

ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ

1 ਅਤੇ 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਅਧਿਆਇ 3 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੰਡਲੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਾਰਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ, ਅਧਿਆਇ 3 ਵਿਚ ਕਹੇ ਗਏ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਐਲਡਰ/ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਿਰ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਯਿਸੂ ਹੈ।¹ ਫਿਰ ਵੀ, ਸਥਾਨਕ ਮੰਡਲੀਆਂ (ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ) ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਂ “ਐਲਡਰਾਂ” ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੰਡਲੀਆਂ (ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ) ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ “... ਹਰੇਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ... ਬਜ਼ੁਰਗ [ਐਲਡਰ] ਠਹਿਰਾਏ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:23)। ਉਸ ਨੇ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ “ਨਗਰ ਨਗਰ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ [ਐਲਡਰ] ਥਾਪਣ” ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ (ਤੀਤੁਸ 1:5)। 5:17, 19 ਵਿਚ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ (ਐਲਡਰਾਂ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

“ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਐਲਡਰ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *πρεσβύτερος* (*ਪਰੈਸਬਿਊਟਰੋਸ*) ਦਾ

ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੱਪੀਆਂਤਰਣ “ਪਰੈਸਬਿਟਰ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਬੁੱਢੇ ਮਨੁੱਖ”² ਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਿਆਣਪਣ - ਆਤਮਿਕ ਸਿਆਣਪਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3 ਵਿਚ, ਇਸ ਆਗੂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ “ਨਿਗਾਹਬਾਨ” (3:1, 2)। “ਨਿਗਾਹਬਾਨ” ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ἐπίσκοπος (*ਐਪੀਸਕੋਪੋਸ*) ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ἐπί (*ਐਪੀ*, “ਉੱਤੇ”) ਅਤੇ σκοπέω (*ਸਕੋਪੀਓ*, “ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਾ” ਜਾਂ “ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ”) ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।³ “ਨਿਗਾਹਬਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਐਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਡਲੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *ਐਪੀਸਕੋਪੋਸ* ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ “ਬਿਸ਼ਪ”⁴ ਬਣਿਆ ਹੈ (ਵੇਖੋ KJV)। ਪਰ “ਬਿਸ਼ਪ” ਸ਼ਬਦ “ਇਤਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ”⁵ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ, “ਸਮਰਾਟ ਐਪੀਸਕੋਪੇਟ” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ, ਇਕ “ਬਿਸ਼ਪ” “ਪਰੈਸਬਿਟਰ”⁶ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਣ, “ਬਿਸ਼ਪ” ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ, “ਐਲਡਰ” ਅਤੇ “ਨਿਗਾਹਬਾਨ” ਨਾਮ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ “ਪਦਵੀ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ [ਐਲਡਰਾਂ] ਨੂੰ” ਸਦਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਨਿਗਾਹਬਾਨ” ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:17, 28)। ਤੀਤੁਸ 1 ਵਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ “ਬਜ਼ੁਰਗ [ਐਲਡਰ] ਥਾਪਣ” ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ “ਨਿਗਾਹਬਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਤੀਤੁਸ 1:5, 7)।⁷ ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਂਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਪਾਸਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੱਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਬਜ਼ੁਰਗ’ (ਜਾਂ ‘ਪਰੈਸਬਿਟਰ’) ਅਤੇ ‘ਨਿਗਾਹਬਾਨ’ (ਜਾਂ ‘ਬਿਸ਼ਪ’) ਸ਼ਬਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਨਅਰਥਕ ਹਨ।”⁸ ਡੈਨਲਡ ਗੁਥਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”⁹

ਇਸ “ਅਹੁਦੇ” ਲਈ ਤੀਜਾ ਨਾਂ ਜੋ ਇਸਤੋਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ “ਚਰਵਾਹਾ,” ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ποιμήν (*ਪੋਇਮੈਨ*) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।¹⁰ *ਪੋਇਮੈਨ* ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ “ਪਾਸਬਾਨ।” ਐਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ, *ਪੋਇਮੈਨ* ਦਾ ਨਾਂਵ ਰੂਪ ਸਿਰਫ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:11 ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਐਲਡਰਾਂ” ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ ਜਿਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:17, 28; ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਪਤਰਸ ਨੇ “ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਐਲਡਰਾਂ” ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ” (1 ਪਤਰਸ 5:1, 2; ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)।

“ਚਰਵਾਹਾ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਲਡਰਾਂ ਦੀ “ਨੈਕਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ” ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ

ਕਿ ਚਰਵਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨਾ (ਵੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 23) – ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਡਰ ਵੀ ਮੰਡਲੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਯਾਕੂਬ 5:14, 15 ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ “ਇੱਜੜ” (ਸਥਾਨਕ ਮੰਡਲੀ ਕਲੀਸੀਆ) ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਮਿੱਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:17)।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ, “ਹਰੇਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਡਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸਨ।”¹¹ “ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਐਲਡਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”¹² ਆਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕੋ-ਪੁਰਖ-ਪਾਸਬਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਡੀਕਨ। ਐਲਡਰਾਂ/ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਬਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਡੀਕਨ ਜਾਂ ਸੇਵਕ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਿੱਪੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦਿਆਂ ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸਣੇ” (ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 1:1)।

“ਡੀਕਨ” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ δίακονος (*ਡਾਇਕੋਨੋਸ*) ਦਾ ਲਿੱਪੀਆਂਤਰਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਵ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ *ਡਾਇਕੋਨੋਸ* ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਟਹਿਲੂਆ” (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 23:11) ਜਾਂ “ਸੇਵਕ” (ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:21) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਭਾਵ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿਚ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡਲੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6 ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ “ਸੇਵਾ” (διακονέω, *ਡਾਇਕੋਨੀਓ*) ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡਲੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਦੇ ਆਗੂ (ਰਸੂਲ) “ਪੂਰਬਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰ ਬਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ” ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6:2, 4)। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡਲੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਵਿਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਆਰੰਭਕ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਸਾਹਿਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਸੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, “ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ” (ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।¹³ ਐਲਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਸੇਵਕ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਕਨ ਕੋਲ ਸੁਭਾਵਕ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡੀਕਨ ਕੋਲ ਇਕਮਾਤਰ ਇਖਤਿਆਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਧਾਰਣ ਪਿਛੇਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ 3:1-13 ਵਿਚ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਐਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਕਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਫ਼ਸੂਸ ਵਿਚ ਕਲੀਸੀਆ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਐਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:17-35)। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ... । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਬਖਿਆੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਨਗੇ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:28, 29)। ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਖਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3 ਵਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਸੀਹੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੰਡਲੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20 ਵਿਚ, “ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਬਖਿਆੜ ... ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ” ਸੰਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਭਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:29, 30; ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸੂਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਦੇ ਐਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ – ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ!”

ਐਲਡਰਾਂ (ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ) ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (3:1-7)

ਇਹ ਬਚਨ ਸਤ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਲੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਮੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ, ਨੇਕ ਚਲਣ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜੋਗ ਹੋਵੇ, 3 ਨਾ ਪਿਆਕੜ, ਨਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼, ਸਗੋਂ ਸੀਲ ਸੁਭਾਉ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਝਾਗੜੂ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭੀ, “ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਨਾਲ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 4 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿੱਕੁਰ ਕਰੇਗਾ? 5 ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਪਵੇ। 6 ਨਾਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਭਈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ।

ਆਇਤ 1. ਅਧਿਆਇ 3 ਇਹ ਬਚਨ ਸਤ ਹੈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਤੇ 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ “ਸਤ ਬਚਨਾਂ” ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਤ ਬਚਨ ਹੈ।¹⁴ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਉਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ “ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ” ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਜੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਐਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

“ਸਤ ਬਚਨ” ਇਹ ਹੈ: ਜੇ ਕੋਈ¹⁵ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਹੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ¹⁶ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ “ਅਹੁਦੇ” ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ “ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ...।” ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ: “ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ [ἔργον, ਇਰਗੋਨ] ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ” (ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਆਇਤ 1 ਵਿਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਚਾਹੁੰਦਾ” ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ὀρέγω (ਓਰੀਗੋ) ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਲੋਚਣਾ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ “ਪਸਰਨਾ”¹⁷ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਵਾਚ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸਾਰਨ”¹⁸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਇੱਛਾ, ਜੇਸ਼ੀਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਰਥੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 10:35-37; 3 ਯੂਹੰਨਾ 9-11), ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ “ਚਾਹੁੰਦਾ” ἐπιθυμῶ (ਐਪੀਥੁਮੀਓ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ “ਮਜਬੂਤ” ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।¹⁹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ (ਹਵਸ ਸੰਬੰਧੀ) ਅਕਸਰ ਬੁਰੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਛਾ ਐਲਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਐਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ” ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 5:2; KJV)। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ 3:2-7 ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਇਤਾਂ 2, 3. ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਗੂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ “ਸਫਲ,” “ਇਕ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ,” “ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ,” ਜਾਂ ਸਗੋਂ “ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ” ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਲਈ ਇਤਫਾਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ ਮਰਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ – ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਕੁਝ ਪੂਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਲਡਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ... **ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਾਹਬਾਨ**। “ਪੌਲਸ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰ ਵਿਚ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ (*ਡੀ*, 8੬੯ ‘ਚਾਹੀਦਾ’) ਵਰਤਦਾ ਹੈ ... । *ਡੀ* ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਦੁਕਵੀਂ ਹੈ।”²⁰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਣ ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ “ਪੂਰਣ” ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਐਲਡਰ “ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਡਰ ਕੋਈ “ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ” ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਹੱਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ” ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਡਰ “ਪਰਾਹੁਣਚਾਰ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ “ਪਰਾਹੁਣਚਾਰ” ਹੈ? ਐਲਡਰ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜੋਗ ਹੋਵੇ” ਪਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ? ਇਨ੍ਹਾਂ “ਹੱਦ” ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਡੋਅਟਨ ਕੀਸੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲਡਰ ਵਿਚ “ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”²¹ ਕੋਏ ਰੋਪਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਐਲਡਰ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”²² ਕੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਡਰ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਣ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੰਡਲੀ – ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੌਲਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ।

ਇਕ ਚੰਗਾ ਨਾਂ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸਧਾਰਣ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ: **ਨਿਰਦੋਸ਼**। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ (*ἀνεπιληπτος*, *ਐਨੀਪੀਲੈਪਟੋਸ*, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, “ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ”) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।²³ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ “ਪਾਪ ਰਹਿਤ” ਜਾਂ “ਸਿੱਧ” ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ) ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਐਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ (1 ਪਤਰਸ 5:1)। ਇਹ ਯੋਗਤਾ “ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।”²⁴

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਤੀ। ਫਿਰ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ **ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ**। ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਮਰਦ” ਜਾਂ “ਇੱਕੋ-ਔਰਤ ਦਾ ਮਰਦ” (*μῆς γυναικὸς ἄνδρα*, *ਸਿਆਸ ਗੁਨਾਈਕੋਸ ਆਂਡਰਾ*)।²⁵ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। “ਇੱਕੋ-ਔਰਤ ਦਾ ਮਰਦ” ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਸਮਾਂ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। NEB ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ।” ਐਲਡਰ ਦਾ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ

ਇਕ ਬੇਦਾਗ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ। ਆਇਤ 2 ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਐਲਡਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਮਾਨਅਰਥਕ ਹਨ: **ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ** ($\nu\eta\theta\acute{\alpha}\lambda\iota\omicron\varsigma$, *ਨੀਫਾਲੀਓਸ*) ਅਤੇ **ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ** ($\sigma\acute{\omega}\phi\rho\omega\nu$, *ਸੇਫਰੇਨ*) ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ “ਸੰਜਮ” ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।²⁶ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, “ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ” (ਕਹਾਉਤਾਂ 16:32)। ਫਰਾਂਸਿਸ ਰੇਬਲਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਲਡਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: “ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗਾ [ਜੇ ਮੇਰਾ] ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵੱਸ ਜਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?”²⁷ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ: **ਨੇਕ ਚਲਣ** ($\kappa\acute{o}\sigma\mu\iota\omicron\varsigma$, *ਕੋਸਮੀਓਸ*)²⁸ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੂਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ “ਵਿਵਸਥਤ” (ਵੇਖੋ ASV)। AB ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ “ਇਕ ਵਿਵਸਥਤ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ) ਜੀਵਨ।” ਜੇ. ਡਬਲਿਊ. ਰੇਬਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਵਿਵਸਥਤ ਹੈ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।”²⁹

ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ। ਅਗਲੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ **ਪਰਾਹੁਣਚਾਰ।** ਇਹ $\phi\acute{\iota}\lambda\acute{o}\xi\epsilon\nu\omicron\varsigma$ (*ਫਿਲੋਓਕਸਨੇਸ*³⁰, “ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ”) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\varsigma$ (*ਫਿਲੋਸ*, “ਪ੍ਰੇਮ”) ਅਤੇ $\xi\acute{\epsilon}\nu\omicron\varsigma$ (*ਕਸੇਨੇਸ*, “ਅਜਨਬੀ”) ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ।³¹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:2)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਸਕਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।³² ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰੇਕ – ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੋਹਾਂ – ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜੋਗ। ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕ “ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ”³³ ਕਿਹਾ ਹੈ: **ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜੋਗ।** ਇਹ $\delta\acute{\iota}\delta\alpha\kappa\tau\iota\omicron\varsigma$ (*ਡਿਡਾਕਟੀਕੋਸ*, “ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ”³⁴) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵਚਨ ਦੇ ਮੂਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਲਡਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,³⁵ ਪਰ ਇਕ ਆਤਮਿਕ ਚਰਵਾਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।³⁶

ਨਾ ਪਿਆਕੜ। ਆਇਤ 3 ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਜਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ: **ਨਾ ਪਿਆਕੜ।** “ਪਿਆਕੜ” ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ $\pi\acute{\alpha}\rho\omicron\iota\nu\omicron\varsigma$ (*ਪਰੋਇਨੇਸ*) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$ (*ਪੈਰਾ*, “ਨਾਲ-ਨਾਲ”) ਨੂੰ $\omicron\acute{\iota}\nu\omicron\varsigma$ (*ਓਇਨੇਸ*, “ਸ਼ਰਾਬ”) ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਣਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ “ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ” (ਕਹਾਉਤਾਂ 23:30; ਵੇਖੋ 23:29-35)। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜੋਗ” ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ “ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਖਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”³⁷ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।³⁸ NASB ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦ “ਆਦੀ” ਹੈ। ਐਲਡਰ ਸਰਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਆਪਣੀ “ਸੰਸਾਰਕ” ਨੈਕਰੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਦੀ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20)।

ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਸਹਿਜ। ਫਿਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਐਲਡਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ: ਨਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼, ਸਗੋਂ ਸੀਲ ਸੁਭਾਉ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਝਗੜਾ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *ἄπληκτος* (*ਪਲੀਕਟੀਸ*) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ *ἄπληστος* (*ਪਲੈਸੋ*, “ਮਾਰਨ” ਜਾਂ “ਹਮਲਾ ਕਰਨ”) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।³⁹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਲਟਰ ਬਾਉਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਝਗੜਾਲੂ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।⁴⁰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ, ਐਲਡਰ ਨੂੰ “ਸੀਲ ਸੁਭਾਉ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ “ਝਗੜਾਲੂ”। “ਸੀਲ ਸੁਭਾਉ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *ἐπιεικής* (*ਐਪੀਕੀਸ*) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਨਰਮ, ... ਦਿਆਲੂ, ਕੋਮਲ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।⁴¹ “ਸੱਜਣ” ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਡਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ: ਉਹ ਇਕ “ਸੱਜਣ” ਹੈ। “ਨਾ ਝਗੜਾਲੂ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *ἄμαχος* (*ਅਮਾਕੋਸ*, ਸਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, “ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ”) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ; ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *μάχη* (*ਮਾਚੇ*, “ਲੜਾਈ”) ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਝਗੜਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ *α* (*ਅ*) ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।⁴² ਐਲਡਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,⁴³ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝਗੜਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਐਲਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ।

ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਆਇਤ 3 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈ: ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭੀ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਵਾਕ ਸੰਯੁਕਤ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *ἀφιλόαργυρος* (*ਐਫੀਲਾਰਗੁਰੋਸ*) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ *φίλος* (*ਫਿਲੋਸ*, “ਪ੍ਰੇਮ”) ਨੂੰ *ἀργύριον* (*ਅਰਗੁਰੀਓਨ*, “ਚਾਂਦੀ, ਪੈਸੇ”) ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਗੇਤਰ *α* (*ਅ*) ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।⁴⁴ 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ: “ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ [*φιλαργυρία*, *ਫਿਲਾਰਗੁਰੀਆ*] ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦੀ ਜੜੂ ਹੈ” (6:10)। ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਡਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਵਚਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ,⁴⁵ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਐਲਡਰ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ” (ਵੇਖੋ 1 ਪਤਰਸ 5:2)। ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਵਾਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਐਲਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਮੰਡਲੀ ਜਾਂ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਇਤਾਂ 4, 5. ਇਕ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਆਇਤ ਐਲਡਰ (ਬਜ਼ੁਰਗ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ: ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਨਾਲ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿੱਕਰ ਕਰੇਗਾ? “ਘਰ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *οἶκος* (*ਓਇਕੋਸ*) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਘਰ ਜਾਂ

ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ; ਪਰ ਅਲੰਕਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ “ਪਰਿਵਾਰ” ਦਾ ਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ⁴⁶ (ਵੇਖੋ NIV)। “ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ *προϊσταμαι* (*ਪਰੋਇਸਟੇਮੀ*) ਦਾ ਕਿਰਦੰਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ”; ਇਹ *πρό* (*ਪਰੋ*, “ਸਾਹਮਣੇ”) ਅਤੇ *ἵσταμαι* (*ਹਿਸਟੇਮੀ*, “ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ”) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।⁴⁷ ਇਹ “ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ” ਦਾ “(ਦਾ) ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।⁴⁸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ (5:17) ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਲਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ “ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ” ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਵੇਖੋ 1 ਪਤਰਸ 5:3)। ਨਾ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨਾ ਹੀ ਐਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਸੰਭਵ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। *ਪਰੋਇਸਟੇਮੀ* ਦਾ ਅਰਥ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।⁴⁹ ਇਹ ਆਇਤ 5 ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ *ਰਖਵਾਲੀ* ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ “ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?” ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਕੀ ਉਹ “ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?” “ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *ὑποταγή* (*ਹੁਪਟੇਗੀ*) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 2:11 ਵਿਚ “ਅਧੀਨਗੀ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਡਰ ਦੇ ਬੱਚੇ “ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ” ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ; ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ” ਨਾਲ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। “ਗੰਭੀਰਤਾਈ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *σεμνότης* (*ਸੇਮਨੋਟਸ*) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ “ਖਾਸ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ” ਹੈ।⁵⁰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:4; ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 3:21)। ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਆਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NIV1984 ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਉਚਿਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਆਦਰ-ਭਾਓ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਨੀ ਪੈਟਰਿੱਲੋ ਨੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: “ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿੜ੍ਹਤਾ [ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ] ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”⁵¹

ਐਲਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਇਤ 5 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿੱਕੁਰ ਕਰੇਗਾ?” ਘਰ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿਚ ਆਗੂ ਦੇ ਲਈ

ਸਾਬਿਤ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਨਿੱਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ” (ਮੱਤੀ 25:21, 23)।

ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ “ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾ” “ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾ” ਉਹ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੂਕਾ 10:35 ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਕ ਸਾਮਰੀ ਜਖਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਠਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “ਉਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਗੂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ – ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ – ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਇਤ 6. ਆਤਮਿਕ ਸਿਆਣਪਣ। “ਐਲਡਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਆਣਪਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ। ਅਗਲੀ ਯੋਗਤਾ ਆਤਮਿਕ ਸਿਆਣਪਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, **ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।** “ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ” ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ “ਨਵਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ” (νεόφυτος, ਨੀਓਫੁਟੋਸ) ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ” ਜਾਂ “ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ”⁵² “ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭਕ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ।’⁵³

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਣ ਦਿੱਤਾ: **ਭਈ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਸਜਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਪਵੇ।** ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ “ਫੁੱਲ ਕੇ” (τυφώω, ਟੁਫੂ) ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ τυφώω (ਟੁਫੇ, “ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣਾ”) ਅਤੇ τυφρός (ਟੁਫੋਸ, “ਧੂੰਆਂ,” “ਭਰਮ,” “ਘਮੰਡਾ”) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ “ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਭਰਮਾਉਣ” ਦਾ ਲਾਖਣਿਕ ਭਾਵ ਹੈ।⁵⁴ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਸਜਾ [κρίμα, ਕਰੀਮਾ, ‘ਨਿਆਂ’] ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਪਵੇ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ “ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਸਜਾ।” ਇਹ ਐਲਡਰ ਦੇ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸਜਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ NASB ਬਾਈਬਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ)।⁵⁵ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਉਤ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: “ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਮੰਡੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ” (ਵੇਖੋ ਕਹਾਉਤਾਂ 16:18; KJV)।

ਆਇਤ 7. ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ (“ਨਿਰਦੋਸ਼,” 3:2) ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੰਡਲੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਹੈ। **ਨਾਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਹੋਵੇ।** ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ “ਸਭ ਲੋਕ [ਉਸ ਦੀ] ਸੇਭਾ ਕਰਨ” (ਲੂਕਾ 6:26)। ਬਲਕਿ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਡਿਕ ਮਾਰਕੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ: “[ਸਮਾਜ ਵਿਚ] ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ।”⁵⁶

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ: **ਭਈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ।** “ਕੰਮ ... ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ” ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ “ਬਦਨਾਮੀ” (ὄνειδισμός, *ਓਨੀਡੀਸਮੋਸ*) ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।⁵⁷ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਐਲਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ “ਬੋਲੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇ” ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

“ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਫਾਹੀ [παγίς, *ਪਾਗਿਸ*]” ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਤਾਨ⁵⁸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ 6:9; 2 ਮਿਤੋਥਿਉਸ 2:26)। ਜੇਕਰ ਸ਼ਤਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡੀਕਨਾਂ (ਸੇਵਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (3:8-13)

⁸ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨੇ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਝੂਠੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੋਭੀ। ⁹ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਅੰਤਰਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ¹⁰ਅਤੇ ਏਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿੱਕਲਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ। ¹¹ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਹੋਣ। ¹²ਸੇਵਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ। ¹³ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਇਤ 8. ਹੁਣ ਡੀਕਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਕਨ (διάκονος, *ਡਾਇਕੋਨੇਸ*) ਇਕ “ਸੇਵਕ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ [ਕੁਝ] ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।”⁵⁹ ਡੀਕਨਾਂ ਨੇ ਐਲਡਰਾਂ ਦੇ “ਹੁਕਮ” ਤੇ “ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਉਹ ਐਲਡਰਾਂ ਦੇ “ਸਹਾਇਕ” ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਕਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ “ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ” ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਕਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਹਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ “ਚੰਗਾ ਪਰਬੰਧਕ,” “ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਜ਼ੋਰ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ

ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਉਹੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਐਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਇਤ 8 ਵਿਚ “ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਲਡਰਾਂ (ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ) ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ। ਡੀਕਨਾਂ ਨੂੰ **ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ**। “ਗੰਭੀਰ” ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ $\sigma\epsilon\mu\nu\omicron\varsigma$ (*ਸੇਮਨੇਸ*) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।⁶⁰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਿਚ *ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ* ਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।⁶¹

ਸੱਚਾ। ਡੀਕਨ **ਦੇ-ਜ਼ੁਬਾਨੇ** ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। “ਦੇ-ਜ਼ੁਬਾਨੇ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ $\delta\acute{\iota}\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ (*ਡਿਲੇਗੋਸ*) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ $\delta\acute{\iota}\varsigma$ (*ਡਿਸ*, “ਦੇ ਵਾਰ”) ਅਤੇ $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma$ (*ਲੇਗੋਸ*, “ਸ਼ਬਦ”) ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ “ਦੇ-ਮੂੰਹਾਂ” ਹੈ। *ਡਿਲੇਗੋਸ* ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ “ਬੇਈਮਾਨ।”⁶²

ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਡੀਕਨ **ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ**⁶³ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਐਲਡਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (3:3),⁶⁴ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ “ਬਹੁਤ” ($\pi\omicron\lambda\acute{o}\varsigma$ ਤੋਂ, *ਪੋਲੁਸ*) ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਮੈ ਠੱਠੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਰਾਬ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ” (ਕਹਾਉਤਾਂ 20:1)।

ਈਮਾਨਦਾਰ। ਡੀਕਨ **ਝੂਠੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੋਭੀ** ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਐਲਡਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (3:3)। “ਝੂਠੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲੋਭੀ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ $\alpha\iota\sigma\chi\rho\omicron\kappa\epsilon\rho\delta\acute{\eta}\varsigma$ (*ਆਈਸਚਰੋਕਰਡਸ*) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ $\alpha\iota\sigma\chi\rho\acute{o}\varsigma$ (*ਆਈਸਚਰੇਸ*, “ਗੰਦਾ” ਜਾਂ “ਸ਼ਰਮਨਾਕ”) ਅਤੇ $\kappa\acute{\epsilon}\rho\delta\omicron\varsigma$ (*ਕਰਡੇਸ*, “ਕਮਾਈ”) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ “ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ... ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ।”⁶⁵ ਡੀਕਨ ਨਿਸ਼ਠਾਪੂਰਵਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਇਤ 9. ਸੁੱਧ ਅੰਤਹਕਰਨ। ਡੀਕਨ **ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ** ਹੋਣ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ (“the faith”) ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ ($\tau\eta\varsigma\ \pi\acute{\iota}\sigma\tau\epsilon\omega\varsigma$, *ਟੈਸ ਪਿਸਟੀਓਸ*) ਆਉਂਦਾ ਹੈ।⁶⁶ “ਨਿਹਚਾ” ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਵਿਚ ਨਿਹਚਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ। “ਭੇਤ” ($\mu\nu\sigma\tau\acute{\eta}\rho\iota\omicron\nu$, *ਮੁਸਟੀਰੀਓਨ*) ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਗਿਆਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1:26)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 16:25-27)। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ – “ਭੇਤ” ਅਤੇ “ਨਿਹਚਾ” – ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ “ਨਿਹਚਾ ਦੀਆਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ” ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।⁶⁷

“ਮੰਨਣਾ” ($\acute{\epsilon}\chi\omega$, *ਈਕੋ*) ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 1:19 “ਰੱਖੀ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ।”⁶⁸ ਡੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ “ਸੁੱਧ” ($\kappa\alpha\theta\alpha\rho\acute{o}\varsigma$,

ਕਾਥਾਰੋਸ) ਅਰਥਾਤ “ਸਾਫ਼,” “ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ” ਹੋਵੇਗਾ।⁶⁹

ਆਇਤ 10. ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ (3:6)। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੀਕਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਣ [δοκιμαζέω, ਡੋਕੀਮਾਜੋ]; ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿੱਕਲਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ। ਇਕ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਨਿਰਚਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ” ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਖ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?” ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰਖ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਲਡਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਇਤ 10 ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਨਿਰਦੋਸ਼” ਹਨ (3:2)। “ਨਿਰਦੋਸ਼” (ἀνεγκλήτος, ਅਨੇਨਕਲੀਟੋਸ) ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਨਿਰਦੋਸ਼” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਚੰਗੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।⁷⁰ ਡੀਕਨ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚੰਗਾ ਨੇਕਨਾਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਇਤ 11. ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੀਵੀਆਂ (γυνή, ਗੁਨੇ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ) ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ “ਪਤਨੀਆਂ” ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NASB ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ “ਐਰਤਾਂ” ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ASV; NRSV; REB; NJB; NCV; CEV)। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿਚ “ਪਤਨੀਆਂ” ਹੈ (KJV; NKJV; NEB; CJB; NLT; ESV), ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਡੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।⁷¹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿਚ ਡੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਐਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?” ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਕਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਤ 11 ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀਆਂ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਡੀਕਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਡੀਕਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਡੀਕਨ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਆਇਤ। ਆਓ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਉਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (3:1, 2) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਕਨਾਂ ਦਾ (3:8, 12), ਆਇਤ 11 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡੀਕਨ ਸਨ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹੀ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਨੂੰ “ਡੀਕਨ” ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। “ਡੀਕਨ” (“ਸੇਵਕ”) ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੀਵੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਡੀਕਨ” ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।⁷² ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ “ਡੀਕਨ” ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ।⁷³

ਅਫ਼ਸੂਸ ਦੀ ਮੰਡਲੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਵਿਚ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ “ਤੀਵੀਆਂ” ਕੌਣ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸ਼ਬਦ **ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ**, ਨਾਲੇ ਆਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਡੀਕਨ ਨਾਲ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਡਰਿਕਸਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਡੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕਣਾਂ” ਸਮਝੀਏ⁷⁴ – ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਹਾਇਕਣਾਂ। ਜਦੋਂ ਡੀਕਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਕਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਰਮੀ ਔਰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਕਨ ਖੁਦ ਐਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ” ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੀਵੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ **ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ**, ਨਾ **ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ**, **ਸਗੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਹੋਣ**। “ਗੰਭੀਰ” ਸ਼ਬਦ *ਸੀਮਨੇਸ* ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।⁷⁵ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗੰਭੀਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਆਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *διδάσκουσα* (*ਡਾਇਬਾਲੇਸ*, “ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ”) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। *ਡਾਇਬਾਲੇਸ* ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ਤਾਨ” ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ [ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ] (ਪਰਕਾਸ਼ 12:10)। ਆਰਚੀਬਾਲਡ ਥੋਮਸ ਰੈਬਰਟਸਨ ਨੇ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ “ਸ਼ਤਾਨ” ਆਖਿਆ ਸੀ।⁷⁶

ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ “ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸੰਜਮ”⁷⁷ ਅਤੇ “ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ,” ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਇਤ 12. *ਇਕ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਨੁੱਖ।* ਡੀਕਨਾਂ ਲਈ ਪੌਲਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਯੋਗਤਾ ਐਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: **ਸੇਵਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ।** ਐਲਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੀਕਨ ਵੀ “ਇੱਕੋ-ਪਤਨੀ” ਦੇ ਪਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਲਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੀਕਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ)।⁷⁸

ਆਇਤ 13. ਡੀਕਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਲ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਨ: ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਓਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੱਡੀ ਦਿਲੇਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਡੀਕਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ” ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ “ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।” ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਨਿਗਾਹਬਾਨ, ਡੀਕਨ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਆਇਤ 13 ਆਇਤ 10 ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 10, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਕਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਡੀਕਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ” (ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, “ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ”), ਜਦ ਕਿ ਆਇਤ 13 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ (“ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ”) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ “ਡੀਕਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ” ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ (διακονέω, ਡਾਈਕੋਨੀਓ) ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡੀਕਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ “ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਪਦਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ “ਅੱਛੀ” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ καλός (ਕਲੋਸ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, “ਅੱਛੀ”⁷⁹) ਤੋਂ ਹੈ। “ਪਦਵੀ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ βραβέω (ਬਰਾਬੇਓ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਹ ਕਦਮ,” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਤੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਕਦਮ। ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ “ਜੀਵਨ ਇਕ ਪੜਾਅ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।⁸⁰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀਕਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ “ਤਰੱਕੀ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਡਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਕਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਐਲਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਕਨ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਐਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਡੀਕਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਐਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਕਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਚੰਗੇ ਡੀਕਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੰਗੇ ਐਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਚੰਗੇ ਐਲਡਰ ਹਨ ਚੰਗੇ ਡੀਕਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

“ਅੱਛੀ ਪਦਵੀ” ਵਾਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ “ਅੱਛੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ” ਨਾਲ ਹੈ (MSG), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਮੋਥਿਊਸ ਸੀ: ਜਵਾਨ ਪਰਚਾਰਕ “ਭਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨੇਕਨਾਮ ਸੀ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:2)। ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਅੱਛੀ ਪਦਵੀ” ਵਾਕ “ਰੂਹ ਦੇ ਸੁਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਕਦਮ’” ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।⁸¹

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਕਨਾਂ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ “ਆਪਣੇ ਲਈ ... ਨਿਹਚਾ”⁸² ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੱਡੀ ਦਿਲੇਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਦਿਲੇਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ παρησια (ਪਰੇਸੀਆ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ πῶς (ਪਸ, “ਸਾਰਾ”) ਅਤੇ ῥῆσις (ਰੀਸਿਸ, “ਬੋਲੀ”) ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲੇਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।⁸³ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:19, 20), ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:16), ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ” (2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 1:7)।

ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (3:14, 15)

“ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਏਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ”⁸⁴ ਭਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਹੈ ਕਿਸ ਪਰਕਾਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੰਦ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 13 ਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਲੀਸੀਆ ਅਰਥਾਤ “ਸਚਿਆਈ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਨੀਂਹ” ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ (3:15)। 1 ਤੋਂ 13 ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ (ਵੇਖੋ 3:16)।

ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸੀਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੀਸੀਆ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ “ਕੁਝ ਕਰ” ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ “ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜਾਰ” ਰਹੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਇਤਾਂ 14, 15. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, **ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਏਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ...** । ਪੌਲੁਸ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੁਸ ਵਿਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮਕਦੂਨਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ (1:3) ਅਤੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਪਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਗਿਆ। ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਅਫ਼ਸੁਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ; ਪਰ, ਇਕ ਅਨੁਭਵੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ; ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ “ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ।” ਉਸ ਨੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ।”⁸⁴ 3:14, 15 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, “ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ... ਇਹ ਯਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ” (ਯਾਕੂਬ 4:15)।

ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਕਦੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅਫ਼ਸੁਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਸਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਅਫ਼ਸੁਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗਾ; ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, **ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸ ਪਰਕਾਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।**⁸⁵ “ਵਰਤਣਾ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἀναστρέφω (ਅਨਾਸਟਰੀਫੇ) ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ।”⁸⁶ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਮੰਡਲੀ (ਕਲੀਸੀਆ) ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।⁸⁷

ਆਇਤ 15 ਵਿਚ “ਚਾਹੀਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ὀφεί (ਓਫੀ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਜ਼ਰੂਰੀ” ਹੈ, ਉਹ ਜੋ “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਹ ਜੋ “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।”⁸⁸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ “ਚਾਹੀਦਾ” ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਲਪਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ “ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ” ਲਿਖਾਂਗਾ। ਇਕ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜੋ “ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ”: ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲਿਖਾਂਗਾ “ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ”: ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ; ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਚਾਹੀਦਾ” ਅਤੇ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ” ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀ ਇਕ “ਚਾਹੀਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ

ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਵੇਖੀਏ।

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। “ਘਰ” οἶκος (ਓਕੋਸ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ – ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ⁸⁹ ਕਈ ਲੋਕ “ਘਰ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:16; 1 ਪਤਰਸ 2:5)⁹⁰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ; ਪਰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਇ 3 ਵਿਚ, ਓਕੋਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (3:4, 5, 12), ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।⁹¹

“ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵਾਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਚਰਚ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸੁਸ ਵਿਚ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤ੍ਰੀ ਲਿਖੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:22; 3:10, 21; 5:22-32)। ਇਸ ਪੱਤ੍ਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ “ਕਲੀਸਿਯਾ” (ἐκκλησία, ਏਕਕਲੀਸੀਆ) ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (3:5 15; 5:16),⁹² ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਪੌਲੁਸ ਅਕਸਰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।⁹³ ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ “ਅਕਾਲ” ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ: “ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ।” “ਅਕਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ὄν (ਜ਼ਾਓ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ “ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਣਾ,” “ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਅਰਥ ਵਿਚ,” “ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ” ਜਾਂ “ਜੀਵਨ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣੋ।”⁹⁴ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾਂਵ ὄν (ਜ਼ੋਏ) “ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪੂਰਣ ਅਰਥ ਵਿਚ ਜੀਵਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਵਨ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।⁹⁵ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਨਿਰਜੀਵ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ “ਓਹ ਤਾਂ ... ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਭਈ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ” (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:9)। ਇੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਅਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:27, 28)।

ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਅਰਥ “ਜਮਾਤ” ਹੈ,⁹⁶ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਧਿਆਇ 2 ਵਿਚਲੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

“ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ “ਥੰਮ੍ਹ” ਅਤੇ “ਨੀਂਹ” ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਚਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ।

“ਨੀਂਹ” ἑδραίωμα (ਹੈਡਰਾਈਓਮਾ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਜੋ [ਕਿਸੇ ਚੀਜ] ਦੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”⁹⁷ NIV ਵਿਚ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਅਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ” (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:11)। ਰੋਪੜ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ; ਅਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਹੈ – ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।⁹⁸ ਇੰਝ ਹੀ, ਮਸੀਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ (ਨੀਂਹ) ਹੈ, ਪਰ ਕਲੀਸੀਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ: ਸਚਿਆਈ ਦਾ।

3:15 ਵਿਚ, “ਸਚਿਆਈ” (ἀλήθεια, ਅਲੈਥੀਆ) ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰਿਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ – ਅਰਥਾਤ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ।⁹⁹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਚਿਆਈ ਹੈ” (ਯੂਹੰਨਾ 17:17)। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਸਚਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ “... ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਥੰਮ੍ਹ” *στυλοῦς* (ਸਟੂਲੇਸ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ “ਇੱਕ ਆਕਾਰ, ਥੰਮ੍ਹ, ਕਾਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”¹⁰⁰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਅਫ਼ਸੂਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਰਤਿਮਿਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19:35), ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੰਮ੍ਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।¹⁰¹ ਜੇਕਰ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਇੱਕ “ਥੰਮ੍ਹ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ “ਸਚਿਆਈ ਦੀ ਨੀਂਹ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ “ਨੀਂਹ” ਸ਼ਾਇਦ ਸਚਿਆਈ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਫੜਣਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਲੇ ਨਾ), ਜਦਕਿ “ਥੰਮ੍ਹ” ਦਾ ਕੰਮ ਸਚਿਆਈ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਣ)। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲ, “ਨੀਂਹ” ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਸਚਿਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ “ਥੰਮ੍ਹ” ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

“ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਹੈ” – ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰੋਬਰਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,

ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸੀਆ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਸਚਿਆਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।¹⁰²

“ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ” (3:16)

¹⁶ਅਤੇ ਨਿਸੰਗ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, — ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ

ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

3:15 ਵਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਅਤੇ ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਖੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਹੈ ਕਿਸ ਪਰਕਾਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। “ਸਚਿਆਈ” ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉਲੇਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚਿਆਈ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਆਇਤ 16. ਛੇ-ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ: ਅਤੇ ਨਿਸੰਗ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। “ਨਿਸੰਗ” ਸੰਯੁਕਤ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (ὀμολογουμένως, *ਹੋਮੋਲੋਗੋਮੈਨੋਸ*)¹⁰³ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ “ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ”¹⁰⁴ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਾਕ “ਇਹ ਬਚਨ ਸਤ ਹੈ” ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ (ਵੇਖੋ 3:1)।

ਮਸੀਹੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ? ਕਿ “ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3:9 ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ “ਭੇਤ” (μυστήριον, *ਮਸਟੀਰੀਅਨ*) ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅਗਿਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, “ਭੇਤ” ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।¹⁰⁵ ਸ਼ਬਦ “ਭੇਤ” ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ “ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਧਰਮਾਂ” ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜੋ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸੂਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਆਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ “ਭੇਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।¹⁰⁶ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ” ਕਿਹਾ – ਅਰਥਾਤ, “ਭੇਤ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ” ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿਚ “ਭਗਤੀ” (ἐπέδειξεν, *ਯੁਜ਼ਬਿਆ*)¹⁰⁷ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਜੇ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ] ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”¹⁰⁸

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭੇਤ, “ਵੱਡਾ” ਹੈ। “ਵੱਡਾ” μέγας (*ਮੇਗਾਸ*), ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ “ਮਹਾਨ” ਜਾਂ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ”¹⁰⁹ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ “ਮੇਗਾ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੂਸ ਵਿਚ ਭੀੜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੀਕਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, “ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ ਅਰਤਿਮਿਸ ਵੱਡੀ ਹੈ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19:34)! ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ “ਵੱਡਾ ਭੇਤ” ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ।¹¹⁰ ਡੇਟਨ ਕੈਸੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ “ਪਰਗਟ ਭੇਤ” ਦਾ “ਦਾਇਰਾ, ਮਹੱਤਵ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੈ।”¹¹¹

ਆਇਤ 16. ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ¹¹² ਨੂੰ ਪੈਦਾ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਪੋਲੁਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ: ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਲੈਅ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੁਸ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਸੀਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।¹¹³ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਛੇਵਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ – ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ (“ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ”) ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ (“ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ”) ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੇਵੀਂ ਲਾਇਨ (“ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ”) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਇਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਈ ਕਰੇਗੀ (“ਕੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ”)। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕ “ਉਤਾਰਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ” ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਬਦ “ਤੇਜ” ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ “ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ” ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ – ਅਤੇ *ਵਰਤਮਾਨ* ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਨ ਡੀਵੈਲਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਇਨ “ਲਾਇਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ”¹¹⁴ – ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਉਸ ਤੇਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਜਗਤ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ” ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 17:5)।¹¹⁵

ਕਵਿਤਾ/ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ: “ਸਰੀਰ” ਦੇ ਉਲਟ “ਆਤਮਾ”; “ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ” (ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ) ਦੇ ਉਲਟ “ਕੋਮਾਂ” (ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ); ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉਲਟ “[ਸਵਰਗੀ] ਮਹਿਮਾ” ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 16 ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।¹¹⁶ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਵਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

1. ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।¹¹⁷ ਪਹਿਲੀ ਲਾਇਨ “ਉਹ”¹¹⁸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ। “ਪਰਗਟ” ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ *φανερώω* (ਫਨੇਰੂ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ।¹¹⁹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸਰੀਰ” (σῶμα, *ਸਾਰਕਸ*) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇੱਥੇ,

ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ “ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ”¹²⁰ ਕਰਦਾ ਹੈ। NIV1984 ਵਿਚ ਹੈ “ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ।”

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਹੰਨਾ 1 ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ... ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਚਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ” (ਯੂਹੰਨਾ 1:1, 14; ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 1:23; ਰੋਮੀਆਂ 1:3)। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:2, 3; 2 ਯੂਹੰਨਾ 7), ਪਰ ਕਵਿਤਾ/ਭਜਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ “ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ” ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ “ਪਰਗਟ” ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ” (ਯੂਹੰਨਾ 8:58)। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਚਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਰਨਾ ਪਿਆ (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:1-3); ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਧਾਰਣ ਨਾ ਕਰਦਾ (ਰੋਮੀਆਂ 8:3)। ਪੌਲਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,

ਕਿ ਉਸ ਨੇ [ਮਸੀਹ ਨੇ] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ (ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:6-8)।

ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਚਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਦੇਹਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਿਸੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,

ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਝੁ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾਸਣ ਦੇ ਅੰਗੇ ਦਿਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਦਯਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:15, 16; ਵੇਖੋ 2:17, 18)।

2. ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਇਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ “ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।” ਸ਼ਬਦ (ὁικαίω, *ਡੀਕਾਈਓ*) ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਜਾਣਾ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦਾ ਧਰਮੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 3-5) ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਸ ਲਈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:15) ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ “ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”¹²¹ “ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ” ਆਇਤ 16 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਓਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ” (ਯੂਹੰਨਾ 14:9)। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਹਾਂ” (ਯੂਹੰਨਾ 10:36)। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 8:58)। ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ (ਯੂਹੰਨਾ 19:7)। ਪਰ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ “ਆਤਮਾ ਵਿਚ [ਜਾਂ ‘ਰਾਹੀਂ’]” ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ (ਸਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ)।

“ਆਤਮਾ ਵਿਚ” ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਮ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ “ਆਤਮਾ” (πνεῦμα, ਨਿਊਮਾ) ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ “s” ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ “S”। ਕੁੱਝ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿਚ “ਆਤਮਾ” “spirit”;¹²² ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ “ਆਤਮਾ” “Spirit”¹²³ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ “ਆਤਮਾ” “Spirit” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਕ “ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ” ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। “ਵਿਚ” ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ἐν (ਐਨ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਵਿਚ” ਜਾਂ “ਦਰਮਿਆਨ” ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।¹²⁴ ਸ਼ਾਇਦ “ਆਤਮਾ ਵਿਚ” ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 3:16; 4:1; 12:28; ਲੂਕਾ 4:18)। ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੂਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ... ਮੁੜਿਆ” (ਲੂਕਾ 4:14)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਰਾਹੀਂ”¹²⁵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਸਿਮਓਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ (ਲੂਕਾ 2:25-35)। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 1:29-34)। ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ (ਮੱਤੀ 12:28) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਤਿਮ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:11)। ਮਸੀਹ “ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ” (ਰੋਮੀਆਂ 1:4)।

3. ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਲਾਇਨ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ “ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।” “ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ” ὀράω (ਹੋਰਾਓ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਅੱਖ

ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ,” “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ।”¹²⁶ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ “ਵੇਖੋ”¹²⁷ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਰੂਚੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਰਗਦੂਤ (ἄγγελος, ਅੰਜਲੋਸ ਤੋਂ)¹²⁸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੂਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (1 ਪਤਰਸ 1:12)। ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਲੂਕਾ 2:8-14)। ਉਸ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ (ਮੱਤੀ 4:11)। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਤਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚ, “ਅਤੇ ਸੁਰਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ” (ਲੂਕਾ 22:43)। “ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ” ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ (ਮੱਤੀ 26:53)।

ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਜੇਤੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਮੱਤੀ 28:2)। ਜਿਸ ਕਬਰ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ; ਇੱਕ ਸਿਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ (ਯੂਹੰਨਾ 20:12)। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਖਬਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ “ਉਹ ਐਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ” (ਮੱਤੀ 28:6)।

ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:10, 11)। ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ! (ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।)

4. ਉਸ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸੇਵਾਕਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ¹²⁹ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: “ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ” (ਮੱਤੀ 28:19)। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ: “ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”

“ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ” ਸ਼ਬਦ (κηρύσσω, ਕਰੂਸੋ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਕਸਰ “ਪਰਚਾਰ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਕੌਮਾਂ” ਸ਼ਬਦ ἔθνος (ਏਥਨੋਸ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ 2:7 ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਅਨੰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ (ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਰਹੱਸ¹³⁰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਪਰ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥਨੋਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ” ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ “ਕੌਮਾਂ” ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਬਾਉਰ ਲੈਕਸੀਕਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਸੰਬੰਧ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ,

ਅਤੇ ਆਮ ਰੀਤਿ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ¹³¹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ “ਜਾਤੀ” ਅਤੇ “ਜਾਤੀਪੁਣਾ” ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”¹³² ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲੀਸੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

5. ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ “ਕੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,” “ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ [πιστεῖν] ਤੋਂ ਹੈ, ਪਿਸਟੇਈਯੋਵੇ] ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਇਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਜਗਤ” (κόσμος, ਕੋਸਮੋਸ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ” – ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਜਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਤੀਤ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ, “ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ” (ਰੋਮੀਆਂ 10:17)।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਦਭੁੱਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ “ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਠੇਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੋਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ” (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:23)। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਸੱਭਿਆ” ਸਮਾਜ ਅਤੇ “ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ” ਸਮਾਜ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤਿ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਫਸਲ ਹੈ (ਲੂਕਾ 8:15)।

6. ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ “ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।” “ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ” ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ (ἀναλαμβάνω, ਐਨਾਲੰਬਾਨੇ, “ਲਿਆ ਗਿਆ”); ਇਹ ἀνά (ਐਨਾ, “ਉੱਪਰ”) ਅਤੇ λαμβάνω (ਲੰਬਾਨੇ, “ਲਿਆ ਗਿਆ” ਜਾਂ “ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ”)।¹³³ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਕੁਸ 16:19 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ” (ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:11 ਵਿਚ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ”: ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, “ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ” (ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)।

ਯਿਸੂ “ਤੋਜ ਵਿਚ [ὑψόζα, ਡੋਕਸਾ] ਉਤਾਰਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ” (ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਉਸ ਨੇ “ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ” ਸਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ; ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ

“ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ,” ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਸਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। “ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਈ।”¹³⁴

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਸਾਇਆ:

ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਉੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਭਈ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਉਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਗੋਡਾ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ (ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:9-11)।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ (ਯੂਹੰਨਾ 14:3)। ਉਹ “ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ” (ਮੱਤੀ 25:31)। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ!

ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕ (ਅਧਿਆਇ 3)

ਅਧਿਆਇ 3 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਨੇਖੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸਥਿਰ ਹੈ: ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜੇਗ ਹੋਣ” (3:2)। ਝੂਠੇ ਗੂਰੂ “ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,” ਪਰ “ਓਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਈ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਥਵਾ ਕਿਹ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪੱਕ ਕਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ [ਸਨ]” (1:7)।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ “ਸੀਲ ਸੁਭਾਉ” ਅਤੇ “ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਸੰਦ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3:3)। ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕ “... ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੇਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰ, ਝਗੜਾ, ਕੁਫ਼ਰ, ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੰਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ” (6:4, 5)।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ “ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭੀ” ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3:3)। ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ “ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ” ਸਮਝਦੇ ਹਨ (6:5)।

ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3:2, 4, 5, 12)। ਕੁੱਝ ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਸਨ (4:3)।

ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3:6)। ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ (6:4), ਸੁਆਰਥੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ (ਵੇਖੋ 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:2)।

ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਨਿਹਚਾ” ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਣ (3:9)। ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ “ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੇਬ ਦਿੱਤੀ” ਸੀ (1:19)।

ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ “ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਹਕਰਨ” ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3:9)। ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ (1:19), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦੇ (4:2) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਸੱਪਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ: “ਝੂਠੇ

ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਨਾ ਦਿਓ।”

ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਡੀਕਨ — ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਲਟ (3:1-13)

ਦੇਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ — ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ — ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਪੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ “ਨਿਗਾਹਬਾਨ” (3:1, 2) ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹਨ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਬਦ “ਸੇਵਕ” (3:8, 12) ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ “ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ” (“ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ”) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ “ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ” ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਵੇਖੋ 3:5)। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁੰਡ ਨੂੰ “ਖਵਾਉਣਾ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜੋਗ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3:2)। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੇਵਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ,¹³⁵ ਪਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ (3:1-3)

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6 ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰ “ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਸੀਆ” ਹੈ। ਜਦੋਂ “ਖਿਲਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ” ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੇਕ ਨਾਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬੁਧ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਚੁਣ ਲਓ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6:2, 3)। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6:5)।

ਪੌਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਟੀਕ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ – ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।¹³⁶

ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਯੋਗਤਾ (3:1-3)

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਇੱਕੋ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ” ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ: “ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”; “ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ”¹³⁷ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਇ ਜੋ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸਰਵਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।¹³⁸ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ “ਕੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ?”

ਮਸੀਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ (3:1)

ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਲ ਸਾਊਥਰਨ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਖੰਡ “ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ” ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ “ਲੋਚਦਾ” ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ (3:1; KJV)। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਤਣ ਜਾਣਾ।’” ਉਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਣ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੋ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ‘ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ?’ ਜੇ ਉੱਤਰ ‘ਨਹੀਂ’ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ – ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ।”

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (3:4)

ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 3:4 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ “ਬਾਲਕਾਂ” ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ “ਕੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?”¹³⁹ 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਵਿੱਚ, ਪੌਲਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ “ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ” ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ “ਬਾਲਕਾਂ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਵੇਖੋ 5:4, 10, 14)।¹⁴⁰ ਕੋਸੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।¹⁴¹ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਰੇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ (ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ) ਮੰਡਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਤੀਤੁਸ 1:6 ਵਿੱਚ, “ਬਾਲਕ ਨਿਰਚਾਵਾਨ ਹੋਣ” ਵਾਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ

ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਹੋਣ” 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3 ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ “ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਹਨ” ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ “ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਸ਼ਾਇਦ ਅਫ਼ਸੂਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (3:15)

ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ (ਯੂਹੰਨਾ 3:3, 5)¹⁴² ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 6:9) ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:16, 17, 29; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:11)। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ (1 ਯੂਹੰਨਾ 3:2), ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਹਾਂ (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:6; ਯਾਕੂਬ 2:15)। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।¹⁴³ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 3:23) ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12:25)।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਪੈਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਹਾਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ “ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 3:22)।

ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ (3:15)

ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਲਿਯੂ. ਸਟੈਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਚਰਚ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ... ਚਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ, ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਅਤੇ ਸਚਿਆਈ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ”¹⁴⁴ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ” ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਦਾ ਹੈ।

1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦਾ ਸਾਰ (3:16)

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਦੇਵਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:16 ਨੂੰ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਥੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਥੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। “1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦਾ ਦਿਲ” ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲਈ

ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ ("ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਪੱਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ")।

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

¹ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 28:18; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:22, 23; ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1:18. ²ਡਬਲਿਊ. ਈ. ਵਾਇਨ, ਮੈਰਿਲ ਐਂਡ. ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਵਾਇਟ, ਜੂਨੀਅਰ, *ਵਾਇਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿਟੋਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਰਡਸ* (ਨੈਸਵਿਲ: ਥੋਮਸ ਨੈਲਸਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, 1985), 195. ਵਾਲਟਰ ਬਾਉਰ ਦਾ ਲੈਕਸੀਕਨ "ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਨਤ" ਹੈ (ਵਾਲਟਰ ਬਾਉਰ, *ਏ ਗ੍ਰੀਕ-ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ*, ਤੀਸਰਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਸੋਪਿਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਫਰੈਡਰਿਕ ਵਿਲੀਅਮ ਦਨਕਰ [ਸ਼ਿਕਾਗੋ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪ੍ਰੈੱਸ, 2000], 862)। ³ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 67. ⁴ਜੇ. ਡਬਲਿਊ. ਰੇਬਰਟਸ, *ਲੈਟਰਸ ਟੂ ਤਿਮੋਥੀ*, ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ (ਐਸਟਿਨ, ਟੈਕਸਾਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸਵੀਟ ਕੰਪਨੀ, 1964), 26. ⁵ਬਾਉਰ, 379. ਭਾਵ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ⁶ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਂਡਰਿਕਸਨ, *ਐਕਸਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਪਾਸਟਰਲ ਅਪਿਸਟਲਸ*, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਪਿਡਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ: ਬੋਕਰ ਬੁੱਕ ਹਾਊਸ, 1965), 23; ਜੌਨ. ਆਰ. ਸਟੈਟ, *ਗਾਰਡ ਦ ਟਰੁੱਥ: ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਆਫ਼ 1 ਤਿਮੋਥੀ ਐਂਡ ਟਾਈਟਸ*, ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ ਟੂਡੇ (ਡਾਨਰਸ ਗਰੂਵਸ, ਇਲੀਨੋਇਸ: ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, 1996), 90. ⁷ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ 1 ਪਤਰਸ 5:1, 2. ⁸ਹੈਂਡਰਿਕਸਨ, 23. ਸਟੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ" ਕਿ ਇਹ "ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ" ਸਨ (ਸਟੈਟ, 90)। ⁹ਡੇਨਾਲਡ ਗਬਰੀ, *ਦ ਪਾਸਟਰਲ ਅਪਿਸਟਲਸ*, ਸੋਪਿਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਟਿੰਡਲ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ (ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੇਪਿਡਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ: ਵਿਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਡਰਮੈਂਸ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1990), 32. ¹⁰ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 462; ਬਾਉਰ, 843.

¹¹ਵਾਰਨ ਡਬਲਿਊ. ਵਾਇਸਬੇ, *ਦ ਬਾਈਬਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟਰੀ: ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ*, ਜਿਲਦ 2 (ਵੀਹਟਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ: ਵਿਕਟਰ ਬੁਕਸ, 1989), 219. ¹²ਆਈ. ਹਾਵਰਡ ਮਾਰਸਲ, "ਪਾਸਟਰਲ ਅਪਿਸਟਲਸ ਵਿਚ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ," *ਕਮਿਊਨਟੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਚਰਚ ਟੂਡੇ*, ਸੋਧ ਰਿਚਰਡ ਐਨ. ਲੋਗੇਨੋਕਰ (ਪੀਬੋਡੀ, ਮਾਸਚਿਊਸੇਟਸ: ਹੇਂਡਰਿਕਸਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, 2002), 118-19. (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:23; 15:2, 22; 20:17; ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 1:1; 1 ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 5:12; ਤੀਤੁਸ 1:5; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:17.) ¹³ਰੇਬਰਟਸ, 40. ¹⁴ਵੇਖੋ 1:15; 3:1; 4:7-9; 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2:11-13; ਤੀਤੁਸ 3:4-8. ¹⁵ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚ ਹੈ "ਜੇ ਕੋਈ" ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ "ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3:2; ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ "ਆਦਮੀ" ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। "ਪਤੀ" ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ *ἀνὴρ* (*ਆਨੇਰ*) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ¹⁶"ਚੰਗੀ" ਸ਼ਬਦ *καλός* (*ਕਾਲੋਸ*) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 1:8)। ¹⁷ਬਾਉਰ, 721; ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 162. ¹⁸ਸਰਗਰਮ ਸਵਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਸਵਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਸਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ¹⁹ਬਾਉਰ, 371; ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 162, 384. ²⁰ਕਾਰਲ ਸਪੇਨ, *ਦ ਲੇਟਰਸ ਆਫ਼ ਪੌਲ ਟੂ ਤਿਮੋਥੀ ਐਂਡ ਟਾਈਟਸ*, ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਐਸਟਿਨ, ਟੈਕਸਾਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸਵੀਟ ਕੰਪਨੀ, 1970), 55; ਬਾਉਰ ਲੈਕਸੀਕਨ *ਡੀਈਨੂ* "ਜ਼ਰੂਰੀ" ਜਾਂ "ਦੁੱਕਵੇਂ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਬਾਉਰ, 213-14)।

²¹ਡੇਟਨ ਕੇਸੀ, "ਚਰਚ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3)," *ਟਰੁੱਥ ਫਾਰ ਟੂਡੇ* 17 (ਅਪ੍ਰੈਲ 1997): 28. ²²ਕੇਏ ਰੇਪੜ, "ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, *ਟਰੁੱਥ ਫਾਰ ਟੂਡੇ* 15 (ਦਸੰਬਰ 1994): 19. ²³ਇਹ ਸ਼ਬਦ *αἰ* (*ਐਨ*, ਨਾਵਾਚਕ) ਨੂੰ *ἐπι* (*ਏਪੀ*, "ਉੱਪਰ") ਅਤੇ *λαμβίανω* (*ਲੰਬਾਨੇ*, "ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ")। (ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 68.) ²⁴ਰੇਬਰਟਸ, 27. ²⁵ਜੇ ਸ਼ਬਦ (*ἀνὴρ*, *ਆਨੇਰ*) "ਆਦਮੀ" ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹੀ "ਪਤੀ" ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ (*γυνή*, *ਗੁਨੇ*) "ਇਸਤਰੀ" ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹੀ "ਪਤਨੀ" ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ²⁶ਬਾਉਰ, 672, 987. ²⁷ਫਰਾਂਸਿਸ ਰਾਬੋਲੈਸ, *ਦੀ ਵਰਕਸ ਆਫ਼ ਫਰਾਂਸਿਸ ਰਾਬੋਲੈਸ*, ਜਿਲਦ 1, ਸੋਪਿਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਅਨੁਵਾਦ. ਥੋਮਸ

ਅਰਕੁਹਰਟ ਐਂਡ ਮੋਰਟੋਕਸ (ਲੰਡਨ: ਹੈਨਰੀ ਜੀ. ਬੋਹਨ, 1864), 265 (ਅਧਿਆਇ 52)।²⁸ ਵੇਖੋ 1:9. ²⁹ ਰੇਬਰਟਸ, 28. ³⁰ ਬਾਉਰ, 1058.

³¹ ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 312. ³² ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 2 ਯੂਹੰਨਾ 9-11 ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ³³ ਸਟੋਟ, 95. ³⁴ ਬਾਉਰ, 240. ³⁵ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 5:17 ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ³⁶ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਤੀਤੁਸ 1:9-11 ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੈ। ³⁷ ਸਟੋਟ, 96. ³⁸ ਵੇਖੋ ਲੇਵੀਆਂ 10:8-11; ਕਹਾਉਤਾਂ 31:4, 5; ਯਸਾਯਾਹ 5:22, 23; 28:6, 7. ³⁹ ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 604. ⁴⁰ ਬਾਉਰ, 826.

⁴¹ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 371. ⁴² ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 77. ⁴³ ਵੇਖੋ 6:12; 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:7; ਯਹੂਦਾਹ 3. ⁴⁴ ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 136, 414, 576; ਬਾਉਰ, 157. ⁴⁵ ਵੇਖੋ 5:17, 18. ⁴⁶ ਬਾਉਰ, 698-99; ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 313. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ "ਘਰਾਂ" ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰੂਰੇ ਅਤੇ ਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ⁴⁷ ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 540, 598. ⁴⁸ ਬਾਉਰ, 870. ⁴⁹ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ⁵⁰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 919. *ਸੈਮਨੇਟਸ* 2:2 ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਮਹਿਮਾ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

⁵¹ ਡੈਨੀ ਪੈਟਰਿਲੋ, 1, 2 *ਤਿਮੋਥੀ ਐਂਡ ਟਾਇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ* (ਅਬੀਲੀਨ, ਟੈਕਸਾਸ: ਕਵਾਲਿਟੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ, 1998), 39. ⁵² ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 436; ਬਾਉਰ, 669. ⁵³ ਸਪੇਨ, 61. ⁵⁴ ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 304; ਬਾਉਰ, 1021. ⁵⁵ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਮੂਲ "ਡਿੱਗਣ" ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ "ਡਿੱਗਣ" ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਲੂਕਾ 10:18; ਪਰਕਾਸ਼ 12:9) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਮੂਲ "ਡਿੱਗਣ" ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ⁵⁶ ਡਿਕ ਮਾਰਸੇਰ, "ਹੂ ਕੈਨ ਸਰਵ ਐਸ ਐਨ ਏਲਡਰ?" *ਈਸਟਸਾਈਡ ਬੁਲੇਟਨ*, ਈਸਟਸਾਈਡ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਇਸਟ, ਮਿਡਵੇਸਟ ਸਿਟੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ (ਅਕਤੂਬਰ 21, 1979)। ⁵⁷ ਬਾਉਰ, 710. ⁵⁸ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 747; ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 582. ⁵⁹ ਬਾਉਰ, 230. ⁶⁰ ਵੇਖੋ 3:4.

⁶¹ ਐੱਚ. ਸੀ. ਜੀ. ਮਾਲ, *ਦ ਅਪਿਸਟਲ ਟੂ ਦ ਫਿਲਿਪੀਅਨਜ਼*, ਥੋਰਨਐਪਲ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ (ਕੈਂਬਰਿਜ਼: ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, 1897; ਮੁੜ ਛਪਿਆ, ਕ੍ਰੈੱਡ ਰੈਪਿਡਸ, ਮਿਸੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁੱਕ ਹਾਊਸ, 1981), 82. ⁶² ਬਾਉਰ, 250. ⁶³ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਪਿਆਕੜ" (προσέχω, ਪ੍ਰੋਸੇਕਿਊ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 4:1 ਵਿਚ "ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ⁶⁴ ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੈ। ⁶⁵ ਬਾਉਰ, 29. ⁶⁶ NASB ਵਿਚ 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 1:2 ਅਤੇ 14 ਵਿਚ "ਨਿਹਚਾ" ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ "ਦਾ" "the" ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਉਪਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, NASB ਵਿਚ 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 1:19 ਵਿਚ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚ "the faith" "ਨਿਹਚਾ" ਹੈ। ਵਾਕ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ [ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ]" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।" ⁶⁷ ਸਟੋਟ, 100. ⁶⁸ ਬਾਉਰ, 421. ⁶⁹ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 489. ⁷⁰ ਸ਼ਬਦ *ਐਨਏਨਕਲੇਟੋਸ* ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਤੀਤੁਸ 1:6, 7 ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ।

⁷¹ ਆਇਤ 3:11 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਡੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀਤੱਵ ਵਾਲੇ ਪੜਨਾਵ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ) "ਪਤਨੀਆਂ/ਇਸਤਰੀਆਂ" ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਮੀਤੱਵ ਵਾਲੇ ਪੜਨਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁੱਝ ਆਇਤਾਂ ਪਹਿਲੇ (3:4) ਵਿਚ, ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਨਾਲ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ," ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ "ਆਪਣੇ" ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ⁷² ਰੋਮੀਆਂ 16:1 ਵਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ "ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਿਕਾ [ਡਾਇਕਨੇਸ ਤੋਂ] ਫੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਡੇਵਿਡ ਐੱਲ. ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, *ਰੋਮੀਆਂ 8-16: ਏ ਡੋਕਟ੍ਰੀਨਲ ਸਟੱਡੀ*, ਟਰੁੱਥ ਫੋਰ ਟੂਡੇ ਕਮੈਂਟਰੀ [ਸਰਸੀ, ਆਰਕ: ਰਿਸੋਰਸ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ, 2014], 438-42.) ⁷³ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। (ਸਪੇਨ, 67.) ⁷⁴ ਹੈਂਡਰਿਕਸਨ, 46, 132-33. ⁷⁵ ਵੇਖੋ 2:2; 3:4, 8. ⁷⁶ ਆਰਕੀਬਾਲਡ ਥੋਮਸ ਰੋਬਟਸਨ, *ਵਰਡ ਪਿਕਚਰਸ ਇਨ ਦ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ*, ਜਿਲਦ 4, *ਦੀ ਅਪਿਸਟਲਸ ਆਫ ਪੌਲ* (ਨਿਊ ਯਾਰਕ: ਹਾਰਪਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, 1931), 575. ⁷⁷ ਵੇਖੋ 3:2. ⁷⁸ ਵੇਖੋ

3:2, 4, 5. ⁷⁹ਵਾਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ASV; NKJV; NRSV)। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ “ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ,” ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ⁸⁰ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 155.

⁸¹ਬਾਉਰ, 162. ⁸²“ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ” ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ (ਵੇਖੋ 3:9)। ⁸³ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 72; ਬਾਉਰ, 781. ⁸⁴ਵੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:21; ਰੋਮੀਆਂ 1:10; 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4:19. ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:3 ਅਤੇ 1 ਪਤਰਸ 3:17 ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ⁸⁵ਸ਼ਬਦ “ਇੱਕ” ਅਤੇ “ਖੁਦਾ” ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿਚ “ਤੂੰ” ਅਤੇ “ਤੂੰ ਖੁਦ” ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ “ਆਦਮੀ” (ਜਾਂ “ਲੋਕ”) ਅਤੇ “ਆਪਣੇ ਆਪ” ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਪੜਨਾਵ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਤ ਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ⁸⁶ਬਾਉਰ, 72. ⁸⁷ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ 3:14 ਵਿਚਲੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਇ 3 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ⁸⁸ਬਾਉਰ, 213-14. ⁸⁹ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 6:98-99; ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 313. ⁹⁰ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ (“ਥੰਮ੍ਹ” ਅਤੇ “ਨੀਂਹ”) ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

⁹¹ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਰਚ ਦੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3:5, 6; 1 ਪਤਰਸ 4:17. ⁹²NASB ਵਿਚ ਵੀ, 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:7 ਵਿਚ “ਕਲੀਸੀਆ” ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ⁹³ਵੇਖੋ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:2; 10:32; 11:22; 15:9; 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:1; ਗਲਾਤੀਆਂ 1:13; 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:5. ⁹⁴ਬਾਉਰ, 424-26. ⁹⁵ਸੀ. ਐੱਫ਼. ਹੋਗ ਅਤੇ ਡਬਲਿਯੂ. ਈ. ਵਾਇਨ, ਦ ਅਪਿਸਟਲ ਟੂ ਦ ਗਲੇਸ਼ੀਅਨ (ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਪਿਡਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ: ਕ੍ਰੋਗਲ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ, 1921), 324. ⁹⁶ਬਾਉਰ, 303. ⁹⁷ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 276. ⁹⁸ਬੋਕਸ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ – ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਸਚਿਆਈ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ⁹⁹“ਸਚਿਆਈ” ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਆਇਤ 16 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਚਿਆਈ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੂਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ¹⁰⁰ਬਾਉਰ, 949.

¹⁰¹ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਰਤਿਮਿਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ¹⁰²ਰੋਬਰਟਸ, 43. ¹⁰³ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜੋ ὁμολογέω (ਹੀਮੋਲੋਜੀਓ) ਦੇ ਕ੍ਰਿੰਦਤ ਰੂਪ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ὁμολόγος (ਹੋਮੋਲੋਜੋਸ, “ਸਮਾਨ”) ਨੂੰ λένγω (ਲੀਜੋ, “ਬੋਲਣਾ”) ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ।” ¹⁰⁴ਬਾਉਰ, 709. ¹⁰⁵ਰੋਬਰਟਸ, 44. ¹⁰⁶ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 16:25, 26; 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:51; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:9; 6:19; ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1:25-27. ¹⁰⁷ਆਇਤ 2:2 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ। ¹⁰⁸ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 272. ¹⁰⁹ਬਾਉਰ, 623-24. ¹¹⁰ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਤਿਮਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ “ਦੇਵੀ” ਜਾਂ “ਦੇਵਤਾ” ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

¹¹¹ਡੇਨ ਕੇਸੀ, “ਦ ਕੋਨਫਿਡੈਂਸ ਆਫ ਦ ਚਰਚ,” *ਟਰੱਥ ਫਾਰ ਟੂਡੇ* 17 (ਅਪ੍ਰੈਲ 1997): 38. ¹¹²ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:5; 1 ਪਤਰਸ 2:21)। ¹¹³ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 14:26 ਆਇਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਜਨ (ਜ਼ਬੂਰ) ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੈ। ¹¹⁴ਡੇਨ ਡੀ ਵੇਲਟ, *ਪੌਲਸ ਲੈਟਰਸ ਟੂ ਤਿਮੋਥੀ ਐਂਡ ਟਾਈਟਸ*, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਟੈਕਟਬੁੱਕ (ਜੇਪਲਿਨ, ਮਿਸੋਰੀ: ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੈੱਸ, 1961), 75. ¹¹⁵ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੱਤੀ 8:5-13; 15:21-28; ਯੂਹੰਨਾ 4), ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਮਹਾਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ¹¹⁶ਸਟੋਟ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, 106-8, ਅਤੇ ਹੈਡਰਿਕਸਨ, 138-39. ¹¹⁷ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਦ ਕੋਨਫਿਡੈਂਸ ਆਫ ਦ ਚਰਚ,” 38-39. ¹¹⁸KJV ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ “ਪਰਮੇਸੁਰ” ਹੈ; ਪਰ

ਇਹ ਪਾਠ “ਚੌਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ, ਸੱਤਵੀਂ ਜਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ” (ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਪਲਮਰ, *ਦ ਪਾਸਟਰਲ ਅਪਿਸਟਲਸ*, ਦੀ ਐਕਸਪੋਜੀਟਰਸ ਬਾਈਬਲ [ਟੋਰਾਂਟੋ: ਵਿਲਾਰਡ ਟਰੈਕਟ ਡਿਪੋਸਟਰੀ ਐਂਡ ਬਾਈਬਲ ਡਿਪੋਟ, 1888], 133)। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਾਇਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ), ਭਾਵੇਂ “ਉਹ” ਜਾਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।¹¹⁹ਬਾਉਰ, 1048; ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 390।¹²⁰ਬਾਉਰ, 914-15.

¹²¹ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 249।¹²²ਵੇਖੋ ASV; NEB; REB; NRSV. ਜੇ ਲੋਕ “ਆਤਮਾ” ਦੀ ਬਜਾਏ “ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਾਇਨ ਵਿਚ “ਆਤਮਾ” ਪਹਿਲੀ ਲਾਇਨ ਦੇ “ਸਰੀਰ” ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੁਲਨਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 26:41)। ਪਰ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ “ਸਰੀਰ” ਅਤੇ “ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਮ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 3:6; 6:63; ਰੋਮੀਆਂ 8:4-6, 9, 13; ਗਲਾਤੀਆਂ 4:29; 5:16, 17; 6:8)।¹²³ਵੇਖੋ KJV; NKJV; RSV; GNT; NJB; NCV; NLT; ESV; NIV।¹²⁴ਬਾਉਰ, 326-28. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿਚ “ਵਿਚ” ਹੈ (KJV; NKJV; ASV; NJB; NEB; REB; NRSV)।¹²⁵ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 329. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿਚ “ਰਾਹੀਂ” ਹੈ (GNT; NIV; NCV; NLT; ESV; MSG)।¹²⁶ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 719-20।¹²⁷ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 720।¹²⁸ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਜਲੋਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ” ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ)।¹²⁹ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 11:21; ਮਰਕੁਸ 11:17; ਲੂਕਾ 2:32; ਯੂਹੰਨਾ 10:16।¹³⁰ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 16:25, 26; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:4-6; ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1:25-27.

¹³¹ਬਾਉਰ, 276।¹³²ਜੇਮਸ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼, ਸੇਧ, *ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਟੈਕਸਟ ਆਫ ਦ ਬਾਈਬਲ: ਥੈਸੇਲੀਨੀਅਨਸ ਟੂ ਹਿਬਰੂਸ* (ਨਿਊ ਯਾਰਕ: ਚਾਰਲਸ ਸਕਰਿਬਨਰਸ ਸੰਨਜ਼, ਮਿਤੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ), 113।¹³³ਵਾਇਨ, ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਵਾਇਟ, 510; ਬਾਉਰ, 66।¹³⁴ਪੈਟਰਿਲੋ, 50।¹³⁵ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਕ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6:5) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਾਇਆ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6:8-7:53; 8:5-40)।¹³⁶ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੀਤੁਸ 1:5 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।¹³⁷ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7:39)।¹³⁸ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।¹³⁹ਕਿਉਂਕਿ 3:12 ਆਇਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।¹⁴⁰ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਡੇਵਿਡ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, “ਸਪਲੀਮੈਂਟੀ ਨੇਟਸ ਆਨ ਦ ਕਵਾਲਿਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ਼ ਐਲਡਰਸ,” *ਟਰੁੱਥ ਫਾਰ ਟੁਡੇ* 28 (ਜੁਲਾਈ 2007): 30.

¹⁴¹ਕੋਸੀ, “ਕੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਦਾ ਚਰਚ,” 31।¹⁴²ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਆਂਕੜਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 8:15; ਗਲਾਤੀਆਂ 4:5)।¹⁴³ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕੁੱਝ ਬਿੰਦੂ ਸੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।¹⁴⁴ਸਟੋਟ, 108.