अध्याय 3

कलीसिया के अगुवों की योग्यताएँ

1 तीमुथियुस 2 में, हमने ध्यान दिया कि यह मनुष्यों के लिये परमेश्वर की इच्छा कलीसिया की सार्वजनिक आराधना सेवाओं में नेतृत्व करने के लिये है। अध्याय 3 की जाँच करते हुए, हम देखेंगे कि मनुष्यों के लिये उसकी इच्छा यह भी है कि प्रत्येक कलीसिया में अगुवे हों। हमें नहीं बताया जाता है कि ऐसा क्यों है। हम आश्वस्त हो सकते हैं कि ऐसा इसलिये नहीं है क्योंकि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कम प्रतिभाशाली या सक्षम होती हैं। जो भी कारण है, परमेश्वर ने आदेश दिया है कि जो मनुष्य विशेष योग्यता को रखते हैं उन्हें अगुवा होना चाहिए। इस पाठ का अध्ययन करते समय, प्रत्येक मसीही पुरुष को व्यक्तिगत चुनौती के रूप में योग्यता की इस सूची को देखना चाहिए, जो एक बुलाहट है उस प्रकार के मनुष्य बनने का जिसका उपयोग परमेश्वर अपनी सेवा में कर सकता है।

पृष्ठभूमि

पाठ की जाँच करने से पहले, अध्याय 3 में पौलुस के शब्दों से सम्बन्धित परिस्थितियों के बारे में कुछ टिप्पणियाँ सहायक होंगी। आइए हम पहले समीक्षा करें कि नया नियम कलीसिया के संगठन के बारे में क्या सिखाता है।

प्राचीन। जैसा कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सार्वभौमिक कलीसिया का एकमात्र प्रमुख यीशु है।[1] परन्तु, स्थानीय मण्डलियों में ईश्वरीय रूप से अधिकृत किए गए अगुवे थे। इन पुरुषों के लिये सबसे सामान्य पदाधिकार "प्राचीन" का था। पौलुस की प्रचार यात्राओं में, जब उसने मण्डलियों की स्थापना की, तो उसने हर "कलीसिया में . . . प्राचीन ठहराए" (प्रेरितों 14:23)। उसने तीतुस से कहा "नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे" (तीतुस 1:5)। पौलुस ने भी 5:17, 19 में प्राचीनों का वर्णन किया है।

"प्राचीन" शब्द का उपयोग यूनानी शब्द πρεσβύτερος *(प्रेस्बुटेरोस)* का अनुवाद करने के लिये किया गया है, जिसे "प्रेस्बिटर" के रूप में भी लिप्यंतरित किया जाता है। जिसका शाब्दिक अर्थ, "एक वृद्ध पुरुष" को इंगित करता है,[2] परन्तु इसमें उम्र पर नहीं बल्कि परिपक्वता - अर्थात् आत्मिक परिपक्वता पर अधिक जोर दिया गया है।

1 तीमुथियुस 3 में, इस अगुवे के लिये जिस पदनाम का उपयोग किया जाता

है वह "सर्वेक्षक" (3:1, 2) है। "अध्यक्ष" ἐπίσκοπος *(एपिस्कोपोस)* का एक शाब्दिक अनुवाद है, जो एक संयुक्त शब्द है जो ἐπί (*एपी*, "ऊपर") और σκοπέω (*स्कोपिओ*, "देखना" या "रखवाली करना") से मिलकर बना है।[3] "अध्यक्ष" शब्द प्राचीनों के *उत्तरदायित्व* पर केन्द्रित है। उनका कार्य मण्डली की रखवाली करना है।

वर्षों तक, यूनानी शब्द *एपिस्कोपोस* लैटिन और फ्रेंच भाषाओं के माध्यम से पहचाना जाता था और अन्त में अंग्रेजी शब्द "बिशप"[4] के रूप में जाना गया। परन्तु शब्द "बिशप", "ऐतिहासिक विचारों" से भरा हुआ है।[5] दूसरी सदी की शुरुवात में, "राजतंत्रीय एपिस्कोपेट" शासकीय प्रणाली के रूप में सामने आया। इस पदानुक्रम में, एक "बिशप" "प्रेस्बिटर" के एक समूह पर शासन करता था[6] - जो कि नए नियम के लिये पूरी तरह से एक नई व्यवस्था थी। इस शब्द के इस दुरुपयोग के कारण, "बिशप" शब्द का प्रयोग प्रभु की कलीसिया में सम्भवतः एक अगुवा के लिये पदनाम के रूप में किया जाना चाहिए।

पहली सदी में, "प्राचीन" और "अध्यक्ष" पदों को एक ही पद या "कार्य" कहा जाता है। प्रेरितों 20 में, जब पौलुस ने "कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया," तो उसने उनसे कहा कि पवित्र आत्मा ने उन्हें "अध्यक्ष" बनाया है (प्रेरितों 20:17, 28)। तीतुस 1 में, पौलुस ने तीतुस को "प्राचीनों को नियुक्त" करने के लिये कहा; परन्तु जब उसने इन पुरुषों के लिये योग्यता ठहराई, तो उसने "अध्यक्ष" शब्द का प्रयोग किया (तीतुस 1:5, 7)।[7] विलियम हैंड्रिक्सन ने लिखा, "पास्टरीय पत्रियों में, शब्द 'प्राचीन' (या 'प्रेस्बिटर') और 'अध्यक्ष' (या 'बिशप') स्पष्ट रूप से समानार्थी हैं।"[8] डोनाल्ड गुथरी ने कहा कि "इस सच्चाई को अब सामान्य रूप से नए नियम के विद्वानों के बीच स्वीकार किया गया है।"[9]

इस "कार्य" के लिये उपयोग किया जाने वाला तीसरा पद "चरवाहा" है, जो यूनानी शब्द ποιμήν *(पोइमेन)* से आता है।[10] *पोइमेन* के लिये लैटिन शब्द "पासवान" है। प्राचीनों के काम के सम्बन्ध में, *पोइमेन* का संज्ञा रूप केवल इफिसियों 4:11 में पाया जाता है, परन्तु क्रिया के रूप दो अन्य अनुच्छेदों में पाया जाता है। पौलुस ने "प्राचीनों" से कहा "परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है" (प्रेरितों 20:17, 28; बल दिया गया है)। पतरस ने "प्राचीनों" को आज्ञा दिया "परमेश्वर के उस झुण्ड की, जो तुम्हारे बीच में है *रखवाली करो"* (1 पतरस 5:1, 2; बल दिया गया है)।

"चरवाहा" शब्द को प्राचीनों का "कार्य विवरण" माना जा सकता है। यहाँ तक कि जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल के लिये ज़िम्मेदार होते हैं - जिसमें उन्हें खिलाना, उनकी रक्षा करना और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिये उनकी देखभाल करना है (देखें भजन 23) - इसी प्रकार मण्डली के सदस्यों की देखभाल के लिये प्राचीन जिम्मेदार हैं। याकूब 5:14, 15 के अनुसार, उन्हें अपने "झुण्ड" (स्थानीय कलीसिया जिसमें वे एक हिस्सा हैं) की शारीरिक और आत्मिक बातों की आवश्यकताओं के बारे में चिन्ता करना चाहिए। इब्रानियों के लेखक ने अपनी ज़िम्मेदारी इस प्रकार से व्यक्त की: "वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिये

जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा" (इब्रा. 13:17)।

साथ ही, हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहली सदी में "प्रत्येक कलीसिया के कार्य की देखरेख करने के लिये प्राचीनों की बहुलता थी।"[11] "नए नियम में अगुवों की बहुलता का . . . स्पष्ट चित्रण है।"[12] प्रारम्भिक कलीसिया को एक-पुरुष-पास्टर प्रणाली के बारे में कुछ नहीं मालूम था जो आज कई कलीसियाई सम्प्रदायों के बीच आम है।

सेवक। प्राचीनों/अध्यक्षों के साथ और उनके अधीन काम करने वाले योग्य सहायकों के एक समूह को "सेवक" कहा जाता है। जब पौलुस ने फिलिप्पी की कलीसिया को लिखा, तो उसने "सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत" (फिलि. 1:1) को सम्बोधित किया।

"डीकन" यूनानी शब्द διάκονος *(डिआकोनोस)* का एक लिप्यंतरण है। जब इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाने लगा, तब डिआकोनोस का अनुवाद "सेवक" (देखें मत्ती 23:11) या "सहायक" (देखें इफि. 6:21) किया गया। जब इसका किसी विशेष अर्थ में उपयोग किया जाता है, तो यह कलीसिया में सेवकों के समूह को सम्बोधित करता है, वे पुरुष जो प्राचीनों की सहायता करने और मण्डली की सेवा करने के लिये नियुक्त किए जाते हैं।

प्राचीनों को मण्डली की रखवाली करना होता है, परन्तु वे स्वयं ही सभी कामों को नहीं कर सकते हैं (और नहीं करना है)। एक उदाहरण प्रेरितों 6 में बताया गया था। पुरुषों को खिलाने-पिलाने की "सेवा करने" (διακονέω, *डिआकोनिओ)* के लिये चुना गया था ताकि मण्डली के अगुवे (प्रेरित) स्वयं "प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहें" (प्रेरितों 6:2, 4)। किसी भी मण्डली में, कार्यों की बहुतायत को पूरा किया जाना चाहिए। कलीसिया के शुरुवाती (अप्रेरित) साहित्य से संकेत मिलता है कि सेवकों के कर्तव्यों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं: उस स्थान की देखभाल करना जहाँ कलीसिया इकट्ठा होती है, बपतिस्मा के काम में सहायता करना, "प्रेम भोज" (संगति भोज) का प्रभारी होना, बीमारों से मिलने जाना, और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना।[13] प्राचीन इन कामों और अन्य दूसरे कामों को सेवकों को सौंप सकते हैं ताकि वे स्वयं चरवाहा होने पर ध्यान केन्द्रित कर सकें।

जैसा कि "सेवक" शब्द का तात्पर्य है, एक सेवक के पास कोई पैतृक अधिकार नहीं होता है। एक सेवक का एकमात्र अधिकार वह है जो उसे प्राचीनों द्वारा दिया जाता है - जो भी उसके काम को पूरा करने के लिये आवश्यक है।

उस सामान्य पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, आइए हम उस विशेष समस्या को देखें जहाँ 3:1-13 में प्राचीनों और सेवकों के काम और योग्यता पर पौलुस के वर्णन को प्रेरित किया जा सकता है।

जैसा कि पहले से ही उल्लेख किया जा चुका है, इफिसुस की कलीसिया झूठे शिक्षकों के प्रभाव में था। पौलुस ने कई वर्ष पहले इसकी भविष्यवाणी की थी जब उसने इस नगर के प्राचीनों को सम्बोधित किया था (प्रेरितों 20:17-35)।

उसने उनसे कहा था, "अपनी और पूरे झुण्ड की चौकसी करो . . . मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़नेवाले भेडिए तुम में आएँगे जो झुण्ड को न छोड़ेंगे" (प्रेरितों 20:28, 29)। चरवाहों की जिम्मेदारियों में से एक शिकारियों से झुण्ड की रक्षा करना है। 1 तीमुथियुस 3 में, पौलुस ने ऐसे पुरुषों की पहचान की जिनकी आवश्यकता कलीसिया की रक्षा करने के लिये थी: दृढ़ मसीही पुरुष जो भूलचूक के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े हो सकते थे। जैसा कि नियम है, एक कलीसिया उतनी ही मजबूत होती है जितना उसके अगुवे मजबूत होते हैं।

इस पर जोर देने में पौलुस के पास अतिरिक्त कारण हो सकता है। प्रेरितों 20 में, प्राचीनों को चेतावनी देने के बाद "फाड़नेवाले भेड़िए . . . झुण्ड को न छोड़ेंगे," और उसने आगे कहा, "*तुम्हारे ही बीच में से* भी ऐसे-ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी-मेढ़ी बातें कहेंगे" (प्रेरितों 20:29, 30; बल दिया गया है)। यह सम्भव है कि इफिसुस के कुछ झूठे शिक्षक मण्डली के *प्राचीन* ही थे। यदि ऐसा था, तो पौलुस कह रहा था, "जो लोग झूठी शिक्षा के देनेवाले हैं, उन्हें - मैं फिर से कहता हूँ, उन्हें - प्राचीन नहीं होना चाहिए!"

प्राचीनों की योग्यता (3:1-7)

[1]यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, वह भले काम की इच्छा करता है। [2]यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करनेवाला, और सिखाने में निपुण हो। [3]पियक्कड़ या मारपीट करनेवाला न हो; वरन् कोमल हो, और न झगड़ालु, और न धन का लोभी हो। [4]अपने घर का अच्छा प्रबन्ध करता हो, और अपने बाल-बच्चों को सारी गम्भीरता से अधीन रखता हो। [5]जब कोई अपने घर ही का प्रबन्ध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? [6]फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दण्ड पाए। [7]और बाहरवालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा न हो कि निन्दित होकर शैतान के फंदे में फँस जाए।

आयत 1. अध्याय 3 की शुरुवात **यह बात सत्य है** से होती है। यह 1 और 2 तीमुथियुस और तीतुस में पाए जानेवाले पाँच "सत्य" बातों में से दूसरा है।[14] जैसा कि पहले देखा गया है, मसीहियों के बीच अप्रेरिकीय कहावतें स्पष्ट रूप से फैली हुई थीं। विचाराधीन इन तीन पुस्तकों में, पौलुस ने इन पाँचों को "सत्य" या भरोसेमंद होने का समर्थन किया। यह प्राचीनों के काम के महत्व पर प्रकाश डालता है।

"बात सत्य" कहने का अर्थ यह है: **कि जो**[15] **अध्यक्ष होना चाहता है, वह भले काम**[16] **की इच्छा करता है।** यूनानी पाठ में "काम" के लिये कोई शब्द नहीं है। एक शाब्दिक अनुवाद "कि जो अध्यक्ष होना चाहता है हो सकता है . . . ।" प्राचीनपन वह काम नहीं है जिसे पकड़े रहना है जितना यह एक काम है जिसे

किया जाता है: "वह भले *काम* [ἔργον, *एरगोन*] की इच्छा करता है" (बल दिया गया है)। यह केवल एक भूमिका नहीं है जिसके बारे में विचार किया जाए, बल्कि यह एक ज़िम्मेदारी है जिसे स्वीकार किया जाता है।

पौलुस ने आयत 1 में "इच्छा करना" के लिये दो शब्दों का उपयोग किया। पहला, ὀρέγω *(एरगोन)*, का अनुवाद "भली इच्छा रखना" है और शाब्दिक अर्थ है "विकसित करना।"[17] यह केवल नए नियम में मध्यम वाणी में प्रयोग किया जाता है, इसलिये यह "स्वयं को विकसित करने" के महत्व को बताता है।[18] यह एक स्पष्ट अभिलाषा का सुझाव देता है, जो कुछ बातों के लिये उत्साही प्रयास होता है। यह स्वार्थी अभिलाषा नहीं है (देखें मरकुस 10:35-37; 3 यूहन्ना 9-11), बल्कि गुणों को विकसित करने की एक उत्सुक भावना है जो मसीह के कारण किसी को सबसे महान सेवा करने में सक्षम बनाती है।

"इच्छा करना" का दूसरा शब्द ἐπιθυμέω *(एपिथुमिओ)* है, जिसमें "मजबूत," ईमानदार इच्छा का होना शामिल है।[19] इस शब्द को अक्सर नए नियम में बुरे अर्थ में (वासना के सम्बन्ध में) प्रयोग किया जाता है, परन्तु इसका उपयोग यहाँ पर एक अच्छी समझ साथ किया गया है।

पहले के समय में, अक्सर यह कहा जाता था कि इच्छा रखना एक प्राचीन होने के लिये पहली योग्यता है। एक प्राचीन के रूप में उसे "मन लगा कर" (1 पतरस 5:2; KJV) सेवा करनी चाहिए। परन्तु, इसका अर्थ यह नहीं है कि, किसी को किसी एक प्राचीन के रूप में सेवा करने के लिये प्रोत्साहित करना गलत है, यदि उसके पास 3:2-7 के अनुसार दी गई योग्यताएँ हैं।

आयतें 2, 3. ये योग्यता क्या हैं? आज, कुछ लोग नेतृत्व के लिये योग्यता की सूची के शीर्ष पर "सफल मनुष्य," "एक अच्छा व्यवसायी" "उदारता से देने वाला" या फिर "लोकप्रिय" जैसी बातों को रखेंगे। इस प्रकार के चरित्र पौलुस द्वारा सूचीबद्ध किए योग्यता के लिये आकस्मिक हैं। यदि हम योग्यता का सारांश देने का प्रयास करना चाहते थे, तो हम इसे इस रीति से व्यक्त कर सकते हैं: तो हमें ईश्वरीय भय में चलनेवाले मसीह परिवार के पुरुषों को ढूँढने की आवश्यकता है। दी गई लगभग हर आवश्यकता किसी भी विवाहित मसीही पुरुष जिसके बच्चे हों पर लागू होती है - और ये कलीसिया में पाए जाने वाले वयस्क पुरुष होते हैं।

योग्यता को विस्तार से देखने से पहले, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ सिद्ध हैं और कुछ नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि एक प्राचीन में कुछ योग्यताएँ होनी चाहिए परन्तु उनमें से सभी के होने की आवश्यकता नहीं होती है। पौलुस ने **अध्यक्ष को . . . हो** शब्दों के साथ योग्यता की अपनी सूची का परिचय दिया। "शब्द *हो* में पौलुस नैतिकता के मुख्य शब्द (*डेई,* . . . 'चाहिए') का उपयोग करता है . . . । *देई* का तात्पर्य किसी बात का अनिवार्य, उचित और योग्य होना होता है।"[20] एक अध्यक्ष के पास सूची में दिए गए सभी योग्यताएँ होनी चाहिए।

फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इनमें से कुछ लक्षण सिद्ध हैं और अन्य नहीं हैं? आइए हम दो या उससे कम "सिद्ध" योग्यताओं के साथ शुरू करें। एक प्राचीन

को "अपने घर का अच्छा" प्रबन्ध करना चाहिए। एक मनुष्य के पास घर है, या उसके पास नहीं है। एक प्राचीन "नया परिवर्तित हुआ" नहीं होना चाहिए। एक मनुष्य कुछ ही समय पहले परिवर्तित हुआ है या नहीं। परन्तु, फिर, हम योग्यताएँ ढूँढ़ते हैं जिसमें "शिक्षा से जुड़ी बातों" पर विचार किया जा सकता है। एक प्राचीन को "अतिथि-सत्कार करनेवाला" होना चाहिए, परन्तु यह "अतिथि-सत्कार" कैसे करना चाहिए? एक प्राचीन को "सिखाने में सक्षम" होना चाहिए, परन्तु किस स्तर तक? इन "स्तरों" पर योग्यता के बारे में, डेटन कीसी ने सुझाव दिया कि एक प्राचीन को के पास इन गुणों का एक स्तर होना चाहिए जो उसके जीवन में ध्यान देने योग्य बातें हैं।"[21] कोय रॉपर ने सहमति व्यक्त की कि "प्राचीन को इन बातों को ध्यान देते हुए उनमें पाया जाना चाहिए।"[22] कौन निर्णय लेता है कि ऐसा है या नहीं है? कलीसिया - परन्तु बाद में इसके बारे में और बताया जाएगा। यह समय पौलुस की सूची को देखने का है।

निर्दोष। पौलुस ने सामान्य योग्यता के साथ शुरुआत की: **निर्दोष।** यह एक संयुक्त शब्द (ἀνεπίλημπτος, *अनेपिलिम्पतोस*, शाब्दिक रूप से, "पकड़ नहीं सकता") है।[23] जहाँ यह शब्द इस पुरुष को "पाप से रहित" या "सिद्ध" होने की माँग नहीं करता है, यह इंगित करता है कि उस पर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है जिसे प्रमाणित किया जा सकता है। अतीत में किए गए गलतियों से पश्चाताप किया गया हो और उसे सुधारा गया हो, और यदि आवश्यक हो तो इसे फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। पतरस एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो एक बड़ी गलती (प्रभु का इनकार करना) का दोषी था परन्तु बाद में उसने एक प्राचीन (1 पतरस 5:1) के रूप में कार्य किया। यह योग्यता "एक अच्छे मान सम्मान के व्यावहारिक समतुल्य है।"[24]

एक ही पत्नी का पति। तब पौलुस विशेष योग्यता के बारे में बताने लगा। पहला **एक ही पत्नी का पति** होना है। यूनानी लेख में शाब्दिक रूप से इसका अर्थ "एक ही स्त्री का पुरुष" या "एक स्त्री-वाला पुरुष" (μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, *मिआस गूनाईकोस अन्दरा)* है।"[25] यह अविवाहित और बहुविवाहित से अलग कहलाएगा। वाक्यांश "एक स्त्री-वाला पुरुष" का तात्पर्य है कि वह अपने विवाह की शपथ के प्रति विश्वासयोग्य बना हुआ है। एक अनुवाद में इसे "अपनी पत्नी के प्रति विश्वासयोग्य" कहा गया है। एक प्राचीन की यौन क्रिया और विवाह के क्षेत्र में निर्दोष प्रतिष्ठा होनी चाहिए।

आत्म-अनुशासन । आयत 2 में अगली तीन योग्यताएँ एक प्राचीन के आत्म-अनुशासन से जुड़ी होती हैं। पहले दो के अर्थ एक समान है: **संयमी** (νηθάλιος, *नेफालिओस)* और **सुशील** (σώφρων, *सोफ्रोन),* जिसमें दोनों बातें "आत्म-नियन्त्रित" होने से सम्बन्धित हैं।[26] बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, "और अपने मन को वश में रखना, नगर को जीत लेने से उत्तम है" (नीति. 16:32)। फ्रांसिस रबेलैस के ये शब्द एक प्राचीन पर लागू होते हैं: "मैं कैसे दूसरों पर अधिकार रखने में . . . सक्षम होऊँगा, [यदि मेरे पास] पूर्ण शक्ति और स्वयं के लिये आदेश नहीं है?"[27] तीसरी विशेषता पहले दो से सम्बन्धित है: सभ्य (κόσμιος, *कोसमिओस)*[28]

यूनानी शब्द की मूल परिभाषा "व्यवस्थित" है (देखें ASV)। अन्य अनुवाद इस शब्द को "व्यवस्थित (अनुशासित) जीवन के रूप में दर्शाता है।" जे. डब्ल्यू. रॉबर्ट्स ने निष्कर्ष निकाला कि "एक मनुष्य जो कभी भी समय पर नहीं पहुँचता है, अपने पैसों के पीछे रहता है, अपने परिवार और जीवन में अव्यवस्थित पाया जाता है वह कलीसिया को निर्देशित करने के योग्य नहीं होता है।"[29]

अतिथि-सत्कार करनेवाला। अगली योग्यता **अतिथि-सत्कार** है। यह φιλόξενος (*फिलोक्सेनोस*[30], "अनजाने लोगों से प्रेम करनेवाला") का अनुवाद है; जो संयुक्त शब्द φίλος (*फिलोस*, "प्रेम") और ξένος *(क्सेनोस)* से मिलकर बना हुआ है।[31] इब्रानियों के लेखक ने लिखा, "अतिथि-सत्कार करना न भूलना" (इब्रा. 13:2)। उन दिनों, सराय कुख्यात अत्यधिक महंगे, गंदे, और विशेषकर मसीहियों के लिये अक्सर असुरक्षित हुआ करते थे। मसीहियों को अपने भाइयों और बहनों के लिये जो यात्रा कर रहे होते थे अपने दरवाजे खुले रखने की आवश्यकता होती थी।[32] समय बदल चुका है, परन्तु कलीसिया में एक अगुवा को अभी भी हर किसी के बारे में चिन्ता होनी चाहिए: मित्र और अनजाने दोनों के लिये।

सिखाने में निपुण। नैतिक गुणों की सूची के बीच में जो आता है लेखक ने उसे "'पेशेवर' योग्यता कहा है"[33]: **सिखाने में निपुण।** यह διδακτιτός (*डिडाक्टिटोस*, "सिखाने में निपुण"[34]) का अनुवाद है; इसमें शास्त्रों के बुनियादी ज्ञान और उसे लोगों को बताने की क्षमता शामिल है। आवश्यकता यह नहीं है कि किसी प्राचीन को प्रचार करने या किसी कक्षा को सिखाने में निपुण होना चाहिए[35] परन्तु उसे आत्मिक चरवाहा के रूप में अपना काम पूरा करने में आवश्यकतानुसार परमेश्वर के वचन को बाँटने में सक्षम होना चाहिए।[36]

पियक्कड़ न हो। आयत 3 में, पहली योग्यता आत्म-नियन्त्रण का एक उदाहरण है: **पियक्कड़ न हो**। "पियक्कड़ होना" संयुक्त शब्द πάροινος *(पारोइनोस)*, जो παρά (*पारा,* "साथ में") के साथ οἶνος (*ओइनोस,* "दाखमधु") से मिलकर बना है। "उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं" (नीतिवचन 23:30; देखें 23:29-35) के बारे में चित्रण है। "सिखाने में निपुण" के तुरन्त बाद यह सम्भव है कि इसकी आवश्यकता हो क्योंकि शराब "न्याय के हमारे समझ को धुंधला और निस्तेज कर देता है।"[37] पुराने नियम में, जो लोग परमेश्वर के काम में लगे हुए थे जिसमें सिखाए गए लोग भी शामिल थे, उन लोगों को शराब के और अधिक पीने के नकारात्मक प्रभाव के बारे में चेतावनी दी गई थी।[38] इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण शब्द "आदी होना" है। एक प्राचीन को पियक्कड़, नशीली दवाओं, उसकी "सांसारिक" नौकरी या इस संसार के किसी भी दूसरी बातों का आदी नहीं होना चाहिए। उसे परमेश्वर और केवल उसी के लिये आदी (पूरी रीति से समर्पित) होना है (देखें गलातियों 2:20)।

मारपीट करनेवाला न हो; वरन् कोमल हो। तब पौलुस ने एक प्राचीन के गुस्सा और स्वभाव से सम्बन्धित कई गुणों को सूचीबद्ध किया: **मारपीट करनेवाला न हो; वरन् कोमल हो**। "मारपीट करनेवाला" πλήκτης *(प्लेक्टेस)* से

आता है, जो πλήσσω (*प्लेस्सो,* "चोट पहुँचाना" या "कष्ट देना") के समान है।[39] शब्द मुट्ठी या शब्दों के साथ लड़ने के लिये तैयार व्यक्ति को संदर्भित करता है। वाल्टर बाऊर का लेक्सिकॉन ऐसे व्यक्ति को "कमजोरों को डराने के लिये अपनी ताकत का प्रयोग करनेवाला व्यक्ति" कहते हैं।[40] मारपीट करनेवाला न होने के बदले, एक प्राचीन को "कोमल" और "शान्तिपूर्ण" होना चाहिए। "कोमल" ἐπιεικής *(एपिएइकेस)* से आता है, जिसका अर्थ है "सहना, . . . दयालु, नम्र, सहनशील।"[41] शब्द "सभ्य पुरुष" चलन से बाहर चला गया है, परन्तु एक प्राचीन के लिये इसे लागू करना एक अच्छा शब्द है: वह एक "सभ्य पुरुष" है। "शान्तिपूर्ण" ἄμαχος (*अमाचोस*, शाब्दिक अर्थ, "लड़ाई नहीं करनेवाला"); का अनुवाद है शब्द μάχη (*माचे,* "लड़ाई") जिसमें α *(अ)* को अलग कर दिया गया है एक व्यक्ति को चित्रित करने के लिये जो विवादास्पद नहीं है।[42] एक प्राचीन को सच्चाई के लिये संघर्ष करने के लिये तैयार होना चाहिए,[43] परन्तु उसे विवादास्पद नहीं होना चाहिए। वह हमेशा अपने तरीके पर जोर नहीं दे सकता - प्राचीनों में हो या मंडली में।

धन का लोभी न हो। आयत 3 में एक और योग्यता धन से जुड़ा हुआ है: **धन का लोभी न हो।** यह लम्बा वाक्यांश संयुक्त यूनानी शब्द ἀφιλάργυρος *(अफिलारगुरोस)* से है, जो ἀργύριον (*अर्गुरिओन,* "चाँदी, धन") और नकारात्मक उपसर्ग α (*अ*) के साथ φίλος (*फिलोस,* "प्रेम करना") मिलकर बना होता है।[44] बाद में हम 1 तीमुथियुस में, पौलुस द्वारा लिखे गए इन परिचित शब्दों को पाते हैं: "क्योंकि रुपये का लोभ [φιλαργυρία, *फिलारगुरिआ]* सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है" (6:10)। क्योंकि यह एक प्राचीन के लिये उसके श्रम के लिये वेतन प्राप्त करने के लिये लिखित है,[45] यह योग्यता बताती है, "नीच-कमाई के लिये नहीं पर मन लगा कर" (देखें 1 पतरस 5:2)। शायद, वाक्यांश का व्यापक अर्थ है। एक प्राचीन अपनी प्राथमिकताओं को सीधा रखने की आवश्यकता है। धन उसकी प्राथमिक चिन्ता नहीं है। चाहे वह अपने घर में हो, कलीसिया में हो, या समुदाय में हो, उसे लोगों के बारे में अधिक चिन्ता करना है।

आयतें 4, 5. *अपने घर का अच्छा प्रबन्ध करता हो.* ये आयतें एक प्राचीन के परिवार से सम्बन्धित हैं:

> **अपने घर का अच्छा प्रबन्ध करता हो, और अपने बाल-बच्चों को सारी गम्भीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबन्ध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा?**

"घर" οἶκος *(ओइकोस)* से आता है, जो "एक घर या निवास स्थान" को दर्शाता है; परन्तु अलंकार जिस में किसी वस्तु के लिये उसके नाम को बताता है के द्वारा यह एक "परिवार"[46] की भावना को व्यक्त करता है। "प्रबन्ध" शब्द προΐστημι *(प्रोइस्तेमी)* के एक कृदन्त रूप से है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है "पहले स्थिर होना," यह शब्द πρό (*प्रो,* "पहले") और ἵστημι (*हिस्टेमी,* "स्थिर होना") द्वारा

बनाया गया है।[47] यह "नेतृत्व की स्थिति", "(का) प्रमुख" होने के का संदर्भ है।[48] बाद में शब्द का अनुवाद 1 तीमुथियुस (5:17) में "प्रबन्ध" किया गया है, परन्तु जिन प्राचीनों को उनके कार्य सौंपे गए हैं उन्हें "उन पर अधिकार न जताना" है (देखें 1 पतरस 5:3)। न तो पिता और न ही प्राचीनों को अपने नेतृत्व में उन लोगों से बिना सोचे हुए आज्ञाकारिता की माँग करनी चाहिए, जो उनकी आवश्यकताओं या इच्छाओं के लिये कम चिन्ता दिखाते हैं। *प्रोइस्तेमी* का अर्थ निर्देश देने तक ही सीमित नहीं है, परन्तु दूसरों के लिये चिन्ता दिखाने और देखभाल करने के गुण भी शामिल हैं।[49] यह आयत 5 के पिछले भाग से स्पष्ट है, जो कि नेतृत्व किए जा रहे लोगों की *रखवाली* के बारे में उल्लेख करता है।

हम कैसे जान सकते हैं कि कोई पुरुष "अपने घर का अच्छा प्रबन्ध करता है"? एक तरीका है यह देखना कि उसके पत्नी के साथ उसका सम्बन्ध कैसा है। क्या वह उसका सम्मान करता है और उसकी चिन्ता करता है? क्या वह घर के मुखिया के रूप में उसका सम्मान करती है? इस पाठ में विशेषकर बताई गई है उसके बच्चों के लिये उसकी चिन्ता को देखना। क्या वे "अपने बाल-बच्चों को सारी गम्भीरता से अधीन रखते" हैं? "अधीन रखना" का अनुवाद ὑποταγή *(हुपोटागे)* से किया गया है, जिसका अनुवाद 2:11 में "पूरी अधीनता" किया गया है। एक प्राचीन के बच्चों को "अधीनता से बाहर" नहीं होना चाहिए; उन्हें एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए।

उन्हें "सारी गम्भीरता से" अधीनता में रहना है। "गम्भीरता" σεμνότης *(सेमनोटेस)* से आता है, जो कि "विशेष सम्मान के योग्य"[50] के लिये उचित प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है। यह शब्द इंगित करता है कि पिता को अपने बच्चों को सम्मान देते हुए व्यवहार करना है (देखें इफिसियों 6:4; कुलुस्सियों 3:21)। संदर्भ में, यह शायद बच्चों का उनके पिता के लिये जो सम्मान होता है को संदर्भित करता है। इसका एक और अनुवाद "उचित सम्मान के साथ उसकी आज्ञा मानना" है। उनका अधीन होना दण्ड के डर के कारण कुड़कुड़ाकर की जाने वाली आज्ञाकारिता नहीं होनी चाहिए, परन्तु वास्तविक सम्मान की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। डेनी पेट्रिलो ने इन शब्दों में इस गुणवत्ता को सारांशित किया: "पिता की दृढ़ता [बच्चों] को आज्ञाकारी बनाता है, उसका ज्ञान इस आज्ञाकारिता को स्वाभाविक बनाता है, और उसका प्रेम इस आज्ञाकारिता को सुखद बनाता है।"[51]

एक प्राचीन के परिवार पर जोर देने का कारण आयत 5 में दिया गया है: "जब कोई अपने घर ही का प्रबन्ध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा?" घर प्रशिक्षण भूमि है और कलीसिया में नेतृत्व की प्रमाणित भूमि है। जो सिद्धान्त यहाँ दिया गया है जो यीशु के तोड़ों का दृष्टान्त में व्यक्त किया गया है, जिसमें विश्वासयोग्य दास को, "तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा; मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊँगा" कहा गया था (मत्ती 25:21, 23)।

हमें "परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली" के शब्दों को स्मरण करना नहीं

भूलना चाहिए। "की रखवाली कर" वाक्यांश का उपयोग लूका 10:35 में किया गया है, जहाँ भला सामरी घायल मनुष्य को सराय में ले गया और सराय के स्वामी से, "उसकी सेवाटहल करने" को कहा। इन शब्दों में वह बात शामिल है जो आवश्यक है। कलीसिया की रखवाली करना - जो उसकी आवश्यकता है उसे पूर्ति करना - नेतृत्व प्रदान करना परमेश्वर का उद्देश्य है।

आयत 6. *आत्मिक परिपक्वता।* "प्राचीन" शब्द स्वयं परिपक्वता की माप को दर्शाता है। अगली योग्यता आत्मिक परिपक्वता के महत्व को रेखांकित करती है। आयत 6 की शुरुवात **नया चेला न हो** से होता है। "एक नया चेला" उस शब्द का अनुवाद है जिससे हमें "नया छात्र" (νεόφυτος, *निओफुटोस)* शब्द प्राप्त होता है, जो एक संयुक्त शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है "एक नव निर्मित" या "नया रोपित किया हुआ।"[52] "प्रारम्भिक मसीही लेखों में 'नया बपतिस्मा पाया हुआ' के अर्थ के साथ इस शब्द का प्रयोग किया गया है।"[53]

पौलुस ने इस योग्यता का कारण दिया: **ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दण्ड पाए।** शब्द "अभिमान" (τυφόω, *टुफ़ू)* एक रुचिकर क्रिया है, τύφω (*टुफ़ो,* "अभिमान छोड़ दें") और τῦφος (*टुफ़ोस,* "भ्रम," "छल," "अभिमान") से सम्बन्धित है। इसमें "मूर्ख, भ्रमित" की लाक्षणिक भावना है।[54] हम में से कुछ ऐसे व्यक्तियों से परिचित हैं जिनकी बुद्धि बहुत जल्द बहुत अधिक सफल होने पर - अक्सर बहुत ही दुःखद परिणामों के साथ मूर्ख और भ्रमित हो जाते हैं।

यूनानी पाठ का अनुवाद "दण्ड [κρίμα, *क्रिमा,* 'निर्णय'] शैतान का सा" का शाब्दिक अर्थ "शैतान के समान दण्ड" है। यह एक प्राचीन के लिये ठहराया गया दण्ड हो सकता है क्योंकि वह शैतान के उपकरणों का उपयोग करता है, परन्तु सम्भवतः यह विशेष रूप से शैतान को व्यक्तिगत रूप से उसके घमण्ड के कारण दिए गए दण्ड की ओर संकेत करता है (जैसा कि एक अन्य अनुवाद में इंगित करता है)[55] एक परिचित नीतिवचन मन में आता है: "विनाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमण्ड आता है" (देखें नीति. 16:18; KJV)।

आयत 7. *बाहरवालों में भी उसका सुनाम हो.* योग्यता की सूची अच्छी प्रतिष्ठा के साथ शुरू हुई और उसी के साथ समाप्त हो गया। पहली आवश्यकता ("निर्दोष," 3:2) सम्भवतः मण्डली के भीतर एक अच्छी प्रतिष्ठा के साथ है, जबकि अन्तिम समुदाय में एक पुरुष के अच्छे कार्य से जुड़ा हुआ है: **बाहरवालों में भी उसका सुनाम हो।** कहना यह नहीं है कि वह सच्चाई से समझौता करता है ताकि "सब मनुष्य [उसे] भला कहें" (लूका 6:26)। इसके बदले, यह दूसरों के साथ उसके व्यवहार करने के तरीके को प्रगट करता है, भले ही वह अपने कही हुई बात पर चलता हो या न हो, और अन्य मामले जो लोगों के उसके बारे में सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। डिक मार्सेर ने इस प्रकार से वाक्यांश दिया: "उसके बारे में [समुदाय में] इतने अच्छे विचार रखे जाते हैं कि यदि कोई उसके चरित्र पर हमला करता है, तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा।"[56]

पौलुस ने भी इस योग्यता का कारण दिया: **ऐसा न हो कि निन्दित होकर**

शैतान के फंदे में फँस जाए। "निन्दा" (ὀνειδισμός, *ओनीडिस्मोस)* एक व्यक्ति पर आने का कारण है उसके "कार्य . . . जिसका परिणाम अपमान होता है।"[57] एक प्राचीन समुदाय में अक्सर एक ऊँचे नाम वाला होता है। यदि वह "निन्दित होकर फँस जाता है," तो न केवल उसे दर्द होता है बल्कि कलीसिया पर अपमान भी लाता है और मसीह के कारण हानि होता है - ऐसी हानि अक्सर जो सुधार के योग्य नहीं होता है।

"शैतान के फंदे [παγίς, *पागिस]*" कलीसिया के अगुवे को फँसाने के प्रयास में शैतान द्वारा बिछाया जाल है[58] (देखें 6:9; 2 तीमु. 2:26)। यदि शैतान प्रचार की निन्दा नहीं कर सकता है, तो वह प्रचारक की निन्दा करने के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है।

सेवकों की योग्यताएँ (3:8-13)

[8]वैसे ही सेवकों को भी गम्भीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हों; [9]पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। [10]और ये भी पहले परखे जाएँ, तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। [11]इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गम्भीर होना चाहिए; दोष लगानेवाली न हों, पर सचेत और सब बातों में विश्वासयोग्य हों। [12]सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल-बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबन्ध करना जानते हों। [13]क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिये अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है, बड़ा साहस प्राप्त करते हैं।

आयत 8. सेवक के लिये योग्यता की सूची अब शुरू होती है। एक डीकन (διάκονος, *डिआकोनोस)* एक "सेवक" होता है। यहाँ सन्दर्भ एक आधिकारिक क्षमता में कार्य करता है। वह "जो [कुछ] कामों को पूरा करता है, अपने अधिकारी के आदेश पर चलता है, किसी के लिये सहायक होता है।"[59] डीकन को प्राचीनों के "आदेश" पर "कुछ करने के लिये नियुक्त किया जाता है।" वे प्राचीनों के "सहायक" होते हैं। परिभाषा इंगित करती है कि एक डीकन केवल वह नहीं है जो "पद प्राप्त करता है" बल्कि वह है "जो कुछ *किए जाने* के लिये होता है।"

क्योंकि अधिकांश डीकन का कार्य व्यावहारिक बातों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिये कोई यह मान सकता है कि उनकी योग्यता में "अच्छा आयोजक," "कड़ी मेहनत," और इसी तरह के गुण शामिल होंगे। परन्तु, फिर भी, आत्मिक गुणों पर जोर दिया जाता है। इनमें से कई योग्यता प्राचीनों के लिये के समान हैं। आयत 8 में शब्द "इसी के समान" इन योग्यताओं को उन लोगों से सम्बन्धित करता है जो अध्यक्ष होते हैं।

आदर के योग्य। डीकनों **को भी गम्भीर होना चाहिए**। "गम्भीर" का अनुवाद σεμνός *(सेमनोस)*[60] से किया गया है। "शब्द उद्देश्य की गंभीरता और आचरण में *आत्म-सम्मान* की ओर इंगित करता है।"[61]

गम्भीर। डीकन को **दोरंगी** नहीं होना चाहिए। "दोरंगी" का अनुवाद δίλογος *(डिलोगोस)* से किया गया है, जो δίς (*डीस,* "दो बार") और λόγος (*लोगो,* "शब्द") को जोड़ती है। शब्दों के इस आँकड़े ने एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित किया गया जिसने एक स्थिति में एक बात और एक अलग स्थिति में कुछ और कहा। हम कह सकते हैं कि वह "दो-चेहरों वाला" था। *डिलोगोस* की परिभाषा "छली" है।[62]

पियक्कड़ न हो। डीकन को **पियक्कड़**[63] नहीं किया होना चाहिए। शब्द "बहुत" (πολύς, *पोलुस)* को जोड़ने के साथ यह मूल रूप से एक प्राचीन की योग्यता में से एक के समान ही है (3:3)।[64] बुद्धिमान मनुष्य ने लिखा, "दाखमधु ठट्ठा करनेवाला और मदिरा हल्ला मचानेवाली है; जो कोई उसके कारण चूक करता है, वह बुद्धिमान नहीं" (नीति. 20:1)।

ईमानदार। डीकन को **नीच कमाई के लोभी** नहीं होना चाहिए। यह भी प्राचीनों के लिये योग्यता में से एक के समान है (3:3)। "नीच कमाई के लोभी" का अनुवाद αἰσχροκερδής *(ऐस्चरोकेरडेस)* से किया गया है, जो αἰσχρός (*ऐस्चरोस,* "नीच" या "लज्जापूर्ण") और κέρδος (*केरडोस,* "लोभी") का संयोजन है। यह एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो "नीचतापूर्ण पैसों का लालची होता है . . . बेईमानी की कमाई का लोभी।"[65] एक डीकन को पुरे मन से ईमानदार होना चाहिए।

आयत 9. *शुद्ध विवेक.* डीकन को **विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखना** है। इस मामले में, "विश्वास" अंग्रेजी में ("द फेथ") और यूनानी में (τῆς πίστεως, *टेस पिस्टिओस)* एक निश्चित लेख के द्वारा लिखा जाता है।[66] "विश्वास" सामान्य रूप से यीशु के विश्वास में केन्द्रित शिक्षा के हिस्सा के लिये एक अधिकार के रूप में प्रयोग किया जाता है - दूसरे शब्दों में, नए नियम की विषय वस्तु। एक "गुप्त बात" (μνστήριον, *मुस्तेरिओन)* जिसे अतीत में नहीं जाना गया था परन्तु अब प्रगट हुआ है (देखें कुलु. 1:26)। पौलुस ने हमेशा इस शब्द का उपयोग मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह से देन पर आश्चर्य की भावना के साथ किया था (देखें रोमियों 16:25-27)। जब हम इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं - "गुप्त बातें" और "विश्वास" - वे "विश्वास की प्रगट की गई सच्चाई की पूर्णता को दर्शाते हैं।"[67]

दिया गया शब्द "सुरक्षित रखना" (ἔχω, *एचो)* 1:19 में अनुवाद किए गए शब्द "थामे रहना" के समान है। इसका अर्थ है "अत्यधिक महत्व के मामलों को थामे रहना।"[68] डीकन की सच्चाई पर दृढ़ पकड़ मिलनी चाहिए और कभी जाने नहीं देना चाहिए। इसपर विश्वास करने और इसपर चलने के परिणामस्वरूप, उनके विवेक "स्पष्ट" होंगे (καθαρός, *काथारोस),* अर्थात्, "शुद्ध," "पाप से . . . मुक्त।"[69]

आयत 10. *परखे जाएँ।* पौलुस ने कहा था कि प्राचीनों को नया चेला नहीं होना चाहिए (3:6)। डीकन को अब उसने कहा कि **ये भी पहले परखे जाएँ** [δοκιμάζω, *डोकिमाजो];* **तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें**। एक

परख यह है कि वे "विश्वास के रहस्य को पकड़े रहें।" एक और बात जो पूछना है, "क्या वे पहले से ही गुरु के लिये अपनी प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं?" एक महत्वपूर्ण परख है कि वे ऐसे व्यक्ति हों जो प्राचीनों के साथ और उनके अधीन काम कर सकते हैं। आयत 10 में उल्लेखित विशिष्ट परख है जिसको यह निर्धारित करना है कि वे "निर्दोष" हैं। "निर्दोष" एक प्राचीन के लिये सूचीबद्ध सबसे पहली योग्यता थी (3:2)। "निर्दोष" (ἀνέγκλητος, *अनेगक्लेटोस)* मूल रूप से "निर्दोष" का वही अर्थ है जैसा कि शब्द का अनुवाद किया गया है; यह एक अच्छी प्रतिष्ठा होने का संदर्भ देता है।[70] एक डीकन को कलीसिया के भीतर और बाहर एक अच्छी प्रतिष्ठा की आवश्यकता है।

आयत 11. अनुवाद किया गया शब्द **स्त्रियों** (γυνή, *गुने* का बहुवचन रूप है) "पत्नियों" शब्द के लिये भी उपयोग किया जाता है। कई संस्करणों में इसका अनुवाद "स्त्रियों" किया गया है कई संस्करणों में "पत्नियों" किया गया है, जो इंगित करता है कि यह अनुच्छेद सेवकों/डीकन की पत्नियों के बारे में बात कर रहा है।[71] क्योंकि अगली आयत डीकन की योग्यता जारी रखती है, ऐसा लगता है कि इस आयत में उन योग्यताओं को शामिल किया गया है। कोई पूछ सकता है, "प्राचीनों की पत्नियों का भी उल्लेख क्यों नहीं किया गया था?" उत्तर यह हो सकता है कि एक डीकन के काम की प्रकृति की यह अधिक संभावना है कि उसकी पत्नी सीधे उसके जिम्मेदारियों में शामिल होगी (उदाहरण के लिये, गरीबों को खिलाने और विधवाओं की देखभाल करने जैसे मामलों में)।

लोकप्रियता में बढ़ रही एक व्याख्या यह है कि आयत 11 की स्त्रियाँ आधिकारिक कलीसिया सेवकों की एक विशेष श्रेणी थीं जिन्हें "डीकनेसेस" (सेविकाएँ) कहा जाता है। जबकि यह सम्भव है, यदि ऐसा है तो हम आश्चर्य कर सकते हैं, इस प्रकार के आकस्मिक रीति से उनके साथ व्यवहार किया जाता है: सेवकों के लिये योग्यता की पाँच आयतें और सेविकाओं के लिये केवल एक आयत। आइए हम इस आयत को दोबारा देखें। एक अठारह वर्षीय अविवाहित महिला यहाँ सूचीबद्ध योग्यता को पूरा कर सकती है। यह भी इंगित किया जा सकता है कि अध्यक्षों को विशेष रूप से नाम दिया जाता है (3:1, 2) वैसे ही सेवकों को भी (3:8, 12), आयत 11 में सेविकाओं के लिये कोई समान पदनाम नहीं है। मसीही स्त्रियों का विशेष समूह जिसे "सेविकाएँ" कहा जाता है के नियुक्ति को न्यायसंगत प्रमाणित करने के लिये हमारे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

ऐसा कहा जा रहा है कि, शायद परमेश्वर के कलीसिया की हर मण्डली में स्त्री सेविकाओं की एक छोटी सी सेना है, जो हर प्रकार के सचिव के रूप बच्चों की कक्षाओं में सिखाने से लेकर इमारत की साफ सफाई करने जैसे सेवा के कामों को कर रही हैं। "डीकन" ("सेवक") के व्यापक अर्थ का उपयोग करके, इन्हें "सेविकाएँ" के रूप में सोचा जा सकता है, जबकि वे सामान्य रूप से उस नाम से नहीं जानी जाती हैं।[72] फिर भी कुछ स्त्रियों को "सेविका" के रूप में नामित करने का निर्णय लिया जाना चाहिए, तो हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि हम सेवा के कामों को करने के बारे में बात कर रहे हैं, कलीसिया की रखवाली और

उस पर किसी प्रकार का अधिकार रखने की नहीं।[73]

पौलुस और तीमुथियुस और इफिसुस की कलीसिया सम्भवतः यह जानती थी कि ये "स्त्रियाँ" कौन हैं, परन्तु हम नहीं जानते। उसी के समान शब्द, साथ ही आयत की स्थिति, सेवकों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध की आवश्यकता है। शायद इस मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा तरीका हेन्ड्रिक्सन से एक इशारा लेना और उनके बारे में "सेवकों की सहायिका"[74] - चाहे उनकी अपनी पत्नियाँ या अन्य स्त्रियाँ उनकी सहायिका हों। जब किसी डीकन को काम के कुछ क्षेत्र की ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो उसे अक्सर उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने में सहायता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, उसे जिस तरह की सहायता की आवश्यकता है वह प्रायः ईश्वरीय स्त्रियों द्वारा ही अच्छी रीति से प्रदान की जाती है। क्योंकि डीकन प्राचीनों के सहायक होते हैं, इसलिये उन्हें "सहायकों के सहायक" के रूप में माना जा सकता है।

चाहे ये स्त्रियाँ जो भी हों, पौलुस ने कहा कि उनके पास कुछ गुण होना चाहिए। उन्हें **गम्भीर होना चाहिए; दोष लगानेवाली न हों, पर सचेत और सब बातों में विश्वासयोग्य** होना चाहिए था। "गम्भीर" *सेमनोस* से आता है, एक शब्द जिसकी चर्चा हमने पहले कई बार किया है।[75] यह एक गम्भीर मन वाले व्यक्ति को दर्शाता है जिसका जीवन हमारे सम्मान को सम्मानित करता है।

"दोष लगानेवाली" διάβολος (*डिआबोलोस*, "निन्दक") से आता है। दोष लगाने और निन्दा की तुलना में कलीसिया की एकता के लिये कुछ बातें अधिक हानिकारक हैं। *डिआबोलोस* "शैतान" के लिये भी उपयोग किया जानेवाला शब्द है कि "भाइयों पर दोष लगाने [और निन्दा करने] वाला" (प्रका. 12:10)। आर्किबाल्ड थॉमस रॉबर्टसन ने दोष लगानेवाली स्त्री को "महिला-शैतान" कहा।[76]

यह छोटी सूची "सचेत हों" के साथ समाप्त होती है जिसका अर्थ है "आत्म-नियन्त्रण,"[77] और "सब बातों में विश्वासयोग्य," जो भरोसेमंद होने को इंगित करता है।

आयत 12. *अपने घरों का अच्छा प्रबन्ध करना जानता हो।* डीकन के लिये पौलुस की अन्तिम योग्यता दो गुणों जो प्राचीनों की होती है को आकर्षित करती है: **सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल-बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबन्ध करना जानते हों।** प्राचीनों के समान, उन्हें "एक स्त्री" का पुरुष होना चाहिए। प्राचीनों के समान, उन्हें अपने बच्चों और परिवारों का अच्छी तरह से (उनका मुखिया होना और देखभाल करना) "प्रबन्ध" करने आना चाहिए।[78]

आयत 13. एक सेवक के काम में अक्सर कठोरता बरती जाती है और हमेशा अनदेखा किया जाता है। शायद यही कारण है कि पौलुस ने प्रोत्साहन के लिये विशेष शब्द कहे: **क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिये अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है, बड़ा साहस प्राप्त करते हैं।**

दो यूनानी शब्दों का एक शाब्दिक अनुवाद "सेवक का काम अच्छी तरह से

की है" को सिर्फ "अच्छी तरह से सेवा की है" कहा जा सकता है। कुछ टिप्पणीकर्ता सुझाव देते हैं कि इस आयत में वर्णित इस अध्याय के सभी सेवक शामिल हैं: अध्यक्ष, सेवक और यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी। यह सम्भव है, परन्तु आयत 13 आयत 10 का अनुवर्ती प्रतीत होता है। आयत 10, जो निश्चित रूप से सेवक के बारे में बताता है, कहता है, "उन्हें सेवक के काम करने दें" (शाब्दिक रूप से, "उन्हें सेवा करने दें"), जबकि आयत 13 कहता है जो लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं ("अच्छी तरह से सेवा की है") जो अपनी आशीष प्राप्त करेंगे। दोनों आयतों में "सेवक के रूप में सेवा" एक ही मूल शब्द (διακονέω, *डिआकोनिओ)* से आता है। यह परमेश्वर के किसी भी और सभी सेवकों पर लागू किया जा सकता है, परन्तु हमारी टिप्पणी उन लोगों तक ही सीमित होगी जो सेवक के रूप में सेवा करते हैं।

सबसे पहले, वे "वे अपने लिये अच्छा पद प्राप्त करते हैं।" यूनानी शब्द καλός (*कालोस,* शाब्दिक अर्थ, "अच्छा"[79]) का अनुवाद "बड़ा" किया गया है। "स्थायी" βαθμός *(बाथमोस),* जो "एक कदम," जैसे सीढ़ी पर कदम रखने को दर्शाता है। भाषा का एक चित्रण के रूप में, इसका उल्लेख "उन्नति का एक मंच" कर सकते हैं।[80] कुछ इसका अर्थ यह मानते हैं कि यदि कोई सेवक के रूप में अच्छी तरह से सेवा करता है, तो उसे प्राचीनों के कार्यालय में "उन्नति" दी जाएगी। यह सच है कि कुछ प्राचीनों ने पहले सेवक के रूप में कार्य किया था, परन्तु नए नियम में कोई संकेत नहीं है कि एक प्राचीन होने के लिये एक सेवक होने की आवश्यकता है या एक प्राचीन नियुक्त होना एक अच्छा सेवक होने का इनाम है। प्राचीनों और सेवकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में भिन्नता है। कुछ जो उत्कृष्ट सेवक हैं वे अच्छे प्राचीन नहीं बन पाते, और कुछ जो उत्कृष्ट प्राचीन हैं, अच्छे सेवक नहीं बन पाते हैं।

वाक्यांश "अच्छा पद" का तात्पर्य सम्भवतः कलीसिया द्वारा "अत्यधिक सम्मानित" होना है, यहाँ तक कि तीमुथियुस भी था: युवा उपदेशक "भाइयों में सुनाम था" (प्रेरितों 16:2)। लेक्सिकॉन बताता है कि वाक्यांश "अच्छा पद" आत्मा की यात्रा स्वर्ग की ओर "एक 'कदम' दिखा सकता है।"[81]

इसके अतिरिक्त, जो लोग सेवक के रूप में अच्छी तरह से सेवा करते हैं "अपने लिये . . . उस विश्वास[82] में जो मसीह यीशु पर है, प्राप्त करते हैं।" "विश्वास" παρρησία *(पार्रेसिया)* से आता है, जिसमें एक शब्द πᾶς (*पास,* "सब") और दूसरा ῥῆσις (*रहेसिस,* "बोलना") शामिल हैं। दृढ़ता से बोलने के लिये इस शब्द को मूल रूप से संदर्भित किया गया था, परन्तु इसमें सामान्य रूप से साहस या आत्मविश्वास का अतिरिक्त अर्थ होता है।[83] इसमें सुसमाचार के बारे में दूसरों से साहसपूर्वक बोलना शामिल हो सकता है (इफि. 6:19, 20), प्रार्थना में साहसपूर्वक परमेश्वर के सिंहासन के निकट आना (इब्रा. 4:16), या सिर्फ सामान्य रूप से विश्वास है। तीमुथियुस को अपने दूसरी पत्री में, पौलुस ने लिखा, "क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है।" (2 तीमु. 1:7)।

कलीसिया का दृष्टिकोण (3:14, 15)

[14]मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिये लिखता हूँ, [15]कि यदि मेरे आने में देर हो, तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए।

यह अनुच्छेद दृष्टिकोण में अध्याय के पहले भाग को रखता है। 1 से 13 आयतें कलीसिया के कार्य को पूरा करने के लिये पुरुषों के चयन से नहीं हैं, परन्तु कलीसिया के मार्गदर्शन के लिये ईश्वरीय पुरुषों की नियुक्ति से चिन्तित है, "जो सत्य का खंभा और नींव है" (3:15)। आयत 1 से 13 में चित्रित किए गए पुरुष न केवल निर्णय लेने वाले हैं; वे विश्वासयोग्य पुरुष बनने वाले हैं जो बाद में वर्णित आश्चर्यजनक सत्यों की रक्षा और प्रचार करेंगे (देखें 3:16)।

ये आयतें हमें अपने स्वयं की मसीही सक्रियताओं को दृष्टिकोण में रखने में भी हमारी सहायता कर सकती हैं। कलीसिया में जो कुछ भी हमारी भूमिका है, हम केवल "कुछ कर ही नहीं रहे हैं" या "समय पूरा" नहीं कर रहे हैं; बल्कि हम संसार के सबसे बड़ी संस्था में काम कर रहे हैं - जिसका एक संदेश है जिसकी आवश्यकता पूरे संसार को है!

आयतें 14, 15. पौलुस ने लिखा, **मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिये लिखता हूँ, कि यदि मेरे आने में देर हो . . . ।** पौलुस ने मकिदुनिया को जाते समय इफिसुस में तीमुथियुस को छोड़ दिया था (1:3), युवा प्रचारक को कुछ मामलों को निर्धारित करने के लिये सौंपा गया था। पौलुस जल्द ही इफिसुस लौटने की आशा कर रहा था; परन्तु, एक अनुभवी यात्री के रूप में, वह उन बहुत सी बातों से अवगत था जो उसकी योजनाओं को बाधित कर सकते थे। इसलिये उसने इन निर्देशों को तीमुथियुस को भेजा जब उसकी वापसी ने योजना से अधिक समय ले ली।

एक बुद्धिमान मनुष्य के रूप में, पौलुस ने योजना बनाई; परन्तु ईश्वर का भय मानने वाला एक मनुष्य के रूप में, वह जानता था कि परमेश्वर की कुछ और योजनाएँ हो सकती हैं। उसके होंठों पर अक्सर एक वाक्यांश होता था "यदि प्रभु चाहे तो।" उसने कुरिन्थियों से कहा, "यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा।"[84] ऐसा बर्ताव निश्चित रूप से 3:14, 15 में छिपा हुआ है। हमें यह कहने सीखना है कि, "यदि प्रभु चाहे तो हम . . . यह या वह काम भी करेंगे" (याकूब 4:15)।

क्या पौलुस फिर कभी इफिसुस में वापस आया? हम नहीं जानते। शायद इस पत्री में इफिसुस में किए जाने वाले कार्यों के बारे में तीमुथियुस के सभी निर्देश शामिल थे। वास्तव में, हमें प्रसन्न होना चाहिए कि पौलुस की यात्रा योजना अनिश्चित थी। क्या होता यदि प्रेरित को मालूम होता कि बिना किसी प्रश्न के, वह कुछ दिनों या हफ्तों में इफिसुस में वापस आएगा? उसने तर्क दिया

होगा, "छोड़ने से पहले मैंने तीमुथियुस को निर्देश दिए थे, और मैं जल्द ही उससे मिलने जाऊँगा; इसलिये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।" उस स्थिति में, संसार के पास यह पत्री नहीं होती - और हम इससे वंचित रह जाते।

पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, **ये बातें तुझे इसलिये लिखता हूँ, कि तू जान ले कि कैसा बर्ताव करना चाहिए।**[85] "बर्ताव" ἀναστρέφω *(अनास्त्रेफो)* से आता है, जिसका अर्थ है "कार्य, व्यवहार, स्वयं का आचरण।"[86] पौलुस अपने लिखे जाने का कारण व्यक्त कर रहा था: तीमुथियुस को यह बताने के लिये कि उसे परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य के रूप में कैसे व्यवहार करना चाहिए; वास्तव में, इफिसुस की मण्डली को बताने के लिये कि उन्हें परमेश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में कैसे व्यवहार करना चाहिए; और, हाँ, परमेश्वर की बहुतायत में हमें यह बताने के लिये कि हमें परमेश्वर की देह के अंग के रूप में स्वयं को कैसे बर्ताव करना चाहिए। अब तक हमारे अध्ययन में, हमारे पास झूठे शिक्षकों के प्रति व्यवहार करने, आराधना में व्यवहार करने और कलीसिया के अगुवों का चयन में व्यवहार करने के तरीके के बारे में आज्ञाएँ बताई गई हैं। 1 तीमुथियुस के बचे तीन अध्यायों में अतिरिक्त आज्ञाओं को आगे देखते हैं।[87]

आयत 15 में "चाहिए" शब्द को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इसका अनुवाद δεῖ (डेई) से किया जाता है, जो इंगित करता है कि "अवश्य" है, जिसे "एक मनुष्य करना चाहिए," जिसे "एक मनुष्य को" करना है[88] हम कभी-कभी अंग्रेजी शब्द "चाहिए" का उपयोग करते हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि एक निश्चित कार्य महत्वपूर्ण है परन्तु वैकल्पिक है। उदाहरण के लिये, मैं दो सारणी के साथ "करना है" की सूची बना सकता हूँ। मेरी पहली सारणी "करना है" की सूची है: यदि मुझे समय मिल जाए तो यह करना अच्छा रहेगा। मेरी दूसरी सारणी "अवश्य है" की सूची है: बातें जो मुझे करनी हैं; बातें जिनके लिये मुझे समय *निकालना* चाहिए। परन्तु, बाइबल के अनुसार, "चाहिए" और "अवश्य है" के बीच कोई अन्तर नहीं है। डेई एक "अवश्य है" शब्द है; यह इंगित करता है कि यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कौन सी बात करने की आवश्यकता है।

जैसे पौलुस ने अपने लिखे जाने के कारण की घोषणा की, उसने कलीसिया के लिये तीन पदनामों का प्रयोग, उन शब्दों के साथ किया जो कलीसिया के धार्मिक और व्यावहारिक महत्व को इंगित करते हैं। जब हम परमेश्वर के लिये काम करते हैं तो ये हमारे काम की महानता को भी प्रगट करते हैं। आइए प्रत्येक शब्द को संक्षेप में देखें।

"परमेश्वर का घराना।" पौलुस ने पहले कलीसिया **को परमेश्वर का घराना** के रूप में संदर्भित किया था। "घराना" οἶκος *(ओइकोस)* से आता है, जो एक घर हो सकता है या जो लोग उस घर में पाए जाते हैं - दूसरे शब्दों में, एक परिवार।[89] कुछ लोग "घर" शब्द पसंद करते हैं, जो कलीसिया को परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में चित्रित करता है (देखें 1 कुरि. 3:16; 1 पतरस 2:5)।[90] यह सम्भव है; परन्तु पूरे अध्याय 3 में, *ओइकोस* का प्रयोग घर या परिवार

(3:4, 5, 12) के लिये किया गया है, और यहाँ एक अलग अर्थ देने का कोई कारण नहीं बनता है।[91]

"जीवते परमेश्वर की कलीसिया है।" पौलुस ने वाक्यांश **जीवते परमेश्वर की कलीसिया** को जोड़ा है। कुछ साल पहले, पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को कलीसिया पर बड़ा जोर देते हुए एक पत्र लिखा था (कल. 1:22; 3:10, 21; 5:22-32)। शब्द "कलीसिया" (ἐκκλησία, *एक्क्लेसिया)* इफिसुस में अपने प्रतिनिधि को लिखी इस पत्री में केवल कुछ बार पाया जाता है (3:5, 15; 5:16),[92] परन्तु हर बार महत्वपूर्ण है। उस समय में से यह एक है।

पौलुस ने अक्सर कलीसिया को "परमेश्वर का कलीसिया" कहा।[93] इस बार, उसने "जीवते" शब्द को जोड़ा: "जीवते परमेश्वर की कलीसिया" कहा। "जीवते" क्रिया ζάω *(ज़ाओ)* से आता है, जिसका अर्थ हो सकता है "शारीरिक रूप में जीवित होना," "अलौकिक रूप में जीवित होना," "जीवन शक्ति से भरा होना," या "जीवन-उत्पादित होना।"[94] सम्बन्धित संज्ञा ζωή *(जोए)* "जीवन को एक सिद्धान्त, पूर्ण अर्थ में जीवन, जीवन जैसा कि परमेश्वर के पास है के रूप में संदर्भित करता है।"[95] पौलुस शायद इफिसुस में उपासना की जानेवाली निर्जीव मूर्तियों के साथ परमेश्वर को अलग कर रहा था। पौलुस ने कहा कि थिस्सलुनीके के मसीही "मूरतों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें" (1 थिस्स. 1:9)। एक जीवित परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर "तौभी वह हम में से किसी से दूर नहीं; क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, और चलते-फिरते, और स्थिर रहते हैं" (प्रेरितों 17:27, 28)।

क्योंकि *एक्क्लेसिया* शब्द का मुख्य अर्थ "सभा" है,[96] कुछ सोचते हैं कि पौलुस ने अध्याय 2 में चर्चा की गई आराधना सभा को ध्यान में रखा था। चाहे यह सच हो या नहीं, यह हमारी आराधना को समृद्ध करता है यह अनुभूति करने के लिये कि हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो हमें देखता है, हमारे मन में झाँकता है, और हमें आशीष देता है।

"सत्य का खंभा और नींव है।" इसके अलावा, पौलुस ने कलीसिया को **सत्य का खंभा और नींव है** कहा। "खंभा" और "नींव" दोनों शब्द इंगित करते हैं कि कलीसिया सत्य का समर्थन करने के लिये मौजूद है, परन्तु प्रत्येक शब्द को अलग-अलग देखना शिक्षाप्रद है।

"नींव" ἑδραίωμα *(हेड्राइओमा)* से आता है, जो "जो [कुछ बातों] के लिये मजबूत आधार प्रदान करता है" को दर्शाता है।[97] कुछ अनुवाद में इसे "आधार" कहा गया है। यह कुछ लोगों को भ्रमित कर रहा है, क्योंकि पौलुस ने कहीं और लिखा है कि "उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता" (1 कुरि. 3:11)। रोपर के फोटो एलबम में कहीं पर एक मसीही शिविर में ली गई नव युवक के रूप में मेरी एक तस्वीर है। मेरे कंधों पर एक लम्बा लड़का है; और फिर, उसके कंधों पर एक छोटा लड़का है - तीन लड़के एक साथ। मैं लम्बे लड़के का सहारा बना हुआ था, परन्तु वह छोटे लड़के का सहारा बना हुआ था।[98] इसी तरह से, मसीह कलीसिया का आधार (नींव) है,

परन्तु कलीसिया भी कुछ बात: सत्य की नींव है।

3:15 में, "सत्य" (ἀλήθεια, *अलेथिया)* सामूहिक रूप से, मसीहयत के सैद्धान्तिक और नैतिक सत्य है, जिसे परमेश्वर द्वारा प्रकट किया गया है और प्रेरित पुरुषों द्वारा दर्ज किया गया है - जो कि, नया नियम है।[99] परमेश्वर से यीशु की प्रार्थनाओं में से एक में, उसने कहा, "तेरा वचन सत्य है" (यूहन्ना 17:17)। परमेश्वर की ओर से प्राप्त बहुमूल्य सच्चाई को सुरक्षित रखने और संरक्षित करने की आवश्यकता है। पौलुस ने कहा, यह कलीसिया की ज़िम्मेदारी है।

पौलुस ने कलीसिया का वर्णन "खंभा" के रूप में भी किया। "जो सत्य का खंभा . . . है।" "खंभा" στῦλος *(स्टूलोस)* से आता है, जो "किसी संरचना, स्तंभ, खम्भा . . . सहारा देनेवाला भाग होता है।"[100] एक काल्पनिक कथा इफिसुस के लोगों में वहाँ के अरतिमिस के मन्दिर के साथ जानी जाती थी (प्रेरितों 19:35), जिसमें एक सौ से अधिक खंभे थे जो चारों ओर से संगमरमर की विशाल छत को थामे हुए थे।[101] यदि कलीसिया की सत्य का "नींव" और सत्य का "खंभा" के बीच अन्तर को निकाला जाए तो, "नींव" का काम सम्भवतः सत्य को दृढ़ता से थामे रहना है (ताकि इसे मजबूत बना रहे), जबकि "खंभा" का काम सत्य को ऊपर तक ले जाने का है (ताकि सब देख सकें और प्रशंसा कर सकें)। इसे एक और तरीके से रखने के लिये, "नींव" सत्य का सम्बन्ध *सुरक्षा* और *संरक्षण* से अधिक है, जबकि "खंभा" का सम्बन्ध सत्य के *प्रसार* और *प्रचार* के साथ अधिक है।

"सत्य का खंभा और नींव" - क्या कोई और अनोखी ज़िम्मेदारी हो सकती है? रॉबर्ट्स ने लिखा,

> परमेश्वर कि कलीसिया से सत्य के सुसमाचार को बनाए रखने, संरक्षित करने, दावा करने, और उसका प्रचार करने की अपेक्षा करता है। यह उसका काम है। यह किसी धर्मशाला या नागरिक संगठन, राज्य या समाज का काम नहीं है, बल्कि कलीसिया, परमेश्वर के लोगों का है। साथ में यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अन्य सभी काम केवल तभी कलीसिया के काम हैं जब वे इस महान उद्देश्य में योगदान देते हैं।[102]

"भक्ति का भेद" (3:16)

[16]इसमें सन्देह नहीं कि भक्ति का भेद गम्भीर है, अर्थात् ,वह जो शरीर में प्रगट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्यजातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया।

3:15 में, पौलुस ने "परमेश्वर के घराने के विषय में बात की, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया, सत्य का खम्भा और आधार है।" उसके "सत्य" के उल्लेख ने उसे उस सत्य की मुख्य विशेषताएं स्मरण करने के लिए प्रेरित किया।

आयत 16. पंक्तियों की सूची की भूमिका इन शब्दों के द्वारा दी गई है: **इसमें**

सन्देह नहीं कि भक्ति का भेद गम्भीर है। "इसमें कोई संदेह नहीं" (ὁμολογουμένως, *होमोलोगुमेनोस)*[103] "एक ऐसे मामले पर जिसमें सामान्य सहमती है" के लिए एक यूनानी संयुक्त शब्द है।[104] यह वाक्यांश अर्थ में पौलुस के कथन "यह बात सच है" के समान है (देखें 3:1)।

मसीही लोग किस बात पर सहमत थे? यह कि "भक्ति का भेद गम्भीर है।" जैसा कि संकेत किया गया है कि हम जैसे ही 3:9 में शब्द का सामना करते हैं, "भेद" (μυστήριον, *मसटीरिओन),* जैसा कि इसे नए नियम में प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ यह नहीं कि जो अज्ञात है और अनजान है। बल्कि, यह उस बात का वर्णन करता है जिसे मनुष्य अपनी पहल के अनुसार नहीं ढूंढ सकते थे, और वह जिसे मनुष्यों ने कभी न जाना होता यदि परमेश्वर अनुग्रह से इसे प्रकट न करता। पौलुस ने जिस प्रकार इसका उपयोग किया है, शब्द "भेद" एक प्रकाशन का सन्दर्भ है, न कि एक छिपी हुई बात का।[105] "भेद" शब्द का प्रयोग करने में पौलुस की मंशा उसके समय के "रहस्यमय धर्मों" को फटकार लगाना थी जो यह दावा करते थे कि गुप्त ज्ञान केवल इसके लिए पहल करने वालों को मिलता है। इसमें इफिसुस की कलीसिया में झूठी शिक्षा भी सम्मिलित थी।

पौलुस ने अपने लेखों में "भेद" शब्द का उपयोग परमेश्वर के प्रकाशन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में किया है।[106] यहाँ पर उसने इसे "भक्ति का भेद" कहा है - जो कि "प्रकट हो चुका रहस्य" है जो हमारे जीवनों में "भक्ति" (εὐσέβεια, *यूसेबीया*[107]) को उत्पन्न करता है: "वह जो [परमेश्वर] को भाता है।"[108]

पौलुस के अनुसार, यह भेद, "गम्भीर" है। "गम्भीर" μέγας *(मेगास)* से है, जो किसी के "बड़े" या "उत्कृष्ट" होने की घोषणा करता है।[109] कई बार हम "मेगा" का उपयोग आकर्षक और विशाल वस्तु के लिए करते हैं जिसके लिए कोई अन्य शब्द पर्याप्त नहीं है। यह शब्द इफिसुस में भीड़ द्वारा उस समय उपयोग किया गया था जब वे दो घंटों तक चिल्लाते रहे, "इफिसियों की अरतिमिस, महान् है।" (प्रेरितों 19:34)। जैसा कि हम चर्चा के अधीन अनुच्छेद में देखेंगे, यह "गम्भीर भेद" यीशु मसीह के विषय में है।[110] डेटन कीसी ने सुझाव दिया कि यीशु के बारे में "प्रकट हो चुका रहस्य" क्षेत्र, महत्व और पवित्रता में महान है।[111]

यह दिखाने के लिए कि उस प्रकाशन का क्या अर्थ है जो ईश्वरीय जीवन यापन को उत्पन्न करता है,[112] पौलुस ने मसीह के जीवन और सेवकाई का संक्षिप्त सारांश दिया:

> **वह जो शरीर में प्रगट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्यजातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया।**

इन पंक्तियों की लय और समानांतरता यह प्रभाव छोड़ती है कि ये एक कविता हैं, और अधिकांश आधुनिक अनुवाद इन पंक्तियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। यह सम्भव है कि पौलुस एक प्राचीन मसीही भजन से इन

पंक्तियों का उद्धरण दे रहा था।[113] हो सकता है कि प्रेरित ने शब्दों की उत्पत्ति की हो; परन्तु यदि ऐसा नहीं है, तो भी कम से कम उसने उनके ऊपर अपनी स्वीकृति की प्रेरित मुहर लगा दी थी।

इन छः पंक्तियों का दृष्टिकोण विभिन्न तरीकों से दिया जा सकता है। इन्हें देखने का सबसे सरल तरीका इन्हें कालक्रम के अनुसार देखना है - मसीह के देह धारण करने ("शरीर में प्रकट होने") से लेकर उसके स्वर्ग में उठाए जाने ("महिमा सहित ऊपर उठाए जाने") तक। इस दृष्टिकोण की चुनौती यह है कि यदि छठी पंक्ति ("महिमा में ऊपर उठाया जाना") स्वर्गारोहण का संकेत करती है, तो यह चौथी और पाँचवीं पंक्तियाँ ("अन्यजातियों में प्रचार किया गया, जगत में विश्वास किया गया") से पहले की प्रतीत होती हैं। इसे सुलझाने का एक तरीका छठी पंक्ति में वाक्यांश "ऊपर उठाया गया" पर बल देने के बजाय "महिमा" शब्द पर बल देना है। इसका विचार यह होगा कि जब उसे "ऊपर उठाया गया" तो उसने अपने महिमा में प्रवेश किया - और *वर्तमान* में वह महिमा में राज्य कर रहा है। डॉन डीवेल्ट ने सुझाव दिया कि इस पंक्ति में "उसके घर का सन्दर्भ है, न कि उसके घर वापस लौटने का"[114] - यह कि ये उस महिमा का संकेत देती है जो यीशु की पिता के साथ "जगत के उत्पन्न होने से पहले" थी (यूहन्ना 17:5)।[115]

एक अन्य दृष्टिकोण कविता/भजन को दो पंक्तियों वाले तीन दोहों के रूप में समझना है, जिनमें से प्रत्येक एक अन्तर व्यक्त करता है: "शरीर" के विपरीत "आत्मा"; "राष्ट्रों" (सांसारिक प्राणियों) के विपरीत "स्वर्गदूत" (स्वर्गीय प्राणी); इस "संसार" के विपरीत "[स्वर्गीय] महिमा।" आयत 16 को देखने के अन्य तरीकों में अन्तर-सम्बन्ध व्यवस्था सम्मिलित है।[116] विभिन्न दृष्टिकोणों में से अधिकांश चतुर और व्यावहारिक हैं।

यदि शब्दों के लेखक के मन में कुछ विशिष्ट काव्य व्यवस्था थी, तो हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि यह क्या थी। इस अध्ययन में, हम प्रत्येक पंक्ति को अपने आप में एक विचार के रूप में जांचेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर की भव्यता के विषय में यह क्या कहना चाहती है।

1. वह आ गया![117] इसकी पहली पंक्ति है "वह[118] जो शरीर में प्रगट हुआ।" "प्रगट" φανερόω *(फानेरू)* से अनुवाद किया गया है, जिसमें यह प्रगट होने या दूसरों को दिखाई देने का भाव है।[119] "शरीर" में अनुवाद किए गए शब्द (σάρξ, *साक्स*) के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं; परन्तु यहाँ पर यह केवल "भौतिक शरीर" का प्रतीक है।[120] NIV1984 में "वह शरीर में प्रगट हुआ" है।

अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि ये शब्द यीशु मसीह के देह धारण करने से सम्बन्धित हैं। यूहन्ना 1 में इसके समान भाषा मिलती है। यीशु के विषय में बात करते हुए यूहन्ना ने लिखा, "आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था . . . और वचन देहधारी हुआ; और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया" (यूहन्ना 1:1, 14; देखें मत्ती 1:23; रोमियों 1:3)। चूंकि प्रारम्भिक ढोंगियों ने इस बात का विरोध किया था कि मसीह शरीर बना (1 यूहन्ना 4:2, 3; 2 यूहन्ना 7), तो

कविता/भजन की पहले शब्दों में ही युद्ध की पंक्तियाँ खींची गई थीं।

इन थोड़े से शब्दों से कई सत्य सिखाए जाते हैं या उनका संकेत दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जिस शब्द का अनुवाद "प्रगट" में किया गया है वह पिछले अस्तित्व का अनुमान लगाता है। कोई भी उसे "प्रगट" नहीं कर सकता जो पहले से अस्तित्व में नहीं है। यीशु ने उनसे (यहूदियों से) कहा, "मैं तुम से सच-सच कहता हूँ, कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ" (यूहन्ना 8:58)। सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए, यीशु को हमारी ओर से मरना पड़ा (1 कुरिन्थियों 15:1-3); परन्तु, ईश्वरीय रूप में, वह शरीर बने बिना ऐसा नहीं कर सका (रोमियों 8:3)। पौलुस ने लिखा,

> जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। और मनुष्य के रूप में प्रगट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली (फिलि. 2:6, 8)।

एक सांत्वना देने वाला सत्य यह है कि, शरीर बनने के द्वारा, यीशु ने वह महसूस किया जो हम करते हैं, वह ऐसे चला जैसे हम चलते हैं, और जैसे हम जीते हैं वह वैसे जिया। इब्रानियों के लेखक ने लिखा,

> क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुःखी न हो सके; वरन् वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तौभी निष्पाप निकला। इसलिये आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बाँधकर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएँ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे (इब्रा. 4:15-16; देखें 2:17, 18)।

2. वह स्वीकृत था। दूसरी पंक्ति हमें बताती है कि "मसीह आत्मा में धर्मी ठहरा।" "धर्मी ठहरा" (δικαιόω, *दिकेओ)* शब्द का अनुवाद आम तौर पर "उचित" है, जिसका सम्बन्ध आमतौर एक ऐसे पापी से है जिसे अपने विश्वास के कारण धर्मी माना जाता है (देखें रोमियों 3-5 देखें) और इसलिए उसे उसके पापों से क्षमा किया जा रहा है। चूंकि यीशु पाप से रहित था (इब्रा. 4:15), यह परिभाषा यहाँ पर सटीक सिद्ध नहीं होती है। हालाँकि, शब्द का अर्थ "सही प्रमाणित होना" भी हो सकता है।[121] "धर्मी ठहरा" आयत 16 के विचार को व्यक्त करता है।

अपनी निजी सेवा के दौरान, यीशु ने साहसी दावे किए। उसने कहा, "जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है" (यूहन्ना 14:9)। उसने स्वयं को "परमेश्वर का पुत्र" कहा (यूहन्ना 10:36)। जैसा कि पहले से ही देखा गया था, उसने कहा कि वह अब्राहम (यूहन्ना 8:58) से पहले अस्तित्व में था। उसके शत्रुओं ने उन दावों को अस्वीकार कर दिया और मसीह पर ईशनिंदा का आरोप लगाया (यूहन्ना 19:7)। हालाँकि, मसीह को "आत्मा में [या 'के द्वारा'] धर्मी ठहराया (उचित ठहराया) गया था।"

"आत्मा में" अनुवादित वाक्यांश कुछ हद तक अस्पष्ट है। "आत्मा" (spirit) (πνεῦμα, *नुएमा)* को बड़े "S" या छोटे "s" से आरम्भ करना चाहिए या नहीं, इस पर सामान्य विवाद है। कुछ अनुवादों में "spirit" (आत्मा) है।[122] जबकि अधिकांश में "Spirit" है।[123] यदि हम "Spirit" शब्द का उपयोग करें, फिर भी "आत्मा में" वाक्यांश का अर्थ अनिश्चित है। "में" को ἐν *(एन)* से अनुवाद किया गया है, जिसे आम तौर पर "में" या "मध्य में" समझा जाता है।[124] सम्भवतः "आत्मा में" उस तथ्य को दर्शाता है कि मसीही को आत्मा के क्षेत्र में धर्मी ठहराया गया था (देखें मत्ती 3:16; 4:1; 12:28; लूका 4:18)। यीशु मसीह की परीक्षा के बाद, लूका ने लिखा कि "फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा" (लूका 4:14)। हालाँकि, *एन* को "के द्वारा" में भी अनुवाद किया जा सकता है।[125] जो यीशु के धर्मी ठहराए जाने में आत्मा की एक अधिक प्रत्यक्ष सहभागिता का संकेत दे सकता है।

संदेह को किनारे रखते हुए, हम आत्मा को यीशु के जीवन में, बार-बार उसे धर्मी ठहराते हुए देखते हैं जो यह सिद्ध करता है कि उसके दावे सत्य थे। जब वह एक बालक था, पवित्र आत्मा ने शिमोन के द्वारा गवाही देकर कहा, यीशु ही मसीह था (लूका 2:25-35)। जब उसे बप्तिस्मा दिया गया, पवित्रात्मा उस पर उतरा, इस बात के चिन्ह के रूप में कि वह परमेश्वर का पुत्र था (यूहन्ना 1:29-34)। यीशु की निजी सेवकाई के दौरान, आत्मा ने उसे दुष्टात्माओं को निकालने (मत्ती 12:28) और अन्य आश्चर्यकर्म करने में सक्षम किया। और उसका अन्तिम बार धर्मी ठहराया जाना आत्मा की सहायता से उसे मृतकों में से जिलाया जाना था (रोमियों 8:11)। मसीह को "पवित्रता की आत्मा के अनुसार मृतकों में से पुनरुत्थान के द्वारा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित किया गया था" (रोमियों 1:4)।

3. उसकी आराधना की गई थी। तीसरी पंक्ति में, हमें बताया गया है कि वह "स्वर्गदूतों को दिखाई दिया।" "दिखाई दिया" ὁράω *(होराओ)* से है, जिसका अर्थ है "आँखों से देखना," "किसी को निहारना।"[126] इसमें किसी की देखभाल, जैसा कि "इसे" या उसे देखना सम्मिलित हो सकता है।[127] इस कविता में, यह गहन रुचि और गहरी चिंता दोनों व्यक्त करता है।

स्वर्गदूतों की रुचि (ἄγγελος, *एंजेलोस* से)[128] सदैव ही परमेश्वर के छुटकारे की योजना के प्रकट होने में रही है (1 पतरस 1:12)। यीशु ने जैसे ही पृथ्वी पर आने के लिए स्वर्ग को छोड़ा तो इसमें स्वर्गदूतों की गहरी रुचि की कल्पना करना कठिन नहीं है। उसके जन्म की घोषणा स्वर्गदूतों के द्वारा की गई थी (लूका 2:8-14)। उसकी परीक्षा के बाद स्वर्गदूतों ने उसकी सेवा की (मत्ती 4:11)। जैसे-जैसे यीशु क्रूस के निकट आया, हम स्वर्गदूतों की बढ़ती चिंता की कल्पना कर सकते हैं । गतसमनी के बगीचे में, "तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था।" (लूका 22:43)। "स्वर्गदूतों की बारह पलटनें" उसे बचा सकती थीं (मत्ती 26:53)।

स्वर्ग में स्वर्गदूतों निश्चय ही आनन्दित हुए होंगे क्योंकि मसीह को विजयी

रूप से मरे हुओं में से जी उठा था। उसके पुनरुत्थान के बाद, एक स्वर्गदूत ने पत्थर को उसकी कब्र से हटा दिया (मत्ती 28:2)। स्वर्गदूत कब्र में दिखाई दिए; एक यीशु के शव को लिटाने के स्थान के सिरहाने बैठा था और दूसरा उसके पांवों के पास बैठा था (यूहन्ना 20:12)। एक स्वर्गदूत ने आश्चर्यजनक समाचार की घोषणा भी की और कहा कि "वह यहाँ नहीं है, क्योंकि जी उठा है" (मत्ती 28:6)।

यीशु को जैसे ही पृथ्वी से स्वर्ग में उठा लिया गया, स्वर्गदूतों ने प्रेरितों से कहा "यही यीशु, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम ने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा।" (प्रेरितों 1:10, 11)। स्वर्ग में यीशु का फिर से स्वागत करते हुए स्वर्गदूतों को बड़े आनन्द का अनुभव हुआ होगा! (उसकी महिमा की छवि कविता की अन्तिम पंक्ति में दिखाई पड़ती है)।

4. यीशु की जयजयकार की गई थी। यीशु की सांसारिक सेवकाई के दौरान कई अवसरों पर, उसने संकेत दिया कि उसे सब की चिंता थी, वह सिर्फ अपने साथी यहूदियों के बारे में चिंतित नहीं था।[129] पुनरुत्थान के बाद इस चिंता को स्पष्ट रूप से उस समय उठाया गया, जब उसने अपनी महान आज्ञा को दिया: "इसलिये तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ; और उन्हें पिता, और पुत्र, और पवित्र आत्मा के नाम से बप्तिस्मा दो" (मत्ती 28:19)। इस आज्ञा के पूर्ण होने की छवि कविता की चौथी पंक्ति में दिखाई पड़ती है: "अन्यजातियों में उसका प्रचार हुआ।"

"प्रचार हुआ" शब्द κηρύσσω *(केरुस्सो)* से है जिसका अनुवाद प्रायः प्रचार में किया जाता है। "जातियाँ" शब्द ἔθνος *(एथनोस)* से है। इस शब्द का बहुवचन रूप पहले 2:7 में दिखाई दिया था जहाँ पर इसका अनुवाद "अन्यजातियाँ" में हुआ था। परमेश्वर की अनन्त योजना में अन्यजातियों (गैर-यहूदियों) को सम्मिलित किया जाना इस भेद का एक महत्वपूर्ण भाग था।[130]

हालाँकि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं, कि *एथनोस* का अर्थ "गैर-यहूदियों" यहाँ तक कि "जातियों" से भी अधिक व्यापक है। बाऊर के लेक्सिकन के अनुसार, यह शब्द "सम्बन्ध, संस्कृति और सामान्य परंपराओं द्वारा एकजुट व्यक्तियों के एक समूह" का प्रतिनिधित्व करता है।[131] यह वही शब्द है जहाँ से हमें "जाति" और "जातीयता" मिलती है। उस समय के संसार में और आज भी संसार में, कई देशों में जातीय समूहों की बहुतायत है; और इनमें से कई की अपनी भाषाएं हैं। नए नियम के समय में, सब मनुष्यों में मसीह का प्रचार किया गया था, "जातीय भेद पर ध्यान दिए बिना, सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, संस्कृति पर ध्यान दिए बिना, केवल इस तथ्य पर ध्यान देकर कि सभी पापी थे और उन्हें उद्धार की आवश्यकता थी।"[132] कलीसिया में आज भी यही चुनौती है।

5. उसे स्वीकार किया गया था। जब "अन्यजातियों में मसीह का प्रचार हुआ," उस पर "जगत [πιστεύω, *पिस्तेउओ*] में विश्वास किया गया।" पाँचवी

पंक्ति में जिस शब्द का अनुवाद "जगत" (κόσμος, *कोसमोस)* में किया गया है ये वही शब्द है जो यूहन्ना 3:16 में पाया जाता है: "परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया" - इस ग्रह की मिट्टी और चट्टानों से नहीं, बल्कि लोगों से। जब सुनने वालों को सुसमाचार प्रचार किया गया, विश्वास "सुनने से आया और, और सुनना मसीह के वचन से" (रोमियों 10:17)।

इस बात पर विचार करना, आश्चर्यजनक है कि मसीह की क्रूस पर चढ़ाए जाने की कथा "यहूदियों के लिये ठोकर का कारण और अन्यजातियों के लिये मूर्खता" थी (1 कुरि. 1:23)। नए नियम के प्रचारक स्पष्ट थे। उन्होंने अपने सुनने वालों को बताया कि वे पापी थे और उन्हें अपने जीवनों को बदलने की आवश्यकता थी। उन्होंने "सभी" समाज और "मूर्तिपूजक" समाज दोनों के धार्मिक दृष्टिकोणों और रीतियों का विरोध किया। फिर भी, कुछ लोगों ने उनके प्रचार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दी; उन्होंने संदेश का विश्वास किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि, जब वचन का बीज भले और ईमानदार हृदयों में बोया जाता है, तो परिणाम फिर भी प्रभु के लिए एक आत्मिक फसल होती है (लूका 8:15)।

6. वह ऊपर उठा लिया गया है। कविता की अन्तिम पंक्ति यह दावा करती है कि मसीह को "महिमा में ऊपर उठा लिया गया" था। "ऊपर उठाया गया" एक संयुक्त शब्द (ἀναλαμβάνω, *एनालम्बानो*, ऊपर ग्रहण करना) से हैं; यह ἀνα (*एना,* "ऊपर") और λαμβάνω (*लम्बानो*, "लेना" या "ग्रहण करना") से मिलकर बना है।[133] यह शब्द यीशु के स्वर्गारोहण का सन्दर्भ देने लिए प्रयोग किया जाता है। मरकुस 16:19 में इसका अनुवाद "उठा लिया गया" है: "प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर *उठा लिया गया*, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया" (बल दिया गया है)। प्रेरितों 1:11 में, इसका अनुवाद "उठा लिया गया" है: वे शिष्य जिन्होंने प्रभु को ऊपर उठाए जाते देखा था उनसे स्वर्गदूतों ने कहा, "यही यीशु, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर *उठा लिया गया* है, जिस रीति से तुम ने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा" (बल दिया गया है)।

यीशु को "*महिमा में* [δόξα, *डोक्सा]"* ऊपर उठा लिया गया था (बल दिया गया है)। उसने "शरीर में प्रगट" होने के लिए स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया था; उसे जैसे ही स्वर्ग में "ऊपर उठा लिया गया" वह स्वर्ग की महिमा में लौट गया। "मसीह की कहानी स्वर्ग में ही आरम्भ और समाप्त होती है।"[134]

पौलुस ने यीशु के घर वापस आने की महिमा को इस तरह चित्रित किया:

> इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें; और परमेश्वर पिता की महिमा के लिये हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है (फिलि. 2:9-11)।

किसी दिन यीशु अपने लोगों को घर ले जाने के लिए वापस आएगा (यूहन्ना

14:3)। जब वह "अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएँगे" (मत्ती 25:31)। आइए हम उस दिन के लिए तैयार रहें!

अनुप्रयोग

परमेश्वर के अगुवे और झूठे शिक्षक (अध्याय 3)

अध्याय तीन के विषय में सबसे प्रभावी अन्तर वह है जिसका वर्णन नहीं किया गया: पौलुस का यह विवरण कि कलीसिया के अगुवों को कैसा होना चाहिए बनाम इफिसुस में झूठे शिक्षक क्या थे।

पौलुस ने कहा कि अध्यक्षों (पुरनियों) को "सिखाने में निपुण" होना चाहिए (3:2)। झूठे शिक्षक "व्यवस्था के शिक्षक" बनना चाहते थे, परन्तु "वे न तो यह समझते थे कि वे क्या कह रहे थे और न ही वे उन मामलों को समझते थे जिनके विषय में उन्होंने दृढ़ दावे किए थे" (1:7)।

अध्यक्षों को "कोमल" और "शांतिपूर्ण" होना चाहिए (3:3)। झूठे शिक्षकों की "विवादास्पद प्रश्नों और विवादों में गंभीर रुचि थी . . . जिनसे ईर्ष्या, झगड़ा, अपमानजनक भाषा, बुरे संदेह, और निरन्तर टकराव" (6:4, 5) उत्पन्न होते हैं।

अध्यक्षों को "धन के प्रेम से मुक्त" होना पड़ता था (3: 3)। झूठे शिक्षकों का विश्वास था कि "भक्ति लाभ का साधन है" (6:5)।

अध्यक्षों और डीकन दोनों को अच्छा पारिवारिक मनुष्य होना है (3:2, 4, 5, 12)। कुछ झूठे शिक्षक विवाह के विरुद्ध थे (4:3)।

अध्यक्षों को गर्व से परे रहना है (3:6)। झूठे शिक्षक अभिमानी (6:4), घमंडी, और अहंकारी थे (2 तीमु. 3:2 देखें)।

डीकन को "विश्वास" (3:9) पर अच्छी पकड़ रखनी है। झूठे शिक्षकों ने "उनके विश्वास" के "जहाज" को डुबो दिया था (1:19)।

डीकन को "शुद्ध विवेक" को बनाए रखना है (3:9)। झूठे शिक्षकों ने अपने विवेक (1:19) को अनदेखा कर दिया, जो मानो लोहे से दागा गया था (4:2) और उन्हें निकम्मा ठहरा रहा था।

इफिसुस में कलीसिया के लिए पौलुस का अनकहा संदेश स्पष्ट प्रतीत होता है: "झूठे शिक्षक तुम्हारी मण्डली का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं। उन्हें अपने अगुवे न बनने दो।"

अध्यक्ष और डीकन - एक तुलना और अन्तर (3:1-13)

दोनों पद - जो अध्यक्ष के और डीकन के हैं - इनमें एक परिपक्व मसीही व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस प्रकार कार्य करते हैं जैसा मसीहियों को कार्य करना चाहिए और वे जिनकी प्राथमिकताएं एकदम सीधी हैं। इसके साथ ही, अध्यक्षों और डीकनों का भला, और दृढ़ पारिवारिक मनुष्य होना आवश्यक है। हालाँकि, उनके पदों, जिम्मेदारियों और योग्यताओं में कई अन्तर हैं। "अध्यक्ष" शब्द (3:1, 2) संकेत करता है कि ये वे पुरुष हैं जिनके पास मण्डली की देखरेख

का कार्य है, जबकि "डीकन" शब्द (3:8, 12) संकेत करता है कि ये वे लोग हैं जो मण्डली की सेवा करते हैं।

अध्यक्षों को कलीसिया के "प्रबंधन" ("शासन") और इसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी जाती है (देखें 3:5)। एक डीकन की जिम्मेदारी उस प्रत्येक कार्य को पूरा करना है जो अध्यक्ष उसे सौंपता है।

चरवाहों के रूप में अध्यक्षों को "भेड़ों को चराना" पड़ता है। इसी कारण हम पढ़ते हैं कि अध्यक्षों को "सिखाने में निपुण" बनना है (3:2)। डीकनों से ऐसी कोई सम्बन्धित मांग नहीं की गई है। कुछ डीकन सिखाते हैं,[135] परन्तु सिखाने की क्षमता एक डीकन के रूप में सेवा के लिए एक शर्त नहीं है।

मण्डली की सर्वसम्मति के द्वारा (3:1-3)

चाहे आप कभी भी एक अध्यक्ष या डीकन के रूप में चुने जाएं या नहीं, यह अपेक्षाकृत महत्वहीन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस प्रकार का मनुष्य बनना, जिसे परमेश्वर अपनी सेवा में उपयोग कर सकता है।

यह कौन तय करता है कि किसी व्यक्ति के पास दिए गए गुण हैं या नहीं? प्रेरितों 6 में प्रेरितों द्वारा दिए गए उदाहरण के बाद, उत्तर "स्थानीय कलीसिया" है। जब "मेज़ की सेवा करने" के लिए पुरुषों की आवश्यकता पड़ी, तो प्रेरितों ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं चुना। इसके बजाय, उन्होंने "शिष्यों की मण्डली को बुलाया" और उनसे कहा, "इसलिये, हे भाइयों, अपने में से सात सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों, चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें" (प्रेरितों 6:2, 3)। हमें यह नहीं बताया गया कि मण्डली ने सात लोगों का चयन करने के लिए किस प्रक्रिया को काम में लिया था, परन्तु वे किसी न किसी तरह से सर्वसम्मति तक पहुंचे और सात पुरुषों को चुना (प्रेरितों 6:5)।

पौलुस ने प्रेरणा से अध्यक्षों और डीकनों के लिए योग्यताएं प्रदान कीं। हम उन योग्यताओं को बदल या कम नहीं कर सकते। फिर भी, पौलुस ने जो कहा एकदम वही करने के लिए हमारे प्रतिबद्ध होने पर भी, फिर भी प्रश्न उठ सकते हैं कि एक योग्यता के लिए सटीक रूप से क्या आवश्यक है। सावधानीपूर्वक अध्ययन और बहुत प्रार्थना के बाद इन प्रश्नों का उत्तर - स्थानीय कलीसिया द्वारा दिया जाना चाहिए।[136]

विवादास्पद योग्यताएं (3:1-3)

सदियों से, एक अध्यक्ष (पुरनिए) के लिए अधिक विवादास्पद योग्यताओं में से एक "एक पत्नी का पति" होना रही है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं: "यदि उसकी पत्नी मर जाती है, तो क्या वह सेवा करना जारी रख सकता है?"; "यदि उसकी पत्नी मर जाती है और वह पुनर्विवाह[137] कर लेता है, तो क्या यह उसे एक अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए अयोग्य बना देता है?" विचार अलग-अलग होते हैं, परन्तु एकमात्र विचार जो कि अध्यक्षों को चुनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, वह स्थानीय कलीसिया की सर्वसम्मति है।[138] इस सम्बन्ध में पूछा

जाने वाला प्रश्न यह है कि "क्या वह एक स्त्री वाला पुरुष है?"

मसीही पुरुषों के लिए बुलाहट (3:1)

कई वर्ष पहले, पॉल साउदर्न, जो एक मसीही कॉलेज में बाइबल विभाग के प्रमुख थे, वे ऑस्ट्रेलिया गए। उनके उपदेशों में से एक में, उन्होंने "इच्छा" शब्द पर इस उपवाक्य में टिप्पणी की "यदि कोई व्यक्ति बिशप का पद चाहता है" (3:1; KJV)। उन्होंने कहा, "यह एक यूनानी शब्द से है जिसका अर्थ है 'बाहर की ओर फैलना।'" उन्होंने सुझाव दिया कि सभी मसीही पुरुषों को स्वयं को सबसे अच्छे मसीही बनाने की *फैलने* की चुनौती के रूप में देखना चाहिए। यह अध्यक्षों और डीकनों के लिए योग्यताओं पर एक अध्ययन का एक प्रमुख विषय होना चाहिए। जैसा कि प्रत्येक योग्यता का अध्ययन किया जाता है, पुरुषों को व्यक्तिगत अनुप्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें, "यदि आप एक मसीही व्यक्ति हैं, तो स्वयं से पूछें, 'क्या मेरे पास यह योग्यता है?' यदि उत्तर 'नहीं' है, तो इसे विकसित करने का संकल्प लें - और अभी आरम्भ करें।"

बच्चों के विषय में प्रश्न (3:4)

अध्यक्षों कि योग्यता के विषय में चर्चा करते हुए, 3:4 में "बच्चों" शब्द ने प्रश्न उठाया है कि "क्या एक अध्यक्ष के पास बच्चों की अधिकता होनी चाहिए?"[139] 1 तीमुथियुस में, पौलुस ने स्पष्ट रूप से "एक या अधिक बच्चों" के लिए "बच्चों" शब्द का उपयोग किया है (देखें 5:4, 10, 14)।[140] कीसी ने टिप्पणी की और कहा कि बल एक अध्यक्ष की बच्चे पैदा करने की क्षमता पर नहीं है, बल्कि लोगों में आत्मिक योग्यता का निर्माण करने की उसकी अगुवाई पर बल दिया गया है।[141] यह प्रत्येक स्वायत्त (स्व-शासित) कलीसिया द्वारा उत्तर देने का एक प्रश्न है।

एक सम्बन्धित प्रश्न यह है कि "क्या एक अध्यक्ष के सभी बच्चों को मसीही होना चाहिए?" तीतुस 1:6 में वाक्यांश "विश्वास करने वाले बच्चों" के सम्बन्ध में और कहा जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शब्दावली "जो विश्वास करते हैं" 1 तीमुथियुस 3 में प्रकट नहीं होती। यद्यपि यह आशा की जाएगी कि "नियंत्रण के अधीन" बच्चा सुसमाचार के प्रति आज्ञाकारी रहेगा यदि वह उत्तरदायी आयु का हो, "क्या *सभी* को मसीही होना है?" सम्भवतः यह प्रश्न इफिसुस की कलीसिया में नहीं उठा था।

परमेश्वर का परिवार (3:15)

कलीसिया के विषय में सोचने का मेरा सबसे मनपसन्द तरीका इसे परमेश्वर के परिवार के रूप में सोचना है। हम नए जन्म के द्वारा परिवार में जन्म लेते हैं (यूहन्ना 3:3, 5)।[142] परिवार में, परमेश्वर हमारा पिता है (मत्ती 6:9) और यीशु हमारा बड़ा भाई है (रोमियों 8:16, 17, 29; इब्रा. 2:11)। हम परमेश्वर की सन्तान हैं (1 यूहन्ना 3:2), मसीह में भाई बहन (1 तीमु. 4:6; याकूब 2:15)।

इस तथ्य से कि कलीसिया एक परिवार है कई पाठ लिए जा सकते हैं।[143] उदाहरण के लिए, परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य होने के नाते, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है (1 यूहन्ना 3:23) और एक दूसरे की देखभाल करनी है (1 कुरि. 12:25)।

सम्भवतः इस उपमा से जो पाठ पौलुस हमें सिखाना चाहता होगा वह यह है कि हमें परमेश्वर का अपने पिता के रूप में आदर करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कि परिवार के लोगों से क्या आशा की जाती है अधिकांश परिवारों में एक आचरण नियमावली है। परमेश्वर के परिवार के लोगों से क्या आशा की जाती है उसके लिए परमेश्वर के पास भी एक आचरण नियमावली है। उसके निर्देश नए नियम में प्रगट हुए हैं।

एक नियम के अनुसार, बच्चे अपने अभिभावकों की स्वीकृति चाहते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता की स्वीकृति प्राप्त करने के का तरीका है "उसकी आज्ञाओं का पालन करना और वे कार्य करना जो उसकी दृष्टि में ठीक वह करना" (1 यूहन्ना 3:22)।

कलीसिया की पहचान (3:15)

जॉन आर. डब्ल्यू. स्टॉट ने लिखा, "कलीसिया के नवीकरण के लिए . . . निश्चित मार्गों में से एक है *परमेश्वर के घराने, जीवित परमेश्वर की कलीसिया, और सत्य के खंभे और नींव* के रूप में अपनी आवश्यक पहचान को समझना।"[144] जैसा कि हम "कलीसिया कार्य" करते हैं, हम सांसारिक प्रयासों में व्यस्त नहीं हैं। इसके बजाय, हम परमेश्वर द्वारा रची गई कलीसिया की नियति की पूर्ति में योगदान दे रहे हैं। यह महानता के साथ हमारे कार्य को घेरता है।

1 तीमुथियुस का केंद्र (3:16)

कुछ लोग 1 तीमुथियुस 3:16 को 1 तीमुथियुस का केंद्र मानते हैं, पुस्तक के बीच में इसके स्थान और जिन सच्चाइयों का यह प्रचार करते है इन दोनों बातों के कारण। "तीमुथियुस का केंद्र" शब्द के लिए अच्छा दृष्टिकोण रहेगा ("परमेश्वर के हृदय से तुम्हारे हृदय तक, पत्र के केंद्र में")।

समाप्ति नोट्स

[1]देखें मत्ती 28:18; इफि. 1:22, 23; कुलु. 1:18. [2]डब्ल्यू. इ. वाइन, मेरिल एफ. अनगर, एण्ड विलियम व्हाइट, जूनियर, *वाइन'स कम्पलीट एक्सपोजिटरी डिक्शनरी ऑफ ओल्ड एण्ड न्यू टेस्टामेन्ट वर्ड्स* (नैशविल: थॉमस नेल्सन पब्लिशर्स, 1985), 195. वाल्टर बाऊर'स लेक्सिकॉन हैस "बिंग रिलेटिवली एडवांस्ड इन एज" (वाल्टर बाऊर, *अ ग्रीक-इंग्लिश लेक्सिकॉन ऑफ द न्यू टेस्टामेन्ट एण्ड अदर अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर,* 3ई एड., रेव्ह. एण्ड एड. फ्रेडरिक विलियम डैनकर [शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 2000], 862)। [3]वाइन, अनगर, और व्हाइट, 67. [4]जे. डब्ल्यू. रॉबर्ट्स, *लेटर्स टू तिमोथी,* द लिविंग वर्ड (ऑस्टिन, टेक्सस: आर. बी. स्वीट कं., 1964), 26. [5]बाऊर, 379. अर्थात्, पिछले समय में शब्द के उपयोग ने इसे कुछ बोझ और भ्रमित करने वाला अर्थ दिया है। [6]विलियम हैंड्रिक्सन, *एक्सपोज़िशन ऑफ द पास्टोरल एपिस्ल्स,* न्यू

टेस्टामेन्ट कॉमेन्टरी (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: बेकर बुक हाउस, 1965), 23; जॉन आर. डब्ल्यू. स्टॉट, *गार्ड द ट्रुथ: द मेसेज ऑफ 1 तिमोथी एण्ड टाइटस,* द बाइबल स्पीक्स टुडे (डाउनर्स ग्रोव, इलिनोय: इंटरवर्सिटी प्रेस, 1996), 90. [7]इन दो अनुच्छेदों के अतिरिक्त, देखें 1 पतरस 5:1, 2. [8]हेन्ड्रिक्सन, 23. स्टॉट ने कहा "प्रमाण आवश्यक है" कि ये "एक ही कार्य के लिये दो नाम" थे (स्टॉट, 90)। [9]डोनाल्ड गुथरी, *द पास्टोरल एपिस्ल्स,* रिवाइज्ड एडिशन, द टिंडेल न्यू टेस्टामेन्ट कॉमेन्टरीस (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. एर्डमैन्स पब्लिशिंग कं., 1990), 32. [10]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 462; बाऊर, 843.

[11]वॉरेन डब्ल्यू. वीयर्सबी, *द बाइबल एक्सपोज़िशन कॉमेन्टरी: न्यू टेस्टामेन्ट,* वॉल्यूम 2 (व्हीटन, इल्लिनोय: विक्टर बुक्स, 1989), 219. [12]आई. हावर्ड मार्शल, "कांग्रिगेशन एण्ड मिनिस्ट्री इन द पास्टोरल एपिस्ल्स," इन *कम्युनिटी फॉर्मेशन इन दि अर्ली चर्च एण्ड इन द चर्च टुडे,* एड. रिचर्ड एन. लॉन्गेनेकर (पीबॉडी, मेसाचुसेट्स: हैंड्रिकसन पब्लिशर्स, 2002), 118-19. (देखें प्रेरितों 14:23; 15:2, 22; 20:17; फिलि. 1:1; 1 थिस्स. 5:12; तीतुस 1:5; इब्रा. 13:17.) [13]रॉबर्ट्स, 40. [14]देखें 1:15; 3:1; 4:7-9; 2 तीमुथियुस 2:11-13; तीतुस 3:4-8. [15]यूनानी पाठ में "यदि कोई" लिखा हुआ है। अनुवादकों ने स्पष्टीकरण के लिये "पुरुष" शब्द का उपयोग किया; अगली आयत के अनुसार, अध्यक्ष "एक पत्नी का पति" होना चाहिए (3:2)। "पति" यूनानी शब्द ἀνήρ *(अनेर)* से आता है, जो एक पुरुष को निर्दिष्ट करता है, न कि स्त्री को। [16]"अच्छा" καλός *(कालोस)* से आता है, जो आन्तरिक रूप से अच्छा हो उसे संदर्भित करता है (देखें 1:8)। [17]बाऊर, 721; वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 162. [18]सक्रिय वाणी इंगित करती है कि विषय क्या करता है। निष्क्रिय वाणी इंगित करती है कि विषय के साथ क्या किया जाता है। यूनानी में एक मध्यम वाणी भी होती है, जो इंगित करती है कि व्यक्ति क्या करता है या स्वयं के लिये क्या करता है। [19]बाऊर, 371; वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 162, 384. [20]कार्ल स्पेन, *द लेटर्स ऑफ पॉल टू तिमोथी एण्ड टाइटस,* द लिविंग वर्ड कॉमेन्टरी (ऑस्टिन, टेक्सस: आर. बी. स्वीट कं., 1970), 55; बाऊर का लेक्सिकॉन डेई को "आवश्यक" या "उचित" होने के रूप में परिभाषित करता है (बाऊर, 213-14)।

[21]डेटन कीसी, "कैरिंग फॉर द चर्च (1 तिमोथी 3)," *ट्रुथ फॉर टुडे* 17 (अप्रैल 1997): 28. [22]कोय रोपर, "क्वालिफिकेशन्स एण्ड अपॉइंटमेंन्ट ऑफ एल्डर्स," *ट्रुथ फॉर टुडे* 15 (दिसम्बर 1994): 19. [23]शब्द επί (*एपी,* "ऊपर") और λαμβάνω (*लम्बानो,* "पकड़ना") के साथ αν (*अन,* ऋणात्मक) को जोड़ता है। (वाइन, अनगर एण्ड व्हाइट, 68.) [24]रॉबर्ट्स, 27. [25]"पुरुष" के लिये शब्द (ἀνήρ, *अनेर)* ही "पति" के लिये भी प्रयोग किया जाता है। "स्त्री" के लिये शब्द (γυνή, *गुने)* ही "पत्नी" के लिये भी प्रयोग किया जाता है। [26]बाऊर, 672, 987. [27]फ्रांसिस रबेलैस, *द वर्क्स ऑफ फ्रांसिस रबेलैस,* वॉल्यूम 1, रिवाइज्ड एडिशन, ट्रांस. थॉमस उर्कहार्ट एण्ड मोटेक्स (लन्दन: हेनरी जी. बोह्न, 1864), 265 (अध्याय 52)। [28]देखें 1:9. [29]रॉबर्ट्स, 28. [30]बाऊर, 1058.

[31]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 312. [32]इस अभ्यास के लिये निर्देश 2 यूहन्ना 9-11 में पाए जाते हैं। [33]स्टॉट, 95. [34]बाऊर, 240. [35]1 तीमुथियुस 5:17 उन प्राचीनों को संदर्भित करता है जिन्होंने प्रचार किया और सार्वजनिक रूप से सिखाया, परन्तु यह बताता है कि दूसरों ने ऐसा नहीं किया। [36]इस योग्यता का वर्णन तीतुस 1:9-11 में विस्तार से किया गया है। [37]स्टॉट, 96. [38]देखें लैव्य. 10:8-11; नीति. 31:4, 5; यशा. 5:22, 23; 28:6, 7. [39]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 604. [40]बाऊर, 826.

[41]उपरोक्त., 371. [42]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 77. [43]देखें 6:12; 2 तीमुथियुस 4:7; यहूदा 3. [44]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 136, 414, 576; बाऊर, 157. [45]देखें 5:17, 18. [46]बाऊर, 698-99; वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 313. बाइबल के समय में, ये "घर" जिसमें सास ससुर और सेवकों सहित सभी लोग एक ही घर में रहते थे। [47]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 540, 598. [48]बाऊर, 870. [49]उपरोक्त. [50]उपरोक्त., 919. *सेमनोटेस* 2:2 में भी पाया जाता है, जहाँ इसका अनुवाद "गम्भीर" होता है।

[51]डेनी पेट्रिलो, *कॉमेन्टरी ऑन 1, 2 तीमुथियुस एण्ड टाइटस* (एबिलिन, टेक्सस: क्वालिटी पब्लिकेशन, 1998), 39. [52]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 436; बाऊर, 669. [53]स्पेन, 61. [54]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 304; बाऊर, 1021. [55]यदि ऐसा है, तो यह शैतान के मूल "पतन" के बारे में बाइबल में कुछ कथनों में से एक है। कभी-कभी शैतान के "पतन" (जैसे कि लूका 10:18; प्रका. 12:9) के बारे में अनुच्छेद उद्धृत किए गए हैं जो यीशु से उसकी हार से सम्बन्धित हैं और मूल "पतन" के साथ कुछ लेना देना नहीं है। [56]डिक मार्सेर, "हु कैन सर्व एस एल्डर?" *दि ईस्टसाइड बुलेटिन,* ईस्टसाइड चर्च ऑफ क्राइस्ट, मिडवेस्ट सिटी, ओकलाहोमा (21 अक्टोबर, 1979)। [57]बाऊर, 710. [58]उपरोक्त, 747; वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 582. [59]बाऊर, 230. [60]देखें 3:4.

[61]एच. सी. जी. मौले, *दि एपिसल टू द फिलीपीएन्स,* थॉर्नएपल कॉमेन्टरीस (कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1897; रीप्रिंट, ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: बेकर बुक हाउस, 1981), 82. [62]बाऊर, 250. [63](προσέχω, *प्रोसेचो)* शब्द का अनुवाद "आदी" किया गया है, 4:1 में जिसे "मन लगाना" कहा गया है। [64]यूनानी पाठ में शब्द का प्रयोग थोड़ा अलग है, परन्तु इसका अर्थ मूल रूप से वही है। [65]बाऊर, 29. [66]1 तीमुथियुस 1:2 और 14 में "विश्वास" है, परन्तु अनुवादकों ने दोनों आयतों में "द" लगाया है। यूनानी के उन आयतों में कोई निश्चित लेख नहीं है। इसके विपरीत, अंग्रेजी के एक संस्करण में 1 तीमुथियुस 1:19 में इसे "उनका विश्वास" अनुवाद किया गया है, जबकि यूनानी पाठ में "विश्वास" है। वाक्यांश को "[उनका] विश्वास" अर्थात् "उनका विश्वास" के रूप में समझा जाता है। [67]स्टॉट, 100. [68]बाऊर, 421. [69]उपरोक्त, 489. [70]*अनेगक्लेटोस* शब्द के बारे में, तीतुस 1:6, 7 पर टिप्पणियां देखें।

[71]3:11 कहे गए बात पर तर्क यह है कि इसमें सेवकों की पत्नियों को संदर्भित करता है जबकि पौलुस ने "पत्नियों/स्त्रियों" शब्द के साथ सम्बन्धवाचक सर्वनाम ("उनके") को शामिल नहीं किया था। परन्तु, पौलुस के लिये सम्बन्धवाचक सर्वनाम को छोड़ना आम था। उदाहरण के लिये, पहले के कुछ आयत (3:4), यूनानी पाठ "अपने" शब्द का प्रयोग किए बिना "बाल-बच्चों को अधीन में रखता हो" लिखता है। [72]रोमियों 16:1 में, पौलुस ने फीबे को "एक सेविका [कलीसिया की सेविका] से बुलाया।" सम्भवतः वह सेवा में उसकी विश्वासयोग्यता की ओर इशारा कर रहा था, वह उस नाम की ओर संकेत नहीं कर रहा था जो उसे दिया गया था। (डेविड एल. रोपर, *रोमियों 8-16: अ डोक्ट्रिनल स्टडी,* ट्रुथ फॉर टुडे कॉमेन्टरी [सरसी, आर्क.: रिसोर्स पब्लिकेशन, 2014], 438-42. में इसकी चर्चा की गई है।) [73]सेवकों का मण्डली पर रखवाली और अधिकार नहीं होता है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सेविकाओं का होगा। (स्पेन, 67.) [74]हेन्ड्रिक्सन, 46, 132-33. [75]देखें 2:2; 3:4, 8. [76]आर्किबाल्ड थॉमस रॉबर्टसन, *वर्ड पिक्चर्स इन द न्यू टेस्टामेन्ट,* वॉल्यूम 4, *दि एपिसल्स ऑफ पॉल* (न्यूयॉर्क: हार्पर एण्ड ब्रदर्स, 1931), 575. [77]देखें 3:2. [78]देखें 3:2, 4, 5. [79]वाक्यांश "अच्छा पद" प्रदान किया जा सकता है। कुछ संगठन के एक सदस्य के बारे में अक्सर एक वाक्यांश सुना जाता है कि वह स्त्री या पुरुष "अच्छा पद में एक सदस्य" है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति ने संगठन की आवश्यकताओं का पालन किया है और इसलिये उस संगठन के सदस्य होने के लाभों के हकदार हैं। पौलुस निश्चित रूप से इससे अधिक कुछ और कह रहा था। [80]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 155.

[81]बाऊर, 162. [82]"मसीह यीशु में जो विश्वास है" सम्भवतः मसीह और उसके बलिदान पर केन्द्रित शिक्षा को संदर्भित करता है (देखें 3:9)। [83]वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 72; बाऊर, 781. [84]देखें प्रेरितों 18:21; रोमियों 1:10; 1 कुरि. 4:19. इस बर्ताव के अन्य उदाहरण इब्रानियों 6:3 और 1 पतरस 3:17 में पाए जा सकते हैं। [85]अनुवादकों द्वारा "एक" और "स्वयं" शब्द की उपलब्धता प्रदान की गई है; यूनानी पाठ में कोई संगत शब्द नहीं हैं। कुछ अनुवादों में "आप" और "आप स्वयं" होते हैं। अन्य में "मनुष्य" (या "लोग") और "वे स्वयं" होते हैं। आयत का मूल अर्थ प्रभावित नहीं होता है जिसके द्वारा सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। [86]बाऊर, 72. [87]कुछ सोचते हैं कि 3:14 में पौलुस के शब्द केवल अध्याय 3 के पहले भाग में उनके निर्देशों से सम्बन्धित है, परन्तु अधिकांश मानते हैं कि शब्द उससे भी अधिक व्यापक हैं। [88]बाऊर, 213-14.

[89]उपरोक्त., 698-99; वाइन, अनगर, एण्ड व्हाइट, 313. [90]इस स्थिति के लिये एक तर्क यह है कि पौलुस ने भवन ("खंभा" और "नींव") से सम्बन्धित शर्तों का उपयोग किया था।

[91]परमेश्वर का घर के रूप में कलीसिया के अन्य संदर्भों के लिये, देखें इब्रा. 3:5, 6; 1 पतरस 4:17. [92]अंग्रेजी के NASB संस्करण में, "कलीसिया" शब्द 1 तीमुथियुस 3:7 में भी प्रदान किया गया है; यह यूनानी पाठ में नहीं पाया जाता है। [93]देखें 1 कुरि. 1:2; 10:32; 11:22; 15:9; 2 कुरि. 1:1; गला. 1:13; 1 तीमु. 3:5. [94]बाऊर, 424-26. [95]सी. एफ. होग एण्ड डब्ल्यू ई. वाइन, *दि एपिसल टू द गलेशियंस* (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: क्रेगेल पब्लिकेशन्स, 1921), 324. [96]बाऊर, 303. [97]उपरोक्त., 276. [98]निःसंदेह, मैं केवल लम्बे लड़के का सहारा नहीं बना था, बल्कि छोटे लड़के का भी सहारा बना हुआ था था - वैसे ही मसीह कलीसिया और सत्य दोनों की नींव होती है। इसलिये, इस उदाहरण को अब तक ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। [99]आयत 16 में "सच्चाई" का नमूना दिया गया है। पौलुस इफिसुस के झूठे शिक्षकों द्वारा सिखाए जाने वाले त्रुटि के साथ परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अलग कर रहा था। [100]बाऊर, 949.

[101]अरतिमिस का मन्दिर प्राचीन संसार के सात आश्चर्यों में से एक माना जाता था। [102]रॉबर्ट्स, 43. [103]यह ὁμολογέω *(होमोलोगियो)* के कृदंत रूप पर आधारित एक क्रिया-विशेषण है, एक क्रिया जो ὁμός (*होमोस,* "एक समान") को λέγω (*लेगो,* "बोलो") के साथ जोड़ता है और जिसका अर्थ "एक ही बात कहो" है। [104]बाऊर, 709. [105]रोबर्ट्स, 44. [106]देखें, रोमियों 16:25, 26; 1 कुरि. 15:51; इफि. 1:9; 6:19; कुलु. 1:25-27. [107]2:2 पर टिप्पणियाँ देखें। [108]वाइन, अनगर, एण्ड वाइट, 272. [109]बाऊर, 623-24. [110]एक अनुप्रयोग जो किया जा सकता है वह यह है कि यह मसीह है जो महान है, न कि अरतिमिस या कोई अन्यजाति "देवता" या "देवी।"

[111]डेटन कीसी, "द कॉन्फिडेंस ऑफ़ द चर्च," *ट्रुथ फ़ॉर टुडे* 17 (अप्रैल 1997):38. [112]ईश्वरीय होने के लिए, हमें और अधिक यीशु के समान बनने की आवश्यकता है (फिलि. 2:5; 1 पतरस 2:21)। [113]1 कुरिन्थियों 14:26 संकेत दे सकता है कि आत्मा के वरदानों में से एक गीत लिखने का वरदान था (भजनसंहिता)। [114]डॉन डीवेल्ट, *पॉल'स लेटर्स टू टिमोथी एण्ड टाइटस,* बाइबल स्टडी टेक्स्टबुक (जोप्लिन, एम्ओ.: कॉलेज प्रेस, 1961), 75. [115]कालक्रम दृष्टिकोण से सामंजस्य स्थापित करने का कम संतोषजनक तरीका यह है कि चौथी और पांचवी पंक्तियों के विषय में यह मानना है कि ये यीशु के जीवन के उस समय के सन्दर्भ हैं जब गैर यहूदियों ने उसमें अपने विश्वास को व्यक्त किया था (उदाहरण के लिए, मत्ती 8:5-13; 15:21-28; यूहन्ना 4), वे अध्याय जो महान आज्ञा के दिए जाने और उसके पूरे किए जाने का पूर्वाभास थे। [116]विभिन्न दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में जानकारियाँ स्टॉट, 106-8, और हेंड्रिक्सन, 138-39 में दी गई हैं [117]इस भाग में अनुच्छेद शीर्षलेख कीसी, "द कॉन्फिडेंस ऑफ़ द चर्च," 38-39 से रूपान्तरित किए गए थे। [118]KJV में शब्द "परमेश्वर" है, परन्तु यह शब्द "चौथी शताब्दी के बाद तक के किसी भी लेखक के लेखों में दिखाई नहीं पड़ती, और न ही यह सातवीं या आठवीं शताब्दी तक के पवित्रशास्त्र के किसी अनुवाद में दिखाई पड़ती है" (अल्फ्रेड प्लुम्मेर, *द पास्टरल एपिस्ल्स,* द एक्स्पोजिटर्स'स बाइबल [टोरोंन्टो: विल्लर्ड ट्रैक्ट डिपाजिटरी एण्ड बाइबल डिपो, 1888], 133)। चूंकि अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि पहली पंक्ति यीशु मसीह के देह धारण (परमेश्वर के शरीर बनने) करने के विषय में हैं, चाहे "वह" या "परमेश्वर" उपयोग किया जाए तो भी यह संदेश को प्रभावित नहीं करता। [119]बाऊर, 1048; वाइन, अनगर, एण्ड वाइट, 390. [120]बाऊर, 914-15.

[121]उपरोक्त., 249. [122]देखें ASV; NEB; REB; NRSV। जो लोग "spirit" के ऊपर "Spirit" का पक्ष लेते हैं, उनका तर्क है कि दूसरी पंक्ति में "आत्मा" पहली पंक्ति में "शरीर" से प्राकृतिक तौर पर अधिक विपरीत है (देखें मत्ती 26:41)। हालाँकि, नए नियम में "शरीर" और "आत्मा" का विपरीत होना सामान्य है (यूहन्ना 3:6; 6:63; रोमियों 8:4-6, 9, 13; गला. 4:29; 5:16, 17; 6:8)। [123]देखें KJV; NKJV; RSV; GNT; NJB; NCV; NLT; ESV; NIV. [124]बाऊर, 326-28. बहुत से अनुवादों में "में" है (KJV; NKJV; ASV; NJB; NEB; REB;

NRSV)। [125]उपरोक्त, 329. कुछ अनुवादों में "के द्वारा" (GNT; NIV; NCV; NLT; ESV; MSG) है। [126]उपरोक्त., 719-20. [127]उपरोक्त., 720. [128]चूंकि *एंजेलोस* का अर्थ "दूत" है कुछ लेखक इस बात पर विश्वास करते हैं कि यहाँ पर यह शब्द उन मानव दूतों का सन्दर्भ है जिन्होंने यीशु को उसके पुनरुत्थान के बाद देखा था (प्रेरित, स्त्रियाँ, और अन्य लोग)। [129]देखें मत्ती 11:21; मरकुस 11:17; लूका 2:32; यूहन्ना 10:16. [130]देखें रोमियों 16:25, 26; इफि. 3:4-6; कुलु. 1:25-27.

[131]बाऊर, 276. [132]जेम्स हेस्टिंगस, एड., *द ग्रेट टेक्स्टस ऑफ़ द बाइबल: थिस्लोनियन्स टू हिब्रूज़* (न्यू यॉर्क: चार्ल्स स्क्रिब्नेर'स सन्स, एन. डी.), 113. [133]वाइन, अनगर, एण्ड वाइट, 510; बाऊर, 66. [134]पेट्रिल्लो, 50. [135]प्रायः उन दोनों को प्रचार करने और सिखाने वाले (देखें प्रेरितों 6:8-7:53; 8:5-40) "पहले डीकन" (देखें प्रेरितों 6:5) कहा जाता है। [136]अध्यक्षों और डीकनों के चयन और नियुक्ति पर तीतुस 1:5 के संबंध में अतिरिक्त विचार दिए जाएंगे। [137]यह माना जाता है कि उसे एक मसीही से विवाह करना चाहिए (देखें 1 कुरि. 7:39)। [138]एक मण्डली यह तय नहीं कर सकती कि यह अथवा वह योग्यता महत्वहीन है और इसलिए इसे अलग किया जा सकता है। वह परमेश्वर द्वारा दी गई योग्यता के ढांचे के भीतर, यह तय कर सकती है कि कौन से पुरुष उन योग्यताओं को पूरा करते हैं। [139]चूंकि 3:12 सभी डीकनों के बच्चों का सन्दर्भ है, तो एक डीकन के बच्चों की अधिकता का प्रश्न नहीं उठता। [140]इस प्रश्न की एक विस्तृत चर्चा डेविड रोपर के, "सप्लीमेंट्री नोट्स ऑन द क्वालिफिकेशंस ऑफ़ एल्डर्स," *ट्रुथ फॉर टुडे* 28 (जुलाई 2007): 30 में दिखाई देती है।

[141]कीसी, "केयरिंग फॉर द चर्च," 31. [142]सम्बन्धित अलंकार लेपालकपन का है (देखें रोमियों 8:15; गला. 4:5)। [143]यदि आप इस सामग्री को कक्षा में सिखा रहे हैं, तो आप अपनी कक्षा के सदस्यों का कलीसिया के परमेश्वर का परिवार होने के संबंध में अनुप्रयोग के बिंदुओं का सुझाव देने के लिए कह सकते हैं। [144]स्टॉट, 108.