अध्याय 6

पौलुस के समापन शब्द

1 तीमुथियुस के बाद के भाग में, पौलुस ने कलीसिया में विभिन्न समूहों पर ध्यान केन्द्रित किया। पहला, उसने विधवाओं के सम्बन्ध में निर्देश (5:3-16) और प्राचीनों के सम्बन्ध में निर्देश (5:17-25) दिए। इसके बाद, उसने चर्चा को दासों (6:1, 2) और झूठे शिक्षकों (6:3-5) की ओर मोड़ दिया। लालच के ऊपर टिप्पणी करने के बाद (6:5-10), पौलुस ने कुछ अन्तिम शब्द दिए (6:11-16) और धनवानों (6:17-19) और तीमुथियुस (6:20, 21) के लिए कुछ अतिरिक्त शिक्षाएं दीं।

6:1, 2 के सम्बन्ध में प्रश्न

पहला प्रश्न

6:1, 2 में पौलुस के शब्दों को पर और अधिक निकटता से देखने से पहले, हमारा तीन प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। पहला ये आयतें इस पत्र में क्यों हैं: पौलुस ने दासों के लिए निर्देशों को सम्मिलित क्यों किया? उत्तर एकदम सरल है: क्योंकि इस शिक्षा के लिए एक आवश्यकता का अस्तित्व था।

दासों के लिए नियमों का सम्मिलित किया जाना हमें विचित्र प्रतीत हो सकता है, परन्तु पौलुस के दिनों में यह असाधारण नहीं समझा जाता था। कुछ इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि रोमी साम्राज्य की लगभग आधी जनसंख्या दासों से मिलकर बनी थी।[1] दासों ने, सबसे अधिक घरेलू कार्यों से लेकर संपत्ति के प्रबंधन और बच्चों के शिक्षण तक के काम का बड़ा भाग किया। दास अधिकांश घरानों के अभिन्न अंग थे। बिंदु पर अधिक आएं तो, एक औसत मण्डली में सदस्यों की संख्या में दासों की संख्या ध्यान देने योग्य थी।[2] भाइयों के समाज के इस भाग को पौलुस अनदेखा नहीं कर सका। उनकी विशेष चुनौतियों को सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता थी।

जब पौलुस ने दासों के लिए निर्देश दिए, उसने आम तौर पर स्वामियों के लिए निर्देशों को सम्मिलित किया। इफिसियों 6 में, दासों को सम्बोधित करने के बाद उसने आगे कहा, "हे स्वामियो, तुम भी धमकियाँ देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो; क्योंकि तुम जानते हो कि उन का और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता" (इफि. 6:9)। कुलुस्सियों 4:1 में, पौलुस ने लिखा, "हे स्वामियो, अपने-अपने दासों के साथ न्याय और

ठीक-ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है।" हालाँकि, 1 तीमुथियुस 6:1, 2 में हमारे पास केवल दासों के लिए निर्देश हैं। सम्भवतः हमें यह समझना है कि धनवानों के लिए (6:17-19; देखें 6:9, 10[3]) कहे गए शब्दों की मंशा और अन्य लोगों के साथ स्वामियों के लिए भी थी। चाहे ये मामला हो या नहीं, प्रत्यक्ष रूप से इफिसुस में मसीही दासों के लिए वचन की एक विशेष आवश्यकता थी।[4]

दूसरा प्रश्न

यह हमें दूसरे प्रश्न पर लेकर आता है, एक चित्त हटाने वाला विषय परन्तु आज के मसीहियों के मन में एक पहेली: क्यों परमेश्वर ने दासता को समाप्त नहीं किया या कम से कम इसके विरुद्ध कड़ी चेतावनी क्यों नहीं दी? बीते दिनों में, कुछ लोग 1 तीमुथियुस 6:1, 2 को इस "प्रमाण" के रूप में उपयोग करते थे कि दासता परमेश्वर को स्वीकृत थी; उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला की यह गलत नहीं थी - बल्कि केवल इसका शोषण करना गलत था। आज, हम तर्क देते हैं कि यदि परमेश्वर ने यह बात स्पष्ट कर दी होती कि दासता उसकी इच्छा के विरुद्ध है तो बहुत सी बुराइयों से बचा जा सकता था।

हम इस बात के विषय में निश्चित नहीं हो सकते कि परमेश्वर ने दासता को सहन किया जैसा कि उसने किया था (देखें यशा. 55:8, 9), परन्तु इसके सम्भावित तथ्यों के सुझाव प्रदान किए गए हैं। एक अवसर पर, परमेश्वर ने (एक सीमित समय के लिए) कुछ परिस्थितियों को होने की अनुमति दी हालाँकि वे उसे स्वीकार नहीं थीं (देखें मत्ती 19:8; प्रेरितों 17:30)। समाज को प्रभावित करने का परमेश्वर का तरीका आम तौर पर क्रान्ति के माध्यम से नहीं रहा बल्कि "क्रमागत उन्नति" (परिवर्तन) - बल पूर्वक नहीं, बल्कि प्रेरित शिक्षा के खमीरीकृत करने वाले प्रभाव के द्वारा। इसके साथ ही, उस समय में, दासता का अचानक से लोप हो जाना समाज के पतन का कारण बन जाता। हमें निश्चय ही ये स्मरण रखना चाहिए कि दासों को यंत्र समझा जाता था - जीवित, साँस लेने वाले यंत्र। यदि आज के संसार में प्रत्येक यंत्र अचानक से नष्ट हो जाए, सबसे साधारण बगीचे के यंत्र से लेकर सबसे जटिल कम्प्यूटर तक तो यह कैसा होगा? इसके परिणाम कल्पना के बाहर होंगे! इसके साथ ही, फिर भी मसीही सुसमाचार प्रचारकों के लिए उनकी असीम और उच्च प्राथमिकता लोगों को दासता से स्वतंत्र करने से अधिक उन्हें पाप से मुक्त करना था। जेम्स बर्टन काफ्फमैन ने टिप्पणी की, "यदि मसीही बनने की तुलना दासता से मुक्ति पाने से की जाती तो, तो कलीसियाएं नया जन्म न पाए हुए लोगों की बाढ़ से अभिभूत हो जाती, जो मसीह या पवित्रता की खोज में नहीं थे, बल्कि वे अपनी बेड़ियों से स्वतंत्र होने कि खोज में थे. . . ।"[5]

यद्यपि दासता के अभ्यास की बाइबल में प्रत्यक्ष रूप से निन्दा नहीं की गई है, फिर भी बाइबल के बहुत से सिद्धांत दासता की अवधारणा के विपरीत हैं - जिसमें सुनहरा नियम (मत्ती 7:12) और दूसरी महान आज्ञा (मत्ती 22:39) भी

सम्मिलित हैं। इस पत्र के आरम्भ में पौलुस ने दासों के व्यापारियों की निन्दा की है।[6] समय के साथ, मनुष्य की गरिमा और व्यक्ति के मूल्य पर बाइबल की शिक्षाएं संसार के अधिकांश भागों में दासता की समाप्ति को लेकर आई। यह हमारे लिए लज्जा की बात है कि इसमें इतनी देर लग गई, परन्तु हमें हर्ष है कि अंततः अधिकांश स्थानों पर दासता को अवैध बना दिया गया था।

हालाँकि, पौलुस इस बात के विषय में चिन्तित नहीं था कि क्या होना चाहिए या क्या होगा, बल्कि जो हो रहा था उसके प्रति चिन्तित था। दासता एक वास्तविकता थी, और प्रत्यक्ष रूप से इफिसुस में मसीही दासों को विशेष निर्देशों की आवश्यकता थी। इसी कारण उसने 1 तीमुथियुस 6:1, 2 को लिखा।

तीसरा प्रश्न

एक अन्तिम प्रश्न पूछा जा सकता है: चूंकि अधिकांश लोग वहाँ नहीं रहते जहाँ पर दासता एक सामान्य बात है, तो हमारे लिए इन आयतों का क्या मूल्य है? इसका एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग कर्मचारियों के लिए है। हममें से अधिकांश लोग आराधना में अधिक समय बिताने की बजाए अपना अधिक समय अपने लिए और अपने ऊपर आश्रित लोगों का भरण-पोषण करने में बिताते हैं। इसके साथ ही, हममें से अधिकांश लोग दूसरों को अपने लिए काम करवाने की बजाए किसी *के लिए* काम करते हैं, तो हमारे और पहली शताब्दी के दासों के बीच समानताएं हैं। हमें इस बारे में चिन्ता करनी चाहिए कि हम दिन-प्रतिदिन के जीवन में कैसा व्यवहार करते हैं उसे हमारी मसीहियत कैसे प्रभावित करती है। क्या हमारे आचरण प्रभु के कार्य के पक्ष में या विरोध में प्रकट होते हैं?

बाइबल हमारे काम से सम्बन्धित सिद्धान्तों से भरी पड़ी है। हमें अपने व्यवहार में निष्कपट होना है। "सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटखरे हैं, सब उसी के बनवाए हुए हैं" (नीति. 16:11)। हमें विवेकशील मजदूर होना चाहिए। "जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है" (सभो. 9:10)। मेरी जवानी की एक प्रख्यात कहावत यह है "एक दिन की सच्ची मजदूरी के लिए एक दिन का सच्चा काम करो।" दूसरों के लिए काम करने से सम्बन्धित मेरा मनपसन्द वचन कुलुस्सियों 3:23 है: "जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परन्तु प्रभु के लिए करते हो।" 1 तीमुथियुस 6:1, 2 में, हमारे पास उस विषय में अतिरिक्त जानकारी है कि एक मसीही कर्मचारी को क्या करना चाहिए और कैसा होना चाहिए।

दासों से सम्बन्धित मूलभूत सिद्धान्त (6:1, 2)

[1]जितने दासता के जूए के नीचे हैं, वे अपने-अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जानें, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निन्दा न हो। [2]जिनके स्वामी

विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जानें, वरन् उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रह।

आयत 1. अध्याय इन शब्दों के साथ आरम्भ होता है **जितने दासता के जूए के नीचे हैं**। "जूए के नीचे" उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो एक दास था, तो आरम्भिक शब्द कुछ दोहराव वाले हैं। सम्भवतः दोहराव ने एक दास के दबाने वाले बोझ पर बल दिया है। चूंकि जूए को बैलों के कंधों पर रखा जाता था, वाक्यांश "जूए के नीचे" यह संकेत कर सकता है कि बहुत से लोग दासों को बोझा ढोने वाले पशुओं से थोड़ा ही अधिक समझते थे।[7]

यह ये बताने के लिए नहीं है कि पहली शताब्दी में सभी दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। कुछ तो अत्यधिक शिक्षित थे और बड़ी जिम्मेदारियों के पदों पर आसीन थे। फिर भी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक दास कितना भी सभ्य क्यों न हो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न किया जाता हो, फिर भी वह एक दास ही था। कानूनी रूप से, वह एक मनुष्य तक नहीं था। एक अधिकार ने एक दास की तीन विशिष्टताओं की सूची दी है: वह किसी दूसरे की सम्पत्ति था; उसे खरीदा और बेचा जा सकता था। उसकी इच्छा सदैव ही दूसरे की इच्छा के अधीन थी। उसका परिश्रम सम्भवतः इच्छा से था या अनिच्छा से, परन्तु वह परिश्रम करे या नहीं इसके लिए उसके पास बहुत कम चुनाव थे। ऐसा करने में विफल रहने का परिणाम गम्भीर दण्ड था।[8]

"जूए के नीचे" के सभी व्यक्तियों के लिए पौलुस के पहले निर्देश थे कि **वे अपने-अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जानें**। "स्वामियों" δεσπότης (*देस्पोतेस*, "तानाशाह") का बहुवचन है, जो एक ऐसे व्यक्ति का सन्दर्भ है जिसके पास "पूर्ण स्वामित्व और अनियंत्रित शक्ति है।"[9] कोई भी उसके जीवन पर पूर्ण नियंत्रण वाले किसी भी व्यक्ति पर आसानी से कुढ़ सकता है, परन्तु पौलुस ने उसको "बड़े आदर के योग्य" समझने के लिए कहा है।

हमने "आदर" (τιμή, *तिमी)* शब्द को पहले भी देखा है:[10] परमेश्वर आदर के योग्य है (1:17), "उन विधवाओं का, जो सचमुच विधवा हैं, आदर कर" (5:3)। "जो प्राचीन अच्छा प्रबन्ध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग्य समझे जाएँ" (5:17)। NIV में इस प्रकार है "जो लोग दासता के जूए के नीचे हैं उन्हें अपने स्वामियों को पूरे आदर के योग्य समझना चाहिए।"

"बड़े आदर" ("पूरे आदर") में बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार का आदर सम्मिलित होगा। एक आदरपूर्ण आज्ञाकारिता का दिखावा करना सम्भव है जबकि हृदय कड़वाहट से भरा रहता है। सही कार्य करना महत्वपूर्ण है, परन्तु इसके साथ ही उपयुक्त आचरण भी महत्वपूर्ण है।

हम आसानी से एक दास की आपत्ति करने की कल्पना कर सकते हैं कि "यदि

मेरा स्वामी आदर के योग्य न हो तो क्या?" पतरस ने उस प्रश्न का उत्तर दिया "हे सेवकों,[11] हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न *केवल उनके जो भले और नम्र हों पर उनके भी जो कुटिल हों*'" (1 पतरस 2:18; बल दिया गया है)। एक मूल बाइबल सिद्धान्त यह है कि हमें वह काम करना है जो उचित है चाहे अन्य लोग जो उचित है वह करें या नहीं। हम दूसरों के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, परन्तु हम स्वयं के लिए ज़िम्मेदार हैं।

आयत 1 सभी स्वामियों का आदर करना सिखाती है, भले ही वे विश्वासी हों या नहीं; परन्तु इस आयत का उन स्वामियों के विषय में विशेष महत्व था जो मसीही नहीं थे। मसीही दासों के लिए अपने स्वामी को "बड़े आदर के योग्य" व्यक्ति के रूप में आदर करना महत्वपूर्ण क्यों था और आज मसीही कर्मचारियों के लिए यह मानसिकता साझा करना महत्वपूर्ण क्यों है? यह स्वयं व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण था, ताकि वह प्रभु को प्रसन्न कर सके - परन्तु पौलुस को एक और अतिरिक्त चिन्ता थी। उसने कहा दासों को आदरपूर्ण व्यवहार इसलिए करना चाहिए, **ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश**[12] **की निन्दा न हो**। "निन्दा न हो" को अधिक शाब्दिक तौर अनुवाद करने पर "उसकी निन्दा न हो" है (देखें KJV)। पौलुस परमेश्वर के नाम और उपदेश के विषय में चिन्तित था। एक हर्षित, आज्ञाकारी मसीही दास परमेश्वर के नाम और उपदेशों के अनुकूल छवि बनता था, यद्यपि एक असभ्य, विद्रोही मसीही दास प्रतिकूल छवि बनता था।

आयत 2. पौलुस ने आगे अपना ध्यान उन दासों की ओर किया जिनके स्वामी मसीही थे: **जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जानें।** यह देखने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है, कि पहली शताब्दी में मसीहियों के लिए इसने किस प्रकार एक विशेष चुनौती को प्रस्तुत किया। स्वामी सामाजिक तराजू पर बहुत ऊपर थे, जबकि दास उसकी तली में थे; परन्तु प्रभु की कलीसिया में, वे "मसीह यीशु में एक" थे (गला. 3:28, 29)। दास और स्वामी एक साथ मिलकर आराधना किया करते थे। यहाँ तक भी सम्भव हो सकता है कि कोई दास कलीसिया के प्राचीनों (पुरनियों) में से एक रहा हो।[13] जब मामला यह होता, और स्वामी जो केवल "एक सदस्य" तो फिर भी उसके अगुवों (प्राचीनों) की "आज्ञाओं का पालन" करना और उनके "अधीन रहना" उसका कर्तव्य था (इब्रा. 13:17)।

यह सहायता नहीं कर सकता था बल्कि इसका परिणाम समस्या हो सकती थी। कलीसिया में दास अपने स्वामी के स्तर के समान था; परन्तु घर पर, वह अपने स्वामी के - नीचे - बहुत ही नीचे था और उसकी प्रत्येक आज्ञा को बिना प्रश्न के पूरा करना उसके लिए आवश्यक था। यह देखना एकदम सरल है कि एक मसीही दास में कितना असंतोष उत्पन्न हो सकता है: "वह मसीह में मेरा भाई है! वह मुझसे एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता? जब हम एक साथ आराधना करते हैं तो वह मित्रतापूर्ण रहता है, परन्तु घर पर वह मुझसे एक दास की तरह . . . व्यवहार करता है!"

एक मसीही दास ने यह सोचा होगा कि उसके साथ विशेष व्यवहार किया

जाना चाहिए। शायद कुछ अपने आदेशों को पूरा करने में परिश्रमी से कम थे क्योंकि वे इस बात से क्रोधित थे कि उनके मसीही स्वामी ने उन्हें स्वतंत्र नहीं किया था। विलियम बार्कले के अनुवाद में, मसीही दासों के लिए एक चेतावनी इस प्रकार है कि उन्हें "[अपने स्वामी] का लाभ इसलिए नहीं उठाना था क्योंकि वे भाई [थे]।"[14]

सम्भवतः ये सब और बहुत कुछ 6:2 में इस चेतावनी के पीछे है। जिस शब्द का अनुवाद "तुच्छ जानना" (καταφρονέω, *काताफ्रनेओ)* उसी के समान है जिसका अनुवाद 4:12 में "तुच्छ समझना" है (4:12 पर टिप्पणियाँ देखें)।

अपने मसीही स्वामियों को तुच्छ समझने की बजाए, मसीही दासों को **उनकी और भी सेवा करनी थी**। यह वाक्यांश δουλεύω (*ड्युईलेवो,* "अधीन रहने," "आज्ञा का पालन करने") से है।[15] अधिकांश अनुवादक भाव पर जानबूझकर दिए गए बल को देखते हैं। NASB में है "[उन्हें] और अधिक उनकी सेवा करनी चाहिए," जबकि NIV में है "उन्हें उनकी और भी उत्तम तरीके से सेवा करनी चाहिए।" मसीही दासों को और अधिक आदरपूर्ण होना था, और उन्हें अपने मसीही स्वामियों के प्रति उससे भी अधिक परिश्रमी होना था जितना वे अपने अविश्वासी स्वामियों के प्रति होते।

पौलुस ने कह यह इस लिए सत्य होना चाहिए **क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं**। "लाभ" एक यौगिक शब्द (εὐεργεσία, *एउरगेसिया)* से है जो εὖ *(एउ)* को ἔργον *(एरगोन)* के साथ जोड़ता है। इसका शाब्दिक अर्थ "भला काम"[16] है और यह "ऐसा कार्य करना जो लाभदायक है" से सम्बन्धित है। यह संकेत देता है कि "दास का अनिवार्य कर्तव्य असाधारण सेवा में परिवर्तित किया गया है।"[17] मसीही सेवकों को इस प्रकार की सेवा प्रदान करनी थी क्योंकि जो इन सेवाओं का लाभ ले रहे थे वे विश्वासी (πιστός, *पिस्तोस)* थे चाहे वे जैसे भी थे।[18] मानो उस प्रकार, जैसे उन्हें "प्रेम किया जाना" चाहिए (ἀγαπητός, *अगापेतोस;* देखें युहन्ना 13:34; रोमियों 12:10; 1 थिस्स. 3:12)। एक मसीही स्वामी से घृणा नहीं की जानी चाहिए बल्कि उससे प्रेम किया जाना चाहिए। एक मसीही दास को एक मसीही स्वामी के लिए कम नहीं बल्कि और अधिक करना चाहिए।

ये आयतें **इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रह** के साथ समाप्त होती हैं। जिस शब्द का "उपदेश" में अनुवाद किया गया है वह "उपदेश" (κηρύσσω, *केरुस्सो)* के लिए सामान्य शब्दों में से एक नहीं है, परन्तु एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ "उपदेश देना, प्रोत्साहित करना, और समझाना" (παρακαλέω, *पर्कालेओ)* है। *पर्कालेओ* का 5:1 में "अनुरोध" में अनुवाद किया गया है। शब्द "बातें [सिद्धान्त]" को अनुवादकों के द्वारा जोड़ा गया था। यूनानी शब्द में सामान्य तौर पर "ये बातें" (ταῦτα, *टटा;* देखें KJV) हैं। ये शब्द पौलुस के द्वारा इस पत्र में उल्लिखित सभी बातों पर लागू हो सकते हैं, परन्तु आयत 2 में वे विशेष रूप से दासों के सम्बन्ध में उसके निर्देशों पर लागू होते हैं। यूनानी में, शब्द वर्तमान काल में हैं, और निरन्तर गतिविधि का संकेत देते हैं। असल में,

पौलुस कह रहा था, "इन सिद्धांतों की शिक्षा देना और प्रचार करना जारी रख।" सम्भावित तौर पर दासों को ये बताया जाना पसंद नहीं आया होगा, कि उनके मसीही बनने पर भी, उनके लिए वह कार्य करना आवश्यक था जो अन्य दासों को करना था - और इससे भी अधिक। इसी कारण, पौलुस ने तीमुथियुस से आग्रह किया वह इस विषय में परमेश्वर की इच्छा के विषय में तब भी "शिक्षा देना जारी रखे" जब यह लोकप्रिय न हो। कुछ लोग आज इसके कर्मचारियों के ऊपर अनुप्रयोग की प्रशंसा नहीं करेंगे, परन्तु परमेश्वर हमसे चाहेगा कि हम सत्य की शिक्षा जारी रखें, तब भी जब लोग इसे सुनना न चाहते हों (2 तीमु. 4:2-4)।

झूठे शिक्षकों के सम्बन्ध में अन्तिम वचन (6:3-5)

[3]यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात् हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है, [4]तो वह अभिमानी हो गया, और कुछ नहीं जानता; वरन् उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह, और झगड़े, और निन्दा की बातें, और बुरे-बुरे सन्देह, [5]और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े-झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है।

पहला तीमुथियुस इफिसुस में झूठे शिक्षकों को उजागर करने के साथ आरम्भ हुआ (1:1-11)। पौलुस पत्र के केंद्र में विषय पर लौट आया (4:1-7)। अब, समापन अध्याय में, प्रेरित ने फिर से आरोप लगाया कि झूठे शिक्षकों का संदेश त्रुटिपूर्ण था; परन्तु उसने कहा कि उनका उद्देश्य भी ठीक नहीं था। यहाँ, हमारे पास त्रुटि के वितरकों के सम्बन्ध में पौलुस के अन्तिम शब्द - इस पत्र में जो अन्तिम शब्द हैं, वे हैं।[19]

मसीही दासों के लिए आदेश तीमुथियुस को यह चेतावनी देने के द्वारा समाप्त हुआ: "इन बातों का उपदेश किया और समझाया कर" यह उस पर वापस जाता है जो पौलुस ने पहले लिखा था, परन्तु यह आगे आने वाली चर्चा के लिए मंच को भी खड़ा करता है। बहुत से अनुवादों में, ये शब्द झूठे शिक्षकों के ऊपर अनुच्छेद में पहले वाक्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं।[20] चेतावनी के बाद आने वाली आयतों में, पौलुस ने बल दिया कि झूठे शिक्षकों का उपदेश परमेश्वर के वचन के विपरीत था (6:3-5)।

आयत 3. उसने झूठे शिक्षकों की एक परिभाषा के साथ आरम्भ किया: **यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात् हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है।** वाक्य जिस "यदि" के साथ आरम्भ होता है उसका अनुवाद "चूंकि" में किया जा सकता है। पौलुस ने "एक कोरी कल्पना के विषय को सामने नहीं रखा बल्कि एक ऐसे विषय को रखा जिसका अस्तित्व था।"[21] उसके मन में यह नहीं था कि

क्या होगा या क्या हो सकता था, बल्कि क्या था।

झूठे शिक्षक "एक और ही प्रकार के उपदेश" के पक्षधर थे - उससे अलग, जिसकी शिक्षा पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया में दी थी। पौलुस ने यहाँ पर वही शब्द ἑτεροδιδασκαλέω *(हेटेरोदीदासेकेलेओ)* उपयोग किया जो उसने 1:3 में उपयोग किया था। एक बार फिर, प्रेरित ने संकेत दिया कि मसीही विश्वास का एक मापदण्ड है। इस मानक के अनुसार, झूठे शिक्षक भटक गए थे।[22] वह "खरे उपदेश को नहीं मानता" जिस यौगिक शब्द का अनुवाद "मानना [सहमत होना]" (προσέρχομαι, *प्रोसेर्कोमे)* में किया गया है वह केवल सहमति में सिर को हिलाना मात्र नहीं है। यह कड़ा शब्द जो "आ" (ἔρχομαι, *एर्कोमे)* और "निकट" (πρός, प्रोस)[23] को जोड़ता है, यहाँ पर उसका अर्थ "गले लगाना" या "स्वीकार करना।" इस शब्द के अन्य अनुवादों में सम्मिलित हैं "थामे रखना" (NAB), "बना रहना" (NJB), और "समर्पित" (REB) हैं। झूठे शिक्षक "खरे उपदेश" को स्वीकार करने के अनिच्छुक थे।

"खरा" (ὑγιαίνω, *हुगियेनो)* होना "स्वस्थ, भला" होना है। चूंकि और ही प्रकार का उपदेश "भले" और स्वस्थ वचनों को "नहीं मानता" इसी कारण यह बुरा और अस्वस्थ - रोगी था।

हम कैसे बता सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा स्वस्थ है या नहीं? हमें क्या परीक्षण करना चाहिए? सबसे पहले, शिक्षा हमारे प्रभु यीशु के . . . वचनों से सहमत होनी चाहिए। यह वाक्यांश उन वचनों का सन्दर्भ हो सकता है जो यीशु ने स्वयं कहे थे, हालाँकि यह अनावश्यक तौर पर सीमित प्रतीत होता है। इसमें वे शब्द सम्मिलित हो सकते हैं जो यीशु के विषय इसमें सुसमाचार विवरणों में पाए जाते हैं (देखें प्रेरितों 1:1)। हमने पहले भी ध्यान दिया है कि पौलुस ने सम्भवतः लूका के विवरण से उद्धरण दिया था। अधिक संभावना है कि शब्दावली में वे सभी सम्मिलित हैं जो मसीह के प्रेरित प्रतिनिधियों ने कहे और लिखे थे (देखें यूहन्ना 16:13)। जब यीशु ने अपने चेलों को सीमित आज्ञा पर भेजा, उसने उनसे कहा, "जो तुम्हारी सुनता है, वह मेरी सुनता है; और जो तुम्हें तुच्छ जानता है, वह मुझे तुच्छ जानता है" (लूका 10:16)। यदि कोई किसी भी ऐसे बात की शिक्षा देता है जो उन बातों से सहमत नहीं हैं जो नए नियम में प्रकट की गई हैं, उसकी शिक्षा अस्वस्थ है।

एक अन्य परीक्षण यह है कि शिक्षा को उन बातों को "मानना चाहिए" जो "भक्ति के उपदेश के अनुसार हैं।"[24] "भक्ति" एक "परमेश्वर के प्रति अद्भुत आदर है,"[25] जिसका परिणाम "एक और पवित्र जीवन है।"[26] जो शिक्षा इसके सुनने वालों को परमेश्वर के समीप नहीं लेकर आती और एक भक्तिमय जीवन को प्रोत्साहित नहीं करती वह एक अस्वस्थ शिक्षा है।

आयत 4. पौलुस ने आगे झूठे शिक्षक के हृदय को उजागर किया। **तो वह अभिमानी हो गया, और कुछ नहीं जानता; वरन् उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह, और झगड़े, और निन्दा की बातें, और बुरे-बुरे सन्देह।** उसका पहला आरोप यह था कि त्रुटि सिखाने वाला शिक्षक "अभिमानी

[हो गया]" (τυφόω, *तुफ़ू)* था।[27] जे. डब्ल्यू. रॉबर्ट्स ने लिखा, "एक मसीही शिक्षक के लिए मसीह और उसके प्रेरितों की शिक्षा से असहमत होना और उनसे सम्मति रखने से इनकार करना भारी अभिमान है।"[28]

इफिसुस में त्रुटि के अभिमानी शिक्षक ने सब कुछ समझने, वह ज्ञान जो दूसरों के पास नहीं है, बौद्धिक रूप से बेहतर होने का दावा किया; परन्तु पौलुस ने कहा, "और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं" (देखें 1:7)। NEB उसे "एक गर्वित मूर्ख" कहती है, जबकि फिलिप्स की संक्षिप्त व्याख्या उसे "एक अभिमानी मूर्ख" कहती है।

पौलुस ने आगे आरोप लगाया कि झूठे शिक्षक की "उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है।" कोई भी इस कथन को सन्दर्भ से बाहर ले सकता है और निष्कर्ष निकाल सकता है कि मसीह के अनुयायी को सभी विवादों से बचना चाहिए। हालाँकि, प्रायः यीशु स्वयं विवाद में उलझा हुआ था, और पौलुस अपने दिन के सबसे विवादास्पद व्यक्तियों में से एक था। कुछ आयतों बाद पौलुस ने तीमुथियुस को चेतावनी दी "विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़" (6:12)। उसने बाद में तीमुथियुस को प्रोत्साहित किया कि 'वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचानें (2 तीमु 2:25; 4:2)। तो फिर, किस बात से परहेज करना चाहिए?

पहला, तीमुथियुस को "उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने के रोग" से परहेज करना था। "उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है" का अनुवाद νοσέω (*नोसेओम*, "रोगी, पीड़ित") से किया गया है। इसकी सम्बन्धित संज्ञा, νόσος *(नोसोस)*, शाब्दिक तौर पर एक "शारीरिक रोग, बीमारी, रोग" और रूपक रूप से एक "नैतिक रोग, बीमारी" है।[29] जिस शब्द का अनुवाद "विवादास्पद प्रश्न" (ζήτησις, *ज़ीतिसिस)* में किया गया है वह "विवादास्पद चर्चा में लिप्त होने"[30] का सन्दर्भ है। यह 1:4 में अनुवाद "अटकलें" शब्द से सम्बन्धित है। NIV संकेत करती है कि झूठे शिक्षकों को "विवादों में रुचि का रोग" है। NKJV सुझाव देती है इस प्रकार के लोगों की "विवादों में रुचि" है।

दूसरी बात जिससे परहेज करना है वह है "शब्दों के विषय में विवाद।" यह वाक्यांश एक वर्णनात्मक शब्द (λογομαχία, *लोगोमकिया)* से है जिसका शाब्दिक अर्थ "शब्दों के युद्ध" है (देखें CJB)। यह λόγος (*लोगोस,* "शब्द") और μάχη (*मकी,* "लड़ाई" या "विवाद")।[31] सम्बन्धित क्रिया 2 तीमुथियुस 2:14 में मिलती है, जहाँ पर पौलुस ने तीमुथियुस से इफिसुस में सदस्यों को यह सिखाने को कहा, "कि शब्दों पर तर्क-वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन् सुनने वाले बिगड़ जाते हैं।" यह ये कहने के लिए नहीं है कि शब्द महत्वहीन हैं।[32] हम शब्दों के द्वारा ही वार्तालाप करते हैं; हम उन्हें जितना यथार्थ बना सके वे होने चाहिए। *लोगोमकिया* बाइबल के वचनों की परिभाषाओं और महत्व पर चर्चा करने के समान नहीं है। बल्कि, इसके बजाए, इसका सम्बन्ध छोटे मामलों पर उपद्रव करने और शब्दों का उपयोग गोला बारूद के रूप में करना है।

इफिसुस के झूठे शिक्षकों को उनके कथित सिद्धांतों पर किसी भी ऐसे व्यक्ति से तर्क करने में प्रसन्नता होती थी जो उनकी सुनता था।

आयतें 4, 5. पौलुस ने जैसे ही आगे कहना जारी रखा, उसने "विवादास्पद प्रश्नों" और "शब्दों के विषय में विवाद" के सड़े हुए फल की कुछ सूची बनाई: **जिससे डाह, और झगड़े, और निन्दा की बातें, और बुरे-बुरे सन्देह, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े-झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है।**

इस सूची में पहला "डाह [ईर्ष्या]" (φθόνος, *फ्थोनोस)* है, जो "शरीर के कामों" में से एक है (गला. 5:19, 21; KJV)। डाह प्रायः "झगड़ा" (ἔρις, *एरिस)*[33] उत्पन्न करती है, जिसमें प्रायः "निन्दा की बातें" सम्मिलित होती हैं। जिस शब्द का अनुवाद "निन्दा की बातें" (βλασφημία, *ब्लेस्फेमिया)* में किया गया है यह प्रायः परमेश्वर और परमेश्वर की बातों की निन्दा करता है:[34] परन्तु यहाँ पर विचार भाइयों के मध्य के दूसरे से "बुरी-बुरी बातें कहना।"

झगड़े में "बुरे-बुरे[35] संदेह" तेल डालने का कार्य करते हैं। "संदेह" (ὑπόνοια, *हुपोनिया)* "मामूली प्रमाण के आधार पर अटकल लगाना है।"[36] जब लोग साथ नहीं मिल पाते, तो वे प्रायः अपने विरोधियों के लिए सम्भावित सबसे बुरे उद्देश्यों को आवंटित करते हैं।[37] अन्तिम परिणाम "निरन्तर टकराव" (διαπαρατριβή, *दियापारात्रिवि)* है, "निरन्तर तर्कवाद द्वारा लक्षित है।"[38] लोग पक्ष लेते हैं, शांति और सद्भाव नष्ट हो जाते हैं, और कभी-कभी एक कलीसिया दुखद रूप से विभाजित होती है।

किसी भी धार्मिक शिक्षा का प्राथमिक परीक्षण यह है कि यह प्रेरित वचन से सहमत है या नहीं। हालाँकि, जो फल यह उत्पन्न करता है कि एक और परीक्षण लागू किया जाना चाहिए (मत्ती 7:15-20)। यदि परमेश्वर के वचन के शिक्षा का परिणाम "झगड़ा" और "निरन्तर टकराव" होता है, तो या तो जिस तरह से सच्चाई प्रस्तुत की जा रही है या फिर स्वयं प्रस्तुतकर्ता के साथ कुछ गलत है।

पौलुस द्वारा कल्पित "निरन्तर टकराव" बिगड़ी बुद्धि[39] और सत्य से वंचित लोगों के बीच में था - अन्य शब्दों में, झूठे शिक्षकों और उनके पीछे चलने वाले लोगों के बीच। प्रायः त्रुटि वाले शिक्षक जितना कि वे सत्य के शिक्षकों से भिन्न थे उससे अधिक उनकी आपस में भिन्नता थी।

"बिगड़ी बुद्धि" क्रिया διαφθείρω *(दियाफतिरो)* के एक कृदंत रूप का अनुवाद करता है। यह यौगिक शब्द φθείρω (*फतिरो*, "भ्रष्ट करके नाश करना") से मिलकर बना है और διά द्वारा तीव्र (*दिया*, "के माध्यम से") किया गया है। यहाँ, निष्क्रिय ध्वनि में, यह किसी के माध्यम से और बार-बार पूरी तरह भ्रष्ट होने के समान है।[40]

"वंचित" ἀποστερέω (*अपोस्तिरियो,* शाब्दिक, "लूट") से है।[41] इस सन्दर्भ में NIV क्रिया का अनुवाद "छीन लेने" के रूप में करती है, यह भी निष्क्रिय ध्वनि में है। यह संकेत करता है कि ये व्यक्ति कभी सत्य (ἀλήθεια, *अलेथिया*[42]) को जानते थे, परन्तु उनके त्रुटि का पीछा करने उनसे उस सत्य को छीन लिया है (देखें 2 तीमु. 4:4)। एक बड़े दुःख की कल्पना करना कठिन होगा। केवल सत्य ही

"तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है" (यूहन्ना 8:32)। परमेश्वर की इच्छा है की सभी "सत्य के ज्ञान को जानें" (1 तीमु. 2:4), जिसके लिए उसके वचन के अध्ययन के लिए परिश्रम करना आवश्यक है।

हमें इस बात को सुनिश्चित रखना चाहिए कि हम त्रुटि की शिक्षा न दें, पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि त्रुटि से लड़ने में हम इतना न खो जाएं कि हम सत्य की शिक्षा को सिखाना अनदेखा कर दें। हमारे उपदेश और शिक्षा में एकदम सटीक संतुलन प्राप्त करना आसान नहीं है।

लालच बनाम भक्ति (6:5-8)

[5]और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े-झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। [6]पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। [7]क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। [8]यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए।

आयत 5. झूठे शिक्षकों का उद्देश्य पहले ही वर्णित किया जा चुका है: वे "अभिमानी" थे और उन्हें "विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग था" (6:4)। पौलुस ने आगे लालच के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया: वे **समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है।** 2 तीमुथियुस 3:5, "भक्ति" (εὐσέβεια, *यूस्बेसिया)* का उपयोग "भक्त का भेष" धरने के भाव से किया गया है।[43] यहाँ पर, हमारे पास ऐसा ही विचार है: व्यक्तिगत लाभ के लिए भक्ति ("धार्मिक" होने का) का दिखावा करना।

हम इस बात के विषय में निश्चित नहीं हो सकते झूठे शिक्षक क्या कमाने की आशा में थे या वे किस प्रकार उसे कमाने करने की आशा रखते थे। सम्भवतः, वे प्रतिष्ठा के अभिलाषी थे। पौलुस ने पहले कहा कि, वे "व्यवस्था के शिक्षकों" के रूप में पहचाने जाना चाहते थे (1:7)। चूंकि, अध्याय 6 में, पौलुस ने अपने कथन का अनुसरण धन पर चर्चा के साथ किया, शब्द "कमाई" सम्भवतः आर्थिक लाभ का सन्दर्भ है (देखें तीतुस 1:11)। जे. बी. फिलिप्स के अनुवाद के अनुसार, उनकी "आशा मसीही धर्म से कुछ लाभ कमाने की थी।" CJB कहती है, "वे कल्पना करते थे धर्म धन समृद्धि का मार्ग है।" इफिसुस के सम्बन्ध में, हमें इस विचार के सम्भावित स्रोत का पता लगाने अधिक दूर देखने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय सुनार "देवी" अरतिमिस की मूर्तियाँ और मन्दिर बनाने के द्वारा धनवान हो गए थे (प्रेरितों 19:23-27)।

लेखक अटकल लगाते हैं कि झूठे शिक्षक उन लोगों से मोटी रकम वसूलते थे जो उन "भेदों" को सीखने के लिए लालायित रहते थे जो केवल (उनके दावे के अनुसार) इन शिक्षकों के पास ही थे। उन दिनों में यात्री दार्शनिकों और धार्मिक शिक्षकों के लिए एक सामान्य अभ्यास "उनकी पेशेवर सेवाओं के लिए राशि की

मांग करना था।"[44] हालाँकि, हम इस बात से निश्चित नहीं हो सकते कि त्रुटि के शिक्षक भक्ति से किस प्रकार कमाई करने की आशा में थे।

आयत 6. पौलुस ने "भक्ति" और "कमाई" शब्दों का चुनाव उस चर्चा का परिचय देने के संबंध में किया जो लालच का इलाज कर सकती थी: संतोष। उसने कहा, **पर संतोष सहित भक्ति बड़ी[45] कमाई है।** इस आयत में, "भक्ति" असली भक्ति है, जबकि "कमाई" आत्मिक और अनन्त कमाई का सन्दर्भ है। पहले, पौलुस ने लिखा था कि, "भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसके लिए है" (4:8)।

यहाँ पर मुख्य शब्द "संतोष" (αὐτάρκεια, *औतार्किया)* है। αὐτός (*ऑतोस*, "स्वयं") के साथ ἀρκέω (*अर्केओ*, "संतुष्ट रहो") जोड़ने पर यह, शाब्दिक तौर पर, "आत्म तृप्त होना" है।[46] यह पौलुस के समय के वैरागी दार्शनिकों का यह एक मनपसन्द शब्द था। उन्होंने हर इच्छा के इनकार और हर भावना को हटाने के माध्यम से स्वयं के भीतर सन्तुष्ट होने की बात की। पौलुस एक वैरागी नहीं था। *उसने प्रभु के साथ किसी के सम्बन्ध के कारण* शब्द के अर्थ को "आत्म-संतोष (बाहरी परिस्थितियों के बावजूद) के रूप में बदल दिया।" फिलिप्पियों 4:11 में उसने लिखा, "क्योंकि मैं ने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ; उसी में संतोष करूँ।" इसके बाद उसने अपनी संतुष्टि का रहस्य बताया: "जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ" (फिलि. 4:13)।

आयत 7. मसीहियत की सबसे महान आशीषों में से एक - और कई लोगों की पकड़ से बाहर रहने वाला - संतोष है। संसार हमें ऐसे संदेशों के साथ यह घेरता है कि "आनन्दित रहने के लिए आपके पास यह या वह होना चाहिए।"[47] लाखों लोग अपना जीवन "वस्तुओं" की खोज करने के उन्माद में बिताते हैं जिन के विषय में वे विश्वास करते हैं कि वे उन्हें आनन्द प्रदान करेंगी। इस आयत में पौलुस ने इस बात की व्यर्थता पर बल दिया है: **क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं।** अय्यूब ने कहा, "मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊँगा; यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया; यहोवा का नाम धन्य है" (अय्यूब 1:21)। जब कोई भी किसी मरे हुए धनी व्यक्ति के विषय में पूछता है, "यह कितना छोड़कर गया है?" तो उत्तर है "सब कुछ।"

चूंकि हम इस जीवन के बाहर अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते, तो क्यों हमें अपने आप को उन वस्तुओं को समेटने में थका देना चाहिए जिन्हें हम पीछे छोड़कर जाएँगे? हमें उन लोगों का भरण-पोषण करना चाहिए जो हमारा उत्तरदायित्व हैं (5:8), और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध करने में कुछ भी बुरा नहीं है (नीतिवचन 6:6-8)। फिर भी, "एक व्यक्ति का जीवन "सारे संसार को प्राप्त करने" (मरकुस 8:36) का प्रयास करते हुए बिताना व्यर्थ है जबकि "हम इस संसार में खाली हाथ आये थे और खाली हाथ लौट जाएँगे" (6:7; MSG)।

आयत 8. इस जीवन की "वस्तुओं" के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? पौलुस ने कहा, **यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, तो इन्हीं पर**

संतोष करना चाहिए। आयत 6 में "संतोष" *औतार्किया* ("आत्म-सन्तुष्ट") से है, जबकि आयत 8 में "संतोष करो" *अर्केओ* ("संतुष्ट रहो" या "तृप्त रहो") से है। NASB वाक्य के पिछले भाग को शाब्दिक तौर पर अनुवाद करती है, पुष्टि के रूप में: "इन्हीं पर संतोष करो।" कुछ अन्य संस्करण इस पंक्ति का अनुवाद उपदेश के रूप में करते हैं: "इनके होने पर, आओ हम संतोष करें" (देखें KJV; REB; NLT)।

"पहनने को" σκέπασμα *(स्केपस्मा)* से है, "वह जो एक ढकने की वस्तु और एक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है"; इस शब्द में वस्त्र और छत दोनों सम्मिलित हो सकते हैं।[48] पौलुस के शब्दों को जोड़ने पर, हमारे पास तीन बड़ी शारीरिक वस्तुएं मिलती हैं: भोजन, वस्त्र, और छत। ये ही वे "वस्तुएं" हैं जिनके विषय में परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि "यदि हम पहले उसके राज्य की खोज करें" तो वह इन्हें प्रदान करेगा (मत्ती 6:33; देखें 1 तीमु. 6:17)। सभी के पास ये आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं, परन्तु हममें से अधिक के पास हैं। पौलुस ने कहा, इन्हीं पर हमें संतोष करना चाहिए।

कोई इस बात पर आपत्ति कर सकता है, "यह कठिन है!" हममें से अधिकांश के लिए यह कठिन है। हमारी "आवश्यकताओं" की सूची भोजन, वस्त्र, और छत की मूल आवश्यकताओं से कहीं आगे पहुंचती है। जीवन की सबसे विचित्र बात यह है कि जिनके पास सबसे अधिक है प्रायः वे ही सबसे असंतुष्ट होते हैं (सभो. 5:10)। हमारा कर्तव्य परमेश्वर में हमारी संतुष्टि को खोजना है (2 कुरि. 9:8)। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें पौलुस का आचरण आत्मसात करने में सहायता करे।

> यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ; क्योंकि मैं ने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ; उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ; हर एक बात और सब दशाओं में मैं ने तृप्त होना, भूखा रहना, और बढ़ना-घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ (फिलि. 4:11-13)।

लालच की हानियाँ (6:9, 10)

[9]पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फँसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। [10]क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है।

आयत 9. लोगों को संतोष का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, पौलुस ने असंतोष के खतरों का संकेत दिया: **पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फँसते हैं, जो**

मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। पौलुस ने प्रत्यक्ष तौर पर कुछ आयतों के बाद धनवानों को सम्बोधित किया (6:17-19); यहाँ पर, सन्दर्भ उन लोगों के लिए है "जो धनी होना चाहते हैं" - अत्यन्त निर्धन से लेकर उन समृद्ध लोगों तक जो अभी भी स्वयं को "धनी" नहीं मानते हैं। सभी में एक बात एक समान है: वे और अधिक चाहते हैं।

पौलुस ने इन हानिकारक लालसाओं को दर्शाने के लिए रंगीन शब्दों की एक श्रृंखला का उपयोग किया। उसने पहले यह कि जिनके पास यह है वे "परीक्षा में पड़ते" (πειρασμός, *पीरास्मोस)* हैं।[49] जिन परीक्षाओं में वे पड़ते हैं उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

धनी होने के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा करने की परीक्षा।

ऐसा करने की परीक्षा जो लाभ बढ़ाने के लिए वैध या नैतिक नहीं है।

सफलता की खोज में दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं को अनदेखा करने की परीक्षा।

पौलुस ने यह कहने के द्वारा इस विचार को विस्तारित किया कि वे "एक फंदे . . . फंसते हैं।" एक "फंदा" (παγίς, *पेजिस)* "जानवरों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण, [एक] फंदा" है।[50] तीमुथियुस को लिखे पत्रों में, यह सदैव *शैतान के* फंदे को दर्शाता है (3:7; 2 तीमु. 2:26)। "फंसते हैं" शब्द एक गहरे गड्ढे का विचार लेकर आता है जिसमें वे लोग फंसते हैं जो धनी होना चाहते हैं और धन की अपनी पागलपन की दौड़ में डूब जाते हैं।

पौलुस ने फिर से कहा, वे "बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में पड़ते हैं।" "लालसाएं" (ἐπιθυμία, *एपिथुमिया* से) अत्यधिक लालसाओं का संकेत करती हैं।[51] सबसे उत्तम रूप में, ये लालसाएं "व्यर्थ" (ἀνόητος, *अनोएतोस)*[52] हैं। वे "सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है" (सभो. 1:14)। सबसे बुरे रूप में, ये "हानिकारक" (βλαβερός, *ब्लाबेरोस)* हैं, जिनमें शरीर और प्राण दोनों को नष्ट करने की क्षमता है। यह शब्द βλάπτω *(ब्लाप्तो)* से सम्बन्धित है जिसका अर्थ "चोट पहुँचाना, क्षति, हानि पहुँचाना है।"[53]

इन लालसाओं के हानिकारक परिणामों को अगले वाक्यांश में रेखांकित किया गया है: "जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं।" "डुबोना" (βυθίζω, *बुथिज़ो)* गहरे जल में डूबने का चित्र प्रस्तुत करता है।[54] इस शब्द का लूका 5:7 में एक नाव के डूबने के लिए प्रयोग किया गया है। पौलुस का चित्र एक फंदे में फंसे पशु के स्वतंत्र होने का प्रयास करने से एक थके हुए तैराक, जो कि अन्तिम बार पानी में जाने वाला है उसके सांस लेने के लिए संघर्ष करने पर बदल जाता है।

शब्द "बिगाड़" (ὄλεθρος, *ओलेथ्रोस)* और "विनाश" (ἀπώλεια, *अपोलिया)* को पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यदि इनमें

अन्तर किया जाए, तो शायद "बिगाड़" में लालच के अस्थायी (इस जीवन में) प्रभाव सम्मिलित होते हैं जबकि "विनाश" का सम्बन्ध अनन्त (आने वाले जीवन में) प्रभावों से है। धनी होने का प्रयास करने में लोग अपने, स्वास्थ्य, अपनी गरिमा, और मित्रता को बिगाड़ देते हैं। फिर, जैसे ही लोग धन के लिए प्रयास करते हैं, सोना उनका "ईश्वर" बन जाता है। यीशु ने कहा, "तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर" (मत्ती 4:10)। जो लोग पराए "देवताओं" की उपासना करते हैं उनकी नियति अनन्त विनाश होगी।

आयत 10. पौलुस ने लालच के नकारात्मक प्रभावों के विषय में बताना जारी रखा: **क्योंकि रुपये[55] का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया।** इस आयत का पहला भाग बाइबल की सबसे अधिक उद्धृत - और गलत तरीके से प्रस्तुत की गई कहावतों में से एक है। हम प्रायः इस वाक्य को सुनते हैं: "धन सब बुराइयों की जड़ है।" वाक्यांश यह नहीं कहता कि बुराई की जड़ "धन" है, बल्कि इसके बजाए "रुपये का लोभ" है। धन अपने आप में नैतिक तौर पर तटस्थ है; यह केवल आदान-प्रदान का माध्यम है जिसे बुरे कारणों में नियोजित किया जा सकता है या बहुत अच्छे कार्य पूरा कर सकता है। "धनी लोगों को अपने धन को दूर करने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि उस पर 'भरोसा नहीं' करने और उसके साथ 'भलाई' करने के लिए कहा गया है [6:17, 18; भजन संहिता 62:10]।"[56]

हम इस बात पर भी ध्यान दे सकते हैं कि, जैसा कि NASB संकेत करती है, यूनानी शब्द में "जड़" शब्द से पहले एक शुद्ध शब्द वर्ग (अंग्रेजी में "the") नहीं है।[57] बुराई अन्य "जड़ों" से भी उत्पन्न होती, जैसे कि घमंड (6:4) और कड़वाहट (इब्रा. 12:15)।

इसके अतिरिक्त, NASB में जहाँ पर योग्य वाक्यांश "सब प्रकार की बुराई की जड़" है, यूनानी शब्द में शाब्दिक तौर पर "सब बुराइयों" (बहुवचन) है। "सब" (*πᾶς, पास)* यहाँ पर सम्भवतः उसी भाव से प्रयोग किया गया है जिस प्रकार इसे मरकुस 1:5 के समान वाक्यांशों में प्रयोग किया गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के सम्बन्ध में यह कहा गया था, "*सारे* यहूदिया प्रदेश के, और यरूशलेम के सब रहनेवाले निकलकर उसके पास गए, और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उस से बपतिस्मा लिया" (मरकुस 1:5; बल दिया गया है)। इस अनुच्छेद में, "सब" एक अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति है जो दर्शाती है कि इतने सारे लोग यूहन्ना के पास जा रहे थे कि प्रतीत होता था कि भीड़ में सभी सम्मिलित थे। इसी प्रकार, धन "सब बुराइयों" की समान प्रतीत होने के लिए पर्याप्त बुराइयों की जड़ पर है।

यहाँ बुराइयों की एक छोटी सूची है जो रुपये के लोभ से निकल सकती है: स्वार्थीपन, ईर्ष्या, घृणा, विवाह की समस्याएं, तलाक, लाभ, झगड़े, झूठ बोलना, धोखाधड़ी, विश्वासघात, कमज़ोरों का शोषण, चोरी के लिए साझेदारी का निर्माण या नष्ट करना, अनैतिकता, अवैध दवाओं की बिक्री, अश्लील साहित्य की

बिक्री, हिंसा, हत्या, और युद्ध।

आयत 10 के बाद के भाग में पौलुस ने रुपये के लोभ के खतरों का संकेत किया: जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। "प्राप्त करने का प्रयत्न" (ὀρέγω, *ओरेगो)* शब्द से है जिसका 3:1 में अनुवाद "उसके लिए प्रयास करना" है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ "कार्यभार में वृद्धि"[58] है। इसका उपयोग नए नियम[59] में केवल मध्यम स्वर में किया गया है, यह "किसी के स्वयं को अधिक कार्य में लगाने" का संकेत करता है। हम समाप्ति रेखा पर आगे बढ़ रहे एक धावक के जीतने के लिए अपने रेशे-रेशे पर ध्यान केंद्रित करने के विषय में सोच सकते हैं। यह उस व्यक्ति का चित्र है जो एक और डॉलर कमाने के लिए स्वयं और दूसरों को थका रहा है। फिर से, धन कमाने, धन होने, या धन को जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। पौलुस की चिन्ता उन लोगों के विषय में थी जो धन का लोभ करते हैं, जिन्हें धन और इससे क्या खरीदा जा सकता है इसके प्रति एक सनक है।

संभावित तौर पर हममें से अधिकांश लोग इस सनक से ग्रस्त हैं पर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अधिक से अधिक प्राप्त करने की होड़ में लगना एकदम आसान है। इब्रानियों के लेखक ने हममें से प्रत्येक को चेतावनी दी है: "तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो; क्योंकि उसने आप ही कहा है, 'मैं तुझे कभी न छोड़ूँगा, और न कभी तुझे त्यागूँगा'" (इब्रा. 13:5)।

कुछ लोग, धन की लालसा करने के द्वारा "विश्वास से भटक गये हैं।" "विश्वास" मसीही उपदेश की देह है जिसका केंद्र यीशु में है। "विश्वास से भटक जाना" मसीह को त्याग देना है - सुरक्षा को छोड़ देना और असुरक्षित स्थान पर भटकते फिरना है, सुरक्षा से हटना और खतरे में भटकना है, और तूफ़ान में आसरे को छोड़कर बाहर जाना है।

यह सच है कि ये लोग "भटक गये थे" (ἀποπλανάω, *अपोप्लनाओ)* महत्वपूर्ण है। वे प्रभु से दूर नहीं भागे थे। उन्होंने विश्वास को छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। केवल उन्होंने अपने हृदयों को धीरे-धीरे धन जमा करने पर लगाया, धीरे-धीरे उन्होंने अपने कदमों को उससे दूर और दूर जाने की अनुमति दी जो हमारी एकमात्र आशा है।

इसका परिणाम क्या था? उन्होंने "स्वयं को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया।" "छलनी करना" (περιπείρω, *पेरीपीरो)* पौलुस के द्वारा उन लोगों को दर्शाने का एक वर्णनात्मक शब्द है जो धन का लोभ करते हैं। असल में, यह शब्द किसी वस्तु को सींक[60] के ऊपर रखने के लिए प्रयोग किया गया था। हम एक सींक[61] में लगे मीट की कल्पना कर सकते हैं, जो आग के ऊपर धीरे-धीरे घूम रहा है। हमारी कल्पनाओं में, हम लपटों में चर्बी की तड़तड़ाहट सुन सकते हैं, और धुएं के गुच्छे को हवा में उठते देख सकते हैं, और भूने हुए मीट की रसदार सुगन्ध को लगभग सूंघ सकते हैं। वास्तव में, धन के लोभियों ने स्वयं के साथ यही किया था: असंतोष में बहते हुए, उन्होंने स्वयं को छलनी कर लिया और

सींक पर रख लिया था।

क्या यह परिदृश्य बहुत भयानक है? *पेरीपीरो* का मूल अर्थ "बेधने से, छलनी करना है।"[62] इन लालची व्यक्तियों ने शाऊल के समान, जब उसने "अपनी तलवार ली और उस पर गिर पड़ा" उन्होंने "स्वयं को छलनी कर" लिया (1 शमूएल 31:4)। उन्होंने तलवार से स्वयं को छलनी नहीं किया था, परन्तु "कई दुःखों के साथ" - जिसमें असंतोष, ईर्ष्या, उबासी, आत्मा की उदासी और आत्मा की अशान्ति का अन्धकार सम्मिलित था।

तीमुथियुस के लिए पौलुस के समापन शब्द (6:11-16)

[11]पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। [12]विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़; और उस अनन्त जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। [13]मैं तुझे परमेश्वर को, जो सब को जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया,यह आज्ञा देता हूँ [14]कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, [15]जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परमधन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, [16]और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उस की प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन।

पौलुस ने इफिसुस में तीमुथियुस को मण्डली में बातों को ठीक[63] करने के लिए छोड़ दिया। उसने पृष्ठ के बाद पृष्ठ को भर दिया कि तीमुथियुस को बताए कि उसे क्या शिक्षा देनी चाहिए और क्या करना चाहिए। इन निर्देशों के अन्त में, हम एक अन्तिम, जोशीले आदेश की आशा कर सकते हैं। हमारे पास यह 6:11-16 में है। हम इस भाग को यह कहने के द्वारा सारांशित कर सकते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस से उसकी बुलाहट के प्रकाश में (6:11, 12), उसके अंगीकार के प्रकाश में (6:12), और पुनः आने वाले मसीह के आगमन के प्रकाश में विश्वासयोग्य बने रहने के लिए कहा (6:13-16)।

आयत 11. यह भाग आरम्भ होता है, **पर हे[64] परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग।** "इन बातों" विशिष्ट तौर पर "रुपये के लोभ" का सन्दर्भ है (6:10) परन्तु इसमें झूठे शिक्षकों के भक्तिहीन लक्षण सम्मिलित हैं (6:3-5)। शब्द "भाग" (φεύγω, *फेयूगो)* एक कड़ा, सक्रिय शब्द है।[65] कई बार हमें बुराई का सामना करना पड़ता है (याकूब 4:7), परन्तु अन्य अवसरों पर बुद्धिमान कार्य करने का तरीका भागना है - जिस प्रकार यूसुफ पोतीपर की पत्नी के पास से भाग निकला जब वह उसे लुभाने का प्रयास कर रही थी (उत्पत्ति 39:7-13)। कुछ लोगों को "रेखा को पार किए बिना" परीक्षा के निकट जाना पसन्द है, परन्तु पौलुस ने

इससे दूर रहने के लिए कहा है! हमें कभी-कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है; हमें भागने की आवश्यकता है! जब हम परीक्षा का सामना करते हैं, तो हमें मुड़कर भाग जाना चाहिए!

"परमेश्वर के जन" की उपाधि पौलुस के लिए एक प्रशंसा थी और इसके साथ ही यह अनुस्मारक भी था कि वह कौन था। वाक्यांश का प्रयोग पुराने नियम में मूसा (व्यव. 33:1), शमूएल (1 शमूएल 9:6), और दाऊद (नहेम्य. 12:24) के लिए किया गया था। इसमें एलिय्याह (1 राजा 17:18) और एलीशा (2 राजा 4:7) जैसे भविष्यद्वक्ता भी सम्मिलित थे। इसी तरह की शब्दावली का प्रयोग 2 तीमुथियुस 3:17 में, किसी भी मसीही[66] के सन्दर्भ में किया गया है जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और उसे अपने जीवन में लागू करने के विषय में गंभीर है। परमेश्वर के जन होने या परमेश्वर की स्त्री होना कोई छोटा मामला नहीं है।

हमें न केवल उससे भागने की आवश्यकता है जो बुरा है, बल्कि हमें जो अच्छा है उसकी ओर भागने की भी आवश्यकता है। पौलुस ने लिखा**, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर।** फिर, हमारे पास एक दृढ़, सक्रिय क्रिया है। "पीछा करना" (διώκω, *दिओको)* "हड़बड़ी में पीछा करना" या "पीछे दौड़ना"[67] है। यह क्रिया उस प्रकार के उत्साह का लक्षण है जिसके साथ कुछ धन का पीछा करते हैं।

पीछा करने के गुणों की पौलुस की सूची को तीन जोड़ों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर के साथ हमारे सम्बन्धों और एक दूसरे के साथ हमारे सम्बन्ध दोनों से जुड़ती है। पहली जोड़ी "धार्मिकता" और "भक्ति" है। "धार्मिकता" (δικαιοςύνη, *दिकियोसुने)* का केंद्र "सही"[68] शब्द है। हम "धार्मिकता" को "धर्मी-होना" के रूप में भी सोच सकते हैं। जब हम मसीही बन जाते हैं तो हम परमेश्वर की दया से "धर्मी" बनाए गए हैं (रोमियों 4), परन्तु फिर हमें जो उचित है वह करने के द्वारा, जो उचित है वह कहने के द्वारा, और जो उचित है वह सोचने के द्वारा, धर्मी होने का "पीछा" करना है। इस अवधारणा को शब्द "भक्ति" (εὐσέβεια, *यूस्बेसिया)* के द्वारा और बढ़ाया गया है, हमारे अध्ययनों में एक मुख्य शब्द जो परमेश्वर के प्रति एक गहरी भक्ति का सन्दर्भ देता है जिसका परिणाम भक्ति का जीवन है।[69]

"विश्वास" (πίστις, *पिस्तीस)* ही और "प्रेम" (ἀγάπη, *अगापे)* दूसरे जोड़ी का निर्माण करते हैं। ये गुण इस पत्र (1:5, 14; 2:15; 4:12) और समस्त नए नियम (उदाहरण के लिए देखें, 1 कुरि. 13:13) में एक परिचित जोड़ी हैं। उद्धार पाने के लिए, हमें विश्वास करना चाहिए, पर इसके बाद हमें "विश्वास के द्वारा जीना" है (रोमियों 1:16, 17)। जिस "विश्वास" का हमें पीछा करना है वह परमेश्वर और उसके उपायों पर - उसमें अपना विश्वास बढ़ाने के द्वारा उस पर "भरोसा" और "प्रतीति"[70] करना है। "प्रेम" में परमेश्वर के लिए प्रेम सम्मिलित है (मत्ती 22:37) परन्तु यहाँ पर यह विशेषत; अन्य लोगों की चिन्ता करने (मत्ती 22:39) का वर्णन करता है - निस्वार्थ प्रेम जो प्रेम किए जाने वाले लोगों के लिए

उत्तम बातों की खोज में रहता है।[71]

तीसरी जोड़ी "धीरज" और "नम्रता" है। "धीरज" यौगिक शब्द ὑπομονή *(हूपोमोने)* से है, जो ὑπό (*हूपो*, "अधीन") को μένω (*मेनो,* "बने रहना") से जोड़ता है, जो "अधीन बने रहने"[72] का भाव प्रदान करता है। इस शब्द का अर्थ "कठिनाई के सामने बने रहने या सहन करने की क्षमता"[73] करते हुए इसका अनुवाद "धीरज" (KJV) है, "सहनशीलता" (NIV) और "दृढ़ता" (ESV) में भिन्न प्रकार से किया गया है। *हूपोमोने* का सम्बन्ध परिस्थितियों से सम्बन्धित धीरज से है। इसकी साथी, "नम्रता," में लोगों के साथ धैर्य रखना सम्मिलित है।

"नम्रता" एक ऐसे शब्द से है जिसे एक लेखक ने "अनुवाद न कर सकने योग्य"[74] कहा है: πραϋπαθία *(प्रौपथिया)*। एक संबंधित शब्द, πραΰτης *(प्रौतेस)* का अर्थ है "किसी के आत्म-महत्व की भावना से अत्यधिक प्रभावित नहीं होना" और इसका अनुवाद "नम्रता, विनम्रता, सौजन्य, विचारशीलता, [या] नम्रता" के रूप में किया जा सकता है।[75] एक अन्य सम्बन्धित शब्द πραΰς *(प्रौस)* कई बार यूनानियों के द्वारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता था।[76] चूंकि एक घोड़ा जो कि सवारी के लिए पालतू बनाया जाता है उसका बल फिर भी बना रहता है, *प्रौपथिया* को "नियंत्रण के अधीन बल" के रूप में भी समझा जा सकता है।

पौलुस की सद्गुणों की तालिका (उदाहरण के लिए, गला. 5:22, 23), के अनुसार सूची में 6:11 इन शब्दों के अनुसार अनुसरण किया जा सकता है "और इन्हीं के समान।" परमेश्वर के जन और स्त्री को उस प्रत्येक वस्तु से भागना है जो बुरी है और प्रत्येक बात जो भली है उसका पीछा करना है।

आयत 12. पौलुस की मंशा "नम्रता" शब्द से यह संकेत देने की नहीं थी कि तीमुथियुस लोगों को स्वयं को धमकाने दे। यह उसके उपदेश में प्रत्यक्ष है: **विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़।** उसने पहले भी इसी प्रकार की चुनौती दी थी (1:18)।

यूनानी शब्द में, "faith [विश्वास]" से पहले शुद्ध शब्द वर्ग है और इसका अनुवाद "the faith [विश्वास]" में किया जा सकता है (देखें ASV; NIV; NRSV; ESV)। "The faith [विश्वास]" यीशु मसीह में केंद्रित शिक्षा शरीर हैं। झूठे शिक्षक अपने अनुयायियों को "विश्वास [the faith]" से भटका रहे थे। तीमुथियुस को इसका प्रचार करने के द्वारा इसके लिए "लड़ना" था, इसकी सुरक्षा करनी थी, और इसे स्थिर करना था।

6:12 में "कुश्ती" के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वे 1:18 में पाए जाने वाले शब्दों से भिन्न हैं। 6:12 में "लड़ाई" में अनुवाद किए गए दो शब्द (ἀγωνίζομαι, *एगोनिज़ोमाई,* और ἀγών, *एगोन)* संबंधित क्रिया और संज्ञा हैं जिनसे हम "कष्ट देना" और "पीड़ा" प्राप्त करते हैं। इन शब्दों को कभी-कभी सैन्य स्थिति में उपयोग किया जाता था,[77] परन्तु इन्हें एथलेटिक प्रतियोगिता और जीतने के लिए पूरे हृदय से प्रयास करने और कड़े प्रशिक्षण का वर्णन करने के लिए भी उपयोग किया जाता था।[78] पौलुस फिर से बल दे रहा था कि

तीमुथियुस को अधूरे हृदय से प्रयास नहीं करना था।[79] इसके बजाए, उसे अपने काम के प्रति विश्वास होने के लिए "प्रत्येक प्रयास करना," और "हर तंत्रिका पर दबाव"[80] डालना था।

पौलुस ने तीमुथियुस को "अच्छी कुश्ती लड़ने" की चुनौती दी।[81] अधिकांश कुश्तियां अच्छी *नहीं* होती, परन्तु जो कुश्ती पौलुस के मन में थी वह एक *अच्छी* कुश्ती थी (और अब भी है): परमेश्वर के वचन की रक्षा करने का संघर्ष।

सत्य की रक्षा करते हुए, तीमुथियुस को अपनी आत्मिक परिस्थिति को अनदेखा नहीं करना था। पौलुस ने आगे कहा, **और उस अनन्त जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया।** तीमुथियुस को सुसमाचार (2 थिस्स. 2:14; देखें मत्ती 11:28-30) के द्वारा बुलाया गया था, जिसे "अनन्त जीवन"[82] कहा जाता है। अनन्त जीवन प्रभु की उपस्थिति में "वास्तविक जीवन"[83] है।

एक भाव से, हमारे पास अब अनन्त जीवन है क्योंकि हमारे पास मसीह है, जो "जीवन" है (यूहन्ना 14:6; देखें 1 यूहन्ना 5:11, 12)। हालाँकि, पौलुस ने आम तौर पर, जो प्रतिफल हम आने वाले जीवन में प्राप्त करेंगे उसके विषय बताने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया (देखें तीतुस 1:2; 3:7); और इस तरह वाक्यांश को इस सन्दर्भ में प्रयोग किया जाता है। कुछ आयतों के बाद में, धनी लोगों से "*भविष्य के लिए* एक अच्छी नींव रखने के लिए आग्रह किया गया है ताकि वे उसे प्राप्त कर सकें जो *वास्तव में जीवन है*"(6:19; बल दिया गया है)। तीमुथियुस को "अनन्त जीवन को "प्राप्त करने" (ἐπιλαμβάνομαι, *एपिलाम्बोनोमाई),* और इस पर "पकड़ बनाने" या मजबूत पकड़ बनाने[84] के लिए प्रत्येक प्रयास करना था।

तीमुथियुस को केवल "बुलाया" ही नहीं गया था; उसने **बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था**। कथन पहले भाग का एक शाब्दिक अनुवाद कुछ इस तरह पढ़ा जाएगा: "तूने अच्छा अंगीकार किया था।" तीमुथियुस को "अच्छी कुश्ती लड़नी" थी क्योंकि उसने "अच्छा अंगीकार" किया था।

"अंगीकार करने" (ὁμολογέω, *होमोलोजिओ)* और "अंगीकार" (ὁμολογία, *होमोलोजिया)* के लिए शब्द "एक समान" (ὁμός, *होमोस)* और "बोल" (λέγω, *लेगो)* से मिलकर बने हैं। वे "एक ही बात बोलने"[85] का वर्णन करते हैं, और एक महत्वपूर्ण सत्य को स्वीकार[86] करते हैं। बहुत से लोग, "अंगीकार" शब्द को सुनते हैं, और किसी के पापों का अंगीकार करने के विषय में सोचते हैं (देखें मरकुस 1:5; 1 यूहन्ना 1:9); परन्तु यहाँ पर अंगीकार मौखिक रूप से यह स्वीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है (देखें रोमियों 10:9, 10)।

कुछ लोग विश्वास करते हैं कि तीमुथियुस का अंगीकार उसके द्वारा कहा गया एक पवित्र कथन था जब प्राचीनों ने पौलुस के साथ मिलकर उसे उसके कार्य के लिए अलग करने के लिए उस पर हाथ रखे थे (देखें 1:18; 4:14)। हालाँकि, "अच्छा अंगीकार" को कुछ लोगों के द्वारा समझा जाता है कि ये वह अंगीकार था जो तीमुथियुस ने अपने बपतिस्मा के समय किया था। अनन्त जीवन की खोज उस अवसर पर उसके अभिषेक किए जाने से अधिक सटीक बैठती है।[87]

बपतिस्मा के लिए एक वैध प्रत्याशी होने के लिए, एक व्यक्ति का विश्वास यीशु में होना चाहिए (मरकुस 16:16), परन्तु एक डुबकी लगाने वाला यह कैसे जान सकता है कि ये बात है? एक प्रत्याशी को उसके विश्वास का वर्णन करना चाहिए। यह अभिव्यक्ति/अंगीकार एक व्यक्ति के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। पौलुस ने लिखा,

> कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है (रोमियों 10:9, 10)।

नए नियम में यीशु मसीह का अंगीकार करने के कई उदाहरण हैं।[88] शमौन पतरस ने उत्तर दिया, "तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है" (मत्ती 16:16)। मार्था ने उससे कहा, "हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है" (यूहन्ना 11:27)। फिलिप्पियों की पुस्तक में हमें बताया गया है कि, "और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है" (फिलि. 2:11)। जैसा कि KJV में दर्ज है हम में से कई इथियोपियाई खजांची के अंगीकार से परिचित हैं: "मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है" (प्रेरितों 8:37)। ये शब्द पहली यूनानी हस्तलिपियों में नहीं पाए जाते,[89] परन्तु बहुत से विद्वान इस बात से सहमत हैं कि "निस्संदेह इन शब्दों का उपयोग पहली कलीसिया के द्वारा बपतिस्मा के संस्कारों में किया जाता था।"[90]

पौलुस ने कहा कि यह स्वीकार करना कि यीशु ही मसीह है "*अच्छा* अंगीकार है।" "अच्छा" καλός *(कालोस)* से है, जो उसका वर्णन करता है "जो आन्तरिक रूप से "अच्छा है।"[91] इसे "महान, प्रशंसनीय" या यहाँ तक कि "सुंदर" के रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है।[92] बार्कले ने इसका अनुवाद "एक महान पेशा" के रूप में किया।[93] जबकि विलियम हेंड्रिक्सन में "सुन्दर अंगीकार"[94] है। यीशु के नाम की अंगीकार के बदले कोई भी महान या सुन्दर भावना कभी किसी व्यक्ति के होंठों पर नहीं आएगी।

जब कोई व्यक्ति मसीह का अंगीकार करने के लिए शब्दों को बोलता है, तो वह केवल इस सत्य को स्वीकार नहीं करता है कि यीशु ही मसीह है। वह यह भी स्वीकार करता है कि यीशु को उसके जीवन पर राज्य करने का अधिकार है। यूनानी शब्द "ख्रीस्त" इब्रानी शब्द "मसीहा" के बराबर है। दोनों का अर्थ "अभिषिक्त" है, वे शब्द जिन्हें पुराने नियम में राजा के लिए प्रयोग किया जाता था (1 शमूएल 24:6 के समान)। जब एक व्यक्ति यीशु का मसीह के रूप में अंगीकार करता है, तो वह उसे अपने जीवन का राजा ठहराता है। असल में, वह एक पवित्र मन्नत मानता है कि वह वहीं जाएगा जहाँ उसे वह भेजना चाहता है और वही करेगा जो राजा यीशु उससे करवाना चाहता है।

अंगीकार के स्वभाव के कारण, अंगीकार को कम से कम एक गवाह की

आवश्यकता होती है (जो, सुनने के लिए कोई व्यक्ति है)। अधिकतर लोग, जब बपतिस्मा लेते हैं, तो उनका अंगीकार सुनने के लिए बहुत से लोग होते हैं। तीमुथियुस "ने बहुत से गवाहों के सामने" अंगीकार किया था। सम्भवतः ये लोग लुस्रा में पौलुस के द्वारा स्थापित मण्डली के सदस्य थे।[95] फिर, तीमुथियुस को स्मरण दिलाया गया, कि जो पवित्र वाचा उसने प्रभु से की थी उसके गवाह "बहुत" से लोग थे। बहुत से लोग जिन्होंने प्रभु को भूतकाल में अंगीकार किया था उन्हें स्मरण दिलाए जाने की आवश्यकता है।

आयत 13. हमें "इस अद्भुत पत्र के उत्कर्ष और निष्कर्ष"[96] पर आना पड़ेगा: 6:13-16[97] में तीमुथियुस के लिए पौलुस के अन्तिम शब्द। पौलुस ने आरम्भ किया, **मैं तुझे परमेश्वर को, जो सब को जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ।** हमारा अस्तित्व हमारे स्वर्गीय पिता की देन है। पौलुस ने अपनी आज्ञा को **और मसीह यीशु को** जोड़ने के द्वारा वजन दिया। वह यीशु का वर्णन करने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों को सम्मिलित कर सकता था, परन्तु वह अंगीकार के विषय पर वापस लौट आया: जिसने **अच्छे अंगीकार की पुष्टि की।** तीमुथियुस "अच्छा अंगीकार" करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था; यह पहले यीशु के द्वारा **पुन्तियुस पिलातुस** के सामने भी किया गया था।

निश्चित रूप से जब यीशु का "अच्छा अंगीकार" हुआ, तो "पहले" में अनुवादित शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है: पूर्वसर्ग ἐπί *(एपी)*। यूनानी शब्द में "पुन्तियुस पिलातुस" नाम संबंध कारक में है, और *एपी* संबंध कारक के साथ उसके "समय में का"[98] संकेत कर सकता है। लोगों का मानना है कि पौलुस ने अपने मुकद्दमों की श्रृंखला को रखा था जिनका परिणाम पिलातुस के सामने मुकद्दमा लाया जाना और यीशु का महासभा के सामने "अच्छा अंगीकार" यह स्वीकार करना था कि वह मसीह था: महायाजक ने उससे फिर पूछा, "क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है?" यीशु ने कहा, "मैं हूँ: और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे, और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे" (मरकुस 14:61, 62)। यह आदान-प्रदान या तो यीशु के अंगीकार का विशिष्ट उदाहरण प्रदान करता है या उसके अंगीकार के लिए पृष्ठभूमि है।

वाल्टर बाऊर के लेक्सिकन से पता चलता है कि यहां वर्णित "अच्छा अंगीकार" यीशु ने "पिलातुस के सामने"[99] किया था। जब यीशु ने महासभा के सामने पुष्टि की कि वह मसीह था, तो उसे मृत्यु के योग्य निन्दा माना गया था (मरकुस 14:63, 64)। हालाँकि, रोमी राज्यपाल ने निन्दा के आरोप पर विचार नहीं किया। इसी कारण, जब वे यीशु को पिलातुस के सामने ले गए, तो उन्होंने आरोप में परिवर्तन कर दिया। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे: "हम ने इसे लोगों को बहकाते, और कैसर को कर देने से मना करते, और अपने आप को मसीह, राजा कहते हुए सुना है" (लूका 23:2)।[100] इसने यीशु को कैसर का तख्तापलट करने का दोषी बना दिया। जब पिलातुस ने यीशु से पूछा, "क्या तू यहूदियों का राजा है?" (लूका 23:3), वास्तव में वह कह रहा था, कि "तूने अपने

विरुद्ध लगाए गए आरोप को सुना। क्या ये सत्य है?" यीशु ने उसे उत्तर दिया, "तू आप ही कह रहा है" (लूका 23:3)।[101] अन्य शब्दों में, उसने उत्तर दिया, "मैं ने ऐसा नहीं कहा, परन्तु क्योंकि तू ऐसा कह रहा तो मैं इससे इनकार नहीं करता। हाँ, मैं एक राजा हूँ, और, हाँ, मैं वही अभिषिक्त हूँ जिसकी प्रतीक्षा इस्राएल देश सदियों से कर रहा था।"[102] यह स्वीकृति/अंगीकार उस के समान है जो पहले किया गया था परन्तु इसे कुछ अलग तरह से वाक्य में रखा गया है।

इस अवसर के बावजूद जो पौलुस के मन में था, निस्संदेह तीमुथियुस ने स्मरण किया कि यीशु के अंगीकार का मूल्य उसका जीवन था। यह स्वीकार करने से अधिक पवित्र कथन कोई नहीं हो सकता कि यीशु ही मसीह और एक व्यक्ति के जीवन का प्रभु है! यह अंगीकार हल्के में नहीं करना चाहिए।

यीशु में विश्वास का अंगीकार बपतिस्मा से पहले बाइबल की आवश्यकता है, परन्तु केवल ये ही वह समय नहीं है जब उस व्यक्ति को जो मसीह के पीछे चलता है इसे करने के लिए कहा जाता है। कुछ लोगों को इस लिए सताया जाता है कि वे यीशु के प्रभु होने का इनकार करने से मना कर देते हैं। दूसरों को एक अनुचित आमंत्रण का उत्तर देना पड़ सकता है "मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मसीही हूँ।" ये स्थितियां और इससे अधिक यीशु की घोषणा में सम्मिलित हैं: "जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उस से मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा (मत्ती 10:32, 33)।

आयत 14. पौलुस तीमुथियुस को यह पवित्र आज्ञा देने के लिए तैयार था: **कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख।** "रख" τηρέω (*तेरेओ,* "निगरानी रखना" या "सुरक्षित रखना") से है।[103] "आज्ञा" क्या है इसके विषय में अलग-अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पौलुस के मन में भूतकाल की एक विशिष्ट आज्ञा थी - शायद तीमुथियुस को उस समय दिया गया आदेश जब उसे पौलुस के यात्रा साथी के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरों का मानना है कि यह उन सभी बातों को सम्मिलित करता है जिन्हें करने की आज्ञा पौलुस ने तीमुथियुस को दी थी। अधिक संभावना है, पौलुस के तीमुथियुस को "विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने" (6:12) के लिए पौलुस की आज्ञा का सन्दर्भ है। बारीकियों के बावजूद, हमारे लिए पाठ विश्वासयोग्यता से किसी भी और सभी आज्ञाओं को "रखना" है जो परमेश्वर ने उसके वचन में हमें दी हैं।

इस विषय में भी मत अलग-अलग हैं "निष्कलंक और निर्दोष" वाक्यांश, तीमुथियुस के जीवन के "आदेश" का वर्णन करता है या नहीं, क्योंकि उसने आज्ञा को बनाए रखने के लिए अपना पूरा प्रयास किया था। यूनानी शब्द "निष्कलंक" (ἄσπιλος, *एस्पिलोस)* "धब्बा या कलंक" (σπίλος, *स्पिलोस)* के लिए शब्द से है और α *(ए)*[104] के द्वारा इसका खंडन किया गया है। चित्रण एक दाग या कलंक (जैसे कि एक सघन स्याही दाग से घिरा हुआ अपरिवर्तनीय वस्त्र) द्वारा नष्ट होने वाली किसी वस्तु के मूल्य का है। यह चित्रण परमेश्वर के प्रकाशन के सम्बन्ध में

सटीक बैठती है। परमेश्वर के वचन को बिगाड़ने का कोई भी प्रयास - छोटे से छोटा भी, जो सरल परिवर्तन प्रतीत होता है - वह परमेश्वर की दृष्टि में, उसकी पवित्र आज्ञाओं पर, एक अस्वीकार्य धब्बा, एक कलंक है (देखें गला. 1:6-9; प्रका. 22:18, 19)।

हालाँकि, *एस्पिलोस* आम तौर पर "निष्कलंक चरित्र"[105] के व्यक्तियों का सन्दर्भ है (देखें याकूब 1:27; 2 पतरस 3:14)। इस वाक्यांश में इसकी जोड़ी "निष्कलंक" (ἀνεπίλημπτος, *अनेपिलेम्प्तोस)* शब्दों के साथ बनाई गयी है, एक गुण जो इस पत्र में, व्यक्तियों के सम्बन्ध में उपयोग किया गया है (3:2; 5:7)।[106] पौलुस शायद तीमुथियुस को सावधानी बरतने के लिए चेतावनी दे रहा था कि कहीं उसका जीवन सत्य की रक्षा से अलग न हो जाए।

तीमुथियुस को हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस "निष्कलंक" जीवन का नेतृत्व करना था। "प्रकट होना" शब्द "इपिफिनी" के स्रोत ἐπιφάνεια *(इपिफेनिया)* का अनुवाद है।[107] *इपिफेनिया* φαίνω (*फेनो,* "चमक") और दृढ़ करने वाले पूर्वसर्ग ἐπί (*एपी,* "के ऊपर") का संयोजन है।[108] जिन पत्रों का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें इन शब्दों का उपयोग मसीह के पहले "प्रकटीकरण" (उनके मनुष्य रूप धारण करने; 2 तीमु. 1:10) और उनके दूसरे "प्रकटीकरण" (उस "न्याय के समय प्रकट होने"[109]; देखें 2 तीमु. 4:1, 8; तीतुस 2:13) के लिए किया जाता है यहाँ पर वर्णित अवसर उसका दूसरा आगमन है।[110]

आयत 15. पौलुस ने कहा वह "प्रकट होना," **ठीक समय पर दिखाएगा**। एक बार फिर, सर्वनाम "वह" के पूर्वपद के विषय में असहमति है। "वह" का निकट संज्ञा वाक्यांश "हमारा प्रभु यीशु मसीह" है। इस तथ्य के साथ कि आयत 15 के अन्त में उपाधि ("राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु") को प्रकाशितवाक्य 19:16 में यीशु पर लागू किया गया है, कुछ लोग आश्वस्त हैं कि आयत 15 और 16 मसीह के विषय में बात कर रहे हैं।

हालाँकि, 13 वीं आयत में इस अनुच्छेद "वह" का कार्य "परमेश्वर" की ओर संकेत करना है। पिता परमेश्वर ही वह है जिसके नियंत्रण में यीशु के दूसरी बार "प्रकट" होने का समय है। पृथ्वी पर अपनी सेवा के दौरान, यीशु ने कहा कि उसे नहीं पता था कि दूसरा आगमन कब होगा (मत्ती 24:36)। इसके अलावा, 6:15, 16 के शब्द 1:17 के समान है, जो सबसे अधिक सहमत हैं कि ये परमेश्वर पिता का सन्दर्भ है। 6:16 में विशिष्ट वाक्यांश "जिसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा और न देख सकता है" पुत्र के नहीं, परन्तु पिता के विषय में बताता है। जब मसीह पहली बार प्रकट हुआ, तो उसने अदृश्य परमेश्वर को मानव जाति के सामने प्रकट किया (यूहन्ना 1:18)। यीशु ने कहा, "जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है" (यूहन्ना 14:9)।

न्याय के समय यीशु का दूसरी बार "प्रकट" होना ठीक समय पर होगा।[111] हम ये नहीं जानते कि यह कब होगा (1 थिस्स. 5:2), परन्तु हम ये जान सकते हैं: जब भी यीशु प्रकट होगा, उसकी वापसी एकदम ठीक समय पर होगी! उसका पहला आगमन भी एकदम ठीक समय पर हुआ था (गला. 4:4), और उसका

दूसरा आगमन भी ठीक समय पर ही होगा।

दूसरे आगमन के पौलुस के वर्णन ने कई कार्यों को किया। इसने तीमुथियुस को उसके जीवन भर विश्वासयोग्य बने रहने की चुनौती दी - मसीह के आगमन या उसकी मृत्यु तक (देखें प्रका. 2:10), जो भी पहले हो। इसके साथ ही, पौलुस के कथन ने इस अनुस्मारक का कार्य भी किया होगा कि वह समय आ रहा जब स्वामी वापस आएगा और सेवक (तीमुथियुस) को उसकी सेवा का लेखा देना होगा (देखें मत्ती 25:14-30; रोमियों 14:12)।

परमेश्वर के अपनी योजना (मसीह को वापस लाने) पर कार्य करने के विचार ने पौलुस के मन को उसके प्रभु के विचारों से भर दिया। वह स्तुति से उमड़ पड़ा, उसने सबसे उच्च भाषा[112] का उपयोग उनके स्तुतिगान[113] में किया।

हेंड्रिक्सन ने इस स्तुतिगान को "पवित्रशास्त्र के सबसे उत्तम में एक"[114] कहा है। इसमें पौलुस ने परमेश्वर के चार तेजस्वी गुणों की सूची बताई।[115] सबसे पहले, उसने संकेत दिया कि परमेश्वर *अपराजेय* है: **जो परमधन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है।** इस सन्दर्भ में, "धन्य" (μακάριος, *मकारियोस)* का अर्थ है "गौरवान्वित"[116] "विशेष"; वही हमारी प्रशंसा के योग्य है। "अधिपति" δυνάστης *(दुनास्तेस)* से है,[117] जो शब्द δύναμις (*दुनामीस,* "शक्ति") के समान है।[118] परमेश्वर कायनात में सर्वोच्च शक्ति है; आइए हम उसकी प्रशंसा करें!

आयत 16. इसके बाद, पौलुस ने टिप्पणी की और कहा कि परमेश्वर अमर है: **केवल उसके पास ही अमरता है।** "अमरता" (ἀθανασία, *अथेनासिया)* "मृत्युहीनता" है। इस शब्द में, θάνατος (*थानातोस,* "मृत्यु") को α *(ए)* द्वारा अस्वीकार किया गया है।[119] परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो अपने अस्तित्व में अमर है।[120] केवल वही है जिसका "अमरता पर अधिकार है," परन्तु किसी दिन हम उस "अमरता को पहन लें" *(अथेनासिया)* जो उसकी तरफ से हमें इनाम के रूप में मिलेगी जब वह हमें मरे हुओं में से जिलाएगा (1 कुरिन्थियों 15:53)!

अन्तिम दो गुण एक साथ चलते हैं। परमेश्वर तक *पहुंचा नहीं जा सकता*: **वह अगम्य ज्योति में रहता है:**[121] एक मायने में, परमेश्वर "हम में से प्रत्येक से दूर नहीं है" (प्रेरितों 17:27)। हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम उसके निकट आएं (याकूब 4:8)। हालाँकि, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें परमेश्वर तक पहुँचने में अनौपचारिक नहीं बनना है। हमें उसकी महिमा और तेज को स्वीकार करना होगा। यदि हम शरीर में रहते हुए उसकी पूर्ण महिमा के संपर्क में आएं, तो हम अंधे हो जाएंगे और इसके द्वारा भस्म हो जाएंगे।

हमें सुरक्षित रखने के लिए, वह *अदृश्य* बना रहता है: **न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है।** परमेश्वर ने मूसा से कहा, "कोई भी मनुष्य मुझे देख कर जीवित नहीं रह सकता" (निर्गमन 33:20)। समस्त बाइबल में, कई अवसरों पर मनुष्यों ने परमेश्वर के तेज की अभिव्यक्तियों को देखा (देखें निर्गमन 24:9-11; 33:18-23; 34:5-7); परन्तु किसी ने स्वयं परमेश्वर को नहीं देखा, न ही कोई उसे नाशवान आंखों से देख सकता है। हमारे लिए उसका ज्ञान केवल

यीशु और बाइबल के प्रकाशन माध्यम से आता है।

इस अपराजेय, अमर, अगम्य, अदृश्य परमेश्वर के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पौलुस ने कहा, **उस की प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा!**[122] "राज्य" κράτος *(क्रातोस)* से है, जो "शक्ति, शासन, [और] प्रभुता"[123] की बात करता है। आओ हम कायनात के शक्तिशाली अधिपति के रूप में उसके सामने दण्डवत् करे!

13 से 16 आयत परमेश्वर के प्रति पौलुस के आदर की अभिव्यक्ति हैं, परन्तु वे एक अनुस्मारक भी हैं कि "हमें जीवन से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर सभी का अधिपति है; और हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह हमारे साथ अमरता को साझा करता है।"[124] पत्र समाप्त करने का यह एक उपयुक्त तरीका होता। हालाँकि, उसकी सामान्य शैली को ध्यान में रखते हुए, पौलुस के पास कुछ बातें और थीं।

आवश्यक पाठ (6:17-21)

किसी ने कहा कि जब पौलुस अपनी पत्री को लिखवा रहा था, तो उसे उसको समाप्त करने में कठिनाई हो रही थी। फिलिप्पियों की पत्री में उसने दो बार, "निदान," शब्द प्रयोग किया है, जो "उपसंहार" के समतुल्य है (फिलि. 3:1; 4:8)।[125] जब पौलुस 6:11-16 के चरमसीमा पर पहुँचा, तो वहाँ उसने दो और बातें जोड़ीं - पहली बात धनवानों के बारे में और दूसरी बात कलीसिया के अगुवे तीमुथियुस के बारे में उसने जोड़ा। ऐसा सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि ये दो उपसंहार हैं जो पत्री के अंत में जोड़े गए हैं।[126]

धनवानों को निर्णायक वचनः "धन पर आशा न रखें!" (6:17-19)

[17]इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परन्तु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। [18]वे भलाई करें, और भले कामों में धनी बनें, और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, [19]और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें।

पहला तीमुथियुस 6:6-10 में, पौलुस ने तीमुथियुस को उनके बारे में निर्देश जारी किया "जो धनी होना चाहते हैं।" जब वह इस पत्री को समाप्त करने ही वाला था, तो उसे यह ज्ञात हुआ कि जो पहले से ही धनवान थे, उसने उनके बारे में कुछ विशेष नहीं कहा है। इस विषय पर पहले की गई अधिकांश टिप्पणियां, जैसे "तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते" (देखें 6:7), और "क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है" जैसे वक्तव्य (6:10) का विचार धनवानों पर ही लागू होता है। यद्यपि, उनकी परिस्थिति अद्वितीय है और इससे संबंधित कुछ अतिरिक्त विचार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था।

यीशु ने कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है (लूका 18:24)। जब पौलुस ने कुरिंथियों की पत्री लिखी तो उसने इस बात को रेखांकित किया कि ". . . न बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, और न बहुत कुलीन" लोगों ने सुसमाचार का अनुकरण किया था (1 कुरिं. 1:26)। इस बात पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए कि प्रेरित ने "न बहुत" कहा; उसने "कोई नहीं" ऐसा नहीं कहा।[127] उच्च समाज के गिने-चुने लोगों ने ही सुसमाचार ग्रहण किया था। यह तथ्य सर्वसम्पन्न इफिसुस पर सटीक बैठता है[128] और अब पौलुस ने उनकी विशेष आवश्यकता को संबोधित किया था।

आयत 17. मूल पाठ में, 6:17-19 एक ही वाक्य है। पहले पौलुस ने *धनी होने के खतरे* के विषय लिखा और उसके पश्चात् *धनवानों के कर्तव्यों* के बारे में लिखा।[129]

उसने यह कहते हुए प्रारंभ किया, **इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे।** "आज्ञा दे" ("instruct") (παραγγέλλω, *परांगेलो)* का साधारण अर्थ "सिखाना नहीं" है; बल्कि "आदेश करना, आज्ञा देना है।"[130] "धनवान" πλούσιος *(प्लूसियोस)* शब्द का अनुवाद, "बहुतायत से होना"[131] की ओर संकेत करता है। यह शब्द और इससे संबंधित अन्य शब्द इस अनुच्छेद में चार बार प्रयोग किए गए हैं: "इस संसार के *धनवानों* को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परन्तु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ *बहुतायत* से देता है। . . . भले कामों में *धनी* बनें" (6:17, 18; बल दिया गया है)। वाक्यांश "इस संसार के धनवानों," यह स्मरण दिलाता है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो वर्तमान संसार में धनी है वह आने वाले संसार में भी धनी होगा।[132]

"धनवान" संबंधसूचक शब्द है; एक समाज से दूसरे समाज में धन की विचारधारा में भिन्नता पाई जाती है। अधिकांश लोग अपने आपको धनवान नहीं समझते हैं; लेकिन संसार से जब उनकी तुलना की जाती है तो उनमें से कुछ लोग धनवान होते हैं। किसी भी परिस्थिति में, धन और सम्पत्ति के बारे में पौलुस का अवलोकन हम सब पर भी लागू होता है।

पौलुस ने धनवानों के दो खतरों को संबोधित किया था। पहला खतरा *घमण्ड* है। उसने तीमुथियुस को कहा "इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे" **कि वे अभिमानी न हों।** "अभिमानी" यूनानी शब्द ὑψηλοφρονέω *(ह्यूपसेलोफ्रोनेओ)* का अनुवाद है, जिसका यथा अर्थ "घमण्डी होना" है[133] (देखें KJV)। NIV में इसका अनुवाद "arrogant" ("अहंकार"), किया गया है और NKJV में "haughty" ("अभिमानी") अनुवाद किया गया है। पूरे बाइबल में अभिमान की निंदा की गई है। बुद्धिमान ने लिखा, "विनाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमण्ड आता है" (नीति. 16:18)।

धनवान के अभिमान को कई तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। धनी कह सकता है, "देखो मैंने क्या किया है। मैंने शून्य से प्रारंभ किया और अब देखो मेरे पास सब कुछ है!" मूसा ने इस्राएलियों से कहा, "परन्तु तू अपने परमेश्वर यहोवा

को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे सम्पत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है" (व्यव. 8:18)। धन उपार्जन का वरदान परमेश्वर से मिलता है और यह उसी की महिमा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

धनवान यह भी कह सकते हैं, "क्योंकि मेरे पास बहुत है, इसलिए मैं उनसे बेहतर हूँ जिनके पास थोड़ा है!" पौलुस ने कहा, "अभिमानी न हो, परन्तु दीनों के साथ संगति रखो; अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो" (रोमियों 12:16)। यिर्मयाह ने लिखा, "न धनी अपने धन पर घमण्ड करे" (यिर्म. 9:23)।

पौलुस ने जिस दूसरे खतरे का वर्णन किया है वह धन पर *अनुपयुक्त भरोसा* है। उसने तीमुथियुस को "**इस संसार के धनवानों को** यह **आज्ञा** देने के लिए कहा **कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें**। "आशा रखें" (ἐλπίζω, *एलपिद्जो* से उद्धृत) का अर्थ "किसी का किसी वस्तु पर भरोसा रखना" है।[134] इसका अनुवाद "भरोसा करना" ("trust in" [KJV]) भी किया जा सकता है। क्योंकि हम एक भौतिक युग में रहते हैं तो हम सदैव भौतिकता पर भरोसा करने की परीक्षा में गिर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि "यदि मेरे पास ये होता या वह होता तो मैं अति प्रसन्न होता"; "यदि मेरे पास पर्याप्त धन होता तो मैं अपने जीवन को सुधार सकता था।" धनवान अक्सर अपने धन की तुलना अपनी सुरक्षा से करते हैं। मूर्ख धनवान ने अपने प्राण से कहा, "तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सम्पत्ति रखी है; चैन कर, खा, पी, सुख से रह" (लूका 12:19)।

मूर्खों का दृष्टिकोण ऐसा क्यों है? क्योंकि धनवान अनिश्चित हैं। वे स्थायित्व के संबंध में अनिश्चित हैं। यीशु ने काई, कीड़ा, और चोर के विनाशकारी कार्य के बारे में बताया (मत्ती 6:19; देखें याकूब 5:2)। हम विनाश की इस सूची में अग्नि, बाढ़, समुद्री तूफान, और भूकम्प इत्यादि जोड़ सकते हैं। मूल्य के दृष्टिकोण से धन अनिश्चित है। महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रातों रात बदल सकती है। बाइबल कहती है कि "धन उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर, नि:सन्देह आकाश की ओर उड़ जाता है" (नीति. 23:5; KJV)। इससे बढ़कर, धन का स्वामित्व अनिश्चित है: यदि वे हमें नहीं छोड़ते हैं तो हम उन्हें छोड़ देंगे। जिस धनवान के पास "बहुत वर्षों के लिए सम्पत्ति रखी थी" उससे परमेश्वर ने कहा, "हे मूर्ख! आज रात को ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा" (लूका 12:20)।

यदि धनवानों को अपने अनिश्चित धन पर भरोसा नहीं करना था तो वे किस पर भरोसा कर सकते थे? उन्हें **परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है**, पर भरोसा करना चाहिए था। धन पर भरोसा करने से घमण्ड उत्पन्न होता है, जबकि परमेश्वर पर भरोसा करने से नम्रता उत्पन्न होती है। धन पर भरोसा करने से चिंता बढ़ जाती है जबकि परमेश्वर पर भरोसा करने से मन को शांति मिलती है। धन पर भरोसा करने से चंचल लोभ पैदा होता है जबकि परमेश्वर पर भरोसा करने का परिणाम संतुष्टि है।[135] परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है, जबकि धन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर सदाकाल के लिए है, जबकि धन क्षण भंगुर है।

"परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है।" वह न केवल हमको वह वस्तु देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, बल्कि उससे भी बढ़कर वह हमारे लिए करता है; "वह सब कुछ बहुतायत से हमें देता है।" इससे भी बढ़कर, वह हमें ये चीजें हमारे आनंद करने के लिए देता है। यह विलासितापूर्ण जीवन, केवल आनंद मनाने के लिए जीने को उत्साहित नहीं करता है;[136] बल्कि परमेश्वर चाहता है कि जो वरदान वह हमें देता है उसके प्रति हम उसकी सराहना करें और उसका आनंद उठाएं।[137] जो कुछ हमारे पास है वह उसकी ओर से हमारे लिए वरदान है (याकूब 1:17)।

पौलुस ने यह नहीं कहा कि धनवानों को पूरी तरह से अपने धन से वंचित होना है।[138] बल्कि, उसने यह कहा कि उन्हें इस धन का उपयोग परमेश्वर की योजना एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना है (6:18, 19)। बुद्धिमान शिक्षक ने निर्देश दिया, "अपनी संपत्ति के द्वारा, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना" (नीति. 3:9; NIV)।

आयत 18. धनवानों की क्या जिम्मेदारियां है? उन्हें अपना धन कैसे उपयोग करना है? पौलुस ने तीमुथियुस को कहा वह उन्हें **भलाई करने** के लिए निर्देशित करें। "भलाई करें" ἀγαθοεργέω (*अगाथोरगेओ,* "भले कार्य") से उद्धृत है।[139] "कार्य" हाथ बढ़ाने का सुझाव देता है। "भलाई करें," दरिद्रों को सहायता पहुँचाने के साथ-साथ मिशनरियों को सहायता प्रदान करने की भावना सुझाता है।

पौलुस ने तीमुथियुस को इस सामान्य निर्देश को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह धनवानों को **भले कामों में धनी बनने, और उदार और सहायता देने में तत्पर होने,** के लिए निर्देश दे। उन्हें केवल भले कार्य ही नहीं करना था; बल्कि उन्हें भले कामों में "धनी" बनना था - भले कार्य करने में एक दूसरे से बढ़ जाना था। कंजूस होने के बजाए, कम से कम आवश्यकता की पूर्ति होने के लिए उन्हें "उदार" भी होना चाहिए था। मूसा ने लिखा, "जिस वस्तु की घटी उसको (दरिद्र) हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना" (व्यवस्थाविवरण 15:8)।

धनवानों को सदैव "सहायता करने के लिए तत्पर रहना" चाहिए था। इब्रानियों की पत्री के लेखक ने इस प्रकार उत्साहित किया, "भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो" (इब्रा. 13:16)। "भलाई करना" एक विशेषण से उद्धृत है जिसका संबंध κοινωνία (*कोइनोनिया,* "संगति") से है। बारक्ले के व्याख्यात्मक अनुवाद के अनुसार, "उनको ऐसा आदेश दो कि वे यह कभी न भूलें कि वे एक कलीसिया के सदस्य हैं।"[140] यूहन्ना ने पूछा, "पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है?" (1 यूहन्ना 3:17)।

आयत 19. यदि धनवान भले काम, उदारता, और सहायता करने में धनी हों तो वे **भविष्य के लिए एक अच्छी नींव डालते हैं**। पौलुस ने इस अनुच्छेद में दो अलंकारों का संयोजन किया है। पहला, आगे (भविष्य) के लिए धन जमा

करना। हमको यीशु के वचन स्मरण कराया गया है:

> अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परन्तु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं (मत्ती 6:19, 20)।

दूसरा अलंकार यह है कि एक अच्छी और दृढ़ "नींव"[141] रखनी है ताकि कोई भी इस जीवन और आने वाले जीवन में उठने वाले तूफान के आगे खड़ा रह सके। यहाँ पर यीशु का घर बनाने वाले दो व्यक्तियों के बारे में वक्तव्य स्मरण होता है (मत्ती 7:24-27)। दोनों अलंकारों का सम्मिश्रण यूनानी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अटपटा सा लगता है, लेकिन इनका अर्थ समझना इतना कठिन नहीं है। अनंतकाल की तैयारी के लिए, स्वार्थी होकर अपने लिए धन कब्जाने के बजाए, धनवानों को अपना धन, दूसरों के जीवनों को आशीषित करने के लिए व्यय करना चाहिए।

यदि उन्होंने ऐसा किया तो, वे **सच्चे जीवन को वश में कर लेंगे**।[142] पौलुस ने तीमुथियुस को "अनंत जीवन" थामे रहने की चुनौती दी है (6:12); और अब उसने धनवानों को "सच्चे जीवन" थामे रहने की चुनौती दी है। "सच्चा जीवन" वास्तव में "वास्तविक जीवन" (ὄντως[143] ζωῆς, *ओनटोस जोएस*) है। बहुतों की मान्यता है कि धनवान होने का तात्पर्य "वास्तविक जीवन" है, लेकिन "सच्चा जीवन" प्रभु के साथ संबंध स्थापित करने के द्वारा ही हो सकता है। यीशु ने कहा कि वह इसलिए आया है ताकि लोग "जीवन पाएं, और बहुतायत से जीवन पाएं" (यूहन्ना 10:10)।

तीमुथियुस के लिए अंतिम शब्दः "विरोध की बातों से परे रह!" (6:20, 21)

[20]हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर; और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। [21]कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं।

आयत 20. जब पौलुस तीमुथियुस को अपनी पहली पत्री लिखना समाप्त कर रहा था, तो वह फिर से झूठे शिक्षा की विषय वस्तु पर लौट आता है जो पूरी पत्री का पृष्ठभूमि है। उसके भावनाओं की तीव्रता भावभिनी विस्मयबोधक "हे" में दिखाई देता है जिसके द्वारा वह इस अनुच्छेद को प्रारंभ करता है।[144] पौलुस ने लिखा, **हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली** [φυλάσσω, *फुलास्सो*[145]] **कर** (देखें 1:18, 19; 6:13-16)। "धरोहर" का अनुवाद बैंक में प्रयोग होने वाले शब्द παραθήκη *(पाराथेके)* से किया गया जिसका प्रयोग "किसी को सम्पत्ति सौंपने" या "जमापूँजी" की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हो।[146] पौलुस के नाम तीमुथियुस की दूसरी पत्री में भी उसने उसे "खरी बातें" जो उसने उससे सुनी है, की रखवाली करने के लिए कहा है (2 तीमु. 1:13, 14)। इफिसुस में दुष्ट की

शक्तियां इन "खरी बातों" को नष्ट करने में लगे हुए थे। तीमुथियुस को उनको प्रचार करना था, उनकी रखवाली करनी थी, और बचाए रखना था।[147]

उसी समय, युवा प्रचारक को **अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे** रहना था, जिसे झूठा ज्ञान कहा जाता है। पौलुस ने झूठे शिक्षकों के प्रति तिरस्कार व्यक्त करने के लिए विरोध के कड़े शब्दों का अम्बार लगा दिया। पौलुस ने इसे सांसारिक (βέβηλος, *बेबेलोस;* "अधर्मी"; CJB) कहा।[148] उसने इसे "अशुद्ध बकवाद" (κενοφωνία, *केनोफोनिया)* भी कहा है। यह दो यूनानी शब्दों κενός (*केनोस*, "खाली") और φωνή (*फोने*, "आवाज") के संयोजन से बना है। यह उन "वार्तालापों को दर्शाता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है,"[149] और "बेकार विषयों पर चर्चा"[150] करता है।

तीमुथियुस को "अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहना था, जिसे भूलवश 'ज्ञान'" समझा जाता था।[151] "विरोध की बातें" ἀντίθεσις *(एंटिथेसिस)* का अनुवाद है, जिसमें वे वक्तव्य सम्मिलित हैं जिनमें "विरोधाभास या भिन्नता" पाई जाती है।[152] इस यूनानी शब्द का अर्थ "किसी के विरूद्ध या विपरीत रखना" जो ἀντί (*एंटी*, "विरूद्ध/विपरीत") और τίθημι (*टिथेमी*, "रखना") के संयोजन से बना है।[153] झूठे शिक्षकों के तर्क में सार्थकता का अभाव था। उनके उपदेशों को "गलत तरीके से ज्ञान'" कहा जाता था। झूठे शिक्षकों का दावा था कि उनको विशिष्ट "ज्ञान" (γνῶσις, *ग्नोसिस)* प्राप्त था,[154] लेकिन वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं थी। "अज्ञानता ने अपना विकृत स्वरूप, ज्ञान के रूप में प्रकट किया था, और झूठ ने सत्य का झूठा नाम अपनाया था।"[155]

जब पौलुस ने तीमुथियुस को विरोध की बातों से अलग रहने के लिए कहा था तो वह यह नहीं कह रहा था वह इसका अनदेखा करे। "अलग रहना" ἐκτρέπω *(एकट्रेपो)* का अनुवाद है, जो ἐκ (*एक*, "बाहर आना," "से") और τρέπω (*ट्रेपो*, "मुड़ना")[156] के संयोजन से बना है, जिसका अर्थ "हट जाना है।"[157] तीमुथियुस को झूठी शिक्षा प्रकट कर उसका सामना करना था; लेकिन इस संबंध में और अधिक चर्चा केवल समय की बर्बादी ही होगी, जो "सुअरों के आगे मोती डालने के समान होगा" (देखें मत्ती 7:6; NKJV)। इस विषय पर और अधिक चर्चा करने का यह अर्थ होता कि हम झूठी शिक्षा को आवश्यकता से अधिक महत्व देते और यह झूठे शिक्षकों को "अशुद्ध बकवाद" करने का मंच प्रदान करता। ऐसे समय में तीमुथियुस को इन बातों से "परे रहना" था और उसे परमेश्वर के प्रेरणित वचन का शिक्षा देने में लगे रहना था। उसको अपने आपको झूठे शिक्षकों के द्वारा आत्माओं को बचाने और सुसमाचार प्रचार करने के मिशन से ध्यान नहीं भटकाने देना चाहिए था।

आयत 21. पौलुस ने अपनी पत्री का समापन झूठी ज्ञान की परिणाम का उल्लेख करते हुए किया: **कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं।** उनका "अंगीकार" (ἐπαγγέλλομαι, *एपांगेलोमाई)* उनके वक्तव्य से अधिक महत्वपूर्ण था।[158] ऐसा सुझाव प्रस्तुत किया जाता है कि जब कोई अपने आपको किसी विषय पर "परिपक्व" घोषित करता है,[159] तो इसका यह आशय है

कि उसके शिक्षा को बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। यह शब्द झूठे शिक्षकों के अभिमान को प्रदर्शित करता है।

जो लोग झूठी शिक्षाओं का अनुकरण करते हैं वे "विश्वास से भटक गए हैं।" "भटक जाना" (ἀστοχέω, *आस्टोखेओ)* का अर्थ "लक्ष्य से चूकना" है।[160] शिक्षक यह दावा करते थे कि उन्होंने अपने झूठे तर्कों के द्वारा "लक्ष्य भेद लिया है," परंतु सत्य तो यह है कि वे पूरी तरह लक्ष्य से भटक गए हैं। दुःख इस बात का है कि जिस "लक्ष्य" से वे भटक गए हैं वह "विश्वास,"[161] जो पौलुस के द्वारा सिखाया जाता था, है जो आत्मिक सच्चाई का एकमात्र स्रोत है। विश्वास से भटक जाने का तात्पर्य परमेश्वर से भटक जाना है और अनंतता की सब आशा को त्यागना है।

सारांश (6:21)

[21] तुम पर अनुग्रह होता रहे।

आयत 21. आज हमारे जगत को इन दो पाठों की नितांत आवश्यकता है: *धन पर भरोसा न रखें!* और *जो कुछ आप सुनते हैं उस पर विश्वास न करें!* इसके साथ ही हम पौलुस के विदाई शब्दों पर आते हैं। सामान्यतया वह अपनी पत्रियों को स्वयं और अन्य के अभिवादन के शब्दों के साथ समाप्त करता है (उदाहरण के लिए देखें, 2 तीमु. 4:19, 21; तीतुस 3:15), लेकिन उसने इस पत्री में ऐसा नहीं किया।[162] अंत में, इस पत्री की "सभी काम की बातें" हैं।[163]

तुम पर अनुग्रह होता रहे, कहकर पौलुस ने पत्री समाप्त की।[164] पत्री "अनुग्रह" (1:2) की अभिवादन के साथ प्रारंभ हुआ और अब यह "अनुग्रह" के साथ ही समाप्त भी हुआ। यूनानी पाठ में "तुम" बहुवचन है और यह इफिसुस में रहने वाले सभी परमेश्वर के लोगों को संबोधित करता है। इफिसुस की चुनौतियों का सामना करने के लिए तीमुथियुस को परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता थी; वैसे ही वहाँ की कलीसिया को भी इसकी आवश्यकता थी। यह पौलुस के सारांश के उपयुक्त शब्द हैं; कि जो भी इसको पढ़ते हैं उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है![165]

अनुप्रयोग

जूए के नीचे (6:1)

जहाँ दास प्रथा समाप्त हो गई है, वहाँ मज़दूर भी "जूए के नीचे" रहने की अवधारणा समझते हैं। कभी-कभी हम युवाओं को उनके पसंद के अनुसार "नौकरी करने के लिए उत्साहित करते हैं जिससे वे उसका *आनंद* उठा सकें।" यह कोई बुरी सलाह नहीं है, लेकिन कुछ युवाओं के लिए यह अव्यावहारिक सलाह है और अन्य के लिए असंभव। कई लोग ऐसे नौकरी के तलाश में रहते हैं ताकि वे उन पर आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। "जूए के नीचे" रहने की

जिम्मेदारी अक्सर उनके कंधों पर भारी होती है। वे कभी-कभी यह सोचकर अचंभित होते हैं कि क्या वे इस जूए को लेकर प्रतिदिन आगे बढ़ पाएंगे। जो लोग "जूए के नीचे" हैं उनके मन में पौलुस के ये शब्द गूँजते रहते हैं।

स्वामियों का आदर और सम्मान करना (6:1)

मसीही दासों को, अपने स्वामियों का चाहे वे अविश्वासी ही क्यों न हों, यहाँ तक कि यदि वे "तर्कहीन" भी हों, तौभी उनको उनका आदर करना चाहिए। कुछ कर्मचारी आज इस तर्क को पसंद नहीं करेंगे: यदि हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो हमें उनको "सम्पूर्ण रूप से आदर के योग्य समझना चाहिए।" जितना संभव हो हमें सर्वोत्तम कर्मचारी होना है, हमें सदैव सर्वोत्तम करना है और जो कुछ हमें करने के लिए कहा गया है उससे बढ़कर करने का प्रयास करना है।[166] इसके साथ ही, हमको उनके प्रति सम्मानित दृष्टिकोण बनाए रखना है। हमें अपने नियोक्ताओं की पीठ पीछे चुगली नहीं करना है। हमें अपने नौकरियों के लिए शिकायत नहीं करना है। यदि हम नौकरी करने में असक्षम हैं, तो हमारे पास विकल्प है, लेकिन दासों के पास कोई विकल्प नहीं है: हम नौकरी छोड़ सकते हैं। कोई यह कहकर विरोध कर सकता है कि "मैं यह नहीं कर सकता हूँ। मुझे धन की आवश्यकता है - और नौकरी ढूँढना कठिन है।" तो उनके लिए दूसरा विकल्प केवल यही है कि वे सम्मानजनक दृष्टिकोण का विकास करना है। सबसे अच्छा आरंभ करने का समय नियोक्ता के लिए प्रार्थना करके किया जा सकता है - दैनिक रूप से प्रार्थना करें और लगातार प्रार्थना करें। किसी के लिए प्रार्थना करना और उसी समय उसके प्रति बुरी भावनाएं रखना, लगभग दोनों कार्य असंभव है।

प्रभाव डालने का सामर्थ (6:1)

संभवतः हम यह सोचते हैं कि हम किसी को भी प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं है - हम उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। दास समाज के निचली पायदान पर पाए जाते थे, इसके बावजूद वे दूसरों को प्रभावित करते थे। वेन ई. शा के अनुसार, "दासों ने रोमी साम्राज्य को मसीह के लिए जीतने में सहायता की।"[167] जो कम से कम दैनिक भत्ते पर कार्य करता है वह अभी भी प्रभु के लिए सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। एक अफ्रीकी कहावत इस प्रकार है, "यदि आप सोचते हैं कि किसी पर प्रभाव डालने के लिए आप बहुत छोटे हैं तो बंद दरवाजे के अंदर मच्छरों के साथ सोने का प्रयास करें।" हमारा कार्य कुछ भी क्यों न हो, हमें अपने नियोक्ताओं का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। आइये हम सर्वोत्तम कर्मचारी बनने का प्रयास करें।

सच्चाई की रक्षा करना (6:4)

यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहते हैं तो हमको सदैव

विरोधाभास से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। कभी-कभी झूठी शिक्षा भी प्रकट करके सत्य की रक्षा किया जा सकता है (2 तीमु. 4:1-5)। यद्यपि, यह इस बात की मांग नहीं करता है कि हमारे प्रचार और शिक्षा देने में ऐसा ही किया जाना चाहिए। सकारात्मक सत्य पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए जिससे हमारी आत्माएं पोषित होती हैं (1 पतरस 2:2; देखें 1 तीमु. 4:6)। नकारात्मक बातों के प्रचार का परिणाम कमजोर, अपरिपक्व मसीही है।

"सब बातों में, प्रेम करना" (6:4)

एक पुराना सिद्धांत इस प्रकार कहता है, "विश्वास के मामले में, एकता; विचारधारा के मामले में, स्वतंत्रता; और इन सबके ऊपर प्रेम।" "विश्वास के वे मामले" हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है, जबकि "विचारधारा के मामले" वे परिस्थितियां हैं जिनके बारे में कोई ईश्वरीय प्रकाशन नहीं दिया गया है। इन दोनों के बीच विभेद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भाइयों के बीच जो कुछ कठोर शब्द मैंने सुना है और जिसकी दोनों दलों ने संस्तुति दी है, वह विचारधारा का मामला ही है। विचारधारा महत्वपूर्ण हैं लेकिन हमें कलीसिया को कभी भी न्याय के मामले में नहीं बांटना चाहिए।[168]

धार्मिकता का अनुकरण करना (6:5-11)

यह अनुच्छेद झूठे शिक्षकों की निन्दा करता है - जिनका यह मानना था कि भक्ति कमाई का साधन है, जिनको धन के लोभ ने विश्वास से भटका दिया था। फिर भी, हमको इस बात से हार नहीं माननी है कि परमेश्वर हम से व्यक्तिगत प्रयोज्यता चाहता है। हम इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि पौलुस फिर से तीमुथियुस से कहे कि जो कुछ उसने अभी लिखा है वह हमारे साथ बांटे कि वह झूठे शिक्षकों के बुरे इरादों को प्रकट करे; लेकिन आओ हम अगले अनुभाग की प्रथम आयत पर ध्यान केंद्रित करें। पौलुस ने व्यक्तिगत प्रयोज्यता की अपील की है: "पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग" (6:11)। उसने मसीहियों को झूठी शिक्षा और शिक्षकों से भागने के लिए कहा है। इसके साथ ही उसने यह भी कहा "और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर" (6:11)। इसके बजाए कि वे उन वस्तुओं की खोज करें जो प्रयोग करने के साथ ही नष्ट हो जाती हैं, वह चाहता था कि वे उस वस्तु की खोज करें जो बहुमूल्य है, जो चिर-स्थाई है: "धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता।" पौलुस हम सबको को यही सुझाव देता है।

संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है (6:5, 6)

लोगों ने धर्म के द्वारा शक्ति और ख्याति कमाई है। कुछ स्थानों में, यदि कोई नेता चुनाव जीतना चाहता है, तो उसे कुछ सीमा तक अपने आपको धार्मिक जताना होगा, ताकि यह उसकी सहायता कर सके। आर्थिक लाभ के लिए लोगों

ने धर्म का प्रयोग किया है। टेलेविज़न में प्रचार करने वाले प्रचारकों ने अपने दर्शकों को "सहर्ष दान" उन्हें भेजने के द्वारा उनको बड़ा लाभ पाने का झांसा दिया है।

फिर भी, हमें अपने स्वार्थ दूसरों पर थोपने में सावधानी बरतना चाहिए। हमें पौलुस का सा अभिषेक नहीं मिला है। हमारा प्राथमिक प्रज्योता हमारे लिए होना चाहिए। क्या यह संभव है कि हम में से कोई "भक्ति को कमाई का साधन" जानकर (चाहे हम इसके बारे में ज्ञात हों या फिर अज्ञात) दोषी ठहरे हैं? क्या हम ने कभी भला कार्य इसलिए किया है कि ऐसा करने से हमें मान्यता या पहचान मिलेगी?

हम में से जो लोग परमेश्वर के वचन को सिखाते और प्रचार करते हैं, उनको गम्भीर रूप से आत्माओं की खोज में लग जाना है। हम क्यों सिखाते और प्रचार करते हैं? हो सकता है कि कुछ लोग किसी विशिष्ट कलीसिया के "प्रचारक" होकर ख्याति और पहचान प्राप्त करने की लालसा रखते हों। अन्य "धन के लिए" प्रचार करते हों। प्रचार करने के लिए यदि कोई आपको मेहनताना दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पौलुस ने कहा कि "जो प्रचार करने और सिखाने में कड़ा परिश्रम करते हो, . . . वह [अपने] मजदूरी का हकदार" है (5:17, 18; देखें 1 कुरिं. 9:6-11), लेकिन किसी कार्य के लिए आपको मजदूरी मिलना और केवल इसे "रुपया पाने के लिए" करना, में भिन्नता है। KJV की शब्दावली लें तो किसी कार्य के लिए किसी को मज़दूरी पर लगाना और किसी को "भाड़े" पर लगाना एक समान नहीं है (यूहन्ना 10:12, 13), "जो केवल प्रतिफल के लिए ही कार्य करता हो।"[169]

जब इस बात पर विचार किया जाता है कि कहाँ प्रचार करना चाहिए, तो क्या हम आत्माएं बचाने के अवसर ढूँढने के बजाए इस बात से अधिक चिंतित रहते हैं कि हमें पैसा मिलेगा या नहीं? क्या हम लोगों की आवश्यकतानुसार प्रचार करते हैं या फिर लोग क्या चाहते हैं, उसके बारे में प्रचार करते हैं? क्या हम किसी ऐसे विषय पर प्रचार इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह प्रभावशाली व्यक्तियों को परेशान करेगा? हरेक जन "मन के जाँचने वाले" के सम्मुख नग्न हैं (प्रेरित 15:8)। ऐसा हो कि जो "भक्ति को कमाई का साधन समझते हैं," जैसे विचारों से बचने में परमेश्वर हमारी सहायता करे।

नाना प्रकार के दुःखों से छलनी करना (6:9, 10)

बाइबल में ऐसे कई लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने लालच के कारण "अपने आपको नाना प्रकार के दुःखों से छलनी कर लिया है।" इनमें अकान है, जिसने प्रतिबंधित चीजों को अपने लिए रख लिया था (यहोशू 7); गेहजी, जिसने नमान और एलीशा से झूठ बोला (2 राजा 5); यहूदा, जिसने अपने प्रभु को चाँदी के दस सिक्कों में बेच डाला (मत्ती 26); और हनन्याह और सफ़ीरा, जिन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला (प्रेरितों. 5)।

आइये हम इस तथ्य को रेखांकित करें कि इन सबने "*अपने आपको* छलनी" कर दिया था। संसार चिल्ला चिल्लाकर यह कहता है कि हमें और चाहिए। दूसरे

हमें यह बताते हैं कि यदि हमारे पास यह या वह होता, तो हम अधिक प्रसन्न होते। दुष्ट फुस फुसाकर कहता है कि लोभी होने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रसन्न रहें। अंत में, यदि इन झूठी बातों को मान लें और उनको अपना लें, तो हम पर दोष लगाया जाना चाहिए। हम अपने आपको "नाना प्रकार के दुःखों से छलनी" करते हैं (KJV)।

अच्छा अंगीकारः यह क्या है? (6:12-14)

पहला तीमुथियुस 6:12-14 में, हम "अच्छा अंगीकार" वाक्यांश का सामना करते हैं जो इस अध्याय में दो बार पाया जाता है:

> विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़; और उस अनन्त जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने *अच्छा अंगीकार* किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सब को जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने *अच्छा अंगीकार* किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख (बल दिया गया है)।

जैसे पौलुस ने रोमियों की पत्री में उद्धृत किया है, यह अच्छा अंगीकार हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है:

> कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर *अंगीकार* करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुँह से *अंगीकार* किया जाता है (रोमियों 10:9, 10; बल दिया गया है)।

चूँकि मामला यह है, तो हमें स्पष्ट रूप से यह जानना आवश्यक है कि अच्छा अंगीकार क्या है।

मुँह से अंगीकार करना। पौलुस ने रोमियों 10 में "मुँह से अंगीकार" करने के बारे में दो बार बताया है। पहला तीमुथियुस 6 में उसने कहा कि यह अंगीकार "बहुत से गवाहों के सामने" किया जाना चाहिए, जो यह बताता है कि तीमुथियुस के अंगीकार को अन्य लोगों ने भी सुना था। इस बात का अनुमान लगाते हुए कि यदि किसी को बोलने की क्षमता है[170] तो उसे किसी कार्ड पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, अपना हाथ नहीं उठाना चाहिए, या अपना सिर हिलाकर सहमति व्यक्त नहीं करना चाहिए। उसको अपना विश्वास - भरोसे एवं दृढ़ता के साथ, जोर से बोलकर बताना है।

दूसरों के सामने अंगीकार। अच्छा अंगीकार "बहुतों के सामने किया जाता है।" यीशु ने सिखाया कि हमको दूसरों के सम्मुख अंगीकार करने की इच्छा होना चाहिए: "जो कोई *मनुष्यों के सामने* मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा" (मत्ती 10:32 बल दिया गया है)।[171]

यहाँ एक प्रश्न उठता है: "*कितने* गवाहों की आवश्यकता है?" स्पष्ट रूप से तीमुथियुस ने कई व्यक्ति विशेष के सम्मुख अंगीकार किया था; लेकिन 1 तीमुथियुस 6 में यीशु के लिए कहा गया है कि उसने एक व्यक्ति पिलातुस के सम्मुख अच्छा अंगीकार किया था।[172] धर्म परिवर्तन की उत्कृष्ट मामले में, खोजे ने एक व्यक्ति के सम्मुख, जिसने उसे बपतिस्मा भी दिया था, अंगीकार किया था (प्रेरितों. 8:35-38)।[173] आमतौर पर मित्र और प्रियजन ही बपतिस्मा के समय उपस्थित रहते हैं और इसलिए वे ही बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति का अंगीकार सुन पाते हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप से एक व्यक्ति (बपतिस्मा देने वाला) ही अंगीकार सुनने के लिए पर्याप्त है।

समय-समय पर, गिने-चुने मामलों में ही किसी व्यक्ति का उद्धार पाने के बारे में, जहाँ कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं थे, हम सुनते हैं। अन्य कारणों में यह ये दर्शाता है कि इस प्रकार की घटना धर्मशास्त्र की अवधारणा के अनुसार नहीं है,[174] दूसरे के सम्मुख अंगीकार करने की अनिवार्यता स्वयं उद्धार पाने की दावे को अयोग्य ठहराती है।

यीशु में विश्वास का अंगीकार। कई लोग जब धार्मिक संदर्भ में "अंगीकार" जैसे शब्द सुनते हैं, तो वे इसे पापों का अंगीकार समझते हैं; लेकिन यहाँ अंगीकार का आशय यह नहीं है।[175] यीशु ने कहा, ". . . जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा" (लूका 12:8)। वह अंगीकार "जिसका परिणाम उद्धार है" वह यीशु का अंगीकार है - विशेषकर, यीशु में विश्वास का अंगीकार। रोमियों 10:9, 10 का केन्द्र बिंदु यीशु पर है:

> कि यदि तू अपने मुँह से *यीशु को प्रभु* जानकर अंगीकार करे, और अपने मन से *विश्वास* करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है (बल दिया गया है)।

बाइबल में हमें कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने यीशु पर अपने विश्वास का अंगीकार किया है। पतरस ने यीशु से कहा, "तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है" (मत्ती 16:16)। मारथा ने प्रभु से कहा, "मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आनेवाला था, वह तू ही है" (यूहन्ना 11:27)। पहला तीमुथियुस 6:13 में पौलुस ने कहा कि यीशु ने पिलातुस के प्रश्न के प्रत्युत्तर में "अच्छा अंगीकार" कियाः जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या वह यहूदियों का राजा है, तो उसने अंगीकार किया कि वह ठीक कह रहा था (मत्ती 27:11)। जब सभा ने यीशु से पूछा कि क्या वह परमेश्वर का पुत्र है, तो उसने उत्तर दिया, "हाँ, मैं हूँ" (लूका 22:70)। बपतिस्मा से पहले अंगीकार के संदर्भ में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में यह उदाहरण दिया गया है:

मार्ग में चलते-चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, "देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है।" फिलिप्पुस ने कहा, "यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है।" उसने उत्तर दिया, "मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।"[176] तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया (प्रेरितों. 8:36-38)।

खोजे ने कितना अदभुत अंगीकार किया!

वह "यीशु" है - वह मेरा उद्धारकर्ता है।[177] मेरे पापों से बचाने के लिए वह मरा और मुझे अनंत जीवन की आशा देने के लिए मृत्यु से जी उठा!

वह "मसीह" है - वह मसीह, अभिषिक्त है। वह मेरा राजा है! अपने जीवन के शेष दिन उसी के साथ बिताने के लिए मैं अपने आपको उसे देता हूँ! जब वह अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करेगा, तो मैं उसकी सुनूँगा और उसकी आज्ञा मानूँगा।

वह "परमेश्वर का पुत्र" है - वह ईश्वरीय है! वह मेरे प्रेम और स्तुति और समर्पण के योग्य है!

यह अंगीकार कई प्रकार से किया जा सकता है। कभी-कभी बपतिस्मा लेने वाले के शब्द इथियोपिया के खोजे के शब्दों में प्रतिध्वनित होता है, "मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है"; और कभी-कभी उसको यह पूछा जाता है कि क्या वह इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिसका वह सीधा उत्तर देता है, "हाँ।" जिस प्रकार यीशु ने अच्छा अंगीकार किया उससे उत्तरार्ध वक्तव्य मेल खाता है। यद्यपि यह किया गया है, यह विश्वास और भरोसा और आत्मविश्वास का हृदय से अभिव्यक्ति है कि यीशु कौन है और किस कार्य के लिए आया था, के प्रति होना चाहिए।

सारांश। हमें अच्छा अंगीकार क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम पतरस, मारथा, खोजे, और स्वयं यीशु के उदाहरण का अनुकरण कर चट्टान पर खड़े होते हैं। क्योंकि, पौलुस के अनुसार, उद्धार पाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो भी उसका इनकार करेंगे तो वह भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने उनका इनकार करेगा (मत्ती 10:33)।

कोई क्यों यीशु के सुंदर नाम को सबके सामने अंगीकार करने से हिचकिचाएगा? विश्वास की कमी के कारण कुछ लोग, यीशु का इनकार करेंगे (देखें प्रेरितों. 8:37), जबकि अन्य लोग इस बात से घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे या करेंगे (यूहन्ना 12:42, 43)। कलीसिया की आरंभिक काल में, यदि कोई मसीह पर अपने विश्वास का अंगीकार करे तो उसका परिणाम भयंकर सताव या मृत्यु भी हो सकता था। कई मसीहियों के सम्मुख विकल्प रख दिया जाता था कि यीशु का अंगीकार करके मर जाएं और अनंतकाल के लिए उसके साथ रहें; या उसका इनकार करें और जीवित बचे रहें, लेकिन तब अनंतकाल तक ईश्वर रहित

और मसीह रहित नरक में बिताएं।

किसी दिन, जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, सभी मानवजाति यीशु के नाम का अंगीकार करेंगे (फिलि. 2:9-11)। विकल्प आपका है। अभी आप उसका अंगीकार कर सकते हैं, उसकी इच्छा में अपना समर्पण कर सकते हैं, और स्वर्ग में उसके साथ रहें; या तब आप उसका अंगीकार करें और अनंतकाल तक उसके बिना रहें।

जो कुछ हमारे पास है वह उसी का ही है (6:17-19)

जिनके पास ढेर सारा धन है वे सोचते हैं कि वह *उनका* है; उन्होंने इसे कमाया है, और जैसा वे चाहते हैं, वैसा उसका उपभोग कर सकते हैं। इवांजेलिस्ट डेल हार्टमैन ने अपने छोटी पौत्री इसाबेला के बारे में यह कहानी बताया।[178] उसके माता-पिता चाहते थे कि वह दान देना सीखे, इसलिए हर रविवार वे उसे कलीसिया में दान देने के लिए पैसा देते थे। एक रविवार उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। "यह मेरा पैसा है!" उसने घोषणा किया। जब उसे गिरजा घर से बाहर लाया जा रहा था, तो वह अपनी छोटी हथेली में मजबूती से पैसा पकड़े हुए, चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी, "यह मेरा पैसा है!" कितने लोग इस छोटी लड़की की तरह व्यवहार करते हैं: "यह मेरा पैसा है! यह मेरा है!"

जो कुछ हमारे पास है वह प्रभु का है (भजन 50:12)। हम तो केवल उसके भण्डारी हैं (देखें 1 पतरस 4:10), और "फिर यहाँ भण्डारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वासयोग्य है या नहीं" (1 कुरिं. 4:2)। जब प्रभु हमें बहुतायत से देता है, तो वह हमसे उतना ही अधिक जवाब मांगता है (देखें लूका 12:48)। धनवान होना केवल आशीष नहीं है; वह तो अदभुत जिम्मेदारी के साथ हमें मिलता है। एक धनवान अपने धन का उपयोग कैसे करता है वह उसके उद्धार या विनाश में सहयोग कर सकता है।

परमेश्वर पर भरोसा रखना (6:17-19)

संसार लगातार पुकार-पुकार कर कह रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से जीवन का प्राथमिक उद्देश्य अधिक मात्रा में धन संचय करना है। भविष्य की आशा रखने में कोई बुराई नहीं है (नीति. 6:6-8)। निश्चय, इस बात को सुनिश्चित करने में कोई बुराई नहीं है कि यदि हमको कुछ हो जाए तो जिनके प्रति हम जिम्मेदार हैं उनकी देख भाल की जा सके (5:8)। यह अच्छे भण्डारी का एक भाग है। लेकिन उसी समय, हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि धन और सम्पत्ति जल्द पंख लगाकर उड़ जाती है। डॉनाल्ड गथरी के अवलोकन के अनुसार, "बढ़ती भौतिकवाद की प्रचलन के बीच धन की अनिश्चितता का स्मरण [निश्चय] हमारे आधुनिक युग के प्रासंगिक है।"[179]

आइये हम भविष्य के लिए तैयार हो जाएं; लेकिन, उसी समय, यह सुनिश्चित कर लें कि हम गैर-भरोसेमंद धन पर अपनी आशा न लगाएं। बल्कि,

हमें अपनी आशा परमेश्वर पर लगानी होगी, जिसने कहा, "मैं तुझे कभी न छोड़ूँगा, और न कभी तुझे त्यागूँगा" (इब्रा. 13:5)।

"अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह!" (6:20, 21)

पहला तीमुथियुस 6:20, 21 से अनगिनत पाठ सीखे जा सकते हैं, लेकिन आइये हम केवल एक पाठ को रेखांकित कर लें। इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं: "अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह!" इन दोनों आयतों को ध्यान में रखते हुए कॉफमैन ने लिखा,

> आज की हमारे पीढ़ी के लिए [नये नियम] की इस अनुच्छेद से अधिक प्रासंगिक अनुच्छेद और कोई नहीं है। यह अति अहंकार, घमण्ड, और शेखी बघारने वालों का युग है जो पृथ्वी के हर एक संस्कृति से बहरा कर देने वाली आवाज में चिल्ला कर कहते हैं कि वे "जानते" हैं।[180]

कॉफमैन ने, "अशुद्ध बकवाद" वाक्यांश के बारे में कहा कि यह "निपूर्णता पूर्वक न दिया गया उपदेश, निंदा करने वाला या व्यर्थ बात की ओर संकेत नहीं कर रहा है।" बल्कि, यह तो "उस पीढ़ी की सबसे जटिल मूर्तिपूजकों की शिक्षा थी।"[181] इससे पहले मैंने यह सुझाया था कि संभवतः झूठे उपदेशक "अच्छे वस्त्र धारण किए हुए, आत्म-विश्वास से लबरेज, और सभ्य भाषा में अपने अतिशयोक्ति पूर्ण कथा और पेचीदा दर्शनशास्त्र कहते थे।" हमारे समाज में आज भी झूठे शिक्षक ऐसे ही हैं। बल्कि कुछ लोग तो अच्छी शिक्षा और पेशेवर गुणों से भी सुशोभित हैं। वे इस प्रकार के विचार बताते हैं:

- परमेश्वर ने कायनात की सृष्टि नहीं की है; इसका आरंभ तो एक "बड़े धमाके" के साथ हुआ।
- परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया है; बल्कि, मानवजाति तो आदिकाल में तैरते हुए अमीबा से विकसित हुए हैं।
- यीशु एक व्यक्ति था - एक अच्छा व्यक्ति और एक अदभुत शिक्षक, लेकिन वह एक व्यक्ति ही था।
- बाइबल विश्वसनीय परमेश्वर की ओर से नहीं आया है; यह दोषयुक्त मनुष्यों की रचना है।
- अपरिवर्तनशील ठीक और गलत नहीं है, श्याम-श्वेत नहीं है; सब कुछ धूमिल है।

"अशुद्ध बकवाद" वाक्यांश "पढ़े लिखे" सभ्य लोगों के उच्चारण से बढ़कर है। हमारा युग "सूचना का युग" कहलाता है। हम "महत्वपूर्ण घोषणा," "सूचना," और "तथ्य" जानकर आश्चर्यचकित होते हैं - ये उन लोगों के द्वारा घोषित किया जाता है जो सब कुछ "जानने" का दावा करते हैं। समस्या यह है कि आज "सूचनाओं" की भरमार है लेकिन सत्य का अभाव है।

हम सब को यह पाठ सीखना है: जो कुछ आप सुनते हैं! उन सब बातों पर

विश्वास न करें। क्योंकि वक्ता भरोसा जगाता है इसलिए भी भरोसा न करें। आप इन बातों पर इसलिए भी विश्वास न करें क्योंकि यह वही बात है जिसे आप सुनना चाहते हैं। आप इस पर इसलिए भी विश्वास न करें क्योंकि आप उस वक्ता का सम्मान करते हैं।

विशेषकर, आत्मिक मामलों का यह बड़ा ही जटिल पाठ है। यूहन्ना ने चेतावनी दी, "हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन् आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं; क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं" (1 यूहन्ना 4:1)। हमें हर एक धार्मिक घोषणा को "विश्वास" की कसौटी, जो शिक्षा की वह शाखा, जिसे हम नया नियम कहते हैं, के आधार पर परखना चाहिए।

समाप्ति नोट्स

[1]KJV में "सेवक [एक से अधिक]" है, परन्तु यूनानी शब्द में δοῦλος *(डूलोस)* का बहुवचन है, जिसे आम तौर पर "दास" में अनुवाद किया जाता है। "दास [एक से अधिक]" *डूलोस* के बहुवचन रूप का अनुवाद करता है। इस शब्द के ऊपर जानकारी के लिए, 2 तीमु. 2:24 पर टिप्पणियाँ देखें। [2]इसकी प्रतिबिम्ब नए नियम में (उदाहरण के तौर पर, 1 कुरि. 12:13) है और इसकी पुष्टि प्रारम्भिक प्रेरणा रहित लेखकों के द्वारा की गई है। दास "तुच्छ वस्तुओं" में से थे, "दुर्बल वस्तुएं," और "नीचे की वस्तुएं" जिन्हें परमेश्वर के द्वारा चुना गया था (1 कुरि. 1:27-29)। [3]आयतें 9 और 10 झूठे शिक्षकों की ओर संकेत करती है, परन्तु एक सामान्य अनुप्रयोग किया जा सकता है। [4]दासों के लिए पौलुस के सबसे विशिष्ट निर्देश सभी एक ही क्षेत्र (इफिसुस और पास के कुलुस्से) में थे। शायद उस क्षेत्र में मसीही दासों से संबंधित कुछ विघटनकारी समस्या अस्तित्व में थी। [5]जेम्स बर्टन काफ्फमैन, *कमेंट्री ऑन 1 एण्ड 2 थिस्सलोनियन्स, 1 एण्ड 2 टिमोथी, टाइटस एण्ड फाइलीमन* (ऑस्टिन, टेक्सस: फर्म फाउंडेशन पब्लिशिंग हाउस, 1978), 218. [6]1 तीमु. 1:10 पर टिप्पणियाँ देखें। [7]जूए के उदाहरण को बाइबल में अन्य तरीकों से भी उपयोग किया गया है (उदाहरण के लिए, मत्ती 11:29, 30; 2 कुरि. 6:14)। [8]डेविड ब्रीऑन डेविस, *द प्रॉब्लम ऑफ़ स्लेवरी इन वेस्टर्न कल्चर* (इथाका, न्यू यॉर्क: कोर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966), 31 से रूपांतरित। [9]डब्ल्यू. इ. वाइन, मेर्रिल एँफ़. अंजर, एण्ड विलियम वाइट, जूनियर, *वाइन'स कम्पलीट एक्स्पोज़िटरी डिक्शनरी ऑफ़ ओल्ड एण्ड न्यू टेस्टमेंट वर्ड्स* (नेशविल: थोमस नेल्सन पब्लिशर्स, 1985), 395. [10]जो उदाहरण कई बार इसके बाद आते हैं वे "आदर" (τιμή, *तिमी)* के संज्ञा रूप का और कई बार क्रिया रूप (τιμάω, *तिमाओ)* का उपयोग करते हैं।

[11]"दास" एक "घरेलू सेवक" (οἰκέτης, *ओईकेतिस)* के लिए शब्द से है जिसमें घर के सभी सेवक, चाहे दास या स्वतंत्र सम्मिलित हैं। [12]यूनानी शब्द में केवल "उपदेश" है। KJV में "उसका उपदेश" हैं, जबकि NASB में "हमारा उपदेश" है। यह सन्दर्भ परमेश्वर के उपदेश के लिए है जैसा उसके प्रेरित वक्ताओं के द्वारा प्रकट किया गया था। [13]सी. के. बैरेट ने सुझाव दिया कि 1 तीमुथियुस 6:1, 2 "सामान्य रूप से दासों के लिए सम्बोधन नहीं था . . . परन्तु विशेष रूप से उन प्राचीनों के लिए था जो दास [थे]" (सी. के. बैरेट, *द पास्टरल इपिस्ल्स*, द न्यू क्लेरेंडन बाइबल [ऑक्सफोर्ड: क्लेरेंडन प्रेस, 1963], 82)। [14]विलियम बार्कले, *द लेटर्स टू टिमोथी, टाइटस, एण्ड फाइलीमन,* रिवाइज्ड एडिशन, द डेली स्टडी बाइबल (फिलाडेल्फिया: वेस्टमिन्स्टर प्रेस, 1975), 121. [15]वाल्टर बाऊर, *ए ग्रीक इंग्लिश लेक्सिकॉन ऑफ़ द न्यू टेस्टामेंट एण्ड अदर अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर,* तीसरा एडिशन, रिवाइज्ड, एण्ड एडिटेड. फ्रेडरिक विलियम डैकर (शिकागो: शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000), 259. [16]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 62. [17]बाऊर. 405. [18]कुछ लोग इस

बात से आश्वस्त हैं कि "जो लोग लाभ में भागीदारी करते हैं" यह स्वामियों और उनके दासों दोनों को संदर्भित करते हैं, दोनों समूह समान आत्मिक लाभों में भागीदारी करते हैं - परन्तु संदर्भ दासों की सेवा से लाभान्वित होने वाले स्वामियों के विचार का पक्ष लेता है। [19]इस कथन का अपवाद पत्र के अंत में अनुलेख में पाया जाता है (6:20, 21)। [20]देखें NRSV; NEB; REB; NJB; NCV; CEV; NLT; CJB; ESV; NIV.

[21]रॉबर्ट जेमिसन, ए. आर. फौसेट, एण्ड डेविड ब्राउन, *कमेंट्री ऑन द होल बाइबल,* रिवाइज्ड एडिशन (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: जोंडरवैन पब्लिशिंग हाउस, 1961), 1369. [22]जॉन आर डब्ल्यू स्टॉट, *गार्ड द ट्रुथ: द मेसेज ऑफ़ 1 टिमोथी एण्ड टाइटस,* द बाइबल स्पीक्स टुडे (डाउनर्स ग्रोव, इलिनोय: इंटरवर्सिटी प्रेस, 1996), 146. [23]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 108. [24]"के अनुसार" κατά (*काटा,* "के अनुसार") से है। [25]बाऊर, 412. [26]वाल्टर डब्ल्यू. वेस्सल एण्ड जॉर्ज डब्ल्यू. नाइट III, नोट्स ऑन 1 एंड 2 टिमोथी, *द NIV स्टडी बाइबल,* एडिशन केनेथ बार्कर (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: जोंडरवैन पब्लिशिंग हाउस, 1985), 1837. [27]प्राचीनों को "अभिमानी" *(तुफ़ू)* नहीं होना चाहिए। [28]जे. डब्ल्यू. रॉबर्ट्स, *लेटर्स टू टिमोथी,* द लिविंग वर्ड (ऑस्टिन, टेक्सस: आर. बी. स्वीट कंपनी 1964), 64. [29]बाऊर, 678-79. [30]उपरोक्त, 428-29.

[31]उपरोक्त, 598; वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 175. [32]गलातियों 3:16 में, पौलुस ने एक प्रमुख धार्मिक सत्य को पुराने नियम की एक भविष्यवाणी पर आधारित किया। [33]इसी शब्द को तीतुस 3:9 में प्रयोग किया। [34]"निन्दा" के विशेषण और क्रिया रूप 1:13, 20 में मिलते हैं। [35]पौलुस ने 2 तीमुथियुस 3:13 "बुरे [πονηρός, *पोनेरोस]* मनुष्यों" के विषय में बात की। [36]बाऊर, 1040. [37]इसके विपरीत, प्रेम "सदैव प्रत्येक व्यक्ति के विषय में प्रत्येक भली बात पर विश्वास करने के लिए तैयार रहता है" (1 कुरि. 13:7)। [38]बाऊर, 235. [39]"बुद्धि" (νοῦς, *नौस)* का उल्लेख तीतुस 1:15 में किया गया है। [40]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 130; बाऊर, 239.

[41]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 155; बाऊर, 121. [42]*अलेथिया* वह शब्द भी है जिसका अनुवाद 2:4 में "सत्य" है। [43]बाऊर, 412. [44]फिलिप, ई. ह्यूस, नोट्स ऑन 2 कोरिन्थियन्स, *द NIV स्टडी बाइबल, एडिशन.* केनेथ बार्कर (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: जोंडरवैन पब्लिशिंग हाउस, 1985), 1774. [45]"पर" को अन्तर को बढ़ाने के लिए अनुवादकों के द्वारा जोड़ा गया है। [46]बाऊर, 152; वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 25-26. [47]कुछ लोगों के लिए, यह संदेश विज्ञापन के माध्यम से आता है; औरों के लिए, यह परिवार, मित्रों, और अन्य साथियों के द्वारा आ सकता है। [48]बाऊर, 927. [49]*पीरास्मोस* का अनुवाद "परखे जाने" में भी किया जा सकता है। [50]बाऊर, 747.

[51]उपरोक्त, 372. प्रायः इस शब्द का अनुवाद "अभिलाषा" में किया जाता है (उदाहरण के लिए, 2 तीमु. 2:22 में देखें)। [52]शब्द "व्यर्थ" *(अनोएतोस)* तीतुस 3:3 में फिर से दिखाई पड़ता है। [53]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 315. [54]उपरोक्त, 185; बाऊर, 185. [55]"रुपये का लोभ" वाक्यांश एक यौगिक यूनानी शब्द φιλαργυρία *(फिलारगुरिया)* से है, जो φιλέω (*फिलियो*, "प्रेम") को ἄργυρος (*अर्गुरोस*, "चाँदी," "रुपये") से जोड़ता है। [56]जेमिसन, फौसेट, एण्ड ब्राउन, 1369. [57]जॉन आर. डब्ल्यू. स्टोट ने टिप्पणी की, "यूनानी शुद्ध शब्द वर्ग अनुवाद 'the' के आवश्यक होने के लिए महत्वपूर्ण नहीं, [परन्तु] इसकी अधिक स्वाभाविक तौर पर अपेक्षा की जाएगी" (स्टोट, 152)। [58]बाऊर, 721; वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 162. [59]यूनानी में, मध्यम स्वर संकेत करता है कि कोई व्यक्ति अपने साथ या स्वयं के लिए क्या करता है। [60]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 471.

[61]एक "सींक" एक पतली, नुकीली छड़ी होती है जिसे मांस में उसे भूनने या बहुत गर्म करने के लिए गोदा जाता है। [62]बाऊर, 803. [63]इस शब्दावली को तीतुस 1:5 से लिया गया है। [64]NASB भावनात्मक विस्मयादिबोधक "O" (हे) को छोड़ देती है NKJV के पास एक और शाब्दिक अनुवाद है: "परन्तु तू, हे परमेश्वर के जन।" विस्मयादिबोधक "O" 6:20 में भी दिखाई देता है, जहाँ पर इसका अनुवाद NASB द्वारा किया गया है। [65]"फ्यूजिटिव [भगोड़ा]" लैटिन शब्द *फ्यूजीओ* से लिया गया है, जो यूनानी शब्द *फेउगो* से सम्बन्धित है। [66]"परमेश्वर के जन" में "जन" में अनुवाद किया गया शब्द ἄνθρωπος *(अन्थ्रोपोस)* है, सामान्य शब्द जिसमें पुरुष और स्त्रियाँ

दोनों सम्मिलित हैं। [67]बाऊर, 254. [68]"धार्मिकता" (δίκαιος, *दिकायोस)* 1:9 में प्रयोग किया एक विवरण है। [69]"भक्ति" का पुस्तक में पहला विवरण 2:2 में है। [70]बाऊर, 818.

[71]"विश्वास" और "प्रेम" शब्दों के लिए, 1:5 पर टिप्पणियाँ देखें। [72]वाइन, अंजर, और वाइट, 462-63. [73]बाऊर, 1039. [74]बार्कले, 135. [75]बाऊर, 861. [76]फ्रिडरिच हॉक एण्ड सीजफ्रिड श्ल्ज़, "πραΰς," इन *थियोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ़ द न्यू टेस्टमेंट,* एड. जेरार्ड कीटल एण्ड जेरार्ड फ्रिडरिच, ट्रांस. एण्ड एबीआर. जेफ्री डब्ल्यू. ब्रोमिली (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. ईर्डमैंस पब्लिशिंग कंपनी, 1985), 929. [77]चूंकि 1:18 एक सैन्य सन्दर्भ है, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि 6:12 को भी एक सैन्य भाव से समझा जाना चाहिए। [78]बाऊर, 17. [79]पौलुस ने का उपयोग प्रभु के लिए अपने प्रयत्नों का वर्णन करने के लिए किया (देखें 4:10)। [80]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 235.

[81]"अच्छी [καλός, कालोस] कुश्ती" का वर्णन 1:18 में भी किया गया है। [82]"अनन्त जीवन" और "सदा से लेकर सदा तक" के सम्बन्ध में, 1:16, 17 पर टिप्पणियाँ देखें। [83]6:19में, पौलुस ने इसे "सच्चा जीवन" कहा है। [84]आर्किबाल्ड थोमस रोबर्टसन, *वर्ड पिक्चर्स इन द न्यू टेस्टमेंट,* वॉल्यूम 4, *द इपिस्ल ऑफ़ पॉल* (न्यू यॉर्क: हार्पर एण्ड ब्रदर्स, 1931), 594. [85]"अच्छा अंगीकार" वाक्यांश 3:16 में दिखाई पड़ता है। [86]बाऊर, 708-9. [87]डोनल्ड गथरी, *द पास्टरल इपिस्ल्स,* रिवाइज्ड एडिशन, द टिंडेल न्यू टेस्टमेंट कमेन्ट्रीज़ (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. ईर्डमैंस पब्लिशिंग कंपनी, 1990), 127. [88]इस शब्द में अंगीकार के वर्णन के अतिरिक्त, देखें यूहन्ना 9:22; 12:42; 2 कुरि. 9:13; इब्रा. 3:1; 10:23. [89]कुछ अनुवादों में (NASB के समान) खजांची का अंगीकार कोष्ठकों में है; अन्य इसे फुटनोट्स में रखते हैं। [90]ब्रूस एम. मेज़ेगर, *ए टेक्स्चुअल कमेन्ट्री ऑन द ग्रीक न्यू टेस्टमेंट,* 2nd एडिशन (स्टुट्गार्ट, जर्मनी: जर्मन बाइबल सोसाइटी, 1994), 315.

[91]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 274. [92]बाऊर, 504. [93]बार्कले, 133. [94]विलियम हेंड्रिक्सन, *द एक्सपोज़िशन ऑफ़ द पास्टरल इपिसल्स*, न्यू टेस्टमेंट कमेंट्री (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: बेकर बुक हाउस, 1965), 202. [95]देखें प्रेरितों 14:6-23. [96]डॉन डीवेल्ट, *पॉलज़ लेटर्स टू टिमोथी एंड टाइटस,* बाइबल स्टडी टेक्स्टबुक (जोप्लिन, मिज़ोरी: कॉलेज प्रेस, 1961), 122. [97]इस पत्र में, पौलुस 20 और 21 आयतों में अनुलेख के अलावा, तीमुथियुस के लिए पौलुस के व्यक्तिगत समापन शब्द हैं। [98]बाऊर, 367. बार्कले ने *एपी* का अनुवाद "के दिनों में" किया है (बार्कले, 133)। [99]इस मामले और इसके समान मामलों में, *एपी* "आधिकारिक कार्यवाही में सम्मिलित होने का संकेत" का कार्य करता है और इसका अर्थ "सामने" (बाऊर, 363-64)। अधिकांश अनुवादों में "पिलातुस के सामने" है। [100]"ख्रीस्त" ("अभिषिक्त") शब्द यहूदी धर्म में एक राजा के लिए उपयोग किया जाता था।

[101]यीशु का उदाहरण संकेत करता है हम एक प्रकार से अच्छा अंगीकार कर सकते है कि जब हमसे यह पूछा जाए कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो हम उसका उत्तर "हाँ" में दे सकते हैं। [102]उसने यह टिप्पणी भी कि और कहा कि उसका राज्य "इस संसार का नहीं" था (यूहन्ना 18:36) और इसी कारण वह कैसर के लिए राजनैतिक खतरा नहीं था। देखें लियोन मोरिस, *लूक,* रिवाइज्ड एडिशन, द टिंडेल न्यू टेस्टमेंट कमेन्ट्रीज़ (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. ईर्डमैंस पब्लिशिंग कंपनी, 1995), 347-49. [103]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 340; बाऊर, 1002. [104]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 596. [105]बाऊर, 144. [106]जिस शब्द का अनुवाद "निष्कलंक" में किया गया है वह 3:2 और 5:7 में भी दिखाई देता है। [107]"इपिफनी" का प्रयोग आज इस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है जैसे "मुझे कल रात एक इपिफनी हुई थी," यह दर्शाता है कि वक्ता को जानकारी की आंतरिक स्मृति हुई थी जिसने उसके मन में कुछ स्पष्ट किया था। [108]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 31-32. [109]बाऊर, 385-86. [110]दूसरे आगमन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक और सामान्य यूनानी शब्द παρουσία *(पैरोसिया)* है।

[111]शब्द शाब्दिक तौर पर कहता है "इसका समय आने पर" (देखें तीतुस 1:3)। इसी शब्दावली का प्रयोग 2:16 में भी किया गया है। [112]कुछ लेखकों ने इस बात पर बल देते हैं कि

पौलुस ने पुराने नियम और यूनानी अभिव्यक्तियों सहित बाहरी स्रोतों से अपने शब्द "उधार" लिए थे। पौलुस पुराने नियम में पी.एच. डी के बराबर था (प्रेरितों 22:3) और उसने यूनानी ज्ञान की संस्कृति से संतृप्त संसार में बड़े पैमाने पर यात्रा की। इन सबने निश्चित रूप से उसकी शब्दावली बढ़ाया। इसके अलावा, वह परमेश्वर से प्रेरित था (1 कुरि. 2:13; देखें 1 तीमु. 4:1): उसे दूसरों से "उधार" नहीं लेना पड़ा। [113]"स्तुतिगान" एक यूनानी शब्द से आता है जो λόγος (*लोगोस,* "शब्द") और δόξα (*डॉक्सो,* "स्तुति," "आदर," "महिमा") को जोड़ता है; यह "स्तुति का शब्द" है। 6:15, 16 में स्तुतिगान की तुलना 1:17 के साथ करें। [114]हेन्ड्रिक्सन, 206. [115]चार विशेषताओं (प्रत्येक अक्षर "i" से आरम्भ होता है) को स्टॉट से लिया गया है, 159. [116]बाऊर, 610-11. [117]यह वहीं से है जहाँ से "राजकुल" शब्द निकला है। [118]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 46; बाऊर, 263. [119]वाइन, अंजर, एण्ड वाइट, 320; बाऊर, 23. [120]यह "परमेश्वर" के सम्पूर्ण रूप के विषय में सत्य है, इसी कारण यह मसीह और पवित्र आत्मा पर भी लागू होता है। देखें रॉबर्ट्स, 69.

[121]कुछ लेखक सुझाव देते हैं कि यह "अगम्य ज्योति" परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाती है, यह संकेत करती है कोई भी समीप आने वाला पापी उस तक नहीं पहुँच सकता। [122]जिस शब्द का अनुवाद "युगानुयुग" में किया गया है वह αἰώνιος *(एओनिओस)* है। इससे सम्बन्धित शब्द αἰών *(ऐयोन)* 1:17 में प्रकट होता है। [123]बाऊर, 565. [124]वारेन डब्ल्यू. विएर्स्बी, *द बाइबिल एक्सपोजिशन कमेंटरी: न्यू टेस्टमेंट,* वॉल्यूम 2 (वीटन, इलिनोय: विक्टर बुक्स, 1989), 237. [125]फिलिप्पियों 3:1 और 4:8 के संदर्भ में पौलुस द्वारा "निदान" शब्द की प्रयोग का विस्तार व्याख्या जे लॉकहार्ट और डेविड एल. रॉपर, *इफिसियंस एण्ड फिलिप्पियंस,* ट्रूथ फॉर टुडे कमेंट्री (सीर्सी, आर्कांसस: रेसॉर्स पब्लिकेशन्स, 2009), 481-82, 551 में किया गया है। [126]गेरी डब्ल्यु. डेमारेस्ट, *1, 2 थिस्सलोनियंस, 1, 2 तीमुथियुस, टाइटस,* द कम्युनीकेटर्स कमेंट्री, खण्ड 9 (वाको, टेक्सॉस: वर्ड बुक्स, 1984), 225. [127]एक धनवान मसीही स्त्री ने कहा कि उनका उद्धार "न बहुत" ("not many") और "कोई नहीं" ("not any") के अंतर "m" से हुआ है। [128]उदाहरण के लिए, प्रेरितों. 19:31 में महत्वपूर्ण अधिकारियों ("Asiarchs") का वर्णन किया गया है जो पौलुस के मित्र थे। [129]स्टॉट, 161. [130]पहला तीमुथियुस में पाँच बार *पारांगेलो* शब्द प्रयोग किया गया है (1:3; 4:11; 5:7; 6:13, 17)।

[131]बाऊर, 831. [132]यूनानी पाठ में "वर्तमान संसार" का यथा शब्द "वर्तमान काल" है। [133]वाइन, अंगर, और व्हाइट, 304, 628. [134]बाऊर, 319. इस शब्द के लिए 4:10 में यही अभिव्यक्ति व्यक्त किया गया है। [135]ब्रूस बी. बार्टन, डेविड आर. वीरमैन, एण्ड नील विल्सन, *1 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस, टाइटस,* लाइफ अप्लीकेशन बाइबल कमेंट्री (व्हीटन, इलनॉयस: टिंडेल हाऊस पब्लिशर्स, 1993), 138. [136]5:6 की टिप्पणी देखें। [137]यह संभव है कि पौलुस कुछ झूठे उपदेशकों केउपदेश की सूक्ष्म रूप से निंदा कर रहा था जो यह सिखाते थे कि देह पूरी तरह से बुरा है और जिन बातों का यह आनंद लेता है उसका पूरी तरह से तिरस्कार किया जाना चाहिए (4:3 की टिप्पणी देखें)। [138]इस प्रकार का निर्देश चरमसीमा के लिए दिया गया है - उदाहरण के लिए, धनवान युवक (मरकुस 10:21)। इस प्रकार के निर्देश को स्वच्छन्द आत्मिक शल्य क्रिया के रूप में सोचा जाना चाहिए। [139]वाइन, अंगर, एण्ड व्हाइट, 273, 275. [140]बारक्ले, 137.

[141]पौलुस ने 2 तीमुथियुस 2:19 में "परमेश्वर की एक दृढ़ नींव [θεμέλιος, *थेमेलियोस]*" के बारे में कहा है। [142]कुछ प्राचीन दस्तावेजों में "अनंत जीवन" उद्धृत है (देखें KJV; NKJV)। [143]इस आयत में *ओनटोस* का अनुवाद "सच्चा" किया गया है, पिछली अध्याय में इसका प्रयोग तीन बार किया गया है (5:3, 5, 16)। [144]पौलुस का इस विस्मयबोधक के प्रयोग के संदर्भ में अन्य उदाहरण के लिए देखें 6:11; रोमियों 2:1, 3; 9:20; गला. 3:1 (KJV)। [145]5:21 *फ़ूलास्सो* का एक रूप "बनाए रखना" है। [146]बाऊर, 764. इस यूनानी शब्द के अन्य रूपों का प्रयोग 2 तीमुथियुस 1:12, 14 में भी किया गया है। [147]उसकी रखवाली करने का एक तरीका यह था कि वह उन बातों जो विश्वासयोग्य लोगों को सिखाए (2 तीमु. 2:2)। [148]1:9 में *बेबेलोस* को "घृणित"

कहा गया है और 4:7 में "सांसारिक" कहा गया है। [149]बाऊर, 539. [150]वाइन, अंगर, एण्ड व्हाइट, 48.

[151]"ज्ञान" के स्थान पर KJV में लातिनी भाषा में "ज्ञान" के लिए प्रयोग किए गए शब्द "विज्ञान" से उद्धृत है। [152]बाऊर, 88. [153]वाइन, अंगर, एण्ड व्हाइट, 449. [154]जो इस पत्री के लिखे जाने की तिथि को द्वितीय सदी मानते हैं वे *विरोध की बातों* और *ज्ञान* को इसका आधार मानते हैं। "रहस्यवाद" ("Gnosticism") का मूल शब्द ज्ञान (*Gnōsis*) है और एक रहस्यवाद उपदेशक ने "एंटीथिसिस" नामक पुस्तक लिखा था। यद्यपि, "रहस्यवाद से संबंधित आवश्यक झूठे उपदेश सामान्यतया 1 तीमुथियुस में नहीं पाया जाता है" (गॉर्डन डी. फी, *1 और 2 तीमुथियुस, टाइटस,* ए गुड न्यूज कमेंट्री [सैन फ्रांसिस्कोः हार्पर एण्ड रो, 1984], 119) । [155]कार्ल स्पैन, *द लेटर्स ऑफ़ पॉल टू तीमोथी एण्ड टाइटस,* द लिविंग वर्ड कमेंट्री (आस्टीन, टेक्ससः आर. बी. स्वीट कम्पनी, 1970), 105. [156]वाइन, अंगर, एण्ड व्हाइट, 647. [157]बाऊर, 311. [158]कभी-कभी अंग्रेजी शब्द "profess" और "confess" को एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन यूनानी शब्द *एपांगेलो,* जिसका अनुवाद "अंगीकार," किया गया है, "confess" (ὁμολογέω, *होमोलोगेओ)* से भिन्न है। संज्ञा रूप "अंगीकार" (ὁμολογίαν) 6:12, 13 में प्रयोग किया गया है। [159]बाऊर, 356. 2:10 में प्रयुक्त संज्ञा "दावा" का अनुवाद *एपांगेलोमाई* के एक रूप से किया गया है। [160]1:6 में *आस्टेखेओ* का एक रूप "भटकने" के लिए भी प्रयोग किया गया है।

[161]"विश्वास" उपदेश की वह शाखा है जो यीशु में विश्वास पर केन्द्रित है (देखें 3:9)। [162]एक अन्य पत्री जिसे पौलुस ने इन अभिवादन के शब्दों के साथ समाप्त किया है वह गलातियों की पत्री है। [163]फी, 118. [164]तीमुथियुस और तीतुस की दोनों पत्रियों को लगभग इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त किया। [165]KJV अनुवाद के अंत में "आमीन" जोड़ा गया है। यह शब्द कुछ उत्तरकालीन दस्तावेज़ों में पाया जाता है। [166]इसका अपवाद यह है कि यदि नियोक्ता हमें कुछ गैरकानूनी या अनैतिक करने को न कहे (देखें प्रेरितों. 5:29)। [167]वेन ई. शा, *पास्टोरल एपिस्टल्स,* सोलिड फॉंडेशन सरमन स्टार्टर्स (सिनसिनाटीः स्टैंडर्ड पब्लिशिंग कम्पनी, 1999), 27. [168]इस विषय पर विस्तृत चर्चा रोमियों 14 की टिप्पणी पर डेविड एल. रॉपर, *रोमियों 8-16: ए डॉक्ट्रीनल स्टडी,* ट्रूथ फॉर टूडकमेंट्री (सीर्सी, आर्कांसः रेसॉर्स पब्लिकेशंश, 2014), 333-81 में किया गया है। [169]*दि अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी,* पाँचवां संस्करण (2012), s.v. "hireling." [170]जो बहरे हैं वे मुँह से बोलने में असक्षम हैं।

[171]मत्ती 10:32 मसीह को अंगीकार करने का सामान्य अनुच्छेद है और बपतिस्मा से पहले "अच्छा अंगीकार" तक सीमित नहीं है, लेकिन इस अनुच्छेद का सामान्य सत्यता यह है कि जब भी अंगीकार किया जाता है, यह अनुच्छेद उसमें सम्मिलित होता है - बपतिस्मा से पहले या फिर मसीही जीवन जीते समय। [172]यह वक्तव्य यह अनुमान लगाता है कि यह संदर्भ यीशु का पिलातुस के सम्मुख अभिकथन है। पिलातुस के सम्मुख अंगीकार 6:13 के समुच्यबोधक अव्यवय में चर्चा किया गया है। यह संभव है कि वहाँ पर अन्य लोग भी उपस्थित रहे होंगे, लेकिन केवल पिलातुस का ही वर्णन किया गया है। [173]यह संभव है, यहाँ तक कि संभावित भी है कि ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारी के साथ लोगों का एक दल भी यात्रा कर रहा होगा; लेकिन केवल फिलिप का ही यहाँ वर्णन है जो उसके अंगीकार सुनता है। [174]उदाहरण, उद्धार पाने के लिए हमें बपतिस्मा लेना आवश्यक है (मरकुस 16:16), लेकिन "बपतिस्मा लो" एक निष्क्रिय अभिव्यक्ति है। अर्थात्, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम करते हैं, लेकिन यह वह कार्य है जो हम पर किया जाता है। इसलिए, एक बपतिस्मा देने वाला होना चाहिए। [175]यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को बपतिस्मा लेने से पहले उनके पापों से अंगीकार कराया, लेकिन महान आदेश से संबंधित बपतिस्मा में इसका कोई आलेख नहीं है (देखें मत्ती 28:18-20; मरकुस 16:15, 16)। हम, जब बपतिस्मा लेने के लिए कहते हैं, तो यह अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं; लेकिन यह "मुँह से अंगीकार नहीं है।" [176]जबकि ये शब्द मूल प्रेरितों के काम की पुस्तक में नहीं पाये जाते हैं, फिर भी ये आदि कलीसिया में बपतिस्मा से पहले की अनिवार्यता दर्शाता है। [177]"यीशु" का यथा अर्थ "परमेश्वर

बचाता" है। [178]डेल हार्टमैन, "स्टीवार्डशीप," सरमन प्रीच्ड एट दि ईस्टसाइड चर्च ऑफ़ क्राइस्ट, मिडवेस्ट सिटी, ओकलाहोमा, नवंबर 11, 2012. [179]गथरी, 130. [180]कॉफमैन, 238.

[181]उपरोक्त, 237.