

సిద్ధాంతపరమైన ప్రశ్నలను

ఎదుర్కొనుటు

సంఘ నాయకులు ఎదుర్కొనే సమస్యలన్నిటిలో, సంఘంలో ఉండే సిద్ధాంతపరమైన అంశులు మించిన ఒత్తిడి ఏదీ ఉండడు. సిద్ధాంతపరమైన వ్యతియాసాలు సహాదరత్వంలో చీలికలు తెస్తాయి; స్థానిక సంఘాలను బిద్దలు చేస్తాయి, కుటుంబాలను విడదీస్తాయి, వ్యాదయాలను పగులగొట్టతాయి, సువార్తన అంగీకరించని సమాజాలను రూపొందిస్తాయి, ఆత్మలను నశింపజేస్తాయి. స్థానిక సంఘంలోనే సిద్ధాంతపరమైన ప్రశ్నలే తలవెత్తితే, ఏమిచేయగలుగుతాము?

మనం ముందుగా చెప్పినదానికి కొంచెం భిన్నంగా ఉన్నట్టు, మొదట్లో కన్నించినా, సిద్ధాంతపరమైన వివాదాల విషయంలో పెద్దలు స్థిరంగా వ్యవహరించాలి. కాపరులుగా పెద్దలు మందను నడిపించాలని, మందకువారు మాదిరులుగా ఉండి నెమ్మదిగా త్రోవమాపాలని, ఉద్దేశం కలిగించాలని, నడిచేలా చేయాలని ముందుగా నొక్కి చెప్పాం. సంఘసభ్యులు ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి త్రేప్తమైన పథములో నడిచేలా జ్ఞానయుక్తంగా పెద్దలు వారికి సహాయంచేస్తారు. ఏదియొలగున్నా సంఘంలోని విశ్వాసపు ఏకాభిప్రాయాన్నిబట్టి కాక, అధికార పూర్వకమైన యూక్షన్ తీసికోవలసిన సమయం పెద్దలకు రావచ్చు! అది, సంఘంలోని కొందరు సత్యమునుండి తొలగిపోయి, అనేక మంది నశించిపోయేలా భిన్నమైన బోధచేసే సమయం!

అది సంభవించినప్పుడు కాపరియనే రూపకాలంకారం యింకా వర్తిస్తుంది. అప్పుడు గౌరైలతో సాధువైన వైఖరి చూపిన కాపరి - లేఖనాసుసారమైన చట్టబిద్ధమైన నైతికమైన హద్దుల్లో నిలిచి తాను ఏమి చేయాలో అదే చేస్తాడు - అంటే, దేవుని మందను నశింపజేసే “క్రూరమైన తోడేళ్లను” అతడు పరాజితులనుగా చేస్తాడు (అపో. 20:29, 30). తప్పిపోయిన గౌరైను వెదకి దాని కనుగొనినప్పుడు తన భుజముల మీద మోసికొనివచ్చిన ఆ కాపరియే (లూకా. 15:4-6), తన గౌరైను ఆహారంగా చేసికొనడానికి వచ్చిన “సింహోన్ని,” “ఎలుగుబంటిని” తన ఆయుదాన్ని ఉపయోగించి నశింపజేసిన దావీదువలె మారిపోతాడు (1 సమా. 17:34-36). ఆహారం పెట్టడం, త్రోవమాపడం, వెడకడం, గౌరైను ఆదరించడం కాపరి పనియైయున్నట్టే, వాటిని భక్తీంచేవాటినుండి కాపాడడం కూడా కాపరి పనియై

యుంటుంది.

సిద్ధాంతపరమైన ప్రతి అసమృతి కలివమైన చర్యకు దోషాదంచేయదు. అది జరుగకూడని సమయాల్లో స్థానిక సంఘాలను సిద్ధాంతపరమైన వ్యత్యాసాలు బీభ్రువేశాయి, విషాదకరమే అయినా యిది నిజం. అందువలన, సిద్ధాంతపరమైన సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు, పెద్దలు జ్ఞానయుక్తంగా వ్యహరించాలి. ప్రత్యేకించి, (1) సిద్ధాంత సంబంధమైన భిన్నాభిప్రాయాలు రాకుండేలా వారు బాధ్యతపొంచాలి, (2) అవి తలవ్త్తినప్పుడు తగినట్టగా ఆ సమస్యలను పరిష్కరించాలి, అంటే, సిద్ధాంత సంబంధమైన సమస్యలు రాకుండా అరికట్టడం, అలాటి సమస్యలను పరిష్కరించడం అనే ఈ రెండు కార్యక్రమాలను చేపట్టడానికి వారు పిలువబడ్డారు.

సిద్ధాంత సంబంధమైన సమస్యలను అలికట్టడం

సిద్ధాంతపరమైన సమస్యలకు సంబంధించి, “అతి శ్రేష్ఠమైన స్వస్తత, అరికట్టడమే.” సిద్ధాంత సంబంధమైన సమస్యలను అరికట్టడానికి, స్థానిక సంఘపు నాయకులు అయిదు జాగ్రత్తలు తీసికోవాలి:

ఖేమాభివ్యధిని నొక్కి చెప్పాలి

అన్నిటికి పైగా, సంఘసభ్యులను బలపరచి (వారిమధ్య) సమాధానాన్ని పెంపారజేనే సూత్రాలను సంఘనాయకులు ఎల్లవేళలా నొక్కి చెప్పుతూ ఉండాలి (రోమా 14:17, 19). ప్రేమించుటలో, సహాయం చేయుటలో, ఆత్మలను రక్షణలోనికి నడిపించుటలో విరామం లేకుండ ఉండే సంఘం, ప్రాముఖ్యం కాని విషయాలను గూర్చి మాటల్లడుకొనడానికి, ఆస్త్రి చూపడానికి సమయం ఉండడు.

ఏ స్థానిక సంఘంలోనైనా అభిప్రాయ భేదాలు ఉండవచ్చు. అయినప్పటికి, ఏ స్థానిక సంఘంలోనైనా, బోధింపబడేవాటి విషయంలో 95 శాతం ఏకీభావం కలిగి యుంటారు. పైగా, మనస్సాన్నికి సంబంధించిన ఏసమస్యలేకుండగనే వారిలో దాదాపు ప్రతి ఒక్కరు అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాలుపొందుతూ ఉంటారు. అప్పుడు ప్రత్యేకించి వేలం నొక్కి పలికి విషయాల మీదమాత్రమే ఉంటుంది; ఏకీభావంలేని కొన్ని ప్రశ్నలమీద ప్రాముఖ్యత నిస్తామా, లేక ఏకీభవించే అనేక సంగతులను నొక్కి చెప్పుతామా?

సత్యానికి కట్టుబడియుండాలి

దేవుని వాక్యం యొక్క సత్యానికి సంఘనాయకులు కట్టుబడియుండాలి “హిత బోధ” చాల ప్రాముఖ్యం. “అబద్ధ ప్రవక్తలను గూర్చి జాగ్రత్తపడుడి” అనియు (మత్తుయి 7:15), “సత్యము మిమ్మయు స్వప్తంత్రులనుగా చేయును” అనియు ప్రభుమైనయేను అన్నారు (యోహోను 8:32). పోలు “దేవుని సంకల్పమంతయు” బోధించాడు (అపో. 20:27). గలతి. 1:6-9లో దేవునికి ఉన్నది ఒకే సువార్తయని పోలు తేటపరిచాడు అది తప్ప మరియింకేడైనా సువార్తను చెరువగోరించే, అలాటి దానిని ప్రకటించినవాడు శాపగ్రసుడని అతడు స్థిరంగా చెప్పాడు. “పరిపుఢ్చలకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన సువార్త” ను గూర్చి యూదా తెలిపాడు (యూదా 3).

సువార్తను ప్రకటించుమని, హితబోధను గట్టిగా పట్టుకోవాలని, అబద్ధబోధకులనుండి తొలిగిపోవాలని, అవసరమైనప్పుడు వారి తప్పుడు బోధలను ఖండించాలని తీతు, తిమోతీల ప్రతికలు విస్తరించి చెప్పాయి (1 తిమోతి 1:3-7; 4:1-6; 6:3-5; 2 తిమోతి 4:1-5; తీతు 1:12-16; 2:1). అబద్ధ బోధకులకు వృత్తిరేకమైన హెచ్చరికలు 2 పేతురు 2:1-3; 1 యోహోను 4:1-3; 2 యోహోను 7-11లో ఉన్నాయి. సిద్ధాంతంతో పనిలేదు అనేవాడు క్రొత్త నిబంధనను చదువకపోయినవాడైనా అయ్యిందాలి, లేదా దాన్ని నమ్మనివాడైనా అయ్యిందాలి!

ఆరోగ్యకరమైన బోధ అత్యవసరమైయున్నందున, సత్యాన్ని ఎత్తిపట్టేవారుగా సంఘు నాయకులు ఉండడం ప్రాముఖ్యం. “తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచ్చరించుట కును, ఎదురాడువారి మాట ఖండించుటకును శక్తిగలవాడనగునట్లు, ఉపదేశమును అనుసరించి నమ్మరగిన బోధను గట్టిగా చేపట్టువాడుఱై యుండవలెను” అని పోలు తీతు 1:9లో పెద్దలను గూర్చి తెలియజేశాడు.

అబద్ధ బోధనుండియు, అబద్ధ బోధకులనుండియు సంఘూన్ని కాపాడడం పెద్దలయొక్క ప్రధానమైన పనిగా భావింపబడుతోంది (అపో. 20:28-31). తీతు 1:9-11 ప్రకారం, పెద్దలయొక్క పనిి కనీసం నాల్గు బాధ్యతలను నెరవేర్పువారైయుందాలి. (1) సత్యము, దోషము అనేవాటి మధ్య వ్యాత్యాసాన్ని వివేచింపగలుగునంతగా సత్యాన్ని ఎరిగి యుందాలి. “ఉపదేశమునుసరించి నమ్మరగిన బోధను” వారు గట్టిగా చేపట్టు వారైయుందాలి (9 వ.). (2) వారు పరిచర్యచేసే స్థానిక సంఘుంలో సత్యాన్ని బోధించాలి, సత్యమే బోధింపబడేలా చూడాలి. పెద్దలు “హితబోధ విషయమై జనులను హెచ్చరించు” - వారై యుందాలి (9 వ.), (3) అబద్ధ బోధను, అబద్ధబోధకులను వారు ఖండించపాటా యుందాలి. సత్యాన్ని “ఎదురాడే వారి మాట” ఖండించే శక్తిగలవారై పెద్దలు ఉండాలని 9వ వచనం అంటుంది. (4) అబద్ధ బోధనుండి అబద్ధ బోధకులనుండి మందను కాపాడు. “వదరబోతులు, మోసపుచ్చవారునైయున్న వారి నొళ్ళ మూయించాలి” అని 10, 11 వచనాలలో పోలు వివరించాడు.

సత్యాన్ని బోధిస్తూ ఉండు

ఆరోగ్యకరమైన బోధ ప్రాముఖ్యమైనందున, మానక ఉపదేశించడం గొప్ప అవసరత్తుయుంది. “సిద్ధాంత” సంబంధమైన బోధలు ఎప్పుడూ చేయకపోయినట్లుయే, స్థానిక సంఘుం అబద్ధ బోధకులచే ప్రభావితం చేయబడవచ్చు. ఏ సమయంలోనైనా మత బ్రహ్మత్వానికి ఒక తరమంత దూరములో ఉన్న సంగతిని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి!

అభిప్రాయపు పరిధిలో స్వతంత్రంగా వదలివేయు

సిద్ధాంతానికి సంబంధించిన విషయాలనుండి అభిప్రాయానికి సంబంధించిన విషయాలను సంఘునాయకులు వేరుచేయడం ప్రాముఖ్యం. అభిప్రాయాలకు సంబంధించిన పరిధిలో సభ్యులు తమకు నచ్చినదాన్ని నమ్మే స్వతంత్రానికి వారిని వదలాలి.

“విశ్వాసానికి” సంబంధించిన విషయాలు, “అభిప్రాయానికి” సంబంధించిన విషయా

లనడంలో మన భావమేమి? పునరుత్థరణ ఉర్ధుమంలో చెప్పబడిన సంగతుల్లో ఈ వ్యత్యాసము గుర్తించబడింది “విశ్వాసానికి” సంబంధించిన విషయంలో, ఏకత్వము; “అభిప్రాయాల” విషయంలో, స్వాతంత్ర్యం; మిగిలిన వాటిన్నిటిలో ప్రేమ కలిగియుండాలి. విశ్వాసానికి సంబంధించినవి క్రొత్త నిబంధన క్రెస్టవ్యాసికి చెందిన సర్వకాలిక సూత్రాలు, ఆ అత్యవసరమైన విషయాలు కాలాన్ని బట్టి మారపు, గనుక క్రొత్త నిబంధన సంఘం నాటబడే సమయంలో అవి తప్పక బోధించబడవలసిందే. మొదటి శతాబ్దపు క్రెస్టవ్యం యొక్క ఆచరణకు ఆవసరం లేని వాటిని గూర్చిన ప్రశ్నలను - గట్టిగా పట్టుకొని ఊగిసలాడుతూ ఉంటారు.

క్రొత్త నిబంధనలో ప్రాముఖ్యమైనవి ప్రాముఖ్యము కానివి అనేవాటిని ఒకడు విభజిస్తాడో నిర్వచించతాడో అనేదానికి యిది స్థలం కాదు. అయినా, విషయాలను ఈ రెండు రకాలుగా సాధారణంగా విభాగించవచ్చునని యక్కడ మనం స్థాపిస్తున్నాం. ఉదాహరణకు, పాపక్షమాపణ నిమిత్తం బాష్పిస్యం అంటే ముంచడమని, ఆరాధనలో వాయిద్యాలు లేకుండ పాడడం, ప్రభు రాత్రి భోజనం ప్రతి వారం కేవలం వారపు మొదటి దినంలోనే, మొదలైనవి విశ్వాసానికి సంబంధించినవి. మరోవైపు, ప్రభువు దినంలో సంఘం ఎక్కడ, ఎప్పుడు కూడాలి, బాష్పిస్యం ఎక్కడ జరుగుతుంది, మనం ఒకే పాత్రనా లేక అనేక పాత్రలొ (ప్రభురాత్రి భోజనం ద్రాక్షరసం తీసికొనడానికి) ఎలా ఉపయోగించాలి అనే, వగైరా ప్రశ్నలను మనం అందులో ఆలోచించాలి.

ఘలాని విషయం అభిప్రాయ పరిధిలో ఉన్నట్టు సంఘ నాయకులు నిర్ణయించినపుడు, అది విశ్వాసానికి సంబంధించినది కానంతపరకు, తమ నమ్మకాలచిషయంలో సభ్యులకు స్వాతంత్ర్యమియ్యాలి, పైగా వేరు అభిప్రాయం కలిగియున్నపారిని సహించవలసినది సభ్యులందరికి ఉపదేశం చేయాలి.

అబధ్భోధ విషయమై మెలకువ కలిగియుండాలి

వారు ఎక్కడచూచినా అబధ్భోధ అబధ్భోధకులనేలా సంఘ నాయకులు సోదెగాండ్ర కొరకు వేటాడేవారై యుండకూడదు. కాని మరోవైపు, అపో. 20:28-31లో పోలు పెళ్లలకు యిలాటి పొచ్చరిక యచ్చియున్నందున, అట్టివారిని “కనిపెట్టి యుండాలని” బైబిలు కోరుతుంది.

తన సంఘమును కాయుటకు పరిప్రాయ మిమ్మును దేనియందు అర్థాత్తలుగా ఉంచేసో ఆ యావత్తుమందను గూర్చియు, మీ మట్టుకు మీమ్మును గూర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండుడి. నేను వెల్లిపోయిన తరువాత క్రూరమైన తోడేళ్ల మీలో ప్రవేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. మరియు శిష్యులను తమవెంట ఈడ్జుకోని పోవలనని వంకర మాటలు పలుకు మనుష్యులు మీలోనే బయలు దేరుదురు. కావున నేను ... ప్రతి మనుష్యునికి మానక బద్దివెప్పితినని మీరు జ్ఞాపకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుకింది...

వారు విన్నపుడు అబధ్భోధ అపాయకరమైన ఉపదేశాన్ని గుర్తించేలా పెద్దలు బహు జాగ్రత్తగలవారై యుండడం అవసరమని ఈ పరిష్కారితి తెలుపుతోంది. ఇతర స్థలాల్లో సిద్ధాంతపరమైన సమస్యలు ఉన్నవేమో ఎరుగవలసిన బాధ్యత కూడా యిది నాయకులపీచ పెడుతుంది. అంతేగాక, సంఘంలో ఎవరు, దేన్ని భోధిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని కూడా వారు తప్పక ఎరుగవలసినవారైయుంటారు.

అబద్ధబోధ విషయమై మెలకువ కలిగినట్టయితే అది ప్రత్యక్షమైన వెంటనే గుర్తించి, అది సమస్యగా రూపొండకముందే స్థానిక సంఘు నాయకులు దాన్ని దూరపరచడానికి త్రఢపహించ గలరు. తప్పుగా బోధిస్తున్న ఒకని, అకుల ప్రిస్మీలు ప్రక్కకు తీసికొని పోయి దేవుని మార్గాన్ని మరి పూర్తిగా ఉపదేశించినట్టు, సంఘునాయకులు చేసే వీలుకలుగుతుంది (అపా. 18:26). ఆ మార్గం విషలమైనట్టయితే, నెమ్ముదిగా వారు అతని ఉపదేశాన్ని నిలిపివేసి, అతని పలుకుబడిని పరిమితి చేయవచ్చు. వారు ఏమి చేసినా సరే, పాములవలె వివేకులను పాపరములవలె నిష్పత్తులునైయుండాలి (మత్తుయి 10:16).

సిద్ధాంతపరమైన సమస్యలను తర్వాత

సిద్ధాంతపరమైన అనంగీకారాలు వెలపలికి వస్తాయి. ఔత్త నిబంధన సంఘుంలో అవి తల ఎత్తాయి. ఆది సంఘుంలోని స్థానిక కూడికల్లో సిద్ధాంతపరమైన సమస్యలున్నట్లు ప్రతికల్లోని దాదాపు ప్రతి పేటీ సాక్ష్యమిశ్శుంది. అదేవిథంగా, వాటిని ఆరికట్టడానికి ఏ చర్యతీసికొన్నా సరే - నేడు సిద్ధాంతపరమైన అనంగీకారాలు తలెత్తుతాయి. ఇందులో కొడ్డిపాటి ఆదరణలభిస్తుంది, ఏమంటే సిద్ధాంతమనేడి సంఘునికి ఏదో యొక భావనను యిచ్చినంత కాలము, స్థానిక సంఘుములోని ప్రజలు ఏదో ఒక విషయంలో భిన్నాభిప్రాయం కలిగియుండే వీలుంటుంది. అదంటే ఏదో యొక భావాన్ని కలిగించనప్పుడు, సిద్ధాంత పరమైన తగవులకు తావుండదు.

సిద్ధాంత సంబంధమైన భిన్నాభిప్రాయాలు ఒప్పు ఎక్కువైన కీడును కలిగించగలవు. నాయకులు ఎంతగా ప్రయాసపడినా, సిద్ధాంత విషయంలో సభ్యులు భిన్నాభిప్రాయాలు కలిగి యున్నట్టయితే, మనం ఏమి చేయవలసిన అవసరముండో ఎఱుగవలసియుంది.

విషయం ఎంత తీవ్రమైనదో నిర్ణయించాలి

సహాదరులు భిన్నాభిప్రాయం కలిగియున్న విషయం ఎంత తీవ్రమైనదో నాయకులు తీర్మానించాలి. అందులో ఒక విషయమేమంటే, ఆ ప్రశ్న విశ్వాస పరిధికి చెందిందా లేక అభిప్రాయపు పరిధికి చెందిందా అనే సంగతిని వారు అడుగవలసియుంటుంది. అసమృతి యిరుపక్షులలోని వారి రక్షణను బోధించేదో కాదో కూడా వారు అడుగవలసియుంది. ఉదాహరణకు, సంఘు స్థాపనానంతరం బాష్పిస్తుమిచ్చే యోహోను యొక్క బాష్పిస్తుం పొందినవారు తిరిగి పొందాలని కొందరు నమ్ముతారు; సంఘు స్థాపనకు ముందు బాష్పిస్తుమిచ్చు యోహోనుచే బాష్పిస్తుం పొందినవారు తిరిగి బాష్పిస్తుం పొందనవసరం లేదని మరికొందరు నమ్ముతారు. ఈ సమస్యకు యిరువైపుల నమ్మకమైన సహాదర, సహాదరీలున్నారు. అది ఎలాగున్నా, యిరు పక్కాలవారు దీనివిషయంలో ఏకీభావం కలిగియుంటారు: ఎవరు రైతొనా, ఆ విషయం ఎవరి రక్షణను బోధించదు, లేదా సఫీన మానవునికి బాష్పిస్తుం అవసరమన్న సత్యాన్ని అది కాదనలేదు. ఇతర అనంగీకారాలనేవి అలాటివే. వారిలో ఎవరిది రైతొనా, అవి చింతించ వలసినంత ప్రాముఖ్యమైనవి కావు; ఎందుకంటే, ఇవి ఒకడు తన ఆత్మను పోగొట్టుకునేలాంటి తీవ్రమైనవి కావు. “ఈ సిద్ధాంతం యొక్క బోధ మరియు ఆచరణ అనేవి జనులను

నాశనానికి నడిపిస్తాయా?” అనే ప్రశ్నలో ఆ “తీవ్రత” ఉంది.

పరిస్థితినిబట్టి నడుచుకొనుట

ఆ విషయం యొక్క తీవ్రతను గూర్చి నాయకులు పరిశీలించి చూచిన తరువాత, పరిస్థితిని బట్టి తగినట్టుగా వారు నడుచుకోవాలి. అనమ్మతి అనేది విశ్వాసం యొక్క పరిధిలో ఉందో, లేక అభిప్రాయమనే పరిధిలోనే ఉందో అనే దాన్ని ఆధారము చేసికొని, ఆయా మార్గాల్లో చర్యలు తీసికోవలసి వస్తుంది.

విశ్వాసము, అభిప్రాయము అనే వాటి మధ్య తేటెన విభజన జరగాలి. మొదటి శతాబ్దములోని స్థానిక సంఘాలు అలాటి విభజన చేయవలసినవైయున్నాయి. క్రైస్తవులుగా మారాలంటే, అన్యజనులు సున్నతి పొందాలని కొందరు బోధించినప్పుడు, చాలా దీర్ఘంగా చర్చించిన పిష్టుటి, యొరూపులేములోని నాయకులు, సంఘం యొక్క ఏకీభావంతో, అట్టి స్థితికి వ్యతిరేకంగా తీర్మానం చేశారు (అప్సా. 15:10, 11, 19). రక్షణకు సంబంధించి సున్నతి అవసరమనే భావనను, ప్రతిఫలించవలసివచ్చింది - ఎందుకంటే, అది విశ్వాసానికి సంబంధించినదైయుంది. రక్షణకు సున్నతి అక్కరలేదని పోలు ఉద్ఘాటించినప్పుడు, ప్రత్యేకించి అది గలతియ ప్రాంతంలో చెప్పబడింది (గలతి. 2:3-5; 5:1-6).

అభిప్రాయాల పరిధిలో అనంగీకారం ఉండవచ్చు, కొన్ని సార్లు స్థానిక సంఘంలోని వ్యక్తులు కొన్ని విషయాలలో ఏకీ భావంలేకుండ ఉండవచ్చు. వాస్తవంగా, ఈ బేధాభిప్రాయాలు అవసరంకాని విషయాలలో ఉన్నట్టు వారు ఒప్పుకోరు. (రక్షణ సంకల్పం, సంఘ ఆరాధన, వగీరాల విషయంలో) అంగీకారం, కుదిరియున్నా, అభిప్రాయాల విషయంలో భోజం కనుపరచి నప్పుడు ఏమి చేయగలం? ఉదాహరణకు, ప్రభురాత్రి భోజనంలో ఏక పాత్రనేడపయోగించాలని కొందరు నమ్ముతారు; ఎక్కువ పాత్రలను ఉపయోగించడం అభిప్రాయానికి సంబంధించింది మాత్రమేనని యితరులు నమ్ముతారు.

అలాటి వ్యత్యాసాలు ఉన్నప్పుడు ఏమి చేయగలుగుతాం? అవసరం కాని వాటి విషయంలో సహాదరులు భిన్నాభిప్రాయాలు కలిగియుంటే, సంఘునాయకులు ఎలా పనిచేస్తారు. ఆ ప్రశ్నకు దైవపేరేపితపైన సమాధానం రోమా 14: 14 యుస్తుంది. రోములో స్థానిక సంఘమందు రెండు గుంపులున్నారు. పోలు ఒక గుంపును “బలహీనులని” (రోమా 14:1, 2), మరొకదానిని “బలవంతులని” పిలిచింది (రోమా 15:1). భోజన పదార్థాలను తినడంలోను దినాలను ఆచారించడంలోను కొన్ని పాద్ధులను అంగీకరించారు (రోమా 14:2, 5, 21); వాటిని బలవంతులు నిరాకరించారు. ఆ వ్యత్యాసం విశ్వాసానికి సంబంధించిదని “బలహీనులు” భావించారు; బలవంతులైతే డానిని (క్రైస్తవ) స్పృతంత్ర్యంగా తలంచారు. ఈ సందర్భంలో, వారి గ్రహింపులో “బలవంతులు” రైబే: ఎందుకంటే భోజనం విషయంలో ఏదియు నిషిధ్చమైనది కాదు (రోమా 14:14; 20 వచనం కూడా చూడు).

అయినా, ఈ సహాదరులు - అంటే, రెండు గుంపులవారు - కలిసి జీవించడం నేర్చుకోవలసియుందని పోలు తెలిపాడు. ప్రత్యేకించి, వారు ఈ క్రింది విషయాలు నేర్చుకోవలసియుంది:¹

(1) పరస్పర అంగీకారం, ప్రతిగుంపూ మరొకదానిని అంగీకరించవలసిన అవసర

ముంది. “తినువాడు తినని వానిని త్వణీకరింపకూడదు.” బలహీనులు, తీర్పు తీర్పకుండగనే బలవంతులను అంగీకరించాలి: “తిననివాడు తినువానికి తీర్పుతీర్ప కూడదు.” ఏలయనగా దేవుడు అతనిని చేర్చుకొనెను.” (రోమా 14:3; 10 వచనం కూడా చూడు).

(2) వ్యక్తిగతమైన సహింపు. తమ సహోదరులకొరకు తమకున్న స్వాతంత్ర్యాన్ని వదులుకోవలసిందిగా బలవంతులు తెలుపబడ్డారు సహోదరునికి అడ్డమైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుండమని బలవంతులు భావించాలి (రోమా 14:13; 15, 20-21 వచనాలను కూడా చూడు). తొట్టిల్లేలా సహోదరుని చేయవద్దు అంటే, సహోదరుని కలవరపరచవద్దుని కాదు; కానీ, అతని పాపం చేసేలా చేయవద్దుని, అతని ఆత్మను అపాయింలో ఉంచవద్దుని దాని భావం.

ఈ విషయంలో బలవంతులు టైటు, అయినప్పటికీని, ఈ వితర్సూలో “టైటు”గా ఉన్నవారు, తప్పగా ఉన్న వారికే గెలవు యిమ్మని కోరబడ్డారు. ఎందుకు? వారు బలవంతులై యున్నందువలననే కాబోలు. క్రైస్తవ్యం యొక్క త్యాగపూర్వారితమైన తత్వాన్ని వారు బాగుగా అర్థం చేసికొనియుండవచ్చు. గనుక పోలు యిలా అన్నాడు: “బలవంతులమైన మనము బలహీనుల దౌర్ఘాల్యములను భరించుటకు బద్దులమై యున్నాము. తన పొరుగు వానికి క్లేమాభివృద్ధి కలుగునట్లు మనలో ప్రతివాడును మేలైనదానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. క్రైస్తు కూడా తన్న తాను సంతోషపరచుకొనలేదుగాని ...” (రోమా 15:1-3). క్రైస్తవులకు ఈలాటి స్వభావము న్నట్టయితే సిద్ధాంతపరమైన వ్యత్యాసాలు అన్ని వెంటనే పరిష్కరింప బడవచ్చు!

(3) పరస్వర క్లేమాభివృద్ధి, “దేవుని రాజ్యము భోజనము పానముకాదుగాని నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మయందలి ఆనందమునైయున్న”దని సంఘము గుర్తించాలి. ప్రతి క్రైస్తవుడును “సమాధానమును, పరస్వర క్లేమాభివృద్ధియు కలుగజేయవాటినే ఆసక్తితో అనుసరించాలి” (రోమా 14:17, 19).

(4) అంతరంగపు అంగీకారం, దేవుని చిత్తాన్ని తన గ్రహింపతో ప్రతి సభ్యుడును సమృతిపదాలి. “అనుమానించవాడు తినిన యెడల విశ్వాసము లేకుండతినును, గనుక దోషియని తీర్పునొందును. విశ్వాసమాలము కానిది ఏదో అది పాపము” (రోమా 14:23). గనుక, ఒకడు తన మనస్సుక్కి విరోధముగా వెళ్లినట్టయితే, తాను చేసింది స్వత సిద్ధంగా రెల్లియున్నా, అతడు పాపము చేసినవాడగును.

సిద్ధాంతపరమైన అనంగీకారాలు స్థానిక సంఘుంలో అభిప్రాయాలకు సంబంధించి నవై యున్నట్టయితే, రోమా 14 యొక్క పంథాను అనుసరించాలి.

అనంగీకారాలు విశ్వాస పరిధికి చెందినవై యుండవచ్చు. సిద్ధాంతపరమైన సంగతులు, నిజంగా విశ్వాసానికి సంబంధించినవని నాయకులు నిర్ణయించినట్టయితే, జనులు నశించిపోవడానికి అని హేతువు కావచ్చ - అలాటప్పుడు వారు ఏమి చేయగలరు?

మొదటిగా, అబద్ధబోధ చేసే ఎవనివైనా నాయకులు దిద్దువలసినవారై_యుంటారు. అదికూడా వారు ప్రేమమార్గంలోనే చేయవలసి యుంటారు. వ్యంగ్యసంభాషణ విషయంలో క్రైస్తవులు దోషులైయందే సాకు ఎన్నడు అంగీకరింపబడడు. అలాగే అబద్ధబోధలతో సంభాషించే ఉపుడు సహితం వ్యక్తిగతంగా తాకడమో, నీచంగా మాట్లాడడమో తగదు. ఎఫెసి. 4:15

ప్రకారం, కేస్తవులు సత్యాన్ని ప్రేమతో మాట్లాడాలి. రెండవ తిమోతి 2:23-26 నాల్గు సూత్రాలను బోధిస్తుంది: (1) సంఘునాయకులు వివాదాలను పెద్దవిగా చేయకూడదు; అసలు కొన్ని విషయాలైతే వివాదించడానికి కూడా తగినవి కావు. (2) తమ్మును ఎదిరించే వారిని దిద్దడం సత్యం పక్కంనిలిచేవారు చేయవలసిన అవసరం కొన్ని సార్లు ఉంటుంది. (3) ఈ దిద్దబాటనేది “సాత్మీకంతో” చేయాలి. (4) దిద్దబాటు యొక్క ఉద్దేశం వాదాలను గెలవడం కాదు, ఒకని అణచడంకాదు, లేక తన వ్యక్తిత్వాన్ని పోచ్చించుకొనడం కాదు, కానీ అలా దిద్దబడ్డవాని అత్మను రక్షించడమైయుండాలి.

రెండవది, సాధ్యమైనంతవరకు, అతడు తన దోషాన్ని విడిచిపెట్టేవరకు, అబద్ధబోధకుని యొక్కసందేశాన్ని వ్యాపించనియుకుండచేయాలి.

మూడవది, చెప్పబడుతూ ఉన్న తప్పుడు ఉద్దేశాలను దిద్దడం, అలాటి బోధను వ్యతిరేకించడం (ఆది యిప్పుడు చేయబడుతున్నదైనా గతంలో చేసిందైనా) వారి బాధ్యత యైయుంది.

నాల్గవది, అబద్ధబోధకుడు బహిరంగంగా పొపం చేసినట్టు వారు తీర్చుతీర్చినట్టయితే, అతడు మారుమనస్సు పొందడానికి నిరాకరించియు స్థానిక సంఘంలో సభ్యుడుగా నిలిచియున్నట్టయితే, అతనికి ఏరోధంగా వారు క్రమశిక్షణా చర్యను తీసికోవలసి వస్తుంది. అతడు మారుమనస్సు పొందకనే కొనసాగింప కోరినట్టయితే, ఆ క్రమశిక్షణా చర్య అతన్ని సహవాస భఫోవ్యాపణ చేసేదిగా మారాలి. అయినా, నాయకులు ఈ చర్యను తీసికోగోరినట్టయితే, “సంఘంలోనుండి అతన్ని నెట్టి వేయాలనే” ఉద్దేశంతో ఆ క్రమశిక్షణా చర్య జరుగుకుండేలా జాగ్రత్తపడాలి. క్రమశిక్షణా చర్య విధింపబడిన వ్యక్తిని స్థానిక సంఘం శత్రువులా భావించకూడదు, సరిగదా, సహోదరునిగా అతని భావించి పోచ్చరించాలి (2 థిస్స. 3:15). సువార్తికినితో గాని, “ఎద్దలతో” అనంగీకారం తెలిపినందుకు ఒకడు క్రమశిక్షణకు గురిచేయబడాకూడదు; స్థానిక నాయకులతో అతడు ఏకీభవించాడా లేదా అనే దానిమీద కాక, బైచిలతో అతని ఉపదేశము అగ్దకరిస్తుందా లేదా? అనేదాని మీద ఆధారపడి ఉండాలి. పైగా క్రమశిక్షణ అనేది లేఖనాను సారంగాను ప్రేమ పూర్వకంగాను ఉండేలా నాయకులు శ్రద్ధవహించాలి.

అయినా, అతి ప్రాముఖ్యమైన అవసరమేమంటి, ఏది ఏమైనాసరే, సమస్య అత్యవసరమైన విషయాలకు సంబంధించినదై యున్నట్టయితే, సంఘు నాయకులు సత్యం పక్కంగా నిలిచినవారై యుండాలి.

ముగింపు

పెద్దలు ఎంత ఎక్కువగా ప్రయాసపడినా, “పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన బోధ (విశ్వాసము) నుండి” స్థానిక సంఘుమంతా కూడా తిరిగి పోవచ్చ (యూదా 3). అప్పుడు పెద్దలు ఏమి చేయాలి? వారు జ్ఞానయుక్తంగా మసలుకోగలరు, మసలుకోవాలి. అదే సమయంలో, లేఖనవిరుద్ధమైన, చట్టవిరుద్ధమైన, నైతికవిరుద్ధమైన ఏ వనిని చేయకుండేలా వారు తీర్మానించుకోవాలి. అన్నిటికి మించి, అబద్ధ బోధకులతో వారు సమృతించకూడదు, వారి చేతికి తమ్మును అప్పగించుకొనకూడదు.

రమారమి 20 సం॥ లుగా ఎబిలిన్ క్రిష్టయన్ యూనివర్సిటీ పని చేసిన దాన్సోరిస్ట్సు గూర్చి ఈ క్రింద చెప్పబడిన కథను విన్మాను. అది నిజమని నాకు చెప్పబడింది. క్యాంపస్‌లో ఒక రకమైన వితర్వం రేగింది. అది దేన్ని గురించియో నాకు తెలియరు. నాకు తెలిసిందేమంటే, కథను బట్టి, సత్యానికి, మనస్సాక్షికి దాన్ మోరిస్ అప్పగించు కొన్నంత జరిగింది. ఒక రోజు దాన్‌చర్చిల్టుగ్గీలో నిలిచి ఈ రూపంగా చెప్పేడట: “కాలేజీ యొక్క బోర్డు, దాని పరిపాలన, ఉపాధ్యాయుబ్యందము, మిగిలిన పనివారి బృందము, విద్యార్థులు సత్యంకొరకు నిలబడినంతవరకు నేనును నిలుస్తాను. అయితే విద్యార్థులు సత్యాన్ని తిరస్కరించి నట్టయితే, బోర్డు, దాని పరిపాలన, ఉపాధ్యాయు బృందం, మిగిలిన పనివారి బృందం సత్యం కొరకు నిలబడినట్టయితే, నేను వారితో కూడా నిలుస్తాను. అయితే ఉపాధ్యాయు బృందము, మిగిలిన పనివారి బృందము తిరిగి వెళ్లినట్టయితే, బోర్డు, దాని పరిపాలన సత్యంకొరకు నిలిచినంతకాలం నేను వారితో నిలుస్తాను. అయితే దాని పరిపాలన సత్యాన్ని తిరస్కరించి నట్టయితే, కాలేజీ బోర్డు సత్యం కొరకు నిలిచినంత కాలం నేను వారితో నిలుస్తాను. అయితే బోర్డు, మరియు యితరులు సత్యాన్ని తిరస్కరించినట్టయితే, నేను ఒంటరిగా నిలుస్తాను!”

అలాగే, స్టోనిక సంఘ నాయకులైన వారు అది ఆవసరమైనప్పుడు, సత్యం కొరకు వారు ఒంటరిగా నిలువవలసి యుంటుంది.

సూచన

¹See Coy Roper, “How Christians Can Disagree Without the Church Disintegrating,” *త్రూట్ ఫర్మ లూడ్ 10* (June 1989): 35-39.