परिचय

श्रोता

हम "मसीह यीशु के प्रेरित" पौलुस द्वारा अपने प्रिय मित्र को लिखी एक पत्री (1:1) को पढ़ने जा रहे हैं। संभव है कि पत्री का पाने वाला पौलुस का सबसे अंतरंग मित्र हो। यह पत्री 1 तीमुथियुस है। यह "तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है" (1:2) को संबोधित है और उत्साह तथा चिन्ता की अभिव्यक्तियों से भरपूर है।

किन्तु पत्री स्वयं संकेत करती है कि यह औरों के लिए भी लिखी गई है। उदाहरण के लिए, समापन आशीष वचन - "तुम पर अनुग्रह होता रहे" (6:21) - में "तुम" का बहुवचन रूप प्रयुक्त हुआ है। AB में "*तुम सब पर . . .* अनुग्रह होता रहे" आया है (बल दिया गया है)। साथ ही, पत्री का लेख दिखाता है कि पौलुस की इच्छा थी कि तीमुथियुस पत्री को इफिसुस की कलीसिया के साथ बांटे। इसका एक उदाहरण है पौलुस ने जिस प्रकार से आरंभिक वाक्य में अपनी पहचान बताई है: "पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है" (1:1)। तीमुथियुस को पौलुस के प्रेरित होने के अधिकार के बारे में कायल किए जाने या स्मरण करवाए जाने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु संभवतः इफिसुस के कुछ मसीहियों को थी। (इफिसुस के बारे में और जानकारी के लिए, 1:3 पर टिप्पणियाँ देखिए।)

कुछ ने सुझाव दिया है कि 1 तीमुथियुस "व्यक्तिगत है, किन्तु निजी नहीं।"[1] क्योंकि तीमुथियुस पौलुस के निर्देशों का पालन किया करता था, इसलिए यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि उसने कुछ प्रासंगिक खण्ड इफिसुस की मण्डली को पढ़कर सुनाए हों, और कहा हो "मैं तो वही कर रहा हूँ जो पौलुस ने मुझे करने को कहा है।"

लेखक

किसने 1 और 2 तीमुथियुस एवं तीतुस को लिखा? हम में से जो पवित्र-शास्त्र को परमेश्वर के प्रेरित वचन होना स्वीकार करते हैं (2 तीमुथियुस 3:16, 17), उनके लिए यह प्रश्न कोई समस्या खड़ी नहीं करता है। ये तीनों पत्रियां पौलुस प्रेरित द्वारा दी गई हैं (1:1; 2 तीमुथियुस 1:1; तीतुस 1:1); हमारे लिए तो इससे प्रश्न का समाधान हो गया है। इसके अतिरिक्त, पौलुस का लेखक होना कलीसिया के आरंभिक "धर्माचार्य" द्वारा, रोम के क्लेमेंट (ईस्वी 90) से लेकर

ओरिजेन (ईस्वी 210-250) तक, स्वीकार किया गया था।[2] जे. डब्ल्यू रॉबर्ट्स ने लिखा,

> कैनन में संभवतः कोई अन्य ऐसी पुस्तक नहीं है जो रोम के क्लेमेंट (लगभग 96 ईस्वी) से आरंभ करके, आरंभिक मसीही लेखकों द्वारा इनसे अधिक उद्धृत की गई हो। नए नियम के सभी प्राचीन अनुवादों में ये पुस्तकें सम्मिलित हैं . . . वर्तमान समय के बुद्धिवाद के आने से पहले किसी विद्वान ने बाइबल में इनके पौलुस की प्रामाणिक कृतियाँ मानकर सम्मिलित किए जाने पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया।[3]

जो पौलुस को लेखक के रूप में अस्वीकार करते हैं, उनके तर्क क्या हैं? इन पत्रियों को पौलुस द्वारा लिखे जाने के आंतरिक और बाहरी प्रमाणों की बहुतायत होने के बावजूद, आज के धर्मविज्ञान समूहों में उसके लेखक होने को अस्वीकार करना प्रचलित है। जवान धर्मविज्ञानियों के लिए लिखी गई एक पुस्तक में, लूक टिमोथी जॉनसन ने उल्लेख किया कि "आम विद्वानों की राय है कि तीनों कलीसियाई पत्रियों [प्रचारकों तीमुथियुस तथा तीतुस को लिखी गई तीनों पत्रियां] को पौलुस ने नहीं वरन पौलुस की विचारधारा का अनुसरण करने वाले समूहों के बाद के सदस्यों द्वारा लिखा गया था।"[4] उन्होंने आगे कहा, "इसलिए मैं यह धारणा मान के चलता हूँ कि मेरे पाठक इन पत्रियों को पौलुस के नाम से लिखी गई पौलुस की विचारधारा के अनुयायियों द्वारा पौलुस की मृत्यु के वर्षों बाद लिखा गया मानते हैं।"[5]

पौलुस के लेखक होने को अस्वीकार करने के लिए ये "विद्वान" क्या तर्क देते हैं? उनके तर्कों का विस्तृत विवरण जानने के लिए अन्य स्थान पर देखना होगा,[6] परन्तु निम्न अधिक प्रचलित तर्कों का संक्षिप्तीकरण है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाण देने का दायित्व उन पर ही है जो इस बात का हठ करते हैं कि पौलुस ने इन तीनों पत्रियों को नहीं लिखा है।

भाषा संबंधी तर्क। विलियम बारक्ले ने कहा, "सबसे प्रभावी तर्क है" उस शैली का, कि कैसे ये पौलुस की अन्य पत्रियों में पाए जाने वाले शब्दों और व्याकरण की शैली से भिन्न हैं।[7] शब्दों के चयन के संबंध में, यह प्रत्यक्ष है कि इन तीनों पत्रियों में नए शब्द प्रयोग किए गए हैं और पौलुस द्वारा अन्य पत्रियों में प्रयुक्त शब्द इन लेखों से अनुपस्थित हैं।[8] यह तो सत्य है, परन्तु यह भी सत्य है कि पौलुस की स्थापित पत्रियों में भी उसके शब्दों का चयन बदलता रहता है। रॉबर्ट्स ने लिखा, "ये भिन्नताएं [शब्दों की] बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत की गई हैं। वास्तविक संख्या में वे थिस्सलुनीकियों की पत्रियों में पाई जाने वाले शब्दों की कुल भिन्नताओं से अधिक नहीं हैं।"[9] जहाँ तक शैली का प्रश्न है, यह सुझाया गया है कि तीमुथियुस और तीतुस को लिखी गई ये तीनों पत्रियां पौलुस द्वारा रोमियों, इफिसियों, और अन्यों को लिखी गई पत्रियों में पौलुस की शैली से भिन्न हैं।

शब्दों और शैली की भिन्नताओं के लिए कई स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं:

श्रोताओं की भिन्नता। फिलेमोन को लिखी पत्री के अतिरिक्त, पौलुस की अन्य सभी पत्रियां मंडलियों को लिखी गईं थीं, जबकि ये तीनों व्यक्तियों को लिखी गई थीं। सामान्य रूप से, इनमें अधिक व्यक्तिगत भाव है।

दृष्टिकोण में भिन्नता। मंडलियों को लिखी गई पत्रियों से भिन्न, ये तीनों व्यक्ति-विशेष को लिखी गई थीं, उन्हें कुछ विशेष समस्याओं से जूझने संबंधी परामर्श देने के लिए।

विषय में भिन्नता। पौलुस ने आराधना, नेतृत्व, विधवाओं, और अन्य विषयों की चर्चा की, जिनकी अन्य पत्रियों में विस्तार से चर्चा नहीं हुई है।

समय में भिन्नता। पौलुस जोश से भरा हुआ जवान प्रचारक नहीं रहा था। वह "बूढ़ा पौलुस"[10] था जो परमेश्वर के वचन के भविष्य और परमेश्वर की कलीसिया के विषय चिन्तित था।[11]

धर्म के क्षेत्र में मैंने व्याख्याएँ, प्रचार संदेशों की पुस्तकें, एक इतिहास (उद्धार/पुनःस्थापन आंदोलन का), और बाइबल की शिक्षा देने संबंधी पुस्तकें (विशेषकर प्रकट दिखाने में सहायक वस्तुओं के विषय में) लिखी हैं। इन पुस्तकों में उनकी सामग्री, दृष्टिकोण, शब्दों के चयन और उपयोग, आदि में भिन्नता है। यदि पौलुस के लिखे पत्रों पर संदेह उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया गया "विद्वता" का दृष्टिकोण मेरी पुस्तकों पर भी उपयोग किया जाए, तो यह "प्रमाणित" किया जा सकता है कि जिस डेविड रोपर ने व्याख्याएं लिखी हैं, उसने प्रचार संदेशों की पुस्तकों को नहीं लिखा और जिस डेविड रोपर ने इतिहास की पुस्तक लिखी है उसने शिक्षा देने से संबंधित पुस्तकों को नहीं लिखा।

तथ्य यही है कि इन तीन पत्रियों के शब्दों और शैली पर आधारित प्रमाण पौलुस द्वारा उनके नहीं लिखे होने का दावा करने के लिए अपर्याप्त हैं। मेरी NASB की प्रति में, ये तीन पत्रियां केवल नौ पृष्ठ लेती हैं और अंग्रेज़ी के सैकड़ों भिन्न शब्द प्रयोग हुए हैं। हम पौलुस के समय में औसतन प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की संख्या को तो नहीं जान सकते हैं, परन्तु आज अनुमान लगाया जाता है कि एक शिक्षित व्यक्ति के पास लगभग 20,000 से 35,000 शब्द उपलब्ध होते हैं।[12] पौलुस उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था; इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके पास शब्दों का भण्डार था। यह कहना कि उसने एक पत्र लिखने के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए और अन्य पत्र लिखने के लिए भिन्न शब्द प्रयोग किए, प्रमाण नहीं है कि वे दोनों ही पत्र उसी के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं।

विलियम हैंड्रिक्सन सही थे जब उन्होंने लिखा "प्रत्येक पत्री में पौलुस (आत्मा की प्रेरणा से) शब्दों का प्रयोग करता था, जिनकी उसे आवश्यकता थी उस विशेष विषय पर अपने (आत्मा की प्रेरणा से मिले) विचारों को व्यक्त करने के लिए।"[13]

ऐतिहासिक तर्क। बारक्ले ने कहा "संभवतः इन पत्रियों में सबसे प्रत्यक्ष

कठिनाई है कि वे पौलुस को ऐसे कार्यों में संलग्न दिखाती हैं जिनके लिए उसके जीवन में, जैसा हम प्रेरितों की पुस्तक से जानते हैं, कोई स्थान नहीं था।"[14]

यह तर्क बहुत से अनुमानों पर आधारित है। सबसे पहले यह अनुमान लगाता है कि प्रेरितों में पौलुस की सभी यात्राएं और गतिविधियां दर्ज हैं, जो कि है नहीं। उदाहरण के लिए, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 11:25 में आया है, तीन बार पानी के जहाज़ के टूटने में वह कब-कब था?[15]

दूसरे, यह तर्क इस धारणा को मान लेता है कि पौलुस प्रेरितों की पुस्तक के अन्त के कुछ ही समय पश्चात दोषी मान लिया गया और उसे मृत्यु दण्ड दे दिया गया। इसके स्थान पर, प्रेरितों के कारावास के समय में लिखी पत्रियों में उसकी अपने छोड़े जाने की आशा (प्रेरितों 28:30; फिलिप्पियों 1:25; 2:24; फिलेमोन 22) और 2 तीमुथियुस के कारावास में अपनी मृत्यु की आशा (2 तीमुथियुस 2:9; 4:6-8) में एक सटीक तुलना दिखती है। इस तुलना का सबसे सहज स्पष्टीकरण है आरंभिक कलीसिया की प्रबल परंपरा की सत्यता, कि पौलुस अपने पहले कारावास से मुक्त किया गया और दूसरी बार रोम में कारावास में डाले जाने से पहले (जहाँ से उसने 2 तीमुथियुस लिखी) उसने बहुतायत से यात्राएं कीं।[16] जे. तिथि. अज्ञात. केली ने लिखा, "दूसरी बार रोम के कारावास का मत ठोस आधार पर बना हुआ प्रतीत होता है . . . यदि वास्तव में ऐसा हुआ था, तो पौलुस के कार्यकाल में इन तीन पत्रियों के लिए स्थान ढूँढने की कठिनाई का तुरंत अन्त हो जाता है।"[17]

धर्मविज्ञान से तर्क। यह तर्क मूलतः यह कहता है कि 1 और 2 तीमुथियुस तथा तीतुस रोमियों के समान धर्म-विज्ञान से संबंधित निबंध नहीं हैं, इसलिए पौलुस द्वारा उनका लिखा जाना संभव नहीं है। यह तर्क इस तथ्य की अनदेखी करता है कि विचाराधीन पत्रियां, उन पत्रियों से जिनमें पौलुस सैद्धांतिक विषय विकसित करता है, भिन्न समय और भिन्न उद्देश्य से लिखी गई थीं। फिर भी, यद्यपि, ये पत्रियां सैद्धांतिक निबंध नहीं हैं, वे पौलुस के प्रमुख धर्म-विज्ञान विषयों की अवहेलना भी नहीं करती हैं। मूल मसीही सिद्धांतों की 1 तीमुथियुस 3:16 और 2 तीमुथियुस 2:11-13 में दी गई अभिव्यक्तियों से अधिक अच्छी अभिव्यक्तियाँ पाना कठिन होगा। पौलुस के प्रचलित विषयों के अन्य उदाहरण हैं:

उद्धार अनुग्रह के द्वारा है (1:14; 2 तीमुथियुस 1:9; तीतुस 3:5)।
मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आया था (1:15)।
हमें उसमें विश्वास करना है (2 तीमुथियुस 1:12)।
मसीह हमारा मध्यस्थ है (2:5)।
जो भी हम करते हैं वह परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए (6:16; 2 तीमुथियुस 4:18)।

एक अन्य प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए: जो 1 और 2 तीमुथियुस

तथा तीतुस के पौलुस के द्वारा लिखे जाने को अस्वीकार करते हैं, इन पत्रियों के लिखे जाने के विषय उनकी क्या परिकल्पना है? वे कल्पना करते हैं कि इन पत्रियों को किसी अन्य ने लिखा था (उपनाम के अन्तर्गत लेखन, संभवतः दूसरी शताब्दी में) और उन्हें अधिक महत्व देने के लिए इनके साथ पौलुस का नाम जोड़ दिया। कुछ सुझाव देते हैं कि उस लेखक ने प्रेरित द्वारा बनाए गए नोट्स जो बहुत समय से खोए हुए थे, इनमें सम्मिलित कर लिए, जिससे लेखों में यथार्थ की सी अनुभूति हो। अन्य दुर्बलताओं के अतिरिक्त, यह धारणा उस मुख्य विचार की अवहेलना करती है जिसके अन्तर्गत प्रारंभिक कलीसिया ने कैनन में सम्मिलित करने के लिए पुस्तकों का चयन किया: संदेह-रहित प्रमाणिकता। साथ ही यह प्रयास करती है कि दूसरी-शताब्दी से संबंधित विषयों को इन पत्रियों में सटीक दिखाए - और अपने इस प्रयास में विफल रहती है। जॉन आर. डब्ल्यू. स्टौट ने कहा,

> उपनाम द्वारा लेखन की बात संतोषजनक नहीं है। यह मानने के कोई प्रमाण नहीं हैं कि भली-मनसा से, और निष्कपटता में पूर्णतः पारदर्शी होकर, उपनाम से लिखे गए लेख स्वीकार कर लिए जाते थे। यह जान बूझकर कपट किए जाने की प्रथा के विषय गंभीर नैतिक प्रश्न पर भी उठाता है।[18]

अनेकों अन्य विद्वानों के साथ, स्टौट भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि:

> इन पत्रियों का पौलुस द्वारा लिखा जाना अभी भी मान्य है। आंतरिक दावे और बाहरी प्रमाण दोनों ही बलवंत, प्रचुर, और ठोस हैं . . . ।
>
> पौलुस के लेखक होने का दावा बिलकुल निर्विवाद तो नहीं है। परन्तु जो भी तर्क उठाए जाते हैं . . . उन सभी का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। वे सभी पौलुस के लेखक होने के दावे को पलटने के लिए अपर्याप्त हैं।[19]

पृष्ठभूमि तथा तिथि

हम जब पत्री को पढ़ते हैं तो उसमें अति आवश्यकता का अप्रत्यक्ष प्रवाह अनुभव करते हैं। पौलुस, जैसा कुछ लोगों व्यक्त किया है, अपनी "चौथी मिशनरी यात्रा पर था।" अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के अन्त में, उसे यरूशलेम में पकड़ लिया गया था। उसे पलिस्तीन से, बेड़ियों में, रोम भेज दिया गया था। रोम में कारावास के समय में,[20] उसने "कारावास पत्रियां" लिखीं थीं (देखें इफिसियों 6:20; फिलिप्पियों 1:13; कुलुस्सियों 4:18; फिलेमोन 1)। ये पत्रियां संकेत करती हैं कि उसे आशा थी कि वह छोड़ दिया जाएगा (फिलिप्पियों 1:25-27; 2:24; फिलेमोन 22)। प्रत्यक्षतः ऐसा हुआ भी। पौलुस ने फिर व्यापक यात्राएं कीं ,जब तक कि उसे फिर से रोम में कारावास में नहीं डाल दिया गया और मृत्युदण्ड दे दिया गया।

1 तीमुथियुस तथा तीतुस की पृष्ठभूमि यह तथाकथित "चौथी मिशनरी यात्रा" है, जबकि 2 तीमुथियुस की पृष्ठभूमि रोम में पौलुस का दूसरा कारावास है

- उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व। इस समय में पौलुस की यात्रा के विवरण को हम किसी भी निश्चितता के साथ फिर से बना तो नहीं सकते हैं, परन्तु तीनों पत्रियों में विभिन्न स्थान उल्लेखित हैं: इफिसुस, मकिदुनिया, क्रेते का द्वीप, निकोपोलिस, मिलेतुस, त्रोआस, और कुरिन्थ (1:3; 2 तीमुथियुस 4:13, 20; तीतुस 1:5; 3:12)। हो सकता है कि इस समय में पौलुस स्पेन भी गया हो (देखें रोमियों 15:24, 28)।

संभवतः पौलुस को कारावास से, लूका द्वारा प्रेरितों के कार्य लिखने के कुछ ही समय पश्चात, ईस्वी 62 के अन्त या ईस्वी 63 के आरंभ में, छोड़ दिया गया हो।[21] फिर, कलीसिया के इतिहासकार यूसिबियुस के अनुसार लगभग ईस्वी 67 में उसे मृत्युदण्ड दे दिया गया।[22] इससे पौलुस द्वारा तीमुथियुस और तीतुस को लिखी गई पत्रियों की तिथि इन दोनों तिथियों के मध्य में होगी। 1 तीमुथियुस तथा तीतुस की तिथि का एक अनुमान 63 या 64 ईस्वी है, जबकि 2 तीमुथियुस प्रेरित की ईस्वी 67 में हुई मृत्यु से कुछ पहले लिखे जाने का है।

पौलुस की सभी पत्रियों में शीघ्रता की अनुभूति होती है। वह जोशीला और कर्मठ व्यक्ति था - उसने जिसने उससे प्रेम किया और उसे बचाया, उसके प्रति उसमें गहरी कृतज्ञता थी (1:12-17), और साथ ही उनके लिए भी, जो उसके समान ही खोए हुए थे, जैसे कभी वह खोया हुआ था (रोमियों 9:1-3), उसे अत्यधिक चिंता थी। पौलुस की अंतिम पत्रियों में यह अत्यावश्यक की अनुभूति और तीव्र हो जाती है। उसे अपने नश्वर होने का आभास था। रोम में अपने प्रथम कारावास से छूटने से पहले उसने अपने आप को "बूढ़ा पौलुस" (फिलेमोन 9) कहा था।[23] उसकी "सब कलीसियाओं की चिन्ता" (2 कुरिन्थियों 11:28) निःसंदेह और अधिक गहरी हो चुकी थी। उसके और अन्य प्रेरितों के जाने के बाद कलीसिया का क्या होगा? जब उसने तीमुथियुस और तीतुस को लिखा, तब वह न केवल वर्तमान आत्मिक चुनौतियों को संबोधित कर रहा था, वरन वह प्रचारकों को उसके चले जाने के बाद कार्य जारी रखने के लिए तैयार भी कर रहा था।

उद्देश्य

पौलुस, रोमियों 15:20 के अनुसार "दूसरे की नींव पर घर बनाना" नहीं चाहता था। वह कलीसिया बनाने वाले से अधिक कलीसिया आरंभ करने वाला था। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह मंडलियों को स्थापित करने के बाद उन नए समूहों की चिंता किए बिना ही आगे बढ़ा जा रहा था (देखें 2 कुरिन्थियों 11:28)। वह उनके लिए लगातार प्रार्थना करता था (फिलिप्पियों 1:3, 4; 1 थिस्सलुनीकियों 1:2)। वह उन्हें पत्र लिखता था (जैसे कि 1 और 2 कुरिन्थियों, गलातियों, और इफिसियों) वह उनसे मिलने जाया करता था (प्रेरितों 14:21-23; 15:36, 41)। वह उनमें अपने प्रतिनिधि - जैसे कि तीमुथियुस और तीतुस को भेजता था (फिलिप्पियों 2:19; 2 कुरिन्थियों

12:18)।

यह सुनिश्चित करना कि मण्डली सदा दृढ़ और स्वस्थ बनी रहे, ऐसा कार्य है जो कभी पूरा नहीं होता है। कोई भी मण्डली को स्थापित करके, उसमें प्राचीनों और शिक्षकों के होने तक उनके साथ बना रहकर, फिर यह नहीं मान सकता है कि वह मण्डली सदा दृढ़ और विश्वासयोग्य बनी रहेगी। इफिसुस की मण्डली इस धारणा को भली-भांति चित्रित करने वाली एक मण्डली है। पौलुस ने वहाँ लगभग तीन वर्ष तक परिश्रम के साथ कार्य किया (प्रेरितों 20:31)। बाद में उसने प्राचीनों को विशेष दायित्व दिया (प्रेरितों 20:17-35)। रोम के कारावास से उसने उन्हें पत्र भी लिखा (इफिसियों)। यह सारे परिश्रम कर लिए जाने का तात्पर्य यह नहीं था कि कार्य पूरा हो गया। जब पौलुस को छोड़ा गया तो जिन स्थानों को वह गया उनमें से एक था इफिसुस। फिर जब उसे विश्वास हुआ कि उसे मकिदुनिया जाना पड़ेगा, तो उसने तीमुथियुस को नियुक्त किया कि वह वहाँ जाकर रहे और कलीसिया के साथ कार्य को जारी रखे (1:3)।

तीमुथियुस और तीतुस को पासवानी से संबंधित निर्देश देने के लिए?

एक मुद्दा जिसे हमें संबोधित करना है वह है वाक्यांश: "पास्टरों के लिए पत्रियां," बहुधा जिसका प्रयोग 1 और 2 तीमुथियुस तथा तीतुस की पहचान के लिए किया जाता है। इस अभिव्यक्ति का आरंभ, जो इन तीनों पत्रियों के लिए सामूहिक रूप से संबोधन है, अठारहवीं शताब्दी में हुआ। डी. एन. बेरडोट ने यह पदनाम 1703 में प्रयोग किया, जिसे फिर पौल एंटन ने 1726 में व्याख्यानों की एक श्रृंखला में प्रचलित किया।[24] इन तथा इनके बाद के लेखकों ने इस पदनाम का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वे तीमुथियुस तथा तीतुस को मंडलियों के "पासबान" (चरवाहे) समझते थे।

किन्तु, तीमुथियुस तथा तीतुस किसी स्थानीय मण्डली के "पासबान" नहीं थे। "पासबान" "चरवाहे" का लातीनी रूप है।[25] यूनानी शब्द जिसका अनुवाद "पासबान"/"चरवाहा" हुआ है उसका क्रिया रूप नए नियम में प्राचीनों/अध्यक्ष के कार्यों के लिए प्रयोग होता है (प्रेरितों 20:17, 28; 1 पतरस 5:1, 2)। "पासबान" प्राचीन/अध्यक्ष का एक पदनाम है; यह प्रचारक या सुसमाचार प्रचारक की पवित्र-शास्त्र से उपाधि नहीं है।

कोई आपत्ति कर सकता है कि तीमुथियुस को दिए गए दायित्वों में से बहुतेरे चरवाहे के समान दायित्व थे - जिनमें इफिसुस के "झुण्ड" को "खिलाना," सुरक्षित रखना, और उसकी सामान्य देखभाल करना सम्मिलित हैं। यह सत्य है, परन्तु यह भी सत्य है कि *सभी* मसीहियों को इन चरवाहों के समान के दायित्वों में लगे रहना है और अपने साथी मसीहियों को दृढ़ करना है[26]; इससे वे किसी स्थानीय मण्डली के "चरवाहे/पासबान" नहीं बन जाते हैं फिर भी, तीमुथियुस द्वारा चरवाहे के समान गतिविधियों में संलग्न होने से वह पासबान नहीं बन गया। *वह सुसमाचार प्रचारक था, और सुसमाचार प्रचारक का प्राथमिक कार्य "वचन का प्रचार" करना होता है* (2 तीमुथियुस 4:2, 5)।

कुछ समझते हैं कि तीमुथियुस और तीतुस पासबान नहीं थे परन्तु फिर भी मानते हैं कि पदनाम "पास्टोरल/पासबानी पत्रियां" उचित है क्योंकि पास्टरों (प्राचीनों/अध्यक्षों) के लिए योग्यताएं इन पत्रियों में मिलती हैं (3:1-7; तीतुस 1:5-9)। साथ ही, तीमुथियुस को पौलुस की पहली पत्री में कलीसिया के अगुवों के लिए अतिरिक्त निर्देश भी हैं (5:17-25)। किन्तु, पास्टरों/प्राचीनों/अध्यक्षों से संबंधित पद, पत्रियों की केवल 10 प्रतिशत सामग्री ही हैं।[27] यह पत्रियों को "पास्टोरल/पासबानी" नामांकित करने के लिए अपर्याप्त कारण प्रतीत होगा।

और दूसरे समझते हैं कि तीमुथियुस और तीतुस पासबान तो नहीं थे; परन्तु, क्योंकि इन पत्रियों के लिए "पास्टोरल/पासबानी पत्रियां" सामान्यतः स्वीकार किया गया पदनाम है, इसलिए वे इस अभिव्यक्ति को सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं। यदि इन तीनों की पहचान के लिए किसी वाक्याँश की आवश्यकता है, तो अधिक अच्छा होगा कि इनके लिए "सुसमाचार प्रचारक पत्रियां" विचार किया जाए। संभवतः सबसे अच्छा होगा कि इनकी पहचान "तीमुथियुस और तीतुस के नाम पौलुस की पत्रियां" कहकर ही की जाए।

तीमुथियुस और तीतुस को यह दिखाने के लिए कि कलीसिया में कैसे व्यवहार करना है?

यदि पौलुस ने इन्हें जवान प्रचारकों को "पासबानी" के निर्देश देने के लिए नहीं लिखा, तो फिर क्यों लिखा? इस समय के लिए, हम अपनी चर्चा को केवल उस पत्री पर केंद्रित करेंगे, जिसे हम "1 तीमुथियुस" कहते हैं। पौलुस ने उस पुस्तक के मध्य के निकट अपना उद्देश्य दिया:

> मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले, *कि परमेश्वर के घराने में, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है,* और जो सत्य का खंभा, और नींव है; *उस में कैसा बर्ताव करना चाहिए* (3:14, 15; बल दिया गया है)।

पत्री में अनेकों महान धर्मविज्ञान के परिच्छेद पाए जाते हैं (देखें 3:16), परन्तु 1 तीमुथियुस मुख्य रूप से धर्मविज्ञान की पुस्तक नहीं है। वरन, यह कलीसिया में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, उससे संबंधित व्यावहारिक पुस्तक है। इस कारण कुछ इस पत्री को महत्व नहीं देते हैं। वे सावधानी के साथ शिक्षा के तर्कपूर्ण लेख जैसे कि रोमियों या इफिसियों को अधिक पसन्द करते हैं। हम पौलुस द्वारा उसकी अनेकों पत्रियों में धर्म-विषयों पर उसके प्रेरणा द्वारा पाए हुए विचार विमर्श के लिए धन्यवादी हैं - परन्तु हमें व्यावहारिक निर्देश भी चाहिए। कलीसिया में व्यवहार के विषय, हमें प्रेरणा पाए हुए निर्देश चाहिए जो हमारे प्रतिदिन के जीवन पर लागू होते हैं।

सामग्री का विश्लेषण

कलीसिया में व्यवहार के लिए पौलुस के निर्देश 1 तीमुथियुस 4:16 से ली

गई, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं: "अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, तो तू *अपने*, और *अपने सुनने वालों के लिए* भी उद्धार का कारण होगा" (बल दिया गया है)। ये श्रेणियाँ शब्दों "अपने" (तीमुथियुस) और "अपने सुनने वालों" (इफिसुस की मण्डली के सदस्य) के द्वारा सुझाई जाती हैं। पौलुस द्वारा तीमुथियुस को दिए गए निर्देश "व्यक्तिगत" (अपने सहकर्मियों के लिए व्यक्तिगत निर्देश) और "व्यावहारिक" (समस्त मण्डली के लिए व्यावहारिक विषय) में विभाजित किए जा सकते हैं।

एक व्यक्तिगत निर्देश 1 तीमुथियुस 4:12: "कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए; पर वचन, और चाल चलन, और प्रेम, और विश्वास, और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा" में मिलता है। समस्त मण्डली को प्रभावित करने वाले व्यावहारिक विषय का एक उदाहरण है 1 तीमुथियुस 5:16 "यदि किसी विश्वासिनी के यहां विधवाएं हों, तो वही उन की सहायता करे, कि कलीसिया पर भार न हो ताकि वह उन की सहायता कर सके जो सचमुच में विधवाएं हैं।"

एक प्रकार से सारा का सारा 1 तीमुथियुस व्यक्तिगत है, क्योंकि यह संपूर्णता में तीमुथियुस को संबोधित है कि उसे क्या करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, तीमुथियुस को दिए गए व्यक्तिगत निर्देशों, और समस्त कलीसिया को प्रभावित करने वाले निर्देशों में कुछ सामान्य है। उदाहरण के लिए, प्राचीनों के लिए एक खण्ड (5:17-25) में व्यक्तिगत निर्देश भी है (5:23)। और फिर, धन और संपन्नता की शिक्षाएं (6:6-10, 17-19) एक व्यक्तिगत अंश (6:11-16) के द्वारा बाधित होती हैं। फिर भी, सामग्री को "व्यक्तिगत" और "व्यावहारिक" करके विचार करने में हमारे अध्ययन में सहायता मिल सकती है।

रूपरेखा

हम 1 तीमुथियुस पत्री को पूरा देखने से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बाद आने वाली रूपरेखा में, खण्डों को "व्यक्तिगत" और "व्यावहारिक" में विभाजित किया गया है। व्यावहारिक खण्ड (समस्त मण्डली को प्रभावित करने वाले विषय) तिरछे अक्षरों में दिखाए गए हैं। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि खण्डों में परस्पर समानताएं भी हैं।

I. अध्याय 1
   A. अभिनंदन (1:1, 2)
   B. *झूठी शिक्षाएँ* (1) (1:3-11)
   C. व्यक्तिगत (1:12-20)
      1. "मसीह यीशु आया . . . पापियों का उद्धार करने के लिए" (1:12-17)
      2. "अच्छी लड़ाई को लड़ते रह" (1:18-20)

II. अध्याय 2
   A. *सार्वजनिक आराधना* (2:1-15)
      1. *पुरुष* (2:1-8)
      2. *महिलाएँ* (2:9-15)

III. अध्याय 3
   A. *प्राचीन* (1) (3:1-7) *और सेवक* (3:8-13)
   B. व्यक्तिगत ("यदि मेरे आने में देर हो") (3:14-16)

IV. अध्याय 4
   A. *झूठी शिक्षाएँ* (2) (4:1-5)
   B. व्यक्तिगत ("स्वयं आदर्श बन जा") (4:6-16)

V. अध्याय 5
   A. व्यक्तिगत (भिन्न आयु वर्गों से संबंधित) (5:1, 2)
   B. *विधवाएँ* (5:3-16)
   C. *प्राचीन* (2) (5:17-22)
   D. व्यक्तिगत ("अपने बार-बार बीमार होने के कारण") (5:23)
   E. *प्राचीन* (3) (5:24, 25)

VI. अध्याय 6
   A. *दास* (6:1, 2)
   B. *झूठी शिक्षाएँ* (3) (6:3-5)
   C. *पैसा* (1): *जो धनी होना चाहते हैं* (6:6-10)
   D. व्यक्तिगत ("अनन्त जीवन को . . . धर ले") (6:11-16)
   E. *पैसा* (2): *जो धनी थे* (6:17-19)
   F. व्यक्तिगत ("इस धरोहर की रखवाली कर") (6:20, 21)

1 तीमुथियुस की रूपरेखा पर ध्यान करते समय, हमें *"झूठी शिक्षाएँ"* खण्डों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। झूठी शिक्षाओं का विषय सारी पत्री में व्याप्त है। रूपरेखा इस विषय पर तीन प्रमुख भाग दिखती है। अन्य भागों में संबंधित लघु टिप्पणियाँ अंतः स्थापित हैं। जैसा हम देखेंगे, इफिसुस में झूठे शिक्षकों ने सत्य को भ्रष्ट कर दिया था। वे विश्वास से भटक गए थे (1:6; 4:1; देखें 2 तीमुथियुस 2:18)। वे झूठ, ईश्वरहीन बकबक, मिथक, और व्यर्थ बातें उगल रहे थे (1:4, 5; 4:2, 7; 6:3-5; 2 तीमुथियुस 2:16; 4:3, 4; तीतुस 1:10, 11; 3:9)।

जब बाइबल की पुस्तक को पढ़ने की तैयारी करें, तो यह देखना लाभदायक होता है कि उसका आरंभ और अन्त कैसे होता है। बहुधा हम कोई मुख्य विषय ढूँढने पाते हैं। डेल हार्टमैन ने इन आरंभ और अन्त बिंदुओं की तुलना कपड़े सुखाने

वाली रस्सी के छोर के खम्भों से की। कल्पना कीजिए कि कोई रस्सी या तार एक खम्भे से दूसरे खम्भे तक खींचा हुआ है, उसने सुझाया कि उस पुस्तक के सभी विषय उस रस्सी पर टाँगे जा सकते हैं।[28] आइए हम 1 तीमुथियुस के मुख्य भाग के आरंभिक शब्दों को देखें। यह झूठे सिद्धांतों के विरुद्ध चेतावनी के साथ आरंभ होते हैं:

> जैसे मैं ने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था, कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें। और उन कहानियों और अनन्त वंशावलियों पर मन न लगाएं, जिन से विवाद होते हैं; और परमेश्वर के उस प्रबन्ध के अनुसार नहीं, जो विश्वास पर आधारित है; वैसे ही फिर भी कहता हूं (1:3, 4)।

पुस्तक का अन्त झूठे सिद्धांतों के विषय चेतावनी के साथ होता है:

> 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। कितने इस ज्ञान का अंगीकार कर के, विश्वास से भटक गए हैं।। तुम पर अनुग्रह होता रहे (6:20, 21)।

"झूठी शिक्षाएं" वह तथाकथित रस्सी है जिसपर पत्री के अन्य विषय टाँगे जा सकते हैं। हम जैसे-जैसे विभिन्न विषयों को पढ़ते हैं, हम अधिकतर इस बात का ध्यान करेंगे कि पत्री में व्याप्त झूठी शिक्षाओं का विषय, कैसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से, उनमें से प्रत्येक से संबंधित है।

यह झूठी शिक्षा क्या थी? यदि मुझे इस शिक्षा के स्वरूप को संक्षिप्त में कहना होता, तो मैं इसे बिगड़े हुए महत्वाकांक्षी यहूदी मत की ऐसी खिचड़ी, जिसमें यूनानी फलसफे और पूर्वी रहस्यवाद का घातक अंश - और थोड़ा सा भ्रष्ट मसीहियत को मिलाया गया है कहूँगा। यह ज्ञानवान और आत्मिक दावत के रूप में परोसी हुई बहुत हानिकारक थाली थी।

पौलुस ने तीमुथियुस को कैसी चुनौती दी थी: कि इफिसुस में झूठे शिक्षकों का सामना करे और उनसे संघर्ष करे! साथ ही, उसे सार्वजनिक आराधना और कलीसिया के नेतृत्व से संबंधित अनेकों अन्य चुनौतियों पर भी कार्य करना था। एक समानता जो ध्यान में आती है वह है, जैसे एक व्यक्ति चक्रवर्ती तूफ़ान के मध्य घर की मरम्मत करने का प्रयास कर रहा हो!

इस दायित्व के साथ यह दायित्व भी सम्मिलित था कि तीमुथियुस के सभी दायित्वों में, उसका व्यवहार *व्यक्तियों* के साथ रहेगा। कुछ के साथ, उसे कड़ा होना पड़ेगा (1:3; 5:20; 6:12)। औरों के साथ, उसे मृदु होना होगा (5:1, 2; देखें 2 तीमुथियुस 2:24-26)। उसकी चुनौती ऐसी थी जैसी कि हम सभी अपने संबंधों में सामना करते हैं: अधिक से अधिक भला तथा कम से कम हानि करें।

मण्डली को पोषित करके बढ़ाना जिससे वह बलवंत रहे एक ऐसा कार्य है जो कभी पूरा नहीं होता है। इस पत्री के हमारे अध्ययन में, हम ध्यान करेंगे कि

पौलुस ने तीमुथियुस को नियुक्त किया कि वह इफिसुस की मण्डली को दृढ़ करने के लिए क्या करे।

हम इस अध्ययन में एक धारणा और एक समर्पण के साथ जाएँगे। धारणा यह है कि 1 तीमुथियुस परमेश्वर का वह वचन है जो "परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, और समझाने, और सुधारने, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है" (2 तीमुथियुस 3:16)। समर्पण है कि हम यह समझने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे कि (1) लेख ने तीमुथियुस से क्या कहा और (2) वह हमसे क्या कहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन "गंभीरता से अध्ययन किया जाए, उसकी सम्पूर्णता में समझा जाए, और विश्वासयोग्यता के साथ लागू किया जाए।"[29]

1, 2 तीमुथियुस और तीतुस के विषय

"सही सिद्धांत"

1, 2 तीमुथियुस और तीतुस में पौलुस की प्राथमिक चिंता थी कि सत्य की रक्षा हो, वह सुरक्षित रहे, और उसका पालन किया जाए। पत्री में एक मुख्य पारिभाषिक शब्द है "खरा।" पौलुस ने अभिव्यक्तियाँ "विश्वास में पक्के" और "बात में खरे" (तीतुस 2:2, 8) प्रयोग कीं, परन्तु उसने "खरे उपदेश" और "खरी बातों" के लिए विशेषकर कहा (6:3; 2 तीमुथियुस 4:3; तीतुस 1:9; 2:1)।[30]

जिस यूनानी शब्द, ὑγιαίνω, *ह्यूजीयानो,* का अनुवाद "खरा" हुआ है वह अंग्रेज़ी शब्द "हाईजीन" का मूल है, और उसका शब्दार्थ होता है "स्वस्थ रहना," "अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य।" यदि प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया जाए तो इस शब्द का अर्थ होता है "खरे होना या बिना त्रुटि का होना, सही होना।"[31] यदि हम वास्तविक और प्रतीकात्मक अर्थों को मिला लें, तो "खरा उपदेश" वह शिक्षा है जिसमें कोई गलती नहीं है और जो अच्छे आत्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। 2 तीमुथियुस 4:3 में, NEB में आया है "पौष्टिक शिक्षा।" एक अनुवाद में आया है "स्वास्थ्यवर्धक शिक्षा।"[32]

इसके विपरीत, हमें "अस्वस्थ शिक्षा" से सचेत रहना चाहिए: शिक्षा जिसमें गलती है, शिक्षा जो आत्मिक बीमारी को बढ़ावा देती है। 1 तीमुथियुस 6:4 में, पौलुस ने ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया "वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है।" "रोग" अनुवाद यूनानी क्रिया νοσέω *(नोसियो)* से हुआ है, जिसका अर्थ "बीमार होना, रोगी" है। इससे संबंधित संज्ञा νόσος *(नोसोस)* है जिसका शब्दार्थ "शारीरिक रोग, बीमारी, अस्वस्थता" और प्रतीकात्मक रीति से "नैतिक रोग, बीमारी" है।[33] NIV *नोसियो* का अनुवाद "अस्वस्थ" (वाक्याँश "अस्वस्थ रुचि" में) करती है।

पौलुस ने जब इफिसुस में तीमुथियुस के दायित्वों का वर्णन किया, तब उसकी सूची में सबसे ऊपर था ऐसे सिद्धान्त के साथ व्यवहार करना जो खरा

नहीं था और अस्वस्थ था: "इफिसुस में रहकर *कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दें"* (1:3; बल दिया गया है)। झूठी शिक्षा के साथ व्यवहार तीनों पत्रियों में बारंबार उठने वाला विषय है, इसलिए हमें, लेख का आयत-आयत करके विश्लेषण करने से पहले, इफिसुस में "और प्रकार की शिक्षा" पर चर्चा करना मूल्यवान प्रतीत होता है।

"और प्रकार की शिक्षा" के विरुद्ध चेतावनियाँ

पौलुस का 1:3 में निर्देश कि "कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दें" यह मान के चलता है कि उस समय "मसीही सिद्धांत का मान्यता प्राप्त मानक विद्यमान था।"[34] तीमुथियुस को लिखी दूसरी पत्री में, उसने लिखा, "जो खरी बातें तू ने मुझ से सुनी हैं उन को अपना *आदर्श* बनाकर रख" (2 तीमुथियुस 1:13; बल दिया गया है)।

पौलुस को सत्य का सन्देश सौंपा गया था (तीतुस 1:3 के अनुसार), जिसे उसने तीमुथियुस को सौंप दिया (6:20; 2 तीमुथियुस 1:14), और अब तीमुथियुस को उसे आगे सौंपना था (2 तीमुथियुस 2:2)। सत्य बहुमूल्य होता है। उस के साथ हलके में व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस कारण से पौलुस ने गलती को न तो सहन किया और न ही वह ऐसा करने जा रहा था। उसने गलातियों से कहा "कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुम ने ग्रहण किया है [अर्थात, पौलुस से ग्रहण किया], यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो श्रापित हो" (गलातियों 1:9)।

चेतावनी: आत्माएं खो जाएँगी! झूठे शिक्षकों के विषय जिन पर विचार चल रहा है, पौलुस ने कहा कि "उन का वचन सड़े-घाव की तरह फैलता जाएगा" (2 तीमुथियुस 2:17)। उसने एक लिप्यान्तरित यूनानी शब्द (γάγγραινα, *गैन्ग्रियाना)* का प्रयोग किया, जो "मांस के सड़ाव, कैंसर"[35] - "'एक खा जाने वाला घाव,' फैलने वाले भ्रष्टाचार, और आत्मदमन [मृत्यु]"[36] को चित्रित करता है। AB में आया है "उनकी शिक्षाएँ [खा जाएँगी; उसे] कैंसर के समान खाते हुए मार्ग बना लेंगी या सड़ाव के समान फैल जाएँगी।" क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके अंग को सड़ाव को फैलने से रोकने के लिए काटना पड़ा हो? क्या आप किसी ऐसे की शैया के किनारे बैठे हैं जो कैंसर के द्वारा खा लिया जा रहा हो? यदि हाँ, तो आप पौलुस के पारिभाषिक शब्दों को समझने पाएँगे।

चेतावनी: विश्वास परेशान होगा! इफिसुस और क्रेते में झूठी शिक्षाओं से, जहाँ पौलुस ने तीतुस को रख छोड़ा था, "डाह, झगड़े, निन्दा की बातें, बुरे-बुरे संदेह, और व्यर्थ रगड़े-झगड़े" उत्पन्न हो गए थे (6:4, 5)। उससे मसीहियों का "विश्वास उलट-पलट" हो गया था (2 तीमुथियुस 2:18), "घर के घर बिगड़ गए" (तीतुस 1:11) । पौलुस ने झूठे शिक्षकों के सन्देश को मात्र "देखने का भिन्न दृष्टिकोण" या "वैकल्पिक आत्मिक मार्ग" नहीं समझा। वह *झूठी शिक्षा* थी, एक कैंसर के समान सन्देश जिससे "सुनने वाले बिगड़ जाते हैं" (2 तीमुथियुस 2:14)।

चेतावनी: सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा! पौलुस की प्राथमिक चिंताओं में

से एक थी कि झूठी शिक्षाएँ लोगों का ध्यान सुसमाचार से हटा देती हैं। वह "बिना किसी लाभ" की (2 तीमुथियुस 2:14), "मूर्खतापूर्ण," "निष्फल और व्यर्थ" (तीतुस 3:9) थीं। उनसे प्रभु का कार्य आगे बढ़ने के स्थान पर "विवाद होते हैं" (1:4)। इनके कारण कितने ही लोग "फिरकर बकवाद की ओर भटक जाते हैं" (1:6)। इन्हें सीखने या इनका विरोध करने में जो समय लगाया जाए, वह सुसमाचार प्रचार में, आत्माओं को बचाने में, और मसीहियों को दृढ़ करने में लगाया जा सकता है। यह शैतान की युक्ति का एक भाग है (देखें 2 तीमुथियुस 2:26) सुसमाचार से ध्यान हटाने के लिए।

पौलुस चाहता था कि तीमुथियुस - और सभी मसीही - जान लें कि झूठी शिक्षाएँ "अबोध" कदापि नहीं हैं। झूठी शिक्षाएँ आत्माओं का, मण्डली का, भाईचारे का नाश कर देती हैं (देखें तीतुस 1:11)। हम में से प्रत्येक को वचन के साथ बने रहने का और उसकी शिक्षा के पालन करने का संकल्प लेना चाहिए (2 तीमुथियुस 4:2; तीतुस 1:9)।

गलत शिक्षा की पहचान करना

वह गलत शिक्षा *क्या* थी जिसका सामना तीमुथियुस को करना था? लेख इस प्रश्न का कोई विस्तृत उत्तर प्रदान नहीं करता है, परन्तु सिखाई जा रही गलती के विषय हमारे सामने कई संकेत हैं। यह विकृत यहूदी मत, यूनानी फलसफे, पूर्वी रहस्यवाद और बिगड़े हुए मसीही विश्वास का मिश्रण था।

एक विकृत यहूदी मत। "अन्य प्रकार की शिक्षा" में विकृत यहूदी मत का प्रमुख स्थान प्रतीत होता है। तीमुथियुस से कहा गया कि वह "कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें, और उन कहानियों और अनन्त वंशावलियों पर मन न लगाएं" (1:3, 4)। पौलुस ने 1:6, 7 में "कितने लोग" (निश्चय ही 1:3 के "कुछ लोगों") जो "*व्यवस्थापक"* (बल दिया गया है) तो होना चाहते हैं के विषय में कहा। उसने फिर दस आज्ञाओं से संबंधित पापों की सूची देने के द्वारा "व्यवस्था" की पहचान करवाई (1:9, 10)।

तीतुस को लिखी पौलुस की पत्री में भी प्रेरित ने झूठे शिक्षकों के विषय में चेतावनियाँ दीं। उसने कहा, "क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश बकवादी और धोखा देने वाले हैं; विशेष कर के *खतनावालों* [यहूदियों] में से" (तीतुस 1:10; बल दिया गया है)। पौलुस ने तीतुस से आग्रह किया कि वह "यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं" पर मन न लगाए (1:14; बल दिया गया है)। क्रेते के अनेकों, संभवतः अधिकांश झूठे शिक्षक यहूदी पृष्ठभूमि से थे।[37]

इससे पहले यहूदी धारणाओं के शिक्षकों[38] ने मण्डलियों में गड़बड़ पैदा कर दी थी, अन्यजातियों को यह कहने के द्वारा कि वे उद्धार नहीं पा सकते, जब तक कि "मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो" (प्रेरितों 15:1)। पौलुस ने उस गलत सिद्धान्त का सीधे से सामना किया था। उसने गलातियों 5:6 में लिखा "मसीह यीशु में न खतना, न खतनारहित कुछ काम का है, परन्तु केवल विश्वास, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है" (देखें 1 कुरिन्थियों 7:19; गलातियों 6:15)।

लगता है कि खतने के विषय पर ध्यान केंद्रित करना कुछ कम हो गया था - कम से कम इफिसुस में। वर्तमान यहूदी समस्या "कथा कहानियों" और "वंशावलियों" से संबंधित थी (1:4)।[39]

पुराना नियम वंशावलियों से भरा पड़ा है। भूमि पर गोत्रों के अधिकार को स्थापित करने के लिए ये वंशावलियां आवश्यक थीं। इनका उपयोग याजकीय कार्यों और राजकीय वंशों की पहचान करने के लिए भी किया जाता था। अनेकों यहूदियों के लिए, ये आज की सांसारिक वंशावलियों का भी कार्य करती थीं: किसी की विरासत को प्रमाणित करने के लिए। यहूदियों के लिए वंशावलियां महत्वपूर्ण थीं, उनकी पहचान के लिए।[40]

ये वंशावलियां रब्बियों को मोहित करती थीं; वे ऐसे व्यक्तियों में विशेषकर रुचि लेते थे जिनके बारे में बहुत कम या कुछ भी जानकारी नहीं होती थी। वे एक रोचक मनगढ़ंत कहानी बना देते थे यह दिखाने के लिए कि वह व्यक्ति कौन था और उसने क्या किया था। यह "प्रेरणा से पाए हुए लेख पर की गई कशीदाकारी" आराधनालयों में सामान्य थी और बाद में इसे लेख के रूप में *तालमुद* के उस भाग में जिसे *हग्गादाह* कहते हैं डाल दिया जाता था।[41]

वंशावलियों के प्रति व्यवहार का उदाहरण एप्पोक्रिफा पुस्तक जुबलीस में मिलता है।[42] इस कृति में, जो कि संभवतः दूसरी या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से है, लेखक ने उत्पत्ति की पुस्तक और निर्गमन के आरंभिक अध्यायों को बढ़ाया और सुधारा है। उसने आदम से लेकर तेरह तक सभी कुलपतियों की पत्नियों के नामों को बताया है। उसने कुलपतियों के विषय कहानियाँ लिखीं। उसने दावा किया कि स्वर्ग की भाषा इब्रानी है, और दोनों, आदम तथा पशु जो अदन की वाटिका में थे, इब्रानी बोलते थे, परन्तु फिर यह एक भूली हुई भाषा हो गई जब तक कि स्वर्गदूतों ने इसे अब्राहम को सिखा नहीं दिया। पुस्तक में अन्य भी कई कहानियाँ हैं: यह कहती है कि विश्राम दिन प्रधान स्वर्गदूतों द्वारा मनाया जाता था, स्वर्गदूतों में खतना होता था, और याकूब ने कभी किसी से चालबाजी नहीं की।[43]

इस प्रकार के मनमौजी उत्पादों के लिए मिली प्रेरणा में संभवतः यह सम्मिलित था: (1) यह स्थापित करना कि यहूदी धार्मिक परम्पराएं सदा से ही मानी जाती रही हैं, आरंभ से ही, और (2) यहूदी पुरखाओं को अनुकूल दृष्टिकोण से दिखाना और इस प्रकार से यह संकेत करना कि परमेश्वर ने यहूदियों को अपने विशेष लोग होने के लिए उनकी योग्यताओं के आधार पर चुना था। बाइबल के लेख के लिए, इस प्रकार की सामग्री के लेखकों ने *एसीजीसिस* का प्रयोग किया न कि *एक्सिजीसिस* का। *एसीजीसिस* का अर्थ होता है लेख में अपनी ही धारणाओं को *डाल कर* पढ़ना[44] जबकि *एक्सिजीसिस* में लेख से परमेश्वर के सन्देश को *बाहर निकाला* जाता है।[45]

कोई यह कह सकता है कि "इन कहानियों और वंशावलियों का तो पुराने नियम से संबंध था। मसीही तो मसीह की नई वाचा का भाग हैं। तो यहूदी कहानियों और वंशावलियों का इफिसुस जैसी मण्डली पर प्रभाव कैसे पड़ेगा?"

उस समय अधिकतर मसीहियों को जो भी पवित्र-शास्त्र उपलब्ध थे वे पुराने नियम की पुस्तकें ही थे। (नए नियम की पुस्तकों के लिखे जाने, उनकी प्रति लिपियाँ बनने, उनका वितरण होने, और फिर अन्ततः उनका संकलन होने में कुछ समय था।) इसलिए प्रभु की कलीसिया में स्वाभाविक है कि अधिकांश शिक्षा का आरंभ पुराने नियम के किसी खण्ड या कहानी से होता था। इससे रब्बियों के द्वारा कहानियों और किंवदंतियों को सम्मिलित करने के लिए मार्ग मिल जाता था।

कोई अन्य पूछ सकता है, "परन्तु क्या हानि होगी? वे कहानियां तो हानिरहित कल्पना की उड़ानें भर थे।" पौलुस ने कहा कि उन कहानियों की शिक्षाएँ लोगों को "बकवाद" (1:6) की ओर ले गईं। इसके अतिरिक्त, वे कहानियां परमेश्वर के वचन के प्रति अनादर को दिखाती थीं। कहने का तात्पर्य यह था कि वे कहानियां घोषित कर रही थीं कि परमेश्वर की प्रकट इच्छा अपर्याप्त थी[46] और उसमें मनुष्यों की कल्पनाओं को जोड़े जाने की आवश्यकता थी। इससे और भी आगे, यदि एक मनुष्य के लिए पवित्र-शास्त्र में सुधार करना और जोड़ना ठीक था, तो फिर ऐसा करना किसी के भी लिए सही हो सकता था;[47] फिर तो पवित्र-शास्त्र की पवित्रता और अनुल्लंघनता समाप्त हो जाएगी। ये कहानियां चाहे जो कुछ भी हों, परन्तु हानिरहित कदापि नहीं थीं।

अन्य गुण। यद्यपि इफिसुस में गलत शिक्षाओं में प्रबल यहूदी भाव था, परन्तु अन्य गुण भी विद्यमान थे। जब पौलुस ने तीमुथियुस को आने वाले स्वधर्म त्याग के विषय सचेत किया (4:1-5; 2 तीमुथियुस 3:1-5), तो उसकी चेतावनी में निहित था कि कुछ लोग तब भी उल्लेखित गलत सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे (2 तीमुथियुस 3:5, 6)। इस बात को ध्यान में रखते हुए, 1 तीमुथियुस 4:3 में उल्लेखित गलत सिद्धांतों पर विचार करते हैं: विवाह को मना करना। जो पुराने नियम की व्यवस्था का पालन करते थे वे कभी भी इस शिक्षा को नहीं देंगे (उत्पत्ति 1:27, 28; 2:24)। इसके अतिरिक्त, पौलुस ने 2 तीमुथियुस 2:18 में झूठे शिक्षकों के विषय बताया जो कह रहे थे "कि पुनरुत्थान हो चुका [था] सत्य से भटक गए [थे]।" यहूदी व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने वाले (जैसे कि फरीसी) शारीरिक पुनरुत्थान में दृढ़ विश्वास रखते थे (प्रेरितों 23:8)। इसलिए हमें पूछना चाहिए कि गलती करवाने का कौन सा स्त्रोत विवाह को मना करेगा और शारीरिक पुनरुत्थान का इनकार करेगा?

एक संभावित स्त्रोत था "पूर्व-ज्ञानवाद।" ज्ञानवाद "कलीसिया की पहली दो शताब्दियों का सबसे खतरनाक विधर्म था।"[48] पारिभाषिक शब्द "ज्ञानवाद," "ज्ञान" के लिए यूनानी शब्द "ज्ञान" से लिया गया है: γνῶσις *(ग्नोसिस)*। 1 तीमुथियुस के अन्त के निकट *ग्नोसिस* का अनुवाद "ज्ञान" हुआ है: "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" (6:20)। ज्ञानवादी दावा करते थे कि उनके पास ऐसा "ज्ञान" था जो अन्य किसी के पास उपलब्ध नहीं था। संभवतः पौलुस की चिन्ता तब ज्ञानवाद के एक आरंभिक रूप के लिए

थी, जब उसने अपनी पत्री कुलुस्से के मसीहियों को लिखी (कुलुस्सियों 2:8, 18-23), जो एक ऐसा शहर था जो इफिसुस से कुछ अधिक दूर स्थित नहीं था (लगभग 120 मील दूर)। बाद में, संभवतः इफिसुस में रहते समय, यूहन्ना ने प्रथम शताब्दी की एक और भी अधिक धूर्त शिक्षा को संबोधित किया: यह दावा कि मसीह सदेह नहीं आया था (1 यूहन्ना 4:1-3; 2 यूहन्ना 7; देखें यूहन्ना 1:14), जो ज्ञानवाद के आरंभ का भाग हो सकता है।

ज्ञानवाद की शिक्षा के अनुसार, मसीह सदेह नहीं आ सकता था, क्योंकि पदार्थ (देह सहित) मुख्यतः बुरा/पापी है, जो यूनानी फलसफे से ली गई धारणा है। इस गलत धारणा के परिणामों में से एक था एक प्रकार का बैराग। बैरागी कहते थे कि देह पापी है और जो कुछ भी सुखद है उस सब का उसे इनकार करना चाहिए। इसलिए दूसरी शताब्दी में, ज्ञानवाद के एक प्रमुख प्रस्तावक ने विवाह करने और सन्तान उत्पन्न करने से हतोत्साहित किया।[49] वह और अन्य, यह शिक्षा देते थे कि, क्योंकि देह बुरी/पापी है (उनकी धारणा के अनुसार), इसलिए सदेह पुनरुत्थान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वे केवल आत्मिक पुनरुत्थान में विश्वास रखते थे:[50] आत्मिक पुनरुत्थान, जिसका प्रत्येक मसीही ने बीते समय में अनुभव किया, जब वे बपतिस्मा के जल से बाहर उठाए गए कि जीवन की नवीनता में चलें (रोमियों 6:3-6)। (देखें *फ़ॉर फ़र्दर स्टडी: एन अर्ली फ़ॉर्म ऑफ ग्नोस्टिसिज़म*, पृष्ठ 20-22.)

पूर्वी रहस्यवाद संभवतः इफिसुस में सिद्धांतों के मिश्रण का एक भाग था, क्योंकि वह प्राचीन संसार के रहस्यमय केन्द्रों में से एक था। "प्राचीन यूनानी-रोमी शहरों में से इफिसुस . . . जादूगरों, टोन्हों, और हर प्रकार के कपटियों के लिए सबसे अधिक सत्कार वाला स्थान था।"[51] "ओक्कल्ट" का अर्थ है "छुपा हुआ" और यह गुप्त या छिपाए गए रहस्य या ज्ञान के लिए आया है। इफिसुस के लोगों के मन "छुपे हुए ज्ञान" की धारणा को स्वीकार करने के लिए पहले से तैयार थे।

हमारे पास जो 1 और 2 तीमुथियुस और तीतुस में संकेत हैं, उनके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहूदी पृष्ठभूमि के मसीहियों ने यूनानी फलसफे और पूर्वी रहस्यवाद के कुछ भाग को जोड़ कर अपनी ही प्रकार के "मसीही" सिद्धान्त गढ़ लिए थे। इसे वे ऐसा "ज्ञान" कहकर प्रस्तुत करते थे जो केवल उनके और उनके शिष्यों के पास था।

उनके सिद्धांतों का स्वरूप जो भी रहा हो, इफिसुस की कलीसिया के झूठे शिक्षक घमण्डी थे। उनके कहने का अभिप्राय था, "ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे ऐसा पास ज्ञान है जो पौलुस के पास भी नहीं है। यह ज्ञान थोड़े से चुने हुए लोगों ही के लिए है - और तुम्हें इस ज्ञान के लिए *हमारे* पास ही आना होगा।" पौलुस ने उन्हें "अभिमानी" (6:4) और उनके सिद्धांतों को वह "जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही *भूल* है" (6:20; बल दिया गया है) कहा।

पौलुस के लिए इफिसुस की "गलत शिक्षाओं" के विषय विशिष्ट होना आवश्यक नहीं था। वह जानता था कि वे क्या हैं, तीमुथियुस जानता था कि वे क्या हैं, और इफिसुस की मण्डली के विश्वासी जानते थे कि वे क्या हैं। हम तो

नहीं जानते हैं, परन्तु इससे हमारी सहायता होती है कि हम आज झूठी शिक्षाओं के संबंध में व्यावहारिक हो सकें:

ऐसी कोई भी शिक्षा जो परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ती है - जैसे कि वे "कहानियां" (1:4) - गलत शिक्षा है।

ऐसी कोई भी शिक्षा जो परमेश्वर के वचन में से कुछ हटा देती है - जैसे कि यह शिक्षा कि "पुनरुत्थान" हो चुका है (2 तीमुथियुस 2:18) - गलत शिक्षा है।

ऐसी कोई भी शिक्षा जो उद्धार के विषय परमेश्वर की योजना से ध्यान भटकाती है (1:4, 15) - जैसे कि 1:3 की "और प्रकार की शिक्षाएँ" करती थीं - गलत शिक्षा है।

ऐसी कोई भी शिक्षा जिससे "डाह, और झगड़े, और निन्दा की बातें, और बुरे-बुरे सन्देह और व्यर्थ रगड़े-झगड़े उत्पन्न होते हैं" (6:4, 5) - जैसे कि 1:3 की "अन्य प्रकार की शिक्षाएँ" करती थीं - गलत शिक्षा है।

पौलुस ऐसी शिक्षाओं के आकर्षण को समझता था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो "कानों की खुजली" मिटाना चाहते हैं (2 तीमुथियुस 4:3), वे क्या *सत्य* है के स्थान पर क्या *नया* है में अधिक रुचि रखते हैं। उसने तीमुथियुस से प्रबल आग्रह किया कि जो सत्य उसे सौंपा गया है उसकी रखवाली करे (6:20), और "वचन का प्रचार" करे (2 तीमुथियुस 4:2), तथा झूठे शिक्षकों को आज्ञा दे कि वे "अन्य प्रकार की शिक्षाओं" (1 तीमुथियुस 1:3) का प्रचार नहीं करें। हमें आज इससे कम कुछ भी नहीं करना है।

फॉर फर्दर स्टडी: एन अर्ली फॉर्म ऑफ ग्नोस्टिसिज़म

"ज्ञानवाद" फलसफे रूपी अनेकों विधर्मी शिक्षाओं के लिए, जो कलीसिया में दूसरी और तीसरी शताब्दी में फूली-फलीं, एक वृहद पारिभाषिक शब्द है। इसका नाम "ज्ञान": γνῶσις *(ग्नोसिस)* के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द से आया है। इसके प्रति मुख्यतः वे आकर्षित होते थे जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे। वे बातों को विश्वास द्वारा ग्रहण करना नहीं चाहते थे, इसलिए तर्क और कल्पनाओं को बढ़ावा देते थे। ज्ञानवादी अपने आप को सर्वोत्कृष्ट, बुद्धिमान - ऐसे दार्शनिक जिन पर ऐसा गुप्त ज्ञान प्रकट किया गया है जिसे शेष मानवजाति कभी नहीं जान सकती थी, मानते थे।

दूसरी शताब्दी की कलीसिया को संभवतः मार्सियोनी मत के ज्ञानवादियों से सबसे अधिक खतरा उत्पन्न हुआ था। मार्सियोन ने रोम में लगभग 140 ईस्वी में शिक्षा देना आरंभ किया। कलीसिया के अगुवों ने अन्ततः उसका बहिष्कार कर दिया और वह एशिया माइनर को लौट गया, जहाँ वह अनेकों मण्डलियों की अगुवाई करता रहा। हम मार्सियोन की शिक्षाओं को मुख्यतः टर्टूलियन के पाँच पुस्तकों की निबंध श्रृंखला, जिसका शीर्षक *अगेंस्ट मार्सियोन* था, से जानते हैं,

जो लगभग 208 ईस्वी में लिखी गई।

ज्ञानवाद के मतों में परस्पर कुछ भिन्नता थी, परन्तु एक केन्द्रीय धारणा थी कि आत्मा सम्पूर्णता भली है जब कि पदार्थ सम्पूर्णता बुरा/पापी है। इस बिगड़ी हुई धारणा से शरीर के प्रति व्यवहार करने के दो विपरीत मार्ग निकल कर आए। एक था अस्वाभाविक बैराग: शरीर को दृढ़ता के साथ हर उस बात से वंचित रखना जो सुखद है, आवश्यकता हो तो शरीर को यातना भी देना। इसी विचारधारा पर आधारित दूसरा मार्ग था चौंका देने वाला लुचपन: "शरीर को आत्मिक विचारों के पंखों पर उड़ने दो, जबकि शरीर अपनी लालसाओं की पूर्ति में लगा रहेगा।"

इस धारणा का, कि पदार्थ सम्पूर्णता बुरा/पापी है एक विस्मित कर देने वाला निष्कर्ष था यह अभियोग कि मसीह देह में नहीं आया था - आ ही नहीं सकता था। कुछ ज्ञानवादी सिखाते थे के मसीह की देह मात्र भ्रम थी (डोसेटवाद) जबकि अन्य सिखाते थे कि उसने अपने बपतिस्मा के समय यीशु की देह में प्रवेश किया और मृत्यु से पहले उसे छोड़ दिया (सेरियंथवाद)। इस दूसरी गलती का यूहन्ना ने, यूहन्ना 1:14; 1 यूहन्ना 4:2; और 2 यूहन्ना 7 में प्रबल विरोध किया।

नए नियम में जिस विधर्मी शिक्षा को संबोधित किया गया वह ज्ञानवाद का एक आरंभिक स्वरूप था, दूसरी और तीसरी शताब्दी का विकसित हो चुका जटिल सिद्धान्त नहीं। नए नियम की कई पुस्तकें संकेत करती हैं कि यह "पूर्व-ज्ञानवाद" कुछ मसीहियों के विचारों को भ्रष्ट कर चुका था (उदाहरण के लिए देखें कुलुस्सियों 2:21-23)। पहला और दूसरा तीमुथियुस और तीतुस इन पुस्तकों में से हैं।

परन्तु हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उन झूठी शिक्षाओं को, जिनका सामना तीमुथियुस और तीतुस द्वारा किया गया, आवश्यकता से अधिक बल न दें। कुछ यह ज़ोर देते हैं कि 1 और 2 तीमुथियुस और तीतुस विशेषकर ज्ञानवाद का विरोध करने के लिए, दूसरी शताब्दी में लिखे गए (और इन दस्तावेजों को और अधिक प्रमाणिकता देने के लिए इनके साथ पौलुस का नाम जोड़ दिया गया)। उदाहरण के लिए, ज्ञानवादियों ने एक असंगत गाथा गढ़ी कि परमेश्वर ने एक प्राणी को बनाया (जिसकी पहचान एक निर्गम, एक कल्प, या एक स्वर्गदूत दी गई), जिसने फिर एक अन्य प्राणी को बनाया, जिसने फिर एक और प्राणी को बनाया, और ऐसा होता चला गया। ऐसे अनगिनित प्राणियों के बनाए जाने के पश्चात, ज्ञानवादियों का कहना था, एक ऐसा निर्गम, कल्प, या स्वर्गदूत हुआ जो पवित्र परमेश्वर से इतना दूर हो चुका था कि वह एक बुरी पृथ्वी (पदार्थ) की रचना कर सका। इस श्रृंखला के विभिन्न प्राणियों को नाम दिए गए और उनकी उपासना भी की गई (देखें कुलुस्सियों 2:18)। कुछ जो तीमुथियुस और तीतुस को लिखी पत्रियों के पौलुस द्वारा लिखे नहीं होने पर हठ करते हैं, उनका कहना है कि लेखक के मन में प्राणियों की यह श्रृंखला थी, जब उसने "वंशावलियों" का उल्लेख किया।

दृढ़ आंतरिक तथा बाहरी प्रमाण पौलुस के लेखक होने की ओर हैं। इसके

अतिरिक्त, तीतुस को लिखी अपनी पत्री में, पौलुस ने निश्चितता के साथ "कहानियों" और "वंशावलियों" को "यहूदी" शिक्षाओं और "व्यवस्था" के साथ जोड़ा (तीतुस 1:14; 3:9)। (ज्ञानवादियों के लेखों में शब्द "वंशावली" कभी भी निर्गम प्राणियों की श्रृंखला के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।) जिन झूठे शिक्षकों की 1 और 2 तीमुथियुस और तीतुस में निन्दा की गई है वे ज्ञानवादी नहीं थे, वरन वे यहूदी पृष्ठभूमि से आए हुए "मसीही" थे, जिन्होंने अपनी काल्पनिक शिक्षाओं के कुछ रोचक पहलू इधर-उधर से ले लिए थी, जिनमें ज्ञानवाद के कुछ सिद्धान्त भी सम्मिलित थे।

ज्ञानवादी सिद्धांतों की कुछ समझ 1 और 2 तीमुथियुस और तीतुस के कुछ खण्डों की पृष्ठभूमि को समझने में सहायक होगी, जब तक कि हम उसे पौलुस द्वारा निन्दा की गई झूठी शिक्षा होना न मान लें।

1 और 2 तीमुथियुस और तीतुस में यूनानी पारिभाषिक शब्द

इस कॉमेन्ट्री में कई टिप्पणियाँ उल्लेख करती हैं कि कोई यूनानी शब्द किसी अन्य परिच्छेद में भी मिलता है। इन टिप्पणियों का उद्देश्य यह संकेत देना है कि, यदि आप उस यूनानी शब्द के विषय और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सामान्यतः वह अन्य परिच्छेदों की टिप्पणियों से प्राप्त हो जाएगी।

समाप्ति नोट्स

[1]ब्रूस बी. बार्टन, डेविड आर. वीर्मैन, और नील विलसन, *1 टिमोथी, 2 टिमोथी, टाईटस*, लाईफ एप्प्लिकेशन बाइबल कॉमेन्ट्री (व्हीटन, इल्लिनोय: टिन्डेल हाउस पब्लिशर्स, 1993), 16. [2]एक आरंभिक लेखक, विधर्मी मार्सियों ने, तीनों पत्रियों का तिरस्कार किया। विलियम हेंड्रिक्सन ने लिखा कि मार्सियों "कठोर वैराग का प्रचार करता था और विवाह के न्यायसंगत होने का इनकार करता था . . . एक विधर्मी किसी भी ऐसे लेख को पसन्द नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसकी या उसके जैसी किसी विधर्मी शिक्षा की भर्त्सना करता है" (विलियम हेंड्रिक्सन, *एक्सपोजिशन ऑफ द पास्टोरल एपिसल्स*, न्यू टेस्टामेंट कॉमेन्ट्री [ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: बेकर बुक हाउस, 1965], 4)। देखें 1 तीमुथियुस 4:3, 4. [3]जे. डब्ल्यू. रॉबर्ट्स, *लेटर्स टू टिमोथी*, द लिविंग वर्ड (ऑस्टिन, टेक्सस: आर. बी. स्वीट एण्ड को., 1964), 5. [4]ल्यूक टिमोथी जॉनसन, *1 टिमोथी, 2 टिमोथी, टाईटस*, नौक्स प्रीचिंग गाईड्स (एटलांटा: जॉन नौक्स प्रैस, 1987), 1. [5]पूर्वोक्त, 3-4. [6]ऐसा एक स्रोत है हैंड्रिक्सन, 4-33. [7]विलियम बारक्ले, *द लेटर्स टू टिमोथी, टाईटस, एण्ड फिलेमोन*, रिवाइज्ड एडिशन, द डेली स्टडी बाइबल (फिलेडेल्फिया: वेस्टमिनिस्टर प्रैस, 1975), 8. [8]अधिकांश ध्यान तीतुस 2 पर केंद्रित है। पौलुस के लेखक नहीं होने का खंडन करने वाले तर्कों के लंबी चर्चा के लिए देखिए हैंड्रिक्सन, 377-81. [9]रॉबर्ट्स, 5. [10]फिलेमोन 9 में पौलुस ने अपने आप को यही कहा। फिलेमोन की पत्री 1 और 2 तीमुथियुस तथा तीतुस से पहले लिखी गई थी।

[11]कुछ ने सुझाव दिया है कि संभव है कि कोई और भिन्न *एमैन्युएनसिस* (लेखक, सहायक/सचिव) भी हो सकता है, जिसके कारण विचारों की अभिव्यक्ति में अन्तर आया। प्रत्यक्षतः, यह पौलुस की रीति थी कि वह अपनी पत्रियों को किसी लिखने वाले को बोलकर लिखवाता था, और फिर पत्री के अन्त में उसे अपने हाथ से प्रमाणित कर देता था (देखें 2 थिस्सलुनीकियों

3:17)। हो सकता है कि जब उसने अन्य पत्रियां लिखीं, तब पौलुस ने भिन्न लेखक का प्रयोग किया हो। यह भी संभव है कि उसने स्वयं ही अपने हाथों से इन पत्रियों को लिखा हो। (चाहे इन में से कोई भी संभावना यहाँ पर लागू हुई हो, यह समझ लेना चाहिए कि जो लेख लिखा गया वह वही थी जैसा परमेश्वर उसे चाहता था।) [12]रॉबर्ट लेन ग्रीन, "वोकाब्लरी साइज: लेक्सिकल फैक्ट्स," *द इकॉनमिस्ट* (http://www.economist.com/blogs/johnson/2013/05/vocabularysize; इंटरनेट से, 21 अक्टूबर, 2016 को लिया गया)। [13]हैंड्रिक्सन, 8. [14]बारक्ले, 9. [15]दूसरा कुरिन्थियों पौलुस की रोम यात्रा से पहले लिखी गई थी (और इसलिए प्रेरितों 27:39-44 में दर्ज की गई उसके पानी के जहाज़ की दुर्घटना से पहले)। [16]यूसिबियास *एक्क्लीसियासटिकल हिस्ट्री* 2.22.1-2. [17]जे. तिथि. अज्ञात. केली, *द पास्टोरल एपिसल्स*, हार्पर्स न्यू टेस्टामेंट कॉमेन्ट्रीस (सैन फ्रांसिस्को: हार्पर और रो, 1960), 10. [18]जॉन आर. डब्ल्यू. स्टौट, *गार्ड द ट्रुथ: द मेसेज ऑफ 1 टिमोथी एण्ड टाईटस*, द बाइबल स्पीक्स टुडे (डाउनर्स ग्रोव, इल्लिनोय: इन्टरवर्सिटी प्रैस, 1996), 33-34. [19]पूर्वोक्त, 33. [20]उसके पहली रोमी कारावास में पौलुस वास्तव में घर में बन्दी था और एक सैनिक के साथ बेड़ियों में बंधा रहता था (प्रेरितों 28:16, 20, 30)।

[21]डेविड एल. रोपर, *एक्ट्स 1-14*, ट्रुथ फॉर टुडे कॉमेन्ट्री (सियारसे, अर्कैन्सा: रिसोर्स पब्लिकेशंस, 2001), 12-13. [22]यूसीबियुस *एक्क्लीसियासटिकल हिस्ट्री* 2.25. [23]इस समय पर पौलुस की आयु को लेकर अधिकांश अनुमान 60-70 की सीमा में हैं। उन दिनों और समयों में यह एक काफी बड़ी हुई आयु होगी। [24]डौनल्ड गथरी, *द पास्टोरल एपिसल्स*, रिवाइज्ड एडिशन, द टिन्डेल न्यू टेस्टामेंट कॉमेन्ट्रीस (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. ईर्डमैंस पब्लिशिंग को., 1990), 17. [25]शब्द "पास्टर" NASB में केवल इफिसियों 4:11 में ही आता है। नए नियम में अन्य स्थानों पर, आधारभूत यूनानी शब्द (ποιμήν, *पोईमेन*) का अनुवाद सदा ही "चरवाहा" हुआ है। यह 1 और 2 तीमुथियुस तथा तीतुस में कहीं नहीं आता है। [26]नए नियम के "एक दूसरे के लिए" परिच्छेद इसके लिए पर्याप्त प्रमाण हैं (उदाहरण के लिए, देखें रोमियों 12:10; 14:19; 15:14; 1 कुरिन्थियों 12:25; 1 थिस्सलुनीकियों 5:11, 15; इब्रानियों 3:13; 10:24)। [27]गैरी डब्ल्यू. डेमारेस्ट, *1, 2 थिस्सलुनीकियों 1, 2 टिमोथी, टाईटस*, द कम्यूनिकेटर्स कॉमेन्ट्री, वॉल्यूम 9 (वैको, टेक्सस: वर्ड बुक्स, 1984), 147. [28]डेल हार्टमैन ने इस समानता को अपनी शिक्षाओं में बहुधा प्रयोग किया है जो उन्होंने ओक्लाहोमा की मिडवेस्ट सिटी के ईस्टसाईड चर्च ऑफ क्राईस्ट में दीं। [29]बार्टन, वीरमैन, और विल्सन, 17. [30]NASB में, जिस यूनानी वाक्यांश का अनुवाद "खरे उपदेश" हुआ है, उसी का 1 तीमुथियुस 1:10 में भी "खरा उपदेश" हुआ है। फिर, पौलुस ने तीतुस 1:13 में "विश्वास में पक्के" होने का उल्लेख किया है, जो कि शिक्षा में खरे होने के समान ही है।

[31]वॉल्टर बौएर, *ए ग्रीक-लेक्सिकॉन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट एण्ड अदर अर्ली क्रिश्चियन लिट्रेचर*, तीसरा संस्करण, रिवाइज्ड एंड एडिटेड. फ्रेड्रिक विलियम डैनकर (शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रैस, 2000), 1023. [32]जोसेफ ब्राएंट रौदरहैम, *द एम्फेसाईज़्ड बाइबल: ए न्यू ट्रांसलेशन*, वोल. 4, *मैथ्यू - रेवलेशन* (सिनसिनाटी: स्टैंडर्ड पबलिशिंग को, 1897), 219. [33]बौएर, 678-79. [34]गुथ्री, 67. [35]बौएर, 186. [36]डब्ल्यू. ई. वाईन, मेरिल एफ. अन्गर, विलियम व्हाईट, जूनियर, *वाईन्स कम्पलीट एक्स्पोजिट्री डिक्शनरी ऑफ ओल्ड एण्ड न्यू टेस्टामेंट वर्ड्स* (नैश्विले: थॉमस नेल्सन पब्लिशर्स, 1985), 261. [37]यह सामान्यतः माना जाता है कि क्रेते की झूठी शिक्षा यदि बिलकुल इफिसुस की झूठी शिक्षा के जैसी नहीं तो उसके समान ही थी। क्रेते द्वीप इफिसुस के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। [38]ये वे यहूदी थे जो मसीही तो हो गए थे परन्तु पुराने नियम की व्यवस्था को अन्यजाति मसीहियों पर लागू करवाना चाह रहे थे। प्रेरितों 15:5 के अनुसार इनमें से कुछ (संभवतः सभी) फरीसी थे। [39]कुछ का मानना है कि वंशावलियों का ज्ञानवाद की धारणाओं के साथ कोई संबंध था, परन्तु संदर्भ दिखाता है कि वंशावलियां यहूदी थीं। (देखें *फॉर फर्दर स्टडी: एन अर्ली फॉर्म ऑफ ग्नोस्टिसिज़्म*, पृष्ठ 20-22.) [40]मसीहियत में वंशावालियों का वही उद्देश्य नहीं है। प्रभु को इससे कोई लेना-देना नहीं है कि किसी मसीही का पुरखा कौन था।

नए नियम में जो वंशावलियां हैं वे केवल यीशु की हैं, जो यह स्थापित कर देती हैं कि वह प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा ही था।

[41]हैंड्रिकसन, 59. [42]"एप्पोक्रिफा" की पुस्तकें केनन से बाहर के लेख हैं जिन्हें यहूदी प्रेरणा द्वारा प्राप्त नहीं मानते थे। और भी अधिक विशिष्ट रीति से, जुबलीस को "सूडोग्राफिया" के साथ सम्मिलित किया गया है। इनमें से कुछ को झूठे ही, पुराने नियम के प्रधान व्यक्तित्वों के द्वारा कहा गया है, जबकि अन्य को ऐसे लोगों के आदर में लिखा गया है। [43]हेंड्रिक्सन, 59. [44]यूनानी पूर्वसर्ग εἰς (*एइस*) का अर्थ है, "के अन्दर।" [45]यूनानी पूर्वसर्ग ἐξ (*एक्स*) या ἐκ (*एक*) का अर्थ है, "में से बाहर।" [46]पौलुस ने पवित्र-शास्त्र के पर्याप्त होने के प्रश्न पर 2 तीमुथियुस 3:16, 17 में चर्चा की। [47]"परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता" (प्रेरितों 10:34)। [48]डॉनाल्ड डब्ल्यू. बर्डिक, नोट्स ऑन 1, 2, 3 जॉन, *द NIV स्टडी बाइबल,* एड. केनेथ बार्कर (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: ज़ॉनडरवैन पबलिशिंग हाउस, 1985), 1906. [49]देखिए 2:15; 4:3 पर टिप्पणियाँ। [50]देखिए 2 तीमुथियुस 2:18 पर टिप्पणी।

[51]ब्रूस एम. मेटज़गर, "सेंट पौल एण्ड द मैजिशियंस," *प्रिंसटन सेमिनरी बुलिटिन* 38, संख्या 1 (जून 1944): 27.