अध्याय 1

आत्मिक लड़ाई में संलग्न होना

तीमुथियुस के नाम पौलुस की पहली पत्री उसके हार्दिक अभिवादन "विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र" (1:1, 2) के साथ शुरू होता है। उसके बाद, प्रेरित ने अपने चेले को झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी दी जो मूसा के नियम का दुरुपयोग कर रहे थे (1:3-7)। उसने मसीहियों के लिए अपने मूल्य और उद्देश्य के सही अनुमान के साथ व्यवस्था के उनके दुरुपयोग का विरोध किया (1:8-11)। तब पौलुस ने अपने जीवन में किए गए अद्भुत बदलाव की गवाही देते हुए मसीह के सुसमाचार की शक्ति पर प्रकाश डाला। यीशु ने उसे बचाने में दया दिखायी थी, जबकि वह "निन्दा करनेवाला, और सतानेवाला, और अन्धेर करनेवाला था" (1:12-17)। अध्याय 1 के अन्त में, पौलुस ने तीमुथियुस को "अच्छी लड़ाई को लड़ते रहने" की आज्ञा दी - जो कि विश्वास की लड़ाई है (1:18-20)। उसने उन्हें न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

अभिवादन (1:1, 2)

[1]पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, [2]तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है: पिता परमेश्वर, और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह, और दया और शान्ति मिलती रहे।

आयत 1. यह पत्री उस दिन के पत्र व्यवहार के लिए मानक रूप का उपयोग करता है और भेजने वाले के नाम से शुरू होता है: **पौलुस, जो मसीह यीशु का प्रेरित है**। आन्तरिक और बाहरी प्रमाण दोनों पुष्टि करते हैं कि लेखक प्रेरित पौलुस थे, "मसीही होने के कारण एक निडर योद्धा, एक अतुलनीय सुसमाचार प्रचारक, और एक अग्रणी मिशनरी" जो "मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने और सिखाने पृथ्वी की छोर तक चला गया।"[1]

जैसे पौलुस ने पत्र लिखना शुरू किया, उसने स्वयं को "मसीह यीशु के प्रेरित" के रूप में पहचाना (देखें 2:7)। "अपोस्टोल" (प्रेरित) ἀπόστολος *(अपोस्टोलोस)* से आता है, एक संयुक्त यूनानी शब्द जो एक शब्द बनाता है जिसका अर्थ "भेजना" (στέλλω, *स्टेल्लो)* हो सकता है और इसे एक सम्बन्ध सूचक ἀπό *(अपो)* जिसका अर्थ है "से" के साथ मजबूत करता है। संज्ञा रूप उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसे अधिकार के साथ भेजा गया है।[2] नए नियम में

इस शब्द को कभी-कभी किसी मण्डली द्वारा भेजे गए व्यक्ति (एक मिशनरी) के लिए प्रयोग किया जाता है, परन्तु इसका मुख्य उपयोग मसीह द्वारा पुरुषों की व्यक्तिगत रूप से चुने जाने और आज्ञा दिए जाने की पहचान करना है (देखें प्रेरितों 1:2)। पौलुस उन लोगों में से एक था। वह मनुष्यों द्वारा नहीं, परन्तु परमेश्वर द्वारा चुना गया था (देखें गलातियों 1:1)।

पौलुस ने वर्णन किया कि वह **हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से प्रेरित है**। उसने परमेश्वर के बारे में "हमारे उद्धारकर्ता" के रूप में बात की (देखें 2:3)। परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता है, क्योंकि उसने "जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परन्तु अनन्त जीवन पाए" (यूहन्ना 3:16)। पौलुस ने यीशु को "हमारी आशा" के रूप में वर्णन किया है।[3] यीशु हमारी आशा है, क्योंकि वह हमारे लिए मरा, क्योंकि वह परमेश्वर के दाहिने बैठ हमारे लिए मध्यस्थता करता है, और क्योंकि वह दिन-प्रतिदिन हमारी सहायता करता है जिस प्रकार हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं (रोमियों 8:34; 2 कुरिन्थियों 5:21; इब्रानियों 2:18; 4:15, 16; 7:25; 1 यूहन्ना 2:1)। हमारी आशा मनुष्य के उलझाने वाली तर्क - जिसके अनुसार "ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है" (1 तीमुथियुस 6:20) - या अपनी स्वयं की भलाई या उपलब्धियों पर नहीं टिकी है। बल्कि, हमारी आशा मसीह यीशु में है (कुलुस्सियों 1:27)।

पौलुस परमेश्वर और यीशु द्वारा चुना गया था। प्रभु उसे अन्यजातियों के लिए प्रेरित होने के लिए दमिश्क के मार्ग पर दिखाई दिया था (प्रेरितों 9:15; 22:21; 26:17; रोमियों 11:13; 1 तीमुथियुस 2:7)। इस प्रकार, पत्री की शुरुआती शब्दों में, पौलुस ने अपना अधिकार स्थापित किया। परमेश्वर द्वारा नियुक्त एक प्रेरित के रूप में, वह उन आदेशों को जारी कर सकता था (और किया) जिन्हें अनदेखा नहीं किया जाता था।

आयत 2. मानक रूप का पालन करने के बाद भी, उस दिन पत्र व्यवहार के लिए पत्री फिर प्राप्तकर्ता का नाम देती है: **तीमुथियुस, विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है।** इस युवा प्रचारक का नाम Τιμόθεος *(तिमोथिओस)* रखा गया था, जो τιμάω (*थिमाओ,* "आदर") θεός (*थियोस,* "परमेश्वर") के साथ है। इस नाम का अर्थ है "वह जो परमेश्वर का आदर करता है।"[4] इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उसका नाम तीमुथियुस उसकी माता ने रखा था, जो परमेश्वर का भय माननेवाली एक यहूदी स्त्री थी, जिसने उसे बचपन से परमेश्वर की बातों को सिखाया था (प्रेरितों 16:1; 2 तीमुथियुस 1:5; 3:15)। उसका पिता एक यूनानी था (प्रेरितों 16:1)।

जब हम बाइबल में पहली बार तीमुथियुस से मिलते हैं, तो वह और उसका परिवार लुस्त्रा के निवासी थे (प्रेरितों 16:1), "सभ्य पृथ्वी के छोर पर एक छोटी सी जगह।"[5] पौलुस ने अपनी पहली प्रचार यात्रा के दौरान लुस्त्रा का दौरा किया (प्रेरितों 14:6-20)। पौलुस के सुसमाचार प्रचार के परिणामस्वरूप, लोग

मसीही ("चेला") बन गए थे, और कलीसिया की स्थापना की गई (प्रेरितों 14:7, 20-23)। शायद पौलुस की लुस्त्रा की पहली यात्रा के दौरान तीमुथियुस की माता विश्वासी बन चुकी थी (प्रेरितों 16:1)। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि वाक्यांश "विश्वास में . . . सच्चा पुत्र" इंगित करता है कि पौलुस तीमुथियुस के परिवर्तन के लिए भी ज़िम्मेदार था (देखें 1 कुरिन्थियों 4:17; 1 तीमुथियुस 1:2; 2 तीमुथियुस 2:1)। कोई कल्पना कर सकता है कि नवयुवक तीमुथियुस अचम्भित हुआ जिस रीति से पौलुस ने लुस्त्रा में एक लंगड़े को चंगा किया था (प्रेरितों 14:8-18) और फिर रोने लगा जिस रीति से पौलुस पर पथराव किया गया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया (प्रेरितों 14:19, 20)।

पौलुस अपनी दूसरी यात्रा के समय फिर से लुस्त्रा को गया (प्रेरितों 16:1)। पहली और दूसरी यात्राओं के बीच, तीमुथियुस ने मसीही और परमेश्वर के दास के रूप में प्रशंसा के योग्य उन्नति की। उसने पूरे क्षेत्र में मसीहियों के बीच एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त की। पौलुस उससे प्रभावित हुआ और उसे अपनी सेवकाई दल में रहने के लिए आमंत्रित किया (प्रेरितों 16:2, 3)। प्रेरित शायद इस चयन में आत्मा से प्रभावित था (1 तीमुथियुस 4:14; देखें प्रेरितों 13:2)।

अपने सदस्यों में से किसी को पौलुस के दल का हिस्सा बनते हुए देखना, लुस्त्रा में कलीसिया के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। एक पवित्र समारोह में, प्राचीनों ने तीमुथियुस पर हाथ रखे (1 तीमुथियुस 4:14), साथ ही पौलुस ने भी रखा (2 तीमुथियुस 1:6)। पौलुस ने अपने अन्य सहकर्मियों के साथ प्रचार यात्रा जारी रखने से पहले, तीमुथियुस का खतना किया था ताकि उसका मिश्रित वंश यहूदियों के साथ काम करने में रुकावट न हों (प्रेरितों 16:3)।[6]

इस बिंदु से आगे, तीमुथियुस सामान्य रीति से पौलुस के पक्ष में था जब तक कि उसके सलाहकार ने उसे एक विशेष मिशन पर नहीं भेजा। उसने मकिदुनिया और अखाया के पौलुस के सुसमाचार में साझा किया (प्रेरितों 17:14, 15; 18:5)। तीसरी प्रचार यात्रा पर, वह मकिदुनिया भेजे जाने से पहले इफिसुस में अपनी लम्बी सेवकाई के दौरान पौलुस के साथ था (प्रेरितों 19:22)। बाद में, उसने पौलुस के साथ वापस मकिदुनिया और फिर एशिया माइनर की यात्रा की (प्रेरितों 20:1-6)। जब पौलुस को रोम में कैद किया गया, तो तीमुथियुस उसके साथ था (फिलिप्पियों 1:1; कुलुस्सियों 1:1; फिलेमोन 1)। पौलुस के बन्दीगृह में फिलिप्पी के मसीहियों को लिखी गई पत्री में उसने अपने युवा सहकर्मी की प्रशंसा बहुतायत से की थी:

> मुझे . . . आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरन्त भेजूँगा . . . । क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिन्ता करे। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुम ने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया (फिलिप्पियों 2:19-22)।

पौलुस के बन्दीगृह से रिहा होने के बाद तीमुथियुस ने फिर से प्रेरित के साथ यात्रा की। उन यात्राओं के दौरान, पौलुस ने युवा प्रचारक को महत्वपूर्ण कार्यों को सौंपते हुए इफिसुस में छोड़ दिया (1 तीमुथियुस 1:3)।

यह कहा जाता है कि नए-नए प्रचारकों को तीमुथियुस की पत्री को पढ़ने की आवश्यकता होनी चाहिए - और यह सच है। यद्यपि, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि तीमुथियुस केवल प्रचारक के लिए प्रशिक्षण लेनेवाले से कहीं अधिक बढ़कर था; वह *पौलुस का प्रतिनिधि* था। वह एक प्रेरित प्रतिनिधि था।[7] तीमुथियुस ने जो किया वह पौलुस के अधिकार से किया था। उसने जो कुछ किया, उन्हीं बातों को किया जिसे स्वयं प्रेरित कर रहा था - और लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता थी (देखें 1 कुरिन्थियों 4:17)

पौलुस ने तीमुथियुस को "विश्वास में मेरा *सच्चा* पुत्र है" बताया (बल दिया गया है)। "सच्चा" का अनुवाद γνήσιος *(ग्नेसिओस)* से किया गया है, जिसका अर्थ है "वैध," "असली।"[8] पौलुस तीमुथियुस के परिवर्तन की वास्तविकता का वर्णन कर रहा था। और उसी तरह, वह अपने चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में तीमुथियुस की सच्चाई को ध्यान में रखता था। अपना अधिकार स्थापित करने के बाद, पौलुस ने तीमुथियुस को स्थापित किया।

तीमुथियुस को इफिसुस में एक भारी संकट का सामना करना पड़ा। वह युवा, स्वाभाविक रूप से आरक्षित और संवेदनशील था, और खराब स्वास्थ्य से पीड़ित थे (4:12; 5:23; 2 तीमुथियुस 2:22)। उसे झूठे शिक्षकों का सामना करना था जो आक्रामक, तर्कवादी और प्रभावशाली थे (6:4, 20; 2 तीमुथियुस 2:17, 18; 3:6, 8, 13; 4:15)। उसे पौलुस की सहायता और प्रोत्साहन की आवश्यकता थी (1:18; 6:12, 20; 2 तीमुथियुस 1:7; 2:3; 4:2, 5)।

तीमुथियुस को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को 1 तीमुथियुस के शुरुआती शब्दों के अगले भाग को समझा सकता है। उस दिन के पत्र व्यवहार में, अभिवादन के बाद: **पिता परमेश्वर, और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह, और दया और शान्ति** आया है। नियम के अनुसार, पौलुस के अभिवादन ने इच्छा व्यक्त की कि उनके पाठक दो बातों का आनन्द लें: अनुग्रह और शान्ति (देखें रोमियों 1:7; 1 कुरिन्थियों 1:3; 2 कुरिन्थियों 1:2)। "अनुग्रह" (χάρις, *चारिस*) एक सामान्य यूनानी अभिवादन था, जबकि "शान्ति" (εἰρήνη, *ऐरेने*) "शालोम" शब्द का अनुवाद "शान्ति" किया गया है, जिसका प्रयोग दूसरों की "भलाई" की इच्छा व्यक्त करने के लिए किया गया है।[9] पौलुस के तीमुथियुस को लिखे पत्रियों में, उसने अपने अभिवादन में "दया" शब्द जोड़ा है (देखें 2 तीमुथियुस 1:2)।

अनुग्रह और दया के बीच अन्तर निकालना मुश्किल हो सकता है। "अनुग्रह" को कभी-कभी "योग्य न होने पर भी इसके मिलने" के रूप में परिभाषित किया जाता है।[10] "दया" (ἔλεος, *एलिओस*) करुणा का एक भाव है, अक्सर उस मनुष्य के लिए जो स्वयं की सहायता करने में असमर्थ होता है।[11] इन दोनों शब्द के अर्थों में समानता पाई जाती है और इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया

जा सकता है।[12] कुछ लोग कहते हैं कि "अनुग्रह" स्वभाव के साथ अधिक दिखाई देता है, जबकि "दया" परिणामस्वरूप कार्य पर केन्द्रित होता है। दूसरों का सुझाव है कि, हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में, "अनुग्रह" परमेश्वर हमें वह देता है जिसके हम योग्य नहीं हैं (जैसे क्षमा और स्वर्ग), और "दया" वह है हम जिसके योग्य हैं हमें वह नहीं (दण्ड, अनन्त दण्ड सहित) देता है।

पौलुस की यह इच्छा नहीं थी कि हम 1 तीमुथियुस 1:2 में दो शब्दों के लिए विविध परिभाषाओं की खोज करेंगे। सम्भवतः वह परमेश्वर और यीशु की अद्‌भुत अनुग्रह/दया की सोच को उजागर कर रहा था: इफिसुस में चुनौती का सामना करने के लिए तीमुथियुस को अनुग्रह/दया की अत्यधिक आवश्यकता होगी। यह एक विशेष व्यक्ति के लिए एक विशेष अभिवादन था जिसने एक विशेष मिशन का सामना किया।

झूठी शिक्षा के विरुद्ध चेतावनी (1:3-11)

झूठे शिक्षकों का सामना करना (1:3-7)

[3]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, [4]और उन कहानियों और अनन्त वंशावलियों पर मन न लगाएँ, जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबन्ध के अनुसार नहीं, जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ। [5]आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपटरहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। [6]इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं, [7]और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं।

इफिसुस में कलीसिया की मुख्य समस्या झूठी शिक्षा थी, "हानिकारक शिक्षा।" पौलुस ने तीमुथियुस को इस समस्या का सामना कैसे करने के लिए कहा? पौलुस की प्रारम्भिक शिक्षा ने इस विषय पर अपने सभी निर्देशों के लिए मंच तैयार किया।

आयत 3. हम इस प्रकार की झूठी शिक्षा के बारे में पौलुस के शुरुआती आदेशों का सारांश दे सकते हैं: "इसके प्रति सतर्क रहें; और, जब आपको इसके बारे में मालूम हो जाता है, तो इससे निपटें! यह न सोचें कि यह अपने आप चला जाएगा।"

पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, **जैसे मैं ने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था, कि इफिसुस में रह**[13]। शब्द के मूल का अनुवाद "समझाया गया" (παρακαλέω, *पाराकालिओ)* किया गया है जिसका अर्थ है "दृढ़ता से आग्रह करना।"[14] तीमुथियुस शायद अपने मित्र के साथ यात्रा करना पसंद करता हो। शायद वह इफिसुस की समस्याओं का सामना करने से प्रसन्न नहीं हो। किसी भी

कारण या कारणों से, पौलुस ने सोचा कि तीमुथियुस को इफिसुस में रहने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

इफिसुस में पौलुस और तीमुथियुस एक साथ कैसे आए? परन्तु इस प्रश्न का उत्तर देना निश्चित नहीं है, पृष्ठभूमि की जानकारी की जाँच सहायक हो सकती है। जब पौलुस को रोम में बन्दी बना लिया गया था, तो उसने फिलिप्पी में मसीहियों को लिखा कि वह तीमुथियुस को भेजने जा रहा था ताकि वह जान सके कि उनके साथ सब कुछ कैसे चल रहा था (फिलिप्पियों 2:19)। फिलिप्पी मकिदुनिया में था। लगभग उसी समय, उसने कुलुस्से[15] में एक भाई से कहा कि वह जल्द ही उससे मिलने की इच्छा रखता है (फिलेमोन 22)। कुलुस्से इफिसुस से बहुत दूर नहीं था। एक व्यावहारिक पुनर्कल्पना यह है कि पौलुस ने निर्देशों के साथ तीमुथियुस को रोम से फिलिप्पी भेजा (जैसा कि उसने योजना बनाई थी) उसने उसे जल्द से जल्द मण्डली के बारे में जानकारी लाने के निर्देश दिए। फिर, जब पौलुस को बन्दीगृह से रिहा कर दिया गया, तो उसने कुलुस्से (जैसा कि उसने योजना बनाई थी) की यात्रा की। वहाँ की यात्रा के बाद, वह पास के इफिसुस में गया, जहाँ उसने पहले सेवा की थी। यही वह जगह है जहाँ तीमुथियुस उसके साथ जुड़ गया। फिलिप्पी में कलीसिया के बारे में तीमुथियुस का विवरण सुनकर, पौलुस ने उसकी सहायता करने के लिए मकिदुनिया जाने के एक दबाव की आवश्यकता महसूस की (देखें फिलिप्पियों 2:19, 23, 24)। क्योंकि इफिसुस में बहुत कुछ किया जाना बाकी था, इसलिए जो पौलुस ने वहाँ शुरू किया था, उसे पूरा करने के लिए तीमुथियुस को वहाँ छोड़ दिया।

घटनाओं का सटीक अनुक्रम जो कुछ भी रहा हो, तीमुथियुस की चुनौती इफिसुस के महानगर में थी। यह एशिया के रोमी प्रान्त की राजधानी थी, "प्राचीन संसार के सबसे महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक।"[16] यह न केवल संसार के उस हिस्से में व्यापार का केन्द्र था, परन्तु यह शहर अर्तेमिस (डायना) का मंदिर का घर के रूप में भी प्रसिद्ध था, जो "संसार के सात आश्चर्य" में से एक था।

तीमुथियुस को उस क्षेत्र में एक चुनौती का सामना करना पड़ा; शहर आत्मिक अन्धेरे और अंधविश्वास से भरा था। बीज बोनेवाले के यीशु के दृष्टान्त (लूका 8:4-15) से भाषा का उपयोग करते हुए, अन्ताकिया को मार्ग के किनारे पर गिरा, कुरिन्थ को चट्टान पर गिरा और इफिसुस को झाड़ियों के बीच में गिरे बीज के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कँटीली झाड़ियों और जहरीले ऊंटकटारों के समान सभी प्रकार की झूठी शिक्षा और अभ्यास - यूनानी दर्शन से लेकर अन्यजाति मूर्तिपूजा, तन्त्रविद्या तक इफिसुस में सब कुछ बढ़ चुका था।[17]

नए नियम में कई अनुच्छेद इफिसुस और कलीसिया का वर्णन करते हैं। कुरिन्थ के अपवाद के साथ, उस शहर में कलीसिया के लिए किसी अन्य स्थान की तुलना में अधिक जगह समर्पित किया गया है।[18] ये अनुच्छेद इफिसुस के आत्मिक युद्ध के मैदान में संकेतों के साथ प्रचलित हैं।

पौलुस ने अपनी दूसरी प्रचार यात्रा के अन्त में शहर का दौरा केवल थोड़े समय के लिए ही किया (प्रेरितों 18:18-21)। अपनी तीसरी यात्रा पर, वह

इफिसुस लौट आया, उस शहर में उसने लगभग तीन वर्षों तक परिश्रम किया (प्रेरितों 19:8, 10, 22; 20:31)। जैसे हम वहाँ पौलुस की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं, तो गुप्त प्रथाओं का महत्व सामने आता है (प्रेरितों 19:18, 19)। यहूदियों की भयानक शत्रुता (प्रेरितों 19:8, 9) और अरतिमिस की पूजा करने वालों की घातक शत्रुता (प्रेरितों 19:23-41) भी स्पष्ट है।

बाद में, जब पौलुस यरूशलेम जाने के मार्ग में था, तो उसने मिलेतुस में रुककर इफिसुस में कलीसिया के प्राचीनों से बात की (प्रेरितों 20:17-38)। उसने उन्हें झूठे शिक्षकों के बारे में चेतावनी दी जो आएँगे "जो झुण्ड को न छोड़ेंगे" (प्रेरितों 20:28-31)। बाद में, जब पौलुस को रोम में बन्दी बना लिया गया, तो उसने इफिसुस की कलीसिया को एक पत्र लिखा। जिसमें, उसने संसार में बढ़ रही आत्मिक लड़ाई का वर्णन किया: "क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परन्तु प्रधानों से, और अधिकारियों से, और इस संसार के अन्धकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं" (इफिसियों 6:12)। उसने भाइयों से आग्रह किया कि "परमेश्वर के सारे हथियार बाँध लो" ताकि वे "शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें" (इफिसियों 6:11)।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जब पौलुस को रोम में उसके पहले बन्दीगृह से छोड़ दिया गया था, तो स्पष्ट रूप से वह इफिसुस की कलीसिया में फिर से मिलने गया और तीमुथियुस को वहाँ छोड़ दिया। प्रेरित की तीमुथियुस को पहली पत्री में, संघर्ष की बातों को फिर से देखा गया है (1:18; 6:12)। तब तीमुथियुस शायद इफिसुस में था जब पौलुस ने उसे अपनी दूसरी पत्री लिखी थी। उस पत्री में, पौलुस ने आने वाले सत्य का विरोध होने के बारे में कड़ी चेतावनियाँ जताई थी (2 तीमुथियुस 3:1-9; 4:3, 4)।

पौलुस ने तीमुथियुस को इफिसुस में रहने के लिए कहा ताकि वह **कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें**। शब्द "आज्ञा देना" (παραγγέλλω, *पारान्गेल्लो)* का अर्थ केवल "शिक्षा देना" नहीं है। बल्कि, यह "आदेश देने, निर्देश देने" के विचार को प्रकट करता है।[19] कुछ संस्करण "आदेश देना" उपयोग करते हैं तो कुछ "आज्ञा देना" लिखते हैं। शब्द का संज्ञा रूप द्वारा "प्रबलता से सर्वश्रेष्ठ से प्राप्त आज्ञाओं का उपयोग किया जाता है और दूसरों को भेजा जाता है।"[20] तीमुथियुस केवल सुझाव देने के लिए नहीं था। प्रेरित के प्रतिनिधि के रूप में, उसे अधिकार के साथ बात करना था।

वाक्यांश "कुछ लोगों को" इंगित करता है कि अभी तक पूरी मण्डली को त्रुटि से दूर नहीं किया गया था। पौलुस ने तीमुथियुस को कुछ लोगों को आज्ञा देने के लिए कहा कि "अन्य प्रकार की शिक्षा न दें।" "अन्य प्रकार की शिक्षा" का अनुवाद एक संयुक्त यूनानी शब्द (ἑτεροδιδασκαλέω, *हेटेरो डिडास्कालेओ)* से किया गया है जो "अन्य" या "अलग लोगों" (ἕτερος, *हेटेरोस*) को "सिद्धान्त" या "शिक्षा" (διδασκαλία, *डिडास्कालिआ)* के साथ जोड़ता है। इफिसुस में सिखाए जाने वाली "अन्य प्रकार की शिक्षा" पौलुस के प्रेरित शिक्षा से अलग थीं।

आयत 4. तीमुथियुस ने उन शिक्षकों से कहा कि वे **कहानियों और अनन्त वंशावलियों पर मन न लगाएँ**। ये शब्द शायद पुराने नियम वंशावली के आधार पर रब्बीनिक मिथकों को संदर्भित करते हैं। यहूदी कहानियों का एक अन्य स्रोत पुराना नियम के कहानियों का रूपक के रूप में वर्णन करना था। मिस्र के सिकन्दरिया में यहूदियों ने यूनानी दर्शन के लिए पुराना नियम शास्त्र का समायोजन करने के लिए रूपक के रूप में वर्णन किया था।[21] उनके लिए, रूपक का दिया जाना जिससे उनके ईश्वर के वर्णन हेतू मनुष्य का व्यवहार लज्जा[22] और अनैतिकता की बात मानी जाती थी को हटाने या समझाने के लिए एक उपकरण था।[23] रूपक देनेवालों का मानना था कि इस विधि ने "गहरा और उच्च आत्मिक अर्थ को प्रकट किया है।" जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, यह *व्याख्या* के बदले *व्याख्या* के विपरीत एक अभ्यास था।

जो कुछ भी "कहानियों" की सही प्रकृति पौलुस के मन में थी, झूठे शिक्षक उनसे भ्रमित थे। तीमुथियुस को मसीहियों को उनपर "मन न लगाने के लिए" कहना था। "मन लगाएँ" के लिए एक वैकल्पिक अनुवाद "स्वयं को व्यस्त रखना" है। झूठे शिक्षकों ने अपने "चतुराई से तैयार किए गए काल्पनिक कथाओं" (2 पतरस 1:16) और "अनन्त वंशावली" के साथ स्वयं को व्यस्त कर दिया था। इस मनोस्थिति को समाप्त करने की आवश्यकता थी क्योंकि मनगढ़ंत कहानियाँ **परमेश्वर के उस प्रबन्ध के अनुसार नहीं, जो विश्वास पर आधारित है**।[24]

यूनानी शब्द "प्रबन्ध" (οἰκονομία, *ओइकोनोमिया)* का अनुवाद करना कठिन है। "घर" (οἶκος, *ओइकोस*) और "प्रबन्ध करना" (νέμω, *नेमो)* के विचारों का मिश्रण, यह एक घरेलू प्रबन्धक, एक प्रबन्धक (लूका 16:2-4) के कार्य को दर्शाता है।[25] परमेश्वर के घर के सम्बन्ध में, कलीसिया (1 तीमुथियुस 3:15), इस शब्द में मनुष्य के उद्धार के लिए ईश्वरीय, अनन्त प्रबन्धन शामिल था (इफिसियों 3:9; कुलुस्सियों 1:25)।[26] मनुष्य की छुड़ौती के लिए परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के बदले, उद्धार के संदेश से कहानियों की शिक्षा को हटा दिया गया।

वाक्यांश जो आयत 4 का समापन करता है - **जो विश्वास पर आधारित है** - केवल अभिव्यक्ति को जोड़ना नहीं है। झूठे शिक्षकों का मानना था कि परमेश्वर का उद्देश्य उनके तथाकथित "ज्ञान" को प्राप्त करके पूरा किया जाता था। पौलुस संघर्ष रेखाओं को चिह्नित कर रहा था जब उसने परमेश्वर की योजनाओं को "विश्वास पर आधारित" होने की घोषणा की थी।

पौलुस ने तीमुथियुस को झूठी शिक्षा को अनदेखा करने का निर्देश नहीं दिया था। बल्कि, उसे झूठे शिक्षकों का सामना करने और उन्हें उनकी झूठी शिक्षाओं को देना बन्द करने की आज्ञा देना था। उन्हें "चुप रहने" की आवश्यकता थी (तीतुस 1:11)। यदि वे प्रेरित के नियुक्त प्रतिनिधि को नहीं सुनेंगे, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से दण्डित किया जाना चाहिए (1 तीमुथियुस 5:20[27])। यदि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो, तो उन्हें संगति से निकाल देने के द्वारा कलीसिया द्वारा अनुशासित किया जाना था (1 तीमुथियुस 1:20; तीतुस 3:10)।

आयत 5. तीमुथियुस के लिए पौलुस के अगले शब्दों की शुरुआती **आज्ञा का सारांश यह है कि . . .** से होता है। शब्द (παραγγελία, *पारांगेलिया)* जिसका अनुवाद "आज्ञा" किया गया है आयत 3 में दिए गए क्रिया "आज्ञा देना" संज्ञा का एक रूप है। कुछ संस्करण "आज्ञा" का, जबकि अन्य "आज्ञा देना" को प्रयोग में लाता है। यह सम्भवतः तीमुथियुस को दिए जानेवाले निर्देशों से सम्बन्धित है जिसे उसे झूठे शिक्षकों तक पहुँचाना था।[28]

"सारांश" के लिए यूनानी शब्द (τέλος, *टेलोस)* का मूल अर्थ "अन्त" होता है। इस अनुच्छेद में, यह अन्त को संदर्भित करता है "जिस पर एक गतिविधि . . . , सारांश, परिणाम को निर्देशित किया जा रहा है।"[29] इसे "उद्देश्य" के रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है। वह सारांश या उद्देश्य क्या था? पौलुस के शुरुआती शब्दों के बाद, हमने शायद उससे यह कहने की अपेक्षा की थी, "हमारी आज्ञा का सारांश झूठे शिक्षकों का मुँह बन्द करना है" या "हमारी आज्ञा का सारांश कलीसिया की रक्षा करना है।" यह हमें आश्चर्यचकित कर सकता है कि उसने कहा उनकी आज्ञा का सारांश उनका **प्रेम** था। झूठे शिक्षकों को चुप रहने की आवश्यकता है, और कलीसिया को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है; परन्तु पौलुस का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रेम उत्पन्न करना और उन्नति करना था।

नए नियम का विशेष शब्द "प्रेम," ἀγάπη *(अगापे)*, जिसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है (देखें 1:14; 2:15; 4:12; 6:11)।[30] *अगापे* केवल भावना नहीं है। बल्कि, यह परमेश्वर के स्वभाव का एक ठोस वर्णन है (1 यूहन्ना 4:8) और दूसरों के लिए (1 यूहन्ना 3:17), यहाँ तक कि बैरियों के लिए निःस्वार्थ देन है (मत्ती 5:44)। रोनाल्ड ए वार्ड ने लिखा, "मसीही भावना में *प्रेम* धार्मिक रूप से प्रेरित है (1 यूहन्ना 4:10, 19), व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित (लूका 10:25-37; 1 कुरिन्थियों 13:4-7) और भावनात्मक रूप से महसूस किया जाता है (1 कुरिन्थियों 13:3)।"[31]

जब पौलुस ने कहा, "हमारी आज्ञा का सारांश प्रेम है," यह झूठे शिक्षकों के दर्शन के विपरीत है। उनकी आज्ञा ने "विवाद" (1:4) और "बकवाद" (1:6) को उत्पन्न किया, और इसने "प्रेम रहित बुद्धि की बातों" को बढ़ावा दिया है।[32] पौलुस की शिक्षा ने वास्तविक प्रेम का परिणाम है, जो लोगों को परमेश्वर के और एक दूसरे के निकट लाता है।

पौलुस के शब्दों में तीमुथियुस के लिए एक चुनौती थी। क्योंकि युवा प्रचारक ने भ्रांत शिक्षकों का सामना किया, उसका उद्देश्य उन्हें लज्जित करने के लिए या तर्क में उनसे जीतना नहीं था। बल्कि, उसका उद्देश्य प्रेम उत्पन्न करना था।

सारांश के रूप में *अगापे* के होने में कौन सी बात शामिल है? यहाँ बताया गया है कि पौलुस ने पद 5 में चुनौती का विस्तार कैसे किया: मसीही प्रेम को **शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपटरहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न** होना है।

इस अनुच्छेद में, "मन" (καρδία, *कार्डिया)* बुद्धि, भावनाओं और इच्छा सहित "पूरे आन्तरिक जीवन का केन्द्र और स्रोत" है।[33] किसी के भी महत्वपूर्ण

भीतरी मनुष्यत्व को "शुद्ध" या (καθαρός, *काथारोस)* "साफ" होने की आवश्यकता है। यीशु ने कहा, "धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं" (मत्ती 5:8)। मन की शुद्धता के बिना, एक ईश्वरीय जीवन और महान चरित्र असम्भव हैं (देखें मरकुस 7:21, 22)।

"विवेक" (συνείδησις, *सुनीडेसिस)* स्वयं के भीतर ज्ञान है। यह संयुक्त शब्द σύν (*सून,* "के साथ") और οἶδα (*ओइडा,* "ज्ञान") से मिलकर बना है। यह "सही और गलत को अलग करने की आन्तरिक शक्ति है।"[34] शब्द का प्रयोग अक्सर तीमुथियुस और तीतुस के नाम पौलुस की पत्रियों में किया जाता है (1:5, 19; 3:9; 4:2; 2 तीमुथियुस 1:3; तीतुस 1:15)। विशेषण "अच्छा" (ἀγαθός, *अगाथोस)* वर्णन करता है कि जो अपने "चरित्र में 'अच्छा'" है और "अपने प्रभाव में लाभकारी" है।[35] एक "अच्छा" विवेक वह होता है जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करता है[36] और जो अपराध से मुक्त होता है। इसका परिणाम किसी व्यक्ति के सही कार्य करने के गम्भीर प्रयास से और पाप के दोषी होने पर पश्चाताप और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की ओर मुड़ने पर दिखाई देता है।

पौलुस के तीन अनिवार्य गुणों में से तीसरा "कपटरहित विश्वास" है। परमेश्वर के प्रति मनुष्यों की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में, पौलुस के लिए विश्वास (πίστις, *पिस्तिस)* से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। यह शब्द इन तीन छोटी पत्रियों में तीस से अधिक बार पाया जाता है। इसका अर्थ शब्द के विभिन्न रंगों के साथ प्रयोग किया जाता है, परन्तु केन्द्र में परमेश्वर पर और उसकी आपूर्ति पर "विश्वास" और "भरोसा"[37] है - स्वयं पर नहीं, बल्कि प्रभु पर और यीशु के बलिदान पर भरोसा और विश्वास करने पर।

विश्वास के प्रकार को "कपटरहित" विश्वास की आवश्यकता है। "कपटरहित" (ἀνυπόκριτος, *अनुपोक्रितोस)* अनुवादित शब्द नकारात्मक (αν, *अन)* को "पाखंड" (ὑποκριτής, *हुपोक्रितेस)* होने के विचार से जोड़ता है। यूनानी भाषी संसार में, *हूपोक्रितेस* एक अभिनेता के लिए पदनाम था क्योंकि उस अभिनेता ने वैसा होने का नाटक किया था जैसा वह था ही नहीं। *अनुपोक्रितोस* का अर्थ है "बिना किसी अभिनय के, बिना किसी दिखावे के," "पक्का, निष्कपट"[38] (देखें 2 तीमुथियुस 1:5)। झूठे शिक्षकों ने परमेश्वर और यीशु पर भरोसा रखने का नाटक किया, परन्तु पौलुस ने कहा कि वे केवल एक अभिनय कर रहे थे।

हमारे पास जो प्रेम है वह "शुद्ध मन और एक अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास *से* होना चाहिए।" "से" यूनानी सम्बन्ध सूचक ἐκ *(एक)* का अनुवाद है, जिसका अर्थ है "में से।" प्रदूषित धारा में से कोई स्वच्छ, ताज़ा पानी नहीं डुबो सकता। पानी को स्वादिष्ट और स्वस्थ दोनों होने के लिए, धारा को प्रदूषित होना चाहिए। हमारे प्रेम के लिए परमेश्वर क्या चाहता है, यह एक शुद्ध मन से आगे बढ़ना है, एक अच्छे विवेक द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, और एक निष्कपट विश्वास से तृप्त होना चाहिए। इनमें से प्रत्येक आत्मिक गुण हमारे प्रेम को बढ़ाता है।

आयत 6. पौलुस ने विचारों की एक पंक्ति शुरू की जिसे "जान लें!" के रूप में

सारांशित किया जा सकता है। एक शिक्षक को यह जानने की आवश्यकता है कि वह क्या सिखाने का प्रयत्न कर रहा है। जब तक हम अपने संदेश को समझ नहीं लेते, हमें चुप रहना होगा।

पौलुस इफिसुस के झूठे शिक्षकों के बारे में यह कहना चाहता था: **इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं।** "ये बातें" शास्त्र की शिक्षा को दर्शाती हैं जो "शुद्ध मन से प्रेम और एक अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास" (1:5) को उत्पन्न करती है। विचाराधीन व्यक्ति इस प्रकार के लाभकारी शिक्षा से "भटक गए" थे। "भटक गए" एक ऐसे शब्द से आता है जो तीमुथियुस को लिखी पौलुस की पत्रियों के लिए अनोखा है: ἀστοχέω *(अस्टोचेओ);* α *(अ)* द्वारा अस्वीकृत "निशाना" (στόχος, *स्टोचोस)* के विचार का उपयोग करते हुए,[39] का शाब्दिक अर्थ है "निशाने से चूक जाना"।[40] क्योंकि ये शिक्षक पौलुस के लक्ष्य की ओर नहीं देख रहे थे, इसलिए वे इसपर कभी निशाना नहीं लगा सकते थे! वे "बकवाद" (ματαιολογία, *मतैओलोगिआ)* की ओर भटक गए थे। इस शब्द में "खाली" (μάταιος, *मताइओस)* और "बातचीत" (λόγος, *लोगोस)* शामिल हैं।[41] इस "खाली बातचीत" को अलग करने के परिणामस्वरूप "आत्मा के फल" के बदले मतभेद और विवाद हुआ (गलातियों 5:22, 23)।

आयत 7. इन शब्दों के साथ पौलुस का अभियोग जारी है: **व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं।** "व्यवस्थापक" यूनानी शब्द (νομοδιδάσκαλοι, *नोमोडिडास्कालोई)* से लिया गया है जो "शिक्षकों" (δόδάσκαλοι, *डिडास्कालोई)* के साथ "व्यवस्था" (νόμος, *नोमोस)* को जोड़ता है। पौलुस ने मूसा की व्यवस्था को अपने चित्त में बिठा रखा था (देखें 1:8 पर टिप्पणियाँ)। इन शास्त्रों (विशेष करके वंशावली) से, झूठे शिक्षकों ने अपनी मनगढ़त कहानियों का निर्माण किया था।

ये पुरुष महत्वाकांक्षी तो थे परन्तु अयोग्य थे। पौलुस ने कहा, **वे जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं।** शायद वे अच्छा पहनावा पहनते, आत्मविश्वास वाले और सुसंस्कृत शब्दों के साथ बात करते थे जिस रीति से वे अपनी सन्देहास्पद कहानियों और अस्पष्ट दर्शनों को प्रस्तुत करते थे। वे प्रभावशाली वक्ता हो सकते थे, परन्तु जो उन्होंने सिखाया वह "अशुद्ध बकवाद" (6:20) था।

मसीहियों के लिए व्यवस्था का सही उपयोग (1:8-11)

[8]पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। [9]यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ-बाप के घात करनेवालों, हत्यारों, [10]व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचनेवालों, झूठ बोलनेवालों, और झूठी शपथ खानेवालों, और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। [11]यही परमधन्य परमेश्वर की महिमा के

उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है।

पहले तीन-चौथाई की तुलना में एक मसीही बाइबल, पुस्तक के अन्तिम एक-चौथाई में अधिक ग्रहण किया जाता है। अन्ततः, पुस्तक का पहला हिस्सा पुराना नियम है - और यह यहूदियों को और उनके लिए लिखा गया था। पुस्तक का दूसरा भाग मसीह का नया नियम है और जो मसीहियों के लिए अर्थात् हमारे लिए लिखा गया था। हम में से अधिकांश लोगों ने पुराने नियम को पढ़ा है। और हमारे पास पुराने नियम का पसंदीदा भाग भी है, जैसे कि भजन संहिता तेईस। फिर भी, हमारी बाइबल अध्ययन की नए नियम की पुस्तकों या आयतों पर केन्द्रित होने की सम्भावना अधिक होती है।

पहली सदी में मसीहियों की स्थिति अलग थी। दशकों से, अधिकांश मसीहियों के लिए उपलब्ध एकमात्र शास्त्र (पवित्र लेख) यहूदी "बाइबल" से थे। इसके अतिरिक्त, यहूदी पृष्ठभूमि के साथ मसीहियों के परिचित आयत पुराने नियम से थे। इसलिए, पुराना नियम किस रीति से देखें और कैसे उपयोग करें, यह वर्षों से एक ज्वलन्त समस्या थी। इस मुद्दे पर केन्द्रित कलीसिया में सबसे शुरुआती सैद्धान्तिक विवाद:

> कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों [अन्यजातियों] को सिखाने लगे: "यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते।" . . . फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, "उन्हें [अन्यजातियों को] खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए।" (प्रेरितों 15:1, 5)।

पौलुस ने इस झूठी शिक्षा का जोरदार विरोध किया (1 कुरिन्थियों 7:19; गलातियों 5:6)।

इफिसुस में, पुराने नियम के बारे में विवाद फिर से सामने आया था, परन्तु एक अलग रूप में। झूठे शिक्षक मसीहियों को धोखा देने के लिए कहानियों का आविष्कार करने के लिए पुराने नियम (जैसे वंशावली) का उपयोग कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पौलुस ने तीमुथियुस को आज्ञा दी (1:3)। उसने कहा कि ये शिक्षक "व्यवस्थापक" के रूप में पहचाना जाना चाहते थे, परन्तु उसे मालूम नहीं था कि वे क्या कह रहे थे (1:7)।

आयत 8. पौलुस को मालूम था कि उसकी बातों को अक्सर फेर दिया जाता था (देखें 2 पतरस 3:15, 16)। वह कल्पना कर सकता था कि उसके विरोधियों ने क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त की: "पौलुस क्या जानता है? उसे व्यवस्था के प्रति उसका कोई सम्मान नहीं है। वह यह भी विश्वास नहीं करता कि हम व्यवस्था के अधीन हैं!" इसलिए, उन्होंने जोर देकर कहा, **पर हम जानते हैं कि व्यवस्था भली है।**

झूठे शिक्षकों में समझ की कमी थी (1:7); परन्तु पौलुस ने कहा, "हम जानते हैं . . . ।" झूठे शिक्षकों ने विशेष ज्ञान रखने का दावा किया; परन्तु पौलुस ने

कहा, वास्तव में, "*हम* वे हैं जिनके पास ज्ञान है।" यूनानी शब्द οἶδα *(ओइडा)* का अनुवाद "ज्ञान" का एक रूप है। नए नियम में एक और प्रमुख शब्द जिसका अर्थ है "जानना" वह γινώσκω *(गिनोस्को)* है; यह γνῶσις (*ग्नोसिस,* "ज्ञान") से सम्बन्धित है। *गिनोस्को* "अक्सर ज्ञान में बढ़ोतरी या उन्नति का सुझाव देता है, जबकि *ओइडा* 'ज्ञान' की *बहुतायत* या भरपूरी का सुझाव देता है।"[42]

पौलुस ने कहा कि वह जानता था कि "व्यवस्था भली है।" हमें पहले यह तय करना होगा कि उसके मन में कौन सी "व्यवस्था" थी। प्रेरित ने विभिन्न तरीकों से "व्यवस्था" (νόμος, *नोमोस)* का उपयोग किया था। इस शब्द का उसका प्राथमिक उपयोग पुराने नियम की पहली पाँच पुस्तकों के लिए था, मूसा द्वारा लिखित पुस्तकें (रोमियों 3:21; देखें लूका 24:44)। कभी-कभी उसका उल्लेख उन पाँच पुस्तकों, विशेष रूप से दस आज्ञाओं (रोमियों 7:7) में निहित व्यवस्थाओं पर था। कभी-कभी उसने पूरी व्यवस्था का अर्थ पुराने नियम के प्रयोग से किया (रोमियों 3:10-19[43])। उसने किसी भी व्यवस्था प्रणाली या आवश्यकता को संदर्भित करने के लिए इस शब्द का सामान्य तरीके से उपयोग किया था।

यहाँ, प्रश्न में "व्यवस्था" मूसा की व्यवस्था है, पुराने नियम की पहली पाँच पुस्तकों - विशेष रूप से, उन वर्गों में जिनमें व्यवस्था और आज्ञाएँ शामिल हैं। एक संस्करण में अनुवादकों ने इसे आयत 8 में अंग्रेजी के बड़े अक्षर "L" से इंगित किया है। परन्तु, जैसा कि हम देखते हैं, कुछ नियमों का पालन पुराने नियम और सामान्य रूप से व्यवस्था (किसी भी कानून प्रणाली) में भी किए जा सकते हैं। समाप्त करने से पहले, विषय को नए नियम की शिक्षा में शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाएगा (देखें 1:10, 11)।

कई यूनानी शब्दों का अर्थ "भला" होता है। इस अनुच्छेद में (καλός, *कालोस)* उपयोग किया जाना एक "उच्च मानकों या अपेक्षाओं को पूरा करने के सम्बन्ध को बताता है।" इसका अनुवाद "आदर्श" या "सुन्दर" किया जा सकता है।[44] रोमियों 7:7, 12 में पौलुस ने व्यवस्था के बारे में एक समान दावा किया।

त्याग दिए जाने की इच्छा मूसा की व्यवस्था या पुराने नियम के लिए नहीं था। प्रेरित ने व्यवस्था और पुराने नियम के अन्य हिस्सों से लगातार बातों को उद्धृत किया है (देखें 1 तीमुथियुस 5:18; गलातियों 4:27, 30)। उसने पुराने नियम "पवित्र शास्त्र" कहा है (रोमियों 1:2; देखें 2 तीमुथियुस 3:15, 16)।

पौलुस ने रोम में मसीहियों से कहा, "जो भी पहले लिखा गया था [पुराने नियम] हमारे निर्देश के लिए लिखा गया था" (रोमियों 15:4)। पुराने नियम के पहले अध्याय हमें इन दुविधा वाले प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता करते हैं: "हम कहाँ से आए थे?"; "हम यहाँ क्यों हैं?" पुराने नियम का ज्ञान हमें नए नियम के कई अनुच्छेदों को समझने में सहायता करता है। नए नियम के कुछ भाग (जैसे इब्रानियों) को पुराने नियम से प्राप्त विचार के बिना समझना लगभग असम्भव है।

इसके अतिरिक्त, पौलुस ने कहा कि पुराना नियम इसलिए लिखा गया था,

"कि हम धीरज और पवित्रशास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें" (रोमियों 15:4)। पुराने नियम का दायरा (इतिहास के हजारों वर्षों को पूरा करता है और हजारों वर्षों से अधिक अवधि में लिखा गया है) जो हमें परमेश्वर के कार्यों में अमूल्य विचार प्रदान करता है। पुराने नियम से सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ यह है कि परमेश्वर विश्वासयोग्य है, कि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। "पवित्रशास्त्र के प्रोत्साहन" द्वारा हम आशा रखते हैं।

1 कुरिन्थियों में, पौलुस ने जोर दिया कि पुराने नियम की कहानियाँ "हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गईं थीं।" उसने जंगल में इस्राएलियों को कहानी सुनाई (1 कुरिन्थियों 10:1-10) और फिर लिखा, "परन्तु ये सब बातें, जो उन पर पड़ीं, दृष्टान्त की रीति पर थीं; और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अन्तिम समय में रहते हैं लिखी गईं हैं (1 कुरिन्थियों 10:11)। पुराना नियम अच्छे और बुरे उदाहरणों से भरा है। मसीहियों ने इनका उपयोग कैसे किया, इसका विवरण याकूब की पत्री में पाया जा सकता है:

विश्वास के दो उदाहरण: अब्राहम और राहाब (याकूब 2:21-23, 25)।
पीड़ा और धीरज के कुछ उदाहरण: भविष्यद्वक्ताएँ और अय्यूब (याकूब 5:10, 11)।
शक्तिशाली प्रार्थना का एक उदाहरण: एल्लियाह (याकूब 5:17, 18)।

परन्तु, पुराने नियम के मूल्य पर जोर देने वाले नए नियम के अनुच्छेदों की खोज करते समय, हमें उन पुस्तकों से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। 2 तीमुथियुस 3:16 में, पौलुस ने लिखा, "सम्पूर्ण पवित्रशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है।" शब्द "सम्पूर्ण" - "*सम्पूर्ण* पवित्रशास्त्र" - पुराने नियम और नए दोनों को शामिल करता है।[45] पौलुस ने कहा कि ये प्रेरणा से रचे गए लेख "उपदेश, और समझाने, और सुधारने, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए" (2 तीमुथियुस 3:16, 17)। इसमें पुराने और नए दोनों नियम - *सभी* भले कामों के लिए किसी मनुष्य को तैयार करने के लिए प्रेरणा से रचे गए लेखों में शामिल होता है।

इसलिए हम पौलुस के साथ कहते हैं, "व्यवस्था भली है।" इसलिए, उसने अपने कथन की गुणवत्ता बताई **यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए।** शब्दों के खेल को यहाँ पर हिन्दी और यूनानी दोनों में देखा जा सकता है: *"व्यवस्था* [νόμος, *नोमोस*] भली है, यदि कोई व्यवस्था को *उचित रीति से* [νομίμως, *नोमिमोस*] काम में लाए।" *नोमिमोस* 2 तीमुथियुस 2:5 में भी दिखाई देता है: "फिर अखाड़े में लड़नेवाला यदि *विधि के अनुसार* न लड़े तो मुकुट नहीं पाता [*नोमिमोस*, 'उचित रीति से'] (बल दिया गया है)। व्यवस्था भली है यदि इसे "विधि के अनुसार" प्रयोग किया जाता है, यदि इसका उपयोग परमेश्वर के ठहराए विधि के अनुसार किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया

जाना चाहिए।

यदि व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाया जा सकता है, तो *अनुचित रीति से* भी लाया जा सकता है। जिन लोगों ने अन्यजातियों पर व्यवस्था को थोपने का प्रयास किया, उन्होंने इसे अनुचित रीति से काम में लाया (प्रेरितों 15:1-32)। इफिसुस में, जिन्होंने अपनी भ्रामक मिथकों को तैयार करने के लिए व्यवस्था को काम में लाया था, वे अनुचित रीति से इसे काम में ला रहे थे।

हम मूसा की व्यवस्था को उचित रीति से काम में कैसे ला सकते हैं? जैसा कि ध्यान दिया गया है, हम उचित रीति से व्यवस्था को काम में तब लाते हैं जब हम इससे मूल्यवान आत्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कि परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और विश्वास और आज्ञाकारिता का महत्व।

यदि आज हम मूसा के नियम को अपने "विश्वास और व्यवहार के नियम" के रूप में सीमित करने का प्रयास करेंगे, तो हम व्यवस्था को उचित रीति से काम में नहीं ला रहे होंगे। इसके अतिरिक्त, पौलुस ने ध्यान दिया कि व्यवस्था "मसीह तक पहुँचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें" के रूप में दिया गया था, और कहा, "परन्तु जब विश्वास आ चुका, तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे" (गलातियों 3:24, 25)। दूसरे शब्दों में, अब मसीह आ चुका है, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं।

इफिसियों को लिखे अपने पत्र में, पौलुस ने व्यवस्था को यहूदियों और अन्यजातियों के बीच एक बाधा के रूप में बताया। उसने कहा,

> क्योंकि वही [मसीह] . . . अलग करनेवाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात् वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएँ विधियों की रीति पर थीं, मिटा दिया कि दोनों [यहूदियों और अन्यजातियों] से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर के मेल करा दे (इफिसियों 2:14, 15)।

यीशु ने यहूदियों और अन्यजातियों के बीच आत्मिक बाधा (व्यवस्था) को ढा दिया है। उसने व्यवस्था को खत्म कर ऐसा किया।

इब्रानियों के लेखक ने जोर दिया कि मसीह "*नई* वाचा का मध्यस्थ है" (इब्रानियों 9:15; बल दिया गया है), "नया नियम।" पुराना नियम इस्राएल के साथ परमेश्वर की वाचा को चित्रित करता है। नया नियम नई वाचा जो मसीहियों का परमेश्वर के साथ है, को प्रस्तुत करता है। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कैसे मसीही बनना है, मसीही जीवन कैसे जीना है, और जब हम मर जाते हैं तो स्वर्ग में कैसे जाना है, तो हमें नए नियम में जाना चाहिए, न कि पुराने में।

व्यवस्था का अन्य अनुचित रीति से काम में लाया जाने का उल्लेख किया जा सकता है, परन्तु पौलुस ने सम्भवतः इसके विशेष दुरुपयोग और दुर्व्यवहार को ध्यान में रखा था: इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने का प्रयास करना जो परमेश्वर नहीं चाहता था। व्यवस्था का उद्देश्य पाप की पहचान करना था (रोमियों 3:20)। पौलुस ने कहा कि वह यह नहीं जानता था कि लालच एक

पाप था "व्यवस्था यदि न कहती, 'कि लालच मत कर'" (रोमियों 7:7; देखें निर्गमन 20:17)। यह सिद्धान्त अगले दो आयतों के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

आयतें 9, 10. एक लम्बा वाक्य जारी है, **यह जानकर कि . . .**। "जानकर" वही यूनानी शब्द से है जिसका अनुवाद आयत 8 में "जानते हैं" (*ओइडा*) किया गया है। एक दूसरा संस्करण "इसे जानते हैं" लिखता है। फिर, और भी बातें हैं जिनसे हमें व्यवस्था के बारे में जानना चाहिए। हम "जानते हैं" या हमें "ज्ञात" होना चाहिए कि **व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं** ठहराई गई है। संदर्भ स्पष्ट करता है कि पौलुस अभी भी मूसा की व्यवस्था पर विचार कर रहा था। जबकि, "व्यवस्था" (यूनानी या अंग्रेजी में) शब्द से पहले कोई निश्चित शब्द (आर्टिकल) नहीं लगाया जाता है, और अनुवादकों ने "l" को बड़े अक्षर के रूप में भी नहीं लिखा है। सामान्य रूप से व्यवस्था को लागू करना सम्भव है।

आयत 9 में पौलुस के पूर्ण कथन में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हैं। उसने कहा, "व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं ठहराई गई है," उसने कहा, **पर अधर्मियों के लिए ठहराई गई है**।

पौलुस ने अपने कथन के नकारात्मक पहलू से शुरुआत की: हम जानते हैं कि "व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं ठहराई गई है।" "धर्मी" (δίκαιος, *डिकाइओस)* शब्द का मूल "खरा मनुष्य" है।[46] पौलुस अक्सर परमेश्वर के साथ *धर्मी ठहरने* के विचार का उपयोग करता था, हमारे विश्वास के आधार पर एक सम्मिलित अधिकार है (देखें रोमियों 4)। कई टिप्पणीकारों का विश्वास है कि पौलुस ने आयत 9 में इस अधिकार को ध्यान में रखा था और एक धर्म की बात कह रहा था: जो लोग परमेश्वर के साथ धर्मी ठहरते हैं, उन्हें व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है; वे परमेश्वर के लिए उनके प्रेम के कारण वे उचित काम करते हैं। यह व्याख्या पौलुस के *डिकाइओस* के उपयोग से सहमत है और पाठ के लिए अनुचित नहीं ठहरता है।[47]

यह माना जा सकता है कि पौलुस कोई गहरा धार्मिक सत्य प्रदान करने की इच्छा नहीं रखता था, परन्तु एक सामान्य सी सच्चाई बता रहा था। "धर्मी" होने का अर्थ धर्मी जीवन होना भी होता है।[48] यूहन्ना ने धर्म का काम *करने* की (1 यूहन्ना 2:29; 3:7, 10) और "पवित्र लोगों के धर्म के *काम*" की बात की (प्रकाशितवाक्य 19:8; बल दिया गया है)। पौलुस ने कहा कि एक प्राचीन की योग्यता में से एक उसे "न्यायी" *(डिकाइओस)* (तीतुस 1:8) होना चाहिए, जो उसके जीवन के सही चाल चलन को संदर्भित करता है। आयत 9 में, "एक धर्मी जन" को "जो व्यवस्था विरोधी हैं" से अलग रखा जाता है। "धर्मी जीवन" का विचार पाठ और सन्दर्भ में उचित ठहरता है। अन्य संस्करणों में "निर्दोष" या "भले मनुष्य" के रूप में पहिचाना जाता है।

हम दोनों समूहों व्यवस्था-के माननेवाले (धर्मी) और व्यवस्था-के तोड़नेवाले (विरोधी) के बारे में सोच सकते हैं। व्यवस्था व्यवस्था-के माननेवाले के लिए नहीं है। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। मैं जानता हूँ कि लोगों की हत्या करना

व्यवस्था के विरुद्ध है। मुझे मालूम है कि व्यवस्था पहले दर्जे की हत्या, दूसरे दर्जे की हत्या, नर-संहार, और न्यायसंगत हत्या के बीच अन्तर करता है; परन्तु इनमें अन्तर करना मेरे लिए चिन्ता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी की हत्या नहीं की है, और ऐसा करने का न ही मेरा कोई इरादा है। इसी प्रकार, मैं मानता हूँ कि अवैध नशीली दवाइयों के सम्बन्ध में व्यवस्था हैं - ऐसे मादक पदार्थों के सेवन करने, अपने पास रखने और इन्हें बेचने के विषय में व्यवस्था हैं। मुझे इन नियमों में जरा सी भी रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी अवैध दवाइयों का सेवन नहीं किया है, न ही मुझे ऐसा करने की कोई इच्छा है। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, मैंने जो व्यवस्था का उल्लेख किया है वे मेरे लिए नहीं हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि व्यवस्था-के माननेवाले व्यवस्था से मुक्त हैं। हम सभी को देश के नियमों का पालन करना है (रोमियों 13:1-7; 1 पतरस 2:13-17), और हम सभी को परमेश्वर के नियमों का पालन करना है (1 यूहन्ना 5:3)। इसका अर्थ यह है कि व्यवस्था किसी को व्यवस्था-के तोड़नेवाले के रूप में तब तक दोषी नहीं ठहराता जब तक कि वह व्यवस्था बनाए रखता है - चाहे संदर्भ नागरिक व्यवस्था या ईश्वरीय व्यवस्था के लिए है।

यदि व्यवस्था व्यवस्था-के माननेवाले के लिए नहीं है, तो यह किसके लिए है? यह व्यवस्था के तोड़नेवालों के लिए है। यहाँ, पौलुस ने जाना कि मूसा की व्यवस्था किनके लिए थी। जबकि नए नियम में कई उप-सूचियाँ हैं,[49] 1:9, 10 इसमें सूची विशेष है जिसमें यह दस आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले पापों के बारे में बताता है।

दस आज्ञाओं में, 1 से 4 तक की आज्ञाएँ परमेश्वर के साथ मनुष्य के रिश्ते से सम्बन्धित हैं (निर्गमन 20:1-11)। जो लोग इन आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं उनका वर्णन 1 तीमुथियुस 1:9 में "व्यवस्था हीन" और **अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों** के रूप में किया गया है।

5 से 10 तक की आज्ञाएँ मनुष्य का साथी मनुष्य के साथ सम्बन्धों (निर्गमन 20:12-17) पर ध्यान केन्द्रित करती है, और पौलुस ने आयतें 9 और 10 में हमारे पाठ में इन व्यवस्था के साथ समानता में अपराधियों की पहचान की है:

5 - "तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना": **माँ-बाप के घात करनेवालों।**

6 - "तू खून न करना": **हत्यारों।**

7 - "तू व्यभिचार न करना": **व्यभिचारियों** [शाब्दिक रूप से, "व्यभिचारी"] **और पुरुषगामियों।**

8 - "तू चोरी न करना": **मनुष्य के बेचनेवालों** [शाब्दिक रूप से, मनुष्य चुरानेवाले]।

9 - "तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना": **झूठ बोलनेवालों, और झूठी शपथ खानेवालों।**

10 - "तू किसी के घर का लालच न करना": **इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों।**

इन आयतों में सूची की एक विचित्र विशेषता यह है कि, अधिकांश भाग के लिए उदाहरण चरम पर हैं। हम नहीं जानते कि पौलुस (आत्मा से प्रेरित) ने इन गम्भीर उदाहरणों का उपयोग क्यों किया, परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे इस संसार के सटीक प्रतिबिंब हैं जिसमें वह रहता था। यह एक अंधकार था, "टेढ़े और हठीले लोगों" (फिलिप्पियों 2:15) की दुनिया।

संदर्भ के बिंदु के रूप में दस आज्ञाओं का उपयोग करके, आइए अब पौलुस की उप-सूची 1:9, 10 में और अधिक बारीकी से जाँच करें।

आज्ञाएँ 1-4. सूची सामान्य वर्गीकरण के तीन जोड़े के साथ शुरू होती है। पहली जोड़ी "अधर्मियों और निरंकुशों," है। "अधर्मियों" ἄνομος *(एनोमोस)* से लिया गया है, जो νόμος (*नोमोस,* "व्यवस्था") है जिसमें α *(अ)* को हटा दिया गया है। यह उन लोगों को संदर्भित नहीं करता है जिनके पास व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए था जो ऐसे रहते थे जैसे कोई व्यवस्था नहीं थी। वे व्यवस्था को जानते थे परन्तु उन्हें इसे अनदेखा करना अच्छा लगता था ताकि वे अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को पूरा कर सकें।

"निरंकुशों" (ἀνυπότακτος, *अनुपोताक्तोस)* αν *(अन)*, एक और यूनानी शब्द, ὑποτάσσω (*हूपोटास्सो,* "अधीनता में रखना"[50]) αν *(अन)* को जोड़ दिया गया है। यह उन लोगों की पहचान करता है जो इस मामले में, अधिकारियों[51] के अधीन रहने से इनकार करते हैं। ये व्यक्ति केवल व्यवस्था को अनदेखा नहीं कर रहे थे; पर वे सक्रिय रूप से इसका विरोध करते थे।

दूसरी जोड़ी में "भक्तिहीनों और पापियों" शामिल हैं। विलियम बारक्ले ने शब्द "भक्तिहीनों" (ἀσεβής, *असेबेस)* को "एक भयानक शब्द" कहा है।"[52] इसका वास्तविक अर्थ स्थापित आदेशों का तिरस्कार करना था, परन्तु इसने आत्मिक आदेशों के अन्तिम स्रोत परमेश्वर के लिए तिरस्कार को बढ़ावा दिया।[53] "भक्तिहीनों" शब्द के साथ, पौलुस ने परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति सम्मान की कमी व्यक्त की, इसलिए यह शब्द परमेश्वर के व्यक्तित्व के प्रति सम्मान की कमी के बारे में बताता है।

"पापियों" ἁμαρτωλός *(हामार्टोलोस)* के बहुवचन रूप का अनुवाद करता है, एक शब्द जिसने मूल रूप से "जो निशाने से चूक जाता है" के विचार को प्रकट किया। बाइबल में, इसका अर्थ है वह जो ईश्वरीय मानक को मापने में विफल रहता है।[54] इस प्रकार पौलुस ने स्वयं को 1:15 में पहचाना। यह सुझाव दिया गया है कि वर्णन "भक्तिहीनों" आन्तरिक आज्ञाहीनता पर केन्द्रित होता है, जबकि पदनाम "पापियों" को आज्ञाहीनता के बाहरी अभिव्यक्तियों से अधिक अभिप्राय होता है।

सामान्य वर्गीकरण की तीसरी जोड़ी "अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों" है। "अपवित्र" के लिए यूनानी शब्द (ἀνόσιος, *अनोसिओस)* में से, "पवित्र"

(ὅσιος, *होसिओस)* के लिए एक शब्द को हटा दिया जाता है।[55] इस रूप में, यह "परमेश्वर के विरोध में या पवित्रता क्या है से सम्बन्धित होता है।"[56] "अपवित्र" "अशुद्ध" से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जो "अशुद्ध" है (βέβηλος, *बेबेलोस)* "पूर्ण रीति से सांसारिक" है, जिसे जो पवित्र है उसमें जरा भी या कोई भी रुचि नहीं है।[57]

जब हम छः शब्दों को एक साथ रखते हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति का चित्र उभरकर आता है जो "परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में" है,[58] संसार का स्वामी है। संसार में कई लोग इस दुःखद स्थिति में इसे जाने बिना पाए जाते हैं।

आज्ञा 5. सामान्य शब्दों से जिनके लिए व्यवस्था बनाई गई थी, पौलुस विशेष उदाहरणों को देने लगा। आयत 9 में सूची का यह हिस्सा "अपने माँ-बाप के घात करनेवालों" के साथ शुरू होता है। यूनानी पाठ में यह अभिव्यक्ति है जो केवल नए नियम में पाया गया है: πατρολῴαις (*पातरोलोऐस,* "पिता-के हत्यारों") और μητρολῴαις (*मेतरोलोऐस,* "माता-के हत्यारों")।[59] शब्द "पिता" (πατήρ, *पातेर)* और शब्द "माता" (μήτηρ, *मेतेर)* ἀλοάω *(अलोअओ)* से जुड़ा है, इस शब्द का अर्थ है "घात करना," "कुचलना" या "नष्ट करना" है।[60] दस आज्ञाओं ने माता-पिता के लिए सम्मान की माँग की (निर्गमन 20:12)। किसी के माता-पिता को मारने या चोट पहुँचाने के लिए अपमान का प्रतीक था - जो "प्राकृतिक स्नेह के बिना अन्तिम अभिव्यक्ति होता था" (2 तीमुथियुस 3:3)। माता या पिता की हत्या करना एक संगीन अपराध था (निर्गमन 21:15)।

पाँचवीं आज्ञा को पूरा करने में बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना शामिल है (देखें मत्ती 7:9-13)। उन्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय देने से इनकार करना उनसे उनके जीवन को छीनने के समान था। बाद में 1 तीमुथियुस में, पौलुस ने कहा कि जो कोई भी अपने लोगों लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं करता है, "तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है" (5:8)।

आज्ञा 6. पौलुस की सूची में 1:9, 10 में अगला नाम "हत्यारों" का था, जिन्होंने जानबूझकर दूसरों के जीवन को लिया।[61] व्यवस्था में स्पष्ट लिखा था: "तू खून न करना" (निर्गमन 20:13)। किसी मनुष्य से उसका जीवन लेना ऐसी वस्तु को लेना है जिसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या पौलुस ने "हत्यारों" का उल्लेख किया था? उसने स्वयं अपने परिवर्तन से पहले कई मसीहियों को घात करने में अपना योगदान दिया था (प्रेरितों 9:1; 22:4; 26:10)।

आज्ञा 7. यह आज्ञा "तू व्यभिचार न करना" (निर्गमन 20:14)। दस आज्ञाओं में, "व्यभिचार" का प्रयोग "यौन पाप" के सामान्य अर्थ में किया जाता था। पौलुस की उप-सूची में, व्यभिचार का पाप पहली बार सामान्य चलन में "व्यभिचारियों" के सम्बन्ध में हुआ करता है। शब्द "व्यभिचारियों" πόρνος *(पोर्नोस)* से आता है, जो "यौन अनैतिकता का अभ्यास करता है, [एक]

व्यभिचार करने वाला।"[62] पौलुस के दिनों में यौन पाप बहुत अधिक था, विशेषकर इफिसुस जैसे प्रमुख शहरों में, और जो प्रेरित के लिए चिन्ता का विषय था (1 कुरिन्थियों 6:18, 19)।

व्यभिचारियों की बात करने के बाद, पौलुस ने यौन पापों का अभ्यास करने वालों का एक विशिष्ट उदाहरण सूचीबद्ध किया: "पुरुषगामियों।" "पुरुषगामियों" ἀρσενοκοίτης *(अर्सेनोकोइतेस)* से आता है, एक संयुक्त शब्द जो ἄρσην (*अर्सेन,* "नर") को κοίτη (*कोइते,* "बिछौना") जोड़ता है।[63] यह "एक पुरुष जो किसी समलैंगिक [व्यक्ति] के साथ यौन गतिविधि में संलग्न होता है।"[64] पुराने नियम में समलैंगिकता की निन्दा की गई थी (लैव्यव्यवस्था 18:22; 20:13) और नए नियम में भी इसे एक पाप के रूप में पहचाना गया है (रोमियों 1:18-32; 1 कुरिन्थियों 6:9-11)। पौलुस ने यौन पाप के इस विशिष्ट उदाहरण को सूचीबद्ध क्यों किया? शायद क्योंकि इफिसुस में समलैंगिकता अत्यधिक प्रचलित थी।[65] यहाँ पुरुष समलैंगिकता पर जोर दिया गया है, जिसका व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता था, परन्तु शिक्षा स्त्री और पुरुष समलैंगिकता दोनों पर लागू होती है (देखें रोमियों 1:26, 27)।

यूनानी शब्द जिसका अनुवाद "पुरुषगामियों" किया गया है को फिर से परिभाषित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि इसे एक मन्दिर की वेश्या (देवदासी) या किसी युवा लड़के (समलैंगिक) के साथ यौन सम्बन्ध रखने के लिए संदर्भित किया जा सके। परन्तु, "कथित मन्दिर वेश्यावृत्ति के आधार पर . . . या लड़कों के साथ [यौन सम्पर्क] तक सीमित होने को पौलुस के सख्ती से समान लिंग गतिविधि के विरोध को संतोषजनक ढंग से समझाया नहीं जा सकता है।"[66] "इस विषय में यह तर्क वितर्क करने का प्रयास कि *अर्सेनोकोइतेस* सक्रिय पुरुष वेश्यावृति था या समलैंगिक, असफल रहा है।"[67]

आज्ञा 8. अगली आज्ञा थी "तू चोरी न करना" (निर्गमन 20:15)। पौलुस ने चोरी के पाप का एक असामान्य उदाहरण का उपयोग किया जो प्रतीत होता है: "मनुष्य के बेचनेवालों।" परन्तु, अपहरण के साथ आठवीं आज्ञा का सहयोग (एक व्यक्ति को दास के रूप में बेचने के लिए) रब्बीनिक व्याख्या[68] में आम था। यूनानी शब्द ἀνδραποδιστής *(अन्द्रापोदिस्तेस)* से अनुवाद किया गया है, जिसका अनुवाद "मनुष्य के बेचनेवालों" किया जा सकता है।[69] इसका अर्थ है "वह जो मनुष्यों द्वारा उपयोग के लिए [मनुष्यों] की माँग करता है," जो "दास-लेनदार" की व्यावहारिक परिभाषा है।[70] इस आयत में, अन्य संस्करणों में इसे "दास व्यापारी" कहा गया है।

नए नियम के समय में एक व्यक्ति कई तरीकों से दास बन सकता है: उसे युद्ध में अपने कब्जे में लिया जा सकता था; कर्ज की कीमत एक नियत समय तक न चुकाने पर उसे स्वयं को ऋण चुकाने के लिए बेचना पड़ता था; इत्यादि। दास-व्यापार को खत्म करने से दासत्व समाप्त नहीं हुआ होगा - परन्तु उस अन्त में इससे एक बड़ा योगदान प्राप्त हुआ होगा।

आज्ञा 9. नौवीं आज्ञा थी "तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना" (निर्गमन

20:16)। यह दो बातों के साथ उप-सूची में शामिल है: "झूठ बोलनेवालों," और "झूठी शपथ खानेवालों।" "झूठ बोलनेवाला" (ψεύστης, *प्स्युस्टेस)* वह है जो सत्य नहीं बताता है। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक कहती है कि "सब झूठों" का भाग उस "झील में मिलेगा जो आग और गन्धक से जलती रहती है" (प्रकाशितवाक्य 21:8)। ऐसी दुनिया में जहाँ सच्चाई हमेशा सर्वोपरि नहीं होती है, कुछ लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि, पौलुस की सूची में, हत्यारों के साथ झूठ बोलनेवालों को भी उसी स्थान में डाला जाता है।

"झूठी शपथ खानेवाला" (ἐπίορκος, *एपिओरकोस)* एक विशेष प्रकार का झूठ बोलनेवाला है। यूनानी शब्द ἐπί (*एपी,* "विरुद्ध") और ὅρκος (*होर्कोस,* "शपथ") का संयोजन है। यह "शपथ लेने में झूठ बोलने" से सम्बन्धित है।[71] मत्ती 5:33 में प्रकट होने वाली सम्बन्धित क्रिया का अर्थ है "झूठी शपथ।"[72] नौवीं आज्ञा (निर्गमन 20:16) के सम्बन्ध में, कोई भी परीक्षा में पड़ सकता है एक पड़ोसी से आपसी मतभेद के कारण कोई व्यक्ति झूठ बोलने की परीक्षा में पड़ सकता है (देखें निर्गमन 23:1-3, 6-8; लैव्यव्यवस्था 19:11-16)।

आज्ञा 10. कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि दसवीं आज्ञा का एक विशिष्ट उदाहरण ("तू लालच न करना"; निर्गमन 20:17) इस उप-सूची में क्यों नहीं दिया गया है। कारण जो भी है, यह आज्ञा विस्तृत वाक्यांश में शामिल है "और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों" (देखें रोमियों 13:9; गलातियों 5:21)।

वाक्यांश "खरे उपदेश के सब विरोधियों" बारीकी से ध्यान देने के लिए कहते हैं। यह "खरे उपदेश" वाक्यांश की पहली घटना है, जिसका अनुवाद "खरे सिद्धान्त" किया जा सकता है। कुछ लोग "सिद्धान्त" शब्द पसंद नहीं करते हैं। "सिद्धान्त विभाजित करता है," वे कहते हैं, "जबकि प्रेम जोड़ता है।" पौलुस "सिद्धान्त" के विचार से डरता नहीं था। शब्द के क्रियात्मक रूप सहित, अपनी छोटी पत्रियों में उसने इसका उपयोग लगभग बीस बार किया जिन्हें हम पढ़ते हैं। निःसंदेह, शिक्षा को "*खरा* उपदेश" होना, पौलुस-से सहमति मिलना आवश्यक था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, "खरा" (ὑγιαίνω, *हुगीआईनो)* का अर्थ "स्वस्थ" है। व्यवस्था का उचित और स्वस्थ उपयोग अपराधियों को उनके गलत कार्यों के लिए दोषी ठहराना था।

आयत 11. पौलुस उन पापों की सूची दे रहा था जिन्होंने दस आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। आयत 10 में, जब उसने कहा, "और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों, तो हम मान सकते हैं कि ये खरे उपदेश" वह शिक्षा थी जिसे मूसा की व्यवस्था में दिया गया था। इसलिए पौलुस **महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार** वाक्यांश के साथ आगे बढ़ता है। "के अनुसार" (κατά, *काटा,* एक कर्म कारक के साथ) का अनुवाद "के साथ एकता में" किया जा सकता है।[73] वाक्यांश "के अनुसार ['के साथ एकता में'] . . . सुसमाचार" कई सच्चाइयों का सुझाव देता है।

शुरू करने के लिए, अभी सूचीबद्ध पाप पुराने नियम में केवल पाप ही नहीं

थे; वे नए नियम में भी पाप हैं (देखें मत्ती 19:18; रोमियों 13:9)। उप-सूची नए नियम के शिक्षा के अनुरूप है। यदि ये अपराध नई वाचा के अंतर्गत पाप नहीं थे, तो पौलुस ने उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया होता। महत्वपूर्ण परख यह थी कि सूची नए नियम की शिक्षा ("समानता में") "के अनुसार" थी या नहीं। क्या सही है और क्या गलत है, उसके बारे में हमारा अन्तिम अधिकार नया नियम है, पुराना नहीं।

इसलिए, इस भाग के बारे में मुख्य बात यह है कि पौलुस ने सम्मिश्रण किया: वह व्यवस्था से सुसमाचार में स्थानान्तरित हो गया। व्यवस्था अच्छी है, परन्तु हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इसकी सीमाएँ हैं। यह निदान कर सकता है, परन्तु यह ठीक नहीं कर सकता। यह वर्णन कर सकता है, परन्तु यह निर्धारित नहीं कर सकता।[74] सूर्य किसी कुरते में एक छेद को दिखा सकता है परन्तु वह उस छेद की मरम्मत नहीं कर सकता। एक शासक हमारी ऊँचाई को माप सकता है, परन्तु वह हमें लम्बा नहीं बना सकता। उसी प्रकार, व्यवस्था पाप को प्रकट कर सकता है, परन्तु यह पाप को दूर नहीं कर सकता। व्यवस्था पाप की निन्दा कर सकता है, परन्तु वह बस इतना ही कर सकता है। वह हमें उस पाप से नहीं बचा सकता। उद्धार के लिए, हमें सुसमाचार की आवश्यकता है।

"सुसमाचार" (εὐαγγέλιον, *युआन्गेलिओन)* का अर्थ हिन्दी और यूनानी दोनों में "अच्छी खबर" है।[75] सुसमाचार का केन्द्र वह अच्छी खबर है कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर जी उठा (1 कुरिन्थियों 15:1-4)। जब हम यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं और "सुसमाचार का पालन करते हैं" (2 थिस्सलुनीकियों 1:8; 1 पतरस 4:17), तो परमेश्वर हमें हमारे पापों से क्षमा करता है और हमें अपना निज भाग ठहराता है (प्रेरितों 2:38; गलातियों 3:26, 27)। यह सुसमाचार है, व्यवस्था नहीं है, जो कि "उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है" (रोमियों 1:16)।

पौलुस ने इसे "महिमामय[76] सुसमाचार" कहा। यह महिमामय अच्छी खबर आयतें 9 और 10 की भयानक बुरी खबरों के विपरीत है, जो मानवता की पापमय जीवन की खबर है। यह **परमधन्य परमेश्वर का** "महिमामय सुसमाचार" है,[77] वह जिसमें सभी आशिषें पाई जाती है और जिस से सारी आशीषें बहती हैं। व्यवस्था मनुष्य की पापमय जीवन पर केन्द्रित है। सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रह पर केन्द्रित है।

पौलुस ने "महिमामय सुसमाचार" शब्दों के साथ इस अनुच्छेद का अन्त किया "महिमामय सुसमाचार . . . ," **के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है**। उसे सुसमाचार को संसार में ले जाने का कार्य सौंपा गया था (प्रेरितों 9:15-19; 1 थिस्सलुनीकियों 2:4; तीतुस 1:3)। बदले में, उसने सुसमाचार को तीमुथियुस (6:20; 2 तीमुथियुस 1:14) को सौंपा और फिर तीमुथियुस से कहा कि "उन्हें [उन बातों को] विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे; जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों" (2 तीमुथियुस 2:2)। "दूसरों" में हम शामिल हैं। हमें सुसमाचार का कार्य इसलिए भी दिया गया है कि हम खोए हुओं और नाश हो रहें संसार तक इसे ले

जा सकें (मत्ती 28:19, 20; मरकुस 16:15, 16)।

पौलुस हमेशा आश्चर्य में था कि परमेश्वर ने उसे इस ईश्वरीय आज्ञा को सौंपा था। वह स्वयं को इस महान विशेषाधिकार के अयोग्य महसूस कर रहा था। हमें भी इसी प्रकार महसूस करना चाहिए कि प्रभु ने हमें इस धन्य कार्य को सौंपा है।

यीशु मसीह का भरपूर अनुग्रह (1:12-17)

[12]मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वासयोग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। [13]मैं तो पहले निन्दा करनेवाला, और सतानेवाला, और अन्धेर करनेवाला था; तौभी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैं ने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किये थे। [14]और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, बहुतायत से हुआ। [15]यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। [16]पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनन्त जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूँ। [17]अब सनातन राजा अर्थात् अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।

1 तीमुथियुस 1:8-11 में, पौलुस ने व्यवस्था के विषय में जैसे ही अपने कथन को समाप्त किया, तो उसने "परमधन्य परमेश्वर की महिमा के उपदेश . . . जो मुझे सौंपा गया है" (1:11) के विषय में बात की। पौलुस को वर्षों पहले सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया गया था, परन्तु उसकी ईश्वरीय आज्ञा उसके लिए अब भी आश्चर्य का स्रोत था। आगे की आयतों में (1:12-17), परमेश्वर और यीशु के लिए वह प्रेम और प्रशंसा से उमड़ पड़ा।

चूंकि पौलुस झूठे शिक्षकों के ऊपर चर्चा कर रहा था, कुछ लोग 12 से लेकर 17 आयतों को एक विषयान्तर कहते हैं; परन्तु यह पौलुस के एक विचार से दूसरे विचार तक जाने के अधिक समान था, जो अन्त में उसकी प्रारम्भिक चर्चा पर घूम कर वापस आ गया। जैसा कि हम 18 से लेकर 20 आयतों के ऊपर की गई टिप्पणियों में देखेंगे, कि प्रेरित अध्याय के अन्त में उसके मुख्य विषय पर लौट आया।

हालाँकि, यह प्रतीत होता है, 12 से लेकर 17 आयतों में भी, झूठे शिक्षकों के का विषय पौलुस के मन से दूर नहीं था। उन झूठे शिक्षकों, और उनके सिद्धान्तों और पौलुस और जो सुसमाचार उसने प्रचार किया उसके बीच कई विरोधाभास देखे जा सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं:

पौलुस को मसीह ने चुना (1:12), परन्तु इफिसुस में झूठे शिक्षक अपने-आप नियुक्त हुए थे।

मसीह वास्तव में, "जगत में आया" (1:15) और मांस और लहू को धारण किया, एक ऐसा सत्य जिसे पौलुस के विरोधियों के द्वारा नकारा जाता था।

यीशु का संसार में आने का प्रमुख उद्देश्य "शिक्षा" लेकर आना नहीं था, बल्कि "पापियों को बचाना" था (1:15), जो कि झूठे शिक्षकों के विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के दावा के विरुद्ध था।

उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है (1:16), न कि गुप्त ज्ञान प्राप्त करने से।

पौलुस के धन्यवाद और स्तुति के हृदय स्पर्शी वचन उन सभी लोगों को आशा देते हैं जो मसीह के पीछे चलेंगे। वास्तव में, प्रेरित ने, कहा, "मसीह की पापियों को बचाने की इच्छा का मुख्य उदाहरण मैं हूँ।" यदि यीशु ने पौलुस को बचाया, तो वह उस प्रत्येक व्यक्ति को भी बचाएगा जो सच में पश्चाताप करता है और सुसमाचार का पालन करता है।

आयत 12. पौलुस के प्रशंसा के शब्द आरम्भ होते हैं, **मैं मसीह यीशु हमारे प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।** 1 और 2 तीमुथियुस और तीतुस में प्रेरित का यीशु मसीह का परिचय देने का मनपसन्द तरीका "मसीह यीशु" लिखना था। यह भाव "मसीह यीशु" तीनों पत्रियों में पच्चीस बार मिलता है।[78] 12वीं आयत में शब्दों के लिए, पौलुस ने "प्रभु" को आकर्षक उपाधि देते हुए "मसीह यीशु हमारा प्रभु" जोड़ा (देखें 1:2; 2 तीमुथियुस 1:2)।[79] पौलुस ने जब भी इस पूरे शीर्षक का उपयोग किया तब वह कुछ महत्वपूर्ण कह रहा था; हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस परिचय के प्रत्येक भाग का एक विशेष अर्थ है:

"मसीह" - "अभिषिक्त," वह मसीहा जिसकी आशा यहूदी कर रहे थे। *यीशु हमारा राजा है।*

"यीशु" - नए नियम में "यहोशू" के समान, जिसका अर्थ है "याहवेह उद्धार करता है।" *यीशु हमारा उद्धारकर्ता* (देखें मत्ती 1:21)।

"प्रभु" - शासक। *यीशु हमारा अधिकारी और मार्गदर्शक।*

पौलुस बहुत सी आशिषों के कारण मसीह के प्रति धन्यवादी था, जिनमें उसका उद्धार भी था (1:15, 16); परन्तु उसके प्रशंसा के शब्द उस कार्य के साथ आरम्भ होते हैं जो प्रभु ने उसे करने के लिए दिया था: **जो मुझे विश्वासयोग्य समझकर, अपनी सेवा के लिए ठहराया।** "सेवा" (διακονία, *दियाकोनिया*[80]) या "सेवकाई" (KJV) जिसके द्वारा प्रभु ने पौलुस को अन्यजातियों तक सुसमाचार ले जाने का कार्य सौंपा था। दमिश्क के मार्ग पर, यीशु ने पौलुस को उसके कार्य का ब्यौरा दिया था:

> परन्तु तू उठ, अपने पाँवों पर खड़ा हो; क्योंकि मैं ने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊँ, जो तू ने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूँगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और

> अन्यजातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आँखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें; कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मीरास पाएँ (प्रेरितों 26:16-18)।

पौलुस को यह बात अब भी आश्चर्य में डालती थी कि प्रभु ने *उसे*, सभी लोगों में से, अन्यजातियों के लिए प्रेरित होने के लिए चुना था।

यह वाक्यांश कि "उसने मुझे विश्वासयोग्य जानकर" कुछ लोगों के लिए विचित्र प्रतीत होता है: प्रभु पौलुस के मसीह बनने से पहले उसे विश्वासयोग्य किस प्रकार समझ सकता था, जबकि वह यीशु के अनुयायियों को सता रहा था? आयत 15 जिस शब्द का "विश्वासयोग्य" आयत 12 में (πιστός, *पिस्तोस)* अनुवाद किया गया है वह "भरोसेमंद" है। *पिस्तोस* "विश्वास या भरोसे के योग्य, भरोसेमंद, विश्वासयोग्य, निर्भर रहने योग्य का सन्दर्भ देता है।"[81] इसका अर्थ यह नहीं है कि पौलुस उस समय भी प्रभु के प्रति विश्वासयोग्य था जब वह मसीहियों को सता रहा था; इसका अर्थ यह है कि वह उस बात के प्रति विश्वासयोग्य था जिसके सत्य होने का उसे विश्वास था (देखें प्रेरितों 23:1; 26:9)। इस वाक्यांश का उपयोग यह संदेश देता है कि पौलुस एक प्रकार का उत्साही व्यक्ति था जिसके ऊपर प्रभु "कार्य को पूरा करने" का भरोसा कर सकता था *यदि* उसे उसके मार्गों की त्रुटि दिखाई जाए।

पौलुस इस बात के प्रति विश्वासयोग्य था कि प्रभु ने उस पर उस कार्य के लिए भरोसा किया था जो उसे दिया गया था। कई बार हम कहते हैं कि हम किसी को क्षमा कर सकते हैं परन्तु उस पर और अधिक विश्वास नहीं कर सकते। हम उसे कभी भी जिम्मेदारी या अधिकार का पद नहीं दे सकते। प्रभु ने न केवल पौलुस को क्षमा किया (और उसके पापों से उसका उद्धार किया), बल्कि उसने उस चुनौती के लिए उस पर भरोसा भी किया जो उसे दी जा रही थी।

इस कार्य के सम्बन्ध में, पौलुस ने टिप्पणी की और कहा कि मसीह ने उसे **सामर्थ्य** दी थी। "सामर्थ्य देना" ἐνδυναμόω *(एनदुनामू)* जिसे "समर्थ करना" (देखें KJV) या "सशक्त करना" है।[82] इस क्रिया का अर्थ है "किसी को कार्य [या कुछ] करने के लिए प्रेरित करना।"[83] यीशु ने पौलुस को केवल एक काम ही नहीं दिया, बल्कि उसने उसे उस कार्य के लिए जो आवश्यक था वह दिया। जब परमेश्वर किसी को कुछ सौंपता है, तो वह उसे समर्थ करता है। इसलिए एक अन्य स्थान में पौलुस ने कहा, "जो मुझे सामर्थ्य *[एनदुनामू से]* देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ" (फिलिप्पियों 4:13)।[84]

आयत 13. पौलुस ने यह विचार जारी रखा कि मसीह ने उसे तब भी सेवा में लगाया जब कि वह **पहले एक निंदक और सताने वाला और एक अन्धेर करने वाला था**।

उसके परिवर्तन से पहले, पौलुस "एक निंदक" (βλάσφημος, *ब्लेस्फेमोस)* रहा था। एक निंदक वह होता है जो दूसरों से अनादर से बात करता है, जो

दूसरों को नीचा दिखाता है उन्हें बदनाम करता है।[85] पौलुस के मन में प्रभु के विषय में अपमानजनक बातें बोलना था (1:20 पर टिप्पणियाँ देखें)। पौलुस ने मसीह की बुराई की थी और उसके शिष्यों को ऐसा करने के लिए विवश करने का प्रयास किया था (प्रेरितों के काम 26:9, 11)।

इसके साथ ही, पौलुस "एक सताने वाला" (διώκτης, *दिओक्तेस)* रहा था जो दूसरों का पीछा करता था और उन्हें सताया करता था।[86] नए नियम में पौलुस के मसीहियों और कलीसिया को सताने के विषय में तेरह बार वर्णन किया गया है (देखें प्रेरितों के काम 9:1; 22:4, 5, 19; 26:10, 11; गलातियों 1:13)। दमिश्क के मार्ग में, यीशु ने पौलुस को यह भी बताया था कि वह उसे ही सता रहा था (प्रेरितों के काम 9:5)। पौलुस ने कलीसिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। उसने मसीहियों को वे जहाँ भी थे वहीं ढूंढकर, बंदी बनाया था, और यहाँ तक कि उनकी हत्याओं में भी भागीदारी की थी। यदि उसके मन के अनुसार हुआ होता तो कलीसिया का इसकी शिशु अवस्था में ही सर्वनाश हो जाता।

पौलुस ने स्वयं को "अन्धेर करने वाला" भी कहा था। "अन्धेर करने वाला" (ὑβριστής, *हुब्रिस्तेस)* से है, जो अनुवाद करने के लिए एक कठिन शब्द है। विभिन्न संस्करणों में "घातक" (KJV), "धृष्ट" (NKJV), और "तिरस्कृत" (RSV) है। वाल्टर बौएर के लेक्सिकन के अनुसार, "*हुब्रिस्तेस* एक हिंसक, धृष्ट [व्यक्ति] का सन्दर्भ है।"[87] जॉन आर. डब्ल्यू. स्टॉट ने कहा कि सम्बन्धित शब्द (ὕβρις, *हुब्रिस)* "अहंकार और धृष्टता का मिश्रण है, जो अन्य लोगों को अपमानित और लज्जित करने में संतोष पाता है।"[88] बारक्ले के अनुसार, *हुब्रिस्तेस* "एक अहंकारी परपीड़न का संकेत करता है; यह एक ऐसे मनुष्य का वर्णन करता है जो कष्ट पहुँचाने के अपार आनन्द को प्राप्त करने लिए बाहर निकला है।"[89]

जब पौलुस मसीही बन गया, तो प्रायः उसके साथ "लज्जित व्यवहार" किया जाता है (1 थिस्सलुनीकियों 2:2; RSV)। परन्तु प्रभु की सहायता से, वह बचा रहा। आखिरकार, यह ठीक उसी प्रकार था, जिस प्रकार उसने मसीह के अनुयायियों के साथ व्यवहार किया था। वह एक घमंडी फरीसी रहा था, उसे इस बात का निश्चय था कि मसीहियों को सताना और यहाँ तक कि उन्हें मार डालने का उसका कार्य परमेश्वर-के द्वारा दिया गया था और इसे परमेश्वर-की स्वीकृति प्राप्त थी (प्रेरितों 26:9-11; फिलिप्पियों 3:5, 6)।

आइए एक बार फिर से हम पौलुस के तिहरे अंगीकार को देखें: वह "एक निंदक और एक सताने वाला और एक अन्धेर करने वाला" रहा था। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस बात से नित्य आश्चर्यचकित रहता था कि प्रभु ने उसे अन्यजातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए चुना था!

पौलुस भूतकाल में नहीं जीता था। उसने फिलिप्पी में मसीहियों को बताया, "जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ" (फिलिप्पियों 3:13, 14)। हालाँकि, इस बात ने उसे कई अवसरों पर उसके द्वारा किए गए अत्याचारों समेत, भूतकाल की बातों को स्मरण करने से नहीं रोका (फिलिप्पियों 3:6)। इस बात ने उसे

भूतकाल में उस सीमा तक बने रहने से रोके रखा, जो उसकी वर्तमान में सेवा करने की क्षमता को रोक सकती थी। जब उसने भूतकाल को स्मरण किया, तो यह उसे और अन्य लोगों को यह स्मरण दिलाने के लिए था कि प्रभु कितना दयालु और अनुग्रहकारी है।

पौलुस को यह समझ आ चुका था कि वह अयोग्य था, और यह कि वह केवल परमेश्वर के अनुग्रह और उस दया के कारण बच सकता था जिसके वह योग्य नहीं था। वास्तव में, वह अपने आप को सबसे अयोग्य व्यक्तियों में समझता था (1:15)। उसने कहा, **मुझ पर इसलिए दया हुई[90] क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में अनजाने में कार्य किए थे।**

हालाँकि, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कि पौलुस की अज्ञानता ने उसे नहीं बचाया। उसने "अज्ञानता की तुलना निर्दोष होने से नहीं की।"[91] उसने एथेंस के वासियों को बताया था, कि भूतकाल में, परमेश्वर ने अज्ञानता को अनदेखा कर दिया था परन्तु अब वह चाहता था कि "सभी लोग हर कहीं पश्चाताप करें" (प्रेरितों के काम 17:30)। कार्ल स्पेन ने इसे इस प्रकार रखा: "अज्ञानता वह परिस्थिति थी जिसमें उसे क्षमा प्राप्त हुई। यह क्षमा के मोल लिए जाने का कारण नहीं थी।"[92]

पुराने नियम में, "अनजाने" (या "अज्ञानता में; KJV) में किए गए पाप के बीच और "विद्रोहपूर्ण" तरीके से किए गए पाप के बीच एक अन्तर किया गया था (गिनती 15:22-31; देखें लैव्यव्यवस्था 5:15-19)। जिस व्यक्ति ने अनजाने (अज्ञानता) में पाप किया था वह फिर भी दोषी था, परन्तु उसके लिए पापबलियाँ उपलब्ध थीं ताकि उसे क्षमा किया जाए। हालाँकि, यदि किसी ने विद्रोह पूर्वक पाप किया था,[93] तो उसके लिए कोई भी बलिदान नहीं चढ़ाया जाता था; उसे परमेश्वर के लोगों के बीच से नाश कर दिया जाता था। इस साधारण सिद्धान्त का प्रतिबिम्ब इब्रानियों 10:26, 27 में दिखाई पड़ता है, जो कहता है कि यदि हम जानबूझकर पाप करें, "तो पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, परन्तु, दण्ड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है।"

हालाँकि पौलुस ने बहुत सी भयानक बातें की थीं, फिर भी उसने यह जानबूझकर, परमेश्वर का विद्रोह करने और उसकी अनाज्ञाकारिता की मंशा से नहीं किया था। हालाँकि, भटके हुए होने कि दशा में भी, उसने वह करने का प्रयास किया था जो उसके विचार वह कार्य था जो परमेश्वर उससे करवाना चाहता था। परन्तु इसने उसे निर्दोष नहीं बनाया,[94] परन्तु इसने उसे उस प्रकार का व्यक्ति बना दिया जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी दया तब की जब उसने अच्छी तरह से सीखा और अच्छी तरह से कार्य किया।

आयत 14. पौलुस के विचार जैसे-जैसे आगे बढ़े, उसने अनुग्रह की अवधारणा में दया की अवधारणा को जोड़ा:[95] **हमारे प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से हुआ।** "बहुतायत से" ὑπερπλεονάζω (*हपरप्लीओनाज़ो*) का एक अनुवाद है। यह शब्द क्रिया πλεονάζω (*प्लीओनाज़ो,* "बढ़ोतरी, बहुतायत") और

पूर्वसर्ग ὑπέρ (*हुपर,* "ऊपर") का एक मिश्रण है। *हपर* अंग्रेजी में प्रायः "हाइपर" (अत्यधिक-सक्रिय) और "हाइपर-सेंसिटिव" (अत्यधिक-संवेदनशील) के समान शब्दों में प्रकट होता है। इसका लातिनी समरूप *सुपर* है, इसी कारण *हपरप्लीओनाज़ो* का अनुवाद "हाइपरअबाउंड" या "सुपरअबाउंड" के रूप में किया जा सकता है।[96]

पौलुस को "हाइपर" शब्द अच्छे लगते थे। जब वह ये व्यक्त करना चाहता था जो परमेश्वर ने उसके लिए और दूसरे पापियों के लिए किया था, तो वह प्रायः इसे "बहुतायत से" का भाव देने के लिए इसमें "अत्यधिक" जोड़ देता था। उदाहरण के लिए, रोमियों 5:20 कहता है, "परन्तु जहाँ पाप बहुत हुआ, *वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ"* (बल दिया गया है)। रोमियों 8:35-37 कहता है,

> कौन हम को मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, "तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं; हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं।" *परन्तु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हम से प्रेम किया है जय पाते हैं* (बल दिया गया है)।[97]

मसीह के माध्यम से, जीवन की सभी चुनौतियों में, हम "भारी विजय प्राप्त कर सकते हैं।" शाब्दिक तौर पर, हम "अत्यधिक विजय" प्राप्त करने में सक्षम हैं। लैटिन समरूप का उपयोग करके, हम "महा विजेता" हैं!

1:14 में, पौलुस कह रहा था कि उसके पाप बड़े थे परन्तु परमेश्वर की कृपा उनसे भी बड़ी थी: "हमारे प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से हुआ [*हपरप्लीओनाज़ो*]।" इस शब्द में "*असाधारण* बहुतायत का अनुभव" करने का विचार है।[98] चूंकि (*πλεονάζω, प्लीओनाज़ो)* के स्रोत शब्द का अर्थ एक प्याले को पानी से "भरना,"[99] के समान हो सकता है, तो इसका सम्बन्धित अत्यधिक-शब्द "अति भरपूर" 2 कुरिन्थियों 7:4 में अनुवाद किया गया है: "मैं आनन्द से अति भरपूर रहता हूँ।" NRSV 1 तीमुथियुस 1:14 में इस उदाहरण का उपयोग करता है: "हमारे प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए उमड़ पड़ा" - एक शक्तिशाली नदी की तरह जो बहती है और अपने तटों को तोड़ देती है और देश भर में फैल जाती है।

परमेश्वर का उमड़ता हुआ अनुग्रह अपने साथ **वह**[100] **विश्वास और प्रेम लेकर आता है जो मसीह में पाया जाता है।** विश्वास परमेश्वर के साथ हमारे सम्बन्ध का आधार है; प्रेम परमेश्वर और मनुष्य के साथ हमारे सम्बन्ध का केंद्र है। जो कोई भी इन अपरिहार्य आशिषों[101] का भी अभिलाषी है वह इन्हें "मसीह यीशु में" प्राप्त कर सकता है (देखें 2 तीमुथियुस 1:13)। सम्भवतः पौलुस यहाँ पर दो सत्यों का मिश्रण कर रहा है: (1) मसीह विश्वास और प्रेम का स्रोत है; (2) मसीह में, हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो विश्वास और प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। सम्भव है कि पौलुस का मन उन लोगों की ओर गया हो जिन्होंने उसके मसीह बनने के बाद सबसे पहले उसे ग्रहण किया था और उसे उत्साहित किया था -

बरनबास के समान व्यक्ति (प्रेरितों 9:26, 27)।

इस तथ्य के समान कि यीशु मसीह ने उसका उद्धार किया था पौलुस को किसी और बात ने इतना अधिक आश्चर्यचकित नहीं किया। जो बात पौलुस के लिए सत्य थी वह किसी भी व्यक्ति के लिए सत्य हो सकती है, इसके बावजूद कि वह व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। 15 और 16 आयतों में, प्रेरित उस मुख्य सत्य की ओर मुड़ा, जो परमेश्वर के अनुग्रह ने केवल उसे ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति को दी है।

आयत 15. यह आयत 1 तीमुथियुस में सबसे बड़े वाक्यांशों में से एक है। यह इस प्रकार आरम्भ होती है, **यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ।** यूनानी शब्द "सच" (भरोसेमंद) *(पिस्तोस)* का अनुवाद आयत 12 में "विश्वासयोग्य" में किया गया है। इसका सम्बन्ध "विश्वास या भरोसे के योग्य बनने, और सच [भरोसेमंद], विश्वासयोग्य, और निर्भर रहने योग्य बनना है।"[102] यूनानी शब्द में, बल देने के साधन के रूप में यह शब्द वाक्य के पहले ही मिलता है।

वाक्यांश "यह बात सच है" 1 और 2 तीमुथियुस और तीतुस (1:15; 3:1; 4:9; 2 तीमुथियुस 2:11; तीतुस 3:8) में पाँच पर दिखाई पड़ती है, और नए नियम में और कहीं दिखाई नहीं देती। आम तौर पर यह माना जाता है कि पहली शताब्दी के मसीहियों के मध्य में ये परिचित भाव थे। सम्भवतः पौलुस इन कहावतों को आमतौर पर उन स्वीकार्य कथनों से अलग कर रहा था जो सच से कम थे। वह निश्चित रूप से इफिसुस में झूठे शिक्षकों की काल्पनिक बकवास से इन "सच" (भरोसेमंद) कथनों को अलग कर रहा था।

इन भरोसेमंद कथनों में से पहला सुसमाचार का एक प्रभावशाली सारांश है। लोगों को कभी-कभी इस विचार को "पच्चीस शब्द या उससे कम में" व्यक्त करने की चुनौती मिलती है। यहाँ बताया गया है कि आरम्भ के मसीहियों ने सुसमाचार अच्छा समाचार "दस शब्दों या उससे कम" में व्यक्त किया था: "मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया।" यद्यपि केवल नौ शब्द (यूनानी में आठ) इस कथन में सम्मिलित हैं, यह इस अर्थ के साथ भरा हुआ है:

"मसीह यीशु" - हमारा राजा और हमारा उद्धारकर्ता।

"संसार में आया" - इस पापी संसार में, एक ऐसा संसार जो उसके बिना नाश हो जाएगा। क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया इसलिए उसने अपनी इच्छा से स्वर्ग को छोड़ दिया, "और मनुष्य की समानता में हो गया. . . . अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली।" (फिलिप्पियों 2:7, 8)

"पापियों का उद्धार करने के लिए" - हमें मिलाकर! यीशु जीवन का एक उत्तम मार्ग लेकर आया, परन्तु यह उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। वह

> जीवन का एक उच्च मार्ग लेकर आया, परन्तु यह भी उसके आने का मुख्य कारण नहीं था। उसने कहा, "मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूँढने और उनका उद्धार करने आया है" (लूका 19:10)।

पौलुस के अनुसार, यह "एक भरोसेमंद कथन है, जो पूरी तरह स्वीकार किए जाने के योग्य है।"[103] यूजीन एच. पीटरसन की संक्षिप्त व्याख्या में है, "यहाँ एक ऐसा वचन है जिसे आप हृदय में रख सकते हैं और उस पर निर्भर रह सकते हैं" (MSG)। यह आंशिक विकृति या अधूरे हृदय से स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है; यह *पूर्ण* स्वीकृति के योग्य, एक व्यक्ति के सम्पूर्ण प्राण समेत।

पौलुस के यह कहने के बाद, "यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने आया," उसने आगे कहा, उनमें **से सबसे बड़ा मैं हूँ**। आयत के ये अन्तिम शब्द सम्भवतः मूल "भरोसेमंद" कहावत का भाग नहीं थे, बल्कि इन्हें पौलुस के इस प्रमाण के रूप में डाला गया था कि यीशु पापियों का उद्धार कर *सकता* है, और वास्तव में, पापियों को बचाना *चाहता* है।

पौलुस स्वयं की ओर पापियों में "सबसे बड़ा" होने का संकेत करता है। "सबसे बड़ा" πρῶτος *(प्रोतोस)* का एक अनुवाद है, जिसका अर्थ "क्रम में पहला" या "सबसे प्रमुख" हो सकता है।[104] पौलुस ने अभी भयंकर पापियों की एक सूची दी थी (1:9, 10); और अब उसने कहा कि वह इन सभी में सबसे बुरा था। इस वाक्य में सर्वनाम "मैं" पर बल दिया गया है।[105] पौलुस कह रहा था कि, *"मैं* सभी पापियों *में* सबसे बड़ा हूँ *मैं* पापियों का प्रधान हूँ" (देखें NASB; KJV; NIV)।

पौलुस की शब्दावली कुछ लोगों को दुविधा में डाल देती है। वे वर्षों से अत्याचारी अपराधों के दोषियों पर ध्यान देते हैं और आश्चर्य करते हैं कि पौलुस स्वयं को "सबसे बुरे" के रूप में वर्गीकृत कैसे कर सकता है। कुछ टिप्पणियाँ क्रम में हैं। (1) पौलुस हत्या और निन्दा सहित कई गंभीर पापों का दोषी था (1:13)। निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। (2) पौलुस जानता था कि पाप परमेश्वर के हृदय को तोड़ देता है। जब उसने ज्ञात हुआ कि उसने मसीहियों को सताकर क्या किया था, तो इसने उसकी आत्मा को कुचल दिया (प्रेरितों 9:9; देखें रोमियों 7:24)। वह अपने पापी होने और अयोग्यता के विषय में पीड़ादायक रूप से सचेत था (1 कुरिन्थियों 15:9; इफिसियों 3:8)। (3) पौलुस के शब्द इस बात से बहुत भिन्न नहीं हैं कि किसी व्यक्ति को वास्तव में पाप के दोषी होने पर कैसा अनुभव होता है।[106] आज का संसार अधिकांश यह नहीं जानता कि वह कितना भयानक है।

हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पौलुस ने यह नहीं कहा कि, पापियों में सबसे बड़ा *"मैं था"* बल्कि उसने कहा, सबसे बड़ा पापी "मैं *हूँ*"[107] हम सभी, चाहे हमारा अनुग्रह के द्वारा उद्धार ही क्यों न हुआ हो, फिर भी हम अब भी पापी हैं और हमें निरन्तर परमेश्वर की दया की आवश्यकता रहती है (1 यूहन्ना 1:8-10)।

हम पौलुस के स्वयं को पापियों का *प्रोतोस* ("सबसे बड़ा") की उपाधि देने के कारण से चूकना नहीं चाहते। *प्रोतोस* "प्रोटोटाइप [प्रतिकृति]," एक पहला कार्यकारी नमूना है; यह नमूने की क्षमताओं का प्रदर्शन करता है और आगामी नमूनों के लिए एक शैली का कार्य करता है। पौलुस यह दावा कर रहा था कि वह अनुग्रह के द्वारा उद्धार की प्रतिकृति थी। वह कह रहा था, "अनुग्रह के द्वारा उद्धार ऐसा दिखता है" - परन्तु वह और अधिक कह रहा था। वह वास्तव में घोषित कर रहा था कि, "यदि मसीह मुझे बचा सकता है, तो वह किसी को भी बचा सकता है!"

आयत 16. कभी-कभी, हम उन व्यक्तियों से मिल सकते हैं जो यह मानते हैं कि वे मसीह द्वारा बचाने के लिए "बहुत बुरे" हैं, और यह कि वे आशा विहीन हैं। हम पौलुस के कथन की ओर संकेत कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, "क्या आप पापियों के सबसे बड़े पापी से भी बुरे हैं?" यदि पौलुस को आशा थी, तो सभी के लिए आशा है।

आयत 16 में इसी विचार पर बल दिया गया है, जहाँ पर पौलुस कहता है कि, **पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनन्त जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूँ।** "उदाहरण एक यौगिक क्रिया (ὑποτύπωσις, *हूपोतुपोसिस)* से है जो एक "शैली" को दर्शाता है। यह τύπος (*तूपोस,* "शैली") और गहरे पूर्वसर्ग ὑπό (*हूपो,* "नीचे") से मिलकर बना है। 1 तीमुथियुस 1:16 में यह एक "आदर्श प्रतिकृति है।"[108] पौलुस का उदाहरण हमें यह दर्शाता है कि परिवर्तन किस प्रकार दिखता है और यह प्रमाण देता है कि परमेश्वर एक पश्चातापी पापी को सच में बचा सकता है। एक बार फिर, यदि मसीह पौलुस को बचा सकता है, तो वह किसी को भी बचा सकता है।

यीशु को पौलुस जैसे पापी पर अपनी दया करने के लिए किस बात ने सक्षम किया? उसके "पूर्ण धीरज" ने। "धीरज" एक यौगिक क्रिया μακροθυμία *(मकरोथूमिया)* से है जिसका शाब्दिक अर्थ "विलम्ब-से क्रोध करने वाला" है।[109] यह μακρός (*मकरोस,* "लम्बे") और θυμός (*थूमोस,* "क्रोध") से बना है। बौएर का लेक्सिकन इस शब्द को "कुपित किए जाने पर भी" सहन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। [110] इस बात में कोई संदेह नहीं कि जब पौलुस यीशु की कलीसिया को नाश करने का प्रयास कर रहा था तो इस बात ने उसे कुपित किया था। फिर,क्यों, उसने अपनी क्रोध की जलजलाहट को पौलुस पर नहीं निकाला? उसने उसे उद्धार क्यों दिया? क्योंकि वह धीरजवन्त है। वास्तव में, यह आयत कहती है कि उसके पास "*पूर्ण* धीरज" है। "पूर्ण" ἅπας (*हपस,* "समस्त") का एक अनुवाद है। NIV1984 में "असीमित धीरज" है। हमें इस बात के प्रति धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा उद्धारकर्ता है जो विलम्ब से क्रोध करता है।

हालाँकि, जब पौलुस ने यह कहा कि मसीह के पास "पूर्ण [असीमित] धीरज," है तो उसका तात्पर्य यह नहीं था कि यीशु अनाज्ञाकारिता और बलवे का

दण्ड देने के लिए "अधिक अच्छा" है। किसी दिन, वह फिर से आएगा और धार्मिकता से संसार का न्याय करेगा। जो अनाज्ञाकारी हैं वे दोषी ठहरेंगे। पौलुस ने लिखा, ". . . 'और तुम्हें, जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे; उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ, धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा'" (2 थिस्सलुनीकियों 1:7, 8)।

आयत 16 यह नहीं कहती कि मसीह का पूर्ण धीरज हर किसी के लिए एक उदाहरण है। इसके बजाय, यह कहती है कि यह "उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो अनन्त जीवन के लिए उसके ऊपर विश्वास करेंगे।" "विश्वास" (πιστεύω, *पिस्तुओ)* में अनुवाद किया गया शब्द "विश्वास" (πίστις, *पीस्तिस)* का क्रिया रूप है। *पिस्तुओ* का अर्थ है "पूर्ण विश्वास में स्वयं को एक सत्व [इस मामले में, प्रभु] को सौंपना।"[111] जब कोई अपनी भलाई या अच्छे कामों के बजाय प्रभु में भरोसा रखता है, जब वह प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पण करता है और उसकी इच्छा पूरी करता है (मत्ती 7:21; यूहन्ना 14:15), तो प्रभु के पास "पूर्ण धीरज" है।

"जो करेंगे" μέλλω *(मेल्लो)* से आया है, जो एक घटना के संकेत देता है जो बाद में होगी।[112] यहाँ, यह "उन लोगों को संदर्भित करता है जो भविष्य में [उसमें] विश्वास करेंगे।" पौलुस ने स्वयं को सबसे प्रमुख पापी के रूप में बताया था। अब उसने स्वयं को अनुग्रह के द्वारा बचाए गए एक विश्वासी के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में चित्रित किया (देखें इफिसियों 2:8, 9)। जब प्रभु सड़क पर उसके सामने प्रकट हुआ, तो पौलुस के पास एक विकल्प था: वह विश्वास या अविश्वास कर सकता था। उसने विश्वास करना चुना। उसने हर स्थान में सभी लोगों से ऐसा करने की विनती की।

कोई विश्वास करे या न करे इससे क्या फर्क पड़ता है? आइए हम अधीन होने वाले विश्वास के ऊपर विचार करें: "जो *अनन्त जीवन के लिए* उस पर विश्वास करेंगे" (बल दिया गया है)। हमारा परमेश्वर के अनुग्रहकारी परमेश्वर है। "वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो" (2:4)। "और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो" (2 पतरस 3:9) - परन्तु चुनाव हमारा है। हम उसके पास आने और उसकी शर्तों के निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं, या हम उसकी प्रेम की पहल को अनदेखा कर सकते हैं।

आयत 17. पौलुस ने जैसे ही यह विचार किया कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया है और वह सभी लोगों के लिए क्या करना चाहता है, वह प्रशंसा में भर गया:[113] **अब सनातन राजा अर्थात् अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।**

प्रेरित ने परमेश्वर को चित्रित करके प्रशंसा के अपने शब्दों को आरम्भ किया।[114] परमेश्वर "राजा" (βασιλεύς, *बसिलियस)* है, "जो परमधन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है" (6:15)। वह मनुष्यों की सरकारों से परे है और सब पर राज करता है। "यहोवा राजा हुआ है;

देश-देश के लोग काँप उठें!" (भजन 99:1)।

परमेश्वर "अनन्त" है। "अनन्त" (αἰών, *आयोन)* का सम्बन्ध "एक युग, काल से है।"[115] "अनन्त राजा" का एक शाब्दिक अनुवाद "युगों का प्रभु" है (NRSV)। परमेश्वर समय की बाधाओं से परे है।

परमेश्वर "अविनाशी" (ἄφθαρτος, *अफतार्तोस)* है। यह परमेश्वर के ऊपर "विनाश और मृत्यु का प्रभाव न पड़ने की विशेषता" का सारांश है; वह "अविनाशी, और अमर है।"[116] परमेश्वर देह के विनाश से परे है।

परमेश्वर "अदृश्य" है। "अदृश्य" ἀόρατος *(ओरातोस)* से आया है, एक यौगिक शब्द ὁράω (*होराओ,* "देखें") और नकारात्मक उपसर्ग α *(ए)* से मिलकर बना है।[117] इसका अर्थ है "अनदेखा"[118] "परमेश्वर आत्मा है" (यूहन्ना 4:24), "जिसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा और न देख सकता है" (6:16)।[119] परमेश्वर हमारी दृष्टि की सीमा से परे है।

परमेश्वर "एकमात्र [μόνος, *मोनोस]* परमेश्वर है।"[120] "केवल एक ही परमेश्वर है" (2:5; बल दिया गया है)। "सब का एक ही परमेश्वर और पिता है" (इफि. 4:6)। परमेश्वर ऐसे झूठे, कमज़ोर, मनुष्यों के बनाए हुए देवताओं से उतना ही ऊँचा है जितना स्वर्ग पृथ्वी से ऊँचा है।

हमें इस तेजस्वी के प्रति क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए? पौलुस ने कहा, "सनातन राजा अर्थात् अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे।" परमेश्वर हमारे "आदर" (τιμή, *टाइम)* के योग्य है, और हमारी "महिमा" (δόξα, *डोक्सा)* के योग्य है; क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, और चलते-फिरते, और स्थिर रहते हैं (प्रेरितों 17:28)। आओ हम "युगानुयुग" उसकी स्तुति करें (αἰῶνας τῶν αἰώνων, *ओइनस टोन ओइनोन)* शाब्दिक तौर पर, "युगों से युगों तक [युगानुयुग]।"[121]

पौलुस महिमागान को एक पवित्र समर्थन और अभिपुष्टि के साथ समाप्त करता है: "अमीन।" आइए हम भी इस पर बल देकर कहें "अमीन!"

"अच्छी लड़ाई को लड़ने" की आज्ञा (1:18-20)

[18]हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यद्वाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थीं, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह, [19]और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। [20]उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकन्दर हैं, जिन्हें मैं ने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निन्दा करना न सीखें।

1:18-20 में हम पौलुस के मुख्य विषय पर लौट आते हैं:[122] जवान प्रचारक की इफिसुस में झूठे शिक्षकों से निपटने की आवश्यकता। पौलुस को समझ आ चुका था कि विजय आसान नहीं होगी; सत्य के लिए खड़ा रहा कठिनाई से लड़ी जाने वाली लड़ाई होगी। वह जानता था कि तीमुथियुस को "अच्छी लड़ाई लड़ने

के लिए" प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोत्साहन ताकि वह हिचके नहीं या छोड़ न दे।

आयत 18. पौलुस ने फिर से व्यक्त किया कि तीमुथियुस विश्वास में उसका प्रिय पुत्र था। उसने कहा, **हे पुत्र तीमुथियुस, यह आज्ञा मैं तुझे सौंपता हूँ।**[123] जिस शब्द का अनुवाद "आज्ञा" (παραγγελία, *पैरान्जिलिया)* में हुआ है वह उस शब्द के ही समान है जिसका आयत 5 में "निर्देश" में अनुवाद किया गया है।[124] इस शब्द का क्रिया रूप "एक उच्च व्यक्ति से प्राप्त आज्ञाओं और उन्हें दूसरों तक पहुँचाने में उपयोग किया गया है।"[125] एक सैन्य स्थिति में, "यह एक अत्यावश्यक कार्य के भाव का संदेश देती है।"[126] पौलुस तीमुथियुस को विकल्प प्रदान नहीं कर रहा था। बल्कि, वह एक उच्च अधिकारी का अत्यावश्यक आदेश दे रहा था। सभी सैन्य आदेशों के समान ही, इससे भी आशा थी कि इसका पालन तुरन्त और बिना प्रश्न के किया जाए।

आज्ञा क्या थी? परिभाषा के अनुसार, इसमें पौलुस द्वारा दी गई कोई भी या सभी आज्ञाएं सम्मिलित हो सकती हैं; परन्तु इस सन्दर्भ में, यह उस कार्य पर जो पौलुस ने तीमुथियुस को दिया था उस पर एक विशेष तरीके से लागू होती है:[127] "कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें" (1:3)।

पौलुस तीमुथियुस को एक कार्य *सौंप* रहा था। "सौंपना" (παρατίθημι, *पारातिथेमी),* एक अन्य स्थिति में, "एक बैंक में धनराशि जमा करने" से जोड़ा जा सकता है[128] क्योंकि एक व्यक्ति बैंक पर उसके धन को सुरक्षित रखने के लिए विश्वास करता है। पौलुस ने तीमुथियुस पर भरोसा किया था, इसीलिए इसलिए उसने उसे भारी जिम्मेदारी सौंपी थी।

पौलुस के द्वारा दी गई आज्ञा **उसके सम्बन्ध में की गई भविष्यद्वाणियों के अनुसार थी।** भविष्यद्वाणी का वरदान कलीसिया को इसकी शिशु अवस्था में मार्गदर्शन देने के लिए परमेश्वर द्वारा किए गए प्रबंध का एक भाग था (प्रेरितों 13:1; 15:32; 1 कुरि. 13:8-11; इफि. 2:20; 4:11)। शब्द यह संकेत नहीं करता कि तीमुथियुस के "सम्बन्ध में की गई भविष्यद्वाणियाँ . . . क्या थीं," परन्तु उनके विषय में दो तथ्य प्रमाणित हैं। पहला, भविष्यद्वाणियों का विषय तीमुथियुस को दिए गए पौलुस के वर्तमान आदेश के अनुरूप ("अनुसार") था। इसके साथ ही, भविष्यद्वाणियों को स्मरण करना तीमुथियुस के लिए प्रोत्साहन रहा होगा। **उनके द्वारा** - जो कि, "उनके द्वारा प्रेरणा पाना और सहायता पाना है" (AB) - वह आत्मिक युद्ध में सम्मिलित होने के योग्य हो जाएगा।

यह सम्भव है कि ये भविष्यद्वाणियां पौलुस के तीमुथियुस को उसके मिशन समूह का भाग बनने, चुनाव करने और उसके बाद "लुस्त्रा में कलीसिया के पुरनियों द्वारा" उसे "अलग-करने" के विषय में हों (प्रेरितों 16:1-3; 1 तीमुथियुस 4:14)। पवित्रात्मा ने अन्ताकिया में शाऊल (प्रेरितों 13:1, 2) का चुनाव करने के लिए कलीसिया का मार्गदर्शन किया था (सम्भवतः भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा), और यह भी रहा हो कि यह तीमुथियुस का मामला भी

था। 1 तीमुथियुस 1:18 में. RSV में "जो भविष्यद्वाणी तेरे विषय में हुई थी" है। NEB में "वह भविष्यद्वाणी जिसने सबसे पहले मुझे तेरा संकेत दिया था" है।

लुस्त्रा के पुरनियों के द्वारा तीमुथियुस को "अलग किए जाने" के सम्बन्ध में, पौलुस ने बाद में "भविष्यद्वाणी" का वर्णन किया जो पुरनियों (प्रिस्बुतिरों) द्वारा हाथ रखे जाने [जो कि 'पुरनिए का पद है'] से सम्बन्धित था (4:14)। कोई भी पवित्र समारोह की कल्पना कर सकता है जिसके दौरान भविष्यद्वक्ताओं ने तीमुथियुस की योग्यता के विषय में बताया, सम्भवतः वे कलीसियाओं के प्रति पौलुस के प्रतिनिधि के रूप में उनकी नेतृत्व की भूमिका की आशा करते हुए। भविष्यद्वक्ताओं द्वारा जो भी कहा गया था, जब भी तीमुथियुस को उनकी टिप्पणियाँ स्मरण आई तो वह प्रोत्साहित हुआ होगा। "उसने अपनी सेवकाई आशा, प्रार्थनाओं, [और] भविष्यद्वाणियों से समृद्ध होकर की।"[129]

हम ये नहीं जानते कि वे भविष्यद्वाणियाँ क्या थीं, परन्तु तीमुथियुस जानता था। उसके आगे बढ़ने के आदेश स्वयं सेनापति से आए थे! इसके साथ ही, भविष्यद्वाणियों स्मरण करने से तीमुथियुस के मन में यह बात स्थिर हुई होगी कि परमेश्वर ने उसके जीवन में इस क्षण को पहले ही देख लिया था। यदि वह इस काम को कर पाने के योग्य न होता तो परमेश्वर उसे इस बिंदु तक कभी नहीं लाता। परमेश्वर की सहायता के साथ, वह विजय प्राप्त कर *सका।*

यह हमें आयत 18 में पौलुस के द्वारा दी गई चुनौती पर लाता है। पौलुस की आज्ञा में शब्दों का खेल यूनानी और अंग्रेजी दोनों में समझा जा सकता है: **अच्छी लड़ाई** [στρατεία, *स्त्रातिया]* **लड़** [στρατεύω, *स्त्रतुओ]*। 1 तीमुथियुस के अंत के निकट पौलुस ने इसी के समान एक और आज्ञा दी: "विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़" (6:12)।[130] तीमुथियुस ने जैसे-जैसे वचन का प्रचार किया (2 तीमु. 4:2) का प्रचार करता था, उसने वचन की रक्षा की (6:20; 2 तीमु. 1:14), और वचन को कायम रखा (2 तीमु. 2:2) उसने "विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी।"

यह ध्यान देने योग्य है कि पौलुस ने तीमुथियुस को *"अच्छी* लड़ाई लड़ने" की चुनौती दी। "अच्छा" καλός *(कालोस)* से है, जिसका अर्थ केवल "अच्छा" ही नहीं बल्कि यह "महान" और "प्रशंसनीय" का संकेत भी करता है।[131] कुछ लड़ाइयाँ अच्छी नहीं हैं - जैसे वैश्विक युद्ध, राष्ट्रीय लड़ाई, पड़ोस की झड़प, सामुदायिक झगड़े, और घरेलू गड़बड़ियाँ। जो लड़ाई पौलुस के मन में थी वह लड़ाई एक अच्छी लड़ाई थी: परमेश्वर के वचन की रक्षा करने की लड़ाई।

आयत 19. युद्ध में शामिल होने के लिए हमें, हथियार चाहिए; परन्तु "क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं" (2 कुरि. 10:4)। ये भौतिक नहीं: बंदूकें, बम, और इसके समान ही। बल्कि ये आत्मिक हैं - परन्तु ये क्या हैं? इफिसियों 6 में, पौलुस ने उन योग्यताओं की एक विस्तृत सूची दी जिनकी हमें युद्ध में आवश्यकता है, परन्तु 1 तीमुथियुस 1:19 में उसने केवल दो आवश्यक बातों का वर्णन किया: **विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रखना** (देखें 1:5)। "बचाए रखना" ἔχω *(इखो)* से है, एक शब्द जिसका अर्थ, "पास रखना," "थामना," "अधिकार में लेना" है।[132] निहितार्थ है "इन्हें पकड़े रख - और जाने न

दे।" इस वाक्यांश की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है; "विश्वास और अच्छे विवेक को दृढ़तापूर्वक पकड़े रख।"[133]

कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर "विश्वास" परमेश्वर के वचन, *"विश्वास"* का सन्दर्भ है। यह सत्य है कि तीमुथियुस को परमेश्वर के वचन को दृढ़तापूर्वक पकड़ने की आवश्यकता थी। हालाँकि, यूनानी शब्द में "विश्वास" से पहले कोई भी प्रत्यक्ष अनुच्छेद दिखाई नहीं पड़ता। इस वाक्यांश में, शायद पौलुस के मन में तीमुथियुस का परमेश्वर और उसके वचन में व्यक्तिगत विश्वास था। बुराई के विरुद्ध लड़ाई में, एक दृढ़ और, लचीले विश्वास के महत्व पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। "यह विजय है जिसने संसार को जीत लिया है - हमारा विश्वास" (1 यूहन्ना 5:4)।

पौलुस ने "एक अच्छे विवेक" (συνείδησις, *सुनीदेसिस)* का वर्णन भी किया। बुरे और अच्छे में अन्तर करने के लिए विवेक परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई योग्यता है।[134] "अच्छा" शब्द आयत 18 में अनुवादित "अच्छा" से भिन्न है। यह शब्द ἀγαθός "उत्तमता" को दर्शाता है।"[135] इस वाक्यांश में, एक "अच्छा" विवेक दोष से मुक्त विवेक है। आज हम एक "स्वच्छ विवेक" के होने के विषय में बात करते हैं। इस प्रकार ही पौलुस ने इस शब्द का उपयोग यहूदी महासभा को सम्बोधित करने के लिए किया था (प्रेरितों 23:1)। एक अच्छा विवेक - एक स्वच्छ विवेक - एक व्यक्ति के समस्त शक्ति से परमेश्वर के निर्देशों का अनुसरण करने का प्रयास करने और जब वह विफल हो तो पश्चात्ताप के साथ परमेश्वर के पास आने का परिणाम है।

बुराई पर विजय के लिए, विश्वास और अच्छा विवेक दोनों अत्यावश्यक हैं। NEB में "तो विश्वास और एक अच्छे विवेक से सशस्त्र होकर दृढ़ता से लड़ो।" तकनीकी रूप से, विश्वास और एक अच्छा विवेक रक्षात्मक हथियार हैं। इफिसियों 6 में मसीही कवच के पौलुस के चित्रण में, एकमात्र आक्रामक हथियार "आत्मा की तलवार है, जो परमेश्वर का वचन है" (इफि. 6:17)। हालाँकि, विश्वास और एक अच्छा विवेक आत्मा की तलवार की रक्षा के लिए भार देता है और बुराई की शक्तियों के विरुद्ध आक्रमण के लिए आवश्यक है।

विश्वास और एक अच्छा विवेक एक साथ चलते हैं। विश्वास का सम्बन्ध एक व्यक्ति जो *सोचता* है उससे है, विवेक का सम्बन्ध इससे है कि एक व्यक्ति किस प्रकार *जीता* है। यदि शैतान परमेश्वर में किसी व्यक्ति के विश्वास को नष्ट कर सकता है, तो उसके पास ईश्वरीय जीवन जीने का एक छोटा सा कारण होगा; जब एक व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है, यह उसके विश्वास को प्रभावित होने में अधिक समय नहीं लगता। शायद, हम सभी ने ऐसे विश्वासियों को देखा है जो भूतकाल में विश्वास में प्रत्यक्ष रूप से दृढ़ थे, परन्तु जिन्होंने अब एक पापी जीवनशैली को गले लगा लिया है। जब उनके विवेक उन्हें अपराध से भरने का कारण बनते हैं, तो उनके पास दो विकल्प होते हैं: वे अपने पाप को त्याग सकते हैं, या वे अपने विश्वास को त्याग सकते हैं। दुखद सच्चाई यह है कि कई लोग अपने विश्वास को त्याग देते हैं। आइए हम अपने विश्वास और अच्छे विवेक को

थामे रहें। विश्वास और एक अच्छे/ स्पष्ट विवेक के साथ, हम "अच्छी लड़ाई लड़ने" के लिए तैयार हों जाएंगे।

क्योंकि लोग जो हैं वही हैं, तो हमें यह जानकर आश्चर्य नहीं होता कि पहली कलीसिया में सभी ने विश्वास और अच्छे विवेक को मजबूती से थामे नहीं रखा। पौलुस ने "एक अच्छे विवेक" का वर्णन करने के बाद कहा, **जिसे कुछ लोगों ने त्याग दिया है।**[136] "त्याग देना" (ἀπωθέω, *अपोथियो)* के एक रूप अनुवाद करता है, जो एक तीखा शब्द है। इसके स्रोत का अर्थ "धक्का देना" (ὠθέω, *ओथियो)*। *अपोथियो* विवेक की विनतियों के बिना सोच विचार के त्यागने का उल्लेख नहीं करता, बल्कि विवेक को अनदेखा करने और आक्रामक रूप से इसकी चेतावनियों को दूर करने का सन्दर्भ है। इस आयत में, *अपोथियो* का रूप मध्यम ध्वनि में है, जिसका अर्थ है यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे दूसरों ने इसमें सम्मिलित लोगों के साथ किया था; बल्कि यह कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने अपने साथ किया था।[137]

किसी का अपने विवेक की बात सुनने से इनकार करने से कुछ कार्य अधिक हानिकारक हैं (देखें 4:2)। सैन्य उदाहरण को रखते हुए, हम यह कह सकते हैं कि जो मनुष्य अपने विवेक की सुनने में विफल हो जाता है वह एक ऐसी सेना के समान है जिसका कोई अगुवा नहीं। हालाँकि, पौलुस ने उपमाओं को बदल दिया[138] और कहा, वास्तव में, एक व्यक्ति जो अपनी विवेक को अनदेखा करता वह बिना पतवार के एक जहाज के समान है।[139] जिन्होंने अपने विवेक के संदेश को त्याग दिया था, उनका **विश्वास रूपी जहाज़ डूब गया था**।

"जहाज डूब जाना" (ναυαγέω, *नौगेओ)* से है, जो टुकड़ों में टूटने वाले जहाज का चित्रण करता है। इस यौगिक शब्द में ναῦς (*नौस,*[140] "जहाज") और ἄγνυμι (*अग्नुमी* "ब्रेक") शब्द सम्मिलित हैं।[141] जैसा पौलुस ने उस विपत्ति के विषय में सोचा था, जो उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है जो अपने विवेक को अनदेखा करता है, सम्भवतः उसका मन उन शारीरिक विपत्तियों में पर लग गया जिनका उसने सामना किया था। कम से कम चार बार, उसका स्वयं का जहाज डूब चुका था। इनमें से तीन का उल्लेख पौलुस द्वारा 2 कुरि. 11:25 में किया गया था, जहाँ *नौगेओ* शब्द का उपयोग किया गया है। प्रेरितों 27:39-44 में चौथे का वर्णन किया गया है। प्रेरित ने यह भी कहा, "एक रात और एक दिन मैंने गहरे समुद्र में बिताया था" (2 कुरिन्थियों 11:25)। सम्भवतः ज्वलंत छवियों ने उसके मन को भर दिया था: जहाज का टुकड़े-टुकड़े होना, बर्फीले पानी में अचानक डुबकी लगना, पानी से ऊपर अपने सिर को रखने का संघर्ष, उसके शरीर को तैरने का प्रयास करते रहने से हुई थकावट, और इस स्थिति में स्पष्ट निराशा। पौलुस का इस उदाहरण को चुनने का कारण जो भी हो, यह उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जो अपनी विवेक को सुनने में विफल रहता है।

जिन व्यक्तियों का वर्णन पौलुस ने किया था उन्होंने "विश्वास के सम्बन्ध में अपने जहाज को डुबो दिया था।" यूनानी शब्द में "उनका विश्वास" शाब्दिक तौर पर "विश्वास" है (देखें ASV), कुछ लोगों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित

कर सकता है कि पौलुस के मन में वह उत्पात था जो उन्होंने मण्डली में मचाया था (देखें तीतुस 1:11)। हालाँकि "विश्वास" को "उनका विश्वास" के संक्षिप्त रूप में उपयोग किया जा सकता है। 1:19, 20 में, पौलुस व्यक्तिगत आत्मिक विपत्ति पर जोर दे रहा था, तो "उनका विश्वास" उपयुक्त प्रतीत होता है।

आयत 20. आयत 19 में शब्द "कुछ" सम्भवतः आयत 6 में "कितने लोग" और आयत 3 में "कुछ लोग" के उसी समूह का सन्दर्भ है। इनमें से दो का नाम आयत 20 में दिया गया: **इनमें से हुमिनयुस और सिकन्दर हैं।** हुमिनयुस का 2 तीमुथियुस 2:17, 18 में एक बार फिर वर्णन किया गया है, जहाँ पर पौलुस ने कहा यह मनुष्य शिक्षा दे रहा था कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है।[142] इस झूठी शिक्षा को फैलाने के द्वारा, उसने "कितनों के विश्वास को उलट-पलट दिया" था। हम इस बात के विषय में सुनिश्चित नहीं है कि सिकन्दर कौन था। "सिकन्दर" एक साधारण नाम था (सम्भवतः सिकन्दर महान की लोकप्रियता के कारण)। यह सिकन्दर और कहीं वर्णित किए गए सिकन्दरों में से एक नहीं रहा होगा (देखें मरकुस 15:21; प्रेरितों 19:33; 2 तीमुथियुस 4:14)।

वह चाहे कोई भी था, सिकन्दर, हुमिनयुस के साथ एक मसीही था। यह प्रत्यक्ष है कि दोनों मनुष्यों को मण्डली से निकाल दिया गया था, एक ऐसा कार्य जो केवल मसीहियों पर लागू होता है (देखें 1 कुरि. 5:9, 10)। यह सम्भव है कि वे मण्डली के पुरनियों में से रहे हो[143] (प्रेरितों 20:29, 30)। जो पुरनिए पाप में बने रहते थे उन्हें तीमुथियुस के द्वारा सार्वजनिक तौर पर डांटा जाना था (5:19, 20)। सम्भवतः पौलुस ने हुमिनयुस और सिकन्दर के विरुद्ध अपनी कार्यवाही को उस उदाहरण के रूप में उपयोग किया जिसकी आवश्यकता तीमुथियुस को होगी (देखें तीतुस 3:10)।

हुमिनयुस और सिकन्दर के सम्बन्ध में, पौलुस ने और कहा, **जिन्हें मैंने शैतान के हाथों में सौंप दिया है, ताकि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें।** "शैतान को सौंपना" पौलुस का आत्मिक अनुशासन का सन्दर्भ देने का एक तरीका था। यही शब्दावली 1 कुरिन्थियों 5:5 में उपयोग की गई है, जहाँ पर पौलुस ने कहा, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से "शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए।"

पहली शताब्दी के मसीहियों के दृष्टिकोण के हिसाब से, केवल दो स्थान हो सकते थे: "अंधकार का साम्राज्य," जिसमें शैतान राज्य करता है[144] या "[परमेश्वर के] प्रिय पुत्र का राज्य" (कुलु. 1:13)। जब उन्होंने एक अपश्चातापी भाई को मण्डली में से निकाला, तो एक प्रभाव से, वे उसे शैतान के साम्राज्य में वास करने के लिए विवश कर रहे थे। यदि पौलुस की शब्दावली का उपयोग करें तो वे "उसे शैतान के हाथों में सौंप रहे थे।"

इसका उद्देश्य क्या था? निश्चित तौर पर यह उसे पराजित होने के लिए प्रोत्साहित करने और शैतान की प्रलोभनों के आगे हार मानने के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं था। एक उद्देश्य दण्डनीय था: आशा थी कि वह कलीसिया की सहभागिता, प्रोत्साहन और समर्थन को स्मरण करेगा। हालाँकि, सहभागिता से

निकालने का प्राथमिक कारण पुनर्स्थापनात्मक था: किसी बहिष्कृत व्यक्ति को मसीह और कलीसिया के प्रेमपूर्ण आलिंगन में वापस लाने के लिए। 1 कुरिन्थियों 5:5, कलीसिया को यह निर्णय इस कारण लेना था ताकि पापी की आत्मा "प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए।" 1 तीमुथियुस 1:20 में, ऐसा इसलिए था ताकि गलती करने वाला "परमेश्वर की निंदा करना न सीखे।"

जिस शब्द का अनुवाद "सीखें" (παιδεύω, *पैदयूओ)* में किया गया है यह एक व्यापक शब्द है जो शिक्षा, निर्देश और प्रशिक्षण को गले लगाता है।[145] 1:20 में, इसमें किसी अन्य व्यक्ति को उचित विकल्प चुनने की क्षमता विकसित करने में सहायता करना सम्मिलित है।[146] हुमिनयुस और सिकन्दर गलत चुनाव कर रहे थे। पौलुस को आशा था कि उसकी कार्यवाही उन्हें सही चुनाव करने में सहायता करेगी।

विशेषतः पौलुस चाहता था कि वे "परमेश्वर की निंदा न करें।" "निंदा" यूनानी शब्द βλασφημέω *(ब्लेसफेमिओ)* अनुवाद है, जिसका अर्थ है "किसी के विषय में बुरी बातें करना।" उन्होंने निस्संदेह पौलुस के विषय में बुरी बातें कहीं थीं, परन्तु उसके मन में स्वयं प्रभु की निंदा करना था। एक प्रकार से उन्होंने ऐसा पौलुस और अन्य लोगों परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई शिक्षाओं की निंदा करने का प्रयास करके किया था।

क्या पौलुस के कार्यों का मनचाहा परिणाम निकला? प्रत्यक्ष तौर पर हुमिनयुस पर इसका कम प्रभाव पड़ा था। तीमुथियुस को लिखे गए पौलुस के दूसरे पत्र में, हुमिनयुस अब भी अपनी झूठी शिक्षाओं के साथ मसीहियों के विश्वास को उलट-पलट रहा था (2 तीमु. 2:16-18)। हम यह नहीं जानते कि इस कार्यवाही का सिकन्दर पर क्या प्रभाव पड़ा था। कलीसिया अनुशासन कुछ लोगों की सहायता करता है (स्पष्ट तौर पर, इसने कुरिन्थ में मण्डली से बाहर हो चुके भाई को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया था[147]), परन्तु सभी को नहीं।[148] चूंकि कलीसिया के अनुशासन से सभी का नेतृत्व पश्चाताप की ओर नहीं होता, तो क्या इसका अर्थ है कि हमें इस अभ्यास को छोड़ देना चाहिए? कदापि नहीं।

आइए हम उन दो कारणों पर विचार करें जिनके कारण कलीसिया अनुशासन आज भी आवश्यक है, चाहे इसका अनुशासित किए जाने वाले व्यक्ति पर थोड़ा या कोई भी प्रभाव न पड़े। पहला परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी थी (मत्ती 18:17; 1 कुरि. 5; 2 थिस्सलु. 3:14, 15; तीतुस 3:10)। हमें ऊपर से आदेश मिला है। सैन्य चित्रण पर वापस आएं तो, अनुशासन के बिना एक प्रभावी सेना होना कठिन है।

दूसरा, चाहे अनुशासन उस व्यक्ति कि सहायता नहीं करता जिसे अनुशासित किया जा रहा है, इसे कलीसिया की सहायता करनी चाहिए। कार्यवाही, कलीसिया के बाहर और कलीसिया दोनों के लिए कहती है, "प्रभु की कलीसिया इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करती। मसीहियत पूरी तरह से इस विषय में नहीं है।" हुमिनयुस और सिकन्दर के मामले में, पौलुस की कार्यवाही ने

इफिसुस की कलीसिया से कहा, "ये लोग रहे सिखा रहे हैं वह त्रुटि है - और त्रुटि सहन नहीं की जा सकती!"

अनुप्रयोग

मसीह, "हमारी आशा" (1:1)

जब पौलुस ने पहला तीमुथियुस की पत्री लिखना आरंभ किया, तो उसने वहाँ मसीह की पहचान "हमारी आशा" के रूप में किया है (1:1)। यह उपाधि आज भी वैसे ही लागू होती है। हमारे दुर्बलता और असफलता में हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मसीह हमारी आशा है! मृत्यु की अंतिम घड़ी में भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मसीह हमारी आशा है![149]

डरपोक तीमुथियुस? (1:2)

जब मैंने पौलुस द्वारा तीमुथियुस और तीतुस की पत्री के बारे में लिखना आरंभ किया, तो मैंने अनुमान लगाया कि तीमुथियुस बड़ा ही शर्मीला, डरपोक, संकोची प्रवृति का व्यक्ति था - क्योंकि यही मैंने हमेशा सुना था। जो मैंने लिखा है, उसमें यही अनुमान प्रतिबिंब होता है। यद्यपि, कहीं-कहीं मैंने रुक कर यह भी सोचने का प्रयास किया है कि "हम ऐसा अनुमान क्यों लगाते हैं कि तीमुथियुस एक डरपोक प्रवृति का व्यक्ति था?" जब मैंने इस संबंध में विभिन्न आयतों का विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि कई आयतें इस निष्कर्ष का समर्थन करती हैं, जिसमें 1 तीमुथियुस 5:21-23 और 2 तीमुथियुस 1:6-8; 2:1, 3, 15; 4:1, 2 इत्यादि सम्मिलित है। इसकी परिकल्पना यह है कि यदि तीमुथियुस में इन बातों की कमी न होती तो पौलुस उसको ऐसी बातें समझाकर नहीं लिखते। फिर भी, जब मैंने इन आयतों को ध्यान से पढ़ा, तो इनमें से अधिकांश ऐसे सामान्य निर्देश थे जिसका हरेक मसीही को आवश्यकता है। वस्तुतः, इनमें से कुछ निर्देश वर्तमान काल में हैं, जो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि पौलुस, तीमुथियुस को यह कह रहा था कि वह वही *करता रहे* जिसे वह पहले से कर रहा था।

संभवतः 2 तीमुथियुस 1:7 ध्रुवीय आयत है: "क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है" - लेकिन वास्तव में यह आयत यह नहीं कहता है कि तीमुथियुस डरपोक था। बल्कि, इस वक्तव्य ने उसे (और जितनों ने इसे पढ़ा) डरपोक होने के बजाय उत्साहित किया था। मुझे यह बड़ा मज़ेदार लगा कि "डरपोक" शब्द का शाब्दिक अर्थ "कायर" है। मैं इस बात से अज्ञात हूँ कि कोई इस आयत से यह समझता है कि तीमुथियुस डरपोक था।

मैंने इस विषय पर और अधिक शोध करने का निर्णय लिया। यह प्रमाणित करने के लिए कि तीमुथियुस डरपोक था, जहाँ तक मैं ढूँढ सका, इस संबंध में जो दो अनुच्छेद बहुधा उद्धृत किए जाते हैं, वे 2 तीमुथियुस 1:6-8 और 1 कुरिंथियों 16:10, 11 है। पूर्वर्ती आयत में ऐसा लिखा है: "यदि तीमुथियुस आ

जाए, तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे; क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। इसलिए कोई उसे तुच्छ न जाने, परन्तु उसे कुशल से इस ओर पहुँचा देना कि मेरे पास आ जाए; क्योंकि मैं उसकी बाट जोह रहा हूँ कि वह भाइयों के साथ आए।" कुछ लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौलुस कुरिंथुस के विश्वासियों को यह लिख रहे थे कि "तीमुथियुस के साथ भला करो क्योंकि वह बहुत डरपोक है और आसानी से हताश हो जाता है।"

पहला कुरिंथियों 16:10, 11 में तीमुथियुस के स्वभाव के बारे में रूढ़ीवादी लेखक क्या सोचते हैं, जानने के लिए मैंने कुछ और जाँच की। कई विद्वानों ने यह विचार व्यक्त किया है कि पौलुस ने यह बातें इसलिए लिखी थी, क्योंकि तीमुथियुस डरपोक था। टी. आर. ऐप्पलबरी ने अनूठी टिप्पणी की है: "'देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे,' यह बात पौलुस ने तीमुथियुस का युवा होने के कारण लिखी थी। या यह कि तीमुथियुस डरपोक था।"[150] इसके विपरीत, डब्ल्यु. ई. वाइन ने लिखा, "[पाठ में] ऐसी कोई बात नहीं है जो यह दर्शाये कि तीमुथियुस वास्तव में एक डरपोक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था।"[151]

लेखकों का सर्वाधिक सामान्य निष्कर्ष यह है कि 1 कुरिंथियों 16:10, 11 तीमुथियुस के *युवावस्था* और *अनुभवहीनता* पर प्रकाश डालता है। अलबर्ट बार्न्स के अनुसार यह आयत 11 के प्रथम भाग से प्रतिबिंब होता है: "इसलिए कोई उसे [तीमुथियुस] को उसके युवावस्था और अनुभवहीनता के आधार पर तुच्छ न जाने।"[152] यह पौलुस का तीमुथियुस को जाना पहचाना प्रबोधन जान पड़ता है: "कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए" (1 तीमु. 4:12; KJV)।

केन्नेथ एल. चेफीन ने 1 कुरिंथियों 16:10, 11 पर इस प्रकार टिप्पणी की है, "संभवतः तीमुथियुस कुरिंथुस आ रहा होगा और पौलुस चाहता था कि वे उसे आदर और सम्मान के साथ स्वीकार करें। तीमुथियुस, युवा व अनुभवहीन था और पौलुस के समान उसकी प्रतिष्ठा नहीं थी, इसलिए पौलुस उसके लिए मार्ग तैयार कर रहा था।"[153] लगभग दस वर्ष पश्चात भी, पौलुस अभी भी तीमुथियुस के "युवावस्था" को संबोधित कर रहा था (1 तीमु. 4:12), इसलिए जब पौलुस ने 1 कुरिंथियों लिखा था उस समय तीमुथियुस *बहुत* जवान रहा होगा। युवा प्रचारक कमजोर हैं और कुरिंथुस में कुछ भाई लोग उनके प्रति असहज रहे होंगे।

जब मैं 1 कुरिंथियों 16:10, 11 पर व्यक्त किए लोगों के विचारों पर रोशनी डालता हूँ, तो मैं अपने उन दिनों के बारे में सोचता हूँ जब मैं एक युवा प्रचारक था। किसी ने भी मुझे डरपोक कहकर संबोधित नहीं किया था; लेकिन मैं अपरिचित और कभी-कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में घबराने को भी स्वीकार करता हूँ। अब मैं समझ सकता हूँ कि पौलुस ने क्यों कुरिंथियों के विश्वासियों से आग्रह किया कि वे उसके युवा प्रचारक को निराश न करें, बल्कि वे उसका आदर परमेश्वर के वचन के सेवक के रूप में करें।

क्या तीमुथियुस डरपोक था? हो सकता है।[154] या नहीं भी हो सकता है। क्या वह अपने समय के दूसरे प्रचारकों से अधिक डरपोक था? मुझे नहीं मालूम। मुझे कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो यह बताए कि वह डरपोक था।

तीमुथियुस के बारे में मेरी क्या राय है? मेरा निष्कर्ष यह है कि वह *संवेदनशील* प्रवृति का व्यक्ति था। इसने उसे आलोचना के प्रति अधिक संवेदनशील एवं कठोर व्यवहार का कारण बनाया होगा, लेकिन इसने उसे दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति संग्रहणशील भी बनाया होगा। मैं सोचता हूँ कि उसकी और पौलुस की एक अच्छी जोड़ी थी, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक थे। पौलुस निडर था, यहाँ तक कि वह साहसी भी था जबकि तीमुथियुस अधिक सतर्क व संवेदन था।

झूठे उपदेशकों के पाँच लक्षण (1:3-7)

एक कलीसिया में अलग-अलग विचारधाराओं के व्यक्तियों के विचारों में टकराव हो सकता है; लेकिन 1:3-7 में, पौलुस ने झूठे उपदेशकों के पाँच लक्षणों का विश्लेषण किया है जो कलीसिया में बिना किसी कारण के मुसीबत खड़े करते हैं:

वह विलक्षण की इच्छा से चलाए चलता है।
वह मन की कीमत पर मस्तिष्क को ऊँचा करता है।
वह कार्य के बजाय विवादों पर अधिक उलझा रखता है।
वह नम्रता के बजाय घमण्ड से भरा रहता है।
वह बिना ज्ञान के मनुष्यों की ठग विद्या का दोषी है।[155]

झूठे उपदेश के विरुद्ध चौकस रहना (1:3-7)

पौलुस ने 1:3-7 में, तीमुथियुस को झूठे उपदेश का सामना करने के लिए निर्देशित किया। उसके निर्देश को तीन उपदेशों में समयोजित किया जा सकता है, जो आज भी लागू होते हैं।

चौकस रहें! (1:3, 4)। यह जान लें कि झूठा उपदेश विद्यमान है और इसको प्रकट करने में न हिचकिचाएं।

संकेन्द्रित रहें! (1:5)। यह कभी न भूलें कि यदि आप झूठी उपदेश का सामना कर रहें हों तौभी आपका लक्ष्य प्रेम फैलाना होना चाहिए।

सूचित रहें! (1:6, 7)। जो आप उपदेश देते हैं उसे आप जानें और जो आप जानते हैं उसी का उपदेश दें।

झूठा उपदेश का सामना करना कभी भी आसान नहीं था। यदि तीमुथियुस अभित्रस्त था, तो हम यह समझ सकते हैं वह ऐसा क्यों था।

"लोगों की आवश्यकता!" (1:3)

"खतरनाक यात्रा, थोड़ी आय, भयंकर शीत, कई महीनों की अंधेरी रात, निरंतर खतरा, सुरक्षित वापस लौटने की थोड़ी उम्मीद, और जोख़िम उठाने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। यदि जीवित रहे तो सम्मान और पहचान

मिलेगी।" यह विज्ञापन लंदन की एक अखबार में छपा था - और हजारों व्यक्तियों ने इसका प्रत्युत्तर दिया। इस विज्ञापन को प्रसिद्ध आर्कटिक अन्वेषक श्रीमान् अर्नेस्ट शैक्लेटन के द्वारा जारी किया गया था।[156] यदि यीशु अपने साम्राज्य के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता के लिए विज्ञापन छापता तो वह उसमें घृणा, कठिन परिश्रम और इस जीवन में पीड़ाएं - यात्रा के अंत में सम्पूर्ण प्रतिफल की उम्मीद, इत्यादि सम्मिलित करता। इसके वाबजूद, हजारों विश्वास से उन्माद लोगों ने इस चुनौती का प्रत्युत्तर दिया है। उनमें से एक व्यक्ति पौलुस था (देखें 2 कुरिं. 11:23-27)। दूसरा उसका आश्रित तीमुथियुस था। पहला तीमुथियुस की पत्री में, पौलुस ने तीमुथियुस को उत्साहित किया कि वह "अच्छी कुश्ती लड़ता रहे" (1:18; 6:12) और इफिसुस की समस्याओं का सीधा सामना करे (1:3)।

प्रचारक का लक्ष्य (1:5)

पहला तीमुथियुस 1:5 "प्रचारक के लक्ष्य" विषय पर शीर्षात्मक संदेश का आधार हो सकता है। (1) लक्ष्य प्रेम। (2) स्रोतः शुद्ध मन, अच्छा विवेक, और खरा विश्वास।

उपदेशकों एवं प्रचारकों की जिम्मेदारियां (1:6, 7)

पौलुस ने तीमुथियुस को झूठे उपदेशकों का सामना करने का जो निर्देश दिया वह आज भी हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। प्रेरित का इन भावी व्यवस्था के उपदेशकों का विश्लेषण हमारे लिए निम्न लिखित सिद्धांतों का सुझाव प्रस्तुत करता है:

इससे पहले कि आप दूसरों के साथ सुसमाचार बांटे, यह ध्यान रहे कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। पढ़ें, अध्ययन करें, और सोचें। फिर थोड़ा और पढ़ें, अध्ययन करें, और सोचें।

नम्र बने रहें। ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद भी कुछ ऐसी बातें होंगी, जिसे आप न जानते हों। अपने पाठ में आप अधिक तर्कवादी न हों और घमण्डी भी न हों।

इस बात से सावधान रहें कि कहीं आप कुछ गलत उपदेश न दे डालो। उपदेश देना, अच्छा और अच्छे लगने की गारण्टी देना नहीं है, क्योंकि यह अच्छा जान पड़ता है। गलत उपदेश से बचे रहने का उपाय सत्य से पूर्णतया जान पहचान करने की आवश्यकता है।

व्यवस्था के बारे में यथार्थता (1:8-11)

पौलुस ने 1:8-11 में, व्यवस्था की यथार्थता के बारे में जो कहा उससे हम व्यवस्था के तीन तथ्यों के बारे में जान सकते हैं। यह पाठ मूलतः मूसा की व्यवस्था पर केन्द्रित है, लेकिन व्यवस्था के बारे में जो हम जान सकते हैं वह

सामान्य व्यवस्था को घेरे हुए हैं।

हम जानते हैं कि व्यवस्था भली है (1:8)। हम जानते हैं कि व्यवस्था के नियम भले है। हमें यह जानना है कि कौन सी बात व्यवस्था के अनुरूप है और कौन सी बात व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

हम जानते हैं कि व्यवस्था, व्यवस्था तोड़ने वालों के लिए है (1:9, 10)। हम जानते हैं कि प्राथमिक रूप से व्यवस्था अधर्मियों के लिए लिखा गया है - ताकि उनको दोषी ठहराया जा सके और अनुशासित किया जा सके।

हम जानते हैं कि व्यवस्था सीमित है (1:11)। कानून दण्ड दे सकता है, लेकिन क्षमादान नहीं दे सकता है। आत्मिक क्षमादान के लिए हमें "परमधन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार" की ओर मुड़ना आवश्यक है। आइए हम सुसमाचार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें!

पाप का सर्वेक्षण (1:9, 10)

आयत 9 और 10 में वर्णित पाप का सर्वेक्षण करने के पश्चात आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मसीहियों को फरीसियों के दृष्टिकोण में समभागी नहीं होना चाहिए: "हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अन्धेर करनेवाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेनेवाले के समान हूँ" (देखें लूका 18:11)। यदि इनमें से कोई पाप हमें निरूत्तर नहीं करता है तौभी आखिरी वाला हमें दोषी ठहराएगाः "और जो भी अच्छे उपदेश के विरुद्ध हो।" हम सब पापी हैं और परमेश्वर के अनुग्रह की हमें आवश्यकता है (रोमियों 3:23, 24)।

सुसमाचार के द्वारा परिवर्तित किए गए (1:12-17)

व्यवस्था के भावी उपदेशकों का सामना करने का निर्देश देने के पश्चात पौलुस ने अब अपना ध्यान जीवन परिवर्तित करने वाले यीशु मसीह के सुसमाचार की ओर केन्द्रित किया।

प्रशंसनीय (1:12-14)। यद्यपि पौलुस पहले ही लगभग तीस वर्ष पूर्व मसीही बन गया था, वह अभी भी इस तथ्य से अचम्भित था कि यीशु ने उसका उद्धार किया था। क्योंकि वह "पहले निन्दा करनेवाला, और सतानेवाला, और अन्धेर करनेवाला था" (1:13)। उसको उद्धार देने के अलावा, मसीह ने उसे अन्य जातियों के प्रेरित के रूप में "सेवा" प्रदान की थी (1:12; प्रेरितों.9:15, 16; 26:16-18)।

पौलुस की आश्चर्यचकित होने की भावना गलातियों 2:20 में मसीह का वर्णनः "परमेश्वर के पुत्र पर, जिस ने *मुझ* से प्रेम किया और *मेरे* लिए अपने आप को दे दिया" के द्वारा प्रकट होती है (बल दिया गया है)। कई आशिषों में से हम उद्धार और सेवा का अवसर प्रदान करने की आशिषों के लिए धन्यवादित हो सकते हैं। प्रभु न केवल अंधकार के साम्राज्य से हमें छुड़ाता है बल्कि वह हमें

ज्योति के साम्राज्य में कुछ विशिष्ट सेवा भी प्रदान करता है। वह हमारे जीवन को उद्देश्यों से भर देता है।

अनुप्रयोग (1:15, 16)। हमें उदाहरणों की आवश्यकता है।[157] पौलुस ने दूसरों को आश्वासन देने के लिए मसीह के धैर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है "कि जो लोग उस पर अनन्त जीवन के लिए विश्वास करेंगे" (1:16)। यदि मसीह पौलुस को बचा सकता था, तो वह किसी को बचा सकता है! कुछ लोग संभवतः यह कहेंगे कि वे बहुत पापी हैं कि परमेश्वर उनके पाप नहीं क्षमा कर सकता है। उन्हें पौलुस जैसे पापी का उदाहरण नहीं भूलना चाहिए।

कुछ यह सोच सकते हैं, "मैं इस बात के लिए धन्यवादित हूँ कि मैं पौलुस जैसा भयंकर पापी नहीं था।" कोमल हृदय वाले दयालु लोग कभी-कभी यह सोचते हैं कि वे इतने भले हैं कि उद्धार की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के पास भी ऐसे लोगों के लिए एक उदाहरण है। हम उन्हें पूछ सकते हैं, "क्या आप कुरनेलियुस के समान भले हैं?" इस संबंध में हम पढ़ते हैं, "वह भक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था" (प्रेरितों.10:2; NIV)। इसके बावजूद वह खोया हुआ था और उसे उद्धार की आवश्यकता थी (देखें प्रेरितों. 11:14)।

आप चाहे कोई भी क्यों न हों, आप एक पापी हैं (रोमियों 3:23), और आपको परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह की आवश्यकता है। यहाँ "एक भरोसेमंद वक्तव्य है, जिस पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है": "यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिन में सब से बड़ा मैं हूँ" (1:15)। आइए हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें!

भक्ति (1:17)। जैसे ही पौलुस ने यह जाना कि परमेश्वर ने मसीह में उसके लिए क्या किया है, तब उसने स्तुति और आराधना के निम्न बातें कहीं: "अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन" (1:17)। उसने परमेश्वर को तेजस्वी राजा के रूप में प्रस्तुत किया जो ऊँचे पर विराजमान है। परमेश्वर समय से परे और मृत्यु के चंगुल से बाहर है; वह सदैव था और सदैव रहेगा। वह मरणहार मनुष्य के दृष्टि से दूर है। हमारा अद्वैत परमेश्वर अनादिकाल से सारे स्तुति और भक्ति के योग्य है।

उपसंहार: पौलुस, हमारे लिए अनुग्रह द्वारा उद्धार का महान उदाहरण है। यदि उसका उद्धार हो सकता है तो हमारा भी उद्धार हो सकता है! परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भी वह हमारा सर्वोच्च उदाहरण है। आइए हम भी अपने स्तुति के शब्द उसके साथ मिलाएं।

"उसने मुझे विश्वासयोग्य पाया" (1:12)

एक माली पौधे लगाने के लिए किस प्रकार के बगीचे का चयन करेगा: ऐसे खेत का जिसमें घास उगती हो या फिर जिसमें एक डेढ़ फुट जंगली घास उगती

हों? संभवतः वह उत्तरवर्ती खेत का चयन करेगा। हो सकता है कि इस खेत को साफ करने में अधिक समय लगे, लेकिन वह इस बात को समझ सकता है कि यदि उस खेत में बड़ी-बड़ी जंगली घास उगते हों तो इसमें संभवतः अच्छे सब्जी भी उग सकती है।

यह कथन कि "उसने मुझे विश्वासयोग्य समझा" (1:12) इस संदर्भ से अलग लगे, क्योंकि उस समय जब मसीह से पहली बार पौलुस की मुलाकात हुई तो वह मसीहियों को सताने वाला था। वह यीशु के प्रति विश्वासयोग्य नहीं था बल्कि वह उस विचारधारा के प्रति विश्वासयोग्य था जो वह मानता था (प्रेरितों. 23:1; 26:9)। इसके बावजूद, मसीह ने पौलुस के उत्साह को उचित दिशा दी और उसने उसे अपनी आत्मिक सेना में एक बलशाली सिपाही के रूप में प्रयोग किया।

हम उन लोगों से दूरी बना सकते हैं जिन्होंने गलत दिशा पकड़ी है, जो गलत उत्साह से उन्मादित हैं या अपनी अभक्ति जीवन में खोए हुए हैं। फिर भी, प्रभु उत्साहित, सरगर्म, और भावुक लोगों को ढूंढ रहा है - चाहे इसका कारण कुछ भी क्यों न हो। पौलुस के समान, यदि उनके उत्साही अवस्था को पुनः दिशा निर्देशित किया जाए तो वे प्रभु के सेवक बनने के लिए उचित जगह है।

यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य (1:15)[158]

हम पहला और दूसरा तीमुथियुस एवं तीतुस की पत्री में (नये नियम में और कहीं दूसरे स्थान पर यह नहीं पाया जाता है), पाँच बार, "यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है" वाक्यांश पाते हैं (1:15; 3:1; 4:9; 2 तीमु. 2:11; तीतुस 3:8)। दो बार इस वाक्यांश में "यह बात सच" वाक्यांश पाया जाता है (1:15; 4:9)। संभवतः यह उन वक्तव्यों की ओर संकेत करता है जो उन दिनों मसीहियों के बीच प्रचलित था। इनके विषय में पौलुस ने कहा कि "यह बात सचमुच" उनके बीच प्रचलित थी। KJV में यह "faithful," अनुवाद किया गया है और NRSV में यह "sure" अनुवाद किया गया है। आधुनिक युग में भी, "कथन" हैं। कुछ कथन सत्य हैं तो कुछ नहीं है। यद्यपि, जिनको पौलुस ने सूचीबद्ध किया था वे पूर्णतया "मानने योग्य" ("trustworthy," "faithful," और "sure") हैं।

हम इन पाँच मानने योग्य बातों का अध्ययन क्रमानुसार करेंगे: पहले 1 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस और फिर तीतुस की पत्री में करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, तब हम इस बात का पता लगा पाएंगे कि आदि कलीसिया में किन-किन बातों को अधिक महत्व दिया जाता था। हम यह भी सीख सकते हैं कि पौलुस के दिनों में मसीही लोग आपस में क्या बात किया करते थे।

मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आ रहा है (1:15)। प्रथम "यह बात सच" है, 1 तीमुथियुस 1:15 में पाया जाता है, जहाँ पौलुस ने कहा, "यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ।" इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु ने कई कार्य किए, लेकिन उसके आने का प्राथमिक कार्य हमें उद्धार देने का है

(मरकुस 2:17; 10:45; लूका 19:10)।

आइए हम थोड़ा समय लेकर इस कहावत पर ध्यान करें। यह "मसीह यीशु" शब्दों के साथ प्रारंभ होता है। "मसीहा" ("Messiah") जिसकी प्रतीक्षा यहूदी लोग करते थे, का यूनानी शब्द रूप "मसीह" ("Christ") है। "यीशु," "यहोशू" ("Joshua") का यूनानी समतुल्य है, जिसका अर्थ "यहोवा उद्धार करता" है (देखें मत्ती 1:21)।

"मसीह यीशु जगत में आया।" यूहन्ना रचित सुसमाचार में "जगत में आया" वाक्यांश छह बार प्रयोग किया गया है (यूहन्ना 3:19; 6:14; 11:27; 12:46; 16:28; 18:37)। "मसीह यीशु जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया।" उन दिनों "पापी" शब्द (यूनानी में ἁμαρτωλός, *हमारटोलोस)* सांसारिक समाज में बहुत कम प्रयोग किया जाता था; लेकिन नये नियम में यह एक मुख्य शब्द है, जो लगभग सैंतालीस बार प्रयोग किया गया है।[159] एक व्यक्ति को उद्धार पाने से पहले यह समझना होगा कि वह एक पापी है।

इसके साथ पौलुस ने यह भी कहा, ". . . जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ।" स्वयं का प्राथमिक उदाहरण देकर कथन की विश्वासयोग्यता बताते हुए उसने लिखा,

> मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वासयोग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निन्दा करनेवाला, और सतानेवाला, और अन्धेर करनेवाला था; तौभी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैं ने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किये थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनन्त जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूँ (1:12-16)।

अध्यक्ष का कार्य (3:1)। प्रथम कथन गहराई से अध्ययन करने के बाद, हम दूसरे शीर्षक देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह कलीसिया का प्रबंध है, कलीसिया का संगठन है। "यह बात सत्य है, कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, तो वह भले काम की इच्छा करता है" (3:1)।

जब हम लोगों को उपदेश देते हैं और कलीसिया के संगठन विषय पर बात करते हैं तो वे कभी-कभी यह सुनकर अंगड़ाई लेने लगते हैं। इस दृष्टिकोण के विपरीत, नये नियम के मसीहियों के लिए कलीसिया का संगठन महत्वपूर्ण विषय था।[160]

पहला तीमुथियुस 3:1 में वर्णित "अध्यक्ष" शब्द यूनानी शब्द ἐπίσκοπος *(एपिसकोपोस)* से लिया गया है।[161] यह स्थानीय कलीसिया के अगुओं की पदवी है। (इसके लिए दूसरे शब्द "प्राचीन" और "चरवाहे" प्रयोग किए गए हैं।)[162] प्रभु की कलीसिया में एक प्राचीन को पदवी प्रदान करने से बढ़कर कार्य, और

जिम्मेदारियां दी जाती हैं।

यह वक्तव्य आदि कलीसिया में क्यों दोहराई गई है? क्योंकि सदैव कलीसिया में अगुओं की आवश्यकता रही है। क्योंकि मसीही व्यक्तियों को जितना संभव हो उतना अपने आपको कार्य में लगाना चाहिए। हमेशा यह सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि जैसे ही कलीसिया में सताव बढ़ा, कुछ पुरुष अगुआ बनने से कतराते थे क्योंकि सताने वाले अगुओं को ही निशाना बनाते थे। कारण कुछ भी क्यों न हो, कथन यह बताता है कि आदि कलीसिया में अगुओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था, और यही बात आज भी लागू होती है।

भक्ति में अनुशासन (4:7-9)। पहला तीमुथियुस 4:9 में "यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है" का तीसरा कथन पाया जाता है। इसका विश्लेषण इस प्रकार हो सकता है कि आयत 10 के बाद क्या आता है (देखें NIV; REB) या आयत 8 के पहले क्या आता है (देखें NLT)। प्रमाण इस बात का पक्ष लेता है कि पहले क्या आता है।

पौलुस ने तीमुथियुस को चुनौती दीः "भक्ति की साधना कर" (4:7)। तब उसने कहा, "क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है" (4:8)।

देह की साधना और शरीर की अनुशासन का कुछ लाभ है। आखिर, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है (1 कुरिं. 6:19)। फिर भी, जो "सब बातों के लिए लाभदायक है" वही भक्ति है। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, परंतु आत्मिक स्वास्थ्य दोहरा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भक्ति के लिए प्रयास करते हैं, जैसे परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हों, उस तरीके से हम अपने आपको अनुशासित करते हैं।

जबकि कुछ लोग आयत 8 को सामान्य कथन के रूप में अनुवाद करते हैं (देखें NLT), आयत का उत्तरवर्ती भाग स्वयं पौलुस का कि क्यों भक्ति सब बातों में लाभदायक हो सकता है, का विश्लेषण हो सकता हैः "यह वर्तमान और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा करती है।" मूल रूप से चाहे इस कथन का अर्थ कुछ भी क्यों न हो, ये हमारे प्राथमिकता को थामे रखने के बारे में बताता है।

परमेश्वर की करूणा (तीतुस 3:4-8)। चौथे कथन की अध्ययन के लिए आइए हम तीतुस की पत्री देखेंः "यह बात सच है" (तीतुस 3:8)। फिर से, कथन पूर्ववत आयतों की ओर संकेत करते हुए प्रतीत होते हैं।

> पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई। तो उस ने 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। जिसे उस ने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। जिस से हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, अनन्त जीवन की आशा के अनुसार वारिस बनें। यह बात सच है (तीतुस 3:4-8)।

यह "कथन" के बारे जो हम सोचते हैं उससे सामान्यता बड़ा है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह आदि मसीही भजन है (हो सकता है जिसे पौलुस ने लिखा हो)। कम से कम, संभवतः हमारे कुछ मसीही भाई एवं बहन इन शब्दों को दोहराते थे।

यह कथन परमेश्वर, कृपालु, प्रेमी, और अनुग्रहकारी है, इत्यादि शब्दों से प्रारंभ होता है। हम स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं ("उन कार्यों के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं, जो हमने किए हैं")। परमेश्वर की अनुग्रह के बिना हम सब असहाय और आशाहीन थे।

यह कथन तब इस बात से आनंदित होता है कि "उस ने हमारा उद्धार किया . . . अपनी दया के अनुसार, नए जन्म के स्नान, और पवित्र आत्मा हमें नया बनाने के द्वारा हुआ।" नये नियम की पत्रियों में "स्नान" शब्द का सामान्य अर्थ बपतिस्मा है (देखें प्रेरितों. 22:16; 1 कुरिं. 6:9-11; इफि. 5:26; इब्रा. 10:22)। यहाँ बपतिस्मा को "नए जन्म का स्नान," कहा गया है (देखें रोमियों 6:3, 4)। "पवित्र आत्मा में नया बनाना" भी इसके साथ जोड़ा गया है (देखें यूहन्ना 3:3, 5; प्रेरितों. 2:38)।

कोई भी यह जानकर आश्चर्यचकित होगा कि आदि कलीसिया का एक वक्तव्य बपतिस्मा से संबंधित है। यद्यपि, उस दिन को स्मरण करना सदैव उत्तेजित करने वाला होगा, जब प्रभु ने हमारा उद्धार किया था और हमें अपना बनाया था!

धीरज धरने का आह्वान (2 तीमु. 2:11-13)। पाँचवां विश्वासयोग्य कथन 2 तीमुथियुस 2:11-13 में पाया जाता है। जब हम यह कथन पढ़ते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि पौलुस ने 2 तीमुथियुस की पत्री रोम की करागार से तब लिखी जब नीरो का सताव चरम पर था। निस्संदेह, कुछ लोग जो यह पत्री पढ़ते होंगे तो उनके शहीद होने की बारी प्रतीक्षा कर रही थी।

जबकि, पिछला कथन संभवतः आदि मसीही भजन था, लेकिन यह कथन तो बिल्कुल आदि मसीही भजन ही था। अधिकांश अनुवाद इसे एक पद्य के रूप में अनुवाद करते हैं।

> यह बात सच है,
> कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, तो उसके साथ जीएँगे भी;
> यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे;
> यदि हम उसका इन्कार करेंगे, तो वह भी हमारा इन्कार करेगा;
> यदि हम अविश्वासी भी हों, तौभी वह विश्वासयोग्य बना रहता है,
> क्योंकि वह आप अपना इन्कार नहीं कर सकता (2 तीमु. 2:11-13)।

ग्यारहवीं आयत में वर्णित "उसके साथ मर गए," इस बात का वर्णन करता है कि "उसकी मृत्यु का बपतिस्मा" लेकर जब हम स्वयं के लिए मर गए, तब हमारे साथ क्या हुआ, का चित्रण करता है (रोमियों 6:3)। "उसके साथ जीएंगे" मसीह के साथ अनंत जीवन की ओर संकेत करता है जो स्वर्ग में हमारी प्रतीक्षा

कर रहा है। इसलिए, "यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे" (2 तीमु. 2:12)। "धीरज धरने" के लिए प्रयोग किए गए यूनानी शब्द (ὑπομένω, *ह्यूपोमेनो)* का अर्थ मुसीबत, दुःख, या सताव के बीच विश्वास थामे रहना है। "यदि हम उसका इन्कार करेंगे तो वह भी हमारा इन्कार करेगा" (2 तीमु. 2:12; देखें मत्ती 10:32, 33); फिर भी, "यदि हम अविश्वासी भी हों तौभी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इन्कार नहीं कर सकता" (2 तीमु. 2:13)।

आइए हम इन बातों का क्रमवार अध्ययन करें: "यदि हम उसके साथ मर गए हैं" (भूत काल), "उसके साथ जीएंगे भी" (भविष्य काल)। "यदि हम धीरज से सहते रहेंगे" (वर्तमान काल), "उसके साथ राज्य भी करेंगे" (भविष्य काल)। इसलिए, यदि हम स्वयं के लिए मर गए हैं और धीरज धरते हैं, तब हम फिर जीएंगे और राज भी करेंगे!

मृत्यु के पार भी जीवन है। हम इस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि यीशु विश्वासयोग्य है! मसीह के पीछे चलने के कारण मृत्यु का सामना करते समय, प्रथम सदी के मसीहियों ने इन शब्दों के साथ, संभवतः इसको गाने के द्वारा एक दूसरे को सांत्वना दी होगी।

उपसंहार: यह पौलुस द्वारा वर्णन की गई "पूरी तरह मानने योग्य" बात का सर्वेक्षण है। यह इस विषय का रुचिकर वर्गीकरण है:

1. उद्धारकर्ता के रूप में मसीह की भूमिका (1:15)।
2. अगुवेपन की आवश्यकता (3:1)।
3. आत्मिक अधिकार और अनुशासन का महत्व (4:7-9)।
4. इस बात की अभिव्यक्ति कि जब हम अपना उद्धार न कर सके तो परमेश्वर ने "जल से स्नान" के द्वारा हमारा उद्धार किया है (तीतुस 3:4-8)।
5. चाहे कैसी भी बात क्यों न हो - परमेश्वर की सेवा में धैर्य की आवश्यकता (2 तीमुथियुस 2:11-13)।

क्या इन पाँच वक्तव्यों में कोई सामान्य विचारधारा का सूत्र है? संभवतः प्रभु को समर्पित जीवन की अपेक्षा है जो मसीह पर आधारित इस सच्चाई पर टिकी है कि मसीह पापियों को बचाने आया, जिसमें हम भी सम्मिलित हैं।

यह अब भी निश्चित है कि परमेश्वर हमें जल के स्नान से बचाता है; और यह भी सत्य है कि एक अविश्वासयोग्य मसीही के रूप में यदि हम मसीह का इनकार करते हैं, तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि आपको अपने पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा की आवश्यकता है, तो मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा ही करें (मरकुस 16:16; प्रेरितों. 2:38)। यदि आप एक अविश्वासी मसीही से पश्चाताप कर मसीह में पुनः स्थापित होना चाहते हैं, तो तब भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा (गलातियों 6:1; याकूब 5:16)। यदि आपको प्रभु की क्षमादान के लिए

जल्दी करना है, तो आप उसे अभी करो!

आत्मिक युद्ध लड़ना (1:18-20)

मसीही के रूप में, हम आत्मिक युद्ध लड़ने में लगे हुए हैं (2 कुरिं. 10:3, 4; इफि. 6:10-17; 2 तीमु. 2:3)। पौलुस ने जिन चुनौतियों का हम अक्सर सामना करते हैं, उसका अलंकार बहुधा सेना का उदाहरण देकर किया है (1 कुरिं. 9:7; फिलि. 2:25; 1 थिस्स. 5:8; 2 तीमु. 2:3, 4; फिलेमोन 2)। हमारे इस पाठ में भी यही सत्यता दीख पड़ती है, जहाँ पौलुस ने तीमुथियुस को आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए निर्देशित किया। जैसे ही हम तीमुथियुस के नाम पौलुस के संदेश का अध्ययन करते हैं, और जब हम प्रभु के राज्य में भरसक परिश्रम करते हैं तो ये शब्द हमें भी बलवंत और उत्साहित करता है।

आत्मिक क्रम (1:18)। पौलुस ने तीमुथियुस को "अच्छी लड़ाई लड़ने" के लिए कहा (1:18)। यह आत्मिक मल्लयुद्ध एक उत्तम प्रयास था, जिसमें कलीसिया से झूठे उपदेशों को हटाना था। तीमुथियुस को "इफिसुस में रुकने" के लिए कहा गया था ताकि वह "कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दें" (1:3)।

मसीहियों की हर पीढ़ी, किसी न किसी प्रकार की सैद्धांतिक या नैतिक समस्याओं का सामना करती है। यह परमेश्वर के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे "उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करें जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था" (यहूदा 3)। शैतान का वचन को नष्ट करना या उसे कम आंकना समाप्त नहीं हुआ है; युद्ध जारी है। अफ़सोस, बहुत से लोग इस बात की प्रतीति नहीं करते हैं - वे मसीही भी जो युद्ध की प्रथम पंक्तियों में खड़े हैं। कुछ लोगों ने तो अपने आपको पहले ही शत्रु को सौंप दिया है। कुछ लोग आधे-अधूरे मन से विश्वास की रखवाली करने का प्रयास करते हैं। "लड़ना" इस विषय की गम्भीरता बताता है। इससे यह चित्रित होता है कि कोई सम्पूर्ण मन से आत्मिक मल्लयुद्ध में कैसे लगा हुआ है। आइए हम "अच्छी लड़ाई लड़ने" की बात ठान लें।

आत्मिक हथियार (1:18, 19)। तीमुथियुस को आत्मिक मल्लयुद्ध में किस प्रकार का हथियार प्रयोग करना चाहिए था? पौलुस ने उसको उसके विषय में की गई "भविष्यवाणियां" स्मरण दिलाया था (1:18)। तीमुथियुस को इस बात का पुनः आश्वासन हो गया था कि परमेश्वर उसकी ओर है! इसके साथ ही, उसको "विश्वास" और "अच्छा विवेक" का वरदान था, जिससे वह भले और बुरे के बीच परख कर सकता था (1:19)। इस संघर्ष में सफल होने के लिए तीमुथियुस को प्रेम की आत्मा से भरपूर होना चाहिए था (1:5) और व्यवस्था और सुसमाचार के साथ उसको वचन का भी ठोस ज्ञान होना चाहिए था (1:8-11)।

हमारे हथियारों में "आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है" भी होना चाहिए (इफि. 6:17)। यद्यपि, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम इस तलवार का प्रयोग कैसे करते हैं। हमें क्रूर, अत्यधिक उत्तेजित योद्धा नहीं बनना

चाहिए। अच्छे और बुरे तरीके से प्रभु का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है और उसका युद्ध लड़ा जा सकता है। पौलुस ने तीमुथियुस को निर्देशित किया कि वह "विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़े," लेकिन इसके साथ उसने यह भी कहा कि "प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहिचानें" (2 तीमु. 2:24, 25)।

आत्मिक दुर्घटना (1:19, 20)। पौलुस ने बताया कि कुछ लोगों ने "अच्छे विवेक" को त्याग दिया था और उनका "विश्वास रूपी जहाज डूब गया था" (1:19)। जहाज डूबना, आत्मिक विनाश की उपमा प्रस्तुत करता है। कोई भी टूटे हुए जहाज के टुकड़ों के बारे में कल्पना कर सकता है जो समुद्र के लहरों द्वारा उछाले जाते हैं। बचने की भरसक प्रयास करने के बावजूद जहाज का कप्तान और चालक दल के सदस्य और यात्री गण समुद्र की गर्त में डूब जाते हैं। पौलुस ने दो ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित किया, जिनका विश्वास डूब गया है: "हुमिनयुस और सिकन्दर।" इन लोगों को "शैतान को सौंप दिया गया था" - दूसरे शब्दों में, उन्हें कलीसिया की संगति से बाहर कर दिया गया था (1:20)। इसका उद्देश्य यह था कि वे अपने जीवन की गलतियां पहचानें, पश्चाताप करें और पुनः स्थापित हो जाएं।

प्रथम सदी के समान, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, जिनका विवेक शुष्क हो गया है। उनका झुकाव झूठी शिक्षा या अनैतिक जीवन शैली की ओर होता है और मसीह से दूर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को मसीह में पुनः स्थापित करना कलीसिया का उद्देश्य है।

सारांश: जो युद्ध हम लड़ रहे हैं वह थोड़े दिनों का नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाला युद्ध है। "जीवन एक लंबा युद्ध है, यह एक ऐसी सेवा है जिससे छुटकारा नहीं है, यह संक्षिप्त, जल्द समाप्त होने वाला संघर्ष नहीं है जिसे मनुष्य जीतकर अपने हथियार एक तरफ डालकर शांति से बैठ जाए . . . हमें एक युद्ध के लिए बुलाया गया है, जो जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक यह चलता रहता है।"[163] प्रकाशितवाक्य की पुस्तक हमें यह आश्वासन देती है कि यदि हम विश्वासयोग्य रहें तो अंत में हम युद्ध जीत लेंगे (प्रका. 2:10)। जब पौलुस ने तीमुथियुस को यह आदेश दिया कि "अच्छी लड़ाई लड़" तो उसे वह, चाहे जो कुछ भी हो जाए - अपने चौकी पर डटे रहने के लिए कह रहा था।

"नामों का उल्लेख करना" (1:20)

पौलुस का हुमिनयुस और सिकन्दर के नामों का उल्लेख से संबंधित हमारे सार्वजनिक प्रचार और शिक्षा में किसी के नाम का उल्लेख करने के बारे में कुछ टिप्पणियां इस प्रकार है। कभी-कभी पौलुस ने किसी व्यक्ति विशेष के नामों का उल्लेख किया है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह एक प्रेरित था और वह एक आश्चर्यजनक सामर्थ से भरा हुआ था जिससे आमतौर पर आज

के मसीही लोग भरे नहीं होते हैं। पवित्र आत्मा की अगुआई से वह आत्मविश्वास के साथ कह सकता था जो आजकल के प्रचारक नहीं कर सकते हैं। किसी भी भाई के पाप से संबंधित बातें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और यह क्यों हुआ, सदैव एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत रहता है। परिणामस्वरूप, हमारे उपदेश और प्रचार में सबसे अच्छी बात यह है हम व्यक्ति विशेष पर ध्यान न केन्द्रित करके सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करें।[164]

समाप्ति नोट्स

[1]ब्रूस बी. बार्टन, डेविड आर. वीरमैन, और नील विल्सन, *1 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस, तीतुस,* लाइफ एप्लीकेशन बाइबल कॉमेन्टरी (व्हीटोन, इल्लिनोय: टिंडेल हाउस पब्लिशर्स, 1993), ix. [2]के. एच. रेंगस्टॉर्फ़, *"एपोस्टोलोस,"* इन *थियोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ द न्यू टेस्टामेन्ट,* सम्पादक गेरहार्ड किटल और गेरहार्ड फ्रेडरिक, ट्रान्स. एण्ड एब्र. जेफ्री डब्ल्यू. ब्रोमिली (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. एर्डमैन्स पब्लिशिंग कम्पनी, 1985), 70. [3]बाइबली आशा (ἐλπίς, *एलपीस*) "[किसी चीज़] की ओर . . . भरोसे के साथ देखना" है (वाल्टर बौएर, *अ ग्रीक-इंग्लिश लेक्सिकॉन ऑफ द न्यू टेस्टामेन्ट एण्ड अदर अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर,* तीसरा संस्करण, रिवाइज्ड एंड एडिटेड फ्रेडरिक विलियम डैकर [शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 2000], 319)। [4]कुछ लोग सोचते हैं कि नाम का अर्थ "वह जो परमेश्वर का आदर किया हुआ" है। [5]विलियम बारक्ले, *द लेटर्स टू तिमोथी, टाइटस, एण्ड फिलेमोन,* रिवाइज्ड एडिशन, द डेली स्टडी बाइबल (फिलाडेल्फिया: वेस्टमिंस्टर प्रेस, 1975), 21. [6]ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि पौलुस विश्वास करता था कि मसीहियों के लिए खतने का आत्मिक महत्व था (गला. 5:6)। एक अन्य अवसर पर, उसने तीतुस (एक यूनानी) का खतना करने से इनकार कर दिया (गला. 2:3, 5)। जैसा कि सुझाव दिया गया था, पौलुस ने तीमुथियुस को यहूदियों के साथ अपने काम को सुविधाजनक बनाने के लिए एक योग्यता के रूप में उपाय तैयार किया था। [7]वाल्टर एल. लाइफेल्ड, *1 एण्ड 2 तिमोथी, टाइटस,* दी एनआईवी एप्लीकेशन कॉमेन्टरी (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: जोन्डर्वन, 1999), 19. [8]बौएर, 202. [9]पूर्वोक्त, 287. [10]बौएर्स लेक्सिकॉन *चारिस* को "किसी के प्रति लाभकारी स्वभाव, दया, अनुग्रह, . . . भली इच्छा के रूप में परिभाषित करता है" - "अनिवार्य . . . नहीं" (पूर्वोक्त, 1079) ।

[11]पूर्वोक्त, 316. [12]गला. 1:3 और 6:16; इफि. 2:4 और 2:5; 1 तीमु. 1:13 और 1:14; तीतुस 3:5 और 3:7 से तुलना करें। देखें इब्रा. 4:16. [13]"में रह" προσμένω *(प्रोसमेनो)* से लिया गया है, जो एक संयुक्त शब्द πρός (*प्रोस,* "के साथ") और μένω (*मेनो,* "रहना") से मिलकर बना है। [14]बौएर, 765. तुलना करें कि 2 तीमुथियुस 4:2 में *पाराकालिओ* का उपयोग किस प्रकार किया गया है। [15]वह भाई फिलेमोन था। कुलुस्सियों की पत्री और फिलेमोन की पत्री के बीच तुलना से संकेत मिलता है कि फिलेमोन कुलुस्से में या उसके पास रहता था। (कुलु. 4:7-9 की तुलना फिलेमोन 10 के साथ और कुलु. 4:17 की तुलना फिलेमोन 2 के साथ करें।) [16]चार्ल्स आर. एर्डमैन, *द पास्टोरल एपिस्टल्स ऑफ पॉल* (फिलाडेल्फिया: वेस्टमिंस्टर प्रेस, 1923), 16. [17]इफिसुस में तंत्र-मंत्र मान्यताओं की चर्चा डेविड एल. रोपर, *एक्ट्स 15-28,* ट्रुथ फॉर टुडे कॉमेन्टरी (सर्सी, आरकैंसा: रिसोर्स पब्लिकेशन्स, 2001), 183-85 में की गई है। [18]देखें प्रेरितों 18; 19 और इफिसियों की पत्री। इसके अतिरिक्त, एशिया की सात कलीसियाओं को लिखी गई पत्रियों में से एक इफिसुस की मण्डली को सम्बोधित किया गया था (प्रका. 2:1-7)। [19]बौएर, 760. [20]डब्ल्यू. ई. वाइन, मेरिल एफ. अनगर, एण्ड विलियम व्हाइट, जूनियर, *वाइन'स कम्पलीट एक्सपोजिटरी डिक्शनरी ऑफ ओल्ड एण्ड न्यू टेस्टामेन्ट वर्ड्स* (नैशविले: थॉमस नेल्सन पब्लिशर्स, 1985), 96.

[21]वे यूनानी दार्शनिकों के पद चिह्नों पर चल रहे थे जो यूनानी पौराणिक कथाओं की व्याख्या करने के लिए रूपक का उपयोग करते थे। [22]परमेश्वर का वर्णन करने के लिए एक अनुकूलित अर्थ में मानव विज्ञानवाद एक मानविकी शब्दावली का उपयोग करता है (उदाहरण के लिए, "परमेश्वर का हाथ")। [23]रॉय बी. जक, *बेसिक बाइबल इन्टरप्रिटेशन* (व्हीटन, इल्लिनोय: विक्टर बुक्स, 1991), 30-31. [24]"विवाद" ἐκζήτησις *(एक्ज़ेतेसिस)* से लिया गया है, जो "व्यर्थ विवाद" को संदर्भित करती है (बौएर, 303)। [25]पूर्वोक्त, 697. [26]पूर्वोक्त, 697-98. [27]1 तीमुथियुस 5:20 मुख्य रूप से उन प्राचीनों के बारे में है जो पाप करते हैं, परन्तु सामान्य आवेदन किया जा सकता है। [28]कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर "शिक्षा" पौलुस का तीमुथियुस को दिए गए सभी निर्देशों को शामिल करता है। [29]बौएर, 998. [30]1 तीमुथियुस में केवल एक बार "प्रेम" के लिए एक अन्य यूनानी शब्द का उपयोग किया गया है, जब संयुक्त शब्द का अनुवाद किया गया "धन का प्रेम" प्रकट होता है (3:3; 6:10)।

[31]रोनाल्ड ए. वार्ड, *कॉमेन्टरी ऑन 1 एण्ड 2 तिमोथी एण्ड टाइटस* (वाको, टेक्सस: वर्ड बुक्स, 1974), 31. [32]ए. एम. रेनविक, "नॉस्टिसिज्म," इन *दि इन्टरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल एनसाइक्लोपीडिया*, रिवाइज्ड एडिशन, एडिटर जेफ्री डब्ल्यू. ब्रोमिली (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलयम बी. एर्डमैन्स पब्लिशिंग कम्पनी, 1982), 2:487. [33]बौएर, 508. जब "मन" को "बुद्धि" के विपरीत समझा जाता है (उदाहरण के लिए, मत्ती 22:37), भावनाओं पर जोर दिया जाता है। इस अनुच्छेद में, "मन" भावनाओं और बुद्धि दोनों को शामिल करता है। [34]पूर्वोक्त, 967. [35]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 273; बौएर, 4. [36]एक विवेक उतनी ही अच्छी होती है जितना वह शिक्षा प्राप्त कर चुकी होती है। एक "अच्छे" विवेक को सही रीति से शिक्षा दी जाती है। [37]बौएर, 818. [38]पूर्वोक्त, 91. [39]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 205. [40]बौएर, 146.

[41]पूर्वोक्त, 621. [42]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 346 (बल दिया गया है)। [43]रोमियों 3:10-18 में, पौलुस ने भजन संहिता और यशायाह से उद्धृत किया और फिर कहा, "व्यवस्था जो कुछ कहती है . . ." (3:19)। [44]बौएर, 504. [45]2 तीमुथियुस 3:16, 17 के संदर्भ में, "पवित्रशास्त्र" का अर्थ पुराना नियम है (देखें 2 तीमु. 3:15); परन्तु, नया नियम भी "पवित्रशास्त्र" ही है (देखें 2 पतरस 3:15, 16)। [46]बौएर ने *डिकाइओस* को परिभाषित करने में "धर्मी" शब्द का प्रयोग किया। (बौएर, 246.) [47]एक और विचार से पता चलता है कि पौलुस ने "धर्मी" शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जो *स्व-धर्मी* थे (जैसे कि, झूठे शिक्षक), जो आत्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं चाहते थे। यीशु ने लूका 5:32 में इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है (देखें लूका 18:9)। [48]पूर्ण अर्थ में, कोई भी पूरी रीति से धर्मी नहीं है (रोम.3:10), इसलिए यह एक "सापेक्ष धर्मीपन" है। (देखें "धार्मिकता" पर अध्ययन: डेविड एल. रोपर, *रोमन्स 1-7: अ डोक्ट्रिनल स्टडी*, ट्रुथ फॉर टुडे कॉमेन्टरी [सरसी, आरकैंसा: रिसोर्स पब्लिकेशन, 2013], 87-89.) [49]देखें रोमियों 1:28-31; 13:13; 1 कुरि. 5:11; 6:9, 10. गला. 5:19-21; इफि. 5:5; कुलु. 3:5. [50]*हूपोटासो* एक संयुक्त यूनानी शब्द है जो ὑπό (*हूपो,* "अधीन") और τάσσω (*टासो,* "आदेश, व्यवस्था") को जोड़ता है। इसका अर्थ है "व्यवस्था के अधीन" या "अधीनस्थ।"

[51]बौएर, 91; वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 173, 653. [52]बारक्ले, 37. [53]डब्ल्यू. फोरेस्टर *"असेबेस"*, में *थियोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ द न्यू टेस्टामेन्ट*, 1012-13; बौएर, 141; वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 651 में "एस्बेस।" [54]बौएर, 51; वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 578. [55]शब्द "पवित्र" के लिए 2:8 पर टिप्पणियाँ देखें। [56]बौएर, 86. [57]पूर्वोक्त, 173. [58]रिचर्ड चेनविक्स ट्रेंच, सिनोनिम्स ऑफ द न्यू टेस्टामेन्ट (मार्शलटन, डेल.: द नेशनल फाउंडेशन फॉर क्रिश्चियन एजुकेशन, तिथि अज्ञात), 227. [59]बौएर, 789, 649. [60]हेनरी जॉर्ज लिडेल एण्ड रॉबर्ट स्कॉट, *अ ग्रीक-इंग्लिश लेक्सिकॉन*, 9वां संस्करण, रिवाइज्ड एंड आग्मेन्टड, हेनरी स्टुअर्ट जोन्स एण्ड रॉडरिक मैकेन्ज़ी (ऑक्सफोर्ड: क्लेरेंडन प्रेस, 1968), 72.

[61]सामान्य रीति से यह माना जाता है कि इसमें आत्म-रक्षा या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विघटित करने वाली परिस्थिति शामिल नहीं है। [62]बौएर, 855. [63]इस मामले में,

koitē ("बिछौना") "यौन सम्बन्धों में संलग्नता" के लिए एक उदारता के रूप में प्रयोग किया जाता है (पूर्वोक्त, 554)। [64]पूर्वोक्त, 135. [65]ए. टी. हैंनसन, *द पास्टोरल एपिसल्स,* द न्यू सेन्चुरी बाइबल कॉमेन्टरी (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. एर्डमैन्स पब्लिशिंग कम्पनी, 1982), 59; डोनाल्ड गुथरी, *द पास्टोरल एपिसल्स,* रिवाइज्ड एडिशन, द टिन्डेल न्यू टेस्टामेन्ट कॉमेन्टरीज (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. एर्डमैन्स पब्लिशिंग कम्पनी, 1990), 72. [66]बौएर, 135. [67]जॉन आर. डब्ल्यू. स्टॉट, *गार्ड द ट्रुथ: द मेसेज ऑफ 1 तिमोथी एण्ड टाइटस,* द बाइबल स्पीक्स टुडे (डाउनर्स ग्रोव, इलिनोय: इन्टरवर्सिटी प्रेस, 1996), 49, एन. 53. [68]आर. के. हैरिसन, "किडनेपर्स" में *द इन्टरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल एनसाइक्लोपीडिया,* रिवाइज्ड एडिशन, एडिटर जेफ्री डब्ल्यू. ब्रोमिली (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. एर्डमैन्स पब्लिशिंग कम्पनी, 1986), 3:13. [69]इस यूनानी शब्द में ἀνήρ (*अनेर,* "पुरुष") और πούς (*पूस,* "पैर") शामिल हैं। एक विचार यह है कि इसका अर्थ सम्बन्धित क्रिया पर आधारित है, जिसका अर्थ "पैर से पकड़ना" हो सकता है, अर्थात् "दासत्व" (आर्किबाल्ड थॉमस रॉबर्टसन, *वर्ड पिक्चर्स इन द न्यू टेस्टामेन्ट,* वॉल्यूम 4, *दि एपिसल्स ऑफ पॉल* [न्यू यॉर्क: हार्पर एण्ड ब्रदर्स, 1931], 562)। एक अन्य प्रस्ताव शब्द को τετράποδα *(टेट्रापोडा)* के समान बनाता है, जिसका अर्थ है "चौपाया" ("चार-पैरों वाला जानवर")। इस मामले में, यह एक स्पष्ट अनुस्मारक था कि "चौपाया और मानव वर्चस्व केवल उनके पैरों की संख्या में भिन्न होती हैं" (जेम्स होप मौल्टन एण्ड जॉर्ज मिलिगन, *द वोकबलरी ऑफ द ग्रीक टेस्टामेन्ट* [ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. एर्डमैन्स पब्लिशिंग कम्पनी, 1930], 40)। [70]बौएर, 76.

[71]पूर्वोक्त, 376. [72]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 253. [73]विलियम हैंड्रिक्सन, एक्सपोज़िशन ऑफ पास्टोरल एपिसल्स, न्यू टेस्टामेन्ट कॉमेन्टरी (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: बेकर बुक हाउस, 1965), 56, 71. [74]परमेश्वर की व्यवस्था क्या कर सकता है का एक अच्छा विवरण बार्टन, वीरमैन और विल्सन 26-27 में दिया गया है। [75]सुसमाचार" एक पुरानी अंग्रेजी शब्द से आता है जो "अच्छा" और "संदेश" को जोड़ती है; इसका अर्थ है "अच्छी खबर।" यूनानी शब्द εὐαγγέλιον *(उअन्गेलिओन)* εὖ (*ऊ,* "अच्छी") और ἀναγγέλλω (*अनान्गेल्लो,* "घोषणा") का संज्ञा रूप से आता है, जो "अच्छी घोषणा" या "अच्छा समाचार" को व्यक्त करता है। [76]एक प्रश्न है कि यूनानी पाठ में "महिमामय" "सुसमाचार" या "परमेश्वर" के महत्व को बढ़ाता है या नहीं। इस आयत की शिक्षा किसी भी रीति से प्रभावित नहीं होता है। [77]वाक्यांश "परमधन्य परमेश्वर" केवल बाइबल में पाया जाता है, जबकि वाक्यांश "परमधन्य और एकमात्र अधिपति" 1 तीमुथियुस 6:15 में दिखाई देता है। "धन्य" (μακάριος, *मकारिओस)* के लिए, 6:15 पर टिप्पणियाँ देखें। [78]भाव "यीशु मसीह," जो कि नए नियम में अधिक सामान्य है, तीन पत्रियों में केवल छह बार पाई जाती है। [79]अन्य वाक्यांशों में "हमारा प्रभु यीशु मसीह" सामान्य है (1 तीमु. 6:3, 14)। [80]*दियाकोनिया* 1 तीमुथियुस 3:8-13 "डीकन" (διάκονος, *दियाकोनोस)* के लिए शब्द से सम्बन्धित है।

[81]बौएर, 820. [82]संयुक्त शब्द *एनदुनामू* ἐν (*एन*) और δυναμόω *(दुनामू)* से मिलकर बना है। इसका सम्बन्धित संज्ञा रूप δύναμις *(दुनामीस)* "शक्ति" में अनुवाद किया जा सकता है। यह "डायनामाइट" शब्द का स्रोत भी है। [83]बौएर, 333. [84]उदाहरण के लिए, प्रभु "मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी" जब सब ने उसके पहले प्रतिवाद के समय उसे छोड़ दिया था (2 तीमु. 4:16, 17)। [85]बौएर, 178. [86]वाइन, अनगर, एण्ड वाइट, 468. [87]बौएर, 1022. [88]स्टॉट, 51. यह परिभाषा एक धौंस दिखाने वाले व्यक्ति का एक अनुरूप है। अंग्रेजी शब्द "हबरिस" जो की यूनानी से आया है, इसका अर्थ अत्यधिक गर्व और घमण्ड है। [89]बारक्ले, 45. [90]"दया" शब्द के लिए, 1:2 पर टिप्पणियाँ देखें।

[91]गेरी डब्ल्यू. डेमारेस्ट, *1, 2 थिस्सलोनियन्स, 1, 2 टिमोथी, टाइटस,* द कम्युनिकेटर्स कमेंट्री, वॉल्यूम 9 (वाको, टेक्सस: वर्ड बुक्स, 1984), 161. [92]कार्ल स्पेन, द *लेटर्स ऑफ़ पॉल टू टिमोथी एंड टाइटस,* द लिविंग वर्ड कमेन्ट्री (ऑस्टिन, टेक्सस: आर. बी. स्वीट को., 1970), 33-34. [93]निहितार्थ यह है कि वह भी एक अधीर व्यक्ति के रूप में रह रहा था। [94]अज्ञानता में किए

गए पापों के लिए भी पश्चाताप की आवश्यकता थी (देखें प्रेरितों 3:17, 19)। [95]"दया" और "अनुग्रह" शब्द के लिए, 1:2 पर टिप्पणियाँ देखें। [96]देखें जी. डेलिंग, *थियोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ़ द न्यू टेस्टमेंट,* 864 में *"प्लीओनाज़ो।"* [97]पौलुस द्वारा उपयोग किए गए "हाइपर" शब्दों के अन्य उदाहरणों के लिए, देखें 2 कुरि. 12:7; फिलि. 4:7; 1 थिस्स. 3:10; 5:13; 2 थिस्स. 1:3. [98]बौएर, 1034 (बल दिया गया है)। [99]वाइन, अनगर, एंड वाइट, 6. NIV में "हमारे प्रभु का अनुग्रह मुझ पर बहुतायत से उंडेला गया" है (बल दिया गया है)। [100]यूनानी शब्द में प्रत्यक्ष अनुच्छेद ("द" अंग्रेजी में) नहीं है (देखें KJV)। प्रत्यक्ष अनुच्छेद का सम्मिलित किया जाना आयत के अर्थ में परिवर्तन नहीं करता।

[101]कुछ लोगों के लिए विश्वास को आशीष के समान समझना कठिन हो सकता है, क्योंकि विश्वास करना कुछ ऐसा है जो हम करते हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सभी अच्छी बातें परमेश्वर की ओर से आती हैं (याकूब 1:17)। इस मामले में, परमेश्वर ने हमें विश्वास करने की क्षमता और सुसमाचार संदेश दिया जो विश्वास उत्पन्न करता है (रोमियों 10:17)। [102]बौएर, 820. [103]KJV यह कहती है कि यह "सब प्रकार से स्वीकारे जाने के योग्य है।" [104]बौएर, 892-94. [105]सर्वनाम "मैं" (ἐγώ, *ईगो)* समावेशी क्रिया "मैं हूँ" (εἰμι, ऐमी) में जोड़ा गया है, जो "मैं" पर बल देता है। [106]यीशु ने सिखाया कि इसके पाप जो बहुत थे, क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया; पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है (लूका 7:47)। [107]एक नियम के रूप में, एक मनुष्य जितना अधिक स्वच्छ होता जाता है, वह गंदगी के विषय में और अधिक सचेत हो जाता है। [108]बौएर, 1042. [109]यह "तेजी-से क्रोध करने" का विपरीत है। [110]बौएर, 612.

[111]पूर्वोक्त, 817. [112]पूर्वोक्त, 627-28. [113]यह पौलुस का सामान्य व्यवहार था (रोमियों 11:36; 16:27; गलातियों 1: 5; इफि. 3:21; फिलि. 4:20; 1 तीमु. 6:15, 16)। [114]कुछ लोगों का मानना है कि पौलुस 1:17 में राजा यीशु के विषय में बात कर रहा था। प्रकाशितवाक्य 19:16 की तुलना करें, जो यीशु को दर्शाता है। [115]वाइन, अनगर, एण्ड वाइट, 19; बौएर, 32. [116]बौएर, 155. [117]वाइन, अनगर, एण्ड वाइट, 331. [118]बौएर, 94-95. [119]देखें यूहन्ना 1:18; 1 यूहन्ना 4:12, वे वाक्यांश जो कुछ अवसरों पर मनुष्यों द्वारा परमेश्वर को "देखने" के विषय में बताते हैं जब मनुष्यों ने परमेश्वर के *तेज* को देखा और/या उसकी महिमा को देखा, परन्तु किसी ने भी देह में रहते हुए स्वयं परमेश्वर को नहीं देखा और न देख सकता है। [120]KJV में "एकमात्र ज्ञानी परमेश्वर" है, ऐसी शब्दावली जो रोमियों 16:27 में पाई जाती है।

[121]"अनन्तकाल" की अवधारणा को मानव भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका प्राचीन विचार के युग के बाद दूसरा युग है और के बाद दूसरा युग है, जो इसे अनजाने समय तक खींच ले जाता है। [122]पौलुस के संबंधित विषयों पर हटना सामान्य था और अंततः अपने मूल विषय पर लौट आया। इसे आयत 1 से लेकर 7 तक पढ़ने और इसके आयत 18 पर छलांग लगाकर पढ़ना जारी रखने के माध्यम से देखा जा सकता है। [123]NASB में 1:2 में "बालक" और 1:18 में "पुत्र" है, परन्तु दोनों स्थानों पर वही यूनानी शब्द (τέκνον, *तेक्नोन)* पाया जाता है। [124]क्रिया रूप (παραγγέλλω, *पैरान्जेलो)* आयत 3 में पाया जाता है। 1:3, 5 पर टिप्पणियाँ देखें। [125]वाइन, अनगर, एण्ड वाइट, 96. [126]गथरी, 77. [127]कुछ लोगों का मानना है कि आज्ञा अगले अध्याय की पहली आयत को संदर्भ है, परन्तु आयत 5 से शब्द *पैरान्जिलया* का दोहराव इस धारणा को छोड़ देता है कि 18 आयत में पौलुस के शब्द पीछे की तरफ संकेत करते हैं, आगे नहीं। [128]वार्ड, 40. [129]रॉबर्टसन, 565. [130]आयत 6:12 में "लड़ाई" के लिए विभिन्न यूनानी शब्दों का उपयोग किया गया है, परन्तु शब्दों का मूल रुझान 1:18 में समान ही है।

[131]बौएर, 504. [132]पूर्वोक्त, 420-21; वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 306. [133]NLT में "चिपके रहना" है। [134]एक "अच्छे विवेक" के सम्बन्ध में 1:5 पर टिप्पणियाँ देखें। [135]डब्ल्यू. ग्रंडमेन, "*अगाथोस,*" इन *थियोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ़ द न्यू टेस्टमेंट,* 3. [136]टिप्पणीकारों और अनुवादकों में इस बात पर विभाजन है कि 1:20 में हुमिनयुस और सिकन्दर ने विश्वास *और* एक अच्छे विवेक को त्याग दिया था या केवल अच्छे विवेक को। यूनानी शब्द में, "जो" (ἥν, *हेन)*

एकवचन है; इसलिए पौलुस सम्भवतः विवेक पर केन्द्रित था - परन्तु विश्वास को सम्मिलित करना संदेश को अधिक हानि नहीं पहुंचता। [137]अंग्रेजी में दो "ध्वनियाँ" हैं: सक्रिय (कर्ता कुछ करता है) और निष्क्रिय (कर्ता के साथ कुछ किया जाता है)। इन दो ध्वनियों के अलावा, यूनानी की एक मध्यम ध्वनि है (कर्ता स्वयं को कुछ करता है)। [138]पौलुस के लिए यह सामान्य था। 2 तीमुथियुस 2:3-6, उसने चार आयतों में तीन विभिन्न उपमाओं का उपयोग किया। सैन्य उपमा को बनाए रखने की इच्छा रखते हुए, कुछ लेखकों ने संक्षेप में कहा, "पौलुस यहाँ सेना की एक और शाखा में चला गया: सेना से नौसेना तक।" [139]कुछ लोग एक प्राचीन जहाज के कप्तान के चित्रण को पसंद करते हैं जो अपने पायलट की बातों को अनदेखा करता है। [140]*नौस* अंग्रेजी शब्द "नौटिकल" के पीछे खड़ा रहता है।

[141]बौएर, 666; वाइन, अनगर, एण्ड वाइट, 571-72. [142]शायद वह सिखा रहा था कि बप्तिस्मे से पुनरुत्थान तक एक नया जीवन ही (रोमियों 6:3-6) एकमात्र पुनरुत्थान है (2 तीमु. 2:17, 18 पर टिप्पणियां देखें)। [143]गॉर्डन डी. फी, *1 एण्ड 2 टिमोथी, टाइटस,* अ गुड न्यूज़ कमेंट्री (सैन फ्रांसिस्को: हार्पर एंड रो, 1984), 23. [144]यूहन्ना 12:31 में, शैतान को इस "संसार का सरदार" कहा गया है। [145]वाइन, अनगर, एण्ड वाइट, 361. *παιδεύω (पैदयूओ)* के लिए, तीतुस 2:12 पर टिप्पणियाँ देखें। [146]बौएर, 749. [147]बहुत से टिप्पणीकार मानते हैं कि 2 कुरिन्थियों 2:4-11, 1 कुरिन्थियों 5 की जाँच करने के लिए एक नोट है। [148]कलीसिया अनुशासन पर और अधिक जानकारी के लिए, तीतुस 3:10, 11 पर टिप्पणियाँ देखें। [149]डेमारेस्ट, 153. [150]टी. आर. ऐप्पलबरी, *स्टडीज इन फर्स्ट कोरिंथियंस,* बाइबल स्टडी टेक्स्टबुक (जॉप्लीन, मिसूरी: कॉलेज प्रेस, 1963), 292.

[151]डब्ल्यु. ई. वाइन, *1 कोरिंथियंस* (लंदनः ओलीफैंट्स, 1951), 232. [152]अलबर्ट बार्न्स, *नोट्स ओन द न्यू टेस्टामेंटः 1 कोरिंथियंस* (ग्रैंड रैपिड्स, मिशीगनः बेकर बुक हाऊस, 1949), 331. [153]केन्नेथ एल. चैफीन, *1, 2 कोरिंथियंस,* द कम्युनीकेटर्स कमेंट्री (वाको, टेक्सासः वर्ड बुक्स, 1985), 195. [154]यह तथ्य कि बहुत से लोग सोचते हैं कि तीमुथियुस डरपोक था, 1 और 2 तीमुथियुस की टिप्पणियों में यहाँ वहाँ दिखाई देता है। [155]बारक्ले, 31-32. [156]वारेन डब्ल्यु. वीयर्सबी, *द बाइबल एक्सपोजीशन कमेंट्रीः न्यू टेस्टामेंट,* खण्ड 2 (व्हीटन, इलिनोय: विक्टर बुक्स, 1989), 210. [157]देखें यूहन्ना 13:15; 1 कुरिं. 10:6, 11; 11:1; फिलि. 3:17; याकूब 5:10; 1 पतरस 2:21. [158]इस पाठ का प्राथमिक स्रोत हेरल्ड हेजलीप का था, "द श्योर सैयिंग," *डिसाइपलशीप,* 20th सेंचुरी सरमन सीरीज (अबीलीन, टेक्ससः बिब्लिकल रिसर्च प्रेस, 1977), 126-33, और लियोन बार्न्स, "द फेथफूल सेयिंग्स," *ट्रूथ फॉर टूडे* 6 (जून 1985): 48, 51. [159]इस शब्द के कई शब्द रूप "पापी," "पापियों," और "पापमय" पाया जाता है। [160]देखें प्रेरितों. 6; 14:23; 15; 20; 1 कुरिं. 12; 1 थिस्स. 5:12, 13; इब्रानियों 13:17; 1 पतरस 5:1, 2.

[161]KJV में इसके लिए "बिशप" शब्द का प्रयोग किया गया है जो *एपिसकोपोस* शब्द का अंग्रेजी करण है। [162]इन शब्दों का अनुवाद "प्रेसबिटर" और "पासवान" भी हो सकता है। [163]बारक्ले, 51. [164]यद्यपि, यह, संगति से अलग करने की बाइबल की शिक्षा को अमान्य घोषित नहीं करता है। पौलुस ने कहा कि कलीसिया में जिन्होंने पाप किया उन्हें सब के सामने डांटा जाना चाहिए (5:20), लेकिन यह तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पापी को पश्चाताप करने के लिए विवश न किया गया हो (देखें तीतुस 3:10)।