

मरकुस रचित सुसमाचार

प्रस्तावना

“मरकुस में एक ताजगी और ओज है जो मसीही पाठक को मंत्रमुग्ध कर देती है, और उसे अपने धन्य प्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सेवा करने हेतु लालायित करती है।” – ऑगस्ट वान राईन

I. प्रामाणिक-संग्रह (केनन) में अद्वितीय स्थान

जबकि मरकुस का सुसमाचार सबसे छोटा है और उसकी सामग्री का लगभग नब्बे प्रतिशत मत्ती, लूका, या फिर दोनों में मिलता है, तो फिर उसका ऐसा क्या योगदान है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते।

सबसे पहले मरकुस की संक्षिप्तता और पत्रकारिक सरलता उसके सुसमाचार को मसीही विश्वास के लिए एक आदर्श प्रस्तावना बनाती है। नए मिशन क्षेत्रों में बहुधा मरकुस पहली पुस्तक होती है जिसका नई भाषा में अनुवाद होता है।

परंतु मात्र प्रत्यक्ष और सक्रिय शैली जो रोमियों और उनके आधुनिक प्रतिरूपियों के लिए विशेष सुविधाजनक है मरकुस के सुसमाचार को विशेष सुसमाचार नहीं बनाती है परंतु साथ में इसकी *विषय-वस्तु* भी इसे विशेष सुसमाचार बनाती है।

यद्यपि मरकुस कुछ अद्वितीय घटनाओं को छोड़कर अधिकतर मत्ती और लूका में पाए जाने वाले घटनाओं का ही विवरण देता है परंतु वह इनका ऐसा सजीव विस्तृत विवरण देता है जैसा अन्य नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए, वह बताता है कि यीशु ने किस तरह चेलों को देखा, वह कैसे क्रोधित हुआ, और वह कैसे यरूशलेम के मार्ग पर आगे-आगे चला। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये सभी बातें उसने पतरस से सीखी जिसके साथ वह उसके जीवन के अंतिम समय में जुड़ा हुआ था। परम्परा बताती है, और संभवतः यह सही भी है कि मरकुस का सुसमाचार मुख्य रूप से पतरस के संस्मरण है, जिसने इस पुस्तक के व्यक्तिगत विस्तृत विवरणों, क्रियाओं, और प्रत्यक्षदर्शी प्रभाव के लिए स्पष्टीकरण दिया होगा। एक सामान्य विश्वास यह है कि मरकुस वही जवान है जो नंगा भाग गया था (14:51), और यह कि यह घटना इस पुस्तक पर उसका विनम्र हस्ताक्षर है। (सुसमाचारों के शीर्षक मूल रूप से पुस्तक के भाग नहीं थे।) चूंकि मरकुस जो यूहन्ना कहलाता है यरूशलेम में रहता था, और यदि वह जवान इस सुसमाचार से किसी प्रकार से संबंधित नहीं था तो इस छोटी कहानी को कहने का कोई कारण नहीं है, परम्परा सम्भवतः सही है।

II. लेखनकारिता

अधिकतर लेखक कलीसिया के इस प्रारंभिक और सर्वसम्मत अभिमत को स्वीकार करते हैं कि द्वितीय सुसमाचार (क्रमानुसार) मरकुस के द्वारा लिखा गया जो यूहन्ना कहलाता है। वह यरूशलेम में रहने वाली मरियम का पुत्र था जिसके पास यरूशलेम में स्वयं का घर था तथा जिस घर का उपयोग मसीही जन मिलन-स्थल के रूप में करते थे। इसके लिए *बाह्य प्रमाण* प्रारंभिक, प्रभावशाली और साम्राज्य के विभिन्न भागों से है। पपीआस ने (लगभग 110 ईसवी) प्राचीन यूहन्ना को (संभवतः प्रेरित यूहन्ना, यद्यपि किसी अन्य प्रारंभिक चेला की कल्पना है) यह कहते हुए उद्धरित किया है कि मरकुस ने, जो पतरस का सहयोगी था, इस सुसमाचार को लिखा है। जस्टिन मार्टियर, इरेनियस, टर्टुलियन, सिकन्दरिया का क्लेमेन्ट, ओरीजन, और मरकुस रचित सुसमाचार के लिए *प्रति-मार्सिओन प्रस्तावना* सभी ने सहमति दी है।

हालांकि मरकुस की लेखनकारिता के लिए *आंतरिक प्रमाण* उतना विस्तृत नहीं है तौभी यह प्रारंभिक मसीहत के इस सार्वभौमिक परम्परा से मेल खाती है। विदित रूप से लेखक पलस्तीन से – विशेषकर यरूशलेम से भली-भांति परिचित था। (उपरोली कोठी के विवरण दूसरे सुसमाचारों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तृत हैं – कोई आश्चर्य नहीं यदि यह उसके लड़कपन के घर में हुआ हो!) यह सुसमाचार कुछ अरामी पृष्ठभूमि (पलस्तीन की भाषा) को दर्शाता है, यहूदी प्रथाएं ज्ञात हैं, वृत्तान्तों के सजीव चित्रण किसी प्रत्यक्षदर्शी के साथ घनिष्ठ संबंध का सुझाव देते हैं। इस पुस्तक की विषय-वस्तु की रूपरेखा प्रेरितों के काम 10 वें अध्याय में पतरस द्वारा दिए गए संदेश के समानान्तर है।

इस परम्परा का स्पष्टीकरण कि मरकुस ने इसे रोम में लिखा, इस सुसमाचार में दूसरे सुसमाचारों की अपेक्षा, लतीनी भाषा के शब्दों की वृहत्तर संख्या से दिया जाता है (जैसे कि *सूबेदार*, *जनगणना*, *दीनार*, *पलटन*, और *प्रीटोरियुन* इत्यादि)।

नया नियम में दस बार हमारे लेखक को उसके अन्यजाति (लातीनी) नाम मरकुस से और तीन बार उसके यहूदी और अन्यजाति संयुक्त नाम मरकुस-यूहन्ना से उल्लेखित किया गया है। पहले पौलुस का, फिर बरनबास का, और (भरोसेमंद परम्परा के अनुसार पतरस की मृत्यु से पूर्व) पतरस का “सेवक” या परिचारक मरकुस, “सिद्ध सेवक के सुसमाचार” को लिखने के लिए एक आदर्श व्यक्ति था।

III. तिथि

बाईबल में विश्वास करने वाले विद्वानों, यहां तक कि रुढ़ीवादी विद्वानों के मध्य भी मरकुस रचित सुसमाचार के लेखन की तिथि पर विवाद है। हालांकि निश्चयता

के साथ कोई भी तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती, फिर भी यरूशलेम के विनाश से पहले की तिथि निर्दिष्ट है।

परम्परा इस विषय पर विभाजित है कि मरकुस ने हमारे प्रभु की जीवनी पर पतरस के प्रचार को प्रेरित (पतरस) की मृत्यु से पूर्व (64-68 ईसवी से पूर्व) या उसकी मृत्यु के पश्चात् अभिलेखित किया।

विशेषकर यदि मरकुस रचित सुसमाचार, चारों सुसमाचारों में, सबसे पहले लिखा गया, जैसा कि अब अधिकतर विद्वान सिखाते हैं, तो फिर इससे भी पहले की एक तिथि आवश्यक है ताकि लूका, मरकुस के सुसमाचार की सामग्री का प्रयोग कर सके। कुछ विद्वान मरकुस के लिए 50 के दशक की आरंभिक तिथि निर्धारित करते हैं, परंतु 57-60 के मध्य की तिथि अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है।

IV. पृष्ठभूमि और विषय

इस सुसमाचार में हम परमेश्वर के सिद्ध सेवक, हमारे प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत कहानी पाते हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने स्वर्ग में अपनी महिमा के बाह्य प्रदर्शन को त्याग दिया और धरती पर एक सेवक का रूप धारण किया (फिलि. 2:7)। यह उस व्यक्ति की अद्वितीय कहानी है जो, “इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे।” (मर. 10:45)

यदि हम स्मरण रखें कि यह सिद्ध सेवक कोई और नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र था, और यह स्मरण रखें कि उसने स्वेच्छा से स्वयं को एक दास के वस्त्र से सुसज्जित किया, तो यह सुसमाचार सतत् दीप्ति के साथ उद्दीप्त होगा। यहां हम परमेश्वर के देहधारी पुत्र को धरती पर एक निर्भर मनुष्य के रूप में निवास करते हुए देखते हैं। उसके द्वारा किए गए समस्त कार्य उसके पिता की इच्छा के प्रति सिद्ध आज्ञाकारिता में थे, और उसके समस्त सामर्थ के कार्य पवित्र आत्मा के सामर्थ में किए गए। लेखक मरकुस जो यूहन्ना भी कहलाता है, प्रभु का एक ऐसा सेवक था जिसने शुरुआत अच्छी की, कुछ समय के लिए ग्रहण में चला गया (प्रेरि. 15:38), और अंततः उपयोगिता को पुनर्स्थापित किया गया (2 तीमु. 4:11)।

मरकुस की शैली द्रुत, ओजस्वी, और संक्षिप्त है। वह प्रभु के शब्दों से अधिक प्रभु के कार्यों पर जोर देता है, यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि वह उन्नीस आश्चर्यकर्मों परंतु मात्र चार दृष्टान्तों को कलमबद्ध करता है। इस सुसमाचार का अध्ययन करते समय हम तीन बातों को दूँदेंगे: (1) यह क्या कहता है? (2) इसका क्या अर्थ है? (3) इसमें मेरे लिए क्या शिक्षा है? उन सभी के लिए जो प्रभु के सच्चे और विश्वासयोग्य सेवक बनने की इच्छा रखते हैं, यह सुसमाचार सेवा की एक बहुमूल्य नियम-पुस्तिका सिद्ध होगी।

रूपरेखा

- I. सेवक की तैयारी (1:1-13)
- II. सेवक की आरंभिक गलीली सेवकाई (1:14-3:12)
- III. सेवक की बुलाहट और उसके चेलों का प्रशिक्षण (3:13-8:38)
- IV. सेवक की यरूशलेम यात्रा (अध्याय 9,10)
- V. सेवक की यरूशलेम में सेवकाई (अध्याय 11,12)
- VI. सेवक की जैतून पर्वत पर बातचीत (अध्याय 13)
- VII. सेवक की वेदना और मृत्यु (अध्याय 14,15)
- VIII. सेवक की जीत (अध्याय 16)

मरकुस रचित सुसमाचार टीका

I. सेवक की तैयारी (1:1-13)

अ. सेवक का अग्रदूत मार्ग तैयार करता है (1:1-8)

1:1 मरकुस का विषय है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के विषय सुसमाचार। चूंकि उसका उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के सेवक की भूमिका पर जोर देना था इसलिए वह वंशावली के साथ नहीं अपितु उद्धारकर्ता की सार्वजनिक सेवकाई के साथ आरंभ करता है। इसकी घोषणा सुसमाचार के अग्रदूत यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले के द्वारा की गई।

1:2,3 मलाकी और यशायाह¹ दोनों ने ही यह भविष्यद्वाणी की थी कि मसीह से पहले एक संदेशवाहक आएगा जो लोगों को उसके आगमन के लिए नैतिक और आत्मिक रूप से तैयार होने की बुलाहट देगा (मलाकी 3:1; यशा. 40:3)। यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने इन भविष्यद्वाणियों को पूरा किया। वह “संदेशवाहक, ... जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्द” था।

1:4 उसका संदेश था कि लोग मन फिराएं (अपने मन को परिवर्तित करें और अपने पापों को त्याग दें) ताकि पाप से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अन्यथा वे प्रभु को स्वीकार करने की अवस्था में नहीं होंगे। मात्र पवित्र लोग ही परमेश्वर के पवित्र पुत्र के महत्व को समझने के योग्य हैं।

1:5 जब उसकी बातों को सुनने वालों ने मन फिराया तो यूहन्ना ने उनके रंग बदलने की एक बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में उन्हें बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा ने उन्हें सार्वजनिक रूप से इस्राएल राष्ट्र के उस जनसमूह से पृथक कर दिया जो प्रभु को त्याग चुके थे। इसने उन्हें उन बचे हुएों के साथ संयुक्त किया जो मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार थे। पद 5 से ऐसा लग सकता है कि यूहन्ना के प्रचार की प्रतिक्रिया व्यापक थी। परंतु ऐसी बात नहीं थी। एक प्रचण्ड प्रचारक को सुनने के लिए मरुस्थल की ओर उमड़ती भीड़ में उत्साह की एक आरंभिक लहर हो सकती है, परंतु अधिकांश लोगों ने वास्तव में अपने पापों को नहीं माना और नहीं त्यागा। वृत्तान्त में आगे बढ़ने पर यह बात स्पष्ट होगी।

1:6 यूहन्ना किस प्रकार का मनुष्य था? आज वह धर्मोन्मत्त और सन्यासी कहलाएगा। मरुस्थल उसका घर था। एलिय्याह के समान उसके वस्त्र अति निम्न स्तर के और अति साधारण थे। उसका भोजन जीवन और शक्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त परंतु कदाचित ही विलासी था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इन सब वस्तुओं को मसीह को ज्ञात करवाने के महिमित कार्य के लिए गौण समझा। संभवतः वह धनवान हो सकता था, परंतु उसने दरिद्र होना चुन लिया। इस प्रकार वह उसका उपयुक्त अग्रदूत बना जिसके पास सिर छिपाने की भी जगह नहीं थी। हम यहां सीखते हैं कि सादगी उन सबकी चारित्रिक विशेषता बननी चाहिए जो प्रभु के सेवक हैं।

1:7 उसका संदेश था, प्रभु यीशु की सर्वश्रेष्ठता। उसने कहा कि यीशु मसीह सामर्थ्य, व्यक्तिगत विशिष्टता और सेवकाई में अधिक महान था। यूहन्ना ने स्वयं को उद्धारकर्ता की जूतियों के बन्ध खोलने के भी योग्य न समझा – एक दासोचित कार्य। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रचार सदैव प्रभु यीशु को ऊंचा उठाता है और स्वयं को अपदस्थ करता है।

1:8 यूहन्ना का बपतिस्मा पानी से था। यह एक बाह्य प्रतीक था, परंतु इसने किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं किया। यीशु उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा; यह बपतिस्मा आत्मिक सामर्थ्य के एक विशाल अन्तर्वाह को उत्पन्न करेगा (प्रेरि.1:8)। इसके साथ ही यह सभी विश्वासियों को मसीह की देह, कलीसिया में समाविष्ट करेगा (1कुरि. 12:13)।

ब. अग्रदूत सेवक को बपतिस्मा देता है (1:9-11)

1:9 नासरत का तथाकथित तीस वर्षों का शान्त समय अब समापन पर था। प्रभु यीशु अपने सार्वजनिक सेवकाई में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। पहले उन्होंने नासरत से यरीहो के समीप यरदन तक साठ मील से कुछ अधिक यात्रा की। वहां उन्हें यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया गया। निःसंदेह, उनके इस कार्य में मनफिराव जैसी कोई बात नहीं थी क्योंकि ऐसा कुछ भी पाप नहीं था जिसे स्वीकार किया जाता। प्रभु का बपतिस्मा अन्ततोगत्वा क्रूस पर उनकी मृत्यु और मृतकों में से उनके जी उठने के बपतिस्मा को प्रगट करने वाला एक प्रतीकात्मक कार्य था। इस प्रकार यह उनकी सार्वजनिक सेवकाई के बिल्कुल आरंभ में ही क्रूस और खाली कब्र की जीवंत पूर्वछाया थी।

1:10,11 जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया, तो तुरन्त उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। परमेश्वर पिता की आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें उन्होंने यीशु को अपने प्रिय पुत्र के रूप में स्वीकार किया।

हमारे प्रभु के जीवन में ऐसा कोई भी समय नहीं था जब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे। परंतु अब सेवा के लिए उनका अभिषेक करने के लिए और उन्हें सामर्थ्य से सम्पन्न करने के लिए उस पर उतरा। आगामी तीन वर्ष की सेवा की तैयारी में यह पवित्र आत्मा की विशेष सेवकाई थी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य

अनिवार्य है। एक व्यक्ति शिक्षित, प्रतिभाशाली, और प्रवाही हो सकता है तौभी उस रहस्यमय योग्यता के बिना जिसे हम “अभिषेक” कहते हैं, उसकी सेवकाई निर्जीव और निष्फल है। प्रश्न मौलिक है, “क्या मुझे प्रभु की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य मिलने का अनुभव हो चुका है?”

स. शैतान द्वारा सेवक की परीक्षा (1:12-13)

यहोवा का सेवक जंगल में चालीस दिन तक शैतान द्वारा परखा गया। परमेश्वर का आत्मा उसे इस पूर्वनिश्चित भेंट के लिए ले गया – यह देखने के लिए नहीं कि वह पाप करेगा या नहीं परंतु यह सिद्ध करने के लिए कि वह पाप कर ही नहीं सकता था। यदि यीशु धरती पर एक मनुष्य के रूप में पाप कर सकता था तो हमारे पास क्या निश्चयता है कि अब स्वर्ग में एक मनुष्य के रूप में वह पाप नहीं कर सकता?

मरकुस क्यों कहता है कि वह वन पशुओं के साथ था? क्या ये पशु प्रभु को नष्ट करने का प्रयत्न करने के लिए शैतान द्वारा क्रियाशील किए गए थे? या वे अपने सृष्टिकर्ता की उपस्थिति में आज्ञापरायण थे? हम मात्र प्रश्न ही पूछ सकते हैं।

चालीस दिन की समाप्ति पर स्वर्गदूतों ने उसकी सेवा की (मत्ती 4:11); परीक्षा के समय काल में उसने कुछ नहीं खाया (लूका 4:2)।

परीक्षाएं विश्वासियों के लिए अनिवार्य हैं। एक व्यक्ति जितना प्रभु के समीप चलेगा, परीक्षाएं उसके लिए उतनी ही तीव्र होंगी। शैतान अपने बारूद को नामधारी मसीहियों पर नष्ट नहीं करता है, परंतु अपने बड़े तोपों को उनकी ओर तानता है जो आत्मिक युद्ध में उसके क्षेत्रों को जीत रहे हैं। परीक्षा लिया जाना पाप है। परंतु पाप उस परीक्षा के सम्मुख आत्मसमर्पण करने में छिपा हुआ है। अपने स्वयं की सामर्थ्य में हम सामना नहीं कर सकते। परंतु अन्तर्निवास करने वाला पवित्र आत्मा बुरे दुर्वासनाओं को पराजित करने में विश्वासी की सामर्थ्य है।

II. सेवक की आरंभिक गलीली सेवकाई (1:14-3:12)

क. सेवक अपनी सेवकाई प्रारंभ करता है (1:14,15)

मरकुस प्रभु की यहूदिया की सेवकाई को छोड़ देता है (यूहन्ना 1:1-4:54 देखिए) और एक वर्ष तथा नौ महीने के समयकाल के महान गलीली सेवकाई के साथ आरंभ करता है (1:14-9:50)। और इसके पश्चात् वह यरूशलेम में अंतिम सप्ताह में जाने से पूर्व पीरिया की सेवकाई के अन्तिम भाग का संक्षिप्त वर्णन करता है (10:1-10:45)।

यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य² का सुसमाचार प्रचार किया। उसका विशेष संदेश यह था कि :

1. समय पूरा हुआ है। भविष्यद्वाणी की समय-सूची के अनुसार राजा के सार्वजनिक प्रकटीकरण की एक तिथि निर्धारित की गई थी। यह समय अब आ चुका था।
2. परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है; राजा उपस्थित था और इस्राएल राष्ट्र के सम्मुख राज्य का यथार्थ प्रस्ताव रख रहा था। इस अर्थ में राज्य निकट आ गया था कि राजा दृश्य-पटल पर प्रकट हो चुका था।
3. लोगों को मनफिराने और सुसमाचार पर विश्वास करने की बुलाहट दी गई। राज्य में प्रवेश पाने के योग्य बनने के लिए उन्हें पाप से फिरना और प्रभु यीशु के विषय में सुसमाचार पर विश्वास करना आवश्यक था।

ख. चार मछुआरों की बुलाहट (1:16-20)

1:16-18 गलील की झील के किनारे-किनारे जाते हुए, उसने शमौन और अन्ड्रियास को जाल डालते देखा। वह उनसे पहले मिल चुका था; वास्तव में वे उसकी सेवकाई के आरंभ में ही उसके चले बन चुके थे (यूह. 1:40-41)। अब उसने उन्हें अपने साथ रहने के लिए यह प्रतिज्ञा देते हुए बुलाया कि वह उन्हें मनुष्यों के मछुवे बनाएगा। उन्होंने उसके पीछे चलने के लिए तुरन्त मछली पकड़ने के अपने लाभप्रद व्यवसाय को त्याग दिया। उनकी आज्ञाकारिता अविलंबित, त्यागपूर्ण, और सम्पूर्ण थी।

मछली पकड़ना एक कला है, और वैसे ही आत्माओं को जीतना भी एक कला है।

1. इसके लिए धीरज की आवश्यकता होती है। इसमें बहुधा अकेले कई घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
2. इसमें चारा और जाल के उपयोग में प्रवीणता की आवश्यकता होती है।
3. इस बात को जानने के लिए कि मछलियां किधर जा रही हैं, विवेक और सजह बुद्धि की आवश्यकता होती है।
4. इसमें दृढ़ता की आवश्यकता होती है। एक अच्छा मछुआरा आसानी ने हियाव नहीं छोड़ता।
5. इसमें शांति की आवश्यकता होती है। शान्तिभंग से बचना और स्वयं को पृष्ठभूमि में छिपाना ही सर्वोत्तम नीति है।

मसीह का अनुसरण करके हम मनुष्यों के मछुवे बनते हैं। हम जितना अधिक उसके समान होंगे, दूसरों को उसके लिए जीतने में हम उतने ही अधिक सफल होंगे। उसके पीछे हो लेना हमारा दायित्व है; शेष बातों को वह पूरा करेगा।

1:19-20 कुछ आगे बढ़कर यीशु ने जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को जालों को सुधारते देखा। जैसे ही उसने उन्हें बुलाया, वैसे ही उन्होंने अपने पिता को अलविदा कह दिया और प्रभु के पीछे हो लिए।

प्रभु अभी भी सब कुछ त्यागने और उसके पीछे हो लेने के लिए लोगों को बुलाता है (लूका 14:33)। आज्ञाकारिता में बाधा डालने के लिए न तो धन-सम्पत्ति को और न ही पालकों को अनुमति दी जानी चाहिए।

ग. एक दुष्टात्मा का निकाला जाना (1:21-28)

पद 21 से 34, प्रभु के जीवन में एक विशेष दिन का वर्णन करते हैं। जब महान वैद्य ने दुष्टात्माग्रसित व्यक्ति और बीमारों को चंगा किया तो एक के बाद एक आश्चर्यकर्म होने लगे।

तालिका ??????????????????

पृष्ठ क्रमांक 44-45 देखिए।

उद्धारकर्ता के द्वारा दी गई चंगाई के आश्चर्यकर्मों ने इस बात को चित्रित किया कि वे पाप के भयानक परिणामों से मनुष्य को कैसे स्वतंत्र करते हैं। यह ऊपर दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

यद्यपि सुसमाचार प्रचारक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह आज इन शारीरिक चंगाईयों के कार्य को करे, तौभी उससे यह सतत अपेक्षा की जाती है कि वह इनके आत्मिक प्रतिरूपों पर विचार करे। क्या ये वही बड़े आश्चर्यकर्म नहीं हैं जिनका उल्लेख प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:12 में करते हैं: “जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा”?

1:21,22 परंतु अब आईए हम मरकुस के वृत्तान्त की ओर वापस चलें। **कफरनहूम** में यीशु **सब्त के दिन आराधनालय में जाकर** उपदेश करने लगे। लोगों ने जान लिया कि वे कोई साधारण शिक्षक नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह के शब्द उन **शास्त्रियों** के समान नहीं थे जो वाद्य यंत्रों की तरह भिनभिनाते थे, परंतु उसके शब्दों में अकाट्य सामर्थ्य थी। उनके वाक्य सर्वसामर्थी के तीर थे। उनकी शिक्षाएं बांध लेने वाली, कायल करने वाली, और चुनौती देने वाली थीं। शास्त्री पुराने धर्म को बेचते थे। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में कोई अवास्तविकता नहीं थी। उसने जो कहा उसे कहने का वह अधिकार था, क्योंकि जो उसने सिखाया उसने उसे जीवन में लागू भी किया।

प्रत्येक व्यक्ति को जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है उसे अधिकार के साथ बोलना चाहिए अन्यथा उसे बोलना ही नहीं चाहिए। भजनकार कहता है, “मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है” (भजन 116:10)। पौलुस ने इन शब्दों को 2 कुरि. 4:13 में प्रतिध्वनित किया। उनके संदेशों का जन्म गहरे विश्वास से हुआ था।

1:23 उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जो दुष्टात्माग्रसित था या जिसमें दुष्टात्मा का निवास था। दुष्टात्मा को एक **अशुद्ध आत्मा** कहा गया है। इसका संभवतः यह अर्थ है कि इस आत्मा ने उस मनुष्य को शारीरिक या नैतिक रूप से अशुद्ध बना कर अपनी उपस्थिति का प्रदर्शन किया। हमें भिन्न-भिन्न प्रकार के पागलपन को दुष्टात्माग्रसित समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये दोनों अलग और भिन्न हैं। दुष्टात्माग्रसित व्यक्ति में एक अशुद्ध आत्मा का वास्तविक रूप से अन्तर्निवास और नियंत्रण होता है। ये व्यक्ति बहुधा अलौकिक असाधारण कार्य करने में समर्थ होते हैं और बहुधा प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य से सामना होने पर हिंसक या ईश-निन्दक बन जाते हैं।

1:24 ध्यान दीजिए कि दुष्टात्मा ने प्रभु **यीशु** को पहचाना और उन्हें नासरी और **परमेश्वर का पवित्र जन** बताया। बहुवचन से एकवचन में सर्वनाम के परिवर्तन पर भी ध्यान दीजिए: “**हमें तुझ से क्या काम?... क्या तू हमें नष्ट करने आया है? ... मैं तुझे जानता हूँ ...**” सर्वप्रथम दुष्टात्मा मनुष्य के साथ मिलकर बोलता है; फिर वह अकेले स्वयं के लिए बोलता है।

1:25,26 यीशु ने दुष्टात्मा की गवाही को स्वीकार नहीं किया, हालांकि यह सच्ची थी। अतः उसने दुष्टात्मा को **चुप** रहने को कहा, फिर उसने उसे उस मनुष्य में से **निकल जाने की** आज्ञा दी। एंटे हुए व्यक्ति को देखना और अपने द्वारा पीड़ित व्यक्ति को छोड़ते समय दुष्टात्मा की भयानक आवाज को सुनना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक रहा होगा।

1: 27,28 इस आश्चर्यकर्म ने विस्मय उत्पन्न किया। लोगों के लिए यह नई और अचंभित कर देने वाली बात थी कि एक मनुष्य मात्र आज्ञा देकर एक दुष्टात्मा को निकाल सका। वे यह सोचते हुए आश्चर्यचकित थे, कि क्या यह धार्मिक शिक्षा के नए विद्यालय का आरंभ था? इस आश्चर्यकर्म का समाचार **तुरन्त गलील...में फैल गया**। इस भाग को छोड़ने से पहले, आईए तीन बातों पर ध्यान दें:

1. मसीह के प्रथम आगमन ने धरती पर दुष्टात्माओं के कार्य के महान प्रस्फोटन को उत्पन्न किया।
2. इन बुरी आत्माओं पर मसीह की विजयी सामर्थ्य ने शैतान और उसके प्रतिनिधियों पर उनकी अंतिम विजय का पूर्वाभास कराया।
3. परमेश्वर जहां भी कार्य करते हैं, वहां शैतान विरोध करता है। उन सबको जो प्रभु की सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं यह अपेक्षा करनी चाहिए कि उनके मार्ग में हर कदम पर उनका विरोध किया जाएगा। “क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परन्तु प्रधानों से, और अधिकारियों से, और इस संसार के अन्धकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं” (इफि. 6:12)।

घ. पतरस की सास का चंगा किया जाना (1:29-31)

“तुरन्त” इस सुसमाचार के प्रमुख शब्दों में से एक है, और यह उस सुसमाचार के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो प्रभु यीशु के सेवक-चरित्र पर जोर देता है।

1:29-30 हमारे प्रभु **आराधनालय** से शमौन के घर गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्हें ज्ञात हुआ कि **शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी**। पद 30 बताता है कि **उन्होंने तुरन्त उसके विषय में उससे कहा**। उन्होंने उसकी आवश्यकता को वैद्य के ध्यान में लाने में कुछ भी समय व्यर्थ न गांवाया।

1:31 बिना एक शब्द बोले, प्रभु यीशु ने **उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया** और उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। वह तुरन्त चंगी हो गई। साधारणतया ज्वर एक व्यक्ति को कमजोर अवस्था में छोड़ देता है। इस घटना में प्रभु ने न केवल ज्वर को ठीक किया वरन साथ में सेवा करने के लिए तुरन्त शक्ति भी दी। और वह

उनकी सेवा-टहल करने लगी।

जे.आर. मिलर कहते हैं :

प्रत्येक उस रोगी व्यक्ति को जो साधारण या असाधारण रूप से ठीक किया गया हो, उस जीवन को जो उसे वापस मिला है परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करने के लिए शीघ्रता दिखानी चाहिए।

... अनेक व्यक्ति यह कल्पना करते हुए मसीह की सेवा के अवसर के लिए सदैव कराहते रहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसे उत्कृष्ट और वैभवपूर्ण सेवा मिले जिन्हें वे करना चाहेंगे। इस बीच वे उन बातों को अपने हाथ से फिसल जाने देते हैं, जिनमें मसीह उनकी सेवा चाहता है। अपने प्रति दिन के कर्तव्यों को सर्वप्रथम और अच्छी रीति से करना ही मसीह के प्रति सच्ची सेवकाई है।³

यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक चंगाई के आश्चर्यकर्म में उद्धारकर्ता की प्रक्रिया भिन्न है। यह हमें स्मरण दिलाती है कि कोई भी दो मन-परिवर्तन बिल्कुल एक समान नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत आधार पर व्यवहार करना चाहिए।

पतरस की सास का होना यह दर्शाता है कि अविवाहित-याजकत्व का विचार उन दिनों पराया (अज्ञात) था। यह मनुष्य की परम्परा है जो परमेश्वर के वचन में कोई समर्थन नहीं पाती है और जो बुराईयों के जमघट को उत्पन्न करती है।

ड. सूर्यास्त के समय चंगाई (1:32-34)

उद्धारकर्ता की उपस्थिति का समाचार दिन के समय फैल चुका था। जब तक सब्त जारी रहा तब तक लोगों को हिम्मत नहीं हुई कि वे आवश्यकता में पड़े लोगों को उसके पास लाएं। परंतु जब सूर्य डूब गया और सब्त समाप्त हो गया तो पतरस के घर के द्वार पर भीड़ लग गई। वहां बीमारों ने और जिनमें दुष्टात्माएं थीं उन्होंने एक ऐसी सामर्थ का अनुभव किया जो पाप की हर अवस्था और रूप से मुक्त करता है।

च . सारे गलील में प्रचार (1:35-39)

1:35 प्रभु यीशु भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठे और एक ऐसे स्थान को गए जहां वे व्यवधानों से मुक्त हों और प्रार्थना में समय बिता सकें। यहोवा के सेवक ने दिन भर के लिए परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए प्रत्येक सुबह अपने कानों को खोला (यशा. 50:4,5)। यदि प्रभु यीशु ने अति भोर को इस ध्यान-मनन के समय की आवश्यकता को अनुभव किया तो फिर हमें इसे और कितना अधिक अनुभव करना चाहिए। उन्होंने तब प्रार्थना की जब उन्हें प्रार्थना की कीमत चुकानी पड़ी; वे उठे और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले निकल गए। प्रार्थना व्यक्तिगत सुविधा का विषय नहीं होनी चाहिए अपितु यह स्व-अनुशासन और बलिदान का विषय होनी चाहिए। क्या यह इस बात को स्पष्ट करता है कि क्यों हमारी अधिकतर सेवा प्रभावहीन रहती है?

1:36,37 जिस समय शमौन और अन्य सो कर उठे, उस समय तक घर के बाहर एक बार पुनः भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। चले प्रभु को उमड़ते सार्वजनिक उन्माद की सूचना देने गए।

1:38 आश्चर्यजनक रूप से, प्रभु यीशु शहर में वापस नहीं गए, परंतु चेलों को आसपास की बस्तियों में ले गए, यह समझाते हुए कि उन्हें वहां भी प्रचार करना अवश्य है। वे वापस कफरनहूम क्यों नहीं लौटे?

1. सबसे पहली बात तो यह है कि वे थोड़ी देर पहले ही प्रार्थना से उठे थे और सीख चुके थे कि परमेश्वर उनसे उस दिन क्या करवाना चाहते थे।
2. दूसरा, उन्होंने यह समझ लिया कि कफरनहूम का जन-आंदोलन उथला था। उद्धारकर्ता कभी भी बड़ी भीड़ से आकर्षित नहीं हुए। उन्होंने सतह से नीचे देखा यह जानने के लिए कि लोगों के हृदय में क्या था?
3. वे लोकप्रियता के खतरे को जानते थे और उन्होंने अपने उदाहरण द्वारा चेलों को यह शिक्षा दी कि जब सब मनुष्य उनके विषय में भला बोलें तो वे सचेत हो जाएं।
4. वे सतत रूप से ऐसे किसी भी सतही और भावनात्मक प्रदर्शन से बचते रहे जो क्रूस से पहले उन पर मुकुट रख सकता था।
5. वचन के प्रचार पर ही उनका सबसे अधिक जोर था। चंगाई के आश्चर्यकर्म यद्यपि मानव दुखों से राहत दिलाने के प्रयास थे, तौभी ये साथ ही साथ प्रचार के लिए ध्यानाकर्षण अर्जित करने के लिए भी रचे गए थे।

1:39 इस प्रकार प्रभु यीशु सारे गलील में आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करते और दुष्टात्माओं को निकालते रहे। उन्होंने प्रचार और अभ्यास को, कथनी और करनी को संयुक्त किया। यह देखना रुचिकर है कि कितनी बार उन्होंने आराधनालयों में दुष्टात्माओं को निकाला। क्या आज उदारवादी कलीसियाएं आराधनालयों के सदृश हैं?

छ. एक कोढ़ी का शुद्ध किया जाना (1:40-45)

कोढ़ी का वृत्तान्त हमें उस प्रार्थना का शिक्षाप्रद उदाहरण देता है जिसका उत्तर परमेश्वर देते हैं :

1. यह मन लगाकर की हुई और अति गम्भीर प्रार्थना थी - **विनती की**।
2. यह श्रद्धायुक्त प्रार्थना थी - **उसके सामने घुटने टेककर**।
3. यह दीन और समर्पित प्रार्थना थी - **“यदि तू चाहे”**।

4. यह विश्वासयुक्त प्रार्थना थी - “कर सकता है”।
5. उसने आवश्यकता को जान लिया था - “मुझे शुद्ध कर”।
6. यह विशिष्ट प्रार्थना थी - “मुझे आशीष दे” नहीं, अपितु “मुझे शुद्ध कर”।
7. यह व्यक्तिगत प्रार्थना थी - “मुझे शुद्ध कर”।
8. यह संक्षिप्त प्रार्थना थी - मूल भाषा में मात्र पांच शब्द।

जो हुआ इस पर ध्यान दीजिए!

प्रभु ने उस पर तरस खाकर। आईए इन शब्दों को कभी भी बिना विजयोल्लास और बिना आभार के न पढ़ें।

हाथ बढ़ाया। जरा सोचकर देखिए! परमेश्वर का हाथ दीन और विश्वासमय प्रार्थना के उत्तरस्वरूप आगे बढ़ा।

उन्होंने **उसे छूकर**। व्यवस्थानुसार एक व्यक्ति एक कोढ़ी को छूने पर औपचारिक रूप से अशुद्ध हो जाता था। निश्चित रूप से इस बीमारी के फैलने का भी भय बना रहता था। परंतु परमेश्वर के पवित्र पुत्र ने मनुष्य की दुर्दशा से बिना दूषित हुए और पाप के विध्वंसों को दूर करते हुए मनुष्य की दुर्दशा के साथ अपने आप को एकीकृत किया। उन्होंने कहा, “**मैं चाहता हूँ**”। हम चंगा होने की जितनी इच्छा रखते हैं उससे कहीं अधिक वे हमें चंगा करने की इच्छा रखते हैं। “**शुद्ध हो जा**”। क्षण भर में कोढ़ी की त्वचा मुलायम और स्वच्छ हो गई।

याजक को दिखाने से पहले और ठहराई हुए भेंट (लैव्य.14:2 क्रमशः) को चढ़ाने से पहले इस आश्चर्यकर्म को सार्वजनिक करने से इस व्यक्ति को मना किया गया। सर्वप्रथम यह उस मनुष्य की आज्ञाकारिता की परीक्षा थी। क्या उसे जो कहा गया, उसे वह करेगा? उसने ऐसा नहीं किया; उसने अपनी घटना को सार्वजनिक कर दिया, और जिसके परिणामस्वरूप उसने प्रभु के कार्य को बाधित किया (पद 45)। यह याजक के विवेक की भी परीक्षा थी। क्या वह समझेगा कि बहुप्रतीक्षित मसीहा अद्भुत चंगाई-आश्चर्यकर्मों को दिखाते हुए आ चुके थे? यदि वह इस्राएल राष्ट्र का प्रतिनिधि होगा तो वह नहीं समझेगा।

पुनः हम पाते हैं कि प्रभु यीशु भीड़ से अलग होकर **जंगली स्थानों** में सेवकाई करने लगे। उन्होंने सफलता को संख्याओं के आधार पर नहीं मापा।

ज. एक झोले के मारे हुए को चंगा करना (2:1-12)

2:1-4 कफरनहूम में प्रवेश करने के थोड़े ही देर पश्चात् जिस घर में वे थे, उस घर के द्वार के पास **कई लोग इकट्ठे हुए**। यह बात शीघ्र ही फैल गई और लोग आश्चर्यकर्म करनेवाले को कार्य करते हुए देखने के लिए उत्सुक हो उठे। जब भी परमेश्वर सामर्थ में होकर कार्य करते हैं तो लोग आकर्षित होते हैं। जब वे द्वार के चारों ओर इकट्ठे हुए तो उद्धारकर्ता ने विश्वासयोग्यता से **उन्हें वचन सुनाया**। भीड़ के पीछे **एक झोले का मारा हुआ** व्यक्ति था, जिसे **चार** मनुष्य एक कामचलाऊ स्ट्रेचर में **उठाए हुए थे**। भीड़ उसे यीशु मसीह के समीप पहुंचने में बाधा पहुंचा रही थी। सामान्यतः दूसरों को प्रभु यीशु के पास लाने की राह में बाधाएं होती हैं। उसे उठाने वाले चार मनुष्य बाहर की सीढ़ी से चढ़कर छत पर पहुंचे, छत के एक भाग को उधेड़ दिया, और झोले के मारे हुए को परमेश्वर के पुत्र के समीप लाते हुए जमीन पर उतार दिया - संभवतः मध्य में स्थित एक आंगन में। किसी ने इन अच्छे मित्रों को सहानुभूति, सहयोग, मौलिकता, और स्थायित्व नाम दिया है। हममें से प्रत्येक को एक ऐसा मित्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए जो इन गुणों को प्रदर्शित कर सके।

2:5 उनके विश्वास से प्रभावित होकर प्रभु **यीशु** ने, ... **झोले के मारे हुए से कहा**, “**हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए।**” ऐसा कहना आश्चर्यजनक लगता है। यहां समस्या लकवे के रोग की थी, पाप की नहीं, क्या ऐसा ही नहीं था? हां ऐसा ही था, परंतु प्रभु यीशु लक्षणों से बढ़कर कारण तक पहुंचे। वे शरीर को चंगा करके आत्मा को छोड़ नहीं देंगे। वे एक अस्थायी अवस्था का ईलाज करके, स्थायी अवस्था को स्पर्शहीन नहीं छोड़ेंगे। अतः उन्होंने कहा, “**तेरे पाप क्षमा हुए।**” यह एक अद्भुत घोषणा थी। अब - इस धरती पर - इस जीवन में - उस मनुष्य के पाप **क्षमा** किए गए थे। उसे न्याय के दिन तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे इस वर्तमान समय में ही पाप से क्षमा की निश्चयता प्राप्त थी। इसी प्रकार से वे सब भी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं इस निश्चयता को पाते हैं।

2:6,7 शास्त्रियों ने इस कथन के महत्व को तुरंत पकड़ लिया। वे इस बात को जानने के लिए बाईबल-सिद्धान्तों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित थे कि **मात्र परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकते हैं**। इसलिए यदि कोई पाप को क्षमा करने की बात करे तो वह परमेश्वर होने का दावा करने वाला ठहरता। इस बिन्दु तक उनका तर्क उचित था। परंतु प्रभु यीशु को परमेश्वर मानने के स्थान पर वे अपने हृदयों में उन पर **परमेश्वर की निन्दा** करने का आरोप लगाते हैं।

2:8,9 प्रभु यीशु ने उनके विचारों को पढ़ा, यह स्वयं में उनके अलौकिक सामर्थ का एक प्रमाण था। उन्होंने उनसे यह प्रेरक प्रश्न पूछा : “**क्या एक मनुष्य के पाप क्षमा हुए कहना सहज है या उसका लकवा ठीक हो जाए कहना?**” वास्तव में पहली बात को **कहना** उतना ही सरल है जितना कि दूसरी बात को **कहना**। परंतु मानवीय दृष्टिकोण से कहें तो पहली बात को **करना** दूसरी बात को **करने** के समान ही असंभव है।

2:10-12 प्रभु पहले ही उस मनुष्य के पाप की क्षमा की घोषणा कर चुके थे। हां, परंतु क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? शास्त्री उस मनुष्य के पाप क्षमा को नहीं देख सकते थे, इसलिए वे विश्वास नहीं करेंगे। इस बात को प्रदर्शित करने के लिए कि उस मनुष्य के पाप वास्तव में क्षमा हो चुके थे, उद्धारकर्ता ने शास्त्रियों को कुछ ऐसी बातें उपलब्ध कराई जिसे वे देख सके। उन्होंने लकवे के रोगी से कहा कि उठ, खाट उठा, **और चल फिर**। उस मनुष्य ने तुरंत प्रतिक्रिया दिखाई। लोग **चकित** हुए। उन्होंने पहले **ऐसा कभी नहीं** देखा था। परंतु शास्त्रियों ने अत्यन्त अभिभूत कर देने वाले इस प्रमाण के बावजूद विश्वास नहीं किया। विश्वास में इच्छा सम्मिलित होती है और वे विश्वास नहीं करना चाहते थे।

झ.लेवी की बुलाहट (2:13-17)

2:13,14 जब वह **झील के किनारे** उपदेश दे रहा था तो यीशु ने **लेवी** को चुंगी लेते देखा। हम लेवी को मत्ती के रूप में जानते हैं जिसने बाद में पहले सुसमाचार को लिखा। वह एक यहूदी था परंतु इस बात पर ध्यान देते हुए कि वह घृणित रोमी शासन के लिए चुंगी ले रहा था समझा जा सकता है कि उसका व्यवसाय अति अयहूदी था! ऐसे मनुष्यों को सामान्यतः उनकी ईमानदारी के लिए नहीं जाना जाता था— वास्तव में उन्हें वेश्याओं की तरह समाज के कूड़े के रूप में देखा जाता था। तौभी इस बात का अनन्त श्रेय लेवी को जाता है कि जब उसने मसीह की बुलाहट को सुना तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और **उसके पीछे हो लिया**। त्वरित और प्रश्नरहित आज्ञाकारिता के संदर्भ में हममें से प्रत्येक उसके समान बन सकें। उस समय यह एक महान त्याग प्रतीत हो सकता है परंतु अनन्तता में ऐसा दिखेगा मानो कुछ भी न त्यागा गया हो। जैसे कि मिशनरी शहीद जिम एलियट ने कहा था, “वह व्यक्ति मूर्ख नहीं है जो उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जिसे वह खो नहीं सकता, उन वस्तुओं को दे देता है जिसे वह रख नहीं सकता।”

2:15 लेवी के घर में एक भोज का आयोजन किया गया ताकि वह अपने मित्रों का परिचय प्रभु यीशु से करा सके। उसके अधिकांश मित्र उसके ही समान थे— **चुंगी लेने वाले और पापी**। उनके साथ उपस्थित रहने के निमंत्रण को प्रभु यीशु ने स्वीकार किया।

2:16 शास्त्रियों और फरीसियों ने सोचा कि उन्होंने प्रभु यीशु को एक गंभीर गलती में पकड़ लिया है। सीधे उनके पास जाने के बदले वे उनके **चेलों के पास** गए और उनके भरोसे और स्वामिभक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। यह **कैसी** बात थी कि उनके गुरु **चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ** खाते थे।

2:17 यीशु ने यह सुनकर उन्हें स्मरण दिलाया कि स्वस्थ व्यक्तियों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती— मात्र उन्हें वैद्य की आवश्यकता होती है जो बीमार हैं। शास्त्री सोचते थे कि वे **भले चंगे** थे इसलिए उन्होंने उस महान वैद्य की स्वयं के लिए आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया। चुंगी लेने वालों ने और पापियों ने अपने अपराधों और स्वयं की सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया। प्रभु यीशु उनके जैसे पापियों को बुलाने आए थे – आत्म-घोषित धर्मियों को नहीं।

इसमें हमारे लिए एक शिक्षा है। हमें अपने आप को मसीही समाज में ही कैद नहीं कर लेना चाहिए। अपितु हमें अभक्तों से मित्रता का प्रयास करना चाहिए ताकि उनका परिचय हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता से करा सकें। पापियों से मित्रता में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हमारी गवाही को संकट में डाल दे और न ही हमें उद्धार न पाए हुए लोगों को यह अनुमति देनी चाहिए कि वे हमें अपने स्तर में नीचे खींच लें। मित्रता की अगुवाई आत्मिक सहायता के सकारात्मक मार्गों में करने के लिए पहल हमें करनी चाहिए। अपने आप को इस दुष्ट संसार से अलग कर लेना आसान होगा, परंतु यीशु ने ऐसा नहीं किया, और न ही उनके अनुयायियों को ऐसा करना चाहिए।

शास्त्रियों ने सोचा कि उन्हें पापियों का मित्र कहकर वे उनके यश को नाश कर देंगे। परंतु उनके द्वारा इच्छित अपमान एक प्रीतिकर प्रशस्ति बन गया। सभी छुड़ाए हुए लोग उन्हें आनंदपूर्वक पापियों के मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं, और इस बात के कारण वे उनसे अनन्त काल के लिए प्रेम करेंगे।

ज. उपवास के विषय विवाद (2:18-22)

2:18 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चले और फरीसियों के चले एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में **उपवास** को अभ्यास में लाते थे। पुराना नियम में इसकी स्थापना गहरे दुख की अभिव्यक्ति के रूप में की गई थी। परंतु यह अपने अर्थ को बहुत कुछ खो चुका था और एक नैत्य रीति बन चुका था। उन्होंने ध्यान दिया कि यीशु के **चले उपवास नहीं** करते थे, और संभवतः जब उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उनके हृदयों में ईर्ष्या और आत्म-दया की एक कसक थी।

2:19-20 प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने चेलों की तुलना **दूल्हे** के संगियों के साथ की। वे स्वयं दूल्हा थे। **जब तक** वे उनके साथ थे तब तक दुख के बाह्य प्रदर्शन के लिए कोई अवसर नहीं था। **परंतु वे दिन** आ रहे थे जब वे **अलग किये जाएंगे, उस समय चले उपवास** करने का अवसर पाएंगे।

2:21 तुरंत प्रभु ने उस नए युग के आगमन की घोषणा के लिए जो पुराना युग के असंगत था दो उदाहरण दिए। पहला उदाहरण एक ऐसे **कपड़े** से बने पैबन्द का है जो सिकुड़ाया नहीं गया था। यदि यह एक **पुराने वस्त्र** को सुधारने के लिए उपयोग किया जाए तो यह अनिवार्य रूप से सिकुड़ेगा और उसमें से कुछ खींच लेगा। पुराने कपड़े से बना हुआ वस्त्र पैबन्द से कमजोर होगा और जहां कहीं यह पैबन्द वस्त्र से सीला हुआ होगा वहां से वस्त्र पुनः फट जाएगा। प्रभु यीशु पुराने युग की तुलना पुराने वस्त्र से कर रहे थे। परमेश्वर ने यहूदी धर्म पर मसीहत का पैबन्द लगाने का विचार कभी नहीं किया; यह एक नया उपक्रम था। उपवास में अभिव्यक्त पुराने युग के दुख को नए युग के आनन्द के लिए मार्ग देना अवश्य है।

2:22 दूसरा उदाहरण **पुरानी मशकों** में **नए दाखरस** का था। चमड़े से बनी पुरानी मशकें फैलने की अपनी सामर्थ खो चुकी थीं। यदि उनमें **नये दाखरस** को डाला जाता तो किण्वन के कारण उत्पन्न दबाव के कारण चमड़ा फट जाता। **नया दाखरस** मसीही विश्वास के आनन्द और सामर्थ का प्रतीक है। **पुरानी मशकें** यहूदी धर्म के आडम्बर और अनुष्ठान को चित्रित करती हैं। नए दाखरस के लिए नई मशकों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार के दुखमय उपवास को अभ्यास में लाया जा रहा था उसके बंधन की आधीनता में प्रभु यीशु के अनुयायियों को लाने में यूहन्ना के चेलों और फरीसियों के चेलों को कोई लाभ नहीं था। नए जीवन के आनन्द और बुदबुदाहट को स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता अवश्य दी जानी चाहिए। मसीहत ने सदैव मसीहत में कर्मकाण्डवाद को मिश्रित करने के मानवीय प्रयास को भोगा है। प्रभु यीशु ने सिखाया कि ये दोनों असंगत हैं। व्यवस्था और अनुग्रह परस्पर विरोधी सिद्धान्त हैं।

ट. सब्त के विषय विवाद (2:23-28)

2:23,24 यह घटना यहूदी धर्म की परम्परा और सुसमाचार की स्वतंत्रता के मध्य संघर्ष को चित्रित करती है जिसकी शिक्षा कुछ ही समय पहले यीशु दे चुके थे।

जब वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था,... उसके चेलों ने खाने के लिए कुछ बालें तोड़ लीं। यह परमेश्वर की किसी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं था। परंतु प्राचीनों के बाल की खाल निकालने वाले परम्पराओं के अनुसार चेलों ने “काटने” और यहां तक कि संभवतः “दांवने” के द्वारा (छिलका निकालने के लिए दानों को अपने हाथों में मसलने के द्वारा) भी सब्त को तोड़ दिया था!

2:25,26 प्रभु ने उन्हें पुराना नियम की एक घटना का प्रयोग करते हुए उत्तर दिया। यद्यपि दाऊद का राजा के रूप में अभिषेक हो चुका था तौभी वह तिरस्कृत था और राज्य करने के बदले एक तीतर के समान शिकार के लिए उसकी तलाश की जा रही थी। एक दिन जब उसकी भोजन-वस्तुएं समाप्त हो गईं, तो **उसने परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियों** को अपने साथियों के लिए और स्वयं के लिए उपयोग किया। साधारणतया ये भेंट की रोटियां याजकों के अतिरिक्त किसी के भी लिए प्रतिबन्धित थीं, तौभी ऐसा करने के लिए दाऊद को परमेश्वर द्वारा नहीं डांटा गया। क्यों? क्योंकि इस्राएल में परिस्थितियां सही नहीं थीं। जब तक दाऊद को राजा के रूप में उसका उचित स्थान नहीं दिया गया, तब तक परमेश्वर ने उसे वह करने की अनुमति दी जो कि साधारणतया अवैधानिक होता।

यही बात यीशु मसीह के साथ थी। यद्यपि वे अभिषिक्त थे, तौभी वे राज्य नहीं कर रहे थे। यह तथ्य कि उनके चेलों को यात्रा करते समय बालें तोड़नी पड़ीं यह दर्शाती है कि इस्राएल में परिस्थितियां सही नहीं थीं। स्वयं फरीसियों को प्रभु यीशु और उनके चेलों की आलोचना करने के बदले उनके प्रति आतिथ्य-सत्कार दर्शाना चाहिए था। यदि दाऊद को भेंट की रोटियां खाकर वास्तव में व्यवस्था को तोड़ने पर भी परमेश्वर द्वारा नहीं डांटा गया, तो वे चले और कितने अधिक निर्दोष थे जिन्होंने समान परिस्थिति में प्राचीनों की परम्परा के अतिरिक्त किसी नियम को नहीं तोड़ा।

पद 26 बताता है कि दाऊद ने उस समय **भेंट की रोटियां खाईं** जब **अबियातार महायाजक** था। 1 शमूएल 21:1 के अनुसार उस समय अहीमेलेक महायाजक था। अबियातार उसका पुत्र था। ऐसा संभव है कि दाऊद के प्रति महायाजक की स्वामिभक्ति ने महायाजक को व्यवस्था के परे इस कार्य की अनुमति देने के लिए प्रेरित किया।

2:27,28 प्रभु ने अपने उपदेश को फरीसियों को यह स्मरण दिलाते हुए समाप्त किया कि परमेश्वर द्वारा **सब्त के दिन** को मनुष्य की दासता के लिए नहीं अपितु उसकी भलाई के लिए बनाया गया। उसने यह भी जोड़ा कि **मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है** – उसने सब्त के दिन को पहले स्थान में ठहराया था। इसीलिए उसे यह निर्णय देने का अधिकार था कि उस दिन क्या अनुज्ञेय था और क्या प्रतिबन्धित। निश्चित रूप से सब्त कभी भी आवश्यक कार्यों या करुणा के कार्यों को प्रतिबन्धित करने के लिए अभीष्ट नहीं थे। मसीही सब्त को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। वह दिन इस्राएल राष्ट्र को दिया गया था। मसीहत का विशेष दिन प्रभु का दिन अर्थात्, सप्ताह का पहला दिन है। तथापि, यह “ऐसा करो” और “ऐसा न करो” के रीति-रिवाजों से जड़ा हुआ दिन नहीं है। उसके बदले यह एक ऐसे सौभाग्य का दिन है जब विश्वासी सांसारिक व्यवसायों से मुक्त होकर आराधना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और अपनी आत्मा की संस्कृति पर ध्यान दे सकते हैं। हमारे लिए प्रश्न यह नहीं है कि, “क्या प्रभु के दिन में यह करना उचित अनुचित है?” परंतु इसके बदले प्रश्न यह है कि, “मैं इस दिन को परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने पड़ोसी की आशीष के लिए और मेरी आत्मिक भलाई के लिए कैसे सर्वोत्तम तरीके से उपयोग में ला सकता हूँ?”

ठ. सेवक सब्त के दिन चंगा करता है (3:1-6)

3:1,2 सब्त के दिन एक और परखने की घटना घटित हुई। जब प्रभु यीशु **फिर आराधनालय में गए**, तो उन्हें **एक मनुष्य** मिला जिसका **हाथ सूख गया था**। इसने एक प्रश्न को जन्म दिया, “क्या प्रभु यीशु **उसे सब्त के दिन चंगा करेंगे?**” यदि उन्होंने ऐसा किया तो फरीसी उनके विरुद्ध एक विषय पा लेंगे- ऐसा उन्होंने सोचा। उनके पाखण्ड और कपट की कल्पना करें। इस मनुष्य की सहायता के लिए वे कुछ नहीं कर सकते थे, और यदि कोई उसकी सहायता करता तो उससे वे अप्रसन्न होते। वे प्रभु को मृत्युदण्ड देने के लिए कोई आधार तलाश रहे थे। यदि वह **सब्त के दिन** चंगा करे तो वे भेड़ियों के झुण्ड के समान उसकी हत्या के लिए दौड़ पड़ेंगे।

3:3,4 प्रभु ने **उस मनुष्य से बीच में खड़े होने** को कहा। वातावरण अपेक्षाओं से उत्तेजित हो गया। **तब उसने फरीसियों से कहा, “क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना?”** उनके प्रश्न ने फरीसियों की दुष्टता को उजागर किया। उन्होंने सोचा कि प्रभु के द्वारा सब्त के दिन चंगा करने का आश्चर्यकर्म करना अनुचित था, परंतु उनके द्वारा सब्त के दिन उसे नाश करने की योजना बनाना अनुचित नहीं था।

3:5 कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उत्तर नहीं दिया! उलझन भरे शांति के पश्चात् उद्धारकर्ता ने उस मनुष्य को अपना **हाथ बढ़ाने** की आज्ञा दी। जब उसने वैसा किया तो पूर्ण सामर्थ्य लौट आई, मांस सामान्य आकृति में भर आया, और झुर्रियां लुप्त हो गईं।

3:6 यह **फरीसियों** द्वारा ग्रहण करने से परे बात थी। उन्होंने **बाहर जाकर**, अपने परम्परागत शत्रु **हेरोदियों** से संपर्क साधा और उनके **साथ** मिलकर यीशु को नष्ट करने की **सम्मति** की। अभी भी सब्त जारी था। हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले की मृत्यु को सम्पादित कर चुका था। संभवतः उसका दल यीशु की हत्या में भी समान रूप से सफल हो जाए। फरीसियों को यही आशा थी।

ड. बड़ी भीड़ सेवक के पीछे हो लेती है (3:7-12)

3:7-10 आराधनालय से निकलकर प्रभु **यीशु गलील झील की ओर चले गए**। बाईबल में सागर (झील) बहुधा अन्यजातियों को चित्रित करता है। इसलिए उसका यह कार्य संभवतः यहूदियों की ओर से अन्यजातियों की ओर उसके मुड़ने को चित्रित करता है। न केवल **गलील से** वरन् साथ ही साथ दूसरे क्षेत्रों से भी **एक बड़ी भीड़** इकट्ठी हो गई। भीड़ इतनी विशाल थी कि प्रभु यीशु ने **एक छोटी नाव** की मांग की ताकि वे किनारे से दूर जा सकें जिससे वे लोग

जो चंगाई के लिए आए थे उन्हें दबा न सकें।

3:11,12 जब भीड़ में सम्मिलित **अशुद्ध आत्माएं** चिल्लाई कि वह **परमेश्वर का पुत्र** था, तो उसने उन्हें ऐसा न कहने के लिए **बहुत चिताया**। जैसा कि पहले ही समझा जा चुका है कि वे दुष्टात्माओं की गवाही को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात से इंकार नहीं किया कि वे परमेश्वर के पुत्र थे परंतु उन्होंने प्रकाशित होने के समय और इस प्रकार के तरीके को नियंत्रित रखने का चुनाव किया। प्रभु यीशु के पास चंगाई की सामर्थ थी परंतु उन्होंने उन्हीं पर आश्चर्यकर्म दिखाया जो सहायता मांगने के लिए आए। उद्धार के साथ भी ऐसा ही है। उद्धार करने की उनकी सामर्थ सबके लिए पर्याप्त है परंतु केवल उनके लिए ही प्रभावकारी है जो उस पर भरोसा रखते हैं। उद्धारकर्ता की सेवकाई से हम सीखते हैं कि आवश्यकता बुलाहट का निर्माण नहीं करती। सभी जगह आवश्यकता थी। इस बात के लिए कि सेवा करने के लिए कहां और कब जाना है प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के निर्देशों पर निर्भर रहे। आवश्यक रूप से हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए।

III. सेवक की बुलाहट और उनके चेलों का प्रशिक्षण (3:13-8:38)

क. बारह चेलों का चुना जाना (3:13-19)

3:13-18 सम्पूर्ण जगत में सुसमाचार प्रचार के कार्य को देखते हुए प्रभु यीशु ने बारह चेलों को नियुक्त किए। उन मनुष्यों में कोई अद्भुत बात नहीं थी; यह यीशु के साथ उनका संबंध था जिसने उन्हें महान बनाया। वे जवान व्यक्ति थे। चेलों की जवानी पर जेम्स ई. स्टीवर्ट यह वैभवमय टीका देते हैं : मसीह एक युवा आंदोलन के रूप में आरम्भ हुआ... दुर्भाग्य से, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे मसीही कला और मसीही प्रचार ने बहुधा ढांप दिया है। परंतु यह बिलकुल निश्चित है कि चेलों का मूल दल जवानों का एक समूह था। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि मसीह ने इस संसार में एक युवा आंदोलन के रूप में प्रवेश किया। संभवतः अधिकांश प्रेरित उस समय तीस वर्ष के थे जब वे यीशु के पीछे गए... हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धरती पर अपनी सेवकाई के लिए स्वयं प्रभु यीशु भी अपने ऊपर “ (अपनी) जवानी की ओस ” लिए हुए गए। (भ.सं. 103 – यह भजन सर्वप्रथम स्वयं प्रभु यीशु पर लागू होता है उसके पश्चात् प्रेरितिक कलीसिया पर)। यह एक सच्ची प्रतिभा थी जिसने उत्तरकालीन मसीहियों की तब अगुवाई की जब उन्होंने अपने प्रभु के स्वरूप को अन्तर्भौम समाधि क्षेत्र की दीवारों में उकेरते समय, उसे बूढ़े और थके हुए और दुख से टूटे हुए व्यक्ति के रूप में नहीं परंतु भोर के पर्वतों पर एक युवा चरवाहे के रूप में चित्रित किया। आईजक वाट्स के महान गीत का मूल संस्करण तथ्य के प्रति सच्चा था :

अद्भुत क्रूस को निहारता जब

महिमा का युवा राजकुमार जहां मुआ था।

युवा हृदय को इसकी प्रफुल्लता और पराक्रम और उदारता और आशा में, इसके आकस्मिक एकाकीपन और आवा-जाही स्वप्नों और गुप्त संघर्षों और शक्तिशाली परीक्षाओं में किसी ने कभी नहीं समझा है, किसी ने इसे उतनी समीपता से नहीं समझा जितना कि यीशु ने। और यीशु की अपेक्षा किसी ने कभी इतनी स्पष्टता से अनुभव नहीं किया कि जीवन की तरुणाई के वर्ष आत्मा के साथ परमेश्वर के व्यवहार के सर्वोत्तम अवसर होते हैं, जब विलक्षण प्रसुप्त विचार झकझोरते हैं और सम्पूर्ण संसार प्रकट होने लगता है... जब हम प्रथम **बारह** की कहानी का अध्ययन करते हैं तो हम युवाओं के रोमांच का अध्ययन करते हैं। हम उन्हें अपने नेता का अनुसरण अनजाने राहों में करते हुए पाते हैं। वे उतनी स्पष्टता से नहीं जानते थे कि वह कौन था या वे क्यों उसके पीछे चल रहे थे या वह उन्हें कहां ले जाएगा; परंतु बस उसके चुम्बकीय आकर्षण में बंधे हुए और उसके आत्मा के किसी अप्रतिरोध्य वस्तु के द्वारा वशीभूत, मंत्रमुग्ध और नियंत्रित होकर, मित्रों के ठट्टों और शत्रुओं के षडयंत्रों का सामना करते हुए चलते रहे। और जब तक वे लगभग इस इच्छा पर नहीं पहुंच गए कि उन्हें समस्त कर्तव्यों को त्यागना है, तब तक कुछ अवसरों पर उनके हृदयों में संदेह का कोलाहल उमड़ता रहा; परंतु तौभी वे उससे लिपटे रहे। अपनी आशाओं के खण्डहरों से होकर एक उत्तम स्वामिभक्ति की राह में वे पहुंचे और अंततः विजयोल्लास के साथ उस महान नाम को पा लिया जो द टे डेउम उन्हें देता है, “प्रेरितों की महिमित मण्डली”। वे अवलोकन के योग्य हैं, क्योंकि हम भी उनकी आत्मा के अनुप्रेरण को लपक सकते हैं और प्रभु यीशु का अनुसरण कर सकते हैं।⁴

बारह चेलों की बुलाहट के पीछे तीन उद्देश्य थे : (1) **कि वे उसके साथ-साथ रहें**; (2) **कि वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें**; और (3) **कि वे बीमारियों को चंगा करने और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें**।

सर्वप्रथम प्रशिक्षण का समय आवश्यक था – सार्वजनिक प्रचार से पहले व्यक्तिगत तैयारी। यहां सेवकाई का एक आधारभूत सिद्धान्त है। परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में निकलने से पूर्व हमें **उसके साथ** समय अवश्य व्यतीत करना चाहिए।

द्वितीय, वे भेजे गए ताकि **प्रचार करें**। उनके सुसमाचार की आधारभूत विधि, परमेश्वर के वचन की घोषणा, सदैव केन्द्रीय स्थान पर होनी चाहिए। किसी भी बात को इसे गौण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अंततः, उन्हें अलौकिक **अधिकार** दिया गया। **दुष्टात्माओं** का निकाला जाना मनुष्यों के सम्मुख यह प्रमाणित करेगा कि परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा बातें कर रहे थे। बाईबल का लेखन कार्य तब तक पूर्ण नहीं हुआ था। आश्चर्यकर्म परमेश्वर के संदेशवाहकों के प्रत्यय-पत्र थे। आज मनुष्य के पास सम्पूर्ण परमेश्वर का वचन है; उनका दायित्व है कि वे इस पर आश्चर्यकर्मों के प्रमाण के बिना विश्वास करें।

3:19 यहूदा इस्करियोति का नाम प्रेरितों के मध्य अलग दिखाई देता है। एक व्यक्ति जिसे प्रेरित चुना गया उसका हमारे प्रभु का पकड़वाने वाला बनने में एक रहस्य जुड़ा हुआ है। मसीही सेवकाई में सबसे महान मनोव्यथा यह देखना है कि एक व्यक्ति जो दीप्त, उत्साही और विदित रूप से समर्पित रहता है, कुछ समय पश्चात् उद्धारकर्ता की ओर पीठ फेरकर उस संसार की ओर वापस चला जाता है जिस संसार ने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया था।

ग्यारह प्रेरित प्रभु के प्रति सच्चे सिद्ध हुए और उनके द्वारा प्रभु ने संसार को उलट-पुलट कर दिया। उन्होंने समस्त समय काल में सर्वाधिक विस्तारित सुसमाचारीय प्रचार के क्षेत्र में स्वयं को पुनः उत्पन्न किया, और एक अर्थ में, आज हम उनकी सेवकाई के सतत फल हैं। यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि मसीह के लिए

हमारे प्रभाव का पहुंच कितना दूरस्थ हो सकता है।

ख. अक्षम्य पाप (3:20-30)

3:20,21 जिस पहाड़ में उसने अपने चेलों को बुलाया था वहां से वह गलील के एक घर में वापस आया। वहाँ ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह और उसके चले इतने व्यस्त हो गए कि भोजन भी न कर सके। प्रभु के क्रियाकलापों के विषय सुनकर, उनके कुटुम्बियों ने सोचा कि उसका चित ठिकाने पर नहीं था, और उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया। निःसंदेह वे परिवार में इस धर्मोन्मत्त के धुन के कारण परेशान थे।

जे.आर. मिलर टिप्पणी करते हैं :

उसके अविजित धुन का आंकलन करने पर वे केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह पागल था। इन आधुनिक दिनों में भी जब मसीह के कुछ समर्पित अनुयायी अपने प्रभु के प्रेम में स्वयं को पूरी तरह से भूल जाते हैं तो हम इसी प्रकार की कई बातों को सुनते हैं। लोग कहते हैं, “वह अवश्य पागल होगा!” वे सोचते हैं कि वह प्रत्येक व्यक्ति सनकी है, जिसका धर्म किसी प्रकार के असामान्य उत्पाप में प्रदीप्त है, या जो प्रभु के लिए कार्य में सामान्य विश्वासी की अपेक्षा अधिक उत्साह से बढ़ता है...

यह एक भले प्रकार का पागलपन है। यह एक दुख की बात है कि यह अति दुर्लभ है। यदि यह पागलपन अधिक होता तो कलीसियाओं के छाया तले इतनी मरती हुई उद्धारहीन आत्माएं नहीं होतीं; मिशनरियों को पाना और अंधेरे महाद्वीपों में सुसमाचार भेजने के लिए धन पाना तब इतना कठिन नहीं होता; हमारी कलीसियाओं में इतनी रिक्त कुर्सियां नहीं होतीं; हमारी प्रार्थना सभाओं में इतने लम्बे विराम नहीं होते; हमारे सण्डे-स्कूल में पढ़ाने वालों की संख्या इतनी कम नहीं होती। यह एक महिमित बात होगी यदि सभी मसीही स्वयं को वैसे ही पीछे छोड़ दें जैसे कि प्रभु ने या पौलुस ने स्वयं को छोड़ दिया था। यह बदतरीन (सब से बुरा) पागलपन है जो इस संसार में और किसी दूसरे संसार के विषय कभी विचार नहीं करता; जो, खोए हुएों के मध्य सतत् विचरण करते हुए कभी उन पर तरस नहीं खाता, न ही कभी उनकी खोई हुई परिस्थितियों पर विचार करता है, न ही उनको बचाने का कोई प्रयास करता है। ठंडे दिमाग और उदासीन हृदय रखकर नाश होने वाली आत्माओं की चिन्ता में अपने आप को न डालना आसान है; परंतु हम अपने भाईयों के रखवाले हैं, और कर्तव्यों के दुष्करण में कोई दुष्करण उतना बदतर नहीं होगा जितना कि वह दुष्करण जो उनके अनन्त उद्धार के प्रति कोई ध्यान नहीं देता।⁵

यह चिरकालीन सत्य है कि जो परमेश्वर के लिए आग में कूदता है वह अपने समकालीनों को मतिभ्रष्ट लगता है। जितना अधिक हम मसीह के समान होंगे, उतना ही अधिक हम भी अपने रिश्तेदारों और मित्रों के द्वारा गलत समझे जाने के दुख को अनुभव करेंगे। यदि हम धन-सम्पत्ति बनाने के लिए आगे आएं तो लोग हमारा प्रोत्साहन करेंगे। यदि हम यीशु मसीह के लिए धर्मोन्मत्त हैं तो वे हमारा उपहास करेंगे।

3:22 शास्त्रियों ने नहीं सोचा कि वह पागल था। उन्होंने उस पर यह आरोप लगाया कि वह **दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल** की सामर्थ से दुष्टात्माओं को निकालता है। बालजबूल का अर्थ होता है, “मक्खियों का प्रभु” या “गंदगी का प्रभु”। यह एक गंभीर, घृणित और ईश-निन्दक आरोप था!

3:23 पहले यीशु ने इसका खण्डन किया, फिर जिन्होंने ऐसा कहा था उनके विनाश की घोषणा की। यदि वह बालजबूल की सहायता से दुष्टात्माओं को निकाल रहा था, तो शैतान स्वयं के विरोध में कार्य करके स्वयं के ही उद्देश्य को विफल करने वाला होता। उसका उद्देश्य मनुष्यों को दुष्टात्माओं के द्वारा नियंत्रित करना है, उन्हें दुष्टात्माओं से मुक्त करना नहीं।

3:24-26 एक **राज्य**, एक **घर**, या एक व्यक्ति **अपना ही विरोधी होकर** स्थिर नहीं रह सकता। सतत् उत्तरजीविता आंतरिक सहयोग पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं।

3:27 इसलिए शास्त्रियों का आरोप हास्यापद था। वास्तव में यीशु मसीह का कार्य उन शास्त्रियों के कथन के ठीक विपरीत था। उसके आश्चर्यकर्मों ने शैतान के पराक्रम के स्थान पर उसके पतन का संकेत दिया। यही आशय था जब उद्धारकर्ता ने कहा, “**कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवन्त को बांध न ले; और तब उसके घर को लूट लेगा।**”

वह **बलवन्त** - शैतान है। **घर** उसका राज्य है; वह इस युग का ईश्वर है। **उसका माल** वे लोग हैं जिनके ऊपर वह नियंत्रण रखता है। प्रभु यीशु वह व्यक्ति हैं जो शैतान को बांधता है और **उसके घर** को लूटता है। मसीह के द्वितीय आगमन पर शैतान बांधा जाएगा और एक हजार वर्ष के लिए अथाह गड़हे में डाला जाएगा। इस धरती पर अपनी सेवकाई के समय उद्धारकर्ता द्वारा दुष्टात्माओं को निकालना उसके द्वारा शैतान को अंततः बांधे जाने की एक पूर्वसूचना थी।

3:28-30 इन पदों में, प्रभु यीशु उन शास्त्रियों के विनाश की घोषणा करते हैं जो अक्षम्य अपराध के दोषी थे। जब वास्तव में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से दुष्टात्माओं को निकाल रहे थे, वैसे समय में उन पर दुष्टात्मा की सामर्थ से दुष्टात्माओं को निकालने का आरोप लगाकर, उन्होंने वास्तव में पवित्र आत्मा को एक दुष्टात्मा कहा। यह **पवित्र आत्मा के विरुद्ध** निन्दा थी। **सब** पाप क्षमा हो सकते हैं, परंतु इस विशेष पाप की कोई क्षमा नहीं है। यह एक **अनन्त** पाप है।

क्या लोग आज इस पाप को कर सकते हैं? संभवतः नहीं। यह एक ऐसा पाप था जो तब किया गया जब यीशु इस धरती पर आश्चर्यकर्म दिखा रहे थे। चूंकि आज वे दुष्टात्माओं को निकालते हुए धरती पर शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, अतः पवित्र आत्मा की निन्दा करने की वही संभावना नहीं बनती है। वे लोग जो यह चिन्ता करते हैं कि वे अक्षम्य पाप कर चुके हैं, वे ऐसा नहीं किए रहते हैं। यही तथ्य कि वे चिंतित हैं इस बात का संकेत देता है कि वे पवित्र आत्मा के विरुद्ध निन्दा करने के दोषी नहीं हैं।

ग. सेवक के सही माता और भाई (3:31-35)

प्रभु यीशु की **माता** मरियम **उसके भाईयों** के साथ उससे बात करने आई। भीड़ के कारण वे उस तक नहीं पहुंच पाए, अतः उन्होंने यह संदेश भेजा कि वे **बाहर** उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब संदेशवाहक ने उससे कहा कि उसकी **माता** और उसके **भाई** उससे मिलना चाहते थे, उसने उन पर **जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके** घोषणा की कि वे **जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले** वही उसकी **माता** और उसके **भाई** थे।

इससे हमारे लिए कई शिक्षाएं प्रगट होती हैं :

1. सबसे पहले, प्रभु यीशु के शब्द मरियम की आराधना के प्रति एक फटकार थी। उसने अपनी स्वाभाविक माता के रूप में उसका अनादर नहीं किया, परंतु उसने यह अवश्य कहा कि आत्मिक रिश्ते, शारीरिक रिश्ते के ऊपर हैं। मरियम को उसकी मां होने की अपेक्षा परमेश्वर की इच्छा पर चलने का श्रेय अधिक जाता है।
2. दूसरी बात, यह इस धर्मसिद्धान्त को गलत सिद्ध करती है कि मरियम चिरस्थायी कुंवारी थी। यीशु के भाई थे। वह मरियम का पहिलौठा था, परंतु बाद में उससे अन्य पुत्र-पुत्रियां उत्पन्न हुईं (मत्ती 13:55; मर.6:3; यूह. 2:12; 7:3,5,10; प्रेरि. 1:14; 1 कुरि. 9:5; गला. 1:19 देखिए)।
3. प्रभु यीशु, परमेश्वर के प्रति दिलचस्पी को सांसारिक संबंधों से ऊपर रखते हैं। अपने अनुयायियों से आज भी वे कहते हैं: “यदि कोई मेरे पास आए, और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाईयों और बहिनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता” (लूका 14:26)।
4. यह भाग हमें स्मरण दिलाता है कि विश्वासी, संगी मसीहियों के साथ सगे रिश्तेदारों की अपेक्षा अधिक मजबूत बन्ध में बंधे रहते हैं, यदि वे रिश्तेदार उद्धारहीन हैं।
5. अंत में, यह यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने को महत्व दिए जाने पर जोर देता है। क्या मैं इस मापदण्ड को पूरा करता हूँ? क्या मैं उसकी माता या उसका भाई हूँ?

घ. बीज बोने वाले का दृष्टान्त (4:1-20)

4:1,2 यीशु **फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा**। पुनः भीड़ ने उसके लिए आवश्यक कर दिया कि वह किनारे से थोड़ी ही दूर पर अपने मंच के रूप में **एक नाव** का प्रयोग करे। और **वह** पुनः प्रकृति से अपने विषय में आत्मिक शिक्षाएं **सिखाने लगा**। वह प्राकृतिक जगत में आत्मिक सत्य को देख सका। हम सबके लिए यह उपलब्ध है।

4:3-4 इस दृष्टान्त का सम्बन्ध **बीज बोने वाला, बीज**, और मिट्टी से है। **मार्ग के किनारे** की मिट्टी इतनी कठोर थी कि बीज उसे भेद नहीं पाया। **पक्षियों ने आकर** बीज को चुग लिया।

4:5,6 **पथरीली भूमि** में चट्टान की सतह को धूल की पतली परत ढांपी हुई थी। मिट्टी के उथलेपन ने बीज को गहरी जड़ जमाने से रोका।

4:7 झाड़ीदार भूमि में कंटीली झाड़ियां थीं जिसने बीज को पोषण और सूर्यप्रकाश नहीं मिलने दिया, इस प्रकार दबा दिया।

4:8 **अच्छी भूमि** बीज के लिए अनुकूल परिस्थितियों के साथ गहरी और उपजाऊ थी। **कोई बीज तीस गुणा, कोई साठ गुणा, कोई सौ गुणा** फल लाया।

4:10-12 जब चले उसके साथ **अकेले** थे, तब उन्होंने **उससे पूछा** कि वह क्यों दृष्टान्तों में बातें करता था। उसने उन्हें समझाया कि केवल उन्हें जिनके हृदय ग्रहणशील हैं **परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ** दी गई थी। नया नियम में **भेद** तब तक अज्ञात एक सत्य था जो केवल विशेष प्रकाशन के द्वारा ज्ञात हो सकता है। **परमेश्वर के राज्य का भेद** यह है कि :

1. जब प्रभु यीशु ने स्वयं को इस्राएल के राजा के रूप में प्रस्तुत किया तो उसका तिरस्कार किया गया।
2. इस धरती पर उस राज्य के शब्दशः स्थापित होने से पहले एक समय अंतराल होगा।
3. अंतरकाल के दौरान यह आत्मिक रूप में विद्यमान होगा। जितने मसीह को राजा के रूप में स्वीकार करेंगे वे सब राज्य में होंगे यद्यपि राजा स्वयं अनुपस्थित था।
4. अंतरकाल में सफलता के भिन्न-भिन्न अंशों के साथ परमेश्वर का वचन बोया जाएगा। कुछ लोग वास्तव में उद्धार पाएंगे, परंतु अन्य केवल नामधारी विश्वासी होंगे। सभी आत्मघोषित मसीही राज्य के बाह्य रूप में सम्मिलित होंगे, परंतु केवल वास्तविक लोग ही राज्य की आंतरिक वास्तविकता में प्रवेश करेंगे।

पद 11 और 12 बताता है कि क्यों यह सत्य दृष्टान्तों में प्रस्तुत किया गया। परमेश्वर अपने परिवार के भेद को उन पर प्रगट करता है जिनके हृदय खुले, ग्रहणशील और आज्ञाकारी होते हैं, जबकि वह उनसे जानबूझकर सत्य को छिपाता है जो उनको दिए गए प्रकाश का तिरस्कार करते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु “**बाहरवाले**” कहते हैं। पद 12 के शब्द एक साधारण पाठक को कठोर और अनुचित प्रतीत हो सकते हैं: “**वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े और सुनते हुए सुनें भी और न समझें; ऐसा न हो कि वे फिरें, और क्षमा किए जाएं।**”

परंतु जिस महान सौभाग्य का आनन्द इन व्यक्तियों ने उठाया उसे हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। परमेश्वर के पुत्र ने उनके मध्य शिक्षा दी और उनके सम्मुख कई सामर्थी आश्चर्यकर्म किए। उसे सच्चे मसीह के रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा अब वे उसका तिरस्कार कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने जगत की ज्योति का तिरस्कार किया, इसलिए उनसे उसकी शिक्षा की ज्योति को दूर रखा जाएगा। अब से वे उसके आश्चर्यकर्म को देखेंगे, तौभी उसके आत्मिक महत्व को नहीं समझेंगे; उसके शब्दों को सुनेंगे, तौभी उनमें छिपी गहरी शिक्षाओं की प्रशंसा नहीं करेंगे।

इसमें अंतिम बार सुसमाचार सुनने जैसी कोई बात है। यह संभव है कि पाप करके अनुग्रह के दिन से दूर चले जाएं। अवश्य ही मनुष्य छुटकारे की सीमा से बाहर चले जाते हैं। ऐसे स्त्री-पुरुष हैं जिन्होंने उद्धारकर्ता का तिरस्कार किया है और जो कभी भी मन फिराने और क्षमा पाने का अवसर नहीं पाएंगे। वे सुसमाचार सुन सकते हैं परंतु यह कठोर कानों में और एक संवेदनहीन हृदय में गिरेगा। हम कहते हैं, “जहां जीवन है, वहां आशा है,” परंतु बाईबल कुछ ऐसे लोगों के विषय बताती है जो जीवित हैं, तौभी मन फिराने की आशा के परे हैं (उदाहरण के लिए, इब्रा. 6:4-6)।

4:13 बीज बोने वाले के दृष्टान्त में वापस जाते हुए, प्रभु यीशु ने चेलों से पूछा कि यदि वे इस सरल दृष्टान्त को नहीं **समझते** तो वे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वे अधिक जटिल **दृष्टान्तों** को समझेंगे।

4:14 उद्धारकर्ता ने **बीज बोने वाला** की पहचान नहीं दी। यह वह स्वयं हो सकता था या वे जो उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा, बीज, वचन है।

4:15-20 विभिन्न प्रकार की भूमि मानव हृदयों और उनकी वचन की ग्रहणशीलता को दर्शाती हैं, जो निम्नलिखित हैं :

मार्ग के किनारे की भूमि (पद 15). यह हृदय कठोर है। वह व्यक्ति जो हठीला है और जिसका हृदय टूटा हुआ नहीं है, उद्धारकर्ता को एक दृढ़ “नहीं” कहता है। पक्षियों के द्वारा चित्रित **शैतान** वचन को उठा ले जाता है। यह पापी संदेश के द्वारा अविचलित और अविकल रहता है। वह इसके पश्चात् इसके प्रति उदासीन और संवेदनहीन रहता है।

पथरीली भूमि (पद 16,17). यह व्यक्ति वचन के प्रति सतही प्रतिक्रिया दिखाता है। संभवतः वह एक जोशीले सुसमाचार अपील के समय भावुकता में मसीह में विश्वास को प्रगट करता है। परंतु यह मात्र मानसिक सहमति होती है। उसमें मसीह के व्यक्तित्व के प्रति कोई वास्तविक समर्पण नहीं रहता। वह वचन को **आनन्द से** ग्रहण करता है; अच्छा होता यदि वह इसे गहरे पश्चाताप और अनुताप के साथ ग्रहण करता। वह थोड़े समय के लिए प्रफुल्लित होकर चलता प्रतीत होता है परंतु **जब** उसके विश्वास के कारण **क्लेश या उपद्रव होता है**, तब वह निर्णय लेता है कि कीमत बहुत अधिक है और वह सब कुछ त्याग देता है। वह तब तक मसीही होने का दावा करता है जब तक ऐसा करना सस्ता होता है, परंतु उपद्रव उसकी अवास्तविकता को उघाड़ देता है।

झाड़ियां (पद 18,19). ये लोग भी आशाजनक आरंभ करते हैं। सभी प्रकार के बाह्य दर्शन में वे सच्चे विश्वासी प्रतीत होते हैं। परंतु तत्पश्चात् वे धनी बनने की अभिलाषा में व्यवसाय और सांसारिक चिन्ता में लवलीन हो जाते हैं। वे आत्मिक बातों में अपनी रुचि खो देते हैं, और अंततः मसीही होने के किसी भी दावे को ही त्याग देते हैं।

अच्छी भूमि (पद 20). यहां कीमत चाहे कुछ भी हो, **वचन** की एक निश्चित स्वीकार्यता होती है। ये लोग सही में नया जीवन प्राप्त करते हैं। वे मसीह राजा के निष्ठावान प्रजा होते हैं। न तो संसार, न तो शरीर और न ही शैतान, यीशु राजा पर उनके भरोसे को ढिगा सकता है।

अच्छी भूमि में सम्मिलित सुनने वालों के मध्य भी फलवन्त होने की भिन्न-भिन्न कोटि है। **कोई तीस गुणा, कोई साठ गुणा, और कोई सौ गुणा** फल लाते हैं।

उपजाऊपन की कोटि क्या निर्धारित करती है? वह जीवन सबसे अधिक फलवन्त है जो वचन के प्रति आज्ञाकारिता तत्परता के साथ, प्रश्नरहित और आनन्द सहित होकर दिखाते हैं।

ड. सुनने वालों का दायित्व (4:21-25)

4:21 यहां **दीया** उस सत्य को दर्शाता है जिसे यीशु ने अपने चेलों को सिखाया। ये सत्य **पैमाने या खाट के नीचे** रखने के लिए नहीं थे, परंतु ये खुले में रखने के लिए थे ताकि मनुष्य इन्हें देखें। **पैमाना** संभवतः व्यस्तता को दर्शाता है, जिसे यदि अनुमति दी जाए तो उस समय को चुरा लेगा जिसे प्रभु की बातों के लिए दिया जाना चाहिए। **खाट** संभवतः आराम या आलस्य को बताता है, दोनों सुसमाचार प्रचार के शत्रु हैं।

4:22 प्रभु यीशु ने भीड़ से दृष्टान्तों में बातें की। उसमें निहित सत्य छिपी रह गई। परंतु ईश्वरीय अभिप्राय यह था कि चले उन छिपे सत्यों को इच्छुक हृदयों को बताएं। तथापि, पद 22 का यह अर्थ भी हो सकता है कि चेलों को प्रकटीकरण के दिन को सतत स्मरण रखते हुए सेवा करनी चाहिए, जब यह प्रगट हो जाएगा कि कहीं व्यस्तता या आत्म-आसक्ति को उद्धारकर्ता के लिए गवाही देने के ऊपर वरीयता लेने की अनुमति तो नहीं दी गई।

4:23 इन शब्दों की गंभीरता का संकेत प्रभु यीशु की चेतावनी से मिलता है : **“यदि किसी के सुनने के कान हों, तो वह सुन ले”**।

4:24 तत्पश्चात् उद्धारकर्ता ने एक और गंभीर चेतावनी दी : **“चौकस रहो कि क्या सुनते हो”**। यदि मैं परमेश्वर के वचन से कोई आज्ञा सुनता हूं, परंतु उसका पालन करने में असफल हो जाता हूं, तो मैं इसे दूसरों को नहीं दे सकता। जब लोग प्रचारक के जीवन में इस सत्य को देखते हैं तो उसकी दी हुई शिक्षा को सामर्थ्य और उद्देश्य मिलता है।

हम दूसरों को जिस मात्रा में सत्य बांटते हैं, सत्य हमारे पास उसके संयोजित ब्याज के साथ वापस आता है। शिक्षक एक पाठ को तैयार करने में सामान्यतः विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सीखता है। और भविष्य के पुरस्कार हमारे अल्प व्यय की तुलना में विशाल होंगे।

4:25 प्रत्येक समय जब हम नए सत्य को प्राप्त करते हैं और उसे अपने जीवन में वास्तविक बनने की अनुमति देते हैं, तो हमें **अधिक** मिलने की निश्चयता है। दूसरी ओर, सत्य के प्रति प्रतिक्रिया में असफलता के परिणामस्वरूप जो था वह भी खो जाता है।

च. उगने वाले बीज का दृष्टान्त (4:26-29)

यह दृष्टान्त केवल मरकुस में पाया जाता है। इसकी व्याख्या कम से कम दो तरीके से की जा सकती है। यह **मनुष्य** संभवतः अपनी सार्वजनिक सेवकाई के समय धरती पर **बीज** बोता प्रभु यीशु है, जो तत्पश्चात् स्वर्ग लौट गया। बीज रहस्यमय तरीके से, अनुभूति-शून्य परंतु अपराजेय रीति से बढ़ना प्रारंभ करता है। एक छोटी शुरुआत से, सच्चे विश्वासियों की एक उपज विकसित होती है। **जब दाना पक जाता है... कटनी** स्वर्गीय खलिहान में पहुंचाई जाएगी।

या फिर, यह दृष्टान्त चेलों को उत्साहित करने के अभिप्राय से दी गई होगी। उनका दायित्व है **बीज** बोना। वे **रात को** सोकर **दिन को** जाग सकते हैं, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर का वचन उसके पास खाली न लौटेगा, परंतु जिस कार्य को करने की अपेक्षा उसने उससे की है वह उस कार्य को करेगा। मनुष्य की सामर्थ्य और कौशल से बिलकुल परे, एक रहस्यमय और आश्चर्यजनक प्रक्रिया के द्वारा वचन मानव हृदयों में कार्य करके परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करता है। मनुष्य रोपता और सिंचता है परंतु परमेश्वर बढ़ाता है। इस व्याख्या की समस्या पद 29 में पाई जाती है। केवल परमेश्वर ही **कटनी** के समय **हंसिया** लगा सकते हैं। परंतु इस दृष्टान्त में वही मनुष्य जो बीज बोता है दाना पकने पर **हंसिया लगाता है**।

छ. राई के दाने का दृष्टान्त (4:30-34)

4:30-32 यह दृष्टान्त **राज्य** के विकास को **एक राई के दाने** के समान छोटी शुरुआत से इतने बड़े वृक्ष या झाड़ी में बदलने के रूप में दिखाता है जिसमें **पक्षी** अपना घोंसला बना सके। राज्य का आरंभ एक छोटे, सताए हुए अल्पसंख्यकों के झुण्ड के साथ हुआ। तत्पश्चात् यह अधिक जनप्रिय हो गया और शासन

द्वारा राज्य-धर्म के रूप में अपनाया गया। यह विकास दर्शनीय परंतु विकृत था, इसमें सम्मिलित अधिकांश लोग राजा को होंठों का बलिदान चढ़ाते थे, परंतु वास्तव में उद्धार पाए हुए नहीं थे।

जैसे कि वैन्स हैवनेर ने कहा :

जब तक कलीसिया ने क्षतचिन्हों को धारण किया तब तक उन्होंने प्रगति की। जब उन्होंने पदकों को पहनना आरंभ किया, उनका उद्देश्य मुरझा गया। जब मसीही महंगे टिकट खरीदकर भव्य मंच पर बैठते थे उसकी अपेक्षा वह दिन कलीसिया के लिए एक महान दिन था जब मसीही सिहों को खिला दिए जाते थे।⁷

इसलिए राई की झाड़ी तथाकथित ईसाई जगत को चित्रित करती है जो सब प्रकार के झूठे शिक्षकों के लिए घरोँदा बन चुकी है। यह राज्य का बाह्य रूप है, जैसा कि यह आज अस्तित्व में है।

4:33,34 पद 33 और 34 शिक्षा देने में एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त का परिचय हमसे कराती है। प्रभु यीशु ने लोगों को **उनकी समझ के अनुसार** शिक्षा दी। उसने उनके पूर्ववर्ती ज्ञान पर निर्माण किया, उसने उन्हें आगे की शिक्षा देने से पहले एक पाठ को अपनाने का समय दिया। वह अपने सुनने वालों की क्षमता से परिचित था, इसलिए उसने उन्हें उनकी ग्रहण क्षमता से अधिक शिक्षाओं से तृप्त नहीं किया (छका नहीं दिया) (यूह. 16:12; 1 कुरि. 3:2; इब्रा. 5:12 भी देखिए)। कुछ प्रचारकों की विधि हमें यह सोचने पर बाध्य कर सकती है कि मसीह ने “मेरी भेड़ों को चरा” कहने के स्थान पर “मेरे जिराफों को चरा” कहा था!

यद्यपि प्रभु यीशु की सामान्य शिक्षा दृष्टान्तों में थी, तौभी वे एकान्त में **अपने चेलों को** उनका **अर्थ बताते थे**। वे उन्हें प्रकाश देते थे जो सच्चाई से इसकी लालसा करते थे।

ज . आंधी और लहर सेवक की सेवा करते हैं (4:35-41)

4:35-37 उसी दिन सांझ को प्रभु यीशु और उनके चले गलीली की झील के पूर्वी छोर की ओर जाने के लिए निकले। उन्होंने कोई पूर्व तैयारी नहीं की थी। **और भी नावें** उनके पीछे हो लीं। तभी अकस्मात **बड़ी आंधी आई**। विशाल **लहरों नाव** को डुबाने पर थीं।

4:38-41 प्रभु यीशु नाव के **पिछले भाग में** सो रहे थे। व्यग्र चेलों ने **उन्हें जगाकर** उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति उनकी ‘प्रतीत होती चिंता’ की कमी के लिए उलाहना दिया। प्रभु ने **उठकर आंधी और** पानी को **डांटा**। तुरंत और पूर्ण **चैन** मिला। तब प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों को डरने के कारण और भरोसा न रखने के कारण थोड़ा झिड़का। वे आश्चर्यकर्म से चकित हुए। हालांकि वे जानते थे कि यीशु कौन थे, तौभी वे उस व्यक्ति के द्वारा नए रूप से प्रभावित हुए जो प्रकृति को नियंत्रित कर सकते थे।

यह घटना प्रभु यीशु के मनुष्यत्व और ईश्वरत्व को प्रगट करती हैं। वे नाव के पिछले भाग में सोए थे; यह उनका मनुष्यत्व है। उन्होंने कहा और समुद्र शांत हो गया; यह उनका ईश्वरत्व है।

जैसा कि पूर्व के आश्चर्यकर्मों ने बीमारियों और दुष्टात्माओं पर उनके अधिकार को दिखाया, उसी प्रकार इस आश्चर्यकर्म ने प्रकृति पर उनके अधिकार को दिखाया। अंततः यह हमें जीवन के समस्त आंधियों में प्रभु यीशु के पास जाने के लिए उतसाहित करती है, यह जानते हुए कि जब वे नाव में हैं तो नाव कभी नहीं डूबेगी।

तू है प्रभु तकिये पर सोया जो, तू है प्रभु जिसने प्रचण्ड समुद्र को किया शांत,
आने दो मारक आंधी और उफनती लहरों को, सिर्फ रहना है हमें नाव में तेरे साथ?

एमी कार्माइकेल

झ. दुष्टात्मा-ग्रसित एक गिरासेनी को चंगा करना (5:1-20)

5:1-5 गिरासेनियों का देश गलीली की झील के पूर्व दिशा में था। वहां प्रभु यीशु एक दुष्टात्मा-ग्रसित व्यक्ति से मिले जो असामान्य रूप से हिंसक तथा समाज के लिए आतंक का कारण था। उसे बांधने के समस्त प्रयास निष्फल हो चुके थे। वह लगातार चिल्लाता और **अपने को** नुकीले **पत्थरों से** घायल करता हुआ पहाड़ों पर और **कब्रों में** रहा करता था।

5:6-13 दुष्टात्मा-ग्रसित व्यक्ति ने प्रभु यीशु को देखकर पहले आदरभाव दिखाया, तत्पश्चात कड़वाहट भरी शिकायत की। “कितना सच्चा और भयंकर चित्र है यह - आराधना, याचना और विश्वास में नत एक व्यक्ति, तौभी बैर और भय से भरा हुआ विद्रोही; एक दोहरा व्यक्तित्व, स्वतंत्रता के लिए इच्छुक तौभी वासना से जकड़ा हुआ” (स्क्रिप्चर यूनियन नोट्स)।

घटनाओं का निश्चित क्रम अस्पष्ट है, परंतु निम्नांकित रूप से क्रम संभव हैं :

1. दुष्टात्मा-ग्रसित व्यक्ति ने प्रभु यीशु के प्रति आदरयुक्त भय दिखाया (पद 6)।
2. प्रभु यीशु ने उस **अशुद्ध आत्मा** को उसमें से **निकल** जाने की आज्ञा दी (पद 8)।
3. आत्मा ने, मनुष्य में से होकर बोलते हुए, इस बात को स्वीकार किया कि यीशु कौन थे, उसने हस्तक्षेप करने के उनके अधिकार को चुनौती दी और पीड़ा न देने के शपथ के साथ प्रभु यीशु से बिनती की (पद 7)।
4. यीशु ने उस मनुष्य का **नाम पूछा**। उसका नाम **सेना** था, जो इस बात का संकेत देता है कि उसमें कई दुष्टात्माओं का निवास था (पद 9)। यह विदित रूप से पद 2 का विरोध नहीं करती जहां यह लिखा है कि उसमें अशुद्ध आत्मा थी (एकवचन)।
5. संभवतः यह दुष्टात्माओं का प्रतिनिधि था जिसने **सूअरों** में जाने की अनुमति मांगी (पद 10-12)।
6. अनुमति दी गई परिणामस्वरूप सूअरों का झुण्ड जो कोई **दो हजार** का था पहाड़ से नीचे दौड़ा **और झील में डूब मरा** (पद 13)।

इन सूअरों के विनाश के लिए प्रभु की बहुधा आलोचना की जाती है। कई बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

1. उसने यह विनाश नहीं किया; उसने इसकी अनुमति दी। यह शैतान की विनाशकारी सामर्थ्य थी जिसने सूअरों का नाश किया।
2. ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि स्वामियों ने दोष लगाया। संभवतः वे यहूदी थे जिनके लिए सुअर पालना प्रतिबंधित था।

3. उस मनुष्य की आत्मा संसार के समस्त सूअरों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान थी।

4. यदि प्रभु यीशु जितना जानते थे हम उतना जानते, तो हम ठीक वैसा ही करते जैसा उन्होंने किया।

5:14-17 जिन्होंने सूअरों के विनाश को देखा वे वापस नगर की ओर दौड़े और समाचार सुनाया। एक भीड़ ने लौटकर उस व्यक्ति को जिसमें पहले दुष्टात्मा थी प्रभु यीशु के चरणों में **कपड़े पहने हुए और सचेत बैठे** देखा। लोग **डर गए**। किसी ने कहा है, “जब उसने समुद्र में तूफान को शांत किया तब वे डर गए, और अब जब उसने एक मनुष्य की आत्मा में तूफान को शांत किया तब भी वे डर गए।” देखनेवालों ने नव-आगंतुकों को पूरा हाल कह सुनाया। यह जनसाधारण के लिए आवश्यकता से अधिक था; वे प्रभु यीशु से बिनती करके कहने लगे कि **हमारी सीमा से चला जा**। सूअरों का विनाश नहीं अपितु यह इस घटना का वीभत्स भाग है। मसीह अत्याधिक महंगा अतिथि था!

“असंख्य लोग इस भय से कि मसीह की संगति उनके लिए कुछ सामाजिक या आर्थिक या व्यक्तिगत हानि उत्पन्न कर सकती है, अब भी चाहते हैं कि मसीह उनसे दूर चला जाए। अपनी संपत्ति को बचाने के प्रयास में, वे अपनी आत्माओं को खो देते हैं” (चयनित)।

5:18-20 जब प्रभु यीशु **नाव** द्वारा जाने ही वाले थे, तो चंगाई पाए हुए व्यक्ति ने स्वयं को साथ लेने की **बिनती** की। यह एक प्रशंसनीय बिनती थी, उसके नए जीवन का प्रमाण, परंतु प्रभु यीशु ने परमेश्वर की सामर्थ्य और करुणा के जीवित गवाह के रूप में उसे **घर** भेज दिया। उस मनुष्य ने आज्ञा मानी और **दिकापुलिस** क्षेत्र में, जिसमें दस नगर सम्मिलित थे, सुसमाचार सुनाया।

उन सबके लिए जिन्होंने परमेश्वर के उद्धारकारी अनुग्रह का अनुभव प्राप्त किया है, यह एक स्थाई क्रम है: **“अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं।”**

ज. असाध्य रोग को चंगा करना और मृतक को जीवित करना (5:21-43)

5:21-23 गलील की झील के पश्चिमी किनारे पर वापस आते ही प्रभु यीशु एक **बड़ी भीड़** से घिर गए। एक घबराया हुआ पिता दौड़ता हुआ उनके पास आया। यह **याईर** था, जो आराधनालय के सरदारों में से एक था। उसकी **छोटी बेटी** मरने पर थी। क्या प्रभु यीशु दया दिखाकर उसके पास जाएंगे और **उस पर अपने हाथ** को रखेंगे कि वह **चंगी** हो सके?

5:24 प्रभु ने प्रतिक्रिया दिखाई और उसके घर की ओर चल पड़े। एक भीड़ उन पर गिरते हुए **उनके पीछे हो ली**। यह दिलचस्प बात है कि भीड़ के उस पर **गिरने** के कथन के तुरंत पश्चात् हम चंगाई के लिए विश्वास द्वारा उसे **छूने** का विवरण पाते हैं।

5:25-29 एक उद्भिन्न **स्त्री** ने याईर के घर जाते समय प्रभु यीशु के मार्ग में बाधा डाली। हमारे प्रभु इस व्यवधान से न तो चिढ़े और न ही उपद्रव मचाए। हम व्यवधानों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं?

मैं सोचता हूँ कि एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं के अनुशासन के रूप में अपने कार्य के सम्मुख जिन व्यवधानों और बाधाओं को रखने की योजना बनाई जाती है, उनको देखने के प्रयत्न में, और एक व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति स्वार्थी बनने के विरोध में सहायता के लिए परमेश्वर द्वारा भेजी गई परीक्षाओं को देखने के प्रयत्न में, मुझे सबसे अधिक सहायता मिलती है ... जैसा कि कोई सोच सकता है, यह समय को व्यर्थ गंवाना नहीं है, यह दिन के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है - कोई व्यक्ति इस भाग का सर्वोत्तम श्रेय परमेश्वर को ही दे सकता है। (च्वाईस ग्लीनिंग्स कैलेण्डर)

यह स्त्री **बारह वर्ष से** चिरकालिक लहू बहने के रोग से पीड़ित थी। जिन **बहुत से वैद्यों** के पास वह गई थी उन्होंने विदित रूप से उपचार के उग्र रूपों का प्रयोग किया, और उसके रूपों को लूटकर, उसे बेहतर करने की अपेक्षा और भी रोगी बना दिया। जब स्वस्थ होने की समस्त आशा लुप्त हो गई, तब किसी ने उसे यीशु के विषय में बताया। उसने उसे दूढ़ने में कुछ भी समय व्यर्थ न गंवाया। भीड़ में अपना रास्ता बनाते हुए, उसने **उसके वस्त्र** के छोर को **छू लिया**। तुरंत खून बहना बंद हो गया और उसने पूर्ण स्वस्थता का अनुभव किया।

5:30 उसकी योजना थी, चुपचाप बचकर निकल जाना, परंतु प्रभु उसे अपने उद्धारकर्ता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने की आशीष से वंचित करना नहीं चाहेंगे। जब उसने उसे छुआ तब बाहर निकली हुई ईश्वरीय **सामर्थ्य** से वह अवगत था; उसे चंगा करने की कुछ कीमत उसे चुकानी पड़ी। अतः उसने पूछा, **“मेरा वस्त्र किसने छुआ?”** उसे उत्तर मालूम था, परंतु उसने प्रश्न पूछा ताकि उसे भीड़ के सम्मुख ला सके।

5:31 **उसके चेलों** ने सोचा कि प्रश्न मूर्खतापूर्ण था। कई लोग उसे लगातार धक्का दे रहे थे। क्यों पूछा, **“किसने मुझे छुआ?”** परंतु शारीरिक समीपता के सम्पर्क और निरोशोन्मत्त विश्वास के सम्पर्क के मध्य एक अंतर है। उस पर बिना भरोसा किए सदैव उसके अति समीप रहना संभव है, परंतु यह असंभव है कि उसे विश्वास के द्वारा छुएं और उसे पता न चले तथा चंगाई न मिले।

5:32,33 वह **स्त्री डरती और कांपती हुई** सामने आई। उसने **उसके पांवों पर गिरकर** यीशु के विषय अपने प्रथम सार्वजनिक अंगीकार को दिखाया।

5:34 तब उसने उससे आश्वासन के शब्द कहे। मसीह का सार्वजनिक अंगीकार आश्चर्यजनक महत्व का है। इसके बिना मसीही जीवन में किंचित विकास हो सकता है। जब हम उसके लिए हियाव से खड़े होते हैं, तो वह हमारी आत्माओं को विश्वास के पूर्ण आश्वासन से भर देता है। प्रभु यीशु के शब्दों ने न केवल उसकी शारीरिक चंगाई को पुष्ट किया, परंतु इसके साथ ही इसमें निःसंदेह आत्मा के उद्धार की महान आशीष भी सम्मिलित थी।

5:35-38 इस समय तक, संदेशवाहक इस समाचार के साथ पहुंच चुके थे कि याईर की **बेटी** मर चुकी थी। **गुरु** को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रभु ने अनुग्रहपूर्वक याईर को पुनः आश्वासन दिया, तत्पश्चात् **पतरस, याकूब और यूहन्ना** को **घर** के भीतर ले गया। उनका सामना अविनाशक रूप से हुआ, जो पूर्वीय देश के घरों में दुख के समय का अभिलक्षण है, इसमें से कुछ किराए के विलाप करने वालों से कराए जाते हैं।

5:39-42 जब यीशु ने उन्हें आश्वासन दिया कि **लड़की मरी नहीं परंतु सो रही थी**, तो उनके आंसू ठडों में बदल गए। इससे विचलित हुए बिना प्रभु सन्निकट परिवार को निश्चल लड़की के पास ले गए, और उसका **हाथ पकड़कर**, अरामी भाषा में **कहा**, **“हे लड़की मैं तुझ से कहता हूँ, उठ!”** तुरंत बारह वर्षीय **लड़की** उठी और **चलने फिरने लगी**। रिश्तेदार अचंभित हुए और निःसंदेह आनन्द से उन्मत्त हो गए।

5:43 प्रभु ने इस आश्चर्यकर्म को सार्वजनिक किए जाने से मना किया। वह जनसमूह के जनप्रिय जनघोष में रूचि नहीं रखता था। उसे दृढ़ता से कूस की ओर बढ़ना

आवश्यक था।

यदि लड़की वास्तव में मरी थी, तो यह अध्याय दुष्टात्माओं, बीमारियों और मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु के अधिकार को चित्रित करता है। सभी बाईबल विज्ञ इस बात पर सहमत नहीं कि वह लड़की मर गई थी। यीशु ने कहा कि वह मरी नहीं परंतु सो रही थी। संभवतः वह एक गहरी बेहोशी में थी। वह उसे उतनी ही आसानी से मृतकों में से जिला सकता था, परंतु वह ऐसा करने का श्रेय नहीं लेगा यदि वह केवल चेतनाशून्य हुई हो।

इस अध्याय के समापन के शब्दों को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए: **“उसने... कहा कि इसे कुछ खाने को दो।”** आत्मिक सेवकाई में, यह “अनुसरण कार्य” के रूप में जाना जाता है। जिन आत्माओं ने नया जीवन के स्पन्दन को जान लिया है उन्हें भोजन देने की आवश्यकता होती है। उसकी भेड़ों को चराकर एक चेला उद्धारकर्ता के प्रति अपने प्रेम को एक तरीके से प्रगट कर सकता है।

ट. सेवक का नासरत में तिरस्कार (6:1-6)

6:1-3 प्रभु यीशु और उनके चले वापस नासरत आए। यह उनका अपना देश था, जहां उन्होंने एक बढ़ई के रूप में काम किया था। **सब्त के दिन** उन्होंने आराधनालय में उपदेश दिया। चकित लोग, उनकी शिक्षा देने की बुद्धिमत्ता या उनके आश्चर्यकर्मों की अद्भुतता से इंकार न कर सके। परंतु उनमें उन्हें परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करने की गहरी अनिच्छा थी। उन्होंने उन्हें **मरियम का पुत्र**, एक बढ़ई ही समझा, जिनके भाई और बहिनें उस समय भी वहां रहते थे। यदि वे नासरत में एक सामर्थी विजेता नायक के रूप में लौटते, तो संभवतः वे उन्हें अधिक तत्परता से ग्रहण करते। परंतु प्रभु उनके पास दीन लावण्य और नम्रता में आए। इस बात से उन्होंने **ठोकर खाई।**

6:4-6 तब प्रभु यीशु ने कहा कि एक **भविष्यद्वाक्ता** को सामान्यतः घर से दूर एक बेहतर स्वागत मिलता है। उनके रिश्तेदार और मित्र उनके इतने समीप थे कि उनके व्यक्तित्व या सेवकाई की प्रशंसा नहीं कर सकते थे। “प्रभु की सेवा के लिए घर से बढ़कर कोई कठिन जगह नहीं है।” नासरत के लोग स्वयं तिरस्कृत लोग थे। एक सामान्य दृष्टिकोण यह था: “क्या नासरत से कोई भली वस्तु निकल सकती है?” तौभी इन सामाजिक बहिष्कृतों ने प्रभु यीशु को घृणा से देखा। मनुष्य के हृदय के गर्व और अविश्वास पर कितना सटीक टीका! नासरत में उद्धारकर्ता के कार्य को मुख्यतः अविश्वास ने बाधा पहुंचाई। उन्होंने **थोड़े से बीमारों** को चंगा किया, परंतु मात्र इतना ही उन्होंने किया। लोगों के अविश्वास ने उन्हें चकित किया। जे. जी. मिलर चेतावनी देते हैं:

इस प्रकार के अविश्वास के अपरिमित बुरे दुष्परिणाम होते हैं। यह अनुग्रह और करुणा के मार्गों को ऐसे बंद कर देता है कि आवश्यकता के समय मनुष्य के जीवन में मात्र एक क्षीण-धारा ही प्रवेश करती है।⁹

पुनः प्रभु यीशु ने गलत समझे जाने और उपेक्षा के एकाकीपन को खचा। उनके कई अनुयायियों ने इस दुख को भोगा है। बहुधा प्रभु के सेवक अति दीन भेष में रहते हैं। क्या हम बाह्य रूप-रंग से परे देखने और सच्ची आत्मिक योग्यता को पहचानने के योग्य हैं? नासरत के अपने तिरस्कार से अविचलित रहते हुए प्रभु **चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा।**

ठ. सेवक अपने चेलों को भेजता है (6:7-13)

6:7 बाहरों के बाहर निकलने का समय आ पहुंचा था। वे अब तक उद्धारकर्ता के अद्वितीय संरक्षण में थे, अब उन्हें एक महिमित संदेश के अग्रदूतों के रूप में जाना होगा। प्रभु उन्हें **दो-दो करके भेजने लगे**। इस प्रकार प्रचार की पुष्टि दो गवाहों के मुख से हो जाएगी। साथ ही एक साथ यात्रा करने में मनोबल बना रहेगा और पारस्परिक सहयोग मिलेगा। अंततः दो लोगों की उपस्थिति संभवतः ऐसी संस्कृतियों में सहायक होगी जहां नैतिक परिस्थितियां निम्न स्तर की थीं। फिर प्रभु ने उन्हें **अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया**। यह ध्यान देने योग्य है। दुष्टात्माओं को निकालना एक अलग बात है; परंतु मात्र परमेश्वर ही इस अधिकार को दूसरों को दे सकते हैं।

6:8 यदि हमारे प्रभु का राज्य इस संसार का होता तो वे पद 8-11 में पाए जाने वाले निर्देशों को कभी नहीं देते। वे एक सांसारिक नेता के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के ठीक विपरीत हैं। चेलों को बिना किसी सम्भार के जाना था - **न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे**। उन्हें इन आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए प्रभु पर भरोसा रखना था।

6:9 उन्हें **जूतियां** पहनने और एक लाठी रखने की अनुमति थी, लाठी संभवतः जानवरों से सुरक्षा के लिए, और उन्हें मात्र एक कुरता रखना था। निश्चित रूप से किसी को भी चेलों की सम्पत्ति से ईर्ष्या नहीं होगी, और न ही कोई धनी बनने की सम्भावना के कारण मसीहत के प्रति आकर्षित होगा! और जो भी अधिकार चेलों के पास हो वह आवश्यक रूप से परमेश्वर की ओर से आना चाहिए; वे सम्पूर्णतः उस पर डाल दिए गए थे। वे अति साधारण (मितव्ययी) परिस्थितियों में भेजे गए थे, तौभी वे परमेश्वर के पुत्र की सामर्थ से सुसज्जित उनके प्रतिनिधि थे।

6:10 उन्हें कहीं पर भी मिले पहनाई के प्रस्ताव को स्वीकार करना था, और उस स्थान को छोड़ने तक उसी घर में ठहरे रहना था। इस निर्देश ने बेहतर सुविधाजनक आवास के लिए उनके भटकाव को रोका। उनका मिशन था उस व्यक्ति के संदेश का प्रचार करना जिसने स्वयं को प्रसन्न नहीं किया, जो स्वार्थपरायण नहीं था। उन्हें सुख-साधन, आराम या सुविधा की तलाश में संदेश से समझौता नहीं करना था।

6:11 यदि किसी जगह चेलों का और उनके संदेश का तिरस्कार हो, तो वे वहां रहने के लिए बाध्य नहीं थे। ऐसा करना सूअरों के आगे मोती फेंकना होगा। उस स्थान को छोड़कर जाते समय चेलों को **अपने तलवों की धूल झाड़** डालना था, यह उनके प्रति परमेश्वर के तिरस्कार का प्रतीक है जो उनके प्रिय पुत्र का तिरस्कार करते हैं।

यद्यपि कुछ निर्देश अस्थाई प्रकृति के थे और कालांतर में प्रभु यीशु के द्वारा वापस ले लिए गए (लूका 22:35,36), तौभी वे प्रत्येक समयकाल (युग) में मसीह के सेवक के लिए स्थाई सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं।

6:12,13 चेलों ने **बाहर जाकर प्रचार किया** कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हम विश्वास करते हैं कि तेल मलना एक प्रतीकात्मक संकेत था, जो पवित्र आत्मा के शमक और आरामदायक सामर्थ को चित्रित करता है।

ड. सेवक के अग्रदूत का सिर काटा जाना (6:14-29)

6:14-16 जब यह समाचार हेरोदेस राजा के पास पहुंचा कि एक आश्चर्यकर्म करने वाला देश में विचरण कर रहा था, तो तुरंत उसने निष्कर्ष निकाला कि यह **यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला** था... जो **मरे हुआओं में से जी उठा है**। अन्य लोगों ने कहा यह **एलियाह** या **भविष्यद्वक्ताओं** में से, **किसी एक के समान** था, परंतु हेरोदेस को विश्वास था कि **जिस मनुष्य का उसने सिर कटवाया** था वह जी उठा था। यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला परमेश्वर की ओर से पुकारने वाला का, एक शब्द था। हेरोदेस ने पुकारने वाले के इस शब्द को शांत कर दिया था। अब जो हेरोदेस ने किया था उसके कारण उसके विवेक की भयानक कसक उस पर प्रहार कर रही थी। वह सीखेगा कि पापी (अपराधी) का मार्ग कठिन है।

6:17-20 वृत्तान्त अब यूहन्ना के वध के समय की ओर वापस आ जाता है। बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस को **अपने भाई फिलिपस की पत्नी** के साथ अवैध विवाह करने के कारण फटकार लगाई थी। हेरोदियास, जो कि अब हेरोदेस की पत्नी बन चुकी थी, अतिक्रुद्ध हुई और प्रतिशोध लेने की मन्नत मानी। परंतु हेरोदेस यूहन्ना को **पवित्र पुरुष** जानकर उसका आदर करता था और हेरोदियास के प्रयत्नों को निष्फल करता था।

6:21-25 अंततः उसका अवसर आया। हेरोदेस के **जन्मदिन** समारोह में, जिसमें स्थानीय प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे, **हेरोदियास** ने अपनी **बेटी** के नृत्य का प्रबंध किया। इसने हेरोदेस को इतना **प्रसन्न किया** कि उसने लड़की को कुछ भी यहां तक कि अपने **आधे राज्य तक** देने की प्रतिज्ञा दी। अपने माता द्वारा उकसाए जाने पर, उसने **एक थाल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर** मांगा।

6:26-28 राजा फंस गया। अपनी इच्छा और सही न्याय के विरुद्ध उसने निवेदन को स्वीकार किया। पाप उसके चारों ओर अपना एक जाल बुन चुका था, और जागीदार राजा एक बुरी स्त्री और एक उत्तेजक नृत्य का शिकार बना।

6:29 जो कुछ हुआ था उसे **सुनकर** यूहन्ना के विश्वासयोग्य **चेले** आए और उन्होंने **उसके शव** की मांग की और उसे दफना दिया तत्पश्चात् जाकर प्रभु यीशु को बताया।

ढ. पांच हजार लोगों को भोजन खिलाना (6:30-44)

6:30 यह आश्चर्यकर्म उसके सार्वजनिक सेवकाई के तीसरे वर्ष के आरंभ में हुआ था और यह चारों सुसमाचार में पाया जाता है। **प्रेरितों** ने अपने प्रथम प्रचार मिशन से लौटकर अभी-अभी कफरनहूम में अपने कदम रखे थे (पद 7-13 देखिए)। वे संभवतः अपनी सफलता से उत्तेजित थे, संभवतः थके हुए और पैरों में छाले लिए हुए। उनके विश्राम और शांति की आवश्यकता को समझते हुए प्रभु उन्हें नाव के द्वारा गलील की झील के किनारे एक विश्राम स्थान में ले गए।

6:31-32 हम मसीहियों के विलासमय अवकाश को न्यायसंगत ठहराने के लिए बहुधा सुनते हैं, **“तुम आप अलग किसी स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो”** केली ने लिखा :

यह हमारे लिए अच्छा होगा यदि हमें इस प्रकार से अधिक आराम करने की आवश्यकता पड़ती; इसका तात्पर्य यह है कि यदि हमारा परिश्रम इतना भरपूर होता, दूसरों की आशीष के लिए आत्म-त्याग के हमारे प्रयत्न इतने सतत होते, कि हमें निश्चय हो जाता कि हमारे लिए ये प्रभु के शब्द थे।¹⁰

6:33, 34 झील के किनारे के स्थल मार्ग का उपयोग करते हुए एक भीड़ यीशु और उसके चेलों के पीछे हो ली। प्रभु **यीशु** ने उन पर **तरस** खाया। वे चारों ओर बिना किसी आत्मिक अगुवे के भूखे और सुरक्षाहीन भटक रहे थे। **और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा।**

6:35, 36 जब दिन ढलने लगा, तो **उसके चेले** भीड़ के कारण अधीर हो उठे- इतने सारे लोग और **खाने को** कुछ नहीं। उन्होंने प्रभु से विनती की कि वे **उन्हें विदा कर दें**। वही भीड़ जिसने उद्धारकर्ता में तरस उत्पन्न किया, चेलों को चिंतित कर रही थी। क्या लोग हमारे लिए एक हस्तक्षेप हैं या हमारे प्रेम के विषय (पात्र)?

6:37, 38 यीशु ने चेलों की ओर मुड़कर कहा, **“तुम ही उन्हें खाने को दो।”** सब कुछ हास्यापद प्रतीत हुआ - पांच हजार पुरुष, उसके अतिरिक्त स्त्रियां और बच्चे, और पांच रोटी तथा दो मछली को छोड़कर और कुछ नहीं - और परमेश्वर।

6:39-44 इसके बाद दिखाए गए आश्चर्यकर्म में चेलों ने यह चित्र देखा कि कैसे उद्धारकर्ता स्वयं को एक भूखे संसार के लिए जीवन की रोटी के रूप में दे देंगे। उनकी देह तोड़ी जाएगी ताकि दूसरे अनन्त जीवन पाएँ। वास्तव में, जो शब्द प्रयोग किए गए वे प्रभु भोजन के तीव्र सुझाव देने वाले हैं जो प्रभु की मृत्यु का स्मरण दिलाता है : **“उसने... लिया; उसने धन्यवाद किया, उसने तोड़ा, उसने दिया।”**

चेलों ने प्रभु के लिए अपनी सेवा के विषय में भी बहुमूल्य शिक्षाएं सीखी :

1. प्रभु यीशु के चेलों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए प्रभु की सामर्थ पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। यदि प्रभु **पांच हजार पुरुष को पांच रोटी और दो मछली** से तृप्त कर सकते हैं, तो फिर वे उन पर भरोसा रखने वाले सेवकों के लिए किसी भी परिस्थिति में भोजन दे सकते हैं। वे इस बात की चिंता किए बिना कि उनका भोजन कहां से आएगा, प्रभु के लिए परिश्रम कर सकते हैं। यदि वे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करें तो सब आवश्यकताओं की आपूर्ति होगी।

2. नाश होते संसार में कैसे सुसमाचार का प्रचार किया जा सकता है? प्रभु यीशु ने कहा, **“तुम ही उन्हें खाने को दो!”** यदि हमारे पास जो कुछ भी है, उसे हम प्रभु को दे दें तो चाहे वह नगण्य प्रतीत हो, वे उन्हें आशीष देकर बहुतों के लिए बढ़ा सकते हैं।

3. प्रभु ने भीड़ को **सौ सौ और पचास पचास** के पांति से बिठाकर कार्य को एक सुव्यवस्थित विधि से किया।

4. प्रभु ने **धन्यवाद** (आशीष देकर) देकर रोटियां और मछली तोड़ी। उनके द्वारा आशीष रहित होकर, वे कभी भी उपयोगी नहीं होते। बिना टूटे वे पूरी तरह से अपर्याप्त ठहरते।

“हम मनुष्यों को उतनी स्वतंत्रता से नहीं दिए जाते इसका कारण यह है कि अभी तक सही रीति से टूटे हुए नहीं है।” (चयनित)

5. प्रभु यीशु ने स्वयं भोजन वितरित नहीं किया। उन्होंने अपने चेलों को ऐसा करने की अनुमति दी। उनकी योजना है इस संसार को अपने लोगों के द्वारा तृप्त करना

(भोजन कराना)।

6. सब के लिए पर्याप्त भोजन था। यदि आज विश्वासी अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को प्रभु के कार्य में देंगे, तो सम्पूर्ण जगत इसी पीढ़ी में सुसमाचार सुन पाएगा।

7. जो टुकड़े बच गए (बारह टोकरियां भर कर), वे उस मात्रा से अधिक ये जिनके साथ उसने प्रारम्भ किया था। परमेश्वर उदारता से देने वाला है। तौभी ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। अतिरिक्त भोजनवस्तु को इकट्ठा किया गया। किसी भी वस्तु को अपव्यय करना पाप है।

8. यदि चले विश्राम करने की अपनी योजना पर चिपके (अड़े) रहते तो यह आश्चर्यकर्म जो महान आश्चर्यकर्मों में से एक है, कभी घटित नहीं हुआ होता। कितनी ही बार हमारे साथ ऐसा ही होता है!

ग. प्रभु यीशु पानी पर चलते हैं (6: 45-52)

6: 45-50 उद्धारकर्ता न केवल अपने सेवकों को आहार दे सकते हैं, परंतु साथ ही उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध कर सकते हैं। नाव के द्वारा चेलों को वापस झील के पश्चिम किनारे की ओर भेजने के पश्चात्, प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने को गए। रात के अंधियारे में, प्रभु ने उन्हें हवा के विरुद्ध नाव को कठिनाई से खेते देखा। वे झील पर चलते हुए उनकी सहायता के लिए आए। पहले तो वे यह सोचकर अत्यन्त डर गए कि वह एक भूत था। तब प्रभु ने तर्क देते हुए उनसे बात की और नाव पर अपने कदम रखे। तुरंत हवा थम गई।

6:51,52 वृत्तांत इस टिप्पणी के साथ समाप्त हुआ : “वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे ... क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे।” यह विचार ऐसा प्रतीत होता है कि रोटी के चमत्कार में प्रभु के सामर्थ्य को देखने के बाद भी वे इस बात को नहीं समझ पाए थे कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्हें प्रभु को पानी पर चलते हुए देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए था। यह उस आश्चर्य से किसी भी रीति से नहीं था जिसे वे थोड़े ही समय पहले देख चुके थे। विश्वास की कमी ने हृदय की कठोरता और आत्मिक बोध की मतिमन्दता को उत्पन्न किया। इस आश्चर्यकर्म में कलीसिया ने इस युग और इसके समापन के एक चित्र को देखा। पहाड़ पर प्रभु यीशु, स्वर्ग में अपने लोगों के लिए विनती करने की अपनी वर्तमान सेवकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। चले जीवन की आंधी और संकट से त्रस्त प्रभु के सेवकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीघ्र ही उद्धारकर्ता अपने लोगों को खतरों और विपत्तियों से बचाने और स्वर्गीय किनारे पर सुरक्षित पहुंचाने के लिए वापस आएंगे।

त. सेवक गन्नेसरत में चंगाई प्रदान करता है (6:53-56)

झील के पश्चिमी किनारे पर पहुंचने पर, प्रभु बीमारों से घिर गए। जहां-जहां वे गए, वहां-वहां लोग आवश्यकता में पड़े हुए रोगियों को खाटों पर डालकर उनके पास ले आए। वे मात्र उनके इतने समीप जाना चाहते थे कि उनके वस्त्र के आंचल को छू सकें। जितने उन्हें छूते थे, वे सब चंगे हो जाते थे।

थ. परम्परा विरुद्ध परमेश्वर का वचन (7:1-23)

7:1 फरीसी और... शास्त्री यहूदी धार्मिक अगुवे थे जिन्होंने सख्ती से लागू किए गए परम्पराओं की एक वृहद व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। ये परम्पराएं परमेश्वर की व्यवस्था के साथ इस तरह से अन्तर्ग्रथित थे कि इन्होंने लगभग पवित्रशास्त्र के साथ समान अधिकार को पा लिया था। कुछ बातों में वे वास्तव में पवित्रशास्त्र के विरोध में (विपरीत) थे या परमेश्वर की व्यवस्था को दुर्बल (कमजोर) करते थे। धार्मिक अगुवे नियमों को थोपने में और लोगों के द्वारा वास्तविकता-रहित रीति-रिवाजों की इस व्यवस्था से संतुष्ट होकर, इन नियमों को नम्रता के साथ स्वीकार करने में प्रसन्न होते थे।

7:2-4 यहां हम फरीसियों और शास्त्रियों को प्रभु यीशु की आलोचना करते हुए पाते हैं क्योंकि उनके चले बिना धोए हाथों से रोटी खाते थे। इसका यह अर्थ नहीं है कि चले खाने से पूर्व अपने हाथों को नहीं धोते थे, परंतु इसका अर्थ यह है कि वे परम्परा द्वारा सुझाए गए विस्तृत (जटिल) रीति-रिवाजों के अनुसार नहीं करते थे। उदाहरण के लिए, यदि वे कुहनी तक अपने हाथों को न धोएं, तो वे औपचारिक रूप से अशुद्ध समझे जाएंगे। यदि वे बाजार जाकर आए थे तो उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे औपचारिक स्नान लें। धोने की यह जटिल व्यवस्था बरतनों और कड़ाहियों को डुबोने तक भी विस्तारित थी। फरीसियों के संबंध में ई. स्टेनली जोन्स लिखते हैं :

वे लंबी यात्रा करते हुए यरूशलेम से उससे मिलने के लिए आए, और उनका दृष्टिकोण इतना नकारात्मक और दोष-ढूंढनेवाला था कि वे मात्र बिना धुले हाथों को देख सके। वे छुटकारे के उस महान आंदोलन को नहीं देख सके जिसने हमारे ग्रह को पहले कदाचित ही स्पर्श किया था - एक ऐसा आंदोलन जो मनुष्य के देह, प्राण और बुद्धि को शुद्ध कर रहा था... उनकी बड़ी-बड़ी आंखे छोटी और तुच्छ वस्तुओं के प्रति व्यापकता में खुले हुए थे, और बड़ी वस्तुओं के प्रति अंधे बन गए थे। अतः इतिहास इन नकारात्मक व्यक्तियों को भूल जाता है - मात्र उन्हें सकारात्मक मसीह के इस संघात के पृष्ठभूमि के रूप में स्मरण किया जाता है। वे आलोचना छोड़ गए, वह उद्धार (परिवर्तन, मन-परिवर्तन) छोड़ गया। उन्होंने त्रुटियां चुनीं, उसने फूल चुने।¹¹

7:5-8 यीशु ने शीघ्रता से इस व्यवहार के ढोंग की ओर संकेत किया। ये लोग वैसे ही थे जैसे यशायाह ने बताया था। वे प्रभु के प्रति महान-भक्ति का अभिनय करते थे, परंतु आंतरिक रूप से भ्रष्ट थे। विस्तृत रीति-रिवाजों के द्वारा वे परमेश्वर की आराधना करने का दावा करते थे, परंतु उन्होंने बाईबल की शिक्षाओं को अपनी परम्पराओं से बदल दिया था। विश्वास और नैतिकता की समस्त बातों में परमेश्वर के वचन के एकमात्र अधिकार को स्वीकार करने के स्थान पर वे अपनी परम्परा द्वारा पवित्रशास्त्र की स्पष्ट मांग को टाल देते थे या फिर उस मांग से हटकर शिक्षा देते थे।

7:9,10 इस बात को दर्शाने के लिए कि कैसे परम्परा ने परमेश्वर की व्यवस्था को व्यर्थ बना दिया है, प्रभु ने एक उदाहरण दिया। दस आज्ञाओं में से एक आज्ञा की यह मांग है कि बच्चे अपने माता-पिता का आदर करें (जिसमें उनकी आवश्यकता के समय उनकी देखभाल करना सम्मिलित है)। जो कोई अपने पिता वा माता को बुरा कहे उसे मार डाले जाने की आज्ञा दी गई थी।

7:11-13 परंतु एक यहूदी परम्परा का उदय हुआ था जिसे कुर्बान के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है “दिया हुआ” या “समर्पित”। मान लो कोई माता-पिता बहुत आवश्यकता में थे। उनके बेटे के पास उनकी देखभाल करने के लिए धन था, परंतु वह ऐसा करना नहीं चाहता था। उसे बस इतना कहना था,

“कुर्बान”, यह इस बात का संकेत होता कि उसका धन **परमेश्वर को** या मंदिर को समर्पित किया गया था। यह उसे भविष्य में अपने माता-पिता को सहायता करने के उसके दायित्व से मुक्त करता था। वह इस धन को कैसे भी रख सकता था और व्यवसाय में प्रयोग कर सकता था। यह महत्वपूर्ण नहीं था कि इसे कभी मंदिर को दिया गया कि नहीं। केली टिप्पणी देते हैं :

अगुवों ने धार्मिक उद्देश्यों के लिए सम्पत्ति सुरक्षित करने और परमेश्वर के वचन के विषय में विवेक द्वारा उत्पन्न सभी अशांति से लोगों को शांत करने के लिए यह योजना बनाई थी... यह परमेश्वर था जिसने मनुष्य को अपने माता-पिता का आदर करने की आज्ञा दी, और उनके प्रति किए गए सभी अनादर की

भर्त्सना की। तौभी ये धर्म के चोले में छिपे मनुष्य थे जो परमेश्वर की इन दोनों आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे! ‘कुर्बान’, कहने की इस परम्परा को प्रभु ने केवल माता-पिता के प्रति किए गए गलत कार्य के रूप में लेते हैं परंतु साथ में ही परमेश्वर की अभिव्यक्त आज्ञा के विरुद्ध एक विद्रोही कार्य के रूप में भी।¹²

7:14-16 पद 14 में प्रारम्भ करते हुए, प्रभु ने क्रांतिकारी घोषणा की कि जो मनुष्य के अंदर जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता (जैसे कि बिना हाथ धोए खाना) परंतु वह जो मनुष्य से बाहर आता है (जैसे कि परम्पराएं जो परमेश्वर के वचन को किनारे रख देती हैं)।

7:17-19 यहां तक कि उसके **चेलों** के लिए भी यह रहस्यमय था। पुराना नियम की शिक्षा के अधीन पले-बढ़े होने के कारण वे सदैव यही समझते थे कि कुछ निश्चित भोजन-वस्तु जैसे कि सुअर, खरगोश, और झींगी अशुद्ध थे और वे उन्हें अशुद्ध कर देंगे। यीशु ने अब स्पष्ट रूप से कह दिया कि मनुष्य उससे अशुद्ध नहीं होता था जो उसके अंदर जाता था। एक अर्थ में, इसने विधि-विषयक युग की समाप्ति का संकेत दिया।

7:20,23 जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है : **बुरे-बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निन्दा, अभिमान, और मूर्खता**। संदर्भानुसार, विचार यह है कि मानवीय परम्परा को भी यहां सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। कुर्बान की परम्परा हत्या के तुल्य थी। इस दुष्ट मन्त्र के तोड़े जाने से पहले ही माता-पिता भूख से मर सकते थे।

इस भाग में मुख्य शिक्षाओं में से एक शिक्षा यह है कि हमें सतत रूप से परमेश्वर के वचन द्वारा समस्त शिक्षाओं और परम्पराओं को परखना चाहिए, जो परमेश्वर का है उसे मानना चाहिए और जो मनुष्य का है उसका तिरस्कार करना चाहिए। प्रारंभ में एक व्यक्ति एक स्पष्ट पवित्र-शास्त्र सम्मत संदेश की शिक्षा देकर और प्रचार करके बाईबल में विश्वास करने वाले लोगों के मध्य स्वीकार्यता प्राप्त कर सकता है। इस स्वीकार्यता को प्राप्त करने के पश्चात् वह कुछ मानवीय शिक्षाओं को जोड़ना प्रारंभ करता है। उसके समर्पित (भक्त) अनुयायी जो यह मान चुके हैं कि वह कोई गलती नहीं कर सकता, उसका पीछा अंधे के समान करते हैं, फिर चाहे उसका संदेश वचन के तीक्ष्ण धार को कुंद करे या इसके स्पष्ट संदेश की स्पष्टता को कम कर दे।

इसी प्रकार से शास्त्रियों और फरीसियों ने वचन के शिक्षकों के रूप में अधिकार प्राप्त किया था। परंतु अब वे वचन के अभिप्राय को निष्प्रभाव कर रहे थे। प्रभु यीशु को लोगो को यह चेतावनी देनी पड़ी कि यह वचन है जो मनुष्य को मान्यता दिलाता है (प्रमाणिक ठहराता है), न कि मनुष्य वचन को। सदैव सबसे बड़ी कसौटी यह होनी चाहिए, “वचन क्या कहता है?”

द. एक अन्यजाति स्त्री को उसके विश्वास के कारण आशीष (7:24,25) पूर्ववर्ती घटना में यीशु ने दिखाया कि समस्त भोजनवस्तुएं शुद्ध हैं। यहां वह प्रदर्शित करता है कि अन्यजाति अब साधारण या अशुद्ध नहीं रहे। यीशु ने उत्तर-पश्चिम दिशा में अब **सूर और सैदा के देशों** की ओर जो सूरफिनीके भी कहलाता है यात्रा की। उसने गुप्त रूप से **एक घर** में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, परंतु उसकी ख्याति उससे पहले पहुंच चुकी थी और उसकी उपस्थिति शीघ्र ही ज्ञात को गई। एक अन्यजाति स्त्री अपनी दुष्टात्मा-ग्रसित **बेटी** की सहायता मांगने के लिए उसके पास आई।

7:26 हम इस तथ्य पर जोर देते हैं कि वह एक यूनानी थी, यहूदी नहीं। यहूदी, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर के साथ एक सुस्पष्ट विशेषाधिकार का स्थान रखते थे। उसने उनके साथ अद्भुत वाचाएं बांधी थी, पवित्रशास्त्र को उन्हें सौंपा था, और उनके साथ पहले तंबू में और तत्पश्चात् मंदिर में निवास किया। इसके विपरीत अन्यजाति लोग इस्राएल राष्ट्र से असंबद्ध परदेशी, प्रतिज्ञा की वाचाओं से अपरिचित, बिना मसीह के आशाहीन और जगत में ईश्वररहित थे (इफि. 2:11,12)। प्रभु यीशु प्रथमतः इस्राएल राष्ट्र के लिए आए। उन्होंने स्वयं को उस राष्ट्र के राजा के रूप में प्रस्तुत किया। सुसमाचार सर्वप्रथम इस्राएल के घराने को प्रचार किया गया। इसे समझना आवश्यक है ताकि **सूरफिनीकी जाति** की स्त्री के साथ उसके व्यवहार को समझा जा सके। जब **उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे**, तो वह उसे झिड़कता हुआ प्रतीत हुआ।

7:27 **उसने कहा कि पहले लड़कों** (इस्राएलियों) को तृप्त होना चाहिए और यह भी कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों (अन्यजाति) के आगे डालना उचित नहीं था। उसके उत्तर में अस्वीकृति नहीं थी। उसने कहा, “**पहले लड़कों को तृप्त होने दे!**” सुनने में यह कठोर लग सकता है। वास्तव में यह उसके पश्चाताप और विश्वास की एक परख थी। उस समय उसकी सेवकाई प्रथमतः (मुख्यतः) यहूदियों की ओर निर्देशित थी। एक अन्यजाति के रूप में उस स्त्री का प्रभु यीशु पर या उसकी आशीषों पर कोई अधिकार नहीं था। क्या वह इस सत्य को स्वीकार करेगी?

7: 28 उसने, “**सच है प्रभु** कहते हुए वास्तव में ऐसा किया। मैं केवल एक अन्यजाति कुत्ता हूं। परंतु मैं ध्यान देती हूं कि कुत्तों के बच्चों (पिल्लों) के पास भी **रोटी के चूर-चार** जिसे बालक **मेज के नीचे** गिरा देते हैं खाने का एक मार्ग है। बस इसी के लिए मैं विनती करती हूं - यहूदियों के प्रति आपकी सेवकाई से बचा हुआ कुछ चूर-चार!”

7:29,30 यह विश्वास अविस्मरणीय था। प्रभु ने पास जाए बिना ही लड़की को चंगा करके इस विश्वास को तुरंत पुरस्कृत किया। जब स्त्री घर गई, तो उसकी **बेटी** पूरी तरह से ठीक थी।

घ. बहिरा-हकला का चंगा किया जाना (7:31-37)

7: 31,32 भूमध्य सागर के किनारे से हमारे प्रभु **गलील की झील** के पूर्वी किनारे पर पहुंचा - यह क्षेत्र **दिकापुलिस** नाम से जाना जाता था। वहां एक घटना घटित हुई जिसका वर्णन केवल मरकुस के सुसमाचार में ही पाया जाता है। शुभ-चिंतक मित्र **एक बहिरे को जो हकला भी था उसके पास** लेकर आए। संभवतः वह किसी शारीरिक विकृति के कारण **हकला** बन गया था या फिर इस तथ्य के कारण, कि कभी भी शब्दों को स्पष्टतः न सुन पाने के कारण वह उन शब्दों को ठीक रीति से पुनरुत्पादित नहीं कर सका। किसी भी हाल में, वह एक पापी को चित्रित करता है, परमेश्वर की आवाज के प्रति बहरा और इसलिए उसे दूसरों को

बताने में असमर्थ ।

7:33,34 प्रभु यीशु पहले उस मनुष्य को अकेले **अलग ले गए**। अपनी उंगलियां उसके कानों में डालीं, और थूककर उसकी जीभ को छुआ, इस प्रकार एक सांकेतिक भाषा के रूप में उस मनुष्य से कहा कि वह उसके कानों को खोलने और उसके जीभ को बंधमुक्त करने पर था। फिर प्रभु यीशु ने इस बात का संकेत देते हुए कि उसकी सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से थी, **स्वर्ग की ओर** देखा। उसकी आह पाप के द्वारा मनुष्य जाति पर लाई गई विपत्ति के ऊपर उसके दुःख को अभिव्यक्त करती है। अंततः उसने कहा, **“इफ्तह”, “खुल जा”** के लिए अरामी भाषा का शब्द।

7:35,36 उस मनुष्य ने तुरंत सामान्य रूप से बोलने और सुनने की शक्ति पा ली। प्रभु ने लोगों से इस आश्चर्यकर्म को सार्वजनिक नहीं करने के लिए कहा, परंतु उन्होंने उसके निर्देशों की उपेक्षा की। अनाज्ञाकारिता को कभी भी न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वे व्यक्ति कितने ही नेकनीयत क्यों न हों।

7:37 देखनेवाले प्रभ्य के अद्भुत कार्यों से चकित रह गए। उन्होंने कहा, **“उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है, वह बहिरों को सुनने की, और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है।”** जो उन्होंने कहा उसके सत्य को वे नहीं जानते थे। यदि वे क्रूस के इस ओर रहते तो वे इसे और गहरे विश्वास और अनुभूति के साथ कह सकते थे।

“और हमारी आत्मा ने उसके प्रेम को जान लिया है उसने अपनी दया हम पर सिद्ध की है, दया जो हमारी सब स्तुति से बढ़कर; हमारे यीशु ने की है सब कुछ हितकर।” – सैमुएल मेडली

न. चार हजार लोगों को भोजन खिलाना (8:1-10)

8:1-9 यह आश्चर्यकर्म पांच हजार लोगों को खिलाने के आश्चर्यकर्म के साथ समानता दिखाती है, तौभी ऊपर दर्शाए गए तालिका में भिन्नताओं पर ध्यान दीजिए।

यीशु के पास कार्य करने के लिए जितनी कम मात्रा थी, उसने उतना ही अधिक किया और बची हुई सामग्री की मात्रा भी उसने बढ़ा दी। अध्याय 7 में, हमने मेज में से एक अन्यजाति स्त्री के लिए गिरते चूर-चार को देखा। यहां अन्यजातियों की एक भीड़ भरपूरी से तृप्त की गई। अर्डमेन ने टिप्पणी की है :

इस आवर्तक में प्रथम आश्चर्यकर्म ने यह संकेत दिया कि आवश्यकता में पड़े हुए अन्यजातियों के लिए मेज में से रोटी का चूर-चार गिर सकता है; यहां ये इस बात का संकेत हो सकते हैं कि अपने लोगों के द्वारा तिरस्कृत यीशु को संसार के लिए अपना प्राण देना है, और सब राष्ट्रों के लिए जीवित रोटी बनना है।¹³

चार हजार लोगों को भोजन खिलाने जैसी घटनाओं को महत्वहीन दुहराव समझने में जोखिम की संभावना है। हमें इस विश्वास के साथ बाईबल अध्ययन करना चाहिए कि चाहे हम अपनी समझ के वर्तमान अवस्था में देख न पाएं, तौभी पवित्रशास्त्र के प्रत्येक शब्द आत्मिक सत्य से भरपूर हैं।

8:10 प्रभु यीशु **अपने चेलों** के साथ नाव पर चढ़कर दिकापुलिस से गलील की झील के पश्चिमी किनारे को गए, जो **दलमनूता** कहलाता है (मत्ती 15:39 में ‘मगदाला’)।

प. फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की तलाश (मांग) (8:11-13)

8:11 फरीसी उसकी प्रतीक्षा में थे, उन्होंने उससे **कोई स्वर्गीय चिन्ह** मांगा। उनका अंधापन और ढिंढाई भयानक (विशाल) था। उनके सम्मुख समस्त चिन्हों से बढ़ा चिन्ह – स्वयं प्रभु यीशु मसीह खड़े थे। वे वास्तव में चिन्ह थे जो स्वर्ग से आए थे, परंतु उनके लिए उन लोगों के मन में कोई प्रशंसा नहीं थी। उन्होंने प्रभु के अद्वितीय वचन सुने, उनके अद्भुत आश्चर्यकर्म देखे, एक सम्पूर्ण निष्पाप व्यक्ति – देह में प्रकट परमेश्वर के सम्पर्क में आए – तौभी अपने अंधेपन में **कोई स्वर्गीय चिन्ह** की मांग की!

8:12,13 कोई आश्चर्य नहीं कि उद्धारकर्ता ने **आत्मा में आह भर कर कहा!** यदि संसार के इतिहास में कोई वंश विशिष्ट था, तो वह वंश था यहूदी वंश, फरीसी लोग जिसके एक भाग थे। तौभी इस सुस्पष्ट प्रमाण के प्रति अंधे होकर कि मसीहा प्रकट हो चुका था, उन्होंने धरती पर चिन्ह के स्थान पर स्वर्ग में चिन्ह की मांग की। यीशु कह रहे थे, **“अब और चिन्ह नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा अवसर समाप्त हो गया।”** फिर नाव पर चढ़कर वे पूर्व-दिशा की ओर चल दिए।

फ. फरीसियों और हेरोदेस का खमीर (8:14-21)

8:14,15 यात्रा के समय चले रोटी लेना भूल गए थे। तथापि, जब प्रभु ने उन्हें **फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर** के विरुद्ध चिंतौनी दी, तब भी वे फरीसियों के साथ अपनी भिड़ंत पर विचार कर रहे थे। बाईबल में खमीर बुवाई का एक सुसंगत रूप है, जो धीमी गति से और शांतिमय रीति से फैलता है और जिस किसी भी वस्तु को यह स्पर्श करता है उसे प्रभावित करता है। **फरीसियों के खमीर** में ढोंग, रीतिवाद, आत्म-घोषित धार्मिकता और कट्टरता सम्मिलित थे। फरीसी पवित्रता के बड़े-बड़े बाह्य दिखावा करते थे, परंतु आंतरिक रूप से भ्रष्ट और अपवित्र थे। **हेरोदेस के खमीर** में सम्भवतः संशयवाद, अनैतिकता और सांसारिकता सम्मिलित थे। हेरोदी इन पापों के लिए कुख्यात थे।

8:16-21 चले पूरी तरह से चूक गए। वे मात्र भोजन के विषय में ही सोच सके। अतः प्रभु ने उनसे नौ त्वरित प्रश्न पूछे। प्रथम पांच प्रश्नों ने उनकी मंदबुद्धिता के लिए उन्हें उलाहना दी। अंतिम चार प्रश्नों ने जब प्रभु उनके साथ थे, तब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी चिंता के विषय में उन्हें फटकार लगाई। क्या उसने **पांच** रोटी से **पांच हजार** को नहीं खिलाया था, और **बारह टोकरियां** शेष रह गई थीं? हां, क्या प्रभु ने **चार हजार** को **सात** रोटियों से तृप्त नहीं किया था, और **सात** टोकरे शेष रह गए थे? हां उसने खिलाया था।

तब फिर वे क्यों नहीं समझ पाए कि वह एक नाव में सवार मुट्ठी भर चेलों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बहुतायत से योग्य था। क्या वे नहीं समझे थे कि संसार का सृष्टिकर्ता और संभालने वाला उनके साथ नाव में था।

ब. बैतसैदा में एक अंधे को चंगा करना (8:22-26)

यह आश्चर्यकर्म जो केवल मरकुस में पाया जाता है, कई प्रश्नों को उत्पन्न करता है। सबसे पहले तो यह कि, उसे चंगा करने से पहले प्रभु यीशु उसे **गांव के बाहर** क्यों ले गए? क्यों उन्होंने उस व्यक्ति को केवल छूकर चंगा नहीं किया? क्यों थूक के जैसे रूढ़िबिरोधी साधन का प्रयोग किया? क्यों उस व्यक्ति ने तुरंत दृष्टि प्राप्त

नहीं की ?¹⁴ (सुसमाचारों में यही एकमात्र चंगाई है जो चरण दर चरण प्राप्त हुई)। अंततः, क्यों प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को आश्चर्यकर्म को **गांव** में बताने से मना किया ? हमारा प्रभु सर्वसत्ताक है और अपने कार्यों का लेखा हमें देने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए एक वैध कारण था, यद्यपि हम संभवतः उसे समझ न पाएं। चंगाई की प्रत्येक घटना भिन्न है, जैसे कि उद्धार की घटना। कुछ लोग उद्धार पाते ही अविस्मरणीय आत्मिक दृष्टि को पाते हैं। अन्य, पहले तो धुंधला देखते हैं, तत्पश्चात् उद्धार के पूर्ण आश्वासन में प्रवेश करते हैं।

भ. पतरस का महान अंगीकार (8:27-30)

इस अध्याय के अंतिम दो अनुच्छेद हमें बारह चेलों के प्रशिक्षण के उच्च जल-स्तर चिन्ह तक पहुंचाते हैं। इससे पहले कि यीशु चेलों के साथ आगे की राह को बांट सके और उन्हें भक्ति और बलिदान के जीवन में अपना पीछा करने के लिए आमंत्रित कर सके, चेलों को आवश्यक था कि यीशु कौन हैं, इस विषय में वे एक गहन और व्यक्तिगत बोध को पा लें। यह भाग शिष्यता के हृदय को हम तक पहुंचाता है। संभवतः यह आज मसीही विचार और अभ्यास में सबसे अधिक तिरस्कृत क्षेत्र है।

8:27,28 प्रभु यीशु और उनके चले सुदूर उत्तर में एकान्त स्थान को गए। **कैसरिया फिलिप्पी** के मार्ग पर प्रभु ने यह पूछते हुए विषय खोला कि उनके विषय में लोगों की क्या राय थी? आम तौर पर, मनुष्य उसे **यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिव्याह, या भविष्यद्वक्ताओं** में से एक के समान एक महान व्यक्ति स्वीकारते थे। परंतु मनुष्य का आदर वास्तव में अनादर था। यदि यीशु परमेश्वर नहीं है, तो फिर वह एक धोखा देने वाला, एक पागल या एक किवंदंती है। और कोई संभावना नहीं है।

8: 29,30 तब प्रभु ने सुस्पष्ट रीति से चेलों से उसके विषय में उनके मूल्यांकन को पूछा। **पतरस** ने अविलंब उसे **मसीह** अर्थात् अभिषिक्त घोषित किया। बौद्धिक रूप से पतरस यह जान चुका था। परंतु उसके जीवन में कुछ हुआ था जिसके कारण अब उसके हृदय में एक गहन व्यक्तिगत विश्वास था। जीवन अब पुनः पूर्ववत् नहीं हो सकता था। पतरस आत्मकेंद्रित अस्तित्व से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि ख्रीष्ट मसीह था तो पतरस को उसके लिए पूर्ण त्याग में जीना अवश्य था।

म. सेवक अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यद्वक्ता करता है (8:31-38)

अब तक हमने यहोवा के सेवक की दूसरों की अनवरत सेवा के जीवन में देखा। हमने उसे शत्रुओं द्वारा घृणा किए जाते और मित्रों द्वारा गलत समझे जाते हुए देखा। हमने गतिशील सामर्थ, नैतिक सिद्धता, उत्कृष्ट प्रेम और दीनता के जीवन को देखा।

8:31 परंतु परमेश्वर की सेवा का मार्ग दुख और मृत्यु को ले जाता है। अतः उद्धारकर्ता ने अब चेलों से स्पष्ट रूप से कह दिया कि **अवश्य** था कि वह (1) **दुख उठाए**; (2) तुच्छ समझा जाए; (3) मार डाला जाए; (4) **जी उठे**। उसके लिए महिमा का पथ पहले क्रूस और कब्र को ले जाएगा। “सेवा का हृदय बलिदान में प्रकाशित होगा”, जैसा कि एफ. डब्ल्यू. ग्रान्ट ने लिखा।

8:32,33 पतरस इस विचार को ग्रहण नहीं कर पाया कि यीशु को दुख उठाना और मरना होगा; यह मसीह की उसकी छवि के विपरीत था। न ही वह यह सोचना चाहता था कि उसका प्रभु और मालिक अपने शत्रुओं के द्वारा घात किया जाए। ऐसी बात का सुझाव देने के कारण उसने उद्धारकर्ता को डांटा। तब प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, **“हे शैतान मेरे सामने से दूर हो; क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है।”**

ऐसी बात नहीं थी कि प्रभु यीशु पतरस पर शैतान होने का, या उसे शैतान द्वारा अन्तर्निवासित होने का दोष लगा रहे थे। उनका आशय था, “तुम वैसी बात कर रहे हो जैसी बात शैतान करता है। वह सदैव हमें परमेश्वर की आज्ञा पूरी तरह से मानने से हतोत्साहित करने का प्रयास करता है। वह सिंहासन की ओर एक आसान मार्ग चुनने के लिए हमें लुभाता है (हमारी परीक्षा लेता है)।” पतरस के शब्द उद्गम और विषय-वस्तु में शैतानी थे, और यह प्रभु के क्रोध का कारण बना। केली टिप्पणी करते हैं :

यह क्या था जिसने हमारे प्रभु को इतना उत्तेजित कर दिया? वही फन्दा जिसके प्रति हम सब अति अनावृत हैं : स्वयं को बचाने की इच्छा; क्रूस की ओर आसान राह की अभिरुचि। क्या यह सही नहीं है कि हम स्वभावतः परीक्षा, लज्जा और तिरस्कार से बचना पसंद करते हैं? क्या सही नहीं है कि हम उन दुखों से झिझकते हैं, जो इस प्रकार के एक संसार में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने पर, आवश्यक रूप से सदैव जुड़ी रहती है? क्या यह सही नहीं है कि हम इस धरती में एक शांत और आदरमय पथ को वरीयता देते हैं – संक्षिप्त में कहें तो, दोनों जहान (दुनिया) की सर्वोत्तम वस्तुओं को? कितनी आसानी से कोई भी इसमें फंस सकता है! पतरस यह नहीं समझ सका कि मसीह को क्यों इस दुख के पथ से जाना होगा। यदि हम वहां होते तो संभवतः हम उससे भी बुरा कहते या सोचते। पतरस की आपत्ति तीव्र मानवीय स्नेह के बिना नहीं थी। वह उद्धारकर्ता से हृदय से प्रेम करता था। परंतु स्वयं से अज्ञात, उसके अंदर संसार की एक अदृष्टित आत्मा थी।¹⁵

ध्यान दीजिए कि पहले यीशु ने **अपने चेलों की ओर देखा**, तत्पश्चात् पतरस को झिड़का, मानो वह कहना चाहता था, “यदि मैं क्रूस पर न जाऊं, तो इन्हें अर्थात् मेरे चेलों को कौन बचाएगा?”

8:34 तब यीशु ने वस्तुतः **उससे कहा**, “मैं दुख उठाने और मरने जा रहा हूँ ताकि लोग बच जाएं। यदि तुम **मेरे पीछे आना** चाहते हो, तो तुम्हें अवश्य प्रत्येक स्वार्थी अन्तः प्रेरणा का त्याग करके, विचार विमर्श पूर्वक (जान-बूझकर) निन्दा, दुख और मृत्यु के पथ को चुनकर, **मेरे पीछे हो** लेना चाहिए। तुम्हें संभवतः व्यक्तिगत सुख-सुविधा, सामाजिक आनन्द, सांसारिक आनन्द, सांसारिक बन्ध, महान अभिलाषाएं, भौतिक धन-सम्पदा, और यहां तक कि स्वयं जीवन को त्यागना पड़ सकता है।” इस प्रकार के शब्द हमें अचंभित करते हैं कि हम वास्तव में कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हमारे लिए विलासिता और सुगमता में जीना पूर्णतः सही है। हम भौतिकवाद, स्वार्थ और अपने हृदयों के ठण्डेपन को कैसे न्यायोचित ठहरा सकते हैं। प्रभु के शब्द हमें आत्म-त्याग, समर्पण, दुख और बलिदान के जीवन के लिए आमंत्रित करते हैं।

8:35 अपना **प्राण** बचाने की परीक्षा सदैव बनी रहती है – आराम से रहने की, भविष्य के लिए प्रबंध करने की, अपनी स्वयं की पसंद निर्धारित करने की, समस्त बातों में स्वयं को केन्द्र के रूप में रखने की। अपना प्राण खोने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। मसीह यीशु हमें हमारे आत्मा, प्राण और देह को उन्हें समर्पित करते

हुए हमारे जीवन को उनके लिए और सुसमाचार के लिए उण्डेलने हेतु बुलाते हैं। वे हमसे समस्त संसार में सुसमाचार प्रचार करने की अपनी पवित्र सेवकाई में खर्च करने और खर्च हो जाने को कहते हैं, यदि आवश्यक हो तो अपने जीवन को देकर। अपने प्राण को खोने का यही अर्थ है। उन्हें बचाने का और कोई निश्चित तरीका नहीं है।

8:36,37 यदि एक विश्वासी भी अपने जीवनकाल में संसार के समस्त धन-सम्पत्ति को प्राप्त करे, तो यह उसका क्या भला कर पाएगा? वह अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा और खोए हुएों के उद्धार के लिए प्रयोग किए जाने के अवसरों को खो चुका होगा। यह एक खराब सौदा होगा। हम उनका प्रयोग मसीह के लिए करेंगे या स्वयं के लिए?

8:38 हमारे प्रभु ने महसूस किया कि उनके युवा चेलों में से कुछ लज्जा के भय के कारण शिष्यता की राह में ठोकर खा सकते हैं। अतः उन्होंने उन्हें स्मरण दिलाया कि जो उनके कारण होने वाले निन्दा से बचने का प्रयत्न करते हैं वे उस समय कहीं अधिक लज्जा से ढंप जाएंगे, जब वे धरती पर सामर्थ में वापस आ रहे हैं, इस बार दीनता में नहीं, परंतु अपनी व्यक्तिगत महिमा में और अपने पिता की महिमा में, पवित्र स्वर्गदूतों के संग। यह चकाचौंध कर देने वाले वैभव का समय होगा। तब वे उनसे लजाएंगे जो अभी उनसे लजाते हैं। प्रभु के शब्द, **“इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे...लजाएगा”** हमारे हृदयों से बातें करे। एक ऐसे संसार में जिसकी विशेषता अविश्वासयोग्यता और पापमयता है निष्पाप उद्धारकर्ता से लजाना कितना बेतुका (असंगत) है।

IV. सेवक की यरूशलेम यात्रा (अध्याय 9,10)

क. सेवक का रूपांतरण (9:1-13)

चेलों के सम्मुख निन्दा, दुख और मृत्यु के उस पथ को रखने पश्चात् जिस पर वह चलने वाला था, और उन्हें बलिदान और आत्म-त्याग के जीवन में अपना पीछा करने के लिए आमंत्रित करने के पश्चात्, अब प्रभु चित्र के दूसरे पहलू को दिखाते हैं। यद्यपि शिष्यता उन्हें इस जीवन में महंगी पड़ेगी, तौभी बाद में इसे महिमा के साथ (से) पुरस्कृत किया जाएगा।

9:1-7 प्रभु ने यह कहते हुए प्रारंभ किया कि चेलों में से कोई-कोई तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे, जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख लें। वे पतरस और याकूब सहित यूहन्ना की ओर संकेत कर रहे थे। रूपांतरण के पहाड़ पर उन्होंने परमेश्वर के राज्य को सामर्थ में देखा। इस भाग का तर्क यह है कि अभी हम जो कुछ भी मसीह के लिए सहते हैं, उन सबका बदला जब वे आएँगे तब भरपूरी से मिलेगा, और उनके सेवक उनके साथ महिमा में प्रकट होंगे। पहाड़ पर जो परिस्थितियां प्रबल थीं, वे सहस्राब्दिक राज्य की पूर्वछाया हैं।

1. यीशु का रूप बदल गया - चकाचौंध करने वाली महिमा उसके शरीर (व्यक्तित्व) से निकली। यहां तक कि उसके वस्त्र भी चमकने लगे, वे किसी भी विरंजक द्वारा उज्वल थे।

अपने प्रथम आगमन के समय, मसीह के महिमा पर परदा पड़ा था। वे दीनता में आए, एक दुखी पुरुष, और ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी रोगों से जान-पहचान थी। परंतु वे महिमा में वापस आएँगे। तब उन्हें समझने में किसी से भी चूक नहीं होगी। वे दृश्यमान रूप से राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु होंगे।

2. वहां एलिय्याह और मूसा थे। वे इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे : (अ) पुराना नियम संत, या (ब) व्यवस्था (मूसा) और भविष्यद्वक्ता (एलिय्याह), या (स) वे संत जो मर चुके हैं और जो उठा लिए गए हैं।

3. वहां पतरस और याकूब और यूहन्ना थे। संभवत वे सामान्य रूप में नया नियम संत जनों का प्रतिनिधित्व करते हैं या उनका जो राज्य की स्थापना के समय जीवित रहेंगे।

4. प्रभु यीशु केन्द्रीय व्यक्ति थे। तीन मण्डप बनाने के पतरस के सुझाव को बादल और स्वर्ग से शब्द के द्वारा फटकार लगाई गई। सब बातों में मसीह की सर्वश्रेष्ठता होनी चाहिए। वे इम्मानुएल के देश की महिमा होंगे।

5. बादल संभवतः शेकेना या महिमा का बादल हो सकता है जो पुराना नियम समय काल में मिलापवाले तम्बू और मन्दिर के परम-पवित्र स्थान में रहता था। यह परमेश्वर की उपस्थिति की दृश्यमान अभिव्यक्ति थी।

6. शब्द, परमेश्वर पिता के शब्द थे, जिसके द्वारा उन्होंने मसीह को अपने प्रिय पुत्र के रूप में स्वीकार किया।

9:8 जब बादल हटा तो चेलों ने यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। यह उस अद्वितीय, महिमित और सर्वश्रेष्ठ स्थान का एक चित्र था जो प्रभु को तब प्राप्त होगा जब राज्य सामर्थ में आएगा, और इस वर्तमान समय में जो स्थान उन्हें अपने अनुयायियों के हृदय में मिलना चाहिए।

9:9,10 पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जो कुछ उन्होंने देखा उसे तब तक किसी से न कहें, जब तक वह मरे हुएों में से जी न उठे। इस अंतिम विचार ने उलझन में डाल दिया। संभवतः वे अब तक न समझे थे कि प्रभु यीशु को घात होना और पुनः जी उठना था। वे मरे हुएों में से जी उठने वाक्यांश पर आश्चर्यचकित थे। यहूदी होने के कारण वे इस सत्य से परिचित थे कि सब जी उठेंगे। परंतु प्रभु यीशु एक विशेष पुनरुत्थान की बात कर रहे थे। प्रभु मृतकों में से जी उठेंगे - जब वे जी उठेंगे उस समय सब नहीं जी उठेंगे। यह एक ऐसा सत्य है जो मात्र नया नियम में पाया जाता है।

9:11 चेलों के साथ एक और समस्या थी। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही राज्य के पूर्वदर्शन को प्राप्त किया था। परंतु क्या मलाकी ने भविष्यद्वक्ता नहीं की थी कि सब वस्तुओं के प्रत्यवस्थान का प्रारंभ करने और मसीह के सार्वभौमिक राज्य की स्थापना के लिए मार्ग तैयार करने हेतु मसीह के अग्रदूत के रूप में एलिय्याह का पहले आना अवश्य है (मला.4:5)? एलिय्याह कहां था? क्या वह पहले आया, जैसे कि शास्त्री कहते थे कि वह आया?

9:12,13 प्रभु यीशु ने वस्तुतः उत्तर दिया, **“सचमुच यह सच है कि एलिय्याह पहले आया। परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण और तात्कालिक प्रश्न यह था कि : क्या पुराना नियम पवित्रशास्त्र भविष्यद्वक्ता नहीं करता है कि मनुष्य के पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा और उसका तुच्छ समझा जाना होगा ? जहां तक एलिय्याह की बात है, एलिय्याह आ चुका था (यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के व्यक्तित्व और सेवकाई में), परंतु मनुष्यों ने उससे मनचाहा व्यवहार किया - जैसे**

मनुष्यों ने एलिय्याह के साथ व्यवहार किया था, ठीक वैसे ही। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु उस कार्य का अग्रिम चिन्ह था, जिसे वे मनुष्य के पुत्र के साथ करने वाले थे। उन्होंने अग्रदूत का तिरस्कार किया; वे राजा का तिरस्कार करेंगे।”

ख. दुष्टात्माग्रसित बालक को चंगा करना (9:14-29)

चेलों को महिमा के पर्वत-शिखर पर बने रहने की अनुमति नहीं थी। नीचे घाटी में कराहती और सिसकती मनुष्य जाति थी। आवश्यकता का संसार उनके पैरों पर था। जब प्रभु यीशु और उनके तीन चले पहाड़ के तल पर पहुंचे तो वहां शास्त्री, भीड़ और अन्य चले एक जोशपूर्ण विवाद में लगे हुए थे। जैसे ही प्रभु प्रगट हुए, बातचीत भंग हो गई और भीड़ उनकी ओर दौड़ी। उन्होंने पूछा, “तुम मेरे चेलों से क्या विवाद कर रहे हो?”

9:17,18 एक उद्विग्न पिता ने उत्तर प्रभु को क्षोभपूर्वक अपने पुत्र के विषय बताया जिसमें एक गूंगी दुष्टात्मा थी। दुष्टात्मा बच्चे को भूमि पर पटक देती थी, और उसके कारण वह दांत पीसता और मुंह में फेन भरता था। ये हिंसक ऐंठन बच्चे को नष्ट हो जाने के लिए प्रेरित करते थे। पिता ने चेलों से सहायता मांगी थी, परंतु वे निकाल न सके।

9:19 यीशु ने चेलों को उनके अविश्वास के कारण झिड़का। क्या वह उन्हें दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार नहीं दे चुका था? इससे पहले कि वे उस अधिकार को जो उन्हें दिया जा चुका था प्रयोग में लाएं, उसे कब तक उनके साथ रहना होगा? उसे कब तक सामर्थहीनता और पराजय के जीवन को सहना होगा?

9:20-23 जब वे बच्चे को प्रभु के पास लाए, तब दुष्टात्मा ने एक विशेष गंभीर मिरगी अभिप्रेरित की। प्रभु ने बच्चे के पिता से पूछा कि उसकी यह दशा कब से थी। उसने बताया कि यह बचपन से था। यह ऐंठन उसे कभी आग और कभी पानी में गिरा चुकी थी। मृत्यु से चंद कदम की दूरी थी। तत्पश्चात् पिता ने प्रभु से विनती की कि यदि वह कुछ कर सकता था तो कृपा करके करे- एक हृदय-विदारक चीख, जो वर्षों के हताशा के ऐंठन से निकली। प्रभु यीशु ने उससे कहा कि यह उसकी चंगा करने की योग्यता का प्रश्न नहीं था, अपितु पिता के विश्वास करने की योग्यता का प्रश्न था, जीवित परमेश्वर में विश्वास सदैव पुरस्कृत होता है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं।

9:25-27 जब यीशु ने अशुद्ध आत्मा को बच्चे में से निकलने की आज्ञा दी, तो एक और भयानक ऐंठन हुई, और तब वह छोटा शरीर मरा हुआ सा शांत हो गया। उद्धारकर्ता ने उसे जीवित किया और उसके पिता को दे दिया।

9:28,29 बाद में जब हमारा प्रभु अपने **चेलों** के साथ **घर** में अकेला था, तब उन्होंने उससे **एकान्त में पूछा** कि वे वैसा क्यों नहीं कर पाए। उसने उत्तर दिया कि कुछ आश्चर्यकर्मों के लिए **प्रार्थना** और उपवास की आवश्यकता होती है। हममें से किसने हमारी मसीही सेवकाई में कई बार पराजय और हताशा के भाव का सामना नहीं किया है? हमने बिना थके शुद्ध अन्तःकरण से परिश्रम किया, तौभी परमेश्वर के आत्मा द्वारा सामर्थ में काम करने का कोई प्रमाण नहीं। हम भी उद्धारकर्ता के शब्दों को स्मरणार्थ सुनते हैं, ” **यह जाति ...** इत्यादि।

ग. यीशु पुनः अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यद्वाणी करते हैं (9:30-32)

9:30 हमारे प्रभु की कैसरिया फिलिप्पी की यात्रा समाप्त हो चुकी थी। अब प्रभु **गलील में होकर** जा रहे थे – एक यात्रा जो उन्हें यरुशलेम और क्रूस की ठेर ले जाएगी। उन्होंने बिना किसी की जानकारी के यात्रा करनी चाही। उनकी सार्वजनिक सेवकाई का अधिकांश भाग समाप्त हो चुका था। अब वे चेलों के साथ समय गुजारते हुए उन्हें आगामी घटना के लिए शिक्षा देना और तैयार करना चाहते थे।

9:31,32 प्रभु ने उन्हें स्पष्टतः कह दिया कि **वे तीन दिन बाद पुनः जी उठेंगे**। वे इसे समझ न पाए **और वे उनसे पूछने से डरते थे**। हम भी बहुधा पूछने से डरते हैं, और इस प्रकार आशीष को खो देते हैं।

घ. राज्य में महानता (9:33-37)

9:33,34 फिर वे **कफरनहूम** में उस घर में आए जहां उन्हें ठहरना था, वहां प्रभु यीशु ने **उनसे पूछा** कि वे रास्ते में **किस बात** पर विवाद कर रहे थे। वे इस बात को स्वीकार करने में लज्जित हुए कि वे यह विवाद कर रहे थे कि उनमें से **बड़ा कौन है**। संभवतः रूपान्तरण ने एक सन्निकट राज्य के लिए उनकी आशाओं को पुनर्जागृत कर दिया था, और वे इसमें महिमा के स्थान के लिए अपने आप को श्रृंगारित कर रहे थे। यह समझना हृदय विदारक है कि जिस समय प्रभु यीशु उन्हें अपनी सन्निकट मृत्यु के विषय बता रहे थे, उस समय वे अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ (उत्तर) आंक रहे थे। जैसा कि यिर्मयाह ने कहा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उस में असाध्य रोग लगा है।

9:35,37 इस बात को जानते हुए कि वे किस बात पर विवाद कर रहे थे, प्रभु यीशु ने उन्हें दीनता का एक पाठ सिखाया। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से सेवा के निम्नतम स्थान को ग्रहण करना और स्वयं के स्थान पर दूसरों के लिए जीना, प्रथम बनने का रास्ता था। **एक बालक** को उनके सम्मुख खड़ा किया गया और उसे प्रभु के द्वारा गले लगाया गया। प्रभु ने जोर दिया कि उनके **नाम से** सबसे छोटे समझे जाने वाले, सबसे कम प्रसिद्ध व्यक्ति पर दया दिखाना, महानता का कार्य था। यह मानों स्वयं प्रभु के प्रति यहां तक कि पिता परमेश्वर के प्रति दया दिखाना था। “हे धन्य प्रभु यीशु, आपकी शिक्षाएं मेरे (शारीरिक) हृदय को जांचे और अनावृत करें। मुझे स्वयं से अलग कीजिए और अपने जीवन को मेरे द्वारा जीने दीजिए।”

ड. सेवक दलबंदी (सम्प्रदायवाद) से मना करता है (9:38-42)

यह अध्याय असफलताओं से भरा हुआ प्रतीत होता है। रूपान्तरण के पहाड़ पर पतरस ने अदक्षता से बातें की (पद 5,6)। चले गूंगी दुष्टात्मा को निकालने में असफल हुए (पद 18)। उन्होंने इस बात पर विवाद किया कि उनमें सबसे बड़ा कौन था (पद 34)। पद 38-40 में हम उन्हें दलबन्दी (सम्प्रदायवाद) के भाव को दर्शाते हुए पाते हैं।

9:38 यह प्रिय चेला **यूहन्ना** था जिसने प्रभु यीशु को सूचित किया कि उन्होंने उनके **नाम से दुष्टात्माओं को निकालते** हुए एक व्यक्ति को देखा था। वह व्यक्ति झूठी शिक्षा नहीं दे रहा था और न ही पाप में जीवन बिता रहा था। वह मात्र चेलों के साथ जुड़ा हुआ नहीं था।

जब उन्होंने खींचा एक घेरा,

मैं – विद्रोही, विधर्मी, निरादर के योग्य हुआ बाहर;

परंतु प्रेम और मुझमें थी बुद्धि विजय की –

हमने खींचा एक घेरा जिसने ले लिया उनको अंदर।

9:39 प्रभु यीशु ने कहा, “उस को मना मत करो। यदि उसे मुझ पर इतना विश्वास है कि दुष्टात्माओं को निकालने में वह मेरे नाम का प्रयोग करता है, तो वह मेरी ओर है और वह शैतान के विरोध में कार्य कर रहा है। वह इस योग्य नहीं कि शीघ्रता से मुड़कर **मुझे बुरा कह सके** या मेरा शत्रु बन जाए।

9:40 यह पद, मत्ती 12:30 के विरोधाभास में प्रतीत होता है, जहां यीशु ने कहा, “जो मेरे साथ नहीं, वह मेरे विरोध में है; और जो मेरे साथ बटोरता नहीं, वह बिखेरता है।” परंतु वास्तव में कोई विरोधाभास नहीं है। मत्ती में विषय यह था कि मसीह परमेश्वर का पुत्र था या दुष्टात्मा द्वारा सामर्थ प्राप्त व्यक्ति। ऐसे आधारभूत प्रश्न पर, जो कोई उसके साथ नहीं है वह उसके विरोध में कार्य कर रहा है।

यहां मरकुस में मसीह के व्यक्तित्व या कार्य का प्रश्न नहीं था, परंतु यहां पर विषय प्रभु की सेवकाई में एक व्यक्ति की साझेदारी से था। इस क्षेत्र में निश्चित रूप से सहनशीलता और प्रेम होना चाहिए। जो कोई भी सेवा में उसके **विरोध में नहीं** निश्चित रूप से शैतान के विरोध में है और इसलिए वह मसीह **की ओर** है।

9:41 यहां तक कि मसीह के **नाम से** दिखाई गई नगण्यतम दया भी पुरस्कृत होगी। एक चले को **एक कटोरा पानी** दिया जाना, क्योंकि वह **मसीह** का है, अलक्षित (बिना प्रतिफल) नहीं जाएगा। एक दुष्टात्मा को निकालना इसकी तुलना में दर्शनीय है। एक कटोरा **पानी** देना सामान्य बात है। परंतु ये दोनों ही उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं, जब वे प्रभु की महिमा के लिए किए जाते हैं। “**कि तुम मसीह के हो**” वह बंध है जिसमें विश्वासियों को एक साथ बंधना चाहिए। इन शब्दों को, यदि हमारे सम्मुख रखा जाए, तो ये हमें दलबन्दी के भाव से, तुच्छ कलहों से, और मसीही सेवा में ईर्ष्या से छुड़ाएंगे।

9:42 सतत् रूप से प्रभु के सेवक को अवश्य सोचना चाहिए कि उसके शब्दों और कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव होगा। एक सह-विश्वासी को ठोकर खिलाकर उसे जीवन भर की आत्मिक क्षति पहुंचाना, संभव है। **छोटों** में से किसी एक का पवित्रता और सत्य के पथ से भटकने से **भला होगा** कि एक **चक्की का पाट उसके गले में** लटकाकर उसे डुबो दिया जाए।

च. निर्दयी स्व-अनुशासन (9:43-50)

9:43 इस अध्याय की शेष आयतों अनुशासन और आत्म-त्याग की आवश्यकता पर जोर देती हैं। जो सच्ची शिष्यता के पथ पर निकलते हैं उन्हें आवश्यक रूप से स्वाभाविक इच्छा और अभिलाषा से सतत् संघर्ष करना चाहिए। उन्हें भोजन करना (तृप्त करना) विनाश का संकेत देता है। उन्हें नियंत्रित करना आत्मिक विजय को निश्चित करता है।

प्रभु ने यह समझाते हुए **हाथ, पांव और आंख** के विषय में बताया कि इनके द्वारा ठोकर खाकर **नरक** में जाने की अपेक्षा इनमें से एक को खोना भला है। लक्ष्य पर पहुंचना किसी भी बलिदान से अधिक मूल्यवान है।

संभवतः **हाथ** हमारे कार्यों का सुझाव देते हैं, **पांव** हमारे चाल का, और **आंख** उन वस्तुओं का जिनकी लालसा हम रखते हैं। ये संभावित जोखिम स्थल हैं। यदि उनके साथ कठोरता से व्यवहार न किया जाए, तो वे हमें अनन्त विनाश की ओर ले जा सकते हैं।

क्या यह ऐसी शिक्षा देता है कि सच्चे विश्वासी अंततः नष्ट हो सकते हैं और अनन्तता नरक में गुजार सकते हैं? केवल यहीं से शिक्षा लेने पर यह ऐसा ही सुझाव देता है। परंतु नया नियम की सतत् शिक्षा को देखने पर, यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह निष्कर्ष निकालें कि कोई व्यक्ति नया जन्म पाने की **घोषणा** कर सकता है और कुछ समय के लिए सही रीति से चलता प्रतीत हो सकता है। परंतु यदि वह व्यक्ति सतत् रूप से शरीर को संतुष्ट करता है, तो यह स्पष्ट है कि वह कभी बचाया ही नहीं गया था (उसका उद्धार ही नहीं हुआ था)।

9:44-48 प्रभु बार-बार¹⁶ नरक को ऐसी जगह बताते हैं **जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती**। यह भयंकर रहस्यपूर्ण है। यदि हम इस पर वास्तव में विश्वास करते, तो संसार की बातों के लिए नहीं परंतु कभी न मरने वाली आत्माओं के लिए अपना जीवन व्यतीत करते। “हे प्रभु! मुझे आत्माओं के लिए उमंग दे।”

सौभाग्यवश एक हाथ या पांव को काट डालना या एक आंख को निकाल फेंकना कभी भी नैतिक रूप से आवश्यक नहीं है। प्रभु यीशु ने यह नहीं सुझाया कि हमें इन उत्कट कार्यों को अभ्यास में लाना चाहिए। उन्होंने केवल इतना कहा कि इन अंगों के दुरुपयोग के द्वारा **नरक** में खींचे जाने की अपेक्षा इन अंगों के प्रयोग को बलिदान कर देना **भला** होगा।

9:49 पद 49 और 50 विशेषतः कठिन हैं। इसीलिए हम उनका परीक्षण, एक के बाद एक उपवाक्य के परीक्षण से करेंगे।

“**क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा।**” तीन मुख्य समस्याएं हैं : (1) किस **आग** का संकेत है? (2) **नमकीन किया जाना** का क्या आशय है? (3) क्या **हर एक जन** उद्धार पाए होंगे का, उद्धार न पाए होंगे का, या दोनों का संकेत है? **आग** का अर्थ नरक (जैसे कि पद 44, 46, 48 में) या किसी भी प्रकार का न्याय और आत्म-न्याय सम्मिलित हैं, हो सकता है। **नमक** उस वस्तु का संकेत देता है जो सुरक्षित रखता, शुद्ध करता और नमकीन करता है। पूर्वीय देशों में यह एक प्रतिज्ञा के प्रति स्वामिभक्ति, मित्रता या विश्वासयोग्यता का एक बन्धक भी है।

यदि **हर एक जन** का अर्थ उद्धार न पाए हुए हैं, तो विचार यह है कि वे नरक की आग में सुरक्षित रखे जाएंगे, अर्थात्, वे अनन्त दण्ड को भोगेंगे।

यदि **हर एक जन** विश्वासियों का संकेत है, तो यह भाग शिक्षा देता है कि उन्हें अवश्य : (1) इस जीवन में परमेश्वर की ताड़ना की आग से शुद्ध होना है; या (2) उन्हें अपने आप को स्व-अनुशासन और आत्म-त्याग के द्वारा भ्रष्टाचार से सुरक्षित रखना है; या (3) मसीह के न्याय-आसन के सम्मुख परखा जाएगा।

“**और हर एक बलिदान नमक से नमकीन किया जाएगा।**” यह उपवाक्य¹⁷ लैव्य. 2:13 (गिनती 18:19; 2इति. 13:5 भी देखिए) से उद्धरित है। परमेश्वर और उसके लोगों के बीच वाचा का प्रतीक नमक, लोगों को यह स्मरण दिलाने के लिए अभिप्रेरित था कि वाचा एक गंभीर संधि थी जिसे बिना उल्लंघन के निभाया जाना चाहिए। हमारे शरीर को जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करने में (रोमि. 12:1, 2), हमें इस बलिदान को एक अटल संकल्प बनाने के द्वारा नमक से नमकीन करना चाहिए।

9:50 “नमक अच्छा है।” मसीही इस पृथ्वी के नमक हैं (मत्ती. 5:13)। परमेश्वर उनसे स्वास्थ्यपूर्ण, शोधन के प्रभाव को काम में लाने की अपेक्षा करते हैं। जब तक वे अपनी शिष्यता को पूरी करते हैं, तब तक वे सब के लिए एक आशीष हैं।

“**परंतु यदि नमक का स्वाद जाता रहे, तो उसे किस से नमकीन करोगे?**” बिना नमकीनपन के **नमक** मूल्यरहित है। एक मसीही जो एक सच्चे चेले के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है, वह बंजर और निष्प्रभावी है। मसीही जीवन में अच्छा आरंभ करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि सतत् और मौलिक आत्म-न्याय न हो, तो परमेश्वर का सन्तान उस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बचाया है।

“अपने में नमक रखो।” संसार में परमेश्वर के लिए एक सामर्थ बनो। मसीह की महिमा के लिए एक लाभकारी प्रभाव को काम में लाओ। अपने जीवन में उस किसी भी बात को सहन न करो जो प्रभु के लिए तुम्हारी कार्यकारिता को कम कर दे।

“और आपस में मेलमिलाप से रहो।” यह विदित रूप से वापस पद 33 और 34 की ओर संकेत है, जहां चेलों ने विवाद किया था कि उनमें बड़ा कौन था। घमण्ड को अवश्य दूर करना चाहिए और इसे सब के लिए दीन सेवा द्वारा स्थानान्तरित करना चाहिए।

संक्षिप्त में, पद 49 और 50 विश्वासी के जीवन को परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में चित्रित करती है। यह आग से नमकीन किया जाता है, अर्थात्, आत्म-न्याय और आत्म-त्याग मिश्रित। यह नमक से नमकीन किया जाता है अर्थात्, अपरिवर्तनीय भक्ति के बंधक के साथ अर्पित। यदि विश्वासी अपने मन्त्र से पीछे हट जाता है, या पापमय अभिलाषाओं के साथ उग्रता से व्यवहार करने में असफल हो जाता है, तो उसका जीवन स्वादहीन, मूल्यहीन और लक्ष्यहीन बन जाएगा। इसीलिए उसे अपने जीवन से किसी भी ऐसी वस्तु को हटा देनी चाहिए जो उसके ईश्वर-निर्धारित मिशन में हस्तक्षेप करे और उसे दूसरे विश्वासियों के साथ शांतिमय संबंध को बनाए रखना चाहिए।

छ. विवाह और तलाक (10:1-12)

10:1 गलील से हमारे प्रभु दक्षिण-पूर्व दिशा में **यरदन के पार** (पूर्व दिशा) के एक जिला पिरिया को जाते हैं। उनकी पिरियाई सेवकाई इस अध्याय के 45 वें पद तक चलती है।

10:2 **फरीसियों** ने शीघ्र ही उन्हें ढूंढ लिया। वे भेड़ियों के एक झुण्ड के समान उनकी हत्या करने को भटक रहे थे। उन्हें फंसाने के प्रयास में उन्होंने उनसे पूछा कि क्या **पत्नी को त्यागना उचित** है। प्रभु उन्हें वापस पंचग्रंथ की ओर ले गए। **मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है?**

10:3-9 उन्होंने इस प्रश्न को **मूसा की अनुमति** को बताने के द्वारा टाल दिया। मूसा ने एक पुरुष को अपनी पत्नी को लिखित **त्याग-पत्र** देकर त्यागने की अनुमति दी थी। परंतु यह परमेश्वर की ओर से आदर्श-स्वरूप नहीं था; इसकी अनुमति मात्र लोगों के **मन की कठोरता के कारण** दी गई थी। ईश्वरीय योजना ने एक पुरुष और स्त्री को विवाह के बंध में तब तक बांधा था, जब तक वे जीवित रहते। यह परमेश्वर द्वारा **नर और नारी** की सृष्टि की ओर वापस जाता है। एक पुरुष को **अपने** माता-पिता से **अलग होकर** विवाह में इस तरह जुड़ना है कि वह और उसकी पत्नी **एक तन** हैं। इसलिए जिसे **परमेश्वर** ने जोड़ा है, उसे मनुष्य की आज्ञा द्वारा अलग नहीं किया जाना चाहिए।

10:10 विदित रूप से इसे स्वीकार करना प्रभु के **चेलों** के लिए भी कठिन था। उस समय स्त्रियों को आदर और सुरक्षा का स्थान प्राप्त नहीं था। उनके साथ बहुधा घृणा से थोड़ा ही ठीक बर्ताव किया जाता था। यदि एक पुरुष अपनी स्त्री से अप्रसन्न हो तो वह उसे तलाक दे सकता था। स्त्री के पास कोई आश्रय (सहारा, शरण) नहीं था। कई घटनाओं में उसके साथ सम्पत्ति के रूप में व्यवहार किया जाता था।

10:11,12 जब चेलों ने प्रभु से और पूछा, तो प्रभु ने स्पष्टतः कह दिया कि तलाक पश्चात् पुनर्विवाह **व्यभिचार** था, चाहे पुरुष तलाक प्राप्त हो या स्त्री। यहीं से शिक्षा लेने पर, यह पद यह संकेत देता है कि तलाक समस्त परिस्थितियों में प्रतिबंधित है। परंतु मत्ती 19:9 में, प्रभु ने एक अपवाद दिया। जहां एक संगी व्यभिचार (अनैतिकता) का दोषी हो, वहां दूसरे संगी को तलाक लेने की अनुमति थी और संभवतः वह पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र था। यह भी संभव है कि 1कुरि. 7:15 उस स्थिति में तलाक की अनुमति देता है जब एक अविश्वासी संगी अपने मसीही संगी को त्याग दे।

निश्चित रूप से तलाक और पुनर्विवाह के सम्पूर्ण विषय के साथ कठिनाईयां जुड़ी हुई हैं। लोग दाम्पत्य उलझन को इतना जटिल बना देते हैं कि इन्हें सुलझाने के लिए सुलैमान की बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तलाक से बचना ही इन उलझनों से बचने का सर्वोत्तम तरीका है। तलाक उन लोगों के जीवन में बादल और प्रश्न चिन्ह निर्मित करता है, जो इसमें सम्मिमित हैं। जब तलाक प्राप्त व्यक्ति एक स्थानीय कलीसिया में सहभागिता तलाशता है, तो प्राचीनों को परमेश्वर के भय में उस घटना की समीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक घटना भिन्न होती है और प्रत्येक घटना को अवश्य ही व्यक्तिगत रूप से देखा जाना चाहिए।

ज. बालकों को आशीष देना (10:13-16)

10:13 अब हम **बालकों** के लिए हमारे प्रभु यीशु की चिन्ता को देखते हैं। उन माता-पिताओं को जो अपने **बालकों** को चरवाहा शिक्षक के द्वारा आशीष दिलाने के लिए **लाने** लगे थे, चेलों के द्वारा उन्हें भगा दिया गया।

10:14-16 प्रभु **क्रुद्ध** हुए और उन्होंने समझाया कि **परमेश्वर का राज्य बालकों** का और उनका है जिनमें बालकों के समान विश्वास और दीनता है। वयस्कों को राज्य में **प्रवेश** करने के लिए छोटे बालकों के समान बनना होगा।

जार्ज मैकडोनाल्ड कहते थे कि वह एक व्यक्ति की मसीहत पर विश्वास नहीं करता था यदि उस व्यक्ति के दरवाजे के पास लड़के-लड़कियां कभी भी खेलते हुए न पाए जाएं। निश्चित रूप से ये आश्रतें प्रभु के सेवक पर छोटे बच्चों के पास परमेश्वर के वचन के साथ पहुंचने के महत्व के विषय पर प्रभाव डालना चाहिए। बच्चों का मन सबसे नम्र (आज्ञाकारी) और सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। डब्ल्यू. ग्राहम स्क्राजी ने कहा, “सर्वोत्तम बनो और बच्चों को अपना सर्वोत्तम दो।”

झ. धनी युवा शासक (10:17-31)

10:17 एक धनी व्यक्ति ने विदित रूप से एक गंभीर प्रश्न के साथ प्रभु का रास्ता रोका। यीशु को **“उत्तम गुरु”** कहते हुए उसने पूछा कि **अनन्त जीवन का अधिकारी** होने के लिए उसे क्या करना था।

10:18 प्रभु यीशु ने “उत्तम गुरु” शब्दों को पकड़ लिया। उन्होंने इस शीर्षक से इंकार नहीं किया परंतु इसका प्रयोग उस व्यक्ति के विश्वास को परखने के लिए किया। केवल **परमेश्वर** ही उत्तम है। क्या वह धनी व्यक्ति प्रभु यीशु को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करने का इच्छुक था? विदित रूप से नहीं।

10:19,20 फिर उद्धारकर्ता ने पाप के ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए व्यवस्था का प्रयोग किया। यह व्यक्ति अभी भी इस भ्रम में था कि क्या करना चाहिए।

हमारे प्रभु ने पांच आज्ञाओं को उद्धरित किया जो मुख्यतः दूसरे सहभागी व्यक्तियों के साथ हमारे रिश्तों से संबंध रखती हैं। ये पांच आज्ञाएं वास्तव में कहती हैं, “तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख”। उस व्यक्ति ने घोषित किया कि वह उन्हें **लड़कपन से मानता** आया है।

10:21,22 परन्तु क्या वह वास्तव में अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करता था? यदि ऐसा था, तो उसे इस बात को अपनी सारी सम्पत्ति को बेचकर और धन को **कंगालों** को देकर सिद्ध करने दिया जाए। आह, यह तो एक अलग कहानी थी। वह **शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।** प्रभु यीशु का यह आशय नहीं था कि यह व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को बेचकर और प्राप्त धन को दान में देकर उद्धार पा सकता था। उद्धार का मात्र एक ही मार्ग है – वह है प्रभु में (पर) विश्वास। परन्तु उद्धार पाने के लिए अवश्य है कि एक व्यक्ति यह स्वीकार करे कि वह परमेश्वर की पवित्र मांगों को पूरा करने में असफल एक पापी है। पाप की दृढ़ धारणा को उत्पन्न करने के लिए, प्रभु उस व्यक्ति को दस आज्ञाओं की ओर वापस ले गए। अपनी सम्पत्ति को बांटने में धनी व्यक्ति की अनिच्छा ने यह दर्शाया कि वह अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम नहीं रखता था। उसे ऐसे कहना चाहिए था, “प्रभु, यदि मांग यही है, तो मैं एक पापी हूँ। मैं स्वयं को अपने स्वप्रयास से नहीं बचा सकता। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे अपने अनुग्रह द्वारा बचाएं।” परन्तु वह अपनी सम्पत्ति से बहुत अधिक प्रेम करता था। वह इसे त्यागने के लिए अनिच्छुक था उसने टूटने से इंकार कर दिया। जब प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से सब कुछ बेचने के लिए कहा, तो वे इसे उद्धार का एक रास्ता **नहीं** बता रहे थे। वे उस व्यक्ति को दिखा रहे थे कि उसने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा था और इसलिए उसे उद्धार की आवश्यकता थी। यदि वह उद्धारकर्ता के निर्देश पर प्रतिक्रिया दिखाता, तो उसे उद्धार का मार्ग बताया जाता।

परन्तु यहां एक समस्या है। क्या हमसे जो विश्वासी हैं, यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें? क्या यीशु हमसे कहते हैं, **“जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले।”** प्रत्येक को स्वयं के लिए उत्तर देना अवश्य है, परन्तु ऐसा करने से पूर्व उसे निम्नालिखित अनिवार्य तथ्यों पर विचार करना चाहिए :

1. प्रतिदिन हजारों लोग भूख से मरते हैं।
2. संसार की आधी आबादी से भी अधिक ने कभी शुभ-संदेश नहीं सुना है।
3. हमारी भौतिक सम्पत्ति अभी आत्मिक और भौतिक मानव आवश्यकता को कम करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है।
4. मसीह का उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें गरीब (दीन) बनना चाहिए ताकि दूसरे (अन्य) धनी हो जाएं (2. कुरि. 8:9)।
5. जीवन की लघुता और प्रभु के आगमन की सन्निकटता हमें हमारे धन को अभी उसके कार्य के लिए लगाने की शिक्षा देते हैं। प्रभु के आने के पश्चात् बहुत देर हो जाएगी।

10:23-25 जब प्रभु ने धनी व्यक्ति को भीड़ में गुम होते देखा तो उन्होंने धनवानों के **परमेश्वर के राज्य** में प्रवेश की कठिनता पर टिप्पणी से चले चकित हुए; वे धन की बहुतायत को परमेश्वर की आशीष से जोड़ते थे। अतः प्रभु यीशु ने दोहराया, **“हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं¹⁸, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है।”** उन्होंने कहना जारी रखा, “वास्तव में, **परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है।”**

10:26,27 इस बात ने चेलों को अचंभित कर दिया, **तो फिर किसका उद्धार हो सकता है।** चूंकि यहूदी व्यवस्था के अधीन जीवन बिता रहे थे, अतः वे धन सम्पत्ति को परमेश्वर की आशीष के संकेत के रूप में देखने में सही ही थे। मूसा की विधि के अधीन, परमेश्वर ने उन्हें सम्पन्नता की प्रतिज्ञा दी थी, जो उनकी आज्ञा मानते थे। चेलों ने तर्क दिया कि यदि एक धनवान व्यक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, तो अन्य कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य से **नहीं हो सकता** वह परमेश्वर से **हो सकता है।**

इस भाग की शिक्षा से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? सबसे पहले तो यह कि धनवानों का उद्धार पाना विशेषतः कठिन है (पद 23), चूंकि ये लोग परमेश्वर की अपेक्षा अपनी सम्पत्ति से अधिक प्रेम करने के लिए प्रवृत्त रहते हैं। वे अपने धन को त्यागने के बदले परमेश्वर को त्याग देंगे (या त्यागना पसंद करेंगे)। वे प्रभु की अपेक्षा धन पर भरोसा रखते हैं। जब तक ये परिस्थितियां बनी रहेंगी, वे उद्धार नहीं पा सकते।

पुराना नियम में यह सत्य था कि धन-सम्पत्ति परमेश्वर की कृपा का संकेत था। अब यह परिवर्तित हो गया। प्रभु की आशीष के स्थान पर, धन-सम्पत्ति एक व्यक्ति की भक्ति की एक परख है।

राज्य के द्वार से धनवान के प्रवेश करने की अपेक्षा एक ऊंट सुई के नाके से अधिक सहजता से प्रवेश कर सकता है। मानवीय रूप से कहें तो, एक धनी व्यक्ति सरलतापूर्वक उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपत्ति उठा सकता है कि मानवीय रूप से कहें तो **कोई भी नहीं** बच सकता। यह सही है। परन्तु यह एक धनी व्यक्ति के संदर्भ में और भी अधिक सही है। वह उन बाधाओं का सामना करता है, जो गरीब व्यक्ति के लिए अज्ञात हैं। उसके हृदय के सिंहासन से धन के ईश्वर को अवश्य नीचे गिराना चाहिए, और उसे अवश्य ही परमेश्वर के सम्मुख एक कंगाल के रूप में खड़ा होना चाहिए। इस परिवर्तन को लाना मनुष्य के लिए असंभव है। केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। वे मसीही जो धरती पर धन इकट्ठा करते हैं, सामान्यतः अपनी अनाज्ञाकारिता का दण्ड अपने बच्चों के जीवन में पाते हैं। ऐसे परिवारों से बहुत ही कम बच्चे प्रभु के लिए ठीक जीवन बिताते हैं।

10:28-30 प्रभु की शिक्षा के अभिप्राय को **पतरस** ने पकड़ (समझ) लिया। उसने समझ लिया कि प्रभु यीशु कह रहे थे, “सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो।” प्रभु यीशु ने उन लोगों को जो उनके लिए और सुसमाचार के लिए सब कुछ छोड़ते हैं वर्तमान और अनन्त प्रतिफल की प्रतिज्ञा देने के द्वारा इसे दृढ़ किया।

1. वर्तमान प्रतिफल, 100 गुणा वापसी है, धन के रूप में नहीं परन्तु :

अ. **घरों** – दूसरे लोगों के घर जहां उसे प्रभु के दास के रूप में स्थान दिया जाता है।

ब. **भाईयों और बहनों, और माताओं और बाल-बच्चों** – मसीही मित्र जिनकी सहभागिता सम्पूर्ण जीवन को समृद्ध बनाती है।

स.खेतों – जगत के देश जिन्हें उसने राजा के लिए जीत लिया है।

द. सताव—ये वर्तमान प्रतिफल का एक हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति मसीह के कारण दुख उठाने के योग्य पाया जाए, तो यह उसके लिए आनन्द का एक कारण है।

2. भविष्य का प्रतिफल है **अनन्त जीवन**। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सब कुछ त्यागने के द्वारा अनन्त जीवन को कमाते हैं। अनन्त जीवन एक वरदान (उपहार) है। यहां विचार यह है कि जो सब कुछ त्यागते हैं, वे स्वर्ग में अनन्त जीवन का आनन्द अधिक क्षमता में उठाने का प्रतिफल पाएंगे। समस्त विश्वासियों को यह जीवन प्राप्त होगा परंतु समस्त विश्वासी इसका आनन्द उसी सीमा में नहीं उठाएंगे।

10:31 तत्पश्चात् हमारे प्रभु ने चेतावनी के शब्द कहे, **“बहुत से जो पहले हैं, पिछले होंगे; और जो पिछले हैं, वे पहले होंगे।”**

शिष्यता के पथ पर अच्छा आरम्भ ही पर्याप्त नहीं है। हम कैसे समाप्त करते हैं, इसकी गणना होती है। आयरनसाईड ने कहा है :

“जितनों ने एक विश्वासयोग्य और समर्पित अनुयायी होने की आशा दी उनमें से प्रत्येक मसीह के नाम के कारण आत्म-त्याग के पथ पर नहीं बने रहेंगे, और कुछ जो पिछड़े हुए प्रतीत होते थे और जिनकी समर्पणता पर प्रश्नचिन्ह था वे परीक्षा के समय वास्तविक और स्वयं को मिटा (भुला) देनेवाले सिद्ध होंगे।”¹⁹

अ. सेवक की वेदना की तृतीय भविष्यद्वानी (10:32-34)

10:32 अब **यरूशलेम** जाने का समय आ पहुंचा था। प्रभु यीशु के लिए इसका तात्पर्य था गतसमने के दुख और संकट, क्रूस की लज्जा और वेदना।

एक ऐसे समय में उसकी भावनाएं क्या थीं? क्या हम उन्हें इन शब्दों में नहीं पढ़ते, “यीशु उन के आगे-आगे जा रहा था”? इस बात को पूर्णतः जानते हुए कि कीमत क्या होगी, उनमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का दृढ़ संकल्प था। वहां एकाकीपन था – वे चेलों से बहुत आगे थे, अकेले चलते हुए। और था एक आनन्द – पिता की इच्छा में होने का एक गहरा, स्थिर आनन्द, आगामी महिमा का आनन्दमय दृश्य, अपने लिए एक दुल्हन को छुड़ाने (खरीदने) का आनन्द। उस आनन्द के लिए जो उनके सम्मुख रखा था, उन्होंने लज्जा को तुच्छ जानते हुए क्रूस को सह लिया।

जब हम उन्हें मोर्चे पर लम्बे डग भरते देखते हैं, तो हम भी **अचम्भित** हो जाते हैं। हमारा निर्भिक अगुवा, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करनेवाले, हमारे महिमित स्वामी, ईश्वरीय राजकुमार। अर्डमेन लिखते हैं :

आईए क्रूस की तरफ लड़खड़ाहट-रहित कदमों से बढ़ते हुए परमेश्वर के पुत्र के मुख और रूप को निहारने के लिए थोड़ा ठहरें। जब हम अनुसरण करते हैं, तो क्या यह हमें नवीन नायकवाद के लिए जागृत नहीं करता है; जब हम देखते हैं कि हमारे लिए उनकी मृत्यु कितनी स्वेच्छापूर्ण थी तो क्या यह नवीन प्रेम जागृत नहीं करता है; तौभी क्या हम उनकी मृत्यु के अर्थ और रहस्य पर आश्चर्य नहीं करते हैं?²⁰

जो पीछे चल रहे थे वे **डरे हुए थे**। वे जानते थे कि यरूशलेम में धार्मिक नेता प्रभु की मौत के लिए कृतसंकल्पित थे।

10:33,34 तीसरी बार प्रभु यीशु ने अपने चेलों को आनेवाली घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया। यह भविष्यसूचक रूपरेखा उन्हें एक साधारण मनुष्य से कहीं बड़ा व्यक्ति दिखाती है।

1. **“देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं”**(11:1-13:37)।

2. **“मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा”**(14:1,2,43-53)।

3. **“वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे”**(14:55-65)।

4. **“और अन्यजातियों के हाथ में सौंपेंगे”**(15:1)।

5. **“वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे”**(15:2-38)।

6. **“और तीन दिन के बाद वह जी उठेगा”**(16:1-11)।

ट. सेवा करना महानता है (10:35-45)

10:35-37 प्रभु की आनेवाली क्रूसीकरण की मर्मस्पर्शी भविष्यद्वानी के पश्चात् **याकूब और यूहन्ना** उनके पास एक ऐसे निवेदन के साथ आए जो एक ही समय में भव्य था कि वे मसीह के समीप रहना चाहते थे, परंतु यह अपने लिए महान वस्तुएं पाने का एक बुरा समय था। उन्होंने इस विश्वास का प्रदर्शन किया कि प्रभु यीशु अपने राज्य की स्थापना करेंगे, परंतु उन्हें उनकी आसन्न वेदना के विषय विचार करते रहना चाहिए था।

10:38,39 प्रभु **यीशु** ने उनसे पूछा कि क्या वे उनके **कटोरा** को **पी सकते** थे और उनके **बपतिस्मा** को ले सकते थे। **कटोरा** उनके दुख का और **बपतिस्मा** उनकी मृत्यु का संकेत था। चेलों ने कहा कि उनसे **हो सकता** था, और प्रभु ने कहा कि वे सही थे। अपनी स्वामिभक्ति के कारण वे दुख उठाएंगे, और कम से कम याकूब शहादत को प्राप्त होगा (प्रेरि. 12:2)।

10:40 परंतु तत्पश्चात् प्रभु ने समझाया कि राज्य में सम्मान (आदर) का स्थान मनमाने ढंग से प्रदान नहीं किया जाता। उन्हें परिश्रम से प्राप्त करना पड़ेगा। यहां यह स्मरण करना भला है कि राज्य में **प्रवेश** विश्वास द्वारा अनुग्रह ही से है, परंतु राज्य में **पद** निर्धारण मसीह के प्रति विश्वासयोग्यता के द्वारा होगा।

10:41-44 अन्य **दसों** चले **रिसियाने लगे** कि **याकूब और यूहन्ना** ने उनसे आगे होने का प्रयास किया। परंतु उनकी रिस ने इस तथ्य को प्रकट किया कि उनमें भी वही मनसा थी। इसने प्रभु यीशु को अवसर दिया कि महानता पर वह एक सुंदर और क्रांतिकारी शिक्षा (सीख) दें। उद्धारहीन लोगों के मध्य, महान लोग वे हैं जो मनमाने अधिकार के साथ शासन करते हैं, जो निरंकुश और दबंग हैं। परंतु मसीह के राज्य में महानता की विशेषता सेवा है। **जो कोई ... प्रधान होना चाहे**, उसे सब का **दास** बनना चाहिए।

10:45 सर्वश्रेष्ठ उदाहरण **मनुष्य का पुत्र** स्वयं है। वे **इसलिए नहीं आए कि उनकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आए कि आप सेवा टहल करें, और बहुतों की छुड़ती के लिए अपना प्राण दें**। जरा इस विषय पर विचार करें! वे अपने अद्भुत जन्म के द्वारा आए। अपने जीवन भर

उन्होंने सेवा की। और अपनी स्थानापन्न मृत्यु में उन्होंने अपने प्राण दे दिए।

जैसा कि पहले बताया गया है, पद 45 इस सुसमाचार का कुंजी पद (मुख्य पद) है। यह लघुरूप में एक आध्यात्मज्ञान है, संसार के द्वारा अब तक ज्ञात महानतम जीवन का एक लघुचित्र।

ठ. अंधे बरतिमाई का चंगा किया जाना (10:46-52)

10:46 दृश्य अब पिरिया से यहूदिया को स्थानान्तरित हो जाता है। प्रभु और उनके चेले यरदन को पार कर **यरीहो को** आ चुके थे। वहां प्रभु **अंधे बरतिमाई** से मिले, एक ऐसे मनुष्य से जो नितांत आवश्यकता में था, जिसे उस आवश्यकता का ज्ञान था, और जिसमें इस आवश्यकता की पूर्ति करवाने का संकल्प था।

10:47 बरतिमाई ने हमारे प्रभु को **दाऊद की सन्तान** के रूप जिस समय में पहचाना और संबोधित किया, यह व्यंग्यात्मक था कि इस्राएल राष्ट्र मसीह की उपस्थिति के प्रति अंधा था, उस समय एक अंधे यहूदी के पास सच्ची आत्मिक दृष्टि थी!

10:48-52 **दया** के लिए उसके सतत् निवेदन अनुरित नहीं गए। दृष्टि प्राप्ति की उसकी विशेष प्रार्थना, एक विशेष उत्तर लाई। उसकी कृतज्ञता विश्वासयोग्य शिष्यता में अभिव्यक्त हुई। प्रभु **यीशु** की अंतिम यरूशलेम यात्रा में वह उनके साथ (पीछे) था। जब प्रभु क्रूस की ओर बढ़ रहे थे, तो यरीहो में इस प्रकार के विश्वास को पाने से अवश्य ही उनका हृदय आल्हादित हुआ होगा। यह एक अच्छी बात थी कि बरतिमाई ने उस दिन प्रभु को ढूँढ लिया क्योंकि उद्धारकर्ता फिर कभी उस रास्ते से नहीं गुजरे (गए)।

V. यरूशलेम में सेवक की सेवकाई (अध्याय 11,12)

क. विजयी-प्रवेश (11:1-11)

11:1-3 अंतिम सप्ताह का विवरण यहां प्रारम्भ होता है। यीशु **बैतफगे** (कच्चे अंजीरों का घर) और **बैतनिय्याह** (गरीब, दीन, सताए हुआ का घर) के निकट **जैतून पर्वत** की पूर्वी ढलान पर ठहरे हुए थे।

स्वयं को यहूदियों के सम्मुख उनके मसीह-राजा के रूप में खुलकर प्रस्तुत करने का समय आ पहुंचा था। वे इसे **गदही के बच्चे** पर सवार होकर जकर्याह (9:9) की भविष्यद्वाणी को पूरा करके करेंगे। अतः वे **अपने चेलों में से दो को** बैतनिय्याह से बैतफगे भेजा। सिद्ध ज्ञान और पूर्ण अधिकार के साथ प्रभु ने उन्हें अनसधाए (जिस पर कोई कभी सवार न हुआ हो) **गदही के बच्चे** को जिसे वे वहां पाते, लाने भेजा। यदि कोई उन्हें ललकारे (रोके), तो उन्हें कहना था, **“प्रभु को इसका प्रयोजन है।”** प्रभु की सर्वज्ञानता ने, जैसा कि यहां प्रकट है, किसी को ऐसा कहने के लिए प्रेरित किया, “यह आधुनिकवाद का मसीह नहीं है, परंतु इतिहास और स्वर्ग का।”

11:4-6 सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे प्रभु यीशु ने कहा था। उन्होंने **गदही के बच्चे को** गांव के मुख्य चौराहे पर बंधा **पाया**। जब चेलों को रोका गया, तो चेलों ने वैसे ही उत्तर दिया जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया था। तब लोगों ने **उन्हें जाने दिया**।

11:7,8 यद्यपि इस गदही के बच्चे पर कभी सवारी नहीं की गई थी, तौभी इसने अपने सृष्टिकर्ता को यरूशलेम ले जाने में कोई आपत्ति नहीं की। लोगों के जयघोषों के स्वर के गुंजन को अपने कानों में महसूस करते हुए, प्रभु खजूर की **डालियों** के गलीचे से होकर नगर को गए। कम से कम, एक क्षण के लिए, उन्हें राजा के रूप में स्वीकार किया गया।

11:9,10 लोग चिल्लाए :

1. **“होशाना”** – मूल रूप से जिसका अर्थ है, “हम प्रार्थना करते हैं, बचा (हमें बचा)” परंतु जो बाद में स्तुति का उद्गार बन गया। संभवतः लोगों का आशय था, “हम प्रार्थना करते हैं, हमें हमारे सताने वाले रोमी शासकों से बचा!”

2. **“धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है”** – एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति कि यीशु प्रतिज्ञात मसीह था (भजन 118:26)।

3. **“हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है; धन्य है!”** – उन्होंने सोचा कि **राज्य** स्थापित होने वाला था और मसीह **दाऊद** के सिंहासन पर विराजमान होगा।

4. **“आकाश में होशाना!”** – प्रभु की ऊंचे **आकाश** में **स्तुति** करने का एक आह्वान या उन्हें आह्वान कि वे ऊंचे **आकाश** से **बचाएँ**।

11:11 **यरूशलेम** में एक बार प्रभु यीशु **मंदिर में** गए थे – मंदिर में नहीं, अपितु मंदिर के आंगन में। स्पष्टतः यह परमेश्वर का भवन था, परंतु उनका इस मंदिर में वास नहीं था, क्योंकि याजकों और लोगों ने उन्हें उनका उचित स्थान देने से इंकार कर दिया। थोड़े समय में **चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर**, उद्धारकर्ता **बारहों के साथ** बैतनिय्याह गए। यह रविवार की संध्या थी।

ख. फल-रहित अंजीर का पेड़ (11:12-14)

यह घटना उस उत्तेजित स्वागत के लिए उद्धारकर्ता की व्याख्या है जिसे उन्होंने कुछ ही समय पूर्व यरूशलेम में प्राप्त किया था। उन्होंने इस्राएल राष्ट्र को एक फल-रहित **अंजीर के पेड़** के रूप में देखा – इसमें प्रदर्शन के पत्ते थे परंतु फल नहीं। होशाना की पुकार शीघ्र ही भयानक चीत्कार में बदल जाएगी, “उसे क्रूस पर चढ़ाओ!” इसमें विदित रूप से एक समस्या यह है कि उसने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया क्योंकि उसमें फल नहीं थे, यद्यपि अभिलेख स्पष्ट रूप से बताते हैं कि **फल का समय न था**। यह उद्धारकर्ता को अतार्किक और चिड़चिड़ा व्यक्ति के रूप में चित्रित करता प्रतीत होता है। हम जानते हैं कि यह सही नहीं है; फिर हम इस जिज्ञासापूर्ण परिस्थिति को कैसे समझाएंगे?

इस्राएल और उसके आसपास के देशों में अंजीर के वृक्ष पत्ते निकलने से पहले ही, खाने योग्य प्राथमिक फल उत्पन्न करते हैं। यह नियमित फसल, जिसे यहां **फल का समय** के रूप में बताया गया है, का अग्रदूत था। यदि कोई प्राथमिक फल नहीं देखा, तो यह एक संकेत था कि बाद में कोई नियमित फसल नहीं होगा। जब प्रभु यीशु इस्राएल राष्ट्र में आए तो पत्ते उपलब्ध थे, जो प्रदर्शन को दिखाता है, परंतु वहां परमेश्वर के लिए कोई फल नहीं था। वहाँ पूर्णता के बिना प्रतिज्ञा थी, वास्तविकता के बिना प्रदर्शन था। प्रभु यीशु राष्ट्र से फल के लिए भूखे थे। चूंकि वहां कोई प्राथमिक फल उपलब्ध नहीं था, अतः

प्रभु ने जान लिया कि उन अविश्वासी लोगों से कोई फल बाद में भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। इसने उस न्याय को पूर्वचित्रित किया जो इस्राएल पर 70 ईसवी सन में आना था।

तथापि, यह घटना यह शिक्षा नहीं देती कि इस्राएल को स्थाई रूप से फल-रहित रहने श्राप दिया गया। यहूदी लोग अस्थायी रूप से किनारे किए गए हैं, परंतु जब मसीह राज्य करने वापस आएंगे, तो राष्ट्र का पुनःउत्थान होगा और राष्ट्र परमेश्वर की दया के पद पर पुनर्स्थापित होगा।

यह एकमात्र आश्चर्यकर्म है जिसमें मसीह ने आशीष देने के स्थान पर श्राप दिया, पुनर्स्थापित करने के स्थान पर जीवन को नष्ट किया। यह एक कठिनाई के रूप में उभरा है। तथापि, आपत्ति वैध नहीं है। सृष्टिकर्ता के पास सर्वसत्ताक अधिकार है एक अचेतन वस्तु को नष्ट कर दे ताकि एक महत्वपूर्ण आत्मिक शिक्षा दी जाए और इस प्रकार मनुष्य को अनन्त नाश से बचाया जाए।

ग. सेवक मंदिर को शुद्ध करता है(11:15-19)

11:15,16 अपनी सार्वजनिक सेवकाई के आरंभ में, प्रभु यीशु ने मंदिर परिप्रदेश से व्यवसायवाद को खदेड़ा था (यूह.2:13-22)। अब जब उनकी सेवकाई समापन पर थी, उन्होंने पुनः मंदिर के आंगन में प्रवेश किया और उन सबको बाहर खदेड़ दिया जो धार्मिक क्रियाकलापों से लाभ कमा रहे थे। यहां तक कि उन्होंने मंदिर में से साधारण बर्तन को भी ले जाने न दिया।

11:17 यशायाह और यिर्मयाह के उद्धरणों को सम्मिश्रित करते हुए, उन्होंने अपवित्रीकरण और व्यवसायवाद को श्राप दिया। परमेश्वर का अभिप्राय यह था कि मंदिर केवल इस्राएल के लिए नहीं परंतु, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर बने (यशा.56:7)। उन्होंने इसे एक धार्मिक बाजार, धोखेबाजों और ठगों का अड्डा बना दिया था (यिर्म.7:11)।

11:19 सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। मूल क्रिया का काल सुझाव देता है कि यह, प्रभु की रीति थी, संभवतः सुरक्षा कारणों से। उन्हें अपना भय नहीं था। हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी भेड़ों की सुरक्षा अर्थात् अपने चेलों की सुरक्षा प्रभु की सेवकाई का एक भाग था (यूह.17:6-19)। इसके अतिरिक्त उचित समय से पूर्व स्वयं को अपने शत्रुओं की इच्छाओं पर सौंप देना भी बेतुका होता।

घ. फल-रहित अंजीर के पेड़ की शिक्षा (11:20-26)

11:20-23 अंजीर के पेड़ को श्राप देने के अगले भोर को चले यरूशलेम की ओर जा रहे थे। यह जड़ तक सूखा हुआ था। जब पतरस ने इसे प्रभु को बताया, तो प्रभु ने बस इतना कहा, “परमेश्वर पर विश्वास रखो।” परंतु इन शब्दों का अंजीर के पेड़ से क्या संबंध? आगामी आयतों संकेत देती हैं कि प्रभु यीशु कठिनाईयों को दूर करने के एक माध्यम के रूप में विश्वास को बढ़ावा दे रहे थे। यदि चले परमेश्वर पर विश्वास रखें, तो वे फलहीनता की समस्या का सामना कर सकते हैं, और पहाड़ जैसी बाधाओं को हटा सकते हैं।

तथापि, ये आयतों किसी व्यक्ति को स्वयं की सुविधा या प्रशंसा के लिए आश्चर्यजनक सामर्थ को पाने हेतु प्रार्थना करने का अधिकार नहीं देती हैं। विश्वास का प्रत्येक कार्य परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आधारित होना चाहिए। यदि हम जानते हैं कि किसी विशेष कठिनाई को हटाना परमेश्वर की इच्छा है, तो हम पूर्ण हियाव के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि वैसा ही हो। वास्तव में हम किसी भी विषय पर प्रार्थना कर सकते हैं, जब तक कि हमें हियाव है कि यह बाईबल में प्रकाशित परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या आत्मा की आंतरिक गवाही के द्वारा है।

11:24 जब हम वास्तव में प्रभु के सम्पर्क में रहते हैं और आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो हम उत्तर प्राप्त होने से पूर्व ही उत्तर प्राप्त होने की निश्चयता पा सकते हैं।

11:25,26 परंतु प्रार्थना का उत्तर पाने की एक आधारभूत मांग है, एक क्षमाशील मन। यदि हम दूसरों के प्रति कठोर, पलटा लेने वाली भावना का पोषण करें, तो हम परमेश्वर से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह हमारी सुने और उत्तर दे। यदि हमें क्षमा पाना है तो अवश्य ही हमें क्षमा करना होगा। यह उद्धार पाने के समय पापों की न्यायिक क्षमा का संदर्भ नहीं है; वह पूर्ण रूप से ‘विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से’ विषय है। यहां पर यह अपने संतानों के साथ परमेश्वर के पितृत्व व्यवहार का संदर्भ है। एक विश्वासी में अक्षमाशील मन स्वर्गीय पिता के साथ उसकी संगति को तोड़ता है और आशीषों के बहाव को रोकता है।

ड. सेवक के अधिकार को चुनौती (11:27-33)

जैसे ही वह मंदिर में पहुंचा, वैसे ही धार्मिक अगुवों ने प्रभु यीशु को छोड़ा और उनके अधिकार को दो प्रश्न पूछते हुए चुनौती दी : (1) “तू ये काम किस अधिकार से करता है?” (2) “और यह अधिकार तुझे किस ने दिया है कि तू ये काम करे?” (अर्थात्, मंदिर को शुद्ध करना, अंजीर के पेड़ को श्राप देना, और यरूशलेम में विजयोल्लास के साथ प्रवेश करना)। उन्हें आशा थी कि चाहे प्रभु कैसे भी उत्तर दें, वे उन्हें फंसा लेंगे। यदि वे परमेश्वर का पुत्र होने के कारण स्वयं के पास अधिकार होने की बात करते तो वे उन पर ईश-निन्दा का आरोप लगाते। यदि वे मनुष्यों से अधिकार प्राप्त होने की बात करते, तो वे उसे बदनाम करते। यदि वे परमेश्वर से अधिकार प्राप्त होने की बात करते, तो वे उस दावे को चुनौती देते, वे अपने आप को लोगों के लिए परमेश्वर-नियुक्त धार्मिक अगुवा समझते थे।

11:29-32 परंतु प्रभु यीशु ने एक प्रश्न पूछते हुए उन्हें उत्तर दिया। यहूना बपतिस्मा देनेवाला, ईश्वर द्वारा भेजा हुआ था या नहीं? (यूहना का बपतिस्मा उसकी सम्पूर्ण सेवकाई का संदर्भ है।) वे उलझन में पड़ गए। यदि यहूना की सेवकाई को तुच्छ ठहराते (अस्वीकार करते), तो साधारण लोगों के क्रोधित होने का डर था, जो उस समय भी यहूना को परमेश्वर का एक प्रवक्ता मानते थे।

11:33 जब उन्होंने अपनी अज्ञानता का बहाना बनाकर उत्तर देने से इंकार कर दिया, तो प्रभु ने भी अपने अधिकार पर चर्चा (वाद-विवाद) करने से इंकार कर दिया। वे अग्रदूत के प्रत्यय-पत्र (प्रत्यायक) को स्वीकार करने के प्रति अनिच्छुक थे, तो वे स्वयं राजा के श्रेष्ठतर प्रत्यय-पत्र (प्रत्यायक) को कदाचित ही स्वीकार करेंगे!

च. दुष्ट किसानों का दृष्टान्त (12:1-12)

12:1 हालांकि प्रभु ने यहूदी अधिकारियों के प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर दिया था, तौभी उनके साथ उनकी भिड़ंत समाप्त नहीं हुई थी। अब वे उन पर उनके द्वारा परमेश्वर के पुत्र का तिरस्कार करने के कारण **दृष्टान्तों** के रूप में एक डंकदार अभियोग लगाते हैं। वह **मनुष्य** जिसने **दाख की बारी लगाई** वे स्वयं परमेश्वर थे। **दाख की बारी** वह प्राधिकार का स्थान था जिस पर उस समय इस्राएल का अधिकार था। **बाड़ा** मूसा की व्यवस्था थी, जो इस्राएलियों को अन्यजातियों से अलग करती थी और प्रभु के लिए उन्हें एक विशिष्ट प्रजा के रूप में सुरक्षित रखती थी। **किसानों** से तात्पर्य, फरीसी, शाखी और प्राचीन जैसे धार्मिक अगुवों से था।

12: 2-5 नियमित अंतराल से परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल के पास संगति, पवित्रता और प्रेम की तलाश में अपने सेवक, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। परंतु लोगों ने भविष्यद्वक्ताओं को सताया और उनमें से कुछ को **मार डाला**।

12:6-8 अंततः परमेश्वर ने अपने प्रिय **पुत्र** को भेजा। निश्चित रूप से वे उसका **आदर करेंगे**। परंतु उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उसके विरुद्ध षडयंत्र रचा और अंततः **उसे पकड़कर मार डाला**। इस प्रकार प्रभु ने अपनी मृत्यु की भविष्यद्वक्ता की और अपने दोषी हत्यारों को उजागर किया।

12:9 परमेश्वर ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के साथ **क्या करेंगे?** वे उन्हें **नाश करेंगे** और प्राधिकार के उस स्थान को **दूसरों को** दे देंगे। यहां संभवतः **दूसरों** से तात्पर्य अन्यजातियों से या फिर अंतिम दिनों में मनफिराए हुए शेष बचे हुए इस्राएलियों से है।

12:10-11 यह सब पुराना नियम पवित्रशास्त्र की पूर्णता में था। उदाहरण के लिए, भजन.118:22 में इस बात की भविष्यद्वक्ता थी कि यहूदी अगुवों द्वारा उनकी भवन योजनाओं में मसीह को **निकम्मा** ठहराया जाएगा। उनके पास इस **पत्थर** के लिए कोई स्थान न होगा। परंतु अपनी मृत्यु के पश्चात्, स्थान दिया जाएगा। उन्हें परमेश्वर के भवन में **कोने का सिरा** बनाया जाएगा।

12:12 यहूदी अगुवों ने बात समझ ली। वे विश्वास करते थे कि भजन 118 मसीह के विषय बातें करता है। अब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु उसे अपने लिए लागू कर रहे थे। **उन्होंने उसे पकड़ना चाहा**, परंतु प्रभु का समय नहीं आया था। **लोगों** के द्वारा प्रभु यीशु का पक्ष लिया जा सकता था। अतः धार्मिक अगुवे थोड़े समय के लिए **उसे छोड़कर चले गए**।

छ. कैसर को और परमेश्वर को दो (12:13-17)

अध्याय 12 प्रभु पर फरीसियों, और हेरोदियों और शास्त्रियों द्वारा आक्रमण को अन्तर्विष्ट करता है। यह प्रश्नों का अध्याय है।

(पद 9,10,14,15,16,23,24,26,28,35,37 देखिए।)

12: 13,14 उद्धारकर्ता के प्रति एक सर्वसामान्य घृणा ने कट्टर शत्रुओं, **फरीसियों और हेरोदियों** को अब एक साथ खड़ा किया। उन्होंने प्रभु को बहलाकर(फुसलाकर) ऐसा कुछ भी कहलवाने का भरसक प्रयत्न किया जिसे वे उनके विरुद्ध एक आरोप के रूप में प्रयोग कर सके। अतः उन्होंने पूछा, रोमी शासन को **कर देना उचित** था कि नहीं।

कोई भी यहूदी, अन्यजाति शासन के अधीन रहने में *आनन्दित* नहीं थे। फरीसी इससे क्रोध सहित घृणा करते थे, जबकि हेरोदियों ने कहीं अधिक उदार मत अपना लिया था। यदि प्रभु यीशु **कैसर** को कर देने का खुलकर समर्थन करते, तो वे कई यहूदियों को विमुख कर देते। यदि वे कैसर के विरुद्ध बोलते तो वे उन्हें कैसर के पास गिरफ्तारी और सुनवाई के लिए धकियाकर ले जाते।

12:15,16 प्रभु यीशु ने किसी से अपने पास **एक दीनार** लाने को कहा। (विदित रूप से उनके पास कोई सिक्का नहीं था)। सिक्के पर तिबेरियास कैसर का छाप था, यहूदियों के लिए एक स्मरणार्थ कि वे पराजित और आधीन लोग थे। वे लोग क्यों इस परिस्थिति में थे? अपनी अविश्वासयोग्यता और पाप के कारण। उन्हें इस बात को स्वीकार करने के द्वारा दीन होना चाहिए था कि जिस सिक्के का वे प्रयोग करते थे उसमें एक अन्यजाति शासक की छाप थी।

12:17 प्रभु यीशु ने उनसे कहा, **“ जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। ”** उनकी महान असफलता प्रथम क्षेत्र में नहीं, परंतु इस द्वितीय क्षेत्र में थी। यद्यपि अनिच्छा से, तौभी रोमी शासन को उन्होंने अपना कर (चुंगी) दिया था, परंतु अपने जीवन पर परमेश्वर के दावे को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। सिक्के पर कैसर की छाप थी, अतः वह कैसर का था। मनुष्य पर परमेश्वर की छाप है – परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया (उत्प.1:26,27) – और इसलिए वह परमेश्वर का है। जिस शासन के आधीन एक विश्वासी रहता है, विश्वासी को उस शासन की आज्ञा माननी चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। उसे अपने शासकों के प्रति बुरी बात नहीं कहनी है, या उस शासन को उखाड़ने फेंकने के लिए उसे कार्य नहीं करना है। उसे अपना कर (चुंगी) देना है और जो अधिकार में है उनके लिए प्रार्थना करनी है। यदि उसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा जाए, जो मसीह के प्रति उसकी उच्चतर स्वामिभक्ति के विरुद्ध है, तो उसे इंकार करना है और दण्ड को सहना है। परमेश्वर का दावा अवश्य ही प्रथम स्थान पर रहना चाहिए। उन दावों को संभाले हुए, मसीही को संसार के सम्मुख सदैव अच्छी गवाही बनाई रखनी चाहिए।

ज. सद्की और उनकी पुनरुत्थान की पहली (12:18-27)

12:18 सद्की उस समय के उदारवादी या तर्कवादी लोग थे। वे शारीरिक **पुनरुत्थान** के विचार का ठुड़ा उड़ाते थे। अतः वे इस सम्पूर्ण विचार के उपहास के प्रयत्न में एक अनर्गल कहानी के साथ प्रभु के पास आए।

12:19 उन्होंने प्रभु यीशु को स्मरण दिलाया कि **मूसा** की व्यवस्था ने इस्राएल में विधवाओं के लिए विशेष प्रबंध किया है। परिवार के नाम को बनाए रखने और सम्पत्ति को परिवार में ही रखने के लिए, व्यवस्था में यह मांग थी कि यदि कोई व्यक्ति निःसंतान मर जाए तो **उसका भाई** उसकी विधवा से विवाह करे (व्य.वि. 25:5-10)।

12:20-23 यहां एक काल्पनिक (विलक्षण) घटना थी, जिसमें एक स्त्री ने एक के बाद एक सात भाईयों से विवाह किया। तत्पश्चात् सब के पीछे वह भी मर गई। अब उनका चतुराई भरा प्रश्न! “पुनरुत्थान में वह उनमें से किसकी पत्नी होगी?”

12:24 वे सोचते थे कि वे चतुर थे; उद्धारकर्ता ने उन्हें बताया कि वे पवित्रशास्त्र के प्रति, जो पुनरुत्थान की शिक्षा देता है और परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रति जो मृतकों को जिलाता है, अथाह रूप से अज्ञानी थे।

12:25 प्रथमतः उन्हें यह जानना चाहिए कि स्वर्ग में विवाह संबंध नहीं होंगे। विश्वासी एक दूसरे को पहचानेंगे और पुरुष तथा स्त्री के रूप में अपनी विशिष्टताओं को नहीं खोएंगे, परंतु वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। इस सम्बन्ध में वे स्वर्ग में दूतों के समान होंगे।

12:26,27 तब हमारा प्रभु सदूकियों को, जो मूसा की पुस्तकों को पुराना नियम की शेष पुस्तकों से ऊपर आंकते थे, जलती झाड़ी के पास मूसा की कथा की ओर वापस ले गया (निर्ग.3:6)। वहां परमेश्वर ने स्वयं को इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर बताया। उद्धारकर्ता ने इसका प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया कि परमेश्वर मरे हुएों का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर था।

परंतु ऐसा कैसे हुआ? जब परमेश्वर मूसा पर प्रकट हुआ तो क्या इब्राहीम, इसहाक और याकूब मर नहीं गए थे। फिर परमेश्वर कैसे जीवितों का परमेश्वर है? तर्क कुछ इस प्रकार प्रतीत होता है :

1. परमेश्वर ने कुलपतियों से देश (भूमि) और मसीह के विषय प्रतिज्ञाएं की थीं।
2. ये प्रतिज्ञाएं उनके जीवनकाल में पूर्ण नहीं हुई थीं।
3. जब परमेश्वर ने जलती झाड़ी के पास मूसा से बातें की तो इन कुलपतियों के शरीर कब्र में थे।
4. तब भी परमेश्वर ने स्वयं को जीवितों का परमेश्वर बताया।
5. उसे इब्राहीम, इसहाक, और याकूब से अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना अवश्य है।
6. अतः परमेश्वर के चरित्र के ज्ञान से पुनरुत्थान एक निरपेक्ष (सुनिश्चित) मांग है।

अतः सदूकियों के लिए प्रभु के विदाई वचन थे, “अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो।”

झ. महान आज्ञा (12:28-34)

12:28 हमारे प्रभु के द्वारा अपने आलोचक के प्रश्न को दक्षता से संभालने से प्रभावित शास्त्रियों में से एक ने प्रभु यीशु से पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यह एक अच्छा (ईमानदार) प्रश्न था, और एक प्रकार से, जीवन का सबसे बुनियादी प्रश्न। वह वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व के मुख्य उद्देश्य के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त कथन के लिए प्रश्न कर रहा था।

12:29 प्रभु यीशु ने व्यवस्थाविवरण 6:4 “हे इस्राएल सुन! प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है,” से लिए गए यहूदियों के एक विश्वास-कथन शेमा को उद्धरित करते हुए प्रारंभ किया।

12:30 तत्पश्चात् उन्होंने परमेश्वर के प्रति मनुष्य के उत्तरदायित्व का सारांश दिया : परमेश्वर से सम्पूर्ण मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति से प्रेम रखना। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होना है। किसी अन्य प्रेम को परमेश्वर के प्रेम का प्रतिस्पर्धी बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

12:31 दस आज्ञाओं का शेष आधा हिस्सा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने शिक्षा देता है। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, स्वयं के प्रति हमारे प्रेम से अधिक होना चाहिए, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। इस प्रकार, वह जीवन जिसका वास्तव में मूल्य है पहले परमेश्वर से सम्बद्ध है, तत्पश्चात् दूसरों से। भौतिक वस्तुओं का उल्लेख नहीं है। परमेश्वर महत्वपूर्ण है, और लोग भी महत्वपूर्ण हैं।

12:32,33 शास्त्री ने हृदय से सहमति देते हुए प्रशंसनीय स्पष्टता से कहा कि परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना रीति-रिवाजों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। उसने महसूस किया कि लोग बिना आंतरिक, व्यक्तिगत पवित्रता के धार्मिक अनुष्ठानों के गुजर सकते थे और भक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकते थे। उसने माना कि परमेश्वर इस बात में रुचि रखते हैं कि मनुष्य अंदर से और साथ ही साथ बाहर से क्या है।

12:34 जब यीशु ने इस अविस्मरणीय अवलोकन को सुना, तो उसने शास्त्री से कहा कि वह परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं था। राज्य की सच्ची प्रज्ञा परमेश्वर को, अपने संगी-पुरुषों को या स्वयं को बाह्य धर्म के द्वारा धोखा देने का प्रयत्न नहीं करती। इस बात को समझते हुए कि परमेश्वर हृदय को देखते हैं, वह उनके पास पाप से शद्धिकरण के लिए और उनको प्रसन्न करने योग्य जीवन जीने की सामर्थ्य के लिए जाती है।

इसके पश्चात्, प्रभु से सूचक प्रश्न पूछने के द्वारा उन्हें फंसाने का और किसी को साहस न हुआ।

ज. दाऊद का पुत्र दाऊद का प्रभु है (12:35-37)

शास्त्रियों ने सदैव शिक्षा दी थी कि मसीह दाऊद का वंशज होगा। यद्यपि यह सत्य था, तौभी यह सम्पूर्ण सत्य नहीं था। अतः अब मंदिर के आंगन में अपने चारों ओर एकत्रित लोगों के सम्मुख प्रभु यीशु ने एक समस्या की चर्चा चलाई। भजन संहिता 110:1 में, दाऊद ने मसीह को अपने प्रभु के रूप में बताया। यह कैसे हो सकता था? एक समय पर मसीह दाऊद का पुत्र और उसका प्रभु कैसे हो सकता था? हमारे लिए उत्तर स्पष्ट है। मसीह मनुष्य और परमेश्वर दोनों होगा। दाऊद के पुत्र के रूप में, वह मनुष्य होगा। दाऊद के प्रभु के रूप में वह ईश्वर होगा।

भीड़ के लोग उसकी आनन्द से सुनते थे। भले ही वे तथ्य को पूर्णतः न समझ पाए हों, तौभी वे विदित रूप से इसे ग्रहण करने के इच्छुक थे। परंतु फरीसियों और शास्त्रियों के विषय कुछ भी नहीं कहा गया है। उनकी शांति अनिष्ट-सूचक थी।

ट. शास्त्रियों के विरुद्ध चेतावनी (12:38-40)

12:38,39 शास्त्री बाह्य रूप से धार्मिक थे। वे लम्बे-लम्बे चोगे पहनकर फिरना पसंद करते थे। यह उन्हें सामान्य लोगों से अलग दिखाता था और उन्हें एक धार्मिक रूप प्रदान करता था। वे सार्वजनिक स्थानों में अति आदरयुक्त नामों से नमस्कार कहलवाना पसंद करते थे! वे आराधनालयों में **मुख्य-मुख्य आसन** चाहते थे, मानो भौतिक स्थिति का भक्ति से कोई सम्बन्ध हो। वे न केवल धार्मिक प्राधान्य परंतु साथ ही सामाजिक श्रेष्ठता भी चाहते थे। वे **भोज में मुख्य-मुख्य स्थान** चाहते थे।

12:40 आंतरिक रूप से वे लालची और कुटिल थे। वे धनी होने के लिए **विधवाओं** के घरों और जीविका को खो जाते थे, यह बहाना करते हुए कि धन प्रभु के लिए था! वे **बड़ी देर तक प्रार्थना** करते थे - व्यर्थता के अति उदान्त शब्द-मात्र शब्दों की प्रार्थना। संक्षेप में, वे **विशिष्टता** (लम्बे-लम्बे चोगे); **लोकप्रियता** (नमस्कार); **प्राधान्य** (मुख्य-मुख्य आसन); **प्राथमिकता** (मुख्य-मुख्य स्थान); **सम्पत्ति** (विधवाओं के घर); **बनावटी भक्ति** (बड़ी देर तक प्रार्थना), पसंद करते थे।

ठ. विधवा की दो दमड़ियाँ (12:41-44)

इस विधवा का समर्पण (की भक्ति), शास्त्रियों की धनलोलुपता के तीक्ष्ण विरोधाभास में था। वे विधवाओं के घरों को निगल गए; उसने **जो कुछ उसका था** उसे प्रभु को दे दिया। यह घटना प्रभु की सर्वज्ञता को दिखाती है। मंदिर के **भण्डार** के लिए पेटी में **धनवानों** को काफी बड़ा दान डालते देखकर प्रभु ने जान लिया कि उनका देना बलिदान का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। उन्होंने **अपने धन की बढ़ती में से डाला था**। इस बात को भी जानते हुए कि जो दो दमड़ियाँ उसने डाली वे उसकी **सारी जीविका** थी, प्रभु ने घोषणा की कि उस विधवा ने शेष समस्त लोगों के सकल दान से **बढ़कर** डाला।

यदि आर्थिक कीमत को देखें, तो उसने बहुत कम दिया। परंतु प्रभु हमारे उद्देश्य, हमारे साधनों और कितना हम शेष रख छोड़ते हैं आदि बातों के द्वारा हमारे द्वारा दी गई भेंट का आंकलन करते हैं। यह उनके लिए एक महान उत्साह है जिनके पास कुछ ही भौतिक सम्पत्ति है, परंतु जिनमें उसे देने की तीव्र इच्छा है। यह आश्चर्य का विषय है कि विधवा के उदाहरण का अनुसरण (नकल) किए बिना हम कैसे उसके कार्य को सही ठहरा सकते हैं! जिन बातों के विषय हम कहते हैं कि हम उन पर विश्वास करते हैं, यदि हमने वास्तव में उन पर विश्वास किया होता, तो हम ठीक वैसा ही करते जैसा उसने किया। उसके दान ने उसके इस विश्वास को अभिव्यक्त किया कि सब कुछ प्रभु का है, कि वह सब कुछ पाने के योग्य है, सब कुछ अवश्य ही उसके पास होना चाहिए। आज कई मसीही उसकी आलोचना करेंगे कि उसने अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं रखा। क्या इस घटना ने दूरदर्शिता और बुद्धिमानी (विवेक) की कमी को दर्शाया? मनुष्य ऐसा ही तर्क देंगे। परंतु यह विश्वास का जीवन है - वर्तमान में सब कुछ परमेश्वर के कार्य के लिए डाल देना और भविष्य के लिए उस पर भरोसा रखना। क्या प्रभु ने उनके लिए प्रबंध करने की प्रतिज्ञा नहीं दी जो पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं (मत्ती.6:33)?

उग्र? क्रांतिकारी? यदि हम यह न देखें कि मसीह की शिक्षाएं उग्र और क्रांतिकारी हैं, तो हम उनकी सेवकाई के बलाघात (महत्व) से चूक गए हैं।

VI. सेवक का जैतून-पर्वत संवाद (अध्याय 13)

क. प्रभु यीशु मंदिर के विनाश की भविष्यद्वाणी करते हैं (13:1,2)

13:1 जिस समय प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पूर्व अंतिम बार मंदिर क्षेत्र से निकल रहे थे, उस समय **उनके चेलों में से एक** ने मंदिर और उसके आसपास के भवन की भव्यता के संबंध में उनके उत्साह को जगाने का प्रयास किया। चले वास्तुशिल्पीय उपलब्धियों को देखने में व्यस्त थे, जिसमें विशालकाय चट्टानों को उठाना सम्मिलित था।

13:2 उद्धारकर्ता ने संकेत दिया कि वस्तुएं शीघ्र ही नष्ट होने वाली थीं। जब 70 ईसवी में रोमी सेना यरूशलेम पर आक्रमण करेगी तब **पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा**। ऐसी वस्तुओं में क्यों व्यस्त रहा जाए जो मात्र ढलती छाया हैं।

ख. दुख का आरम्भ (13:3-8)

जैतून के पहाड़ पर अपने संवाद में प्रभु ने चेलों के ध्यान को ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर मोड़ा। इन भविष्यद्वाणियों में से कुछ 70 ईसवी में यरूशलेम के विनाश को चिन्हित करती हुई प्रतीत होती हैं; परंतु अधिकांश भविष्यद्वाणियां स्पष्टतः इस घटना के परे क्लेशकाल तक और सामर्थ और महिमा में मसीह के व्यक्तिगत आगमन तक जाती हैं। इस संवाद के **आदर्श-वाक्य** जो प्रत्येक युग के विश्वासियों के लिए लागू होता है, अग्रलिखित हैं : (1) **चौकस रहो** (पद 5,23,33); (2) **न घबराना** (पद 7); (3) **धीरज धरे रहेगा** (पद 13); (4) **प्रार्थना करो** (पद 18,33); (5) **जागते रहो** (पद 9,33,35,37)।

13:3,4 इस संवाद का प्रारम्भ **पतरस, याकूब, यूहन्ना, और अन्त्रियास** के प्रश्न के द्वारा हुआ। मंदिर **कब** नष्ट होगा, और भविष्यद्वाणी की घटना के पहले **क्या चिन्ह होगा?** प्रभु के उत्तर में उत्तरकालीन मंदिर के विनाश की भविष्यद्वाणी सम्मिलित थी, जो क्लेशकाल के समय उसके द्वितीय आगमन से पूर्व घटित होगी।

13:5,6 प्रथमतः, उन्हें **चौकस** रहना था कि **कोई** उन्हें मसीह होने का दावा करके **न भरमाए**। **बहुतेरे** झूठे मसीह प्रगट होंगे, जैसा कि अनेक पंथों का अपना एक ख्रीष्ट-विरोधी।

13:7,8 दूसरी बात, उन्हें **लड़ाईयां और लड़ाईयों की चर्चा** की व्याख्या अन्त के समय के चिन्ह के रूप में नहीं करनी चाहिए। मध्यवर्ती काल में प्रारंभ से अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष होगा। इसके अतिरिक्त महान प्राकृतिक विभीषिकाएं (तबाहियां) होंगी – **भूकम्प, अकाल**। ये अपूर्व प्रसव-पीड़ा के काल की घोषणा में मात्र प्राथमिक प्रसव पीड़ाएं होंगी।

ग. चेलों का सताव (13:9-13)

13:9 तीसरी बात, प्रभु ने उनके लिए जो उसके लिए गवाही में दृढ़प्रतिज्ञा रहेंगे महान व्यक्तिगत परीक्षाओं की भविष्यद्वाणी करता है। उन्हें धार्मिक और न्यायिक अदालत में सुनवाई के लिए खड़ा किया जाएगा।

यद्यपि यह भाग समस्त समयकाल की मसीही गवाही के लिए लागू होता है, तौभी ऐसा प्रतीते होता है कि यहां उन 1,44,000 यहूदी विश्वासियों का विशेष संदर्भ है जो मसीह के राज्य करने आने से पूर्व राज्य के सुसमाचार को धरती के समस्त देशों तक ले जाएंगे।

13:10 पद 10 का प्रयोग यह शिक्षा देने के लिए नहीं करना चाहिए कि *मेघारोहण से पूर्व अवश्य है... सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए*। इसे समस्त संसार में प्रचार करना चाहिए, और संभवतः ऐसा होगा, परंतु यह कहना कि यह *अवश्य होगा*, उस बात को कहना है, जिसे बाईबल नहीं कहती है। अपने संत जनों के लिए मसीह के आगमन के पूर्व किसी भी भविष्यद्वाणी के पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है; वह किसी भी क्षण आ सकता है!

13:11 प्रभु ने प्रतिज्ञा दी कि उसके लिए सताए गए विश्वासियों को सुनवाई के समय अपनी प्रतिरक्षा में ईश्वरीय सहायता दी जाएगी। उन्हें अपने मुकदमे को पहले से तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी; संभवतः ऐसा करने के लिए समय नहीं होगा। **पवित्र आत्मा** उन्हें एकदम सही शब्द देगा। इस प्रतिज्ञा का प्रयोग आज संदेश या सुसमाचार तैयार न करने के बहाने के रूप में नहीं करना चाहिए, परंतु यह संकट के समय के लिए अलौकिक सहायता की निश्चयता है। यह शहीदों के लिए प्रतिज्ञा है, सेवकों के लिए नहीं!

13:12,13 क्लेशकाल के दिनों का एक और गुण होगा उनके प्रति व्यापक विश्वासघात जो उद्धारकर्ता के प्रति निष्ठावान हैं। विश्वासियों के विरुद्ध परिवार के सदस्य सूचना देने वाले के रूप में कार्य करेंगे। मसीही-विरोधी भावना की एक महा-तरंग संसार को ढांप लेगी। प्रभु यीशु के प्रति सच्चे बने रहने के लिए हियाव (साहस) की आवश्यकता होगी, **पर जो अन्त तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा**। इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि अपने धीरज के कारण वे अनन्त उद्धार को पाएंगे; यह एक झूठा सुसमाचार होगा। न ही इसका अर्थ यह हो सकता है कि विश्वासयोग्य विश्वासी क्लेशकाल के समय शारीरिक मृत्यु से बचाए जाएंगे, क्योंकि हम दूसरी जगहों में पढ़ते हैं कि बहुतेरे अपनी गवाही पर अपने लहू के द्वारा मुहर लगायेंगे। संभवतः इसका अर्थ यह है कि अन्त तक धीरज धरना वास्तविकता को प्रामाणित करेगी, यह उन्हें *चित्रित* करेगी जो वास्तव में *उद्धार पाए हुए* हैं।

घ. महा क्लेशकाल(13:14-23)

13:14-18 पद 14 क्लेशकाल के मध्य बिन्दु, *महाक्लेशकाल* के आरम्भ को चिन्हित करता है। हम इसे **दानियेल 9:27** के साथ तुलना करने पर जानते हैं। उस समय, यरूशलेम के मन्दिर में एक अति घृणित मूर्ति स्थापित की जाएगी। मनुष्यों को इसकी आराधना करने या घात हो जाने के लिए बाधित किया जाएगा। निःसंदेह, सच्चे विश्वासी इंकार करेंगे।

इस मूर्ति की स्थापना महान सताव के आरम्भ का संकेत देगी। जो बाईबल पढ़ते और मानते हैं वे जान जायेंगे कि **यहूदिया** से भागने का समय आ पहुंचा है। व्यक्तिगत सामानों को एकत्रित करने का समय नहीं होगा। **गर्भवती** महिलाएं और **दूध पिलाती** माताएं विशेष प्रतिकूल परिस्थितियों में होंगी। यदि यह **जाड़े** में हो, तो संकट में अतिरिक्त वृद्धि होगी।

13:19 यह भूतकाल में या भविष्यकाल में किसी भी समय की अपेक्षा महान **क्लेश** का समय होगा। यह *महाक्लेशकाल* है। यहां प्रभु यीशु मसीह उस सामान्य प्रकार के क्लेश की बात नहीं कर रहे हैं जिसका सामना प्रत्येक युग के विश्वासियों ने किया है। यह संकट का ऐसा समय है जो अपनी तीव्रता में अद्वितीय है।

ध्यान दीजिए कि **क्लेश** में प्राथमिक रूप से यहूदी हैं। हम मंदिर (पद 14, मत्ती.24:15 से तु.की.) और यहूदिया (पद 14) के विषय पढ़ते हैं। यह याकूब के संकट का समय है (यिर्म.30:7)। यहां कलीसिया दृश्यपटल में नहीं है। यह प्रभु का दिन प्रारम्भ होने से पूर्व ही स्वर्ग को उठा लिया जाएगा (1थिस्स.4:13-18; 1थिस्स.5:1-3 से तु.की.)।

13:20 परमेश्वर के क्रोध का कटोरा उन दिनों में संसार पर उण्डेला जाएगा। यह आपदा, दुर्व्यवस्था, और रक्तपात का समय होगा। वास्तव में, हत्याकाण्ड (नखध) इतना भयानक होगा कि परमेश्वर अलौकिक रूप से दिन के प्रकाश को कम करेंगे, अन्यथा **कोई भी नहीं** बच जाएगा।

13:21,22 महाक्लेशकाल में पुनः **झूठे** मसीह उठ खड़े होंगे। लोग इतने हताश होंगे कि वे उन्हें सुरक्षा की प्रतिज्ञा देने वाले किसी भी व्यक्ति की ओर मुड़ेंगे। परंतु विश्वासियों को ज्ञात होगा कि मसीह चुपचाप या बिना घोषणा किए हुए नहीं आएंगे। भले ही ये **झूठे मसीह** अलौकिक आश्चर्यकर्म करें (जो कि वे करेंगे), तौभी **चुने हुए** भरमाए न जाएंगे। वे जान जाएंगे कि ये आश्चर्यकर्म शैतान द्वारा प्रेरित हैं। आश्चर्यकर्मों का ईश्वरीय होना आवश्यक नहीं है। वे प्रकृति के ज्ञात नियमों से परे परामानवीय विचलन को दर्शाते हैं, परंतु ये शैतान, स्वर्गदूतों, या दुष्टात्माओं के कार्य भी हो सकते हैं। पाप के पुरुष को आश्चर्यकर्म करने की शैतानी सामर्थ्य दी जाएगी (2 थिस्स.2:9)।

13:23 अतः विश्वासियों को **चौकस** रहना और पहले से सावधान रहना चाहिए।

ड. द्वितीय आगमन(13:24-27)

13:24,25 **उस क्लेश के बाद**, आकाश में विस्मयकारी विक्षोभ (गड़बड़ियाँ) होंगे। अंधकार पृथ्वी को दिन-रात ढांपे रहेगा। **आकाश के तारागण गिरने लगेंगे; और आकाश की शक्तियां** (वह बल जो तारकीय पिण्डों को कक्ष में बनाए रखती है) **हिलाई जाएंगी**।

13:26,27 तब भय-ग्रसित संसार के लोग **मनुष्य के पुत्र** को धरती पर वापस आते देखेंगे, इस बार एक दीन नासरत निवासी के रूप में नहीं परंतु महिमित विजेता के रूप में। वह असंख्य स्वर्गदूतों और महिमा प्राप्त संत जनों के साथ **बादलों में** आएगा। यह दुर्दमनीय सामर्थ्य और चकाचौंध कर देनी

वाली महिमा (वैभव) का दृश्य होगा। प्रभु **अपने चुने हुए लोगों** को इकट्ठा करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे, अर्थात् उन सबको इकट्ठा करने के लिए जिन्होंने क्लेशकाल में उन्हें प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक – चीन से कोलम्बिया तक – वे धरती पर प्रभु के हजार वर्ष के अद्भुत शासन(राज्य) की आशीर्षों का आनन्द उठाने आएंगे। तथापि, उनके शत्रु उसी समय नष्ट किए जाएंगे।

च. अंजीर के पेड़ का दृष्टान्त(13:28-31)

13:28 अंजीर का पेड़ इस्राएल राष्ट्र के लिए एक प्रतीक (या रूपक, नमूना) है। प्रभु यीशु ने यहां शिक्षा दी कि उसके द्वितीय आगमन से पूर्व अंजीर के पेड़ से **पत्ते निकलने** लगेंगे। 1948 में, इस्राएल का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ। आज यह राष्ट्र विश्व-गतिविधियों में अपने प्रभाव को काम में लाता है, जो कि उसके आकार के अनुपात से पूर्णतः बाहर है। कहा जा सकता है कि इस्राएल के “पत्ते निकलने लगे हैं”। जैसा कि अभी तक फल नहीं है; वस्तु में, फल तब तक नहीं होंगे जब तक मसीह उन लोगों के पास न लौटे जो उसे स्वीकार करने के इच्छुक हैं।

13:29 इस्राएल राष्ट्र का निर्माण और विकास हमें बताता है कि राजा **निकट है – द्वार ही पर है**। यदि राज्य करने के लिए उसका आगमन इतना निकट है, तो फिर कलीसिया के लिए उसका आगमन कितना निकट होगा!

13:30 पद 30 को बहुधा इस अर्थ में समझा गया है कि इस अध्याय में भविष्यद्वाणी की गई समस्त बातें मसीह के दिन के लोगों के जीवित रहते ही पूरी होतीं क्योंकि कई घटनाएं, विशेषतः पद 24-27, उस समय घटित ही नहीं हुईं। अन्य इसे इस अर्थ में समझते हैं कि जब अंजीर के पेड़ से पत्ते निकले उस समय की जीवित **पीढ़ी (लोग)**, अर्थात् जब 1948 में इस्राएल राष्ट्र का निर्माण हुआ, उस समय की पीढ़ी दूसरे आगमन को देखेगी। हम एक तीसरे मत को प्राथमिकता देते हैं **यह पीढ़ी (लोग)** का संभवतः अर्थ है “यह जाति”। हम विश्वास करते हैं कि इसका अर्थ है, “अविश्वास और मसीह के तिरस्कार की विशेषता लिए यह यहूदी जाति”। इतिहास की गवाही यह है कि “यह पीढ़ी (लोग)” गुजर नहीं गई। विशेष लोगों के रूप में यह राष्ट्र न केवल विद्यमान है, परंतु प्रभु यीशु के प्रति गहरी पैठी हुई शत्रुता में भी बना हुआ है। प्रभु यीशु ने भविष्यद्वाणी की कि यह राष्ट्र और इसकी राष्ट्रीय विशेषता उनके द्वितीय आगमन तक बने रहेंगे।

13:31 हमारे प्रभु ने अपनी भविष्यद्वाणी की प्रत्येक बातों की दृढ़ निश्चयता पर जोर दिया। वायुमण्डलीय **आकाश** और तारकीय **आकाश टल जाएंगे। पृथ्वी** स्वयं पिघल जाएगी (विघटित हो जाएगी)। परंतु उसके द्वारा कही गई प्रत्येक बात पूरी होगी।

छ. अज्ञात दिन और घड़ी (13:32-37)

13:32 प्रभु यीशु ने कहा, “**उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र; परंतु केवल पिता।**” यह सर्वज्ञात है कि सुसमाचार के शत्रुओं के द्वारा इस पद का प्रयोग इस बात को सिद्ध करने के लिए किया गया है कि प्रभु यीशु हमारे समान सीमित-ज्ञान के एक मनुष्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं थे। इसका प्रयोग गंभीर परंतु विभ्रान्त विश्वासियों द्वारा भी यह दर्शाने के लिए किया गया है जब प्रभु यीशु इस संसार में एक मनुष्य के रूप में आए तो उन्होंने अपने आपको ईश्वरत्व के गुणों से शून्य(रिक्त)कर दिया।

इन दोनों व्याख्याओं में से कोई भी सही नहीं है। प्रभु यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों थे और हैं। उनमें ईश्वरत्व के समस्त गुण और सिद्ध मनुष्यत्व के समस्त अभिलक्षण (विशेषताएं) थे। यह सत्य है कि उनका ईश्वरत्व मांस के एक देह में ढंपा हुआ था, फिर भी यह वहां था। ऐसा कोई भी समय नहीं रहा, जब वे पूर्ण परमेश्वर नहीं थे।

फिर उनके विषय में कैसे कहा जा सकता है कि वे अपने द्वितीय आगमन के समय को नहीं जानते हैं? हम विश्वास करते हैं कि उत्तर की कुंजी यूहन्ना 15:15 में पाई जाती है: “... दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है...।” एक सिद्ध दास के रूप में प्रभु यीशु को अपने आगमन के समय को **जानने का कार्य नहीं सौंपा गया था** (यूह. 12:50; 17:8)। परमेश्वर के रूप में, निःसंदेह, वे इसे जानते हैं। परंतु एक दास के रूप में उन्हें इसे दूसरों पर प्रकाशित करने के उद्देश्य से जानने का कार्य नहीं सौंपा गया था। जेम्स एच. ब्रुक्स इसे इस प्रकार समझते हैं:

यह हमारे प्रभु की ईश्वरीय सर्वज्ञता का इंकार नहीं है, परंतु मात्र एक पुष्टि है कि मानव छुटकारे के इस युग में “उन समयों या कालों को जानना, जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है,” उनका कार्य नहीं था (प्रेरि. 1:7)। प्रभु यीशु जानते थे कि वे दुबारा आएंगे, और बहुधा उन्होंने अपने द्वितीय आगमन के संबंध में बातें कीं, परंतु एक पुत्र के रूप में उनके पद के लिए यह नहीं था कि अपने आगमन की तिथि का निर्धारण करें, और इसलिए वे इसे अपने चेलों के सम्मुख सतत् अपेक्षा और इच्छा के विषय के रूप में संभाल सके।²²

13:33-37 यह अध्याय प्रभु की वापसी के विचाराधीन जागते रहने और प्रार्थना करने के प्रबोधन (उपदेश) के साथ समाप्त होता है। यह तथ्य कि हम ठहराए हुए समय को **नहीं जानते** हमें सचेत रखने वाला होना चाहिए।

इस प्रकार की एक परिस्थिति प्रतिदिन के जीवन में सामान्य है। एक व्यक्ति अपने घर से एक लंबी यात्रा पर जाता है। वह अपने सेवकों को निर्देश देता है और पहरेदार को भी अपनी वापसी के लिए सतर्क रहने को कहता है। प्रभु यीशु ने स्वयं को उस यात्रा करनेवाले मनुष्य से जोड़ा। वे रात्रि के किसी भी पहर में आ सकते हैं। पहरेदार के रूप में सेवा देते उनके लोग **सोते** हुए नहीं पाए जाने चाहिए। अतः उसने इस शब्द को अपने समस्त लोगों के लिए दिया: “जागते रहो!”

VII. सेवक की वेदना और मृत्यु (अध्याय 14,15)

क. प्रभु यीशु की हत्या का षडयंत्र (14:1,2)

उस भविष्यसूचक (महत्वपूर्ण) सप्ताह का यह बुधवार का दिन था। **दो दिन** बाद **फसह** होगा, जिसके साथ प्रारंभ होगा सात दिनों का **अखमीरी रोटी का पर्व**। धार्मिक अगुवे प्रभु यीशु को नष्ट करने के लिए कृतसंकल्पित थे, परंतु इसे धार्मिक अवकाश के दिनों में नहीं करना चाहते थे क्योंकि लोगों में से कई उस समय भी यीशु को एक भविष्यद्वक्ता मानते थे।

यद्यपि प्रधान याजक और शास्त्री निश्चय किए हुए थे कि वे उसे पर्व के दिन नहीं मारेंगे, तौभी ईश्वरीय पूर्वप्रबंध ने उनके विरुद्ध निर्णय दिया, और फसह का मेमना ठीक उसी समय वध किया गया (मत्ती 26:2 देखिए)।

ख. बैतनिय्याह में यीशु का अभिषेक(14:3-9)

जैसे एक जौहरी एक हीरा को काले मखमल में रखता है, वैसे ही पवित्र आत्मा और उसका मानवीय लेखक मरकुस धार्मिक श्रेणीबद्ध संगठन और यहूदा के काले षडयंत्र के बीच हमारे प्रभु के प्रति एक स्त्री के प्रेम की चमक को कुशलता से दर्शाता है।

14:3 शमौन कोढ़ी ने संभवतः अपने चंगा होने के धन्यवाद स्वरूप उद्धारकर्ता के सम्मान में एक भोज दिया। एक अनाम स्त्री (संभवतः बैतनिय्याह की मरियम, यूह.12:3) ने किसी बहुमूल्य इत्र से प्रभु यीशु के सिर का उदारस से अभिषेक किया। उसके प्रति उसका प्रेम महान था।

14:4,5 अतिथियों में से कोई-कोई सोचने लगे कि यह एक भयंकर बर्बादी थी। वह उतावली और अपव्ययी थी। उसने इत्र को क्यों नहीं बेचा और धन को कंगालों में क्यों नहीं बांटा? (तीन सौ दीनार एक वर्ष की मजदूरी के तुल्य थे)। लोग आज भी जीवन के एक वर्ष को प्रभु को देना बर्बादी समझते हैं। सम्पूर्ण जीवन प्रभु को देने को वे और कितना अधिक बर्बादी समझेंगे!

14:6-8 प्रभु यीशु ने उनकी कुड़कुड़ाहट को डांटा। उसने उद्धारकर्ता को यह श्रद्धांजलि (उपहार) देने के अपने सुनहरे अवसर को समझ लिया था। यदि वे कंगालों के लिए इतने चिन्तित थे, तो वे उनकी सहायता के लिए सदैव योग्य रहेंगे, क्योंकि कंगाल सदा उपस्थित हैं। परंतु प्रभु शीघ्र ही मरेंगे और गाड़े जाएंगे। यह स्त्री इस दया को तब दिखानी चाहती थी, जब वह दिखा सकती थी। वह मृत्यु के समय संभवतः उसकी देह की देखभाल करने में सामर्थ्य न हो, अतः वह प्रेम उसी समय दिखा देगी जब वह जीवित ही था।

14:9 उस इत्र की सुगन्ध हमारी पीढ़ी तक पहुंचती है। प्रभु यीशु ने कहा कि उसे समस्त संसार में स्मरण किया जाएगा। उसे स्मरण किया गया है –सुसमाचार के अभिलेखों के द्वारा।

ग. यहूदा का विश्वासघात (14:10,11)

स्त्री ने उद्धारकर्ता को उच्च सम्मान दिया। इसके विपरीत यहूदा ने उसे बहुत हल्का आंका। यद्यपि वह प्रभु यीशु के साथ कम से कम एक वर्ष रहा, और उनसे दया के अतिरिक्त कुछ नहीं पाया, तौभी अब यहूदा आंख बचाकर प्रधान याजकों के पास इस निश्चय के साथ गया कि परमेश्वर के पुत्र को उनके हाथ पकड़वा दे। उन्होंने उसे उसके विश्वासघात के लिए कुछ देने का प्रस्ताव रखकर, इस प्रस्ताव को आनंदपूर्वक लपक लिया। अब उसे मात्र विस्तृत विवरण प्राप्त करना था।

घ. फसह की तैयारी (14:12-16)

यद्यपि ठीक-ठीक कालानुक्रम निश्चित नहीं है तौभी संभवतः हम फसह-सप्ताह के गुरुवार को आ पहुंचे हैं। चेलों ने कदाचित ही सोचा होगा कि यह अब तक मनाए गए समस्त फसहों की पूर्णता और परमोत्कर्ष होगा। फसह कहां मनाया जाए इस विषय में उन्होंने प्रभु से निर्देश लिए। प्रभु ने उन्हें इस निर्देशों के साथ यरूशलेम भेजा कि वे जल का घड़ा उठाए हुए एक मनुष्य को ढूँढें – एक दुर्लभ बात, चूंकि सामान्यतः स्त्रियां पानी का घड़ा ले जाती थीं। यह मनुष्य उन्हें सही घर तक ले जाएगा। तब वे उस घर के स्वामी से पूछेंगे कि वह उन्हें एक कमरा दिखाए जहां गुरु अपने चेलों के साथ फसह खा सके।

प्रभु को इस तरह से चुनते और आज्ञा देते देखना अद्भुत है। वे मनुष्यों और सम्पत्ति के सर्वनियंत्रक शासक के रूप में कार्य करते हैं। अपने आप को और अपनी सम्पत्तियों को उनके अधिकार पर समर्पित करने वाले उत्तरकारी हृदयों को देखना भी अद्भुत है। जब उन्हें हमारे जीवन के प्रत्येक कक्षों में तात्कालिक और सुविधाजनक प्रवेश मिलता है, तब हमारे लिए यह भला होता है।

ड. प्रभु यीशु अपने पकड़वाए जाने की भविष्यद्वाणी करते हैं (14:17-21)

उसी सांझ प्रभु बारहों के साथ उस अटारी पर आए जो तैयार किया जा चुका था। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे, तब प्रभु यीशु ने घोषणा की कि चेलों में से एक उन्हें पकड़वाएगा। वे सब अपने स्वभाव की बुरी प्रवृत्तियों को जानते थे। स्वयं के प्रति एक स्वस्थ संदेह के साथ प्रत्येक ने पूछा कि कहीं वह तो अपराधी नहीं था। तब प्रभु यीशु ने उस विश्वासघाती को यह कहकर प्रकट किया कि यह वह व्यक्ति है जिसने उनके साथ मांस के रस में रोटी डुबाई थी, अर्थात्, वह व्यक्ति जिसे उन्होंने रोटी का टुकड़ा दिया था। प्रभु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उनके विषय कहा गया अपनी मृत्यु की ओर जा रहे थे, परंतु उनके विश्वासघाती का अन्त (सर्वनाश) भयानक होगा। वास्तव में, “यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, तो उसके लिए भला होता।”

च. प्रथम प्रभु-भोज (14:22-26)

14:22-25 रोटी लेने के बाद यहूदा बाहर अंधकार में चला गया (यूह.13:30)। तब यीशु ने उसकी स्थापना की जिसे हम प्रभु-भोज के रूप में जानते हैं। इसका तीन अर्थ शब्दों में सुन्दरता से बताया गया है : (1) उन्होंने ली – स्वयं पर मनुष्यत्व; (2) उन्होंने तोड़ी – वे क्रूस पर तोड़े जाने पर थे; (3) उन्होंने दिया – उन्होंने स्वयं को हमारे लिए दे दिया। रोटी उनकी दी हुई देह का संकेत है, और कटोरा उनके बहाए हुए लहू का। अपने लहू के द्वारा प्रभु ने नई वाचा को अभिप्रेषित किया। उनके लिए तब तक कोई पर्व का आनन्द नहीं होगा जब तक वे अपना राज्य स्थापित करने के लिए इस धरती पर वापस न आ जाएं।

14:26 ऐसे अवसर पर, उन्होंने एक भजन गाया – संभवतः महान स्तुति संग्रह का एक भाग – भजन 113-118। पत्पश्चात, वे यरूशलेम के बाहर किद्रोन के नाले के किनारे, जैतून के पहाड़ पर गए।

छ. पतरस का आत्म-विश्वास (14:27-31)

14:27,28 मार्ग में, उद्धारकर्ता ने चेलों को चिताया कि आने वाली घड़ी में वे सब लज्जित होंगे और उनके अनुयायी के रूप में पहचाने जाने से भयभीत होंगे। यह वैसा ही होगा जैसा जकर्याह ने भविष्यद्वाणी की थी – चरवाहा घात किया जाएगा और उसकी भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी (जक.13:7)। परंतु उन्होंने अनुग्रहपूर्वक उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनका परित्याग नहीं करेंगे; मरे हुएों में से जी उठने के पश्चात, वे गलील में उनकी प्रतीक्षा करेंगे।

14:29,30 प्रभु का इंकार करने के विचार पर पतरस क्रोधित हुआ। दूसरे चेलों के इंकार करने की संभावना हो सकती है; परंतु वह? कभी नहीं! प्रभु यीशु ने “कभी नहीं” को सुधारकर “शीघ्र ही” किया। **मुर्ग के दो बार** बांग देने से पहले, पतरस **तीन बार** उद्धारकर्ता का इंकार कर चुका होगा।

14:31 पतरस चिल्लाया, “यह निरर्थक है”, “**तेरा इंकार** करने से पहले मैं मर जाऊंगा।” इस मुखर अंहकार को व्यक्त करने वाला पतरस ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था। उतावली भरे और आत्मविश्वास भरे दावे में वे सब व्यस्त थे। इस घटना को न भूलें, क्योंकि हम उनसे भिन्न नहीं हैं। हम सबको अवश्य ही हमारे हृदय की भीरुता और कमजोरी को जानना चाहिए।

ज. गतसमनी में वेदना (14:32-42)

14:32 धरती पर अंधेरा छा चुका था। यह गुरुवार की रात्रि थी जो शुक्रवार की सुबह की ओर बढ़ रही थी। जब वे **गतसमनी नामक** एक घेरा लगाए हुए स्थान में आए, तो प्रभु ने चेलों में से आठ को प्रवेश द्वार के निकट ही छोड़ दिया।

14:33,34 प्रभु पतरस, और याकूब, और यूहन्ना को बगीचे के अंदर ले गए। जब उन्होंने हमारे लिए एक पाप-बलि बनने को महसूस किया, तो उन्हें अपने पवित्र मन पर एक अभिभूत कर देने वाले (पराजित कर देने वाले) बोझ का अनुभव हुआ। हम नहीं समझ सकते कि उन निष्पाप व्यक्ति को हमारे लिए पाप बनाए जाने का उन के लिए क्या अर्थ था। उन्होंने तीन चेलों को इस निर्देश के साथ छोड़ दिया कि यहां ठहरो, और जागते हुए ठहरो। वे बगीचे में थोड़ा आगे बढ़े - अकेले। इसी प्रकार हमारे पापों के विरुद्ध परमेश्वर के भयानक न्याय को लिए हुए वे अकेले क्रूस तक जाएंगे।

14:35 आश्चर्य और विस्मय के साथ हम प्रभु यीशु को भूमि पर दण्डवत कर परमेश्वर से प्रार्थना करते देखते हैं। क्या वे क्रूस तक जाने से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे थे? बिल्कुल नहीं; यह इस संसार में उनके आने का उद्देश्य था। पहले उन्होंने प्रार्थना की कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। यदि उनकी मृत्यु, दफन, और पुनरुत्थान के अलावा और कोई दूसरा मार्ग था जिसके द्वारा पापी बचाए जा सकते थे, तो परमेश्वर उस मार्ग को प्रकाशित करें। स्वर्ग शान्त था। ऐसा कोई और मार्ग नहीं था जिसके द्वारा हम छुड़ाए जा सकते थे।

14:36 पुनः प्रभु ने प्रार्थना की, “हे अब्बा, हे पिता, आप से सब कुछ हो सकता है; इस कटोरे को मेरे पास से हटा लीजिए : तौभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो आप चाहते हैं वही हो।” ध्यान दीजिए कि उन्होंने परमेश्वर को प्रिय पिता के रूप में संबोधित किया, जिनसे सब कुछ हो सकता है। यहां यह शारीरिक बातों के विषय में संभावना नहीं, बल्कि नैतिक बातों के विषय में है। क्या सर्वशक्तिमान पिता कोई अन्य धार्मिक आधार पा सका जिस पर वह अभक्त पापियों को बचा सके? शांत स्वर्ग ने संकेत दिया कि कोई अन्य मार्ग नहीं था। परमेश्वर के पुत्र को अवश्य ही खून बहाना पड़ेगा ताकि पापी पाप से स्वतंत्र किए जा सकें।

14:37-40 तीन चेलों के पास वापस लौटकर, प्रभु ने उन्हें सोते पाया - पतित मानव स्वभाव पर एक दुखद टीका। उस संकटकालीन घड़ी में सोते रहने के विरुद्ध प्रभु यीशु ने पतरस को चेतावनी दी। अभी हाल ही में, पतरस ने अपनी अमिट स्थिरता पर गर्व किया था। अब वह यहां तक कि जाग भी न पाया। यदि कोई मनुष्य एक घड़ी के लिए प्रार्थना न कर सके, तो यह असंभव है कि वह तीव्र दबाव के क्षण में परीक्षा का सामना करने के योग्य होगा। चाहे उसकी आत्मा कितनी ही उत्साही क्यों न हो, उसे अपनी देह की चंचलता पर ध्यान रखना होगा।

14:41,42 तीन बार प्रभु यीशु ने लौटकर चेलों को सोते पाया। तब उन्होंने कहा, “अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची; देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है।” इसके साथ, वे उठ गए मानो आगे जाने के लिए। परंतु उन्हें दूर नहीं जाना था।

झ. प्रभु यीशु से विश्वासघात और उनका पकड़ा जाना (14:43-52)

14:43 यहूदा पहले ही एक टुकड़ी के साथ बगीचे में प्रवेश कर चुका था। उसके सहगण तलवारों और लाठियां लिए हुए थे मानो वे किसी खतरनाक महाअपराधी को पकड़ने जा रहे थे।

14:44,45 पकड़वानेवाले ने पूर्वायोजित चिन्ह दिया था। जिसे उन्हें पकड़ना है, उसे वह चूमेगा। अतः वह लम्बे डग भरता हुआ प्रभु यीशु के पास गया, उन्हें रब्बी कहकर सम्बोधित किया और उनको उल्लासपूर्ण भाव से चूमा। (मूल भाषा में बलाघात रूप पुनरावृत्त या संकेतवाचक चुंबन का सुझाव देता है।) यहूदा ने क्यों प्रभु यीशु को पकड़वाया? क्या वह इस बात से हताश था कि प्रभु यीशु ने शासन की बागडोर नहीं संभाली? क्या राज्य में एक विशिष्टता के स्थान की उसकी आशा को आघात पहुंचा था? क्या लालच ने उस पर जय पा ली? इन सबने उसके इस कुकृत्य के लिए योगदान दिया होगा।

14:46-50 पकड़वानेवाले के हथियारबंद अनुचर आगे बढ़े और प्रभु को बंदी बना लिए। पतरस ने शीघ्रता से अपनी तलवार खींचकर महायाजक के दास के कान के अंश को उड़ा दिया। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, आत्मिक नहीं। पतरस आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए शारीरिक हथियार का प्रयोग कर रहा था। प्रभु ने पतरस को डांटा और अद्भुत ढंग से उसके कान को ठीक किया, जैसा कि हम लूका 22:51 और यूहन्ना 18:11 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने तब अपने पकड़नेवालों को स्मरण दिलाया कि उन्हें बलपूर्वक पकड़ना उनके लिए कितना असंगत था! वे हर दिन मंदिर में उपदेश देते हुए उनके साथ थे। तब उन्होंने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा था? वे उत्तर को जानते थे। पवित्रशास्त्र की बातें पूरी हों जिसमें भविष्यद्वाणी की गई थी कि वह पकड़वाया जाएगा (भज. 41:9), बंदी बनाया जाएगा (यशा. 53:7), मनुष्य के हाथ सौंपा जाएगा (भज. 22:12) और त्यागा जाएगा (जक. 13:7)।

14:51,52 मरकुस ऐसा एकमात्र सुसमाचार प्रचारक है जो इस घटना को लिपिबद्ध करता है। व्यापक रूप से यह विश्वास किया जाता है कि स्वयं मरकुस वह जवान था जिसने भाग निकलने के अपने उन्माद में अपने ओढ़ने को हथियारबंद व्यक्तियों के हाथ में छोड़ दिया। चादर कोई औपचारिक वस्त्र नहीं था, परंतु यह कपड़े का एक टुकड़ा था जिसे उसने एक तात्कालिक ओढ़ने के रूप में शीघ्रता से उठा लिया था। अर्डमेन टीका देते हैं, “संभवतः यह विलक्षण घटना यह दर्शाने के लिए जोड़ी गई है कि संकट और दुख की घड़ी में प्रभु यीशु को किस तरह से सम्पूर्णतः त्याग दिया गया। वे निश्चित रूप से जानते थे कि अकेले दुख उठाना क्या होता है।”

ज. महायाजक के सम्मुख यीशु (14:53,54)

सभाओं में सुनवाई पद 53 से 15:1 तक विस्तारित है और यह तीन भागों में विभाजित है : (1) महायाजक के सम्मुख सुनवाई (पद 53,54); (2) यहूदी

धर्मसभा की मध्यरात्रि सभा (पद 55-65); (3) यहूदी धर्मसभा का प्रातः मिलना (15:1)।

14:53 इस बात पर आम सहमति है कि यहां मरकुस काईफा के सम्मुख सुनवाई को लिपिबद्ध करता है हन्ना के सम्मुख सुनवाई का वर्णन यूहन्ना 18:13,19-24 में मिलता है।

14:54 पतरस ने अपनी समझ के अनुसार एक सुरक्षित दूरी से पीछा करते हुए **महायाजक के आंगन** तक प्रभु यीशु को दूँढ निकाला। किसी ने उसके पतन को निम्नलिखित रूप से रूपरेखित किया है :

1. पहले वह लड़ा - चूका हुआ उत्साह।
2. तत्पश्चात् वह भागा - भीरुतामय निकासी।
3. अंततः उसने दूर से पीछा किया - अंधकार में निरुत्साह (बेमन) शिष्यता।

वह प्यादों के साथ **आग** के पास बैठकर, अपने प्रभु के शत्रुओं के साथ **आग तापने लगा**।

ट. प्रभु यीशु यहूदी धर्मसभा के सम्मुख (14:55-65)

14:55-59 यद्यपि स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तौभी पद 55 यहूदी धर्मसभा के एक मध्यरात्रि सभा के विवरण का प्रारम्भ प्रतीत होता है। इकहत्तर धार्मिक अगुवों के दल की अध्यक्षता महायाजक द्वारा होती थी। इस विशेष रात्रि में, यहूदी धर्मसभा में सम्मिलित फरीसियों, सद्कियों, शास्त्रियों और प्राचीनों ने उन नियमों के प्रति पूर्ण उपेक्षा दर्शाई जिसके अंतर्गत वे कार्य करते थे। उन्हें मध्यरात्रि या किसी भी यहूदी पर्व के समय मिलने की अनुमति नहीं थी। उन्हें झूठी गवाही देने के लिए गवाहों को घूस देने की अनुमति नहीं थी। मृत्युदण्ड की आज्ञा तब तक नहीं दी जा सकती थी, जब तक कि एक रात्रि गुजर न जाए। यदि वे मंदिर क्षेत्र में काटे गए चट्टान के सभागार में न मिलें, तो उनके निर्णय बंधनकारी न होते थे।

प्रभु यीशु को मार डालने की अपनी उत्कण्ठा में धार्मिक अधिकारी स्वयं के नियमों को तोड़ने की नीचता करने से भी नहीं हिचके। उनके दृढ़निश्चयी प्रयत्नों ने **झूठी** गवाहियों के एक समूह को उत्पन्न किया, परंतु वे एकमत वाली गवाही उत्पन्न करने में असफल रहे। कुछ लोगों ने प्रभु के शब्दों को गलत रूप से उद्धरित करते हुए कहा कि उसने **हाथ के बनाए** मंदिर को **दाने और तीन दिन में जो हाथ से न बना हो**, वह **दूसरा** बनाने की धमकी दी थी। प्रभु यीशु ने जो वास्तव में कहा था वह यूहन्ना 2:19 में पाया जाता है। उन्होंने जानबूझकर प्रभु की देह के मंदिर को यरूशलेम के मंदिर के रूप में गलत समझा।

14:60-62 जब **महायाजक** ने पहली बार प्रभु से प्रश्न किया तो प्रभु यीशु ने उत्तर नहीं दिया। परंतु जब शपथ की आधीनता में उनसे पूछा गया कि क्या वह **परमधन्य का पुत्र** मसीह है, तो उद्धारकर्ता ने उत्तर दिया कि वह है, इस प्रकार उसने लैव्यव्यवस्था 5:1 की आज्ञाकारिता में कार्य किया। तत्पश्चात्, मानो जो होने का प्रभु ने दावा किया था उससे किसी भी प्रकार के संदेह को हटाने के लिए, प्रभु यीशु ने महायाजक से कहा कि वह **मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे, और आकाश के बादलों के साथ** धरती पर वापस **आते** देखेगा। इसके द्वारा उनका आशय यह था कि महायाजक उसे प्रत्यक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट देखेगा। अपने प्रथम आगमन के समय उनका ईश्वरत्व एक मानवीय देह में ढंपा हुआ था। परंतु जब वे पुनः सामर्थ्य और महा-महिमा में आएंगे, तो परदा हटाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति ठीक-ठीक जान लेंगे कि वे कौन हैं।

14:63,64 महायाजक ने समझ लिया कि प्रभु यीशु का आशय क्या था। उसने इस तथाकथित **निन्दा** के विरुद्ध अपने धार्मिक क्रोध के चिन्ह स्वरूप **अपने वस्त्र** फाड़े। जिस इस्त्राएली को मसीह को स्वीकार करने और ग्रहण करने में सबसे अधिक तत्पर होना चाहिए था, वही प्रभु को दण्डाज्ञा देने में सबसे अधिक मुखर था। परंतु एकमात्र वही नहीं, परंतु सम्पूर्ण यहूदी धर्मसभा ²³ इस बात पर सहमत थी कि प्रभु यीशु ने निन्दा की थी, और उन्होंने उन्हें **वध के योग्य** ठहराया।

14:65 आगे का दृश्य 'फूहड़ता की परकाष्ठा' था। यहूदी धर्मसभा के कुछ सदस्य परमेश्वर के पुत्र पर **थूकने लगे, उनका मुंह ढांकने लगे**, और उन्हें चुनौती देने लगे कि उन्हें मारनेवाले का नाम बताएं। लगभग अविश्वसनीय है कि योग्य उद्धारकर्ता को पापियों के ऐसे व्याघातों को स्वयं के विरुद्ध सहना था। **प्यादों** (मंदिर के सिपाही) ने **उसे थप्पड़** मारकर इस बुराई में अपनी भागीदारी दर्शाई।

ठ. पतरस यीशु का इंकार करता है और फूट-फूटकर रोता है (14:66-72)

14:66-68 पतरस उस भवन के **नीचे आंगन में** प्रतीक्षा कर रहा था। **महायाजक की दासियों में से एक** वहां से गुजरी। उसने उसे एकाग्रचित्त होकर देखा, तत्पश्चात् उस पर **यीशु** नासरी का एक चेला होने का आरोप लगाया। दयनीय चेले ने उसके आरोप के प्रति पूर्ण अज्ञानता का नाटक किया, तब वह डेवड़ी में गया और **मुर्ग** ने बांग दी। यह एक दारुण क्षण था। पाप अपना भारी कर (चुंगी) वसूल कर रहा था।

14:69,70 दासी ने उसे फिर देखा और उसे प्रभु यीशु का एक चेला बताया। पतरस ने एक और सर्द इंकार किया, और संभवतः आश्चर्य व्यक्त किया कि क्यों लोग उसे अकेले नहीं छोड़ते। तब भीड़ ने पतरस से कहा, **“निश्चय तू उनमें से एक है; क्योंकि तू गलील भी है।”**

14:71,72 धिक्कारते और शपथ खाते हुए पतरस ने विद्रोहपूर्वक कहा कि वह **उस मनुष्य को नहीं जानता** था। उसके मुंह से ये शब्द निकले अधिक देर नहीं हुए थे कि **मुर्ग ने बांग दी**। प्राकृतिक जगत इस प्रकार भीरू झूठ का विरोध करता हुआ प्रतीत हुआ। क्षण भर में पतरस ने जान लिया कि प्रभु की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। वह टूट गया और **रोने लगा**। यह महत्वपूर्ण है कि चारों सुसमाचार पतरस के इंकार को लिपिबद्ध करते हैं। हम सबको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि स्वयं पर विश्वास अपमान की ओर ले जाता है। हमें अवश्य ही स्वयं पर संदेह करना और पूर्णतः परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहना सीखना चाहिए।

ड. यहूदी धर्मसभा के सम्मुख प्रातःकालीन सुनवाई (15:1)

यह पद यहूदी धर्मसभा के **भोर** की सभा का विवरण देती है, जो संभवतः गत रात्रि के अवैधानिक कृत्य को वैध ठहराने के लिए आयोजित की गई थी। परिणामस्वरूप, प्रभु यीशु को **बन्धवाया** गया और पलस्तीन के रोमी राज्यपाल (शासक) **पीलातुस के** पास भेज दिया गया।

ढ. पीलातुस के सम्मुख प्रभु यीशु (15:2-5)

15:2 अब तक प्रभु यीशु ईश-निन्दा के आरोप में धार्मिक अगुवों के सम्मुख सुनवाई में थे। परंतु अब उन्हें राजद्रोह के आरोप में जन-अदालत ले जाया गया। जन-अदालत की सुनवाई तीन चरणों में हुई – पहले पीलातुस के सम्मुख, फिर हेरोदेस के सम्मुख, और अंततः पुनः पीलातुस के सम्मुख। **पीलातुस** ने प्रभु यीशु से पूछा कि क्या वह **यहूदियों का राजा** था। यदि वह था तो वह संभाव्यतः कैसर के समाप्ति (पराजय) के प्रति समर्पित था, और इस प्रकार राजद्रोह का दोषी था।

15:3-5 प्रधान याजक प्रभु यीशु के विरुद्ध आरोपों की बौछार उण्डेल रहे थे। नेएसे दुर्दमनीय आरोपों के सामने प्रभु के संतुलन को पीलातुस भूल नहीं सका। उसने प्रभु से पूछा कि वे अपनी रक्षा क्यों नहीं करते, परंतु प्रभु यीशु ने अपने आलोचकों को उत्तर देने से इंकार कर दिया।

ण. प्रभु यीशु या बरअब्बा? (15:6-15)

15:6-8 रोमी राज्यपाल की यह रीति थी कि इस पर्व के समय एक यहूदी **बन्दी** को छोड़ दे – अप्रसन्न लोगों की राजनैतिक मुंह-भराई की एक रीति। **बरअब्बा** एक ऐसा ही वांछित बन्दी था, जो **बलवे** और **हत्या** का दोषी था। जब ईश्यालु प्रधान-याजकों को ताना मारते हुए पीलातुस ने प्रभु यीशु को छोड़ने का प्रस्ताव रखा, तो लोगों को बरअब्बा को मांगने के लिए तैयार किया गया। वही लोग जो प्रभु यीशु पर कैसर के विरुद्ध राजद्रोह का आरोप लगा रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ने की मांग कर रहे थे जो *वास्तव* में उस अपराध का दोषी था! प्रधानयाजकों का ऐसा ही होता है। मूल रूप से वे उसकी लोकप्रियता से ईर्ष्या रखते थे।

15:9-14 पीलातुस ने पूछा कि जिन्हें वे **यहूदियों का राजा** कहते थे उनके साथ वह क्या करे। लोग वहशीपन में एक साथ चिल्लाए, **“उसे क्रूस पर चढ़ा दे!”** पीलातुस ने कारण पूछा, परंतु कोई कारण उपलब्ध नहीं था। भीड़ का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वे केवल यही चिल्लाते थे, **“उसे क्रूस पर चढ़ा दे!”**

15:15 और अंततः रीढ़विहिन **पीलातुस** ने वही किया जो वे चाहते थे – उसने **बरअब्बा को छोड़ दिया**, प्रभु यीशु को कोड़े लगवाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसे सैनिकों को **सौंप दिया**। यह अधार्मिकता का एक नितांत असंगत निर्णय था। और तौभी यह हमारे छुटकारे का एक दृष्टान्त था – निर्दोष व्यक्ति को मार डालने के लिए सौंप दिया गया ताकि दोषी व्यक्ति स्वतंत्र हो सकें।

त. सैनिक परमेश्वर के सेवक का ठट्टा करते हैं (15:16-21)

15:16-19 **सैनिक** प्रभु यीशु को राज्यपाल के निवास-स्थान **किले के भीतर ले गए**। **सारी पलटन** को एकत्रित करने के पश्चात्, उन्होंने यहूदियों के राजा के नकली (दिखावटी) राज्याभिषेक का अभिनय किया। **काश! वे मात्र इतना जान पाते**। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र थे जिन्हें उन्होंने **बैजनी वस्त्र पहिनाया**। ये उनके अपना सृष्टिकर्ता थे जिन्हें उन्होंने **कांटों का मुकुट** पहनाया। ये विश्व को संभालने (पोषण करने) वाले थे जिनका उन्होंने **यहूदियों के राजा** के रूप में ठट्टा किया। ये जीवन और महिमा के प्रभु थे जिनके **सिर पर** उन्होंने मारा। उन्होंने शांति के राजकुमार पर थूका। उन्होंने ठट्टा उड़ते हुए राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सम्मुख घुटने टेके।

15:20,21 जब उनके असभ्य ठट्टे समाप्त हो गए, तो उन्होंने प्रभु यीशु को वापस **उन्हीं के कपड़े पहिनाए, और तब उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए**। मरकुस यहां पर उल्लेख करता है कि सैनिकों ने एक यात्री, कुरेन (उत्तरी अफ्रीका में) के **शमौन** को **प्रभु का क्रूस** उठाने की आज्ञा दी। वह काला हो सकता है, परंतु अधिक संभावनीय रूप से वह एक यूनानी-यहूदी था। उसके दो पुत्र थे, **सिकन्दर और रुफुस**, जो संभवतः विश्वासी थे (यदि यह **रुफुस** वही है, जिसका उल्लेख रोमि. 16:13 में मिलता है)। प्रभु यीशु के पीछे क्रूस उठाकर चलने के द्वारा उसने हमें एक चित्र दिया है कि उद्धारकर्ता के चले के रूप में **हमारी** क्या विशेषता होनी चाहिए।

थ. क्रूसीकरण (15:22-32)

परमेश्वर का आत्मा क्रूसीकरण का सरल और **भावनारहित** विवरण देता है। वह मृत्युदण्ड के इस विधि की चरमनिर्दयता या इसके साथ जुड़े भयानक दुख का विस्तारपूर्वक निरूपण नहीं करता है।

वर्तमान में ठीक-ठीक भौगोलिक स्थिति अज्ञात है। यद्यपि ‘पवित्र कब्र गिरजाघर’ जो परम्परागत स्थल है, यह शहरपनाह के अंदर है, परंतु इस मत के पक्षधर यह तर्क देते हैं कि मसीह के समय में यह स्थल दीवार के बाहर था। एक और तथाकथित स्थल गॉर्डन का कलवरी है, जो शहर की दीवार के उत्तर में और एक वाटिका-क्षेत्र से लगा हुआ है।

15:22 **गुलगुता** अरामी नाम है जिसका अर्थ होता है **खोपड़ी**। कलवरी लातिनी नाम है। संभवतः इस क्षेत्र की आकृति खोपड़ी जैसी थी यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह मृत्युदण्ड देने का एक स्थान था।

15:23 सैनिकों ने प्रभु यीशु को **मुर्द मिला हुआ दाखरस** दिया। यह संवेदनमन्दक के रूप में कार्य करके प्रभु की संवेदना को शून्य करता। मनुष्य के पाप को अपनी पूर्ण चेतना में सहने के दृढ़निश्चय में, **प्रभु ने इसे नहीं लिया**।

15:24 जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे उनके कपड़ों के लिए सैनिकों ने जुआ खेला। जब उन्होंने उद्धारकर्ता के **कपड़ों** को ले लिया, तो उन्होंने लगभग उस प्रत्येक भौतिक वस्तु को ले लिया जो प्रभु का था।

15:25-28 यह प्रातः 9:00 बजे का समय था, जब उन्होंने प्रभु को **क्रूस पर चढ़ाया**। उनके सिर के ऊपर उन्होंने एक शीर्षक लिखा था **यहूदियों का राजा**। (मरकूस पूर्ण विवरण नहीं देता है, परंतु अपने आपको इसके सार तक सीमित करता है; मत्ती 27:37; लूका 23:38; यूह.19:19 देखिए)। प्रभु के साथ **दो डाकू** चढ़ाए गए थे, दोनों ओर एक-एक, ठीक वैसे ही जैसे यशायाह ने भविष्यद्वाणी की थी कि वह मृत्यु के समय अपराधियों के संग गिना जाएगा (यशा.53:12)।

15:29,30 मार्ग में जानेवालों (पद 29,30), **प्रधान याजक**, और **शास्त्रियों** (पद 31,32 अ), और दो डाकूओं (पद 32 ब) के द्वारा प्रभु यीशु को

ठड्डों में उड़ाया गया।

मार्ग में गुजरनेवाले संभवतः यहूदी थे जो शहर के अंदर फसह मनाने की तैयारी में थे। फसह के मेमने पर अपमान फेंक कर मारने के लिए वे शहर के बाहर पर्याप्त रूप से लंबे समय तक रुक चुके थे। उन्होंने प्रभु के कथन का गलत उद्धरण करते हुए कहा कि उन्होंने धमकी दी थी कि वे उनके प्रिय मंदिर को ढा देंगे और उसे **तीन दिन में** पुनः बनाएंगे। यदि वे इतने महान थे, तो **क्रूस पर से उतरकर** स्वयं को **बचा लें**।

15:31 औरों को बचाने के प्रभु के दावे का **प्रधान याजक** और शास्त्रियों ने ठड्डा उड़ाया। **“इस ने औरों को बचाया, पर अपने को नहीं बचा सकता।”** यह द्वेषपूर्ण रूप से निर्दय था, तौभी अनजाने में सत्य था। यह प्रभु के जीवन में सत्य था, और हमारे जीवन में भी। हम *अपने को* बचाने का प्रयास करते हुए *औरों को* नहीं बचा सकते।

15:32 धार्मिक अगुवों ने उन्हें यह भी चुनौती दी कि यदि वे **इसाएल के राजा**, मसीह हैं तो **क्रूस पर से** उतर आएँ। उन्होंने कहा कि तब वे **विश्वास** करेंगे। हम **देखकर विश्वास** करेंगे। परंतु परमेश्वर का क्रम है, **“विश्वास कर, तब तू देखेगा।”**

यहां तक कि अपराधियों ने भी प्रभु की निन्दा की।

द. तीन घंटे का अंधकार (15:33-41)

दोपहर से तीन बजे तक **सारे देश में अंधियारा** छा गया। तब प्रभु यीशु हमारे पापों के विरुद्ध परमेश्वर के पूर्ण न्याय को सह रहे थे। उन्होंने आत्मिक एकाकीपन और परमेश्वर से अलगाव के दुःख को सहा। जब उनकी आत्मा पाप के लिए एक बलिदान बनाई गई, उस समय उनके द्वारा सही गई वेदना को कोई भी नश्वर मस्तिष्क कभी नहीं समझ पाएगा।

15:34 अपनी वेदना के अंत में प्रभु यीशु ने **बड़े शब्द से पुकार कर कहा** (अरामी भाषा में), **“हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आप ने मुझे क्यों छोड़ दिया?”** परमेश्वर ने प्रभु को **छोड़ दिया** था क्योंकि उन्हें अपनी पवित्रता में स्वयं को पाप से अवश्य ही अलग रखना चाहिए था। प्रभु यीशु ने स्वयं को हमारे पापों से अभिन्न समझा (एक क्रिया) और उसका दाम वे पूर्णता में चुका रहे थे।

15:35,36 जब प्रभु ने कहा, **“इलोई, इलोई”**, तब निर्मम लोगों ने सुझाव दिया कि वे **एलिय्याह को पुकार रहे** हैं। अंतिम तिरस्कार (अपमान) के रूप में उनमें से एक ने एक **स्यंज** को **सिरके में डुबोया** और **सरकण्डे** पर रखकर **उन्हें चुसाया**।

15:37 प्रभु यीशु ने सामर्थ और विजय के साथ **चिल्लाकर** - अपने **प्राण छोड़ दिए**। उनकी मृत्यु उनकी इच्छा का एक कार्य था, एक अनैच्छिक विध्वंस (समाप्ति, शक्तिपात) का नहीं।

15:38 उस क्षण **मंदिर का परदा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया**। यह परमेश्वर का एक कार्य था, जिसमें इस बात का संकेत था कि अब से परमेश्वर के पवित्र-स्थान में प्रवेश, मसीह की मृत्यु द्वारा समस्त विश्वासियों का सौभाग्य है (इब्रा. 10:19-22 देखिए)। एक महान नए युग का पदार्पण हो चुका था। यह परमेश्वर से दूरी का नहीं परंतु उनसे समीपता का युग होगा।

15:39 रोमी अधिकारी की स्वीकारोक्ति यद्यपि उदान्त (भव्य) थी, तौभी यह आवश्यक नहीं कि उसने यीशु को परमेश्वर के साथ एक होकर स्वीकारा था। अन्यजाति **सूबेदार** ने प्रभु को **परमेश्वर के पुत्र** के रूप में सम्मान दिया (स्वीकार किया)। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इतिहास के रचे जाने का आभास उसे था। परंतु क्या उसका विश्वास सच्चा था यह स्पष्ट नहीं है।

15:40,41 मरकुस बताता है कि कुछ **स्त्रियां** क्रूस के पास थीं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सुसमाचार वृत्तान्त में स्त्रियां दीप्तमान रूप से चमकती हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा के सोच-विचार ने पुरुषों को छिपने की जगह की ओर खींचा। स्त्रियों की भक्ति ने (समर्पणता ने) मसीह के प्रति प्रेम को उनके अपने कल्याण से ऊपर रखा। वे क्रूस के पास अंतिम और कब्र पर प्रथम थीं।

घ. यूसुफ के कब्र में गाड़ा जाना (15:42-47)

15:42 शुक्रवार के सूर्यास्त के साथ सन्त प्रारम्भ हुआ। **सन्त** या अन्य पर्व के **एक दिन पहले** का दिन **तैयारी का दिन**²⁶ के रूप में जाना जाता था।

15:43 तात्कालिक कार्य की आवश्यकता ने संभवतः **अरिमतिया का रहनेवाला यूसुफ** को पीलातुस से प्रभु **यीशु के शव को** दफन करने की अनुमति मांगने हेतु हियाव प्रदान किया। यह यूसुफ एक यहूदी भक्त था तथा संभवतः यहूदी धर्ममहासभा का एक सदस्य था (लूका 23:50,51; मत्ती 27:57; यूह. 19:38 भी देखिए)।

15:44,45 पीलातुस को बमुश्किल ही विश्वास हुआ कि प्रभु यीशु **मर गए**। जब **सूबेदार** ने इस तथ्य की पुष्टि की, तो राज्यपाल ने **शव यूसुफ को दिला दिया**। (इस भाग में प्रभु यीशु की देह के लिए भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। यूसुफ ने प्रभु यीशु की देह मांगी और पीलातुस ने उसे **शव** दिला दिया)।

15:46 प्रेममय चिन्ता के साथ, यूसुफ ने (और निकुदेमुस ने - यूह. 19:38,39) देह में सुगन्धद्रव्य लगाया, और उसे **चादर में लपेटा**, तत्पश्चात् उसे अपनी एक नई **कब्र में** रखा। यह कब्र **चट्टान में खोदा गया** एक छोटा कमरा था। द्वार एक सिके के आकार वाले पत्थर से बंद था, जो चट्टान में खोदे गए ढांचे में लुढ़काया जा सकता था।

15:47 पुनः स्त्रियां अर्थात् दोनों मरियम, यहां उपस्थित बताई गई हैं। हम उनके अथक और निर्भीक स्नेह के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। हमें ज्ञात है (बताया गया है) कि आज स्त्री मिशनरियों की संख्या अधिकता (प्रचुरता) में है। पुरुष कहां गए?

VIII. सेवक की जीत (16:1-20)

क. खाली कब्र पर स्त्रियां (16:1-8)

16:1-4 शनिवार संध्या दोनो मरियम और सलोमी यीशु की देह पर सुगन्धद्रव्य का लेप लगाने कब्र पर आईं। वे जानती थीं कि यह आसान नहीं होगा। वे

जानती थीं कि कब्र के मुंह पर एक विशाल पत्थर लुढ़काया गया था। वे रोमी मुहर और सैनिकों के विषय में जानती थीं। परंतु प्रेम अपने स्नेह पात्र तक पहुंचने के लिए कठिनाईयों के पर्वत को लांघता है।

रविवार के दिन **बड़े भोर** को वे इस सोच में थीं कि **कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। उन्होंने आंख उठाई** और देखा कि पत्थर पहले से लुढ़का हुआ था! कितने ही बार यह होता है कि जब हम उद्धारकर्ता का सम्मान करने के लिए दृढ़संकल्पित (उत्सुक) रहते हैं तो समस्याओं का हमसे सामना होने से पूर्व ही समस्याएं हट जाती हैं।

16:5,6 कब्र के भीतर जाकर, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने एक जवान के रूप में एक स्वर्गदूत को देखा। उसने इस घोषणा के साथ कि प्रभु **यीशु जी उठे हैं**, शीघ्रता से उनके भय को दूर किया। कब्र खाली थी।

16:7 तब स्वर्गदूत ने उन्हें पुनरुत्थान के हरकारे (अग्रदूत) बनने की आज्ञा दी। उन्हें **प्रभु के चेलों** – और **पतरस** से कहना था कि प्रभु यीशु उनसे **गलील** में मिलेंगे। ध्यान दीजिए कि पतरस, वह चेला जिसने प्रभु का इंकार किया था, उसके नाम का विशेष व्यक्तिगत उल्लेख है। पुनरुत्थित प्रभु ने उसका परित्याग नहीं किया था परंतु उस समय भी वे उससे प्रेम करते थे और उसे पुनः देखने के इच्छुक थे। पुनर्स्थापन के एक विशेष कार्य का होना आवश्यक था। भटकती हुई भेड़ का चरवाहे की संगति में वापस लाया जाना आवश्यक था। पीछे हटे हुए को पिता के घर अवश्य लौटना चाहिए।

16:8 स्तब्धता और आतंक के साथ स्त्रियां **कब्र से भाग गईं**। वे इतनी भयभीत थीं कि जो कुछ हुआ था उसे किसी को न बता सकीं। यह आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्य का विषय यह है कि वे अब तक अति साहसी और निष्ठावान और समर्पित थीं।

चूंकि मरकुस की दो प्रमुख प्राचीन हस्तलिपियों में पद 9-20 नहीं पाया जाता, इसलिए कई आधुनिक विद्वान विश्वास करते हैं कि वे प्रामाणिक नहीं हैं। तथापि, पाठ में उनके सम्मिलित किए जाने के कई प्रभावशाली तर्क हैं :

1. वस्तुतः, अन्य समस्त यूनानी हस्तलिपि और कई कलीसियाई पितामह इस भाग को *अवश्य ही* सम्मिलित करते हैं।
2. पद 8 एक अत्यधिक विलक्षण निष्कर्ष है, विशेषतः यूनानी में जहां अंतिम शब्द (*गार*, के लिए) है। यह शब्द किसी पुस्तक या किसी वाक्य के समापन के समीप भी कदाचित ही आया।
3. यदि, जैसा कि कुछ लोग शिक्षा देते हैं, मरकुस द्वारा लिखित मूल समापन *खो गया* है, और यह उत्तरकालीन सारांश है, तो फिर परिरक्षण (संरक्षण) संबंधी हमारे प्रभु के वचन (मती 24:35) विदित रूप से असफल हो चुके हैं।
4. इस भाग की विषयवस्तुएं शास्त्र-सम्मत हैं।
5. शैली, और विशेषतः शब्दावली इस पुस्तक के प्रथम अध्याय के अति समानान्तर है।²⁷ यह *व्यत्यासिका* कही जाने वाली संरचना का एक उदाहरण है, जिसमें किसी कृति के आरंभ और समापन समानान्तर होते हैं (abcd dcba)।

ख. मरियम मगदलीनी पर प्रकट होना (16:9-11)

16:9 उद्धारकर्ता सबसे पहले **मरियम मगदलीनी** पर प्रकट हुए। जब पहली बार वह प्रभु यीशु से मिली थी, तो प्रभु ने उसमें से **सात दुष्टात्माएं निकाली थीं**। उस समय से वह उनकी सेवा अपनी सम्पत्ति से प्रेम के साथ करने लगी। वह क्रूसीकरण के समय उपस्थित थी, और उसने देखा कि प्रभु की देह कहां रखी गई थी।

दूसरे सुसमाचार से हम सीखते हैं कि कब्र को खाली पाकर, वह दौड़ी और इसका समाचार पतरस और यूहन्ना को दिया। उसके साथ वापस आने पर उन्होंने कब्र को खाली पाया, जैसा कि उसने उन्हें बताया था। वे अपने घर लौट गए परंतु वह खाली कब्र के समीप रुक गईं। यह तब की बात है जब प्रभु यीशु उस पर प्रगट हुए।

16:10,11 शोक में डूबे चेलों को शुभ-संदेश देने वह पुनः नगर में गईं। उनके लिए यह *इतना* शुभ था, कि वे विश्वास न कर सके। **उन्होंने** इस संदेश की प्रतीति न की।

ग. दो चेलों पर प्रगट होना (16:12,13)

16:12 इस प्रगटीकरण का पूर्ण वृत्तान्त लूका 24:13-31 में पाया जाता है। यहां हम पढ़ते हैं कि इम्माऊस के मार्ग पर **प्रभु दूसरे रूप में उनमें से दो चेलों को दिखाई दिए**। मरियम पर वे एक माली के रूप में प्रगट हुए। परंतु अपनी महिमित देह में वही यीशु थे।

16:13 जब दोनों चले यरूशलेम लौटे और पुनरुत्थित उद्धारकर्ता के साथ अपनी सहभागिता की सूचना दी तो उनका सामना उसी अविश्वास से हुआ जिसका सामना मरियम कर चुकी थी।

घ. ग्यारहों पर प्रगट होना (16:14-18)

16:14 **ग्यारहों** पर यह प्रगटीकरण उसी रविवार-संध्या को हुआ (लूका 24:36; यूह. 20:19-24; 1कुरि.15:5)। यद्यपि चेलों को **ग्यारहों** के रूप में संदर्भित किया गया है, तौभी मात्र दस ही उपस्थित थे। थोमा इस अवसर पर अनुपस्थित था। प्रभु यीशु ने मरियम और दूसरों के द्वारा दी गई उनके पुनरुत्थान की सूचना को, अपने लोगों द्वारा स्वीकार न किये जाने के कारण उन्हें डांटा।

16:15 पद 15 उस आज्ञा को लिपिबद्ध करता है जो प्रभु द्वारा अपने स्वर्गारोहण की पूर्व संध्या में दी गई। इस प्रकार पद 14 और 15 के मध्य एक अन्तराल है। चेलों को सम्पूर्ण विश्व में सुसमाचार प्रचार कार्य। प्रभु ने इसे उन ग्यारहों के द्वारा पूर्ण करने का निश्चय किया जो उनका पीछा करने के लिए शब्दशः सब कुछ त्याग देंगे।

16:16 प्रचार करने के दो परिणाम होंगे। कुछ लोग विश्वास करेंगे, **बपतिस्मा** लेंगे और **उद्धार** पाएंगे; कुछ लोग अविश्वास करेंगे और **दोषी** ठहराए जाएंगे। पद 16 का प्रयोग कुछ लोगों के द्वारा उद्धार के लिए बपतिस्मा की अनिवार्यता की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि निम्नांकित कारणों से इसका यह अर्थ नहीं हो सकता है :

1. क्रूस पर टंगे हुए डाकू को बपतिस्मा नहीं दिया गया था; तौभी उसे मसीह के साथ स्वर्ग में होने का आश्वासन मिला था (लूका 23:43)।
2. कैसरिया में अन्यजाति लोगों को उद्धार पाने के पश्चात् बपतिस्मा दिया गया (प्रेरि. 10:44-48)।
3. प्रभु यीशु स्वयं बपतिस्मा नहीं देते थे (यूह. 4:1,2) – यदि बपतिस्मा उद्धार के लिए आवश्यक था, तो एक आश्चर्यजनक विलोपन (चूक) है।
4. पौलुस ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने कुरिन्थियों में से बहुत ही थोड़े लोगों को बपतिस्मा दिया था (1कुरि. 1:14-16) – यदि बपतिस्मा उद्धार के लिए आवश्यक था, तो एक असंभव धन्यवाद।
5. नया नियम में लगभग 150 भाग बताते हैं कि उद्धार केवल विश्वास से है। कोई भी पद या थोड़े बहुत कुछ पद इस अपूर्व गवाही का विरोध नहीं कर सकते।
6. नया नियम में बपतिस्मा को मृत्यु और दफनाए जाने के साथ जोड़ा गया है, आत्मिक जन्म के साथ नहीं। फिर पद 16 का क्या अर्थ है? हम विश्वास करते हैं कि यह पद बपतिस्मा को विश्वास के अपेक्षित बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में बताता है। बपतिस्मा उद्धार का एक शर्त नहीं है, परंतु इस बात की एक बाह्य घोषणा है कि वह व्यक्ति बचाया जा चुका है।

16:17,18 यहां यीशु कुछ आश्चर्यकर्मों को बताते हैं जो उनके द्वारा होंगे जो सुसमाचार पर विश्वास करेंगे। जब हम इन पदों को पढ़ते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रश्न यह उठता है कि, “क्या ये चिन्ह आज अस्तित्व में हैं?” हम विश्वास करते हैं कि **ये चिन्ह** प्राथमिक रूप से सम्पूर्ण बाईबल के लिखित रूप में उपलब्ध होने से पहले, प्रेरितिय युग के लिए अभिप्रेरित थे। इनमें से अधिकांश चिन्ह प्रेरितों के काम में पाए जाते हैं :

1. **दुष्टात्माओं को निकालेंगे** (प्रेरि. 8:7; 16:18; 19:11-16)।
 2. **नई-नई भाषा** (प्रेरि.2:4-11; 10:46; 19:6)।
 3. **सांपों को उठा लेंगे** (प्रेरि.28:5)
 4. बिना हानि के विष को **पी** लेंगे – प्रेरितों के काम में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु कलीसिया के इतिहासकार यूसेबियस के द्वारा यूहन्ना और बरनबास को इसका श्रेय दिया गया।
 5. चंगाई के लिए **बीमारों पर हाथ रखेंगे** (प्रेरि. 3:7; 19:11; 28:8,9)।
- इन आश्चर्यकर्मों का उद्देश्य क्या था? हम विश्वास करते हैं कि इसका उत्तर इब्रा. 2:3,4 में पाया जाता है। सम्पूरित रूप में नया नियम के उपलब्ध होने से पूर्व, लोग प्रेरितों और दूसरों से इस बात का प्रमाण मांगते कि सुसमाचार ईश्वर की ओर से था। प्रचार की पुष्टि करने के लिए, परमेश्वर ने चिन्हों, आश्चर्य के कामों, और पवित्रआत्मा के भिन्न-भिन्न वरदानों के द्वारा गवाही दी।

इन चिन्हों की आवश्यकता आज समाप्त हो चुकी है। हमारे पास सम्पूर्ण बाईबल है। यदि मनुष्य उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो वे किसी भी रीति से विश्वास नहीं करेंगे। मरकुस ने यह *नहीं कहा* कि आश्चर्यकर्म सतत् रूप से जारी रहेंगे। “जगत के अन्त तक” शब्द *यहां जैसे नहीं पाए जाते* जैसे कि वे मती 28:18-20 में हैं।

तथापि, मार्टिन लूथर ने सुझाव दिया कि, “यहां बताए गए चिन्हों का प्रयोग आवश्यकतानुसार, किन्तु भारी दबाव हो तो हमें, सुसमाचार की निन्दा होने और उसके पराजित होने से पूर्व इन चिन्हों का निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए।”

ड. परमेश्वर की दाहिनी ओर सेवक का स्वर्गारोहण (16:19,20)

16:19 अपने पुनरुत्थान के चालीस दिन पश्चात्, हमारे प्रभु यीशु मसीह **स्वर्ग पर उठा लिये गए, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए**। यह सम्मान और अधिकार का स्थान है।

16:20 प्रभु की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता में चले प्रज्वलित अग्नि की तरह सुसमाचार प्रचार करते और उद्धारकर्ता के लिए लोगों को जीतते हुए निकल गए। प्रभु की सामर्थ **उनके साथ** थी। प्रतिज्ञात **चिन्ह** उनके प्रचार के साथ-साथ होते रहे, जो उनके द्वारा कहे गए वचन को **दृढ़ करता रहा**।

यहां वृत्तान्त स्वर्ग में मसीह के साथ, धरती पर सम्पूर्ण विश्व में सुसमाचार प्रचार करने के बोझ को लिए हुए, और अनन्त परिणामों के उत्तरों के साथ समाप्त होता है।

हमें हमारी पीढ़ी में महान-आज्ञा सौंपी गई है। हमारा कार्य प्रत्येक व्यक्ति के पास सुसमाचार के साथ पहुंचना है। अब तक इस संसार में पैदा हुए कुल मनुष्यों में से एक तिहाई आज जीवित हैं। वर्ष 2000 में संसार में प्रारंभ से तब तक पैदा हुए कुल मनुष्यों में से आधे मनुष्य जीवित रहेंगे। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, कार्य बढ़ता है। परंतु विधि सदैव एक सी है – मसीह के लिए असीमित प्रेम के साथ समर्पित चले जो उसके लिए किसी भी त्याग को अति महान नहीं समझते। परमेश्वर की इच्छा है कि समस्त संसार में सुसमाचार-प्रचार हो। इस विषय में हम क्या कर रहे हैं?

आश्चर्यकर्म

1. अशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति का चंगा किया जाना (1:23-26)।
2. पतरस की सास का चंगा किया जाना (1:29-31)।
3. एक कोढ़ी का चंगा किया जाना (1:40-45)।
4. झोले के मारे हुए का चंगा किया जाना (2:1-12)।
5. सूखे हुए हाथ वाले व्यक्ति का चंगा किया जाना (3:1-5)।
6. दुष्टात्माओं की सेना से ग्रसित व्यक्तिका छुटकारा (5:1-20)।
7. लोहू बहने की बीमारी से पीड़ित स्त्री (5:25-34)।
8. याईर की मृत पुत्री का जिलाया जाना (5:21-24, 35-43)।
9. सुरुफिनीकी स्त्री की पुत्री का चंगा किया जाना (7:24-30)।
10. बहरे और हकले व्यक्ति का चंगा किया जाना (7:31-37)।
11. अंधे व्यक्ति का चंगा किया जाना (8:22-26)।
12. दुष्टात्मा से ग्रसित लड़के का चंगा किया जाना (9:14-29)।
13. अंधे बरतिमाई का चंगा किया जाना (10:46-52)।

छुटकारा किससे?

1. पाप की अशुद्धता से।
2. पाप की 'ज्वरता' एवं व्यग्रता से।
3. पाप की अनिच्छुकता से।
4. पाप के कारण असहायता से।
5. पाप के कारण अनुपयोगिता से।
6. पाप की दुर्गति, हिंसा, और उसके आतंक से।
7. जीवन की चेतना को उखाड़ फेंकने की पाप की सामर्थ्य से।
8. पाप के कारण आत्मिक मृत्यु से।
9. पाप और शैतान के दासत्व से।
10. परमेश्वर के वचन को सुनने और आत्मिक बातों के बोलने में असमर्थता से।
11. सुसमाचार के प्रकाश के प्रति अंधेपन से।
12. शैतान के राज्य की क्रूरता से।
13. पाप जिस अंधेपन और भीखमंगे की स्थिति तक पहुंचा देता है, उससे।

