसी की दयनीय आत्मा — दोनों को जानता था। एक पुरानी नर्सरी कक्षा की कविता इस बात को अच्छी तरह से सारांशित करती है:

साधारण शमौन मेले जाते हुए

एक समोसे वाले से मिला।

साधारण शमौन ने समोसे वाले से कहा,

“मुझे तुम्हारा समोसा चखने दो।”

समोसे वाले ने साधारण शमौन से कहा,

“पहले मुझे तुम्हारा पैसा दिखाओ।”

साधारण शमौन ने समोसे वाले से कहा,

“श्रीमान, पैसा तो मेरे पास नहीं है!”

शायद वे आपस में भाई थे! जैसा भी हो, पापी शमौन उतना ही कंगाल था जितना वह “साधारण शमौन“ था, जिसे हम बचपन में नर्सरी कक्षा की कविता में मिले थे। समोसे वाला जल्द ही साधारण शमौन का मूल्यांकन कर चुका था। प्रभु ने पहले ही अपने मेजबान का मूल्यांकन कर लिया था। यह ध्यान देने योग्य बात है, जैसा कि स्कोफील्ड कहता है कि जब प्रभु ने शमौन के सामने उस स्त्री को सही ठहराना चाहा, तो उसने उसके कर्मों को देखा, परन्तु जब वह स्त्री को शान्ति से विदा करना चाहता था, तो उसने उसके विश्वास को देखा (7:50)।

(2) कुछ लोगों की सहायता स्वीकार करना (8:1-3)

पहले, *प्रचार* हुआ (8:1)। यह यात्रा प्रभु को नाईन तक ले गई, और यह उसकी सेवकाई में एक परिवर्तन का संकेत था क्योंकि उसने अब स्वयं को केवल कफरनहूम तक सीमित नहीं रखा। लूका ने अपनी कथा को वापसी यात्रा से आरंभ किया, जो उसे गलील का सबसे दूरस्थ क्षेत्र तक ले आई थी। प्रभु के साथ उसके बारह चेले और कुछ स्त्रियाँ भी थीं, जो उसके काम को वित्तीय सहायता देने के लिए अपनी सम्पत्ति से योगदान दे रही थीं।

लूका कहता है कि वह हर जगह “परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार” का प्रचार कर रहा था (8:1)। यह दृष्टिकोण मत्ती के “स्वर्ग के राज्य” की तुलना में एक बहुत व्यापक विचार है। मत्ती ने मुख्य रूप से यहूदी पाठकों के लिए लिखा था, जो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना में रुचि रखते थे। “परमेश्वर का राज्य” इस विचार को शामिल तो करता है, परन्तु यह बहुत व्यापक विचार है। परमेश्वर के पुत्र का आगमन इसका संकेत है कि परमेश्वर मानवीय मामलों के क्षेत्र में पुन: प्रवेश कर चुका है। सहायता ऊपर से आ गई है। जो घुसपैठिए थे, उनके दिन गिने जा चुके हैं। यह सचमुच बहुत शुभ समाचार है।

एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना पड़ता है (यूहन्ना 3:3, 7)। जैसा कि “रहस्यमयी दृष्टान्तों” में वर्णित है (मत्ती 13:1-58) स्वर्ग का राज्य अस्थायी है, इसमें असंगत तत्व होते हैं, और यह तब तक ऐसा रहेगा जब तक यह इतिहास में अपनी भूमिका को पूरा नहीं कर लेता। परमेश्वर का राज्य आत्मिक है; स्वर्ग का राज्य साम्राज्यवादी है। परमेश्वर का राज्य अनन्त है; स्वर्ग का राज्य सहस्त्राब्दिक है।

प्रभु का शुभ समाचार फैलाने का तरीका *प्रचार करना* था। यह यूनानी भाषा का शब्द एक सन्देशवाहक के शब्द से आया है। इसमें शिक्षण का विचार नहीं है। यीशु ने अपने देश के नगरों और गाँवों में एक प्रचार के साथ कदम रखा। परमेश्वर ने हमें अपने शुभ समाचार पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया; हमें बस उन्हें स्वीकार करना है और प्रचार करना है।

फिर था *प्रावधान* (8:2-3)। यहाँ महिमा का प्रभु, जगत का सृष्टिकर्ता और पालनहार था, वह जो जंगल में एक भोज आयोजित करने की क्षमता रखता था, पत्थरों को रोटियों में बदलने या पानी को दाखरस में बदलने की क्षमता रखता था। वह मनुष्य के रूप में परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी वह अपने जीवनयापन के लिए पूरी तरह से अपने मित्रों की स्वतंत्र इच्छा से दी गई भेंटों पर निर्भर था। यीशु निर्धन था। कई वर्षों तक, वह एक गाँव का बढ़ई था। अब उसने वह पेशा भी छोड़ दिया था। इसके अलावा, उसके पास बारह पुरुष थे जो अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए उसकी ओर देखते थे। वह स्वयं अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखता था। और यह आश्चर्यजनक रूप से पूरा हुआ, उसका एक ऐसा पिता था जो उन स्त्रियों के लिए एक पिता था जिनका लूका यहाँ उल्लेख करता है। ये स्त्रियाँ उसकी "माता" और "बहनें" बन गईं। लूका जिन स्त्रियों का विशेष रूप से उल्लेख करता है, वे सब अपनी-अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से जूझ रही थीं। ये वही स्त्रियाँ थीं "जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं।"

यहाँ तीन स्त्रियों के नाम दिए गए हैं: "मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से सात दुष्टात्माएँ निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खुज़ा की पत्नी योअन्ना, और सूसन्नाह..." (8:3)। इन तीन में से हम मरियम जो मगदलीनी को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा लगता है कि वह मगदला से आई थी, जो गलील की झील के पश्चिमी तट पर स्थित एक गाँव था। वह गाँव अपने रंगाई के काम, ऊनी सामान और मूसा की व्यवस्था के तहत बलिदान के लिए आवश्यक कबूतरों और पिंजरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मगदला को इसके अलावा अपनी नैतिक भ्रष्टता के लिए भी जाना जाता था। मरियम ने वहीं पर पलायन किया था और दुष्टात्माओं का शिकार हुई। उसकी स्थिति निराशाजनक थी—यहाँ तक कि यीशु ने आकर उसे स्वतंत्र किया। वह प्रभु की निष्ठावान अनुयायी बन गई।

योअन्ना के बारे में हमें केवल इतना पता है कि वह एक न्यायालय के अधिकारी की पत्नी थी—कुछ विद्वानों का मानना है कि वह वही व्यक्ति था जिसके पुत्र को यीशु ने काना में एक वचन से ठीक किया था (यूहन्ना 4:46-54)। जैसा भी हो, खुज़ा हेरोदेस अन्तिपास से जुड़ा हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि योअन्ना ने हेरोदेस के मन में यीशु के प्रति रुचि को उत्पन्न किया था।

जहाँ तक सूसन्नाह की बात है तो हमें उसके बारे में केवल उसका नाम ही पता है। इसका अर्थ "सोसन" होता है। यीशु ने कहा कि एक सोसन सुन्दरता में पूरी तरह से सुसज्जित होता है, जो सुलैमान के शानदार वस्त्रों से कहीं बढ़कर है।

लूका कहता है कि इन तीन स्त्रियों के अलावा "बहुत सी अन्य स्त्रियाँ" भी थीं। उस महान दिन में, जब पुस्तकें खोली जाएँगी और नाम जोर से पढ़े जाएँगे, तो इन स्त्रियों को उनका पुरस्कार मिलेगा, जैसे कि सभी उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने यीशु के मार्ग पर चलकर उसका अनुसरण किया।

e. उसकी बुद्धि में गतिशीलता (8:4-21)

(1) मनुष्यों के हृदयों को समझना (8:4-18)

अब प्रभु दो दृष्टान्तों को प्रकट करता है। पहला दृष्टान्त *फल उत्पन्न करने के बारे में था* (8:4-15)। इस समय प्रभु के कार्य का निरंतर विस्तार होने के कारण उन्हें कोई भ्रम नहीं था । यहाँ लिखे गए दोनों दृष्टान्त उस बढ़ती लोकप्रियता के कारण आए थे जो उसे मिल रही थी। वह जानता था कि यह केवल सतही थी।

पहला दृष्टान्त प्रसिद्ध बोने वाले, बीज और मिट्टी के बारे में है। यह दृष्टान्त कहीं और भी भिन्न रूपों में मिलता है। जो रूप लूका ने यहाँ लिखा, वह उस समय का है जब प्रभु अपनी यात्रा के अन्त में कफरनहूम की ओर जा रहा था। इन दृष्टान्तों का उपयोग प्रभु की शिक्षण सेवकाई के नए चरण की निशानी था। वह सच को प्रकट करने के साथ-साथ उसे छिपाने के लिए भी दृष्टान्तों का अधिक से अधिक उपयोग करने लगा था। उसके प्रचार के विरुद्ध विरोध बढ़ने लगा था। "गलील का पुनरुद्धार" समाप्त हो चुका था। जब प्रभु ने कफरनहूम को छोड़कर अपनी सन्देश यात्रा को आगे बढ़ाया, तब उत्साह चरम पर था। हालाँकि, प्रभु बहुत बुद्धिमान था और उसे यह समझ आ गया था कि यह उत्साह टिकने वाला नहीं था—इसलिए यह दृष्टान्त दिया, जो यह दिखाता है कि बीज के उगने, बढ़ने और फल देने में कौन सी बातें रुकावट डाल सकती हैं, और वह कौन से कारक हैं जो मानवीय हृदय को उसके असली रूप में उजागर करते हैं।

जनता विभिन्न नगरों से एकत्र हो रही थी। चेले निश्चित रूप से सोच रहे थे कि अब बातें आखिरकार गति पकड़ने वाली हैं, परन्तु यीशु की इस बारे में समझ सही थी। अब भीड़ को हटाने का समय आ गया था।

उसने कहा, "एक बोने वाला बीज बोने निकला" (8:5)। यह एक सामान्य दृश्य था, जहाँ एक बोने वाला अपने गले में बीज की थैली लटकाए बीज यहाँ-वहाँ बिखेरता था। हालाँकि, कोई भी बोने वाला, चाहे जितना भी आशावादी हो, यह नहीं अपेक्षा कर सकता था कि हर बीज फल उत्पन्न करेगा। कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे और पाँवों के नीचे आ गए, और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज चट्टान पर गिरे, जो प्रारम्भिक रूप से अच्छे दिखते थे, परन्तु जल्दी ही नमी और गहराई की कमी के कारण मुरझा गए। कुछ बीज कंटीली झाड़ी के बीच गिरे, जिन्होंने उन्हें घेर लिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, उग आए और सौ गुना फल लाए।

इसी तरह, सड़क के किनारे, जो भूमि निरंतर पाँवों के नीचे आते हुए कठोर हो गई थी, वह बीज बोने के लिए कोई उपयोगी जगह नहीं थी। वहाँ चट्टान की पर्तें भी थीं, जो यह संकेत देती थीं कि एक पथरीली परत एक पतली मिट्टी की परत के नीचे है, जो इतनी पतली थी कि उसमें जुताई नहीं जा सकती, और उस पर गिरने

वाली बारिश सूख जाती या बह जाती। दूसरी मिट्टी में विभिन्न प्रकार और आकारों के काँटे लगे हुए थे। बोने वाले की प्रसन्नता के लिए, दूसरी भूमि में गहरी, समृद्ध, उत्पादक, उपजाऊ मिट्टी शामिल थी।

यीशु ने अपना सन्देश स्पष्ट रूप से समझाने के लिए अपनी आवाज उठाई: "जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले" (8:8)। यह वाक्यांश केवल प्रभु ने ही प्रयोग किया था, और उसने इसे सात अलग-अलग अवसरों पर उपयोग किया (मत्ती 11:15; 13:9, 43; मर. 4:12; 7:16; लूका 8:8; 14:35)। इस वाक्यांश का पहला उपयोग हमें यह चेतावनी देता है कि हम प्रभु के शब्दों को ध्यान से सुनें।

फिर प्रभु ने अपनी चेलों से उस दृष्टान्त का अर्थ पूछा (8:9)। वे उलझन में थे। प्रभु ने उन्हें एक विस्तृत टिप्पणी दी। सबसे पहली समस्या वाली मिट्टी थी। बीज में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जैसे कि यीशु ने कहा, "बीज परमेश्वर का वचन है" (8:11), जो मुख्य रूप से उसके अपने उपदेश का संदर्भ था, जो पुराने नियम के उद्धरणों और संकेतों से भरा हुआ था। बीज अच्छा था, जीवन से भरा हुआ था जो विश्वास के द्वारा अंकुरित होने का प्रतीक्षा कर रहा था (इब्रा. 4:2)।

समस्या मिट्टी में थी (सड़क किनारे की मिट्टी, पथरीली मिट्टी, और खण्डित मिट्टी), जैसे कि *सम्भावनाएँ* केवल ग्रहणशील मिट्टी में थीं।

हम सड़क किनारे की मिट्टी में *शैतानी कारक* देखते हैं। "मार्ग के किनारे के वे हैं, जिन्होंने सुना; तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएँ" (8:12)। कुछ व्यवधान ऐसे भी होते हैं जो वचन की घोषणा करते समय भी उपदेशक का ध्यान भटकाते हैं। आशीष की घोषणा होते ही छोटी-मोटी बातें होने लगती हैं। घर में रसोई की मेज पर उपदेशक की आलोचना की जाती है। शैतान बीज को छीनने में व्यस्त है।

हम पथरीली मिट्टी में *निराशा के कारक*, अविश्वास के कारक को भी देखते हैं। यीशु ने कहा, "जब सुनते हैं, तो आनन्द से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परन्तु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं" (8:13)। यद्यपि वे तत्काल प्रतिज्ञा का प्रकर्शन करते हैं, परन्तु उनके हृदय के अन्दर पत्थरीली मिट्टी होती है, जो सड़क के किनारे की मिट्टी से भी बदतर होती है। जब उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो वे आगे आते हैं। वे सही शब्द कहते हैं, उचित प्रार्थना करते हैं, कलीसिया जाने लगते हैं, और अपने नए मित्रों के परिवार में आनन्दित होते हैं। परन्तु कुछ ही समय में यह सब बहुत निराशाजनक हो जाता है। सत्य उनके हृदयों में जड़ें नहीं जमा पाता। विरोध या असहमति की पहली सांस आते ही वे चले जाते हैं। उन्होंने मसीह को *स्वीकार* तो किया परन्तु कभी अपने हृदय में मसीह को नहीं *रखा।*

विनाशकारी कारक, जो बर्बाद हो चुकी मिट्टी की विशेषता है उसमें काँटों और ऊँटकटारों की मौजूदगी है। ये बीज बोने से पहले ही उसके जीवन को दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ दर्शाए गए लोगों के हृदय विभाजित हैं। परमेश्वर के वचन को उत्सुकता से ग्रहण किया जाता है और यह वास्तव में जड़ पकड़ने के सभी प्रारम्भिक

संकेत दिखाता है। हालाँकि, ये लोग वास्तव में आत्मिक आशीष के बजाय विश्वास के भौतिक लाभ चाहते हैं। वे कल्पना करते हैं कि विश्वासी बनने से धन, स्वास्थ्य और आराम वाले फूलों के बिस्तर पर स्वर्ग की यात्रा पक्की हो जाएगी। जब ये बातें साकार नहीं होती, तो वे दूर चले जाते हैं। "इस संसार की चिंताएँ" निर्धनों को अभिभूत करती हैं, "धन का धोखा" उन लोगों को फँसाता है जिनके पास बहुत धन है, और "आनन्द" धनवानों के लिए अपने आप में एक लक्ष्य बन जाता है (8:14)। चिंता, धन और सांसारिकता सभी सुसमाचार के बैरी हैं। प्रभु ऐसे लोगों के बारे में कहता है कि जब वे इसे सुनते हैं तो वे वचन को कुछ जगह देते हैं, परन्तु फिर वे "आगे बढ़ जाते हैं" और यह दबा दिया जाता है। प्रभु ने जिस शब्द का प्रयोग किया है, वह सक्रिय जीवन की हलचल और व्यापार में लगे लोगों के आने-जाने का वर्णन करता है। दूसरे शब्दों में, वे मसीह पर विश्वास का दावा तो करते हैं, परन्तु फिर यह "हमेशा वाला व्यवसाय" है। यह संसार जीवन के समीकरण में प्रमुख कारक बना हुआ है। वे आने वाले संसार की अपेक्षा इस संसार से अधिक प्रेम करते हैं।

खराब जमीन के विपरीत अच्छी जमीन है: "जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में सम्भाले रहते हैं, और धीरज से फल लाते हैं" (8:15)। "सम्भाले रहते हैं" के शब्द का अनुवाद "दृढ़ता से थामे रहना" किया जा सकता है। प्रभु अपने वचन की घोषणा के लिए किसी तरह की प्रतिक्रिया की मांग करता है। ईमानदारी और खुलेपन के परिणामस्वरूप परमेश्वर का वचन मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से जड़ जमा लेगा। शैतानी गतिविधि, उथलापन, भौतिकवाद और गुप्त उद्देश्य परमेश्वर के वचन को व्यर्थ सुनने के प्राथमिक कारण हैं।

मिट्टी को आमतौर पर सुधारा जा सकता है। कोई भी बोने वाला उस मिट्टी पर बीज नहीं बिखेरता जिसे जोता और खोदा न गया हो। कठोर हृदय को नरम किया जा सकता है। झूठी मान्यताओं को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। परमेश्वर की दया उसे दिखाती है कि मनुष्य के आत्मा की मिट्टी को कैसे तोड़ा जाए।

आइए इन मिट्टियों पर एक आखिरी दृष्टि डालें। पहले प्रकार के सुनने वालों का उदाहरण शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने "परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया" (लूका 7:30)। यहूदा, हेरोदेस और पिलातुस एक ही भयानक समूह से जुड़े हुए हैं। दूसरे प्रकार के सुनने वालों का उदाहरण देमास के द्वारा दिया गया है, जिसने मुश्किल समय में पौलुस को छोड़ दिया था। प्रभु के पास ऐसे लोग भी थे जो "उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले" (यूहन्ना 6:66)। तीसरे प्रकार के सुनने वालों का उदाहरण धनी जवान सरदार के द्वारा दिया गया है (मत्ती 19:22)। चौथे प्रकार के सुनने वालों का उदाहरण प्रभु के अपने चेलों, नीकुदेमुस, अरिमतिया के यूसुफ, कुरनेलियुस और विभिन्न मरियमों के द्वारा दिया गया है।

प्रभु ने आगे प्रकाश धारण करने के बारे में एक दृष्टान्त दिया (8:16-18)। प्रभु अभी भी अपने लोगों से बात कर रहा था। दृष्टान्तों का उद्देश्य उनसे सच्चाई को छिपाना नहीं था। बीज बोने वाले के दृष्टान्त की उसकी व्याख्या दर्शाती है कि दृष्टान्तों में भी उसकी शिक्षा उन लोगों के लिए कितनी स्पष्ट और सरल हो सकती है जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी कही बातों पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं।

यीशु ने कहा, “कोई दीया जला के बरतन से नहीं ढाँकता, और न खाट के नीचे रखता है, परन्तु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएँ” (8:16)। यहाँ “दीया” केवल तेल से भरी एक तश्तरी थी जिसमें एक बाती रखी गई थी। “कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो” (8:17)। प्रभु ने दीया जलाया। जब चेलों ने प्रभु की शिक्षा, यहाँ तक कि उसके दृष्टान्तों पर उचित ध्यान दिया, तो उनके लिए सब कुछ स्पष्ट हो गया। यीशु ने एक चेतावनी भी दी: “इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो? क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा।” प्रकाश से और अधिक प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे-जैसे हम प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, हमें अधिकाधिक प्रकाश मिलता है। इसके विपरीत यह भी उतना ही सत्य है; प्रकाश उन लोगों से फीका पड़ जाता है जो इसे लापरवाही से सम्भालते हैं। गलती धीरे-धीरे बढ़ती है, और अंधकार छा जाता है (8:17-18)।

(2) मरियम के हृदय को समझना (8:19-21)

इस समय, प्रभु की माता, मरियम उससे मिलने आई, और उसने परिवार के लड़कों को भी अपने साथ लिया। “उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उस से भेंट न कर सके। उससे कहा गया, “तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए, तुझ से मिलना चाहते हैं।” उस भीड़ ने जो प्रभु के चारों ओर थी, मरियम और उसके लड़कों के लिए उसके पास आना लगभग असम्भव बना दिया। स्वाभाविक रूप से, उन्होंने एक सन्देश भेजने का प्रयत्न किया। परिवार के पवित्र रिश्तों के द्वारा वे निश्चित रूप से वह मुलाकात प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिसे वे चाहते थे।

मरकुस रचित सुसमाचार में कई विवरणों को और भी विस्तार से बताया गया है। प्रभु के बैरियों ने उसके असाधारण जीवन को यह कहकर समझाया कि वह शैतानी शक्ति के वश में है। उसके प्राकृतिक परिवार ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। प्रभु के भाई पहले उस पर विश्वास नहीं करते थे। आरंभ में, वे शायद उस पर गर्व करते थे, साथ ही उसके अद्भुत कार्यों और क्रांतिकारी उपदेशों से चकित भी थे। इस्राएल ने इससे पहले कुछ ऐसा नहीं देखा और सुना था। जब स्थापित व्यवस्था शत्रु बन गई और अपनी विरोधी भावना को अपशब्द कहकर यह आरोप लगाते हुए पूरा किया, कि वह बालजबूल, अर्थात् दुष्टात्माओं के सरदार के साथ हाथ मिला कर काम कर रहा है, तो परिवार घबरा गया। उन्होंने निर्णय लिया कि उसे स्वयं से बचाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, और साथ ही, परिवार को महासभा के लंबे हाथों से बचाने के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे उससे मिलने जाएँगे। वे उसे घर वापस आने के लिए मनाने का प्रयत्न करेंगे, या यदि ऐसा न हो सका, तो उसे विवश करेंगे।

प्रभु ने इसे तुरन्त पहचान लिया। निश्चय ही, वह भी दु:खी था कि उसकी माता इस दु:खद घटना में फँसी हुई थी। अत: जब यह समाचार मिला कि उसकी माता और भाई उससे मिलने आए हैं, तो उसने उन्हें अनदेखा किया। या, इसके बजाय, उसने उस अवसर का उपयोग एक घोषणा करने के लिए किया: “मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं” (8:21)। मनुष्य के प्रेम संबंध जितने भी मजबूत

और पवित्र होने चाहिए, उतने ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, परन्तु जो रिश्ते मसीह पर विश्वास करने वालों को जोड़ते हैं, वे बहुत अधिक बढ़कर होते हैं। वे स्वाभाविक जन्म से नहीं, बल्कि आत्मिक जन्म से जुड़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनने और मानने से बनते हैं। (8:21)।

f. उसकी इच्छा में गतिशीलता (8:22-9:17)

(1) आँधी को शान्त करना (8:22-25)

लूका अब पाँच चित्रों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है जो प्रभु की विभिन्न परिस्थितियों पर पूर्ण प्रभुत्व को दर्शाते हैं। वह वास्तव में एक सामर्थी उद्धारकर्ता है—जो आँधी को भी शान्त कर सकता है।

कहानी का आरंभ एक साधारण सुझाव से होता है कि वह और चेले गलील की झील को पार कर दूसरी ओर जाएँ। वह नाव में सो गया। तभी एक भयानक आँधी आई, और शीघ्र ही नाव पानी से भर गई और डूबने वाली थी (8:22)। उस गरजती हुई आँधी और उफनती लहरों के पीछे शैतान था। यह यीशु को हमेशा के लिए समाप्त करने का यह क्या ही अद्भुत तरीका होता—उसे डुबो देना! गलील की झील पहाड़ियों और घाटियों से घिरी हुई है, जहाँ अचानक आँधियाँ आ सकती हैं। प्रभु निश्चित रूप से इस धोखेबाज झील की आँधियों से परिचित था। वह यह भी जानता था कि शैतान क्या करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो आँधी और न ही शैतान, इनमें से किसी ने भी उसे विचलित नहीं किया।

इस प्रकार आँधी आई और नाव संकट में पड़ गई। परन्तु जैसे कि मैरी बेकर के द्वारा लिखा गया पुराना भजन कहता है, — "हे स्वामी, आँधी भयंकर है" (जिसका संगीत होरेशियो पामर ने दिया है),

कोई जल उस जहाज को नहीं निगल सकता, जिसमें वह विश्राम कर रहा है

महासागर, पृथ्वी और आकाश का स्वामी।

प्रभु सो रहा था, और यह बात चेलों को बहुत असहज कर रही थी। अन्त में जब नाव डूबने लगी, तो वे उसके पास दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, "स्वामी! स्वामी! हम नाश हुए जाते हैं!" (8:24)। उन्होंने उसे हर परिस्थिति में उठते हुए, हर भय को शान्त करते हुए और हर समस्या का समाधान करते हुए देखा था। क्या वह इस चुनौती के लिए भी सक्षम था? वह निश्चित रूप से सक्षम था! हमें नहीं पता कि वे उससे क्या करने की आशा कर रहे थे। वह उठ खड़ा हुआ और उसने आँधी और उफनती लहरों को डाँटा। "और वे थम गए और चैन हो गया" (8:24)। हवा रुक गई। लहरें थम गईं। झील पर शान्ति छा गई।

विशेष ध्यान देने योग्य शब्द है *"डाँटा"*। दो अवसरों (2 तीमु. 4:2; यहूदा 9) को छोड़कर, यह शब्द केवल समरूप सुसमाचारों में प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द अक्सर प्रभु के द्वारा दुष्टात्माओं से व्यवहार करते समय

उपयोग होता है, जो इस विचार को बल देता है कि इस विशेष आँधी को उठाने वाला शैतान ही था। प्रभु के एक ही वचन से शैतान का कार्य थम गया।

जहाँ तक चेलों की बात है, तो वे भय और आश्चर्य से भर गए। उन्हें यह बोध हुआ कि उनके और उसके बीच एक महान अन्तर था।

(2) दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति का उद्धार (8:26-39)

अब हमारा ध्यान एक *उन्मादी* व्यक्ति की ओर जाता है (8:26-29)। वह व्यक्ति उस पूरे क्षेत्र में आतंक का कारण बना हुआ था। माता-पिता अपने बच्चों को कभी अपनी निगरानी से बाहर नहीं जाने देते थे। स्त्रियाँ गाँव के भीतर ही रहती थीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहायता मिल सके। गाँव से बाहर जाने वाले बलवान पुरुष भी समूहों में हथियारों से सुसज्जित होकर जाते थे। परन्तु सामर्थी मसीह अब सब कुछ बदलने वाला था।

प्रभु और उसके चेले झील पार करके "गिरासेनियों के देश में पहुँचे, जो उस पार गलील के सामने है" (8:26)। विद्वानों में इस स्थान की सटीक पहचान को लेकर मतभेद है। गिरासा (गेरसा) इस विवरण से मेल खाता है। उस नगर के दक्षिण में थोड़ी दूरी पर एक खड़ी चट्टान है जो सीधे एक संकरे तट की ओर उतरती है। कोई डरा हुआ झुण्ड यदि उस खड़ी चट्टान से भागे तो सीधे झील में गिर सकता है। आसपास का क्षेत्र भी इस कहानी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ चूना-पत्थर की गुफाएँ और कब्रें हैं जहाँ मरे हुओं को गाड़ा जाता था। वह दुष्टात्मा-ग्रस्त व्यक्ति ऐसी ही किसी कब्र में रहता था।

लूका उस अभागे व्यक्ति की दशा का वर्णन करता है। वह दुष्टात्माओं से पीड़ित था, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, और वह कब्रों में निवास करता था। वह जैसे नरक की सीमा पर— पागल, और किसी भी मानवीय सहायता से परे जी रहा था। और यह दशा वह बहुत लम्बे समय से झेल रहा था। उसका नंगा रहना— शर्म की सारी सीमाओं से परे उसकी दशा का चिह्न था। समाज से पूरी तरह अलग-थलग, वह स्थानीय कब्रिस्तान में रहता था — जैसे कब्र की ओर जाने की उसकी यात्रा में एक मध्य-स्थान (8:27)।

इसके अतिरिक्त, वह पूरी तरह से असमंजस में था — जो कि सामान्य पागलपन से भिन्न, दुष्टात्मा के प्रभाव की पहचान है। कोई पागल व्यक्ति अपने आप को सम्राट यूलियुस कैसर, तला हुआ अण्डा, या मंगल ग्रह का व्यक्ति समझ सकता है। परन्तु एक दुष्टात्मा-ग्रस्त व्यक्ति वास्तव में बाहरी आत्माओं के नियंत्रण में होता है। आने वाले संवाद में हम उस व्यक्ति की आवाज और दुष्टात्माओं की आवाज को अलग-अलग देखते हैं। कई बार यह समझना कठिन हो जाता है कि कौन बोल रहा है, क्योंकि वे दुष्टात्माएँ उस दु:खियारे व्यक्ति की चेतना और शरीर को अपने अनुसार उपयोग कर रही थीं (8:28)।

दुष्टात्माओं को गिरे हुए स्वर्गदूतों से अलग माना जाता है, जिनमें से कुछ शैतान के अधीन उच्च पदों पर हैं (दानि. 10:13-21; इफि. 6:11-12; कुलु. 2:15)। दुष्टात्माएँ सदैव दुष्टात्माएँ कहलाती हैं और उन्हें क्रूर, निर्दयी,

और मानवीय शरीरों को नियंत्रित करने की लालसा से प्रेरित दिखाया गया है। जब वे किसी व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर लेती हैं, तो वे उसकी चेतना पर अधिकार कर लेती हैं और उन्हें निकालना अत्यन्त कठिन हो जाता है (मत्ती 17:14-21; प्रेरितों 19:13-17)। पर वे मसीह को जानती हैं, जैसा कि यह दुष्टात्मा-ग्रस्त व्यक्ति कहता है: "हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु! मुझे तुझ से क्या काम?" (8:28)। प्रभु का एक नाम "परम प्रधान का पुत्र" था (लूका 1:32)। इसी प्रकार, फिलिप्पी की दुष्टात्मा-ग्रस्त भविष्य बताने वाली स्त्री भी कहती थी, "ये मनुष्य (पौलुस और सीलास) परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं" (प्रेरि. 16:17)।

जब यीशु ने दुष्टात्माओं को उस व्यक्ति से बाहर निकलने की आज्ञा दी (8:29), तो वे गिड़गिड़ाने लगीं कि वह उन्हें यातना न दे। वे जानती थीं कि वह उन्हें आग की झील में भेज सकता है। उन्होंने मसीह पर झूठा दोष लगाया, जो वास्तव में उन्हें यातना देने नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को छुड़ाने आया था जिसे वे क्रूरता से सताती थीं।

लूका यह भी बताता है कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से नियंत्रण से बाहर था। वह जंजीरें और बेड़ियाँ तोड़ देता था, और उसे बाँधने के सारे प्रयास असफल हो जाते थे। यीशु ने पूछा, "तेरा क्या नाम है?"— शायद उस व्यक्ति को यह स्मरण दिलाने के लिए कि वह कभी किसी नाम से जाना जाता था।

तुरन्त ही दुष्टात्माओं ने उसकी जीभ पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उत्तर दिया, "सेना," और लूका लिखता है कि बहुत दुष्टात्माएँ उसमें पैठ गई थीं (8:30)। रोमी सेना में एक सेना छः हज़ार सैनिकों की होती थी।

दुष्टात्माओं ने फिर से बात की। उन्होंने प्रार्थना की कि वह उन्हें गहरे स्थान में न भेजे (8:31)। यहाँ उपयोग किया गया शब्द अधोलोक है। यह शब्द रोमियों 10:7 में और प्रकाशितवाक्य में सात बार आता है (प्रका. 9:1, 2, 11; 11:17; 17:8; 20:1, 3)। दुष्टात्माएँ उस स्थान से भयभीत थीं। इसी स्थान से शैतान मृत्यु के बाद मसीह-विरोधी की आत्मा को निकालकर झूठा पुनरुत्थान देगा (प्रका. 17:8)। प्रभु के हज़ार वर्षीय राज्य के दौरान शैतान को इसी भयावह गड्ढे में बन्दी बनाया जाएगा। दुष्टात्माएँ इस बन्दीगृह को जानती हैं और उससे भय खाती हैं।

दुष्टात्माओं ने फिर याचना की। पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुण्ड चर रहा था। क्या प्रभु उन्हें सूअरों में जाने की अनुमति देगा, ताकि वे बिना आवास के न रहें (8:32)? प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। परन्तु सूअर, दुष्टात्माओं की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ समझते थे। वे पूरे झुण्ड के साथ चट्टान से कूदकर झील में गिर गए और डूब मरे।

इसके बाद एक और दृश्य घटित हुआ। सूअर चराने वाले भागे और नगर में जाकर यह समाचार फैलाया। अब वह व्यक्ति, जो पूरे इलाके में आतंक का कारण था, डर का कारण नहीं रहा। परन्तु किसी ने बहुत सारा धन खो दिया था, और वह व्यक्ति क्रोधित था। नगरवासी उस स्थान पर आए। और उन्होंने देखा — वह पूर्व दुष्टात्मा-ग्रस्त व्यक्ति यीशु के पाँवों के पास वस्त्र पहने हुए बैठा था, और सही मानसिक स्थिति में था — और

वे डर गए (8:35)। यह आत्मिक बीमारी की पहचान है जब लोग भलाई से अधिक बुराई से कम डरते हैं। वे न केवल डर गए, बल्कि क्रोधित भी हो गए। उन्होंने बहुत सारा धन खो दिया था, और क्योंकि उनका व्यवसाय अशुद्ध (सूअर पालन) था, उन्हें कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने यीशु से वहाँ से चले जाने की विनती की, और वह चला गया (8:37)।

जब यीशु नाव पर चढ़ रहा था, तो वह बदला हुआ व्यक्ति उसके साथ चलने की विनती करने लगा। परन्तु नहीं! यीशु ने उसे वहीं रहने को कहा — अपने देशवासियों के बीच, प्रभु का प्रतिनिधि बनकर। इस कहानी में चार बार "विनती" शब्द आता है: दुष्टात्माएँ अथाह गड़हे में न भेजे जाने की विनती करती हैं (8:31), सूअरों में जाने की विनती करती हैं (8:32), लोग यीशु से जाने की विनती करते हैं (8:37), और वह चंगा हुआ व्यक्ति यीशु के साथ जाने की विनती करता है (8:38)। इन सभी में से प्रभु ने केवल अन्तिम विनती को अस्वीकार किया। यीशु ने कहा, "अपने घर को लौट जा," क्योंकि मसीह में नया जीवन व्यतीत करने का आरंभ वहीं से होता है। "और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं।" और उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया — और अद्‌भुत सफलता के साथ (मरकुस 5:20)।

(3) कब्र पर अधिकार (8:40-56)

(a) एक विचलित पिता (8:40-42)

प्रभु ने झील को फिर से पार किया और देखा कि एक स्वागत करने वाली भीड़ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इसके पीछे यह भावना थी कि लोगों ने उसके लिए एक गर्मजोशी भरा स्वागत तैयार कर रखा था। यह स्पष्ट है कि गलील में यीशु के प्रति लोकप्रियता अब भी बनी हुई थी। इस अध्याय के शेष भाग में एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालिका की कहानी है।

वह पुरुष था याईर—जो यीशु को भली-भाँति जानता था, यह निश्चित है—क्योंकि वह आराधनालय का सरदार था। आराधनालय में विभिन्न अधिकारी होते थे, जिनमें "सेवक" सबसे निम्न पद पर होता था। वह अक्सर गाँव के शिक्षक के रूप में भी कार्य करता था और उसे बहुत सावधानी से चुना जाता था। उससे ऊपर "पुरनिये" या "शासक" होते थे, और उनके अध्यक्ष होते थे आराधनालय के मुख्य अधिकारी। इन अधिकारियों का चुनाव उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के बाद ही किया जाता था। वे स्थानीय यहूदी महासभा का गठन करते थे। उन्हें उनके कोमल स्वभाव और विनम्रता के कारण चुना जाता था, और अक्सर यह चुनाव मण्डली के द्वारा किया जाता था। आराधनालय का प्रमुख अधिकारी, यद्यपि औपचारिक रूप से "बराबर के लोगों में प्रथम" होता था, परन्तु वास्तव में वही आराधनालय का संचालन करता था। वही यह निश्चित करता था कि पूजा की विधि क्या होगी, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में से कौन पाठ करेगा, कौन प्रार्थना करेगा, और यदि कोई उपदेश देना हो तो कौन देगा। याईर ऐसा ही एक अधिकारी था। वह यीशु की ओर विशेष रूप से आकर्षित लगता है।

हमें याईर के घर की एक झलक मिलती है। उसके पास “बारह वर्ष की एकलौती बेटी थी, और वह मरने पर थी” (8:42)। “एकलौती बेटी!”—हम यहाँ वही कोमलता का भाव देखते हैं जो लूका की उस विधवा स्त्री और उसके पुत्र की कहानी (लूका 7:12) और दुष्टात्मा से ग्रस्त बालक की कहानी (लूका 9:38) में देखते हैं।

वह बालिका बारह वर्ष की थी। यीशु स्वयं जब बारह वर्ष का था, तो वह समय उसे भली-भाँति स्मरण होगा (2:42)। वह बालिका बीमार हो गई। वैद्य आए, सिर हिलाया, और हाथ धोकर चले गए—यह मामला अब असम्भव था। जब वह घर से बाहर निकला, तो उस विचलित पिता को यीशु की याद आई। वह यीशु के पास जाएगा! और वह जाए भी तो कहाँ? वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा।

प्रभु ने उस पिता की विनती पर तुरन्त प्रतिक्रिया दी। याईर को भीड़ की रुकावट पर कितना खीझ हुआ होगा! परन्तु स्वयं यीशु बिलकुल भी विचलित नहीं था। वह याईर के घर परमेश्वर के उचित समय पर पहुँचेगा। परमेश्वर हमेशा समय पर होता है। उसकी योजनाएँ सिद्ध होती हैं। वह सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि हम यह भविष्यद्वाणी तक कर सकते हैं कि सूर्य कब उगेगा, चंद्रमा के क्या चरण होंगे, और कोई पुच्छल तारा कब दिखाई देगा।

(b) एक रोगी स्त्री (8:43-48)

हालाँकि, विचलित याईर इतना शान्त नहीं था। और जैसे कि भीड़ के साथ उसकी हताशा पर्याप्त नहीं थी, अब एक और विघटन आ गया। लूका याईर और उसकी पुत्री की कहानी को रोकता है और “एक स्त्री ने जिस को बारह वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तौभी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी” (8:43)। लूका, जो स्वयं एक चिकित्सक था, चिकित्सा के पेशे की सीमाओं को स्वीकार करता था और शायद उसे उन लोगों के बारे में पता था जिन्होंने चिकित्सकों के बिलों का भुगतान करने में अपनी सारी सम्पत्ति समाप्त कर दी थी, फिर भी कोई लाभ नहीं मिला।

बारह वर्ष! याईर के लिए अपनी छोटी लड़की के साथ बारह वर्षों की खुशी और आनन्द। इस लम्बे समय तक पीड़ित स्त्री के लिए बारह वर्षों की निराशा, शर्मिंदगी, पीड़ा और अकेलापन। उसकी स्थिति मूसा की व्यवस्था के तहत उसे अशुद्ध घोषित करती थी, और इसके परिणामस्वरूप उसे बहिष्कृत कर दिया गया था (लैव्य. 15:1-33)।

“[उसने] पीछे से आकर,” वह स्वाभाविक रूप से स्वयं पर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। उसने “उसके वस्त्र के आँचल को छुआ।” प्रभु के वस्त्र का “आँचल” वह चार टुकड़े थे जो हमेशा यहूदी चादर का हिस्सा होते थे। जब उसे पहना जाता, तो चादर इस प्रकार व्यवस्थित होती थी कि एक टुकड़ा पीठ पर कंधे के ऊपर लटका रहता था। इनमें एक विशिष्टता थी। उनका उपयोग लेवियों के नियम के द्वारा नियंत्रित किया गया था (गिनती 15:38-41; व्यव. 22:12)। इस कहानी में वह स्त्री यीशु के पीछे चुपचाप आई और उस टुकड़े को छुआ। वह उसे छूने नहीं आई थी; उसका छूना अशुद्धता होती। और उसने उसके वस्त्र को नहीं,

केवल छोर को छुआ। जैसे ही उसने उस आभूषण को छुआ, वह चंगी हो गई! प्रभु से निकली सामर्थ्य उस स्त्री में प्रवाहित हुई। मसीह से नए जीवन की सामर्थ्य उसके शरीर में दौड़ने लगी। वह शानदार रूप से स्वतंत्र हो गई (8:43-44)।

तुरन्त, यीशु ने पूछा, “मुझे किसने छुआ?”

स्वाभाविक रूप से, सभी ने यह इनकार किया कि उन्होंने उसे छुआ था। पतरस ने सामान्य भावना को व्यक्त किया। क्यों, पूरी भीड़ उन्हें घेर रही थी। वह इस प्रकार का प्रश्न क्यों पूछ रहा था?

परन्तु यीशु ने इसे अनदेखा नहीं किया। “किसी ने मुझे छुआ है”—यह आकस्मिक नहीं था, बल्कि जानबूझकर था। आन्तरिक सामर्थ्य को स्वतंत्र किया गया था (8:45-46)। वह निश्चित रूप से इससे थका नहीं था, परन्तु उसे पता था कि उसकी सामर्थ्य पर एक मांग की गई थी और यह उसके लिए कुछ महंगा पड़ा था (8:46)।

स्त्री ने महसूस किया कि उसकी छिपी हुई स्थिति सामने आ गई है, और वह काँपते हुए यीशु के पास आई, उसके सामने गिर पड़ी, और सबके सामने यह स्वीकार किया कि उसने उसे क्यों छुआ और कैसे वह तुरन्त चंगी हो गई (8:47)। यह उसके भले के लिए था कि उसे आगे आकर स्वीकार करना पड़ा। यदि उसने स्वीकार नहीं किया होता, तो वह डरती रहती कि उसने आशीष चुराई है। इसके बजाय, उसने उसे खुशी से घर जाने को कहा। “बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा।” (8:48)।

(c) एक मरी हुई बच्ची (8:49-56)

इस दौरान, याईर वहाँ पर बहुत चिन्तित खड़ा था। उसकी बेटी मर रही थी। यह सब देरी क्यों हो रही थी? वह निश्चित ही अपने हाथों को मरोड़ रहा होगा, आगे बढ़ने के लिए पैदल चल रहा होगा, फिर वापस आ रहा होगा, न तो खड़ा हो पा रहा होगा और न ही उस दबाव को सह पा रहा होगा। फिर उसे वह दु:खद समाचार मिला, जिसकी वह कुछ हद तक अपेक्षा कर रहा था। घर से कोई दौड़ते हुए आया और कहा, “तेरी बेटी मर गई : गुरु को दु:ख न दे” (8:49)।

न केवल उसकी बेटी मर चुकी थी, बल्कि याईर की सारी अपेक्षा भी मर चुकी थी। अब जो कुछ वह कर सकता था, वह केवल अन्तिम संस्कार की व्यवस्था करना था।

परन्तु यीशु ने वह दु:खद समाचार सुना और याईर की निराशा को समझा। उसने कहा, “मत डर; केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी” (8:50)। यीशु के लिए बीमारी से अधिक मृत्यु कोई चिंता का विषय नहीं थी। प्रभु ने उस व्यक्ति से पूरी तरह से विश्वास रखने को कहा। “मत डर” — वह शब्द था जो उस भय को शान्त करता है; “केवल विश्वास रख” — वह शब्द था जो उसके भविष्य को सुरक्षित करता है। सुन्दर शब्द! अद्‌भुत शब्द! जीवन के अद्‌भुत शब्द! वे शब्द कितने समय तक याईर के साथ उसके जीवन के अन्त तक

चलते रहे होंगे: मत डर; केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी! और कौन परमेश्वर के रूप में ऐसा शब्द बोल सकता है?

लोग अक्सर किसी को बड़े संकट में फँसा देखकर यह कहकर उसे सांत्वना देने का प्रयत्न करते हैं, "सब कुछ ठीक हो जाएगा!" इस टिप्पणी की मूल्यवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि कौन इसे कह रहा है। अक्सर यह केवल आशावादिता होती है। परन्तु जब यीशु ऐसा कहता है — "सब कुछ ठीक हो जाएगा" — तो यह निश्चित है क्योंकि वह ऊपर वाला परमेश्वर है, जो हमेशा के लिए धन्य है।

दृश्य अब याईर के घर की ओर बढ़ता है। प्रभु ने केवल पतरस, याकूब, यूहन्ना और उस लड़की के माता-पिता को ही मृत्यु कक्ष में जाने की अनुमति दी। जिन लोगों को पहले से ही इस समय के लिए भाड़े पर बुलाया गया था, वे बाहर रह गए। यीशु ने उन्हें रोने और शोक करने से मना किया। यीशु ने कहा, "वह मरी नहीं परन्तु सो रही है।"

लूका ने कुछ शब्दों का उपयोग किया, "वे... उसकी हँसी करने लगे।" एक जिसका अर्थ था जोर से हँसना और दूसरा जिसका अर्थ था उपहास की हँसी। वे भली-भाँति जानते थे कि वह मर चुकी थी। वे इतने सारे अन्तिम संस्कारों में गए थे कि उन्हें इस बारे में कोई सन्देह नहीं था (8:52-53)।

प्रभु ने उन सभी को बाहर निकाल दिया। फिर उसने उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया। उसने उस लड़की से अरामी भाषा में कहा, *"तलीता कूमी,"* "हे लड़की, उठ!" एक स्पर्श! दो शब्द! और एक कब्र अपने शिकार से वंचित हो गई! लूका ने उल्लेख किया, "उसके प्राण लौट आए और वह तुरन्त उठ बैठी, [और लड़की तुरन्त उठकर चलने फिरने लगी]" यह वह बात थी जिसे मरकुस ने अपने सुसमाचार में लिखा (मर. 5:42)। प्रभु ने तुरन्त ही माता-पिता से कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो।

अन्त में, प्रभु ने वहाँ उपस्थित लोगों को आदेश दिया कि इस घटना के विषय में किसी को न बताएँ। हमारे समय के तथाकथित विश्वासी उपचारक, जो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं का प्रचार करते, यदि वे इसे उत्पन्न कर सकते, परन्तु प्रभु ने किसी भी प्रकार के प्रचार के लिए मना किया। अद्भुत घटनाओं पर आधारित प्रतिक्रिया सबसे अच्छी तो हल्की होती है। यीशु मानवीय हृदय को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह आश्चर्यकर्मों पर अधिक विश्वास नहीं करता था। यदि इस कहानी का प्रचार किया गया, तो और अधिक लोग इकट्ठा होते और वे भी हरोदेस की तरह आश्चर्यकर्म और अद्भुत बातें देखने की अपेक्षा करते।

(4) बारहों को भेजना (9:1-10)

प्रभु ने अब गलील के दो दौरे पूरे कर लिए थे। पहले दौरे में वह चार चेलों के साथ था और दूसरे में सभी बारह चेले उसके साथ थे। उसके आसपास और अधिक चेले जमा हो रहे थे, परन्तु इस दौरे के अन्त में उसने बारह चेलों को अपने पास अलग किया। ये बारह लोग गलील के दौरे में उसके साथ गए थे। अब समय आ गया था कि इन चुने हुए चेलों को भेजा जाए, ताकि वे तीसरे और अन्तिम गलील दौरे में उसके स्थान पर

उसका प्रतिनिधित्व करें। यह तीसरे वर्ष में हुआ, जब प्रभु की सार्वजनिक सेवकाई का समय था। अनुमानित रूप से यह यात्रा लगभग एक वर्ष तक चली क्योंकि यह गलील के हर कोने में जाने के लिए थी। ऐसा लगता है कि इस यात्रा के दौरान प्रभु अपनी राह पर चला और बारह चेले अपनी-अपनी राहों पर जैसा उसने उन्हें निर्देश दिया और भेजा था।

लूका इस महान आज्ञा के बारे में छः बातों का उल्लेख करता है। सबसे पहले उनके *सामर्थ्य* की बात (9:1)। बारह गलीली किसान, जिनमें से अधिकांश अशिक्षित थे, और जिनमें से सभी, यहूदा को छोड़कर, गलील से थे! उन्हें नगर-नगर में आत्मविश्वास के साथ और लोगों का सम्मान और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की सामर्थ्य की आवश्यकता थी। इसलिए प्रभु ने उन्हें दुष्टात्माओं और बीमारियों पर अधिकार और शक्ति दी। प्रभु का इरादा यहूदी प्रत्युत्तर के तेजी से बंद हो रहे दरवाजे पर आखिरी बार जोरदार प्रहार करने का था।

फिर उनके *सन्देश* की बात थी: "और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा" (9:2)। चेले लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए थे, परन्तु उनका असली मिशन था परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना - जिसमें, निश्चित रूप से, लोगों को नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता शामिल थी (यूहन्ना 3:3)।

फिर उनके *रुपये* की बात थी: "उसने उनसे कहा, "मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपये और न दो–दो कुरते" (9:3)। यह उस समय और उस स्थान पर इस उद्देश्य के लिए नियम था - ताकि राज्य के आने के लिए मार्ग तैयार किया जा सके। वे एक विशेष समूह थे जिनका एक विशेष उद्देश्य था। प्रभु ने इस्राएल जाति द्वारा अस्वीकृत होने के बाद इन नियमों को बदल दिया - क्योंकि ये लोग प्रभु के दूत थे (लूका 22:35-36)। इस अवसर पर प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि वे कोई झोला न लें - अर्थात् रुपये इकट्ठा करने के लिए झोला न लें। प्रभु के चेले भिखारी नहीं थे। वे मसीह के सेवक थे, और वह उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। उनका मिशन एक छोटी सी भूमि पर था जहाँ लोग स्वर्ग से भेजे गए दूतों का आतिथ्य करने के आदी थे। पुराने नियम में, एक पूरे गोत्र को दशमांश पर जीवन बिताने के लिए बुलाया गया था जिसे अन्य गोत्रों के द्वारा उस उद्देश्य के लिए अलग रखा जाता था।

फिर, उनके *तरीके* की बात थी (9:4-5)। प्रभु जानता था कि कुछ स्थानों पर लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में, वे उस स्थान को छोड़ दें और उस जगह की धूल झाड़ दें - एक धमकी देने वाला संकेत (निर्ग. 9:8-12)। आज के इस अनुग्रहकाल में ऐसा करना बिलकुल गलत होगा। पिन्तेकुस्त ने सब कुछ बदल दिया।

इसके बाद उनके *काम करने* की बात थी: "अत: वे निकलकर गाँव–गाँव सुसमाचार सुनाते, और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे" (9:6)। इस प्रकार, लूका संक्षेप में इस मिशन को प्रस्तुत करता है। इस संसार के लम्बे और दु:खद इतिहास में ऐसा कोई वर्ष कभी नहीं आया। लूका, जो एक यूनानी था, इस मिशन

में कम रुचि दिखाता है। मत्ती, जो यहूदी था और यहूदियों के लिए लिख रहा था, उसने इस मिशन पर बहुत अधिक स्थान दिया है। एक बात जो लूका का ध्यान आकर्षित करती है, वह है हेरोदेस की प्रतिक्रिया।

जो कुछ भी देश भर में हो रहा था, उसका समाचार हेरोदेस अन्तिपास तक पहुँचा। विभिन्न मत व्यक्त किए जा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरकर फिर से जी उठा है। कुछ लोग कह रहे थे कि एलिय्याह आ गया है। कुछ अन्य लोग अधिक अस्पष्ट थे; वे सोच रहे थे कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक जी उठा है (9:7-8)। इस सन्देश ने लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की याद दिलाई; इस आन्दोलन ने उन्हें एलिय्याह की याद दिलाई, जिसकी पृथ्वी पर वापसी की लम्बे समय से भविष्यद्वाणी की गई थी; और अद्‌भुत कार्यों ने उन्हें मूसा की याद दिलाई। यीशु केवल एक भविष्यद्वक्ता नहीं था, बल्कि वह परमेश्वर का पुत्र और इस्राएल का राजा था (यूहन्ना 1:49)।

हेरोदेस के पास अपने विचार थे जब वह अपने अपराध-बोध से परेशान अपने पर्वतीय किले में बैठा था, और अपने अपराध की यादों से जूझ रहा था। वह अपने सूचना देने वालों के द्वारा लाए गए हर समाचार को सुनता था। हेरोदेस ने कहा, “यूहन्ना का तो मैं ने सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ?” वास्तव में यह कौन है! हेरोदेस ने उसे देखने की इच्छा की। वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि मसीह आ गया है, परन्तु वह यह भी नकार नहीं सकता था कि कोई तो आ गया था। वह सच में “घबरा गया” था (9:7)। एक बात वह जानता था: उसे इस व्यक्ति को देखने की इच्छा थी, जो कई आश्चर्यकर्म करता था। उसने यीशु को पकड़ने का साहस नहीं किया; वह अब भी लोगों में बहुत लोकप्रिय था और वह ऐसा जोखिम नहीं ले सकता था। हेरोदेस ने स्वयं यीशु से मिलने की मंशा नहीं की। वह तो अपने किले में बैठा रहा, एक पीड़ित व्यक्ति, यह आशा करते हुए कि एक दिन परिस्थितियाँ ऐसे बदलेंगी कि वह यीशु को आमने-सामने देख पाए। ओह, उसमें एक आश्चर्यकर्म, एक सच्चे आँखों देखे आश्चर्यकर्म को देखने की कितनी चाहत थी!

इस बीच, बारह चेले यीशु के पास वापस आए और शुभ समाचार और अद्‌भुत बातें लेकर आए। प्रभु ने यह निर्णय लिया कि अब उन्हें एक छुट्टी की आवश्यकता थी, कहीं ऐसा स्थान चुनने की ताकि वे भीड़ से दूर रह सकें। उसने एक रेगिस्तानी स्थान को चुना जिसे बैतसैदा यूलियुस कहा जाता था, एक छोटा सा नगर जिसका नवीनीकरण हेरोदेस फिलिप्पुस ने किया था और इसे कैसर औगुस्तुस की पुत्री यूलियुस के नाम पर पुन: नामित किया था। यह स्थान हेरोदेस के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

(5) मेज का लगाया जाना (9:11-17)

उनकी छुट्टी का समय बहुत कम था। उनके ठिकाने का समाचार झील के दूसरी ओर रहने वाले लोगों तक पहुँच गया, तथा वे और अधिक मांगने के लिए दौड़ पड़े—अधिक कथाएँ, अधिक सनसनी, और अधिक अद्‌भुत चिह्न। कफरनहूम में वार्षिक पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जा रहे फसह के धार्मिक यात्रियों के साथ भीड़ इस बात से प्रसन्न थी कि महान भविष्यद्वक्ता उनके पड़ोस में है।

यीशु ने अपनी छुट्टी के अचानक समाप्त होने पर कोई नाराजगी नहीं जताई। जैसे ही भीड़ शान्त हुई, उसने मिशन यात्रा के अन्त से जो काम आरंभ किया था, उसे फिर से आरंभ कर दिया—राज्य के बारे में सत्य सिखाना और हमेशा मौजूद बीमारों को चंगा करना।

दिन समाप्त होने लगा। बारह चेलों ने प्रभु से कहा कि वह भीड़ को विदा कर दे; समय हो चुका था। लोग भूखे होंगे। यह समय था कि वे गाँवों में जा कर खाना मोल लें इससे पहले कि दुकानें बन्द हो जाएँ। कुछ लोगों को रात को रुकना होगा । और जिस जगह वे थे, वह एक जंगल ही था। शायद अपनी रद्द की गई छुट्टी के लिए अब भी कुछ नाराजगी महसूस करते हुए, चेलों ने यीशु से कहा, “भीड़ को विदा कर” (9:12)।

हालाँकि, उसके लिए यह केवल “एक भीड़” नहीं थी। उसने पुरुषों और स्त्रियों, लड़कों और लड़कियों को देखा, जिन्हें प्रेम और देखभाल की आवश्यकता थी। जहाँ चेले भीड़ को देखते थे, वहीं यीशु व्यक्तियों को देखता था। यही वह जगह है जहाँ समाजवाद टूट जाता है। समाजवाद जनता को “कामकाजी वर्ग”, “निम्नवर्ग”, “उद्योगपति”, “पूंजीपति”, “सम्पत्तिजीवी”, और “बेरोजगार” के रूप में देखता है। परन्तु यीशु व्यक्तियों को देखता था, उन लोगों को जिन्हें उसने अनन्त प्रेम से प्रेम किया। क्या उन्हें विदा कर दिया जाए? बिलकुल नहीं! उन्हें रात्रिभोज के लिए रुकने का निमंत्रण दो!

विश्वास न करने वाले चेले भीड़ को देखते थे—लगभग पाँच हज़ार पुरुष। उनकी दृष्टि में यह मांग असम्भव थी! उनके पास जो कुछ था, वह पाँच छोटी रोटियाँ और कुछ मछलियाँ । उनके लिए यह पूरी तरह स्पष्ट था कि उनके पास स्वयं के लिए भी पर्याप्त नहीं था, भीड़ को क्या देना! एक चेले ने निकटतम गाँव में बाजार जाने का सुझाव दिया। परन्तु शायद सामूहिक कोष भी उतना ही खाली था जितना कि रसोईघर। हम कल्पना कर सकते हैं कि यह सुझाव सुनकर यहूदा का चेहरा कितने गुस्से में था।

लोग पहले ही इधर-उधर घूमने लगे थे। यीशु ने कहा, “उन्हें पचास–पचास करके पाँति–पाँति बैठा दो” (9:14)। उसने भीड़ में तत्काल व्यवस्था की और उनमें उत्सुकता भरी संभवनाको उत्पन्न किया। लोग स्वयं को सौ समूहों में बाँटने लगे, प्रत्येक समूह में पचास लोग, ताकि भोजन का वितरण व्यवस्थित रूप से किया जा सके। कोई अव्यवस्था नहीं होगी, कोई धक्का-मुक्की नहीं होगी, भीड़ का कोई स्वार्थी व्यवहार नहीं होगा (9:14-15)।

फिर अद्‌भुत घटना हुई। यीशु के हाथों में वे कुछ रोटियाँ और मछलियाँ एक भोज में बदल गईं। उनके पास पर्याप्त और अधिक रोटी थी। चेले एक-एक करके लौटे, उनके टोकरे भरकर और अधिक लेकर, प्रावधान वितरित करते हुए गए। फिर और अधिक के लिए लौटे। प्रभु ने उपलब्ध वस्तु को अपने हाथों में लिया। उसने अपने पिता की मुस्कुराहट और सिर हिलाने को देखने के लिए स्वर्ग की ओर देखा था।। उसने इंतजामों पर आशीष दी और एक छोटी सी आपूर्ति को एक विशाल भोज में बदल दिया। जब अन्तिम भूखा लड़का या

अन्तिम गरीब व्यक्ति तृप्त हो गया, तो चेले वापस लौटे, हाथ में टोकरे लेकर, और देखा, हर किसी का टोकरा भर हुआ था (9:17)।

3. ईश्वरीय उद्धारकर्ता (9:18-45)

a. उसके ईश्वत्व की घोषणा की गई (9:18-27)

लूका अपने सुसमाचार में मसीह की मानवता को दर्शाता है। हालाँकि, वह उसके ईश्वरत्व को अनदेखा नहीं करता। यहाँ जो घटना वर्णित है, वह हमें एक और समय और स्थान पर ले जाती है। प्रभु सोर और सिदोन के समुद्र-तटीय नगरों में गया था और फिर एक संक्षिप्त दौरे पर दिकापुलिस लौटा था। इसके बाद उसने उत्तर की ओर, प्रतिज्ञा किए गए देश की सीमा की ओर अपना रुख किया। कैसरिया फिलिप्पी एक सुन्दर नगर था, समुद्र तल से लगभग 1,147 फुट ऊँचाई पर स्थित, तीन घाटियों के बीच बसा हुआ। बर्फ से ढके हुए विशाल हर्मोन पर्वत इसकी ऊँचाई को और भी प्रभावशाली बना देते थे। वहीं पास में, एक गुफा से फूटती हुई यरदन नदी के ऊपरी स्रोत भी थे। वहीं एक गढ़ भी था, उन अभेद्य किलों में से एक जिन्हें हेरोदेस अपने लिए बनवाने का शौक रखता था।

इसी क्षेत्र के आसपास हमें प्रभु *प्रार्थना* करते हुए दिखाई देता है—यह सात बारों में से चौथी बार है जब लूका हमें प्रभु को प्रार्थना करते हुए दिखाता है। हमारे प्रभु के कार्यों की बाढ़ अब उतरने लगी थी। कुछ प्रशंसा की झलकियाँ अभी भी बाकी थीं, पर अन्त निकट था। यीशु प्रार्थना कर रहा था (9:18a)।

लूका अब हमारा ध्यान प्रभु की प्रार्थना से उसकी *पहचान* की ओर ले जाता है (9:18b-21)। प्रभु ने पूछा, "लोग मुझे क्या कहते हैं?" उत्तर तुरन्त मिला— यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, या कोई पुराने समय का भविष्यद्वक्ता। लोगों ने प्रभु का जीवन देखा था। उन्होंने एक ऐसे मनुष्य को देखा जो पूरी तरह भला था, पाप से रहित, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, नम्र और पवित्र, प्रेमी और विनीत। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हुए सुना जिसमें अधिकार की गूँज थी, जो निर्भयता से सत्य बोलता था, और जिसकी ईमानदारी पूर्ण थी। उन्होंने उसके आश्चर्यकर्म देखे—असंख्य, निर्विवाद, और अनुपम। वे इस असाधारण व्यक्ति को कैसे समझें? इतिहास में कभी कोई ऐसा नहीं हुआ था जैसा वह था। वे उसे केवल एक प्रकार के अलौकिक व्यक्ति के रूप में देख सकते थे—शायद मरे हुओं में से जी उठा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, या फिर कोई भविष्यद्वक्ता (शायद एलिय्याह?) जो पुन: पृथ्वी पर आया हो। यह उनकी समझ का सर्वोत्तम प्रयास था, परन्तु यह सत्य से बहुत दूर था।

प्रभु ने अपने चेलों की परीक्षा ली। उन्होंने उसमें हर एक क्षण, हर एक स्थिति में, पूर्ण रंगों में, तीन-आयामी, सुनने वाले दृश्य के रूप में देहधारी परमेश्वर को देखा था। तो अब वे क्या सोचते थे कि वह कौन है? पतरस ने तुरन्त उत्तर दिया: उसने कहा, "परमेश्वर का मसीह" (9:20)। सम्भवत: पतरस ने वर्षों तक इस प्रश्न पर

मनन् किया होगा। यह सत्य उसके हृदय में जड़ पकड़ चुका था। “क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुँह पर आता है” (लूका 6:45)। “परमेश्वर का मसीह!”—पतरस ने सभी की ओर से यह बात कही।

प्रभु ने इस विश्वास के अंगीकार को स्वीकार किया, क्योंकि वह वास्तव में वही था। प्रभु ने तुरन्त उन्हें यह सत्य अपने तक रखने को कहा। यह उनके लिए एक रहस्य था।

अब लूका उसके *दु:खभोग* का उल्लेख करता है (9:22)। पतरस के इस महान अंगीकार ने प्रभु को एक नयी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त किया। “मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दु:ख उठाए, और पुरनिए और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे” (9:22)। उनके विचारों में भी ऐसा कुछ नहीं था। वह तो परमेश्वर का मसीह था; अभिषिक्त जन; परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा—प्रकाशक, उद्धारकर्ता और शासक। प्रभु के चेलों ने यह अवश्य महसूस किया होगा कि यहूदा और यरूशलेम की जमी-जमाई धार्मिक व्यवस्था में विरोध बढ़ रहा था। परन्तु इससे क्या अन्तर आता? वह तो परमेश्वर का मसीह था। वह अजेय था। सारी सामर्थ्य उसी की थी। महासभा के वे छोटे-छोटे लोग क्या कर सकते थे जो उसे सारी सत्ता पर अधिकार करने से रोक सकें? और फिर, उन कठपुतलियों को हटा कर वह रोम को भी हटा देता और संसार का सिंहासन प्राप्त कर लेता। “मार डालें?”—अविश्वसनीय! असम्भव! अकल्पनीय!

फिर लूका हमें प्रभु का *दृष्टिकोण* देता है (9:23-26)। प्रभु ने चेलों को एक और कदम आगे बढ़ाया। उसने यह विचार हटा दिया कि वे बारह सिंहासनों पर बैठेंगे और इस्राएल के बारह गोत्रों का न्याय करेंगे, और इसके स्थान पर उन्हें एक क्रूस दिया: “यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले” (9:23)।

एक क्रूस उसके लिए। और एक क्रूस उसके चेलों के लिए! प्रभु का दृष्टिकोण उनसे भिन्न था। वह सब कुछ स्वर्ग की दृष्टि से देखता था। उसने देखा कि यह संसार शैतान और उसकी सेनाओं के द्वारा आक्रांत और कब्जे में है। यह युद्ध पहले ही अनदेखे लोक में आरंभ हो चुका था। वह अन्त में शैतान की प्रधानताओं, अधिकारों, इस संसार की अंधकारमय शक्तियों और स्वर्गीय स्थानों में दुष्टात्माओं पर जय प्राप्त करेगा (इफि. 6:11-13; कुलु. 2:15), परन्तु इसके लिए क्रूस आवश्यक था। उस समय चेले इन बातों से लगभग अनजान थे। प्रभु पहाड़ से नीचे उतरते समय चेतावनी दे रहा था: “क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परन्तु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा” (9:24)। फिर आई वह चुनौती: “यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा?” (9:25)। यहाँ हमें हमारे जीवन के परमेश्वर के वित्तीय स्थिति विवरण की झलक मिलती है।

किसी ने सही कहा है कि हमें सबसे पहले जिस प्रश्न का उत्तर देना है वह है: “स्वर्ग या नरक?” हमें कौन सा संसार चुनना है? जब यह प्रश्न सुलझ जाए, तब अगला प्रश्न आता है: “स्वर्ग या पृथ्वी?” फिर से, हमें कौन

सा संसार चुनना है? हम यह कल्पना कर सकते हैं कि जब प्रभु ने ये कठोर विकल्प चेलों के सामने रखे होंगे, तब यहूदा का चेहरा कैसा रहा होगा—आश्चर्य! भ्रम! त्याग की भावना! हमें यह नहीं बताया गया कि उसके चेलेपन के किस बिंदु पर उसने गुप्त रूप से पक्ष बदला। सम्भवत: यहीं से उसने बदलना आरंभ किया। उसने इस प्रकार के किसी मार्ग के लिए हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिसे अब प्रभु पहली बार प्रकट कर रहा था।

सम्भवत: प्रभु के मन में यहूदा ही था जब उसने यह जोड़ा: "जो कोई मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी, जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा, तो उससे लजाएगा" (9:26)। यहूदा जोखिम में था। वह इस संसार को पाने के लिए स्वयं को बेचने वाला था। बाद में, विश्वासघात की भावना इतनी तीव्र होगी कि वह प्रभु को बेजान रुपयों के लिए बेच देगा—एक दासी के दाम पर। पर कितने बड़ दाम पर! वह मसीह के दूसरे आगमन को खो देगा, और वह एक त्यागा हुआ बन जाएगा, सब कुछ खो देगा, यहाँ तक कि अपने ऊपर अनन्त विनाश भी ले आएगा।

इसके विपरीत, हमारे पास प्रभु की प्रतिज्ञा है। उसने कहा, "मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि जो यहाँ खड़े हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे" (9:27)। सामान्यत: इसे रूपांतरण और वह महिमा का अनुभव माना जाता है जो पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक सप्ताह बाद हुआ था।

b. उसके ईश्वरत्व का प्रकट होना (9:28-45)

(1) पहाड़ पर महिमा (9:28-36)

यीशु फिर अपने चुने हुए तीनों चेलों को एक ओर ले गया ताकि उन्हें अपनी ऐसी महिमा की झलक दे जो उनके जीवन के अन्त तक उनके साथ रही (2 पत. 1:18)।

हर्मोन पर्वत पर तीन चोटियाँ हैं, जिनमें से दो उत्तर और दक्षिण में स्थित हैं और केवल पाँच सौ कदमों की दूरी पर एक-दूसरे से अलग हैं। इन जुड़वाँ चोटियों की ऊँचाई लगभग 9,400 फुट है। पश्चिम की ओर एक संकरी घाटी के पार एक और चोटी है, जो बाकी दो से लगभग सौ फुट नीची है। ऐसा माना जाता है कि रूपांतरण इन्हीं ढलानों में से किसी एक पर हुआ था। वे बर्फ से ढके क्षेत्र में खड़े थे। चाहे जिस दिशा में भी वे मुड़ते, उनके सामने एक भव्य दृश्य फैला होता। प्रतिज्ञा किया हुआ देश, बल्कि समूचा संसार, प्रभु के सामने फैला हुआ था जब वह उस महान पर्वत श्रृंखला पर खड़े थे जो प्रतिज्ञा की हुई भूमि को अन्यजातियों की भूमि से अलग करती थी। प्रभु वहाँ तीनों चेलों के साथ प्रार्थना करने आया था (9:29)।

जब वे प्रार्थना कर रहे थे, तभी वह अद्भुत घटना घटी! "उसके चेहरे का रूप बदल गया, और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा" (9:29)। उसका चेहरा बदल गया। "बदलने" के लिए प्रयुक्त यूनानी भाषा का शब्द है हेतेरोस। यह शब्द इस बात को सूचित करता है कि उसका चेहरा किसी और प्रकार का हो गया। यह शब्द अलोस से अलग है, जो समान प्रकार का अर्थ देता है; जबकि हेतेरोस किसी अलग ही प्रकार के बदलाव की

बात करता है। मत्ती लिखता है कि प्रभु का मुख "सूर्य के समान चमका" (मत्ती 17:2)। लूका कहता है कि प्रभु का वस्त्र श्वेत हो गया और बिजली के समान चमकने लगा। विद्वानों में इस विषय में मतभेद है कि यह तेजस्विता उस महिमा का प्रकटीकरण थी जिसे यीशु ने अनादिकाल से एक प्रकाशमय वस्त्र की तरह पहना था — एक ऐसी महिमा जो उसने सृष्टिकर्ता के रूप में रखी थी और पृथ्वी पर आते समय जिसे उसने त्याग दिया था — या यह उसके निष्पाप मानवीय रूप की महिमा का प्रकटीकरण था।

अचानक, अतीत से दो व्यक्ति वहाँ प्रकट हुए। पहला मूसा था, जो अपनी अज्ञात कब्र से आया, जो कि स्वर्गदूतों के द्वारा नबो पर्वत पर खोदी गई थी और जिसे शैतान के हाथों से बचाकर रखा गया (यहूदा 9 पद)। मूसा को उसके चट्टान पर लाठी मारने के पाप के कारण प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी (गिनती 20:3-13; व्यव. 34:1-7)। अब परमेश्वर ने वह प्रतिबंध हटा दिया और मूसा को हर्मोन की चोटी पर लाया।

जहाँ मूसा कब्र से आया, वहीं एलिय्याह स्वर्ग से आया, जहाँ वे अपने कार्य की समाप्ति के बाद स्वर्गारोहण कर चुका था। मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है; और एलिय्याह भविष्यद्वक्ताओं का। मूसा उन सबका प्रतिनिधित्व करता है जो मसीह में मर गए हैं और पुनरुत्थान में जी उठेंगे; एलिय्याह उन सबका प्रतिनिधित्व करता है जो जीवित रहते हुए मसीह के आगमन पर उठा लिए जाएँगे। व्यवस्था के बलिदान मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान की ओर संकेत करते थे; भविष्यद्वक्ताओं की घोषणाओं में मसीह के दोनों आगमन का उल्लेख मिलता है। उसी पवित्र पर्वत पर, मूसा और एलिय्याह उस तेजस्वी मसीह के साथ "उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था" (9:31)। कितनी अद्भुत बातचीत रही होगी!

उसकी मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी; वह एक उपलब्धता थी। पूरे भयावह घटनाक्रम पर प्रभु का नियंत्रण था। न तो रोमी अधिकारी, न रब्बी, न भीड़ — किसी के पास नियंत्रण नहीं था। यीशु ही प्रभु था। यह स्थान स्वयं उसके पूर्ण प्रभुत्व का साक्षी था। सूर्य अंधकार में डूब गया, मन्दिर का पर्दा फट गया, पृथ्वी काँप गई, और कब्रें खुल गईं। यीशु ने स्वेच्छा से अपना आत्मा सौंप दिया — उसने अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए, इससे पहले कि उसे मारने वाले उसका अन्त कर पाते। उसकी मृत्यु वास्तव में एक उपलब्धि थी और इससे सभी के लिए उद्धार सम्भव हुआ।

विचित्र बात यह है कि पतरस, याकूब और यूहन्ना ने शायद इस पूरे दृश्य में अधिकतर समय नींद में ही बिता दिया। वे ठीक समय पर जागे कि प्रभु की महिमा को और उसके दो प्राचीन साथियों को देख सकें। फिर पतरस ने कुछ ऐसा कह दिया जो उस समय पूर्णत: असंगत था: "हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है," और फिर कहा, "अत: हम तीन मण्डप बनाएँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, और एक एलिय्याह के लिए" (9:33)। इस तरह पतरस ने प्रभु को उन दो मनुष्यों के बराबर खड़ा कर दिया। वे केवल मनुष्य थे, जबकि यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषिक्त पुत्र है। कितनी जल्दी वह अपनी एक सप्ताह पूर्व की घोषणा को भूल गया था (9:20)।

परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। पहले महिमा का वह बादल आया, जिसे मूसा जंगल की यात्रा के दिनों से जानता था। उस शेकेना महिमा ने उन्हें ढाँप लिया और उन पर भय छा गया (देखें गिनती 9:15-23, जहाँ इस बादल का उल्लेख लगभग इतने ही पदों में दस बार किया गया है)। आखिरकार पतरस चुप हो गया।

उस रहस्यमयी बादल से परमेश्वर की वाणी आई: "यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो" (9:35; मत्ती 3:17)। यह प्रभु के जन्म से लेकर उस घड़ी तक के जीवन के प्रति परमेश्वर की ओर से पूर्ण समर्थन था।

वह वाणी थम गई। दर्शन समाप्त हो गया। वे दोनों आगंतुक चले गए। प्रभु अकेले खड़ा रह गया। अब से विरोध और बढ़ेगा, परन्तु पतरस, याकूब और यूहन्ना ने इस स्वर्गीय दर्शन के विषय में किसी से कुछ नहीं कहा। जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो चेलों को अवश्य ही यह अनुभव हुआ होगा कि वे "उन धर्मियों की आत्माओं" और "नए नियम के मध्यस्थ यीशु" के साथ संगति में रहे हैं, और उन्होंने उस राज्य की झलक देखी जिसे प्रभु स्थापित करने वाला है — "एक ऐसा राज्य जो कभी हिलने का नहीं" (इब्रा. 12:23-24, 28)।

(2) घाटी में अनुग्रह (9:37-45)

जैसे ही वे पहाड़ के नीचे पहुँचे, "तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली" (9:37)। घाटी में हमेशा "बड़ी भीड़" होती है। यही कारण है कि हमें पहाड़ से नीचे आना पड़ता है।

जीवन के पर्वत शिखरों के अनुभव रोमांचक होते हैं, परन्तु असली कार्य घाटी में हमारी प्रतीक्षा करता है—वहीं जहाँ दुःखी और पीड़ित लोग होते हैं। मसीह का हृदय सदैव उनके लिए द्रवित होता था। यही कारण है कि वह पर्वत से नीचे आया—और यही कारण है कि वह क्रूस से नीचे नहीं उतरा (मत्ती 27:40)।

घाटी में एक दुष्टात्मा से पीड़ित लड़का था, एक निराश पिता था, एक शक्तिहीन "कलीसिया" थी (अर्थात् चेले), और एक उपहास करता हुआ संसार था। मसीह की अचानक उपस्थिति ने इस सब को बदल दिया।

एक पिता वहाँ अपने एकलौते पुत्र के साथ था, जो एक दुष्टात्मा से पीड़ित था। वह दुष्टात्मा "एकाएक" उस बच्चे पर आ जाती थी। "एकाएक" शब्द का उपयोग नए नियम में कई बार होता है, और हमेशा यह किसी विशेष घटना से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, यह वही शब्द है जो दर्शाता है कि तरसुस के शाऊल का हृदय परिवर्तन एकाएक कैसे हुआ था (प्रेरितों 9:3)।

उस पिता ने कहा, "वह उसे कुचल देती है।" लूका ने जो शब्द यहाँ उपयोग किया है, वह सेप्तुआजिंट में भूकम्प के लिए प्रयुक्त होता है (1 शमू. 14:15)। इसके अलावा, वह लड़का बुरी तरह घायल और पीड़ित हो जाता था, और उसके मुँह से झाग निकलता था। यह लक्षण मिर्गी जैसे लगते हैं, परन्तु यहाँ वे एक दुष्टात्मा के कारण थे। उस पिता ने कहा, "वह मेरा एकलौता है।" इसे इस तरह भी अनुवाद किया जा सकता है: "वह मेरा एकलौता जन्मा पुत्र है।" इस वर्णन के प्रत्येक शब्द ने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के हृदय को अवश्य ही छेद दिया होगा।

प्रभु के चेले उस भयंकर दुष्टात्मा को बाहर निकालने में असफल रहे। उन्होंने अपनी आत्मिक सामर्थ्य खो दी थी। और इससे भी बुरा यह कि कुछ शास्त्री वहाँ खड़े होकर उनकी हँसी उड़ाते हुए, चेलों की लाचारी का मजाक बनाते हुए यह देख रहे थे।

प्रभु की पहली प्रतिक्रिया उस समय की आत्मिक स्थिति पर एक सामान्य टिप्पणी थी। वह दु:खी पिता अपनी और अपने पुत्र की व्यथा की कथा कहता रहा। यीशु ने उसे तुरन्त उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, "हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी सहूँगा?" यह टिप्पणी वहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए थी। प्रभु का हृदय उस वातावरण में फैले हुए अविश्वास से टूट गया था । वह भली-भाँति जानता था कि अब उसके पृथ्वी पर के दिन समाप्ति की ओर हैं। यही "अविश्वासी और हठीले लोग" शीघ्र ही उस पर टूट पड़ेंगे और पिलातुस के न्यायालय में उसके प्रेम, सामर्थ्य और ज्ञान का उत्तर क्रोध और उसका इनकार करते हुए देंगे। जो उन्होंने पहाड़ की चोटी पर अनुभव किया था और जो अब वे नीचे देख रहे थे, उसमें जबरदस्त विरोधाभास था। और यही कारण था कि उन्होंने यह विलाप किया। फिर भी, उसके अनुग्रह ने विजय पाई।

"अपने पुत्र को यहाँ ले आ।" जैसे ही पिता उसे लाने लगा, वह भयंकर दुष्टात्मा उस लड़के को भूमि पर पटकने लगी। एक अनुवाद कहता है, "उसे जोर से पटक दिया।" यीशु ने तुरन्त उस दुष्टात्मा को डाँटा और उस बच्चे को चंगा कर दिया। यह उस लड़के के जीवन का स्वर्णिम दिन बन गया! वह दिन जब उसका पिता उसे मसीह के पास लाया। यही तो पिता होने का उद्देश्य होता है।

भीड़ अचम्भित हो गई। पास ही कैसरिया फिलिप्पी था, जो प्रतिज्ञा किए हुए देश की उत्तरी सीमा थी। वहाँ के लोग सम्भवत: यीशु के विषय में सुन चुके थे, परन्तु शायद उन्होंने कभी उसे आश्चर्यकर्म करते नहीं देखा था। जब सभी लोग उस आश्चर्यकर्म पर विस्मित थे, तो प्रभु अपने चेलों की ओर मुड़ा। शायद इस आश्चर्यकर्म ने फिर से उनके मनों में राज्य की स्थापना की आशा जगा दी। प्रभु ने उस भावना को दबाने का प्रयास किया। उसने कहा, "तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है।" उसे मालूम था कि यह सब कहाँ जाकर समाप्त होगा, परन्तु चेले आम लोगों से बेहतर नहीं थे। वे "इस बात को न समझते थे, और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने न पाएँ; और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे" (9:43-45)।

4. एक विवेकशील उद्धारकर्ता (9:46-50)

संचार का स्तर घटने लगा था, और यात्रा फिर से आरंभ हुई। प्रभु ने दक्षिण की ओर, अर्थात् घर की ओर का मार्ग लिया। जल्द ही, एक विवाद आरंभ हो गया कि उनमें से कौन सबसे बड़ा होगा (9:46)। शायद इसका कारण यह था कि प्रभु ने केवल तीन चेलों को कुछ अद्भुत घटनाओं का अनुभव करने के लिए अपने साथ

लिया था, और वे इस बात को लेकर चुप थे कि क्या हुआ था, जिससे यह नया विवाद उत्पन्न हुआ। स्पष्ट रूप से, चेलों ने प्रभु के चेतावनी भरे शब्दों की अनदेखी करने का निर्णय लिया था।

कुछ ही समय बाद, जब वे कफरनहूम लौटे, तो प्रभु ने उनके विवादों को सुलझाने का निर्णय लिया। मरकुस के वर्णन के अनुसार, वे एक घर में थे, जब यीशु ने एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। प्रभु ने इन बड़े और मजबूत पुरुषों को छोटे बच्चों के साथ रखा, जो छोटे-छोटे मुद्दों पर बातें कर रहे थे। फिर उसने कहा, "जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है; और जो कोई मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है, वही बड़ा है" (9:48)।

हमें बच्चों से प्रेम करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, जो निर्बल, असहाय और निर्भर हैं। ऐसा करते हुए हम उनकी और यीशु के पिता की भी सेवा करते हैं। उनके लिए यही घमंड की बात थी कि उनमें से कौन सबसे बड़ा मुकुट पहनेगा!

लगभग उसी समय, शरीर की प्रकृति का एक और प्रदर्शन हुआ। इस बार यूहन्ना ने बोलते हुए अपनी सांसारिकता का प्रदर्शन किया: "हे स्वामी, हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, और हम ने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता" (9:49)। यही है सम्प्रदायवाद का सार। कलीसिया के इतिहास में जो भयंकर उत्पीड़न हुए हैं, वे इसी आत्मा के परिणामस्वरूप हैं। यह वही आत्मा थी जिसने कैन को हाबिल को मारने के लिए प्रेरित किया (उत्पत्ति 4:1-8) और जिसने यहोशू को एलदाद और मेदाद को भविष्यद्वाणी करने का अधिकार देने से मना करने के लिए प्रेरित किया (गिनती 11:26-29)।

यीशु ने तुरन्त इसे रोका। उसने कहा, "उसे मना मत करो; क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं, वह तुम्हारी ओर है" (9:50)। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली हो, और कोई भी कलीसिया, चाहे वह कितना भी पूजनीय हो, सत्य पर विशेष अधिकार नहीं रख सकताहै। अपने मित्रों की बात कहने के बाद अय्यूब ने जो पहली व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, वह तीक्ष्ण थी। अय्यूब प्रभावित नहीं हुआ था। उसने कहा, "निःसन्देह मनुष्य तो तुम ही हो और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी" (अय्यूब 12:2)।

खंड 2: गुलगुता की ओर मार्ग: उसके विरोधियों पर ध्यान (9:51-21:38)

A. शैक्षिक दृष्टिकोण (9:51-10:42)

1. उद्धारकर्ता अग्रसर होता है (9:51)

लूका ने *गलील के काम* पर विचार किया है और वहाँ प्रभु का *अभिषेक* प्रमुख रहा है (4:14-9:50)। हम प्रभु के मार्ग का अनुसरण कर चुके हैं, प्रलोभन से लेकर रूपांतरित होने तक। अब से हर कदम पर विरोध का

सामना करना होगा। जब हम आने वाले अध्यायों को देखते हैं, तो हम हैरान हो जाते हैं कि शत्रु प्रभु के पृथ्वी पर मिशन को रोकने और रुकवाने के लिए कितने अलग-अलग तरीके अपनाता है।

पहला तरीका हम "शास्त्रवादी दृष्टिकोण" कह सकते हैं। इसकी अगुवाई एक व्यवस्थापक ने की थी। हालाँकि, लूका हमें पहले कुछ पृष्ठभूमि जानकारी देता है। वह प्रभु के दृढ़ निश्चय को लिखता है कि वह उस मार्ग पर चलेगा जो अन्त में उसे क्रूस पर ले जाएगा: "जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया" (9:51)। जैसा कि रोमियों मे कहावत है कि उसने "रुबिकॉन पार किया जिसका अर्थ है एसा निर्णय लेना जिसमे पीछे नहीं मुड़ा जा सकता।" अधिक सम्भावना है कि चेलों को इस स्थिर दक्षिण की ओर यात्रा से उत्साह मिला होगा। यदि यरूशलेम में नहीं तो और किस स्थान पर एक राजा का मुकुट पहनाया जाएगा? सही प्रश्न यह होता कि एक नकारे हुए राजा को किस स्थान पर क्रूस पर चढ़ाया जाएगा।

यीशु जानता था कि यरूशलेम वह स्थान था, जहाँ उसके लिए सबसे अधिक जोखिम था, और वह स्थान उसके विरोध में कठोर था। धार्मिक दल उसके विरुद्ध थे—फरीसी और सदूकी, याजक और शास्त्री, उग्रवादी और हेरोदेस। जब तक वह गलील, सामरिया और दिकापुलिस में घूमता रहा, तब तक रोमी सत्ता ने उससे कुछ नहीं कहा, परन्तु जब वह यरूशलेम में मसीहा होने का दावा करते हुए आया, तो उसने उसके प्रति नरमी नहीं दिखाई। प्रभु ने यरूशलेम के बारे में चेलों के नरम दृष्टिकोण से सहमत नहीं था।

2. उद्धारकर्ता अपने अनुयायियों को भेजता है (9:52-10:24)

a. युग-आधारित प्रश्न (9:52-56)

आने वाली घटनाओं के बारे में प्रभु के पूर्वज्ञान ने उन्हें लोगों तक पहुंचने और उन्हें शिक्षा देने के लिए एक और सुसमाचार प्रचार अभियान के लिए प्रेरित किया। जब अंतिम अस्वीकृति आएगी, तो वह उसके सबसे कटु शत्रुओं तक पहुंचने और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास के बावजूद होगी। उसने अपने चेलों को पहले भेजा, "वे सामरियों के एक गाँव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। परन्तु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था" (9:52-53)।

सामरी लोग मिश्रित जाति के लोग थे, जो अश्शूरियों के द्वारा पराजित एसर्हद्दोन के द्वारा निर्वासित इब्रानियों की जगह इस क्षेत्र में लाए गए आप्रवासियों के वंशज थे। सामरी लोगों ने यहूदी धर्म का एक साम्प्रदायिक रूप अपनाया और गिरिज्जीम पर्वत पर एक प्रतिस्पर्धी मन्दिर बनाया। यहूदियों ने उनसे घृणा करते थे । एंटिओकस एपीफेनेस के भयानक दिनों में, सामरी लोग सीरिया के तानाशाह के साथ समझौता करने के लिए जल्दबाजी में थे। उन्होंने इस्राएल से सभी रिश्तों को नकारा और अपने मन्दिर को बृहस्पति (एक देवता) को समर्पित किया। मक्काबी लोगों ने, जो जॉन हायरियानुस के नेतृत्व में थे, अन्त में सामरियों के मन्दिर पर कब्जा करके उसे नष्ट कर दिया। वह फिर से नहीं बना।

प्रभु ने यरूशलेम के लिए जाने के लिए एक छोटा मार्ग अपनाने का निर्णय लिया था, इसके बजाय कि वह पिरिया वाले मुख्य मार्ग से जाता, इसलिए उसने अपने आने की सूचना देने और उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए एक सामरी गाँव में दूत भेजे थे। उसका स्वागत नहीं किया गया। जैसे ही सामरी लोगों को यह पता चला कि प्रभु वास्तव में यरूशलेम जाने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उसके मुँह पर दरवाजा बन्द कर दिया। याकूब और यूहन्ना जो चेले थे, वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, ""हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें, कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे [जैसे एलिय्याह ने किया था]?" (9:54; और 2 राजाओं 1:10 को देखें)।

प्रभु ने उन्हें फटकारा। उसने कहा, "तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो" (9:55)। इन दो चेलों के मन में रूपांतरण के पर्वत पर एलिय्याह का दर्शन ताजा ही था। उन्होंने ऐसी कल्पना की क्योंकि एलिय्याह ने आकाश से आग बुलाई थी, तो उन्हें भी वही करना चाहिए। यीशु ने आगे कहा, "क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन् बचाने के लिए आया है।"

याकूब और यूहन्ना के द्वारा पूछा गया प्रश्न एक वितरणात्मक प्रश्न था। सामरिया पर आग गिराएँ? समय आने पर करेंगे—न्यायिक आग नहीं बल्कि पिन्तेकुस्त की आग, एक अलग दिन और युग की आग, एक आशीष की आग जो आने वाले समय में होगी (प्रेरितों 2:1-4; 8:5-25)। इस बीच, प्रभु ने अपने अधीर मित्रों को डाँटा। "डाँटा" शब्द (9:55) वही शब्द है जिसका उपयोग उसने उस दुष्टात्मा को डाँटने में किया था जिसने कैसरिया फिलिप्पी में निर्धन लड़के को परेशान किया था (9:42)। वे दूसरे गाँव की ओर बढ़े (9:56)। लूका जो "दूसरे" शब्द का उपयोग करते हैं, वह "हेतेरोस" है, जो एक अलग प्रकार का है।

b. चेलेपन का प्रश्न (9:57-62)

अगली घटना हमें न केवल हमारे चेलेपन के चरित्र के बारे में सिखाती है, बल्कि इसके मूल्य के बारे में भी बताती है। *आर्थिक* विचार चेलेपन में एक बाधा हो सकते हैं (9:57-58)। एक व्यक्ति ने यीशु से कहा, "जहाँ–जहाँ तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूँगा।" शायद इस व्यक्ति ने एक जल्द आने वाले राज्य और समृद्धि तथा शक्ति के पदों के बारे में सोचा होगा, जो मसीह अपने लोगों को देगा। यदि ऐसा था, तो यीशु ने उसे शीघ्र ही निराश किया।

यीशु ने कहा, "लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं।" इस घटना के मत्ती के खंड में, स्वेच्छा से यह व्यक्ति एक विद्वान था, जो उच्च मध्यवर्गीय व्यक्ति था। विद्वान समूह के लोग यीशु के प्रति शत्रुता रखते थे, क्योंकि उसने उनकी झूठी परम्पराओं को पूरी तरह नकार दिया था (मत्ती 8:19)। स्पष्ट रूप से, यह व्यक्ति यीशु का चेला बनने के लिए बहुत कुछ त्यागने को तैयार था। फिर भी, यीशु ने इस व्यक्ति के हृदय में कमजोरी को देखा। यीशु ने उसे पदोन्नति की बजाय, कष्ट का सामना करने का प्रस्ताव दिया। वह मुकुट पहनने नहीं. बल्कि क्रूस पर चढ़ने जा रहा था।

फिर, *पारिवारिक विचार* भी चेलेपन में एक विघ्न हो सकते हैं (9:59-60)। भीड़ में से, यीशु ने एक व्यक्ति को चुना और उसे विशेष बुलावा दिया। उसने कहा, “मेरे पीछे हो ले।”

उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, “हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ।” शायद यह व्यक्ति कुछ समय से निर्णय लेने के छोर पर था। यीशु ने उसे अपना निर्णय स्पष्ट करने के लिए विवश किया। उसका बहाना तैयार था: उसके पास पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थीं। यह सम्भव है कि उस व्यक्ति का पिता अभी तक मरा नहीं था। परन्तु फिर भी, वह व्यक्ति प्रतिरोध कर रहा था। यहूदी अपने मरे हुओं को एक दिन के भीतर गाड़ते थे। परन्तु इसमें केवल अन्तिम संस्कार ही नहीं था; शोक की अवधि दस दिन तक चलती थी। उस समय तक, चेलेपन के प्रति कोई भी तत्परता समाप्त हो सकती थी। इसके बाद वसीयत पढ़ने का समय आता, सम्पत्ति का वितरण होता, विधवा के लिए व्यवस्था करनी होती, और अन्य कार्य होते। ये सभी वैध चिंताएँ थीं—परन्तु एक चेले के लिए नहीं। प्रभु अपने माता-पिता का सम्मान करने के विरुद्ध नहीं था; वह इसके बहाने के रूप में इसका उपयोग करने के विरुद्ध था।

उसने उससे कहा, “मरे हुओं को अपने मुरदे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना” (9:60)।

इसके अलावा, *औपचारिक विचार* भी चेलेपन में विघ्न हो सकते हैं (9:61-62)। लूका हमें एक और स्वैच्छिक व्यक्ति से परिचित करवाता है। उसने कहा, “हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा; पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ।”

यीशु ने कहा, “जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं।”

यह केवल विदा लेने का मामला नहीं था—यहाँ तक कि कड़े भविष्यद्वक्ता एलिय्याह ने इसकी अनुमति दी थी (1 राजाओं 19:19-21)। एलिय्याह ने एलीशा के हृदय को ठीक वैसे ही समझा जैसे यीशु ने इस व्यक्ति के हृदय को समझा। एलीशा के पास देर करने की कोई भी इच्छा नहीं थी। वह हल पर काम कर रहा था जब महान गुरु एलिय्याह ने उसे बुलाया। उसी दिन उसने अपने हल को आग में जला दिया और अपने बैल को बलि चढ़ाया और अपने नए स्वामी के पीछे चला। लूका की कहानी में यह व्यक्ति शायद यह अपेक्षा कर रहा था कि उसका परिवार उसे चेले बनने के सभी विचारों से हटा देगा। वह आगे बढ़ने के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए भी पीछे की ओर देख रहा था।। कोई भी व्यक्ति पीछे देखते हुए सीधी क्यारी नहीं बना सकता।

अन्तिम दो व्यक्तियों में जो सबसे बड़ी गलती थी, वह हमें साफ दिखाई देती है। दोनों ने कहा, “पहले मैं!” कोई भी व्यक्ति जो ऐसे शब्दों से अपना चेलेपन आरंभ करता है, वह योग्य नहीं है। पहली कठिन परीक्षा आने पर, वह परिवार या खेत की ओर लौट जाएगा।

c. प्रान्त का प्रश्न (10:1-24)

(1) बुलाहट (10:1-2)

प्रभु का कार्यक्षेत्र इस्राएल था। समय आ चुका था जब प्रभु और उनके चेले उस जाति को उसके नियतिके प्रति जागृत करने के लिए एक अन्तिम प्रयास करने वाले थे—और फिर, यदि यह असफल हो गया, तो इसे उसके विनाश के लिए छोड़ दिया जाएगा।

अत: प्रभु ने अपने चेलों और अन्य सत्तर अनुयायियों को बुलाया और उन्हें जोड़े में भेजा। उनका लक्ष्य क्या था? उनके मार्ग में प्रत्येक नगर में प्रवेश करना और वहाँ एक फसल काटना। प्रभु भली-भाँति जानता था कि फसल का क्षेत्र कितना विशाल था और वह लोग कितने कम थे जिन्हें वह काम के लिए बुला सकता था। वे सब प्रार्थना करें कि उन्हें और सहायक मिलें। क्या जो चेले बनने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अनुयायियों में शामिल हो गए थे या वे गिर चुके थे?

(2) आज्ञा (10:3-16)

प्रभु ने अपने सामने खड़े लोगों का मूल्यांकन किया। पहले, उन्हें *शर्तों* पर विचार करना था (10:3-7)। उनके पास कोई विशेष सुरक्षा नहीं होगी। वे भेड़ों की तरह होंगे जो भेड़ियों के झुण्ड से घिरे होंगे (10:3)। उनके पास कोई विशेष प्रावधान नहीं होगा। उन्हें साथ में बटुआ, झोला या जूते नहीं ले जाने थे। “बटुआ” केवल एक पैसों का डिब्बा था, झोला एक भिखारी का थैला था, और जूते अतिरिक्त जूतियों का जोड़ा थे। उन्हें सम्भावित आवश्यकताओं के लिए तैयारी नहीं करनी थी। उन्हें कोई पैसा नहीं मांगना था। उन्हें अतिरिक्त सामान इकट्ठा नहीं करना था जिसे आवश्यकता पड़ने पर ले जाया जा सके। वह सभी वस्तुओं का ध्यान रखेगा। और उन्हें सामाजिक शिष्टाचारों का आदान-प्रदान नहीं करना था: “और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो” (10:4)। यह निर्देश पूरब में सामान्य लम्बे और उबाऊ नमस्कार पर आधारित था। उन्हें मार्ग में हर किसी से सामाजिक शिष्टाचारों का आदान-प्रदान नहीं करना था। वे एक मिशन पर निकले हुए लोग थे; उनके पास लोगों से बात करने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य था।

ये निर्देश उन विशेष लोगों के लिए उस विशेष स्थान पर उस विशेष काल में और उस विशेष उद्देश्य के लिए थे। जब इस्राएल जाति ने खुलकर मसीह के प्रति शत्रुता दिखाना आरंभ किया और कलीसिया इस्राएल की जगह लेने वाला था, तब ये शर्तें बदल दी गईं (22:35-38)।

प्रभु ने अपने चेलों को बताया कि उन्हें क्या अपेक्षा करनी है। जब वे किसी घर में प्रवेश करें, तो उन्हें उस पर कल्याण बोलना था। यदि उनका स्वागत गर्मजोशी से किया जाए, तो उनका कल्याण उस घर पर रहेगा। उन्हें वहीं रहकर मेजबान का आतिथ्य स्वीकार करना था। उसके दूतों को घर-घर नहीं घूमना था। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि प्रभु ने यह सुनिश्चित किया कि जो लोग उसके दूतों की सेवा करे, उन्हें प्रतिफल मिले।

अब लूका हमारा ध्यान *सन्देशों* (10:8-16) की ओर आकर्षित करता है। चेले दो प्रकार के नगरों का सामना करेंगे। एक आशीषित नगर था, अर्थात् वह नगर जो मसीह के दूतों को स्वीकार करेगा (10:8-9)। चेले उस

स्थान के लोगों के साथ मित्रता कर सकते थे। इसके अलावा, उन्हें न केवल उनकी आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना था, बल्कि उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना था। उन्हें उनके बीमारों को चंगा करना था और लोगों से कहना था कि परमेश्वर का राज्य उनके निकट आया है।

फिर अंधकारमय नगर था, अर्थात् वह नगर जिसने प्रभु के दूतों को अस्वीकार किया। चेले को सड़कों पर खड़े होकर उस नगर की निंदा करनी थी: “तुम्हारे नगर की धूल भी, जो हमारे पाँवों में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं; तौभी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है” (10:10-11)। यह अभी अनुग्रह का काल नहीं था। यह पुराने नियम के युग का अस्वीकार करने वाला काल था—वह युग जो व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का था, और व्यवस्था का शाप भूमि में अभी भी विद्यमान था।

प्रभु ने सामरी नगर के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जैसी हम ने देखी और याकूब और यूहन्ना को इसके लिए डाँटा था। सामरी लोग अब्राहम या मूसा की वाचा का हिस्सा नहीं थे। लेकिन जब इस्राएल की सीमाओं के भीतर चेलों को यह महसूस हुआ कि उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है, तो उन संदेहवाहकों को आदेश दिया गया कि वे अपने प्रभु की नाराजगी से उन्हें अवगत कराएँ। चाहे उन्होंने उन्हें स्वीकार किया हो या न किया हो, यह तथ्य अटल था कि प्रभु की निकटता का अर्थ था कि परमेश्वर का राज्य उनके निकट आ गया था।

प्रभु ने तीन विशेष रूप से दोषी नगरों का वर्णन किया। जिस नगर ने प्रभु के चेलों को अस्वीकार किया, उसे उसकी तुलना सदोम के साथ की: “मैं तुम से कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी” (10:12)। सदोम से घृणित नगर कोई नहीं था, वह नगर जिस पर परमेश्वर ने बिना चेतावनी के आग और गंधक गिरा दिया था।

उसने आगे कहा, ““हाय खुराजीन! हाय बैतसैदा! जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परन्तु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी” (10:13-14)।

सूर और सैदा ”कनान” के तटवर्ती फीनीके के नगर थे, जहाँ बाल, अश्तोरेत और मोलेक की घृणित और निर्दयी धार्मिकताएँ थीं। ईज़ेबेल सैदा से आई थी। पुराने नियम में इन दोनों नगरों की निंदा की गई थी, और दोनों नष्ट हो गए थे। विशेष रूप से सूर ने अपनी कार्यों के लिए प्रचंड परिणाम भोगा।

खुराजीन और बैतसैदा कफरनहूम के बहनों जैसे नगर थे। प्रभु ने उनका विनाश घोषित किया। इस प्रकार, उसने यह सिद्धान्त भी बताया कि परमेश्वर हमेशा हमारे अवसरों और विशेषताओं के साथ ही हमारी दुर्बल परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करता है। जितनी अधिक ज्योति होती है, उतना ही कठोर न्याय होता है। कफरनहूम के बारे में उसने कहा कि वह स्वर्ग तक ऊँचा किया गया था, और उसे नरक तक गिरा दिया जाएगा (10:15)। यीशु ने इसे अपना गृहनगर चुना था और नासरत छोड़ने के बाद यही उसका मुख्यालय बन

गया था। पतरस और अन्द्रियास दोनों यहाँ रहते थे। तट के एक छोटे हिस्से पर यीशु ने उन्हें अपना चेले बनने के लिए बुलाया था। कफरनहूम में, उसने अनगिनत आश्चर्यकर्म किए थे। उसने स्थानीय आराधनालय में कई बार उपदेश दिया था। कफरनहूम का दण्ड बहुत भयंकर होगा।

(3) मसीह (10:17-24)

लूका ने प्रभु के दूतों की *वापसी* को दर्ज किया, जो अपने प्रयासों की सफलता से उत्साहित और आनन्दित थे। यहाँ तक कि दुष्टात्माएँ भी भाग गईं, प्रभु के नाम की सामर्थ्य से वे उनके अधीन हो गईं (10:17)। प्रभु को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह शैतान को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि उसने उसे लूसिफर के रूप में उसकी सृष्टि के समय से जाना था। जब शैतान आकाश से बिजली की तरह गिरा था उस समय वह वहाँ था (10:18)। वह शैतान की शक्ति की सीमाओं को जानता था। उसे शैतान की आत्मा में व्याप्त डर का ज्ञान था, वह डर जो यीशु प्रभु पर केन्द्रित था। मनुष्य के रूप में यीशु ने उसे जंगल में पराजित किया था। शैतान उससे बहुत डरता था।

प्रभु ने आगे कहा, और कलवरी को और उससे भी आगे कलीसिया के युग और फिर भी क्लेश के समय की ओर देखा, जब संसार उस बुरे व्यक्ति के प्रभुत्व में होगी। उसने अपने अनुयायियों से कहा, “देखो, मैं ने तुम्हें साँपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है; और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी” (10:19)। यह शपथ उस समय पूरी तरह से पुष्ट होगी, जब 1,44,000 विशेष रूप से अभिषिक्त, सशस्त्र और नियुक्त गवाह, मसीह-विरोधी के साम्राज्य में मार्ग बनाएँगे, जिनका मसीह विरोधी द्वारा इतना क्रूर विरोध होगा कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। भजन संहिता 91 अध्याय की महान प्रतिज्ञाएँ उनमें पूरी होंगी (प्रका. 7:1-8; 14:1-5)।

प्रभु ने अपने आनन्दित सन्देशवाहकों की ओर देखा। उसने कहा, “तौभी इससे आनन्दित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में हैं, परन्तु इस से आनन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं” (10:20)।

हम यीशु का भी *आनन्द* देखते हैं (10:21-22)। आत्मा में आनन्दित होकर उसने अपने पिता के बारे में सोचा। “हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा, और बालकों पर प्रकट किया। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा।” आगामी युगों में जितनी भी असफलताएँ प्रतीत होंगी, उनमें अन्तिम विजय निश्चित थी। कई महान और महिमामय विजय भी होंगी।

फिर प्रभु ने अपने चेलों की ओर मुड़कर कहा, “मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है; और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे” (10:22)। यह वचन उसके ईश्वरत्व की प्रत्यक्ष घोषणा थी। परमेश्वर में कोई भी रहस्य नहीं है जो यीशु ने पूरी तरह से न समझा हो और साझा न किया हो—क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर था।

फिर प्रभु ने अपने चेलों की ओर देखा। जिस निजी स्थान पर वे थे, वहाँ यीशु ने कहा, "धन्य हैं वे आँखें, जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो सुनें पर न सुनीं" (10:23-24)।

यदि यह सम्भव होता, तो मूसा और एलिय्याह कितनी तत्परता से प्रभु के साथ रूपांतरण के पर्वत से नीचे उतरने के लिए तैयार होते, और शैतान से युद्ध करने, प्रभु के साथ समय बिताने, उसके अद्‌भुत उपदेशों को सुनने के लिए, उन बातों को देखने के लिए जिसे चेले हर दिन देखते थे, और जो उन्होंने सुना उसे सुनने के लिए और उसे समझने में उदासीनता से विफल होने के लिए तैयार होते। परन्तु यह ऐसा नहीं था। वे स्वर्ग के पवित्र पर्वत पर लौट गए, जो उन्होंने देखा और सुना, उसे बताने के लिए—एक भविष्यद्वक्ता, और एक भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर, जो उन्हें अपने दृष्टिकोण से अपनी मृत्यु की बात समझा रहा था, जिसे वह यरूशलेम में पूरा करने वाला था।

कैसा होता यदि शमूएल उसे देख पाता! दाऊद खुशी से चिल्ला उठता यदि वह उसे देख पाता और उसे सुन पाता! यशायाह का लेखन कितना व्यस्त होता यदि वह उसे देख पाता और सुन पाता!

और वे जिन्होंने चेले बनने का मन बनाया था परन्तु दाम अधिक होने के कारण पीछे हट गए? ओह, उन्होंने क्या खो दिया—और हम क्या खोते हैं जब हम किसी तात्कालिक बात के लिए पीछे हट जाते हैं।

3. उद्धारकर्ता अपने शत्रुओं को चुप कराता है (10:25-37)

a. पहला प्रश्न (10:25-28)

आक्रमण जल्दी ही आरंभ हो गया। विपक्ष बढ़ता ही गया, जब तक कि अन्त में, प्रभु के शत्रुओं ने उसे क्रूस तक नहीं पहुँचा दिया। पहला आक्रमण शैक्षिक था और इसकी अगुवाई "एक व्यवस्थापक" ने की थी । उसका उद्देश्य था "उसे परीक्षा में डालना," या "उसे परखना था ।" उसने कहा, "हे गुरु, अनन्त जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ?" (10:25)। प्रश्न पूछने वाला कानून का विशेषज्ञ था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके नाम के बाद उसका प्रमाणपत्र लिखा हुआ था। हालाँकि, यह व्यक्ति और इसके जैसे लोग, व्यवस्थापक तो थे, परन्तु धर्मविज्ञानी नहीं थे। यह व्यक्ति शायद इस अपेक्षा में था कि यीशु इस परीक्षा में असफल हो जाएगा। वह एक ऐसा व्यक्ति है, जो विद्वतापूर्ण बहसों में लोगों को फँसाने की प्रवृत्ति रखता है, जो शैक्षणिक क्षेत्रों में सामान्य बात है।

यीशु ने उस व्यक्ति का प्रश्न उसी पर वापस उछाल दिया: "व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है?" यदि अनन्त जीवन प्राप्त करने के लिए *कुछ करना* है, तो निश्चित रूप से व्यवस्था ही वह स्थान है जहाँ जाना चाहिए।

वह व्यवस्थापक चतुराई से मूसा की व्यवस्था से दो मुख्य पद वापस यीशु की ओर उछालता है: “तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख; और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख” (लैव्य. 19:18; व्यव. 6:5)।

प्रभु ने उस व्यक्ति की “करने की” बात को उसी पर वापस फेंका: उसने कहा, “यही कर तो तू जीवित रहेगा” (10:28)।

यहाँ हमें अच्छे कामों का सुसमाचार मिल जाता है, उस व्यक्ति का सिद्धान्त जो कहता है, “मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, वह कर रहा हूँ।” प्रभु ने इस चतुर व्यवस्थापक के मूल प्रश्न में एक दोष को अनदेखा किया—”मैं ऐसा क्या करूँ कि *मैं वारिस बनूँ?*” आमतौर पर, एक वसीयत प्राप्त की जाती है, अर्जित नहीं। किसी भी मामले में, हम अनन्त जीवन प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम परमेश्वर के लिए कुछ भी अच्छा करने में *सक्षम नहीं* हैं (रोमि. 3:9-20)। वह दो पद जो व्यवस्थापक ने उद्धृत किए, इस बात को साबित करते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के लिए कुछ भी अच्छा उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। केवल यीशु के अलावा कोई भी व्यक्ति कभी भी पूरे मन, बुद्धि, प्राण और शक्ति से परमेश्वर से प्रेम नहीं रख पाया। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रख पाया। कोई भी व्यक्ति कभी भी “अपना सर्वश्रेष्ठ” नहीं दे पाया। जो लोग यह कल्पना करते हैं कि स्वर्ग जाने का मार्ग कामों के द्वारा है, तो वे अपनी ही धर्म के द्वारा दोषी ठहराए जाते हैं।

b. आगे का प्रश्न (10:29-37)

इस समय तक, व्यवस्थापक शायद यह चाहने लगा था कि काश, उसने प्रभु को फँसाने का प्रयत्न न किया होता। उसने मुद्दे को उलझाने का प्रयत्न किया। “अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से” (जो अधिकांश लोग उस समय करते हैं जब वे किसी कोने में फँस जाते हैं), व्यवस्थापक ने एक और प्रश्न पूछा: “तो मेरा पड़ोसी कौन है?” व्यवस्थापक के इस तंग प्रश्न का उत्तर देने के बजाय, प्रभु ने उसे एक दृष्टान्त सुनाया, जिसने उस व्यक्ति को एक और भी सीधा प्रश्न पूछने पर विवश किया: “क्या *मैं* ही पड़ोसी हूँ?”

कहानी इस व्यवस्थापक को (जिसे यीशु ने अपने पूरे हृदय से प्रेम किया) यीशु के द्वारा सुनाई गई तीन भागों में बाँटी गई थी। सबसे पहले, यह एक *बर्बादी की कहानी* है। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। वह डाकुओं के हाथों पड़ गया, जिन्होंने उसे लूटा, उसे पीटा और अधमरा छोड़कर भाग गए। यह गिरते हुए मनुष्य का चित्रण है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के नगर को छोड़कर शापित नगर की ओर बढ़ता है (यहोशू 6:26), तो वह नीचे की ओर ही जा सकता है। नीचे की दिशा भी खतरनाक थी। वहाँ जोखिमों का सामना करना पड़ा, जैसा उस यात्री ने जल्दी ही अनुभव किया।

यह एक *अस्वीकृति की कहानी* भी है। निर्धन गिरे हुए उस व्यक्ति के पास कोई सहायता करने वाला नहीं था, और निश्चित रूप से वह अपनी सहायता नहीं कर सकता था। वह सम्भवत: उन दो अन्य लोगों से सहायता

की अपेक्षा कर रहा था , जो उस मार्ग से जा रहे थे। हालाँकि, उन दोनों ने घृणित कार्य किया। वे उस असहाय पीड़ित के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते थे।

जो दो व्यक्ति इस समय उस व्यक्ति की आवश्यकता के समय वहाँ पहुँचे, वे संगठित धर्म को दर्शाते थे। उस व्यक्ति को, जो इतनी गहरी आवश्यकता में था, यह समझ में आ गया कि वह अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ करने का काम किसी और को करना होगा—क्या *कहते हो*, व्यवस्थापक साहब?

एक याजक आया। वह निश्चित रूप से वही व्यक्ति था जिसकी उस घायल यात्री को आवश्यकता थी! उसने उसे आशाभरी दृष्टि से देखा। परन्तु यह व्यर्थ हुआ! याजक "उसे देख के कतराकर चला गया।" याजक के बारे में यही बात थी, जो व्यवस्था के रीति-रिवाजों का प्रतिनिधित्व करता था। और वहाँ बहुत से रीति-रिवाज थे। यह तुच्छ और सतही याजक बलिदानों, पर्वों, उपवास के दिनों और संतुलनों के बारे में सब कुछ जानता था। इस याजक से क्या सहायता मिलती! *धर्म के रीति-रिवाज*, जो सत्य और परम्परा पर आधारित होते हैं, कभी भी खोई हुई आत्मा की सहायता नहीं कर सकते। यीशु के द्वारा मरते हुए चोर से यह कहना कि उसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, इसमें क्या अच्छा होता?

फिर एक लेवी आया, वह व्यक्ति जो ठीक उसी तरह परमेश्वर के लिए समर्पित था, जैसे याजक था। सम्भवत:, वह व्यवस्थापक, जिसने यीशु को चुनौती दी थी, एक लेवी था। लेवियों का मुख्य कर्तव्य था कि वे परमेश्वर की व्यवस्था को किसी भी प्रकार के विकृति या आक्रमण से बचाएँ और यह सुनिश्चित करें कि इसके आदेश सही ढंग से लागू हों और इसका भविष्य पीढ़ियों को पूर्ण रूप से सौंप दिया जाए। संक्षेप में, वह लेवी *धार्मिक नियमों* से संबंधित था। इस निर्धन, टूटे हुए व्यक्ति को क्या सहायता मिलती यदि उसे दस आज्ञाएँ या फिर वही दो आज्ञाएँ याद करने को कहा जाता, जो व्यवस्थापक ने यीशु से कहीं? जैसा भी हो, लेवी कोई सहायता नहीं कर पाया। उसने सड़क पार करके उस व्यक्ति को देखा। फिर वह भी उसे उसकी पीड़ा में छोड़कर, याजक की तरह, दूसरी दिशा में चला गया। याजक और लेवी दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर के नियम और संगठित धर्म हमें बचाने में असफल हैं।

अब प्रभु ने व्यवस्थापक का ध्यान असली उद्धारकर्ता की ओर मोड़ा, जिसे व्यवस्थापक ने तिरस्कृत किया था। सामरी, जिसे यहूदी तिरस्कृत करते थे, वही वह व्यक्ति निकला जिसने उस गिरे हुए व्यक्ति को उद्धार दिया।

अब यह एक छुटकारे की कहानी बन जाती है। सामरी "वहाँ आ निकला" (10:33)। धन्य है परमेश्वर! जैसे यीशु ने किया! वह हाथीदांत के बने महल से निकलकर पाप के संसार में आया , बिलकुल वहीं ,जहाँ हम हमारी सभी विवशता और आवश्यकता में थे । सामरी ने उस निर्धन व्यक्ति के घावों को धोया, तेल और दाखरस डाला—तेल उसे शान्ति देने के लिए और दाखरस उसे शुद्ध करने के लिए। फिर सामरी उस निर्धन व्यक्ति को एक सराय में ले गया ताकि जब तक वह वापस न लौटे उसकी देखभाल की जा सके—सभी बातें

हमें मसीह की याद दिलाती हैं—सराय कलीसिया का प्रतीक है और दो "पैसे" वह समय अन्तराल है, जब अनुग्रहकारी उद्धारकर्ता लौटने की अपेक्षा की गई थी।

परन्तु प्रभु अभी भी व्यवस्थापक के साथ नहीं थमा था। प्रभु ने पूछा, "अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा?"

व्यवस्थापक, जो *सामरी* का नाम लेने के लिए तैयार नहीं था, उसने कहा, "वही जिसने उस पर दया की।" उसे विवश होकर सत्य बाहर लाना पड़ा। अन्त में, प्रभु ने व्यवस्थापक को वहीं छोड़ दिया, जहाँ वह पहले था जब उसने यीशु को चुनौती दी थी।

यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, जो एक उद्धार को स्वीकार नहीं करना चाहता था, जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आता था जिसका वह तिरस्कार करता था, "जा, तू भी ऐसा ही कर।" (ध्यान दें कि हर समय 'करो' की धुन बज रही है: करो! (10:25), करो! (10:28), करो! (10:37)। धर्म कहता है, "करो!" सुसमाचार कहता है, "हो चुका!")

4. उद्धारकर्ता अपने मित्रों से *मिलता है* (10:38-42)

पवित्र आत्मा यहाँ एक स्वागत योग्य अंतराल का वर्णन करने के लिए रुकता है। विरोध बढ़ रहा था; फिर भी, प्रभु को पता था कि अपने मित्रों को कहाँ ढूँढ़ना है। हमें मार्था के *घर* ले जाया जाता है (10:38)।

यह घटना सम्भवत: प्रभु के द्वारा दिसंबर महीने में समर्पण के पर्व के दौरान यरूशलेम की संक्षिप्त यात्रा के दौरान घटी। अगले वसंत में, फसह के पर्व के दौरान, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। यह दृश्य बैतनिय्याह में मार्था के घर का है। बैतनिय्याह यरूशलेम के पास, जैतून के पहाड़ पर स्थित था, जो समुद्र तल से 2,500 फुट ऊँचा है। जैतून का पहाड़ थोड़ा ऊँचा है और यह यरूशलेम और मृत सागर के बीच एक पर्दे की तरह खड़ा है, जो समुद्र तल से लगभग 1,290 फुट नीचे है। लगभग पच्चीस मील की दूरी में, भूमि लगभग 4,000 फुट नीचे गिरती है और यरदन घाटी की उपोष्णकटिबंधीय गर्मी में प्रवेश करती है। एक ओर था बंजर रेगिस्तान, जो भविष्यद्वक्ताओं का पालन स्थल था। दूसरी ओर था यरूशलेम, जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालने के लिए हमेशा तैयार रहता था (13:34)। मार्था का घर एक आँधी के समय का आश्रय और एक प्रिय विश्राम स्थल था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु मार्था के घर में अगली आँधी का सामना करने से पहले थोड़ी देर आराम करने के लिए आया था।

मार्था की एक बहन थी जिसका नाम मरियम था और एक भाई था जिसका नाम लाज़र था। इस समय लाज़र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सम्भवत: वह घर से बाहर था, शायद पर्व के लिए यरूशलेम में था। उन बहनों ने प्रभु का स्वागत किया, और तुरन्त हम मार्था की *आतिथ्य सेवा* की एक झलक पाते हैं (10:39-40)। जैसे ही वह बैठा, मरियम को उसके चरणों में एक स्थान मिला , जहाँ वह पूरी तरह से उसकी बातें सुनने के लिए बैठ सके । मार्था भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर में, वह यह देखकर असंतुष्ट हो गई कि

मरियम उसकी सहायता करने का कोई प्रयास नहीं कर रही थी। अब, दु:ख की बात है मार्था की *जल्दबाजी* (10:41) और अधीरता! वह प्रभु के सामने आई और उसने कहा, "हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे।" (10:40)। हम आम तौर पर इस संसार में व्यस्त मरियमों को पाते हैं, जो पुस्तकों के साथ एक कोने में बैठी होती हैं। ये वे लोग होते हैं जो इस संसार के व्यस्त लोगों के लिए, वे लोग जो कामों को पूरा करते हैं, परीक्षा का कारण बनती हैं ।

प्रभु, हमेशा की तरह, इस अवसर पर भी वैसा ही था। उसने अपने मित्र को कोमलता से फटकारा। उसने कहा, "तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है।" उसकी सेवा का अद्‌भुत उपहार एक गलत भावना के द्वारा बिगड़ रहा था। प्रभु ने जोड़ा, "परन्तु एक बात अवश्य है," जैसा हम आजकल कहेंगे, "एक सैंडविच पर्याप्त होगा।" फिर उसने कहा, "और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा" (10:42)। मार्था ने सेवा करने का चुनाव किया; मरियम ने बैठने का चुनाव किया। दोनों ने सही चुनाव किया था। और प्रभु उन दोनों से प्रेम करता था।

प्रभु को सपने देखने वाले और काम करने वाले दोनों की आवश्यकता है। यूहन्ना एक सपने देखने वाला व्यक्ति था; पतरस एक काम करने वाला व्यक्ति था। कलीसिया दोनों प्रकार के लोगों को स्थान देती है। हर एक को दूसरे का सम्मान करना सीखना चाहिए। धन्य है वह मण्डली जिसमें दोनों प्रकार के लोगों के लिए पर्याप्त स्थान है।

B. निंदात्मक दृष्टिकोण (11:1-28)

1. एक सुझाव जो सैद्धांतिक नहीं था (11:1-14)

जैसा कि लूका ने वर्णन किया है, मसीह पर होने वाले आक्रमण प्रारम्भ में रुक-रुक कर होते हैं। इस कारण, मसीह विरोधियों के द्वारा की गई भयंकर निंदा पर ध्यान केंद्रित करने से पहले, लूका हमें प्रभु की शिक्षा के बारे में थोड़ा और बताता है।

चेलों ने अपने प्रभु को प्रार्थना में लगे हुए देखा। उन्होंने उससे प्रार्थना करना सिखाने को कहा, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया था। लूका रचित सुसमाचार में यह वह छठा अवसर है जब हम प्रभु को प्रार्थना करते हुए देखते हैं। अगली बार हम उसे गतसमनी में प्रार्थना करते देखेंगे। प्रभु जानता था कि उसके आगे क्या आने वाला है, और इसलिए वह प्रार्थना करता था।

प्रभु ने तुरन्त अपने चेलों को उत्तर दिया। वास्तव में, उसने पहाड़ी उपदेश में पहले ही उन्हें इसका एक नमूना दे दिया था (मत्ती 6:9-13)। यहाँ वे उसमें से कुछ वाक्य निकालकर बताता है।

जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें पिता के *व्यक्तित्व* पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम यह मानते हुए कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की सन्तान है इन शब्दों से आरंभ करते हैं: *"हे हमारे पिता"* (यूहन्ना 1:11-13)। प्रार्थना एक परमेश्वर-केंद्रित क्रिया है। यह हमारे विचारों और हृदय को परमेश्वर की ओर उठाती है।

हमें पिता के *स्थान* पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए: "तू जो स्वर्ग में है।" स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है; यह परमेश्वर का घर है। यीशु वहीं से आया था, और जब पृथ्वी पर उसके दिन पूरे हो गए, तो वे वहीं लौट गया। प्रभु चाहता है कि हम अपने विचारों को ऊपर, परमेश्वर के निवास स्थान की ओर लगाएँ।

इसके साथ ही, हमें पिता की *पवित्रता* पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: "तेरा नाम पवित्र माना जाए।" परमेश्वर का नाम पवित्र और भय-योग्य है (भजन संहिता 111:9)। वह अपने नाम को महान बनाता है। वह उन लोगों को दण्ड देने की प्रतिज्ञा करता है जो उसके पवित्र नाम का अपमान करते हैं (निर्ग. 20:7)। जब कोई विश्वासी प्रार्थना में परमेश्वर के सिंहासन के पास आता है, तो उसे अपने होठों पर परमेश्वर के पवित्र नाम को लेकर आना चाहिए। उसे परमेश्वर की पवित्रता को आदर देना चाहिए।

इसके अलावा, प्रार्थना में हमें पिता के *उद्देश्यों* पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: "तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो।" यह हमेशा से परमेश्वर का उद्देश्य रहा है कि वह पृथ्वी पर एक महिमामयी, धार्मिक राज्य स्थापित करे। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था, परन्तु आदम ने अपनी प्रभुता शैतान को सौंप दी, इसलिए अब हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पाप और मृत्यु का राज्य है। फिर यीशु आया, और यह राज्य, प्रतिनिधि जाति इस्राएल को, प्रदान किया गया, परन्तु यहूदी लोगों ने उस राजा को अस्वीकार कर दिया और उसकी मृत्यु की योजना बनाई। प्रभु इन सभी बातों से आगे देखता था। वह कलवरी से परे कलीसियाई युग और फिर लम्बे समय से प्रतीक्षित राज्य को देखता था। परमेश्वर के राज्य से जुड़े हुए उद्देश्य रद्द नहीं हुए हैं, केवल स्थगित हुए हैं (रोमि. 9-11)। इसलिए हम प्रार्थना करना जारी रखते हैं, "तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो" (मत्ती 6:10)। और यह राज्य एक दिन अवश्य आएगा। प्रार्थना में हमें इन बातों पर ध्यान केंद्रित करना है।

फिर हमें पिता के प्रावधान पर ध्यान देना है: "हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे।" जैसे पुराने समय में इस्राएलियों के लिए हर दिन मन्ना था (निर्ग. 16 अध्याय), वैसे ही आज के लिए रोटी होनी चाहिए। हमें धन और बड़ी-बड़ी जमा राशियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने को कहा गया है। आखिरकार, हम अपना जीवन एक दिन में एक ही बार जीते हैं। परमेश्वर ने यही योजना बनाई है: "जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो" (व्यव. 33:25)।

प्रार्थना में, हमें पिता की *क्षमा* पर भी ध्यान केंद्रित करना है: "और जिस प्रकार हम ने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर।" जब हम उन लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं जो परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं, तो हम उनसे यह नहीं कहते कि "यदि तुम क्षमा करने की प्रतिज्ञा करो, तो तुम्हें

क्षमा किया जाएगा।” हम बिना शर्त के उद्धार का प्रचार करते हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करते हैं। अनुग्रह एक ऐसी कृपा है जिसके योग्य हम नहीं है; यह वही है जो हमें नहीं मिलना चाहिए, परन्तु फिर भी हमें दिया गया है। हम पूर्ण और स्वतंत्र उद्धार का प्रचार करते हैं। हालाँकि, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में आ जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करता है, परमेश्वर की सन्तान बन जाता है, उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वह मसीह की आत्मिक देह में बपतिस्मा पाता है, और स्वर्ग का वारिस तथा यीशु मसीह का सह-वारिस बन जाता है, तो उससे कहीं बढ़कर अपेक्षाएँ की जाती हैं। जो लोग परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं, वे स्वयं क्षमा की अपेक्षा नहीं कर सकते, यदि वे दूसरों के प्रति क्षमा न करने वाली भावना रखे हुए हैं। हमें मसीह की भावना को प्रदर्शित करना चाहिए।

प्रार्थना में, हमें पिता की *सुरक्षा* पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: “और हमें परीक्षा में न ला, परन्तु बुराई से बचा।” बुराई से! या जैसा कि कभी-कभी अनुवाद किया गया है, “उस दुष्ट से”, अर्थात् दुष्ट जन से, सक्रिय हानि से। इसमें कोई सन्देह नहीं, हमें शैतान और उसके प्रतिनिधियों (दुष्टात्मा और मनुष्य दोनों) से सुरक्षा की आवश्यकता है। हमें उतनी ही आवश्यकता है कि हम उस बुराई से भी बचाए जाएँ जो हमारे गिरे हुए स्वभाव में विद्यमान है। जब परमेश्वर की सन्तान बुराई में गिरती है, तो न केवल वह स्वयं हानि उठाती है, बल्कि वह परमेश्वर के परिवार को भी बदनाम करती है और पिता का अपमान करती है।

प्रभु यीशु को पूरी तरह मालूम था कि वह किस विषय पर बोल रहा है। मनुष्य के रूप में, वह आत्मा के द्वारा परीक्षा में ले जाया गया था (मत्ती 4:1)। वह एक भयानक अनुभव था। यह चालीस दिन के उपवास के बाद पूर्ण शक्ति और क्रोध के साथ आया। उसने महिमामय विजय पाई, परन्तु यह ऐसा अनुभव था जिसे वह नहीं चाहता था कि उसके अनुयायी झेलें। जब यह समाप्त हुआ, तब उसे पुनर्स्थापित करने के लिए स्वर्गदूतों की व्यक्तिगत सेवा की आवश्यकता पड़ी थी।

प्रभु ने प्रार्थना पर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और अपने चेलों को एक कहानी सुनाई। अपने किसी मित्र का कल्पना करो। तुम आधी रात को उससे कुछ रोटियाँ मांगने जाते हो। तुम उसे समझाते हो कि तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आया है, जो एक यात्री है, और अचानक वह तुम्हारे घर आ गया । वह मित्र जिससे तुम सहायता मांगने गए हो, वह बिस्तर पर लेटा है। उसका परिवार भी सोया हुआ है। वह कहता है, “मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता।” परन्तु तुम ‘नहीं’ का उत्तर मानने से इनकार करते हो और दरवाजा पीटते रहते हो। प्रभु अपनी बात स्पष्ट करता है: भले ही वह व्यक्ति मित्रता के कारण न उठे, परन्तु तुम्हारे बार-बार मांगने के हठ से तंग आकर वह उठेगा और तुम्हें शान्ति बनाए रखने के लिए और भी अधिक देगा। यही उस कहानी का सार है (11:5-8)।

यह दृष्टान्त कठिन है क्योंकि सतही रूप में ऐसा लगता है कि जिसके पास बहुत संसाधन हैं, वह आवश्यकता को पूरा करने में अत्यन्त अनिच्छुक है। हमें इस दृष्टान्त से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि प्रभु हमारी

आवश्यकताओं या खोए हुओं की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन है। निश्चय ही हमें स्वर्ग के दरवाजे को बार-बार खटखटाने की आवश्यकता नहीं है! प्रभु को एक सोते हुए व्यक्ति की तरह नहीं समझा जाना चाहिए।

समस्या देने में नहीं थी, बल्कि *तभी* देने में थी। समस्या उस व्यक्ति के साथ थी जो अपनी लापरवाही और तैयारी की कमी को ढाँपने के लिए देर से सहायता मांगने आया। उसे सदैव तैयार रहना चाहिए था, कि जो कोई भी उससे उत्तर माँगे, उसे सही उत्तर दे सके (1 पत. 3:15)। वह लूत के समान है, जो सदोम की अंधेरी गलियों में दौड़ रहा था, अपने खोए हुए बच्चों के घरों के दरवाजे पीटते हुए, उन्हें आने वाले क्रोध से—बहुत देर से—जगाने का प्रयत्न कर रहा था। उन्होंने सोचा कि वह नशे में है (उत्पत्ति 19 अध्याय)।

जब हम अपने पास बैठे किसी व्यक्ति को अचानक उद्धार की आवश्यकता में देखते हैं, उस समय आत्माओं को जीतने का तात्कालिक पाठ्यक्रम नहीं किया जा सकता । हमारी स्पष्ट जिम्मेदारी यह है कि खोए हुओं की आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम सदैव तैयार रहें। प्रभु के दृष्टान्त में, वह धनी मित्र प्रारम्भ में ठण्डा व्यवहार और सहायता न करने की इच्छा दिखाता है।

यीशु ने कहा, “मैं तुम से कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तौभी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा” (11:8)। अन्त में उस व्यक्ति ने अपने मित्र को उसकी आवश्यकता से भी अधिक रोटियाँ दीं, ताकि वह अपने अतिथि की सेवा कर सके।

परमेश्वर एक प्रसन्नचित्त दाता है। वह उदारतापूर्वक देता है, न कि अनिच्छा से। प्रभु इस दृष्टान्त के द्वारा यह नहीं सिखा रहा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में इच्छुक नहीं है और उसे विवश करना पड़ता है। और न ही यह कि बार-बार की हठ ही उत्तर दिलाती है जो अन्यथा नहीं मिलती। इसके विपरीत, परमेश्वर निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करता है। वह हमारे लिए वह नहीं करता जो हम स्वयं कर सकते हैं। वह उन प्रश्नों के अद्भुत उत्तर नहीं देता जो परीक्षा पत्र में आते हैं—जिन्हें हमें वर्ष भर पढ़ना चाहिए था पर हमने नहीं पढ़ा।

हालाँकि, जब बात किसी और की गंभीर आवश्यकता की होती है, तब परमेश्वर अवश्य कार्य करता है। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि उस दृष्टान्त का व्यक्ति फिर कभी तैयार न रहने की स्थिति में नहीं आना चाहेगा।

इस दृष्टान्त का संदर्भ यह दर्शाता है कि परमेश्वर एक अनिच्छुक दाता नहीं, बल्कि एक तत्पर दाता है। यीशु ने कहा, “और मैं तुम से कहता हूँ कि माँगो, तो तुम्हें दिया जाएगा; ढूँढ़ो, तो तुम पाओगे; खटखटाओ, तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, उसे मिलता है; और जो ढूँढ़ता है, वह पाता है; और जो खटखटाता है, उसके लिए खोला जाएगा” (11:9-10)।

इस दृष्टान्त में, हम उस जागे हुए व्यक्ति को अपने धनी मित्र के घर भागते हुए देखते हैं। जब उसकी प्रार्थना तुरन्त पूरी नहीं हुई, तब हम उसे दरवाजा खटखटाते देखते हैं, वह जाने से इनकार करता है, अपनी पिछली लापरवाही की भरपाई करता है और अब अपने मन से गंभीर दिखाई देता है। परमेश्वर के किस पवित्र जन ने

यह अनुभव नहीं किया है कि वह एक-एक दिन, सप्ताहों, महीनों या वर्षों तक प्रार्थना करता है, और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता? परमेश्वर की देरी, इनकार नहीं होती। वह देरी में हमें कुछ सिखा रहा होता है। जॉर्ज म्यूलर कहा करता था, "एक भले मनुष्य के *कदम* और *ठहराव* दोनों ही प्रभु के द्वारा निर्देशित होते हैं" (भजन 37:23)।

प्रभु ने परमेश्वर की महान भलाई और उदारता पर अपनी टिप्पणी को जारी रखा (11:11-13)। उदाहरण के लिए, यीशु ने एक मानवीय पिता के व्यवहार की ओर संकेत किया। यीशु का कोई सांसारिक पिता नहीं था, परन्तु वह एक के घर में रहता था। यूसुफ, गाँव का बढ़ई, उसका पालक पिता था। यीशु ने कहा, "तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, कि जब उसका पुत्र रोटी माँगे, तो उसे पत्थर दे; या मछली माँगे, तो मछली के बदले उसे साँप दे? या अण्डा माँगे तो उसे बिच्छू दे?" (11:11-12)। एक पत्थर! एक साँप! एक बिच्छू! नहीं, कभी नहीं! कोई भी व्यक्ति ऐसा करे तो वह राक्षस कहलाएगा।

"अत: जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएँ देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा" (11:13)। परमेश्वर इतना प्रेमी और बुद्धिमान है कि वह हमें हानिकारक वरदान नहीं देगा। परमेश्वर जो सबसे महान वरदान लहू से खरीदे गए लोगों को दे सकता है, वह है – पवित्र आत्मा। पिन्तेकुस्त के बाद से पवित्र आत्मा हर विश्वास करने वाले का अधिकार है।

अब हम निंदा के और अधिक निकट पहुँच रहे हैं। परन्तु पहले, लूका हमें प्रभु यीशु को आत्मा की सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए दिखाता है (11:14)। वह हमें प्रभु को एक व्यक्ति से दुष्टात्मा निकालते हुए दिखाता है। उस दुष्टात्मा को "गूँगी" बताया गया है, अर्थात् उसने उस व्यक्ति पर यह प्रभाव डाला था कि वह बोल नहीं सकता था: "जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूँगा बोलने लगा; और लोगों को अचम्भा हुआ" (11:14)।

यह सुझाव कि परमेश्वर अनिच्छा से देने वाला है — भले ही इसे सीधे शब्दों में नहीं कहा गया हो — प्रभु यीशु ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। यह विचार सर्वथा असंगत है, और यीशु ने इसे अपने उपदेश और अपनी सामर्थ्य दोनों के द्वारा दृढ़ता से नकारा है।

2. एक सुझाव जो क्षमा करने योग्य नहीं था (11:15-28)

a. प्रभु उस सुझाव की निरर्थकता को उजागर करता है (11:15-22)

लूका अब हमें अक्षम्य पाप की ओर ले जाता है। किसी पाप की गंभीरता उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा और महिमा पर निर्भर करती है जिसके विरुद्ध वह पाप किया गया है। सेना-निवास में कोई सैनिक किसी साथी सैनिक को चोट पहुँचा सकता है और उसे थकाने वाला काम, शिविर में बन्दी बनाए जाने जैसा दण्ड मिल सकता है। परन्तु यदि वही सैनिक अपने कमान अधिकारी पर आक्रमण करे, तो उसे बन्दीगृह का दण्ड मिलेगा। अब सोचिए कि वही अनुशासनहीन सैनिक उस समय सैन्ययात्रा में हो जब राष्ट्रपति उस छावनी का दौरा कर रहे हों, और वह राष्ट्रपति पर आक्रमण करने का प्रयत्न करे—ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की सुरक्षा सैना उसे मौके

पर ही मार गिराएगी। हर मामले में अपराध एक ही है—किसी पर आक्रमण करना—परन्तु जिसे लक्ष्य बनाया गया है उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है।

पाप सर्वशक्तिमान, सर्वपवित्र परमेश्वर के विरुद्ध अपराध है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसका दण्ड परमेश्वर की उपस्थिति से अनन्तकाल तक बहिष्कृत कर दिया जाना है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा अक्षम्य है क्योंकि यह पाप परमेश्वर की महान महिमा और स्वभाव के विरुद्ध है।

इस पाप से संबंधित बातों में सबसे पहले यह देखा जाता है कि यीशु ने अपने शत्रुओं के बुरे विचारों को पढ़ लिया: "परन्तु उनमें से कुछ ने कहा, "यह तो बालज़बूल नामक दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है।" औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिह्न माँगा" (11:15-16)।

यीशु ने उनके बुरे शब्दों के पीछे उनके और भी बुरे विचारों को पढ़ लिया। मत्ती इस पाप को पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा कहता है (मत्ती 12:22-32)। यदि कोई व्यक्ति यीशु के निष्पाप जीवन, उसकी अद्‌भुत शक्ति और महान शिक्षाओं को जानकर, उसके द्वारा किए गए एक निर्विवाद आश्चर्यकर्म—जैसे दुष्टात्मा को निकालना—को देखकर यह कहे कि वह यह शैतान की शक्ति से करता है, तो वह अक्षम्य पाप है। यह दिखाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा इतनी कठोर हो गई है कि वह अब परमेश्वर की आत्मा की ज्योति से भी स्पर्श नहीं हो सकती।

इस न सुधारी जा सकने वाली स्थिति को दो रूपों में व्यक्त किया गया। पहली, उन्होंने यीशु के आश्चर्यकर्म को "दुष्टात्माओं के सरदार बालज़बूल" की शक्ति से किया हुआ कहा। यह नाम अरामी भाषा के शब्द से आया है जिसका अर्थ है "मक्खियों का स्वामी" (2 राजाओं 1:2), एक्रोनियों का देवता। यहूदियों ने इसे तिरस्कारपूर्वक "गंदगी का स्वामी" कहा। यहूदी विचारधारा में बालज़बूल सबसे बुरा और दुष्टात्माओं का प्रधान था। यहूदियों के अनुसार उसकी पहचान मूर्तिपूजा की प्रमुख दुष्टात्मा के रूप में थी। यीशु के महान कार्यों को इस दुष्टात्मा की शक्ति से किया हुआ कहना सबसे भयंकर प्रकार की निंदा थी—जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा थी—अर्थात् एक ऐसा पाप जिसका कोई पश्चाताप सम्भव नहीं था, और जो उस पापी की अनन्त यातना सुनिश्चित करता है। इसने एक ऐसी आत्मा को उजागर किया जो पाप में इतनी डूब चुकी थी कि उसे परमेश्वर के अद्‌भुत अनुग्रह से भी वापस नहीं बुलाया जा सका।

दूसरी बात यह थी कि उन्होंने उसी अविश्वास की आत्मा से "आकाश से एक चिह्न माँगा।" वे उसके पहले किए गए अनेक आश्चर्यकर्मों को नकार रहे थे। और उससे भी बुरा, वे उसे परख रहे थे। वे आकाश में कोई चिह्न चाहते थे, जैसे नक्षत्र से सम्बंधित कोई आश्चर्यकर्म। परन्तु यीशु ने एक पहले ही एक चिह्न दे दिया था—जब उसका जन्म हुआ, तो एक नया तारा आकाश में प्रकट हुआ (मत्ती 2:1-10); जब उसकी मृत्यु हुई, तो सूर्य

को अंधकार ने ढक लिया (मत्ती 27:45)। परन्तु इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय से आज तक बहुसंख्यक यहूदी उसे अस्वीकार करते आए हैं।

फिर यीशु ने उनके विचारों को जानकर उन्हें उत्तर दिया। सबसे पहले तो उसने उनके तर्क की मूर्खता को उजागर किया: "जिस–जिस राज्य में फूट होती है, वह राज्य उजड़ जाता है; और जिस घर में फूट होती है, वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए, तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी सन्तान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएँगे।" (11:17-19) प्रभु के शत्रु जो कह रहे थे, उसका कोई अर्थ नहीं था। नहीं! शैतान का राज्य विभाजित नहीं था। यह उसके क्षेत्र के सबसे निचली दुष्टात्मा से लेकर उसके सिंहासन के निकट सर्वोच्च राजकीय सत्ता और शक्ति तक अत्यधिक संगठित था।

जहाँ तक सामान्य रूप से दुष्टात्मा भगाने की बात है, और यदि उसे शैतानी शक्ति से ऐसा करना था, तो उनके पुत्रों ने किस शक्ति से दुष्टात्माओं को बाहर निकाला?

प्रभु मे बोलना जारी रखा, "परन्तु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है" (11:20)। बाइबल परमेश्वर के बाहुबल, हाथ और उंगली की बात करती है। इनका अर्थ है उसकी शक्ति का विभिन्न स्तरों पर प्रयोग। दुष्टात्माओं को निकालने में परमेश्वर को केवल अपनी "उंगली" का प्रयोग करना पड़ा—अर्थात् थोड़ी सी शक्ति से ही शैतान की सारी ताकत हार मान गई।

फिर यीशु ने एक उदाहरण दिया: "जब बलवन्त मनुष्य हथियार बाँधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी सम्पत्ति बची रहती है। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवन्त चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था, छीन लेता है और उसकी सम्पत्ति लूटकर बाँट देता है" (11:21-22)। वह बलवन्त शैतान है, उसका "घर" यह संसार है, और उसकी "सम्पत्ति" वे लोग हैं जिन्हें उसने अपने वश में कर रखा है—विशेषकर वे जो दुष्टात्माओं से ग्रस्त हैं। और जो उस बलवन्त से भी बलवान है—वह है यीशु मसीह। मसीह के द्वारा दुष्टात्माओं को निकाला जाना यह प्रमाण है कि शैतान परमेश्वर के पुत्र के सामने पूरी तरह से असहाय है। शैतान की एकमात्र रणनीति थी—पराजय और पीछे हटना।

b. प्रभु उस सुझाव के स्वभाव को प्रकट करता है (11:23-28)

प्रभु ने यहूदियों के द्वारा शैतान को अपनी शक्ति का श्रेय देने की बकवास को उजागर करने के बाद, उनके अनैतिक और अक्षम्य शब्दों की वास्तविक प्रकृति को प्रकट किया। उसने इसे तीन चरणों में किया: एक सिद्धान्त, एक दृष्टान्त और एक उद्घोषणा के माध्यम से।

यहाँ वह *सिद्धान्त* है: "जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है।" (11:23) इस आत्मिक युद्ध में कोई तटस्थता नहीं है। प्रभु ने हाल ही में यूहन्ना को यह पाठ सिखाया था

(9:49-50)। हम या तो उसके पक्ष में, या उसके विरोध में हैं । हम या तो उसके साथ मिलकर आत्माओं को इकट्ठा करते हैं, या हम शैतान के साथ मिलकर उन्हें बिखेरते हैं। प्रभु का संकेत उन बुरे यहूदी अगुवों की ओर था जो उसका विरोध कर रहे थे और उसके विरोध से यहूदी समुदाय का बिखराव अनिवार्य बना रहे थे (मत्ती 23 अध्याय)। यह भयंकर बिखराव 70 ईस्वी में रोमियों के द्वारा यरूशलेम और मन्दिर को नष्ट किए जाने के साथ प्रारम्भ हुआ और 135 ईस्वी में बार कोखबा विद्रोह के समय पूरा हुआ। (बार कोखबा झूठे मसीहियों की एक श्रृंखला में पहला था, जिन्होंने शताब्दियों तक उन्हें परेशान किया। यहूदियों के पास कभी भी कोई झूठा मसीह नहीं था, जब तक कि उन्होंने सच्चे मसीह को नहीं नकारा, तब से उन्हें उसके बाद झूठे मसीहियों की लम्बी श्रृंखला मिली।)

अब वह *दृष्टान्त* आता है (11:24-26)। प्रभु ने कहा, "जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूँढ़ती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, 'मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊँगी।' और आकर उसे झाड़ा–बुहारा और सजा–सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें पैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है।"

यह एक भयंकर चित्रण है। यह कहानी दो स्तरों पर बताई जाती है। सबसे पहले, यह हमें शैतान के अधिकार में आने के जोखिम की एक डरावनी झलक देती है। एक निर्विकार आत्मा अशान्त होती है। वह "सूखी जगहों" में घूमती है, जो मानवीय बस्ती से रहित होते हैं। हम इस दृश्य को यशायाह की भविष्यद्वाणी में पाते हैं, जो बेबीलोन के अन्तिम पतन और पूर्ण विध्वंस के बारे में है। भविष्यद्वक्ता कहता है, "वहाँ जंगली जन्तु बैठेंगे, और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे; वहाँ शुतुर्मुर्ग बसेंगे, और जंगली बकरे वहाँ नाचेंगे। उस नगर के राज–भवनों में हुँडार, और उसके सुख–विलास के मन्दिरों में गीदड़ बोला करेंगे" (यशा. 13:21-22)। भविष्यद्वक्ता उन खंडहरों को *देखता* है जो लकड़बग्घों, गीदड़ों, और जंगली कुत्तों द्वारा डरावना है। वह जंगली बकरों का भी उल्लेख करता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह बकरे के आकार के शैतानों का संदर्भ है, जिसकी पूजा एदोमी लोग करते थे। "जंगली बकरे" शब्द को लैव्य. 17:7 में "बकरों के पूजक" के रूप में अनुवाद किया गया है। जंगली बकरा वह दुष्टात्मा था जिसे आधा बकरा और आधा मनुष्य कहा जाता था। यह शब्द एक इब्रानी भाषा के मूल से आता है जिसका अर्थ होता है "काँपना।" वही शब्द रहूबियाम की मूर्तिपूजा का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है: "और उसने ऊँचे स्थानों और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए, अपनी ओर से याजक ठहरा लिए" (2 इति. 11:15)। इस शब्द का अर्थ "बालों वाले" भी होता है, बकरियाँ दुष्टात्माओं का प्रतीक होती हैं। शायद यहीं से संसार में शैतान को सींग और खुरों के साथ बकरे के चेहरे के रूप में चित्रित करने का विचार आया है। भविष्यद्वक्ता के द्वारा चित्रित किया गया सम्पूर्ण दृश्य है—एक नष्ट हो चुकी बस्तियाँ, जो कभी मानवीय का निवास स्थल थीं, अब पक्षियों, शिकारी पशुओं, और दुष्टात्माओं द्वारा डरावना हैं।

उसी भविष्यद्वक्ता ने एदोम के नष्ट हो चुके खंडहरों का वर्णन करने के लिए समान भाषा का प्रयोग किया है (जिसका एक उदाहरण पेट्रा है)। यशा. 34:11, 13 में "उल्लू" शब्द का अर्थ है "एक चीखने वाला उल्लू।" यह शब्द किसी भी रात के जन्तु या प्राणी के लिए विस्तार से उपयोग किया गया है। अरबी लोग इस रात के भूत-प्रेत से बचने के लिए तंत्र-मंत्र का उपयोग करते थे।

प्रभु के दृष्टान्त में अशान्त आत्मा जल्दी ही पुराने खंडहरों से प्रेत-बाधित होने से थक जाती है। वह अपने मानवीय शिकार को पुन: कब्जा करने का निर्णय करती है, जिसके शरीर से उसे निकाला गया था। वह यह पाती है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन को सुधार लिया है। दुष्टात्मा के पास एक दुष्ट विचार होता है: क्यों न वह अपने कुछ दुष्ट साथियों को साथ बुलाए? वह सात अन्य दुष्टात्माओं को इकट्ठा करती है, जो उससे भी अधिक बुरी होती हैं, और उस व्यक्ति पर आक्रमण कर देती है, जो तुरन्त पहले से भी बुरे बन्दीगृह में फंस जाता है। बाइबल में आत्मा के कब्जे के कई उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें मरियम मगदलीनी और गिरासेनी का दुष्टात्मा वाला व्यक्ति शामिल हैं। यहाँ तक कि जब बुरी आत्माएँ बाहर निकाल दी जाती हैं, और जब तक पवित्र आत्मा भीतर नहीं आता, तब तक उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति पर फिर से कब्जा किया जा सकता है। इस सब से एक स्पष्ट शिक्षा यह मिलती है कि पुन: सुधार नए सिरे से जन्मे बिना निरर्थक है।

इस सब के परे प्रभु की शिक्षाओं का दृष्टान्त वाला पहलू भी है। इस्राएल के अगुवों ने अभी-अभी पवित्र आत्मा की निंदा की थी; इस कारण, अब यह दृष्टान्त इस्राएली जाति पर केंद्रित हो गया है। पुराने नियम में इस्राएल का मुख्य पाप मूर्तिपूजा और उसके साथ जुड़ी अनैतिकता और क्रूरता थी। इस्राएल के पहले महायाजक हारून ने इसे सोने के बछड़े के साथ आरंभ किया था।

बेबीलोन के बन्दीगृह ने यहूदी लोगों को मूर्तिपूजा से उबार लिया। उन्होंने अपना घर साफ किया और उसमें कठोर एकेश्वरवाद स्थापित किया। हालाँकि, यह कहना बड़े दु:ख की बात है कि यह एकेश्वरवाद एक बाहरी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे परम्परा पर आधारित धर्म ने समर्थन दिया था, जिसे यहूदियों ने "मौखिक व्यवस्था" कहा। यह परम्परा पहले ही मसीह के दिनों में फल-फूल रही थी। यहूदियों ने इसे विस्तृत कर के उस विशाल विश्वकोश में परिवर्तित कर दिया, जिसे "तालमूद" के नाम से जाना जाता है। अब जिस मूर्तिपूजा को वे घृणा करते थे, उसकी जगह उन्हें फरीसियों का कानूनी औपचारिकता, सदूकियों का अज्ञेयवाद, उत्साही यहूदियों का कट्टरपंथ, हेरोदियों की सांसारिकता, और याजकों का मृतक अनुष्ठानवाद मिल गया था। उस जाति की आत्मा अब मसीह के प्रति बढ़ती घृणा से ग्रस्त थी, जिसकी अस्वीकृति को उसने उसी दिन से लेकर आज तक पाला है।

फिर एक उद्घोषणा आई (11:27-28)। प्रभु के शत्रुओं ने एक अत्यधिक सीमा तक पहुँचकर अपमान किया था। अब एक स्त्री भावनाओं में बहकर दूसरी सीमा पर चली गई: "जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊँचे शब्द से कहा, "धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तू ने चूसे " (11:27)। यह एक अप्रत्यक्ष प्रशंसा थी, परन्तु यह पूरी तरह से गलत थी क्योंकि यह धन्य मरियम को ऊँचा दिखा रही

थी। इस कथन में भविष्य में मारियोलाट्री (मरियम की पूजा) के विकास की जड़ें छिपी हुई थीं। प्रभु ने इसे आरंभ में ही रोक दिया और कहा, “हाँ, परन्तु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं” (11:28)। बाइबल हमेशा से मरियम की पूजा करने वालो के लिए एक उत्तर है!

C. परिष्कृत दृष्टिकोण (11:29-52)

1. सार्वजनिक रूप से: इस्राएली लोगों की कठोरता (11:29-36)

प्रभु द्वारा इस्राएल के राष्ट्रीय अविश्वास को उजागर करने से एक और आक्रमण के लिए मंच तैयार हो गया।यह तब सार्वजनिक रूप से आरंभ हुआ “जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी” (11:29)। प्रभु ने उस मांग को लिया जो अभी-अभी उससे स्वर्ग से कोई चिह्न मांगने के लिए की गई थी (11:16, 29)। उसने कहा, “इस युग के लोग बुरे हैं; वे चिह्न ढूँढ़ते हैं” (11:29)। फिर उसने उन्हें बताया कि उनके सभी सन्देहों और बहसों का उत्तर वे बाइबल में ही पा सकते हैं।

यह था *दोषी दर्शी*, योना भविष्यद्वक्ता का मामला। “पर योना के चिह्न को छोड़ कोई और चिह्न उन्हें न दिया जाएगा” (11:30)। योना नीनवे के पश्चाताप से उतना ही अप्रसन्न था जितना कि प्रभु के युग के धार्मिक अगुवे देशभर के लोगों के पश्चाताप से थे! योना नीनवे के लिए एक चिह्न था। वह “नर्क के पेट” में तीन दिन और तीन रात रहा था। जब वह उनकी गलियों से होकर गुजरा, तो उसका चेहरा बड़ी मछलियों के अमाशय से लाल और भयभीत हो गया था। वह स्वयं उतना ही सन्देश था जितना वह शब्द जिनका उसने प्रचार किए थे; वह एक चिह्न था। “परमेश्वर पाप को दण्ड देगा!” यह सब उस अनाज्ञाकारी भविष्यद्वक्ता के ऊपर लिखा हुआ था। परन्तु वह जीवित था, मरे हुओं में से जीवित, एक जीवित पत्री। वे इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि “परमेश्वर पापियों को क्षमा करेगा।”

अत:! प्रभु के सामने वह पीढ़ी थी, जो एक चिह्न चाहती थी, है ना? वह कितनी बुरी पीढ़ी थी! उसने एक के बाद एक चिह्न दिए थे, परन्तु वे उन चिन्हों को जल्दी ही भूल गए थे। एक चिह्न चाहिए था? वही बात—योना! यही काफी था! उसने उन्हें फिर से पुस्तक दिखाई।

फिर था कर्तव्यनिष्ठ सम्राट का चिह्न, “दक्षिण की रानी,” शीबा की रानी। क्यों! वह दूर देश से आई केवल सुलैमान की बुद्धि को सुनने के लिए आई थी। वैसे, सुलैमान ठीक था, परन्तु उसकी बुद्धि उसकी गलतियों से मलीन हो गई थी। वह अन्त में एक तानाशाह और मूर्तिपूजक बन गया और उसने राष्ट्रीयआपदा के बीज बो दिए। सुलैमान से कहीं बड़ा एक व्यक्ति उनके बीच खड़ा था और वे उससे बहस करना चाहते थे। न्याय के दिन, शीबा की रानी उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। “दोषी ठहराने” के लिए उपयोग किया गया शब्द यह संकेत करता है कि निर्णय देना या दण्ड देना, अपराध का प्रमाण है। यह सुनकर यहूदी शायद पहले से भी अधिक क्रोधित हुए होंगे कि मसीह उन्हें एक विदेशी, अन्यजाति स्त्री से तुलना कर रहा था।

फिर था *हृदय परिवर्तित पापियों* का चिह्न, नीनवे के लोग। योना को नीनवे में केवल एक दिन की यात्रा करनी पड़ी, जो एक पूरी तरह से मूर्तिपूजक नगर था, और राजा से लेकर सड़क पर भीख मांगने वाले तक, पूरे नगर में पश्चाताप का वातावरण था।

अत: यरूशलेम की भीड़ एक चिह्न चाहती थी? वैसे, चिन्हों का क्या उपयोग था? वे जल्दी ही भूल जाते थे और फिर और अधिक के लिए लालसा बढ़ाते थे! लोग पुस्तक की ओर लौटें। योना की ओर लौटें, शीबा की रानी की ओर लौटें, नीनवे के लोगों की ओर लौटें। नीनवे के लोग इस पीढ़ी के यहूदियों के विरुद्ध न्याय के दिन उठ खड़े होंगे। वे इसे दोषी ठहराएँगे। नीनवे के लोगों के पास बाइबल नहीं थी, फिर भी उन्होंने योना के प्रचार से हज़ारों की संख्या में पश्चाताप किया। शायद एक लाखों मूर्तिपूजक बचाए गए, जो अशुद्ध वस्त्र पहनकर और राख में बैठकर पश्चाताप कर रहे थे! यह शायद अब तक की सबसे बड़ी जागृतियों में से एक थी। यीशु ने कहा, "यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है।" उसके पास वह था जो योना के पास नहीं था—खोए हुए लोगों के लिए एक ईश्वरीय और अपार प्रेम। योना ने नीनवे के लिए कभी आँसू नहीं बहाए। यीशु ने यरूशलेम के लिए आँसू बहाए। न्याय के दिन, शीबा की रानी अपनी आवाज उठाएगी और नीनवे के लोगों की भीड़ के साथ मिलकर इन चिन्हों की मांग करने वाले यहूदियों के विरुद्ध गवाही देगी।

यहूदियों को स्पष्ट रूप से कोई चिह्न देने से इनकार करने के बाद, यीशु ने उन्हें एक उपदेश दिया (11:33-36)। उसने एक *उदाहरण* से आरंभ किया: "कोई मनुष्य दीया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परन्तु दीवट पर रखता है कि भीतर आनेवाले उजियाला पाएँ। तेरे शरीर का दीया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है; परन्तु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अन्धेरा है।"

एक दीया जलाने का उद्देश्य उसे कहीं छिपाकर रखना नहीं बल्कि उसे प्रदर्शित करना होता है। परन्तु, तब भी, दीया कोई काम नहीं करता यदि वह व्यक्ति अंधा हो जो उसकी ओर बढ़ रहा है! दीया परमेश्वर के वचन का प्रतीक है—इस मामले में, यीशु की शिक्षा, जिसे यहूदी अधिकारियों ने इतनी कड़ाई से नकारा, इतनी कड़ाई से कि उन्होंने उसे शैतान के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। ये वे लोग थे जिनकी आँखें बुरी थीं। वे अच्छे को बुरा मानते थे। वे अंधे थे। उनके सामने उजियाला था, जिसे हर कोई देख सकता था, परन्तु वे अंधे थे। दूसरों ने, जो उतने ही बुरे थे, जो कुछ उन्होंने देखा, उसे तोड़ मरोड़ दिया।

प्रभु ने एक *आवेदन* के साथ निष्कर्ष निकाला (11:35)। "इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अन्धेरा न हो जाए।" यहूदी लोग अपने रब्बियों की शिक्षा और परम्पराओं से अंधे हो गए थे। जो यीशु ने दिया वह उजियाला था—पूर्ण, शानदार उजियाला: "इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अन्धेरा न रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा, जैसा उस समय होता है जब दीया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है" (11:36)। केवल वही लोग जो अपने हृदयों में प्रभु को रखते हैं, ऐसा चमकीला उजियाला पहचान सकते हैं।

2. अकेले में: इस्राएल के साथियों का पाखंड (11:37-52)

a. यीशु के व्यवहार की अनकही आलोचना (11:37-38)

अब प्रभु पर आक्रमण होता है। यह एक परिष्कृत दृष्टिकोण था। एक फरीसी ने प्रभु को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। यह सुबह का भोजन था, जो आमतौर पर उनके आराधनालय से लौटने के बाद परोसा जाता था। यह घटना शायद पहले लिखी गई घटना के कुछ समय बाद हुई। यह विशेष घटना शायद सब्त के दिन हुई थी। प्रभु यीशु ने उस आमंत्रण का उत्तर दिया और जानबूझकर हाथ धोने की निर्धारित परम्परा को छोड़ दिया। भोजन के दौरान कई ऐसे साफ सफाई सम्बंधित नियम होते थे। प्रभु ने जानबूझकर हाथ धोने से इनकार कर दिया, ताकि एक ऐसे धर्म से "अपने हाथ धोने" का प्रतीक बने जो अनगिनत नकरात्मकताओं और बाहरी संस्कारों पर अपना समय खर्च करता था। यीशु ने जो किया, उससे अधिक फरीसियों को कुछ भी अचम्भित नहीं कर सकता था, और यही यीशु चाहता था। फरीसियों को "अचम्भा हुआ।" वहाँ और भी मेहमान थे—उदाहरण के लिए, व्यवस्थापक और शास्त्री (11:45, 53)। जो कुछ भी यीशु ने किया, उससे वे हक्के-बक्के रह गए। यह कैसे सम्भव है कि नासरत का एक व्यक्ति भी इस सबसे बुनियादी शिष्टाचार से अनछुआ हो सकता है।

फरीसी शायद अपमानित महसूस कर रहे थे। प्रभु उनके विचारों को पढ़ सकता था और उसने तुरन्त उस व्यक्ति की और उसके द्वारा खड़ी की गई हर वस्तु की आलोचना की।

b. उनकी मंशाओं की स्पष्ट आलोचना (11:39-52)

(1) औपचारिक परंपरावादियों पर हाय (11:39-44)

फरीसियों के कहने से पहले, यीशु ने धार्मिक बकवास और फरीसीवाद की कुटिलता पर निर्भीक आक्रमण किया: "हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर–ऊपर से तो माँजते हो, परन्तु तुम्हारे भीतर अन्धेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियो, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया?" (11:39-40)

निर्बुद्धियों! इस शब्द का अर्थ है मानसिक असंतुलन। उसने उन्हें "विवेकहीन लोग" कहा। अब यीशु ने इस फरीसी का ध्यान आकर्षित किया, जो बाहर से अच्छा दिखने के लिए बहुत सतर्क था, परन्तु जिसका हृदय एक भेड़िए जैसा अशान्त था। वह उस बर्तन की तरह था, जिसे बाहर से बहुत ध्यान से साफ किया गया हो, परन्तु भीतर से बहुत गंदा हो। क्या वह समझता था कि परमेश्वर केवल बाहरी रूप को ही देखता है?

फरीसी इस बात को लेकर इतने चौकस थे कि जब उदाहरण के तौर पर दशमांश देने की बात आती, तो वे अपने बगीचे में उगने वाली घास तक का दशमांश देते थे। वे सोचते थे कि इससे दशमांश देने से उनकी अन्य गलतियों का समाधान हो जाएगा। परन्तु जब वे व्यवस्था के और बुनियादी आदेशों को अनदेखा करते थे, तो

इसका क्या लाभ? यीशु ने कहा, "[तुम] न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो।" उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य को अनदेखा किया, जो उनके साथी मनुष्यों के प्रति था। वे न्याय की रक्षा करने में विफल रहे, और उन्होंने लोगों के प्रति परमेश्वर के प्रेम को नहीं दिखाया। उन्हें दशमांश में इतनी सतर्कता होनी चाहिए थी, परन्तु उन्हें दूसरों के साथ उचित व्यवहार करने में भी उतनी ही सतर्कता होनी चाहिए थी (11:42)।

यीशु ने आगे कहा, "हे फरीसियो, तुम पर हाय! तुम आराधनालयों में मुख्य–मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो" (11:43)। आराधनालयों में मुख्य स्थान उपदेशक के आसपास आधे गोले में रखे जाते थे, जहाँ से सब लोग देख सकें कि फरीसी कितने महत्वपूर्ण हैं। वे लोगों से प्रेम करने के बजाय, स्वयं से प्रेम करते थे और उस सराहना में घुलते थे, जो उन्हें मिलती थी।

प्रभु ने उस फरीसी पर एक और तीखा प्रहार किया। "[हे कपटी शास्त्रियो और फरीसियो], हाय तुम पर! क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो, जिन पर लोग चलते हैं परन्तु नहीं जानते" (11:44)।

सुसमाचारों में शास्त्री मुख्य पात्रों में से एक हैं। वे हर जगह लोगों की आवाज के रूप में सामने आते हैं। महायाजकों और प्राचीनों के साथ मिलकर, शास्त्री धार्मिक न्यायालयों के न्यायाधीश होते थे। शास्त्रियों का यह वर्ग सम्भवत: बेबीलोन में आरंभ हुआ था। उन्होंने पद और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। यीशु ने उनकी तुलना उन कब्रों से की जो बहुत समय पहले उग आए पौधों से ढक चुकी थीं, जिससे लोग उन पर चलते थे पर उन्हें यह पता नहीं चलता था कि उनके नीचे कितनी सड़न और अशुद्धता है। यहूदी व्यवस्था के अनुसार, किसी भी कब्र के सम्पर्क में आना, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, अशुद्धता लाता था। ठीक उसी तरह, इन लोगों के सम्पर्क में आना, जो अपनी शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था को भ्रष्ट कर रहे थे, पूरी जाति को अपवित्र कर रहा था। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप था। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह आरोप परमेश्वर के पुत्र के उस प्रेमी हृदय से निकला था, जो इन लोगों के मनों को पढ़ सकता था। यदि ये लोग चाहते, तो वह उन्हें भी उद्धार दे सकता था।

(2) झूठे शिक्षकों पर हाय (11:45-52)

यहूदियों की प्रतिक्रिया तीव्र थी। उस घर में उपस्थित एक शास्त्री ने कहा, "हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है।" यह व्यक्ति व्यवस्था का एक पेशेवर विशेषज्ञ था। सम्भवत: वह और उसके जैसे अधिकांश लोग फरीसी ही थे। ये शास्त्री केवल लिखित व्यवस्था की ही नहीं, बल्कि उस मौखिक व्यवस्था की भी व्याख्या करते थे — वह विशाल ज्ञानकोश के समान परम्पराओं और सूक्ष्म नियमों का ढेर, जिसे रब्बी लोग परमेश्वर के वचन के चारों ओर एक विशाल खरपतवार की तरह बढ़ा चुके थे। यह व्यवस्था यहूदी जीवन के हर कोने में घुसपैठ करती थी, लोगों को अन्तहीन नियमों और आदेशों से जकड़ती और बोझिल करती थी। इसके समर्थक इसे मूसा की व्यवस्था से भी अधिक महत्व देते थे। वास्तव में, यह परमेश्वर के वचन को रद्द कर देती थी। इस शास्त्री का विरोध उचित था, क्योंकि प्रभु की फरीसीवाद पर की गई तीव्र

आलोचना में वह स्वयं भी शामिल था। प्रभु ने तुरन्त ही अपनी आलोचना को विस्तृत करते हुए शास्त्रियों के पूरे वर्ग को इसमें सम्मिलित कर लिया।

“हे व्यवस्थापको, तुम पर भी हाय! तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है, मनुष्यों पर लादते हो परन्तु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उँगली से भी नहीं छूते।” (11:46) उदाहरण के लिए, सब्त के दिन से संबंधित व्यवस्थाओं की इतनी अधिक भरमार कर दी गई थी कि जो दिन परमेश्वर ने विश्राम और आशीष के लिए बनाया था, वह एक भारी बोझ बन गया था। उन्होंने सब्त के दिन के चारों ओर सैकड़ों निषेधताएँ और नियम जोड़ दिए थे। रब्बी लोग वर्षों तक किसी छोटे-से नियम पर बहस करते रहते थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्रभु ने इन शास्त्रियों की कड़ी निंदा की! विरोध करने वाला शास्त्री भी एक कपटी था। जब वह और उसके साथी लोगों पर अधिकाधिक व्यवस्थाएँ थोपते जा रहे थे, तब वे स्वयं उन व्यवस्थाओं से बचने के मार्ग भी निकालते थे।

अब आती है दूसरी “हाय”: “हाय तुम पर! तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो, जिन्हें तुम्हारे ही बाप–दादों ने मार डाला था। अत: तुम गवाह हो, और अपने बाप–दादों के कामों से सहमत हो; क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो।” (11:47-48) यरूशलेम के चारों ओर बनी सुनहरी कब्रों से प्रभु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह तो केवल एक बाहरी धार्मिकता का दिखावा था, जिसमें किसी भी प्रकार का हृदय परिवर्तन नहीं था। सच में, सुनहरी कब्रें! यह तो बस उनके स्वयं के ताबूत में एक और कील ठोंकने जैसा था।

प्रभु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उनकी सबसे बड़ी मूर्खता की ओर संकेत किया: “इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, ‘मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूँगी, और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे, और कुछ को सताएँगे...’” (11:49) प्रभु यीशु स्वयं “परमेश्वर की बुद्धि” का देहधारी रूप था (मत्ती 23:34; और नीति. 8:12, 23-31 से तुलना करें)। प्रभु का यहाँ संकेत एक नयी श्रेणी के भविष्यद्वक्ताओं की ओर है—अर्थात् प्रेरितों और प्रारम्भिक कलीसिया के भविष्यद्वक्ताओं की ओर। और वास्तव में, जैसा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में वर्णित है, यहूदी धार्मिक प्रतिष्ठान के लोग उनसे घृणा करते थे। प्रभु विस्तार से कहता है: “और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे, और कुछ को सताएँगे।’ ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सब का लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए : हाबिल की हत्या से लेकर जकरयाह की हत्या तक, जो वेदी और मन्दिर के बीच में घात किया गया। मैं तुम से सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा” (11:49-51)।

“इस युग” शब्द बाइबल में अलग-अलग तरह से सोलह बार आता है। यह विशेषणों के साथ भी आता है: “बुरी और व्यभिचारी जाति” (मत्ती 12:39, 45; 16:4; मर. 8:38; लूका 11:29), “अविश्वासी और हठीली जाति” (मत्ती 17:17; मर. 9:19; लूका 9:41), और “टेढ़ी जाति” (प्रेरितों 2:40)। ऐसी पीढ़ी कभी नहीं हुई थी। यह वह पीढ़ी थी जिसने मसीह की हत्या की। उस पीढ़ी के सबसे निकट की पीढ़ी वह है जो मसीह-विरोधी का स्वागत करेगी (मत्ती 24:34)।

यीशु की पीढ़ी ने उसके अद्भुत आश्चर्यकर्म देखे, उसके वह वचन सुने जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण थे और स्वर्गीय पिता की अधिकारपूर्ण छाप से युक्त थे, उसकी बुद्धि पर चकित हुए, उसके निष्पाप जीवन का अनुसरण किया—और फिर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। वास्तव में, वह एक बुरी, व्यभिचारी, टेढ़ी और भ्रष्ट पीढ़ी थी। वह केवल परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करके नहीं रुकी, बल्कि चाहे वह देश में हो या प्रवासी यहूदियों के बीच, उसने परमेश्वर के आत्मा को भी अस्वीकार कर दिया।

इसलिए यीशु ने कहा कि आदिकाल से लेकर जकरयाह तक के सभी शहीदों का बहाया गया लहू इस पीढ़ी के सिर पर पड़ेगा। प्रभु यीशु ने जिस जकरयाह का उल्लेख किया, वह यहोयादा महायाजक का पुत्र था। वह एक प्रचारक और भविष्यद्वक्ता था। राजा योआश ने उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसने राजा के धर्मत्याग की निंदा की थी। इस हत्या की गंभीरता इस बात से और बढ़ जाती है कि राजा यहोयादा का कितना कर्जदार था। यह घटना 2 इति. 7:22 में दर्ज है, जो यहूदी बाइबल की अन्तिम पुस्तक है। इस प्रकार, हाबिल और जकरयाह पुराने नियम के पहले और अन्तिम शहीद थे। यहूदी जाति के द्वारा किया जाने वाला अपराध इतना भयंकर था कि जिसने यह किया, वह मानो पृथ्वी पर कभी भी बहाए गए हर निर्दोष लहू का दोषी बन गया।

कल्पना कीजिए जब उस शास्त्री ने यह सब सुना तो उसके चेहरे पर कैसी हैरानी रही होगी! प्रभु का उद्देश्य था उन्हें चौंकाना और झकझोरना—उनके पाखंड से उत्पन्न आत्मसंतोष से उन्हें चौंकाना और पश्चाताप के लिए उन्हें चौंका देना। यीशु ने जिस विनाश की बात भविष्यद्वाणी में कही थी, उसकी प्रारम्भिक परिपूर्णता 70 ईस्वी में यरूशलेम के पतन में हुई, और उसकी अन्तिम परिपूर्णता 135 ईस्वी के बार कोखबा विद्रोह में हुई।

प्रभु ने एक और बात कही: “हाय तुम व्यवस्थापकों पर! तुम ने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परन्तु तुम ने आप ही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करनेवालों को भी रोक दिया” (11:52)। बेबीलोन की बंधुआई के बाद जब यहूदी प्रतिज्ञा के देश में लौटे थे, तब वे एक आत्मिक जागृति के लिए तैयार थे। परमेश्वर ने उनके पास वरदान प्राप्त और धर्मी पुरुष भेजे—जरुब्बाबेल, जो दाऊद के वंश का राजकुमार था, और उसका मित्र यहोशू, जो हारून की रीति पर महायाजक था। फिर हाग्गै और जकर्याह जैसे अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता थे, और नहेम्याह, जो एक साहसी और नीतिवान शासक था। और अन्त में मलाकी था, जो कम महत्व का नहीं था। और सबसे बढ़कर, एज्रा था—जो शास्त्री था। एज्रा का महान कार्य इस पुनर्स्थापित जाति को फिर से परमेश्वर के वचन की ओर लौटाना था (नहे. 8:1-18)।

यह एक अच्छा प्रारम्भ था, परन्तु समय के साथ शास्त्रियों और उनके जैसे लोगों ने पवित्रशास्त्र की शिक्षा पर एकाधिकार कर लिया। वे व्यवस्था के शब्दों से, विशेष रूप से तथाकथित “मौखिक व्यवस्था” से, अत्यधिक जुड़ाव रखने लगे। औपचारिकता और पाखंड ने फरीसीवाद में अपनी जड़ें जमा लीं और फलने-फूलने लगे। इन सब बातों को मलाकी ने पहले ही देख लिया था और उसकी कड़ी आलोचना की थी। तालमूद (मौखिक व्यवस्था) मत्ती और मलाकी के बीच की चार मौन शताब्दियों में बहुत विकसित हुआ। उसी समय के दौरान, “पुरनियों की परम्पराएँ” और शास्त्रियों की मृतक वैधानिकता ने लगभग पवित्रशास्त्र

को ही विस्थापित कर दिया। यीशु ने इन परम्पराओं की घोर उपेक्षा की। उसने लोगों को परमेश्वर के वचन की ओर लौटाया। उसने शास्त्रियों का दृढ़ता से विरोध किया। उन्होंने एक समय सच्चाई को थामे रखा था, परन्तु फिर उन्होंने उसे गाड़ दिया। उन्होंने परम्परा को सच्चाई से अधिक प्रिय रखा, और यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और भी सच्चाई तक न पहुँचे; इसी कारण यह कठोर "हाय" (11:52) उनके लिए कही गई।

D. योजनाबद्ध दृष्टिकोण (11:53–13:9)

1. उनकी ओर से पूर्ण युद्ध (11:53-54)

प्रतिक्रिया तीव्र थी: "जब वह वहाँ से निकला, तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे, और घात में लगे रहे कि उसके मुँह की कोई बात पकड़ें।" कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बिंदु पर यीशु खड़ा हुआ और वहाँ से निकल गया। क्रोधित पुरुषों की भीड़ उसके पीछे लग गई। उनके जीवन में किसी ने भी उनसे इस प्रकार बोलने का साहस नहीं किया था। इस गलीली ने उनके विरुद्ध, उनकी पाठशालाओं के विरुद्ध, उनके पूजनीय रब्बियों के विरुद्ध, और उनकी अत्यन्त सम्मानित परम्पराओं के विरुद्ध बात की थी। उनका क्रोध सीमा से परे था। अब वे बस बिना सावधानी के बोले गई एक बात की खोज में थे, जिसे वे महासभा के सामने उसके विरुद्ध उपयोग कर सकें।

लूका शब्दों का प्रयोग कर उनकी योजना को प्रकट करता है। वे "उसके पीछे पड़ गए", जिसका अर्थ है "उसे फँसाने लगे।" यही शब्द हेरोदियास के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विरुद्ध षडयंत्र करने के लिए भी प्रयुक्त हुआ है (मर. 6:19)। इसका अनुवाद "दबाव डालना" भी किया गया है। एक अनुवादक ने इसका अर्थ "उसके साथ धक्का-मुक्की करना" भी दिया है। वे अब उसे बातों में उलझाने लगे थे। वे "बुरी तरह से" उसके पीछे पड़ गए—अर्थात् "भयानक रूप से" या "कष्टकारी रूप से।" उसे ये चतुर और कपटी शिक्षित लोग, जिन्हें तर्क-वितर्क करने और सूक्ष्म विश्लेषणों में महारत प्राप्त थी, प्रभु को चारों ओर से घेर कर प्रश्नों, तर्कों और संकेतों से भरने लगे—सभी बातें इस प्रकार बनाई गई थीं कि वह कोई जल्दबाजी में या अनुचित उत्तर दे बैठे।

लूका कहता है कि वे उसे "छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे।" प्रयुक्त शब्द का सामान्य अर्थ होता है "प्रश्नोत्तरी करना", जैसे किसी छात्र से किया जाता है। वे यही तो चाहते थे कि कोई ऐसा आधार मिल जाए जिससे वे उसे न्यायालय में औपचारिक रूप से दोषी ठहरा सकें। लूका यह भी जोड़ता है कि वे "घात में लगे रहे" (यह शब्द प्रेरितों 23:21 में भी आया है)। वे उसकी बातों में से कुछ "पकड़ने" का प्रयत्न कर रहे थे। यह वही शब्द है जो कहीं और जंगली पशुओं को पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। परन्तु वे असफल रहे। और क्यों न होते? वे तो स्वयं देहधारी "परमेश्वर की बुद्धि" (11:49) के सामने खड़े थे।

2. उसकी ओर से भयानक चेतावनियाँ (12:1-13:9)

a. छिपाने के विरुद्ध (12:1-3)

प्रभु के चेले इस घटनाक्रम से हैरान हो गए होंगे। वे विरोध का सामना करने के आदी हो गए थे, परन्तु उन्होंने कभी इतनी विषैली घृणा का सामना नहीं किया था। अब प्रभु उन्हें आगे आने वाली और भी बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार करना चाहता था।

एक भीड़ आ गई थी, जो शायद प्रभु के शत्रुओं की तेज आवाजों से आकर्षित हुई थी। वह भीड़ अब एक हिंसक जनसमूह में बदलने लगी थी।

प्रभु ने पहले अपने चेलों को छिपाने के विरुद्ध चेतावनी दी: उसने कहा, "फरीसियों के कपटरूपी ख़मीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं, जो खोला न जाएगा; और न कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा" (12:1-2)। प्रभु ने जानबूझकर उस शास्त्री का मुखौटा उतार दिया ताकि उस शास्त्री की आत्मा और उसके साथियों की आत्माओं में छिपी हुई द्वेषपूर्ण भावना सभी के सामने आ जाए। और उन पुरुषों से निकलने वाली दृश्यता कितनी भयंकर थी! उनके सारे अभिनय के पीछे सैद्धान्तिक गलती और नैतिक भ्रष्टाचार था। प्रभु ने अपने चेलों को चेतावनी दी। ऐसा कपट लम्बे समय तक छिपा नहीं रह सकता। उदाहरण के रूप में, बोलते हुए प्रभु यह समझ रहा था कि यहूदा की आत्मा क्या कह रही है। वह अच्छे से जानता था कि यह व्यक्ति कितना अद्भुत कपटी था। यहूदा एक बड़ा दिखावा कर रहा था, परन्तु प्रभु उसके हृदय और उसके भयंकर भविष्य को देख रहा था।

b. कायरता के विरुद्ध (12:4-12)

अब प्रभु के शत्रु तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वह मर नहीं जाता। प्रभु ने पहले ही चेलों को इस सम्भावना के बारे में चेतावनी दी थी (9:22) और उसके अपने उत्पीड़न के लिए तैयार रहने की आवश्यकता (9:23) के बारे में बताया था, परन्तु उन्होंने इसे समझा नहीं। प्रभु उन्हें स्वास्थ्य, धन, और सफलता की आकर्षक चार रंगों वाली सुसमाचार पत्री नहीं दे रहा था। उन्हें उत्पीड़न और मृत्यु के लिए तैयार करना था। पहला शत्रु जिसका सामना उन्हें करना था, वह था डर। "मैं तुम से जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परन्तु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो" (12:4)। प्रभु को पूरी तरह से पता था कि उसके सामने कौन से भयानक कष्ट आएँगे: झूठे मुकदमे, निर्दयी पिटाई, उपहास, भयानक कोड़ों की मार, क्रूस पर मृत्यु, और "पाप बनने" का अन्तिम आतंक (2 कुरि. 5:21)। चेलों को अब स्वयं को उसके कष्टों में भागीदार बनने के लिए तैयार करना आरंभ करना चाहिए। डर? "घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो; हाँ, मैं तुम से कहता हूँ, उसी से डरो" (12:5)। जब बात मनुष्य से डरने या परमेश्वर से डरने की हो, तो हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। अन्त में, एक को छोड़कर सभी प्रेरित शहीद हो गए।

परन्तु इसका एक और पहलू भी है—परमेश्वर की अद्‌भुत दया। “क्या दो पैसे की पाँच गौरैयाँ नहीं बिकतीं? तौभी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता” (12:6)। वह एक गौरैया को आकाश से गिरते हुए देखता है और उसकी मृत्यु के समय उसकी देखभाल करता है। मूसा हमें बताता है कि परमेश्वर वास्तव में यह गिनता है कि किसी पक्षी के घोंसले में कितने अण्डे हैं (व्यव. 22:6-7)। हमारे निकट आने पर, परमेश्वर हमारे सिर के बालों की गिनती करता है। औसत मध्य आयु के व्यक्ति के सिर पर लगभग एक लाख बाल होते हैं और उसके दाढ़ी में तीस हज़ार बाल होते हैं। वह हर दिन खोपड़ी से पच्चीस बाल खो देता है। परमेश्वर केवल उन्हें गिनता नहीं है; वह उन्हें संख्या देता है। इसके लिए ‘अरिथ्मेओ’ शब्द है (जिससे हमारा अंकगणित शब्द आता है)। इसका अर्थ है कि परमेश्वर न केवल हमारे बालों की गिनती करता है (जो एक लगभग असम्भव कार्य है) बल्कि वह उनका नाम भी रखता है। सोचिए! परमेश्वर वास्तव में हमारे सिर के प्रत्येक अलग-अलग बाल को अन्य सभी बालों से अलग और विशिष्ट रूप से जानता है। यही है हमारा परमेश्वर! यदि वह हमारे बारे में इतनी चिंता करता है, तो हमें भी उस पर भरोसा करना चाहिए, भले ही उत्पीड़न आए। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें अनन्त प्रेम से प्रेम करता है। यीशु ने कलवरी के मार्ग पर, गतसमनी, गब्बता, गुलगुता, और कब्र से होते हुए—और फिर महिमा की ओर—परमेश्वर पर भरोसा किया।

परन्तु और भी था: “मैं तुम से कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परन्तु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा” (12:8-9)। यहाँ दो संसारों का प्रश्न है—*यह* संसार और *वह* संसार। यह मुद्दा उद्धार का नहीं बल्कि चेलेपन का है, न कि अनन्त सुरक्षा का, बल्कि स्थिति और पुरस्कार का है। स्तिफनुस का नाम मन में आता है। उसने महासभा के सामने इतनी भावना और शक्ति के साथ गवाही दी , कि वे उस पर दांत पीसने लगे। स्तिफनुस ने *इस* संसार को कब का त्याग दिया था। जब वे उसे पत्थर मार रहे थे, तब उसने *उस* संसार का पहला दर्शन किया। उसने यीशु को देखा, जो इस कलीसिया के पहले शहीद को स्वीकार करने के लिए खड़ा था (प्रेरितों 7:54-60)।

परन्तु उन लोगों के बारे में क्या जो उसे नकारते हैं? उन्हें नकारा जाएगा और वह भी स्वर्गदूतों के सामने, परन्तु मसीह के द्वारा नहीं। क्रिया रूप यह इस ओर संकेत करता है कि यह इनकार स्वयं के द्वारा किया जाएगा। क्या होगा जब हम प्रभु को उसकी सारी महिमा में देखेंगे और अचानक उस पर शर्म से अभिभूत होंगे क्योंकि हमने उसे नकारा था? वैसे, पतरस हमें इसके बारे में बता सकता है। इस प्रकार पतरस ने, जिसने अपने प्रभु को तीन बार नकारा था, प्रभु की आँखों से आँखें मिलाई, और जल्दी से एक अंधेरे स्थान में चला गया, और अपने हृदय से दुःख और शर्म की भावना को रोते हुए बहा दिया। विशेष रूप से, अपने पुनरुत्थान के तुरंत बाद, प्रभु पतरस को खोजने गया ताकि वह उसे क्षमा कर सके और उसके कदमों को उस मार्ग पर रखे जो अंततः उसे उसके स्वयं के मुकुट तक ले जाएगा।

प्रभु ने जारी रखा। एक बहुत बड़ा जोखिम था जिससे बचना चाहिए (12:10): “जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परन्तु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा।”

बाइबल तीन अपरिवर्तनीय पापों के बारे में बात करती है। इनमें से दो ऐतिहासिक हैं और आज के समय में नहीं किए जा सकते। पवित्र आत्मा की निंदा करना वह पाप था कि यीशु को अद्‌भुत आश्चर्यकर्म करते हुए देखो और फिर कहो कि उसने यह शैतान की शक्ति से किया है। क्योंकि प्रभु अब पृथ्वी पर रहते हुए आश्चर्यकर्म नहीं कर रहा है, तो हम यह पाप नहीं कर सकते। भविष्य में, मसीह-विरोधी के दिनों में जब पशु का चिह्न लिया जाएगा, तो वह भी अक्षम्य होगा (प्रका. 13:16-17; 14:9-11; 16:2)। एक अपरिवर्तनीय पाप जो आज भी बहुत से लोग करते हैं, वह है अविश्वास (यूहन्ना 3:16, 18, 36; प्रका. 21:8)। पवित्र आत्मा की निंदा करने का पाप एक वास्तविक और भयंकर पाप था। यह पाप कुछ समय पहले चेलों के सामने किया गया था (11:15)।

चेलों के पास एक साधारण सिद्धान्त था, जब वे संसार के क्रोध का सामना करते थे। जब उन्हें आराधनालय में और पदाधिकारियों के सामने खींच लिया जाता, तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि “हम किस रीति से या क्या उत्तर दें, या क्या कहें। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए” (12:11-12)। प्रभु यह नहीं कहता कि पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया अलौकिक वक्तव्य उनकी रिहाई का कारण बनेगा; अधिक सम्भावना है कि इससे अधिकारी और क्रोधित हो जाएँगे। यह बात स्तिफनुस और पौलुस के साथ जो हुआ, उसे प्रकट करती है (प्रेरितों 21:40-22:23; 23:1-10; 24:10-23; 25:23-26:32)। प्रेरित वाक्पटुता का यह वरदान कक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्यायालय के कक्ष के लिए है। परमेश्वर अपने प्रचारकों को अभिषिक्त करता है, परन्तु वह अज्ञानता, आलस्य, या अध्ययन की कमी को मंज़ूरी नहीं देता। धर्मोपदेश के लिए ईश्वरीय सिद्धान्त इसके बिलकुल विपरीत है: “अपने आप को परमेश्वर का ग्रहणयोग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो” (2 तीमु. 2:15)। जो व्यक्ति उठने से पांच मिनट पहले तक यह नहीं जानता कि वह क्या बोलने वाला है, वह यह भी निश्चित रूप से जान सकता है कि उसके बैठने के पांच मिनट बाद अधिकांश लोगों को यह याद नहीं रहेगा कि उसने क्या कहा था।

c. लोभ के विरुद्ध (12:13-21)

इस बिंदु पर, प्रभु को रोका-टोका गया। प्रभु अपने चेलों को इस संसार की शत्रुता से और विशेष रूप से न्यायिक प्रणाली से बचने के बारे में गंभीरता से चेतावनी दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने कानूनी प्रणाली का उल्लेख किया, तो एक गुमनाम व्यक्ति घुस आया। उसे एक शिकायत थी। उसे यह विचार आया कि यीशु एक निजी अन्याय को सुधार सकता है, जो उसे लगा था कि उसके साथ हुआ है। उसने कहा, “हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की सम्पत्ति मेरे साथ बाँट ले।”

प्रभु ने उसे रोक दिया। उसने कहा, “हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बाँटने वाला नियुक्त किया है?” (12:13-14)। न्यायालय ऐसे सांसारिक मामलों से निपटने में सक्षम थे। उत्तराधिकार का कानून व्यव. 21:15-17 में दिया गया था। यीशु क्रूस की ओर जा रहा था। उसने भौतिक बातों के बारे में अपने हाथ धो लिए थे। जब वह वापस आएगा तो वह उन मुद्दों को उठाएगा। हालाँकि, इस व्यक्ति की बहुत कठोरता से निंदा करने से पहले, हमें उन याचिकाओं की जाँच करनी चाहिए जो हम यीशु के पास लाते हैं। अक्सर, वे इस संसार में हमारे स्वास्थ्य, सम्पत्ति और भलाई से जुड़ी होती हैं।

प्रभु ने इस आदान-प्रदान के बाद अपने सबसे यादगार दृष्टान्तों में से एक, धनी मूर्ख का दृष्टान्त दिया (12:16-21) । इस दृष्टान्त में जो व्यक्ति था, वह केवल धनी नहीं था; वह बहुत धनी था। उसने एक बड़ी फसल काटी थी। कभी उसने इतनी बड़ी फसल नहीं देखी थी। परन्तु इससे एक समस्या उत्पन्न हुई। वह अपनी अधिकता का क्या करेगा? यही प्रश्न था जो परमेश्वर भी पूछ रहा था—निर्धनों की आवश्यकताओं पर उसकी दृष्टि थी। इस व्यक्ति को अपना मन बनाने में अधिक समय नहीं लगा। वह बड़े बड़े खलिहान बनाएगा। वह अनाज को तब तक सहेजे रखेगा जब तक वह वस्तु दुर्लभ न हो जाए। फिर वह उसे बेचने के लिए रखेगा और अपनी कमाई को और बढ़ाएगा।

उस व्यक्ति ने तीन गलतियाँ कीं। पहली, *उसने गलती से अपनी बैंक की विवरणिका को अपनी बाइबल समझ लिया।* उसने सफलता को अपनी बैंक की विवरणिका और वित्तीय स्थिति विवरण में जो पढ़ा उससे मापा, न कि जो उसने अपनी बाइबल में पढ़ा। हम उसका स्वार्थी रवैया देखते हैं—*”मेरे खलिहान, मेरे फल, मेरी सम्पत्ति।”*

फिर, *उसने गलती से अपने शरीर को अपना प्राण समझ लिया।* उसने स्वयं से बात की और उसने कहा, “प्राण, तेरे पास... बहुत सम्पत्ति रखी है; चैन कर, खा, पी, सुख से रह।” यह क्या तरीका था प्राण से बात करने का! एक प्राण को खलिहान और भोजों की क्या आवश्यकता है? वे वस्तुएँ जीवन के भौतिक पक्ष से जुड़ी हैं; उनका प्राण से कोई लेना-देना नहीं है। प्राण को बचाया और पवित्र किया जाना चाहिए। प्राण को बाइबल से पोषित किया जाना चाहिए। परन्तु इस व्यक्ति को इन वस्तुओं का कोई ध्यान नहीं था।

अन्त में, इस सांसारिक मानवतावादी ने *गलती से समय को अनन्तता समझ लिया।* वह स्पष्ट रूप से अभी जवान पुरुष था। उसने अपने आप को भरोसा दिलाया कि उसके पास “बहुत वर्ष” हैं, परन्तु वह सुबह तक मरने वाला था। जैसे ही वह अपनी बैंक की विवरणिका और वित्तीय स्थिति विवरण को बार-बार देखते हुए, अपनी सम्पत्ति और भविष्य की मौज-मस्ती को लेकर खुश हो रहा था, परमेश्वर की आवाज गूँज उठी। परमेश्वर ने इस व्यक्ति के जीवन के वित्तीय स्थिति विवरण को देखा था। उसने पूरी बात पर एक शब्द लिखा—*”दिवालिया!”* उसने कहा, “हे मूर्ख! ... ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परन्तु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं” (12:21)।

यही था संसारिक उत्तराधिकार के लिए झगड़ने का परिणाम। यह व्यक्ति धनी था। उसके पास विशाल खलिहान, विस्तृत सम्पत्ति, और विशाल संसाधन थे—इतना कि उसके रिश्तेदार आपस में लड़ सकते थे। परन्तु वह एक भी रुपया उस खोए हुओं की भूमि पर नहीं ले जा सकता था। परमेश्वर के प्रति समृद्ध कैसे हुआ जा सकता है? आत्मिक दिवालिएपन (रोमि. 3:10-20) की घोषणा करके और मसीह की ओर मुड़कर (2 कुरि. 8:9)।

d. चिंता के विरुद्ध (12:22-32)

(1) हमारी भौतिक समस्याएँ (12:22-31)

अपने चेलों की ओर लौटते हुए, प्रभु ने उन्हें इस संसार की चिंताओं के बारे में चेतावनी दी। "इसलिए मैं तुम से कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएँगे; न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्योंकि भोजन से प्राण, और वस्त्र से शरीर बढ़कर है।" फिर भी, हमारे जीवन का अधिकांश समय, जैसा कि सामान्यत: होता है, आजीविका कमाने में व्यतीत होता है, जैसा कि हम इसे कहते हैं, इन वस्तुओं की व्यवस्था करने में। "चिंता न करो" का अर्थ है "चिन्तित न होना।" प्रभु जानता है कि इस संसार में जीवन बिताना कैसा होता है। उसे यह भी पता था कि निर्धन होना क्या होता है। प्रभु जानता है कि हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हमें अपने सिर को रेत में नहीं छिपाना चाहिए जैसे कई शुतुरमुर्ग करते हैं और आशा करते हैं कि स्वर्ग हमें वही धन देगा जिसकी हमें आवश्यकता है, जैसा कि परमेश्वर ने जंगल में मन्ना दिया था (निर्ग. 16 अध्याय)। इसका वह विचार नहीं है। बल्कि, हमें चिन्तित नहीं होना चाहिए। जीवन खाने और पीने से बढ़कर है।"

कोई कहेगा, "परन्तु हमें भोजन तो खाना पड़ेगा," यीशु शायद उत्तर देता, "एक बार मैंने लगभग छः सप्ताहों तक भोजन नहीं किया। फिर शैतान आया और उसने मुझे परखा। उसने यह सुझाव दिया कि मैं एक आश्चर्यकर्म करूँ, जो मेरी सामर्थ्य में था, और पास के पत्थरों को रोटियों में बदल दूँ। मैंने उसे कहा, 'परमेश्वर का परीक्षा मत कर।' मेरा पिता जानता था कि मैं भूखा हूँ। यह उसकी इच्छा थी कि मैं भूखा रहूँ। वह चाहता था कि मैं उस पर विश्वास करूँ, यहाँ तक कि जब भूख मुझे मृत्यु के दरवाजे तक ले आती है। मैं उसके भली, स्वीकृत और पूर्ण इच्छाशक्ति के केंद्र में था, ठीक वहाँ, अकाल मृत्यु के छोर पर। बेहतर है कि मैं परमेश्वर की इच्छा में भूख से मरूँ, बजाय इसके कि अपनी इच्छा से रोटी के साथ तृप्त होऊँ। क्या हुआ? जब मैंने परमेश्वर की इच्छा से आगे बढ़ने और अपनी समस्याओं को अपने हाथों में लेने की परीक्षा पर विजय प्राप्त की, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत भेजा, जो मेरी शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखने आया। क्या मैं चिन्तित था? बिलकुल नहीं! मेरा पिता पूरी तरह से विश्वासयोग्य है।"

पक्षियों को देखो। यीशु ने जारी रखा, "कौवों पर ध्यान दो; वे न बोते हैं, न काटते; न उनके भण्डार और न खत्ता होता है; तौभी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है!" (12:24) शायद इस

धरती पर कोई भी करोड़पति व्यक्ति संसार भर के पक्षियों की एक दिन के भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता!

एक व्यक्ति ने इंग्लैंड में एक कौवा पाला, फिर उसे स्वतंत्रता दी। उसने कुछ चट्टानों में अपना घर बना लिया। वह अब भी उस घर पर खाना खाने के लिए आता, जहाँ उसे पाला गया था। वह व्यक्ति, जिसने उस पक्षी को पाला था, पास की पहाड़ियों पर चलता और कौवा जल्दी ही आ जाता। व्यक्ति ने देखा कि कौवे ने भोजन के लिए जगह-जगह खाद्य का भण्डार किया हुआ था, जो झाड़ी में छिपा हुआ था। जब वह व्यक्ति उसे भोजन देता, तो कौवा एक बड़ी चोंच भरकर उसे एक पत्थर के नीचे छिपा देता, और इतना अच्छे से उसे ढक देता कि व्यक्ति को उसे ढूँढ़ने में भी कठिनाई होती, यहाँ तक कि पक्षी को उसे छिपाते हुए देख भी रहा था। वह परमेश्वर, जिसने कौवे को बिना खलिहान के अपना भोजन छिपाना सिखाया और जो स्वयं कौवों को भोजन देता है, वह अपने लोगों का पालन करने में पूरी तरह सक्षम है।"

तथ्यों को देखो। "तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो?" (12:25-26)। कोई भी अपना कद को बढ़ाने की क्षमता नहीं रखता, चाहे वह कितना भी सोच ले। उसी प्रकार, कोई भी अपने निर्धारित जीवनकाल को बढ़ा नहीं सकता। यदि हम इन बुनियादी बातों को भी बदल नहीं सकते, तो फिर क्यों चिंता करें?

फूलों को देखो। यीशु ने आगे कहा, "सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं : वे न परिश्रम करते, न कातते हैं; तौभी मैं तुम से कहता हूँ कि सुलैमान भी अपने सारे वैभव में, उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है; तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा?" (12:27-28)।

सुलैमान इस्राएल के सबसे भव्य राजाओं में से था। वह अपने महंगे वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि शीबा की रानी भी उसकी भव्यता से प्रभावित हो गई थी। प्रभु ने एक मार्ग के किनारे का फूल तोड़ा और इसे चेलों को दिखाने के लिए उठाया। एक बाड़े के फूल और सुलैमान की प्रशंसा की गई भव्यता के बीच मूल अन्तर क्या था? बस यह: सोसन के फुल की महिमा भीतर से उभरती है; सुलैमान की महिमा बाहर से लगाए गए कपड़ों से थी। परमेश्वर, जो क्षणिक और छोटे फूल को इस प्रकार दण्ड देता है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह अपने अपने लोगों के लिए भी इसका प्रबन्ध करेगा।

"और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएँगे और क्या पीएँगे, और न सन्देह करो" (12:29)। हमें फिर से धनी मूर्ख और उसकी खाने-पीने की चिंता की याद दिलाई जाती है। "सन्देह न करो" शब्द का अर्थ हवा का उठना है। यह चित्र समुद्र में जाती हुई एक नाव का है। हमें भौतिक वस्तुओं को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वे हमें परेशान करें। एक कुशल कप्तान जानता है कि वह कितनी अच्छी तरह से परिवर्तनशील

हवाओं का लाभ उठा सकता है और यहाँ तक कि प्रतिकूल हवाओं को भी अपनी नाव को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करता है। हम भौतिक चिंताओं के द्वारा घुमाये और उलझाये जाने नहीं चाहिए। हमें उन्हें वश में करना चाहिए और उन्हें अपनी आशीष में वृद्धि करने और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने में सहायता के रूप में उपयोग करना चाहिए।

यीशु ने आगे कहा, "क्योंकि संसार की जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं : और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है" (12:30)। खोए हुए पुरुषों और स्त्रियों को जिनके पास स्वर्गीय पिता नहीं हैं, शायद भौतिक वस्तुओं में व्यस्त रहने के लिए छोड़ा जा सकता है, परन्तु हमारा दृष्टिकोण अलग होना चाहिए।

हमारी प्राथमिकताएँ सही करें। यीशु ने कहा, "परन्तु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएँ भी तुम्हें मिल जाएँगी" (12:31)। *वस्तुएँ!* यह पूरी चर्चा *वस्तुओं* से आरंभ हुई थी, एक व्यक्ति जो बहुत परेशान था क्योंकि उसका भाई *वस्तुएँ* साझा नहीं करता था। हमारी प्राथमिकता उससे ऊँची होनी चाहिए। हमें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, तो प्रभु यह सुनिश्चित करेगा कि हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, वे हमें मिल जाएँगी।

(2) उसकी सहस्त्राब्दीय योजना (12:32)

एक ओर हैं हमारी भौतिक समस्याएँ और दूसरी ओर हैं उसकी सहस्त्राब्दीय योजनाएँ। "हे छोटे झुण्ड, मत डर; क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, कि तुम्हें राज्य दे।" क्या एक विशाल छोटा सा वचन है। यह हमारे सूची में सचमुच महान ग्रंथों के साथ आता है—यूहन्ना 3:16; यशा. 53:6; भजन 23:1; और इब्रा. 1:3)।

पहले, एक *छोटा झुण्ड* है। इस पृथ्वी पर इस युग में प्रभु के लोग उस समझदार व्यक्ति के दृष्टान्त के अनुसार "बिज्जू बली जाति नहीं" है (नीति. 30:26)। वे बेहतर से बेहतर कुछ नहीं हैं, केवल पूरे संसार की जनसंख्या में एक छोटा सा भाग हैं। इसके बावजूद बहुत कुछ है जो उन्हें डराने वाला है, परन्तु उनकी भेड़ें उन शत्रुतापूर्ण पहाड़ों पर बिना किसी चरवाहे के फैली हुई नहीं हैं। उनके पास एक चरवाहा है (भजन 23:1; मत्ती 26:31; यूहन्ना 10:12-16)। इस संसार के लोग हमें एक निर्धन समूह मानते हैं, परन्तु चरवाहा अपनी प्रत्येक भेड़ को नाम से जानता है। और पृथ्वी के दूरस्थ पहाड़ों तक, वह हमें अपने घर की ओर चराए जा रहा है।

फिर एक *प्रेम करने वाला पिता* है: "हे छोटे झुण्ड, मत डर; क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, कि तुम्हें ... दे।" हमारा पिता कभी हमें भूलता नहीं, हमारे लिए योजना बनाता है, हमें देता है। हमारा पिता एक जीवित परमेश्वर है और एक देने वाला परमेश्वर है। वह जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है और उसने इसे हमें देने का संकल्प किया है। उसने पहले ही हमें अपना वचन दिया है। उसने हमें अपना पुत्र दिया है। उसने हमें अपना आत्मा दिया है। उसने हमें अपनी पूरी और नि:शुल्क स्वतंत्रता दी है। उसने हमें "सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है" दिया है (2 पत. 1:3)।

अन्त में, एक *बड़ा भविष्य* है। "तुम्हारे पिता को यह भाया है, कि तुम्हें राज्य दे।" इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमें पहले परमेश्वर का राज्य खोजने के लिए कहा गया है। वह हमें यह देने वाला है! कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया, "तेरा राज्य आए।" वह इसे हमें देने वाला है। शैतान यह जानता है, और वह इसके कारण हमसे घृणा करता है।

e. आत्मसंतुष्टि के विरुद्ध (12:33-13:9)

(1) साधारण आज्ञा (12:33-34)

प्रभु अपने चेलों को चेतावनी देता रहता है क्योंकि वह राज्य अभी तक नहीं आया था और बहुत समय तक नहीं आएगा। यह अभी भी अपने पूरे और अन्तिम रूप में नहीं आया है। हमें *सही संसार के लिए जीवन बिताना चाहिए।* "अपनी सम्पत्ति बेचकर दान कर दो; और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात् स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता, और कीड़ा नहीं बिगाड़ता" (12:33)। उस समय चेलों से इस तरह से जीवन बिताने को कहा गया था। प्रभु अभी भी पृथ्वी पर था, और सन्देश अभी भी इस्राएल जाति तक ही सीमित था।

कलवरी और पिन्तेकुस्त के बाद, जब कलीसिया ने सामूहिक जीवन बिताने का प्रयत्न किया, तो वह सब टूट गया। अन्त में, यरूशलेम की कलीसिया को पौलुस की अन्यजाति कलीसियाओं से दान प्राप्त करना पड़ा। मध्य युग के भिखारी भिक्षुणी आदेशों का इतिहास प्रेरणादायक नहीं है, हालाँकि उन आदेशों की स्थापना ऐसे पुरुषों ने की थी जिन्होंने दरिद्रता का पालन किया और अच्छे उद्देश्य से किया। पौलुस ने मसीह के कारण स्वयं को दरिद्र बना लिया ("मैंने सब कुछ खो दिया") और उसने चाहने का अर्थ समझा (फिलि. 3:8; 4:11-14), परन्तु उसने कभी हमें वही करने का आदेश नहीं दिया जो प्रभु ने चेलों से यहाँ करने को कहा। यहाँ विरतण में बदलाव आया है। प्रेरक सिद्धान्त यह है कि हम सही संसार पर ध्यान केंद्रित करें और उसी के अनुसार जीवन बिताएँ। यदि हम भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, तो हम चोर को आने और जंग को क्षय बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। और मृत्यु हमसे सब कुछ छीन लेती है।

इसके अलावा, हमें *सही तरीके से जीवन बिताना* चाहिए: "क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है, वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा" (12:34)। यदि हम स्वर्ग में धन चाहते हैं, तो हमें उन लोगों को कुछ देना चाहिए जो वहाँ जा रहे हैं। धनी मूर्ख का धन यहाँ था—तो उसका मन भी वहीं था।

(2) दूसरा आगमन (12:35-48)

(a) प्रभु की प्रतीक्षा करना (12:35-36)

हमें सही संसार के लिए जीवन बिताना चाहिए, इसका एक कारण यह है कि हमारा प्रभु वहीं गया है और अब वहीं निवास करता है। दूसरा कारण यह है कि वह फिर आने वाला है, और जब वह आए, तो हम शर्मिंदा न हों—हम निश्चय ही ऐसा नहीं चाहेंगे (1 यूहन्ना 2:28)। "तुम्हारी कमरें बन्धी रहें और तुम्हारे दीये जलते रहें"

(12:35)। कमरें बन्धी रहें! जब वह आए, तो हमें *कार्य करते हुए* पाएँ। बाइबल के समय में पुरुष लम्बे लटकने वाले वस्त्र पहनते थे। जब उन्हें कोई महत्वपूर्ण कार्य करना होता था, तो वे अपने वस्त्रों को कमर में कस लेते थे ताकि वे कार्य में बाधा न बनें। दीये जलते रहें! जब वह आए, तो हम उसके लिए *गवाही देते हुए* पाएँ जाएँ। हमें उन मनुष्यों के समान होना है "जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरन्त उसके लिए खोल दें" (12:36)।

यह विवाह मेम्ने और उसकी कलीसिया के मिलन का प्रतीक है। पृष्ठभूमि में क्लेश के समय के पवित्र लोग और राज्य के अन्य उत्तराधिकारी हैं। यह चित्र एक पूर्वी विवाह और उसके बाद होने वाले भोज का है, जो काफी समय तक चल सकता है। यहाँ ध्यान उस व्यक्ति के सेवकों पर है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उसके अनुपस्थिति में कार्यरत और जागरूक बने रहें।

(b) प्रभु के लिए जागते रहना (12:37-40)

सबसे पहले, यहाँ *एक महान प्रतिज्ञा* है: "धन्य हैं वे दास, जिनका स्वामी आने पर उन्हें जागते हुए पाएगा; मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपनी कमर बाँधेगा, और उन्हें बैठाकर भोजन कराएगा, और पास आकर उनकी सेवा करेगा" (12:37)। क्या ही अद्‌भुत प्रतिज्ञा है! (17:7-10 भी देखें)।

किसी ने इसे बाइबल की सबसे महान प्रतिज्ञा कहा है। यह एक निश्चित और स्पष्ट संकेत है कि प्रभु अपने सेवकों से कितना प्रेम करता है और उनके स्वेच्छा से किए गए समर्पण और जागरूक सेवा की कितनी सराहना करता है।

इसके बाद प्रभु *बड़ी तैयारी* की आवश्यकता के बारे में बात करता है (12:38-39), और रात के दूसरे और तीसरे पहरों का उल्लेख करता है।

सुसमाचारों में यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि प्रभु किस आगमन की बात कर रहा है। प्रभु के दो भविष्य के आगमन हैं। पहला है — उसका कलीसिया *के लिए* आगमन, जिसे हम "उठा लिया जाना" कहते हैं। यह एक गुप्त आगमन है। इसका समय ज्ञात नहीं है। यह आगमन आकाश में होगा, और इसका उद्देश्य कलीसिया (दुल्हन) को उठा लेना है, इससे पहले कि मसीह-विरोधी आकर इस संसार में विनाश फैलाए। प्रभु का यह आगमन (उठा लिया जाना) अनुग्रह के युग का अन्त कर देगा।

मेघारोहण के बाद करोड़ों आत्माएँ उद्धार पाएँगी (प्रका. 7 अध्याय)। ये क्लेश क समय के पवित्र लोग होंगे। वे कलीसिया में नहीं होंगे, परन्तु वे राज्य में होंगे — वास्तव में, उस समय जो सुसमाचार प्रचारित किया जाएगा, उसे "राज्य का सुसमाचार" कहा गया है (मत्ती 24:14)। मेघारोहण के बाद ये विश्वास करने वाले भयंकर अत्याचारों का सामना करेंगे, और उनमें से अधिकांश शहीद हो जाएँगे। ये लोग भी प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। परन्तु इस आगमन को मेघारोहण से भिन्न समझना आवश्यक है। यह दूसरा और अन्तिम आगमन होगा, जिसमें प्रभु कलीसिया (दुल्हन) के साथ आएगा। वह पृथ्वी पर लौटेगा। यह आगमन दृश्य

होगा, महिमामय होगा, अजेय होगा, और इसका उद्देश्य उस भयानक संकट का अन्त करना होगा जो पूरी पृथ्वी को घेर लेगा। इस आगमन की तिथि ज्ञात होगी। यह उस दिन से 1,260 दिन बाद होगा जब मसीह-विरोधी यरूशलेम में यहूदियों के पुनर्निर्मित मन्दिर में अपनी मूर्ति स्थापित करेगा। उस दिन की तिथि ज्ञात होगी, परन्तु समय नहीं।

लूका 12:38 में प्रभु अपने आगमन की *निकटता* का उल्लेख करता है: "यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए, तो वे दास धन्य हैं।" दूसरा पहर रात 9 बजे से लेकर आधी रात तक था; तीसरा पहर आधी रात से लेकर सुबह 3 बजे तक था। एक पूर्वी विवाह भोज निश्चित रूप से रात 9 बजे से पहले समाप्त नहीं होता। चौथे पहर तक तो भोर होने लगती थी। अत:, जिन दो पहरों का प्रभु ने उल्लेख किया है, वे अंधकारमय और खतरनाक रात्रि के पहर थे। यह पूरा संदर्भ, विशेष रूप से समय पर बल देने के साथ, उस भयावह रात के समय को दर्शाता है जो अभी आनी बाकी है — जब मसीह-विरोधी उग्र रूप से कार्य कर रहा होगा (प्रका. 13 अध्याय)।

प्रभु अपने आगमन के *स्वभाव* का भी उल्लेख करता है: "परन्तु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी [इस मामले में प्रभु का एक सेवक पृथ्वी पर उसकी बातों की देखरेख कर रहा है] जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता" (12:39)। यह सम्भवत: पृथ्वी पर आने वाले महाक्लेश का संकेत है, जब प्रभु स्वयं अपने विवाह में होगा और उसके राज्य के लोग पृथ्वी पर उन भयंकर दिनों की यातना से होकर गुजर रहे होंगे।

इस दृष्टान्त का मर्म बहुत सरल है: एक गृहस्वामी को समाचार मिलता है कि एक चोर उसके घर को लूटने की योजना बना रहा है। उसका सूचनादाता उसे दिन भी बता देता है। अब वह गृहस्वामी क्या करता है? वह चोर का "गर्मजोशी" से स्वागत करने की पूरी तैयारी करता है। वह अपनी सुरक्षा दोगुनी कर देता है। वह सबको सावधान करता है — "जागते रहो, चोर आने वाला है!"

बिलकुल ऐसा ही होगा! यीशु आ रहा है। जहाँ तक क्लेश के समय के पवित्र लोगों का प्रश्न है, उन्होंने पहले से ही प्रभु का सन्देश पा लिया है। उन्होंने दिन की घोषणा सुन ली है — यरूशलेम के मन्दिर के अपवित्रीकरण के 1,260 दिन बाद। गणना आरंभ हो जाती है। वह दिन ज्ञात होगा। प्रभु ने उस घड़ी का तो प्रचार नहीं किया, परन्तु उसने "पहर" की ओर संकेत किया है — यह अंधकार के समय आएगा, रात 9 बजे से सुबह 3 बजे के बीच, उस छः घण्टे की अवधि में कभी भी। जैसे-जैसे समय निकट आता है, पृथ्वी पर विश्वासियों को नया साहस मिलता है। वे एक दुःस्वप्न जैसे संसार में रह रहे होंगे, जहाँ वर्षों तक आतंक चल रहा होगा। गृहस्वामी पर कई बार हार मान लेने और सब कुछ छोड़ देने की परीक्षा आएगी, परन्तु उसने आगे बढ़ते रहने का निश्चय किया है। दिन आ जाता है। वह अपने घराने को सतर्क करता है — "यही दिन है!" वह सब कुछ व्यवस्थित करता है। जब स्वर्गीय अतिथि आएगा, तो वे उसका अत्यन्त गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार होंगे।

हर युग में, प्रभु के लोगों को उसके आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेरित का यह वचन यहाँ बहुत सहायक है: “और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें; और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों–त्यों और भी अधिक यह किया करो” (इब्रा. 10:25)।

प्रभु ने इस विचार पर जोर दिया: “तुम भी तैयार रहो; क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा” (12:40)। यहाँ अब भी प्रभु के आगमन के “समय” पर बल दिया गया है — एक अज्ञात घड़ी, जैसे दिन भी अज्ञात है। अत: यहाँ जिस बात पर जोर दिया गया है वह मेघारोहण की नहीं, बल्कि प्रभु की अन्तिम वापसी पर है। यहूदियों की स्थिति अत्यन्त विकट होगी। क्लेश के समय के पवित्र लोग छिपे होंगे और घोर संकट में होंगे। यरूशलेम बन्द कर दिया गया होगा, और उसके निवासियों का योजनाबद्ध रूप से नरसंहार हो रहा होगा। संसार की सेनाएँ मगिद्दो में एकत्र हो रही होंगी। प्रभु के लौटने की सारी आशा क्षीण हो चुकी होगी। संसार वासना, क्रोध और पीड़ा से पागल हो चुका होगा। लोग केवल यही सोच रहे होंगे कि कैसे उस विनाश, यातनाओं और वैश्विक नरसंहार से बचा जाए। विश्वासघात आम बात हो जाएगी। और तभी उस कोलाहल और शोर के बीच, परमेश्वर के लोग उस धीमे और कोमल स्वर को सुनेंगे: “तुम भी तैयार रहो!”

(c) प्रभु के लिए कार्य करना (12:41-48)

यह लम्बा उपदेश एक बार फिर से बीच में रुक जाता है। हमेशा की तरह, पतरस कुछ कहने को तैयार है। उसने कहा, “हे प्रभु, क्या यह दृष्टान्त तू हम ही से या सबसे कहता है।”

प्रभु ने पतरस के प्रश्न की उपेक्षा की और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। अब उनका ध्यान उचित भंडारीपन की आवश्यकता पर है। विश्वासी भंडारीपन के लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा गया है। ऐसा व्यक्ति जो विश्वासयोग्य और सच्चा खड़ा मिलेगा, प्रभु उसे “अपने घराने पर अधिकारी” ठहराएगा — उसे प्रभु के कार्यों और प्रभु के लोगों की सेवा में जिम्मेदारियाँ दी जाएँगी। सचमुच, वह भंडारी जो प्रभु के आगमन पर निष्ठावान और सत्यनिष्ठ पाया जाएगा, उसे भरपूर प्रतिफल मिलेगा। प्रभु “उसे अपनी सब सम्पत्ति पर अधिकारी ठहराएगा” (12:44)।

परन्तु दुष्ट सेवक के बारे में क्या? प्रभु ने उसके बारे में तीन बातें कहीं। पहली बात है उसकी *सन्देहवादिता*: “परन्तु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है...” (12:45a)। यह देखना आसान है कि कैसे लोग मसीह के दूसरे आगमन के बारे में निराश हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग प्रभु के लौटने के लिए तिथियाँ निर्धारित करते हैं और अपनी “खोजों” का प्रचार करते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। जहोवा’स विटनेसेस और सेवेंथ डे ऐडवेंटिस्ट ने ऐसा किया। जब मैं छोटा था, तो एक व्यक्ति, जी. एफ. वेलेंस ने काफी हलचल मचाई थी, जो अन्त में किसी काम की नहीं निकली। कई वर्ष पहले, एडगर सी.

विसेनेन्ट ने 1988 ईस्वी में मेघारोहण के बारे में अपनी पुस्तक *"ऐसे 88 कारण कि मेघारोहण 1988 में ही क्यों होगा"* के साथ मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। ऐसे सभी प्रयास व्यर्थ होते हैं, और वे हमेशा अपने साथ हानि लेकर आते हैं।

फिर कुछ लोग यह मानते हैं कि कलीसिया ही आत्मिक इस्राएल है। इससे युगांत-विज्ञान से जुड़ी हुई हर प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पुराने नियम के अधिकांश हिस्सों की प्रतीकात्मक रूप में व्याख्या करनी पड़ती है। पुराने नियम की भविष्यद्वाणियों की शाब्दिक व्याख्या को ख़ारिज किया जाना चाहिए , साथ ही सहस्त्राब्दी सम्बन्धी शिक्षाएँ स्पष्ट की जानी चाहिए। इस्राएल देश के आधुनिक उद्भव को भी किसी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही, कुछ लोग हमेशा भविष्यद्वाणी के कुछ हिस्सों को उठाकर उनका उपयोग किसी न किसी गलत सिद्धान्त का समर्थन करने के लिए करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग बाइबल की भविष्यद्वाणी से पूरी तरह हाथ खींच लेते हैं और अन्त में सन्देहवादी बन जाते हैं। उनमें से कुछ लोग वर्तमान युग की लम्बी प्रतीत होने वाली देरी को एक बहाने के रूप में उपयोग करते हैं ताकि वे मूल्यवान सत्य को नकार सकें। प्रभु ने स्वयं कहा था कि उसके आगमन में देर होगी (18:7; 20:9)। यदि इस्राएल ने उसे मसीह के रूप में स्वीकार किया होता, तो पुराने नियम की सभी भविष्यद्वाणियाँ तत्काल पूरी हो जातीं। यहूदी लोगों द्वारा मसीह को हठी होकर ठुकरा देने के कारण कलीसिया युग की शुरुआत हुई, जो इस्राएल और अन्य जातियों के साथ परमेश्वर के व्यवहार का एक लम्बा इतिहास है।

अत: प्रभु ने यह पूर्वाभास किया था कि कुछ लोग आगमन के सत्य को छोड़ देंगे और सभी भविष्यद्वाणी संबंधित शिक्षाओं के प्रति सन्देहवादी बन जाएँगे।

फिर *उसकी पापमयता* का मामला है, जो उसके शक्ति के दुरुपयोग से और भी बढ़ गया: "और [वह] दासों और दासियों को मारने–पीटने लगे, और खाने–पीने और पियक्कड़ होने लगे" (12:45b)। प्रभु के पुन: आगमन के बारे में बाइबल का सत्य हमारे जीवन में एक पवित्र प्रभाव डालने वाला होना चाहिए (1 यूहन्ना 3:3)। वे लोग जो प्रकट सत्य को त्यागकर कलीसिया में अपनी स्थिति में बने रहते हैं और अपनी अविश्वासी प्रवृत्ति का प्रचार करते हैं, वे कई लोगों के विश्वास को भंग कर देते हैं। उनका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होगा। इसी तरह, जो लोग धार्मिकता का पर्दा ओढ़े रहते हैं परन्तु वास्तव में घृणास्पद जीवन बिताते हैं, वे बच नहीं पाएँगे।

अन्त में, *उसके दण्ड* का मामला है (12:46-48)। यहाँ तीन प्रकार के सेवकों का उल्लेख किया गया है। पहला प्रकार है *झूठा सेवक*: "उस दास का स्वामी ऐसे दिन, जब वह उसकी बाट जोहता न रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो, आएगा और उसे भारी दण्ड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा।" यह सेवक वास्तव में कोई सेवक नहीं है। जो कोई भी विश्वास का इनकार करता है, वह उसके व्यवहार से निरस्त हो जाता है। प्रभु उसे अविश्वासियों में गिनता है। यहूदा ऐसा ही व्यक्ति था।

दूसरे प्रकार का सेवक है *भूलने वाला सेवक*: "वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा" (12:47)। यह वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के मामलों में अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करता है। वह जानता है कि उससे क्या अपेक्षा की गई है। फिर भी, वह अपना समय और योग्यता बर्बाद करता है और परमेश्वर की इच्छा की अवहेलना करता है। स्वर्ग में धन संचित करने के बजाय, वह अपना जीवन व्यर्थ करता है। वह "बहुत मार खाएगा।" कभी-कभी ये मार इस जीवन में होती है जब परमेश्वर उसे उसकी उपेक्षा के लिए ताड़ना देता है। अन्य समयों में, परमेश्वर यहाँ न्याय को रोकता है क्योंकि वह उस पर वहाँ निर्णय लेगा। यह दृश्य मसीह के न्याय सिंहासन को उजागर करता है (रोमि. 2:16; 1 कुरि. 3:11-15; 2 कुरि. 5:10)। "[वह] बहुत मार खाएगा।" वह एक के बाद एक आघात सहेगा, जब उसके जीवन के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें अपर्याप्त पाया जाएगा तथा उन्हें लकड़ी, घास और ठूंठ की तरह आग में झोंक दिया जाएगा।

अन्त में, तीसरा प्रकार है *निर्बल सेवक*: "परन्तु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा।" न्याय सिंहासन पर दीन प्रदर्शन के लिए कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा, परन्तु अज्ञानता के लिए कुछ छूट दी जाएगी। वह सिद्धान्त जो प्रभु ने बताया है, वह सरल है: "इसलिए जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत माँगा जाएगा; और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे बहुत लिया जाएगा" (12:48b)। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु की अपेक्षाएँ उस मानवीय स्वामी की अपेक्षाओं के समान हैं।

(3) तूफानी चित्र (12:49-59)

(a) अपने लोगों को प्रभु की चेतावनी (12:49-59)

प्रभु अपनी चेतावनियों को सुस्ती के विरुद्ध जारी रखते हैं। उसने कहा, "मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ।" इसकी पृष्ठभूमि शत्रुता से भरी हुई थी। प्रभु के शत्रु हर सम्भव तरीके से उसके जीवन में कोई छिपी हुई असंगति पकड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। वे उसमें कुछ पकड़ने की अपेक्षा में थे (11:53-54)। केवल लूका ही इस उक्ति को लिखता है जो प्रभु के मुख से निकली। इसका संदर्भ दो-तरफा था। प्रभु भली-भाँति जानता था कि यह बढ़ती हुई यहूदी शत्रुता कहाँ समाप्त होगी। वह भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की मूर्खता के बारे में भी शिक्षा दे रहा था। जैसा एलीशा ने अपने विश्वासघाती सेवक गेहजी से कहा, "क्या यह समय चाँदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियाँ, भेड़–बकरियाँ, गाय–बैल और दास–दासी लेने का है?" (2 राजाओं 5:26)। एलीशा की प्रखर भविष्यद्वाणी के दर्शन ने उसे दूर-दूर तक जमा हो रही अश्शूरी सेनाओं को देखने की क्षमता दी—वह भयानक विपत्ति जिसका परमेश्वर इस्राएल को दंड देने के लिए उपयोग करने वाला था।

प्रभु दो प्रकार की आग जलाने के लिए आया था: पिन्तेकुस्त की आग और दण्ड देने वाली आग। यदि उस जाति ने प्रतिक्रिया दी होती, तो योएल द्वारा भविष्यद्वाणी की गई पुनरुत्थान की आग (योएल 2:28-32), इस्राएल को घेर लेती और सहस्त्राब्दी युग का आरंभ करती। हालाँकि, इस्राएल की अनाज्ञाकारिता ने उसकी नियति पर मुहर लगा दी। पिन्तेकुस्त की आग आ गई, परन्तु राज्य को स्थापित करने के बजाय इसने

कलीसिया को जन्म दिया। दण्ड देने वाली आग इस्राएल पर गिरी। रोमियों ने 70 ईस्वी में आकर यरूशलेम और मन्दिर को नष्ट कर दिया। वे 135 ईस्वी में लौटे और यहूदी राष्ट्रीय जीवन को समाप्त कर दिया। यहूदी इस संसार में, लगातार घृणा और उत्पीड़न का सामना करते हुए भटकने के लिए छोड़ दिए गए।

परन्तु अब, परमेश्वर की बुद्धिमानी में, उन्हें फिर से एकत्र किया गया है, और उनका जातीय जीवन फिर से आरंभ हो चुका है। पृथ्वी पर कलीसिया का प्रवास लगभग समाप्त हो चुका है। जैसे ही उठा लिया जाना होगा और कलीसिया को हटा दिया जाएगा, तो परमेश्वर फिर से पिन्तेकुस्त की आग भेजेगा। इस बार आग इस्राएल पर गिरेगी, और योएल की भविष्यद्वाणी का दूसरी बार और पूर्णरूप से पूरा होना होगा। लाखों आत्माएँ बचाई जाएँगी, हालाँकि मसीह-विरोधी का क्रोध और प्रतिरोध होगा। 1,44,000 यहूदी प्रचारक पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थानों तक राज्य के सुसमाचार का प्रचार करेंगे, और अनगिनत लाखों आत्माएँ बचाई जाएँगी (प्रका. 7 अध्याय)। परन्तु फिर प्रभु दण्ड देने वाली आग भी भेजेगा, ताकि मसीह-विरोधी के पाप से सने हुए संसार का शीघ्र अन्त हो। हालाँकि, उस समय प्रभु के चेले इन घटनाओं का कोई आभास नहीं रखते थे।

प्रभु इन घटनाओं का उत्प्रेरक होगा। इनके केंद्र में क्रूस होगा: यीशु ने घोषणा की, “मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूँगा!” (12:50) वह अपने निकटवर्ती क्रूस की मृत्यु का संदर्भ दे रहा था। प्रभु ने कहा कि वह “व्यथा में” है जब तक वह उस भयानक बपतिस्मा को पूरा नहीं कर लेता।

हम उस पुराने हिन्दी भाषा के शब्द *“तंग”* से परिचित हैं। यह हमारे शब्द *“तंगी”* में आता है, जिसका अर्थ है “सकरा करना।” यह *“तंगहाल”* शब्द में भी उपयोग होता है, जिसका अर्थ है सीमित करना। यह मानचित्रों पर *“तंग मार्ग”* के रूप में दिखाई देता है (जैसे कि गिब्राल्टर का जलसंधि), एक स्थान जहाँ समुद्री मार्ग सकरे होते हैं। लूका के द्वारा उपयोग किया गया यूनानी भाषा के शब्द का अर्थ है व्यथित या प्रतिबन्धित होना। अपने पुनरुत्थान से पहले, प्रभु को महसूस हो रहा था कि वह धीरे-धीरे व्यथित होता जा रहा है। उदाहरण के लिए, वह केवल एक स्थान पर ही हो सकता था। अब, वह हर जगह हो सकता है, अपने प्रत्येक चेले के निरंतर साथी (मत्ती 28:20), और अपने लोगों की प्रत्येक सभा में उपस्थित अतिथि। अब जबकि उसका उद्देश्य यरूशलेम जाना था—कि वहाँ दुःख भोगे, लहू बहाए और मर जाए—यहाँ तक कि उसकी चाल-ढाल भी प्रतिबन्धित थी।

इसके अलावा, अब जब क्रूस दूर क्षितिज पर था, प्रभु ने चेलों के मन में उठ रहे किसी भी भ्रम को दूर करने का प्रयास किया। “क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने आया हूँ? मैं तुम से कहता हूँ; नहीं, वरन् अलग करवाने आया हूँ” (12:51)। “पृथ्वी पर मिलाप” जिसकी स्वर्गदूतों के द्वारा उसके जन्म पर उद्घोषणा की गई थी, अब उन्हें फिर से आने तक स्थगित करना पड़ेगा। इसके अलावा, यह लड़ाई स्वयं परमेश्वर के लोगों के घरों में ही होगी: “क्योंकि अब से एक घर में पाँच जन आपस में विरोध रखेंगे, तीन दो से और दो तीन से” (12:52)। पिता और पुत्र एक-दूसरे से लड़ेंगे; माता और पुत्री एक-दूसरे से झगड़ेंगी। एक

साधारण मानवीय घर का सदस्य जब एक प्रतिबद्ध मसीही बन जाता है, तो शान्ति के अवसर जोखिम में पड़ जाते है । पृथ्वी पर कलीसिया का लम्बे समय का इतिहास इस तथ्य का प्रमाण है।

(b) भीड़ को प्रभु की चेतावनी (12:54-59)

समय के चिह्न हर जगह थे। लोग उन्हें देख सकते थे और उन पर *ध्यान* दे रहे थे। “जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरन्त कहते हो कि वर्षा होगी,और ऐसा ही होता है; और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लूह चलेगी, और ऐसा ही होता है।” (12:54-55) इन मौसमी पूर्वानुमानों के लिए भौगोलिक स्थान इस्राएल की भूमि थी। पश्चिम में भूमध्य सागर था, जहाँ से वर्षा आती थी; दक्षिण में रेगिस्तान था, जिससे गर्म और शुष्क हवाएँ चलती थीं। लोग आकाश में इन चिन्हों को पढ़ सकते थे। परन्तु वे आत्मिक चिन्हों को नहीं पढ़ पा रहे थे (12:56)। प्रभु ने उन्हें कपट के लिए दोषी ठहराया।

वे समय के चिन्हों को क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे? जीवित परमेश्वर उनके बीच में था। भविष्यद्वक्ताओं ने उसकी आने की भविष्यद्वाणी की थी। उन्होंने स्थान (मीका 5:2), काल (दानि 9:24-26), और योजना (यशा. 42:1-3) की भी भविष्यद्वाणी की थी। उसने अपनी ईश्वरत्व को अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया था। उसने उन्हें बताया था कि वह कौन है और वह यहाँ क्यों है। मन्दिर के अभिलेखों में एक यात्रा करने से यह प्रमाणित हो सकता था कि वह दाऊद के वंश से था (मत्ती 1:1-16)। परन्तु वे इन सब के विषय में अंधे थे।

जो स्पष्ट था, वे केवल उसे ही नहीं, बल्कि जो आने वाला था, वे उसे भी नहीं देख पा रहे थे (12:57-59)। पूरी चर्चा तब आरंभ हुई जब एक व्यक्ति ने प्रभु से एक कानूनी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। प्रभु ने इस उपदेश को एक कानूनी मामले के साथ समाप्त किया, जो उनके और परमेश्वर के बीच का एक आगामी मामला था। उसने कहा, “जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले, ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए, और न्यायी तुझे सिपाही को सौंपे और सिपाही तुझे बन्दीगृह में डाल दे। मैं तुम से कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी–दमड़ी भर न देगा तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा” (12:58-59)।

जल्द ही, ये लोग, जो अपने शासकों के द्वारा उकसाए गए थे, उसकी मृत्यु के लिए चिल्लाने लगेंगे। और कितनी अद्‌भुत मृत्यु होगी! फिर कलीसिया का जन्म होगा, और यहूदी शासक इसे एक जोखिम के रूप में देखेंगे। परमेश्वर प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को भेजेगा। यहूदी महासभा और आराधनालय उनके विरुद्ध उठ खड़े होंगे। और फिर भी परमेश्वर अपना हाथ रोकेगा। परन्तु कानूनी कार्यवाही जल्द ही आरंभ हो जाएगी। न्यायाधीश अपने सिहांसन पर होगा । न्यायाधीश स्वयं प्रभु होगा , जिसके हाथों में कील के निशान होंगे। परन्तु अभी भी समय था। इस्राएली जाति अब भी परमेश्वर से मेल-मिलाप कर सकती थी। हालाँकि, समय रुकने वाला नहीं था। जो कुछ भी आवश्यक था वह था एक जातीय स्तर पर मसीह के पास लौटना, और यह मामला न्यायालय से बाहर हल हो जाएगा।

इस्राएल जाति ने बातों को मानने करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे अधिकारी को सौंप दिया गया - जो रोमी सेना का एक अप्रत्यक्ष संदर्भ था — अर्थात् परमेश्वर की ओर से दंड देने वाला। 135 ईस्वी तक, यहूदी पहले विचित्र झूठे मसीहियों में से एक के जाल में फँसने के लिए तैयार थे। वह था बार कोखबा, जिसने एक विद्रोह में यहूदियों का नेतृत्व किया था। इसके परिणामस्वरूप यहूदियों की पूरी हार हुई और उन्हें उस देश से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। यहूदी जातीय जीवन समाप्त हो गया। अगले दो हज़ार वर्षों तक वे दूर-दूर तक बिखरे रहेंगे। बेघर, घृणित, और एक देश से दूसरे देश तक फिरते हुए— यीशु ने कहा, "जब तक तू दमड़ी–दमड़ी भर न देगा।"

(4) कड़ा निष्कर्ष (13:1-9)

(a) आवश्यक मन फिराव (13:1-5)

उस समय कुछ लोग आ पहुँचे, और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, जिनका लहू पिलातुस ने उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था (13:1)। सम्राट तिबिरियुस के साम्राज्य में मुकुट पहनने के साथ ही पलिश्तीन में राजनीतिक वातावरण में बदलाव आया। औगुस्तुस का सौम्य शासन समाप्त हो गया और उसकी जगह तिबिरियुस के शासन की निर्दयता और कठोरता ने ले ली। उस सम्राट को यहूदियों और उनके विश्वासों से घृणा थी। तिबिरियुस के द्वारा यहूदी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया पहला प्रबंधक यहूदियों के लिए परेशानियों का कारण बन गया, और उसने चार बार यहूदी याजकों को बदला, जब तक कि उसने एक आज्ञाकारी उपकरण की खोज में काइफा को नहीं पाया।

फिर पुन्तियुस पिलातुस आया। वह अपने पूर्ववर्ती से कहीं अधिक बुरा था। उसके शासन में हिंसा, लूटपाट, घूस, उत्पीड़न और यहूदी धार्मिक संवेदनाओं पर अनावश्यक अपमानपूर्ण आक्रमण होते थे। यहाँ पर जो घटना दर्ज की गई है, वह कहीं और नहीं मिलती। यह शायद किसी राष्ट्रीय पर्व के दौरान हुआ था। ऐसे अवसरों पर, यहूदी जातीयता अक्सर उबाल मारने लगती थी। किसी भी मामले में, रोमी सैनिक जल्दी ही घटनास्थल पर पहुँचे थे । कुछ विद्रोहियों को बड़ी पीतल की वेदी के पास ही पकड़ लिया गया। रोमी सैनिकों ने उनका काम जल्दी से तमाम किया। उनका बहा हुआ लहू उनके द्वारा चढ़ाई जा रही बलि के लहू में मिल गया। सामान्य जनमानस में, यह इस बात का प्रमाण माना गया कि ये लोग निश्चित रूप से कुख्यात पापी थे। और फिर, वे गलील के लोग थे। उन्होंने इस घटना को यीशु के पास उनके निर्णय के लिए प्रस्तुत किया, इस विश्वास के साथ कि वह लोकप्रिय दृष्टिकोण को समर्थन देगा। “क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुम से कहता हूँ कि नहीं; परन्तु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे” (13:2-3)। और इस तरह से उनमें से बहुत से लोग रोमी साम्राज्य के आने पर नष्ट हो गए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस उग्र और उन्मादी संघर्ष में कई ऐसी त्रासदियाँ घटी होंगी।

प्रभु ने आगे कहा, “या, क्या तुम समझते हो कि वे अठारह जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा, और वे दब कर मर गए : यरूशलेम के और सब रहनेवालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं; परन्तु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे” (13:4-5)। जब यीशु को गलीलियों के साथ हुई घटना के बारे में बताया गया, तो यहूदी शायद मन ही मन गर्वित हो उठे। आखिरकार, गलीलियों से और क्या अपेक्षा की जा सकती थी? यदि ऐसा था, तो यीशु ने उनकी वह घमण्ड की फूली हुई हवा तुरन्त निकाल दी। शीलोह की घटना यहूदियों के अपने क्षेत्र में ही घटी थी। यह घटना प्रसिद्ध थी। जो कामगार मारे गए, वे पिलातुस की पगार पर थे। पिलातुस की एक प्रिय योजना थी कि शीलोह के जलाशय तक एक जलसेतु बनवाया जाए — जिसकी लागत यहूदियों की धार्मिक निधि से चुराए गए पैसों से चुकाई जा रही थी। यहूदी यह मान बैठे थे कि यह विपत्ति उचित ही आई — क्योंकि वे पिलातुस की सेवा में थे, तो उन्हें ऐसा दण्ड मिलना उचित ही था। यीशु ने इस प्रकार के दृष्टिकोण को एक ओर हटा दिया। यह कोई विशेष और उचित दण्ड का कार्य नहीं था, बल्कि इसका अर्थ बिलकुल विपरीत था। यहूदियों को सावधान हो जाना चाहिए। यदि जातिव्यापी मन फिराव नहीं हुआ, तो सामूहिक न्याय आ रहा था। शीघ्र ही आने वाले रोमी युद्धों में, जब यरूशलेम नष्ट हुआ, तब बहुत से लोग इसी प्रकार के तरीकों से मारे गए।

(b) जातीय मन फिराव (13:6-9)

अब प्रभु मन फिराव के बारे में अपने चेतावनी को समाप्ति की ओर ले जाता है। उसने एक *फल-रहित पेड़* की बात कही: उसने कहा, “किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूँढ़ने आया, परन्तु न पाया” (13:6)। अंजीर का पेड़ इस्राएली जाति का प्रतीक था जो मसीह को अस्वीकार करने वाले अविश्वास में था (मत्ती 21:18-20; 23:13-19; 24:32-33)। सामान्यतः, अंजीर के पेड़ पथरीली और अनुपजाऊ भूमि में जैसे-तैसे बढ़ते हैं। परन्तु यह विशेष अंजीर का पेड़ एक बहुत ही विशेष स्थान पर लगाया गया था—दाख की बारी में। इसे फलदायी बनाने का हर प्रयास किया गया था। इसी प्रकार, परमेश्वर ने इस्राएली जाति के साथ विशेष व्यवहार किया था, जबकि अन्यजाति देशों को वह स्वाभाविक रूप से उनके मार्ग पर छोड़ देता था (रोमियों 9:1-5)। इस्राएल को परमेश्वर की वाचा, आज्ञाएँ, कुलपति, भविष्यद्वक्ता, राजा और याजक मिले। परन्तु उस सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद या फल नहीं मिला। यह पेड़ फल-रहित निकला।

फिर आता है *कटु सत्य*: “तब उस ने बारी के रखवाले से कहा, ‘देख, तीन वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूँढ़ने आता हूँ, परन्तु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे?’” (13:7)। वह स्वामी परमेश्वर था। माली यीशु मसीह है। तीन वर्षों तक प्रभु ने इस्राएल की भूमि में बार-बार जाकर अद्भुत शिक्षाएँ दीं, महान आश्चर्यकर्म किए, पर फिर भी लोगों ने यह नहीं समझा कि उनके बीच कितनी महान बात घट रही है (12:56) जो इस्राएली जाति (अंजीर का पेड़) का पूरी तरह से फल-रहित ही होना था। “यह भूमि को भी क्यों रोके रहे?”—अर्थात् यह पेड़ उपयोगी नहीं है, बल्कि आसपास की अच्छी भूमि को भी व्यर्थ कर

रहा है। यह पेड़ एक चेतावनी था: परमेश्वर ने इस्राएल को संसार की जातियों के बीच एक आशीष और गवाही बनने के लिए रखा था। पर जब वह अपनी बुलाहट में असफल रहा, तब स्वर्ग से यह वाणी आई: "इसे काट डाल!"

माली ने विनती की। अब हमारा ध्यान उस *उधार के समय* की ओर खीचता है: "उसने उसको उत्तर दिया, 'हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूँ। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना'" (13:8-9)। इस्राएल जाति को एक और अवसर दिया जाना था। पिन्तेकुस्त का दिन आया, और पवित्र आत्मा पृथ्वी पर उतरा। कलीसिया का प्रारम्भिक स्वरूप पूरी तरह यहूदियों से बना था। इस्राएल के बचे हुए लोग ही कलीसिया का केंद्र बने। परन्तु पहले ही वह जाति और उसके अगुवे समस्याएँ खड़ी करने लगे थे। अन्यजातियों को कलीसिया में आमंत्रित किया जा रहा था और उनकी संख्या यहूदियों की तुलना में कई गुना अधिक हो गई थी। परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करने के बाद, अब यहूदी पूरे तौर पर परमेश्वर के आत्मा को भी अस्वीकार कर रहे थे—चाहे वह यहूदी भूमि में हो या यहूदी प्रवास में। उधार का समय समाप्त हो गया। रोमियों ने आक्रमण किया और इस्राएली जाति अस्तित्व में नहीं रही।

E. उपदेशात्मक दृष्टिकोण (13:10-30)

1. एक सहानुभूतिपूर्ण मसीह (13:10-13)

यीशु मसीह के विरुद्ध आक्रमण फिर से भड़क उठा। इस बार विरोध एक उपदेश के रूप में सामने आया—संक्षिप्त परन्तु कटु—और यह एक आराधनालय के सरदार के द्वारा किया गया। यह सब उस समय आरंभ हुआ जब प्रभु का हृदय एक दु:खी स्त्री की ओर दया से उमड़ पड़ा जो बड़ी आवश्यकता में थी। यह घटना पिरिया के एक आराधनालय में हुई, जो यरदन नदी के पार था—वह क्षेत्र जहाँ प्रभु ने पिछले छः महीनों में बहुत समय बिताया था। प्रभु ने अपने नियमित नियम को बनाए रखा कि वह हर सब्त के दिन स्थानीय आराधनालय में उपस्थिति देता और उसे उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस समय भी आम जनता में यीशु के बहुत अनुयायी थे , और किसी भी आराधनालय के सरदार के लिए यह एक साहसी कार्य होता कि वह प्रसिद्ध यीशु को उपदेश देने से मना करे, जबकि अधिकांश लोग उसे सुनने को उत्सुक होते थे ।

सुसमाचार में तीन प्रमुख सब्त के दिन के विवाद बताए गए हैं, और हर एक में यीशु के प्रति वही तीव्र विरोध और शत्रुता की भावना देखी जा सकती है। यरूशलेम में, उस समय खुला सताव आरंभ हो गया जब प्रभु ने न केवल बैतसैदा के कुंड पर एक व्यक्ति को चंगा किया, बल्कि उस व्यक्ति से यह भी कहा कि वह अपना बिस्तर उठाकर चला जाए — यह सब मनुष्यों के द्वारा बनाए गए कठोर रब्बियों के सब्त के दिन के नियमों की अवहेलना करते हुए किया गया (यूहन्ना 5:15-16)। गलील में, विरोध तब आरंभ हुआ जब प्रभु के चेलों को सब्त के दिन खेतों से बालें तोड़कर खाते हुए देखा गया। यह विरोध उस समय चरम पर पहुँच गया जब प्रभु ने जानबूझकर सब्त के दिन एक आराधनालय में जाकर खुलेआम एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा

किया, जबकि उसे यह अच्छी तरह मालूम था कि उसके विरुद्ध हत्या का षडयंत्र रचा जा रहा है। अन्त में, कोई हिंसा नहीं हुई; परन्तु आम लोग भी उसके पक्ष में खड़े होने का साहस नहीं कर सके (मत्ती 12:1-15)।

अब हमारे सामने एक और सब्त के दिन का विवाद है, यह पिरिया में हुआ था। लूका कहता है, "वहाँ एक स्त्री थी जिसे अट्ठारह वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी" (13:11)। वह बेचारी स्त्री वास्तव में दोहरी होकर झुकी हुई थी। और वह वर्षों से ऐसी ही थी। प्रभु ने इस सब में शैतान का हाथ देखा। वह स्त्री वास्तव में इस्राएली जाति का प्रतीक थी, जो शैतान के हाथों की मिट्टी बन चुका था।

प्रभु ने उसे अपने पास बुलाया। आराधनालय में एक हलचल मच गई। क्या वह अपने एक और महान आश्चर्यकर्म को प्रकट करने जा रहा था? क्या वह भूल गया था कि आज सब्त का दिन है? उस छोटे नगर के आराधनालय के सरदार की शंका भरी दृष्टि सब कुछ देख रही थी। उसने उस स्त्री को देखा जो बड़ी कठिनाई से भवन के पीछे से चलकर उस स्थान तक आ रही थी जहाँ प्रभु खड़ा था। आराधनालय के सरदार और मण्डली को अधिक देर प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ी:

यीशु ने कहा, "हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई।" तब उसने उस पर हाथ रखे, और वह तुरन्त सीधी हो गई" (13:12-13)।

यीशु ने "उसे छुड़ाया।" यूनानी शब्द लुओ का प्रयोग जूते खोलने (प्रेरितों 7:33), बंधे हुए पशु को खोलने (मत्ती 21:2), और चार गिरे हुए स्वर्गदूतों को उनके बंधन से मुक्त करने (प्रका. 9:14) के लिए होता है। परन्तु यहाँ यह शब्द पहली बार किसी बीमारी के लिए प्रयोग हुआ है, सम्भवत: इसलिए कि उसकी दशा में दुष्टात्मा की गतिविधि शामिल थी।

एक वचन! एक स्पर्श! और वह स्त्री ठीक हो गई। वह "सीधी हो गई।" यह वही शब्द है जिसका प्रयोग किसी भवन को फिर से खड़ा करने या किसी खंडहर को पुन: स्थापित करने के लिए किया जाता है (प्रेरितों 15:16)।

2. एक पाखण्डी आलोचक (13:14-16)

वह स्त्री "परमेश्वर की बड़ाई करने लगी।" आराधनालय का सरदार मंच की ओर दौड़ा। उसने क्रोधित होकर कहा, "छः दिन हैं जिन में काम करना चाहिए, अत: उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परन्तु सब्त के दिन में नहीं" (13:14)। यह संकुचित सोच वाला व्यक्ति अपने आरोप को मसीह की ओर सीधे करने का साहस नहीं कर सका। उसने भीड़ को सम्बोधित किया। उसके मन में उस आश्चर्यकर्म के लिए कोई आनन्द नहीं था जिससे यह बेचारी बन्धक स्त्री स्वतंत्र हो गई थी। सोचिए! अट्ठारह वर्षों का भयानक बन्धन! अट्ठारह वर्ष! और यह सकरे विचारों वाला व्यक्ति केवल दोष निकालने में लगा था, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब्त के दिन

का अपमान हुआ था। वह निश्चित रूप से उस स्त्री को चंगा नहीं कर सकता था, चाहे वह किसी और दिन भी आती। उसे तो बस यही दिखा कि सब्त के दिन कोई "काम" कर रहा है। परन्तु यीशु उसके लिए तैयार था ।

यीशु ने कहा, "हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गदहे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है जिसे शैतान ने अट्ठारह वर्ष से बाँध रखा था, सब्त के दिन इस बन्धन से छुड़ाई जाती?" (13:15-16)। कुछ ही प्रभावशाली वचनों में यीशु ने उस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर कर दिया। उसने उस व्यक्ति को "कपटी" कहा। उसने उस स्त्री को "अब्राहम की बेटी" कहा। उसने उसमें वही विश्वास देखा जो परमेश्वर ने अब्राहम में देखा था। "अब्राहम की बेटी! सीधी खड़ी हुई! उसका चेहरा चमक रहा था! उसके मन में एक गीत गूँज रहा था!"

जहाँ तक मण्डली की बात है, प्रभु के जितने भी विरोधी वहाँ थे, वे सब लज्जित हुए। फिर आराधनालय गीतों से गूँज उठा क्योंकि "सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था, आनन्दित हुई" जो यीशु ने किए थे। "महिमा" (एंडोक्सोस) का अर्थ है "सम्मानित" या "विशिष्ट।" यह शब्द उन लोगों के लिए उपयोग होता है जो किसी राजपरिवार से जुड़े होते हैं और जो भव्य वस्त्रों में सजे होते हैं (7:25)। अब प्रश्न यह उठता है— जब वह तुच्छ आराधनालय का सरदार अकेला रह गया, तो उसने उस उपदेश को कैसे पचाया होगा?

3. एक शांत भीड़ (13:17-30)

प्रभु के शत्रुओं की यह लज्जा और साधारण लोगों का यह आनन्द, दो दृष्टान्तों का कारण बना: राई के दाने का दृष्टान्त और ख़मीर का दृष्टान्त। ये दोनों दृष्टान्त इस युग में पृथ्वी पर परमेश्वर की योजना के विरुद्ध शैतान के दोहरे आक्रमण को उजागर करते हैं। एक दृष्टान्त असामान्यता पर बल देता है; दूसरा दृष्टान्त मिलावट पर जोर देता है।

पहला था *असामान्य राई के दाने* का दृष्टान्त: यीशु ने पूछा, "परमेश्वर का राज्य किसके समान है?... वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया : और वह बढ़कर पेड़ हो गया; और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया" (13:18-19)। अधिकांश लोगों के लिए यह परिणाम एक अद्भुत सफलता की तरह प्रतीत होता है। वास्तव में, यह एक विचित्र और असामान्य बढ़ोतरी थी। राई का पौधा एक झाड़ी होता है, कोई पेड़ नहीं। यह विशेष पौधा उन पक्षियों का बसेरा बन गया, जो इसकी शाखाओं में आकर रहने लगे। बोनेवाले के दृष्टान्त (8:5, 12) में इन्हीं पक्षियों ने अच्छा बीज छीन लिया था। वे दुष्टात्माओं का प्रतीक हैं, जो "आकाश के अधिकार के हाकिम" (इफि. 2:2) की सेवा में हैं।

इस वर्तमान युग में, इस्राएल परमेश्वर की अप्रसन्नता के अधीन है। कलीसिया का युग इतिहास में एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में जोड़ा गया है। यह भी असफलता का अनुभव कर चुका है। प्रभु यहाँ जो वर्णन कर रहा है, वह सच्ची कलीसिया नहीं, बल्कि झूठी कलीसिया है — वह शैतान की नकली कलीसिया है। यहाँ हमें उस बात की भविष्यद्वाणीपूर्ण झलक मिलती है जिसे हम आज मसीही जगत कहते हैं। राई के पेड़ का

दृष्टान्त यह दर्शाता है कि क्या होता है जब लोग कलीसिया को राज्य के साथ भ्रमित कर देते हैं। परमेश्वर की यह योजना कभी नहीं थी कि कलीसिया एक झाड़ी से बढ़कर एक विशाल पेड़ बन जाए। जब रोम के सम्राट कॉन्सटैंटिन ने मसीहियत को स्वीकार किया, तब कलीसिया ने अपनी ईश्वरीय बुलाहट को छोड़ दिया और एक महान धार्मिक राज्य बन गई, जो पृथ्वी की जातियों पर शासन करने लगी। रोमी कैथोलिक कलीसिया इसका प्रमुख उदाहरण है।

मिलावट वाले ख़मीर का दृष्टान्त भी असफलता की भविष्यद्वाणी करता है। यीशु ने कहा, "मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूँ? वह खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया" (13:20-21)। पूरे पवित्रशास्त्र में, ख़मीर का हमेशा बुराई के प्रतीक या चिह्न के रूप में उपयोग किया गया है। मसीही जगत में झूठा पाया जाता रहा है, जैसे कि इसमें झूठे सिद्धांत पाए जाते रहे हैं। आज कलीसिया इसमें जकड़ी हुई है।

प्रभु ने "फरीसियों और सदूकियों के ख़मीर" (मत्ती 16:12) और "हेरोदेस के ख़मीर" (मर. 8:15) के विरुद्ध चेतावनी दी। फरीसी *धर्मगुरु* थे जो मृत परम्पराओं, खोखले रिवाजों और धार्मिक नियमों को बढ़ावा देते थे। सदूकी *तर्कवादी* थे जो अलौकिक को, आत्माओं के अस्तित्व को, और पुनरुत्थान की सत्यता को नकारते थे। वे धनी, आभिजात्य वर्ग के, और शक्तिशाली थे। वे मन्दिर और महायाजक के पद पर नियंत्रण रखते थे। हेरोदी लोग *राजतंत्र समर्थक* थे, जो राजा हेरोदेस के प्रति आज्ञाकारिता और ऐसी किसी भी बात को स्वीकार करने का समर्थन करते थे जो रोम का सद्भाव प्राप्त करने में सहायता कर सकती थी।

कलीसिया को भी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा है जो इसके महान सत्य को निर्बल और विकृत करना चाहते थे। अक्सर, जो लोग झूठे सिद्धान्तों को लाए हैं, उन्होंने यह चुपके-चुपके किया है। ख़मीर आटे में घुसपैठ करता है।

प्रभु अब लगातार यात्रा कर रहा था क्योंकि उसका समय समाप्त हो रहा था। "वह नगर–नगर, और गाँव–गाँव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था" (13:22)। हम लूका के पहले के शब्दों को याद करते हैं, जहाँ उसने कहा था कि प्रभु ने दृढ़ता से यरूशलेम जाने का निर्णय लिया (9:51)। यह वाक्य प्रभु के पृथ्वी पर अन्तिम छः महीनों के आरंभ का संकेत था। वह कलवरी की ओर जा रहा था। वहाँ जाने के लिए वह इस संसार के निर्माण से पहले से इस मार्ग पर था। परन्तु अब कलवरी की पहाड़ी का साया लगातार उसके मार्ग पर पड़ रहा था। प्रभु ने इन अंतिम छः महीनों में से अधिकांश समय यरदन के पार बिताया, जो प्रतिज्ञा के देश का एक हिस्सा है और लगभग पुराने नियम के गिलाद के समान है। इस प्रकार प्रभु विरोधी सामरिया और यहूदिया, दोनों से बचते हुए अपना मार्ग बना ले सका।

जब वह अपनी यात्रा पर था, तो किसी ने उससे पूछा, “क्या उद्धार पानेवाले थोड़े हैं?” यह प्रश्न काफी ईमानदार प्रतीत होता है। शायद प्रश्नकर्ता ने देखा था कि जैसे-जैसे प्रभु की सेवकाई अधिक विवादास्पद और संघर्षपूर्ण होती गई, वैसे-वैसे बहुत से लोग उससे दूर होते गए।

प्रभु ने तुरन्त उत्तर दिया: उसने कहा, “सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बन्द कर चुका हो, और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, ‘हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे,’ और वह उत्तर दे, ‘मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो?’“ (13:24-25)।

“क्या थोड़े ही हैं?” यही तुम्हारा प्रश्न है। “मैं तुम्हें बहुतों के बारे में बताऊँ।” महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि “क्या उद्धार पानेवाले थोड़े हैं या बहुत हैं?” महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, “क्या तुम ने उद्धार पाया है?” बहुत से लोग देर होने के कारण खो जाएँगे। जब दरवाजा पूरी तरह से खोला गया था, तो वे अपने उद्धार के बारे में गंभीर नहीं थे। वे बहुत देर में गंभीर हुए।

“यत्न करो!” उसने कहा, “संघर्ष करो!” पौलुस इस शब्द का उपयोग ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले धावक से की गई माँगों को दर्शाने में करता है (1 कुरि. 9:25)। इसमें कोई लापरवाही नहीं है। धावक अपनी पूरी शक्ति दौड़ में लगाता है ताकि वह जीत सके। एक व्यक्ति, स्त्री, लड़का, या लड़की को उद्धार की खोज में अपनी पूरी शक्ति कितनी अधिक लगानी चाहिए। पुराने समय के प्रचारकों ने पाप के प्रति बोध और सच्चे मन फिराव को वास्तविक परिवर्तन के लिए आवश्यक बताया था। वे विवेक का प्रचार करते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा का विवेक को जागृत करना सीधे उद्धार की ओर ले जाता है। नातान हमें यह दिखाता है कि यह कैसे किया जाता है (2 शमू. 11:1-12:14)। उद्धार निःशुल्क है, परमेश्वर का धन्यवाद हो! हालाँकि, शैतान उन लोगों के मार्ग में हज़ारों अड़चनें डालता है जो बुलाहट को सुनते हैं। प्रभु यहाँ पर एक पूर्ण और निरंतर आवश्यकता पर जोर देता है कि, एक शक्तिशाली विश्वास होना चाहिए जो सभी अड़चनों को पार कर सके।

प्रभु ने एक स्पष्ट चित्रण किया है उन बहुसंख्यक लोगों का, जिन्होंने अपने प्राण के उद्धार के बारे में तब तक अधिक चिंता नहीं की, जब तक कि दरवाजा बन्द नहीं हो गया और अब बहुत देर हो चुकी थी। समय अब आ गया है! इसका बाइबल आधारित पुराना उदाहरण नूह के जहाज की कहानी में पाया जाता है। बहुत समय तक उन्होंने मजाक उड़ाया। बहुत समय तक उन्होंने अनुग्रह के दिन को गवाँ दिया। अचानक, वह दिन आया, और दरवाजा बन्द हो गया (उत्पत्ति 7:16)। जो भीतर बन्द हुए, वे न्याय से बच गए; जो बाहर रह गए, वे नष्ट हो गए।

हमारे द्वारा जीए जा रहे अनुग्रह के इस युग में भी यही सिद्धान्त लागू होता है। जब अन्तिम आत्मा बचाई जाएगी, तो दया का दरवाजा बन्द हो जाएगा। यीशु ने जारी रखा, “तब तुम कहने लगोगे, ‘हम ने तेरे सामने

खाया–पीया और तू ने हमारे बाजारों में उपदेश किया।’ परन्तु वह कहेगा, ‘मैं तुम से कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझ से दूर हो।’” (13:26-27) वे सोचते थे कि उन्हें केवल एक सामान्य परिचय की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने एक बार उनके घर के पास खुले मैदान में सभा की थी, वे यह मानते थे कि यह उन्हें भीतर जाने के लिए पर्याप्त होगा।

मेरा एक पड़ोसी था जो नगर में एक प्रचार अभियान में आया था। सन्देश उतना ही स्पष्ट था जितना कि काँच: “तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है।” मैंने उससे अगली सुबह पूछा कि उन्हें इसके बारे में क्या लगता है। उसने कहा, “ओह, इसमें मेरे लिए थोड़ा सा ही बहुत है। वैसे भी, मेरी पत्नी जॉन वेस्ली की वंशज है।”

यीशु ने चेतावनी दी, “दरवाजा बन्द हो जाने के बाद, बहुत देर हो जाएगी।” “वहाँ रोना और दाँत पीसना होगा; जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे, और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे” (13:28)। प्रभु ने पुराने नियम के पवित्र लोगों को भविष्यद्वक्ताओं और कुलपतियों के साथ भोजन करते हुए देखा। प्रभु ने कभी मरे हुए लोगों को नष्ट हुआ मानकर नहीं देखा। वे अभी भी जीवित थे, स्वर्ग में या नरक में, चाहे अच्छा हो या बुरा। उन खोए हुए लोगों के लिए दुःख मनाओ! उन्होंने हमेशा अब्राहम के बारे में सुना था। वे इस तथ्य पर गर्व करते थे कि वे अब्राहम के सन्तान थे। वे उसके वंशज थे। इसका उन्हें क्या लाभ हुआ! इससे तो उनकी गलती और बढ़ी। दाऊद और दानिय्येल! मूसा और मलाकी! याकूब और योना! वह कौन सा समूह होगा जो उद्धार पाएगा। और वे स्वयं बाहर निकाले जाएँगे। बाइबल की सारी कहानियाँ सत्य हैं! वे केवल कहानियाँ नहीं हैं, न केवल वे ऐसी बातें हैं जो बहुत समय पहले हुईं। वे *सत्य बातें* हैं। वे सच्चे लोगों के बारे में हैं—जो जीवित हैं और उद्धार के गीत गा रहे हैं। परन्तु वे स्वयं, प्रभु यीशु के बीच में होते हुए, अविश्वासी, टालमटोल करने वाले थे, जो खोने और हमेशा के लिए दुःख भोगने के लिए नियुक्त किए गए थे। यीशु ने हमें यही सिखाया कि ऐसा ही है।

प्रभु का अन्तिम शब्द है: “और पूर्व और पश्चिम; उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं, वे पिछले होंगे” (13:29-30)। यहूदी धार्मिक और जातीय गर्व के बारे में यही है। यहाँ हम प्रभु के उस उत्तर का एक हिस्सा पाते हैं जब उन्होंने पूछा था, “क्या उद्धार पानेवाले थोड़े हैं?” (13:23)। वास्तव में कुछ ही लोग? कौन इस वर्तमान अनुग्रह के युग में हुए परिवर्तनों की गिनती कर सकता है? कौन उन बहुसंख्यकों की गिनती कर सकता है जो मेघारोहण के बाद के न्याय के युग में उद्धार पाएँगे? एक लाख चौवालीस हज़ार यहूदी प्रचारक मुहरबन्द होंगे और मसीह के लिए लोगों को जीतने के लिए भेजे जाएँगे—यहाँ तक कि स्वयं मसीही-विरोधी के सामने। यह आत्माओं की कटाई महान होगी—एक बहुसंख्या जिसे कोई मनुष्य गिन नहीं सकता (प्रका. 7 अध्याय)।

यहूदी लोगों ने अन्यजातियों को तुच्छ समझा। वे सोचते थे कि वे अशुद्ध हैं (प्रेरितों 10:9-22:28), और उन्हें कुत्तों के रूप में संदर्भित करते थे। वे अन्यजातियों के घरों में प्रवेश करने से मना करते थे और जो वे खाते थे उसे अशुद्ध मानते थे। वे स्वयं को स्वर्ग के पसंदीदा मानते थे (रोमियों 2:17-24)। फिर भी, यहाँ वे आ रहे

हैं—संसार के चारों कोनों से अन्यजातियाँ सिय्योन की ओर पदयात्रा करते हुए, राज्य में घुस गए, और यहूदी अपने अपराधी अविश्वास के कारण बाहर कर दिए गए।

F. डरावना दृष्टिकोण (13:31-35)

1. एक चेतावनी (13:31-32)

उन्होंने उसका अपमान किया, उसका मजाक उड़ाया, और उसके विरुद्ध झूठ बोला। अब वे उसे डराने का प्रयत्न कर रहे थे। "उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, "यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है" (13:31)।

हेरोदेस अन्तिपास! यह एक बदनामी का नाम था। उसने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बन्दीगृह में डाला और फिर उसकी हत्या कर दी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसके पास हर जगह भेदिए होंगे जो नए युवा भविष्यद्वक्ता के बारे में कहानियाँ बताते थे। यदि हेरोदेस को यूहन्ना से डर लगता था, तो उसे इस नए भविष्यद्वक्ता से निश्चित रूप से डरना चाहिए था, जो अब हेरोदेस के क्षेत्र में या उसके पास होने का समाचार दिया जा रहा था। यूहन्ना ने कोई अद्भुत कार्य नहीं किए, परन्तु पूरा देश उन अनगिनत संकेतों, आश्चर्यकर्मों और अद्भुत कार्यों से रोमांचित था जो यीशु ने किए थे। यह अच्छी नीति होगी कि उसे शान्ति से छोड़ दिया जाए। अवश्य ही वह कुछ अद्भुत बातें देखना चाहता था जो यीशु ने कथित रूप से की थीं। कुछ लोग कहते थे कि उसने इन्हें काले जादू से किया था, जिसे बालजबूल ने शक्ति दी थी। अन्य उसे स्वयं परमेश्वर का पुत्र घोषित करते थे।

आखिरकार, हेरोदेस ने धमकियों का सहारा लेने का निर्णय लिया। उसने उन कुछ चापलूसों को बुलाया, जो उसे यीशु के प्रचार और आश्चर्यकर्मों के बारे में बताते थे, और फिर उसने यीशु को डराने का प्रयत्न किया। उसने कहा, "उसे बताओ कि मैं उसे मार डालने वाला हूँ।" यह वही था जो वे सुनना चाहते थे, और वे यह बताते हुए आनन्दित हो गए। यह प्रमाणित करने के लिए काफी प्रमाण थे कि हेरोदेस वास्तव में वही कर सकता था जो उसने कहा था। आखिरकार, उसने पहले ही यूहन्ना की हत्या कर दी थी।

यदि प्रभु के शत्रु यह सोचते थे कि वे उसे डराकर भगा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हेरोदेस? यीशु की हत्या करना? महिमा के प्रभु को डराना? , अनगिनत स्वर्गदूतों से घिरे हुए को? यीशु को हेरोदेस, हनन्याह, काइफा, पिलातुस या किसी और से डर नहीं लगता था। उसने इस हत्यारे व्यक्ति को एक सन्देश भेजा: "जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा" (13:32)।

हेरोदेस शायद इसका एक शब्द भी नहीं समझा—इसके अलावा कि उसे लोमड़ी कहा गया था। लोमड़ी का नाम गाँव में सबसे चालाक प्राणी के रूप में प्रसिद्ध है। अनगिनत कहानियाँ कही जाती हैं कि कैसे वह अपनी चतुराई से छोटे पशुओं का शिकार करती है।

यीशु ने इस लोमड़ी के समान व्यक्ति को यह सन्देश भेजा कि उसका समय कम है, और हेरोदेस भी उसका समय और छोटा नहीं कर सकता। वह न तो हेरोदेस से और न ही उसकी धमकियों से डरता था। वह वही करेगा जो वह कर रहा था। परन्तु आगे ("आज" और "कल" के बाद) एक "तीसरे दिन" आएगा जिसमें वह "अपना कार्य पूरा" करेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह संदर्भ उसके पुन: उत्पन्न होने की ओर संकेत करता है। क्रूस से एक महान पुकार उठी: "पूरा हुआ!" (यूहन्ना 19:30)। इस प्रकार, यीशु ने हेरोदेस अन्तिपास को नकारते हुए सन्देश भेजा, वह अकेला व्यक्ति था जिसे यीशु ने तिरस्कार का सन्देश भेजा था। इसके अलावा, उसने यह सन्देश फरीसियों के द्वारा भेजा। यीशु के ये कटु शत्रु शायद इस डराने के प्रयत्न के माध्यम से यीशु को यरूशलेम लाने का प्रयत्न कर रहे थे, जहाँ महासभा उसे नियंत्रित कर सके। वे उसे यरदन नदी के पार के क्षेत्र की सापेक्ष सुरक्षा से डराकर भगाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी; वह अपने समय पर यरूशलेम जाने वाला था और परमेश्वर के निर्धारित समय पर वहाँ पहुँचेगा।

2. एक हाय (13:33-35)

प्रभु अपनी यात्रा के दौरान बहुत समय से यरूशलेम की ओर जा रहा था। अब जब वह वहाँ पहुँचने वाला था, तो उसके पास उस नगर के लिए कहने के लिए चार बातें थीं। पहली बात, उसके पास एक *घातक निंदा* थी: "तौभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए" (13:33)। यह कथन तिरस्कार और व्यंग्य से भरा हुआ था। व्यंग्यपूर्ण अतिशयोक्ति के साथ, प्रभु ने यहूदियों पर भविष्यद्वक्ताओं को मारने का एकाधिकार रखने का आरोप लगाया, और उसने उनका सबसे प्रसिद्ध शिकार उनसे छीनने की कोई मंशा नहीं रखी। "यह असम्भव है" शब्द "एंडेछोमाई" (अर्थात् "यह उपयुक्त नहीं है") से आया है, और यह शब्द नए नियम में कहीं और नहीं मिलता। वह महान नगर जहाँ एक समय परमेश्वर स्वयं करुबों के बीच पवित्र स्थान में बैठता था, अब भविष्यद्वक्ताओं के फाँसी देने वाला बन चुका था और जल्द ही परमेश्वर के प्रिय पुत्र के हत्यारे का रूप लेने वाला था।

दूसरी बात, उनके पास यरूशलेम का एक *वास्तविक वर्णन* था: "हे यरूशलेम! हे यरूशलेम! तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैं ने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूँ, पर तुम ने यह न चाहा" (13:34)। यह दु:खद विलाप बाद में तब दोहराया गया जब वह यरूशलेम के निकट पहुँचा। वह उस नगर से बहुत प्रेम करता था। वह हर बाजार और दुकान, हर मीनार और पेड़ को जानता था। वह इसके इतिहास को मलिकिसिदक के राजकीय याजक के दिनों से लेकर चालाक हेरोदेस अन्तिपास के दिनों तक जानता था। उसने इसे गंदा होते देखा था, जब अशुद्ध एंटिओकस ने इसे अपवित्र किया था, और फिर इसे शक्तिशाली मक्काबी लोगों ने स्वतंत्र किया था। रोमियों का आगमन हुआ, और अब यहूदी आराधनालय और महासभा ने रोम की लोहे के राजदण्ड के अधीन उसदेश पर शासन किया।

कई बार, उसका हृदय उन सत्ता में बैठे लोगों की बुराई से टूट गया था। कितनी बार वह उस नगर को उसकी मूर्खता से बचाना चाहता था। परन्तु उस नगर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

वह आगे बढ़ गया। मार्ग में, यरूशलेम का एक *भयंकर विनाश* होने वाला था: "देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है..." (13:35)। यरूशलेम की घेराबन्दी और लूट इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक होने वाली थी। जब यह समाप्त हो जाएगा, तो दीवारें और फाटक मलबे में बदल जाएँगे, मन्दिर आग में लिपटा होगा, और शव दूर-दूर तक फैले होंगे, और रोमी लोग घेराबन्दी की शक्ति और हठधर्मिता से इतने क्रोधित होंगे कि वे जीवित लोगों पर भयंकर प्रतिशोध लेंगे।

परन्तु इतना सब कुछ नहीं था। अन्त में, उसके पास यरूशलेम के लिए एक *अन्तिम नियति* थी: "जब तक तुम न कहोगे, 'धन्य है वह, जो प्रभु के नाम से आता है,' तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे" (13:35)। इस भविष्यद्वाणी की एक निकट और आंशिक पूर्ति हुई। एक तत्काल पूर्ति 'खजूर वाले रविवार' पर हुई, जब प्रभु ने नगर से होसन्ना और विशेष रूप से गलीलवासियों की जय-जययकार प्राप्त की, जो फसह के पर्व के प्रतीक्षा में नगर में उमड़े थे। शायद कुछ ही लोग इसे समझ पाए होंगे, परन्तु वह विजय यात्रा दानि. 9:22-26b की समाप्ति का चिह्न थी। उस भविष्यद्वाणी के अनुसार, वह सप्ताह के भीतर मर चुका होगा। जो भीड़ उसके पीछे उमड़ी और उसका उत्साह बढ़ाया, वही लोग उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए उतनी ही जोर से चिल्लाएँगे।

वास्तविक पूर्ति यरूशलेम के पतन 70 ईस्वी से आगे बढ़ी, बारकोखबा विद्रोह 135 ईस्वी से भी आगे, और फिर दो हज़ार वर्ष के कलीसियाई युग के पार, उसके पुन: आगमन के समय तक। मसीह के विषय में यहूदी लोगों पर अंधकार छाया है (रोमि. 11:1-10)। परन्तु जब मसीह वापस आएगा, तब यह सब बदल जाएगा। प्रभु के आकाश में भव्य रूप में अचानक प्रकट होने पर इब्रानी लोगों की पहली प्रतिक्रिया शोक होगी (प्रका. 1:7)। परन्तु फिर उसका विजय प्रवेश यरूशलेम में होगा। तब सचमुच यहूदी अपनी जोरदार होसन्ना गाएँगे, और भजन 118:26 (जो यहाँ प्रभु के द्वारा उद्धृत किया गया है) अपनी पूरी महिमा में आएगा।

G. जटिल दृष्टिकोण (14:1-35)

1. रात्रि भोज का निमंत्रण (14:1-24)

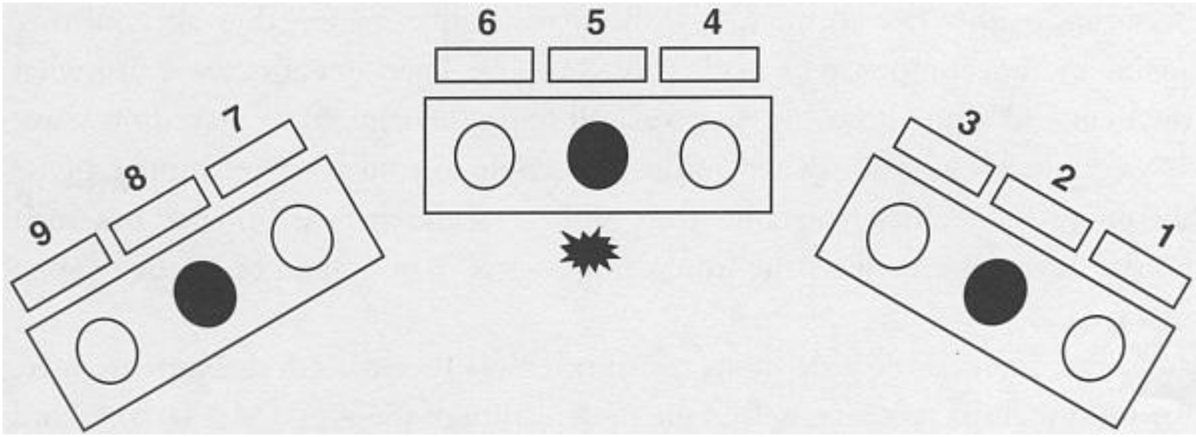
पहले, *मेज सजी थी:* "फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया; और वे उसकी घात में थे" (14:1)। वह व्यक्ति शायद सम्पन्न था और महासभा का सदस्य था। प्रभु को इस व्यक्ति की कपटपूर्णता के बारे में सब कुछ पता था, परन्तु उसने उसके घर जाने का निर्णय लिया क्योंकि उसने उसे उसी तरह प्रेम किया जैसे वह सभी को प्रेम करता था। यह उसके नगर पहुँचने से पहले प्रभु की सेवा का अन्तिम सब्त का दिन था (जिसकी हमें जानकारी है)।

"वे उसकी घात में थे।" जो शब्द उपयोग किया गया है, वह यह संकेत करता है कि उन्होंने उसे शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण से देखा। इस समय तक, प्रभु शायद ऐसी शत्रुतापूर्ण "आतिथ्य" के लिए पूरी तरह से अभ्यस्त हो गया था (6:7; 20:20)। लूका ने इसी शब्द का प्रयोग यहूदियों द्वारा दमिश्क के फाटकों पर की गई कड़ी निगरानी के लिए किया था, जब उन्होंने हाल ही में उद्धार पाए तरसुस के शाऊल की हत्या करने की योजना बनाई थी (प्रेरितों 9:23-24)।

जल्द ही *जाल बिछाया गया था:* "वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था, जिसे जलन्धर का रोग था" (14:2)। जलन्धर एक सामान्य शब्द था जो कई बीमारियों के लिए प्रयोग होता था—अधिकतर हृदय, जिगर, गुर्दे और मस्तिष्क से संबंधित—जो शरीर के खाली स्थानों में, उसकी सतह पर, या हाथ-पाँवों में पानी जमा कर देती थीं।[1] यह जाल दोहरा था: क्या यीशु इस व्यक्ति को चंगा कर सकता था, और यदि हाँ, तो क्या वह सब्त के दिन ऐसा करेगा? ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को घर में बुलाया गया था, परन्तु अतिथि के रूप में नहीं।

यीशु तैयार था। उन्होंने आक्रमण आरंभ किया। घर में अतिथियों और भेदियों के रूप में उपस्थित विभिन्न व्यवस्थापक और फरीसियों से यीशु ने पूछा, "क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं?" वे चुप रहे। फिर यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया और उसे जाने दिया (14:2-4)। ये लोग, विशेष रूप से फरीसी और व्यवस्थापक, सब्त के दिन की व्यवस्था का सबसे कठोर पालन करते थे, परन्तु वे इसके विपरीत व्यवहार करते थे। उन्होंने सब्त के दिन के अन्तिम घण्टों को भोज मनाने का अवसर बना दिया था। क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित था? बिलकुल! परन्तु जिस चंगाई का वर्णन यीशु ने किया, उसे उन्होंने कार्य करना माना।

फिर *मेजें उलट दी गईं* (14:5-24)। प्रभु के शत्रु अपनी हठी चुप्पी साधे रहे, इसलिए प्रभु ने जारी रखा, "तुम में से ऐसा कौन है, जिसका गदहा या बैल कुएँ में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरन्त बाहर न निकाले?" कुछ टीकाकारों का कहना है कि प्रभु ने वास्तव में यह कहा था, "तुम में से कौन ऐसा है जिसका पुत्र या बैल..." यदि उन्हें प्रिय बच्चे या मूल्यवान सम्पत्ति को बचाना होता तब फरीसी अपनी मूर्खता भरे नियम को तोड़ने में संकोच नहीं करते थे, । वे चुप रहे, परन्तु उनकी आँखों ने बहुत कुछ कहा। प्रभु ने बिना किसी औपचारिकता के उनके सबसे सम्मानित बाइबल अधिकारियों को बरामदे से बाहर फेंक दिया। वे बोलने में असमर्थ थे। प्रभु ने अपना आक्रमण जारी रखा। उसने अपने आक्रमण की दिशा बदल दी, परन्तु अब उसने उनकी अशिष्टता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रदर्शन किया। इस प्रकार के सामाजिक समारोह में, सोफे इस तरह रखे जाते थे:



प्रत्येक मेज, जिसमें तीन आसनों का एक समूह होता था, उसे खाने की मेज वाला कमरा कहा जाता था। प्रत्येक खाने की मेज वाले कमरे का बीच वाला आसन, आदर वाला आसन होता था। मेजबान आसन संख्या नौ पर बैठता था, जो कि सबसे निचला आसन होता था। प्रत्येक मेज पर आदरणीय अतिथि बीच वाले आसन पर बैठता था। बीच वाली मेज के बीच वाले आसन पर बैठा अतिथि विशेष आदरणीय अतिथि होता था।

प्रभु ने देखा था कि ये अतिथि सबसे अच्छे आसन के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे। अत: जो आसन उन्होंने छीन लिया था या जो आसन मेजबान ने उन्हें दिया वे वहीं बैठ गए थे। वे प्रभु को घूर रहे थे। हमें यह नहीं बताया गया है कि उसका आसन कहाँ था, परन्तु हम भरोसा कर सकते हैं कि उसने किसी से आसन के लिए धक्का-मुक्की नहीं की होगी।

फिर उसने कहा: "जब कोई तुझे विवाह में बुलाए, तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझ से भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है, आकर तुझ से कहे, 'इसको जगह दे,' और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े" (14:8-9)। इसके विपरीत, प्रभु ने सलाह दी, "पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ कि जब वह, जिसने तुझे नेवता दिया है आए, तो तुझ से कहे, 'हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ,' तब तेरे साथ बैठनेवालों के सामने तेरी बड़ाई होगी" (14:10)।

व्यवस्था के यहूदी विशेषज्ञ अपने घमण्ड के लिए प्रसिद्ध थे। प्रभु ने शायद ठीक ऐसे ही आसन के लिए धक्का-मुक्की और मेजबान के द्वारा अतिथियों के पुन: व्यवस्थित करने को देखा होगा। बढ़ती चुप्पी में, प्रभु ने अपना निष्कर्ष सुनाया: "क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा; और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा" (14:11)। प्रभु ने इस चेतावनी को दो अन्य अवसरों पर दोहराया था (मत्ती 23:12; लूका 18:14)।

चुप्पी के जारी रहने का लाभ उठाते हुए, प्रभु ने फरीसियों के स्वार्थ को उजागर किया, जैसे उसने उनके घमण्ड और अभिमान को उजागर किया था। उसने अपनी अगली बात उस व्यक्ति से की, जिसने उसे

रात्रिभोज पर केवल उसे फँसाने के लिए निमंत्रित किया था: “जब तू दिन का या रात का भोज करे, तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुम्बियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दें, और तेरा बदला हो जाए” (14:12)। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह वही बात थी जो उस व्यक्ति ने की थी। शायद वे सभी उस चाल में शामिल थे जिसे यीशु पर चलाने की योजना थी। यीशु ने कहा, “परन्तु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुण्डों, लंगड़ों और अन्धों को बुला...” उस व्यक्ति ने एक ऐसे निर्धन व्यक्ति को निमंत्रित किया था, जो जलन्धर रोग से पीड़ित था,—अतिथि बनने के लिए नहीं, बल्कि एक जाल में फँसाने के लिए।

यीशु ने जारी रखा, “तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परन्तु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इस का प्रतिफल मिलेगा” (14:14)। प्रभु यीशु—चाहे निमंत्रित हो या न हो—जैसा कि प्रसिद्ध मसीही कहावत है, “वह इस घर का शिरोमणि है, हर भोजन में अदृश्य अतिथि है, और हर बातचीत का मौन श्रोता है।” वह सब कुछ देखता है। वह हमारे सभी कार्यों का मूल्यांकन करता है। हमें “धर्मियों के पुनरुत्थान” में, अर्थात् मसीह के न्याय-आसन पर, ताड़नाएँ और पुरस्कार दिए जाएँगे। “तब तू धन्य होगा!” प्रभु की इच्छा हम सभी के लिए यह है कि हम जैसा वह कहता है वैसा करें और एक अनन्त पुरस्कार प्राप्त करें।

इस बिंदु पर, प्रभु की टिप्पणियाँ अतिथियों से एक प्रतिक्रिया को भड़का देती हैं। उसने “तब तू धन्य होगा” वाक्यांश पर ध्यान केंद्रित किया। उसे भविष्य के पुरस्कार की सम्भावना पसंद आई, जिसे उसने स्वर्ग में प्रभु की मेज पर बैठने और परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने के विचार से जोड़ा (14:15)। बोलनेवाला शायद मेज़बान का बचाव करने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने कहा कि वह, अर्थात् बोलनेवाला, अपने मेज़बान, फरीसी के निमंत्रण में शामिल होने, उसकी मेज़ पर भोजन करने, उसकी संगति और अतिथि-सत्कार के योग्य समझे जाने पर स्वयं को खुश (“धन्य”—प्रभु के अंतिम वचन को ध्यान में रखते हुए) मानता है। उसने कहा, उन लोगों की खुशी कितनी ज़्यादा होगी जो परमेश्वर के राज्य के योग्य माने जाते हैं, पुनरुत्थान के जीवन में भागीदार बनते हैं, और स्वर्ग के अतिथि-सत्कार का आनंद लेते हैं। निस्संदेह, बोलनेवाला स्वयं को इस सम्मान का एक प्रमुख दावेदार मानता था, जबकि वह प्रभु की शिक्षाओं से अनभिज्ञ और अपनी आत्म-संतुष्टि के कवच में बंधा हुआ वहाँ बैठा था। उस व्यक्ति को एक तीक्ष्ण शिक्षा की ज़रूरत थी, और प्रभु ने उसे एक कहानी सुनाकर यह सिखाया। यह कहानी इस गंभीर संभावना पर जोर देने के लिए रची गई थी कि जिन लोगों को संसार के वैभव का आनन्द लेने का सबसे अच्छा अवसर मिला था, उनमें से कई अपनी मूर्खता के कारण परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुँच पाएँगे।

यीशु ने कहा कि एक मनुष्य ने एक बड़ा भोज तैयार किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण भेजा। वे निमंत्रित अतिथि यहूदियों का प्रतीक थे, जिन्हें परमेश्वर ने शताब्दियों से अनेक तरीकों से और बार-बार बुलाया था। उनके अपने समय में, उन्होंने यह बुलावा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और स्वयं यीशु मसीह से बड़े प्रेम से प्राप्त किया था। जब भोज का समय आया, तो उस उदार मेजबान ने अपने दास को भेजा ताकि वह जाकर निमंत्रित

लोगों से आने के लिए कहे (14:17)। सुसमाचार का भोज परोसा जा चुका था। निमंत्रण अब भी मान्य था। समय आ गया था। यहूदियों को बुलाया जा रहा था कि वे परमेश्वर के राज्य में भरपूरी से आ जाएँ।

यीशु ने उस व्यक्ति की ओर आँखें गड़ाकर कहा, "पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे।" वे सब इस पर एकमत थे। यीशु के पास जो कुछ था, उसमें उन्हें कोई रुचि नहीं थी। प्रभु ने प्रतिनिधित्व करने वाले तीन बहानों को उजागर किया। पहला व्यक्ति वह था जो *आने के लिए बहुत बड़ा व्यक्ति* था। उसने कहा कि उसने अभी-अभी कुछ खेत खरीदा है। उसे जाकर देखना है। वह या तो झूठ बोल रहा था या मूर्खता कर रहा था। बिना देखे खेत कौन खरीदता है? जैसा भी हो, उसे एक साधारण भोज के लिए परेशान होना अपने सम्मान के विरुद्ध लगा। उसने कहा, "मुझे क्षमा कर दे।"

दूसरा व्यक्ति वह था जो *बहुत व्यस्त* था। वह कोई खेत का सौदागर नहीं था, अर्थात् वह पहले व्यक्ति की तरह सौदेबाजी करने वाला नहीं था। वह एक मध्यम वर्गीय परिश्रमी व्यक्ति था। उसने कहा, "मैंने अभी-अभी पाँच जोड़ी बैल खरीदे हैं। मुझे उन्हें हल में जोतकर परखना है। मैं नहीं आ सकता, मुझे क्षमा कर दे।" वह भी पहले व्यक्ति जितना ही झूठा या मूर्ख था। विशेष रूप से बिना पहले देखे और बिना पहले परखे दस बैल कौन खरीदता है? भोज? उसके लिए तो आने का कोई उपाय नहीं था। उसने कहा, "मुझे क्षमा कर दे।"

और तीसरा व्यक्ति वह था जो आने के लिए *बहुत आनन्दमग्न* था। उसने कहा, "मैंने एक स्त्री से विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता।" यह सबसे मूर्खतापूर्ण बहाना था। वह चाहे विवाहित हो या नहीं, फिर भी उस भोज में शामिल हो सकता था। उसने एक नवविवाहित होने को उस महान अवसर के बीच में आने दिया, जहाँ वह महत्वपूर्ण और नए लोगों से मिल सकता था। वह उन सभी लोगों का प्रतीक है जो पारिवारिक रिश्तों को परमेश्वर और अपने बीच में आने देते हैं। जब अब्राहम एक नया-नया विश्वासी था, तो वह भी इसी चट्टान पर लगभग दुर्घटना का शिकार हो गया था (उत्पत्ति 12:1-5; 11:27-32)।

परन्तु कहानी तो अभी आरंभ ही हुई थी। जब घर के स्वामी को इन बहानों के बारे में बताया गया, तो वह क्रोध में आ गया और अपने दास से कहा कि वह नगर की गलियों और सड़कों में जाकर निर्धनों, अपंगों, लंगड़ों और अंधों को बुला लाए। तुरन्त प्रतिक्रिया हुई, परन्तु अब भी जगह बाकी थी (14:21-22)। जिस शब्द का अनुवाद "क्रोध में आकर" किया गया है, उसका शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित होना, कुपित होना। यह क्रोध को सभी भावनाओं में सबसे तीव्र के रूप में दर्शाता है। सुसमाचार के निमंत्रण को अस्वीकार करना कोई हल्की बात नहीं है। प्रभु का क्रोध उन पर भड़कता है जो इतने हल्के में बहाने बनाते हैं और उस उद्धार के भोज के निमंत्रण को ठुकरा देते हैं, जिसे अनन्त दाम पर तैयार किया गया है। अत: इसके अनुसार, उस अवसर को हल्के में लेने वालों के लिए दरवाजा बन्द कर दिया जाता है—जो जीवन भर का अवसर था।

कलवरी तक, विशेष प्रेरिताई के मिशन इस्राएल के घराने की "खोई हुई भेड़ों" तक ही सीमित थे। यह प्रतिबंध पिन्तेकुस्त के बाद अधिक समय तक नहीं रहा, यद्यपि यरूशलेम नगर और इस्राएली जाति ही सबसे

पहले सुसमाचार के प्रचार से लाभान्वित हुए और वास्तव में आरंभ में वही इसके एकमात्र प्राप्तकर्ता थे। परन्तु शीघ्र ही सुसमाचार की सीमाएँ विस्तारित हो गईं। सबसे पहले सामरियों को भोज में आमंत्रित किया गया, फिर बढ़ती संख्या में अन्यजातियाँ उस भोज में आने लगीं। शीघ्र ही कलीसिया में यहूदियों की तुलना में अन्यजातियों की संख्या बहुत अधिक हो गई।

इस दृष्टान्त में "सड़कें" मुख्य मार्गों, बड़े रास्तों को दर्शाती हैं। "गलियाँ" बड़े नगरों के चौड़े मार्गों के पीछे की संकरी गलियों को दर्शाती हैं। यह पूरा चित्र इस युग में जहाँ कहीं भी लोग निवास करते हैं, वहाँ तक सुसमाचार का निमंत्रण पहुँचने को दर्शाता है।

इस प्रकार निमंत्रण आगे बढ़ा। कुछ लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। दूसरों ने उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। घर भरने लगा, परन्तु फिर भी असंख्य और लोगों के लिए स्थान शेष था। स्वामी ने कहा, "सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ ताकि मेरा घर भर जाए" (14:22-23)। यह सम्भवत: उस अन्तिम उद्धार के निमंत्रण की ओर संकेत करता है, जो कलीसिया के मेघारोहण के बाद दिया जाएगा (प्रका. 7:1-17; 14:6-7)।

यीशु ने उस फरीसी और उसके अतिथियों से कहा, "क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि उन आमन्त्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा।" उन्होंने आने से इनकार किया। उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और उस महान भोज में कोई भाग नहीं मिलेगा जो सहस्रवर्षीय राज्य का आरंभ करेगा।

2. चेलेपन के लिए निमंत्रण (14:25-35)

उस प्रभावशाली टिप्पणी के साथ ही प्रभु फरीसी के भोजन के स्थान से उठकर उसके घर से बाहर चला गया। उसके प्रस्थान के बाद की बातचीत कैसी रही होगी, हम उसकी अच्छी तरह कल्पना कर सकते हैं। बाहर भीड़ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। "यदि कोई मेरे पास आए, और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन् अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता" (14:25-26)। अपने ही शरीर और लहू से प्रेम करना उचित और सराहनीय है। प्रभु उस प्रेम को कमतर नहीं बता रहा है। परन्तु यदि स्वाभाविक प्रेम और पारिवारिक संबंध मसीह और किसी व्यक्ति के बीच आ जाएँ, तो उसे अपने प्रेम का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। हमारा मसीह के प्रति प्रेम इतना प्रबल होना चाहिए कि वह सभी अन्य प्रेमों पर भारी पड़े। इसके अतिरिक्त, मसीह का चेला बनने के लिए किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु से स्वयं से भी अधिक प्रेम करना होगा। पृथ्वी पर कलीसियाई इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें लोगों ने यीशु के प्रति अमर निष्ठा दिखाई है।

यीशु ने कहा, "और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता" (14:27)। यह शब्द उस भीड़ के कानों में अत्यन्त असंगत और असुविधाजनक लगे होंगे। क्रूस? क्रूस तो रोमी अत्याचार और क्रूरता का प्रतीक था। वह एक फाँसी का तख्ता था, एक ऐसा यंत्र जो अकल्पनीय पीड़ा

और अपमान का प्रतीक था। क्रूस में कुछ भी आकर्षक नहीं था। वह तो शाप का प्रतीक था। “जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है,” यह परमेश्वर की व्यवस्था का कथन है (व्यव. 21:23; गला. 3:13)। प्रभु के सभी चेले क्रूस के उल्लेख पर विरोध की प्रतिक्रिया करते थे (मत्ती 16:21-25), इसलिए हम भीड़ की आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकते हैं। उन्हें इस सन्देश में अपने लिए कुछ भी आकर्षक नहीं लगा। वे सोच रहे थे कि यह जुलूस सिय्योन की ओर जा रहा है ताकि वे यीशु को राजा का मुकुट पहनाएँ। यह विचार कि वह कलवरी की ओर और एक क्रूस की ओर बढ़ रहा है, उनके सबसे भयंकर स्वप्नों में भी नहीं आया होगा।

“खर्च न जोड़े!” यीशु ने उस बिना सोच-समझ वाली भीड़ के लोगों से कहा। एक चेले को उस व्यक्ति के समान होना चाहिए जो *कुछ बनाने की तैयारी कर रहा हो।* उसके मन में एक गुम्बद बनाने की योजना है। सबसे पहली बात यह है कि वह सुनिश्चित करे कि उसके पास पर्याप्त संसाधन हैं ताकि वह उस खर्च को उठा सके जो निर्माण में लगेगा। यदि वह नींव डालने के बाद पैसे से चूक जाए, तो वह कितनी हँसी का पात्र बनेगा। वह स्थान एक पहचान बन जाएगा — “फलाँ-फलाँ की मूर्खता।”

‘जोड़े’ शब्द उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ “एक कंकड़” होता है। उन दिनों में गणनाएँ कंकड़ों की सहायता से की जाती थीं। यह शब्द बाइबल में दूसरी बार केवल उस रहस्यमयी नाम के संदर्भ में आता है जो आने वाले मसीह-विरोधी से संबंधित है। लोग उसके नाम की संख्या को “गिनकर” उसकी पहचान कर सकेंगे — “666” (प्रका. 13:18)।

प्रभु ने भीड़ को चेतावनी दी कि वह अपनी बुलाहट पर कोई आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं चाहता। चेला होना एक महँगा सौदा है। यह सोच-समझकर लिया गया गंभीर निर्णय होना चाहिए। इस संसार के मिशन क्षेत्रों में ऐसे कई लोगों की कहानियाँ हैं जो मिशनरी बनना तो चाहते थे, परन्तु जब उस चमक-धमक का असर समाप्त हुआ और कठोर वास्तविकताएँ सामने आईं, तो उन्होंने अपना सामान बाँधा और वापस घर लौट गए। यूहन्ना मरकुस भी लगभग ऐसा ही एक “मिशनरी” बन गया था (प्रेरितों 12:25-13:5, 13)।

इसके अतिरिक्त, एक चेले को *एक ऐसे राजा की तरह होना चाहिए जो युद्ध की तैयारी कर रहा हो* (14:31-32)। यीशु ने कहा, “कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो बीस हज़ार लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं दस हज़ार लेकर उसका सामना कर सकता हूँ, या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा।” मसीही जीवन एक युद्ध है। शैतान हमारा शत्रु है, इस संसार का हाकिम और देवता है। उसके विरुद्ध युद्ध करना कोई हल्की बात नहीं है। उसी तरह, यदि हम उसके विरुद्ध युद्ध *नहीं* करते, तो यह और भी अधिक महँगा मामला है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली और बलशाली क्यों न हो।

अब प्रभु इन कहावतों को सारांशित करता है: “इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता” (14:33)। उसके चारों ओर भीड़ थी। यहूदी व्यवस्था के बढ़ते विरोध के बावजूद, बहुत से लोग सच्चे मन से उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। वह जानबूझकर गेहूँ और भूसे को अलग कर रहा था। उसने कोई आसान रास्ता नहीं प्रस्तुत किया।

उसने कहा, “नमक तो अच्छा है, परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा” (14:34)। वह किसी काम का नहीं है। जो काम नमक को करना चाहिए उसे वह नहीं करता—अर्थात् स्वाद बढ़ाना और सड़न को रोकना—तो वह किसी काम का नहीं है, यहाँ तक कि खाद के ढेर के लिए भी।

परन्तु एक और शब्द था। प्रभु सभी को डराने का प्रयास नहीं कर रहा था—केवल उन लोगों को जो खर्चे का आकलन नहीं करते और जो कठिनाई आने पर हार मान जाते हैं। उसने निष्कर्ष में कहा, “जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले” (14:35)।

H. व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण (15:1-32)

1. लोग (15:1-2)

इस व्यावहारिक शिक्षा का अंतिम परिणाम महत्वपूर्ण है। शास्त्री और फरीसी जल-भुन रहे थे। सामान्य जनता उतनी ही असमंजस में थी जैसी पहले थी। परन्तु समाज के बाहरी लोगों, “चुंगी लेने वाले और पापी,” जो आमतौर पर सभी के द्वारा तिरस्कृत किए जाते थे, वे उसके पास खींचे चले आए। फरीसी और शास्त्री अपने आत्ममुग्ध वस्त्रों को लपेटकर, इन बहिष्कृतों और अस्पृश्यों के अचानक यीशु की ओर बढ़ने पर तिरस्कार से व्यंग्य करते हुए बोले, “यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है” (15:2)। इस बारे में कभी भी निष्पाप जीवित परमेश्वर के पुत्र के बारे में इससे अधिक अद्भुत कुछ नहीं कहा गया। उनका उद्देश्य उसका मजाक उड़ाना था। स्वर्ग में दूतों ने उसकी सराहना की होगी: “यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है!”

2. दृष्टान्त (15:3-32)

a. खोई हुई भेड़ (15:3-7)

प्रभु ने शास्त्रियों के ताने का उत्तर तीन सबसे अद्भुत कथाएँ बताकर दिया। भीड़ में तीन समूह थे। चुंगी लेने वालों और पापियों के लिए ये कथाएँ *आशा* के दृष्टान्त थे। धार्मिक प्रतिष्ठान ने इन्हें बहिष्कृत कर दिया था, परन्तु ये कथाएँ उनके भारी हृदयों के लिए आशा लेकर आईं।

फरीसी और शास्त्री वहाँ थे, जो गिरे हुए लोगों से इस तरह कतराते थे जैसे वे कोढ़ी हों, और एक “मसीह” का घोर मजाक उड़ा रहे थे, जो ऐसे लोगों से मित्रता करता था। उनके कठोर हृदय गर्व से भरे हुए थे। ये दृष्टान्त उनके लिए *प्रेम* के दृष्टान्त थे।

परन्तु प्रभु के चेले भी वहाँ थे (16:1), जो सब कुछ तो सुन रहे थे परन्तु समझ नहीं पा रहे थे। उनके लिए ये दृष्टान्त *विश्वास* के दृष्टान्त थे। प्रभु जो कर रहा था और कह रहा था, वे उन्हें गहरे असमंजस में डाल रहे थे। उन्हें और विश्वास की आवश्यकता थी। उन्हें यह सीखने की आवश्यकता थी कि परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, कि वह एक को और सभी को बचाने के लिए तैयार है, और उद्धार विश्वास से मिलता है।

“तुम में से कौन है जिसकी सौ भेड़ें हों, और उनमें से एक खो जाए, तो निन्यानबे को जंगल में छोड़कर...” लोग ठीक वैसे ही खो जाते हैं जैसे भेड़ें खो जाती हैं, अनैच्छिक रूप से; वे बस भटक जाती हैं। घरेलू भेड़ें न तो मजबूत होती हैं, न तेज और न ही समझदार। वास्तव में, वे कुछ हद तक मूर्ख सी लगती हैं। वे इधर-उधर घूमेंगी। यदि बाड़े में छेद हो और एक भेड़ खेत में उसे देखे, तो वह इससे बाहर निकल जाएगी। भेड़ के पास खेत में रहने से सब कुछ पाने का अवसर है और छेद से बाहर निकलने से सब कुछ खोने का। इससे वह तुरन्त अपने शत्रुओं के सामने आ जाएगी। इसके अलावा, जब एक भेड़ खो जाती है, तो वह वापस घर लौटने का मार्ग नहीं पा सकती। और बुराई यह है कि जैसे ही एक भेड़ बाड़े में छेद खोज लेती है, वैसे ही हर भेड़ उस छेद से बाहर निकलने के लिए उसका अनुसरण करती है। इसी तरह लोग भी दूसरों का अनुसरण करते हैं—लापरवाही से, मूर्खतापूर्वक, और बिना इस बात के सोचे कि वे जो कर रहे हैं, वह उनके लिए क्या जोखिम उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि वे परमेश्वर से दूर भटक जाते हैं।

हमारा ध्यान फिर से चरवाहे पर केंद्रित हो जाता है। वह भली-भाँति जानता है कि बाड़े के बाहर क्या जोखिम हो सकते हैं। वह केवल एक ही काम कर सकता है—बाड़े को सुरक्षित करना, और झुण्ड को छोड़कर खोई हुई भेड़ को ढूँढ़ना। एक बार जब उसने उसे पा लिया, तो यीशु ने कहा कि चरवाहा “उसे कंधे पर उठा लेता है।” वह उसे जोखिम से बाहर कर देता है। इसमें कुछ विशेष आकर्षण है— सारी पृथ्वी के शासन का भार उठाने के लिए केवल एक कंधा (यशा. 9:6)। दो कंधे उन बची हुई भेड़ों को सुरक्षित करने के लिए। फिर आई मुख्य बात: “मैं तुम से कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिरानेवाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनन्द होगा, जितना कि निन्यानबे ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं” (15:7)।

यीशु ने इस्राएल के धार्मिक अगुवों से कहा, “महसूल लेनेवाले और वेश्याएँ तुम से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं” (मत्ती 21:31)।

b. खोया हुआ सिक्का (15:8-10)

लोग न केवल उसी तरह खोए होते हैं जैसे भेड़ खोती हैं, बल्कि उसी तरह जैसे सिक्के खोते हैं, अचानक गिरने के कारण। इस दृष्टान्त में, एक स्त्री के पास दस चाँदी के सिक्के थे। उसने एक खो दिया। उसने उसे ढूँढ़ने के लिए दीया जलाया। सिक्का अपनी गलती से नहीं खोया, बल्कि ऐसी शक्तियों के कारण खो गया था जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव में आ गया और अंधेरे और गंदगी में खो गया। उस पर जो राजा की छाप थी, वह अपवित्र हो गई। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे यह एहसास नहीं था कि वह खो गया है।

हालाँकि, स्त्री जानती थी कि वह खो गया है। शायद वह चाँदी का सिक्का उसने अपनी मामूली कमाई से बचाया था, या शायद वह उसकी दहेज का हिस्सा था। उसकी हानि वास्तविक थी। उसने उसे ढूँढ़ने के लिए कड़ा परिश्रम किया, जब तक कि उसे पा न लिया। यह हमें इस संसार में पवित्र आत्मा के काम की याद दिलाता है। वह पहले दीया जलाता है (2 कुरि. 4:6), जो परमेश्वर के शब्द का प्रतिनिधित्व करता है (भजन 119:105), और यह उस अंधकार को समाप्त करता है जिसमें लोग रहते हैं। पवित्र आत्मा "घर को झाड़ता-बुहारता है," अर्थात् खोए हुए सिक्के को ढूँढ़ने के लिए कड़ा परिश्रम करता है।

यह दृष्टान्त आनन्द के साथ समाप्त होता है जब स्त्री खोए हुए सिक्के को पाकर उसे उसके स्थान पर पुन: स्थापित करती है। यीशु ने कहा, "मैं तुम से कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनन्द होता है" (15:10)।

c. खोया हुआ पुत्र (15:11-32)

यह दृष्टान्त दो पुत्रों से संबंधित है। पहले, इसमें *उड़ाऊ* पुत्र की कहानी शामिल है (15:11-24)। मनुष्य वैसे ही खोते हैं जैसे पुत्र खोते हैं—बलवे, अहंकार, आत्म-इच्छा, और जानबूझकर किए गए चुनाव के कारण। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टान्त चुंगी लेने वालों और पापियों पर ध्यान केंद्रित करता है; बड़े भाई की कहानी शास्त्री और फरीसियों का चित्रण करती है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दोनों समूहों ने आसानी से स्वयं को इस कहानी में पहचाना।

पहले, वहाँ *दूर क्षितिज* थे। यीशु ने कहा, "किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, 'हे पिता, सम्पत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए।' उसने उनको अपनी सम्पत्ति बाँट दी" (15:11-12)। खोई हुई भेड़ के दृष्टान्त में, यह पुत्र है जो परमेश्वर के त्रिएकत्व का सक्रिय सदस्य है। खोए हुए सिक्के की कहानी में, यह पवित्र आत्मा है जो कार्यरत है। दो पुत्रों की दृष्टान्त में, यह पिता है जो प्रमुखता से उभरता है। वास्तव में, इस जुड़वाँ दृष्टान्त में, पिता का नाम बारह बार से कम नहीं लिया गया है।

दूर के स्थानों का आकर्षण छोटे पुत्र की आत्मा पर हावी हो गया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह अपने पिता के नियमों, धर्म, और धार्मिकता से थक चुका था। वह इन सभी से दूर भागने की लालसा रखता था। उसने अपने पिता से बिना किसी रुचि के मांग की। वास्तव में, उसने कहा, "चलो मान लो कि तुम मर चुके हो

ताकि मैं अभी और यहीं अपने हिस्से की विरासत प्राप्त कर सकूँ।” पिता, पुत्र की अपमानजनक मांग को नकारने के बजाय, उसे उसका हिस्सा दे देता है। किसी भी तरह की विनती करने और समझाने से कोई लाभ नहीं होने वाला था; पिता ने उसे उसकी इच्छा पूरी करने दी। यह जवान कठोर तरीके से यह समझेगा कि एक ठण्डे और क्रूर संसार में अकेले छोड़ दिया जाना कैसा होता है।

पहले, हमारे पास उड़ाऊ पुत्र की विदाई की प्रार्थना है—”हे पिता, मुझे दे दो।” यह एक हृदयहीन जवान मूर्ख की प्रार्थना थी। “बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया” (15:13)। “दूर देश को चला गया” का अर्थ है कि वह विदेश गया था। वह संसार को देखना चाहता था—वह बड़ा और अद्भुत संसार—जो यरूशलेम, यहूदा और यहूदी धर्म के संकुचित दायरे से दूर थी। यदि वह उत्तर दिशा में कैसरिया की ओर गया होता, जो लगभग पैंसठ मील दूर था, तो वह रोमी प्रांत लूसिया के तटवर्ती नगर मूरा के लिए जहाज पकड़ सकता था—जो एक और नौ सौ मील की बड़ी दूरी थी। वहाँ से, वह रोम के लिए जहाज से जा सकता था, पुतियुली में उतर सकता था। फिर वह रोम की ओर जाने वाले पौलुस के मार्ग का अनुसरण कर सकता था, और अप्पियुस के मार्ग से लगभग पाँच सौ मील और चल सकता था। या वह रोम के लिए यात्रा कर सकता था, महान रोमी राजमार्गों पर चलते हुए और मार्ग में यहाँ-वहाँ रुककर संसार के पापी सामान का स्वाद लेता। या शायद वह मिस्र के लिए निकल गया और फिर कर्तेस या यहाँ तक कि तर्शीश—वास्तव में एक दूर देश—की ओर बढ़ा। एक न एक तरीका था, दूरी को मीलों में मापा जा सकता था। परन्तु यह वे तरीके नहीं थे जिनसे वे “दूर देश” की तटरेखा से जाने या आने की दूरी मापते थे। कुरिन्थ? कर्तेस? क्रेते? परमेश्वर के द्वारा मापी गई दूरी नैतिकता के रूप में मापी गई थी, मीलों के रूप में नहीं।

“वहाँ कुकर्म में अपनी सम्पत्ति उड़ा दी।” उसने शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, और जीविका के घमण्ड में स्वयं को छोड़ दिया। हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपना पैसा फेंक रहा है, बुराई में जी रहा है, और तेजी से जीवन बिताने वाले साथियों से घिरा हुआ है। वह कहता होगा, “आओ यारो, आज की शराब मेरे खर्चे पर।” जश्न में आई लड़कियाँ उस दूर देश की मस्ती और हँसी-खुशी को बढ़ा रही होंगी।

फिर उसका सारा पैसा समाप्त हो गया—और वैसे ही उसके सच्चे मित्र भी समाप्त हो गए। निश्चय ही एक जीवित पिता की हृदय टूट चुकी प्रार्थनाओं के उत्तर में परमेश्वर ने कदम रखा। “जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वह कंगाल हो गया” (15:14)। यह परमेश्वर का काम था। दूर देश में तब कोई जगह नहीं है जब आपके पास पैसे समाप्त हो जाते हैं, आपके मित्र चले जाते हैं, और अकाल आ जाता है। “इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उस ने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा।” वह इतना भूखा था कि उसने सूअरों के खाने के बर्तन से खाना निकाला और उस गंदगी को अपने मुँह में डाल लिया। सूअरों के आसपास काम करना एक यहूदी के लिए अशुद्ध काम था। ऐसा लगता है कि उसे इस घिनौने काम को पाने के लिए उस व्यक्ति से बहुत विनती करनी पड़ी जिसने उसे काम पर रखा था। दूर होना कितनी दुखद बात है।

अन्त में, उसने *पिता के घर* के बारे में सोचना आरंभ किया (15:17-19)। “जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, ‘मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ।“ जल्द ही अपने आप को समझने के बाद वह अपने पिता के पास गया। उसने निश्चय किया, “मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा।” वह पूरी तरह से अपने अपराध का अंगीकार करेगा: “पिता जी, मैं ने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले” (15:18-19)। दाऊद ने एक हज़ार वर्ष पहले एक ऐसे ही पापी के समान प्रार्थना की थी (भजन 51:4)। इस जवान के लिए घर लौटने का कोई लाभ नहीं होता यदि वह उतना ही विद्रोही और अशान्ति से भरा हुआ लौटता जैसा वहगया था। अत: अब हम उसकी घर लौटने की प्रार्थना पर ध्यान देते हैं: “हे पिता, मुझे *रख ले!”*

“मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा!” वह क्षण था जब इच्छा ने नियंत्रण सम्भाल लिया। सुसमाचार का निमंत्रण पहले विवेक तक पहुँचता है, फिर हृदय तक, फिर मन तक, और अन्त में इच्छा तक (उत्पत्ति 24:58; यहोशू 24:15; मत्ती 23:37; यूहन्ना 5:6)।

हम उस जवान की तस्वीर बना सकते हैं जब वह अपने आप को उठाता है, और सूअर के बर्तन को हाथ में लेकर, बड़े घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मालिक प्रकट होता है। “श्रीमान जी, यहाँ यह तुम्हारी बाल्टी है। मैं घर जा रहा हूँ।”

वह व्यक्ति उसे घृणा से देखता है। हम उसे कहते हुए सुन सकते हैं, “तो तुम घर जा रहे हो? तुम्हें देखकर और सूँघकर, यदि मैं तुम्हारा पिता होता, तो मैं कुत्तों को तुम पर छोड़ देता।”

हम सुन सकते हैं कि वह उड़ाऊ पुत्र कहता है, “भाई, तू मेरे पिता को नहीं जानता।”

अत: वह चल पड़ा, भारी हृदय के साथ घर की ओर बढ़ते हुए, परन्तु उसकी आत्मा में आशा जलती रही—जब तक कि वह अन्तिम पहाड़ी पर नहीं चढ़ गया, और वहाँ वह था, क्षितिज पर—उसके पिता का घर। और उसके भीतर की आशा मर गई जब उसने अपने आप को देखा और घर के चमकीले प्रकाश के बारे में सोचा। उसके कदम लड़खड़ाए। वह भूमि पर बैठ गया और अपने सिर को अपने हाथों में छिपा लिया।

“वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, और दौड़कर उसे गले लगाया, और बहुत चूमा” (15:20)। “वह अभी!” बाइबल के अद्भुत *“वह अभी”* पर ध्यान दें; ये हमेशा एक बदलाव की आरंभ करते हैं। “वह दौड़ पड़ा!” परमेश्वर हमेशा क्षमा करने में तेज है और बचाने में जल्दी करता है (यशा. 65:24)। वह दौड़ा! देखो वह जा रहा है। अपने पहरेदारी के गुम्बद से नीचे, सड़क पर और मार्ग पर, अपने हाथ फैलाए हुए और उसके वस्त्र चारों ओर लहरा रहे थे। वह पुकारता है! वह बेचारा उड़ाऊ पुत्र ऊपर देखता है। अचानक वह अपने पिता की बाँहों में लिपट जाता है! “उसने उसे चूमा!” यह पाठ संकेत देता है कि उसने उसे आवेशी होकर चूमा।

“पिता जी, मैं ने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है; और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ...” (15:21)। यह वह जगह थी जहाँ पिता ने उसे रुकने दिया। अच्छा वस्त्र लाओ! अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ! उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ! उसके पाँवों में जूतियाँ पहनाओ! उसे एक सेवक के रूप में नहीं, बल्कि एक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। पौलुस का महान समानांतर फिलेमोन और उनेसिमुस की कहानी में दर्ज है, जो उसका भागा हुआ दास था।

फिर उन्होंने मोटा बकरा लाकर प्रस्तुत किया! संगीत बजा! नृत्य हुआ! पुराने घर ने अपने सारे जीवन में ऐसी प्रसन्नता, पवित्र, स्वर्गीय खुशी कभी नहीं देखी थी। पिता ने कहा, “मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है : खो गया था, अब मिल गया है ।” मर गया था! जी गया है! खो गया था! मिल गया है! यह उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, आदम की जाति के बेचारे, पथभ्रष्ट पापियों के विनाश और उद्धार की पूरी कहानी है।

हम यहाँ रुककर चुंगी लेने वालों को और पापियों को देख सकते हैं—कैसा लगता होगा कि वे मुस्कुराए होंगे! और जो शास्त्री और फरीसी थे—कैसा लगता होगा कि उन्होंने मुँह चिढ़ाया होगा! परन्तु प्रभु ने रुकने नहीं दिया। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। आधा भाग अभी बताया नहीं गया था। एक और पुत्र था, एक *धार्मिक बड़ा पुत्र।* प्रभु चाहता था कि हम उस पर ध्याम दें (15:25-32)।

“परन्तु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुँचा, तो उसने गाने–बजाने और नाचने का शब्द सुना। अत: उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ‘यह क्या हो रहा है?’” यह बड़ा भाई उन धार्मिक धोखेबाजों में से एक था जो कभी भागते नहीं और न ही कभी कोई आपराधिक कार्य करते हैं, बल्कि वे अपनी मान्यताओं के अनुसार सारे काम करते हैं और अपने आस-पास के सभी लोगों पर अपनी पवित्रता को फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। उनके पाप उनके स्वभाव से उत्पन्न होते हैं; वे द्वेषपूर्ण, चिड़चिड़े, भावुक, आत्म-संतुष्ट, कंजूस और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं।

यह विशेष बड़ा भाई खेत से घर लौट रहा था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह अपने रात के भोजन के बारे में सोच रहा था, जिसके बाद एक आरामदायक शाम होगी। फिर उसकी कानों में एक अपरिचित ध्वनि सुनाई दी। कोई जश्न मना रहा था। उसका भाई घर लौट आया था और पूरी तरह से पश्चाताप कर चुका था! इसलिए, वे जश्न और खुशियाँ मना रहे थे। अचानक, बड़े भाई ने महसूस किया कि वह अपने छोटे भाई से कितनी घृणा करता था। उसे सबसे अधिक घृणा इस बात से नहीं थी कि वह परिवार की बड़ी सम्पत्ति का हिस्सा लेकर भागा था और न ही इससे कि दूर देश में हुए बड़ी अय्याशी की थी (शायद उसकी अय्याशी की अफवाहें फ़ैल गई होंगी), बल्कि इस बात से कि वह घर वापस लौट आया। और अधिक फिज़ूलखर्ची होगी! और अधिक जश्न होगा! एक अच्छा वस्त्र भी दिया जाएगा! और एक अंगूठी भी दी जाएगी! नई जूतियाँ और राजा के योग्य एक भव्य भोज! उसे सेवकों के कक्ष में भेजा जाना चाहिए था, उसे पुराने कपड़े दिए जाने चाहिए थे, और उसे अस्तबल की सफाई करने के लिए भेजा जाना चाहिए था!

यीशु ने कहा, “वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा” (15:28)। अत: उसका पिता बाहर आया और उससे विनती करने लगा। भीतर चल? वह नहीं गया! उन्हें ही कुछ टुकड़े बाहर अस्तबल में भेजने दो। हमें उनकी पूरी बातचीत नहीं बताई गई, परन्तु हमें डॉ. ब्लैंड की याद दिलाई जाती है, जिसका नाम इंग्लैंड के सबसे बिगड़े हुए नगर के सबसे बिगड़े हुए व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह डॉक्टर मर रहा था और जानता था कि उसके पास जीवन का बहुत कम समय था। किसी ने सेवक को भेजा, परन्तु वह एक उदारवादी था जिसके पास बाइबल के केवल कुछ टुकड़े थे और जिन्हें परमेश्वर की उद्धारक कृपा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मरते हुए डॉक्टर ने जल्दी से उस व्यक्ति को समझ लिया और उसे अपने कमरे से बाहर भेज दिया। एक और सेवक आया और डॉक्टर को मसीह सामने मन-फिराव में ले गया। जब उदारवादी सेवक को इस बारे में पता चला, तो वह नाराज हो गया। उसे यह समझ में नहीं आया कि डॉक्टर को वह दण्ड क्यों नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। उसने एक मित्र से पूछा, “क्या तुम समझते हो कि एक मृत्युशैया पर हुआ परिवर्तन एक पूरे जीवन के पापों का प्रायश्चित कर सकता है?” मित्र ने उत्तर दिया, “नहीं, परन्तु कलवरी कर सकता है!”

यह वही समस्या थी जो उस बड़े भाई की थी। वह यह नहीं समझ सका कि क्यों प्रायश्चित करने वाला पुत्र तुरन्त छुड़ाया और बहाल किया जाना चाहिए। उसे कलवरी प्रेम का कोई ज्ञान नहीं था।

उसने अपने पिता से अपनी नाराजगी व्यक्त की: “देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली।” शायद ऐसा ही था, परन्तु उसकी धार्मिकता के वस्त्र में छेद थे। यह सब मैं, मुझे, और मेरा था। उसकी आत्म-धार्मिकता घातक थी। यदि उसे उस छोटे अनाज्ञाकारी भाई के साथ पिता के घर में रहना पड़ता, तो वह बाहर रहना पसंद करता—जैसा कि यहूदी विद्वान और फरीसी कर रहे थे।

“तौभी तू ने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनन्द करता,” उसने यह दिखाते हुए शिकायत की कि उसके हृदय में हमेशा उस दूर देश का प्रेम और उन बातों के लिए दबा हुआ लालच था जो छोटे पुत्र के हृदय में इतना दृढ़ था। “परन्तु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी सम्पत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तू ने पला हुआ पशु कटवाया” (15:30) “तेरा यह पुत्र!” बड़े भाई ने उपहास उड़ाया। “वह मेरा भाई नहीं है।” वह पिता के हृदय से उतना ही दूर था, जितना उसका छोटा भाई सच में घर से सैकड़ों मील दूर था।

अपने पुत्र के तिरस्कार के बावजूद, पिता ने उस क्रूर, पाखण्डी बड़े भाई को उतना ही प्रेम किया जितना उसने उस उड़ाऊ पुत्र से किया। इसलिए उसने कहना जारी रखा, “पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है; और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है” (15:31)। इस दृष्टान्त के इस भाग के द्वारा स्पष्ट रूप से विद्वानों और फरीसियों की ओर संकेत किया गया था। इस्राएल बड़े भाई की तरह था। यह जाति परमेश्वर की योजनाओं में एक विशेष स्थान रखती थी (रोमि. 9:4-5), परन्तु ऐसा कोई कारण नहीं था कि ये विशेष आशीषें जारी न रहें। परन्तु इस्राएल अपने ही पाखंडपूर्ण मनोभाव से स्वयं को बाहर करने वाला था, जैसे कि बड़े भाई ने किया था।

बड़े भाई को बस भीतर आकर अपना सही स्थान लेना था, परन्तु पिता भी उसे विवश नहीं कर सकता था; यह निर्णय उसे स्वयं लेना था। फिर भी, पिता ने विनती करना जारी रखा, “परन्तु अब आनन्द करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है; खो गया था, अब मिल गया है” (15:32)।

यीशु ने इस कहानी को अधूरा छोड़ दिया। अन्तिम बार हम देखते हैं कि पिता अब भी विनती कर रहा है और बड़ा भाई अभी भी नाराज है। जब यीशु ने यह कहानी सुनाई, तब तक यह मामला अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं हुआ था। यहूदियों ने मसीह को पूरी तरह से और स्थायी रूप से अस्वीकार नहीं किया था। दरवाजा अभी बन्द नहीं हुआ था, परन्तु जल्दी ही यह बन्द हो जाएगा। पौलुस ने बाद में रोमियों 9-11 अध्यायों में इस कहानी का अन्त समझाया।

I. उपहास करने वाला दृष्टिकोण (16:1-17:10)

1. पैसों का प्रेम (16:1-13)

a. एक कठिन कहानी (16:1-8)

अब प्रभु ने अपने चेलों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। यह अब भी वही महत्वपूर्ण सब्त का दिन था जो पिरिया में आरंभ हुआ था, जब प्रभु को एक फरीसी के घर में भोजन के लिए निमंत्रण दिया था (14:1)। प्रभु ने अपने चेलों से एक कहानी कही।

“किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी सम्पत्ति उड़ाए देता है” (16:1)। यह भंडारी, या प्रतिनिधि एक जिम्मेदार पद पर था और अपने स्वामी के मामलों को सम्भालने का उसके पास व्यापक अधिकार था। वह एक चालाक धोखेबाज था जिसने अपनी स्थिति का उपयोग अपने ही लाभ के लिए किया था।

किसी ने उस पर आरोप लगाया कि उसने अपने स्वामी की सम्पत्ति को नष्ट किया—अपव्यय किया। वही शब्द का उपयोग किया गया था जो कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में था, जिसने “अपनी सम्पत्ति उड़ा दी” थी (15:13)। उसे अपने स्वामी के पास बुलाया गया, जिसने उससे पूरा हिसाब माँगा और फिर उसे निकाल दिया।

इस बिंदु पर, वह भंडारी एक दुविधा में फँस गया। उसने अपने आप से कहा, “‘अब मैं क्या करूँ?... मिट्टी तो मुझ से खोदी नहीं जाती; और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है” (16:3)। उसने तुरन्त इस समस्या के ऐसे किसी भी समाधान को खारिज कर दिया। फिर उसे एक चालाक विचार आया। उसने अपने सभी कर्जदारों की सूची देखी। उसने देखा कि प्रत्येक कर्जदार पर कितना कर्ज था। जो करना था वह था कि इन कर्जदारों से मित्रता करना और उन्हें अपना कर्जदार बना लेना।

अत: उसने उन्हें अपने पास बुलाकर पूछा कि प्रत्येक पर कितना कर्ज था। पहले ने उत्तर दिया, "सौ मन तेल।"

उस भंडारी ने कहा, "मैं अपने स्वामी के सभी बही-खाते बन्द कर रहा हूँ, अब निपटारा कर, और मैं तुझे 50 प्रतिशत की छूट दूँगा। आधे दाम—परन्तु तुझे जल्दी करनी होगी।" दूसरे व्यक्ति पर सौ मन गेहूँ था। उस भंडारी ने कहा, "यदि तू अभी कार्य करे, तो मैं तुझे 20 प्रतिशत की छूट दूँगा।" वह मूर्ख नहीं था। उसे यह अच्छी तरह से पता था कि वह प्रत्येक से कितनी मात्रा में नकद राशि प्राप्त कर सकता था। उसे यह भी पता था कि प्रत्येक के साथ वह किस हद तक उदारता दिखा सकता था, ताकि उनकी कृपा और भली मंशा प्राप्त कर सके—और अपेक्षा थी कि बाद में पारस्परिक उदारता प्राप्त होगी। वह निर्लज्ज था—परन्तु चालाक था। उसने खाते की प्राप्तियाँ बड़ी मात्रा में नकद में बदल दीं, जिससे उसे अपने स्वामी से कुछ लाभ प्राप्त हो। अपने स्वामी के घर से बाहर किए जाने के से पहले , उसने सभी से मित्रता कर ली, जिनमें से कम से कम कुछ से , वह अपेक्षा करता था कि भविष्य में वे उसका स्वागत करेंगे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बात उस व्यक्ति के स्वामी के कानों तक पहुँच गई, जिसने उस भंडारी की चतुराई को कुछ हद तक घृणा भरी सराहना के साथ देखा। और स्वामी (उस भंडारी के मालिक) ने अन्यायी भंडारी की सराहना की, क्योंकि वह एक चालाक धोखेबाज था। प्रभु यीशु ने इस कहानी में अपनी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जोड़ी: "इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति–व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं" (16:8)। प्रभु ने यह कहानी संसार के लोगों और उनकी सांसारिक बुद्धिमत्ता को परमेश्वर के लोगों से तुलना करने के लिए कही। प्रभु ने यह नहीं कहा कि संसार के लोग ज्योति के लोगों से अधिक बुद्धिमान हैं—केवल *अपने* समय के लोगों के साथ। उनकी मूल चतुराई बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती। इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। यह आने वाले संसार को ध्यान में रखने में विफल रहती है।

b. एक स्पष्ट कथन (16:9-13)

प्रभु ने इस कहानी को तीन रूपों में लागू किया। पहला था *पैसों का विषय :* "और मैं तुम से कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनन्त निवासों में ले लें" (16:9)। *धन* शब्द का अर्थ है सम्पत्ति। जैसे उस भंडारी ने उन लोगों के घरों में गर्मजोशी से अपना स्वागत सुनिश्चित करने का तरीका ढूँढ़ लिया, जिन्हें उसने वित्तीय लाभ पहुँचाया, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। उसने यह तात्कालिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया; हमें अनन्त पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इसे करना चाहिए। यदि हम स्वर्ग में खजाना चाहते हैं, तो हमें उन लोगों को पैसा देना चाहिए जो वहाँ जा रहे हैं। "जब वह जाता रहे" वाक्यांश को सामान्यत: "जब यह असफल हो जाए" के रूप में लिया जाता है। जैसे ही मृत्यु प्रहार करती है,उस समय हमारे पास अपने पैसे से अच्छे काम करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए हमें अब इसके साथ अच्छे काम करने चाहिए। लोगों की जरूरतों पूरा करके जो मित्र हमने बनाए हैं, वे वहां हमारा इंतजार कर रहे होंगे।

यह उन दुर्लभ झलकियों में से एक है जो हमें उस पार का संसार की स्थिति के बारे में मिलती है। वहाँ निवास स्थान हैं (यूहन्ना 14:1-3), "अनन्त निवास।" वहाँ के उद्धार पाए हुए लोग पूरी तरह जीवित हैं। मित्र अपने मित्रों को पहचानेंगे। हम उन लोगों के घरों में स्वागत पाएँगे जिन्हें हमने यहाँ प्रेम किया और जिनके साथ हमने मेलजोल किया। इसके अलावा, वहाँ हमारी स्थिति सीधे तौर पर यहाँ हमारे आचरण से जुड़ी हुई है; इसमें एक निरंतरता है। हमारे कार्य हमारे पीछे चलते हैं (प्रकाशितवाक्य 14:13)। हम वहाँ अपने ही समय के लोगों से मिलेंगे, जो हमें गर्मजोशी से प्राप्त करेंगे क्योंकि उनके पास हमारी भलाई की जीवंत स्मृति होगी जो हमने यहाँ उनके लिए की थी।

फिर आता है *प्रबंधन का मामला:* "जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है : और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा?" (16:10-11)। यहाँ वर्तमान काल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रभु एक सिद्धान्त बता रहा है; जो लोग अदृश्य आत्मिक संसार के बड़े विषय को सुलझा चुके हैं, वे इसे इस सांसारिक जीवन के छोटे विषयों को सम्भालने के अपने तरीके से दर्शाते हैं। यह सिद्धान्त विशेष रूप से धन पर लागू होता है। एक व्यक्ति धन-सम्बन्धी मामलों में लापरवाह या सिद्धान्तहीन होता है—जैसे वह प्रभु के कार्य को समर्थन देने या उपेक्षा करने में होता है —क्योंकि वह अनन्त विषयों में भी लापरवाह होता है। "अधर्म का धन" जिसे प्रभु संदर्भित कर रहा है, वह परमेश्वर का धन है जिसे एक विश्वासी अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है। मलाकी स्पष्ट रूप से इस प्रकार के कार्य को "परमेश्वर को लूटना" कहता है (मलाकी 3:8)।

"और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है, उसे तुम्हें कौन देगा?" (16:12)। हम यहाँ परीक्षा के समय में हैं। हम परमेश्वर की बातों के भंडारी हैं (1 पत. 4:10)। जो समय, योग्यताएँ और धन हमें दिए गए हैं, वे केवल हमें विश्वास के रूप में सौंपे गए हैं। हम यहाँ जितने विश्वासयोग्य भंडारी हैं, हमें वहाँ भी उतनी ही वस्तुएँ सौंपी जाएँगी।

अन्त में है, *स्वामियों का मामला:* "कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता : क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा; या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते" (16:13)। अन्त में यह स्वामित्व के प्रश्न पर आता है—या तो परमेश्वर हमें संचालित करता है या धन। हम या तो सांसारिक वस्तुओं के पीछे या आत्मिक वस्तुओं के पीछे जा रहे हैं। यदि हम इस संसार की बातों में निवेश कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से दृष्टि हटा देते हैं और जब हम स्वर्गीय किनारे पर पहुँचते हैं, तो हम हानि उठाते हैं।

2. उपहास की हँसी (16:14)

धन सम्बन्धी इन सभी शिक्षाओं ने एक उपहास भरी हँसी को जन्म दिया: "फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे।" यहाँ जो शब्द "ठट्ठों में उड़ाने" के लिए अनुवादित किया गया है, वह बहुत

ही रोचक है। यह शब्द केवल यहाँ और लूका 23:35 में प्रयोग हुआ है, जहाँ यह मसीह का उपहास करने के लिए उपयोग हुआ है जब वह क्रूस पर लटका हुआ था। इसका शाब्दिक अर्थ है "नाक चिढ़ाना।" फरीसियों ने मसीह की शिक्षा पर नाक चिढ़ा दी। इस शब्द के तीव्र रूप से यह स्पष्ट होता है कि वे प्रभु का खुलेआम उपहास कर रहे थे। लूका इसका कारण भी बताता है—वे धन से प्रेम रखते थे। उन्होंने यीशु की ओर देखा और उन्हें एक गरीब गलीली किसान के रूप में पाया, और जोर से हँस पड़े। ""

3. मूसा की व्यवस्था (16:15-18)

प्रभु ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उसने मूसा की व्यवस्था के तीन पहलुओं—उसके मूल स्वभाव—को उनके सामने रखा, जिन्हें वे भूल गए थे (16:15)। उसने कहा, "तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परन्तु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है।"

स्वर्ग के मूल्य मनुष्यों के मूल्यों के समान नहीं होते। इस संसार में लोग उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो धनवान होते हैं। परन्तु प्रभु यीशु उन लोगों के हृदयों को पढ़ रहा था जो उसका उपहास कर रहे थे। वे अपने मन में कह रहे थे, "धन के बारे में इतना तुच्छ बोलना आसान है जब तेरे पास कुछ नहीं है।" प्रभु का उत्तर उनके हृदयों को उजागर करता है: "तुम मनुष्यों के सामने धर्मी दिखने का प्रयत्न करते हो, परन्तु परमेश्वर जानता है कि तुम वास्तव में कैसे हो। जो बातें तुम्हारे हृदयों पर राज्य करती हैं, वे परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं।" वे बातें उसके लिए घृणित हैं। वही शब्द *घृणित* मसीह-विरोधी की मूर्ति (मत्ती 24:15) और उस महान व्यभिचारिणी के हाथ में सोने के प्याले की सामग्री (प्रका. 17:4) का वर्णन करने के लिए भी प्रयोग किया गया है। यही परमेश्वर ने देखा जब वह उपहास करने वाले शास्त्रियों और फरीसियों को देख रहा था।

फिर उसने कहा, "व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे" (16:16)। इस्राएल के रब्बियों और शासकों ने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की अपनी व्याख्या के ऊपर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। वह व्याख्या अस्थिर थी, इसलिए उनका साम्राज्य भी कपटपूर्ण था। उसकी पूरी दुष्टता और शारीरिकता अब गब्बता और गुलगुता पर प्रकट होने वाली थी।

यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आने से एक पूर्ण परिवर्तन का संकेत मिला। अब राज्य निकट था। स्वयं राजा आ गया था। इससे सब कुछ बदल गया। यीशु ने कहा, "परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उस में प्रबलता से प्रवेश करता है"—केवल धार्मिक श्रेष्ठ वर्ग ही नहीं, परन्तु चुंगी लेने वाले और पापी भी। परन्तु शास्त्री और फरीसी, बड़े भाई (15:25-32) की तरह, किनारे खड़े होकर उपहास कर रहे थे।

वे न केवल व्यवस्था के मूल स्वभाव से अनभिज्ञ थे, बल्कि उसकी *अनन्तता* से भी अनभिज्ञ थे: "आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिन्दु के मिट जाने से सहज है" (16:17)। व्यवस्था उसी तत्व से बनी है जिससे अनन्तता बनी है, क्योंकि वह परमेश्वर की पवित्रता की अनन्त अभिव्यक्ति है—वह अद्‌भुत

मापदण्ड जिससे फरीसी और उनके जैसे लोगों का न्याय किया जाएगा।पहाड़ी उपदेश (मत्ती 5-7) ने व्यवस्था को निर्बल नहीं किया; उसने उसे एक ऊँचे स्तर पर पहुँचा दिया। इस वर्तमान युग में अनुग्रह प्रमुख है, परन्तु व्यवस्था अब भी सब बातो की नींव है (रोमियों 13:7-10), विशेष रूप से प्रेम की व्यवस्था। व्यवस्था एक प्रणाली के रूप में कलवरी पर मन्दिर की पर्दे के फटने के साथ समाप्त हो गई, परन्तु एक मापदण्ड के रूप में व्यवस्था अब भी बनी हुई है।

अन्त में, प्रभु ने व्यवस्था के नैतिक स्वभाव को रेखांकित किया: “जो कोई अपनी पत्नी को त्यागकर दूसरी से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, वह भी व्यभिचार करता है” (16:18)। यह कथन हिलेल की पाठशाला के विरोध में था, जो तुच्छ कारणों से भी तलाक की अनुमति देता था। प्रभु का मापदण्ड, जैसा कि लूका ने लिखा है, पूर्ण और बिना किसी अपवाद के था। हालाँकि, हम जानते हैं कि प्रभु के विचार में कुछ अपवाद थे, विशेष रूप से जब वैवाहिक विश्वासघात विवाह संबंध को तोड़ देता था (मत्ती 19:1-12)। फिर भी, हम एक पद को मसीह की पूरी शिक्षा को रद्द करने की अनुमति नहीं दे सकते। बाइबल की व्याख्या का एक सिद्धान्त है कि “पवित्रशास्त्र की कोई भी भविष्यद्वाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती” (2 पत. 1:20)। किसी पद को न केवल उसके तत्काल सन्दर्भ में, बल्कि उन अन्य पदों की ज्योति में भी देखना चाहिए जो उस पर प्रकाश डालते हैं। (यहाँ, लूका 16:18 को मत्ती 19:1-12 के द्वारा संतुलित करना आवश्यक है।)

फिर प्रभु ने अचानक तलाक के विषय को इस चर्चा में क्यों डाला, और वह भी इतनी स्पष्टता से? क्योंकि फरीसी अभी हाल ही में उसकी धन के विषय में शिक्षाओं का उपहास कर चुके थे। वह नैतिकता पर अपनी शिक्षा में कोई बदलाव करने वाला नहीं था। इस संदर्भ में, उसने पूर्णता में बात की। इसके अलावा, वह इन “अनन्त निवासों” (16:9) के दृष्टिकोण से बात कर रहा था, स्वर्ग के दृष्टिकोण से, पृथ्वी के नहीं। वह मत्ती 19:9-12 में दी गई अपवाद अनुच्छेद का विरोध नहीं कर रहा था। वह यहाँ उस अनुच्छेद को प्रासंगिक नहीं मान रहा था।

प्रभु ने उपहास करने वालों के साथ अपनी बात समाप्त नहीं की थी। उसने पर्दा खींचकर हमें दिखाया कि कब्र के दूसरी ओर क्या है जो लोगों की प्रतीक्षा करता है। उसने अभी-अभी वहाँ की स्थिति की एक झलक दी थी (16:9), और उसके सुनने वालों ने उसका उपहास किया था। फिर, उसने मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर एक अधिकारिक कथन दिया। यह एक दृष्टान्त नहीं है (क्योंकि प्रभु के दृष्टान्तों में लोगों के नाम नहीं होते) बल्कि एक ऐसी घटना का विवरण है जो वास्तव में उन लोगों के साथ घटित हुई थी जिन्हें प्रभु जानता था और उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जिनके बारे में केवल वही बोल सकता था।

4. कष्ट की गोद (16:19-31)

a. दो मृत्यु (16:19-22)

उसने कहा, “एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख–विलास और धूम–धाम के साथ रहता था” (16:19)। वह अत्यन्त धनी था और राजा की भाँति वस्त्र धारण करता था। वास्तव में, वह अत्यन्त भव्यता में लिपटा रहता था — उसी प्रकार के वस्त्रों में, जैसे हेरोदेस अन्तिपास पहनता था। उन्हीं में से एक वस्त्र को उसने यीशु के ऊपर डाला था, जब वह यीशु के राजा होने के दावे का उपहास कर रहा था (लूका 23:11)।

इसके पूर्ण विपरीत, “लाज़र नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे; यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे” (16:20-21)। लाज़र अत्यन्त दरिद्रता का चित्रण था। उसके शरीर पर जो “घाव” थे, वे सम्भवत: किसी प्रकार के फोड़े या नासूर थे। प्रका. 16:11 में जिन लोगों ने पशु की छाप ली होगी, उन्हें भी ऐसे ही फोड़ों का दण्ड दिया जाएगा, जब वे फोड़े अचानक सड़ने लगेंगे।

वह कंगाल उपेक्षा और अभाव के कारण मर गया — और ऐसा लगता है कि यही उस धनी व्यक्ति का उद्देश्य था। वह चाहता तो भोजन के कुछ टुकड़े देकर उसकी भूख मिटा सकता था, परन्तु इससे लाज़र वहीं बना रहता, और यह बात उस धनी व्यक्ति को बिलकुल नहीं भाती। सम्भवत: उसे घर के भीतर-बाहर आते-जाते लाज़र को देखकर घृणा होती थी। या तो वह उसे कहीं फिंकवा सकता था, परन्तु फिर कोई और भिखारी उसकी जगह ले लेता। नहीं! सबसे बेहतर तरीका यही था कि उसे भूख से मर जाने दिया जाए — ताकि अन्य भिखारी समझ जाएँ: “यहाँ कोई भीख नहीं मिलती।”

b. दो नियतियाँ (16:23-31)

भिखारी के शव को कचरे के ढेर पर ले जाकर फेंक दिया गया, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि धनी व्यक्ति अपनी योजना की सफलता से प्रसन्न था। परन्तु जो बात वह नहीं जानता था, वह यह थी कि लाज़र स्वर्ग में भली-भाँति पहचाना जाता था। उसका नाम जाना-पहचाना था, और उसका “पता” भी स्वर्ग में दर्ज था। स्वर्गदूतों की एक टोली उसे लेने आई और उसे “अब्राहम की गोद” में पहुँचाया — जो स्वर्ग का एक काव्यात्मक वर्णन है। मृत्यु के बाद हमें अपने आप रास्ता नहीं ढूँढ़ना पड़ता; स्वर्गदूत हमें ले जाते हैं। इस प्रकार, लाचार लाज़र अब लाचार नहीं था — वह स्वर्ग में, अब्राहम की संगति में और पुराने नियम के पवित्र लोगों की उपस्थिति में था।

फिर “वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया,” — प्रभु ने इस उल्लेखनीय घटना का केवल संक्षेप में उल्लेख किया — जो कि मनुष्यों के लिए उल्लेखनीय थी, परमेश्वर के लिए नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं उस व्यक्ति का अन्तिम संस्कार भव्य था, और उसे किसी चट्टान को काटकर बनाए गए मकबरे में गाड़ा गया — जैसा कि अरमतिया के यूसुफ ने अपने लिए तैयार करवाई थी (23:50-56)। और निश्चय ही, उस व्यक्ति के पाँचों भाई उसके महल में इकट्ठा हुए होंगे — पहली बार उसकी वसीयत को पढ़ने के लिए।

धनी व्यक्ति स्वयं अधोलोक में था — और यातना में था। उसने दूर से अब्राहम को देखा। और उसने, सभी लोगों में से, लाज़र को अब्राहम की गोद में टिका हुआ देखा। वह व्यक्ति मर चुका था। उसे गाड़ा गया था। परन्तु वह अब भी जीवित था। मृत लोग वास्तव में मृत नहीं होते; वे पूरी तरह जीवित होते हैं। अधोलोक एक वास्तविक स्थान है — वास्तविक लोगों के लिए। इसका उल्लेख नए नियम में कई बार हुआ है (यहाँ और मत्ती 11:23; 16:18; लूका 10:15; 16:23; प्रेरितों 2:27-31; 1 कुरि. 15:55; प्रका. 1:18; 6:8; 20:13-14 में)। अधोलोक में, वह धनी व्यक्ति देख सकता था, सुन सकता था और बोल सकता था। वह अनुभव कर सकता था। वह तर्क कर सकता था — और सबसे बढ़कर, वह याद कर सकता था। प्रभु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण से पहले, अधोलोक "पृथ्वी के निचले भागों" में स्थित था (इफि. 4:9)। यह दो क्षेत्रों में विभाजित था, जिन्हें एक विशाल, अगम्य खाई अलग करती थी। देहरहित आत्मा को एक प्रकार का अन्तरिम शरीर प्रतीत होता है, जिससे व्यक्ति की पहचान की जा सके (1 शमू. 28:13; 2 कुरि. 5:1-10)।

पूर्व धनी व्यक्ति की आत्मा पीड़ा से भर गई थी। अपनी यातना में उसने दो लोगों को देखा — एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह जानता था, जिसे उसने पहचान लिया — लाज़र, वही पूर्व भिखारी। दूसरा व्यक्ति वह था जिसके बारे में उसने जीवनभर सुना था, पर अब पहली बार देख रहा था — अब्राहम, एक वास्तविक व्यक्ति। बाइबल सही थी। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, जैसा कि यीशु ने कहा था (मत्ती 22:29-33)।

अब धनी व्यक्ति ने प्रार्थना की। उसने कभी प्रार्थना के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। उसे कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। वह धनी था, और धनी लोग अधिकांश वस्तुएँ खरीद सकते हैं। परन्तु अब वह प्रार्थना पर विश्वास करता था। अब वह स्वयं एक भिखारी बन गया था। "हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठण्डी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ।"

अनुरोध अस्वीकृत कर दिया गया! लाज़र और उस धनी व्यक्ति की भूमिका में जो उलटफेर हुआ, वह अपरिवर्तनीय निर्णयों पर आधारित था। धनी व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था; यदि करता, तो उसे लाचार लाज़र पर दया आती। लाज़र एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि और किसी भी प्रकार से वह अधोलोक के आनन्दमय भाग में नहीं हो सकता था। हमारी अनन्त नियति परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम और उसके पुत्र पर हमारे विश्वास पर आधारित होती है। यह मृत्यु के समय स्थिर हो जाती है — और फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता (प्रका. 22:11)। जहाँ तक उस धनी व्यक्ति की प्रार्थना का प्रश्न है — उसका अनुरोध अस्वीकृत कर दिया गया।

सबसे पहले, अब्राहम ने उस पीड़ित व्यक्ति को यह स्मरण करवाया कि वह वही काट रहा है जो उसने अपने जीवन में बोया था — कि उसके पूर्व जीवन और वर्तमान दशा के बीच एक अपरिवर्तनीय निरंतरता है। वह लापरवाह दिनों में सब कुछ खर्च कर देने वाले उड़ाऊ पुत्र की तरह ही अब सब कुछ खो चुका था।

अब्राहम ने गरजते हुए कहा, “हे पुत्र, स्मरण कर!” उसके जीवन के सारे व्यर्थ किए हुए वर्ष उसकी आँखों के सामने आ खड़े हुए। उसे अपना बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और अन्त में अपने बूढ़ा होने तक का जीवन याद आया। वह एक ऐसा कठोर पापी बन चुका था जो शायद अपने मित्रों के साथ यह शर्त लगाता होगा कि वह भक्ति-भाव से भरे उस मूर्ख बूढ़े लाज़र को मरने में कितना समय लगेगा। हर खोए हुए पापी के लिए वह क्षण कितना भयानक होगा जब महान श्वेत सिंहासन के सामने परमेश्वर उसकी स्मृति को जाग्रत करेगा। उसे अपने पाप याद आएँगे — उसका अभिमान, उसकी दुष्टता, परमेश्वर के प्रति उसकी कटुता, और वह हर अवसर जब वह उद्धार पा सकता था।

धनी व्यक्ति ने प्रार्थना की — परन्तु बहुत देर हो चुकी थी। उसे प्रार्थना के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। किसी पवित्र जन से प्रार्थना करना व्यर्थ है, चाहे वह अब्राहम जैसे महान पवित्र जन ही क्यों न हों। संसार की सारी इच्छा-शक्ति के बावजूद, इतना महान पवित्र जन अब्राहम भी उस पीड़ित व्यक्ति की निराश पुकार का उत्तर देने में असहाय था। अब्राहम ने कहा, “इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़हा ठहराया गया है।“ स्वर्ग और नरक के बीच कोई भी आवागमन नहीं होता। उस शब्द पर ध्यान दीजिए *गड़हा* (यूनानी भाषा में चश्मा), जिससे अंग्रेजी भाषा का *चेज़्म* शब्द आया है। यह एक चिकित्सकीय शब्द है, जिसका अर्थ है — “खुला घाव।“ बस *यही बात* सब कुछ स्पष्ट कर देती है! ”मेरे और तेरे बीच एक खुला घाव है।“ क्या बात है जो किसी खोए हुए व्यक्ति को नरक में बनाए रखती है? एक खुला घाव! वही घाव जो उद्धारकर्ता के शरीर में गहरे धँसाया गया था। परमेश्वर उस घाव को देखता है और उसका क्रोध भड़कता है। तो फिर क्या बात है जो किसी उद्धार पाए हुए व्यक्ति को स्वर्ग में बनाए रखती है?
एक खुला घाव जो मसीह के लहू की दोहाई देता है ताकि परमेश्वर का क्रोध शान्त हो सके।

परमेश्वर कभी दो बार मूल्य नहीं माँगेगा

पहले मेरे उद्धारकर्ता के छेदे हुए हाथों से,

और फिर दोबारा मुझ से।

जब वह धनी व्यक्ति नरक में जागा, तो वह अचानक प्रचार पर विश्वास करने वाला बन गया। अपने पिछले जीवन में उसे प्रचारकों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी परन्तु अब उसे किसी की आवश्यकता थी! लाज़र एक उत्तम प्रचारक बन सकता था। जब वह पृथ्वी पर जीवित था, तो वह धनी व्यक्ति शायद उस पर हँसता और उसे गालियाँ देता था। अब ऐसा कुछ नहीं था। अब वह उसे खोज रहा था, उससे विनती कर रहा था। लाज़र अब एक प्रभावशाली प्रचारक हो सकता था — अपनी कब्र से निकलकर, नरक की भयावहता और उद्धार पाए हुए लोगों के आनन्द को जानकर प्रचार करता।

“तो हे पिता, मैं तुझ से विनती करता हूँ कि तू उसे [लाज़र]मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे पाँच भाई हैं; वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएँ।” (16:27-28) उसने कभी नरक में विश्वास नहीं किया था। यदि उसने नरक में विश्वास किया होता, तो वह विश्वास उसकी अन्तरात्मा को झकझोरता और उसके व्यवहार को बदल देता। अब वह विश्वास कर रहा था परन्तु अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पाँच भाई भी नरक में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें किसी प्रचारक की आवश्यकता थी!

बीमारी से ग्रस्त, भूख से तड़पते, मरते हुए लाज़र के अलावा किसी और ने कभी उसकी अंतरात्मा पर वार नहीं किया था। अब्राहम लाज़र को *ही* भेजे। उसने विनती की, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। अब्राहम ने उत्तर दिया: “उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुनें।” दाऊद और दानिय्येल, एज्रा और यहेजकेल और विशेषकर यशायाह इन सब में पर्याप्त बाइबल-सत्य है जिससे वे सत्य को जान सकते हैं। और फिर अय्यूब और यिर्मयाह भी हैं। परमेश्वर और कितने गवाह भेजे? नहीं! उनके पास परमेश्वर का वचन उनकी अपनी ही मातृभाषा में है उन्हें उसी पर विश्वास करना चाहिए।

उस धनी व्यक्ति ने उस उत्तर का विरोध किया। “नहीं, हे पिता अब्राहम; पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए, तो वे मन फिराएँगे।” एक आश्चर्यकर्म! बस वही चाहिए था उसके भाइयों को कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे जानते हों, जिसे वे भुला न सकें, लाज़र जैसे किसी व्यक्ति को, जो अनन्तता के किनारे से लौट आए — बस एक क्षण के लिए ही सही! वही काफी होगा! उसके बाद तो पश्चाताप स्वयं ही आ जाएगा।

परन्तु अब्राहम को बेहतर ज्ञान था। “जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तौभी उसकी नहीं मानेंगे” (16:31)। और इसी के साथ बात समाप्त हो गई। अब्राहम ने और कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति भी मौन हो गया। परमेश्वर लोगों को उसके वचन पर ही निर्भर रहने के लिए बाध्य करता है। और अब्राहम सही था। यीशु ने अगले ही समय जिस व्यक्ति को मरे हुओं में से जिलाया, *उसका नाम भी लाज़र था* (यूहन्ना 11 अध्याय)। परन्तु यह सुनकर विश्वास करने के बजाय, यहूदी धार्मिक अगुवों ने यीशु की हत्या करने की योजना के साथ-साथ लाज़र की हत्या करने का भी षडयंत्र रच डाला (यूहन्ना 11:47-54)।

5. सेवकाई का जीवन (17:1-10)

a. इसका विशेष संबंध (17:1-2)

प्रभु ने उनके हृदयों को सही तरीके से पढ़ लिया था। लूका अब उस आश्चर्यजनक शनिवार की दोपहर की अन्तिम घटनाओं को लिखता है जो पिरिया में हुई थीं। यह रात्रिभोज के निमंत्रण के साथ आरंभ हुआ था जो वास्तव में उसे फँसाने का षडयंत्र था। वह अन्त में वहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के सामने स्पष्टता से खोए हुए और उद्धार पाए हुए लोगों की आत्माओं की अनन्तकाल की नियति उजागर करने के साथ समाप्त करता

है। अब प्रभु अपने चेलों की ओर मुड़ता है। उसका ध्यान उस सेवकाई के जीवन पर है जिसमें उसने उन्हें बुलाया था। यह एक विशेष संबंध है, जो खतरनाक और बहुमूल्य दोनों ही था।

यह बात अब चेलों के सामने स्पष्ट हो रही होगी कि हर प्रकार का जोखिम उनके सामने था। यदि उनके प्रभु ने पहले ही शास्त्रियों और फरीसियों का द्वेष और घृणा अर्जित नहीं की थी, तो उन्होंने अब निश्चित रूप से इसे अर्जित कर लिया था। निर्भीकता से, उसने सत्य के शत्रुओं पर आक्रमण किया और उनके चेहरे पर उनकी निंदा की। उसने अपनी बातें चेलों से कही, परन्तु उसके शब्दों का स्पष्ट उद्देश्य उनके शत्रुओं के लिए था: "हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगें, परन्तु हाय, उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं!" (17:1) चेले तैयार रहें। उनके लिए जाल लगाए जाएँगे। यह तथ्य अपरिहार्य था, क्योंकि वे जिस युद्ध में शामिल थे, उसका स्वभाव यही था। वे स्वयं शैतान के विरुद्ध थे। शास्त्री और फरीसी समय के खेल में केवल प्यादे थे। परन्तु उनके और उनके जैसे लोगों के लिए हाय है! जानबूझकर दूसरों को ठोकर खाने के लिए जाल लगाना, विशेष रूप से बच्चों (मत्ती 18:6) और परमेश्वर के लोगों के लिए, स्वर्ग की आँखों में एक भयंकर बात है। वे परमेश्वर की विशेष देखभाल के विषय हैं। यहाँ "छोटे लोग" वे हैं जो मसीही विश्वास में अपने पहले कदम रख रहे हैं। उन पर हाय है जो उन्हें ठोकर खाने के लिए उकसाते हैं! वे परमेश्वर की पैनी दृष्टि के तहत हैं। उनके लिए यह बेहतर होता कि वे गर्दन में एक चक्की का पाट बाँधकर समुद्र में फेंक दिए जाएँ। "चक्की का पाट" का शब्द वास्तव में "गधे का चक्की वाला पत्थर" है, एक बड़ा चक्की का पाट जिसे घुमाने के लिए गधे की शक्ति की आवश्यकता होती है। यीशु ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए यह बेहतर होगा कि वह डूब जाए, बजाय इसके कि वह परमेश्वर की क्रोध से भरी आँखों के नीचे किसी के लिए ठोकर का कारण बने। यह असल में शापित स्थिति का वर्णन नहीं किया गया है, परन्तु यह कथन प्रभु के द्वारा धनी व्यक्ति और लाज़र के बारे में हाल ही में कहे गए शब्दों से निकटता से यह संकेत देता है कि यीशु ने नरक का ही उल्लेख किया था। वही ईश्वरीय क्रोध उन लोगों के लिए भी है जो बालकों के साथ दुराचार करते हैं।

b. इसके आत्मिक संसाधन (17:3-6)

क्षमा और विश्वास दोनों ही के लिए सेवा का जीवन अपने आत्मिक संसाधनों पर निर्भर करता है। यीशु, जो अब भी अपने चेलों से बात कर रहा था, क्षमा के प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करता है: "सचेत रहो; यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह सात बार तेरा अपराध करे और सातों बार तेरे पास फिर आकर कहे, 'मैं पछताता हूँ,' तो उसे क्षमा कर।" (17:3-4)

वह फरीसी, जिसने ठीक उसी दिन यीशु को रात के भोजन पर बुलाकर उसे फँसाने का प्रयत्न किया था, एक उदाहरण था। प्रभु ने स्वयं का ध्यान रखा। पहले यीशु ने उस व्यक्ति को उसे डराने नहीं दिया जिससे वह उस जलन्धर से पीड़ित व्यक्ति से निपटने में असमर्थ होता। दूसरी ओर, उस फरीसी के प्रति जिसने उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया था, उसका दृष्टिकोण कोमल था। उसने उस व्यक्ति को डाँटा परन्तु यदि फरीसी ने थोड़ा सा भी पश्चात्ताप किया होता तो उसे क्षमा करने के लिए तैयार था। यह तथ्य कि फरीसी और उसके मित्रों ने

क्षमा नहीं माँगी, बल्कि उसे नापसंद करते हुए जाल बिछाते रहे, इससे प्रभु का दृष्टिकोण नहीं बदला। उसने उनके साथ कृपा और सत्य दोनों का पालन किया। वह उनके लिए कलवरी तक जाने और उनके लिए मरने को भी तैयार था (23:34)। हालाँकि प्रभु के शत्रुओं ने उस सब्त के दिन की दोपहर को उसके विरुद्ध कई बार पाप किया था, फिर भी वह उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार था। उनकी प्रतिक्रिया यह थी कि वे उसेनकारते रहे।

हम किसी को दिन में कई बार कैसे क्षमा कर सकते हैं? क्या यह असम्भव है? जो लोग मसीह में उपलब्ध आत्मिक संसाधनों से आशीष लेते हैं, उनके लिए यह असम्भव नहीं है।

चेले इस सब को सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने कहा, "हमारा *विश्वास* बढ़ा।" "यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्‍वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता" (17:5-6)। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चेलों ने अधिक विश्वास की मांग की! प्रभु ने उन्हें सीधे बताया कि उन्हें अधिक विश्वास की आवश्यकता नहीं थी। छोटे से विश्वास से भी अद्‌भुत काम हो सकते थे। विश्वास को उसके बड़े या छोटे माप से मापा नहीं जाता। जो आवश्यक है, वह एक *जीवित* विश्वास है — प्रभु और उसकी आत्मा में विश्वास। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह एक असीम संसाधन है जो किसी भी अवसर के लिए उपयुक्त है!

c. इसकी विशेष जिम्मेदारियाँ (17:7-10)

प्रभु ने इस लम्बी और शब्दों से भरी मुलाकात को समाप्त करते हुए अपने चेलों को किसी भी प्रकार के अहंकार से सावधान किया। मान लीजिए कि वे वह प्रकार की विश्वास की सामर्थ्य रखते हैं जो पेड़ों को उखाड़ने और फिर से लगाने की क्षमता रखती है। ऐसी सामर्थ्य का पास में होना उनके सिर पर चढ़ सकता था; इसलिए यह चेतावनी दी गई। फिर प्रभु ने उन्हें एक कहानी सुनाई।

"तुम में से ऐसा कौन है, जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए, तो उससे कहे, 'तुरन्त आकर भोजन करने बैठ'? और यह न कहे, 'मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊँ–पीऊँ तब तक कमर बाँधकर मेरी सेवा कर; इसके बाद तू भी खा पी लेना'? क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी?"

पुराने समय में कोई भी पूर्वी मालिक यह सोचने की कल्पना नहीं करेगा कि वह एक दास को अपनी प्राथमिकता देगा—न ही दास यह अपेक्षा करेगा। दास केवल अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने काम का श्रेय नहीं लेगा। वह विशेष विचार, उपचार या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करेगा। इसके अलावा, उसकी जिम्मेदारियाँ अभी पूरी नहीं हुई थीं; अब उसके पास घरेलू काम थे जो उसकी ध्यान की मांग करते थे। जब तक उसके सारे काम पूरे नहीं हो जाते, वह अपनी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख सकता। उसका

मालिक उसे केवल इसलिए नहीं सराहेगा क्योंकि उसने खेत में अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। इसके विपरीत, काम हमेशा के आदेशों के अनुसार चलता रहेगा। यह थी कहानी।

यीशु ने कहा, “इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, ‘हम निकम्मे दास हैं; जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है।’” (17:10)। बिंदु यह है कि प्रभु के सबसे प्रमुख सेवक, जब वे वह सब कुछ कर लेते हैं जो उनसे अपेक्षा की गई है, तो उन्होंने अन्त में बस अपना कर्तव्य किया है। एक अर्थ में, हमें इसकी बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है। सेवा एक दुर्लभ विशेषाधिकार है। यदि प्रभु चाहता तो वह इसे पूरी तरह से समाप्त कर सकता था। हमारे आत्मिक गर्व के लिए यह एक बड़ा झटका है!

J. स्वार्थी दृष्टिकोण (17:11-19)

1. मुलाकात (17:11-12)

प्रभु अभी भी पिरिया में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि उसका मित्र लाज़र, जो बैतनिय्याह का रहने वाला था, गंभीर रूप से बीमार है। कुछ दिनों बाद, वह बैतनिय्याह गया और लाज़र को मरे हुओं में से जिलाया, और क्योंकि उसके विरुद्ध षडयंत्र और अधिक बढ़ गए थे, इसलिए वह एक अज्ञात स्थान पर चला गया। वह यरूशलेम में आने वाले अन्तिम तूफान का सामना करने से पहले अपने चेलों को एकांत में ले लिया।

यहाँ जिस घटना का वर्णन लूका करता है, वह प्रभु की यरूशलेम की अन्तिम यात्रा के आरंभ में हुई। “किसी गाँव में प्रवेश करते समय उसे दस कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊँचे शब्द से कहा।” सम्भवत: उनकी एक समान पीड़ा ने उन्हें एक साथ बाँध दिया था। यह हम 2 राजाओं 7:3 से जानते हैं कि कोढ़ी प्राय: एक साथ रहते थे। यहाँ तक कि एक सामरी भी इस दुखद मण्डली में सम्मिलित था, और यहूदी रोगियों ने उसे अपने जैसा ही स्वीकार कर लिया था। यह दुःखी समूह व्यवस्था की आज्ञा के अनुसार दूर खड़ा रहा। जब यह निराशाजनक संगति वहीं जमी हुई थी, तो प्रभु का समूह रुक गया। उनके हृदयों में आशा फिर से जाग उठी। यह तो यीशु था! उसने कई कोढ़ियों को चंगा किया था; शायद वह उन्हें भी चंगा कर देगा।

2. स्वामी (17:13-14a)

“उन्होंने दूर खड़े होकर ऊँचे शब्द से कहा, “हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर!” यह करुणामय पुकार गूँज उठी और फिर शान्त हो गई। दया चाहिए? इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह दया करेगा। परन्तु वह उनके विश्वास की भी परीक्षा लेगा।

उसने कहा, “जाओ, और अपने आपको याजकों को दिखाओ।” शायद, पुराने समय के नामान की तरह (2 राजाओं 5:11), उन्होंने सोचा होगा कि वह आएगा, अपने हाथ को कोढ़ की जगह पर फेरेगा, और एक ही

बार में इन दसों को चंगा कर देगा — यह उसकी सबसे महान चंगाइयों में से एक होती। परन्तु यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया।

पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार, जो व्यक्ति कोढ़ से शुद्ध किया गया हो, उसे याजक के पास जाना होता था, जहाँ वह पूरी तरह से जाँचा जाता था, और फिर एक लम्बी, जटिल और महंगी बलिदानी प्रक्रिया को पूरा करना होता था (लैव्य. 14:1-32)। यह कोई हल्की बात नहीं थी कि ये दस व्यक्ति याजकों के पास जाएँ और यह घोषणा करें कि वे कोढ़ से शुद्ध हो चुके हैं। जबकि उस समय तक उनकी दशा में कोई बदलाव नहीं आया था। उनकी स्थिति में, दूसरों के पास जाना मानो मृत्यु दण्ड को बुलावा देना था।

इसके अलावा, इस विशेष विधि को कभी पूरा किए जाने का कोई लिखित इतिहास नहीं है। इस कारण, प्रभु की यह आज्ञा उनके विश्वास की एक बड़ी परीक्षा थी। फिर भी वे चल पड़े।

3. आश्चर्यकर्म (17:14b)

विश्वास और आज्ञाकारिता के जीवन में उनके पहले कदमों का फल तुरन्त मिला। जैसे ही वे चले, वे शुद्ध हो गए! वे सभी दसों चंगे हो गए। यहाँ तक कि वह सामरी भी! वह भयानक रोग अब नहीं रहा। उन्होंने अपने आप को देखा, एक-दूसरे को देखा। मानो यह मरे हुओं में से जी उठने जैसा था। फिर वे हर्ष और उल्लास में चिल्लाते हुए, हँसते हुए, जितनी तेजी से उनके पाँव उन्हें ले जा सकते थे, याजक को खोजने के लिए दौड़ पड़े।

4. वह व्यक्ति (17:15-19)

प्रभु ने उन्हें जाते हुए देखा, परन्तु पहले ही उनकी संगति टूटने लगी थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सामरी के पूर्व साथियों ने उसे बताया कि कोई भी यहूदी याजक उसे शुद्ध घोषित नहीं करेगा। जहाँ तक उनके बारे में बात है, वे सामरी के साथ आराधनालय में न जाने की इच्छा रखते थे। वह कहाँ जाएगा? कौन उसे शुद्ध घोषित करेगा? इसमें कोई सन्देह नहीं कि यीशु करेगा!

दूसरे लोग याजक के पास जाएँ। वह तो उद्धारक के पास लौटेगा। इस बीच, यीशु को यह महसूस हुआ कि उसे धन्यवाद देने वाला कोई नहीं था। फिर उसने उसकी आवाज सुनी। सामरी की आवाज, जो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, मीलों दूर से सुनी जा सकती थी! वह यीशु के पाँवों पर गिरकर उसकी स्तुति और आराधना करने लगा।

यीशु ने उसकी आराधना को स्वीकार किया। उसने पूछा, “क्या दसों शुद्ध न हुए, तो फिर वे नौ कहाँ हैं?” उसने यह देखा कि धन्यवाद करने वाला केवल “यह परदेशी” (शाब्दिक रूप से, “यह विदेशी”) था।

K. घमण्डी दृष्टिकोण (17:20-19:27)

1. मांग करने वाला रवैया (17:20-18:8)

a. राज्य का चरित्र (17:20-21)

प्रभु अभी भी यरूशलेम की ओर अपने मार्ग में है, और जाते समय वह उपदेश दे रहा है। उसके प्रति विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, उसके लगातार बने हुए शत्रु फरीसियों का दृष्टिकोण । लूका कहता है, "जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, "परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। और लोग यह न कहेंगे, 'देखो, यहाँ है, या वहाँ है।' क्योंकि देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है।"

धार्मिक प्रतिष्ठान एक दृश्य, भौतिक, काल्पनिक और सांसारिक राज्य की खोज में था। वे एक सैन्य मसीह चाहते थे, जो रोम की शक्ति को नष्ट कर देगा और यरूशलेम को उसकी राजधानी बनाकर एक नया वैश्विक साम्राज्य स्थापित करेगा, और उन्हें उसके अधिकारी बनाएगा। वे घमण्डी लोग अहंकार के साथ, वे यह जानना चाहते थे कि वह कब इस दिशा में कदम बढ़ाएगा। प्रभु ने उनके समय की मांग की उपेक्षा की और इसके बजाय उस आत्मिक राज्य का वर्णन किया जिसे वह स्थापित करने आए थे।

उसने कहा, "परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता।" यहाँ "दृश्य रूप में" शब्द का अर्थ "शत्रुतापूर्ण निगरानी" से है और यह हमेशा नकारात्मक संदर्भ में प्रयोग होता है। वे हमेशा इस तरह से उसकी निगरानी कर रहे थे (मर. 3:2; लूका 6:7; 14:1; 20:20)। इस शब्द में एक शत्रुतापूर्ण संकेत होता है।

इसके अलावा, कोई नहीं कहेगा, "देखो, यहाँ है, या वहाँ है" दृश्यमान, सहस्राब्दी राज्य के लिए परमेश्वर की योजना यहूदियों द्वारा यूहन्ना और यीशु द्वारा प्रचार किए गए राज्य के आत्मिक सत्यों को स्वीकार करने पर निर्भर थी (यूहन्ना 3:1-12)। मत्ती 13 अध्याय के रहस्यमयी उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने की योजना को यहूदी लोगों के राजा के प्रति दृष्टिकोण के कारण स्थगित कर दिया गया था। मसीह के यहाँ या वहाँ होने की सभी अफवाहें झूठी मानी जानी चाहिए।

यीशु ने घोषित किया, "परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है" (17:21)। इस प्रकार, उसने खुले विचारों वाले फरीसी, नीकुदेमुस को यह सिखाया कि नएयदि हमपरमेश्वर का राज्य देखना चाहते हैं तो हमें "नए सिरे से जन्म लेना" आवश्यक है । प्रभु निश्चित रूप से आत्मिक राज्य की बात कर रहा था (यूहन्ना 3:3)। प्रभु और उसके शत्रु के उद्देश्य विपरीत थे। वे भौतिक राज्य के बारे में बात कर रहे थे; वह आत्मिक राज्य के बारे में बात कर रहा था। वे यह जानना चाहते थे कि वह कब अपना राज्य स्थापित करेगा । उसने उन्हें बताया, परन्तु वे समझ नहीं पाए।

b. राज्य का आना (17:22-18:8)

प्रभु ने अब अपने चेलों से बात की। वे भी लगभग उतने ही भ्रमित थे जितने कि धर्मशास्त्री और फरीसी भ्रमित थे। वास्तव में, यह हमेशा हमें पूरे नए नियम के प्रकाशन के साथ स्पष्ट नहीं होता कि हम कहाँ हैं। क्या प्रभु यरूशलेम के गिरने के बारे में बात कर रहा है या मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहा है?

पहले, प्रभु ने अपने चेलों से *एक दर्शन के दिन* के बारे में बात की। वहाँ *अस्वीकृति* (17:22-25), *लौटकर आना* (17:26-32), और *उठा लिया जाना* (17:33-37) होगा। "फिर उसने चेलों से कहा, "वे दिन आएँगे, जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे, और नहीं देखने पाओगे।" अफवाहें हर जगह उड़ेंगी—"प्रभु यहाँ हैं! प्रभु वहाँ हैं!" उसने चेतावनी दी, "उनके पीछे चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना।" उसका आगमन आकाश में बिजली की चमक के जैसा होगा। "परन्तु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुःख उठाए, और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएँ" (17:22-25)।

कलवरी ने सब कुछ बदल दिया। मत्ती 23 अध्याय में, प्रभु ने अपनी पीढ़ी पर भयानक शापों की एक श्रृंखला घोषित की, जो यरूशलेम और मन्दिर के उथल-पुथल के साथ समाप्त हुई और यहूदी जातीय जीवन के विघटन के साथ समाप्त हुई, जो बार कोखबा विद्रोह के समय हुआ। उस समय तक, कलीसिया पहले से ही स्थापित हो चुकी थी और व्यापक रूप से फैल चुकी थी। यहूदियों के बीच सच्चे विश्वासियों ("परमेश्वर का इस्राएल") को पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में शामिल किया गया। ये सारी घटनाएँ उस पीढ़ी पर आईं जैसी प्रभु ने भविष्यद्वाणी की थी। उस पीढ़ी का उल्लेख सुसमाचार में अक्सर होता है, और कई बार भयंकर विशेषणों के साथ होता है।

मत्ती 24 अध्याय में, प्रभु ने एक अलग पीढ़ी का उल्लेख किया, जो इस्राएली राज्य के पुनर्निर्माण और यहूदी जातीय जीवन का गवाह बनेगी। ये घटनाएँ अन्त समय के निकट आने का संकेत देंगी। दोनों मामलों में हमें यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि संबंधित पीढ़ी कितनी देर तक चलेगी। मत्ती के अनुसार, ये घटनाएँ स्पष्ट हैं, जबकि लूका में यह स्पष्ट नहीं हैं। प्रभु ने यह उपदेश दिया कि आने वाले दिनों में वे बार-बार यह इच्छा करेंगे कि वे प्रभु के पहले आगमन के अद्भुत दिनों को फिर से देख सकें (17:22)। यह एक बंजर इच्छा होगी। वे झूठे मसीहों से मिलेंगे, परन्तु उन लोगों को जल्दी ही धोखेबाज के रूप में उजागर कर दिया जाएगा (17:23)। उसने अपने आगमन की ओर संकेत किया, अपने आगमन की गति के बारे में बताया, जैसे आकाश में बिजली की चमक हो, और अपनी महिमा की ओर संकेत किया। परन्तु पहले उस पीढ़ी के द्वारा अस्वीकृति आएगी, जो पहले से ही उसकी मृत्यु का षडयंत्र रच रही थी।

फिर प्रभु ने अपनी वापसी के प्रश्न पर बात की (17:26-32)। कलीसियाई युग की शताब्दियों और यहूदियों के वैश्विक बिखराव को छोड़ते हुए, प्रभु ने अपने चेलों के लिए प्राचीन इतिहास के दो महत्वपूर्ण कालों की ओर संकेत किया, जो अन्त समय पर प्रकाश डालेंगे। ये नूह के दिनों जैसे होंगे। लोग अपनी सामान्य, प्रतिदिन की गतिविधियों में लगे रहेंगे, उस विपत्ति से अनभिज्ञ जो उनके सिर पर मण्डरा रही होगी (17:26)। "नूह के दिनों" का उल्लेख हमें उत्पत्ति 4-6 अध्याय की ओर ले जाता है। मूसा के द्वारा चित्रित की गई चित्रकला एक अश्लील समाज को दर्शाती है, जो तेज-तर्रार और चालाक था, परन्तु जो हिंसा और उन्नत जादू-टोने से भरा हुआ था। नूह के आने वाले क्रोध के चेतावनियों के बावजूद यह एक पूरी तरह से परमेश्वरविहीन समाज था।

“लूत के दिनों” का उल्लेख (17:28-29) हमें उत्पत्ति 19 अध्याय की ओर ले जाता है। यहाँ भी एक भौतिकतावादी समाज का चित्रण किया गया है, जो अपनी प्रतिदिन की गतिविधियों में पूरी तरह से खोया हुआ था और पाप में लिप्त था। यह एक भ्रष्ट समाज होगा, जो जीवन के सामान्य कार्यों में लगा हुआ होगा, वास्तविकता से अंधा, लूत की अचानक चेतावनियों के प्रति बहरा, और जबकि आग और गंधक ऊँचाई से आग उगलते हुए विनाश के रूप में आ रहे थे, वे विलासिता में लिप्त होंगे। प्रभु ने कहा, “लूत की पत्नी को स्मरण रखो।” उसे स्वर्गदूतों के हाथों से सदोम से खींच लिया गया था, और वह कठिनाई से बची थी, केवल पीछे मुड़कर देखने के कारण उसने भी अपवित्र लोगों के साथ नष्ट होने का सामना किया।

इस प्रकार हमें उस लापरवाह दुष्ट संसार की दो झलकियाँ मिलती हैं जिसे हम आज अपने चारों ओर देखते हैं। नूह के दिन और लूत के दिन वे दिन हैं जिनमें हम आज जीवित हैं, वे दिन जो प्रभु के फिर से आने के लिए तैयार हैं।

प्रभु ने अब अपने चेलों से अपनी अस्वीकृति और पुनः आगमन के बारे में बात की थी, अब वह *मेघारोहण* (17:33-37) के बारे में बात करता है। पहले, वह इसकी वास्तविकता के बारे में बताता है: “जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुम से कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे; एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियाँ एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी।” (17:33-35)

प्रभु हमारे सामने पूरी पृथ्वी को प्रस्तुत करता है। आधे संसार में रात है, इसलिए प्रभु हमें दो लोगों को बिस्तर पर दिखाता है। दूसरे आधे संसार में दिन है, इसलिए वह हमें दो लोगों को आटा पीसते हुए दिखाता है। उसी समय, वैश्विक स्तर पर, प्रत्येक समूह में, उद्धार पाए हुए लोग उठा लिए जाएँगे और खोए हुए लोग छोड़ दिए जाएँगे।[2] कलीसिया जा चुकी होगी! गिरी हुई कलीसिया, इस्राएल और संसार की जातियों को न्याय के लिए छोड़ दिया जाएगा। यह वैश्विक *परिणाम* होगा: “यह सुन उन्होंने उस से पूछा, “हे प्रभु यह कहाँ होगा?” उसने उनसे कहा, “जहाँ लोथ है, वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे।” (17:37) कलीसिया का उठा लिया जाना निश्चित रूप से अन्त नहीं है। यह विरोधी मसीही के आगमन और उसके बाद आने वाले युद्धों और विपत्तियों का मार्ग प्रशस्त करता है।

अब प्रभु एक *प्रतिशोध के दिन* (18:1-8) का वर्णन करता है। वह चेलों को एक कहानी सुनाता है। पहले हम उपदेश के *उद्देश्य* पर ध्यान देते हैं: “फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टान्त कहा।” प्रभु के विचार अभी भी उसके पुनः आगमन से पहले के दिनों पर केंद्रित हैं। उपदेश की पृष्ठभूमि नूह और लूत के दिनों द्वारा प्रदान की गई है, जो मेघारोहण के बाद और प्रभु के अन्तिम आगमन से पहले के समय में होने वाले जोखिमों और भ्रष्टाचार को दर्शाती है। मनुष्यों के हृदय भय से पिघल रहे होंगे। हालाँकि, उसके अपने लोग एक अपरिवर्तनीय संसाधन रखते हैं। उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए।

अब हम इस उपदेश के *टुकड़ों* को देखते हैं। पहले, वहाँ एक अधर्मी न्यायी था। जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ–आकर कहा करती थी, 'मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा।' (18:3)। पूर्व में विधवाओं का अक्सर शोषण किया जाता था, जैसा कि इस स्त्री के मामले में हुआ, हालाँकि व्यवस्था ने स्वयं उसकी स्थिति का उल्लेख किया था (निर्ग. 22 अध्याय; व्यव. 10:18)। इस पाठ की शक्ति यह संकेत देती है कि वह बार-बार लौट कर आती रही।

कुछ समय के लिए, उस न्यायी ने उस स्त्री की अनदेखी की, परन्तु अन्त में उसने अपना मन बदल लिया। हालाँकि वह अपनी पूरी तरह से परमेश्वर या मनुष्यों की राय की अनदेखी करने का घमण्ड करता था, उसने इस स्त्री के मामले पर विचार किया, क्योंकि वह लगातार उसके पास आती रही। (यह पाठ संकेत करता है कि उसने कभी हार न मानने का निश्चय किया था)। न्यायी यह समझने के लिए काफी चतुर था कि उसे अपनी टक्कर का कोई मिल गया था। ये उपदेश के भाग हैं।

अब हम उपदेश के दो बिंदुओं पर आते हैं। प्रभु ने कहा, "सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात–दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुम से कहता हूँ, वह तुरन्त उनका न्याय चुकाएगा।" (18:6-8a) प्रभु कोई अधर्मी न्यायी नहीं हैं। हमें उसे परेशान करने या उससे आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को मनाने या परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। वह जब उचित समय आएगा, तब उत्तर देगा, जैसे बिजली की चमक के समान—हालाँकि, इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसके उत्तर हमेशा वैसे नहीं होंगे जैसे हम अपेक्षा करते हैं।

इसके पीछे एक गहरी शिक्षा है। वह विधवा परमेश्वर के लोगों का इस संसार में प्रतिनिधित्व करती है, जो शत्रु के आक्रमणों के विरुद्ध असहाय हैं। जो शब्द उपयोग किया गया है वह 'एंटिडिकोस' है, जो शैतान के लिए भी उपयोग किया गया है (1 पत. 5:8)। इसलिए, यह उपदेश एक परमेश्वर की सन्तान का चित्रण करता है, जिसने शैतान के हाथों में पीड़ा भोगी, परन्तु जो एक विश्वास करने वाला होने के नाते एक जगह पर जा सकता है; जो कि एक न्यायालय है।

अदृश्य संसार में स्वर्गदूतों का एक उच्च न्यायालय है। चौबीस प्राचीन (प्रका. 4:1-11) इस तरह के न्यायालय के सदस्य प्रतीत होते हैं। अन्य स्वर्गीय प्राणी ऐसे न्यायालय से जुड़े कार्यों में लगे हुए दिखाई देते हैं (मत्ती 18:1-7)। मानवीय साम्राज्य इसके पर्यवेक्षण के अन्तर्गत आते हैं (दानि. 4:13-17, 31-33), जैसे उनके शासक भी (प्रेरितों 12:21-23)। परमेश्वर स्वयं इसके मामलों पर अध्यक्षता करता है (भजन 82:1)। शैतान को उस न्यायालय तक पहुँच प्राप्त है (प्रका. 12:10) और वह इसकी शक्ति के अधीन है (प्रका. 17:7-10)।[3]

इस उपदेश का निष्कर्ष दो बातों पर केंद्रित है—मसीह की करुणा और मसीह का आगमन: "तौभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा?" (18:8)। इसका उत्तर है "हाँ!" वह उन लोगों को

पाएगा जिन्होंने उसके प्रति सच्चे होने के लिए सब कुछ दाँव पर लगा दिया। जहाँ तक विश्वास की बात है, वह गंभीर आक्रमणों के अधीन होगा। यह पूरी शिक्षा आने वाले न्यायकाल के जोखिमों और कठिनाइयों को रेखांकित करती है।

2. घृणास्पद रवैया (18:9-30)

a. वह व्यक्ति जिसने चुंगी लेने वाले की प्रार्थना का तिरस्कार किया (18:9-14)

अब हम दो व्यक्तियों से परिचित होते हैं, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसियों का प्रमुख पाप था एक फुर्सत वाला, आत्म-धार्मिकता वाला कपटी और धार्मिक घमण्ड। सुसमाचारों में, वे प्रभु के मुख्य शत्रु थे। यह विश्वास करना कठिन है कि लोग इतने कट्टर और अंधे हो सकते थे। परमेश्वर स्वयं उनके बीच में था। किसने कभी इतने शानदार सत्य की शिक्षा दी थी? किसने कभी इतने महान आश्चर्यकर्म किए थे? फिर भी, वे केवल यह सोचते थे कि वह उनके द्वारा स्थापित अनगिनत धार्मिक निषेधों को पूरी तरह से नकार रहा था, जिन्हें उन्होंने परमेश्वर के उच्चतम परन्तु सरल नियम के चारों ओर घेरने के लिए अपनाया था। बार-बार प्रभु ने उनके झूठे धर्म के कवच को भेदने का प्रयत्न किया था। अब वह फिर से प्रयास करता है। इस दृष्टान्त का उद्देश्य स्पष्ट था: “उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, कि हम धर्मी हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टान्त कहा” (18:9)।

यीशु ने कहा, “मनुष्य मन्दिर में प्रार्थना करने के लिए गए; एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेनेवाला।” हम पूरी तरह से यह भरोसा कर सकते हैं कि वे दोनों एक साथ मन्दिर नहीं गए थे।

फरीसी शब्द स्वयं ही एक ऐसे व्यक्ति के लिए इब्रानी भाषा के शब्द बन गया था जो अपनी मान्यताओं और प्रथाओं से *पृथक* था। वह सम्प्रदाय यूहन्ना के समय में उत्पन्न हुआ था, जो यहूदा मक्काबी के उत्तराधिकारी थे, और यह वह समय था जब नए और पुराने नियम के बीच का अन्तराल था। वे अधिक नहीं थे, लगभग छः हज़ार के आसपास थे। उनके लक्ष्य थे, पुरनियों की परम्पराओं और लेवीय व्यवस्था के सभी नियमों को सबसे कड़े तरीके से पालन करना और सभी धार्मिक कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना। वे उन लोगों का तिरस्कार करते थे जो व्यवस्था और परम्पराओं से अनभिज्ञ थे। एक समूह के रूप में, वे अपनी कपटता के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। कई यहूदी उनका तिरस्कार करते थे। रब्बी समय-समय पर उनके बारे में कड़ी आलोचना करते थे। कहा जाता था कि वे इस संसार में स्वयं को परेशान करते थे, केवल अगले संसार में इसके लिए कुछ भी प्राप्त किए बिना। वे कानूनीवाद के अवतार थे, और कलीसिया में उनके कई उत्तराधिकारी हैं।

इसके विपरीत, चुंगी लेने वाले लोग कर संग्रह करने वाले थे। उन्होंने अपनी शक्ति, सम्पत्ति और विशेषाधिकारों को रोमी शासकों से लिया था। वे बेईमान और निर्लज्ज थे और सभी के द्वारा तिरस्कृत किए जाते थे। उन्हें देशद्रोही माना जाता था और अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता था। फरीसी की प्रमुख

विशेषता, जब वह मन्दिर आँगन में अपनी जगह लेता था और प्रार्थना करना आरंभ करता था, तो वह उसकी आत्म-धार्मिकता थी। यीशु ने अच्छे व्यंग्य के साथ कहा, “फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा” (18:11)। उसने परमेश्वर से कहा, “हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अन्धेर करनेवाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेनेवाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूँ; मैं अपनी सब कमाई का दसवाँ अंश भी देता हूँ।” (18:11-12)। वह मन्दिर में खड़ा था, जैसे ही लोग पास से गुजरते थे, वह अपनी अच्छाई पर स्वयं को बधाई दे रहा था। उसने एक ही सांस में ‘मैं’ शब्द को पाँच बार कहा। वह दावा करता है कि वह सब कुछ का दसवाँ अंश देता था। मूसा की व्यवस्था केवल मक्का, दाखरस, तेल और मवेशियों का दसवाँ अंश देने की मांग करती थी। फरीसी ने अपनी छाती ऊँची की।

चुंगी लेने वाले की प्रमुख विशेषता उसका पश्चाताप था। यीशु ने कहा, “चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, स्वर्ग की ओर आँखें उठाना भी न चाहा, वरन् अपनी छाती पीट–पीटकर कहा, ‘हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर!” (18:13) वह केवल दया की याचना कर सकता था। हालाँकि उसे इसका एहसास नहीं था, परन्तु उसने मसीह के क्रूस पर आने वाले कार्य का लाभ उठाया।

यीशु ने कहा, “मैं तुम से कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परन्तु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया; क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा; और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा।” (18:14)।

b. वे लोग जिन्होंने एक बच्चे की चुनौती का तिरस्कार किया (18:15-17)

अगला अप्रत्यक्ष आक्रमण प्रभु की सेवकाई पर एक दु:खद स्रोत से आया—उनके अपने चेले, जिन्होंने फिर से दिखाया कि वे प्रभु के लोगों के प्रति महान प्रेम को कितना कम समझते थे। उन्होंने जो किया, वह लगभग उतना ही बुरा था जितना वह फरीसी जिसने प्रार्थना कर रहे चुंगी लेने वाले के ऊपर घमण्ड किया था। वे भी प्रभु के प्रेमी हृदय से उतने ही अनभिज्ञ थे।

पहले, कुछ *माताएँ* आईं जो “अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे” (18:15)। यह यहूदी माताओं के लिए आम बात थी कि वे अपने छोटे बच्चों को प्रसिद्ध रब्बियों के पास आशीष लेने के लिए लाती थीं। “बच्चों” का शब्द नवजात शिशुओं या बहुत छोटे बच्चों का संकेत देता है। यह शब्द *भी* दर्शाता है कि उनके पास अन्य बच्चे भी थे। वे चाहती थीं कि यीशु उन पर हाथ रखे। उसका स्पर्श ऐसा था जो कोढ़ी को शुद्ध कर सकता था और मरे हुओं को जीवित कर सकता था। उसका स्पर्श रोटियों और मछलियों को बढ़ा सकता था। यह अंधों को दृष्टि दे सकता था। ये स्त्रियाँ समझदार थीं! क्या होगा यदि *सभी* माताएँ चाहें कि उनके बच्चे अपने जीवन में परमेश्वर के स्पर्श को जानें?

फिर चेले आए। ध्यान दें कि माताएँ नहीं चाहती थीं कि उनके बच्चों पर वे हाथ रखें। चेलों ने "उन्हें डाँटा।" यह मूल शब्द में एक मजबूत शब्द है। इसका उपयोग प्रभु के बुरे आत्माओं के प्रति डाँट, हवा के प्रति डाँट और बुखार के प्रति डाँट के लिए किया गया है। चेलों ने सोचा कि प्रभु छोटे बच्चों से परेशान नहीं होना चाहेगा। चेलों का यह रवैया बहुत ही गलत था। उन्होंने बच्चों को दूर धकेल दिया।

जो हो रहा था वह यीशु ने देखा। उसने "बच्चों को पास बुलाकर कहा, "बालकों को मेरे पास आने दो, और उन्हें मना न करो : क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा।" (18:16-17) मरकुस में लिखा है कि यीशु "नाराज हुआ", या "क्रुद्ध हुआ" (मर. 10:14), यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब प्रभु गहरी भावना दिखाता है। इससे अधिक उसे और कुछ भी अप्रसन्न नहीं कर सकता था।

यीशु उन छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करता था। वे सरल, अप्रभावित, विश्वासपूर्ण और अपवित्र नहीं थे। इस प्रकार चेलों की वास्तविक आत्मिक मूल्यों के प्रति अंधेपन को उजागर करते हुए यीशु ने घोषित किया, "परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है।" बच्चे स्वाभाविक रूप से यीशु की ओर आकर्षित होते हैं।

c. वह व्यक्ति जिसने चेलेपन की माँगों का तिरस्कार किया (18:18-30)

हम *सरदार* से आरंभ करते हैं। यह लूका के द्वारा लिखी गई अन्तिम घटना है, इससे पहले कि वह हमें प्रभु की अन्तिम यरूशलेम की यात्रा के बारे में बताए, यह उस घमण्डी दृष्टिकोण का अन्तिम उदाहरण है जो किसी व्यक्ति को, किसी कारण से, मसीह से मुँह मोड़ने की ओर ले जाता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि वे मसीह से बेहतर जानते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है।

भीड़ में एक धनी जवान सरदार था। "सरदार" शब्द उस व्यक्ति को दर्शाता है जो सत्ता या अधिकार में हो, एक स्वामी हो। उसने यीशु को "हे उत्तम गुरु" के रूप में सम्बोधित किया। यह शब्द "शिक्षक" के रूप में भी अनुवाद किया जा सकता है, या जैसे हम आज कह सकते हैं, "विद्वान।" प्रभु को सुसमाचारों में 31 बार इस तरह सम्बोधित किया गया है। हालाँकि, इस धनी जवान व्यक्ति में एक घातक दोष था; वह यह सोचता था कि उसे अनन्त जीवन प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा (18:18)।

यीशु ने तुरन्त उसे चुनौती दी। "तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात् परमेश्वर" (18:19)। क्या यह जवान व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि यीशु परमेश्वर है, जो पूर्ण रूप से उत्तम है? प्रभु ने कहा कि वह वास्तव में परमेश्वर है (यूहन्ना 8:46; 14:30)। बाद में, पिलातुस यह घोषणा करेगा, "मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता" (यूहन्ना 18:38)। मरते हुए चोर ने अचानक यीशु और अन्य लोगों के बीच के अन्तर को समझा, जिसमें वह स्वयं भी शामिल था, (लूका 23:41)। यीशु ने इसका संकेत दिया, "तो फिर, हे जवान व्यक्ति, क्या मैं पूर्ण रूप से उत्तम हूँ? क्या मैं परमेश्वर हूँ?"

प्रभु ने कहना जारी रखा। उस व्यक्ति को कुछ करना था। प्रभु ने उसे पूरी तरह से उत्तर दिया: "तू आज्ञाओं को तो जानता है : 'व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना'" (18:20)। ये सभी आज्ञाएँ मनुष्य के एक-दूसरे के प्रति कर्तव्यों से संबंधित थीं।

उस व्यक्ति ने त्वरित और सरल उत्तर दिया। उसने कहा, "मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ" (18:21)। वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि उसने इस परीक्षा को अच्छे से उत्तीर्ण कर लिया था।

परन्तु यीशु ने तुरन्त उसे दिखाया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। "तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बाँट दे; और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले" (18:22)। "कंगाल" शब्द उन लोगों को दर्शाता है जो अभाव में हैं। यह शब्द उस भिखारी लाज़र के बारे में कहानी में प्रयोग हुआ था (16:20, 22)। इस धनी, जवान सरदार ने लाज़र जैसे लोगों के लिए क्या किया था? मूसा की व्यवस्था एक व्यक्ति से यह अपेक्षा करती है कि वह अपने पड़ोसी से उतना ही प्रेम रखे जितना वह स्वयं से रखता है (लैव्य. 19:18)।

प्रभु ने उस धनी जवान सरदार को परीक्षा में डाल दिया। वास्तव में, उसने उससे यह कहा, "तू कहता है कि तू आज्ञाओं का पालन पूरी तरह से करता है। तू दावा करता है कि तू अपने पड़ोसी से स्वयं के समान प्रेम करता है। इसे सिद्ध कर! सब कुछ बेच दे। इस संसार के अभाव में पड़े कंगालों में से कुछ को ढूँढ़, अपना धन उन्हें दे, और फिर आकर मेरे पीछे हो ले!" उस व्यक्ति के लिए यह कितनी बढ़िया चुनौती है जो कुछ करना चाहता था—*यह* है परमेश्वर का न्यूनतम मानदण्ड।

"वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था" (18:23)। जिस शब्द का उपयोग उसकी उदासी को व्यक्त करने के लिए किया गया है, वह यह दर्शाता है कि वह बहुत ही दु:खी था, अत्यधिक दु:खी था। अतिशयोक्ति का उपयोग किया गया है। वह अपने अस्तित्व की गहराई तक हिल गया था। शायद इस समीकरण में एक कारण यह भी था कि यीशु और उसके चेले बहुत स्पष्ट रूप से निर्धन थे। और वह निर्धनों को अपनी दृष्टि से नीचा देखता हुआ प्रतीत होता था। वह निश्चित रूप से उन में से एक नहीं बनना चाहता था।

अब उस सरदार के बारे में बहुत हुआ। अब *वास्तविकता* आती है (18:24-27)। यह उस धनी जवान सरदार के चेहरे पर स्पष्ट था: आश्चर्य, संघर्ष, समर्पण! बस एक पल के लिए, उसने मसीह के शानदार व्यक्तित्व के आकर्षण को महसूस किया। उसके साथ यह जीवन एक महान साहसिक यात्रा हो सकता था। फिर उसने अपने खेतों और बगीचों के बारे में सोचा। उसने यीशु पर ध्यान दिया और देखा कि वह एक व्यक्ति है जो परमेश्वर जितना अच्छा है—क्योंकि वह परमेश्वर था। नहीं! यह कभी काम नहीं करेगा। वह बहुत अधिक धनी होने का आदी था। वह दु:खी था। बहुत दु:खी था। परन्तु इतना दु:खी नहीं था।

प्रभु ने अपने चेलों की ओर रुख किया, जैसे कि वह धनी व्यक्ति शायद धीरे-धीरे दूर हो गया हो। “धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है! परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से, ऊँट का सूई के नाके में से निकल जाना सहज है” (18:24b-25)। प्रभु गहराई से प्रभावित था। अन्त में, वह धनी जवान व्यक्ति निर्धन था। वह अपने भरपूर धन के साथ घर लौट गया, और उसे हमेशा उस सब का पछतावा रहेगा जिसे उसने अभी-अभी छोड़ दिया था। उसके पास एक भरी हुई तिजोरी थी परन्तु एक खाली आत्मा थी।

यीशु ने उसे एक वस्तु पाठ बना दिया: सूई का नाका उसे बिलकुल ठीक से दर्शाता था। सूई के नाके का अर्थ एक छोटा दरवाजा था जो मुख्य बड़े दरवाजे में लगाया गया था। जब बड़े दरवाजे को रात के लिए बन्द कर दिया जाता था, तब नगर में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका छोटा दरवाजा था। परन्तु उस छोटे दरवाजे, अर्थात् सूई के नाके से होकर गुजरने के लिए ऊँटों को उतारना पड़ता था। एक धनी व्यक्ति का ढेर सारा धन एक बोझ साबित हो जाता था। धनी जवान सरदार का धन बस वही था—एक बोझ।

इस शिक्षा ने उन लोगों से तुरन्त प्रतिक्रिया प्राप्त की जो पास में खड़े थे। उन्होंने पूछा, “तो फिर किसका उद्धार हो सकता है?”

प्रभु ने इस टिप्पणी को नकारते हुए कहा, “जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है।” वास्तव में, किसी को भी उद्धार पाने के लिए एक आश्चर्यकर्म की आवश्यकता होती है।

परन्तु *प्रतिफल* के बारे में क्या? वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चेलेपन के लिए ठीक यही दाम चुकाया था। पतरस ने बोला, और जैसे अक्सर होता है, उसने गलत बात कह दी। उसने कहा, “देख, हम तो घर–बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं।” उसने यहाँ रुककर कहा, परन्तु हम जान सकते हैं कि वह क्या सोच रहा था: *हमें इससे क्या मिलेगा?* पतरस, अन्द्रियास, याकूब, और यूहन्ना ने एक समृद्ध व्यापार को छोड़ दिया था। मत्ती ने एक लाभकारी पेशा और सभी गलत तरीके से अर्जित सम्पत्ति को छोड़ दिया था, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं। उन सभी ने घरों और परिवारों को छोड़ दिया था।

प्रभु ने पतरस के अप्रकट प्रश्न का उत्तर दिया: “मैं तुम से सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर,या पत्नी, या भाइयों, या माता–पिता, या बाल–बच्चों को छोड़ दिया हो; और इस समय कई गुणा अधिक न पाए और आने वाले युग में अनन्त जीवन।” (18:29-30) “अधिक” शब्द का अर्थ है “कई गुना अधिक।” मत्ती में लिखा है “सौ गुना,” या जैसे हम इसे व्यक्त करेंगे, 10,000 गुना! प्रभु के पास यहाँ वस्तुओं को बराबर करने के तरीके हैं। और अधिक! जब अनन्त संसार इसमें प्रवेश करेगा, जैसे वह सहस्त्राब्दी राज्य में करेगा (प्रका. 21-22 अध्याय), तो उनका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा: “और आने वाले युग में अनन्त जीवन।”

3. अपमानजनक रवैया (18:31-19:27)

a. उद्धारकर्ता के दु:खों का आभास (18:31-34)

पहले, *अवश्यंभावी* है (18:31-34)। मसीह के प्रति अपमानजनक रवैया, जो सुसमाचार के इस भाग पर छाया हुआ है, उतना प्रत्यक्ष नहीं है, जितना कि गुप्त है।यह प्रभु की चेतावनियों में प्रकट होता है, जो इस मसीह-निंदा करने वाली जाति और उन दूसरे लोगों के लिए हैं, जो उसे नकारते हैं। यह इस चेतावनी में प्रकट होता है, जो इस खंड की आरंभ में है और उस दृष्टान्त में जो इसे समाप्त करता है।

"फिर उसने बारहों को साथ ले जाकर उनसे कहा, "देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं, वे सब पूरी होंगी" (18:31)। वह इन पवित्रशास्त्र का अध्ययन अपने बचपन से कर रहे थे। वह इन्हें कंठस्थ जानते थे। यरूशलेम में विजय प्रवेश (जक. 9:9); यहूदा के द्वारा विश्वासघात (भजन 41:9); क्रूस और उसके सभी आतंक (भजन 22; 69; यशा. 53); उसकी मृत्यु और गाड़ा जाना (भजन 16:10); उसका पुनरुत्थान (योना 2 अध्याय; मत्ती 12:40); उसका स्वर्ग पर चढ़ना (भजन 24 अध्याय); और महिमा में उसका सिंहासन पर विराजमान होना (भजन 45:6-7), उसके बाद पवित्र आत्मा का उण्डेल जाना (योएल 2:28-29) और उसका मलिकिसिदक जैसा याजकपद (उत्पत्ति 14 अध्याय; भजन 110:4)। वह हर विवरण जानता था। "जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं" वह सब जानता था।

परन्तु वह इससे कहीं अधिक जानता था। उसने कुछ और विवरण जोड़े: "क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएँगे; और उसका अपमान करेंगे, और उस पर थूकेंगे, और उसे कोड़े मारेंगे, और घात करेंगे; और वह तीसरे दिन जी उठेगा" (18:32-33)। इस प्रकार, उसने एक के बाद एक विवरण जोड़े। पूरी घटना उसके सामने एक खुली पुस्तक की तरह थी।

चेलों के लिए यह अविश्वसनीय था। यहूदियों ने उसे स्वयं मार डाला होता, परन्तु तब उसे पत्थर से मारा जाता, न कि क्रूस पर चढ़ाया जाता—और पवित्रशास्त्र को कोई तोड़ नहीं सकता (यूहन्ना 10:35)। धर्मसत्ता आम लोगों से डरती थी, जिनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया था, और जिनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग फसह के पर्व के लिए यरूशलेम में थे और वे उसके आश्चर्यकर्मों को और अधिक देखना और उसके शब्दों को और अधिक सुनना चाहते थे। इसके अलावा, पिलातुस को सौंपकर, वे उसे अपना गंदा काम करने के लिए विवश कर सकते थे। और इसके अलावा, जिसको वे बिना किसी कारण के घृणा करते थे, वह कहीं अधिक भयंकर मृत्यु मरेगा और परमेश्वर के शाप के अधीन मरेगा (गला. 3:10, 13)।

चेले चकित थे। यीशु ने इसे अवश्यंभावी माना; उन्होंने इसे अविश्वसनीय माना। उन्होंने इसे अपने मस्तिष्क से पूरी तरह से निकाल दिया। "पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी; और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया" (18:34)। यह उनकी समझ से बाहर था, सभी विश्वास से

परे था। उसने पहले ही उन्हें इनमें से कुछ बातें बताई थीं। जैसे-जैसे वह अधिक विवरण देता गया, वे अधिक अविश्वास करने लगे।

b. उद्धारकर्ता की सामर्थ्य का प्रदर्शन (18:35-43)

वह अब यरीहो के आसपास पहुँच चुका था। एक अंधा व्यक्ति मार्ग के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। प्रभु अब यरदन नदी को पार कर चुका था। यह प्रसिद्ध पुराने नियम का नगर यरीहो (यहोशू 5:13-15) यीशु के समय में एक लोकप्रिय विश्राम स्थल था और यरूशलेम में काम करने वाले लोगों के लिए एक आवासीय समुदाय था। यह कई याजकों और चुंगी लेने वालों के लिए एक पसंदीदा निवास स्थान था। यरूशलेम केवल पंद्रह मील दूर था, परन्तु राजधानी की ओर जाने वाली सड़क न केवल ऊँची चढ़ाई वाली थी, बल्कि यह यात्री को एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे में ले जाती थी। यरूशलेम समुद्र तल से दो हज़ार तीन सौ फुट ऊँचा था; जबकि यरीहो समुद्र तल से एक हज़ार तीन सौ फुट नीचे था, और वहाँ की गर्मी अत्यधिक थी। उत्तर-दक्षिण राजमार्ग ऊँची चट्टानों और गहरी घाटियों के बीच मुड़ते-मुड़ते जाते थे। यह एक निर्जन वनभूमि से घिरा हुआ था, जहाँ गुफाएँ और डाकू छिपे होते थे। यरीहो में उष्णकटिबंधीय वनस्पति बहुत थी। हेरोदेस ने यहाँ कुछ मील दूर एक जाड़े का महल, एक एम्फीथिएटर, और एक घुड़दौड़ का मैदान बनवाया था। वह इस नगर में मसीह के जन्म और हत्या के प्रयास के कुछ समय बाद मर गया था। वह बीमारी से ग्रस्त था और अपने अपराधों से परेशान था।

जब प्रभु यरीहो के पास पहुँचने वाला था, तब उस अंधे भिखारी ने उसकी आहट सुनी। बाइबल के समय में, ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग अकेले होते थे। उनके लिए कोई संस्थाएँ या सामाजिक कार्यक्रम नहीं थे जो उनकी सहायता करें। वे भीख माँगा करते थे।

अंधे व्यक्ति ने उस शोर को सुना, जो मसीह के आने की सूचना दे रहा था। भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसे बताया: “नासरी यीशु जा रहा है...” (18:37)। वह फिर कभी उस मार्ग से होकर गुजरने वाला नहीं था। अभी नहीं तो कभी नहीं, उस निर्धन अंधे व्यक्ति के लिए यह अवसर था। उसने अपनी आवाज ऊँची की। उसने पुकारा, “हे यीशु, दाऊद की सन्तान,” और यीशु को उसका पूरा मसीह नाम दिया, “मुझ पर दया कर।” उसने फिर से, और भी जोर से, और तीव्रता से आवाज उठाई, यहाँ तक कि वह उसके आसपास के लोगों को परेशान करने लगा। उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा। परन्तु उसने नहीं सुना! वह और भी जोर से चिल्लाया। वह समय आ चुका था जब उसे अपना बड़ा निर्णय लेना था और संसार के कठोर विरोध का सामना करना था। ऐसा ही एक पल पिलातुस के साथ आया जब वह मसीह से सीधे मिला। ऐसा पल फेलिक्स और राजा अग्रिप्पा के साथ भी आया (मत्ती 27:22; प्रेरितों 24:22-27; 26:24-29)। थोड़ी देर पहले, यह पल समृद्ध जवान सरदार के साथ भी आया था। अब यह पल इस भिखारी के साथ था। दूसरों ने यह सुनहरा अवसर खो दिया क्योंकि उनकी आवश्यकता इतनी गंभीर नहीं थी जितनी उसकी थी। वह बार-बार चिल्लाया।

यीशु ने रुककर उसे अपने पास लाने का आदेश दिया। उसने उससे अपने अनुरोध को शब्दों में व्यक्त करने को कहा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसकी आवश्यकता सभी को स्पष्ट थी! फिर भी, प्रभु ने चाहा कि उसका अनुरोध सुना जाए। आखिरकार, शायद वह केवल भीख मांग रहा था। परन्तु वह ऐसा नहीं था! वह उद्धार चाहता था। वह देखना चाहता था! कोई भी कभी भी यीशु से निराश होकर वापस नहीं जाता। उसने कहा, "जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूँगा।" यह है मसीह की अनन्त प्रतिज्ञा। उस व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता व्यक्त की: "हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूँ।"

यीशु ने कहा, "तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है।" यह आवश्यकता और उपचार के बीच जीवित रिश्ता था । "तब वह तुरन्त देखने लगा" (18:43a)। यही "उसकी सामर्थ्य का वचन" था (इब्रा. 1:3)—वही वचन जिसने सृष्टि की रचना की। इस भिखारी का विश्वास इस समय मसीह की असीम सामर्थ्य को उसके जीवन में प्रवाहित कर रहा था। उसी क्षण, उस व्यक्ति की आँखें खुल गईं—और उसने यीशु के मुँह को देखा। और वह उसके पीछे हो लिया! निश्चय ही, उसने ऐसा किया! और "सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की" (18:43b)।

c. उद्धारकर्ता की उपस्थिति की चमक (19:1-27)

पहले, *झूठे आदर्शों* को उजागर किया जाता है (19:1-10)। फिर हम स्थान पर दृष्टि डालते हैं: "वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था" (19:1)। कई वर्ष पहले, एलीशा भविष्यद्वक्ता ने यरीहो के कड़वे पानी को ठीक किया था (2 राजाओं 2:15-22)। यीशु इसकी खोई हुई आत्मा को ठीक करता। इसके बजाय, वह बस "प्रवेश करके जा रहा था।" इसे ताड़ के पेड़ों का नगर कहा जाता था (व्यव. 34:3; न्या. 1:16), जो यरदन नदी से लगभग छः मील और यरूशलेम से लगभग अट्ठारह मील की दूरी पर स्थित था। यह पूरब से यहूदिया का द्वार था, जो दमिश्क से अरब तक जाने वाले कारवाँ मार्ग पर स्थित था। यह व्यापार का एक समृद्ध केंद्र था, एक सैन्य चौकी था, और यरूशलेम से इतना निकट था कि पवित्र नगर की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह अन्तिम रुकने का स्थान था। यीशु यरीहो से होकर जा रहा था, और जब यह हुआ: अर्थात् उसने जक्कई से मुलाकात की, तो उसके पीछे भीड़ थी।

एक चुंगी लेने वाला! एक धनी व्यक्ति। वह जो रोम के लिए कर इकट्ठा करता था और इस प्रक्रिया में समृद्ध और मोटा हो गया था। यहूदी लोग, चुंगी लेने वालों के समुदाय से चाहे वे धनी हों या निर्धन, घृणा करते थे और डरते थे, विशेष रूप से जक्कई से। उसके पास चुंगी लेने वालों के प्रमुख होने का सन्देहास्पद सम्मान था

वह एक नाटा व्यक्ति था, एक विशेषता जो इस अवसर पर समस्या बनी। वह यीशु को देखना चाहता था। उसने उसके बारे में सुना था कि यीशु को यहूदी जीवन में सख्त सामाजिक निषेधों की बहुत चिंता नहीं थी। परन्तु वह कैसे कभी उस स्थान तक पहुँच सकता था जहाँ वह स्वयं इस प्रसिद्ध मसीह को देख सके? भीड़—लम्बे लोग, मजबूत लोग—उसे धक्का दे रहे थे। वह क्या कर सकता था? ओह, एक पेड़ पर चढ़ना, बिलकुल!

जैसे ही उसे यह पता चला कि यीशु यरीहो से होकर जा रहा है, जक्कई ने भीड़ से आगे बढ़कर एक गूलर का पेड़ पाया, जो काफी बड़ा था। यीशु ने इसके बारे में सब कुछ जान लिया क्योंकि "जब यीशु उस जगह पहुँचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, "हे जक्कई, झट उतर आ; क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है।" (19:5)

जब यीशु रुक, तो बाकी सब लोग भी रुक गए। सभी को हैरान करते हुए, यीशु ने पेड़ पर बैठे व्यक्ति को उसका नाम लेकर बुलाया और उसे अपने घर में आमंत्रित किया! जक्कई ने समय बर्बाद नहीं किया। वह खुशी से नीचे उतरा, और वह इस घटना में इस अप्रत्याशित मोड़ से खुश था।

भीड़ यह सब देख रही थी और हैरान हो रही थी। "यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, "वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है" (19:7)। वे क्रोधित थे। यह किस प्रकार का मसीह हो सकता है जो वास्तव में एक *चुंगी लेने वाले* के घर में प्रवेश करेगा? और वह भी एक *प्रमुख* चुंगी लेने वाले के घर में? कुछ ही क्षण पहले, वे उसके लिए परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे (18:43); अब वे उसके विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे। यही था वह झुण्ड। प्रभु न तो एक रवैये से प्रभावित हुआ और न ही दूसरे से उदास हुआ।

ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मसीह को निमंत्रण दे और बदलाव न हो। हम पढ़ते हैं, "जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, "हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी सम्पत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ।" (19:8) यह प्रतिक्रिया मूसा की व्यवस्था के द्वारा आवश्यक थी (निर्ग. 22:1)। यह वही दण्ड था जो दाऊद ने नातान के दृष्टान्त में उस व्यक्ति पर घोषित किया था (2 शमू. 12:1-5) और वही दण्ड था जो परमेश्वर ने दाऊद पर स्वयं लागू किया था (2 शमू. 12:10)।

यीशु ने घोषित किया, "आज इस घर में उद्धार आया है।" देने की इच्छा और जिनसे उसने गलत व्यवहार किया था, उनके लिए भरपूर मुआवजा देने का प्रमाण एक नए हृदय और उद्धार पाई हुई आत्मा का था। यीशु ने उसे "अब्राहम का पुत्र", अर्थात्, एक सच्चा विश्वासी कहा। प्रभु ने यह स्पष्ट किया कि उसे "एक पापी व्यक्ति के घर में ठहरने के लिए क्यों जाना" था। यह इसलिए था क्योंकि "मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूँढ़ने और उनका उद्धार करने आया है" (19:10)। यह संयोग की बात है कि यह लूका रचित सुसमाचार का *मुख्य वचन* है। और ध्यान दें कि इस वाक्य में एक भी दो-आवाज वाला शब्द नहीं है।

अब प्रभु ने *गलत विचारों* को उजागर करते हुए अपनी शिक्षा जारी रखी (19:11-27)। ध्यान दें कि क्या सोचा गया था: "जब वे ये बातें सुन रहे थे, तो उस ने एक दृष्टान्त कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था, और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी (किसी भी क्षण) प्रकट होने वाला है" (19:11)। प्रभु ने अभी-अभी जोर देकर घोषित किया था कि पृथ्वी पर उसका प्राथमिक उद्देश्य पापियों को उद्धार देना था, जक्कई इसका प्रमुख उदाहरण था। वह ऐसा करने में सक्षम और इच्छुक था। परमेश्वर का राज्य अब परमेश्वर की

अनन्त योजना में स्थगित होने वाला था क्योंकि यहूदियों ने परमेश्वर की योजना को नकार दिया था (मत्ती 13 अध्याय)। लोग अब भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या कह रहा था। ध्यान दें कि क्या सिखाया गया था (19:12-17): वह जा रहा था।

“अत: उसने कहा, “एक धनी मनुष्य दूर देश को चला।” एक लम्बी अनुपस्थिति और अन्त में एक शानदार वापसी होने वाली थी। वह राज्य जिसे उसने शैतान के हाथों से और उसकी शर्तों पर लेने से मना कर दिया था, वह उसे अपने स्वर्गीय पिता से प्राप्त करेगा।

पहले था तैयारी: “उसने अपने दासों में से दस को बुलाकर उन्हें दस मुहरें दीं और उनसे कहा, ‘मेरे लौट आने तक लेन–देन करना।’ परन्तु उसके नगर के रहनेवाले उससे बैर रखते थे, और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, ‘हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे।’” (19:13-14)

यहाँ *लेन–देन करना* शब्द का अर्थ है “व्यवहारिक होना, व्यापार करना।” उन्हें व्यस्त होना था, उन्हें अपने जिम्मेदारियों को एक व्यवहारिक व्यापार दृष्टिकोण से करना था।

यह दृष्टान्त मत्ती 25:15 के तोड़ों के दृष्टान्त से अलग है। उस दृष्टान्त में स्वामी के सेवकों की भिन्न भिन्न योग्यताओं और क्षमताओं पर जोर दिया गया था: हमारे सभी के पास एक जैसे कौशल नहीं होते। मुहरों के दृष्टान्त में, प्रत्येक सेवक को एक समान जिम्मेदारी दी गई—एक मुहर। एक दृष्टान्त में तो वरदानों के विकास पर जोर दिया गया, जबकि दूसरी दृष्टान्त में एक जैसी और समान जिम्मेदारी पर। जब तक स्वामी वापस नहीं आता, यह हमारी जिम्मेदारी और विशेषाधिकार है कि हम उसकी रुचियों को संसार में सजीव तरीके से निभाएँ।

परन्तु *एक मुहर* का क्या अर्थ है? सभी विश्वासी किस बात में समान हैं? यह शब्द स्वयं ही एक धन राशि का सुझाव देता है। यहाँ महत्वपूर्ण यह नहीं है कि रकम कितनी है, बल्कि यह है कि प्रत्येक दस सेवकों को *समान* राशि दी गई थी। मुहर स्वयं सुसमाचार का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे हमारे कौशल और क्षमताएँ कितनी भी भिन्न क्यों न हों, हमारे पास सभी के लिए एक ही सुसमाचार का सन्देश है। संसार के सबसे प्रतिभाशाली उपदेशक के पास भी उससे बेहतर सुसमाचार नहीं है जो सबसे अनभिज्ञ और मूर्ख उपदेशक के पास है। सुसमाचार का सन्देश एक ही है।

परन्तु केवल *एक मुहर?* यह इतना तुच्छ क्यों लगता है? पौलुस ने इसके मूल्य पर चर्चा की (रोमि. 1:16-17)। हालाँकि, उसने किसी भी भ्रांति के बिना यह स्वीकार किया कि यह इस संसार की मूल्य प्रणाली में कहाँ खड़ा था। चालाक और घमण्डी कुरिन्थवासियों से, उसने स्वीकार किया, “परन्तु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्यजातियों के लिए मूर्खता है; परन्तु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का

ज्ञान है...” (1 कुरि. 1:23-24)। जब उसने मार्स हिल पर सुसमाचार प्रचार किया, तो यूनानी बुद्धिजीवियों ने मजाक उड़ाया (प्रेरितों 17:32)।

तो स्वामी ने अपने प्रत्येक सेवक को एक “मुहर” सौंपी। उसने कहा, “जिसकी तुम सब को आवश्यकता है वह यहाँ है!” संसार अपनी राजनीति, संस्कृति और धर्म पर घमण्ड करता है। यह अपने विशाल गोलियतों की पैदलयात्रा करवाता है, जो धमकी और हत्या का श्वास छोड़ते हैं। परमेश्वर का उत्तर है एक तिरस्कृत सुसमाचार, जिसे कुछ विनम्र विश्वासियों के द्वारा साझा किया जाता है। इस संसार के सभी महान नामों और शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध, परमेश्वर अपना दाऊद प्रस्तुत करता है, एक छोटा लड़का, जो एक पत्थर और गोफन के साथ उन्हें नष्ट करने के लिए खड़ा है।

हमारे पास वह है जो हमें चाहिए—एक *मुहर*, अर्थात् सुसमाचार। स्वामी ने अपनी यात्रा जारी रखते हुए कुछ व्यक्तियों को पीछे छोड़ा जिन्हें बुलाया और नियुक्त किया गया था ताकि वे अपने स्वामी के लिए जब तक वह दूर है व्यापार करें। परन्तु यदि प्रभु के पास उनकी सहायता करने के लिए वे लोग थे, तो उसने उन लोगों को भी छोड़ा, जो उससे घृणा करते थे, और उसने उनके पीछे एक अपमानजनक सन्देश भेजा: “हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे” (19:14)। फिर भी, प्रभु राज्य प्राप्त कर रहा है (19:15), और उसके शत्रु इसके होने को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते।

समय आने पर, स्वामी वापस लौटा। दस सेवकों को बुलाया गया ताकि वे अपनी लेन-देन का लेखा दें। स्वामी देखना चाहता था कि प्रत्येक ने “व्यापार करके क्या कमाया,” प्रत्येक ने उसे सौंपे गए सत्य के साथ क्या किया। पहले ने दस मुहरें कमाईं। स्वामी ने कहा, “धन्य, हे उत्तम दास! तू बहुत ही थोड़े में विश्वासयोग्य निकला अब दस नगरों पर अधिकार रख” (यह निश्चित रूप से परमेश्वर के राज्य का संदर्भ है)। इसी प्रकार, दूसरे सेवक ने अपने अवसरों का उपयोग करके पाँच मुहरें कमाईं। उसे भी राज्य में पुरस्कार मिला और पाँच नगरों पर अधिकार दिया गया (19:16-19)। इन दोनों सेवकों ने अपनी-अपनी “मुहरों” (अपने सुसमाचार प्रचार के अवसरों) के साथ जो कुछ किया, वह किया। एक अधिक सफल था, परन्तु प्रभु को उनके भिन्न-भिन्न कौशलों, अवसरों और गतिविधियों का मूल्यांकन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

इसी प्रकार, पहली कलीसिया के दिनों में सुसमाचार का प्रचार हुआ। लूका अपने समय में इसके प्रगति को दर्शाता है (प्रेरितों 6:7; 9:31; 19:20)। यही था कि “मुहरें” कैसे बढ़ीं। लोगों ने उद्धार पाया, कलीसियाएँ स्थापित हुईं, और पुनरुत्थान की आग ने कार्य के विस्तार को तेजी से बढ़ाया।

फिर एक और व्यक्ति सामने आया। उसने कहा, “देख तेरी मुहर यह है, जिसे मैं ने अंगोछे में बाँध रखा था। क्योंकि मैं तुझ से डरता था, इसलिए कि तू कठोर (कठिन, सख्त) मनुष्य है : जो तू ने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तू ने नहीं बोया, उसे काटता है।”

स्वामी ने उसे कोई मोहलत नहीं दी। उस व्यक्ति का स्वामी के चरित्र का मूल्यांकन गलत था, और स्वामी ने इसे उस व्यक्ति के मुँह पर वापस फेंक दिया। कभी किसी को भी यीशु से अधिक प्रेम करने वाला स्वामी नहीं मिला। वह वास्तव में, न्याय में सच्चा और तीव्र है, परन्तु कभी भी कठोर या सख्त नहीं। स्वामी ने कहा, "हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुँह से तुझे दोषी ठहराता हूँ।" असल में, उसने कहा, "यदि तू मुझ से जो कह रहा है, वह जानता था, तो तूने क्यों मेरे पैसे सर्राफ के पास नहीं रखे, ताकि जब मैं लौटता, तो कम से कम कुछ ब्याज के साथ मैं अपना पैसा वापस ले सकता था?"

मुहर में कोई विफलता नहीं थी। जो कोई भी इसके साथ व्यापार करता था, वह कुछ न कुछ लाभ अवश्य कमाता था। किसी को भी यह स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसने अपनी सौंपी गई मुहर खो दी या उसे व्यर्थ कर दिया। हमें पवित्र आत्मा के वचन का भरोसा है कि परमेश्वर का वचन "वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा" (यशा. 55:11)। अविश्वसनीय सेवक का आरोप यह था कि उसने जो कुछ सौंपा गया था, उसके साथ कुछ भी करने का प्रयत्न नहीं किया।

जब स्वामी वापस आया, तो उसने हानि उठाई। "वह मुहर उससे ले लो, और जिसके पास दस मुहरें हैं उसे दे दो।' उन्होंने उससे कहा, 'हे स्वामी, उसके पास दस मुहरें तो हैं।' 'मैं तुम से कहता हूँ कि जिसके पास है, उसे दिया जाएगा; और जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा।'" (19:24-26) कुछ लोग हैरान थे कि जिस सेवक के पास दस मुहरें थीं, उसे अतिरिक्त एक मुहर दी गई, परन्तु यह स्पष्ट रूप से समझदारी थी। उसने पहले ही यह साबित कर दिया था कि वह उस स्वामी के सेवकों में सबसे मेहनती और सफल था। वह उस अतिरिक्त मुहर के साथ उससे भी अधिक काम करेगा, जितना अगला सबसे अच्छा निवेशक, जिसने पाँच मुहरें कमाई थीं। स्वामी बस वही मेहनत, समझदारी और व्यावहारिकता अपना रहा था, जो उसने अपने सेवकों में देखी थी।

जो अविश्वसनीय सेवक था, उसे सभी शक्ति, विशेषाधिकार और स्थिति से वंचित कर दिया गया, और उसे "जलते-जलते" राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी गई (1 कुरि. 3:15)। यह दृष्टान्त मसीह के आने वाले न्याय के सिंहासन की एक छवि प्रस्तुत करता है।

इसके बाद "उन नागरिकों" की बारी आई, जिन्होंने स्वामी के जाने पर उसके प्रति अपमानजनक सन्देश भेजा था। स्वामी ने आदेश दिया, "उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो।" यह सभी मसीह का इनकार करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी है।

L. सीधा दृष्टिकोण (19:28-20:19)

1. राज्याभिषेक (19:28-44)

a. यरूशलेम का मुकुट धारण करने का दिन (19:28-40)

अब आता है प्रभु का यरूशलेम में विजय प्रवेश। यही वह दिन था, या होना चाहिए था, जो मुकुट धारण करने का दिन होता। हालाँकि, यह यहूदी अगुवों की श्रद्धांजलि का गवाह नहीं बना, बल्कि इसने प्रभु के प्रति सीधी और स्पष्ट शत्रुता को—अर्थात् यहूदियों के द्वारा यीशु को उनके मसीह के रूप में नकारा जाने को जन्म दिया।

पहले, हमारा ध्यान उसकी *आने वाली* यात्रा पर जाता है (19:28-29): "ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुँचा, तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कहके भेजा..." नगर उसके सामने फैला हुआ था जैसे ही वह जैतून पहाड़ की चोटी तक पहुँचा। बैतफगे को यरूशलेम का एक भाग माना जाता था, जो जैतून पहाड़ से पूर्व की ओर बैतनिय्याह तक फैला था। वार्षिक पर्वों के दौरान विशाल भीड़ इस क्षेत्र में शिविर लगाती थी। इस विस्तारित क्षेत्र को बैतफगे कहा जाता था। बैतनिय्याह इस क्षेत्र का आरंभ था। यहीं से, इसी क्षेत्र से, जिसे यरूशलेम ने फसह के पर्व के लिए अपना लिया था, प्रभु ने उस प्रवेश का आरंभ किया जिसे हम अब खजूर वाले रविवार के रूप में जानते हैं। इसी सप्ताह के भीतर, वह मर चुका होगा।

लूका अब हमें *गदही के बच्चे* के बारे में बताता है। प्रभु ने पहले ही अपने दो चेलों को इस प्राणी को उसके लिए सुरक्षित करने को भेजा था (19:29-30)। वह गदही का बच्चा हमारे लिए तीन परतों वाला सन्देश रखता है। पहले, उसे *छुड़ाया जाना* था: "सामने के गाँव में जाओ; और उसमें पहुँचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बँधा हुआ तुम्हें मिलेगा..." मूसा की व्यवस्था इस बारे में कुछ कहती है: "गदही के हर एक पहिलौठे के बदले मेम्ना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना" (निर्ग. 13:13)।

इसके अलावा, उस गदही के बच्चे को *स्वतंत्र करना* था। वह एक खम्भे से बंधा हुआ था। उसके पास जीवन था, परन्तु स्वतंत्रता नहीं थी (19:33-34)। वह अभी भी बंधन में था। जब प्रभु के सेवकों से गदही के बच्चे को खोलने के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "प्रभु को इसका प्रयोजन है।"

परन्तु इतना ही नहीं था। इस छुड़ाए गए और नयी तरह से स्वतंत्र किए गए प्राणी को लेकर वे यीशु के पास आए। उस पर *शासन किया जाना* था। उसे केवल उसके पाँवों को लहराने और दूर के खेतों की ओर दौड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं किया गया था। इसके विपरीत, उसे प्रभु यीशु के अधिकार के अधीन लाया गया था। चेलों ने "अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया।" इसने अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के सामने समर्पित किया। वह जहाँ चाहता था, वहाँ गया और जो चाहता था, वह किया। अब इसका एकमात्र महान कार्य था कि वह सभी के सामने मसीह को ऊँचा उठाए। यह मसीही जीवन का एक अद्‌भुत चित्र है।

बहुत बड़ी भीड़ ने यीशु को देखा। "चेलों की सारी मण्डली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनन्दित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी : "धन्य है वह राजा, जो प्रभु के नाम से आता है! स्वर्ग में शान्ति और आकाश मण्डल में महिमा हो!" (19:37-38)

फिर लूका हमारा ध्यान आलोचकों की ओर मोड़ता है (19:39-40): “तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, “हे गुरु, अपने चेलों को डाँट।” उस कथन में कोई चालाकी नहीं थी; यह सीधा आदेश था कि वह अपने चेलों को चुप रहने के लिए कहें। इसमें एक पुरानी भविष्यद्वाणी पूरी हो रही थी (भजन 118:26)। वह वही कर रहे थे जो भविष्यद्वक्ता ने पहले ही बता दिया था (जकर्याह 9:9)। पलड़ा अब इधर-उधर झूल रहा था। यह यरूशलेम का क्षण था। कुछ लोग गा रहे थे। फरीसी मजाक उड़ा रहे थे। प्रभु के शत्रु जीत गए।

b. यरूशलेम का आने वाला विनाश (19:41-44)

जब यीशु पठार के किनारे पर पहुँचा, तो वह नगर उसके सामने था। लूका हमारे ध्यान को एक *रोते हुए उद्धारकर्ता* की ओर आकर्षित करता है: “जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया 42और कहा, “क्या ही भला होता कि तू, हाँ, तू ही, इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परन्तु अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं।“ (19:41-42) “रोया” शब्द का अर्थ है “विलाप करना,” या “ऊँची आवाज में रोना।” उसने उस नगर से प्रेम किया। उसने हर पत्थर, हर गली, हर व्यक्ति, हर स्त्री, और हर बच्चे से प्रेम किया। उसने काइफा और उसके चोरों के दल से भी प्रेम किया।

यह आश्चर्यजनक बात है कि यरूशलेम को कभी बसाया भी गया था। संसार के अधिकांश बड़े नगर नदियों के किनारे बसे होते हैं, परन्तु यरूशलेम के पास कोई नदी नहीं थी। पहाड़ों ने इसे हर ओर से घेर रखा था। इसका पानी बहुत दूर से आता था। यह गहरी घाटियों के ऊपर स्थित था। यह एक भूतों और यादों से भरा नगर था। पूरे पुराने नियम की कथा इस नगर के चारों ओर घूमती है। यहीं पर अब्राहम ने मलिकिसिदक से मुलाकात की। यहीं पर दाऊद ने सिय्योन पर्वत को जीता। यहीं पर किद्रोन की घाटी थी, जहाँ सुलैमान और उसके उत्तराधिकारी राजाओं ने बाल और मोलेक और अन्य देवी-देवताओं के सामने सिर झुकाया। यहाँ यूनानी, रोमी और यहूदी अपनी-अपनी राहों में आपस में टकराए थे।

यह फसह के पर्व का समय था, यहूदियों का वार्षिक जन्मदिन पर्व। हर कब्र नए चूने से ढकी हुई थी ताकि लापरवाह तीर्थयात्री उन पर कदम रखकर रीति के अनुसार अशुद्ध न हो जाएँ। हर वस्तु से ऊपर मन्दिर खड़ा था, जिसे हेरोदेस ने पुनर्निर्मित किया और सजाया था। उसने इस कार्य को बीस वर्ष पहले आरंभ किया था। यह अन्त में 64 ईस्वी में पूरा हुआ, रोमियों के आने और उसे नष्ट करने से छः वर्ष पहले। वहाँ भी पैसे बदलने वाले थे। वहाँ भी, गर्व से प्रदर्शित, एक पुरानी धार्मिक प्रणाली के फटे-पुराने कपड़े थे। वहाँ हज़ारों-हज़ार पशुओं के झुण्ड थे, जो फसह के पर्व के लिए बिक्री हेतु तैयार थे।

अत: यीशु ने यरूशलेम को देखा। इस नाम का अर्थ “शान्ति” होता है! परन्तु इस नगर ने शान्ति की उन बातों को भी नहीं पहचाना जो उसे मिलनी चाहिए थीं। इसके इतिहास में कम से कम तीस प्रमुख घेराबंदियां गिनी जा सकती हैं, जिनमें से कुछ सबसे भयानक घटनाओं में गिनी जाती हैं जो इतिहास में दर्ज पाई जाती हैं। यीशु

स्वयं “शान्ति का राजकुमार” था (यशा. 9:6)। उसे वही लोग बाहर निकालने और क्रूस पर चढ़ाने वाले थे। कितनी अंधता थी! कितनी अंधता थी!

वहाँ एक दु:खद दृश्य भी था। प्रभु ने 70 ईस्वी में रोमियों के द्वारा यरूशलेम के घेराबन्दी और उसकी लूटपाट को देखा। उसने रोमियों की गंभीरता को देखा, जो खाइयाँ खोद रहे थे, मीनारें बना रहे थे और यरूशलेम की ऊँची दीवारों पर भारी पत्थर फेंकने के लिए बड़ी-बड़ी गुलेलें लाए थे। उन्होंने यरूशलेम में फँसे हुए गुटों को देखा, जो शत्रु से लड़ने के बजाय आपस में लड़ रहे थे। उसने अकाल और महामारियों को देखा, जो अपनी भयानक फसल काट रही थीं। उसने भागते हुए यहूदियों को देखा, जिन्हें सैकड़ों की संख्या में पकड़ा गया और दीवारों के पास क्रूस पर चढ़ाया गया (19:43-44)।

2. सामना करना (19:45-48)

अब प्रभु मन्दिर के आँगन में गया। वहाँ जो बात उसके देखने में आई, वह थी मन्दिर के अधिकारियों के द्वारा स्थापित किया गया धन का बाज़ार, जो अन्यजातियों के आँगन में था। वहाँ पैसे बदलने वाले लोग थे, जिनके तेज दिमाग यह गणना कर रहे थे कि इस व्यक्ति को कैसे धोखा दिया जाए और दूसरे से किस तरह अधिक दाम वसूला जाए। वहाँ पशु विक्रेता भी थे, जो तीर्थयात्रियों के लिए भेड़ें बेचने के लिए आए थे। वहाँ बढ़े हुए दाम और मोटे मुनाफे मिल रहे थे। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। वह “बेचनेवालों को बाहर निकालने लगा, और उनसे कहा, “लिखा है, ‘मेरा घर प्रार्थना का घर होगा,’ परन्तु तुम ने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है।” (यशा. 56:7; यिर्म. 7:11)। इन व्यापारियों और पैसे बदलने वालों को उनके ठेके मन्दिर अधिकारियों से मिलते थे। ये अधिकारी, बदले में, अपने लिए मुनाफे का एक अच्छा हिस्सा निकालते थे। कुख्यात महायाजक हन्ना शायद इन बाज़ारों का मालिक था। महासभा का संचालन उसी के पास था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि यीशु ने उस जगह को (शाब्दिक रूप से) “डाकुओं की खोह” कहा।

इन लुटेरों को मन्दिर के आँगन से निकालने के बाद, यीशु ने वहाँ प्रतिदिन शिक्षा देना आरंभ किया। “और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूँढ़ते थे।8परन्तु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे।” (19:47-48) यीशु जानता था कि उसे सबसे बड़े शत्रु वह दुष्ट व्यक्ति मिल चुके हैं, जो यहूदी धार्मिक प्रतिष्ठान का हिस्सा थे। हालाँकि, उन्हें अपना समय बिताना पड़ा। वे जानते थे कि यीशु के पास अद्वितीय सामर्थ्य है। कोई यह नकार नहीं सकता था कि उसने अनगिनत अद्भुत काम किए थे। इसके अलावा, आम लोग उसके वचनों पर मोहित थे, और कोई भी उन्हें उकसाकर हिंसा की ओर नहीं ले जाना चाहता था—कम से कम अभी तो नहीं।

3. निंदा करना (20:1-19)

a. कैसे उन्होंने दुष्टतापूर्वक उसके अधिकार पर आक्रमण किया (20:1-8)

अगला कदम उनका था: “एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मन्दिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री, पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए।” (20:1) यह प्रभु के जीवन के अन्तिम सप्ताह का तीसरा दिन था।

पिछले दिन, अधिकारियों ने उनके साथ हस्तक्षेप करने से डरते हुए मन्दिर को शुद्ध करने के उसके कार्य को चुपचाप गुस्से से देखा था। परन्तु यह एक नया दिन था। उन्होंने रात भर अपने विकल्पों पर चर्चा की थी। उनका निर्णय था कि अगली सुबह, जैसे ही वह मन्दिर में प्रवेश करेगा, उससे पहले वे आकर उसका सामना करेंगे, ताकि भीड़ जमा न हो सके। और उन्होंने ऐसा किया। “पास आकर खड़े हुए” का अभिप्राय है अचानक और शत्रुता से भरा हुआ आक्रमण। यह उसके द्वारा किए गए कामों और उसके कहने के अधिकार पर सीधा आक्रमण था।

“हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है?” असल में, वे पूछ रहे थे, “तुझे उपदेश देने का लाइसेंस किसने दिया? तू कहाँ से पढ़ा है? तेरे पास कौन सी डिग्री है? तेरा आदेश प्रमाणपत्र कहाँ है?”

“अधिकार” शब्द का अर्थ है “मिला हुआ अधिकार,” जो यह सुझाव देता है कि यह अधिकार किसी अन्य से सौंपा गया था। वह न तो याजक था, न ही शास्त्री था, और न ही प्रशिक्षित रब्बी था। तो उसके पास कौन सा डिप्लोमा था? उसके पास किस प्रकार का अधिकार था कि वह यरूशलेम में इस प्रकार मसीह की तरह प्रवेश करे? और सबसे बढ़कर, उसने अधिकार से स्वीकृत मन्दिर की न्यायिक व्यवस्था और व्यापार पर आक्रमण कैसे किया?

वह तैयार था: “मैं भी तुम से एक बात पूछता हूँ; मुझे बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था?” (20:3-4)। यह एक चतुर उत्तर था। उसका अधिकार और यूहन्ना का अधिकार दोनों उसी ईश्वरीय स्रोत से आते थे। लोग यूहन्ना को सुनने के लिए इकट्ठे हो गए थे। उसने पाप और पश्चाताप की स्वीकृति पर हज़ारों लोगों को बपतिस्मा दिया था। उस जाति के धार्मिक और राजनीतिक अगुवों ने यूहन्ना के उपदेश और बपतिस्मा को नकार दिया था। उन्होंने यूहन्ना के पास भी ऐसा ही एक समूह भेजा था और यूहन्ना के भयंकर शापों से उनके कान झुलस गए थे।

महासभा अब एक दुविधा का सामना कर रहा था। उनके दूतों के डराने के बजाय, यीशु ने उन्हें धमकाया: “तब वे आपस में कहने लगे, “यदि हम कहें, ‘स्वर्ग की ओर से,’ तो वह कहेगा, ‘फिर तुम ने उसकी प्रतीति क्यों न की?’ और यदि हम कहें, ‘मनुष्यों की ओर से,’ तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था।” (20:5-6) “आपस में कहने लगे” शब्द केवल यहाँ आता है, इसका अर्थ है कि वे गहरे विचार में थे। “लोग हम पर पथराव करेंगे” शब्द का अर्थ है शाब्दिक रूप से “पत्थर

मारकर हत्या करना।" "जानते हैं" शब्द का अर्थ है कि सामान्य लोग पहले से ही दृढ़ विश्वास रखते थे कि यूहन्ना परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त एक भविष्यद्वक्ता था।

अन्त में, उन्होंने एक निर्णय लिया। "अत: उन्होंने उत्तर दिया, "हम नहीं जानते कि वह किस की ओर से था" (20:7)। यह उनके डर, अविश्वास और बुराई की एक दयनीय स्वीकारोक्ति थी। वे वही लोग थे जो देश में सभी धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर अधिकार का दावा करते थे। उनके लिए सार्वजनिक रूप से यह कहना कि "हम नहीं कह सकते," उनके सम्मान और घमण्ड के लिए एक बड़ा आघात था। यीशु ने उनसे कहा, "तो मैं भी तुम को नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ।"

b. कैसे उन्होंने अपना अधिकार दुष्टतापूर्वक सिद्ध किया (20:9-19)

यहाँ पर प्रभु ने अपना चित्रमयी और भविष्यद्वाणी करने वाला दाखलता का दृष्टान्त सुनाया। इसका उद्देश्य उसके शत्रुओं को उनके भयानक और पुराने अविश्वास की वास्तविकता का सामना करवाना था। इस दृष्टान्त ने यह स्पष्ट रूप से दिखाया कि वे अपने अधिकार का उपयोग किस प्रकार कर रहे थे। यह दृष्टान्त सामान्य लोगों के लिए था ताकि उन्हें शासक धार्मिक और राजनीतिक दलों की दुष्टता का पता चल सके। यह दाखलता स्पष्ट रूप से इस्राएल जाति का प्रतीक थी (यशा. 5:1-7; यिर्म. 2:21; यहे. 15:1-6)। वे किसान देश के धार्मिक अगुवों को दर्शाते थे। उसके स्वामी ने सब कुछ उनकी देखरेख में छोड़ दिया और "बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया" (20:9)। यह अवधि पुराने नियम के समय और फिर सुसमाचारों के काल तक फैली हुई थी। वहाँ विभिन्न प्रकार के कृषि करने वाले लोग थे—मूसा जैसे व्यवस्था देने वाले; यहोशू जैसे विजेता; यिप्तह, गिदोन और शिमशोन जैसे न्यायी; शमूएल जैसे भविष्यद्वक्ता; दाऊद और हिजकिय्याह जैसे राजा; एज्रा जैसे विद्वान; और नहेम्याह जैसे सुधारक। कभी-कभी, किसान अच्छे और परमेश्वर-भक्त होते थे, जो दाखलता के अच्छे भंडारी होते थे। परन्तु कभी-कभी, वे दुष्ट, अविश्वासी लोग होते थे। मसीह के समय तक, जो लोग शक्ति का संचालन कर रहे थे, वे भ्रष्ट, निर्दयी और निष्ठुर सांसारिक व्यक्ति थे, जो गणना करने वाले और निर्दय थे।

जो लोग दाखलता पर शासन करते थे, उन्होंने परमेश्वर के द्वारा भेजे गए भविष्यद्वक्ताओं को हमेशा हस्तक्षेप करने वाले के रूप में माना। उन्होंने उन्हें पीटा, बन्दीगृह में डाला, और अक्सर उनकी हत्या कर दी। इस जाति का इन परमेश्वर के द्वारा भेजे गए दूतों का निषेध एक बढ़ती हुई साहसिकता को प्रकट करता था, जैसा कि दृष्टान्त में दिखाया गया है (20:10-12)।

परन्तु अब एक बड़ा परिवर्तन आया। स्वामी ने अपने दूर देश में यह निर्णय लिया कि वह एक असाधारण दूत भेजेगा—अपना स्वयं का पुत्र। "मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूँगा, सम्भव है वे उसका आदर करें" (20:13)। यह प्रभु का उसके शत्रुओं के प्रश्न का उत्तर था: "तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है?" उसने इसका उत्तर उनके मुँह पर फेंक दिया।

उसका पिता ही दाखलता का स्वामी था। परमेश्वर ने स्वयं यीशु को सम्पूर्ण अधिकार दिया था। वह परमेश्वर का एकलौता और प्रिय पुत्र था। उसका अधिकार ऊपर से, एक दूर देश से, स्वयं परमेश्वर की ओर से आया था। वे अपने दुष्ट व्यवहार के लिए उसके प्रति जवाबदेह थे। पिता ने कहा, "सम्भव है वे उसका आदर करें।" "सम्भव है" अभिव्यक्ति केवल यहीं प्रयोग की गई है। इसका अर्थ है "निश्चय ही।" निश्चित रूप से वे मेरे पुत्र के सामने श्रद्धा प्रकट करेंगे!

और इस प्रकार यीशु अपनी महिमा को छोड़कर पृथ्वी पर आया। यह शैतानी संसार उससे भयभीत था। पिलातुस उससे डर गया था (यूहन्ना 19:8)। परन्तु क्या महासभा के मालिक उससे डरेंगे? नहीं! जल्द ही, उन्होंने अपने प्रारम्भिक भय को पार कर लिया और मानवता के द्वारा किए गए सबसे भयानक अपराध की योजना बनाई और उसे निर्णायक रूप दिया। उन्होंने *उसकी* हत्या कर दी।

"जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, 'यह तो वारिस है; आओ, हम इसे मार डालें कि मीरास हमारी हो जाए।' और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकालकर (क्रूस पर) मार डाला" (20:14-15)।

"इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा, और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा।" यह सुनकर उन्होंने कहा "परमेश्वर करे ऐसा न हो।" (20:15-16) समय के साथ, रोमियों ने आकर उनका स्थान और जाति को छीन लिया (यूहन्ना 11:48)। दाखलता दूसरों को दे दी गई (यहाँ *दूसरों* शब्द का अर्थ है "उसी प्रकार के दूसरे लोग")। यह एक छिपा हुआ संकेत है कि कलीसिया अब उस आत्मिक और धार्मिक विशेषाधिकार का स्थान रखती है, जो कभी यहूदियों का था।[4]

यह संकेत कि इस्राएली जाति अपना स्थान खो सकती है, यहूदियों से एक स्वाभाविक "परमेश्वर करे ऐसा न हो" की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस अभिव्यक्ति का अर्थ है "यह विचार मर जाए!" यह सुसमाचारों में केवल यहीं प्रयोग किया गया है, परन्तु पौलुस की पत्रियों में यह दस बार (जैसे रोमियों 11:1, 11 में) पाया जाता है।

प्रभु ने इस उद्घोषणा को अनदेखा किया और चेतावनी के साथ यह दृष्टान्त समाप्त किया: "उसने उनकी ओर देखकर कहा, "फिर यह क्या लिखा है : 'जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया।' जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा, उसको पीस डालेगा" (20:17-18)। यह उद्धरण भजन 118:22 से है। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस्राएली शासक इस महान भजन को कंठस्थ जानते थे। कल तक जय-जयकार करने वाली भीड़ ने इसे उस समय गाया था जब वे उसे इस महत्वपूर्ण सप्ताह की आरंभ में मार्ग पर भेजते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। इस सम्पूर्ण भजन को कलवरी के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। प्रभु ने इसे तब उद्धृत किया था जब वह अन्तिम हलेल गा रहे थे और ऊपरी कोठरी से निकलकर गतसमनी जाने की तैयारी कर रहे थे।

प्रभु ने उस भजन के उस भाग पर ध्यान केंद्रित किया, जो महासभा के द्वारा निभाई जा रही भयानक भूमिका की भविष्यद्वाणी करता था। एक कोने का पत्थर उस भवन की दो सबसे महत्वपूर्ण दीवारों के बीच संबंध बनाता है। उसी से भवन की सभी रेखाएँ चलती हैं। लम्बाई, चौड़ाई, और ऊँचाई इस पत्थर से कोण बनाती हैं। यदि यह पत्थर ठीक नहीं होगा, तो भवन ठीक नहीं होगा। इस पत्थर को हमेशा अत्यधिक सावधानी से काटा जाता था और विशेष संस्कार के साथ रखा जाता था।

यीशु स्वयं वही कोने का पत्थर था जिसका उल्लेख भजनकार ने किया था। पहले कोने का पत्थर रखे बिना भवन का निर्माण करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। इसे निकम्मा मानकर फेंक देना मूर्खता का प्रतीक होता। फिर भी, "राजमिस्त्री" (महासभा) यही कर रहे थे। वे पहले ही उस पत्थर (मसीह) से ठोकर खा चुके थे, और आज तक वे ऐसा करते आ रहे हैं। एक दिन वही पत्थर उन पर गिरेगा, और उन्हें चकनाचूर कर देगा (20:18)।

प्रहार सही जगह पर लगा। "उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टान्त कहा, परन्तु वे लोगों से डरे।" (20:19)

वैसे, वे सफल होंगे। अब कुछ ही दिनों की बात थी। वे उसे क्रूस पर चढ़वा देंगे। परन्तु वे उससे निपट नहीं पाएँगे। वह मरने के बाद पुन: जीवित होगा। अभी आधी बात बताई नहीं गई थी।

M. लोभी दृष्टिकोण (20:20-21:38)

1. विरोधियों का षडयंत्र उजागर हो गया (20:20-21:4)

a. उन्होंने उससे पूछताछ की (20:20-40)

यहाँ पर महासभा अपने ही डर के कारण बंधी हुई थी, परन्तु "वे उस की ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़ें, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दें" (20:20)।

बैतनिय्याह के लाज़र को उठाने की घटना ने, जिसे यूहन्ना ने लिखा है, महासभा की यीशु को नष्ट करने की दृढ़ता को बढ़ा दिया। यह उनके अपने स्वार्थ में था (यूहन्ना 11:50), और इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता था, जितना कि उसे फँसाना और उसे एक ऐसा बयान देने के लिए उकसाना, जिसे वे रोमी न्यायालय में उसके विरुद्ध उपयोग कर सकें। "भेदिए" शब्द केवल यहाँ उपयोग हुआ है और इसका अर्थ है "घात में बैठना," या "धोखे से प्रतीक्षा करना।" यह शब्द, या इसका समकक्ष, अय्यूब ने तब प्रयोग किया था जब एक बुरा व्यक्ति अपने पड़ोसी की पत्नी को बहकाने की योजना बनाता है (अय्यूब 31:9)। "ढोंग" शब्द से हमें *कपटी* शब्द मिलता है। इसका संबंध उस भूमिका से है जो कोई व्यक्ति मंच पर निभाता है। मानवीय हृदय में कितनी गहरी

दुष्टता हो सकती है कि वह वास्तव में परमेश्वर के प्रिय पुत्र के विरुद्ध ऐसी चालें चले! वे उसे रोम के पास सौंपना चाहते थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उसे मृत्यु दण्ड दिया जाए—क्रूस पर।

अत: उन्होंने अपने भेदियों को भेजा और उसे एक प्रश्न पूछा: "हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है, और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन् परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं?" (20:21-22) यदि उसने हाँ कहा, तो वे आम लोगों के बीच उसकी स्थिति को निर्बल कर सकते थे। जिस कर की वे बात कर रहे थे वह घृणित जनसंख्या का कर था, जिसे विशेष रूप से फरीसी केवल कड़ी आपत्ति के साथ ही देते थे। उनका यह मानना था कि परमेश्वर के लोग होने के नाते, उन्हें मूर्तिपूजक रोम को कर नहीं देना चाहिए। दूसरी ओर, यदि उसने कहा कि कैसर को कर देना उचित नहीं है, तो फरीसी उसे सराहते, परन्तु राजनीतिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली सदूकी उसका समाचार रोमी राज्यपाल को देते।

"उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उन से कहा, 'तुम मुझे क्यों परखते हो?'" (20:23)। उनकी चाल बिलकुल दिन के उजाले के समान स्पष्ट थी, । यह लगभग बालकों के जैसी बात थी। अन्य कोई व्यक्ति "कोई टिप्पणी नहीं!" जैसे शब्दों का सहारा लेता, परन्तु यीशु ने ऐसा नहीं किया।

उसने कहा, "मुझे एक दीनार दिखाओ।" उन दिनों एक दीनार एक छोटी चाँदी की मुद्रा थी, जो एक श्रमिक के एक दिन की मजदूरी के बराबर होती थी। उस दीनार के एक पक्ष पर तिबिरियुस कैसर का चित्र था, जो राजगद्दी पर बैठने वाले सबसे भ्रष्ट व्यक्तियों में से एक था। दूसरी ओर "पोंटिफेक्स मैक्सिमस," सर्वोच्च पादरी, की उपाधि थी, जो रोमी मूर्तिपूजक धार्मिक व्यवस्था का प्रमुख था। यही सिक्का एक यहूदी के लिए अपमानजनक था। यीशु ने सिक्का उठाकर कहा, "इस पर किसकी छाप और नाम है?" उन्होंने कहा, "कैसर का।" उसने उनसे कहा, "तो जो कैसर का है, वह कैसर को दो; और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो।" (20:24-25) प्रभु के शत्रु हैरान हो गए। वे उसके कहे गए एक भी शब्द में दोष नहीं निकाल सके। वास्तव में, "वे... उसके उत्तर से अचम्भित होकर चुप रह गए।"

अब सदूकियों की बारी थी। वे सन्देहवादी थे। वे स्वर्गदूतों और दुष्टात्माओं के अस्तित्व और पुनरुत्थान की सम्भावना को नकारते थे। यह पंथ सुसमाचारों में पीछे छिपा रहता था, परन्तु इन्होंने नवजात कलीसिया को सताने में अग्रणी भूमिका निभाई। वे एक बड़ा गुट नहीं थे, परन्तु वे समृद्ध और शक्तिशाली थे। वे महायाजकों का गुट थे। अब जो प्रश्न उन्होंने यीशु से पूछा, वह उनके उस तर्क का हिस्सा था, जो उन्होंने अलौकिक विश्वास के विरुद्ध हमेशा उपयोग किया था।

उन्होंने पवित्रशास्त्र उद्धृत करना आरंभ किया: "हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है : 'यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना सन्तान मर जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले, और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे।'" (20:28) सदूकियों ने यीशु को पुराने नियम के लेवीय विवाह (व्यव. 25:5)

का संदर्भ दिया, जो विधवाओं की रक्षा के लिए दिया गया था, जिन्हें अक्सर उपेक्षित, शिकार और शोषित किया जाता था।

उन्होंने यीशु को एक कहानी बताई: “सात भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना सन्तान मर गया। फिर दूसरे, और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से सातों बिना सन्तान मर गए। अन्त में वह स्त्री भी मर गई” (20:29-32)। क्या दु:खद कहानी है! वह दु:खी स्त्री अपना जीवन विवाह और शवयात्राओं में बिताती रही। इस बेचारी विधवा पर एक उपन्यास लिखा जा सकता था। क्या वह किसी शाप के अधीन थी? क्या पतियों को उससे विवाह करने में बढ़ती हुई घबराहट हो रही थी? आखिरकार, उसका हर पति जल्द ही मर जाता था।

सदूकी प्रसन्नता के साथ अपनी मुख्य बात पर पहुँचे। शायद वे इसे सामूहिक रूप से गा रहे थे। वे यह सोचकर प्रसन्न थे कि यह प्रश्न इस देहाती प्रचारक को पस्त कर देगा: “इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी” (20:33)। सातों ने उससे विवाह किया था! और वे उसे पकड़ रहे थे!

“किसी की नहीं!” उत्तर साहसिक, स्पष्ट और अप्रत्याशित था। वह दोनों संसार में जीवन जीवन बिता चुका था। वह सही उत्तर जानता था। वह अधिकार के साथ बोल सकता था। सदूकी पुनरुत्थान के बाद जीवन को नकारते थे। उनका तर्कवाद उन्हें यह झूठ सिखाता था। परन्तु वे गलत थे। उनके दृष्टिकोण अज्ञानता पर आधारित थे, जैसा कि यीशु ने उन्हें अब बताया (20:34)। उसने एक क्षण के लिए इस संसार और उस संसार के बीच का पर्दा हटा दिया। उसने कहा, “जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिये जाएँगे। वे फिर मरने के भी नहीं; क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और पुनरुत्थान की सन्तान होने से परमेश्वर की भी सन्तान होंगे” (20:35-36)। यह अदृश्य बातों का क्या प्रकटीकरण था! यह सदूकियों के लिए एक जोरदार झटका था! क्या अद्भुत और अधिकारपूर्ण बयान था।

यीशु हमें यह बताना चाहता था कि हर व्यक्ति मृत्यु के बाद उस भूमि पर नहीं जाता जो प्रकाश और प्रेम की भूमि है। सभी जो मरते हैं, कहीं न कहीं जाते हैं। कुछ लोगों का गंतव्य वह “यातना का स्थान” है जिसके बारे में प्रभु पहले ही बात कर चुका था (16:19-31)। केवल वे लोग ही जो “योग्य माने जाते हैं” महिमा की भूमि तक पहुँच पाएँगे। “धर्मी” वे हैं, जो अब्राहम के जैसे परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं (रोमि. 4:1-3) और जो दाऊद के जैसे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का तरीका खोजते हैं (रोमि. 4:6-8)। यह निश्चित रूप से सदूकियों और उनके जैसे लोगों को बाहर कर देता है, जो अपनी अपनी तर्कवादिता से अंधे हो गए थे।

आने वाले संसार में, विवाह या प्रजनन की आवश्यकता नहीं होगी। एक बात यह है कि हमारे शरीर बदल जाएँगे (1 कुरि. 15:35-57)। इस संदर्भ में, हम स्वर्गदूतों जैसे होंगे, जिन्हें अपनी जाति को पुन: उत्पन्न करने

की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, जो लोग परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर इकट्ठा होंगे (प्रका. 4-5 अध्याय), वे पाप और मृत्यु से परे होंगे।

सदूकियों और उनके मूर्ख प्रश्न के लिए इतना ही पर्याप्त था! मत्ती हमें बताता है कि प्रभु ने अपनी बातों का आरंभ सदूकियों से यह कहकर किया, "तुम पवित्रशास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते; इस कारण भूल में पड़े हो" (मत्ती 22:29)। *तुम इस कारण भूल में पड़े हो* वाक्यांश को "तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो" के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तर्कवाद और उदारवादी ईशविज्ञान आत्म-धोखे पर आधारित हैं (रोमि. 1:21-22), परमेश्वर के वचन के आत्मिक स्वभाव की प्रकृति पर (प्रेरितों 13:27), और परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी क्षमता के अज्ञानता पर, जो किसी भी समय प्रकृति की सामान्य व्यवस्था और मानवीय मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं (2 पत. 3:5-9)।

प्रभु अभी भी इन उपहास करने वाले सदूकियों से संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने कहा, "मरे हुए जी उठते हैं" (20:37)। यह एक जबरदस्त कथन है जिसे हमें रेखांकित करना चाहिए। यह सदूकियों के तर्कवाद का स्पष्ट विरोध था। मरे हुए जी उठते हैं! उसे पता होना चाहिए। पूरे देश में यह समाचार गूँज रहा था कि कभी-कभी वह स्वयं ही मरे हुओं को जीवित कर देता है।

तब प्रभु ने सदूकियों के अज्ञानता को उजागर करने के बाद, एक बाइबल पाठ के साथ इसका समर्थन किया। उन्हें मूसा की ओर वापस ले जाया गया (20:28); अब वह उन्हें मूसा की ओर वापस ले आया। जिस पद का उसने उल्लेख किया, वह निर्ग. 3:6 था। उसने कहा, "परन्तु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रगट किया है कि वह प्रभु को 'अब्राहम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर' कहता है। परमेश्वर तो मुरदों का नहीं परन्तु जीवतों का परमेश्वर है: क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं।" (20:37-38) यीशु ने कहा, "मरे हुए जी उठते हैं।" उपयोग किए गए शब्द का अर्थ है शव। यीशु ने कहा कि मूसा ने इसे "प्रकट किया।" इस "प्रकट किया" के लिए मीनुओ शब्द है जिसका अर्थ है "उजागर किया।" इसका अर्थ है ऐसी बातें जो पहले अज्ञात थीं, अब प्रकट हो गईं। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से मुलाकात की, उस समय से बहुत पहले कुलपति मर चुके थे। याकूब 198 वर्षों पहले मर चुका था, इसहाक 225 वर्षों पहले मर चुका था, और अब्राहम 330 वर्षों पहले मर चुका था। यह हमारी मानवीय दृष्टि से था।सदूकी कहेंगे, "मर गए थे। निश्चित रूप से वे मरे हुए थे!" नहीं, बहुत जीवित, यीशु ने घोषित किया, क्योंकि परमेश्वर जीवित लोगों का परमेश्वर है। वह उन लोगों का परमेश्वर नहीं है जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। यीशु ने जोड़ा, "क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं।" अतः, उदारवादी और सदूकी सन्देहवाद का यही उत्तर था। आपस में चुप रहने के बावजूद, कुछ शास्त्री मान गए, "हे गुरु, तू ने अच्छा कहा।" और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव न हुआ।" (20:39-40)

b. उसने उन्हें शान्त किया (20:41-21:4)

अब प्रभु आक्रामक हो गया। उसने पूछा, ““मसीह को दाऊद की सन्तान कैसे कहते हैं?” वैसे, यह तो आसान प्रश्न था! बिलकुल, उसे दाऊद का पुत्र होना चाहिए था! दाऊद की वाचा इस बात का आश्वासन देती है (2 शमू. 7:8-12)। उसे दाऊद के नगर में जन्म लेना था (मीका 5:2), और उसे दाऊद के सिंहासन पर बैठना था (यशा. 9:6-7)। और वह उनके ही सामने खड़ा था।

प्रभु ने आगे कहा। यदि मसीह को दाऊद का पुत्र होना था, तो एक समस्या थी क्योंकि दाऊद ने स्वयं भजन 110 में कहा, “प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के तले न कर दूँ।' दाऊद तो उसे प्रभु कहता है; तो फिर वह उस की सन्तान कैसे ठहरा?” (20:42-44)। भजन 110 में, दाऊद ने इस बात को स्वीकृति दी कि प्रतिज्ञा किया गया मसीह उसका प्रभु था। कोई भी इब्रानी पिता अपने पुत्र को अपना प्रभु नहीं कहेगा। इसके अलावा, यह आने वाला मसीह, जो दाऊद का प्रभु था, न केवल दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला था, बल्कि परमेश्वर के सिंहासन पर भी बैठने वाला था। और भी बातें थीं! वह कुछ ऐसा था जो कोई भी इब्रानी राजा कभी नहीं हो सकता था—वह इस्राएल का बड़ा महायाजक बनने वाला था। वह राजकीय याजक भी था और अनन्त याजक भी (भजन 110:4)।

प्रभु क्या कर रहा था? वह पवित्रशास्त्र से यह सिद्ध करने के लिए यहूदी शास्त्रियों और सदूकियों को विवश कर रहा था कि दाऊद का पुत्र भी परमेश्वर का पुत्र था। यह कि वह सचमुच दाऊद का पुत्र था, इसे वे नकार नहीं सकते थे। उन्हें अक्सर ऐसा कहा जाता था (मत्ती 9:27; 15:22; 21:9, 15)। मन्दिर के लेख इसे सिद्ध करेंगे। तो फिर वह जो उनके सामने खड़ा था, वह वास्तव में दाऊद का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र था, और मलिसिकिदक के अनुसार याजक (भजन 110:4), वह राजा-याजक था जिसने अब्राहम ने उसका दशमांश लिया था (उत्पत्ति 14 अध्याय)। उसके शत्रु कुछ नहीं कह सके; वे फिर से मौन हो गए थे।

अब वह उन लोगों की ओर जाने लगा जिन्होंने यह सब सुना था और जिनके सामने शास्त्रियों और उनके जैसे लोगों की अभिव्यक्तिहीन चुप्पी थी। उसने कहा, “शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लम्बे–लम्बे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है, और जिन्हें बाजारों में नमस्कार, और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं : ये बहुत ही दण्ड पाएँगे।” (20:45-47)

मत्ती बताता है कि शास्त्रियों के घमण्ड, लालच, विनाश और ढोंग का यह सार्वजनिक प्रदर्शन, महासभा के सदस्यों—अर्थात् रब्बियों, फरीसियों और इस्राएल के समग्र आधिकारिक धार्मिक प्रतिष्ठान की एक बड़ी निंदा का हिस्सा था (मत्ती 23 अध्याय)। प्रभु ने यह शिक्षा मन्दिर में दी। सदूकियों की चुनौती एक विधवा के बारे में थी। प्रभु ने उन्हें चुप करा दिया। अब उसने उन पर यह आरोप लगाया कि वे असहाय विधवाओं का शोषण कर अपने बटुए भरते हैं। फिर उसने एक विधवा को देखा, जो अपनी अत्यन्त निर्धनता में किसी से सहायता की विनती करने के बजाय, वास्तव में अपना सब कुछ दे रही थी (21:1-4)। वह उन धार्मिक शिक्षकों के

बिल्कुल विपरीत खड़ी है जिन्होंने प्रभु को फंसाने की कोशिश की थी, जिनमें से कुछ ने वास्तव में विधवाओं का शोषण किया था।

प्रभु ने अब ऐसा प्रतीत किया कि वह अपने शत्रुओं की अनवरत झगड़ों से बचने के लिए कहीं दूर चला गया था। उसने एक ऐसा स्थान चुना जहाँ से वह स्त्रियों के आँगन में देख सकता था और भीड़ को देख सकता था। स्त्रियों के आँगन को घेरने वाले खम्भों की पंक्तियों में तेरह तुरही के आकार के बक्से थे, जो लोगों से दान प्राप्त करने के लिए थे। इन बक्सों पर लिखे गए शिलालेखों में से एक था "निर्धनों के लिए"; दूसरा था "बलिदानों के लिए"।

फिर प्रभु के देखने में कुछ आया। यह वह धूमधाम और तड़क-भड़क थी जिसके साथ धनी लोग अपनी सुन्दर भेंट विभिन्न बक्सों में डाल रहे थे। फिर किसी ने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक विधवा, जो स्पष्ट रूप से बहुत निर्धन थी, दो बक्सों के बीच मण्डरा रही थी। उसे यह तय करने में कठिनाई हो रही थी। उसके हाथ में दो कोड़ियाँ, अर्थात् दो बहुत छोटे सिक्के थे। यही उसकी पूरी सम्पत्ति थी। जितनी निर्धन वह थी, उतनी ही उसे निर्धनों की स्थिति की समझ थी। वह अपने सिक्कों में से एक निर्धनों के बक्से में डालने वाली थी। दूसरा वह अपने पास रखती। अर्थात् वह आधा देगी और आधा रखेगी। फिर उसने "बलिदानों के लिए" लिखा हुआ बक्सा देखा। उसने अपने हाथ में सिक्के को देखा। शायद उसे अपना सिक्का बलिदान प्रणाली के रख-रखाव में सहायता के लिए देना चाहिए। यह सब चलाए रखना एक महंगा काम था। इसके अलावा, यदि वह अपना पैसा *उस* बक्से में डालती, तो यह ऐसा होगा जैसे वह कुछ सीधे परमेश्वर को दे रही हो। क्या उसे अपना सिक्का परमेश्वर को देना चाहिए या मनुष्य को? उसका हाथ, जो सिक्का पकड़े हुए था, इधर-उधर लहरा रहा था। अन्त में, उसने निर्णय लिया। उसने अपने छोटे से बटुए में हाथ डाला और दूसरा सिक्का निकाला। फिर, जल्दी से, यह अपेक्षा करते हुए कि कोई यह नहीं देखेगा कि उसकी भेंट कितनी छोटी थी, उसने *दोनों* सिक्के डाल दिए—एक किसी निर्धन विधवा के बच्चे के लिए दूध का गिलास खरीदने के लिए, और दूसरा किसी निर्धन व्यक्ति को बलिदान के लिए एक कबूतर खरीदने में सहायता करने के लिए। चेले धनवानों की भव्य भेंटों से चकित थे, परन्तु यीशु निर्धन, दरिद्र विधवा के संघर्ष और उसकी महान विजय में खो गया था।

यीशु ने अपने चेलों से कहा, ""मैं तुम से सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परन्तु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है।" (21:3-4)। "इसने... अपनी सारी जीविका डाल दी है!" "जीविका" शब्द *बायोस* का अनुवाद है। यीशु ने कहा कि उसने अपना *जीवन* डाल दिया।

प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। हम यह सोचने से नहीं रुक सकते कि जब वह निर्धन विधवा अपने दरवाजे पर पहुँची, तो वह भूखी थी परन्तु प्रसन्न थी, तो उसने क्या पाया, जबकि उसने अनजाने में प्रभु को भी प्रसन्न कर दिया था।

2. युगों की योजना उजागर हुई (21:5-38)

a. यरूशलेम के पतन से पहले की घटनाएँ (21:5-24)

(1) घमण्ड का प्रश्न (21:5-7)

(a) भीड़ का सीमित दृष्टिकोण (21:5)

अब प्रभु उसी स्थिति में वापस आया जिसमें वह स्वयं को पाता था। उसके चारों ओर दौड़ते हुए लोग थे, जो राष्ट्रीय अवकाश का आनन्द लेने के लिए मन्दिर के आँगन से होकर जा रहे थे। कुछ लोग मन्दिर के अद्‌भुत निर्माण का उल्लेख कर रहे थे, जो उसके विशाल पत्थरों को दिखा रहे थे जो उसकी नींव का हिस्सा थे और उन भेटों को जो दीवारों को सजाते थे। प्रभु को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह एक व्यक्ति का काम था जिसने उन्हें मार डालने का प्रयत्न किया था, एक व्यक्ति जो यह निर्धारित करने पर था कि वह एक मन्दिर बनाएगा जो सुलैमान के मन्दिर से अधिक प्रभावशाली होगा। हेरोदेस ने पत्थर को कार्यक्षेत्र तक लाने के लिए एक हज़ार वाहनों की व्यवस्था की थी। उसने एक हज़ार याजकों की निगरानी में दस हज़ार श्रमिकों को काम करने के लिए नियुक्त किया था। और यहूदियों ने उसे घृणा की थी। वह एक एदोमी था और एक बड़े हत्यारा था। परन्तु यदि वह यह सोचता था कि वह मन्दिर बनाकर यहूदियों के साथ अच्छा संबंध बना सकता है, तो वह गलत था। यहूदी अपने मन्दिर पर गर्व करते थे परन्तु उसके निर्माता को तिरस्कृत करते थे।

b. मसीह का व्यापक दृष्टिकोण (21:6-7)

बाहरी रूप से, मन्दिर काफी प्रभावशाली था। हेरोदेस ने 20 ईसा पूर्व में इस पर काम आरंभ किया था। यह अब भी निर्माणाधीन था जब यीशु वहाँ बैठा था और लोगों की बातचीत सुन रहा था। यह खड़ा था, पूरी तरह से भव्य ग्रेनाइट और सोने, खम्भों वाले बरामदा और ऊँची दीवारों से बना। वास्तव में, यह ऐसा लगता था जैसे यह उसी चट्टान की नींव से उभर रहा हो जिस पर यह खड़ा था।

लूका के द्वारा उल्लेख की गई "भेंट" उसके विनाश का कारण बनेंगी। रोमी विजेता तीतुस ने, यरूशलेम की घेराबन्दी के दौरान, आदेश दिया था कि मन्दिर को बचा लिया जाए। उसका आदेश मसीह के शब्दों के विपरीत था, जिन्होंने इसके पूरी तरह से विनाश की भविष्यद्वाणी की थी। मसीह का शब्द ही प्रभावी हुआ। जैसे-जैसे भयंकर युद्ध अपने अन्त की ओर बढ़ रहा था, कैसे भी करके मन्दिर आग में जल गया। उसका विशाल सोने का खजाना आग में पिघल गया। कुछ सोना विशाल पत्थरों के बीच की दरारों में समा गया। रोम के सैनिकों ने, जो लूट के लिए लालायित थे, उन पत्थरों को चीर डाला।

मसीह की इस भविष्यद्वाणी ने यहूदियों को चकित कर दिया। इससे उन्होंने मसीह से कुछ प्रश्न पूछे: हे गुरु, यह सब कब होगा? और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी, तो उस समय का क्या चिह्न होगा?" (21:7)

(2) भविष्यद्वाणी का प्रश्न (21:8-24)

(a) आगामी घटनाओं का प्रारम्भिक दृष्टिकोण (21:8-11)

पहले, *झूठे मसीह* होंगे (21:8)। लूका के द्वारा लिखी गई प्रभु की शिक्षा यरूशलेम के विनाश पर केंद्रित है, जो 70 ईस्वी में हुआ और 135 ईस्वी में बारकोखबा के अधीन अन्तिम विद्रोह के साथ समाप्त हुआ। यह उस समय की घटनाओं पर भी केंद्रित है जो आजकल स्पष्ट हो रही हैं। यह सुनिश्चित करना हमेशा आसान नहीं होता है कि वर्णित घटनाएँ यरूशलेम के गिरने के निकट भविष्य या अन्तकालीन आपदाओं से संबंधित हैं। शायद इनमें से कई घटनाएँ दोनों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, क्योंकि दोनों घटनाओं में कुछ समानताएँ हैं।

प्रभु ने आने वाले झूठे मसीहियों का ध्यान आकर्षित करना आरंभ किया: “चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, ‘मैं वही हूँ,’ और यह भी कि, ‘समय निकट आ पहुँचा है।’ तुम उनके पीछे न चले जाना।” (21:8)। यहूदियों के पास कोई झूठे मसीह नहीं थे जब तक कि उन्होंने मसीह, सच्चे मसीह को अस्वीकार नहीं किया; फिर उनके पास कई हुए, जिनमें पहला बार कोखबा था। उसने रोम के विरुद्ध एक जोरदार विद्रोह का नेतृत्व किया, परन्तु रोमियों ने उसे 135 ईस्वी में अत्यधिक कठोरता से दबा दिया। फिर उन्होंने सभी यहूदियों को मृत्यु के डर से उनके जन्मस्थान से निर्वासित कर दिया। उन्होंने यरूशलेम का नाम बदल दिया और मन्दिर स्थल पर बृहस्पति का मन्दिर बनवाया। उन्होंने देश का नाम पलिश्तीन रख दिया, जो इस्राएल के प्राचीन शत्रु पलिश्तीनियों के नाम पर था। इसके बाद, यरूशलेम शताब्दियों तक इतिहास से बाहर हो गया—कोई भी यहूदी उसके पास नहीं जा सकता था और यहूदी स्वयं अनगिनत अन्यजाति देशों में प्रवासी बन गए, जहाँ वे आज भी पाए जाते हैं।

उसके बाद, जो यहूदी, यूरोप और अन्य जगहों के उनकी यहूदी बस्तियों और परिक्षेत्रों में बसे थे, उन्होंने तालमूद को अपना आत्मिक घर बना लिया और बहुत से रंगीन पात्रों पर ध्यान दिया, जिन्होंने उन्हें यह कहकर धोखा दिया कि वह मसीह था। हालाँकि, लूका में प्रभु का संदर्भ सम्भवत: अन्तकालीन झूठे मसीहियों से है।

प्रभु अब अन्तिम समय के सूचक के रूप में *भयावह संकटों* का चित्रण करता है (21:9-11)। *राष्ट्रीय विपत्तियाँ* होंगी: “जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है; परन्तु उस समय तुरन्त अन्त न होगा [उदाहरण के लिए, अभी नहीं होगा, या तत्काल नहीं होगा]।” “बलवों” शब्द अस्थिरता, विघटन, अव्यवस्था और भ्रम को दर्शाता है। पौलुस ने कुरिन्थ के अपने मित्रों से कहा कि परमेश्वर ऐसी वस्तुओं के रचयिता नहीं हैं। जब पौलुस ने उन्हें लिखा था, तो कुरिन्थियों की कलीसिया एक सच्ची युद्धभूमि जैसी थी। यहाँ प्रभु ने अपने लोगों से कहा कि इस समय तक ऐसे उथल-पुथल सामान्य रूप से होते रहेंगे। परन्तु यह उसके लोगों के घबराने के लिए नहीं थे। युद्ध और युद्ध की अफवाहें और इस जैसे अन्य संकट अधिक से अधिक गंभीर और बार-बार होते जाएँगे। जब अन्तिम समय की घटनाएँ अपने पहले संकेत देना आरंभ करेंगी, तो युद्ध प्रलयकारी और वैश्विक हो जाएँगे—”जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा” (21:10)। प्रथम विश्व युद्ध ने इस परिवर्तन की पूर्वसूचना दी थी। 1914-1918 ईस्वी

के संघर्ष से पहले, युद्ध में हमेशा सेना के विरुद्ध सेना लडती थी। हालाँकि “महायुद्ध” ने, जैसा कि इसे कहा गया है, इसे बदल दिया। अब हम “सम्पूर्ण युद्ध” का सामना कर रहे हैं, जिसमें सारे राष्ट्रों के नरसंहार में सभी को समाप्त करने वाले काम के लिए एकजुट किया गया है। अब देशों और आतंकवादियों के पास एक बड़ी संख्या में विनाशकारी हथियार हैं।

न केवल राष्ट्रीय विपत्तियाँ होंगी, बल्कि *प्राकृतिक विपत्तियाँ* भी होंगी: “और बड़े–बड़े भूकम्प होंगे, और जगह–जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े–बड़े चिह्न प्रकट होंगे” (21:11)। भूकम्प! अकाल! महामारी! सम्पूर्ण प्रकृति में उथल-पुथल होने लगेगी। हालाँकि ऐसी घटनाएँ हमेशा से संसार में रही हैं, अब ये महामारी बनती जा रही हैं। भूकम्प अधिक बार और अधिक तीव्र हो रहे हैं। अकाल अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, उनमें से कुछ मौसम परिवर्तन के कारण, जबकि अन्य मनुष्य की अपनी मूर्खता के कारण हो रहे हैं। जहाँ तक महामारी की बात है, तो न केवल नए शक्तिशाली और जानलेवा विषाणु सामने आए हैं, बल्कि मनुष्य का परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था का उल्लंघन भी यौन संचारित रोगों के व्यापक प्रसार का कारण बन रहा है। आधुनिक मनुष्य ने अपनी अन्य सभी मूर्खताओं में रासायनिक और जैविक हथियारों का संचय करने की मूर्खता भी जोड़ दी है, जिनकी विनाशकारी क्षमता बहुत बड़ी है। इसके अलावा, जैसे-जैसे अन्तिम समय निकट आएगा, आकाश और स्वर्ग में भयावह संकेत दिखाई देंगे (21:11)।

(b) अनुक्रमिक घटनाओं का विस्तृत विवरण (21:12-24)

i. कट्टरवादी विरोधियों से सावधान रहें (21:12-19)

इस अनुच्छेद में जोर इस बात पर दिया गया है कि यह घटनाएँ यरूशलेम के पतन की ओर ले जाने वाली घटनाओं से संबंधित हैं। हालाँकि, इस प्रकार की परिस्थितियाँ एक बढ़े हुए पैमाने पर अन्त के दिनों के लक्षण होंगी।

सताव होगा: “परन्तु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, और सताएँगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बन्दीगृह में डलवाएँगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएँगे” (21:12)। प्रभु अब अपने चेलों को चेतावनी दे रहा है कि वे उसके नाम के कारण सताए जाएँगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक प्रारम्भिक मसीहियों को यहूदियों के हाथों से किए गए उत्पीड़न का विवरण देती है (प्रेरितों 4:19-21; 5:17-18; 7:54-60; 8:1, 3; 12:1-10; 13:50; 14:2-5, 19; 17:5, 13; 18:6, 12; 21:27-32; 23:1, 10, 12-17; 24:1)। परन्तु ये केवल दुःखों का आरंभ था क्योंकि उसके बाद रोमियों ने कब्जा किया, और नीरो से लेकर कॉन्स्टेंटाइन तक कलीसिया पर असीमित दुःखों की लहरें आईं।

अभियोग होगा (21:13-15)। विश्वासियों को व्यवस्थापक रखने या विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल न्यायालय में उपस्थित होना था, जैसे कि स्तिफनुस (प्रेरितों 7 अध्याय) और पौलुस ने कई बार किया।

“पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा” (21:13)। न्यायालय में प्रस्तुत होना, यह उच्च स्थानों पर मसीह के प्रति गवाही देने का एक अवसर होगा। पौलुस ने अक्सर इस तरह के सम्पर्कों का लाभ उठाया और उच्च अधिकारियों को सुसमाचार सुनाया (प्रेरितों 24:1-17; 25:1-26:32)। प्रभु ने यह प्रतिज्ञा नहीं की कि प्रेरित गवाही देने से मसीही बन्दियों की रिहाई होगी, परन्तु उसने यह प्रतिज्ञा की कि उनके सबसे कड़े और बुद्धिमान कार्यवाही करने वाले भी उनकी गवाही का विरोध नहीं कर पाएँगे। कलीसिया के इतिहास की पुस्तकें इस प्रकार की घटनाओं से भरी पड़ी हैं (21:14-15)।

इसके अलावा, *उकसाया जाना* भी होगा: “तुम्हारे माता–पिता, और भाई, और कुटुम्ब, और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएँगे; यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे” (21:16-17)। परिवार, मित्र और शत्रु सभी निर्दोष विश्वासियों के विरुद्ध मिलकर काम करेंगे। जैसा कि हम उन्हें मसीह पर आक्रमण करते हुए देखते हैं, वे विश्वासियों को उकसाकर कुछ ऐसा कहने के लिए विवश करेंगे जिससे उनके विरुद्ध कुछ उपयोग किया जा सके।

साथ ही, धन्यवाद के साथ *संरक्षण* भी होगा (21:18-19): “परन्तु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाँका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे।” (21:18-19) हमारे सिर के बाल गिने गए हैं (मत्ती 10:30-31)। प्रभु की प्रतिज्ञा स्पष्ट रूप से यह नहीं है कि उसके विश्वसनीय गवाहों को शहीद होने से बचाया जाएगा, परन्तु उसकी प्रतिज्ञा यह है कि उनकी अनन्त सुरक्षा होगी और वे बिना किसी क्षति के स्तिफनुस के जैसे अपने प्रतिफल में प्रवेश करेंगे (प्रेरितों 7:54-60)।

(ii) आक्रमणकारी सेनाओं से सावधान रहें (21:20-24)

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह 70 ईस्वी में रोमियों के द्वारा यहूदिया पर आक्रमण को दर्शाता है। परन्तु यह केवल एक प्रारम्भिक और आंशिक पूर्ति थी। भविष्यद्वाणी का मुख्य केन्द्र अन्त के समय पर है: “जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है” (21:20)। जिन्होंने रोमी सेना को पदयात्रा करते हुए देखा था, वे जानते थे कि युद्ध के प्रारम्भ होने से पहले ही, आक्रमणकारी सेना की शक्ति को देखना ही कई लोगों के दिलों में भय पैदा कर देता था।

रक्षकों को विनाश होने वाले शहर की मीनारों और प्राचीरों से पैदल सेना और घुड़सवार सेना की असंख्य टुकड़ियाँ दिखाई दे रही थीं। ध्वज, सुनहरे बाज़ और ऊँचे ध्वज शत्रु के अनुशासन और व्यवस्था के साक्षी थे। वे एक के बाद एक कतारों में आते गए—अभियंता, अग्रदूत, सामान ढोने वाली गाड़ियाँ, रोम द्वारा छेड़े गए युद्ध के सभी अवरोधक, घेराबंदी के उपकरण, प्रहार करने वाले मेढ़े, गुलेल और आगे बढ़ते सैनिकों की असंख्य टुकड़ियाँ।

रोमियों को सबसे हठीले नगरों को भी जीतने का अनुभव था। जब यहूदा के पहाड़ों की घाटियों में ढोल बजने की आवाज सुनते थे, तो पूरा संसार जानता था कि यरूशलेम का नाश होने वाला है। यीशु ने चेतावनी दी,

“तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएँ; और जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएँ; और जो गाँवों में हों वे उस में न जाएँ” (21:21)। लूका ने 70 ईस्वी के युद्ध की पूर्वसूचना दी थी। लूका ने उस समय की सैन्य घेराबन्दी की कल्पना की थी। एक बार जब वह खतरनाक घेरा पूरा हो जाता, तो भागने में बहुत देर हो जाती। हालाँकि, मत्ती के अनुसार भागने की चेतावनी, उस दिन से जुड़ी हुई है जब मसीह-विरोधी मन्दिर में अपनी मूर्ति लगाएगा और सभी से उसकी छाप लेने की मांग करेगा (मत्ती 24:15-17)।

यीशु ने जारी रखा, “क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे, जिन में लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएँगी” (21:22)। यहाँ ध्यान कुछ देर के लिए यीशु के समय के यरूशलेम पर केंद्रित हो जाता है। बदला! मत्ती 23 अध्याय के शाप शीघ्र और भयावह रूप से पूरे हुए। कलवरी की पहाड़ी पर मसीह की हत्या के कारण प्रतिशोध की आवश्यकता थी। इस प्रकार दो दिन एक साथ प्रस्तुत किए गए—एक यहूदियों और उनके अगुवों पर उनके सबसे बड़े अपराध के लिए बदला लेने का दिन। यह बदला शीघ्र और निश्चित रूप से आया। उसी पीढ़ी पर यह आया। यह पश्चिम से आया, और जब तक यह समाप्त हुआ, तब तक इस्राएली जाति पूरे संसार में बिखर चुकी थी और उनका अपने देश से निकाला जाना दो हज़ार वर्ष तक चला जो परिस्थिति अब तक बनी हुई है।

साथ ही साथ, यह अनुग्रह का दिन था। क्रूस वह माध्यम बन गया जिसके द्वारा “ऐसा बड़ा उद्धार” (इब्रा. 2:1-4) सभी के लिए प्रस्तुत किया गया, और कलवरी वह स्थान बन गया जहाँ परमेश्वर दोषी पापी से शान्ति से मिलता है! सचमुच अद्‌भुत अनुग्रह! कलवरी के कारण, यहूदी और अन्यजाति दोनों मसीह में एक हो गए और मसीह के रहस्यमयी देह, अर्थात् कलीसिया के सदस्य बन गए (1 कुरि. 12:13; इफि. 2:11-22)।

हालाँकि, नगर और मन्दिर का विध्वंस और यहूदियों का अनेक देशों में बिखरना बाइबल के समय में केवल इस बयान की पूर्ति नहीं है: “जिन में लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएँगी” (21:22)। मसीह के पहले आगमन से जुड़ी सभी घटनाएँ उस समय पूरी हुईं। परन्तु कई अन्य भविष्यद्वाणियाँ समय की कब्र में सोई हुई हैं, हालाँकि वे अब जाग रही हैं और पूरी, तेज, और भयानक पूर्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। अनुग्रह का दिन अब क्रोध के दिन से बदलने वाला है।

प्रभु फिर से 70 ईस्वी में यरूशलेम के आने वाले पतन का वर्णन करता है। उसकी आँखों ने इसे देखा, और उसका हृदय इससे टूट गया। “उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय, हाय! क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा” (21:23)। रोमियों में कोई दया नहीं थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में एक लाख यहूदी मारे गए। रोमियों ने हज़ारों यहूदियों को क्रूस पर चढ़ा दिया। यह कहा गया है कि हर बार जब रोमियों ने एक यहूदी को पकड़ा, तो वे उसे क्रूस पर चढ़ा देते थे—कई प्रकार से—कुछ को उल्टा, कुछ को आड़ा-तिरछा, और अन्य कोणों पर ताकि उनके कष्ट बढ़ जाएँ। एक जानकारी ऐसी है कि रोमियों ने यहूदियों को क्रूस पर चढ़ाना तब बन्द किया, जब उनके पास लकड़ी समाप्त हो गई। अन्त में, नगर

ने आत्मसमर्पण किया, और रोमियों ने 97,000 यहूदियों को निर्वासित कर दिया और उन्हें दासत्व में बेच दिया या रोम के विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया, जहाँ उन्हें अखाड़े में मारा जाता था।

इस बीच, घेराबन्दी वाले नगर में लोग अकाल और महामारी से और लूटमार करने वाले गुटों की भयंकर लड़ाइयों से पीड़ित थे। यीशु ने कहा, “वे तलवार के कौर हो जाएँगे, और सब देशों के लोगों में बन्दी होकर पहुँचाए जाएँगे” (21:24)। यहीं से दूसरा बड़ा निर्वासन आरंभ हुआ। उनके कष्टों का इतिहास लगभग पूरे विश्व में दो हज़ार वर्षों तक फैला हुआ है। वे उस दिन से लेकर आज तक घृणा और उत्पीड़न का सामना करते रहे हैं। अब यरूशलेम फिर से सुर्खियों में है। यहूदियों को स्वयं संसारभर में नापसंद किया जाता है और उनसे घृणा की जाती है। यहूदियों के विरुद्ध इस्लामी घृणा अब वैश्विक अन्यजाति सामीवाद-विरोध का एक बड़ा कारण बन गई है।

इस भविष्यद्वाणी के चरमोत्कर्ष पर पहुँचने से पहले, प्रभु ने एक महत्वपूर्ण कथन दिया जिसे केवल लूका ने ही संरक्षित किया: “और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा” (21:24)। और एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में ऐसा ही होता आया है, जो नबूकदनेस्सर के दिनों से आरंभ हुआ था। यरूशलेम को बेबीलोनवासियों, फारसियों, यूनानियों, रोमियों, धर्मयोद्धाओं, अरबियों, तुर्कियों, ब्रिटिशों और संयुक्त जाति ने कब्जे में रखा। कुछ समय के लिए यह यहूदियों के पास है और वे इसे कभी न छोड़ने की शपथ खाते हैं। ठीक वैसे ही, यह मसीह-विरोधी कुछ समय के लिए इसे अपने कब्जे में रखेगा। उसके पास तीन राजधानी नगर होंगे: रोम उसकी राजनीतिक राजधानी होगा, बेबीलोन उसकी व्यापारिक राजधानी होगा, और यरूशलेम उसकी धार्मिक राजधानी होगा। पुनर्निर्मित मन्दिर में उसका चित्र होगा (प्रका. 13 अध्याय)।

यरूशलेम और यहूदियों से संबंधित दो भविष्यद्वाणी की अवधियाँ हैं। जब इस्राएल एक चुनी हुई जाति बना, तो उसे परमेश्वर के द्वारा दो क्षेत्रों में अन्यजातियों पर प्रभुत्व सौंपा गया—राजनीतिक प्रभुत्व और आत्मिक प्रभुत्व। अब्राहम से आरंभ होकर दो हज़ार वर्षों तक, यदि परमेश्वर को कुछ कहना होता, तो वह इब्रानी भाषा में कहता था। जो अन्यजाति परमेश्वर को जानना चाहते थे, उन्हें एक यहूदी के पास जाना पड़ता था। उसने इस्राएल को अपनी विधियाँ, अपना मन्दिर और अपना वचन दिया। उसने इस लोगों के साथ एक संधि की (उत्पत्ति 12:1-3; 15:1-21; 18:1-33), जो उसने किसी अन्य जाति के साथ नहीं की। इस्राएल को संसार को परमेश्वर के मार्ग सिखाने के लिए एक शिक्षक बनना था।

इस्राएल असफल हुआ, इसलिए परमेश्वर ने बेबीलोन के नबूकदनेस्सर को उन भ्रष्ट लोगों पर न्याय करने के लिए बुलाया। यहूदी बेबीलोन की बंधुवाई में चले गए, और “अन्य जातियों का समय” आरंभ हुआ। तब से यरूशलेम अन्यजातियों के हाथों में है। परमेश्वर ने विभिन्न अन्यजाति विश्व शक्तियों को राजनीतिक प्रभुत्व दिया “जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो।” जब यीशु फिर से शासन करने के लिए आएगा, तो यह अंतिम रोमी सम्राट, मसीह विरोधी के हाथों में होगा।

जब परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के दिनों में यहूदी राजनीतिक प्रभुत्व को छीन लिया, तो उसने आत्मिक प्रभुत्व उनके हाथों में छोड़ दिया। उदाहरण के लिए, दानिय्येल और उसके साथियों ने परमेश्वर के लिए अद्वितीय गवाही दी। बंधुआई समाप्त हो गई। मूर्तिपूजा यहूदी आत्मा से बाहर कर दी गई। उन्हें यरूशलेम में फिर से मन्दिर बनाने का आदेश दिया गया। कुछ यहूदियों ने एक चुनौती स्वीकार की और परमेश्वर के महापुरुषों के मार्गदर्शन में, यहूदियों को फिर से देशों को गवाही देने का दूसरा अवसर दिया गया।

फिर आया लम्बा, धीरे-धीरे घटता हुआ समय और रब्बियों के यहूदी धर्म का उदय हुआ और वे दल और संस्थाएँ जिनसे मसीह का भयानक विरोध हुआ और जो उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने का कारण बने। तो परमेश्वर ने इस्राएल से आत्मिक प्रभुत्व छीन लिया। पिन्तेकुस्त के दिन, "बड़ी आँधी की सी सनसनाहट का शब्द" (प्रेरितों 2:2) और आग की लपटों के साथ और पवित्र आत्मा के आगमन के साथ, परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापित किया। कलीसिया (मसीह का रहस्यमयी देह) अब वह आत्मिक प्रभुत्व रखती है जिसे यहूदियों ने मसीह को अस्वीकार करके खो दिया था (रोमियों 11:25)। यह शीघ्र समाप्त होने वाला है। जैसे कलीसिया को पिन्तेकुस्त के दिन (प्रेरितों 2 अध्याय) परमेश्वर ने इतिहास में अद्भुत रूप से प्रवेश करवाया, वैसे ही यह कलीसिया के मेघारोहण के समय (1 थिस्स. 4:13-5:11) इतिहास से अद्भुत रूप से बाहर की जाएगी। तब यहूदियों के पास उनका *आत्मिक* प्रभुत्व फिर से आ जाएगा। प्रकाशितवाक्य के प्रचारक यहूदी होंगे (प्रका. 7 अध्याय)। जब मसीह अन्त में पृथ्वी पर वापस आकर राज्य करेगा, तो वह मसीह-विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता को हराएगा, सभी अन्यजाति शक्ति और शासन को रौंद देगा, और सहस्त्राब्दी काल का आरंभ करेगा। तब यहूदियों को उनका राजनीतिक प्रभुत्व पुन: प्राप्त होगा, और वे प्रसन्न होकर यह स्वीकार करेंगे कि यीशु पूरी तरह से सर्वशक्तिमान, उद्धारकर्ता और प्रभु है।

b. यीशु के आगमन से पहले की घटनाएँ (21:25-38)

(1) चिह्न (21:25-26)

अब प्रभु ने अन्तिम समय की घटनाओं की ओर वापसी की: "सूरज, और चाँद, और तारों में चिह्न दिखाई देंगे" (21:25)। संसार को सावधान रहना चाहिए। आकाश में प्रलयकारी उथल-पुथल होगी। क्योंकि यीशु ने आकाश के सभी सूर्य और तारे बनाए हैं, और क्योंकि वह "सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है" (कुलु. 1:16, इब्रा. 1:1-3), यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वह अपनी वापसी पर स्वयं आकाश को हिला दे। यदि जैसा कि कई लोग मानते हैं, उसने सृष्टि का आरंभ बड़े धमाके से किया, तो उसके लिए मार्ग में कुछ और बड़े धमाकों के साथ अपनी वापसी का संकेत देना कोई कठिन काम नहीं होगा। आखिरकार, जब वह जन्मा था, सो उसने आकाश में एक नया तारा डाला था, और जब वह मरा, तो उसने सूर्य को अंधेरा कर दिया (मत्ती 2:2; 27:45)।

"और पृथ्वी पर देश–देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएँगे" (21:25)। इन डरावने संकेतों के कारण व्यापक आतंक फैल जाएगा, जब तथाकथित

“प्राकृतिक नियम” निलंबित हो जाएँगे। यहाँ घबरा जाएँगे शब्द को विभिन्न तरीकों से अनुवादित किया गया है—”रास्ता न समझ पाना,” या “मनोबल का अन्त हो जाना।” यह उन वैश्विक महाशक्तियों की पूरी मानसिक और नैतिक गिरावट को दर्शाता है, जो इन आने वाले बाहरी आकाशीय उथल-पुथल का सामना करती हैं। “आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएँगी” (21:26)। लोग भयभीत होंगे।

आकाश में होने वाली ये शक्तिशाली हलचलें उन आकाशमण्डलीय प्राणियों को भी शामिल कर सकती हैं जो शैतान के साथ आकाशीय स्थानों में राज करते हैं (इफि. 6:12-13)। प्रकाशितवाक्य में ऐसे युद्ध का वर्णन किया गया है जो बाहरी अन्तरिक्ष में होगा (प्रका. 12:1-5, 7-17)।

फिर से प्रभु ने थोड़ी देर के लिए विराम लिया। वह चाहता है कि हम निम्नलिखित बातों को देखें।

(2) पुत्र (21:27)

“तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे।” जब पृथ्वी पर उसका कार्य समाप्त हुआ तो वह एक बादल में घर गया (प्रेरितों 1:9)। वह बादलों में वापस आएगा ताकि अपनी दुल्हन को अपने पास ले सके (प्रेरितों 1:11)। वह फिर से बादलों में वापस आएगा जब वह यहाँ राज्य करने के लिए आएगा (प्रका. 1:7)। बादल! पुराने नियम के समय में जब वह अपने लोगों के साथ कनान के जंगल के मार्ग पर चला, तब वह महिमा के बादल में लिपटा हुआ था (निर्ग. 13:21)। जब उसने अपने चुने हुए लोगों के बीच अपना डेरा डाला, तब वह करुबों के बीच पवित्र सिंहासन पर महिमा के साथ विराजमान था (निर्ग. 40:34-38)।

उस दिन यीशु वहाँ अपने साधारण ग्रामीण वस्त्रों में खड़ा था। उसके चारों ओर बेचैन भीड़ थी। उसने ये महान सत्य प्रकट किए, परन्तु कुछ ही लोग उसे समझ सके। पर यह वचन स्पष्ट और ऊँची आवाज में था: “तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे।” वह “मनुष्य का पुत्र” था। उसने प्राय: अपने लिए इस नाम का उपयोग किया। वास्तव में, यह उपाधि नए नियम में लगभग अस्सी बार आती है। पहली बार इसका उल्लेख उसकी निर्धनता के संदर्भ में है: लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं; परन्तु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है” (मत्ती 8:20)। अन्तिम उल्लेख उसकी सामर्थ्य और फिर से चमकती महिमा में आने के संदर्भ में है: “देखो, एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हँसुआ है” (प्रका. 14:14)। यह “यही यीशु” होगा, पर अब उसकी सारी सामर्थ्य और महिमा प्रकट होगी (प्रेरितों 1:11)।

(3) उपदेश (21:28-36)

“जब ये बातें होने लगें, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना; क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा” (21:28)। “सीधे होकर” का अर्थ है—”गर्दन लम्बी करके ध्यानपूर्वक देखना!” चारों ओर विपत्तियाँ होंगी। पृथ्वी की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण अस्त-व्यस्त हो जाएगा । युद्ध पर युद्ध और महामारी पर महामारी

आती-जाती रहेंगी। मसीह-विरोधी अपने अनेक शत्रुओं से युद्ध करता रहेगा, और जातियों को हरमगिद्दोन की ओर खींचा जाएगा। अन्तिम गिनती आरंभ हो चुकी है। और अपने छिपने के स्थानों से, वे जो अब भी विश्वास करते हैं, पूरब के आकाश की ओर गर्दन लम्बी करके देखने लगेंगे।

यीशु ने कहा, “अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो।” पुराने नियम में इस्राएल के लिए कई पेड़ों का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया गया है, विशेष रूप से दाखलता, जैतून और अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ इस युग में इस्राएल जाति का प्रतीक है। अंजीर का पेड़ पहली बार आदम के पतन के संदर्भ में आया था, जब उसने अपनी लज्जा को ढाँपने का प्रयत्न किया—जो पूरी तरह असफल रहा (उत्पत्ति 3:7)। परमेश्वर की योजना भिन्न और उत्तम थी (उत्पत्ति 3:21)। यरूशलेम की ओर जाते समय प्रभु ने एक फलरहित अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, जिसमें केवल पत्तियाँ थीं और कोई फल नहीं था—यह एक प्रतीकात्मक कार्य था जो क्रूसारोपण के समय इस्राएल जाति की दशा को दर्शाता है—बाहरी दिखावे से भरपूर, पर यीशु के लिए कुछ भी नहीं। फलरहित! वह अंजीर का पेड़, जिसे मसीह ने श्रापित किया था, उसी दिन मुरझा गया। अंजीर के पेड़ के फिर से अंकुरित होने को मसीह के पुन: आगमन का *चिह्न* माना गया (मत्ती 24:33-35)। हमारे युग में इस्राएली राज्य का पुन: जन्म अन्त समय की घटनाओं के निकट आने की घोषणा करता है।

यीशु ने जोड़ा, “और सब पेड़ों को देखो।” केवल इस्राएल ही वह जाति नहीं है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अचानक, पूरे संसार में राष्टवाद की लहर उठ खड़ी हुई है। अल्पसंख्यक स्वतंत्रता की मांग को लेकर आगे आ रहे हैं। अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रों ने अपने अस्तित्व को प्रकट किया है। इस्राएल के सभी प्राचीन शत्रु पुनर्जीवित हो चुके हैं और वे इस्राएल के प्रति अपनी कटु घृणा को प्रकट करने में मुखर हैं। प्रभु ने हमें इन चिन्हों पर दृष्टि बनाए रखने की सलाह दी है। ये अन्त समय की घटनाओं का संकेत देते हैं। “तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है” (21:31)।

“जब तक ये सब बातें न हो लें, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अन्त न होगा” (21:32)। स्पष्ट है कि यह कथन उस पीढ़ी के बारे में नहीं था जिससे वह उस समय बात कर रहा था, क्योंकि वह पीढ़ी तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। वह तो वही पीढ़ी थी जिसने इस्राएली जाति के विनाश को देखा। अत: यह उस पीढ़ी की बात करता है जिसके विषय में यीशु भविष्यद्वाणी कर रहा था—वह पीढ़ी जो अंजीर के पेड़ और अन्य सभी पेड़ों (इस्राएल और अन्य राष्ट्रों) के फिर से उत्पन्न होने को देखेगी। यहाँ एक सावधानी की बात आवश्यक है। “पीढ़ी” समय के माप का कोई कठोर और निश्चित पैमाना नहीं है, जैसे कि घंटा, दिन, महीना या वर्ष; यह लचीला होता है। वह पीढ़ी जिसने इस्राएली जाति के पतन को देखा, वह मसीह के बोलने के समय से लेकर 135 ईस्वी तक फैली हुई थी (लगभग सौ वर्षों की अवधि)। प्रभु ने कभी नहीं चाहा कि हम कलीसिया में उनके आगमन की तिथि निर्धारित करने के लिए किसी पीढ़ी का उपयोग करें।

कलीसिया के *मेघारोहण* की तिथि स्वर्ग में निश्चित की गई है, परन्तु वह एक गुप्त तिथि है। उस दिन और घड़ी के बारे में की गई सभी अटकलें और अनुमान असफल होने के लिए ही हैं।

प्रभु के इस्राएल को बचाने और संसार पर राज्य करने के लिए लौटने की तिथि भी स्वर्ग में निश्चित है। परन्तु वह तिथि गुप्त नहीं है। वह उस समय से 1,260 दिन बाद होगी जब मसीह-विरोधी अपने स्वरूप को मन्दिर में स्थापित करेगा। लूका इस विषय को नहीं छूता। हमें इसके विवरण दानिय्येल की पुस्तक, मत्ती के द्वारा वर्णित जैतून पहाड़ के उपदेश और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में खोजने होंगे।

इस सारी जानकारी का व्यावहारिक महत्व क्या है? यीशु ने कहा, "इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार, और मतवालेपन, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएँ, और वह दिन तुम पर फन्दे के समान अचानक आ पड़े। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहनेवालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा" (21:34-35)।

मेघारोहण के बाद का संसार बिना किसी रोक-टोक वाली दुष्टता से भर जाएगा। मसीह-विरोधी को "पाप का पुरुष" कहा जाएगा (2 थिस्स. 2:3)। वह दुष्टता का साकार रूप होगा और हर प्रकार की बुराई को प्रोत्साहित करेगा। जो लोग पूरे मन से समय की चाल में नहीं चलेंगे, उनके लिए भयंकर दण्ड होंगे। कलीसिया का हटा लिया जाना और पवित्र आत्मा के रोकने वाले कार्य का समाप्त होना मसीह-विरोधी को पूरी तरह नियंत्रण दे देगा।

जो लोग परमेश्वर के गवाहों के द्वारा राज्य के प्रचार के फलस्वरूप उद्धार पाएँगे, उन्हें तुरन्त और भयंकर सताव का सामना करना पड़ेगा। जो नए सिरे से नहीं जन्मे , वे मसीह-विरोधी की नीतियों के साथ हो जाएँगे, और विश्वासियों पर कठोर दबाव होगा। उन्हें झुकना नहीं है (मत्ती 24:12-14)। सब कुछ तीव्रता से, व्यापक रूप से, और शैतानी ढंग से घटित होगा। पशु के मीठे झूठों पर विश्वास करना बहुत आसान होगा, संसार के पीछे पाप में बह जाना बहुत आसान होगा (भजन 73:2; नीति. 5:14)। "खुमार" के लिए प्रयुक्त शब्द लूका के चिकित्सकीय शब्दों में से एक है। तकनीकी रूप से, यह मिचली, चक्कर आना और पियक्कड़ी के साथ आने वाली खुमारी को दर्शाता है। "चिंताओं" के लिए प्रयुक्त शब्द का अर्थ है विभिन्न दिशाओं में खींचा जाना, व्याकुलता की स्थिति में होना।

"इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो" (21:36)। यहाँ हम दो प्रकार के लोगों को देखते हैं: वे जो परमेश्वर के सामने दृढ़ स्थिति में हैं, और वे जो नहीं हैं। सच्चे विश्वासियों की स्थिति परमेश्वर के सामने कभी प्रश्नचिह्न में नहीं आती। वे मसीह में सिद्ध और मसीह की धार्मिकता से वस्त्रधारी होकर परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। उनकी आत्मिक अवस्था डगमगा सकती है, परन्तु उनकी स्थिति परमेश्वर के सिंहासन के समान अटल रहती है। जिनके पास केवल मसीह पर विश्वास का खोखला अंगीकार है, उनके पास परमेश्वर के सामने कोई स्थायी स्थिति नहीं होती।

(4) उद्धारकर्ता (21:37-38)

इस प्रकार यह उपदेश समाप्त हुआ। लूका हमें यीशु पर एक आखिरी दृष्टि डालने का अवसर देता है इससे पहले कि उसके चारों ओर अंधेरा छा जाए: "वह दिन को मन्दिर में उपदेश करता था, और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था; और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मन्दिर में उसके पास आया करते थे।" (21:37-38)। सारा संसार उसका था। वह यरूशलेम से मुँह मोड़ सकता था और अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था। परन्तु नहीं! यह बहुत पहले और बहुत दूर, अनन्तकाल की महासभा के कमरों में निर्धारित किया गया था कि सभी बातें यरूशलेम में ही होंगी। इसके अलावा, वह फसह का मेम्ना था। मेम्ने को दसवें दिन, निष्कलंक या निर्दोष मेम्ने के रूप में लिया जाना था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वह निष्कलंक या निर्दोष है, इसे चौदहवें दिन तक रखा जाना था। इस प्रकार, प्रभु ने स्वयं को यरूशलेम से बाँध लिया और घटनाओं को अपने तरीके से चलने दिया। कलवरी की उल्टी गिनती आरंभ हो गई थी।

भाग 4.

उद्धारकर्ता के क्रूस से संबंधित घटनाएँ

लूका 22:1-24:53

खंड 1: मेज (22:1-38)

A. अन्तिम फसह का पर्व (22:1-18)

1. तिथि (22:1)

"अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है, निकट था" (22:1)। सभी लोग उस घटना के बारे में सोच रहे थे। यह इस्राएली जाति की वर्षगाँठ का उत्सव था। राजधानी की ओर जाने वाली सभी सड़कें धार्मिक यात्रियों से भरी हुई थीं, जो यरूशलेम की ओर मुँह किए हुए जल्दी-जल्दी जा रहे थे, ताकि वे समय पर पहुँच सकें। परन्तु केवल यरूशलेम ही नहीं! देश भर में, जो लोग धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते थे, वे अपने मेम्नों की जाँच कर रहे थे। निर्धारित दिन पर, केवल प्रतिज्ञा किए हुए देश में तीन लाख मेम्ने मारे जाते। परन्तु यहूदी प्रवास के विशाल क्षेत्र में, हज़ारों और मेम्ने मारे जाते। जहाँ-जहाँ यहूदी मिलते, वहाँ पहले महीने (निसान) के चौदहवें दिन से लेकर इक्कीसवें दिन तक, वे फसह और साथ ही अखमीरी रोटी के पर्व को मनाते थे। यरूशलेम में, यहूदी अगुवे यीशु, अर्थात् सच्चे फसह के मेम्ने को मारने की तैयारी कर रहे थे।

2. शैतान (22:2-6)

अब प्रभु के शत्रु सामने आते हैं: "और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे" (22:2)। अब यह प्रश्न नहीं था कि क्या उन्हें यीशु को मार डालना चाहिए,

बल्कि यह था कि कब, कहाँ, और कैसे। अब महासभा नेतृत्व कर रही थी । इसमें इकतालीस सदस्य थे, इसका अध्यक्ष महायाजक होता था, और यह मन्दिर के एक कक्ष में बैठता था। निर्णय के लिए बाईस सदस्य आवश्यक थे। इसमें प्रधान याजक, लोगों के पुरनिए, और शास्त्री शामिल थे। प्रधान याजकों में से कई सदूकी थे और उन्हें हेरोदेस ने नामांकित किया था। महायाजक हेरोदेस और रोमी प्रांतीय प्रशासक के अधीन थे। शास्त्री व्यवस्था के जानकार होते थे और सूक्ष्मताओं और बुद्धिमत्ताओं में आनन्दित होते थे। वे यीशु से बड़ी घृणा करते थे क्योंकि उसने "पुरनियों की परम्पराओं" को नकारा था। जब महासभा की बैठक होती थी, तो व्यवस्थापक आधा गोला बनाकर बैठते थे। दो न्यायालय के लेखक कार्यवाही को दर्ज करते थे। मतदान सबसे छोटे सदस्य से आरंभ होता था ताकि वे अपने पुरनियों से प्रभावित न हों। गंभीर मामलों में, अभियुक्त को उसी दिन "निर्दोष" घोषित किया जा सकता था, परन्तु यदि निर्णय "दोषी" का होता, तो दण्ड अगले दिन तक घोषित नहीं किया जा सकता था।

ऐसी थी महासभा, एक शक्तिशाली राजनीतिक-धार्मिक निकाय। हालाँकि, उनके पास यीशु के मामले में एक समस्या थी। वह लोगों के बीच लोकप्रिय था। उन्हें एक जनविद्रोह और रोमी साम्राज्य की तीव्रऔर सुनिश्चित प्रतिक्रिया का डर था। वे यीशु को बिना किसी उथल-पुथल के कैसे पकड़ सकते थे? तभी यहूदा आया। लूका कहता है, "तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और बारह चेलों में गिना जाता था" (22:3)। वह यहूदी था, उस समूह का कोषाध्यक्ष था और एक चोर था। ऐसा लगता है कि वह आने वाले राज्य में उच्च पद पाने की आशा में एक चेला बना था। वह प्रभु के राज्य के उद्देश्य की रहस्यमयी बातों से और क्रूस के बारे में सारी बातों से धीरे-धीरे निराश हो गया! यहूदा ने तय किया कि वह पैसे बनाएगा और बाहर निकल जाएगा। फिर शैतान ने उसे अपने अधीन कर लिया।

वह अधिकारियों के पास गया और उनसे मोल-भाव किया। उसने पूछा कि उन्हें उनके हाथों में सौंपने के लिए उसे कितने पैसे मिल सकते हैं? (22:4)। एक सौदा हुआ, और इसके बाद यहूदा ने सक्रिय रूप से उन तरीकों की खोज आरंभ कर दी, जिनसे वह प्रभु को तब उनके हाथों में सौंप सके "जब भीड़ न हो" (22:6)। अत: उसने उद्धारकर्ता को महासभा को बेच दिया, और उसने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया।

3. निर्णय (22:7-13)

इस बीच, प्रभु ने पतरस और यूहन्ना को फसह की तैयारी के लिए स्थान के बारे में निर्देश दिए: "तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेम्ना बलि करना आवश्यक था" (22:7)। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रभु यहूदा के विश्वासघात के बारे में पूरी तरह से जानता था, और शायद इसीलिए उसने अपने दूतों को इतने घुमावदार निर्देश दिए (22:10-11)। उन्हें एक ऐसे पुरुष को ढूँढ़ने के लिए कहा गया जो पानी का घड़ा उठाए हुए हो। उस समय पानी निकालने और ले जाने की यह जिम्मेदारी स्त्रियों की होती थी। एक पुरुष का पानी का घड़ा उठाए हुए होना बहुत ध्यान आकर्षित करने वाला होता, इसलिए उन्हें उसे पहचानने, उसका पीछा करने (22:10), और घर के स्वामी से सम्पर्क करने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

पतरस और यूहन्ना ने जल्द ही अपना मार्ग लिया । यरूशलेम के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में, जो नगर की दीवार के भीतर था, वह नगर का सबसे पुराना हिस्सा था, जो मूल “दाऊद का नगर” था। यह एक समृद्ध क्षेत्र था। सम्भवत: चेले इस क्षेत्र में जलफाटक से प्रवेश करते थे, जो गिहोन की ओर ले जाता था, यरूशलेम का सबसे पुराना जल स्रोत, जो पानी का घड़ा उठाए हुए पुरुष को देखने के लिए चेलों के लिए सबसे सम्भावित स्थान था। घर तक पहुँचने के लिए पक्की छतों वाली खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना कठिन रहा होगा।

घर के स्वामी ने सब कुछ तैयार किया हुआ था (20:12-13)। यह कोई असम्भव बात नहीं है कि बड़ी ऊपरी कोठरी उसी स्थान पर थी जहाँ प्रारम्भिक विश्वासियों ने मुलाकात की थी। जिस कमरे को यीशु के लिए निर्धारित किया गया था, वह घर का सबसे अच्छा कमरा था, ऊपरी कोठरी, सबसे निजी कमरा, एक ऐसा कमरा जिसमें बाहरी सीढ़ियों से सीधी पहुँच थी। उस स्वामी ने दाखरस, चार प्याले, अखमीरी रोटी, कड़वी जड़ी-बूटियाँ, चटनी, मेज और आवश्यक संख्या में पलंग उपलब्ध करवाए थे। पतरस और यूहन्ना को केवल फसह का मेम्ना तैयार करना था। स्पष्ट रूप से, इस्राएल में बचे हुए एक विश्वास करने वाले लोग थे, जो प्रभु से प्रेम करते थे और उसके कार्य के लिए उदारता से देते थे।

4. इच्छा (22:14-18)

“जब घड़ी आ पहुँची, तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। और उसने उनसे कहा, “मुझे बड़ी लालसा थी कि दु:ख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊँ“ (22:14-15)। घड़ी! प्रभु इस घड़ी की ओर समय के प्रारम्भ से ही बढ़ रहा था। वह घड़ी निकट आई जब आदम गिरा और परमेश्वर ने उसे पशु की खाल से वस्त्र पहनाए। यह और भी निकट आई जब वह इस ग्रह पर जन्म लेने के लिए झुका। यह और भी निकट आई जब उसने अपना बढ़ई का कपड़ा उतारकर यरदन जाने के लिए कदम बढ़ाए, जहाँ उसे यूहन्ना से बपतिस्मा लेना था। यह और भी निकट आई जब वह पहाड़ से नीचे उतरा और अपना मुँह यरूशलेम की ओर किया। अब घड़ी आ गई थी।

फसह का मेम्ना मारा गया, उसका लहू बहाया गया, और उसका शरीर एक सींकचे पर डाला गया। एक अनार की लकड़ी की लम्बी छड़ी मेढ़े के शरीर में ऊपर से नीचे के रूप से घुसा दी गई और दूसरी उसमें दाएँ से बाएँ के रूप से घुसा दी गई, ताकि वह लकड़ी के एक क्रूस पर लटक जाए और फिर आग में भून लिया जाए।

मसीह के हृदय की इच्छा थी कि वह अपने लोगों के साथ एकत्रित हो, और वह स्वयं उस भोज में भाग लेते हुए उनके बीच में हो, जो उसकी अपनी आगामी मृत्यु को स्पष्ट रूप से प्रकट करता था। एक और बार! परन्तु अगली बार यह परमेश्वर के राज्य में होगा (22:16)।

परन्तु इससे भी अधिक था: “तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, “इस को लो और आपस में बाँट लो। क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से

कभी न पीऊँगा" (22:17-18)। इस प्रकार, प्रभु ने पुराने नियम के फसह के पर्व के अनुष्ठान को समाप्त किया। बाद में, पौलुस इसे इस प्रकार बताएगा: "हमारा भी फसह, जो मसीह है, बलिदान हुआ है" (1 कुरि. 5:7)। पुराने नियम का प्रतीकात्मक भोज, जो सैकड़ों वर्षों से हर वर्ष दोहराया जाता था, उसे मसीह के एक बार के बलिदान ने प्रतिस्थापित कर दिया।

B. अन्तिम प्रावधान (22:19-20)

अब एक नए भोज की स्थापना हुई, जिसकी कलीसिया ने पिछले दो हज़ार वर्षों से स्मरण कर रही है और जब तक यीशु फिर से नहीं आएगा, तब तक इसे जारी रखेगी। "फिर उसने रोटी ली, और धन्यवाद करके तोड़ी, और उनको यह कहते हुए दी, "यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है : मेरे स्मरण के लिए यही किया करो" (22:19)। कितने चौंकाने वाले शब्द हैं: उसने रोटी ली... उसने धन्यवाद किया... उसने तोड़ा... उसने कहा, "यह मेरी देह है।" यह कितना अद्‌भुत है! उसने वास्तव में अपनी देह के टूटने के लिए धन्यवाद किया, जो कुछ ही घण्टों में होने वाला था। उसे पीटा और कुचला जाना था। उसे कोड़े मारे जाने थे, कीलें ठोंकी जानी थीं और भाला मारा जाना था। और फिर भी उसने धन्यवाद किया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।

परन्तु और भी था: "इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, "यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नयी वाचा है" (22:20)। "नयी वाचा" की भविष्यद्वाणी यिर्मयाह के द्वारा की गई थी (यिर्म. 31:31; इब्रा. 8:8, 13; 12:24)। इसमें विभिन्न उपधियाँ थीं। *युगांत-विज्ञान* के अनुच्छेद विशेष रूप से इस्राएली जाति से संबंधित हैं और मसीह के दूसरे आगमन पर जाति के पूर्ण पुनर्जीवन और उसके सहस्त्राब्दी आशीषों की अपेक्षा करती हैं। *मुक्ति-सम्बन्धी धर्मविज्ञान* के अनुच्छेद भी इस्राएल से संबंधित हैं, परन्तु इस युग के पवित्र लोग भी इनमें शामिल हैं। इस कलीसियाई युग में विश्वासियों के लिए नयी वाचा इस प्रकार ऊपरी कोठरी में घोषित की गई। प्रभु ने इस उण्डेले गए दाखरस के कटोरे में शपथ ली, और उसने इसे अनन्त मूल्य पर कलवरी पर खरीदा।

C. अन्तिम विरोध (22:21-38)

1. प्रकटीकरण (22:21-23)

इस पूरे समय में, यहूदा बड़ी बेताबी से बाहर जाने की इच्छा रखे हुए वहाँ बैठा था। अब तक, शायद उसे यह पता चल चुका था कि जब सभा समाप्त होगी, तो यीशु गतसमनी जाने वाला है। वह अपने अपराध और छल को ढकने के लिए बेताब था। महासभा अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। परमेश्वर के राज्य में खाने और पीने की यह बात—वह अब इससे बहकने वाला नहीं था। फिर हुआ वह धमाका! लगभग सहज रूप से, यीशु ने घोषणा की, "देखो, मेरे पकड़वानेवाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है" (22:21)। वह वहाँ जम गया। उस क्षण में मेज पर कितने हाथ थे? परन्तु वह क्षण गुजर गया। यीशु ने जारी रखा, "क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो

जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है!" (22:22)

कलवरी को परमेश्वर ने पहले से जान रखा था। जब स्वर्ग के उच्च भवनों में सृष्टि में कार्य करने का निर्णय लिया गया, तो यह पहले से जान लिया गया था कि समय आएगा जब परमेश्वर को छुटकारे में भी कार्य करना होगा। वे जानते थे कि पाप कितने ऊँचे आसमान तक जाएगा और कितने गहरे नर्क तक गिर जाएगा। यह निर्धारित किया गया था कि परमेश्वर उसी क्रूस को दिखाएगा कि मनुष्य पाप में कितनी दूर तक जाएगा और इसे अपनी कृपा का उपकरण बनाकर, यह दिखाएगा कि परमेश्वर उद्धार में कितनी दूर जाएगा।

बाद में, पतरस ने इसे इस प्रकार कहा: "हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो : यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को, जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुम ने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला।" (प्रेरितों 2:22-23)

इन अधर्मियों के हाथों में से एक उस रात खाने की मेज पर था। जैसे ही यीशु ने अपनी चेतावनी दी, "वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है, जो यह काम करेगा" (22:23)। यह अविश्वसनीय था। किसी ने भी यहूदा पर सन्देह नहीं किया। उसने उलझन में अपना अधर्मी हाथ मेज से खींच लिया और बाकी सभी के साथ अपने निर्दोष होने का विरोध करते हुए अपनी आवाज उठाई। उसने प्रभु की "हाय" को अनदेखा कर दिया।

2. विवाद (22:24-30)

a. चेले और उनका संघर्ष (22:24)

यही वह गंभीर क्षण था जब एक बहस आरंभ हो गई। "उनमें यह वाद–विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है" (22:24)—यह, जबकि महीनों पहले ही इस प्रश्न को उनके लिए सुलझा दिया गया था (मत्ती 18:1-4; लूका 9:46)। यह मसीह-विरोधी की पूरी भावना थी: कौन सबसे बड़ा होगा? यह लूसिफर का वही पाप था: कौन सबसे बड़ा होगा?

परन्तु और भी बुरा हुआ! इस "विवाद" शब्द का अर्थ "विवाद का *प्रेम"*है। जब वहीं मेज पर क्रूस की छाया उसके टूटे हुए चिन्हों के साथ खड़ी थी, तो चेले झगड़ा करने लगे। कौन सबसे बड़ा होगा! एक शब्दकोश कहता है कि उपयोग किया गया शब्द "विवाद के लिए उत्सुक होना " के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। यह यीशु के हृदय में चुभा होगा।

b. चेले और उनका हृदय परिवर्तन (22:25-27)

यीशु कितना धीरजवन्त था। उसने कहा, "अन्यजातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं; और जो उन पर अधिकार रखते हैं, वे उपकारक कहलाते हैं। परन्तु तुम ऐसे न होना; वरन् जो तुम में बड़ा है, वह छोटे के समान और जो प्रधान है, वह सेवक के समान बने।" (22:25-26)

जब नेपोलियन अटलांटिक के छोटे से द्वीप सेंट हेलेना में बन्दी था, तो उसने अपनी जीवन यात्रा पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की:

उसमें [मसीह] सब कुछ मुझे चकित करता है... सिकन्दर, कैसर, चार्लमेन, और मैंने साम्राज्य स्थापित किए। परन्तु हमने अपनी प्रतिभा के निर्माण को किस पर आधारित किया? बल पर। अकेले यीशु मसीह ने अपने साम्राज्य को प्रेम पर आधारित किया; और इस घड़ी तक लाखों लोग उसके लिए मरने को तैयार हैं।[1]

चेले एक राज्य की कल्पना करते थे। उनके हृदयों में रोम का दृश्य उभरा, जिसके पास पदयात्रा करते हुए लोग, अनगिनत विजय और लोहे का शासन था। उनके चारों ओर एक साम्राज्य की शक्ति और वैभव था, जो शोभा और चमक से भरा था। उन्होंने ऐसे साम्राज्य में जो वैश्विक और महान था, उच्च पदों के बारे में सोचा, और वे स्वयं के लिए ऐसे वैभवपूर्ण आसनों की इच्छा करने लगे। यीशु ने सब को "नहीं!" कह दिया। शैतान ने यह सब उसे वर्षों पहले प्रस्तुत किया था (मत्ती 4 अध्याय)। परमेश्वर का राज्य ऐसी वस्तुओं से नहीं बना था। उसने फिर से अपने लोगों की उन्नत, सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को रोका।

"क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है, या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परन्तु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ" (22:27)। और क्या कहा जा सकता था?

c. चेले और उनका सम्मान (22:28-30)

चेले इन बातों को बहुत हल्का समझते थे। मुकुट पहनाए जाने का एक दिन होगा, परन्तु अभी नहीं—वास्तव में, यह बहुत लम्बे समय तक नहीं होगा। यूहन्ना हमें बताता है कि कैसे उसने उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया और कैसे उसने उनके लिए प्रार्थना की। उसने कहा, "तुम वह हो, जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे।" इस समय तक, यहूदा जा चुका था, वह नगर के बीचों-बीच अपना पैसा और एक भीड़ इकट्ठी करने के लिए दौड़ रहा था।

तब उसने पर्दा हटा दिया और उन्हें एक दूर के दिन का दृश्य दिखाया: "और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ–पिओ, वरन् सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के बारह गोत्रों का न्याय करो" (22:29-30)। इस कथन को शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए। यह सहस्रवार्षिक युग की ओर संकेत करता है। हर बार जब हम प्रार्थना का प्रारूप पढ़ते हैं, हम यह विनती दोहराते हैं: "तेरा राज्य आए।"

3. पकड़वाने वाला (22:31-34)

कुछ पराया सा अभी भी वातावरण में था। यहूदा चला गया था, परन्तु सब कुछ ठीक नहीं था। इस बार ध्यान शमौन पतरस पर केंद्रित हुआ। यीशु ने उससे कहा: "शमौन, हे शमौन!" नाम का दोहराव ध्यान आकर्षित करने के लिए था। इस उपकरण का उपयोग बाइबल में दस बार किया गया है। यीशु ने इसे क्रूस पर भी प्रयोग किया (मत्ती 23:37)। यहाँ, प्रभु ने पतरस के पुराने नाम का दोहराव न केवल उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए किया, बल्कि उसे उसकी जोखिम की स्थिति का एहसास दिलाने के लिए भी किया। पतरस हैरान हो गया होगा जब प्रभु ने उसे उसके पुराने नाम से पुकारा, जो उस समय का था जब वह नए सिरे से नहीं जन्मा था। पतरस न केवल निर्बल था, बल्कि बुराई के स्वामी के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। "देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूँ के समान फटके" (22:31)। स्पष्ट रूप से, शैतान शमौन का आकलन कर रहा था। उसे पतरस की महानता का कुछ आभास हुआ होगा। पिन्तेकुस्त के दिन, पतरस अकेले तीन हज़ार आत्माओं को मसीह के पास लाएगा। हालाँकि, उससे पहले, शैतान पतरस के साथ वही करना चाहता था जो उसने यहूदा के साथ किया था—उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना। उसे पहले ही उसे आजमाने की अनुमति मिल चुकी थी। पतरस को यह नहीं पता था कि वह कितनी बड़ी परीक्षा का सामना करने वाला था।

"परन्तु मैं ने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्‍वास जाता न रहे; और जब तू फिरे, तो अपने भाइयों को स्थिर करना" (22:32)। यही मसीही जीवन का एक आश्चर्य है; हमारे पास प्रभु यीशु है, जो हमारे महान याजक के रूप में और हमारे परमेश्वर के साथ हमारे व्यवस्थापक के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करता है (1 यूहन्ना 2:1)। हम विश्वास कर सकते हैं कि उसकी प्रार्थनाएँ हमेशा प्रभावी होती हैं।

अगले तीन दिनों के दौरान, सभी चेले अपने विश्वास की सीमा तक परीक्षा देंगे। उनका प्रिय उसी रात पकड़वाया जाएगा और इधर-उधर घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा और उस पर झूठा आरोप लगाया जाएगा। उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और गाड़ा जाएगा। और उनका पूरा संसार टूट जाएगा। वे अपने जीवन के डर से ऊपरी कोठरी में स्वयं को बन्द कर लेंगे।

पतरस एक विशेष लक्ष्य था। यीशु जानता था कि वह कितनी बुरी तरह गिरने वाला था। परन्तु यीशु ने शैतान को पतरस पर इतनी कठोरता से आक्रमक क्यों होने दिया? ताकि वह दूसरी ओर से और भी मजबूत होकर उभरे और भाइयों को दृढ़ करने की स्थिति में हो (22:32)।

पतरस क्रोधित था। उसने कहा, "हे प्रभु, मैं तेरे साथ बन्दीगृह जाने, वरन् मरने को भी तैयार हूँ" (22:33)। यह ठीक था कि प्रभु पतरस की अच्छाई पर निर्भर नहीं था । पतरस ने शैतान के आने वाले आक्रमण की तीव्रता को कम आँका और अपने व्यक्तिगत साहस और समर्पण को अत्यधिक आक लिया था।

मसीह ने उत्तर दिया, "हे पतरस, मैं तुझ से कहता हूँ कि आज मुर्ग़ा बाँग न देगा जब तक तू तीन बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता" (22:34)।

पतरस! प्रभु ने पतरस को इस तरह पहले केवल एक बार सम्बोधित किया था—जब उसने उसके महान अंगीकार के कारण उसका नाम शमौन से पतरस में बदल दिया था। कुछ ही मिनटों बाद, पतरस ने प्रभु को उसकी मृत्यु की भविष्यद्वाणी करने के लिए फटकारा था। प्रभु ने तुरन्त उसे फटकारा: “हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो!” (मत्ती 16:18, 23) अब प्रभु ने पतरस नाम का दूसरी बार उपयोग किया। यह एक चेतावनी थी। शैतान अभी भी ताक में था। पतरस पहले शैतान के प्रभाव में आ चुका था, यहाँ तक कि वह उसका उपकरण बन गया था! यीशु ने कहा, “मैंने तेरे लिए विनती की है।”

4. युग-संबंधी (22:35-38)

प्रभु ने अब अन्य विषयों की ओर ध्यान दिया। उसके मन में अब वितरण के परिवर्तन का विचार था। इतिहास में समय-समय पर, परमेश्वर ने अपने कार्य करने के तरीकों को, मनुष्यों के मामलों के प्रबंधन को बदला है।[2] प्रभु अब ऐसा ही एक परिवर्तन प्रारम्भ करने जा रहा था।

“फिर उसने उनसे कहा, “जब मैं ने तुम्हें बटुए, और झोली, और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुम को किसी वस्तु की घटी हुई थी?” उन्होंने कहा, “किसी वस्तु की नहीं।” (22:35) यह तब हुआ जब उसने उन्हें “इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास” भेजा था (9:1-9; मत्ती 10:6), उस समय जब राष्ट्रीय जागृति की सम्भावना अभी बनी हुई थी।

उसने कहा, “परन्तु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले।” (22:36) समय बदल गए थे। संसार में कलीसिया की सेवा के लिए आदेश, इस्राएल की उस देश में सेवा से बहुत भिन्न हैं। मसीहियों को उपयुक्त परिस्थितियों में आत्मरक्षा का अधिकार भी है। राज्य का प्रस्ताव अब स्थगित् कर दिया गया था, इसलिए प्रभु ने अपने सेवकों को एक भिन्न युद्ध और एक भिन्न संसार के लिए तैयार किया। राज्य के सुसमाचार की जगह अब परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार लिया गया (प्रेरितों 20:24; इफि. 3:2)। यह सुसमाचार अब सारे जगत में फैलाया जाना था (प्रेरितों 1:8)। सब कुछ बदल गया था। आय की सुरक्षा और एक हद तक रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित तैयारी करनी थी। कोई भी सामान्य विवेकपूर्ण कदम नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कलीसिया के इतिहास में ऐसे समय आए हैं जब कलीसिया ने शत्रुता भरे संसार से अपनी रक्षा के लिए कदम उठाए। ऐसे समय दुर्लभ होते हैं, परन्तु जब आते हैं, तो उचित होते हैं।

प्रभु के विचार यशायाह भविष्यद्वक्ता की ओर लौटे: “क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि यह जो लिखा है : ‘वह अपराधियों के साथ गिना गया,’ उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है; क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं।” यह उद्धरण यशा. 53:12 से है। वह अपराधियों के साथ गिना गया! वह, इस्राएल का पवित्र, अपराधियों के साथ गिना गया! वह, जिसकी जलती हुई आँखों के सामने पापरहित साराप भी अपने पंखों में शरण लेते हैं, अपराधियों के साथ गिना गया! वह वह सब देख सकता था जो चेले नहीं देख सकते थे। यहूदा

अपने कठोर लोगों और सैनिकों को इकट्ठा कर चुका था और गतसमनी में एक गंभीर मुठभेड़ की ओर बढ़ रहा था (22:37)। जो बातें मसीह के विषय में थीं, वे अब पूरी होने जा रही थीं। एक और दिन समाप्त होने से पहले, वह क्रूस पर से पुकारेगा – *"पूरा हुआ!"*

फिर आया इस दु:खद दिन का अन्तिम गलतफहमी भरा क्षण: "उन्होंने कहा, "हे प्रभु, देख, यहाँ दो तलवारें हैं।" (22:38)। दो तलवारें! यदि युद्ध करने का विचार होता, तो उन्हें केवल दो नहीं, बहुत सारी तलवारों की आवश्यकता होती! दो तलवारें, जब यहूदा रोमी सैनिकों की एक टुकड़ी को युद्ध के लिए लाया था। परन्तु प्रभु की युद्ध करने की कोई मंशा नहीं थी। इसके अलावा, यदि वे चाहें, तो वे स्वर्गदूतों की बारह सेनाओं को बुला सकता था। पर स्पष्ट है कि उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं थी। दो तलवारें? उसने व्यंग्य के भाव से कहा, "बहुत हैं।" दो तलवारें ही सही। पतरस अभी भी बात को नहीं समझ पाया था। शैतान पहले से ही उसे पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था। उसके पास दो तलवारें थीं!

खंड 2: आँसू (22:39-53)

A. यीशु की व्यथा (22:39-46)

अब लूका हमें *गतसमनी* ले चलता है: "तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए।" (22:39) यह उसकी आदत थी कि वह किद्रोन के पार, जैतून पहाड़ के तली में स्थित इस शान्त वाटिका में जाता था। यहूदा निश्चित था कि यीशु उसे वहाँ मिलेगा—एक शान्त स्थान जहाँ उसे पकड़ा जा सके। गतसमनी का अर्थ है "तेल का कुण्ड", इसका नाम इस स्थान पर उगने वाले जैतून के पेड़ों के कारण पड़ा।

फिर, ईश्वरीय *मार्गदर्शन* आया: "उस जगह पहुँचकर उसने उनसे कहा, "प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो।" (22:40) और कैसी परीक्षा! कायरता और भागने की परीक्षा। ऐसे शत्रु से लड़ने का एकमात्र तरीका प्रार्थना था।

और फिर *शोक* आया: "और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया, और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा" (22:41)। एक पत्थर फेंकने की दूरी! यहूदी अपराधियों को पत्थर मारकर मृत्यु के घाट उतार देते थे। "एक पत्थर फेंकने की दूरी" मौत की दूरी थी। अब वह उसके इतने करीब था। और कैसी मृत्यु! वह जल्द ही हमारे लिए "पाप बनने" वाला था, वह जो पाप से अनभिज्ञ था (2 कुरिं. 5:21)। उसका पूरा अस्तित्व इससे सिकुड़ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह रोया।

उसने पुकारा, "हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तौभी मेरी नहीं परन्तु तेरी ही इच्छा पूरी हो।" (22:42) उसने जो देखा जब उसने उस कटोरे को गहरी गुफाओं में देखा, तो वह हमें बाइबल में हर जगह दिखाई देता है (यशा. 51:17; प्रका. 14:10; 18:5-7)। उसने देखा! उसने बोला! उसने समर्पण किया!

वह उस भयंकर कटोरे से कतराया, परन्तु फिर भी उसने अपने पिता की पूर्ण इच्छा के प्रति समर्पण किया। वह "यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली।" (फिलि. 2:8)

फिर *अनुग्रह* आया। परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया। "तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था।" (22:43) यहाँ पृथ्वी पर कोई नहीं था जो उसे परमेश्वर में सामर्थ्य दे सके, इसलिए एक स्वर्गदूत आया। मानसिक, भावनात्मक, और आत्मिक पीड़ा ने उसे पूरी तरह से निर्बल कर दिया था। शैतान यदि सक्षम होता तो उसे उसी समय मार डालता, परन्तु इसके बजाय एक स्वर्गदूत आया। हमारे प्रभु के दृष्टान्त में अधर्मी भंडारी ने, जब अपने विकल्पों का वजन किया, तो कहा, "मिट्टी तो मुझ से खोदी नहीं जाती।" उसने जो शब्द प्रयोग किया, उसका अर्थ था, "मेरे पास मिट्टी खोदने की शक्ति नहीं है।" यहाँ उस शब्द के एक तीव्र रूप का प्रयोग किया गया है, जो प्रभु की अलौकिक सामर्थ्य को व्यक्त करता है।

फिर आया *कराहना:* "वह अत्यन्त संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा; और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूँदों के समान भूमि पर गिर रहा था।" (22:44) पवित्र आत्मा ने यहाँ उस शब्द का प्रयोग किया है जो केवल प्रभु की पीड़ा का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह गंभीर भावनात्मक तनाव और पीड़ा के साथ-साथ हिंसक संघर्ष और शारीरिक कष्ट का प्रतीक है। बलवर्धन के बाद, प्रभु प्रार्थना में एक उत्तेजना में फूट पड़ा। लूका कहता है कि वह "हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा।" यहाँ उपयोग किया गया शब्द नए नियम में कहीं और नहीं पाया जाता। इसका अर्थ है "खींचना।" हर तंत्रिका टूटने की सीमा तक खिंची हुई थी।

पसीना टपक रहा था, पसीना लहू के साथ मिला हुआ था। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और न ही इस असाधारण दु:ख और पीड़ा का वर्णन कर सकते हैं, जिसने ऐसी अद्वितीय पीड़ा को जन्म दिया।

फिर लूका ने इस दु:ख के व्यंजन में एक और तत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया—चेलों का *दोष,* जिन्होंने प्रार्थना में व्याकुल होने के बजाय सोने का प्रयत्न किया। "तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, "क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो।" (22:45-46)

लूका हमें पूरी कहानी नहीं बताता। यह मत्ती ने किया है (मत्ती 26:36-46)। परन्तु लूका यह स्पष्ट करता है कि चेले क्यों सो गए: वे शोक से अभिभूत हो गए थे; वे पूरी तरह से थक चुके थे। शायद शैतान ने उनकी पीड़ा के लिए एक मरहम के रूप में उन्हें सोने के लिए उकसाया। यह एक विचित्र, भारी नींद थी जिसने उन्हें इतनी मजबूती से पकड़ रखा था—प्रभु ने स्वयं उन्हें दो या तीन बार जगाया, परन्तु जैसे ही उसने पीठ फेरी, वे फिर से सो गए।

प्रभु ने उन्हें कोमलता से फटकारा। उसका परीक्षा का समय समाप्त हो चुका था; उनका समय आरंभ होने वाला था। उसने—घुटनों पर अपनी लड़ाई जीत ली थी। वे—अपने पाँवों को उठाकर अपनी लड़ाई हारने वाले थे।

B. यहूदा का आगमन (22:47-53)

1. वाटिका में पकड़वाया जाना (22:47-48)

समय आ गया। "वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई, और उन बारहों में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे–आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, "हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है?" (22:47-48) यह कोई अव्यवस्थित भीड़ नहीं थी जो अब अंधेरे से प्रकट हुई। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से जानते हैं कि यहूदा "एक *दल* को... लिए हुए वहाँ आया" था (यूहन्ना 18:3)। उपयोग किए गए शब्द का अर्थ है एक पलटन, जो एक सेना के दल का दसवाँ हिस्सा, लगभग छः सौ लोग होते हैं। स्पष्ट रूप से, महासभा को गंभीर समस्या का डर था। इस पलटन का नेतृत्व बारहवीं सेना का सेनापति कर रहा था, जो यरूशलेम के पहरेदारों का सेनापति था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यहूदा को दिए गए निर्देशों में यह कहा गया था कि वह जल्दी से यीशु की पहचान करे ताकि उसे पकड़कर महायाजक के महल में ले जाया जा सके। एक बार जब वे अपने अगुवे को खो देंगे, तो चेलों से उत्पन्न होने वाली विरोध की सम्भावना भी समाप्त हो जाएगी यहूदा यीशु को चूमेगा। और बस यही होगा।

जब वह पकड़वाने वाला यीशु के पास पहुँचा, तो प्रभु ने उसे अन्तिम बार उसके नाम से पुकारा, "हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है?" (22:48) और प्रभु ने उस पकड़वाने वाले को चुनौती देने में अपना पसंदीदा नाम—"मनुष्य का पुत्र" प्रयोग किया। अन्तिम बार यहूदा ने यह नाम कुछ समय पहले ऊपरी कोठरी में सुना था, जब यीशु ने कहा था, "क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है!" (22:22) यहूदा को गड्ढे से वापस बुलाने का यह प्रेमी प्रयत्न विफल हो गया। प्रभु ने उसे उसके नाश के अनुसार छोड़ दिया।

2. वाटिका में युद्ध (22:49-53)

फिर पतरस ने हस्तक्षेप किया: "उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होनेवाला है, तो कहा, "हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएँ?" और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। (22:49-50) यह क्रिया पूरी तरह से प्रभु की इच्छा के विपरीत थी। शायद पतरस ने सोचा कि अब जब पहला वार किया जा चुका है, तो प्रभु आकाश से आग उतारेगा या स्वर्गदूतों की एक पलटन को बुलाएगा। शायद यह पतरस का साबित करने का यही तरीका था कि वह किसी भी कीमत पर यीशु के लिए खड़ा रहेगा।

इस पूरी घटना में कुछ हास्यास्पद है। पतरस ने एक सैनिक को नहीं, बल्कि एक दास को अर्थात् महायाजक के सेवक मलखुस को मारा। फिर भी, यह पूरी तरह से निष्क्रिय था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पतरस ने उस व्यक्ति का सिर काटने की मंशा की थी, परन्तु उसने केवल उसका कान काटा! यीशु ने तुरन्त हस्तक्षेप किया। उसने उस व्यक्ति से कहा, "अब बस करो।" इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह पीड़ा में चिल्ला रहा था और लहू से सना हुआ था। हमेशा की तरह सज्जनता से, यीशु ने स्वयं को भूल कर काम में लग गया । "और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया" (22:51)। यीशु ने कहा था, "अपने बैरियों से प्रेम रखो" (मत्ती 5:44)। और इसके अलावा, यह एक अद्भुत आश्चर्यकर्म था। और यीशु के अलावा, कौन एक क्षण में एक कटा हुआ कान उठाकर उसे उसके स्थान पर लगा सकता था?

अब, "प्रधान याजकों और मन्दिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों" ने आकर उपस्थिति दी। घृणा या जिज्ञासा के कारण, वे सैनिकों के साथ आ गए थे। वे वही लोग थे, जिन्हें जीवित परमेश्वर के पुत्र का स्वागत करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए थी। यीशु ने उन्हें चुनौती दी: "क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियाँ लिए हुए निकले हो? जब मैं मन्दिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तो तुम ने मुझ पर हाथ न डाला" (22:52-53)।

फसह के पर्व से छः दिन पहले, प्रभु ने यरीहो से यरूशलेम की ओर रुख किया, नगर में प्रवेश किया, और मन्दिर को शुद्ध किया। तब क्यों नहीं उसे पकड़ा गया? फसह के पर्व से चार दिन पहले (हमारा खजूर वाले रविवार के दिन) उसने साहसिक रूप से मसीह के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया। तब क्यों नहीं उसे पकड़ा गया? अगले दिन, उसने अंजीर के पेड़ को शाप दिया, मन्दिर में प्रवेश किया, और उनकी घृणा का सामना किया। तब क्यों नहीं उसे पकड़ा गया? फिर, अगले दिन भी वही हुआ। तब क्यों नहीं उसे पकड़ा गया? इसके बजाय, अंधेरे में और बहुत सारे लोगों के साथ और पूरी तरह से सुसज्जित सैनिकों के साथ, उन्होंने उसे पकड़ा। दिन के उजाले में उसे क्यों नहीं पकड़ा? अंधेरा होने की प्रतीक्षा क्यों की?

यीशु ने कहा, "पर यह तुम्हारी घड़ी है, और अन्धकार का अधिकार है।" (22:53) इस सब में शैतान का हाथ था। वह अंधकार का हाकिम है (इफि. 6:12; कुलु. 1:13)। शैतान इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। अंधकार की शक्तियाँ, जो मानवीय और शैतानी हैं, अपनी विजय की घड़ी प्राप्त करेंगी। यह घड़ी संक्षिप्त होगी। अंधकार जाता रहेगा—परन्तु फिर एक सिद्ध दिन आएगा (नीति. 4:18)।

खंड 3: मुकदमे (22:54-23:25)

A. इब्रानी याजकों के सामने मुकदमा (22:54-71)

1. यीशु का इनकार किया गया (22:54-23:25)

a. पतरस का डर (22:54)

“फिर वे उसे पकड़कर ले चले, और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे–पीछे चलता था” (22:54)। यह अधिक दूर नहीं था। वे शायद उसी दरवाजे से वापस गए होंगे, जिसके द्वारा प्रभु ने थोड़ी देर पहले अपने चेलों को गतसमनी की ओर जाते हुए छोड़ा था। महायाजक का महल दक्षिणी पहाड़ी की ढलान पर था, जो अन्तिम रात के भोजन के घर से अधिक दूर नहीं था, ऊपरी नगर और टाइरोपोइन के बीच की ढलान पर। अब लगभग सुबह के तीन बजे का समय था।

हन्ना का महल प्रसिद्ध था। सुसमाचार हमें यह नहीं बताते कि यीशु को पहले हन्ना के घर क्यों लाया गया, जो भूतपूर्व महायाजक था। शायद यह इसलिए था क्योंकि हन्ना ही सब कुछ नियंत्रित करता था। वह यरूशलेम का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। वास्तव में महायाजक तो मक्कार काइफा था, परन्तु सभी को पता था कि असली शक्ति किसके पास थी। हन्ना अत्यधिक धनवान था, उसका बहुत सारा पैसा मन्दिर के व्यापार से आता था। उसकी धार्मिक विचारधारा उदार थी और उसमें कोई विवेक नहीं था। वह रोमियों के प्रति मित्रवत् था और जानता था कि अपने पैसों का उपयोग कैसे लोगों से मित्रता करने और प्रभाव डालने के लिए किया जाए।

लूका लोगों में अधिक रुचि रखता था। उदाहरण के लिए, वह हमें पतरस को दिखाता है, जो दूर से अनुसरण कर रहा था, और सैनिकों से सुरक्षित दूरी बनाए हुए था। उसकीहस्तक्षेप करने की कोई मंशा नहीं थी। वह भयभीत था। जिज्ञासू और डरपोक, प्रेम और भय के बीच कटा-फटा, वह चलता गया। दूर से! यह एक बहुत ही खतरनाक स्थान है।

b. पतरस की परीक्षा (22:55-60a)

जब सेवक महल में पहुँचे, तो उन्होंने आग जलाई और घटनाओं का प्रतीक्षा करने को बैठ लगे। “और जब वे आँगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया” (22:55)। निसान महीने में यरूशलेम के पहाड़ों पर रात के समय हमेशा ठण्ड होती है। पतरस सावधानी से उनके बीच में जगह बनाकर बैठ गया और उनकी आरामदेह आग की ओर अपने हाथ बढ़ा दिए।

साधारण बातचीत निश्चित रूप से जारी रही, जैसे लोग यीशु के पकड़े जाने के बारे में विचारों का आदान-प्रदान कर रहे थे। बहुत कम, परन्तु यदि कोई ऐसा कहता था जो उन्हें संकट में डाल सकता था। वे यीशु के बारे में गपशप कर रहे थे, जो स्थापित व्यवस्था के दृष्टिकोण को दर्शाता था। पतरस चुपचाप बैठा रहा। वह भी उन्हें कुछ बता सकता था, यदि उसने साहस किया होता!

थोड़ी देर बाद, “तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, “यह भी तो उसके साथ था।” (22:56)

हे पतरस, अब तेरा अवसर आया है। उन्हें अपनी सास के बारे में बता। उन्हें उस छोटे लड़के के भोजन के बारे में बता। उन्हें मलखुस के बारे में बता, जो आधे घण्टे पहले हुआ था। जा! उन्हें बता कि वह वास्तव में

कैसा है, वह वास्तव में कौन है। इसके बजाय, "उसने यह कहकर इनकार किया, "हे नारी, मैं उसे नहीं जानता।" (22:57) पहला इनकार।

"थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, "तू भी तो उन्हीं में से है।" पतरस ने कहा, "हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ।" (22:58) अब उसने न केवल प्रभु को, बल्कि प्रभु के लोगों को भी नकारा। दूसरा इनकार।

फिर भी पतरस उठकर जाने से डरता हुआ, वहीं बैठा रहा। "कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, "निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है।" (22:59) हम अन्य सुसमाचारों से जान पाते हैं कि इस बार पतरस ने अपने इनकार को शापों के साथ मजबूत किया। उसके बाद, संसार संतुष्ट हो गया। यीशु का कोई सच्चा चेला ऐसा नहीं बोलेगा।

c. पतरस के आँसू (22:60b-62)

"वह कह ही रहा था कि तुरन्त मुर्ग़ ने बाँग दी।" (22:60b) तुरन्त! जब तक इनकार करने के शब्द अभी भी श्रोताओं के कानों में गूँज रहे थे। पास की वाटिका से मुर्गे की बाँग एक जागरूकता की घण्टी की तरह थी। पतरस अचानक जाग गया कि वह कहाँ था, उसने क्या कहा, और उसने किसका इनकार किया था। और ठीक उसी समय "प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी : "आज मुर्ग़ के बाँग देने से पहले, तू तीन बार मेरा इनकार करेगा।" और वह बाहर निकलकर फूट–फूट कर रोया" (22:61-62) । बेचारे पतरस को अपने प्रभु का जो अंतिम दर्शन हुआ, वह यह था कि प्रभु अब भी अपने उत्सवी वेश में, शत्रुओं से घिरा हुआ, उसके हाथ बंधे हुए, और वह बिल्कुल अकेला था।

अत: पतरस सुबह होते ही चुपचाप निकल गया। शायद उसने गली में स्वयं को किसी पीछे छिपाने का प्रयत्न किया। शायद वह गतसमनी में चला गया। शैतान ने अगले तीन दिनों में निश्चित रूप से पतरस के साथ खेल खेला। "पतरस, तू तो समाप्त हो गया। वह व्यक्ति यीशु, चाहे वह बच जाए, फिर भी तुझ से कभी बात नहीं करेगा। हे पतरस, हे चट्टान! हे पतरस, तू पत्थर जैसा कुछ था। और तू याकूब और यूहन्ना से कह रहा था कि तू सबसे बड़ा होगा! वो शापित शब्द क्या थे, पतरस? वे जलते हुए गंधक से भरे सन्देह हैं। मेरे ही शब्दकोश से कुछ चुने हुए शब्द हैं! ये तो तुझे मछुआरे के दिनों में ही मिले होंगे। अब तू इन्हें और भी उपयोग करता रह। तू समाप्त हो चुका है। क्या तुझे आत्महत्या करने का विचार नहीं आया?"

अरे, नहीं! यीशु ने उसके लिए प्रार्थना की थी कि उसका विश्वास न गिरे। शायद वह तब भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा था।

2. यीशु का ठट्ठा किया गया (22:63-65)

संक्षेप में, लूका अब हमें आँगन से न्यायालय कक्ष में ले जाता है। वह अपने अन्यजाति *दृष्टिकोण* से यह दिखाता है कि किस प्रकार इब्रानी लोगों के धार्मिक कुलीनों ने अपने मसीह को तंग किया और फिर उसकी हत्या की।

हम उसे इस्राएल के लोगों द्वारा *तंग होते हुए* देखते हैं: “जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, वे उसे ठट्ठों में उड़ा...ने लगे” (22:63)। मरकुस और यूहन्ना इस न्यायिक प्रक्रिया के विवरण को भरते हैं (मर. 14:55-64; यूहन्ना 18:13, 19-24)। काइफा इस इब्रानी मुकदमे में उपस्थित था और उसने प्रमुख भूमिका निभाई। हालाँकि, यह हन्ना ने, जो भूतपूर्व महायाजक था प्रारम्भ किया। हन्ना ने यीशु को घृणा और तिरस्कार के साथ देखा। वह एक परेशान करने वाले गलीली बढ़ई को देख रहा था, जिसकी गतिविधियाँ उसके पद, समृद्धि, और शक्ति को संकट में डालने लगी थीं। यीशु ने इस व्यक्ति की सूनी आत्मा में और एक दरिद्र, खोए हुए व्यक्ति को देखा जिसे एक उद्धारक की आवश्यकता थी।

हन्ना ने यह मामला काइफा के पास भेजा, जो आधिकारिक महायाजक था। याजकों ने झूठे गवाहों की खोज की। यह मनुष्यों की दुष्टता पर एक दुःखद टिप्पणी है कि उन्हें झूठ बोलने वाले कई लोग मिल गए, परन्तु वे उनमें से किसी से भी एक सुसंगत कहानी नहीं निकाल सके। इस अत्यधिक अवैध और आपराधिक प्रक्रिया के दौरान, यीशु मौन रहा। अन्त में, काइफा ने खड़े होकर और यीशु को शपथ खिलाकर पूछा कि क्या वह परमेश्वर का पुत्र है। उसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि वह पूरे कमरे में लोगों से इसका गवाही लेना चाहता था। वह जानता था कि यीशु के उत्तर की व्याख्या परमेश्वर की निंदा के रूप में की जा सकती है। यीशु ने अपना मौन तोड़ा। उसने अपने ईश्वरीय रूप की पुष्टि की और उन्हें चेतावनी दी कि एक दिन वे उसकी प्रकट महिमा के सामने होंगे। महायाजक ने अपना वस्त्र फाड़ दिया और अपने साथी षडयंत्रकर्ताओं से अपील की, जिन्होंने सहमति व्यक्त की कि यीशु एक परमेश्वर की निंदा करने वाला व्यक्ति था और वह मार डाले जाने के योग्य था।

अब यह महत्वपूर्ण था कि महासभा के कार्यकारी लोगों को एकत्र किया जाए। जबकि सदस्यों से स्थान भर गए थे, तौभी पहले से उपस्थित लोग समय काटने के लिए यीशु का ठट्ठा करने लगे। “ठट्ठा” शब्द में तिरस्कार, छल और धोखाधड़ी के विचार शामिल हैं। यह गलीली किसान, जो नासरत जैसे तिरस्कृत नगर में जन्मा और पला-बढ़ा था, एक गाँव का बढ़ई, सच में परमेश्वर होने का दावा करता है, यह बात इन लोगों को न केवल परमेश्वर की निंदा के रूप में लगी, बल्कि बहुत मजाकिया भी लगी। इसलिए उन्होंने उसका उपहास किया।

“जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, वे उसे... पीटने लगे” (22:63)। ओह, यह देख रहे स्वर्गदूतों ने कैसे अपनी तलवारों को कसकर पकड़ लिया होगा! ये सामान्य लोग, अपने अगुवों से संकेत लेकर, सचमुच महिमा के

प्रभु को मारने-पीटने लगे। उन्होंने उसे समय काटने के लिए मारा, जबकि वे कार्यवाही आरंभ होने का प्रतीक्षा कर रहे थे।

परन्तु और भी था: "और उसकी आँखें ढाँककर उससे पूछा, "भविष्यद्वाणी करके बता कि तुझे किसने मारा!" (22:64) इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह जानता था कि उसे किसने मारा। यदि ये क्रूर लोग उनमें से नहीं थे जिन्होंने बाद में उद्धार पाया और कलीसिया में शामिल हुए, तो वे महान श्वेत सिंहासन के न्याय में जानेंगे कि वह पूरी तरह से जानता है कि उसे किसने मारा। परन्तु उस समय, उसने कुछ नहीं कहा। वह उन्हें बचाने के लिए आया था, उन्हें मारने के लिए नहीं।

लूका इस दु:खद नाटक के मुकदमे को सारांशित करता है। "और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कहीं।" (22:65) अपने देशवासियों के सामने यह मुकदमा घृणा का अखाड़ा बन गया था। बागे पहने हुए पुरनिए, याजक और शास्त्री एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन उसके बारे में सबसे गंदी, सबसे घिनौनी बातें कह सकता है, अर्थात् उसे मारना, थूकना और उसका ठट्ठा उड़ाना। पवित्र आत्मा कहता है कि *वे* ईशनिंदा के दोषी थे।

3. यीशु ईश्वरीय है (22:66-71)

"जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिए और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए, और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा" (22:66)। पिछले रात, महासभा के उन सदस्यों ने जो हन्ना के दल में थे, उस आरोप पर लगाने की सहमति बनाई जो पूरी महासभा पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगा। उन्होंने शायद यह तय कर लिया था कि वे किस गवाह को बुलाएँगे जो उनके आरोप को साबित कर सके। अब वे उसके लिए तैयार थे।

लूका हमें महासभा के विभिन्न सदस्यों और समूहों को उनके निर्धारित स्थानों पर दिखाता है। वे इस परेशान करने वाले गलीली यीशु मसीह से निपटने के लिए एक बार और हमेशा के लिए तैयार थे। शोर-शराबा बन्द हो गया। खेल-तमाशा रुक गया। बन्दी उनके बीच खड़ा था। वह सारी रात जागता रहा था। उसे घण्टों तक मारा-पीटा गया था। अब मुकदमा आरंभ हो सकता था।

वे सीधे मुद्दे पर आए, "यदि तू मसीह है, तो हम से कह दे!"

"उसने उनसे कहा, "यदि मैं तुम से कहूँ, तो प्रतीति न करोगे; और यदि पूछूँ, तो उत्तर न दोगे।" (22:67-68) उसने पहले ही उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया था और उसका उत्तर उसके चेहरे पर उभरी चोटों और लहू में स्पष्ट था। उसे तुरन्त और निरंतर मौखिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा था। और उसे जाने देना? यह उनके लिए सम्भव नहीं था! आखिरकार, उसे पकड़ने में उन्हें जो परेशानी हुई थी, क्या वे अब उसे छोड़ने वाले थे! अब जब वे उसे पकड़ चुके थे, तो उनकी मंशा उसे मार डालने की थी।

उसने उन्हें यह बताकर कि उनके प्रश्न का उत्तर देने का कोई लाभ नहीं है, फिर भी उसने उसका उत्तर दिया। उसने कहा, “परन्तु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा।”” (22:69) वे जानते थे कि “मनुष्य का पुत्र” एक मसीही उपाधि है (भजन 8:4-6; इब्रा. 2:5-8) और वह इसे अक्सर अपनी उपाधि के रूप में अपनाता था। परन्तु वे कुछ और स्पष्ट चाहते थे। क्या उसने केवल यह नहीं कहा था कि मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान होगा, या क्या उसने स्वयं कहा था कि वह इस तरह विराजमान होगा? वे उससे एक ऐसा बयान चाहते थे जिससे कोई विवाद न हो सके: “इस पर सब ने कहा, “तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है?” उसने उनसे कहा, “तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ।” (22:70)

यहाँ हमें एक इब्रानी भाषा की शैली मिलती है, जो मजबूत और सकारात्मक पुष्टि को दर्शाती है। प्रभु ने एक उत्तर दिया जो रब्बियों के मन को परिचित था, जिसमें उन्होंने उस प्रश्न को अपने द्वारा स्वीकार किया और उत्तर दिया: “जैसा तुम कहते हो,” या “जो तुम कहते हो वही सच है। मैं वही हूँ।” वह परमेश्वर का पुत्र था, जिसे परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने का अधिकार था, जहाँ वह एक दिन बैठने वाला था।

यह बात पूरी हुई! “अब उन्होंने कहा, “अब हमें गवाही की क्या आवश्यकता है; क्योंकि हम ने आप ही उसके मुँह से सुन लिया है।” (22:71) मुकदमा समाप्त हो गया। दान से लेकर बेर्शेबा, समुद्र से लेकर यरदन के पार, तीन और आधे वर्षों तक उसने अपने ईश्वरीय स्वभाव के अनगिनत प्रमाण सबके सामने रखे थे। उन्होंने उन सभी को अनदेखा कर दिया। इब्रानी मुकदमा समाप्त हुआ। काइफा और उसके साथी, लगभग हर व्यक्ति ने उसे मार डाले जाने का दोषी ठहराया। काइफा अपने साथियों के बीच खड़ा था और उनकी बधाई स्वीकार कर रहा था क्योंकि उसने एक कठिन और सम्भावित रूप से बहुत ही विस्फोटक मामले को कुशलता से सम्भाला था। परन्तु एक और भी कठिन मामला आगे था। उन्हें पिलातुस को सँभालने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना होगा।

A. विधर्मी अभियोजक के सामने मुकदमा (23:1-25)

1. पिलातुस की राजनीतिक दुविधा (23:1-12)

जब पिलातुस यरूशलेम आया, तो सम्भवत: वह हेरोदेस महान के द्वारा बनवाए गए वैभवशाली महल में ठहरा होगा। पिलातुस के रोम में बहुत ऊँचे लोगों से संबंध थे। उसे उसके राज्यपाल पद के लिए सेजेनस के द्वारा नामांकित किया गया था, जो तिबिरियुस के पीछे खड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था और उसकी शक्ति का संचालन करता था। पिलातुस की पत्नी क्लौदिया प्रोकुला, महान औगुस्तुस की पोती थी, और यहूदी इसे जानते थे। पिलातुस अपनी इच्छा से काम करता था। इसके अलावा, उसे यहूदियों से कोई प्रेम नहीं था और विशेष रूप से काइफा और उसके दल को नापसंद करता था।

पिलातुस ने सम्भवत: यीशु का मुकदमा एंटोनिया के किले के गढ़ में चलाया था, जो मन्दिर के आँगन से दिखाई देता था। यह सम्भावना है कि उसे इस षडयंत्र के बारे में सूचित किया गया था। महासभा इतनी मूर्ख

तो नहीं होगी कि उसे अंधेरे में रखे। वही ऐसा व्यक्ति था जो अन्त में यह तय करेगा कि यीशु के साथ क्या होगा। यूहन्ना के अनुसार, वह रोमी जिसने गतसमनी में सैनिकों की एक पलटन भेजी थी, एक सैन्य न्यायिक अधिकारी था, जो एक हज़ार सैनिकों का सेनापति था, एक रोमी पलटन। इस ओहदे का अधिकारी हमेशा यरूशलेम में स्थित रोमी सैन्यागार के सम्पर्क में रहता था। यह एक महत्वपूर्ण नगर था और अक्सर अशान्ति में रहता था। यहूदी षडयंत्रकर्ता डरते थे कि पकड़े जाने विरोध करने के लिए, यहाँ तक कि क्रांति आरंभ करने के लिए भी यीशु अपनी अद्भुत शक्तियों का उपयोग कर सकता है। उनके डर ने उन्हें रोमी पहरेदार की मांग करने के लिए प्रेरित किया, और रोम ने इसे गंभीरता से लिया और न्यायिक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भेजा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बातें हाथ से बाहर न हो जाएँ। वह न्यायिक अधिकारी पिलातुस की सामाजिक श्रेणी का एकमात्र रोमी था जो यरूशलेम में निवास करता था। उसने निश्चित रूप से पिलातुस को यह बताया कि क्या हो रहा था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिलातुस के पास भी, अपनी भेदियों की एक सेना थी, जो उसके राज्य के हर कोने में झाँक रहे थे। पिलातुस को जो समाचार मिल रहे थे, उनमें केवल अच्छे कार्यों का ही वर्णन था। सम्भवत: वह यीशु के बारे में काइफा से अधिक जानता था। यह भी सम्भावना है कि पिलातुस अपने विकल्प खुले रखना चाहता था। वह शायद महासभा के साथ जाने से भी नहीं हिचकिचाता, ताकि उसके शासन वाले उपद्रवी प्रांत को एक संभावित मसीहा और विद्रोही से छुटकारा मिल सके—जब तक कि उसकी मुलाक़ात यीशु से न हो जाए। तब वह ख़ुशी-ख़ुशी इस पूरे मामले से पीछे हट जाता।

यह सब इस सरल कथन के पीछे है: "तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई।" (23:1)

सबसे पहले, एक *घातक झूठ* था (23:2-5)। उन्होंने पिलातुस से कहा, हम ने इसे लोगों को बहकाते, और कैसर को कर देने से मना करते, और अपने आप को मसीह, राजा कहते हुए सुना है।" (23:2) उन्होंने उसे ऐसा कुछ करते हुए नहीं पाया था। कुछ समय पहले ही में उसने उन्हें कहा था कि जो कैसर का है, वह कैसर को दो।

क्या वह राजा था? पिलातुस ने इस पर ध्यान दिया होगा । "लोगों को बहकाना," यह छोटी बात नहीं थी। इससे अधिक गंभीर आरोप नहीं हो सकते थे। यहूदियों ने स्पष्ट रूप से अपने ईशनिंदा के आरोप को पृष्ठभूमि में रखा था। पिलातुस एक धार्मिक आरोप से कहीं अधिक एक राजनीतिक आरोप पर कार्रवाई करने के लिए उत्साहित होता। सम्राट तिबिरियुस एक संदिग्ध, भ्रष्ट व्यक्ति था। पिलातुस जानता था कि यहूदियों के उच्च स्थानों पर यहूदी प्रवासी लोग थे। उन्हें तिबिरियुस का ध्यान कुछ मिनटों के लिए खींचना होता, और पिलातुस को निष्कासित कर दिया जाता या मार दिया जाता। यहूदियों ने पहले ही रोम को समाचार भेजा था कि उसने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। हाँ, वास्तव में, पिलातुस को ध्यान से काम करना था।

पिलातुस ने यीशु की ओर मुड़कर उससे पूछा, "क्या तू यहूदियों का राजा है?"

यीशु ने तुरन्त उत्तर दिया: “तू आप ही कह रहा है” (23:3)। फिर से, जैसा यीशु ने महासभा के सामने किया था, उसने वही परिचित मुहावरा उपयोग किया। उसने कहा, “हाँ, जैसा तू कह रहा है, यह वैसा ही है। मैं यहूदियों का राजा हूँ।” हो सकता है कि पिलातुस के शास्त्रियों ने इस तथ्य की पुष्टि मन्दिर के लेखे से की हो। यीशु के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। वह दाऊद के सिंहासन का अन्तिम, उचित लहूवंशी उत्तराधिकारी था। उसकी वंशावली हज़ारों वर्ष पीछे तक की जा सकती थी।

पिलातुस उलझन में था। अभियुक्त की उपस्थिति में कोई विशेष बात नहीं थी। वह एक उत्सवपूर्ण परन्तु घरेलू कपड़े पहने हुए था। स्पष्ट रूप से उसे यातना दी गई थी। वह निश्चित रूप से एक विद्रोही जैसा नहीं दिखता, न ही वह ऐसा व्यवहार करता था, न ही बोलता था। परन्तु उसने कोई डर नहीं दिखाया, कोई दीनता नहीं दिखाई। और उसके चारों ओर एक राजकीय गरिमा और शक्ति का आभामण्डल था। महासभा ने शायद आरोप को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया था।

“तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, “मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता।” (23:4) उसे तब “मामला समाप्त हुआ” कह देना चाहिए था, परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। वह न केवल यह चिंता करता था कि कैसर क्या कर सकता है, बल्कि यह भी कि महासभा क्या करेगी। उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। “पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, “यह गलील से लेकर यहाँ तक, सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है।” (23:5) वे देख रहे थे कि पिलातुस संशय में था। उनके सभी षडयंत्र बेकार हो सकते थे। वे और अधिक उग्र, अधिक जोरदार, और अधिक हिंसक हो गए। वे कहने लगे, “वह लोगों को भड़काता है।” जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया उसका अर्थ “हलचल मचाना” है। यह एक चित्रण करता है जैसे कोई किसी बोतल के भीतर की सामग्री को इधर-उधर हिला रहा हो। उन्होंने यीशु को एक राजनीतिक आंदोलनकारी के रूप में चित्रित किया। वे “गलील से लेकर यहाँ तक” चिल्लाते रहे।

परन्तु वे बहुत दूर तक चले गए थे । पिलातुस ने एक *कानूनी चूक* देखी (23:6-12), क्योंकि जब पिलातुस ने गलील का नाम सुना, तो उसने पूछा कि क्या यह व्यक्ति गलीली है? (23:6) यीशु ने बड़ी भीड़ आकर्षित की थी। लोग सुनने के लिए चारों ओर से इकट्ठा हुए थे। उसका अधिकांश समय गलील में ही बीता था। पिलातुस गलीलवासियों के बारे में जानता था। उसने पहले कुछ गलीलवासियों को मार डाला था (13:1-2), परन्तु यह गलीली कोई परेशानी उत्पन्न नहीं कर रहा था। वास्तव में, जो पिलातुस अपने भेदियों के माध्यम से मसीह की गतिविधियों की सामान्य प्रकृति से पूरी तरह अवगत् था, वह जानता था कि यीशु से उसे बिलकुल भी डरना नहीं चाहिए। इसलिए उसने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा, यीशु गलीली नहीं, बल्कि यहूदी था। हालाँकि, इस क्षण में पिलातुस इन मुद्दों में नहीं उलझा था। गलील? यही तो था! यह सुनवाई का स्थान बदलने का कारण बना। “और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था।” (23:7)

इसमें कोई सन्देह नहीं कि किले में वापस, पिलातुस ने अपने आप को इस समस्या का एक बहुत चालाक और सुविधाजनक अन्त करने के लिए बधाई दी होगी। उसे यह घटनाक्रम देखकर प्रमुख याजकों के क्रोध और निराशा पर हँसी आनी चाहिए थी। हेरोदेस अन्तिपास ने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डाला था और तब से वह अपने विवेक से परेशान था। शायद उसी तरह वह यीशु के बारे में यहूदियों के षडयंत्रों में स्वयं को उलझा लेगा।

यहूदियों ने यीशु को हेरोदेस के पास खींच लिया। “हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उस को देखना चाहता था; इसलिए कि उसके विषय में सुना था, और उससे कुछ चिह्न देखने की आशा रखता था।” (23:8) तो हेरोदेस ने उत्सुकता और अपेक्षा से यीशु की ओर देखा।

और यीशु ने हेरोदेस की ओर देखा। उसके सामने वह व्यक्ति बैठा था जिसने यूहन्ना को मार डाला था, जो उसका मौसेरा भाई, प्रिय मित्र और अग्रदूत था। वह व्यक्ति उतना ही निर्बल था जितना वह दुष्ट था। वह राजकीय वाले बाहरी आभूषणों में लिपटा हुआ था, परन्तु वह लोमड़ी जैसा चालाक था, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई नैतिकता नहीं थी। यीशु के पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं था।

परन्तु हेरोदेस के पास बहुत कुछ था। “वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया।” (23:9) प्रश्नों की एक श्रृंखला! चुप्पी! हेरोदेस को अचानक एहसास हुआ कि वह स्वयं से बात कर रहा था। उसे पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा था। परन्तु यदि यीशु चुप था, तो उसके शत्रुओं के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। “प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे।” (23:10)

हेरोदेस चुप रहने वाले मसीह से लेकर शोर मचाते हुए याजकों और शास्त्रियों की ओर देख रहा था । दोनों में से यीशु ने उसे अधिक परेशान किया। अच्छा! यही था यहूदियों का राजा! कोई आश्चर्य नहीं कि संधि ने उसे नष्ट करने का मन बना लिया। क्या वह उसे सार्वजनिक रूप से क्या कह चुका था? लोमड़ी? यही था, लोमड़ी (13:2)। “तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया, और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया।” (23:11)

इस कार्य ने एक अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न किया: “उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए; इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे।” (23:12) दोनों ने यीशु की अद्‌भुत पवित्रता का सामना किया और अपनी निर्बलता और दुष्टता के सामने उसके अद्वितीय मौन का सामना किया। आखिरकार उनके पास कुछ समान था—उनकी मसीह की अस्वीकृति। इसके परिणामस्वरूप, वे अच्छे मित्र बन गए। जैसे प्रभु अपने लोगों को प्रेम के सामान्य बंधन में इकट्ठा करता है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं को घृणा के सामान्य बंधन में एकत्रित करते हैं।

2. पिलातुस की व्यक्तिगत दुविधा (23:13-25)

a. रोमी न्याय का प्रदर्शन (23:13-15)

“पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, “तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो, मैं ने तुम्हारे सामने उसकी जाँच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैं ने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है; न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है : और देखो, उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दण्ड के योग्य ठहराया जाए” (23:13-15)।

बहुत अच्छा किया पिलातुस! एक रोमी की तरह बोला! निष्पक्ष और निर्भीक! पिलातुस को हठीले, घमण्डी और अधीर के रूप में जाना जाता था। वही था जिसने अपने सैनिकों को यरूशलेम में घुसाया और यहूदियों की धार्मिक संवेदनाओं की अवहेलना करते हुए वहाँ चमकते हुए मानक और गिद्ध स्थापित किए थे, जहाँ उनका होना यहूदियों को सबसे अधिक अपमानित करता था। वही था जिसने यरूशलेम की पानी की आपूर्ति को सुधारने का निर्णय लिया और उन सुधारों के लिए मन्दिर का पवित्र धन छीन लिया। वही था जिसने कभी भी अपने सैनिकों को विद्रोह को कुचलने के लिए छोड़ने में हिचकिचाहट नहीं की। वही था जिसने यीशु का मुकदमा चलाते हुए उसे सभी आरोपों से निर्दोष पाया। इस बिंदु पर पिलातुस और हेरोदेस दोनों सहमत थे। और वैसा ही उसने अपने पुराने विरोधियों, यहूदी प्रधान याजकों और शासकों से कहा।

b. रोमी न्याय विकृत हुआ (23:16-21)

यदि पिलातुस उस समय इस मामले को समाप्त कर देता और निर्दोष व्यक्ति को स्वतंत्र कर देता, तो वह इतिहास में एक नायक के रूप में दर्ज हो जाता। परन्तु यही वह बात थी जो उसने नहीं की। उसने जो अगला शब्द कहा, उसने उसे निर्बल और बुरा दोनों बना दिया: “इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ।” [पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बन्दी को छोड़ने पर विवश था।]” (23:16-17)

यह न्याय का विकृति है! एक व्यक्ति को निर्दोष घोषित करना और फिर उसे दण्ड देकर स्वतंत्र करना। रोमी दण्ड अत्यन्त भयावह होता था। लोग इस भयंकर कोड़े के आक्रमण के नीचे मर जाते थे, जो एक छोटा कोड़ा होता था, जिसमें कई चमड़े के लच्छे होते थे जिनमें धातु के तेज टुकड़े लगे होते थे। यह क्रूर यातना का उपकरण मांस को फाड़ देता, हड्डियाँ को उजागर कर देता और आंतरिक अंगों को चीर डालता। “व्यक्ति निर्दोष है; उसे कोड़े मारो!”

इसके अलावा, पिलातुस ने एक परम्परा को लागू किया—फसह के पर्व के समय प्रत्येक वर्ष एक बन्दी को स्वतंत्र करने की परम्परा। पिलातुस ने एक साथ दो काम किए। वह यीशु को स्वतंत्र करेगा और वार्षिक आवश्यकता को पूरा करेगा, और उसे निर्दोष और न्यायिक रूप से स्वतंत्र करके, वह व्यवस्था की माँगों को भी पूरा करेगा। परन्तु यहूदी नहीं फँसे। इसके अलावा, यदि किसी बन्दी को स्वतंत्र किया जाना था, तो वे निश्चित रूप से चाहते थे कि वह यीशु न हो। उनके मस्तिष्क में कोई और था। “तब सब मिलकर चिल्ला उठे,

“इसका काम तमाम कर, और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे!” (वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था, और हत्या के कारण बन्दीगृह में डाला गया था)” (23:18-19)।

अब तक, एक भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। यहूदी महासभा ने स्पष्ट रूप से अपने व्यक्ति भीड़ में शामिल कर रखे थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भीड़ की आवाज प्रधान याजकों और शास्त्रियों की आवाज हो। उन्हें बरअब्बा के पक्ष में शोर मचाना था। बरअब्बा एक रंगीन पात्र था जिसने रोम के विरुद्ध विद्रोह किया था। यह उसी प्रकार का मसीह था जिसे यहूदी चाहते थे, अर्थात् कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें रोम से छुटकारा दिलाए। बरअब्बा का नाम “पिता का पुत्र” है। मूल में (186-253 ईस्वी) उसे “यीशु बरअब्बा” के रूप में संदर्भित किया गया है। विकल्प स्पष्ट था—यीशु बरअब्बा या यीशु मसीह।

अपराधी बरअब्बा को लाया गया। “पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परन्तु उन्होंने चिल्लाकर कहा, “उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर!” (23:20-21) पिलातुस ने दोनों पुरुषों को भीड़ के सामने खड़ा किया। एक ओर बरअब्बा था, जो हर तरह एक बड़ा बदमाश था। दूसरी ओर यीशु खड़ा था, जो यहूदियों और हेरोदेस के हाथों और एक नींदरहित रात से बेहद थका हुआ था। वह भीड़ का सामना कर रहा था क्योंकि पिलातुस अपना पूरा प्रयत्न कर रहा था। और भीड़ ने एक शब्द चिल्लाया, जो क्रूरता, यातना, और असहनीय पीड़ा, लहू बहाने, हड्डियाँ मरोड़ने और हृदय को रोकने के समान था—”उसे क्रूस पर चढ़ा!”

c. रोमी न्याय का इनकार किया गया (23:22-25)

फिर पिलातुस का अन्तिम बचाव आया: “उसने तीसरी बार उनसे कहा, “क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? मैं ने उसमें मृत्यु के दण्ड के योग्य कोई बात नहीं पाई। इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ।” (23:22) यह पिलातुस का अपनी आत्मा और महासभा के कठोर दबाव के विरुद्ध अन्तिम बचाव था। यहूदी अगुवों को यीशु के गलत होने या निर्दोष होने में कोई रुचि नहीं थी; वे उसे क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। “परन्तु वे चिल्ला–चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ।” (23:23) इसमें कोई सन्देह नहीं कि महासभा के सदस्य इस बात का कुटिल आनन्द ले रहे थे कि मसीह की मृत्यु का कलंक अब पिलातुस पर डाला जा सकता था और यीशु न केवल एक भयंकर कष्टकारी मृत्यु मरेगा बल्कि मूसा की व्यवस्था के शाप के अधीन भी मरेगा (गला. 3:13)। इस तथ्य ने कि यीशु काठ पर मरा और इस प्रकार शापित हुआ, किसी भी बची-खुची लोकधारणा को समाप्त कर देना चाहिए कि वह परमेश्वर था।

महासभा के प्रतिनिधियों के द्वारा उकसाई गई चिल्लाती और शोर मचाती भीड़ उस दिन विजयी हुई: “अत: पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बन्दीगृह में डाला गया था, और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया; और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया।” (23:24-25)

पिलातुस अपनी पत्नी के पास घर गया, जिसने उसी सुबह उसे एक स्वप्न बताकर चेतावनी दी थी। बरअब्बा अपने लुटेरों की गुफा में वापस गया। काइफा और उसके साथी जल्दी से कलवरी की ओर बढ़े ताकि वे मसीह के दु:खों का आनन्द ले सकें।

रोम का न्याय अपमानित हो चुका था। एक निर्दोष व्यक्ति को —और एक व्यक्ति से अधिक—को लज्जा के एक पहाड़ पर मारा जाने वाला था। यहूदियों ने मसीह की बजाय एक चोर और हत्यारे को चुना था। चोर और हत्यारे उनके पीछे तब से दौड़ते आए हैं, समय के लम्बे मार्गों में और हर उस भूमि में जहाँ वे निवास करने का प्रयत्न करते हैं। चोर और डाकू उनका पीछा करते रहेंगे, जब तक वे बिना दया के मसीह-विरोधी के हाथों में नहीं गिर जाते।

खंड 4: काठ (23:26-49)

A. क्रूस की ओर जाता हुआ यीशु (23:26-33)

सबसे पहले, हमें एक *विदेशी की भर्ती* की झलक मिलती है: "जब वे उसे लिए जा रहे थे, तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को जो गाँव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे–पीछे ले चले।" (23:26) एक दोषी व्यक्ति को अपना क्रूस स्वयं उठाना होता था। यीशु ने साहस करके अपना क्रूस उठाने का प्रयत्न किया। वह थोड़ी दूरी तक लडखड़ाया, फिर इसके वजन के नीचे गिर पड़ा। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है! वह एक बिना नींद वाली रात थी! वाटिका में हुई वेदना थी! उसे महायाजक के घर में जो मारा-पीटा गया था! पिलातुस के पास खींचा गया था, फिर हेरोदेस के पास भेजा गया था, फिर पिलातुस के पास वापस लाया गया था! हड्डियों तक कोड़े मारे गए थे! और फिर सूर्य की धूप में, क्रूस को खींचा गया था। फिर, थककर वह गिर पड़ा। यहाँ तक कि कठोर रोमी सैनिकों ने भी देखा कि अब वह क्रूस नहीं उठा सकता।

उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो नगर की ओर आ रहा था। उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। "अरे, तू! जल्दी कर और ये क्रूस उठा!" एक मोटा सैनिक उस व्यक्ति के कंधों पर कच्चा लकड़ी का क्रूस डालता है। और दु:खी दृश्य आगे बढ़ता है। पहले तो वह व्यक्ति गुस्से में, अनिच्छा से लकड़ी का वजन उठाता है। उसने अवश्य ही सोचा होगा, *"लोग क्या कहेंगे? यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूँगा जिसे मैं जानता हूँ, तो वे सोचेंगे कि मैं अपराधी हूँ।"* परन्तु यात्रा के समाप्त होने से पहले, उस व्यक्ति के विचार निश्चित रूप से बदल गए होंगे। उसकी आँखें खुल गईं। यह तो नासरत का यीशु है। उसने उसके बारे में सुना था। बन्दी के गले में एक पट्टी लटक रही थी, जिसमें उसे नासरत का यीशु बताया गया था।

उस व्यक्ति का नाम शमौन था, जो कुरेने का निवासी था (23:26)। मरकुस हमें बताता है कि वह रूफुस और सिकन्दर का पिता था, जो मसीह के चेले बन गए थे। कुरेने एक महत्वपूर्ण उत्तरी अफ्रीकी नगर था, जहाँ एक बड़ा यहूदी समुदाय था। कुछ लोग इस शमौन को उस शमौन से जोड़ते हैं जिसे "नीगर" (काले व्यक्ति) कहा

जाता था, जो अन्ताकिया की कलीसिया में प्रमुख था और वहाँ के पुरनियों में से एक था, जिसने शाऊल और बरनबास पर “हाथ रखे” और उन्हें कलीसिया के पहले विदेशी मिशनरियों के रूप में भेजा (प्रेरितों 13:1)। शमौन, निश्चित रूप से, इन भविष्य की घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। परन्तु यीशु को पता था! जब वह अपने घर, महिमा में लौटा, तो हम अच्छी तरह से यह कल्पना कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आने वाला था, तब प्रभु यीशु से कहता होगा “शमौन कुरेनी को मत भूलना!”

वैसे भी, रोमियों ने शमौन को सेवा में लगा लिया। अत: पतरस के इनकार और भागने के बावजूद, यीशु एक व्यक्ति शमौन को अपना क्रूस उठाने के लिए दे ही चुका था। बेचारा शमौन पतरस!

इसके बाद, लूका हमें *बदलते हुए लोगों* को दिखाता है: “लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियाँ भी थीं जो उसके लिए छाती–पीटती और विलाप करती थीं।” (23:27) सचमुच, प्रभु यीशु ने अपनी सेवा के वर्षों में कई हृदयों को छुआ था। हम देखते हैं कि उसका हृदय कंगालों, बहरे, गूँगे, दुष्टात्मा-ग्रस्तों, अपंगों, विधवाओं, अनाथों, वृद्धों, दोषियों और खोए हुए लोगों के लिए द्रवित होता था। लूका का सुसमाचार स्त्रियों के चित्रों से भरा हुआ है—इलीशिबा और मरियम, मार्था और उसकी बहन मरियम, मरियम मगदलीनी, योअन्ना और सुसन्नाह। हम नाइन की विधवा, पापिनी स्त्री, झुकी हुई स्त्री, और घर साफ करती हुई स्त्री से मिलते हैं।

स्त्रियाँ! ध्यान दें कि किसी भी सुसमाचार में ऐसी कोई स्त्री नहीं दिखाई जाती जो यीशु के विरुद्ध हो। *स्त्री* शब्द मत्ती में तीस बार, मरकुस में उन्नीस बार, और यूहन्ना में उन्नीस बार आता है—परन्तु यह लूका में तिरतालीस बार से कम नहीं पाया जाता है।

अन्यजातियों के बीच, स्त्रियाँ अक्सर अपमानित की जाती थीं। यहूदियों के बीच, रब्बियों ने अपनी प्रार्थना में वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद किया कि वे स्त्री के रूप में नहीं जन्मे। यीशु ही है जिसने स्त्रियों को सम्मान दिया।

यीशु ने उन स्त्रियों के लिए *भविष्य की विपत्ति* का एक वचन दिया, जो उसके मृत्युलोक की ओर जाते समय विलाप और शोक कर रही थीं: “हे यरूशलेम की पुत्रियो, मेरे लिए मत रोओ; परन्तु अपने और अपने बालकों के लिए रोओ। क्योंकि देखो, वे दिन आते हैं, जिनमें लोग कहेंगे, ‘धन्य हैं वे जो बाँझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया।’ उस समय ‘वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढाँप लो।’ क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा?” (23:28-31)

यह भविष्यद्वाणी दोहरी पूर्ति को दर्शाती है। पद 28-29 रोम के साथ आने वाले युद्ध के समय को संदर्भित करते हैं। उस समय यरूशलेम की स्थिति सच में भयानक हो गई थी। अकाल मचा हुआ था, और हताश लोग अपने ही बच्चों को खा रहे थे। महामारी ने नगर को घेर लिया था। आपस में झगड़ने वाले गिरोह एक-दूसरे से

लड़ने लगे और आतंक फैलाने के लिए सड़कों पर घूमे। यह दु:ख सहन करने के परे था। बिना सन्तान के होना एक आशीष जैसा होता और पहाड़ों का उन पर गिरना और उन्हें ढाँप लेना एक कृपा जैसा होता।

भविष्यद्वाणी का बाकी हिस्सा उन दिनों को संदर्भित करता है जब मसीह-विरोधी प्रकट होगा। अपने लम्बे और आँसू से भीगे हुए इतिहास में यहूदियों ने कभी भी इतना भयानक उत्पीड़न नहीं झेला जितना वे उस बड़ी विपत्ति में झेलेंगे। यह साढ़े तीन वर्षों तक चलेगा और केवल मसीह के महिमा और सामर्थ्य में आने से समाप्त होगा।

यह कहानी एक क्षण के लिए *मित्रविहीन अपराधियों* की ओर मुड़ती है: “वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले।” (23:32) इस प्रकार इसने यशायाह की प्राचीन भविष्यद्वाणी को पूरा कर दिया, “वह अपराधियों के साथ गिना गया” (यशा. 53:12)। ये दो अपराधी जो मसीह के साथ कलवरी तक गए थे, शायद बरअब्बा के साथी थे। हम सोचते हैं कि जब उन्होंने जीवित मसीह को क्रूस पर चढ़ते देखा, जो बरअब्बा के लिए तैयार किया गया था, तो वे क्या सोचते होंगे, वह क्रूस पर मरा और उसके स्थान पर मरा। एक या दो पदों में, लूका हमें यह देखने का अवसर देगा कि उन्होंने क्या कहा और क्या किया। इस बीच, वे उस पीड़ा से डरते हुए वहाँ खड़े थे, जो जल्दी ही उन पर आ सकती थी। वे लोगों से परित्यक्त, बिना मित्रों के, और अकेले थे—जब तक शायद बरअब्बा वहाँ से गुजरने का साहस न करता। अधिक सम्भावना है, वह पहले ही पहाड़ियों के पार और दूर जा चुका था। परन्तु यीशु वहाँ था, और उसका हृदय उनके लिए दु:खता था। वे वही लोग थे जिनके लिए वह मरने वाला था।

फिर आया *भयानक अपराध*: “जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया।” (23:33)

क्रूस पर चढ़ाए जाने की असली कहानी लूका छः शब्दों में बताता है: “वहाँ उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया।” सबसे पहले, स्थान। वह स्थान, जिसे खोपड़ी अर्थात् कलवरी कहा जाता है, वह स्थान था जिसे परमेश्वर ने समय के पहले ही अपने मन में रखा था। फिर, सृष्टि के नाटकीय विकास में, जब परमेश्वर का पुत्र इस संसार पर कार्य कर रहा था, तो हम एक ठहराव की कल्पना कर सकते हैं। वहाँ था—एक खोपड़ी के आकार की पहाड़ी पहाड़ियों के बीच। वह निश्चित रूप से कह सकता था, “हे पिता।”

“हे मेरे पुत्र, यहाँ मैं हूँ।”

देखो, वह स्थान, अब तैयार है और उस भयानक दिन के आने का प्रतीक्षा कर रहा है। अब्राहम ने भी उस स्थान को देखा था। दाऊद ने भी उस स्थान पर आकर, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, गोलियत का रक्तरंजित सिर वहीं रखा था—*वही स्थान।* मन्दिर के ठीक सामने। वहाँ उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया।

फिर वहाँ *लोग* थे— वहाँ इब्रानी, यूनानी और रोमी सभी लोग थे। धर्म, संस्कृति और शक्ति का यह संसार एक साथ मिलकर उसकी मृत्यु को मान्यता दे रहा था। विशेष रूप से यहूदी वहाँ बड़ी संख्या में थे। शायद फसह के पर्व के लिए नगर में दस लाख लोग थे।

फिर, हम उस *दण्ड* पर ध्यान देते हैं —उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। इससे अधिक क्रूर मृत्यु कभी नहीं सोची गईजो एक लम्बी, धीमी, कष्टदायक मृत्यु हो।

और, आखिरकार, *वह व्यक्ति*—वह! महिमा का प्रभु! परमेश्वर का पुत्र! वह जिसकी स्वर्गदूत आराधना करते थे! जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता था। वहाँ उन्होंने *उसे* क्रूस पर चढ़ाया। यह अपराधों का अपराध था। ऐसा अंधकारमय कार्य कभी नहीं किया गया। मानवीय पाप उससे आगे नहीं जा सकता था। केवल एक ही कारण था कि परमेश्वर ने यहूदा के ऊँचे पहाड़ों को समतल नहीं किया, सात समुद्रों के पानी को लहू में नहीं बदला, और इस पृथ्वी पर क्रोधित स्वर्गदूतों के बारह पलटन नहीं भेजी, क्योंकि वह अपराध—मनुष्य के दोष का उच्चतम बिंदु—परमेश्वर के अनुग्रह का उच्चतम बिंदु बनने वाला था (कुलु. 1:20-22)।

B. यीशु और क्रूस का कार्य (23:34-49)

1. मध्यस्थ (23:34)

एक भी पल के लिए यीशु ने उस असहनीय पीड़ा को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया जो अब उसके शरीर के हर तंतु और नस में समा गई थी। हालाँकि, उसका पहला विचार दूसरों के लिए था। उस दिन के लिए वह मध्यस्थ था जिसकी दीन और बूढ़े अय्यूब ने इतनी बड़ी आशा की थी (अय्यूब 9:33), वह परमेश्वर और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ था। जब सैनिकों ने हथौड़ा और कीलें पकड़ीं और उसे लकड़ी पर ठोंकने के लिए तैयार हुए, तो उसने उनके लिए प्रार्थना की! "हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं।" (23:34) यह आश्चर्यजनक प्रार्थना उस भयंकर और शैतानी अपराध के लिए परमेश्वर के तत्काल न्याय को टालने वाली थी—उसके निर्दोष शरीर पर ऐसे घिनौने उद्देश्य के साथ अपने अपवित्र हाथ रखना। दूसरों से अलग, यीशु को स्वयं के लिए क्षमा की आवश्यकता नहीं थी। उसने यह प्रार्थना नहीं की, "हे पिता, मुझे क्षमा कर।" उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे क्षमा करने की आवश्यकता हो। उसने प्रार्थना की, "हे पिता, *इन्हें* क्षमा कर।" उसकी पापहीन आत्मा में कोई द्वेष, कोई कड़वाहट, और कोई प्रतिशोध की भावना नहीं थी—बस प्रेम था।

2. ठट्ठा करने वाले (23:35-38)

पहले, यहूदियों ने उसका ठट्ठा किया। उन्होंने *उद्धारकर्ता* के रूप में उसका ठट्ठा किया। उसे क्रूस पर ठोंकने के बाद, सैनिकों ने लूट को हथिया लिया और निर्दयता से उन वस्तुओं के लिए जो वे बाँट नहीं सकते थे, चिट्ठियाँ डालीं, यह पूरी तरह से उस केंद्रीय क्रूस के चारों ओर गूँजती और लहराती चीखों और आहों के बीच हो रहा

था। वे किसी भी अन्य वस्तु से अधिक पासा फेंकने में ही व्यस्त थे। पीड़ादायी चीत्कार और डरावने शापों की आवाज सुनना उनका रोज काम था ।

परन्तु यहूदी लोगों के साथ कुछ और ही बुरा था: "लोग खड़े–खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे : "इसने दूसरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है, और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले।" (23:35)। सोचिए! यहूदी धार्मिक अगुवों ने स्वयं मसीह का ठट्ठा करने में सबसे आगे बढ़कर नेतृत्व किया। फिर भी, जो उन्होंने अपनी अंधी घृणा में कहा, वह सच था: वह स्वयं को बचा सकता था; स्वर्गदूतों की बारह पलटन (उनमें से बहत्तर हज़ार) यदि वह चाहता, तो यहूदी और अन्यजाति दोनों को समाप्त कर सकता था। वह रोम के उस लोहे की कीलें जो उसके हाथों और पाँवों में थीं, उन्हें वह अपने शत्रुओं पर आकाशीय बिजली की तरह फेंक सकता था। वह स्वयं को बचा सकता था! वह स्वयं को रूपांतरण के पर्वत से स्वर्ग लौट कर बचा सकता था। वह स्वयं को गतसमनी में, हन्ना के घर में, या काइफा, पिलातुस, या हेरोदेस के सामने भी बचा सकता था। परन्तु फिर, हमारे लिए उद्धार की कोई आशा नहीं रहती।

इसके अतिरिक्त, *विधर्मियों* ने भी उसका ठट्ठा किया। उन्होंने *शासक के रूप में* उसका ठट्ठा किया: "सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, "यदि तू यहूदियों का राजा है, तो अपने आप को बचा!" (23:36-37)। कुछ लोग यह बताते हैं कि यह घटना दोपहर के भोजन के समय के आसपास हुई थी और कुछ सैनिक मजाक में उसे अपना खट्टा दाखरस पीने के लिए दे रहे थे। इसके अलावा, यहूदियों ने हँसी-मजाक की आवाज उठाते हुए, उसके यहूदियों का राजा होने के दावे का ठट्ठा किया।

फिर, वहाँ एक मजाकिया लातीनी भाषा का शीर्षक भी था, जो उन्होंने उसके क्रूस पर ठोंक दिया था: "REX JUDAEORUM HIC EST," अर्थात् "यह यहूदियों का राजा है।" ये शब्द यूनानी भाषा और इब्रानी भाषा में अनुवाद किए गए थे। पिलातुस के पास कुछ बहाना था। आखिरकार, वह एक रोमी था और उसे इब्रानी भाषा के पवित्रशास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता था। यहूदियों ने उसे उनके राजा के रूप में नकारा, और साथ ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को भी नकारा, जो उसे राजा के रूप में घोषित करता था (यशा. 9:7)। उनके पास कोई बहाना नहीं था। वे पिलातुस से नाराज थे कि उसने यह शीर्षक लगाया, परन्तु पिलातुस से वे कुछ हासिल नहीं कर सके। वह पट्टी पिलातुस के तिरस्कार करने का मजाकिया तरीका था। यहूदियों ने उससे शीर्षक बदलने की मांग की, परन्तु पिलातुस ने दृढ़ रहकर इसे बदलने से इनकार कर दिया। और पिलातुस, जो एक मूर्तिपूजक था, उसने सत्य के शब्द लिखे, क्योंकि यह मनुष्य सचमुच यहूदियों का राजा था—और एक दिन वह ऐसा माना जाएगा (प्रका. 17:14)।

3. दो कुकर्मी (लूका 23:39-43)

"जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, "क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा!" (लूका 23:39) लूका विशेष रूप से अपने सुसमाचार में उद्धार के सत्य पर

बल देने में आनन्द लेता है। मत्ती में यीशु राजा है; मरकुस में वह सेवक है; यूहन्ना में वह पुत्र है; परन्तु लूका में वह उद्धारकर्ता है। जब यीशु पर व्यंग्य और उपहास किया गया, तो लूका दर्शाता है कि भीड़, शासक, रोमी लोग और डाकू—सभी ने यीशु के उद्धारकर्ता होने के दावे का ठट्ठा किया (23:35, 36, 39)। लूका रचित सुसमाचार में *"पापियों"* शब्द का प्रयोग अन्य सभी सुसमाचारों से कहीं अधिक बार हुआ है (मत्ती में 5 बार, मरकुस में 5 बार, यूहन्ना में 4 बार, परन्तु लूका में 16 बार)। लूका को *"उद्धार", "अनुग्रह"* और *"उद्धारकर्ता"* जैसे शब्द बहुत प्रिय थे। उसने सुसमाचार के सार्वभौमिक महत्व पर भी बल दिया (2:14, 32; 3:6)।

जब दोनों कुकर्मियों को क्रूस पर ठोंका गया, तो उन्होंने आरंभ में यीशु की निंदा की। परन्तु बाद में, एक कुकर्मी ने जो अपमानजनक शब्द कहे, वे और भी गंभीर हो गए। इस बार लूका ने यूनानी शब्द *इबलासफेमेइ* का उपयोग किया, जिसका अर्थ है "निंदा करना या पवित्र बातों के विषय में अनुचित रूप से बोलना।" यह व्यक्ति अपशब्द बोलने लगा। यह कोई एक बार की बात नहीं थी, बल्कि वह बार-बार बोलता रहा—एक प्रकार की अंधी घृणा का निरंतर प्रवाह। यह उसकी आत्मा के अनन्त विनाश की मुहर बन गई।

दूसरे कुकर्मी को होश आ गया। उसने अपने गालियाँ देने वाले साथी को डाँटा: "क्या तू परमेश्‍वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दण्ड पा रहा है" (लूका 23:40)। उसने मसीह के ईश्वरत्व को पहचाना। वह सबसे असामान्य व्यक्ति था, सबसे असामान्य स्थान पर, सबसे असामान्य उद्देश्य के लिए! एक ऐसा व्यक्ति जो श्रापित क्रूस पर लटका हुआ था, तीव्र वेदना में था, फिर भी बिना शिकायत के, और स्वतंत्र रूप से क्षमा कर रहा था—वह *परमेश्वर* के अलावा कौन हो सकता था? यह एक अद्‌भुत स्वीकारोक्ति थी—परमेश्वर! "वही दण्ड पा रहा है!" यह अविश्वसनीय था—परन्तु यह सत्य था। इसके अलावा और कोई स्पष्टीकरण नहीं था। देह में प्रकट परमेश्वर के अलावा कौन ऐसा हो सकता है जो इतनी पीड़ा के बीच भी ऐसी विजय प्रदर्शित करे?

उसने बोलना जारी रखा, "और हम तो न्यायानुसार दण्ड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं; पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया।" (लूका 23:41) उसने अपनी आपराधिकता और प्रभु की पूर्ण निष्कलंकता को स्वीकार किया। फिर उसने यीशु से बात की। और एक बार फिर, उसकी समझ अद्‌भुत थी: "हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधि लेना।" (23:42) सारी बाहरी परिस्थितियाँ इसके विरोध में थीं, फिर भी उसने यह विश्वास किया कि वह मनुष्य एक राज्य प्राप्त करने जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दिखाता कि वह राजा है। इस संसार ने उसे काँटों का मुकुट दिया। उसके लिए एकमात्र "सम्मान" यह था कि एक मजाकिया शीर्षक को उस क्रूर क्रूस पर कीलों से ठोंक दिया गया। उसे राजा तभी स्वीकार किया जाता यदि वह क्रूस से उतर आता। परन्तु अब, खुली आँखों और खुले हृदय से, उस मरते हुए चोर का विश्वास ऊँचाइयों को छूने लगा: उसने कहा "हे प्रभु," (उसे जगत के सिंहासन पर रखा), "जब तू अपने राज्य में आए" (उसे दाऊद के सिंहासन पर रखा), "तो मेरी सुधि लेना" (उसे अपने हृदय के सिंहासन पर रखा)।

बस मृत्यु की रेखा के उस पार, परमेश्वर का महिमा से भरा राज्य प्रतीक्षा कर रहा था। काश, वहाँ पहुँचने का कोई उपाय होता! और यह व्यक्ति यीशु उस स्थान का राजा था। शायद वह उस पर दया करेगा! अत:, बड़े साहस के साथ, उसने कहा: "हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधि लेना।"

और उत्तर आने में देर नहीं हुई। उत्तर तुरन्त मिला: "मैं तुझ से सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।" (23:43) उस पार, थोड़ी ही देर में, उद्धारकर्ता ने उस मरते हुए कुकर्मी से भेंट की और उसे अपने साथ स्वर्ग में ले गया—जो कलवरी का पहला फल था।

4. आश्चर्यकर्म (लूका 23:44–49)

लूका ने तीन आश्चर्यकर्मों का वर्णन किया है, जिनमें से पहला *सूरज* से संबंधित था: "लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अन्धियारा छाया रहा, और सूर्य का उजियाला जाता रहा" (23:44-45a)। प्रभु को सुबह नौ बजे क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह अलौकिक अंधकार दोपहर बारह बजे आरंभ हुआ। यह दोपहर तीन बजे तक, अर्थात् छः घण्टों तक रहा—छः डरावने और भयानक घण्टे। पहले तीन घण्टों में, वह मनुष्यों के हाथों पीड़ा सहता रहा; परन्तु अब, उसे परमेश्वर के हाथों से पीड़ा सहनी थी। यह पहले तीन घण्टों की यातना नहीं थी जिससे गतसमनी में उसके माथे पर लहू-जैसा पसीना बह गया था; बल्कि यह अन्तिम तीन घण्टों का भय था। उसी समय, जिसने कभी पाप नहीं किया था, वह हमारे लिए पाप ठहराया गया (2 कुरि. 5:21)। परमेश्वर ने उस पूरे दृश्य पर रात की चादर खींच दी, ताकि कोई भी जिज्ञासु आँखें उसकी पीड़ा को न देख सकें। यह अंधकार पूरे देश को जकड़ गया और सम्भवत: वहाँ के हर व्यक्ति को आतंकित कर दिया।

दूसरा आश्चर्यकर्म *मन्दिर* से संबंधित था: "और मन्दिर का परदा बीच से फट गया" (23:45b)। मन्दिर का भीतरी परदा पवित्र स्थान और परमपवित्र स्थान के बीच में अन्तर करता था। कोई भी व्यक्ति परमपवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था—केवल महायाजक ही वर्ष में एक बार, प्रायश्चित्त के दिन वहाँ प्रवेश करता था।

वह परदा महँगे मलमल से बना था, और उस पर भारी कढ़ाई की गई थी। यह लगभग साठ फुट ऊँचा था, मन्दिर की एक दीवार से दूसरी दीवार तक फैला था, और इसकी मोटाई एक व्यक्ति की हथेली जितनी थी। कोई भी मानवीय हाथ उस परदे को फाड़ नहीं सकता था। यह परदा ऊपर से नीचे तक परमेश्वर के सर्वशक्तिमान हाथों के द्वारा फाड़ा गया था, जिसका संकेत यह था कि यहूदीवाद का अन्त हो गया है, और एक युग समाप्त हो चुका है।

तीसरा आश्चर्यकर्म *आत्मा* से—अर्थात् सूबेदार और उसके लोगों की आत्मा से संबंधित था: "और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, "हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ।" और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने, जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की, और कहा, "निश्चय यह मनुष्य धर्मी था।" (23:46-47) प्रभु ने अपनी पीड़ा का आरंभ परमेश्वर को "हे पिता" कहकर किया था। अंधकार के उन

घण्टों के दौरान, यह संबंध मानो स्थगित् हो गया था। जो मसीह उस समय पापों का बोझ उठाने वाला था, वह परमेश्वर को एलोहीम कहकर सम्बोधित करता है। अब जब वह कष्ट का समय समाप्त हो गया, तो उसने फिर से परमेश्वर को “हे पिता” कहा। अपना आत्मा उसने अपने पिता की देखभाल में सौंप दिया। उसका शरीर उसके मित्रों के द्वारा गाड़ा गया। उसकी आत्मा अधोलोक में गई ताकि वहाँ पर अपनी विजय की घोषणा कर सके, और मृत्यु व अधोलोक की चाबियाँ अपने अधिकार में ले सके (1 पत. 3:19; प्रका. 1:18)।

इन रोमी सैनिकों को इन बातों की थोड़ी सी भी समझ नहीं थी। परन्तु एक बात वे अवश्य जानते थे—उन्होंने कई बार लोगों को क्रूस पर चढ़ते देखा था और उसके पूरे आतंक को समझा था, पर उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। इस व्यक्ति ने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की थी। उसने अपनी माता की चिंता की थी। उसने अपने शत्रुओं द्वारा फेंके गए हर अपमानजनक वाक्य को ईश्वरीय धैर्य से अनदेखा कर दिया था। उसने मरते हुए चोर की विनती को स्वीकार किया था और उसे मृत्यु के पार की आशा का भरोसा दिलाया था। वह अंधकार में लिपटा हुआ था, और उसी अंधकार से एक महान पुकार निकली थी।
फिर वह चला गया—अपनी आत्मा को सम्प्रभुता के साथ परमेश्वर को सौंपते हुए। वे सैनिक कलवरी से विश्वासी बनकर लौटे, उनके विचार उस एक व्यक्ति से भर गए थे जो उद्धार करने में सामर्थी था।

“और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान, और जो स्त्रियाँ गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी हुई यह सब देख रहीं थीं।” (23:48-49) उस अंधकार ने दर्शकों को चुप और गंभीर बना दिया। वे नासरी की क्रूस पर मृत्यु को देखने आए थे। परन्तु उन्होंने इसके स्थान पर प्रकृति के ही काँप उठने जैसा दृश्य देखा। भीड़ धीरे-धीरे वहाँ से चली गई, उनमें से बहुत से लोग अपनी छाती पीटते हुए चले गए।

उसके सबसे निकटतम मित्र अन्त तक वहाँ बने रहे। लूका कहता है, “वे दूर खड़े हुए थे।” शायद यही कारण था कि पतरस को इतनी सरलता से फिर से संगति में स्वीकार कर लिया गया। वह दूर से उसका पीछा कर रहा था; वे दूर खड़े हुए थे। वे पतरस पर पत्थर कैसे फेंक सकते थे? उसने उसका इनकार किया था। और उन्होंने उसका अंगीकार नहीं किया था। आखिरकार, उनमें बहुत अधिक अन्तर नहीं था।

खंड 5: कब्र (23:50-56)

A. कब्र में गाड़े जाने की तैयारी (23:50-54)

अब हमारा ध्यान एक बहुत विशेष व्यक्ति की ओर खींचा जाता है: “वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहनेवाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहनेवाला था।” (23:50-51) यह अच्छा व्यक्ति महासभा का सदस्य था। हालाँकि, वह दूसरों की दुष्ट योजनाओं से असहमत था। वह चुपचाप अपनी निजी योजनाओं को तैयार कर रहा था। वह अपने चारों ओर की दुष्टता की लहर को रोक नहीं

सका। यह सब मसीह की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। इसके आगे, यह कोई नहीं जानता था कि काइफा और उसके लोग क्या करेंगे। वे मसीह के शव को अपवित्र करने के लिए पूरी तरह सक्षम थे। शायद यही उनका अगला काम होगा। ये लोग किसी भी काम को करने के लिए सक्षम थे। वह यह सोच सकता था कि वे यीशु के शव को एक सामान्य कब्र में डाल देंगे या—यह सोचकर भी डर लगता था—कि कोई उसे गाड़ने की अनुमति न दे, और उसे नरक की जलती हुई आग में फेंक देंगे। वह इस तरह की किसी भी बात को रोक सकता था यदि वह शीघ्र और गुप्त रूप से कार्य करता।

जैसे ही उसे यह समाचार मिला कि यीशु मर गया है, तो यूसुफ ने तुरन्त कार्य किया। लूका कहता है, "उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव माँगा" (लूका 23:52)। वह इस काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति था। यूसुफ अरिमतिया का एक कुलीन और सज्जन व्यक्ति था। इसके अतिरिक्त, वह एक धनी व्यक्ति और महासभा का सदस्य था। पिलातुस को यूसुफ की प्रार्थना को मंज़ूरी देने में कोई संकोच नहीं हुआ। पिलातुस को अपनी समझौते पर अब शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। यूसुफ के प्रति इस उदार प्रतिक्रिया से उसे अपने आप पर थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। और यह काइफा और अन्यायी हन्ना के विरुद्ध एक और वार था। पहले उसने क्रूस के शीर्षक के शब्दों के द्वारा यहूदियों को एक अच्छा झटका दिया था। अब वह फिर से उन्हें चिढ़ा सकता था जब वह यीशु का शव उस सज्जन को सौंपता। इस प्रकार, परमेश्वर ने यूसुफ को अपने पुत्र के जन्म की देखरेख के लिए और यूसुफ को उसकी मृत्यु के बाद गाड़ने के लिए नियुक्त किया।

इसलिए पिलातुस ने यूसुफ को शव देने के निर्देश दिए: "और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा, और एक कब्र में रखा, जो चट्टान में खुदी हुई थी; और उसमें कोई कभी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था, और सब्त का दिन आरंभ होने पर था।" (लूका 23:53-54) उस समय से, केवल प्रेमी हाथों ने उसे छुआ। अब उसे केवल सबसे उत्तम और सर्वोत्तम वस्तुओं से लपेटा जाएगा—महंगा मलमल का कपड़ा, दुर्लभ मसाले, और एक बिलकुल नयी चट्टान में खोदी गई कब्र।

इस प्रकार प्रभु को उस पर्व की तैयारी के दिन, निसान के चौदहवें दिन क्रूस पर चढ़ाया गया। वह जल्दबाजी में लगभग शाम छः बजे गाड़ा गया, इससे पहले कि "पवित्र दिन," उस पर्व का पहला दिन आरंभ होता। सब कुछ जल्दबाजी में किया जाना था। मलमल के कपड़े को टुकड़ों में काटा गया और शव के चारों ओर मुर्र, और लोबान की परतों के बीच लपेटा गया, सिर को एक अलग कपड़े में लपेटा गया। फिर उश शव को नीचे में रखा गया। वह बड़ा पत्थर, जो दरवाजे के रूप में काम करता था, उसे भारी और सुरक्षित रूप से सरका दिया गया। फसह का मेम्ना मर चुका था—और यहूदी फसह अब अप्रचलित हो चुका था।

B. मसालों की तैयारी (23:55-56)

यहाँ से प्रभु की मृत्यु और गाड़े जाने की ओर जाने से पहले, लूका ने स्त्रियों के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है (23:55-56)। उन्होंने देखा: "उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर

उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है।" उन्होंने यह सब आँसू भरी परन्तु चौकस आँखों से देखा। वे हर विवरण को पुन: बता सकती थीं। और वे काम कर रही थीं: "तब उन्होंने लौटकर सुगन्धित वस्तुएँ और इत्र तैयार किया..." गाड़े जाने और पुनरुत्थान से संबंधित घटनाओं में दो सब्त के दिन शामिल थे। एक था "पवित्र" सब्त, जो निसान के पंद्रहवें दिन, अर्थात् पर्व का पहला दिन था। दूसरा था सामान्य साप्ताहिक सब्त, जो निसान के सत्रहवें दिन, त्यौहार का तीसरा दिन था। उन दिनों के बीच, स्त्रियों को यीशु के गाड़े जाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक मसाले लाने थे (मर. 16:1)। वे सभी यीशु को हमेशा के लिए मरा हुआ मान रही थीं। फिर भी, वह उनके हृदयों में राज कर रहा था।

फिर वे प्रतीक्षा कर रही थीं: "...और सब्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया।" यह पुरानी व्यवस्था का अन्तिम सब्त का दिन था। शीघ्र ही वे सप्ताह के पहले दिन को मनाएँगी। वे प्रतीक्षा कर रही थीं। और, मानवीय होने के नाते, शायद वे कब्र में वापस जाने और अपना कार्य पूरा करने के लिए अधीर हो रही थीं।

खंड 6: विजय (24:1-49)

A. खाली कब्र की घटनाएँ (24:1-12)

1. खाली कब्र (24:1-3)

अब कहानी उदासी से आनन्द की ओर बढ़ती है। लूका हमें खाली कब्र, इम्माऊस मार्ग, और ऊपरी कोठरी में ले जाता है। "परन्तु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगन्धित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थीं, ले कर कब्र पर आईं।" (24:1) प्रेम इस जगत की सबसे बड़ी शक्ति है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रभु के सभी चेले उससे प्रेम करते थे, परन्तु ये स्त्रियाँ उससे जितना प्रेम करती थीं, उतना अन्य कोई नहीं करता था।

पुरुष अभी भी सो रहे थे, अधिकारियों से छिपे हुए थे, चुपचाप पड़े थे। परन्तु ये उत्तम स्त्रियाँ सूर्योदय के साथ ही जाग गईं और कब्र की ओर बढ़ने लगीं। नगर के किसी भी पुरुष ने उनके साथ जाने का साहस नहीं किया; कोई भी इतना साहसी नहीं था कि उनके आगे-आगे दीया ले कर जाए या आगे जाकर देखे कि रास्ता साफ है या नहीं। परन्तु ये स्त्रियाँ! वे अपने डर को साहसपूर्वक नियंत्रित करती हुईं, अंधेरे में एक सुनसान वाटिका और पहरेदारों वाली कब्र की ओर बढ़ीं। और वह पत्थर? क्या प्रेम भी राज्यपाल की मुहर तोड़ने और पहरेदारों को भगाने का रास्ता ढूँढ़ेगा? वैसे, यह एक चिंता जल्द ही हल हो गई। पहरेदार पहले ही जा चुके थे, जो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत से डरकर भाग गए थे।

साहसपूर्वक उन स्त्रियों ने "भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया।" (24:3)। वे अचानक सन्देह से भर गईं। कब्र के साथ किसने छेड़छाड़ की थी? किसने शव हटा लिया था? क्या यह याजकों ने किया था? क्या उन्होंने उस पवित्र शव को ले जाकर उसे अपवित्र करने के लिए छिपा लिया था?

2. महत्वपूर्ण सत्य (24:4-8)

फिर उन्होंने देखा कि अब वे अकेली नहीं थीं: “जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थीं तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए।” (24:4) उनकी प्रतिक्रिया तुरन्त थी। “वे डर गईं और धरती की ओर मुँह झुकाए रहीं” (24:5a)। आगंतुकों के वस्त्रों ने उनके हृदयों में भय उत्पन्न कर दिया। “झलकते” शब्द का अर्थ है “आँधी की तरह चमकता हुआ।” और जहाँ तक स्वर्गदूतों का प्रश्न है, वे मनुष्यों की तरह दिखाई देते थे और मनुष्यों की तरह बोलते थे। स्त्रियाँ डर गईं और आश्चर्यपूर्ण भय से भर गईं।

स्वर्गदूतों ने उनसे कहा: “तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूँढ़ती हो? वह यहाँ नहीं है, परन्तु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुम से कहा था, ‘अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, और क्रूस पर चढ़ाया जाए, और तीसरे दिन जी उठे’।” (24:5b-8)

निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी के लोगों के बारे में स्वर्गदूतों को जो सबसे अधिक उलझन होती है, वह है उनका निरंतर अविश्वास। कोई कैसे ऐसे सत्य को भूल सकता है, जैसा कि उसने अपने अनुयायियों को सिखाया था?

वहाँ स्वर्ग से आए दो स्वर्गदूत बैठे थे। वे शायद अपनी जीवित जिज्ञासा से चारों ओर देख रहे थे। जिस भूमि से वे आए थे, वहाँ कोई कब्रें नहीं थीं। उन्होंने नंगे पत्थरों की दीवारों की जाँच की, खाली शव-पोषाकों का निरीक्षण किया, और वाटिका की सुन्दरता को देखा। यह विचार भी असम्भव था कि मनुष्यों ने स्वर्ग के प्रिय को मारा। वह कब्र की चादरों से बाहर निकले, दीवार से बाहर चले गए, और दृश्य से गायब हो गए, यह तो स्वाभाविक था।

परन्तु लोग कहाँ थे? निश्चित रूप से इस दिन, चेले बहुत पहले वहाँ होने चाहिए थे। और यहूदी अगुवे और रोमी शासक कहाँ थे? वे बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। आवाजें आईं! स्त्रियों की आवाजें आईं! यह क्या था, कुछ स्त्रियाँ और कुछ और शव-पोषाकें? वे कब्र में क्या कर रही थीं? मरे हुए में जीवित को क्यों ढूँढ़ रही थीं! यह कैसी मूर्खता थी! स्वर्गदूतों ने घोषणा की, “वह यहाँ नहीं है, परन्तु जी उठा है!” तो यह बात थी कि कब्र खाली क्यों थी! सत्य अन्त में स्त्रियों के सामने स्पष्ट हो गया।

3. मौखिक समाचार (24:9-11)

स्त्रियाँ जल्दी से लौटकर चेलों को यह बताने चली गईं। लूका कहता है, “कब्र से लौटकर उन्होंने उन ग्यारहों को, और अन्य सब को, ये सब बातें कह सुनाईं। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कहीं वे मरियम मगदलीनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियाँ भी थीं। परन्तु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ीं, और उन्होंने उनकी प्रतीति न की।” (24:9-11)। यही मानवीय हृदय का गहरा अविश्वास है। यदि “विश्वासियों” के साथ ऐसा होता है, जो कुछ हद तक प्रभु को जानते और प्रेम करते हैं, तो यह

अविश्वास अवश्य ही अधर्मियों से कहीं अधिक होगा। इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विश्वासियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत साक्षात्कार से अन्य विश्वासियों को भी वे विश्वास दिला नहीं पाए।

उन्होंने स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। थोमा ने अन्य दस चेलों की संयुक्त गवाही पर विश्वास नहीं किया (यूहन्ना 20:25)। चेले उन दो लोगों की गवाही पर विश्वास नहीं करते जो इम्माऊस के मार्ग पर प्रभु से मिले थे (मर. 16:12-13)। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मरकुस कहता है, "पीछे वह उन ग्यारहों को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी।" (मर. 16:14) चेले गवाही देने में असमर्थ थे। पिन्तेकुस्त के बाद और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे और उससे परिपूर्ण होने के बाद ही चेले प्रभावी, विश्वास दिलाने वाली, और परिवर्तित करने वाली शक्ति के साथ मौखिक समाचार पहुँचा पाए।

जब वे स्त्रियाँ अपने समाचार के साथ आईं, तो जो कुछ उन्होंने इन पराजित और हतोत्साहित पुरुषों से कहा, वह उन्हें "कहानी सा" लगा। इसके लिए उपयोग किया गया शब्द केवल यहीं पर आता है। इसका शाब्दिक अर्थ है "मूर्खतापूर्ण बकवास।" यह उन स्त्रियों के लिए कितना निराशाजनक रहा होगा।

4. देखकर जाँचना (24:12)

उन स्त्रियों की लगातार गवाही अन्त में पतरस तक पहुँच गई। उसने स्वयं जाकर देखना निर्धारित किया। "तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया, और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचम्भा करता हुआ अपने घर चला गया।" (24:12) यूहन्ना हमें बताता है कि जो कपड़ा प्रभु के सिर पर लिपटा हुआ था, वह अलग रखा था (यूहन्ना 20:7)। प्रमाण स्पष्ट था। मसाले से लदी हुई मलमल की पट्टियाँ, जो शरीर के चारों ओर अंग-अंग पर लपेटी हुई थीं, ठीक वैसे ही पड़ी थीं जैसे यूसुफ के कब्र से बाहर निकलने और दरवाज़ा बंद करने पर थीं, बस अब वे सख्त और ठोस हो गई थीं। प्रभु का शरीर उनके बीच से निकल आया था। उनमें अब भी शरीर का आकार बना हुआ था। लाज़र अपने कब्र के कपड़ों के बीच से नहीं निकल पाया था (यूहन्ना 11:43-44), लेकिन यीशु अपने कब्र के कपड़ों के बीच से निकल आया। पतरस हैरान तो हुआ, लेकिन आश्वस्त नहीं हुआ।

B. इम्माऊस के मार्ग पर की घटनाएँ (24:13-35)

1. दो चेले और उनकी विफल आशाएँ (24:13-24)

लम्बा और घटनाओं से भरा पहला पुनरुत्थान का रविवार समाप्त होने को था। दो चेले यरूशलेम से घर लौट रहे थे। उनमें से एक का नाम क्लियोपास था, और दूसरा व्यक्ति शायद उसकी पत्नी थी। लूका कहता है, "उसी दिन उनमें से दो जन इम्माऊस नामक एक गाँव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई सात मील की दूरी पर था।" (24:13)

वे यरूशलेम के पश्चिमी द्वार से बाहर निकले थे। आधे घण्टे से थोड़ी कम दूरी पर वे एक पठार पर पहुँचे, जहाँ उनके पीछे वह अपराधी नगर था। एक और आधे घण्टे में वे रुक सकते थे और बैतलहम तक की विस्तृत दृश्यता देख सकते थे। जल्द ही, वे रोमी सड़कों को छोड़कर एक सुन्दर घाटी में ऊपर और आगे की ओर इम्माऊस की ओर बढ़े। पूरा दृश्य आदर्श था।

वह जोड़ा आपस में बात कर रहा था। उनके पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ था—यहूदा का विश्वासघात और उसकी आत्महत्या, महासभा के षडयंत्र और अपराध, हेरोदेस और पिलातुस की कमजोरी, कलवरी का भयंकर अपराध, और आज, मसीह के पुनरुत्थान की अफवाहें और एक खाली कब्र का ठोस तथ्य।

"और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। परन्तु उनकी आँखें ऐसी बन्द कर दी गई थीं कि उसे पहचान न सके। उसने उन से पूछा, "ये क्या बातें हैं, जो तुम चलते चलते आपस में करते हो?" वे उदास से खड़े रह गए। (24:15-17)। यह उनके आँसू भरे चेहरे, झुके हुए कंधे, और उनके स्वर की उदासी से स्पष्ट था कि कुछ गंभीर रूप से गलत था।

दोनों यात्री शायद इस सभ्य परदेशी का स्वागत करने के लिए प्रसन्न थे ताकि वे अपनी उलझनों और दुःखों का उसके साथ साझा कर सकें। केवल अपने दुःखों को साझा करना एक राहत जैसा था। अतः उन्होंने अपने हृदय खोलकर रख दिए। क्लियोपास ने कहा: "क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है?" (24:18) कोई भी यरूशलेम में रहकर इन कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में कैसे नहीं जान सकता। उसने पूछा, "क्या तू अकेला परदेशी है?" वह वास्तव में इस संसार में एक परदेशी था। उसने स्वयं को इस तरह से वर्णित किया (मत्ती 25:35-46)। पौलुस ने परमेश्वर की बुद्धिमत्ता का वर्णन करते हुए कहा कि इस संसार के राजाओं ने उसे नहीं पहचाना, "क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते।" (1 कुरि. 2:8)

"कौन सी बातें?" यीशु ने पूछा। फिर उसकी क्रूस पर चढ़ी हुई आशाओं की कहानी सामने आई। उन्होंने कहा, "यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था" (24:19)। उसने क्या अद्भुत आश्चर्यकर्म किए थे! उसने कौन से सन्देश दिए थे! परन्तु यह सब कहाँ समाप्त हुआ? एक राजमुकुट के साथ? नहीं, एक क्रूस पर चढ़ाए जाने के साथ! "और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए; और उसे क्रूस पर चढ़वाया।" (24:20) यदि वह स्वाभाविक मृत्यु मरा होता, तो वह भी बुरा होता। यदि रोमियों ने इस भयंकर अपराध को प्रेरित किया होता, तो यह एक भयानक बात होती। परन्तु यह स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, और रोमियों ने इसे प्रेरित नहीं किया था। हमारे अपने धार्मिक अगुवे उसे इस कष्टदायक और लज्जाजनक मृत्यु पर ले आए थे।

उन्होंने कहा, “परन्तु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा।” (24:21) प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, हालाँकि उसके हृदय में उन शब्दों से जलन हो रही होगी। वह दुःखभरी कहानी जारी रही। “और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थीं; और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आईं कि हम ने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया; परन्तु उसको न देखा।” (24:22-24)

क्लियोपास ने कहानी का अन्त किया। स्पष्ट रूप से, उसने स्त्रियों की गवाही में कोई विश्वास नहीं रखा था। स्वर्गदूतों का दर्शन, सचमुच! जो कुछ पुरुषों ने देखा था, वह एक खाली कब्र और एक खाली कपड़े का खोल था।

2. दो चेले और उनके जलते हुए हृदय (24:25-27)

अब यह प्रभु की बोलने की बारी थी। “हे निर्बुद्धियों, और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन्दमतियों! क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुःख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे?” (24:25-26)। यह प्रभु का तरीका था। उसने सब कुछ परमेश्वर के प्रेरित, अचूक और गलतियों से स्वतंत्र वचन पर आधारित किया। उसका पहला और अन्तिम न्यायालय बाइबल थी।

उनकी समस्या यह थी कि उनके पास पवित्रशास्त्र का एक पक्षीय दृष्टिकोण था। वे एक सैन्य मसीह चाहते थे। उन्होंने उन सभी पवित्रशास्त्रों को पढ़ा जो विजय प्राप्त करने वाले मसीह के बारे में थे, वह मसीह जो रोम के शक्ति को नष्ट कर देगा और यरूशलेम को एक वैश्विक, भव्य साम्राज्य का केंद्र बना देगा जो सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित होगा। उन्होंने उन पवित्रशास्त्रों को पढ़ा जो एक स्वर्णिम युग की भविष्यद्वाणी करते थे, जब कुल्हाड़ी और हल मिलेंगे और भाले को छाँटने वाले औजारों में बदला जाएगा। उनके पास एक ऐसी पृथ्वी का चित्र था, जहाँ सिंह मेम्ने के साथ लेटे होंगे और एक व्यक्ति सौ वर्ष का होने पर भी जवान दिखेगा।

उनकी समस्या यह थी कि जैसे कई पवित्रशास्त्रों में एक नम्र मसीह का उल्लेख था, वह मसीह जो हमें परमेश्वर से उसके लहू के द्वारा उबारने के लिए आएगा—ऐसे पवित्रशास्त्र जैसे भजन 22 और 69 अध्याय; यशायाह 53 अध्याय; और जकर्याह 14 अध्याय। प्रभु ने अब उन्हें भविष्यद्वक्ताओं के पवित्रशास्त्रों का संतुलित दृष्टिकोण दिया: “तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्रशास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ, उन्हें समझा दिया।” (24:27) यह एक अद्‌भुत बाइबल सर्वेक्षण का पाठ रहा होगा! वहाँ ऐसे महान सत्य थे जिन्हें भविष्यद्वक्ताओं ने घोषित किया था और बहुत से ऐतिहासिक अंशों में छिपे महान प्रकार थे! वहाँ हाबिल का मेम्ना था, नूह का जहाज, और यूसुफ, मूसा और दाऊद की कथाएँ थीं। वहाँ बलिदान और पर्व थे। भविष्यद्वाणी के पृष्ठ जो एक ऐसे मसीह पर केंद्रित थे, जो उबारने और राज करने के लिए आ रहा था।

3. दो चेले और उनका आशीषित घर (24:28-32)

रास्ता जल्दी से समाप्त हो गया, और जब तक उन्हें एहसास हुआ, वे इम्माऊस में प्रवेश कर चुके थे और उस गली की ओर मुड़ चुके थे जहाँ वे रहते थे। "इतने में वे उस गाँव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। परन्तु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, "हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है।" तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। (24:28-29)

वे नहीं चाहते थे कि वह चला जाए। इस पुराने नियम के पवित्रशास्त्र के इस विश्लेषण से वे कभी इतने आशीषित नहीं हुए थे। वे और अधिक चाहते थे। क्या वह रात में वहीं रुकेगा? वे हठ कर रहे थे। "यह कहकर" शब्द का अर्थ है विनती करना या मजबूरी से कोई काम कराना। उसने तुरन्त प्रतिक्रिया दी।

"जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आँखें खुल गईं; और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आँखों से छिप गया।" (24:30-31) उसने मेज पर बैठने का स्थान लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेजबान के रूप में काम करेगा। उसने रोटी ली, उसे तोड़कर उन्हें दिया, उस पर अपनी आशीष दी। इतना सरल! इतना महान! उन्होंने उसे पहले भी ऐसा करते हुए देखा था—जब वह भूखी भीड़ को खिला रहा था। उसने वही किया था जब वह ऊपरी कोठरी में था। शायद यह वही था जो उनकी आँखें खोल गया। या फिर क्या ऐसा था कि जैसे उसने रोटी तोड़ी, उन्होंने उसके हाथों में कील के निशान देखे?

एक झटके में, उन्होंने उसे पहचान लिया! और उतनी ही जल्दी, वह चला गया! वह प्रभु था! "उन्होंने आपस में कहा, "जब वह मार्ग में हम से बातें करता था और पवित्रशास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई?" (24:32)। उसने केवल इम्माऊस की ओर जाने वाले रास्ते को नहीं पिघलाया बल्कि उनके हृदयों को भी पिघला दिया।

4. दो चेले और उनकी बिना सोचे समझे की गई जल्दबाजी (24:33-35)

अब उनका बिस्तर पर जाने का कोई विचार नहीं था। उन्हें वापस उपरी कोठरी में जाना था। "वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए" (24:33)। पहाड़ी से नीचे, पुल के पार, और सड़क के मोड़ के पास। पक्की रोमी सड़क पर वापस, उस स्थान तक जहाँ वे बैतलहम को देख सकते थे। पश्चिमी द्वार के सुई के नाके के मार्ग से नगर में—सात या आठ मील तक, जो उनके पाँवों ने उड़ते हुए तय किया। घर वापस, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, और दरवाजे से भीतर—"हमने उसे देखा!" उन्होंने "उन ग्यारहों और उनके साथियों को इकट्ठे पाया।" प्रयुक्त शब्द यह संकेत करता है कि स्थान पूरी तरह से भरा हुआ था। उन्हें अपने समाचार के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। "प्रभु सचमुच जी उठा है, और शमौन को दिखाई दिया है।" यही उनका स्वागत था। और शमौन को यह सब हँसते और रोते हुए बताना था। परन्तु उस भाग की कहानी वह कभी किसी को नहीं बताएगा,

जब तक वह जीवित रहेगा। परन्तु वह जानता था कि उसे क्षमा किया गया था, और उसने प्रभु की आराधना की थी। और वह जानता था कि यीशु जीवित है।

फिर इम्माऊस के चेले अपनी बारी में बोले: "तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दीं और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। (24:35)

c. ऊपरी कोठरी की घटनाएँ (24:36-53)

1. मध्य में मसीह (24:36-49)

सभी भाषाओं की हलचल और शोर-शराबे के बीच, अचानक यीशु उनके मध्य में आ खड़ा हुआ। "वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ, और उनसे कहा, "तुम्हें शान्ति मिले।" परन्तु वे घबरा गए और डर गए, और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं।" (24:36-37) उसने सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे को खटखटाया नहीं; ऐसा करने से वे डर जाते, क्योंकि रात के समय दरवाजे को खटखटाना शायद महासभा के पहरुओं का संकेत होता। या यदि वे दरवाजा खोलते और उसे छायाओं में खड़ा देखते, तो शायद वे चिल्ला पड़ते। सबसे सरल तरीका था दीवार के माध्यम से प्रवेश करना या बस उनके बीच प्रकट हो जाना—और यही उसने किया! प्रभु का "तुम्हें शान्ति मिले" उनका भय कम नहीं कर पाया। और कौन उन्हें दोषी ठहरा सकता है?

प्रभु ने उनके डर को समझा। उसने उन्हें *शारीरिक प्रमाण* दिया (24:38-43)। उसने कहा, "क्यों घबराते हो? और तुम्हारे मन में क्यों सन्देह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी माँस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो।" यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए।" (24:38-40) यहाँ ठोस प्रमाण था। यह कोई नकली आत्मा वाला शरीर नहीं था, जो बाह्यद्रव्य से बना हो। यह एक वास्तविक, ठोस शरीर था—उसका शरीर, वही शरीर जिसे उन्होंने काठ से उतारे जाते हुए देखा था और जिसे कब्र में रखा गया था (1 यूहन्ना 1:1)।

वे अब भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। "जब आनन्द के मारे उनको प्रतीति न हुई, और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, "क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है?" उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया" (24:41-43)। यहाँ शाकाहार की बात नहीं है। उसका पुनरुत्थित शरीर पूरी तरह से वास्तविक था। वह मेज पर बैठकर ठोस खाना खाने में सक्षम था। कौन इससे अधिक सकारात्मक, सरल प्रमाण चाहता होगा?

फिर उसने उन्हें *बाइबल आधारित प्रमाण* दिया (24:44-49)। "फिर उसने उनसे कहा, "ये मेरी वे बातें हैं, जो मैं ने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम से कही थीं..." (24:44a)। कैसरिया फिलिप्पी में पतरस के महान अंगीकार के

बाद, उसने उन्हें बार-बार बताया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पिछले सप्ताह के दौरान हर एक विवरण पूरा हो चुका था।

इसके अतिरिक्त, उसने अपनी ऊपरी कोठरी में दी गई शिक्षा से बाइबल, अर्थात् लिखित वचन की ओर संकेत किया: "कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों।" (24:44b) यह था इब्रानी बाइबल का तीन परतों वाला विभाजन। सम्पूर्ण यहूदी बाइबल ने उसका ही वर्णन किया। उसने इसके हर हिस्से को अनुमोदित किया।

"तब उसने पवित्रशास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी" (24:45)। उन्हें वह आत्मिक प्रकाशन चाहिए था क्योंकि "शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जाँच आत्मिक रीति से होती है।" (1 कुरि. 2:14)

उनके सामने जो कार्य था, वह बहुत कठिन था। उन्हें एक शत्रुतापूर्ण, अविश्वासी संसार में उसके दूत के रूप में कार्य करना था: "और [उसने] उनसे कहा, "यों लिखा है कि मसीह दुःख उठाएगा, और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार, उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो।" (24:46-48) उनका कार्य क्या था? संसार को सुसमाचार सुनाना!

उसने उन्हें देखा। क्या असामान्य लोग थे! कुछ मछुआरे, एक पूर्व चुंगी लेने वाले, एक पूर्व उग्रवादी—मुख्य रूप से गलीली लोग, जो उस देश का एक तिरस्कृत हिस्सा था जहाँ की बोली को चाकू से काटा जा सकता था। उनके बीच कोई विद्वान नहीं था, न ही कोई प्रशिक्षित रब्बी। यह सब अदने लोग महासभा का विरोध करने और बौद्धिक यूनानी और सर्वशक्तिमान रोमियों के सामने प्रचार करने वाले थे। चेले इस सबको हैरान होकर देख रहे थे। क्यों, केवल एक घंटे पहले ही उन्हें एक दूसरे के लिए मसीह को वास्तविक बनाना लगभग असंभव लग रहा था।

हालाँकि, प्रभु ने अभी भी पूरी तरह से बात समाप्त नहीं की थी। "और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूँगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो।" (24:49)

तो यह बात थी! परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व को स्वर्ग में वापस जाना था, परन्तु परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व को पृथ्वी पर आकर उसकी जगह लेनी थी। प्रभु की मंशा यह नहीं थी कि वह योजना तैयार करने और उसे पृथ्वी के सबसे दूरस्थ हिस्सों तक पहुँचाने के लिए अपने चेलों को छोड़ दें। पवित्र आत्मा उन्हें उजागर करेगा और उन्हें सक्षम करेगा। वह उन पर सत्य प्रकट करेगा, नए नियम की लेखन में देखरेख करेगा, अंधी आँखों और बहरे कानों को अद्भुत रूप से खोल देगा, और पाप की दासता में फँसे लोगों को आत्मिक मृत्यु से

जीवित करेगा। उन्हें बस अभी इंतजार करना था। यह फसह के पर्व के तुरन्त बाद का समय था। उन्हें पिन्तेकुस्त तक प्रतीक्षा करनी होगी, जो पचास दिन का समय था। फिर पवित्र आत्मा आएगा, और कलीसिया का जन्म होगा। उन्हें उसी पर निर्भर रहना था। लूका को एक और पुस्तक लिखनी होगी!

2. पर्वत पर यीशु (24:50-53)

यीशु यहाँ-वहाँ प्रकट होते हुए चालीस दिनों तक पृथ्वी के परिवेश में रहा। फिर वह उन लोगों को जैतून पहाड़, अर्थात् "बैतनिय्याह तक" ले गया, जहाँ उसने अपना कुछ सबसे खुशहाल समय बिताया था। वहीं मार्था, मरियम, और लाज़र का घर था। वहीं शमौन कोढ़ी रहता था। प्रभु ने अन्तिम बार चारों ओर देखा, "और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी; और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दण्डवत् करके..." (24:51-52a)। अन्तिम बार जब उन्होंने उसे देखा, वह उन्हें आशीष दे रहा था। अन्तिम बार जब उसने उन्हें देखा, वे उसे दण्डवत् कर रहे थे। और तब से यह ऐसा ही रहा—यीशु हमें आशीष देता है; हम उसकी आराधना करते हैं।

जहाँ तक चेलों की बात है तो वे "बड़े आनन्द से यरूशलेम को लौट गए; और वे लगातार मन्दिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे।" (24:52b-53) यहूदी अगुवे इसे पसंद नहीं करते थे, परन्तु वे क्या कर सकते थे? जो अद्भुत घटनाएँ हुई थीं, उन्होंने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया। वे प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे।

इसी बीच, दस दिनों की उल्टी गिनती आरंभ हुई। फिर, एक जबरदस्त आवाज और गरज के साथ, "बड़ी आँधी की सी सनसनाहट का शब्द" होते हुए और "आग की सी जीभें" फटते हुए, पवित्र आत्मा आया, कलीसिया का जन्म हुआ, और परिस्थितियाँ कभी भी वैसी नहीं रहीं जैसी पहले थीं (प्रेरितों 2:3)।