

వాక్యము శరీరధాలింయార్థేను

(యోహసు 1:1-18)

క్రీ.శ. 325లో ఇప్పుడు టర్మీగా పిలువబడుతున్న అప్పటి పశ్చిమొత్తర ప్రాంతమైన నైసియాలో 318 మంది సంఘు నాయకులుగా సమావేశమయ్యారు. యేసు యొక్క ఖచ్చిత స్వభావం మరియు తండ్రియైన దేవునితో ఆయనకున్న సంబంధమును గురించిన వివాదమును పరిషురించడం వీరి సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉండేశం. దేవుని చేత సృష్టించబడిన వ్యక్తి యేసు అని, ఆయనకు ఒక ఆరంభమున్నదని, అతడు మార్పులకు గురవుతాడని ఏరియన్ అనే బోధకుడు చేసిన బోధనలను, పరిశీలించడానికి వారు సమావేశమయ్యారు.

నైసీను సమావేశ అనంతరం, వారందరు ఒక ముగింపునకు వచ్చారు. అదే నైసీను విశ్వాస ప్రమాణం:

దృశ్యములు, అదృశ్యములైయున్న సమస్తమునకు సృష్టికర్తయైన, అన్నిటిని నడిపించువాడునైన ఒకక్రమయైన్న తండ్రియైన దేవునియందు నమ్మికర్యుంచుచున్నాము.

దేవుని అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన ఒకక్రమ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు అంబే, తండ్రి సారాంశమును, దేవునియొద్దనుడి దైవం, దేవునిసుండి దేవుడును, వెలుగునుండి వెలుగును, నిజమైన దేవుని నుండి నిజమైన దేవుడును, సృష్టించబడక జన్మించినవాడును, తండ్రితో ఏకత్వము గలవాడైయున్నాడు; సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను. ఆయన మనుష్యులమైన మనకొరకును, మన రక్కణకొరకును, పరలోకమునుండి దిగివచ్చి, శరీరధారియై మనుష్యుడాయెను అని నమ్మిచున్నాము. ఆయన మనకొరక సిలువ వేయబడెను, పాతి వెట్టబడెను, మూడవ దినమున తిరిగి లేచియుండెను. ఆయన సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్పుటకు మహిమతో తిరిగి వచ్చాను.

పరిశుద్ధాత్మను సమ్ముచున్నాము.

మరియు ఆయన రాక ముందు ఆయన ఉనికి లేదని, ఆయన శూస్యము నుండి ఉధృవించాడని, దేవుని కుమారుడు వేరయిన అంశం *hypostasis* లేదా వ్యక్తత్వం *ousia* గలవాడని, ఆయన సృజింపబడిన వాడని, లేదా మార్పగలవాడని చెప్పువాడు కథోలిక్ మరియు అపొస్టలుల సంఘపూరాణమును నిశ్చియముగా పొందును.¹

మనుష్యులచే తయారు చేయబడిన ఈ విశ్వాస ప్రమాణము, క్రీస్తును “తండ్రి మీ సారాంశమని,” “నిజమైన దేవుని నుండి నిజమైన దేవుడని,” “సృజింపబడక జన్మించినవాడు” అని చెప్పాంది. ఈ విశ్వాసమును దిక్కరించి మాట్లాడిన వాడు వీరిచే తీర్మానించబడిన “శాపమును” పొందును అని ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నవారు తీర్మానించారు. యేసు స్వభావం గురించిన ప్రశ్నలు, సందేహాలను ఈ నైసియా విశ్వాస ప్రమాణం పూర్తిగా నిలువరించలేకపోయింది. ఈనాడు ఉన్నట్టే దీని విషయమై ఎన్నో చర్చలు, వాడోపవాదాలు తరువాత కాలంలో కొనసాగాయి.

నైసియా విశ్వాస ప్రమాణం ప్రాయించడంలోని సమస్య ఏమంటే, దాని ప్రాయించినవారు యేసు గురించిన,² వారి విశ్వాసమును తెలియజేస్తా, వాక్యపరముకాని పదమైన *hypostasis* (“సారాంశం” లేదా “సత్యత”) అను పదమును ఉపయోగించారు. యేసును గురించిన

స్వప్తమైన విశ్వాసము మనకు మానవ లిఖిత విశ్వాస ప్రమాణములలో కనబడదగాని, యోహను 1:1-18లో కనబడుతుంది. ఇది యేసు యొక్క స్వభావము గురించి స్వప్తంగా చెప్పండి అలాగే, “యేసు దేవుడా లేక దేవునివంటివాడా?”; మరియు “ఆయన దైవిక మానవుడా లేక దైవిక లక్షణాలున్న మనుష్యుడా? లేక సగం దేవుడు సగం మానవుడా?” అన్న పురాతన ప్రశ్నలకు కూడ సమాధానం చెప్పండి. ఈ ప్రశ్నలకు యోహను 1:1-18లో జవాబు దొరుకుతుంది. కాబట్టి యేసు స్వభావం గురించి ఈ వాక్యం ఏం చెప్పండో జాగ్రత్తగా పరిశీలించుదాము.

యేసు సంపూర్ణ దేవుడు

మిగిలిన మూడు సువార్తల కంటే కూడ యోహను సువార్త, యేసు యొక్క కథను స్వప్తి ఆరంభించుండి ప్రారంభిస్తున్నది. మత్తుయి మరియు లూకాలు యేసుని జననంతో ఆరంభిస్తుండగా, మార్పు తన సువార్తను యేసుని యొవ్వన దశనుండి ఆరంభిస్తున్నాడు. ఇందుకు భిస్తున్గా, యోహను నిత్యత్వమునుండి ఆరంభిస్తున్నాడు - “ఆదియందు వాక్యముండెను.” మనం క్రీస్తు “పూర్వస్తితిని” గురించి మాట్లాడుకొనగలుగుతున్నామంటే “ఆదియందు” వాక్యము ఉనికిలో ఉంది. “ఆదియందు” అన్న మాటలు మనలను సహజంగానే అదికాండము 1కు తీసుకువెళ్తాయి. నిజానికి, అదికాండము 1లో ఇది ఏ అర్థాన్నిస్తుంది, అదే అర్థం యోహను 1 లోనూ ఉంది: “ఆదియందు” అంటే, యేసు యొక్క ఉనికికి ముందు కాదు గాని, ఏదియు స్వప్తింపబడకముందు వాక్యం ఉంది అని అర్థం.

యేసును “వాక్యం” అని యోహను ఎందుకు పిలిచాడు? దీనికి జపాబీచే ముందు అతడు యేసు గురించే మాట్లాడుతున్నాడని 14వ వచనం తెలియజేస్తుందని మనం గమనించాలి: “ఆ వాక్యము శరీరధారియై, కృపా సత్య సంపూర్ణదుగా మన మధ్య నివసించెను.” దీని తరువాత అతడు యేసుని కథను ఆరంభించాడు. అయితే అతడు యేసును “వాక్యం” అని ఎందుకు సంబోధించాడు? క్రొత్త నిబింధన గ్రంథకర్తలలో యోహను ఒకడై యేసుకు ఈ పేరును ఇచ్చినవాడు (ప్రకటన గ్రంథాన్ని కూడ యోహను ప్రాశాడు కాబట్టి; ప్రకటన 19:13ను చూడు). ఇందులో అతని ఉద్దేశం ఏమిటి?

మొదటిగా, దేవుని తత్వం యొక్క మూర్తిమంతం యేసు అని “వాక్యం” (*logos*) తెలియజేస్తుంది. ప్రాయబడిన మాట అయినా, లేక చెప్పబడిన మాట అయినాగాని, “మాట” అనేది ఒకరి మనస్సులోని భారమును మరొకరిలో వ్యక్తపరచుటకు ఉపయోగపడే సాధనం. దేవుని హృదయాన్ని చిత్రమును మనకు తెలియజేయడంలో యేసు ఒక సాధనమని యోహను తెలియజేయడంలో ఇదే విషయాన్ని పౌటీయులకు 1:1, 2 తెలియజేస్తుంది: “పూర్వకాలమందు నానాసమయములలోను, నానావిధములు గాను ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాటలాడెను ...” (ESV).

రెండవదిగా, యేసును “వాక్యు” అని పిలుచుట ద్వారా ఆయన దేవుని శక్తి యొక్క వ్యక్తికరణము అని తెలియజేయబడ్డుంది. యొప్పు 55:8-11 ప్రకారం, మన కత్తలుకు లేని అద్భుత గుణం దేవుని వాక్యానికుంది. ఇది ఎంతో శక్తిపంతమైనదై, దేవుని ఉద్దేశాలను నెరవేరుస్తుంటుంది. దేవుడు ఏం చెప్పాడో, అది నెరవేరుతుంది. అందుకనే అదికాండము 1లో

స్ఫైగాధలో “దేవుడు పలుకగా, ఆ ప్రకారమాయెను” అన్న మాట విరివిగా కనబడుతుంది. దేవుడు ఏం చెప్పాడో అది జరిగింది. “యొహోవా వాక్కు చేత ఆకాశములు కలిగెను” (కీర్తనలు 33:6ఎ). క్రీస్తు యేసు ద్వారా దేవుడు తన శక్తిని చూపించాడు. ఆ శక్తి జీవమును, వెలుగును కలుగజేస్తుంది (4, 5 వచనాలు) మరియు పొపులను దేవుని పిల్లలనుగా చేస్తుంది.

“ఆ వాక్యము దేవుని యొద్దునుండెను” అని చెప్పాట ద్వారా కుమారుడైన క్రీస్తు, తండ్రియైన దేవుడు ఇద్దరు ఒకరే కాదు కానీ, విభిన్న వ్యక్తిత్వములు గలవారని యోహోను స్ఫృష్టం జేస్తున్నాడు. ఇది ముఖ్యమైన విషయం - దేవుడు ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో యేసుని రూపంలోనున్నాడని మనం భావించకూడదు. దేవుడు ఒకే వ్యక్తిగానుండి విభిన్న కాలములలో యేసునిగా, పరిశుద్ధాత్మనిగా ఉన్నాడన్న సిద్ధాంతమును “స్వరూప వాదం” (Modalism) అని పిలుస్తారు. దీనిని వాదించుపారు స్వరూప వాదులుగా పిలుపబడతారు. దేవుడు ఒక్కడేనన్న వాక్యం సత్యమునకు న్యాయం చేకూరుస్తుండని, “త్రియేకము” అన్న పదమును ఇది తోలగిస్తుందని వారు వాదిస్తుంటారు. కానీ ఈ సిద్ధాంతం వాక్యంలోని కొంత ముఖ్యమైన పట్టును కోల్పోయింది. ఉదాహరణకు, దేవుడు తన కుమారుని ఈ లోకంలోనికి “పంపించాడని” మనం నేర్చుకొన్నాము (అనేకమైన ఉదాహరణలున్నా, యోహోను 16:5-11ను చూడు). వీటిని గమనిస్తే, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ విభిన్నమైన వారుగానున్నను ఏకమైన దేవుడు అన్న సత్యాన్ని మరువలేము.

తరువాత, “వాక్యము దేవుడైయుండెను” అని మనం చూస్తున్నాము. తండ్రి దైవమై ఉన్నట్టే, యేసు దైవమై ఉన్నారు. పాత నిబంధన, క్రొత్త నిబంధనలు ఎంతగా పెనవేసుకు పోయాయంటే, దేవుడు ఒక్కడేనని ఇప్పిరెండూ స్ఫృష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ విషయాన్ని గ్రసించడం కొంచెం కష్టం అందుకనే అన్ని వివాదాలు ఆరంభమయ్యాయి. ఇదే విషయం యోహోనుకు నెమ్ముదిగా అవగతం అయింది. యేసు పునరుత్థాన విషయంలో, రుజువు ఉంటేనే తప్ప నేను నమ్మునని వాదించిన లోకమాకు యేసు ప్రత్యక్షమయి, తన గాయములలో లోకమా వ్రేళ్ళ పెట్టి చూడమన్నప్పుడు, లోకమా - “నా ప్రభువా, నా దేవా” అని అన్నాడు (యోహోను 20:28).

లోకము యొక్క స్ఫైలో వాక్కు యొక్క పాత్రను తెలియజేస్తా, యోహోను 1లో యేసు దేవుడు అన్న భావమును యోహోను చక్కగా వ్యక్తపరిచాడు: “సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను, కలిగియున్నదెదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు” (3 వచనం); “ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు” (10 వచనం).

నిత్యత్వమునుండి నిత్యత్వము వరకు ఉండగలిగేది దేవుడొక్కడే. లోకమును దేవుడు మాత్రమే స్ఫైలించగలడు. జీవమును, వెలుగును ఇప్పగలిగేది దేవుడు మాత్రమే. ఈ వాక్యములన్నియు దేవుని వాక్కు అయిన యేసునందు సత్యములని యోహోను సువార్త తెలియజేస్తుంది.

యేసు సంపూర్ణ మానవుడు

యేసు ఈ లోకమునకు వచ్చినప్పుడు, ఆయన శరీరధారియైయున్నాడని యోహోను 1:14ఎ స్ఫృష్టం చేస్తుంది: “ఆ వాక్యము శరీరధారియై, కృపాసత్య సంపూర్ణడుగా మనమధ్య నిపసించెను.” ఇలాగాకుండా, “ఆ వాక్యము మానవుడయ్యాడు” లేదా “ఆ వాక్యము మనిషి

అయ్యాడు” అని యోవోను చెప్పువచ్చు, కానీ యేసు ఈ లోకంలోనుండగా ఆయన శరీర స్వరూపం గురించి యోవోను వ్రాస్తున్నాడు. ఇలా చేయడం వలన యోవోను కాలంలో, యేసు మానవరూపం ధరించలేదని, అలా కనబడ్డడని చెప్పిన వారికి యోవోను ఈ వాక్యం ద్వారా వారి చెంప మీడ కొట్టినట్లయింది. వారు “ఆత్మవాదులు” అని పిలువబడేవారు. ఇది “*dokeo*” అన్న గ్రీకు పదంనుండి వచ్చింది. దీనికి “అలా కనిపించుట, భావించుట” అని అర్థం. అలాగే, శరీరం దుర్మార్గమైనది, చెడిందని, ఆత్మ ఒక్కటే మంచిదని వీరు నమ్మేవారు. కాబట్టి యోవోను తన వాదనను స్ఫృష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు: “వాక్యము శరీరధారియయ్యాడు.” “ఆత్మవాదులు” యోవోను ఉద్దేశంలో ఉన్నారో లేదో గాని, ఇక్కడ విషయాన్ని మాత్రం స్ఫృష్టం చేశాడు.

వాక్యము “శరీరధారి” (became) ఆయెను అని అంటే, శరీరతత్త్వము లేదా మనసత్త్వం అనేది యేసుని అనలు ప్రధాన స్వభావ రూపములలో ఒకటి కాదు గాని, ఈ లోకములోనున్నంతకాలం ఆయన స్థానము ఇది అని అర్థమవుతుంది. దీనినే యోవోను తరువాత మాటలలో స్ఫృష్టం చేస్తున్నాడు, “మన మధ్య నివసించెను” నివసించడం (dwelt) అన్న మాటకు గల మూల గ్రీకు పదమునకు “గుదారము వీర్పరచుకోవడం” లేదా “తన స్థావరమును నిలుపడం” అని అర్థం. గుదారము అనేది శాశ్వతంగా నివసించే ప్రదేశం కాదు. ఇది శాశ్వతమైనది కాదు, తాత్కాలికమైనది. యేసు యొక్క శరీర స్వభావము కూడా ఇటువంటిదే! ఆయన తాత్కాలికంగా తన గుదారమును మన మధ్య వేసుకున్నాడు. దీనినే “శరీరధారి” (incarnation) అగుట అని అంటాము. ఇది “శరీరం” అన్న లాటిన్ పదమునకు సంబంధించినది. అక్కరార్థమగా చెప్పేలంటే ఇది యేసు “శరీరమును ధరించుకోవడం.” అంటే, మానవులు అనుభవించే ప్రతి దానిని యేసు శరీరంతిగా సంహర్షమగా అనుభవించాడు. మనవలనే ఆకలిగొన్నాడు, అలసిపోయాడు, నిద్రపోయాడు. ఆయన సిలువనెక్కుటకు ముందు ఎంతో విశ్రాంతినోంది, చింతాక్రాంతుడయ్యాడని మార్చు 14:33 తెలియజేస్తుంది. మన శరీర విషయములో ఏది జరుగుతుందో, అవన్నీ ఆయన విషయంలోనూ జరిగాయి.

దేవుడు ఎందుకు శరీరధారి అయ్యాడు? ఇందుకు యోవోను 1:18 సమాధానాన్నిస్తుంది: “ఎవడును ఎప్పుడైనను దేవుని చూడలేదు; తండ్రి రౌమ్యునును అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను.” “బయలుపరచెను” అన్న మాట “*exegeomai*” అన్న గ్రీకు పదం నుండి వచ్చింది. దీనినుండే (వివరణ) “*exegesis*” అనే ఇంగ్లీషు పదం వచ్చింది. “*Exegesis*” అంటే, నిగూఢార్థంగానున్న వాక్య లేఖనమును తీసుకుని వ్యాఖ్యానకర్త దాని అర్థమును వివరించి చేపడం. దీనిని “వివరించడం, భావము ఇస్యడం” అని అర్థం. యేసుని ఆగమనం మనందరికి ఇదే చేసింది: దేవుని గురించిన సత్యాలను మనం ఏవిధంగానూ తెలుసుకోలేకండా ఉన్నప్పుడు వాక్యం శరీరధారియై వాటిని మనకు తెలియజేశాడు. అల్ప జ్ఞానులమైన మనము దేవున్ని శరీరధారిగా “చూడడం” గాకండా మరే విధంగా ఆయన ఘన మహిమను, శక్తిని మరియు కృపాన్తర్యతను అర్థంచేసుకోగలం. “మనము ఆయన ద్వారా జీవించునట్టు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకములోనికి పంపెను. దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపర్చబడెను. మనము దేవుని ప్రేమించితిమని కాదు, తానే మనలను ప్రేమించి, మన పాపములకు ప్రాయశ్శీత్తమైయుండుటకు తన కుమారుని పంపెను.

జందులో “ప్రేమయున్నది” అని యోహోను 4:9, 10 తెలియజేస్తుంది. దేవుడు ఎల్లప్పుడు ప్రేమను చూపే దేవుడు. కానీ యేసు ఈ లోకమునకు వచ్చి సిలువలో చనిపోయేంత వరకు ఆయన ప్రజలు ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు.

“ప్రభువా, తండ్రిని మాకు కనబరచుము, మాకంతే చాలునని” ఫిలిప్పు యేసును అడిగినప్పుడు, “ఫిలిప్పు, నేనింతకాలము మీ యొద్ద ఉండినసు నీవు నన్ను ఎరుగవా? నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచియున్నాడు గనుక తండ్రిని మాకు కనుపరచుమని యేల చెప్పమన్నావు?” అని యేసు సమాధానమిచ్చాడు (యోహోను 14:8, 9). ఫిలిప్పువలె యేసును ప్రత్యక్షంగా “చూడడం” లేదా మనవలనే యేసును లేఖనముల ద్వారా చూడడం వలన మాత్రము చూడలేని దేవున్ని మనం చూడగలం.

“ధర్మశాస్త్రము మోషేద్వారా అనుగ్రహింపబడెను; కృపయు సత్యమును యేసుక్రిస్తు ద్వారా కలిగెను” అని యోహోను 1:17 తెలియజేస్తుంది. అంటే, దీని అర్థం, యేసు రాక ముందు కృప మరియు సత్యము లేదా వాటి గురించిన ఆవగాహన లేవని కాదు. ఇలా భావించడం, పాత నిబంధనను తప్పగా అర్థం చేసుకోవడమే. యేసు రాకకు ముందే సహజంగానే కృప, సత్యములు ఉన్నాయి. ఇశ్రాయేలు పట్ల దేవుడు చూపించిన సహనం, ఓర్చు, ఆయన కృపకు నిదర్శనములు. “పది ఆజ్ఞలు” మరియు ఆయన ప్రవక్తల ప్రవచనములైన దేవుని వాక్య ద్వారా ఆయన సత్యత ప్రత్యక్షపర్చుటింది. యేసు రాక ముందు వరకు కృప మరియు సత్యములు ఉనికిలో లేవన్నది యోహోను ఉద్దేశం కాదు గాని ఆయన (యేసు) వచ్చేంతవరకు అవి సంపూర్ణముగా బయలుపరచబడలేదు. “యోహోవా దయాదాక్షణ్యపూర్ణుడు దీర్ఘశాంతుడు కృపా సమృద్ధిగిలవాడు” అని కీర్తన 103:8 తెలియజేస్తుంది. కానీ యేసు శరీరధారియై, సిలువలో మరణించేంతవరకు ఈ కృప ఎంతటి కృప అన్నది తెలియలేదు.

యేసుని స్వభావం గురించి యోహోను 1:1-18 రెండు మంచి విషయాలను చెప్పండి: ఆయన సంపూర్ణ దేవుడు, అలాగే ఆయన లోకంలో ఉన్నంతకాలం సంపూర్ణ మానవునిగానున్నారు.

రెండు ముఖ్య ప్రశ్నలు

యోహోను మాటలు యేసుని స్వభావాన్ని గురించిన రెండు ప్రశ్నలను రేక్కిస్తున్నాయి. మొదటిగా, “[యేసు సంపూర్ణ దేవుడు, సంపూర్ణ మానవుడు] అన్న బోధన మిగతా లేఖనములతో సరిపోలుతుందా?” దీనికి సరైన సమాధానాన్ని పోలు తన మూడు పత్రికలలో యిస్తున్నాడు. ఫిలిప్పీయులకు 2:5-8లో యిలా ప్రాసాదు,

క్రీస్తుయేసునకు కలిగిన యా మనస్సు మీరును కలిగియుండడి. ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగినవాడైయిండి, దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని యెంచుకొనలేదు గాని, మనమ్ముల పోలికగా పుట్టి, దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని, తన్న తానే రిక్తనిగా చేసుకొనెను. మరియు, ఆయన ఆకారమరిదు మనమ్ముగా కనబడి, మరణము పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తన్నతాను తగ్గించుకొనెను. (నొక్కి చెప్పింది నాది.)

పోలు యొక్క ఆలోచన యోహోను యొక్క ఆలోచనతో సరిగ్గా సరిపోయిందని గుర్తించబడిన వాక్యముల ద్వారా అర్థమవుతుంది. యేసు దేవుని స్వరూపమును కలిగినవాడైనను

(వాక్యము దేవుడైయుండెను), ఆయన ఆకారమందు “మనష్యునిగా కనబడ్డాడు” (“వాక్యము శరీరధారిధైయున్నాడు”).

అలాగే కొలొస్పుయులకు 1:15-19లో పొలు యిలా ప్రాస్తున్నాడు,

ఆయన అర్థశ్వదేవుని స్వరూపిష్టు సర్వశృంఖి ఆదిసంభూతుడై యున్నారు. ఏలయనగా ఆకారమందున్నవియు భాషియందున్నవియు, ర్ఘశ్యమైనవిగాని, అర్థశ్యమైనవిగాని, అవి సింహసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను, సర్వమును ఆయనయందు స్యజింపబడెను, సర్వమును ఆయనద్వారాను ఆయననుబట్టియు స్యజింపబడెను. ఆయన అన్నిటికంటే మంచుగా ఉన్నవాడు; ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు. నంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు; ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రామాణ్యము కలగు నిమిత్తము, ఆయన ఆదిధైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో ఆది సంభూతుడాయెను. ఆయనయందు సర్వసంపూర్ణత నివసింపబలెననియు ... తండ్రి అభీష్టమాయెను.

ఈ విషయము తిరిగి కొలొస్పుయులకు 2:9లో స్వప్తం చేయబడింది: “ఏలయనగా దేవత్వముయొక్క సర్వపరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తునందు నివసించుచున్నది.” “మరో మాటలో చెప్పాలంటే, దేవుని విషయంలో ఏది సత్యమో అది క్రీస్తు విషయంలోనూ సత్యము. ఇక్కడకూడా, పొలు పేరొస్తు “సర్వ సంపూర్ణత” యోహోను పేరొస్తు “వాక్యము దేవుడాయెను” సమానార్థముగా ఉన్నాయి. దేవుడు క్రీస్తును మొదటిగా స్యాఫ్ట్యూంచాడని (“సర్వ స్యాఫ్ట్యుకి ఆది సంభూతుడు”) నాలుగవ శతాబ్దములో ఏరియన్ బోధించిన విషయం ఈ వాక్య భాగమునకు సరిగ్గా సరిపోతుందని కొంతమంది ఆభిప్రాయపడుతుంటారు. కానీ, ఈ వాక్య నేపథ్యమునకు ఈ వ్యాఖ్యానం అస్వలు సరిపోదు. ఒకవేళ దేవుని “సర్వ సంపూర్ణత” క్రీస్తునందు నివసిస్తున్నట్లయితే, ఆయన స్యజింపబడినవాడు కాదు. “అది సంభూతుడు” (firstborn) అనేది ప్రాధాన్యత మరియు ప్రామాణ్యతకు సంబంధించినది కానీ సమయానికి సంబంధించినది కాదు. పాత నిబంధనలో జ్యేష్ఠ పుత్రుడు అంటే, అతనికి తండ్రి నుండి రెండింతల స్వాధ్యము దొరుకుతుంది అలాగే తండ్రి తదనంతరం కుటుంబ నాయకత్వపు బాధ్యత అతనిపై ఉంటుంది. యేసు “మొదటిగా స్యాఫ్ట్యూంపబడినవాడని కాక” అధికృత గల హార్దాను కలిగియున్నాడని పొలు మనస్సులో ఉండియుండవచ్చు. లేకపోతే అతడు మరోలా ప్రాసియుండేవాడు.

ఈక ఇప్పుడు తీతు 2:11-13ను చూద్దాము:

ఏలయనగా సమస్త మనష్యులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యుత్థమై మనము భక్తిస్తూను, ఇహాలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి, పుభ్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము, అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునెన యేసు క్రీస్తు మహిమయొక్క ప్రత్యుత్థకూరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సప్పబుద్ధితోను నీతితోను, భక్తితోను బ్రదుకుచుండవలెనని మనకు బోధించుచున్నది.

ఇక్కడ పొలు యేసును “దేవుడు” (Theos, యోహోను 1:1లో ప్రాయబడినట్లు) అని పేరొకూటున్నాడు. ఇది సత్యమే. అయితే యేసును “దేవుడు” అని పిలువకుండా, యేసునకు, దేవునికి మధ్య తేడాను చూపిస్తూ RSV మరియు NRSVలో “మహా దేవుడు మరియు మన రక్షకుడు” అని ప్రాయబడింది. కానీ గ్రీకు వాక్య భాగం యిలా ప్రాయబడలేదు. కొంతమంది

జంగీపు భాషాంతరములలో యిలా ప్రాయబడింది. ఏదేమైనా, యేసును “దేవుడు” అని పిలువడంలో శాలు కూడా యోహోనుతో జత కలిపాడు.

యేసు స్వభావం గురించిన అభిప్రాయాన్ని యిలా వ్యక్తపరిచినది యోహోను శాలు మాత్రమే కాదు. యేసు “దేవుని మహిమయొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తిమంతమునైయుండి, తన మహాత్మగుల మాటలేత సమస్తమును నిర్వహించువాడు” అని పోలీయులకు 1:3లో ప్రాయబడింది. “ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తిమంతము” అంటే, దేవుని స్వభావమును ఉన్నదున్నట్టుగా కలిగియున్నవాడని అర్థము. కొన్ని వచనముల తరువాత, గ్రంథకర్త కీర్తనలు 45:6, 7ను మరియు పాత నిబంధన వాక్యాలను ఉదహరిస్తున్నాడు. తద్వారా కుమారుణ్ణి “దేవుడు” (1:8) అని పిలుస్తున్నాడు. ఈ పత్రికలో యేసును “ప్రభువు” అని కూడ పేర్కొన్నారు. పాత నిబంధనలో ఇది దేవునికి వాడబడింది (చూడు 7:14). కాబట్టి యేసుని దైవతము మరియు మానవ స్వభావం గురించిన యోహోను భావములు మిగతా క్రొత్త నిబంధన లేఖనములతో అనుగుణముగా కలిగియున్నాయని చెప్పవచ్చు.

యోహోను వాక్యమును ఒట్టి రేకెత్తబడిన ప్రశ్నలో రెండవది “తండ్రి మరియు కుమారుడు ఇద్దరూ ఒకే దేవుడని మనం ఎలా నమ్మగలం?” తార్కికంగా, ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక్కరు కాలేరు. అయితే తండ్రియైన దేవుడు కుమారుడైన క్రీస్తు ఇద్దరూ ఒకే దేవుడు ఎలా అపుతారు? పరిశుద్ధాత్ముడిని కూడా వీరితో కలిపితే సమస్య మరింత అపుతుంది. ముగ్గురు వేర్వేరు వ్యక్తులు ఒకే దేవునిగా ఎలా ఉండగలరు? ఉండవచ్చు. ఇందుకు రెండు ప్రధాన విషయాలను చూడవచ్చు.

1. మొదటి ప్రతిస్పందనగా, మనకు అర్థంకాని దాన్ని మనం నమ్మగలగాలి. దీన్ని మనం అందరం చేస్తునే ఉంటాము. ఉదాహరణకు, విమానాలు ఎలా ఎగురగలుగుతున్నాయో నాకు అర్థం కాదు. అవి లేవడం, ఎగరడం గురించిన వివరణలను నేను విన్నాను కానీ, నాకు అర్థం కాలేదు. 747 జెట విమానం, దానిలోని ప్రయాణికులు, వారి సౌమాన్లు, అందులోని ఇంధనం దాని భారీ పరిమాణం ఇప్పుడ్నీ చూసి అది ఎలా ఎగురగలుగుతుందో నాకు అర్థం కాదు. ఇంతేగాకుండ నేను అలాంటి దానిలో ప్రయాణం చేశాను. అది పనిచేస్తుందని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. అలాగే, యోహోను 3:16 మనకు ఏం చెబుతుందో దాన్ని నమిస్తు తీరాలి: “దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతిపాడును సశింపక నిత్యజీవము పొందునట్టు ఆయనను అనుగ్రహించెను.” ఇదే నాకు అర్థం కాదు. పాపులైన ప్రజల కొరకు తన సొంత కుమారుని సైతం త్యాగం చేసేంతగా ప్రజలను దేవుడు ఎలా ప్రేమించగలిగాడు? మానవ అల్పజ్ఞమునుకు ఇది అందద - కానీ, కెస్తవులముగా దీనిని మనం నమ్మాలి. మరయితే, దేవుని తత్వము గురించి మనకు అర్థంకాని విషయాన్ని నమ్ముటకు మనమెందుకు సందేహించాలి?

2. 10ండవ ప్రతిస్పందనగా, దేవుని గురించి, ఆయన తత్వము గురించి మనకు అర్థం కాని విషయాలను మనం నమ్మాలి. ఇది మనకు క్రొత్తగా ఉండనక్కరలేదు. మనం దేవున్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకొనగలిగితే, ఆయన ఎటువంటి దేవుడు? నిజానికి, దేవుని గురించి మనకు అర్థం కానివి ఎన్నో ఉంటాయి. శాస్త్రమునుండి ఆయన స్ఫ్యాని ఎలా చేయగలిగాడు? ఆయన తన “మాట” చేతనే సమస్తమును ఉనికిలోకి తేగలిగాడంటే, ఆయన మాటకు ఎంతటి శక్తి ఉండి యుంటుంది? ఈ భూమి మీద కోట్లానుకోట్లమంది

ప్రజలుండగా, ప్రత్యేకంగా ఒకరి జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో దేవునికి ఎలా తెలుస్తుంది? దేవునికి మనం ఎంతగా తెలుసుటే, మన తల వెండ్రుకలు సహితం లెక్కపెట్టబడ్డాయని యేసు చెప్పాడు. అన్నిటికంటే మహో గొప్ప మర్యాద ఇదే కావచ్చ - ఆయన మన గురించి ఎందుకు అలోచిస్తున్నాడు? పాపులతో నిండి పోయిన ఈ లోకము నిమిత్తం ఆయన తన కుమారుని ఎందుకు అనుగ్రహించాలి? అందులోనూ ఎక్కువమంది ఆయన గురించి లెక్కచేయని వారే గదా! కాబట్టి, దేవుని గురించిన అనేక విషయాలు మనకు తెలియవు అని మనం ఒప్పుకుండాము.

ముగింపు

యేసు దేవుడా? అవును. ఆయన మనమ్యాడా? అవును. మనం దాన్ని గ్రహించామా? లేదు. కానీ మనం దాన్ని నమ్మాలి. మన ఆత్మలు దాని మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. “ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై యుండెను” (యోహోను 1:1); “తన్న ఎందరంగికరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమనందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను” (యోహోను 1:12).

సూచనలు

¹John H. Leith, *Creeds of the Churches* (Atlanta: John Knox, 1973), 30-31. ²ఐచ్చిలు పరమకాని భాషణ ఐచ్చిలు భాషాలను వివరించానికి ప్రయోగించడం విశ్వాస ప్రమాణాన్ని అనుపరించువారి విధానమును పునరుద్ధరించుట విధురం (అలా చేయకపోతే ఆ ప్రమాణం లేఖనములను పునరుచ్ఛరించడమే). అందులనే వారిలో వారోవాడాలు కొనసాగాయి.

ఆత్మ వాదులు మరియు జ్ఞాన తత్త్వవాదులు

“జ్ఞాన తత్త్వ వాదం” (“gnosis” అనే గ్రీకు పదంనుండి వచ్చింది. దీనికి “జ్ఞానం” అని అర్థం) అనే అనత్త్వ బోధనలలో ఒక భాగము “ఆత్మ వాదము.” [క్రైస్తవ్యం మీద గ్రీకు తత్త్వవాదము యొక్క ప్రతిఫలమే జ్ఞాన తత్త్వ వాదం. క్రీ.శ. రెండవ శతాబ్దానికిల్లా క్రైస్తవ విశ్వాసమునకు ఇది బద్ద శత్రువయ్యాంది.

“జ్ఞాన తత్త్వ వాదం” ప్రాథమికంగా దైవత తత్త్వ సిద్ధాంతము. ఈ శరీరం మంచిది కాదు కేవలం ఆత్మ మంచిది అన్న వాదము మీద ఇది ఆధారపడింది. జ్ఞాన తత్త్వ వాదం గురించి ఇంతకు మంచి మరేమీ తెలుసుకోకుండానే, ఇది క్రైస్తవ విశ్వాసమునకు భిన్నమైనదని మనం గుర్తించగలం. ఎందుకంటే, దేవుడు ఈ లోకమును సృష్టించాడు (“మంచి దేవుడు” చెడ్డ సృష్టిని చేయగలడా?) మరియు యేసు శరీరధారియై వచ్చాడు. (శరీరం చెడ్డదైతే దేవుడు దీనినే ఎందుకు ధరించాడు?) అన్న విశ్వాసాలకు ఈ వాదం వ్యతిరేకంగా ఉంది. ఈ వాక్యం ప్రాచుర్యం చెందే కొద్దీ, సంఘానికి ఇది పెద్ద సవాలుగా తయారయ్యాంది.

“జ్ఞాన తత్త్వ వాదం” రెండవ శతాబ్దిలో మరింతగా పూర్వ స్థాయిలో వెలుగులోకి వచ్చింది కాబట్టి యోహోను జ్ఞాన తత్త్వ వాదమునకు వ్యతిరేకంగా 1 యోహోను పత్రికను ప్రాశాదా అన్నది ప్రశ్నార్థకం. జ్ఞాన తత్త్వ వాదమునకు ప్రతిస్పందించడం అన్నది తరువాత కాలంలో

చేటు చేసుకున్నది కాబట్టి, యోవోను దేని మీద తన పత్రికలో ప్రతిస్పందించాడు అన్నది అనొధిము. జ్ఞాన తత్త్వ వాదులకు ఇష్టమైన పదాలైన “వెలగు” మరియు “జీవము” వంటి పదాలను యోవోను ఉపయోగించాడు. కాబట్టి యోవోను జ్ఞాన తత్త్వ వాదమునకు ప్రతి స్పందిస్తూ ఈ పత్రిక ప్రాశాదా? లేక జ్ఞాన తత్త్వ వాదులు యోవోను నుండి ఈ పదాలను తీసుకున్నారా? అన్నది ప్రశ్నార్థకం.

జ్ఞాన తత్త్వ వాదమునకు వ్యతిరేకంగా ప్రాయబడిన పత్రికలలో ప్రాముఖ్యమైనదిగా 1 యోవోను పత్రికను చెప్పవచ్చు.

నాలుగు సువార్తలెందుకు?

మత్తుయి, మార్కు లూకా, మరియు యోవోనులు (“సువార్తలు”) అందరూ యేసుని కథగురించే చెప్పున్నారు. అయితే ఆ నాలుగు కథనాలను క్రొత్తనిబంధనలో చేర్చబడుట ఏదో ఒక సువార్తనే చేర్చవచ్చుగదా? ఈ ప్రశ్న రెండవ శతాబ్దం నుండి క్రిస్తువులను వేధిస్తుంది.

మెదటిగా, సువార్తల గ్రంథకర్తలు తాము ప్రాసిన కథనం విషయంలో ఆచిత్తుచి ప్రాశారు, అలాగే తాము ప్రత్యేకంగా చెప్పుదల్చుకున్న విషయాన్ని చెప్పారు మరియు దేస్యయితే నొక్కి చెప్పాలనుకున్నారో దాన్ని ప్రత్యేకంగా నొక్కి చెప్పారు (యోవోను 20:30, 31). యేసును గురించిన విషయాలలో మనకు ఇంకా సంపూర్ణ కథనమే దౌరుకుతుంది.

రెండవదిగా, చారిత్రాత్మక కోణమనుండి చూస్తే నాల్గింటికి విలువ ఉంది. వీటిని అపొస్తలులు ప్రాశారు కాబట్టి వీటిని ప్రమాణిక గ్రంథాలు (దైవావేశిత వాక్యం అని గుర్తించబడిన గ్రంథాలు)గా గుర్తించి ఆది సంఘం క్రొత్త నిబంధనలో మొదటిగా చేర్చింది. మత్తుయి మరియు యోవోనులు అపొస్తలులు కాగా మార్కు మరియు లూకాలు అపొస్తలులతో సన్నిహితంగానున్నవారు కాబట్టి వారు చేసిన ఈ కష్టమును గుర్తించి, వారి రచనలను దైవావేశితములని నిస్పందేపంగా ధృవీకరించారు. అందులోని అధికారమును క్రిస్తువులు గుర్తించి వాచిని లేఖనములుగా అంగికరించారు.

మూడవదిగా, యేసును గురించి ఒకే ఒక్క సువార్త ప్రాయబడినట్లయితే, యేసును గురించి మనం అంతగా ఆర్థం చేసుకునే వారము కాకపోవచ్చు! ఈ నాలుగు సువార్తలు యేసును నాలుగు రకాలుగా వివరిస్తున్నాయి. ఏదీ కూడ ఆయన్ను గురించి సంపూర్తిగా చెప్పలేదు గాని, ప్రతిదీ ఆయన తత్త్వము, శైలి గురించి విభిన్న రీతులలో తెలియజేస్తున్నాయి. ఊదాహరణకు, యేసుని రాజ్యమును గురించి మత్తుయి నొక్కి చెప్పుండగా, యేసుని అధికారము మరియు శక్తి గురించి మార్కు కేంద్రీకరిస్తున్నాడు. మానవాళి నిమిత్తం యేసు శుభవార్తగా వచ్చాడని లూకా చెప్పుండగా, యేసు దేవుని కుమారుడని, దేవుని చిత్తమును, తత్త్వమును తెలియజేసిన వాక్య (Logos) అని యోవోను చెప్పున్నాడు.

ప్రతి సువార్తను మనం చదివే కొడ్ది, ప్రతి రచయిత యొక్క ప్రత్యేకతను మనం అభినందించగలం. అలాగే ఒకటి గాక నాలుగు సువార్తలున్నందుకు దేవునికి కృతజ్ఞులము.