

अध्याय 3

भले कामों का महत्व

तीतुस को लिखे गए संक्षिप्त पत्र के अन्तिम अध्याय में बाइबल में सबसे गहन और सुंदर वाक्यांशों में से एक सम्मिलित है, आयतें जिन्हें “सुसमाचार का सार” कहा जाता है।¹

दो “पुस्तक के अवलंब” प्रकट होते हैं, जो भले कामों की आवश्यकता पर बल देते हैं। 3:1 में पौलुस ने कहा, “लोगों को सुधि दिला. . . हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें।” इसके बाद 3:8 में, उसने कहा, “तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले इसलिये कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, वे भले-भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें।” पौलुस ने पहले उदाहरण दिया कि भले काम “क्या” हैं (3:1, 2)। इसके बाद उसने धर्मशास्त्र से इसका आधार दिया कि “क्यों” मसीहियों को भले काम करने हैं (3:3-7)। पौलुस ने तीतुस के लिए अपने अन्तिम निर्देशों के साथ पत्र को समाप्त किया (3:8-16)।

भले कामों का “क्या” (3:1, 2)

एक अच्छा नागरिक (3:1)

1लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें, और उनकी आज्ञा मानें, और हर एक अच्छे काम के लिये तैयार रहें।

तीतुस को लिखे गए पौलुस के पत्र को कभी-कभी इस तरह उल्लिखित किया जाता है: अध्याय 1 - एक मसीही मण्डली में; अध्याय 2 - एक मसीही घर में; अध्याय 3 - एक मसीही समाज में। समाज में एक मसीही के विषय में, पौलुस ने पहले इस बात पर बल दिया कि एक मसीही को एक अच्छा नागरिक होना चाहिए। हम न केवल स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं (इफि. 2:19), बल्कि हम इस संसार के साम्राज्यों के नागरिक भी हैं (देखें प्रेरितों 21:39)। इस प्रकार, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। एक नागरिक के रूप में एक मसीही की जिम्मेदारियों में प्रार्थना करना (1 तीमु. 2:1, 2), भुगतान (करों का) (मत्ती 22:21; रोमियों 13:6, 7), और नियमों का पालन करना (रोमियों 13:1-5; 1 पतरस 3:13-17) सम्मिलित हैं। पौलुस ने इनमें से तीसरे पर बल दिया: देश के नियमों का पालन करना।

आयत 1. पौलुस कह रहा है, **लोगों को सुधि दिला**², संकेत करता कि उसने

क्रेते में भाइयों को उस समय निर्देश दिए थे जब वह उनके साथ था। अब वह चाहता था कि तीतुस उन्हें वे बातें स्मरण करवाएं जो उसने कही थीं। प्रचारकों का काम “प्रकट करना” ही नहीं; बल्कि “सुधि दिलाने का काम” भी उनका ही है।³

क्रेते के लोगों को स्मरण दिलाया जाना था कि **हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें, और उनकी आज्ञा मानें**। “हाकिमों” का अनुवाद *ἀρχή* (*आर्खे*) शब्द के बहुवचन रूप से किया गया है, जिसमें “उत्पत्ति” की मूल परिभाषा है; इस आयत में, यह एक “अधिकारी व्यक्ति का सन्दर्भ है जो एक कार्यवाही आरम्भ करता है।”⁴ शब्द “अधिकारियों” (*ἐξουσία*, *एक्सुसिया* से) में “मानव अधिकारी, कर्मचारी”⁵ सम्मिलित हैं। यदि हम इन दो शब्दों के बीच अन्तर करने का प्रयास करें, तो हम कह सकते हैं कि “हाकिम” अधिकार के *स्रोत* हैं और वे “अधिकारियों” को उनके शासन का *अभ्यास* करने के लिए अधिकार प्रदान करते हैं।

मसीहियों को नगर अधिकारियों के “अधीन” (*ὑποτάσσω*, *हूपातस्सो*)⁶ होना है “उनकी आज्ञा माननी” है। “आज्ञाकारी” एक यूनानी यौगिक शब्द *πειθαρχέω* (*पितार्चियो*) से है जो *παίθω* (*पिथो*, “आज्ञा मानो”) को *ἀρχή* (*आर्खे*, “एक अधिकारी व्यक्ति”) के साथ जोड़ता है और जिसका अर्थ “किसी अधिकारी की आज्ञा पालन करना”⁷ है। यदि यहाँ पर अन्तर करने का प्रयास किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि “अधीन” व्यवहार पर बल देता है, जबकि “आज्ञा मानें” कार्य पर प्रकाश डालता है।

इस अनुस्मारक की क्रेते के द्वीप पर विशेष आवश्यकता थी। विलियम बारक्ले ने क्रेतियों का वर्णन “उत्पाती झगड़ालू और सभी अधिकारियों के प्रति असंयमी लोगों के लोगों के रूप में प्रसिद्ध” लोगों के रूप में किया।⁸ यूनानी इतिहासकार, पोलीबियस ने कहा कि “उनकी अंतर्निहित लालसा से” क्रेती “अनगिनत सार्वजनिक और निजी राजद्रोहों, हत्याओं और नागरिक युद्धों में लिप्त थे।”⁹ यह अनुस्मारक आज के संसार में भी उपयुक्त है जहाँ बहुत से लोगों में अधिकारियों के लिए आदर की कमी है।

आयत एक उपदेश के साथ समाप्त होती है, **और हर एक अच्छे काम के लिये तैयार रहें**। “तैयार” (*ἑτοιμος*, *हेटोईमोस*) में अनुवादित शब्द का मुख्य रूप से अर्थ “तैयार” है, परन्तु इसमें इच्छा की अवधारणा, यहाँ तक कि उत्सुकता भी सम्मिलित है।¹⁰ वाक्यांश “अच्छे काम” (*ἔργον ἀγαθόν*, *एगॉन एगाथोन*)¹¹ अपने आप में व्यापक है। इसे “उचित मसीही व्यवहार”¹² के रूप में समझा जा सकता है; परन्तु अध्याय तीन में इसकी हर उपस्थिति में, इसके बल में अन्तर है (देखें 3:8, 14¹³)। आयत 1 में, यह संकेत करती है “अच्छे नागरिक बनने के लिए तत्पर और तैयार रहो; नागरिक अधिकारियों की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर और तैयार रहो।”

सकारात्मक रूप से, पौलुस चाहता था कि मसीही ऐसी किसी भी बात में सम्मिलित हों जो उनके समुदायों की सहायता करेगी। नकारात्मक रूप से, वह

नहीं चाहता थे कि वे किसी भी बात में सम्मिलित हों जो मसीह के उद्देश्य को नुकसान पहुँचा सकती थी। उन्हें तब तक अच्छे नागरिक बने रहना था जब तक ऐसा करने से वे अपने विश्वास से समझौता नहीं करते थे (प्रेरितों 5:29)।

एक अच्छा पड़ोसी (3:2)

किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू न हों; पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें।

आयत 2. पौलुस एक मसीही के उसके संगी नागरिकों के प्रति व्यवहार की ओर मुड़ गया। चूंकि “हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें” के बाद कोई विराम चिह्न नहीं है, इसलिए वाक्यांश को आगे आने वाले शब्दों पर भी लागू किया जा सकता है। असल में, पौलुस ने कहा, “और एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए तैयार रहो।”

व्यवहार सूची संक्षिप्त परन्तु व्यापक है। तीमुथियुस को अपने श्रोताओं को स्मरण दिलाना था किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू न हों; पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। “बदनाम” करना (βλασφημέω, ब्लेस्फेमियो) “एक अनादरपूर्ण तरीके से बात करना है जो नीचा दिखाता है।”¹⁴ एक मसीही को दूसरों के लिए अपमानजनक बात नहीं करनी चाहिए। “कोमल” (ἄμαχος, अमाकोस) में अनुवादित शब्द शाब्दिक तौर पर “एक लड़ाकू नहीं” है; इसमें μάχη (माके, “लड़ाई”) सम्मिलित है जिसे α (अ)¹⁵ के द्वारा खण्डन किया गया है। एक मसीही को एक झगड़ालू नहीं होना चाहिए।

सूची में अन्तिम दो वस्तुएं अतिव्यापी अर्थों के साथ “दो प्रिय यूनानी शब्द”¹⁶ प्रस्तुत करती हैं। सबसे पहले एक बहुआयामी शब्द है, ἐπιεικίης (एपिएकेस), जिसका अनुवाद “कोमल” है। इसमें नम्रता, कोमलता और विनम्रता जैसे गुण सम्मिलित हैं।¹⁷ एक मसीही को दूसरों के साथ कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि कोमल होना चाहिए। दूसरा πραῦτης (प्रौतेस) है, जिसका अनुवाद “विचार” है। इसमें “नम्रता,” “कोमलता” और “सौजन्य”¹⁸ के गुण सम्मिलित हैं। ESV कहती है, “. . . सभी लोगों के प्रति सही सौजन्य दिखाएं।” प्रौतेस आत्म-केंद्रितता का विरोध है। यह अपने हृदय में दूसरों के विषय में अधिक चिंता करने की अवधारणा है।¹⁹

एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते और अधिक कहा जा सकता है, परन्तु शब्द “सब” में अन्य बहुत सी आवश्यकताएं सम्मिलित हैं: “सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता से रहें।” इस विषय को यीशु ने इस प्रकार सारांशित किया “अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख” (मत्ती 22:39)।

अच्छे कामों का “क्यों” (3:3-8)

३क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, और आज्ञा न मानने वाले, और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुखविलास के दासत्व में थे, और बैरभाव, और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। ४पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रगट हुआ, ५तो उसने हमारा उद्धार किया; और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हम ने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ६जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से उंडेला। ७जिस से हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, अनन्त जीवन की आशा के अनुसार वारिस बनें। ८थ्यह बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले इसलिये कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, वे भले-भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं।

आयत 3. यह वाक्यांश **क्योंकि** (γάρ, गार) के साथ आरम्भ होता है, जो किसी बात के कारण का संकेत करता है। आयत 1 और 2 में, पौलुस ने कहा कि हम “हर अच्छे काम के लिए तैयार रहें।” अब, आयत 3 से 8a में, हमारे पास उन अच्छे कर्मों के लिए धार्मिक आधार है। प्रेरित ने बल दिया कि प्रभु के अनुग्रह से बचाए जाने के कारण को हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

पौलुस ने यह संकेत करके आरम्भ किया कि हम कितने पापी थे। इसमें कई उद्देश्य हैं। यह हमें परमेश्वर की दया के लिए और भी अधिक प्रशंसा देता है और इसलिए हमें अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसे हमें खोए हुआओं की ओर सहानुभूतिपूर्ण बनाना चाहिए। यदि कोई ऐसा कहता है कि “सब मनुष्य” “विचार” के योग्य नहीं हैं, तो हमें स्मरण आता है कि हम उनके जैसे ही थे - पूरी तरह से परमेश्वर के विचार करने के अयोग्य। पौलुस के शब्द हमें यह भी महसूस कराते हैं कि संसार में कोई निराशाजनक मामले नहीं हैं। हम एक बार खो गए थे, परन्तु प्रभु ने हमारा उद्धार किया।

पापों की एक सूची दी गई है, यह इस तरह से आरम्भ होती है: **हम भी पहले निर्बुद्धि** थे। “निर्बुद्धि यूनानी यौगिक शब्द ἀνόητος (*अनोएतोस*) से है - *voέω* (*नोएओ*, “विचार करना, समझना”) *α* (*अ*) द्वारा खण्डित - जो उस व्यक्ति की बात करता है जो अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता (*voῦς*, *नौस*)।²⁰ वाल्टर बाऊर का लेक्सिकन *अनोएतोस* को “भोले, निर्बुद्धि, मंदबुद्धि,” के रूप में परिभाषित करता है।²¹ यह ये सुझाव नहीं देता है कि व्यक्ति को शिक्षा की कमी है, बल्कि उस ज्ञान की कमी है जो जीवन की भावना बनाता है: प्रभु और उसके वचन का ज्ञान (उदाहरण के लिए, देखें, भजन 14:1)।

पौलुस ने आगे **आज्ञा न मानने वाले** (ἀπειθής, *अपेइथेस*²²) को सूची में रखा। इसमें नागरिक अधिकारियों (3:1) की आज्ञा न मानना सम्मिलित हो

सकता है, परन्तु इसमें परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता करने के लिए विशेष अनुप्रयोग था। तब पौलुस ने कहा कि वे भ्रम में पड़े थे (πλανάω, प्लानाओ²³)। पापी को आम तौर स्वयं को निर्बुद्धि नहीं समझते, परन्तु वे हैं; कई लोग स्वयं को अनाज्ञाकारी नहीं मानते, परन्तु वे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें धोखा दिया गया है - उन्हें उसी ने धोखा दिया है जिसने हब्वा (उत्पत्ति 3) को धोखा दिया था और तभी से मानव जाति को धोखा दे रहा है (प्रका. 12:9; 1 तीमु. 4:1 देखें)।

सूची में अगली वस्तु से कुछ लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं: विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुखविलास के दासत्व में थे। “दासत्व” (δουλεύω, दौउलेउओ) का अनुवाद “दास” (δοῦλος, दोउलोस) के लिए संज्ञा से सम्बन्धित है और इसका अर्थ है “स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में पूर्ण रूप से लगाना, दास के कर्तव्यों का पालन करना है।”²⁴ पापी स्वयं को दास नहीं समझते, परन्तु वे हैं। वे “विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं”²⁵ और सुखविलास के दासत्व में हैं। संशोधक “विभिन्न” ध्यान देने योग्य है। हम सभी अलग हैं और इसलिए सभी एक ही प्रकार की अभिलाषाओं के बंधन में नहीं हैं, परन्तु हम सभी की अभिलाषाएं हैं जिन्हें नियंत्रित करने के लिए हम संघर्ष करते हैं।

“सुखविलास” ἡδονή (हेदोने) से आता है, जिस शब्द से हमें “सुखवाद” मिलता है, एक शब्द जो “सुखविलास का पीछा करने या भक्ति करने”²⁶ का वर्णन करता है। सुखवादी मुख्य रूप से इस जीवन से चिंतित है और अपने अगले रोमांच के लिए जीवित रहता है। बहुत से लोग इस बात से आश्चस्त हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है जो कुछ भी वे करना चाहते हैं और कभी और कहीं भी करना चाहते हैं, परन्तु पौलुस ने कहा कि यह पाप का दास बनने की ओर ले जाएगा (देखें रोमियों 6:17)।

सूची बैरभाव, और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे के साथ जारी है। यह वाक्यांश दो “अति कुरूप जुड़वां”²⁷ प्रस्तुत करता है: “बैरभाव” और “डाह” हैं। “बैरभाव” κακία (काकिया) से है, जो “बुराई” (κακός, काकोस) के लिए शब्द के समान है। काकिया दूसरों के प्रति “एक स्वार्थी और दोषपूर्ण व्यवहार है”²⁸, दूसरों को कष्ट में देखने की गहरी अभिलाषा है। बैरभाव का “कुरूप जुड़वां” डाह है। “दाह” (φθόνος, फ्थोनोस) किसी और की सफलता से दुखी होने की भावना है जो सफलता को विफलता में बदलते देखकर आनन्दित होती है।²⁹

पापों की सूची इन शब्दों के साथ समाप्त होती है: और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। विशेषण “घृणित” (στυγητός, स्तुगेतोस) क्रिया “घृणा” (στυγέω, स्तुगेओ) से संबंधित है। बाऊर का लेक्सिकन स्तुगेतोस को “घिनौने, घृणित” के रूप में परिभाषित करता है।³⁰ शब्द में सक्रिय या निष्क्रिय अर्थ हो सकता है।³¹ NASB सक्रिय रूप से “घृणित” होने के रूप में अनुवाद करती है (देखें KJV; NKJV; CJB; ESV; NIV), जबकि अन्य अनुवाद निष्क्रिय का उपयोग करते हैं “घृणित” (देखें NCV; CJB; ESV; NIV)। चाहे वह सक्रिय है या निष्क्रिय हो, इससे आयत में थोड़ा ही अंतर आता है। यदि कोई घृणा करता

है, तो उससे निश्चित रूप से घृणा की जाएगी। यदि कोई घृणा करता है, तो शायद यह इसलिए है क्योंकि वह घृणित है।

आगे एक अलग अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है: “एक दूसरे से बैर [μίσω, *मिसियो*] रखते थे।” इस वाक्यांश में, *मिसियो* का अर्थ है “घृणा करने, तिरस्कार करने के लिए, एक प्रबल द्वेष भावना होना।”³² 3:3 के अन्त में “घृणा” के लिए दो शब्दों का संयोजन आपसी घिनौनेपन का एक व्याकुल करने वाला चित्र बनाता है।

आयतें 4, 5. मानव जाति की अत्यधिक पापमयता को ध्यान में रखते हुए, यदि हम अगली आयत में ये पढ़ें तो हम आश्चर्यचकित नहीं होंगे, “इसलिए परमेश्वर ने हमें अनन्त विनाश के लिए दोषी घोषित कर दिया।” इसके बजाए, आयत 4 प्रतिकूल संयोजन के साथ आरम्भ होती है “पर” (ὄδ, *डे*): पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा³³ और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रगट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया (3:4, 5)। 4 से 7 तक आयतें यूनानी में एक वाक्य बनाती हैं। अंग्रेजी में, इस लंबे वाक्य का मुख्य उपवाक्य तीन शब्दों से मिलकर बना है: “उसने हमारा उद्धार किया” यह पौलुस का “सुसमाचार का गहरा सारांश” है।³⁴ हम हार गए थे, परन्तु उसने हमारा उद्धार किया! हम स्वयं को बचाने में असमर्थ थे, पर उसने हमारा उद्धार किया! हम इसके योग्य नहीं थे, पर उसने हमारा उद्धार किया!

आयत 4 में, “कृपा” χρηστότης (*क्रेस्तोतेस*) से है, जो “भलाई . . . उदारता”³⁵ से मिलकर बना है। शब्द व्यक्तिगत रुचि और चिंता की अभिव्यक्ति है। “मनुष्यों पर उसका प्रेम” एक यूनानी शब्द से है: φιλανθρωπία (*फिलान्थ्रोपिया*)। यह φιλέω (*फिलियो*, “प्रेम”) और άνθρωπος (*एंथ्रोपोस*, “मनुष्य”) का संयोजन है।³⁶ संदर्भ “मानवता में प्रेमी चिंता और रुचि” के लिए है।³⁷ अन्यजाति “देवताओं” को मानव जाति के लिए चिंता की कमी के द्वारा लक्षित किया गया है। हालाँकि, हमारे परमेश्वर को हमारे लिए “उसकी प्रेमी चिंता और रुचि” के लिए जाना जाता है।

हमने पहले ही 2:11 में “प्रगट” शब्द को देख लिया है: “क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है।” अनुवाद “प्रगट” (ἐπιφαίνω, *एपिफेनो*) एक जड़ से है जिसका अर्थ है “चमकता” (φαίνω, *फेनो*) है। पौलुस के अंधकार का खुलासा करने के बाद (3:3), उसने ज्योति (3:4) की ओर संकेत किया। तीतुस 2:11 और 3:4 दोनों में, *एपिफेनो* पृथ्वी पर मसीह के “जगत की ज्योति” के रूप में आने का संकेत करता है (यूहन्ना 8:12)। रोनाल्ड ए. वार्ड ने *एपिफेनो* को “एक भ्रामक सरल अभिव्यक्ति कहा जो पृथ्वी पर मसीह के पूरे जीवन को सम्मिलित करती है।”³⁸ इस परिचित शब्द में तीतुस 3:4 पर एक अच्छी टिप्पणी मिल सकती है: “परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया” (यूहन्ना 3:16)।

मसीह में परमेश्वर की कृपा और प्रेम के प्रगट होने का उद्देश्य क्या था? क्या पूरा किया गया था? उसने हमारा उद्धार किया (3:5)। परमेश्वर ने हमारे पापों

को दण्ड सहने के लिए, अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेजकर हमारा उद्धार किया। जैसा कि पहले से ही उल्लेख किया गया है, “उसने हमारा उद्धार किया” वाक्य का मुख्य उपवाक्य है। यह अनिश्चित काल में है, जो इसे सब के लिए-एकबार-करने वाले कार्य के रूप में मान्यता देता है।³⁹

तीतुस 3 में बल अच्छा काम करने पर है (3:1, 8, 14)। मामले के ये होने पर, पौलुस का अगला विचार हमें आश्चर्यचकित कर सकता है: यह धर्म के कामों के कारण⁴⁰ नहीं, जो हम ने आप किए। “धर्म” (δικαιοσύνη, *दिकाईयोसुने*) यहाँ पर उचित जीवन जीने का तरीका है, “धर्मी आचरण।”⁴¹ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने अच्छे काम करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जो उचित है उसे करने का कितना कठिन प्रयास करते हैं, हम स्वयं का उद्धार कभी नहीं कर सकते।

यदि हम हमारे अच्छे कामों के आधार पर उद्धार नहीं पाते, तो किस आधार पर उद्धार पाते हैं? पौलुस ने आगे कहा, पर अपनी दया के⁴² अनुसार। “दया” (ἔλεος, *इलियोस*) “किसी जरूरतमंद के लिए दिखाई गई कृपा या चिन्ता”⁴³ है। इस मामले में, जब हम सबसे अधिक आवश्यकता में थे, तो परमेश्वर की दया हम पर हुई: पाप में खोए, स्वयं को बचाने में असमर्थ। 3:4 पर फिर से देखने पर, आइए हम फिर से “हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों के लिए उसके प्रेम” को दोबारा पढ़ें। हम 3:7 पर दृष्टि डालते हुए देखते हैं कि हम “उसकी कृपा से धर्मी ठहराए गए हैं,” उसका अनमोल अनुग्रह जिसके हम योग्य नहीं थे। आइए हम परमेश्वर की दया के लिए उसका धन्यवाद करें!

पौलुस ने आगे आश्चर्यजनक अवसर की बात की जब परमेश्वर की दया ने हमारा उद्धार किया: नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। “द्वारा” का उपयोग पूर्वसर्ग *διὰ* (*दिया*) के लिए किया जाता है, जिसे “माध्यम” (ASV; NEB; NKJV; NRSV; NIV) में भी अनुवाद किया जा सकता है। जब “द्वारा” (KJV; ESV) का अनुवाद किया जाता है, तो यह “के माध्यम से” (NJB; CJB) के बराबर होता है।

“स्नान” *λουτρόν* (*लूत्रो*) से है, जो *λούω* (*लुओ*, “धोना”) से लिया गया है।⁴⁴ लूत्रों इफिसियों 5:26 में पाया जाता है: कि उसको [कलीसिया को] वचन के द्वारा जल के स्नान [लूत्रों] से शुद्ध करके पवित्र बनाए। लूओ इब्रानियों 10:22 में प्रयोग किया गया है: आओ, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिये हृदय पर छिड़काव लेकर, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर [लूओ] परमेश्वर के समीप जाएँ। बाऊर का लेक्सिकन कहता है लूत्रों एक “स्नान, बपतिस्मा के स्नान,” का अर्थ प्रकट करता है, और तीतुस 3:5 में इसका सम्बन्ध “नए जन्म के स्नान” से है।⁴⁵

“नया जन्म” एक यौगिक शब्द, *παλιγγενεσία* (*पेलिंजेनेसिया*) से है, जो “फिर से आरम्भ करने” का भाव प्रदान करता है। इसका अनुवाद “नया जन्म” - *πάλιν* (*पेलिन*, “नया” या “फिर से”) के साथ *γένεσις* (*जेनेसिस*, “जन्म” या “आरम्भ”)।⁴⁶ सन्दर्भ मसीह में हमारे नए जीवन के लिए है क्योंकि हम बपतिस्मा

की पानी वाली कन्न से जी उठते हैं (रोमियों 6:4)।

पौलुस ने आगे कहा, “. . . और⁴⁷ पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। “नया बनाना” एक अन्य यौगिक शब्द, *ἀνακαίνωσις* (*एनाकाईनोसिस*) का एक अनुवाद है, जो *ἀνά* (*एना*, “फिर से” या “दोबारा”) *καινός* (*काईनोस*, “नया”) जिसका अर्थ “नया बनाना” है। “नया जन्म” और “नया बनाने” के बीच जो अंतर है वह यह है कि पहला एक समय होने वाली घटना है जो तब हुआ जब हम मसीही बने थे, जबकि बाद वाला परमेश्वर की अनुग्रहकारिता का निरन्तर प्रमाण है। हम एक बार आत्मा में जन्म लेते हैं, परंतु हमें दिन-प्रतिदिन नए होने की आवश्यकता पड़ती है (देखें 2 कुरि. 4:16; कुलु. 3:10)।

हमारा आत्मिक “नवीनीकरण” “पवित्र आत्मा के द्वारा⁴⁸” है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम केवल नया जन्म नहीं पाते। बल्कि उसी समय पर, हम “पवित्रात्मा का वरदान” भी पाते हैं (प्रेरितों 2:38)। परमेश्वर का आत्मा हममें वास करने के लिए आता है (2 तीमु. 1:14), हमें सामर्थ्य देता है (इफि. 3:16) और हमारी सहायता करता है (रोमियों 8:26)। हम इस “नवीनीकरण” में निष्क्रिय नहीं हैं। इसे रोमियों 12:2 में व्यक्ति चुनौती से देखा जा सकता है जो “नया बनाने” (*एनाकाईनोसिस*) के विषय में बात करता है। हमें निश्चय ही आत्मा के साथ वचन में उसके प्रेरित निर्देशों का अनुसरण करने का प्रयास करने के लिए सहयोग करना चाहिए।

जैसा कि हम “नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा द्वारा नया बनाने” के वाक्यांश पर विचार करते हैं, हमें वह स्मरण आता है जो यीशु ने निकुदेमुस से कहा था: “जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता” (यूहन्ना 3:5; बल दिया गया है)। हमें पेन्तिकुस्त के दिन पतरस का उपदेश भी स्मरण आता है, जब उसने बपतिस्मा और आत्मा को जोड़ा: मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने-अपने पापों की क्षमा के लिये यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले; तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे (प्रेरितों 2:38; बल दिया गया है)।⁴⁹

तीतुस 3:5 के सम्बन्ध में, जे. डब्ल्यू. रॉबर्ट्स ने लिखा,

. . . पौलुस के शब्दों को ग्रहण करने का सबसे अधिक संतोषजनक तरीका यह है कि हमें स्नान के माध्यम से उद्धार मिला है जिसमें एक नया जन्म है और जिसमें पवित्र आत्मा हमारे प्राण के नए किए जाने पर प्रभाव डालता है . . . । बपतिस्मा में आरम्भ हुई प्रक्रिया को एक मसीही के प्रतिदिन के जीवन में ले जाया जाता है।⁵⁰

हमें इस बात के लिए कितना धन्यवादी होना चाहिए, कि जब हम पाप में आशाहीन तरीके से खोए हुए थे तो परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला, ताकि हम उसके अनुग्रह को नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नया करने के द्वारा उपयुक्त ठहरा सकते हैं!

आयत 6. जब परमेश्वर ने हमें उसकी आत्मा का दान दिया (प्रेरितों 5:32;

रोमियों 5:5), तो वह कंजूस के विपरीत था। पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हुए, पौलुस ने आगे कहा, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला। “उंडेला” ἐκχέω (एक्केओ) से है, जिसमें ἐκ (एक, “बाहर”) और χέω (केओ, “उंडेला”) सम्मिलित हैं।⁵¹ एक्केओ शब्द पेन्तिकुस्त के दिन प्रेरितों पर आत्मा के आश्चर्यजनक रूप से उंडेले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है (प्रेरितों 2:17, 18, 33; देखें 2:1-4)। यहाँ, इसका उपयोग सभी मसीहियों पर परमेश्वर की आत्मा के गैर-आश्चर्यजनक रूप से उंडेले जाने के सम्बन्ध में किया जाता है (प्रेरितों 2:38; 5:32; देखें रोमियों 5:5⁵²)। यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने प्रेरितों पर आत्मा उंडेला, तब भी परमेश्वर ने खुले हाथों से किया, जब वह हमें अपनी आत्मा देता है तो वह उदार से अधिक होता है: वह अपनी आत्मा को “अधिकारी” (πλουσίως, प्लुसियोस) उंडेल देता है। 1 तीमुथियुस 6:17 में, पौलुस ने टिप्पणी की और कहा कि परमेश्वर जो हमारे सुख के लिये सब कुछ “बहुतायत” (प्लुसियोस) से देता है।⁵³ वरदानों में से एक वरदान जो परमेश्वर बहुतायत से हमें देता है वह हमारी सहायता करने, हमें सामर्थ्य देने, और हमें शान्ति देने के लिए अपनी आत्मा प्रदान करता है (रोमियों 8)। वह इसे “यीशु हमारे उद्धारकर्ता के माध्यम से करता है।”

3:4 में, पौलुस ने “परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता” का सन्दर्भ दिया, और 3:6 में उसने “यीशु हमारे उद्धारकर्ता” एक बार फिर, हमारे पास पिता और पुत्र (देखें 1:3, 4) की घनिष्ठता का प्रमाण है। यह वाक्यांश परमेश्वरत्व के तीनों सदस्यों का वर्णन करता है: पिता (3:4), पुत्र (3:6), और पवित्र आत्मा (3:5)।

आयतें 7, 8. भूतकाल में, मसीह हमारे लिए मरा; वर्तमान काल में, हमारा उसके लहू के द्वारा उद्धार हुआ है और हमने पवित्रात्मा का वरदान प्राप्त किया है - परन्तु यह कहानी का अन्त नहीं है। पौलुस ने परमेश्वर की कृपा के भविष्य के लाभ की ओर संकेत किया: जिस से हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, अनन्त जीवन की आशा के अनुसार वारिस बनें।

“धर्मी” (δικαιόω, दिकाऊ) पौलुस के हमारे उद्धार के विषय में बात करने का मनपसन्द तरीका था (देखें रोमियों 3:19-4:5)। यह हमारी स्थिति का संकेत करता है जब परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो हम धर्मी हैं।⁵⁴ यह “उन कामों के कारण नहीं है जो हमने किए हैं” (तीतुस 3:5), बल्कि उसके “अनुग्रह के द्वारा”⁵⁵ (3:7; देखें इफि. 2:8, 9)।

“उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर,” हमें “वारिस बनाया” गया है - “परमेश्वर के वारिस और मसीह के साथ सह वारिस” (रोमियों 8:17)। परमेश्वर ने अपनी “वसीयत” में हमारा नाम लिखा है, इसी कारण हम “एक अविनाशी, और निर्मल, और अजर मीरास के लिये जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में रखी है” आशा में हैं (1 पतरस 1:4)।

हमारी दृढ़ अपेक्षा को “आशा”⁵⁶ कहा जाता है। हम जिसकी आशा में हैं वह “अनन्त जीवन,” है परमेश्वर की उपस्थिति में अनन्तकाल है।⁵⁷ विलियम पेन लिखा, “जीवन का सबसे सच्चा अन्त, यह ज्ञान होना है कि जीवन का कभी अन्त

नहीं होता।”⁵⁸ हमने हमारे प्रभु के साथ जीवन की धन्यता का स्वाद चखा है, पर अभी भोज का आना बाकी है। क्या इस आशा की निश्चित नींव है? पौलुस ने आश्वासन दिया कि है: यह बात सच है। हम इस पर निर्भर रह सकते हैं!

कालक्रमानुसार यह चौथी बार है जब पौलुस ने सच बात के विषय में कहा।⁵⁹ पहली उपस्थितियों में, वाक्यांश आम तौर पर स्वयं कथन से पहले आया था: यहाँ पर, यह प्रत्यक्ष तौर पर बाद में आता है।⁶⁰ यह 3:4-7 को सच बातों में से सबसे लम्बा कथन बनाता है, फिर भी हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये आयतें एक वाक्य बनाती हैं। अन्य सच बातें मसीहियों के बीच प्रसारित नीतिवचन रहे होंगे (जिन पर पौलुस ने प्रेरिताई की “स्वीकृति की मुहर” लगाई), पर इसमें एक आम कहावत होने के लिहाज से अत्यधिक पौलुस के गुण हैं। इस बात में थोड़ा सा ही संदेह कि यह बात पौलुस के प्रेरित मन में उत्पन्न हुई थी।

उपसंहार (3:8)

यह बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले इसलिये कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, वे भले-भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं।

आयत 8. पौलुस ने इन बातों के विषय में, तीतुस को कहा, मैं चाहता हूँ कि तू दृढ़ता से बोले। “इन बातों” में वे सभी बात सम्मिलित हो सकती हैं जिसे पौलुस ने इस पत्र में कहा है, लेकिन इस वाक्यांश की अभिव्यक्ति से यह प्रकट होता है कि यह 3:1-7 में उल्लेखित बातों के लिए ही है। इन मामलों के बारे में तीतुस को “दृढ़ता से बोलना” था। निस्संदेह झूठे शिक्षक बड़े आत्मविश्वास के साथ बोल रहे थे। लेकिन तीतुस को उनसे भी बढ़कर बोलना था क्योंकि उसको पौलुस और परमेश्वर का समर्थन प्राप्त था।

प्रेरित ने तीतुस को आत्मविश्वास के साथ बोलने के लिए कहा था कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है [था], वे भले-भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें (देखें 3:1)। “जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया था,” क्रेते के मसीही लोगों को संबोधित करता है। उन्होंने इस द्वीप में पूजे जाने वाले झूठे देवताओं के बजाय जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया था। उन्होंने परमेश्वर के वचन और उसके पुत्र पर विश्वास किया था, और उनके विश्वास की अभिव्यक्ति उनके भरोसा और आज्ञाकारिता में दिखाई देता था। तीतुस को उन्हें “भले-भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखने” के लिए स्मरण दिलाना था।

“ध्यान रखना” $\phi\rho\nu\nu\tau\acute{\iota}\zeta\omega$ (फ़ोन्टिद्जो) से उद्धृत है, जिसका अर्थ “किसी [बात] पर लगातार ध्यान देना, . . . अभिप्राय रखना, . . . चिन्तित होना” “विचार करना” इत्यादि है।⁶¹ “लगे रहना” $\pi\rho\acute{o}\iota\sigma\tau\eta\mu\iota$ (प्रोइसटेमी) का अनुवाद है, यह एक नेतृत्व भरा शब्द है जो स्वैच्छिक और दूसरों का “सामना” करने की क्षमता को अभिव्यक्त करता है।⁶² यह मसीही लोगों का अच्छे कार्यों में आगे

बढ़ने के बारे में दर्शाता है।⁶³ तकनीकी संदर्भ में, *प्रोइसटेमी* को “उद्यम का अभ्यास” के पर्याय के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए NEB में “engage in honourable occupations” (“सम्मानजनक कार्यों में लगे रहें”) अनुवाद किया गया है।⁶⁴ यद्यपि, यहाँ इस शब्द का प्रयोग सामान्य तरीके से किया गया है। डेनी पेत्रील्लो के अनुसार: “मसीही लोग अच्छे कार्यों में लगे रहने को उद्यम बनाएं।”⁶⁵ एक अन्य मुख्य विचार धारा “अच्छा कार्य” है। वारेन डब्ल्यू. वीयर्सबी ने लिखा,

कलीसिया में कार्य करना अच्छा है . . . , लेकिन हमें अपने उद्धार न पाए हुए पड़ोसी की सेवा करना, समाज का सहायक बनना, और जरूरतमंदों को सहायता पहुँचाना भी अच्छा है। व्यथित जवान स्त्री के बच्चे की देखभाल में सहायता करना भी उतना आत्मिक कार्य है, जितना कि सुसमाचार प्रचार करना।⁶⁶

पौलुस ने इस प्रकार समाप्त किया, **ये बातें** [जिनके बारे में वह वार्ता कर रहा था] **भली** [καλός, *कालोस*] **और मनुष्यों के लाभ की हैं।** “ये बातें” उन सभी बातों का उल्लेख करता है जिन्हें पौलुस ने लिखा था; लेकिन संभवतः विशेषकर उसके मन में प्रेम, दया, और परमेश्वर का अनुग्रह जो मसीह के व्यक्तित्व में अवतरित हुआ, रहा होगा (3:4, 5)। “लाभ” (ὠφέλιμος, *ओफेलीमोस*) उस बात को संदर्भित करता है जो “लाभप्रद, लाभकारी, हितकारी” हो।⁶⁷ आयतें 4 और 5 की अदभूत सच्चाई जन सामान्य के लिए तो “लाभप्रद, लाभकारी, [और] हितकारी” ही हैं लेकिन इससे उन लोगों को अधिक लाभ पहुँचता है जो परमेश्वर की अनुग्रह का प्रत्युत्तर विश्वास और आज्ञाकारिता में देते हैं - जिन्हें वह मन की शांति और अनंत जीवन की आशा देता है।

पौलुस का अंतिम निर्देश (3:9-15)

जैसे ही हम इस पत्री के अंतिम पक्तियों में पहुँचते हैं, तब हमें पता चलता है कि तीतुस के पास पौलुस ने जो उसको करने के निर्देश दिए थे उनका अनुपालन करने के लिए सीमित समय बचा था। अधिक समय नहीं गुजरा था कि तीतुस का प्रतिस्थापन आया ताकि वह पौलुस को एक अन्य नगर में संगति दे सके (3:12)।

समस्या खड़े करने वालों का सामना करना (3:9-11)

७पर मूर्खता के विवादों, और वंशावलियों, और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हों, बचा रह; क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं।¹⁰किसी पाखंडी को एक दो बार समझा-बुझाकर उससे अलग रह, ¹¹यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है, और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है।

पौलुस, क्रेते के विश्वासियों के बीच झूठे शिक्षकों के बारे में चिंतित था

(1:10-16; देखें 3:10, 11)। कलीसियाई स्तर पर इन समस्याओं का सामना करने के लिए तीतुस को अगुवे नियुक्त करने थे (1:5, 9); लेकिन, जैसे ही उसको अवसर प्राप्त होता था, उसको स्वयं उन्हें “दृढ़ता से समझाना” था (1:13)। पौलुस ने तीतुस को 3:9-11 में, झूठे शिक्षकों के बारे में अंतिम निर्देश दिया।

आयत 9. क्रेते में कुछ लोग अहितकारी शिक्षा दे रहे थे। पौलुस ने इसका सामना जारी रखते हुए कहा, पर मूर्खता के विवादों, और वंशावलियों, और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हों, बचा रह; क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं।

यह शब्दावली पौलुस द्वारा तीमुथियुस और तीतुस के सारी पत्रियों में, झूठे शिक्षकों और उनके कार्यों को दर्शाने के लिए किया गया है। उनका एक फल “मूर्खता का विवाद” है।⁶⁸ NRSV उन्हें “stupid controversies” (“मूर्खतापूर्ण विवाद”) कहता है। इस विवाद का एक स्रोत, यहूदी शिक्षकों द्वारा सृजित पूर्वजों की काल्पनिक सूची और उससे संबंधित “वंशावली” (γενεαλογία, गिनियालोगिया) की कहानियां थी।⁶⁹ “यहूदी मिथ्या,” (1:14) “झगड़े” (ἔρις, एरिस) - अर्थात् कलह व असामन्जस्य - जब लोग अपना-अपना पक्ष लेते थे, उत्पन्न करता था।⁷⁰ इसका परिणाम “विवाद” होता है। “विवाद” शब्द “झगड़े” (μάχη, माखे) से उत्पन्न हुआ है।⁷¹

यह विवाद “व्यवस्था के विषय में” था। “व्यवस्था के विषय में” νομικός (नोमीकोस) से उद्धृत है, जिसका अर्थ “व्यवस्था से संबंधित”⁷² या “विधिक” है। यह संदर्भ यह दर्शाता है कि पौलुस मूसा की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा था।⁷³ आर. सी. एच. लेंस्की ने क्रेते की झूठी शिक्षा के बारे में यह सुझाव प्रस्तुत किया है, “वे मूर्खतापूर्ण बातों से भरे हुए थे जिस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान करना अनावश्यक था और सच्चे मसीहियों के बीच गपशप और झगड़े के अलावा और कुछ उत्पन्न नहीं करता था और जिन मसीहियों ने मसीह में जड़ नहीं पकड़ा था, उनको धोखा देते थे।”⁷⁴

तीतुस को ऐसे बातों से “बचे रहना” था। अंग्रेजी शब्द “avoid,” “अलग रहना”⁷⁵ का विचार प्रस्तुत करता है, लेकिन यूनानी शब्द περιῶσθημι (पेरिस्टेमी) अधिक सक्रिय है। यह “चारों ओर” (περί, पेरी) और “खड़ा होना” (ῶσθημι, हिस्टेमी)⁷⁶ के विचारधारा का संयोजन करता है। मध्यम पुरुष में यह “अपने आपको ऐसे मोड़ना है ताकि मुँह बिल्कुल दूसरी दिशा में हो जाय”⁷⁷ (देखें 2 तीमु. 2:16)।

यदि हम पौलुस के शब्दों को संदर्भ से बाहर देखें तो यह ऐसा प्रतीत होगा मानो वह तीतुस को सभी विवादों से बचने की आज्ञा दे रहा था; लेकिन जो सत्य का विरोध करते थे उनको ठीक करना आवश्यक था (2 तीमु. 2:25)। पौलुस को इस बात की चिंता था कि कहीं तीतुस विवादास्पद मामलों में समय व्यर्थ न करे जिसका कोई परिणाम नहीं था।⁷⁸ कुछ लोगों का मत है कि तीतुस इस पत्री की आरंभिक उद्घोषणा जो 1:5 में पाई जाती है कि “शेष रह गई बातों को सुधारने” के बजाय तुच्छ बातों पर अधिक ध्यान दे रहा था। जो भी हो, हम में से

अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो बातें हमें करनी हैं उससे कितनी जल्दी हम बाधित हो जाते हैं। दुष्ट हमेशा हमारे कार्यों में बाधा डालता है। क्रूस के सिपाही को आत्मा की तलवार का प्रयोग मक्खियों को भगाने में प्रयोग करते हुए देखकर उसको आनंद मिलता है।

सदैव महत्वहीन बातें उठती रहेगी - जैसे, विचारों का मामला - जिसके बारे में कुछ लोग विवाद कर सकते हैं। इस पर पौलुस ने कहा, “इसे मत करो। ऐसी बातें ‘निष्फल और व्यर्थ’ हैं। 3:8 में वर्णित “फल” का विलोम “निष्फल” (ἀνωφελής, *अनोफेलेस*) है; यह “लाभ” या “हित” (ὠφελέω, *ओफेलेओ*) शब्दों का उल्लेख करता है और इसमें α (*अ*) पूर्व प्रत्यय जोड़कर नकारात्मक बनाया जाता है।⁷⁹ “व्यर्थ” (μάταιος, *माटाइओस*) शब्द का इससे निकट संबंध है। यह शब्द जो “व्यर्थ व फलरहित” है,⁸⁰ का विश्लेषण करता है और यह “कुछ लाभकारी उत्पन्न नहीं करता है।”⁸¹

आयें 10, 11. कुछ लोगों के साथ अनदेखा करके तो व्यवहार किया जा सकता है; लेकिन द्वीप के कुछ लोग “घर को बिगाड़ रहे थे” (1:11), वे कलीसिया में परेशानी व विभाजन कर रहे थे। इनको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए था। पौलुस ने पहले ही कहा था इनको शान्त और कड़ाई से चेतावनी दिया जाना चाहिए था (1:11, 13)। अब वह एक और कदम आगे बढ़कर कहता है: किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उस से अलग रहा। यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है, और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है।

ऐसे व्यक्ति को “फूट डालने वाला” कहा जाता है। यह उस शब्द का अनुवाद है जिससे हमें “heretic” (“विधर्मी”) (αἵρετικός, *हाइरेटिकोस*) शब्द मिलता है (देखें KJV)। *हाइरेटिकोस* का यथा अर्थ “चुनाव करने की क्षमता” है।⁸² आरंभ में इसका कोई बुरा अर्थ नहीं था; लेकिन यह उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने लगा जो स्वीकृत शिक्षा और सिद्धांतों (पौलुस के संदर्भ में *प्रेरणा स्रोत* शिक्षा) को त्याग कर अन्य शिक्षा का चुनाव कर उसका अनुकरण करने लगा, जिसका परिणाम कलीसिया में “विभाजन” हुआ।⁸³ बारक्ले ने इस व्यक्ति को ऐसा चित्रित किया है मानो “कोई व्यक्ति जो निर्णय लेता है वही उचित है और अन्य सभी अनुचित हैं।”⁸⁴

पौलुस ने भी उसे “विकृत मस्तिष्क वाला” कहा है। यह ἐκστρέφω (*एक्सट्रेफो*) शब्द से उद्धृत है, जिसमें “अंदर की ओर घुसने” का आशय पाया जाता है। यह ἐκ (*एक*, “बाहर”) और στρέφω (*स्ट्रेफो*, “मुड़ना”) के संयोजन से बना है।⁸⁵ उसका विचारधारा बिल्कुल पलट चुका है। वह झूठी शिक्षा को सत्य, अंधकार को ज्योति, और बुरा को भला समझता है। वह जो सत्य और “नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित” बात है, से “फिर जाता है।”⁸⁶

पौलुस ने यह कहकर समाप्त किया कि वह “अपने आपको दोषी ठहराकर पाप करता रहता है।”⁸⁷ इसका तात्पर्य यह नहीं है कि “विभाजन करने वाला व्यक्ति,” सार्वजनिक रूप से अपना पाप अंगीकार करता है। बल्कि, यह यह

दर्शाता है कि उसके पास कोई बहाना नहीं है। उसको दो बार चेतावनी दी चुकी है (3:10), इसलिए उसका विवेक उसको दोषी ठहराता होगा; लेकिन चाहे परिस्थिति यही हो या कोई और, वह “अपने पाप में दोषी ठहरता है” (NEB)।

इस तरह के व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए? पौलुस ने कहा कि उसको “पहली और दूसरी चेतावनी देने के पश्चात्” उससे अलग रहना चाहिए। “अलग रहना” (*παραιέομαι*, *पाराइटेओमाई*) का कई अर्थ हो सकता है,⁸⁸ और लेखकगण इस बात से विभाजित हैं कि यहाँ इसका कौन सा अर्थ ठीक है। कुछ का मानना है कि पिछली आयत की भांति इसका प्राथमिक अर्थ “बचना” है: “बचा रह।” यद्यपि, ऐसा लगता है कि पौलुस के मन में अगला कदम उठाने की बात रही होगी अर्थात् - इससे भी गंभीर बात। संभवतः इसका अर्थ “मुक्ति पाना, छोड़ देना, भगा देना” हो सकता है।⁸⁹ *थियोलोजिकल डिक्शनरी आफ द न्यू टेस्टामेंट* कहता है कि “पास्त्रीय पत्रियों में,” *पाराइटेओमाई* का अर्थ “त्यागना या इनकार करना” है और यहाँ इसका संदर्भ “बहिष्कार करना” है।⁹⁰

पौलुस ने 3:9 में, झूठी *शिक्षा* के साथ क्या किया जाना चाहिए के बारे में बताया है। इससे मुँह मोड़ लो, इससे दूर रहो। अब वह झूठे *शिक्षक* (विशेषकर उस झूठे शिक्षक का जिसको चेतावनी देने के बाद भी मन फिराने से इनकार करता है) के साथ क्या किया जाना चाहिए विषय पर लौट आता है: उसका इनकार करो, अपने बीच में से उसे निकाल दो, उसके साथ कोई संबंध न रखो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह पत्री क्रेते की कलीसिया में पढा जाना चाहिए था,⁹¹ ऐसा लगता है कि यह कलीसिया की अनुशासन के बारे में है। कई लेखक इसे मत्ती 18:15-17 में कलीसिया की अनुशासन पर यीशु की शिक्षा, विशेषकर दो अपराध करने वाले जब वे मामले को कलीसिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, के समतुल्य बताते हैं।

यद्यपि, मत्ती 18 और तीतुस 3 के मामलों का समाधान करने में भिन्नता है। भूतकाल में, कलीसिया के अनुशासन पर मैंने अनुच्छेदों का संकलन किया, उन्हें एक साथ रखा, और किसी भी परिस्थिति में गलती करने वाले भाई के साथ व्यवहार करने के लिए परिस्थिति तैयार किया था। गुजरते समय के साथ ही, मैं अलग-अलग परिस्थितियों में दिए गए निर्देशों के बीच सूक्ष्म भिन्नता की सराहना करने लगा। उदाहरण के लिए, मत्ती 18 के निर्देशों का अवलोकन करने में बहुत समय लग जाएगा; लेकिन जब पौलुस ने कुरिंथी वासियों को अनैतिकता, जो कलीसिया को बदनाम करती थी, के बारे में लिखा तो उसने कहा, “इस मामले का *तुरंत* समाधान करो!” (1 कुरिं. 5:5, 7, 13)। परिस्थिति में भिन्नता, आचरण में भिन्नता की मांग करता है। हमें कलीसिया की अनुशासन पर कोई भी बाइबल की शिक्षा का अनदेखा नहीं करना चाहिए, परंतु हमें यह भी ध्यान देना होगा कि दोषी के साथ मामले के आधार पर कैसे व्यवहार करना चाहिए।

कलीसिया की अनुशासन पर अनुच्छेदों में सूक्ष्म भिन्नता के अलावा, एक तथ्य स्थाई है (चाहे घोषित किया गया हो या अंतर्निहित हो): “अधिकारियों” के

सम्मुख जब कलीसिया कार्यवाही करती है, तो दोषी को पश्चाताप करके वापस लौटने का अवसर देना चाहिए। 3:10 में, यह “दो बार समझा बुझाकर” वाक्यांश में दिखाई देता है। इस प्रकार की चेतावनी देने का उचित एवं गलत दोनों तरीके हैं। “चेतावनी” (νουθεσία, *नूथेसिया*) के लिए प्रयोग किए गए यूनानी शब्द का अर्थ यहाँ कठोर दण्ड नहीं है। νοῦς (*नूस*, “मस्तिष्क”) और τίθημι (*टीथेमी*, “रखना”) का संयोजन, “मन में रखना” बताता है।⁹² 1 कुरिंथियों 10:11 और इफिसियों 6:4 में इसका अनुवाद “निर्देश” किया गया है। यहाँ इसका अर्थ “अनुचित आचरण छोड़ने का परामर्श” से है।⁹³ यह परामर्श करूणा, धैर्य, और कोमलता से दिया जाना चाहिए (2 तीमु. 2:24-26)।

अच्छे लोगों के साथ आचरण करना (3:12-14)

¹²जब मैं तेरे पास अरतिमास या तुखिकुस को भेजूँ तो मेरे पास निकुपुलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैं ने वहीं जाड़ा काटने का निश्चय किया है।
¹³जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्र करके आगे पहुँचा दे, और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए।
¹⁴हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल न रहें।

आयत 12. पत्री का मुख्य भाग समाप्त हो चुका है, लेकिन पौलुस के पास कुछ व्यक्तिगत बातें इसमें और जोड़ने के लिए था। सबसे पहली बात क्रेते द्वीप में तीतुस का प्रतिस्थापन और उसके भविष्य का कार्यभार था। पौलुस ने लिखा, जब मैं तेरे पास अरतिमास या तुखिकुस को भेजूँ तो मेरे पास निकुपुलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैं ने वहीं जाड़ा काटने का निश्चय किया है। भविष्य में किसी भी समय (संभवतः बहुत जल्दी ही), पौलुस अरतिमास या तुखिकुस को तीतुस के बदले वहाँ भेजने वाला था, ताकि स्पष्टतया वह निकुपुलिस में पौलुस का साथ दे सके।

हमें अरतिमास के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन वह तीतुस पर स्थान लेने को उचित व्यक्ति था जो यह दर्शाता है कि वह एक परिपक्व ज्ञानवान मसीही सेवक था जिस पर पौलुस भरोसा करता था। “तुखिकुस” अधिक परिचित नाम जान पड़ता है। रोम में पौलुस की प्रथम बंधुआई के दौरान, उसने उसे इफिसुस और कुलुसे भेजा था (इफि. 6:21, 22; कुलु. 4:7-9)। पौलुस ने उसे “तुखिकुस, जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वासयोग्य सेवक है” कहा (इफि. 6:21; देखें कुलु. 4:7)।⁹⁴

हमें यह नहीं बताया गया है कि इन दोनों में से किसको पौलुस ने भेजा, परंतु चूँकि बाद में प्रेरित ने तुखिकुस को इफिसुस भेजा (2 तीमु.स 4:12), तब संभवतः उसने अरतिमास को क्रेते भेजा होगा। न ही हमें यह बताया गया है कि उसका स्थान लेने को वह व्यक्ति कब तक द्वीप में पहुँचेगा। जो भी हो और जब भी यह हो, तीतुस निविर्वाचित व्यक्ति को पौलुस द्वारा लिखित पत्री जो निर्देशों

का कार्य करता, उसे दे सका।

जब उसका स्थान लेनेवाला व्यक्ति पहुँचा, तब तीतुस को हर संभव “नीकुपुलिस [पौलुस के पास] आने का प्रयत्न करना” था। हमें यह पता नहीं है कि जब पौलुस ने तीतुस को पत्री लिखा था तो उस समय वह कहाँ था, लेकिन जल्दी ही वह निकुपुलिस के लिए रवाना होने वाला था।⁹⁵ “निकुपुलिस का अर्थ “विजय नगर” है जो *víkḗ* (नीके, “विजय”) और *πόλις* (पोलिस, “नगर”) के संयोजन से बना है। इस नाम के कई नगरों की पहचान की गई है, लेकिन विद्वानों का मत है कि यह आसिया के नीकुपुलिस का ही संदर्भ है। यह “अगस्तुस द्वारा अन्टोनी और क्लियोपात्रा पर विजय स्मारक, रोमी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया गया था (31 ई.पू.)।”⁹⁶

पौलुस ने “वहाँ जाड़ा काटने की ठानी” थी। लेखकों का मत है नीकुपुलिस जाड़ा काटने के लिए बड़ा ही उपयुक्त स्थान था - लेकिन पौलुस तीतुस को वहाँ क्यों चाहता था? हो सकता है कि प्रेरित जाड़े की मौसम का प्रयोग (जब यात्रा करना कठीन होता था) शिष्यों को प्रशिक्षित करने में उपयोग करता था। हो सकता है कि वह तीतुस को नीकुपुलिस के ठीक उत्तर दिशा में स्थित, रोमी प्रांत दलमतिया में सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार कर रहा था।⁹⁷ हो सकता है कि उसको एक साथी की आवश्यकता हुई हो। (यदि मुझे इसका एक कारण चुनना होता तो मैं “उपरोक्त सभी विकल्प” का चयन करता।)

पौलुस ने तीतुस को उसके पास आने के लिए “प्रयत्न करने” के लिए कहा। यह शब्द *σπουδαῖω* (स्पूडाज़ो) का अनुवाद है, जो किसी विषय पर एकाग्रचित होने को संबंधित करता है, जिसमें उस विषय को शीघ्रतम शीघ्र देखभाल करना भी सम्मिलित है।⁹⁸ NRSV में इसका अनुवाद “do your best” किया गया है। किसी भी व्यक्ति को सबसे अच्छा प्रयत्न करना, परमेश्वर की मांग है।

आयत 13. पौलुस ने दो अन्य सज्जनों को अंतिम संबोधन में सम्मिलित किया है: जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुँचा दे, और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए।

बहुधा पौलुस लोगों की पहचान उनके व्यवसाय के आधार पर करता है (देखें रोमियों 16:23; कुलु. 4:14) जैसे उसने यहाँ किया है: “जेनास व्यवस्थापक।” कुछ आयतों पूर्व “व्यवस्थापक” जो *नोमीकोस* विशेषण से उद्धृत है, का प्रयोग मूसा की व्यवस्था का विश्लेषण के लिए किया गया है (तीतुस 3:9)। नये नियम में अन्यत्र इस शब्द का प्रयोग यहूदी व्यवस्था के विशेषज्ञों के लिए किया गया है (मत्ती 22:35; लूका 10:25; 11:45, 46)। इसलिए, हो सकता है कि जेनास मूसा की व्यवस्था का एक विशेषज्ञ था जिसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। यद्यपि, इसकी भी संभावना जताई जाती है कि जेनास एक रोमी व्यवस्था का विशेषज्ञ भी रहा होगा; यदि ऐसा है तो बाइबल में इस प्रकार वर्णित व्यवस्थापकों में से वह एकलौता व्यवस्थापक हो सकता है।⁹⁹ जेनास के व्यवसाय को छोड़कर उसके बारे में हमें और कुछ पता नहीं है; लेकिन अपुल्लोस के साथ

उसका वर्णित किया जाना उसके चरित्र एवं क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है।

नये नियम में अपुल्लोस एक जाना पहचाना व्यक्ति है।¹⁰⁰ उसका “जन्म सिकन्दरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था” (प्रेरितों. 18:24)। जब “प्रिस्किल्ला और अक्विला उस की बातें सुनकर, उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उस को और भी ठीक ठीक बताया। . . . [तो वह] बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सब के साम्हने निरूत्तर करता रहा” (प्रेरितों. 18:26-28)।

संभवतः जेनास और अपुल्लोस ने पौलुस के पत्र को तीतुस तक पहुँचाया था। (उन दिनों डाक सेवा उपलब्ध न होने के कारण, पत्रियों को लोगों के हाथों पहुँचाया जाता था।) हमें इन दोनों व्यक्तियों के अंतिम गन्तव्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन क्रेते द्वीप भूमध्य सागर के मध्य में बसा होने के कारण; वे वहाँ रुके थे, उन्होंने पत्री तीतुस को सौंपे, और उसके पश्चात् अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ गए। तीतुस को उन्हें “आगे पहुँचाने के लिए कहा गया था।” यह वाक्यांश *προπέμνω* (*प्रोपेम्पो*) से उद्धृत है, जिसका यथा अर्थ “आगे भेजना” है। इस संदर्भ में, “यात्रा में किसी की सहायता करना, किसी को उसके मार्ग के लिए भोजन, धन, सहायत्री का प्रबंध करना, यात्रा का साधन इत्यादि का जुटाना है।”¹⁰¹ जेनास और अपुल्लोस के संदर्भ में इसका अर्थ यह हो सकता है कि जब वे क्रेते द्वीप में हों तो उनके लिए ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था करना और उसके पश्चात् उनके आगे की यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना था। पौलुस ने उनके लिए यह “यत्न करके¹⁰² . . . , और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए,”¹⁰³ करने के लिए कहा। दूसरे शब्दों में, वह तीतुस को यह कह रहा था कि वह उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने में उदारता दिखाए।

आयत 14. इस विषय पर तीतुस की जिम्मेदारी के साथ-साथ पौलुस अब इस द्वीप के अन्य मसीहियों की जिम्मेदारियों के बारे में बताने में जुट गया। इस आयत में, प्रेरित “अच्छे कार्यों” की विषयवस्तु की ओर लौट जाता है: **हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल न रहें।** “हमारे लोग” वे लोग हो सकते हैं जो पौलुस और तीतुस की ओर हों। पौलुस इस बात से अवगत था कि कुछ उसके साथ थे तो कुछ उसके विरोधी (विशेषकर झूठे शिक्षक और उनके अनुयायी) भी थे।

पौलुस ने जिन “आवश्यकताओं” (*ἀναγκαίαις χρεΐαις*, *अनानकाइस खेआस*) का यहाँ वर्णन किया है उसको हम “दैनिक आवश्यकता” (जैसे NIV1984 में उद्धृत) समझ सकते हैं। इसलिए, कुछ लोग इस शब्द का अनुवाद “संलग्न होना” (*προϊστημι*, *प्रोइटेमी*) करते हैं जैसे “ईमानदार व्यवसाय में संलग्न” होना (देखें NEB)।¹⁰⁴ यह आयत अपने और अपने परिवार एवं अन्य लोगों के लिए प्रबंध करने को संबंधित करता है (गला. 6:10)। निस्संदेह, यह सभी मसीहियों की आवश्यकता थी (इफि. 4:28, 29)। यद्यपि, इस संदर्भ में, “आवश्यकता,” भ्रमणकारी प्रचारक जैसे जेनास और अपुल्लोस के बारे में दर्शाता

है। इस अनुवाद में विलियम हेन्ड्रिक्सन ने “ये” (“ये अत्यधिक आवश्यकता का अवसर”)¹⁰⁵ शब्द जोड़ा, जो मसीहियों को इन दोनों यात्रियों की जब वे क्रेते द्वीप में थे, की आवश्यकता का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। “लगे रहना” का अर्थ “रूचि दिखाना, चिंता करना, देखभाल करना, सहायता पहुँचाना है।”¹⁰⁶

हम सबको मिशनरियों को सहायता एवं उनको उत्साहित करने के अच्छे कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए (फिलि. 4:16, 17)। हम ऐसा अपना धन देकर और भावनात्मक सहायता जैसे पत्र भेजकर, दूरभाष पर बात करके, उनके पास जाकर भेंट करके, और संचार के अन्य माध्यमों के द्वारा सम्पर्क करके कर सकते हैं।

यदि क्रेते के मसीहियों ने ऐसा किया, तो वे “निष्फल न होंगे” ἄκαρπος (अकारपोस) का अनुवाद “निष्फल” है जिसमें α (अ) पूर्वसर्ग लगाकर नकारात्मक कर दिया गया है। यीशु ने कहा, “मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे” (यूहन्ना 15:8)। “निष्फल” होने का अर्थ “अनुत्पादक” और “व्यर्थ” होना है।¹⁰⁷ लेकिन, यदि क्रेते के रहने वालों ने पौलुस के निर्देशों का पालन किया तो उनका विश्लेषण ऐसा नहीं किया जाएगा। अच्छे कार्यों में लगे रहने को कठिन कर्तव्य के बजाय, आत्मिक बढ़ोत्तरी का अवसर समझा जाना चाहिए।

हमें 3:14 के आरंभिक वाक्यांश “सीखना चाहिए” (μανθάνω, मानथानो) का अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस आयत में मानथानो, का अर्थ “प्रयोग और करनी के द्वारा सीखना, अच्छे व्यवहार अपनाना, आदी होना इत्यादि है।”¹⁰⁸ दूसरों की सहायता करना स्वतः ही क्रेते के नये विश्वासियों में नहीं उपजा था। उनको यह सीखना था - और हम में से अधिकांश लोगों को भी यह सीखना है।

पौलुस के अंतिम शब्द (3:15)

15मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार। जो विश्वास के कारण हम से प्रीति रखते हैं, उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे।

आयत 15. सामान्यतया पौलुस ने पत्रियों के लिखे जाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति (एक लिपिक, श्रुतिलेखक) की सहायता लेता था, लेकिन अंत में वह स्वयं कलम लेकर और अपने हस्तलेख में कुछ पंक्तियां लिखकर पत्री समाप्त करना उसकी परंपरा थी (2 थिस्स. 3:17; देखें गला. 6:11)। वह अपने पत्रियों को समाप्त करने के लिए ऐसा किया करता था।

प्रेरित ने लिखा, **मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार।**¹⁰⁹ ये पौलुस के सहायात्री रहे होंगे। “तुझे” (σε, से) मूल यूनानी भाषा में एक वचन है, जो तीतुस को संबोधित करता है। पौलुस को अपने सहायात्रियों की सूची लिखने की आवश्यकता नहीं था क्योंकि तीतुस को पता था कि वे कौन-कौन लोग थे।

अगला वाक्य एक व्यक्तिगत संदेश प्रदान करता है: **जो विश्वास के कारण**

हम से प्रीति रखते हैं, उनको नमस्कार। “जो हमसे प्रीति रखते हैं” पिछली आयत के समान वे “हमारे लोग” रहे होंगे। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहाँ प्रीति के लिए ἀγαπάω (अगापाओ, समर्पित प्रेम), के बजाय φιλέω (फिलियो) शब्द का प्रयोग किया गया है। यह “मैं तुझे सचमुच पसंद करता हूँ,” एक गहरा प्रेम, है। पौलुस ने अगापाओ प्रेम पर विशेष बल दिया है (1 कुरिं. 13); लेकिन, हम में से अधिकांश लोगों के समान, उसे तब और अब भी फिलियो प्रेम का प्रयोग करने में अधिक आनंद आता था। “विश्वास” यीशु में हमारा “सामान्य विश्वास” है (तीतुस 1:4) जो हमें आपस में बांधे रहता है।

यह पत्री तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, वाक्यांश के साथ समाप्त होता है। पूर्वोत्तरकाल के अभिलेखों के आधार पर, KJV में “आमीन” शब्द भी जोड़ दिया गया है। यह पाठ को कोई हानि नहीं पहुँचाता है, लेकिन “यह शब्द विभिन्न प्रकार के प्राचीन एंव भिन्न-भिन्न हस्तलेखों में नहीं पाया जाता है।”¹¹⁰ अंतिम वाक्य में “तुम” (ὁμῶν, ह्यूमोन) बहुवचन है, जो यह दर्शाता है कि यद्यपि पत्री व्यक्तिगत था, लेकिन यह व्यक्तिगत पत्री नहीं थी। यह ऐसा समझा जाना चाहिए था कि इस पत्री को क्रेते की कलीसिया में पढ़ा जाना चाहिए था। पौलुस के आरंभिक अभिवादन में “अनुग्रह” शामिल था (1:4), और अब उसने पत्री का समापन “अनुग्रह” के संदेश के साथ किया था। उसने इस बात पर जोर दिया है कि “परमेश्वर का अनुग्रह प्रगट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है” (2:11) और हम “उसके अनुग्रह से धर्मी ठहराए” गए हैं (3:7)। यहाँ, उसने क्रेते में अपने कार्य के प्रति आशा का सार प्रस्तुत किया है: कि अनुग्रह ही जितेगी। उसकी यह आशा उन सभी लोगों के प्रति भी है जो उसके वचन को आज भी पढ़ते हैं।

अनुप्रयोग

अच्छे कार्य (3:1, 2)

वाक्यांश “हर एक अच्छे काम के लिये तैयार रहें” (3:1) का तात्पर्य यह नहीं है कि “अच्छे कार्य अभी और तभी किए जाएं।” मसीहियों को हर एक अच्छे कार्य के लिए सदैव तैयार रहना है। “अच्छे कार्य” में भूखों को भोजन कराना या आपदा में सहायता हेतु धन देना सम्मिलित तो है, लेकिन इसमें इससे भी बढ़कर बात है। पौलुस इस बात से भी चिंतित था कि हर एक व्यक्ति, जिनके संपर्क में हम प्रतिदिन आते हैं उनके साथ हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए।

उसने कहा हमको “सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहना” है (3:2)। केवल अपने परिवार के लोगों को ही नहीं, केवल अच्छे लोगों को ही नहीं, न केवल उनके प्रति जो हमारा ध्यान रखते हैं, या न केवल उनको जो इसके हकदार हैं, बल्कि “सब मनुष्यों” के साथ।

उसने हमारा उद्धार किया है (3:5)

आइए कुछ समय लेकर “उसने हमारा उद्धार किया है” वक्तव्य का आनंद उठाएं। हम मूर्ख, अनाज्ञाकारी, धोखेबाज़, लालच और भोग विलास के दास, गंदगी और जलन, घृणा करने वाले, और एक दूसरे के साथ घृणा करने वाले थे (3:3), लेकिन उसने हमारा उद्धार किया है। हम में से हर एक व्यक्ति पौलुस के साथ यह कह सकते हैं, मसीह “ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आपको दे दिया” (गला. 2:20; बल दिया गया है)।

“नये जन्म का स्नान” (3:5)

अधिकांश टीकाकारों का मानना है कि 3:5 में वर्णित “स्नान” बपतिस्मा के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए, हेन्ड्रिकसन के अनुसार, “यह यूहन्ना 3:3, 5 और विशेषकर [इफि.] 5:26 (cf. [इब्रा.] 10:22] जैसे अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि ‘नये जन्म के लिए स्नान’ बपतिस्मा के बारे में बताता है।”¹¹¹ जॉन आर. डब्ल्यु. स्टॉट के वक्तव्य इससे भी अधिक मजबूत है: “स्नान (लूटरॉन) पानी का बपतिस्मा का ही संदर्भ है। सभी आदि कलीसिया के अगुओं ने इसको इसी संदर्भ में समझा।”¹¹²

यद्यपि, कई विद्वान, इस सार से सहमत नहीं हैं कि बपतिस्मा नये जन्म की एक प्रक्रिया है। उनका तर्क है “उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा आवश्यक भाग नहीं हो सकता है क्योंकि पौलुस ने इस बात पर जोर दिया है कि ‘धर्म के कामों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ है।’” 3:4-8 के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि हमारा उद्धार हमारे कामों पर आधारित नहीं है। जब हमें पानी में डुबोया जाता है तो हम उद्धार पाने के लिए किसी प्रकार का पुण्य नहीं कमाते हैं, लेकिन इसके विपरीत विश्वास करने के द्वारा, पश्चाताप करके या यीशु के नाम का अंगीकार करके हम इससे अधिक धर्मी ठहराए जाते हैं। यद्यपि, जब हम पश्चाताप, पापांगीकार, और बपतिस्मा के द्वारा अपना विश्वास प्रकट करते हैं तो हम वह कार्य करते हैं जो हमें परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए करने को कहा है। उसने प्रतिज्ञा किया है कि जब हम उसके इच्छा के अधीन हो जाते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करता है (मरकुस 16:16; प्रेरितों. 2:38; 22:16; रोमियों 6:3, 4; 10:9, 10; 1 पतरस 3:21) - हमारे कार्यों के आधार पर नहीं जो हमने किए हैं, बल्कि उसके अनुग्रह और दया के आधार पर वह ऐसा करता है।

रेमंड केलसी ने लिखा,

यह महत्वपूर्ण है कि तीतुस [3:1-11] के जिस अनुच्छेद का हम अध्ययन कर रहे हैं वह धर्म के कार्यों के विपरीत रखा गया है। इसलिए बपतिस्मा मनुष्य के धर्म के कामों के विपरीत रखा गया है। बपतिस्मा विश्वास का कार्य है। यह धर्म का कार्य नहीं है जिसके द्वारा कोई उद्धार प्राप्त करने के लिए कुछ पुण्य कमाता है और इसलिए यह उन अनुच्छेदों के द्वारा समाप्त नहीं होता है जो इस बात पर जोर देते हैं कि उद्धार “अच्छे कामों” के द्वारा नहीं पाया जा

सकता है।¹¹³

3:5 का विस्तृत विश्लेषण यह है कि “बपतिस्मा नये जन्म” का *चिह्न या प्रतीक* है - लेकिन यह विचार इस अनुच्छेद में नहीं पाया जाता है। “बपतिस्मा और कुछ नहीं बल्कि [उद्धार का] एक प्रतीक या तस्वीर है,”¹¹⁴ न कि मृत्यु, दफनाने, और मसीह के पुनरुत्थान चिह्न या प्रतीक है। पौलुस ने लिखा, “. . . हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुएओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें” (रोमियों 6:4)।

कई टीकाकारों का सबसे मज़बूत भाषा “बपतिस्मा पुनर्जन्म” के विरुद्ध है। (जो बपतिस्मा की आवश्यकता पर विश्वास करते हैं वे “बपतिस्मा पुनर्जन्म” पर विश्वास का दोषी ठहराए जाते हैं।) यह शब्द 3:5 से उद्धृत है लेकिन इससे संबंधित लक्ष्यार्थ धर्मशास्त्र के सिद्धांत से दूर है। जैसे यह आमतौर पर धार्मिक जगत में प्रयोग किया जाता है, तो इस वाक्यांश का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि बपतिस्मा एक “संस्कार” - एक धार्मिक परंपरा है जिसके अनुमोदन मात्र से ही आत्मिक आशीषें मिलती है। इसलिए, जो बपतिस्मा द्वारा नये जन्म पर विश्वास करते हैं वे नवजात शिशुओं का बपतिस्मा इस विश्वास के साथ करते हैं कि “जब शिशुओं को बपतिस्मा दिया जाता है, तो यह पापों की क्षमा प्रदान करता है।”¹¹⁵ इसके विपरीत बाइबल यह शिक्षा देती है कि बपतिस्मा विश्वास की अभिव्यक्ति है। विश्वास के अलावा, बपतिस्मा को कोई भी प्रभाव नहीं है (मरकुस 16:16; देखें प्रेरितों. 8:36-38; KJV)। जब हम सुसमाचार की आज्ञा मानते हैं, तो उसकी आज्ञा हमें “मन से उस उपदेश के मानने वाले होने” चाहिए (रोमियों 6:17, 18; देखें 6:3-6)।

तीतुस 3:5 की साधारण शिक्षा को बिगाड़ने के लिए कई अन्य तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। चक्राकार तर्क बहुत सामान्य है: “यह यह नहीं सिखाता है कि बपतिस्मा का नये जन्म से कोई संबंध है क्योंकि पवित्रशास्त्र यह सिखाता है कि बपतिस्मा का नये जन्म से कोई संबंध नहीं है।” कुछ लोग तो भाषा ही बदल देते हैं और पानी का बपतिस्मा और मनुष्य का परमेश्वर की अनुग्रह के प्रति प्रत्युत्तर को समाप्त करने के लिए शब्दों को पुनः आयोजित करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि, 3:5 में दी गई व्याख्या प्राकृतिक है और नये नियम में अन्यत्र बपतिस्मा पर दी गई साधारण शिक्षा का विरोध नहीं करती है।

समाप्ति नोट्स

¹वैरी डब्ल्यू. डेमारेस्ट, *1, 2 थिस्सलोनियंस, 1, 2, तीमोथी*, टाइटस, द कम्प्यूनिकेटर्स कमेंट्री, वॉल्यूम 9 (विस्काॉन्सिन, टेक्सस: वर्ड बुक्स, 1984), 326. ²“सुधि दिला” ὑπομεμνήσκω (*हुपोमिमेनेस्को*), जिसका प्रयोग 2 तीमुथियुस 2:14 में भी किया गया है। सुधि दिलाने पर वाक्यांशों के लिए, देखें फिलि. 3:1; 2 पतरस 1:12, 13; 3:1; 1 यूहन्ना 2:21, 24. ⁴वाल्टर बाऊर, *ए ग्रीक-इंग्लिश लेक्सिकन ऑफ़ द न्यू टेस्टमेंट एण्ड अदर अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर*, तीसरा एडिशन, रिवाइज्ड एण्ड एडिटेड, फ्रेडरिक विलियम डेंकर (शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ़

शिकागो प्रेस, 2000), 138. ⁵उपरोक्त, 353. पौलुस ने *आर्चे और एकमुसिया* का उपयोग रोमियों 13 में नागरिक और अन्य अधिकारियों संकेत करने के लिए किया। ⁶पौलुस ने उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया जिन्हें दूसरों के “अधीन” (*ह्यपोतस्सो*) होना था। (देखें तीतुस 2:5, 9.) ⁷डब्ल्यू ई. वाइन, मेरिल एफ. अंगर, एण्ड विलियम वाइट, जूनियर, *वाइनस एक्सपोजिटरी डिक्शनरी ऑफ ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट वर्ड्स* (नैशविल: थॉमस नेल्सन पब्लिशर्स, 1985), 438-39. ⁸विलियम बारक्ले, *द लेटर्स टू तीमोथी, टाइटस, एण्ड फिलेमोन*, रिवाइज्ड एडिशन, द डेली स्टडी बाइबल (फिलाडेल्फिया: वेस्टमिंस्टर प्रेस, 1975), 258. ⁹पोलीवियस *हिस्ट्रीज़* 6.46. ¹⁰बाऊर, 401.

¹¹*एगॉन* को संज्ञा “काम” के रूप में भी अनुवाद किया जा सकता है, जैसा कि 1 तीमुथियुस 3:1 में किया गया है। 1 तीमुथियुस 1:5 में “भले विवेक” में अनुवादित यूनानी वाक्यांश *अगाथोस* एक रूप का प्रयोग करता है। ¹²गॉर्डन डी. फी, *1 एण्ड 2 तीमोथी, टाइटस*, अ गूड न्यूज़ कमेंट्री (सैन फ्रांसिस्को: हार्पर एण्ड रो, 1984), 153. ¹³3:8, 14 में वाक्यांश “अच्छे काम” को *καλῶν ἔργων* (*कालोन एगॉन*) से अनुवाद किया गया है, जिसमें “भले” के लिए भिन्न शब्द सम्मिलित है। ¹⁴बाऊर, 178. कुछ निंदा करने वालों का नाम 1 तीमुथियुस 1:20 में दिए गए हैं। पौलुस ने अपने परिवर्तन से पहले एक निंदक था, और मसीह के विषय में बुराई किया करता था (1 तीमु. 1:13)। ¹⁵*अमाकोस* का अनुवाद 1 तीमुथियुस 3:3 में “न झगड़ालू” के रूप में किया गया है। ¹⁶जॉन आर. डब्ल्यू. स्टॉट, *गार्ड द ट्रूथ: द मेसेज ऑफ 1 तीमोथी एण्ड टाइटस*, द बाइबल स्पीक्स टुडे (डाउनर्स ग्रोव, इलिनोय: इंटरवर्सिटी प्रेस, 1996), 200. ¹⁷*एपीएकिस* का अनुवाद 1 तीमुथियुस 3:3 में “कोमलता” के रूप में किया गया है। ¹⁸बाऊर, 861. ¹⁹शब्द *πρῶτες* (“कोमल”) के महत्व पर 1 तीमुथियुस 6:11 के सम्बन्ध में चर्चा की गई है। ²⁰वाइन, अंगर, एण्ड वाइट, 246.

²¹बाऊर, 84. ²²“आज्ञा न मानने वाले” (*अपेइथेस*) एक शब्द है जिसे क्रेते द्वीप पर झूठे शिक्षकों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया गया है (तीतुस 1:16)। ²³*प्लानाओ* के रूपों का अनुवाद 2 तीमुथियुस 3:13 में “धोखा देने” “धोखा खाने” में किया गया है। ²⁴बाऊर, 259. *दौउलेउओ* के एक रूप का अनुवाद 1 तीमुथियुस 6:2 में “सेवा” में किया गया है। ²⁵“अभिलाषा” शब्द *ἐπιθυμία* (*एपिथुमिया*) से आती है, जिसे 2:12 में “अभिलाषाओं” में अनुवाद किया गया है। ²⁶*द अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी*, 5वां एडिशन (2012), एस.वी. “हेडोनिज्मा” ²⁷स्टॉट, 202. ²⁸बाऊर, 500. ²⁹“यह बुरी भावना सदैव इस शब्द से जुड़ी रहती है” (वाइन, अंगर, एण्ड वाइट, 204)। ³⁰बाऊर, 949.

³¹ए. टी. हैंसन, *द पास्टरल एपिस्टल्स*, द न्यू सेंचुरी बाइबल कमेंट्री (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. एर्डमैन पब्लिशिंग को., 1982), 190. ³²बाऊर, 652. अन्य संदर्भों में, जैसे लूका 14:26, *मीसियो* कम कड़े अर्थ का हो सकता है। (बाऊर, 653.) ³³1 तीमुथियुस 2:3 के संदर्भ में “परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता” वाक्यांश पर चर्चा की गई है। ³⁴ब्रूस बी. बार्टन, डेविड आर. वीयरमैन, एण्ड नील विल्सन, *1 तीमोथी, 2 तीमोथी*, टाइटस, लाइफ एप्लीकेशन बाइबल कमेंट्री (व्हीटन, इलिनोय: टिंडेल हाउस पब्लिशर्स, 1993), 286. ³⁵बाऊर, 1090. ³⁶वाइन, अंगर, एण्ड वाइट, 382. ³⁷बाऊर, 1055. ³⁸रोनाल्ड ए. वार्ड, *कमेंट्री ऑन 1 एण्ड 2 तीमोथी एण्ड टाइटस* (विस्कॉन्सिन, टेक्सस: वर्ड बुक्स, 1974), 269. ³⁹अनिश्चित काल को कभी-कभी भूतकाल भी समझा जाता है, परंतु यूनानी कालों का सम्बन्ध समय से अधिक कार्य के साथ है। अनिश्चित काल भूतकाल में पूरे किए गए कार्य का संकेत देता है। ⁴⁰के कारण शब्द *ἐξ* (*एक्स*) का अनुवाद है, जिसका आमतौर पर का अर्थ “बाहर निकलना” है।

⁴¹बाऊर, 248. “धर्मी” और “धार्मिकता” के सम्बन्ध में, देखें 1 तीमुथियुस 1:9. ⁴²“के अनुसार” *κατά* (*काटा*) का अनुवाद है। ⁴³बाऊर, 316. इस प्रकार की “दया” को 1 तीमुथियुस 1:2 में सम्मिलित किया गया है। ⁴⁴वाइन, अंगर, एण्ड वाइट, 666-67; बाऊर, 603. ⁴⁵बाऊर, 603. ⁴⁶नए नियम (मत्ती 19:28) में एकमात्र अन्य समय पेलिंजेनेसिया का उपयोग किया गया है, यह सब बातों के अन्तिम नवीनीकरण को संदर्भित करता है। उस वाक्यांश में, ESV में “नया संसार” है। ⁴⁷“और” समुच्चयबोधक *καὶ* (*काई*) से है। कुछ काई को यहाँ पर “यहाँ तक” में अनुवाद करने का

प्रयास करते हैं, परन्तु यह अनावश्यक है। (वाइन, अंगर, एण्ड वाइट, 517-18.)⁴⁸ अनुवादकों द्वारा “द्वारा” शब्द प्रदान किया गया है। यूनानी शब्द में “पवित्र आत्मा” सम्बन्ध-कारक रूप में है। सम्बन्ध कारक रूप का सबसे सामान्य अनुवाद “पवित्र आत्मा का” (ASV; NKJV; NEB; ESV) होगा। NASB और NIV में “द्वारा” है।⁴⁹ प्रेरितों 2:38 पर डेविड एल. रोपर, *प्रेरितों 1-14*, दृथ फॉर टुडे कमेन्टी (सरसी, आर्कनसॉ: रिसोर्स पब्लिकेशंस, 2001), 81-89 में विस्तार से चर्चा की गई है।⁵⁰ जे. डब्ल्यू. रॉबर्ट्स, *टाइटस, फाइलीमन एण्ड जेम्स*, द लिविंग वर्ड (ऑस्टिन, टेक्सस: आर. बी. स्वीट को. 1963), 24.

⁵¹ वाइन, अंगर, एण्ड वाइट, 478; बाऊर, 312. ⁵² रोमियों 5:5 पर डेविड एल. रोपर, *रोमन्स 1-7: डॉक्टरिनल स्टडी*, दृथ फॉर टुडे कमेन्टी (सरसी, आर्कनसॉ: रिसोर्स पब्लिकेशंस, 2013), 326-28 में विस्तार से चर्चा की गई है। ⁵³ प्लुसियस का प्रयोग 1 तीमुथियुस 6:17, 18 में किया गया है, जहाँ पर पौलुस ने कहा वे भलाई करें, और भले कामों में धनी बनें। ⁵⁴ बाऊर, 249. 1 तीमुथियुस 3:16 में दीकार्डू को “धर्मी” के रूप में अनुवादित किया गया है, इस भाव के साथ कि कोई धर्मी ठहरा है। ⁵⁵ “अनुग्रह” (χάρις, *खारिस*) 1 तीमुथियुस 1:2 में पौलुस के अभिवादन का भाग है। ⁵⁶ “आशा” (ἐλπίς, *एलपीस*) 1 तीमुथियुस 1:1 में पौलुस के अभिवादन में भी सम्मिलित है। ⁵⁷ पौलुस 1 तीमुथियुस 1:16 और 6:12 में, साथ ही साथ तीतुस 1:2 में “अनन्त जीवन” के विषय में बात की है। ⁵⁸ विलियम पेन, *ए कलेक्शन ऑफ द वर्क्स ऑफ विलियम पेन*, वॉल्यूम 1 (लंदन: जे. साऊल, 1726), 841. ⁵⁹ देखें 1 तीमुथियुस 1:15, 3:1; 4:7-9. पौलुस के अंतिम “सञ्जी बात” के लिए, 2 तीमुथियुस 2:11-13 पर टिप्पणियाँ देखें। ⁶⁰ जो आगे आता है (आयत 8-11) उसमें उद्धरण की संरचना नहीं है (वाल्टर एल. लीफेल्ड, *1 एण्ड 2 तीमोथी*, टाइटस, NIV एप्लीकेशन कमेंट्री [ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन.: जॉर्डनवैन, 1999], 353)।

⁶¹ बाऊर, 1066; वाइन, अंगर, और व्हाइट, 89. ⁶² पौलुस ने इस शब्द का प्रयोग दो रूपों में, प्राचीन को अपने घर का “अच्छा प्रबंध” करने के संबंध में कहा है (देखें 1 तीमु. 3:4, 5)। ⁶³ आर्किबाल्ड थॉमस रॉबर्टसन, *वर्ड पिक्चर इन द न्यू टेस्टामेंट*, खण्ड 4, *दि इपिस्टल आफ पॉल* (न्यू यॉर्क: हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, 1931), 607. ⁶⁴ विलियम बारक्ले ने टिप्पणी किया कि प्रोइसटेमी अपने दुकान के सामने खड़े दुकानदार के लिए भी प्रयोग किया जाता था जो अपने सामानों के बारे में जोर-जोर से बताता था। (बारक्ले, 264.) ⁶⁵ डेनी पेद्रील्लो, *कमेंटी आन 1, 2 तीमोथी एण्ड टाइटस* (अबीलीन, टेक्सास: क्वालिटी पब्लिकेशंस, 1998), 192. ⁶⁶ वारेन डब्ल्यू. वीयर्सबी, *द बाइबल एक्सपोजीशन कमेंटी: न्यू टेस्टामेंट*, खण्ड 2 (व्हीटन, इलिनोय: विक्टर बुक्स, 1968), 268. ⁶⁷ बाऊर, 1108. देखें *ओफेलीमोस* का प्रयोग 1 तीमोथियुस 4:8 और 2 तीमोथियुस 3:16 में कैसे किया गया है। ⁶⁸ पौलुस ने 2 तीमोथियुस 2:23 में “मूर्खता [μωρός, *मोरोस*] और अविद्या” और 1 तीमोथियुस 6:4 में “विवादों और शब्दों की तर्क” (ἔριση, *जेरेसिस*) की बात कही। ⁶⁹ पहला तीमोथियुस 1:4 में “अनंत वंशावली” की तुलना “मिथ्या” से की गई है। क्रेते में झूठे शिक्षकों की शिक्षा में यहूदी अभिलक्षण पाया जाता था (तीतुस 1:10, 14)। ⁷⁰ *एरिस* का तात्पर्य “प्रतिद्वन्द्विता में संलग्न [विशेषकर जब किसी विवाद में पक्ष लेना] होना है” (बाऊर, 392)।

⁷¹ तीमोथियुस 2:23 में *माखे* का एक रूप “झगड़ा” भी है। ⁷² वाइन, अंगर, और व्हाइट, 356. ⁷³ पहला तीमोथियुस 1:8-11 के संबंध में व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। ⁷⁴ आर. सी. एच. लेंस्की, *दि इंटरप्रेटेशन आफ सेंट पॉल्स एपिस्टल टू द कोलोसियंस, टू द थिस्सलोनियंस, टू तीमोथी, टू टाइटस एण्ड टू फिलेमोन* (प्रकाशन स्थान अज्ञात: लूथरन बुक कंसर्न, 1937; पुनर्मुद्रित, कोलंबस, ओहियो: वार्टबर्ग प्रेस, 1946), 941. ⁷⁵ *दि अमेरिकन हेरीटज डिक्शनरी*, 5वाँ संस्करण (2012), s.v. “avoid.” ⁷⁶ वाइन, अंगर, और व्हाइट, 47. ⁷⁷ डॉनाल्ड गथरी, *द पास्टोरल इपिस्टल*, संशोधित संस्करण, द टिंडेल न्यू टेस्टामेंट कमेंट्रीज (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. एर्डमैस पब्लिशिंग कम्पनी, 1990), 220. 3:9 में, *पेरिसटेमी* वर्तमान

मध्यम आदेशात्मक रूप में प्रतीत होता है।⁷⁸ उसने इससे मिलती-जुलती प्रसंग 1 तीमुथियुस 6:4, 20 में व्यक्त किया है।⁷⁹ वाइन, अंगर, और व्हाइट, 653. ⁸⁰ बाऊर, 621.

⁸¹ वाइन, अंगर, और व्हाइट, 198. *माटाइओस* पहले भी “बकवाद” और “बकवादी” संयुक्त शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है (देखें 1 तीमु. 1:6; तीनुस 1:10)।⁸² उपरोक्त, 303. ⁸³ बाऊर, 28. ⁸⁴ बारक्ले, 265. ⁸⁵ वाइन, अंगर, और व्हाइट, 470. ⁸⁶ बाऊर, 309. ⁸⁷ “दोषी-ठहराना” का अनुवाद *αὐτοκατάκριτος* (*ओटोकाटाक्रिटोस*) का अनुवाद है। यह *αὐτός* (*आउटोस*, “स्वयं”) और *κρίσις* (*क्रिसिस*, “न्याय”) के संयोजन से बना है जिनको *κατά* (*काटा*, “के अनुसार”) के द्वारा वृद्ध किया गया है।⁸⁸ 1 तीमुथियुस 4:7; 5:11; 2 तीमुथियुस 2:23 के अनुसार *पाराइटेओमाई* के कई रूप हो सकता है, “उसके साथ कोई संबंध न रखना” और “इनकार करना।”⁸⁹ बाऊर, 764. ⁹⁰ गुस्ताव स्टाहलीन, “*आइटेओ*,” *थियोलोजिकल डिक्शनरी आफ द न्यू टेस्टामेंट*, संपादक गेरहार्ड किट्टल और गेरहार्ड फ्रेडरिक, अनुवाद एंव संक्षेपण ज्योफरी डब्ल्यू. ब्रोमिली (ग्रैंड रैपिड्स, मिशीगन: विलियम बी. एर्डमैंस पब्लिशिंग कम्पनी, 1985), 30.

⁹¹ कुछ आयतों के बाद, पौलुस ने क्रेते के सभी मसीहियों को संबोधित किया (देखें 3:14, 15)।⁹² वाइन, अंगर, और व्हाइट, 13. ⁹³ बाऊर, 679. ⁹⁴ तुखिकुस का वर्णन प्रेरितों. 20:4 और 2 तीमुथियुस 4:12 में भी किया गया है।⁹⁵ जब उसने लिखा था तो उस समय वह निकुपुलिस में नहीं था। उसने यह नहीं कहा, “मैंने शरद ऋतु यहाँ बिताने का निर्णय किया है,” लेकिन “मैंने शरद ऋतु वहाँ बिताने का निर्णय किया है।”⁹⁶ विलियम हेन्ड्रिक्सन, *एक्सपोजीशन आफ द पास्टोरल इपिस्टल*, न्यू टेस्टामेंट कमेंट्री (ग्रैंड रैपिड्स, मिशीगन: बेकर बुक हाऊस, 1965), 397. ⁹⁷ देखें 2 तीमु. 4:10. ⁹⁸ वाइन, अंगर, और व्हाइट, 169; बाऊर, 939. *स्पूडाजो* का रूप 2 तीमुथियुस 2:15 में “धीरज” अनुवाद किया गया है।⁹⁹ प्रेरितों. 24:1 में एक और व्यक्ति तरतुलोस को “मुख्तार” (*πίπτωρ*, *रेटोर*, “सार्वजनिक वक्ता”) करके संबोधित किया गया है। हो सकता है कि वह रोमी व्यवस्था का विशेषज्ञ था।¹⁰⁰ देखें प्रेरितों. 18:24-28; 19:1; 1 कुरिं. 1:12; 3:4-6, 22; 4:6; 16:12.

¹⁰¹ बाऊर, 873. इसमें यात्रियों के साथ यात्रा के कुछ भाग या पूरे यात्रा में सहायात्री होना है (देखें प्रेरितों. 20:38; 21:5)।¹⁰² “यत्न करके” विशेषण *σπουδαίως* (*स्पूडाओस*) का अनुवाद है, जिसका अनुवाद 3:12 एक संबोधित क्रिया “हर संभव प्रयास करना” (*स्पूडाजो*) से किया गया है। 2 तीमुथियुस 1:17 में *स्पूडाओस* का अनुवाद “यत्न से” किया गया है।¹⁰³ “घटी” का अनुवाद 1:5 में “में थी” (*λείπω*, *लीपो*) से किया गया है।¹⁰⁴ *प्रोइस्टेमी* का एक रूप 3:8 के वाक्यांश में “भले-भले कामों में लगे रहें” प्रयोग किया गया है।¹⁰⁵ हेन्ड्रिक्सन, 399 (बल दिया गया है)।¹⁰⁶ बाऊर, 870. ¹⁰⁷ उपरोक्त, 35. ¹⁰⁸ वाइन, अंगर, और व्हाइट, 361. ¹⁰⁹ “नमस्कार,” तीनुस 3:15 और 2 तीमुथियुस 4:19 के दोनों प्रकरणों में यह शब्द *ἀσπάζομαι* (*आसपादजोमाई*) से उद्धृत है।¹¹⁰ ब्रूस एम. मेल्लेगर, *ए टेक्स्चुअल कमेंट्री आन द ग्रीक न्यू टेस्टामेंट*, द्वितीय संस्करण (स्टटगार्ट, जर्मन बाइबल सोसाईटी, 1994), 586.

¹¹¹ हेन्ड्रिक्सन, 392. ¹¹² स्टॉट, 204. ¹¹³ रेमंड केलसी, “टाइटस,” *फोर्ट वर्थ क्रिश्चियन कॉलेज लेक्चर्स* (1962): 254. ¹¹⁴ लेनस्की, 935. ¹¹⁵ ज्योफरी डब्ल्यू. ब्रोमिली, “बैप्टिज्मल रिजेनेरेशन,” *दि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल एनसाइक्लोपीडीया*, संशोधित संस्करण, संपादक ज्योफरी डब्ल्यू. ब्रोमिली (ग्रैंड रैपिड्स, मिशीगन: विलियम बी. एर्डमैंस पब्लिशिंग कम्पनी, 1979), 1:428.