

ದೇವರ ಬಾಧೆಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು

(ಭಾಗ 2)

(3:1-22)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನೂ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರುವತ್ತ ಮತ್ತು ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವವರೂ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯರೂ ಆಗಿರುವತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವತ್ತ ಅಧೀನತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯು ಹೇತ್ರನನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಸೇವಕರ ಬಾಧೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಜಿಂಜಿಸುವತ್ತ ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾಯ 3ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಧೀನತೆಯತ್ತ ಮರಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ಸಾರಿಯ ಅಧೀನತೆಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಧೀನತೆಯು ಆಗಿದೆ. ಸೇವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರೆಡಗಿನ ಪ್ರಬೋಧನೆಯು ಎರಡು ಕೌಟುಂಜಕ ಹರಿಮಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಕೇವಲ ಒಡೆಯನೆಡೆಗೆ ಸೇವಕನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡೆಯು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯರ ಅಧೀನತೆ (3:1-6)

ಅದೇ ಲೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನಿರ್ಮಲರಾಗಿಯೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶಬಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಾದ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದಲೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾರು. ಜಡಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಮೊದಲಾದ ಹೊರಗಣ ಶೃಂಗಾರವು ನಿಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರಬಾರದು. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಶಾಂತಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಒಳಗಣ ಭೂಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರಲಿ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದೂ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟ ಭಕ್ತೆಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಖೀತಿಯೂ ಗಾಬರಿಪಡದೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾರಳು ಹಾಗೆಯೇ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಿಧೇಯಳಾಗಿದ್ದು ಅದನನ್ನು ಯಜಮಾನ ಎಂದು ಕರೆದಳು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ನೀವು ಸಾರಳ ಕುಮಾರ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ.

ವಚನ 1. ಅದೇ ಲೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಕರು ಒಡೆಯರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, **ಸ್ತ್ರೀಯರೇ (ನಿಮ್ಮ) ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನ ರಾಗಿರಬೇಕು** ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳ ಸೂಚನೆಯೆಂದರೆ ದೇವರು ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಗಂಡನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಮನನೋ ಇಚ್ಛೆಯ ನಿಯಮವು ಅಲ್ಲ. “ಗಂಡಂದಿರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇಡಿ” ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ “ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಧೀನತೆಯು ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೀಳುಮಾಡುವದಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಸೇವಕತನವನ್ನು ಚಿತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಆತನು ಅದನ್ನು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷವಾದರೂ ಚಲಾಯಿಸಲಾರನು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಿ ಆತನು ತಾನೇ ಜೀವಿಸಲಾರನು.

ಅಧೀನತೆಯು ಪುರುಷನ ಆತ್ಮೀಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯಲಿಗೆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಚ್ಯಾರ್ಥವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಬೆಂಬಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದು ಪೇತ್ರನ ಕಳಕಳ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಧೀನತೆಯು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವು ಇಲ್ಲದ್ದಾಗ ಗಲಜಲಯ ಅಲ್ಲ ಆಳುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಆತ್ಮೀಕತೆಗಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಿಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪೌಲರಬ್ಬರೂ (ಎಫೆಸ 5:22-6:4; ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:18-21) ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯು ಆತನ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯಕಳಾಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಒತ್ತಿಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕೋರೋಮನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲು ಅಳವಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಲ್ಲಿಯ ಸಮಾನತಾವಾದದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು, ಅಧೀನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಪ್ರಾಚೀನಲಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮಣಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಿತ್ತು. ಇವುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ತನ್ನದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಧುನಿಕ ಓದುಗನು ಯಾವ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದಿಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಇದು ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ತನ್ನ ಓದುಗನನ್ನು ಇದು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರಿಕೆ ಸಂತ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಇರುವಾಗ ಅಧೀನತೆಯು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಧ್ಯದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಾಲಿ ಮದುವೆಯು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಯಾರ ಚಿತ್ರವು ಅನಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನೆಯು ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೂ ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇತರ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಫೇಟನತ್ತ ಹೆಚ್ಚುಹಾಕಲು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಮಾಡಲು ತಯಾರಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರವು ಗಂಡನು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವದೇ ಆಗಿದೆ. ಆತನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹೇತ್ರನ ಬೋಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಲಾಗದು. ಉದ್ಯೋಗದ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೊತೆಗಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನೂಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಜನರ ಹಾತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ, ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. 1 ಕೊರಿಂಥ 14:34, 35 ಮತ್ತು 1 ತಿಮೋಥೆ 2:11, 12ರಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ವಿಷಯದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪುರುಷರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೊಲನು ಬಯಸಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಭೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಉಪೇಕ್ಷೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರಡಲ್ಲೂ ಈ ಅಂಶದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಆತನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ: ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಪುರುಷರು ಮಾದರಿಯೂ ಮತ್ತು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೂ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮೀಕತೆಯನ್ನು, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂಗದ ಮೇಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೂಜಿಸುವ ಯಾವ ಮಾತುಗಳೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಹೊರಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೈವತ್ವದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಎಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಹೇತ್ರನ ಪ್ರಬೋಧನೆಯು ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧೀನರಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಹೇಳನವಾಗಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿರಬಹುದು. ಆಕೆಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳ ಗಂಡನು ಮಾಡುವಂತೆ ಎಂಬರಿಂದ ಐದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವಳ ಇತರ ಹಾತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೆಗಳು ವಿನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯಾದ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನಾದ ಗಂಡನಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವೂ ಮತ್ತು ಆಧಾರವೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇತ್ರನು ವಾದಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಬೋಧನೆಯು ಪ್ರಾಚೀನರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ವಾಗುವಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ.

ಗಂಡನರು ಗಂಡನಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಾದ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರೂ ಮತ್ತು ತ್ಯಜಿಸುವವರೂ ಆಗಿರುವುದು ಕೆಲಸಾಲಿ ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಗಂಡನಾದವನು, ಅಲಕ್ಷ್ಯವುಳ್ಳವನೂ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದವರೂ, ಅಥವಾ ಕ್ರೂರಿಯು ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮೀಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಆಕೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಗಂಡನು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿಯು ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ **ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನಿರ್ಮಲರಾಗಿಯೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಾದ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದಲೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾರು.** “ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೂ” ಎಂಬುದು “ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ” ಸಮಾನವಾಗಿದೆ (4:17). ಇಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಔದಾಸಿನ್ಯ ತೋರುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಅದರೊಡನೆ ಸಹಾಯಾತ್ಮಕವಾದ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳೇ ಕ್ರೈಸ್ತಳಾಗಿರುವಾಗ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮೊದಲೇ ಕ್ಷಿಣ್ಣಕರವಾದದ್ದು. ಹೊರತಾದದ್ದು ಎಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಹಾಲಿಸಬೇಕಿತ್ತೇ ವಿನಃ

ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವುದೇ ದಾರಿಯು ಆಕೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇತ್ರನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬೋಧನೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಇರುವವುಗಳು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಡತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಿದೆ.

“ಅವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ” ಎಂಬ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಮೂಲಕ KJV ತನ್ನ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. “ವಾಕ್ಯ”ದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ವರವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ದೇವರ “ವಾಕ್ಯವು” ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ಗಂಡನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. NASBಯು “ವಾಕ್ಯಬಿಲ್ಲದ” ಎಂದು ಸಲಿಯಾದ ಅರ್ಥದ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಕ್ಯವು ಅಖಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸದು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬದಲಾಗಿ, ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ದೈವೀಯ ನಡಾವಳಿಯುಳ್ಳವನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಖಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು “ಗೆದ್ದವನು” ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಇರುವವನೂ ಮತ್ತು ಗಂಡಂದಿರು ಆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತರ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಇವೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಬಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡನು ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲದವನಿದ್ದಾಗ, ಹೆಂಡತಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇತ್ರನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮ್ಮತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ - ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ (ಬಡವರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಸೇವಕರು) - ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಸಂದೇಶವು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ತನ್ನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಜರೆತಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ರವು ಸಮಾನತೆಯ ಮನುಕುಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ನಿರ್ಧಾರವು ಇದಾಗಿದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ. ಆತನ ಜನರು ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿರಬಾರದು (ಯಾಕೋಬ 2:1).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅನುಸರಿಸಿದ ಆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವು ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬನಾದ ಸೆಲ್ಸಸ್ ಎಂಬಾತನು, ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದನು. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ, ಆ ಕೆಲಸವು ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೇಗೋ, ಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತನಾದ Origenನು ಸೆಲ್ಸಸ್‌ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತದ್ದನ್ನು ಬರೆದನು. Origen ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ನಾವು ಹೊಂದಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳಾದ Celsusನ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಿದನು. Celsusನು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವು ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಖಾಸಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಉಚ್ಚ ಕೆಲಸಗಾರರು, ವೋಚಿಗಳು, ಲಾಂಛಿಕೆಲಸಗಾರರು, ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಅಮಾಯಕರಾದ ಪಶುಪಾಲಕರನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಒಡೆಯರ ಮುಂದೆ ವಿನಯವು ಹೇಳಲು ಭಯಪಡುವವರೂ

ಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು, ಅವರ ಅವಲಿಗಿ ಬಿಡಬೇಕು; ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥಹೀನವಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನೈಜತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿದವರೂ ಅಥವಾ ವಿನಯದವರೂ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಜೊತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದರು.¹

ಇದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊದಲ ಕೆಲ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಶತಮಾನಗಳ ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮ ಜಗತ್ತು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟದಂತೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಲಹೀನರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದವರ (ಬಡವರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಸೇವಕರು) ಹೋರಾಟವನ್ನು Celsus ಮತ್ತು Origen ಇಬ್ಬರೂ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಉಲ್ಲೇಖವು ಸಾಕ್ಷಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 2. ಹೆಂಡತಿಯು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಕೆಯ ಗಂಡನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಗೆಲ್ಲುವುದಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅಧೀನತೆಯು ಆಗಿದೆ, ಹೀಗೆಯೇ ಅವರು ನಿರ್ಮಲರಾಗಿಯೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪೇತ್ರನು ಹೆಂಡತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಂಥ ಜೀವಿತದ ಲೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (1:15; 2:12). ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿದವರೂ ಮತ್ತು ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ ಇದ್ದವರು ಅಖಿಶ್ಚಾಸಿಗಳು ಜಗತ್ತು ಕಾಣುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಿಶ್ಚಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಡತೆಯ ಎರಡರ ಮೂಲಕ ಅಖಿಶ್ಚಾಸಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಬೇಕೆಂದು ಪೇತ್ರನು ಖಿಶ್ಚಾಸಿಗಳಿಂದ ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. **ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು** (*epopteūō*) ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2:12ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು “ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಲವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಗಂಡನು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದರ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಅಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲೀತಿಯ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ಚಿತ್ರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಜೀವಿತದ “ನಿರ್ಮಲ” ಲೀತಿಯ ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಕ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಕವಚನವಾಗಿರುವ, ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ರಾಜೀಯಾಗದ ಒಳ್ಳೆಯತನದತ್ತ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅವಳ “ನಿರ್ಮಲ ನಡತೆಯು” “ಭಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ” (*en phobōi*) ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇವಲ ಪೇತ್ರನ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆತನು ಬಳಸಿದ “ಭಯ” ಸಮಾನ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಇದು “ದೇವರ ಭಯದ” ಅಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ (2:17). ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು; ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆಕೆಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅವಳ ಶುದ್ಧ ಜೀವಿತದ ಲೀತಿಯು ಭಯದಿಂದ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಕಂಡಾಗ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. NASBಯು *en phobōi* ನ್ನು “ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಾಗ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ವಚನ 3. ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯು ಇತರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಅಕರ್ಷಕಳಾಗಿರದಾಳೆ ಎಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಕೆಯು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯು ಹೇಗೆ

ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಲು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಸೂಚಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಣ ಶೃಂಗಾರವು ಆಕೆಯ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರಬಾರದು.² ದೈಹಿಕ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಹೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. ವಿರುದ್ಧ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನ ವಾದದ ಲೀತಿಯು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವರು ತಾವು ವಿನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಲ್ಲ ತಾವು ವಿನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆತನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ನೀತಿತಜ್ಞರು ಹೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. J. Ramsey Michaels ರವರು ಹೇತ್ರನ ಸಮಕಾಲೀನರಾದಂಥ Delphಿಯ ಯಾಜಕ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಾತುಗಳತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಈ ಲೀತಿ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ: “ಇದು ಆಕೆಯು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಂಗಾರ ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡುಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆಯು ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆಯು ಆಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಮುಂತೋರುವವು ಆಗಿವೆ.”³ ಅದೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌಲನು,

ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾನಸ್ಥೆಯರಾಗಿಯೂ ಡಂಭವಿಲ್ಲದವರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉಡುಪನ್ನುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಜಡ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವಭಕ್ತೆಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತಿಯಗಳಿಂದಲೇ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು (1 ತಿಮೋಥೆ 2:9, 10) ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಕಾಲದ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಕಾಲೀನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಹೇತ್ರನು ಸಹ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅಪಾದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯು ಇರುವಂತೆ, ಅಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಅಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಅಕರ್ಷಿತರಾಗುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗುವಂತದರ ಮೂಲಕ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ದೈಹಿಕ ನೋಟಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾದದ್ದನ್ನು ಕಾಣುವ ಗಂಡಸರನ್ನು ಆಕೆಯು ಅಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಸಂಬಂಧವು ದೈಹಿಕ ಅನ್ವಯದ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಧರಿಸಲು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡಸರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆಕೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸುವ ಲೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗಿರುವ ಪ್ರಬೋಧನೆಯು ಆಗಿದೆ.

ಹೇತ್ರನು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದನು. ಶೃಂಗಾರವು ಜಡಹೆಣೆವಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಮೊದಲಾದ ಹೊರಗಣ ಶೃಂಗಾರವು ನಿಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕಲೆಯು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇತ್ರನ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಜೊತೆ ಸುಮಾರಾದ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿದ್ದ ಲೀತಿ ಯಲ್ಲಿನ ಆ ಸಮಯದ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿತ್ತು. ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆತನ ಓದುಗರು ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವರು ಆಗಿರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಅಂಥ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು

ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯು ಇಲ್ಲ. ಹೇತ್ರನು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಕೇವಲ ಕಾಣಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬಡವರಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯು ಬಂಗಾರದ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಸ್‌ಲೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು, ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅವರು ಲಕ್ಷಕೊಡದೇ, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳತ್ತ ಅನ್ವಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ 4. ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ತೋರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುವವರಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ನಕರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಹೇತ್ರನು ಬಯಸುವವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, **ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದೂ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದೂ ಆದ** ಆತನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಸ್ತ್ರೀಯು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಗಂಡನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಸಮಾನವಾದ ನಿಷ್ಪ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವು ಇದಲ್ಲ ಇದು ಹೇತ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೇತ್ರನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಣಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಕೆಯೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರಭಾಯುತಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ **ಒಳಗಣ ಭೂಷಣದ** ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಕೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತರುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸಲಹೆಯು ಗಂಡನರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಗಂಡನರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಶೃಂಗಾರವಾದಂಥ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಧನಗಳು ಆಗಿರದೇ ದೇವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥವು ಆಗಿರಬೇಕು.

ಹೇತ್ರನು ಅಜ್ಜರಿಯುಕ್ತವಾದ ಆಶಾದಾಯಕ ಮಾಹನವನ್ನು ಜಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಸೂಚ್ಯವಾದದ್ದು ಬಾಹ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಗಂಡನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, “ಒಳಗಣ ಭೂಷಣದ” ಅಲ್ಲದ್ದು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯ ದೈವೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೊರಗಣ ಅಲಂಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆಯು ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಆತ್ಮಿಕತೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೋ, ಸಂದರ್ಭದ ಪುನಃಪರಿಶೀಲನೆಯು ಓದುಗರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ. “ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾಯುತಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲಳು?” ಎಂದು ಆತನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

“ಗಂಡನು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಉದಾಸೀನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಜವಾಬ್ದಾರೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇತ್ರನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಗಂಡನರು **ಒಳಗಣ ಭೂಷಣದ** ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಆತನ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ. “ಒಳಗಣ ಭೂಷಣವು” ಅಲ್ಲದೆಯು ಇಲ್ಲವೂ ಆಕೆಯು ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. “ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಶಾಂತಮನಸ್ಸು” ಎಂಬ ಒಳಗಣ ಭೂಷಣವೇ “ನಿಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರಲಿ” ಇದು **ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದೂ**

ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಯಾವುದಾಗಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬನು ಧರಿಸುವ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. “ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡದೇ ಹೃದಯವನ್ನೇ ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ” (1 ನಮುವೇಲ 16:7). “ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು” ಎಂಬ ಪದದ ಬಳಕೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡತೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯತ್ವದ ದೋರಣೆ ಯಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಂಗಾರವು “ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು” (1:7); ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಶಾಂತಮನಸ್ಸು “ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು” ಆಗಿದೆ. “ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು” “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವವರೆಗೂ” ಶೋಧಿತವಾಗುವುದಾಗಿದೆ (1:7); ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಯು ಹಾಗೆ ಮಾಡದು. ಹೇತ್ರನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಗುಣವು, “ಅದು ನಾಶವಾಗದ ಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಶಾಂತಮನಸ್ಸು” ಆಗಿತ್ತು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಶೇಷಗಳ ಗುಣಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು ಆಗಿವೆ. NASBಯು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ “ಸ್ವಾತಿಕ” (*praus*) ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ (ಮತ್ತಾಯ 5:5). ಇದು ಕೆಲ ಸಾಲಿ “ನವುವಾದ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಬಲಹೀನ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಅದೇ ಲಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಹೆಂಡತಿಯು ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಳು. ಈ ತರದ ಸ್ವಭಾವವು ಅಧೀತಿಯಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದು. ಸ್ವಾತಿಕತೆ, ನಮವಾದ ಸ್ವಭಾವ ವಿರುದ್ಧವಾದವು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತವನು, “ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ” ಸಂಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

NASB ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ “ಶಾಂತ” (*hēsuchiaos*) ಎಂಬ ಪದವು 1 ತಿಮೊಥೆ 2:12ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದ್ದು ನಾಮಪದದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವು ಆಗಿದೆ. “ಉಪದೇಶಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಲೇ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರನಡೆಸುವದಕ್ಕಾಗಲೇ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು.” “ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು” ಇದು ಅಕ್ಷರ ಸಹ “ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದಿರುವದು” ಅಥವಾ “ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರುವದು” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತಳಾಗ ಬೇಕಾದ ಸ್ತ್ರೀಯು ಗ್ರೀಕೋರೋಮನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಅಶೀರ್ವಾದದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ದೈರ್ಯದಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವದನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುವದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವದು, ಸ್ವತಂತ್ರವು ಚಿತ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಳ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಇಚ್ಛೆಯು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿಯ “ಆತ್ಮ” ಎಂಬ ಪದವು ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಇಚ್ಛೆಯು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿಯ “ಆತ್ಮ” ಎಂಬ ಪದವು ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಅಂತರ್ಯವನ್ನು, ಆಕೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. (ನೋಡಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 4:21; ಗಲಾತ್ಯ 6:1 ಇಲ್ಲ “ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಸ್ವಭಾವ” ಎಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.)

“ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಶಾಂತಮನಸ್ಸು” “ಯಾಕೆ ದೇವದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ?” ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಲೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವವು ಗಂಡನಿಗೆ, ಒಡೆಯರಿಗೆ,

ಅಥವಾ ಭೋಜನಲಿಗಿ ಅಧೀನರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 3:34ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, “ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟನ ಮನೆಯನ್ನು ಶಪಿಸುವನು. ನೀತಿವಂತರ ನಿವಾಸವನ್ನೋ ಅಶೀರ್ವದಿಸುವನು” (5:5). “ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ದೇವರ ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ಆತನು ತಕ್ಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವನು” ಎಂದು ಸೇಲಿಸುತ್ತಾನೆ (5:6 ನೋಡಿಲಿ ಯಾಕೋಬ 4:10). ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಗರ್ವವು ಈ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿನತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಅಧೀನತೆಗೆ ಮಾರ್ಗವು ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಮಾಧಾನವು ನಮಗೇ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದೇ ಇದ್ದಾಗ - ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದಹಾಕದೇ ಇದ್ದಾಗ - ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಾಗ - ಅಲ್ಲಿ ಅಧೀನತೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ - ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ 5. ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಮೂಲಪಿತ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳನ್ನು ತಾನು ಎದುರನೋಡುತ್ತಿರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹೇತ್ರನು ನೆನಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. **ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ** ಅಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂತತಿಯ ರಾದ ದೇವ ಜನರು ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಇದು ಆಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ ಇಬ್ರಿಯ 1:1, 2). ಸಭೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಬರಹಗಳ ಮಧ್ಯದ ನಿರಂತರತೆಯು 1 ಹೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಾಗಿದೆ. **ಭಕ್ತೆಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು** ಬೈಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದಂಥವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಆಗಿದ್ದು, ಶಾಂತವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗುತ್ತ ಜೀವಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿಪಡಿಸಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇತ್ರನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು **ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು** ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಸಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಲನ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಂಜಿಕೆಗೆ ಮಹತ್ವಕೊಡುತ್ತಾ, “ಭಕ್ತೆಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು” “ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದರು” ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು “ನಿರೀಕ್ಷೆ” ಎಂಬ ಬಳಲಿ ಇಚ್ಛಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನು ಮರಳಿಬರುವುದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿತ್ತು “ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಂಜಿಗನ್ನಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ” (4:19) ಆತನ ಓದುಗರಂತೆ, “ಭಕ್ತೆಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು” “ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು.” ತಮ್ಮ ಅಧೀನತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಅವರು ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಕ ಬಗೆಗಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸೂಚನೆಯು “ಭಕ್ತೆಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀ” ಎಂದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮೂಲಪಿತ್ಯಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ ಇಸಾಕ ಯಾಕೋಬರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಹೇತ್ರನ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಪಿತ್ಯಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ಸಾರಕು ರೆಬ್ಬೆಕ್ಕಳು, ಲೇಹ್ಯಳು ಮತ್ತು ರಾಹೇಲರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೂಲ ತಾಯಂದಿರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಕ್ತೆಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು **ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದು** ಇರುವಾಗ ದೈವೀಯ ನಡತೆಯ ಮೂಲಕ **ಹೀಗೆಯೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡರು.**

ಭಕ್ತೆಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಪನಂಜಿಗನ್ನರಾದ ಮನುಷ್ಯನೊಡನೆ ಮದುವೆಯಾದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಿಕ್ಕುವಾಗಿನ ಸಮಯದ ಜೊತೆ ಹೇತ್ರನು ವ್ಯವಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಅಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ “ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು” ಆತನು ಅಧೀನತೆಯು ದೇವರಲ್ಲಿ

ನಂಜಕೆಯಿಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸುವವರೆಗೂ ಆಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಇರುವವಳಾಗಬೇಕೆ ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪೇತ್ರನು ಜೋಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗಮನಿಸಲಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಪ್ರಜೆ, ದಾಸ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು - ಆತನು ಕೆಲ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಶಾಂತ ಜನರು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರವು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಡೆಯನು ಆತನ ದಾಸನು ಆತನ ಅಸ್ತಿಯಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳರದೇ ಹೋದದ್ದಾದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ದಾಸನನ್ನು ಹೀಗೆಕೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಪೇತ್ರನು ಸೂಚಿಸಿದ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂಥ ಅಥವಾ ಗಂಡನಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲೇ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:28, 29ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ಅಧೀನನಾಗದೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ದಾಸನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷೆಯವಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷೆಯವಾದಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಆತನಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಲಿ, ದಾಸನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ವಾದ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಮವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಸರಪಳಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು, ದೈವೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಲು ಒಬ್ಬನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು: (1) ಆತನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವಂಥ ಆತನ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತೆ ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಸೂಚಿಸುವವನಾಗಿರಬಹುದು. (2) ತಾನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದ ಆತನು ತನ್ನದೇ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರದ ವಿಧ ಆಗಿದ್ದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಂದಬಾರದದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ವಚನ 6. ಸಾರಳ ನಡತೆಯು “ಪೂರ್ವಕಾಲದ” “ಭಕ್ತೆಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ” ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು “ಅದರ ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡರು.” ಆಕೆಯ ನಡತೆಯು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಬೋಧಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಳು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಾರಳ ಅಧೀನತೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಎಳೆದುತರುವುದಾಗಿದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯು ಮುಪ್ಪುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದಾಗ, ಮೂವರು ಅಪರಿಚಿತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಮೂಲಪಿತೃವು ಅವರಿಗೆ ಆದರೋಪಚಾರ ಮಾಡಿನಂತರ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸಾರಳು ಮಗನನ್ನು ಹಡೆಯುವಳು ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಿದರು. ಸಾರಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಕ್ಕಳು. ಇದು ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಸಾರಳಂಥ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು, ತನ್ನೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾರಳು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಯಜಮಾನ ಎಂದು ಕರೆದಳು (ಅಧಿಕಾರ 18:12). “ನನ್ನ ಯಜಮಾನ” ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛವು ಪೇತ್ರನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಅಂಶವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತೀಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸಾರಳು ತನ್ನ ಅಧೀನತೆಯನ್ನು **ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ... ಯಜಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುವ** ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಸಿದಳು.

ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ಗಂಡನನ್ನು ಮದುವೆಯಿಲ್ಲ ಪಡೆದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡಾ ಮತ್ತು ಆತನು ಸೂಚಿಸಿದಂಥ

ನಿರ್ಮಲರಾಗಿಯೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿಯೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡಾ ಆತನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಅಶಿಷ್ಟಾಸಿಯಾದ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನತೆಯು ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೀಕೋರೋಮನ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಂಜಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಧೀನಳಾಗಿದ್ದ ಸಾರಳು, “ಆತನನ್ನು ಯಜಮಾನ ಎಂದು ಕರೆದದ್ದು” ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯು ಆಗಿದೆ. ಕೆಲ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದನ್ನು ನಂಬಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಮಾನತೆಯು ಮದುವೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಾರಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ ಬೇಕು ಎಂದು ಆತನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಅಧೀನತೆ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯ ಮಧ್ಯದ ಭಿನ್ನತೆಯು ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರಳು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ “ಅಧೀನಳಾಗಿದ್ದಳು” ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾರಳು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ **ವಿಧೇಯಳಾಗಿದ್ದು** ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಅಸಂಭವನೀಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು, ದಾಸರು ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಡಬೇಕಾದ ಸಹಜವಲ್ಲದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಪೊಸ್ತಲನು “ಅಧೀನತೆ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಬದಲು ಬಲವಾದ ಪದವಾದ “ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು” ಹಿಂದಿನಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸಿಸಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲ ಮೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಮುಗ್ಧರಿಸುವಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಿತ್ತು.

ಯೆಹೂದಿಗಳು ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಸಾರಳು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತತಿಯಿಂದಲೇ. ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಿದವುಗಳಿಗೆ ತಾವು ಬಾಧ್ಯರು ಎಂಬ ವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದವರು ಎಂದು ನಂಬುವುದರಿಂದಲೇ. ನಂಜಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಸಾರಳು ಅತ್ಮೀಕ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಸಾರಳ ಹೆಸರು ನೈಜತೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅನ್ಯಕ್ರೈಸ್ತರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಅವರ ವಂಶಪರಂಪರಾಗತ ವಂಶಾವಳಿಯು ತಿರುಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನಡೆಗೆ ಸುಳಿವುಕೊಡದು ಎಂದು ಅವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ತಲ್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದನು (ಮತ್ತಾಯ 3:9). ಸಾರಳು ಜೀವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಸಾರಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅನ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಾರಳ ಮಕ್ಕಳಾಗುವದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶರತ್ತು ಬದ್ಧ ಅಂಶವು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾರಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕೋಸ್ಕರ **ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ನೀವು ಸಾರಳ ಕುಮಾರ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿಲ್ಲಾ.** ಅವರು ಸಾರಳು ನಡೆಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಡೆದಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬೋಧನೆಯ ಗೌರವವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಡನೆ ಹೇಳಿದನು ಸಮಾರೋಪ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾರಳ ಕುಮಾರ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು

ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಛೇದನಾ ಗಾಬರಿಪಡದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ “ಛೇದನ” ಎಂಬುದು ಯಾವ ಬಂತು? ಸಾರಳು ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೇ ಆದರೆ, ಸಾರಳು ಉದಾಹರಣೆಯು ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಛೇದನವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ? ಮುಂದೆ, ಈ ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭಯಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವುದು? ಸಾರಳು ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆತನು ಧೈರ್ಯ ಅಥವಾ ಭಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣದಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಈಗ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದು ಈ ಪದಗುಚ್ಛದ ಮೂಲದ ಹೇತ್ರನ ಮಾತಿಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಆಗಿದೆ.

“ಯಾವ ಛೇದನಾ ಗಾಬರಿಪಡದೆ” ಎಂಬುದು ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಮೂರುತರದ ಅರ್ಥಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: (1) ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಹುಶಃ ಹೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಛೇದನವಾಗಬಹುದು. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು. (2) ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿರೋಧವು ಅಶಿಶ್ಯಾಸಿಯಾದ ಗಂಡಂದಿಂದ ಎಂದು ನೋಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿದ ಆಧಾರವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಹೇತ್ರನ ಪತ್ರದ ಓದುಗರಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಶಿಶ್ಯಾಸಿಯಾದ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗೋ, ಹೇತ್ರನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸಾರಳು ಅಧೀನತೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯ ಬಳಸಿದಾಗ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು, ತಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. (3) ಹೇತ್ರನ ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗರು ಹಿಂಸೆಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಂಬುದು ಹೇತ್ರನ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು ಯಾವೆಂದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಡುಗಾಗಿದ್ದಂಥ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಗೆ ಛೇದನವಿದೆ ಇರುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು. “ಅವರ ಬೆದಲಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹೆದರದೆ ಕಳಕಳಪಡದೆ ಇರಿ” (3:14). “ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ” (4:7); “ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಭಯಂಕರತೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಡಬೇಡಿ.”

ಗಂಡಂದಿರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು (3:7)

⁷ಅದೇ ಲೇಖಿಯಾಗಿ ಪುರುಷರೇ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಬಲಹೀನಳೆಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂಗಡ ವಿವೇಕದಿಂದ ಒಗಟನ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರು ಜೀವವರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಬೋಧನೆಯು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತಲೂ ಬಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕೆಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಇರುವವು ಆಗಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ

ನಾಯಕತ್ವವು ತನ್ನದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಹಿಂಸ್ರಕನಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಆಕೆಯನ್ನು ನನ್ನಾನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.

ವಚನ 7. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಅಧೀನತೆಯ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳು ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಒಡೆಯರೊಡನೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಧೀನತೆಯು ಕೇವಲ ತ್ರಿಸ್ತೀಯ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲ ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಆಗಿದ್ದು ಇದು ತ್ರಿಸ್ತೀಯ **ಪುರುಷರೇ**, ಇದನ್ನು ಸಮುದಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರತ್ತ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನೂ ಅವರು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ತ್ರಿಸ್ತನ ಬೋಧನೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದಾಗ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಉತ್ತಂಗಕ್ಕೆ ವಿಲಸಿದರು. ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ದ್ವಿಗುಣವಾದವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯೆಹೂದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾದ ಜೋಸೆಫ್‌ನು ತನ್ನ ರೋಮನ್ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೆಹೂದಿ ಕಾನೂನು ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಯು ವರ್ಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಆತನು “ಸ್ತ್ರೀಯು ಸಾಕ್ಷಿಯು, ಅವರ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಾಯಕವಾದ ಅವರ ಅಂಗದ ಎಣಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒಪ್ಪಿತವಾಗದು” ಎಂದು ನೆಲೆ ಸಿದ್ದಾನೆ.⁴ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ದೇವವಾಕ್ಯದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದು, “ಸ್ತ್ರೀಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೆಳಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ.”⁵ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ವಿನೇ ಆಗಲ ದೇವವಾಕ್ಯವು ಅಂಥ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಂದಾಜನ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಅಲ್ಪ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವವನ್ನು ತೋರಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ, ಪೇತ್ರನು ಪುರುಷರಿಗೆ **ಅವರು ಜೀವವರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ** ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಆತನೂ ಕೂಡಾ ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು **ಅದೇ ಲೀಲಿಯಾಗಿ** ಎಂಬುದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಅದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ *homoiōs* ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು “ಮೇಲಾಗಿ” ಅಥವಾ “ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಭಾಗವಾದ, ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಗಂಡನು ತನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ **ಸಂಗಡ ವಿವೇಕದಿಂದ ಒಗತನ ಮಾಡುತ್ತಾ** ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಆತನು **ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ** ಮೂಲಕ ಆ ಲೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ಗಂಡಂದಿರು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಂದೇ ಲೀಲಿಯ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ನಿಲೀಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಂಸಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯು ಇಲ್ಲ. ಗಂಡನಿಗೆ ಆತನ **ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯು ಸ್ತ್ರೀಯು ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಬಲಹೀನಳೆಂಬುದನ್ನು**⁶ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆತನು ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲನು. ಆತನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಲೂ ಬಲ್ಲನು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪೇತ್ರನು “ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಂಗತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಂಧದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಇರುವವು ಆಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ “ವಿವೇಕದಿಂದ ಒಗಚನ ಮಾಡುತ್ತಾ” ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಲದು, ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುವದು ಇದಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯು ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಿಕ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ “ಬಲಹೀನ” ಕಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. 3:1 ವಿನನ್ನಾದರೂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗಿಂತಲೂ ಸಮರ್ಥಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಆಕೆಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ.

ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ಪುರುಷರು ಆಕೆಗೆ (ಹೆಂಡತಿಗೆ) ಆದರವನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ: (1) ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು “ಜೀವವರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು” ಮತ್ತು (2) **ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮ (ಪುರುಷರು) ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಿರುವದಿಲ್ಲ.** ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಅವರಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾದಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು 1:4ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು “ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರು” ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಒಬ್ಬನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಪರಲೋಕದ ಬಾಧ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬನ ನಿಲೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ, ಅದು ದೇವರನ್ನು ಅಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಪುರುಷನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ಅವಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ, ಶ್ರಮದಾಯಕವೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಮತ್ತು 1 ಕೊರಿಂಥ 7:5ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ಇದ್ದು “ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ದಂಪತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯಥಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು.” ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ದೇವರೊಡನೆಯ ಜೀವಿತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬೆರೆತಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಆತನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪಮಾಡಿದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅಡ್ಡಿಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವಿಕೆಯು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಧ್ಯದ ತಂತಿಯು ಹಲಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇದು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿತವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಒಬ್ಬನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಲಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, 1 ಕೊರಿಂಥ 7ರಲ್ಲಿ ಹೊಲಸಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ಬಲವಾಗಿ ತುಂಜದವ ರಾಗಿದ್ದು ಆಕೆ ಅಥವಾ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಮೂಲೆಗೆ ಆತನನ್ನು

ತಟ್ಟುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಂಪತಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಲ್ಲ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೊಡನೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ 1 ಹೇತ್ರ 3:7 ಮತ್ತು 1 ಕೊರಿಂಥ 7 ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿತ ಎರಡು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಮದುವೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಲೀಲೆ ಜೀವಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಚಿತ್ರವು ಇದೆ ಎಂದು ವಾದಮಾಡಲು ಹೇತ್ರನು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದವು ಎಲ್ಲ ಪಂಗಡಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವಾಗ ವಾದಿಸಲು ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇಲ್ಲ. ವಿಕಪತ್ನಿತ್ವವು ಬೈಬಲನ ಮದುವೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕತ್ವವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ವರವಾಗಿದೆ. ಇತರ ವರಗಳಂತೆ ಇದು ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲೈಂಗಿಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲ ಉಪಬೋಧದ ಆತುರತೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಕೇವಲ ಮೋಜಾದಾಗ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗನೇ ಅದು ಮೋಜು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಳೆಯು ಇಲ್ಲದಾಗ, ಸ್ತ್ರೀತಿಯು ಇಲ್ಲದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇಲ್ಲದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಲಾಲನೆಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೀನತೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಳಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತೆಗೊಂಡಾಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿನ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವರವು ಇಲ್ಲದಾಗಿರಬಹುದು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ದೇವರು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಸಹಚಾರಿಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಮೂಲ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಡೇನ್ ತೋಟ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಂಪತಿಗಳು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ದೇವರು ಮಾನವ ಕುಟುಂಬದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟನು: “ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿರುವರು” (ಆದಿಕಾಂಡ 2:24).

ನೀತಿವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ಬಾಧೆಪಡುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು (3:8-17)

ದೇವರ ಅಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿತದ ಬೇಡಿಕೆ (3:8-12)

⁸ಕಡೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಕಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ; ಹರರ ಸುಖದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರಾಗಿರಿ; ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀತಿಸಿರಿ; ಕರುಣೆಯೂ ದೀನಭಾವವೂ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ⁹ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಅಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದನಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀವು ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುವಿರಿ.

¹⁰ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಸುದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡುವವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನುಡಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ನಾಲಗೆಯನ್ನೂ ವಂಚನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೂಡದಂತೆ ತುಟಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯಲಿ.

¹¹ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ; ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಲಿ. ¹²ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಕಬಾಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ

ಆತನು ಅವರ ವಿಚ್ಛಾಪನೆಗಳಿಗೆ ತಿವಿಗೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಡುಕಲಿಗೋ ಕರ್ತನು ಕೋಪದ ಮುಖವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ 8. ಅಧೀನತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ **ಕಡೆಗೆ** ಎಂದು ಹೇಳಲು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ದಾಸರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಡೆಯರಾಗಿರಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡನಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರೇರಣನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಲಿ ಈ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಮುಂಚಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಸೂಚಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರೊಡನೆಯು ಸಲಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾನವ ಜೀವಿಯತ್ತ ಒಬ್ಬನ ನಡವಳಿಕೆಯು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಬಂದವು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ ಗಲಾತ್ಯ 6:10). ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:12-14ರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗೆಗಿನ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚು ವಿನ್ಯಾಸವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಲಿಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಲೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣವು ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲೀತಿಯು ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿಧಗಳಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳು: ಕೆಟ್ಟತನ, ವಂಚನೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಿಚ್ಚು, ಕಪಟತನ, ವೈರತ್ಯ, ಮತ್ತು ನಿಂದಿಸುವಿಕೆ ಆಗಿವೆ (2:1). ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಂಬ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನಡವಳಿಕೆಯು ಬಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳೂ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಕರೆಕೊಡಲು ಬಳಸುವಂಥವು ಆಗಿವೆ.

ಅವರ ಜೀವಿತವು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವಿಧೇಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು **ವಿಕಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.** ಅವರು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ವಾದ *homophrōn* ಇದರ ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಅರ್ಥವು “ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿರು” ಎಂದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಏಕೈಕತೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಯಾಗದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಸಭೆಯ ನಾಯಕನಾದ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್‌ನು “ಕಿನ್ನಲಿಯ ತಂತಿಗಳಂತೆ ಅಜ್ಜಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.”⁷ ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂಬ ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಕರೆಕೊಡುವಿಕೆಯು ಶರೀರದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ತರದವುಗಳಿಂದ ಅವರ ಬೆನ್ನುನ್ನು ತೋರಿ ಸುವಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮನವಿಯು ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಭೆಯು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರೊಡನೊಬ್ಬರು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಬೋಧನೆಯು ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಂಬಲದ ಕೊನೆಯು ಇನ್ನೊಂದರೊಡನೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆಗಿವೆ.

ಇಂಗೀಷ್ ಪದವಾದ **ಕರುಣೆ** ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ *sumpathēs* ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಓದುಗರು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಮಾತ್ರ ಪೇತ್ರನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದೇ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಲೀತಿಯ ಭಾವನೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಹ ಆತನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸುವು ನಮ್ಮ ಮಹಾಯಾಜಕ, ಮಾನವನ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯ

ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪವುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಇಜ್ರಿಯದ ಲೇಖಕನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (4:15). ಅನುಕಂಪವುಳ್ಳವ ಎಂಬುದು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಯಾವ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ನಡತೆಯು ತನ್ನನ್ನೂ ಮತ್ತು ದೇವಜನರ ಶರೀರವನ್ನು ಆಗೌರವ ಮಾಡುವದು ಎಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಲಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಈ ಪದವು ಹಿಂದಿನದಂತೆ ಇದ್ದು, ಇದರ ನಾಮಪದದ ರೂಪವು ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವುದಾಗಿದೆ.

NASB ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದ **ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ** (*philadelphos*) “ಸಹೋದರರ ಪ್ರೀತಿಯ” ಅಥವಾ “ಸಹೋದರರ ಕರುಣೆ” ಗುಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪದವನ್ನು 1:22ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪದವು ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷಣವು ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವದೂ ಮತ್ತು ಬಲಗೊಳಿಸುವದು ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರುಣಿಸಿದ ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊರತು ಭಾವನೆ. ಕೇಂದ್ರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅಪೊಸ್ತಲನ ನಂತರದ ವಿಶೇಷಣವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು “ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ ಬೇಕು” (*eusplanchnos*) ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. NASB ಯಲ್ಲಿನ, **ಕರುಣೆಯೂ ... ಉಳ್ಳವರಾಗಿ** ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರಳುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಪದವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಈ ತರದ ಪದಗಳು “ಕರುಣೆ” ಅಥವಾ “ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ” ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವವು ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡಾ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಈ ಪದವನ್ನು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಫೆಸ 4:32ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯುವದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಓದುಗರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ವಿಶೇಷಣದ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಪದ *tapeinophrōn* ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುತೂಹಲಕರವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಪದವನ್ನು ದೀನಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಎಂದು NASBಯು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದೆ. ಲೌಕಿಕ, ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ದೀನತೆಯ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತವಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಿತ್ತು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳರು.⁵ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಡಾಯಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿದವನಾಗಿರಬಹುದು. ಆತನು ಬಲು ದೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುವದು ಅದು ಸಂಶಯಕರವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ನವುತೆಯು ಒಬ್ಬನು ಅದರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಆತನಲ್ಲಿ ತರುವ ಹೊಗಳಿಕೆ ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಇತರ ಪದಗಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರತ್ತ ಒಬ್ಬನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದಾದರೆ, ಇದು ಅಂತರ್ಯದ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬನ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿರಬೇಕು; ಆತನು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನಾಗಲೀ

ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಚನ 9. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಶಿಷ್ಟತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಯೋಚನೆಯು ಸಲಿಯಾರಾಂಜಿಸಿದೆ. ಕೆನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ (3:13), ಹಿಂಸಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ಶಿಷ್ಟತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ **ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆಯನ್ನೂ ಮಾಡದೇ** ಎಂಬುದರ ಜೊತೆ ಅನಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಶಿಷ್ಟತೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟತೆಗಳತ್ತ ಅಂಥ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗದು. “ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಯಾರನ್ನೂ ಬೆದರಿಸದೆ ...” ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೆಬ್ರೆವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ (2:23). ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ, “ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೆ ಅಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ; ಶಪಿಸದೇ ಅಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ” (ರೋಮಾಪುರ 12:14). “ಯಾರಿಗೂ ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಸೇಲಿಸುತ್ತಾನೆ (12:17). ರೋಮಾಪುರ ಮತ್ತು 1 ಪೆತ್ರದ ಮಧ್ಯದ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಪರಿಗಣನೀಯವಾದವುಗಳು ಆಗಿವೆ.

ಮುಖ್ಯ ತಿಳಿಸುವಿಕೆಯು ದೇವರದು ಎಂದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 32:35; ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 20:22), ಆದರೆ ಇದು “ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು, ಕೈಗೆ ಕೈ, ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲು, ಬರೆಗೆ ಬರೆ, ಗಾಯಕ್ಕೆ ಗಾಯ, ವಿಷಿಗೆ ವಿಷ” ಎಂಬ *lex talionis* ದಿಂದ ಪ್ರತಿಕಾರ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ (ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 21:24, 25). Ernest Bestನು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು “ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕತ್ತಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವಕ್ಕೆ” ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಮೃತ ಸಮುದ್ರದ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ.⁹ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂಬಂತೆ ಯೇಸುವು ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಮತ್ತಾಯ 5:39). ಹೆಬ್ರೆವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಂದಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅಶಿಷ್ಟತೆಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಳಸುವ ಅಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಯುಧಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಬಲು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಂದಿಸುವಿಕೆಯು ಹಂಪಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ತನ ದಿನದಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡಿದಾಗ ಅವರು ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವರು ಎಂದು ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ಬಲಿಪೀಠದತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನರಭಕ್ಷಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ತರದವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಪ್ರತಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೆಬ್ರೆವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ನಿಂದನೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ನಿಷೇಧ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತವನು ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. “ಕೆಡುಕನನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಡ. ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡು” (ಮತ್ತಾಯ 5:39). ದೋಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವದರ ಅರ್ಥವು ಉದಾರತೆಯ ತಾತ್ಕಾರದೊಡನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅತನಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಜೀವಿತವನ್ನು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸುವುದು - ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಸುಲಲಿತವಾದ ಜೀವಿತಕೊನೆಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಆಗಿವೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಸ್ತನ

ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುವವರನ್ನೂ ಕಠಿಣತನವು ವಿಷಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. “ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಸೋತು ಹೋಗದಿರಿ” ಎಂದು ಪಾಲನು ಹೇಳುತ್ತಾ “ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 12:21).

ಅವಮಾನವಾದಾಗ ತಿರುಗಿ “ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ” ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿರಿ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಜಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದನಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುವಿರಿ ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯತ್ತ” ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು (1:7), ಅದು ಅವರ ಬಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪೇತ್ರನು ನೆನಪಿಸುವದು (1:4) ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅವರ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕರ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತೆತ್ತ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಿನ ಲೀತಿಯ ಮಾರ್ಗವು ನಿತ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿದೆ; ನಿತ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತೆತ್ತ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವು ತಂತಾನೇ ಆಶೀರ್ವಾದಿತವಾದದ್ದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 10. ಆತನು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವದು ಇವನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕೀರ್ತನೆ 34:12-16ಲಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಉಲ್ಲೇಖವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ LXX ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಇಜಿಯ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರೀಕ್ ಮಾತನಾಡುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ 34ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯು ಅದು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯು ಆಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲ್ಪಟ್ಟ ಓದುಗರಿಗೆ ಪೇತ್ರನು ತಿಳಿಸಬಯಸಿದ ಸಂದೇಶವು ಆಗಿದೆ. ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೀರ್ತನೆ 34:8ಲಿಂದ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ: “ಕರ್ತನು ದಯಾಳುವೆಂದು ನೀವು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲವೋ?” (2:3). **ಜೀವನದಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸುದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡುವವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನು** ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂಥ ಜೀವಿತ ವನ್ನು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತದಿನದಲ್ಲ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನು **ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನುಡಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ನಾಲಗೆಯನ್ನೂ ವಂಚನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ತುಳಿಗಳನ್ನೂ ಜಿಗಿಹಿಡಿಯಲಿ.** ಆತನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ನಂಬುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ: ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಪೇತ್ರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನಂಜಕೆಯು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಸಮಯದತ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಸಕರವಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 1:6-9ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 4:12-14ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು” ಕಾಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲ ಅವರ ಸಂತೋಷವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಗಿಂತ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ಸುದಿನಗಳು ಈಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಸಹ ಮುಂಬರುವವು ಆಗಿವೆ.

ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನರು ನಾಲಗೆಯು ಒಬ್ಬನ ಜೀವಿತದ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. “ಒಬ್ಬನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಿತನೂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾದೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ” (ಯಾಕೋಬ 3:2) ಎಂದು ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲಗೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲ ಜೀವಿರುವದಿಲ್ಲ, ಸುದಿನಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು

ಪೇತ್ರನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಶೀರ್ತನೆಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತನು ನಿಂದನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತಾಪಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾಲಗೆಯು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ದೈವೀಯ ಜೀವಿತವು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತಾವೇ ದೇವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೇ, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಶಿಶ್ಯಾಸಿಗಳಾದ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಕಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 11. ನಾಲಗೆಯ ಸಲಿಯಾದ ಹಿಡಿತವು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯು ಆತನ ಜನರು ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕರೆಯುವಂಥವರ ಅಲ್ಲದವಂಥ ಇತರ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವಿತದ ಲೀತಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷನು **ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಜಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲ** ಎಂದು ಶೀರ್ತನೆಯು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಹ, “ಸುದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ” ಒಬ್ಬನ ಜೀವನಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಗೋಧಿಯ ಕಾಳುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದು ಸಾಯದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವದು; ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲಕೊಡುವದು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ ಮಮತೆಯಿಡುವವನು ಅದನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವನು, ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು” (ಯೋಹಾನ್ 12:24, 25) ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸುವು ಗುರುತರವಾದ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪಾರ್ಡಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು, “ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸ್ವೀತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಆತನು ಅದನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವನು. ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಆತನು ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ “ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವವನು.” ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆತನು “ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.”

ಒಬ್ಬನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಜೀವಿತವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಜದ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಾಧಾನವು ಶೀರ್ತನೆಗಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. **ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಅದಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಲ** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ, ಬಲಯುತದದ್ದೂ ಸಹ, ಪ್ರಯಾಸದಾಯಕವಾದದ್ದೂ ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. LXXನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ *eirēnē* ಇಜ್ರಿಯದ *ಶಾಲೋಮ* ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಶೀರ್ತನೆ 34:14ರಲ್ಲಿನ (ಮತ್ತಾಯ 34:15, LXX ಯಲ್ಲಿಯ 33:14) ಇಜ್ರಿಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ, ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಾಮರಸ್ಯವುಳ್ಳ ಸಂಬಂಧದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಲೇಖಕರು ಯೆಹೂದಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ (ಲೂಕನನ್ನು ಜಿಟ್ಟು). ಅವರಿಗಾಗಿ “ಸಮಾಧಾನವು” ಇಜ್ರಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು ಆ ಪದವು ವಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇರುವುದಾಗಿತ್ತು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವದು ಒಬ್ಬನ ಜೀವಿತದ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು.

ಸಮಾಧಾನವು ಕೇವಲ ಕಲಹದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಬರುವದು ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಅಂಶವು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರರೊಡನೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪಾಪವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಬರುವದು ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಅಂಶವು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರರೊಡನೆಯ

ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪಾಪವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಸಮಾಜದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವ ಆ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಸಮಾಧಾನವು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಮಾನವನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿನ ಕಾಳಜಿಯು, ಬಡವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು, ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದು ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲನೆಗೈದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿದೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ಸಮಾಧಾನವು ದೇವಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ದೂರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇತ್ರನು “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ (5:14). 2 ಹೇತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ “... ಆತನದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲರಾಗಿ ನಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸಪಡಿಲಿ” ಎಂದು ಆತನು ಪ್ರಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (2 ಹೇತ್ರ 3:14). “ನಿನ್ನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಸ್ವೇಚ್ಛಿತರ ನಿನ್ನೆಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವೇಚ್ಛಿತರನ್ನು ಹೆಸರು ಹೆಸರಾಗಿ ವಂದಿಸು” ಎಂಬ ಪದಗಳೊಡನೆ ಯೋಹಾನ್‌ನು ತನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ (3 ಯೋಹಾನ್ 15).

ವಂದನೆಗಿಂತಲೂ (1:2) ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತಲೂ (5:14), ಹೆಚ್ಚಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇತ್ರನು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರಕವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. “ಸಮಾಧಾನವು” ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಯಸಿದ್ದನು. ಹೌಲನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. “ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ಭಕ್ತಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ” (ರೋಮಾಪುರ 14:19). ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಾಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೌಲನು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಹೇತ್ರನ ಕಾಳಾಜಿಯು ತಮ್ಮ ಆ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ತಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸಮಾಧಾನವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥದಲ್ಲ. “ಶಾಂತರು ಧನ್ಯರು” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಮತ್ತಾಯ 5:9). ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರುವುದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದ್ದು, “ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇರುವುದು ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದದ್ದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.”¹⁰

ತನ್ನ ಓದುಗರು ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭವನೀಯ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಪರಿಣಾಮದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇತ್ರನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ನಿಯಮವು ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾದ ಉನ್ನತ ಜೀವಿತವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಒಬ್ಬನು “ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು” ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಒಬ್ಬನು “ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದು” ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು, ಅದು “ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ.” ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಆಗಿದೆ (3:9).

ವಚನ 12. ಕೀರ್ತನೆ 34 ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ತಾವು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳು ತಿಳಿದಂಥ ಮತ್ತು

ಫೂಜಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ದೇವರುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಹಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ? ವಿಶ್ವದ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಲಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ? “ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ,” ಎಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಂಜಗಸ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ **ಕೆಡುಕಲಿಗೋ ಕರ್ತನು ಕೋಪದ ಮುಖವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.** ಕರ್ತನು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಮರಳಿದಾಗ, ನೀತಿವಂತವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದವರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಲು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವರು. ಕರ್ತನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಂಜಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಕಳಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ “ಕರ್ತನು” ಎಂಬುದು ದೇವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನಿಗೋ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಗನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ಗೆರೆಯೂ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆತನ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, “ಕರ್ತನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.” ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವರು, ಆತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳಿಗೆ ಆತನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸಿ (3:13-17)

¹³ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ¹⁴ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀತಿಯ ನಿಖರವೇ ಬಾಧೆಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರೇ. ¹⁵ಅವರ ಬೆದರಿಕುಬಿಡೆಗೆ ಹೆದರದೆ ಕಳವಳಪಡದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಿಲವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವೇನೆಂದು ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ; ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕತ್ವದಿಂದಲೂ ಮನೋಭೇದಿ ಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಿ. ¹⁶ಒಳ್ಳೇ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ; ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬೈಯುವವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು. ¹⁷ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬಾಧೆಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೇ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತದೊಡನೆ ಬಾಧೆಪಡುವುದೇ ಲೇಸು.

3:9ರಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಇರುವ ಸೂಚನೆಯು ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಬಾಧೆಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಇದೆ. ಅವರು ಬಾಧೆಪಡುವಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೈವೀಯ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಆತನು ಕೀರ್ತನೆ 34ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದನು, ಅದರ ಕೀರ್ತನೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರನ್ನು “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತೇವೆ? ನಮಗೆ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಿತ್ಯಮಾಡಿದಂಥವನ್ನು ಅತೀರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಗೆ ನೀನು ಬಯಸುತ್ತಿ?” ಎಂದು ಕೇಳುವಂತೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ 13. ಎರಡನೆಯ ಸಾಲ (ನೋಡಿ 1:6-9), ಹೇತ್ರನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಧೆಪಡುವಂತೆ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಭಾಗವು (3:13-17) ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಂತರಂಗವಾಗುತ್ತದೆ; ಉತ್ತರವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿನೇ ಆಗಲ **ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವವರು** ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇರಲಾರರು. ಅದಲ್ಲದೇ, ಈ ವಿಚಾರದ ಮತ್ತು ಅದು ಅನುಸರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲ ಗಲಬಲಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ “ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಫುಪ್ಪು ಹಾಕು”ವಂಥದ್ದು

(4:12), ಮತ್ತು “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನೋಸ್ಕರ” ಅವರು ಪಡೆದಂಥ ನಿಂದನೆಗಳು, ಇವುಗಳು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಉಂಟಾಗುವಂಥವುಗಳು ಅಲ್ಲ. ಪೇತ್ರನು ಆ ವಿಷಯದ ಜೊತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಆತನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ದೈವೀಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಕೆಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ನೀಡುವವನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಪೇತ್ರನ ಕಾಳಜಿಯು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೈವೀಯ ನಡತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದುದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಆಳುವ ಶಕ್ತಿಯು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ, ಅಪ್ರಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ, ಒಬ್ಬನ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ, ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆ “ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮ”ರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವವು ಆಗಿವೆ. ಈ ಪದಗಳು ಯೆಶಾಯ 50:6ರ ಪದಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುವವು ಆಗಿವೆ: “ಅಹಾ ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು; ನನ್ನನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರು ಯಾರು?” “ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ” ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೆನಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (2:14). ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡರು, ಅಂತೆಯೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವರು ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದ ತತ್ವವು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಷ್ಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕೊಲೆಗಾರನು ಕಳ್ಳನು ದುಷ್ಕನು ಪರಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಹಾಕುವವನೂ ಆಗಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರನಾಗಿರಬಾರದು” ಎಂದು ಆತನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ (4:15). “ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅನ್ಯಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (2:12). ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಾಧೆಪಡುವ ಕೆಟ್ಟತನವು ಅವರ ಹಿತಾಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವು ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಾರದು (3:9).

ವಚನ 14. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಘೋಷಣೆಯಾದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಲೀಡಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದ ಜೊತೆ ಪೇತ್ರನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಈಗತಾನೇ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದರ ಕಡೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಡತೆಗಾಗಿ ಎದುರನೋಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಹಿಂದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪಿತವಾದ ವ್ಯಾಕರಾಣತೃಕವಾದ ಅಂಶದಿಂದ ಆತನು ಆರಂಭಿಸಿದನು. **ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾಧೆಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರೇ.** ಎಂಬ ಪದಗಳು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಕ ಮನೋಭಾವ ಮಾಡುವತ್ತ ಬಳಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಗ್ರೀಕ್ ಲೇಕರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದ್ದು ಯಾವದೋ ಒಂದರ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಆತನು ಬಯಸುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು. “ಅದಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕ್ರಮ ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ...” ಎಂದು J. N. D. Kelly ರವರು ಹೀಗೆ ಭಾವಾನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.¹¹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ “ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕ್ರಮ” ಪೇತ್ರನ ಕೆಲ ಓದುಗರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಳಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ವೈರತ್ವ, ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಇವುಗಳು ಕೆಲಸಾಲಿ ಮುಗ್ಧಜನರನ್ನು ಸಂಕಟಪಡುವತ್ತ ನಡೆಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಅಂಥ ಗುಣಗಳ ಕೊರತೆಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಕ್ರೈಸ್ತನು ಇವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಡತೆಯು ಆತನ ನೈಹಿತ ಆಗುತ್ತದೆ.

ನೀತಿವಂತಿಯು ಪೇತ್ರನ ಮೂಲ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿತ್ತು, “ಸಂಕಟವು ಬರುವುದಾದರೆ”

ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ “ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಂಥ (2:24), 1 ಹೇತ್ರದಲ್ಲಿನ “ನೀತಿ ವಂತಿಕೆಯ” ಅರ್ಥವು “ನೈತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವುದು, ದೈವೀಯನಡತೆಯು” ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪೌಲನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸುವುದಲ್ಲ (ಉದಾಹರಣೆ ರೋಮಾಪುರ 4:3-5). ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯ “ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ” ಅರ್ಥವು “ಶಾಲೀಕ ಕಾಮದಿಂದ ದೂರಬಿಡುವಂಥ ಆತ್ಮದ ಬಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡುವ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ” (2:11). “ನೀತಿವಂತಿಕೆಗೋಸ್ಕರ” ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದಾಗ, **ನೀವು ಧನ್ಯರೇ** ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಸೆಹಡಿಸುವವರಿಗೆ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಾಚಿಕೆ ತಲಿಸುವವು ಆಗಿವೆ (3:16).

“ಅಶೀರ್ವದಿಸು” ಎಂಬುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ *makarios* 3:9ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಅದೇ ಪದವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ಪದವಾದ ಅಶೀರ್ವಾದದ ಸೂಚನೆಯು ಇದೆ: ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ತಾನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಧನ್ಯತಾವಾಕ್ಯಗಳ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಎಂಟನೆಯದು “ನೀತಿಯು ನಿಜಿತ್ತ ಹಿರೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು” (ಮತ್ತಾಯ 5:10). ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಧನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ? (1) ಮಾನವನ ಜಡುಗಡೆಗಾಗಿನ ಸಂಕಟದ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಶೀರ್ವಾದವು ಇದಾಗಿದೆ (4:13). ಪೌಲನ ಗುರುತರವಾದ ಮಾತುಗಳಾದ “ನಾನು ಈಗ ... ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಕಟಗಳೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ... ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರುತ್ತೇನೆ” (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1:24). ಇವು ಪೌಲನ ಗುರುತರವಾದ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. (2) ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟರೋ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯರಾದರೋ ಅವರೊಡನೆ ದೇವರು ಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಂಡ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಅಶೀರ್ವಾದವು ಅದು ಆಗಿದೆ (1:22, 23). (3) “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯಭಲವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ” (1:9) ವಾಗ್ಗಾನದ ನಿಲಿವೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅಶೀರ್ವಾದವು ಇದಾಗಿದೆ.

ಅಂತಿಮಪದವಾದ **ಅವರ ಬೆದರುಸುಖಿಕೆಗೆ ಹೆದರದೆ ಕಳವಳಹಡದೇ** ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರಸಹ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದು, “ಅವರ ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದರದಿರಿ” ಎಂದು ಓದುವುದಾಗಿದೆ. NRSV ಮತ್ತು NIV “ಅವರು ಭಯಪಡಿಸುವವಕ್ಕೆ ಹೆದರದಿರಿ” ಎಂದಿದ್ದು NASB ಗಿಂತಲೂ ಗಣನೀಯವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಚಾರವು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನು ಯೆಶಾಯ 8:12ರ ಕೊನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆದರುವದನ್ನು ಯೆಶಾಯನು ಬಯಸಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರಗಳಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಹೇಗೋ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಾಸಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವಂಥವದ್ದು ಹೇತ್ರನ ಹೆದರದಿರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಬೋಧನೆಯು ಸಾಲನೊಳಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಮಯವಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಕ್ಷರಸಹ ವಚನದ ಭಾಷಾಂತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀತಿಯು ಇಲ್ಲದ್ದು “ಅವರ ಬೆದಲಿಸುಖಿಕೆಗೆ ಹೆದರದಿರಿ” ಎಂದಿದ್ದು, “ಅವರಿಗೆ ಹೆದರದಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು NASBಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಡುವಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭವು NASBಯ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಶೀರ್ವಾದದ ಆನಂದಿಸುಖಿಕೆಯು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರು **ಕಳವಳಹಡುವದಿಲ್ಲ**.

ವಚನ 15. ಕ್ರೈಸ್ತನು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಒಬ್ಬನು “ಬೈಬಲ್ ವಿನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ?”

ಎಂದು ಕೇಳುವಮುನ್ನ “ಯೇಸು ವಿನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ?” ಎಂದು ಆತನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. “ಯೇಸು ವಿನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ?” ಎಂದು ಆತನು ಕೇಳುವ ಮುನ್ನ ಆತನು “ಯೇಸುವು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. “ಯೇಸು ಯಾರಾಗಿದ್ದನು?” ಎಂದು ಕೇಳುವ ಮುನ್ನ “ಯೇಸು ಯಾರು” ಎಂದು ಆತನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. **ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸಿ** ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ಆತನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದನು. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ನಂಜಕೆಯು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೇತ್ರನಿಗೆ, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವು ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೊಂಟೀಯ ಪಿಲಾತನು ಕ್ರೂರಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೋಧಕನು ಮತ್ತು ಎಜಿಪ್ಟು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಶುಲ್ಪ ಕರ್ತನು ಆತನಾಗಿದ್ದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನಂತೆ (ರೋಮಾಪುರ 4:1-5) ಯೇಸು ಕೇವಲ ನಂಜಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಆತನು ನಂಜಕೆಯ ವಸ್ತು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಕರ್ತನು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ದೇವರೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. “ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸುವದು” ಒಬ್ಬನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಇದು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ದೈವೀಯ ನಡತೆಯು ಹೇತ್ರನ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಸಂಕಟಪಡುವದು ಕೂಡಾ, ಅದು “ನೀತಿವಂತಿಕೆಗೋಸ್ಕರ” ಇದ್ದಾಗ ಸಂಕಟಪಡುವವರಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಗೆ ತಾರದು; ಬದಲಾಗಿ “ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ” ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನವೀಕರಿಸಲು ಕರೆಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಸಂಕಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಎರಡು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ವಿನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಟಪಡುವವನು “ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಳಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನೀತಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ತನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಆತನು ಪುನರ್ನವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಸಂಕಟಪಡುವವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವನು. ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆತನು “ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವಮಾನದಿಂದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ” ಹಿಂದುರುಗಿದನು (3:9) ಅಥವಾ ಆತನು ಭಯಪಡನು, ಆದರೆ ಅದರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇದೆ. ಆತನು **ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಿಲಿಕ್ಕೆಗೆ ಆಧಾರವೇನೆಂದು ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ**. ಸೂಚನೆಯು ವಿನಂದರೆ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದವರು ಕೈಸ್ತರು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಅನುಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೈಸ್ತರಿಗೆ ಆತನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಆಚರಿಸುವ ನಿಲಿಕ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಳುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬಿಶ್ವಾಸಿಗೆ **ನಿಲಿಕ್ಕೆಗೆ ಆಧಾರವೇನೆಂದು** ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಾನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದು, ತಾನು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನಂಬುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ತಾನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಯಾಕೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. “ಸಮರ್ಥನೆಯು” ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಧಿಯಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಅದು “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವುದಾಗಿದೆ.” ಹೇತ್ರನು ಬಳಸಿದ “ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ” (*apologia*) ಎಂಬ ಪದವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಕೆಲಸಾಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಉತ್ತರ” (1 ಕೊರಿಂಥ 9:3). ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ

ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಪದವು ಇದಾಗಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತರ ಹೇಳುವದು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿವರಿಸುವದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. “ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಡುವದು” ವಿಶವಜನದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ *logos* ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪದವು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತನ ನಿಲಿಕ್ಕೆಯ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ವಿವರಣೆಯು ಕೆಲವರನ್ನು ಸಮಜಾಯಿಸುವದೂ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿಲಿಸುವದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಶುದ್ಧ ಹಾಲು ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಹಾಲು ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ನೆನಪಿಸುವದು ಆಗಿದೆ (2:2).

ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉತ್ತರದ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತನು **ಅದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕತ್ವದಿಂದಲೂ ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದಲೂ** ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ ಬೇಕು. “ಮನೋಭೀತಿ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು *phobos* ಆಗಿದ್ದು ಹಲವು ಬಾರಿ “ಭಯಕ್ಕೆ” ಭಾಷಾಂತರವಾಗುವುದಾಗಿದೆ. NIVಯಲ್ಲಿ “ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆದರ” ಎಂದಿದೆ. ಇದರಂತೆಯೇ, “ಪ್ರೀತಿಯ ಸತ್ಯದಲ್ಲ” ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೊಲನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಎಫೆಸ 4:15). “ದುರ್ಬೋಧಕರ ಕುಯುಕ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು” (ಎಫೆಸ 4:14) ಅಪಾಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರುವದು ಹೊಲನ ಕಾಳಜಿಯು ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಿಕೆಗಾಗಿ ದೇವರೊಡನೆ ಆದಲಿಂದ ಇರಲು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇತ್ರನದಾಗಿತ್ತು. ವಿರುದ್ಧವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲ ಅವರು ಇರುವಾಗ ಸಂಯಮ, ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಯತನ ಇವುಗಳನ್ನೂ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಾ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಮಾತನಾಡುವ ಅಂಶವು ವಿಷಯದಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 16. “ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದ” ಎಂಬ ಸೂಚಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸ್ತ್ರಿಯಾಪದಾತ್ಮಕವಾದ ಪದವಾಗಿದ್ದು “ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ” ಎಂಬುದರ ಸುಧಾರಿತವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಆತನ ನಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೋಭೀತಿಯ ಗುಣದಲ್ಲ ವಿವರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. NASB, NRSV, NIV, REB, ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿವೆ. ಹೇಗೋ, ಪದವು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿರಬಹುದು. “ನಿಲಿಕ್ಕೆಗೆ” “ಉತ್ತರ ಕೊಡುವದು” ಅವರಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಡಗಿನ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮನೋಭೀತಿಯ ಲೀತಿಯ ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದರ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಸಂಭವವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವರತ್ತ ದೈವೀಯ ಮನೋಭಾವನೆಯ ನಡತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಮರಳಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರು ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು (3:9). ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮರಳಿಸುವ ಈ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹೇತ್ರನ ಸಲಹೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಆತನ ಓದುಗರು “ನಿಲಿಕ್ಕೆಯನ್ನು” ವಿವರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅವರಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮನೋಭೀತಿ ಅಂಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವರತ್ತ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿರುವದನ್ನು ಎದುರಿಸೋಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಹೇತ್ರನು **ಮನಸಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ** (*suneidēsis*) ಪದವನ್ನು ಮೂರುಬಾರಿ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ (2:19; 3:16, 21). ಇದೊಂದು ಹೊಲನ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ.¹² ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯು “ಮನಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು” ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಕೈಕ

ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪದವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವಂಥವರಲ್ಲ ದ್ವನಿಯು ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಜನರು ಇತರ ಜನರೊಡನೆಯ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಭಿನ್ನತೆಯು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಇತರರು ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅನಮ್ಮತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗಿನ ಒಬ್ಬಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯು ಇದಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ “ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ” ಹೊಂದಿರುವುದು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಆಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬನು ದೇವರನ್ನು ಎದುರುನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಮಕಾಲೀನರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಆಗಿದೆ. “ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು” ನೈತಿಕ ಮಾನದ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ನೈತಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ ಇದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುವ *ex nihilo* (“ವಿನೂ ಇಲ್ಲದ್ದು ಜಟ್ಟು”) ಅದು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅವರ ನಾಚಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರುವಂಥ “ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು” ಅಪೊಸ್ತಲನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ನಿಂದಕರು ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ “ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು” ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆತನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ.¹³

ವಿಶ್ವಾಸಿಯು “ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು” ಆತನು “ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ” ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆತನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಆಗಿದೆ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ದೂಷಣೆಗಳು ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಮಾನ ಪದಗಳು 1 ಪೇತ್ರ 2:12ರಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಅನ್ಯರ ನಿಂದನೆಯು ಲೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಯಾವುದೇ ಕುರುಹನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗದು. ಶತಮಾನಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಹೊಂದಿದಂತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ನರಭಕ್ಷಣೆಯ ಅಪಾಧನೆಯತ್ತ ನಡೆಸಿತು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಲೈಂಗಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾಧನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. ಬಲು ಉದಾರವಾಗಿ, ಅವರು ನಾಸ್ತಿಕತೆಯಿಂದ ದೂಷಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತರರು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಕುಲವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರಿಂದ ಅವರು ದೂಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಬ್ಬಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಬಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವರಾಗಿ ರುತ್ತಾರೆ. ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರ ಕಷ್ಟಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾದವುಗಳು, ಅವು, ಅವರನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕುವವುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವವುಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ ಆ ಲೀತಿಯು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ದೂಷಣೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಆತನ ಸೂಚನೆಯು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ತನ “ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು” ಎದುರುನೋಡುವಿಕೆಯು ಬಲು ಸ್ವಗೋಚರ ವಾಗಿದ್ದು ಆ ನಿಂದಿಸುವಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬಬಹುದಾದ ಗುಣವು ಇಲ್ಲ. ಅವರು “ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು” ಹೊಂದಿದಾಗ, ಪರಿಣಾಮವು ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬೈಯುವವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆಹಡುವರು. ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ನಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಲಿಗೋಸ್ಕರದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದು “ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ”ಯಂತೆ “ನಾಚಿಕೆಯು” ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. “ನಾಚಿಕೆಯು” ಅನುತಾಪದ ಮತ್ತು ಸ್ವನಿಂದನೆಯ ಅಂತರ್ಯದ ಗುಣವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಸಮಕಾಲೀನನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲೀತಿಯಾಗಿದೆ. “ನಾಚಿಕೆ” ಯಿಂದ ಜಡಗಡೆಯಾಗಲು ಅದೇ ಲೀತಿ ಯಲ್ಲಿ “ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು” ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ

ಜೊತೆ ನಾಗಲೀಕನನ್ನು ಆತನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅಬಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರ “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು” ಅಜಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನರಿಂದ ತೀರ್ಪುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ನಾಚಿಕೆಯವಾದದ್ದು ಆಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಲೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಂತವರ ಅವಮಾನದತ್ತ ಮರಳುವಿಕೆಯು ಯೇಸುವು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಮಾದರಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ (2:23).

ವಚನ 17. ಪೇತ್ರನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಡವಳಿಕೆ, ನಾಚಿಕೆರಹಿತ ಜೀವನದ ಲೀತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲೊಲ್ಲನು, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಓದುಗರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ಆತನು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ಕೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಹೊಸ ಧರ್ಮಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ದೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಕ್ರೈಸ್ತರೂ ಕೂಡಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪುನಡತೆಯ ಹಿಂಸೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಡಬಾರದೆಂದು ಪೇತ್ರನು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಆತನು **ದೇವರ ಚಿತ್ರವಿಧರೆ** ಸಂಕಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ಆದರೆ ನಿಂದನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು “ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಂದ ಕೆರಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.”¹⁴ ಹೀಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡಾ ಪೇತ್ರನು **ಕೆಟ್ಟನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬಾಧೆಪಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೇ ... ಬಾಧೆಪಡುವುದು ಲೇಸು** ನಿಮ್ಮ “ಒಳ್ಳೆ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯು” ಸಾಕ್ಷಿಕರನಿ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕೆಟ್ಟನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬಾಧೆಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೇ ... ಬಾಧೆಪಡುವುದೇ ಲೇಸು ಎಂದು ವಚನವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅಲ್ಲ ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅರ್ಥಗಳು ಇರುವವು ಆಗಿವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮುಖ್ಯತೀರಿಕೊಂಡಾಗಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ನೈಜವಾದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡಾ, ಇದು ಅಬಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಸೆಯು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಅಲ್ಲದಾಗಿರಬಹುದು (ನೋಡಿಲಿ 2:20; 3:9). ಕೆಟ್ಟದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ದೋಷವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೀಗಿರುವಾಗ, ದೋಷಗಳಿಗೆ ಸಂಕಟಪಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು, ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದೂ, ಮುಖ್ಯತೀರಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು 2:12: “ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅನ್ಯಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿ ದಂಭದ್ದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರಲಿರುವ ಸಂಕಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವುದು ಲೇಸು ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ಮರಳುವಿಕೆಯು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಪೇತ್ರನ ಮನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.¹⁵ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನದನ್ನು ಅಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವನೀಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ತನ್ನ ಓದುಗರು ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಜೀವನದ ಲೀತಿಯು ನಿಂದನೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಮತ್ತು ಅವರು ಅನ್ಯಜನರ ಮುಂದೆ ದೈವೀಯ

ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕಾಶಜಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕ್ರೈಸ್ತರು ಜನರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಶಜೀಪೂರಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ (ನೋಡಿಲಿ ಮತ್ತಾಯ 6:1) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರುವ ಆತನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಶಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಶಜಿಯೊಂದಿರುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದಿ ಪಂಡಿತನು ಹೇಳಿದಂತೆ “ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ; ಸಾವಿರಗಟ್ಟಳೆ ಬಂಗಾರದ ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವಿ.”¹⁶

ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತನು (3:18-22)

¹⁸ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದು ಅನೀತಿವಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿ ಪಾಪನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಪಟ್ಟು ಸತ್ತನು. ಆತನು ಶರೀರಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು, ಆತ್ಮಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬದುಕುವವನಾದನು. ¹⁹ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅತ್ಯರೂಪನಾಗಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅತ್ಯುಗ್ರ ಬಳಿಗೆ ²⁰ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಹನು ನಾವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವರು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಯನ್ನು ಸಾಲಿದನು. ಆ ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಎಂಟೇ ಜನರು ಸೇರಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಿದರು. ²¹ಆ ನೀರಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ; ಅದು ಮೃತೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದೇ. ²²ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ; ದೇವದೂತರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಮಹತ್ವಗಳೂ ಆತನ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿವೆ.

ಮಾನವನ ಅನ್ಯಾಯದ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸುವಿನ ಪರಾರ್ಥಕ ಬಾಧೆಯ ನೇರವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಡನೆ, ಪೇತ್ರನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೋ, ನಾವು ಆತನು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನ ಮಾತುಗಳ ಪೂರ್ಣಪ್ರಭಾವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ, ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲಸಲ್ಪಟ್ಟವನ ಅಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಈಗ ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಹಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಪಡುವವರು ಸಂತೋಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಚನ 18. ಪೇತ್ರನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಜಿಟ್ಟು ಬಾಧೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೇ ಹೋದದ್ದಾದರೆ, ಎಂಬಂತೆ ಮತ್ತು ಪಾಪನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಪಟ್ಟು ಸತ್ತನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸದೇ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದನು ಎಂದಾಗಿದೆ. 2:19, 20ರಲ್ಲಿನ ದಾಸರ ಬಾಧೆಗಳು ಇದೇ ಲೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಯ ಲಹರಿಯತ್ತ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿತವು ಬಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಿತಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವು ಅಲ್ಲದೆ, ಆದರೆ ಮಾನವನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನ ಬಾಧೆಯು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಮನುಕುಲದ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸುವು ಪರಾರ್ಥಕ

ವಾಗಿ ಸತ್ತನು ಎಂಬುದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಚವಾಗಿ ಸಾಗುವುದಾಗಿದೆ. “ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕರಾದ ನೀತಿಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಪಾಪಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಆತನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪಸ್ವರೂಪಿಯಾಗ ಮಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಇದನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ (2 ಕೊರಿಂಥ 5:21).

2:21-25ರಲ್ಲಿ, ಹೇತ್ರನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉದಾಹರಣೆಯು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದು ಅನೀತಿವಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಕೊಟ್ಟು ... ಒಂದೇ ಸಾಲಿ ಪಾಪನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಪಟ್ಟು ಸಾಯುವದರ ಮೂಲಕದ ಕರ್ತನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಹೇತ್ರನು ಬಯಸುವವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಯೇಸುವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ (2:24) ಅಥವಾ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನ ಉದ್ದೇಶವು ಹೇಗೆ ಬಾಧೆಪಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವು ಸತ್ತನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವುದನ್ನು ಆತನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸಾಲಿ ಯೇಸುವು ಮರಣಿಸಿದ್ದು ಇಬ್ರಿಯ ಲೇಖಕನ ವಾಡಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ (ಇಬ್ರಿಯ 7:27; 9:12, 26; 10:10, 14).

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಕಣಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅನುಪಮತೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನೂ ಸಹ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದು ಅನೀತಿವಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ದೇವರೊಡನೆ ಪಾಪಿಯ ಮರು ಸಂಧಾನವು ಮಾನವನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗುವ ಬಾಧೆಯು ಅಲ್ಲ. ಕ್ರೂಷಿಯು ಸಮಗ್ರವಾದ ಸಂತ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಗಿದೆ.¹⁷ ಇಬ್ರಿಯ ಲೇಖಕನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನು ಮಾಡಿದಂತೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸಿದನು; ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ತಾನೇ, “ಅನೇಕರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿದನು” (ಇಬ್ರಿಯ 9:24-28). ಇಬ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು ಯಾಜಕನೂ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞವೂ ಎರಡು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇತ್ರ 1ರಲ್ಲಿ, ಆತನು “ಅನೀತಿ ವಂತಲಿಗಾಗಿ ನೀತಿವಂತನಾದಂಥ” ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಹೇತ್ರನ ಮೂಲ ಓದುಗರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಂತರದ ಓದುಗರು “ಅನೀತಿವಂತಿಯ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲ ಮತ್ತು ಹೇತ್ರರು “ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಒಂದೇ ಕಂಠೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ (ರೋಮಾಪುರ 3:23). ನಿಷ್ಕಳಂಕತೆಯ ಆತನ ಬಾಧೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು “ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೊಡನೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ” ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇತ್ರನು ಇದನ್ನು 2:24, 25ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಕ್ರೂಷಿಯು ಸೋಲಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ದೇವರು ಕ್ರೂಷಿಯನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದನು. ಆತನು “ಅತ್ಯಂತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬದುಕುವವನಾದನು.” ಎರಡನೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವಂಥ ಹೇತ್ರನ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಲ್ಲ. ಯೇಸುವು ಕೇವಲ “ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ” ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬದುಕುವವನಾದನು. ಇದನ್ನು ಕರ್ತನು ತೋಮನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಳೆಗಳ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಕರೆದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು (ಯೋಹಾನ್ 20:25, 27). ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನಿತ ಶಾಲೀಕ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇತ್ರನು ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅಂಶವು ಭಿನ್ನವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. “ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ” ಯೇಸುವು ಆತನನ್ನು ಕೃಷಿಸಿದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರಣಿಸಿದನು. “ಅತ್ಯಂತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ” ಆತನು ಸಜೀವಿ

ಯಾದನು.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬಲು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳ ಜೊತೆ ಪೇತ್ರನು ರೂಪಾಂತರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮತ್ತು ಯೇಸು ತನ್ನ ಕ್ರೂಷಿಸುವಿಕೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನು ಜಿಟ್ಟುಹೋದ ಅದಿಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥವರಿಗೆ. 1930ರಲ್ಲಿ J. A. MacCulloch ರವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.¹⁸ MacCullochರ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಪಂಡಿತರು ಆ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಗಣನೀಯ ಶಕ್ತಿಯು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಯ ಪೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದವು ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಂಗಡಿಸುವದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು NASBಯು ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು “ಆತ್ಮ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಂಡವಾಳವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪದವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪದವನ್ನು ದೊಡ್ಡಕ್ಷರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. NASBಯನ್ನು ಜಿಟ್ಟು NIVಯು “ಆತ್ಮ” ಪದವನ್ನು ದೊಡ್ಡಕ್ಷರವನ್ನಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಪೇತ್ರನು ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವನನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಕ್ “ಆತ್ಮ” ಇತರ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕ್ಷರವಾಗಿರಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭವು ಇತರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. NASB ಮತ್ತು NIV ಎರಡು “ಆತ್ಮ” (spirit) ಅಥವಾ “ಆತ್ಮ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 19. ಈ ವಚನವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಂಬ ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಸರ್ವನಾಮವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿರುವ ವಚನದಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರದ ಪದವು “ಆತ್ಮ” ಆಗಿದ್ದು NIV ಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಅಜ್ಜಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬರುವುದಾಗಿದ್ದು, NIV ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ “ಆತನ ಮೂಲಕ” ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ “ಇದಲ್ಲದೇ” ಎಂದಿರುವುದಾಗಿದೆ. NIV ಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು ಯೇಸುವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾಲಿದನು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವನಿಂದ ಒದಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋದನು ಎಂದಾಗಿದೆ. NIVಯ ಭಾಷಾಂತರವು ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಯೋ? ಗ್ರೀಕ್ ಉಪಸರ್ಗಕ್ಕೆ *en*ನ್ನು “ಮೂಲಕ” ಎಂಬಂತೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ವಚನದ ವ್ಯಾಕರಣವು ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಗ್ರೀಕ್ ಸರ್ವನಾಮವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಇದು “ಯಾರಮೂಲಕ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲವಾದದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಪ್ಪಿತವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪ್ರೇತ್ರನು ಹೇಳಬಯಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. NIVಯು ಸಾಧ್ಯವುಳ್ಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದುಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾಷಾಂತರವು ವಚನವನ್ನು ಆ ಭಾಷಾಂತರವು ಸಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

“ಯಾವದು” ಅಥವಾ “ಯಾರದು” ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಭಾಷಾಂತರವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂಥದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರದಿದ್ದರೂ, ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ “ಇದಲ್ಲದೇ” (*en hōi*) 1 ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. NASBಯು ಇದನ್ನು “ಇದಲ್ಲದೇ” ಅಥವಾ “ಇದರಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಒಂದೇ ಸಮನೇ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದೆ.

ಈ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ವನಾಮವು ಸಂದರ್ಭದ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ (1:6ರಲ್ಲಿ; 2:12; 3:16; 4:4). “(ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು) ಹರ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಬರೆಯುವಾಗ “ಇದು” ಎಂಬುದು 1:4, 5ರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಕೆಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಲೀತಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ “ಇದಲ್ಲದೇ” ಎಂಬ ವಚನದಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮವನ್ನು” ಸೂಚಿಸಲಾರದು, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಣನೆಯು ಆಗಿದ್ದು ಆತನು ಮರಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜಿವವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ. ಆತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳ ಜೊತೆ ಕೊಡುವ ಈ ಘಟನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿನಂದರೆ ಯೇಸುವು “ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾಲಿದನು” ಎಂಬುದೇ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಿದ್ದಾಗ: (1) ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವು ಹೋದನು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ (2) ಕೆಲ ಆತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೋದನು, ಅಥವಾ (3) ಈ ಘಟನೆಗಳ ಅಂಶವು ಆತನು ಹೋದಾಗ ಆತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳ ಅವರಣದ ಮೂಲಕ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸರ್ವನಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆಯ್ಕೆಯು “ಆತ್ಮ” ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು (ಹೀಗೆ NIV); ಎರಡನೆಯ ಆತ್ಮನು ಎಂದರೆ “ಆತ್ಮಿಕ ಅಂಶದಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ (ಹೀಗೆ NASB). “ಯಾವ” ಎಂಬುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು (spirit) ಅಥವಾ “ಆತ್ಮ” (spirit) ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜಿವವಾಗಿ ವಿಚುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಉಳಿದ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.¹⁹ ವಚನಗಳ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೋಧಿಸಿದ ತನಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಅಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. “ಆತನು ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾಲಿದನು” ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸಹ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಯೇಸುವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಆತನು ದೇಹವಿಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಹೇಗೋ, ಯೇಸು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಹೋದನು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುವಾಗ “... ಸೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮಗಳ” ಎಂದು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಓದುವುದಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಸಹ ಸೆರೆಮನೆಯು ಬಾರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಸಹ ಆತ್ಮವು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವು ಒಂದು ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಬಲ್ಲಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಂದಿದ ಪದ “ಈಗ” ಇಟ್ಯಾಲಿಕನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿರಿ. NASBಯು “ಈಗ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಆತ್ಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾದಾಗ, ಯೇಸುವು ಅವರಿಗೆ ಸಾಲಿದಾಗಲೇ, ಆದರೆ ಹೇತ್ರನು ಅದನ್ನು ಬರೆದಾಗಲೇ. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ NASBಯು “ಈಗ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೋ ಎಂದು ಓದುಗರು ನಿರ್ದಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಯೇಸುವು ಬೋಧಿಸಿದ “ಆತ್ಮಗಳು” ಅಕ್ಷರಸಹ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವೆ? “ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವು ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದ “ಆತ್ಮಗಳ” ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. 3:20ರ ಪ್ರಕಾರ, ಆತ್ಮಗಳು ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಬಿಧೇಯರಾದಂಥವರ ಆತ್ಮಗಳು ಅವಾಗಿವೆ. ಇದು ದುರಾತ್ಮನ ದೂತರು ಆದಿಕಾಂಡ

6:1-4ರಲ್ಲಿನ “ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು” ಪ್ರಳಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಜೀವಿಸಿದವರು, ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುವುದುಂಟು. ಆದಿಕಾಂಡ 6:1-4ರಲ್ಲಿನ “ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು” ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ “ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ” ಅಸಾಧಾರಣ ಸಮಾಕಾಲೀನ ಅನಾಥಿಯು ನಿಜವಾದಾಗ, ಆ “ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು” (ಅವರು ಯಾರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿನೇ ಆಗಿರಲಿ) ಅವರು ಹೇತ್ರನ ಅನಾಥಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ದಿನದಲ್ಲ ದೇವರು ತರಲಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ದೇವದೂತರ ಮೇಲಿನ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಅನಾಥಿಯಿಲ್ಲ. ಆತನ ದಿನದಲ್ಲ ಅವಿಧೇಯ ಜನರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಅವಿಧೇಯ ಜನರು ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಯೂ ಇದ್ದರು. “ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ... ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ” (ಆದಿಕಾಂಡ 6:5). ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲ ಅವಿಧೇಯರಾದವರ “ಅತ್ಯಗತ” ಆ ಜನಾಂಗದ ದುಷ್ಟಜನರವುಗಳು ಆಗಿದ್ದವು.

ಜನರನ್ನು “ಅತ್ಯಗತ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು ಅಸಹಜವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಲು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಣಿಸಿದವರನ್ನು ಅಪೋಸ್ತಲನು ಹೇಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಬಹುದು? ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರು ಜೀವಿಲ್ಲದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಸ್ತಲನು ಜೀವಿಸುವ ಜನರನ್ನು “ಪ್ರಾಣ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ (*psuchai*, 3:20); ಸತ್ತಂತಹ ಜನರು “ಅತ್ಯಗತ” ಆಗಿದ್ದಾರೆ. “ಅತ್ಯಗತ” ಎಂಬ ಹೇತ್ರನ ಬಳಕೆಯು ಇಬ್ರಿಯ 12:9ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಿತ ತಂದೆಗಳು “ಅತ್ಯಗತ” ತಂದೆ” ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನಂತೆ, ಇಬ್ರಿಯದ ಲೇಖಕನು “ಅತ್ಯಗತವನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದನು”. ಹೇತ್ರನು “ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ” “ಅತ್ಯಗತ” ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಜನರು ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ, ಮರಣದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. “ಅತ್ಯಗತ” ನೋಹನ ಕಾಲದ ಅವಿಧೇಯ ಜನರು ಆಗಿದ್ದರು. ಹೇತ್ರನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರು ನರಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅದು ಅವರ ಸೆರೆಮನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಸೆರೆಮನೆಯಾದಂಥ ನರಕದ ಲೋಕವು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂಥವರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಹಜ್ಕೀಲನು, ಪಾತಾಳದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಗ್ಗುವ ರಾಜ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ (ಯೆಹೆಜ್ಕೀಲನು 32:18-32), ಅಂಥಕರಮಯವಾದ ರಾಜ್ಯವು ಸೆರೆಮನೆಯ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಹೇತ್ರನಿಗೋ “ಸೆರೆಮನೆಯು” ಎಹಜ್ಕೀಲನಲ್ಲಿನ “ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ” ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಸಲಿಯಾಗಿಸಲು ಯೇಸುವು ಮರಣಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಹನ ದಿನದಲ್ಲ ಅವಿಧೇಯರಾದಂಥವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾಲಿದನು. ಯೇಸುವು ಸಂದೇಶದ ಹರಿಕಾರನು ಆದನು. *kerussō* ಪದವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿದೆ. 4:6ರಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನು *euangelizō* ಬಳಸಿರಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಬಳಸಿರಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥವು “ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರು” ಎಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಯೇಸುವು ಮರಣಿಸಿದವರ ಮುಂದೆ ವಿನನ್ನು ಸಾಲಿದನು ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದನು? ಮರಣಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿನನ್ನಾದರೂ ಸಾರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಯಾಕೆ ಬಯಸಿದನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಮೊದಲ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆವು. ಸರ್ವನಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ವಿನು? “ಇದಲ್ಲದೇ” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು?

3:18ರ ಕೊನೆಯ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು NASB ಯಲ್ಲಿ “ಅತ್ಯ” ಎಂದಿದೆ. ಯೇಸುವು ಮಲಗಿದಂತಹ ಆತನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಶರೀರಗಳ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ

ಇದ್ದದ್ದಾಗಿದೆ: ಮತ್ತು ಇದು ಆತ್ಮದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದವುಗಳು ಆಗಿದೆ. ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಯಾಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? “ಆತ್ಮಗಳು ಬದುಕುವಂತೆ” ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮನೆ” ಮತ್ತು “ಆತ್ಮಿಕ ಯಜ್ಞಗಳು” 2:5ರಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನು ಸೂಚಿಸಿದಂತಹವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಲು ಕೆಲ ಸಹಾಯವು ಇರಬಹುದು. ಆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲಾರವು. ಅವರು ನಿರ್ಗಂಭಯವಾಗಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮಿಕ” ವಾಗಿರುವುದು ಅದು ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯೂ ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನುಮೋದನೆಯೂ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಸಹ ಭೌತಿಕವಲ್ಲದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಿಕತೆಯು ಕೇವಲ ಸಕ್ಷರವಾಗಿ “ಆತ್ಮ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶರೀರವಿಲ್ಲದವರು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. 2:5ರಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮಿಕ” ಬಳಕೆಯು ಯೇಸು ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕುರುಹಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಆತನು ಕ್ರೂರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೇ. ಭೌತಿಕವಲ್ಲದ, ಶರೀರವಿಲ್ಲದ್ದು “ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ” ಅಂಶದಾಗಿದ್ದು 3:19ರಲ್ಲಿ “ಇದಲ್ಲದೇ” ಎಂಬ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ತರುವುದಾಗಿದೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಮಧ್ಯದ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಪಾಲನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಕೊಲಸ್ಸೆ 2:5). ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಒಬ್ಬನು “ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ” ಉಪಸ್ಥಿತನಿರುವುದು, ಆತನು ಅಕ್ಷರಸಹ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾಗಿದೆ.

ಯೇಸುವು “ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ” ಎಂಬ ಹೇಳುವಂಥ ಹೇತ್ರನ ವಿಚಾರವು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರುಸಂಧಾನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ, ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಜಗತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದರ ಸಮರ್ಥನೆಯಿಂದ ಆತನು ಸಲಿದನು. ಹೇತ್ರನ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ತನ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪುಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಈ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ವಿಷಯವು ಆತನನ್ನು ನೋಹನೆಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ದೇವರು ಮನುಕುಲದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನು ತರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯವು ಅಲ್ಲದೆ. ನೋಹನ ದಿನದಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಕ್ರಿಸ್ತ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೇತ್ರನು ಬಯಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನೋಹನನು ತನ್ನ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ ವನ್ನು ಓದಿಹೋಗಿ ಸಾಲಿದಾಗ ಅದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭೌತಿಕವಲ್ಲದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಹನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೋಶೆಯ ಅಥವಾ ಯೆಶಾಯನ ಬಾಂಬಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದನು ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಅದೇ ಭರದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ನೋಹನು ಪ್ರಸ್ತುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಹನನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನು ಬರಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತನ್ನ ಬಲ, ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೋಹನನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಬಂದಾಗ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅದೇ ಲೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇತ್ರನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅವರ ಸುವಾರ್ತೆಯಂತೆಯೇ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಕೂಡಾ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಗಸ್ತ್ಯನನ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. 5ನೇ ಶತಮಾನ) ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುವಂಥದ್ದು ತಲುಪುವುದು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಂಡಿತರ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಯೇಸು ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಅಂತೆಯೇ ಭೌತಿಕವಲ್ಲದ್ದಾಗಿ

ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಅಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಯೇಸುವು ದೇವರ ವಾರ್ತೆಯವನಾದ ನೋಹನೊಡನೆ ದೇವರ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಸಂಭವಿಸಲಾರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗುವ ಸಮಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. ನೋಹನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಯೇಸುವು ಮಾತನಾಡಿದನು; ಹೇತ್ರನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಯೇಸು ಮಾತನಾಡಿದನು.

3:19ರ ಇನ್ನೊಂದರ ಅಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅದು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆತನ ಕ್ರೂಜಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಜೀನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದ *Descensus* ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಸಹ ಮೃತ್ಯುಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೇಸುವು ಹೋದನು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇದೆ. ಪಾತಾಳಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೋಗುವುದರ ಉದ್ದೇಶದಂತೆ ವಿಭಿಧ ವಿವರಣೆಗಳು ಅಲ್ಲರುವವು ಆಗಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ವಿಜಯದ ಘೋಷಣೆಯೂ, ಭರವಸೆಯೂ ಮತ್ತು ನಂಜಗಸ್ತರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದು ಇರಬಹುದು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:27 ಮತ್ತು ಎಫೆಸ 4:9ರಂತಹ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಕೊಡುವವು ಆಗಿವೆ. ಅಪೊಸ್ತಲ ವಿಶ್ವಾಸಪ್ರಮಾಣದ ನಂತರದ ಲೀತಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ (ಕ್ರಿ.ಶ. 360) “ಆತನು ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದು” ಎಂಬ ಆ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯೇಸುವು ತನ್ನನ್ನು ಕ್ರೂಜಿಸಿದ ನಂತರ ಕಟ್ಟನ ಜೊತೆ ಹೋದಂಥ ಸ್ಥಳವು ಆತ್ಮಗಳ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ (ಲೂಕ 23:43) ಇದು ವಿಧೇಯರು ಮತ್ತು ಅವಿಧೇಯರು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವಂಥ ಸ್ಥಳದೊಳಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಇಳಿದನು ಎಂದು ಇದು ವಾದಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವರು ತತ್ವದ *Descensus* ದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ “ಎರಡನೆಯ ಅವಕಾಶದ” ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆಯು ಅಲ್ಲ. ಯೇಸು ಪಾತಾಳದೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರಬಹುದಾದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ. ಯೇಸು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳು ಇರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತನ ಕ್ರೂಜಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆತ್ಮಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಜೀವಿಸುವವನಾದಾಗ ಮರಣಿಸಿದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಆತನು ಸಾಲಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವವನಾಗಿರುವುದು ಇದು ಕೇವಲ ಊಹೆಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಗೋ, ಇದು ಹೇತ್ರನ ಅರ್ಥವಾದದ್ದಾರೆ, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದ ಸುಸಂಗತದ ವಿಚಾರದ ಆತನ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥವು ಕಠಿಣಮಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವು ಪಾತಾಳಲೋಕದೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಗೊತ್ತುಗುಲಿಯಿಲ್ಲದಂತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಪಾತಾಳ ಲೋಕದೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಗೊತ್ತುಗುಲಿಯಿಲ್ಲದಂತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಉದ್ದೇಶವು, ಬೋಧಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉಳಿದಂಥ ಪರೋಕ್ಷವಿಧಾನದ ಅಧಾರವು ಆಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನು ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಅಂಥ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯು ಕಲ್ಪನಾತೀತವಲ್ಲ; ಇದು ಸಂಭವನಾರ್ಥಕವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. “ಇದಲ್ಲದೆ” ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮದ ಹಿಂದಿನದು “ಆತ್ಮ” ಆಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಪದವು ಮತ್ತು ಆ ಆತ್ಮವು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರದ ಜೊತೆ ಉಚ್ಚಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಲೀತಿಯಿಲ್ಲ ಹೇತ್ರನು “ಇದಲ್ಲದೆ” ಎಂದು ಬಳಸಿದ ಪದಗಳ ಸರ್ವನಾಮವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅದರದೇ ಆದ ಅಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. 3:19ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವನಾಮದ ಲೀತಿಯು “ಆತ್ಮ”ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲಿಯುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಆಗಿದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸಮೀಪದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ವಜನ 20. ಆತನಿಗೆ ಅಖಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾಲಿದನು ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಜನರು ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದರು. ನೋಹನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರ ಅಖಿಧೇಯತೆಯು ಪೇತ್ರನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತವರ ಅಖಿಧೇಯತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿಧೇಯರು “ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ ಸತ್ತವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯತೀಲಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು” (4:5). ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕಾಗಿ ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ದೇವರು ನಾಶಪಡಿಸಲಲ್ಲ. **ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಹನು ನಾವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರಲು ದೇವರು ಧೀರ್ಘಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾದಿರುವಾಗ,** ಆತನ ತಾಳ್ಮೆಯು ಪೇತ್ರನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರು “ಯಾವನಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಶಾಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (2 ಪೇತ್ರ 3:9). ನೋಹನ ಕಾಲದವರು ಬದುಕಿರುವಾಗ ನೋಹನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. ನೋಹನ ಕಾಲದವರು ಆ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅಖಿಧೇಯರಾದರು. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೋಹನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡನು: ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತೀರ್ಪಿಗೊಳಗಾದರು. ಇದು ಪೇತ್ರನ ಕಾಲದವರಿಗೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ.

ಪುರಾತನ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು “ನೀತಿಯ ಬೋಧಕನಾಗಿ” (2 ಪೇತ್ರ 2:5) ನೋಹನ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು, ದೇವರು ನಿಜವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. ನೋಹನು ನಾವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿದನು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೋಹನಂತೆ, ಪೇತ್ರನೂ ಸಹ ತನ್ನ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೇತ್ರನ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯು ಇರುವುದಾಗಿ ಬಂತು. ಆದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಸಭೆಯನ್ನು ದೇವರ “ಆತ್ಮಿಕ ಮನೆ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು (2:5). ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನೋಹನ ಕಾಲದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಪೇತ್ರನ ಕಾಲದ ಕೆಲವರೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದವರಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದರು. 3:20ರಲ್ಲಿ “ಹಡಗು” ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಅದರ ಹಾಗೆಯೇ “ಆತ್ಮಿಕ ಮನೆ” ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 2:5ರ “ಪರಿಶುದ್ಧ ಯಾಜಕತ್ವ” ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ನೋಹನು ತನ್ನ ಹಡಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗಾದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವರು **ಎಂದರೆ ಎಂಟೇ ಜನರು** ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪೇತ್ರನ ಸಮಕಾಲೀನ ಜನಾಂಗದವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯೇನಲ್ಲ.

ನೋಹನ ಹಡಗು, ಮತ್ತು ನೋಹನ ಕಾಲದ ದುಷ್ಟಜನರು ವಿವರಣೆಯು (ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ರೂಪಕ) ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗೋ, ಪೇತ್ರನ ನೋಹನ ಕಾಲದ ಎಂಟು ಜನರು **ನೀಲಿನ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಗೊಂದಿದರು** ಎಂದು ನೆಲಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾಗಬೇಕು. ಗ್ರೀಕ್ ವಾಕ್ಯಭಾಗವು, ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಷರಸಹ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, “ಅವರು ನೀಲಿನ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ಜನರು “ನೀಲಿನಿಂದ” ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಹೊರತು “ನೀಲಿನ ಮೂಲಕ” ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಎದುರುನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಳಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಬಹುಶಃ ಪೇತ್ರನ ಅರ್ಥವು “ನೀಲಿನ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ದೇವರು ತಂದಂಥ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಆ ಎಂಟು ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದಾಗಿರಬಹುದು.” ಅದು ಆತನ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ನೀರು

ಅದಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮನುಕುಲದ ಪಾಪವನ್ನು ನೀರು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಎಂಟುಜನರು ಅವಿಧೇಯತೆಯ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಇರದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ದುಷ್ಟತನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹೇತ್ರನು ಎಲ್ಲವನ್ನು “ನೀರಿನಿಂದ” ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳುವದು ಅನವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಚನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಂದುದರ ಕಾರಣ ಆತನ ವಿಷಯವು ನೋಹನ ಕಾಲದ ಎಂಟು ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆಗಿತ್ತು, ಅಪೊಸ್ತಲನ ಮುಂದಿರುವ ವಿಷಯವು ಆತನ ಓದುಗರ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹೇತ್ರನು ಹೆಸಲಿಸಿದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನೋಹನ ದಿನದಲ್ಲ ಎಂಟು ಜನರು ಇದ್ದಂತೆಯೇ, (1) ದೇವರು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನು ತಂದಾಗ ಮತ್ತು (2) ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿವರಣೆಯು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರುವದು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮೆಚ್ಚುವಿಕೆಯು ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಜೊತೆ ಸಂತ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಓದಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದ ಲೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಡನೆ ಆತನು ಕಾರ್ಯನಡೆಸಿದ ಲೀತಿ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾನತೆಗಳು ಇರುವವು ಆಗಿವೆ. ಅವರು ನಾಶವಾಗದ ಬೀಡದಿಂದ “ಮರುಹುಟ್ಟಿದವರು” ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅವರು ಮರುಹುಟ್ಟಿದವರು ಆಗಿದ್ದರು (ನೋಡಿಲಿ 1:3, 2:3ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿಲಿ). ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಅವರ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ಆತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ (ಗಲಾತ್ಯ 3:27), ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅವರ ಗುರುತಾಯಿತು. ನೋಹನ ದಿನದಲ್ಲ ಎಂಟು ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಮಾನವಾಯಿತು. ನೋಹನ ದಿನದಲ್ಲಿನ ನೀರುಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಳೆದುಹಾಕಿತು ಹೀಗೆ ನೋಹನು ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದರು. ನೀರಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ, ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆತನ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು “ನೀರಿನಿಂದ” ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಂತೆ ನೋಹನ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಾರುವಂತೆ ಮಾಡುವದರ ಮೂಲಕ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಓದುಗರು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರಲು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದನು.

ವಚನ 21. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಎಂಬ ಪದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳವು ಕೇವಲ 1 ಹೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದು: ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. **ಅನುರೂಪವಾದ** NASB ಭಾಷಾಂತರ ಬಲಹೀನತೆಯು ಹೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಷರಸಹವಾಗಿ ನೀರು “ಪ್ರತಿಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ” (*antitupos*) ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದದ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಬರುವಿಕೆಯು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಯ 9:24ರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ವಿಷಯವು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಹನ ದಿನದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಎಂಟು ಜನರನ್ನು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಜನರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಇದು **ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ** “ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಸಂಕೇತದ ವಿಧ”ವಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ ಓದುಗರು “ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ” ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಭಾವಿಸಿದ್ದನು. ಇದು ಕೇವಲ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. “ಅನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿ ನೇರಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪನಿವಾರಣೆಗೆ ... ಸತ್ತ” ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಶಕ್ತಿಯು ಚಿಮ್ಮುವುದಾಗಿದೆ (3:18). ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣಿಸಿದಾಗ

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದಂತೆ, ಒಬ್ಬನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆತನು ಕಾರ್ಯಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. “ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು” ಮಾನವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯವು ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಹಡುವ ಶಿಶ್ವಾಸಿಯು ಆತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದಾಗ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು (ರೋಮಾಪುರ 6:3, 4). Calvin, Zwingli ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಧಾರಕರು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್‌ರ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಪ್ಪಿದರು.

ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇರುಗಳಿಲ್ಲದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ D. A. Carson ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರು.²⁰ ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವಿಲ್ಲದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಊಹಿಸುವವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.²¹ Fred Gealy ರವರು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರು ಸಲಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಜನರು ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಮಯವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವಾಗಿದೆ. (ಇದು) ಪರಿಚ್ಛೇದದ ನಿಯಮವು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ನಿಯಮವು ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟಜಗತ್ತಿನ ಕತ್ತಲೆಯು ದೇವಕುಮಾರನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಮರುಹುಟ್ಟಿನಂತೆ ಇರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ಟನನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬೇರೆಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ.²²

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಬೈಬಲ್ ಪಂಡಿತರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಸಭೆಯನ್ನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ರೂಪಾಂತರವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಲಾರದಂತೆ ನೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಪದ ಜಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೊಂದಿದ ಅಧುನಿಕ ಸಭೆಯ ಲೀಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದದಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ಟನಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸುವುದು” ಎಂದು ಬರೆಯುವಾಗ ಆತನು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೇರುವದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ” ಎಂದು ಪಾಲನು ಬರೆಯುವಾಗ (ಗಲಾತ್ಯ 3:27), ಕ್ರಿಸ್ತ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದದವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಆತನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದದವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಆತನಿಂದ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸೂಚನೆಯು ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಸೊಕ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಾನವಾದದ್ದಾಗಿದೆ.

ಪೇತ್ರನು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. “ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ” ಮಹತ್ವವು ಭೌತಿಕ ಹಕ್ಕಾಗಿರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಯೋಚಿಸುವುದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬೋಧನೆಯ ತಪ್ಪುತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. Edward Gordon Selwyn ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು “ಕೇವಲ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನೈತಿಕ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಿಕೆಯು ಆಗಿದೆ.”²³ ಅದಲ್ಲದೇ “ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು” ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಜನರ ಮಧ್ಯದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಸ್ವೀಕೃತ ಮುಂಚೆ ಯೆಹೂದಿ ಮಗುವು ತನ್ನ ಜನನದ ಹಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ

ದೇವರ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೇ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದೇ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು “ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತ” (3:18) ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಕಾರ್ಯಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಜಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದನು. ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಆತನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಜೀವಿತದ ಕಾರಣದ ಮೂಲಕ ದೇವ ಜನರ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾನೆ.

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸು “ಒಳ್ಳೇ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ” ಪಾವತಿಸಿದ ಸಂಬಳದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನಿಗೆ “ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ”ಯು ಅಧುನಿಕ ಮಾತಿನ ವಿಧಾನವು ಮಾಡುವಂಥ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಕೊಡುವದಲ್ಲ. “ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು” ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಧ್ವನಿಯು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಒಬ್ಬನ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಯವನ ಅವಿವೇಕಿಯು ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ “ಒಳ್ಳೇ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು” ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಆತನು, ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಮಯದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತನು ದೇವ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ನಿಂತಾಗ, ಆತನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕುದಾರನಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವೈಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನ ಕಾಲದಲ್ಲ “ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು” ಇಂದಿನ ದಿನದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮವಾಗಿತ್ತು.

ಪೇತ್ರನಿಂದ “ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ” ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಲಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಇದು ದೇಹವನ್ನು ತೊಲೆಯುವದು ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮಹತ್ವವು ತೊಲೆಯುವದರೊಡನೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ನಾವು ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವದು ಅಥವಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುಲಿಯುವದು ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಆತನ ವಿವರಣೆಯು ಒಡೆದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ “ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು” “ಒಳ್ಳೇ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ” ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯ ಮೇಲನ ಒಂದು “ಅನ್ವಯ”ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸೂಚನೆಯು ವಿನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೊಡನೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಆಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಆಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕಳೆದುಹೋದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವದು ಪೇತ್ರನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ಆಗಿತ್ತು.

ವಚನ 22. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಕೀರ್ತನೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲ,²⁴ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ 110ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾದ ಕೀರ್ತನೆಯು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಪಾದಪೀಠವಾಗಿ ಮಾಡುವ ತನಕ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು ನುಡಿದನು” (ಕೀರ್ತನೆ 110:1). ಕೀರ್ತನೆ 110:1 ಭಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ ಕೀರ್ತನೆಯು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು **ಹರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.** ತನ್ನ ಓದುಗರು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬೇಕೆಂದು ಪೇತ್ರನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಯಾಮವು ಇದೆ. ಆತನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು, ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು, ಬೋಧಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ನಜರೆತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವು ತುರುಡನನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡಿದನು, ಅದ್ಭುತೀಯವಾಗಿ ಐದುಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟಮಾಡಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೂರು

ಜನ ಶಿಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಚಾಟನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಪೊಂತ್ಯಪಿಲಾತನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದಿಯರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ (ಆತನ ಸ್ವಂತ ಜನರು), ರೋಮನ್ನರು ಆತನನ್ನು ಕ್ರೂರಿಸಿದನು. ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲ, ಆತನು ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಎದ್ದನು. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಆದಂಥ ಇತರವು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ನಂಜಿಕೆಗೆ ಮೂಲವು ಆಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲವು ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಕುತೂಹಲವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗದು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈಗ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಲಹೋದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಮಹತ್ವಗಳೂ ಆತನ ಸ್ವಾಧೀನವಾದವು ಪೇತ್ರನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸುವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದನು; ಯೇಸುವು ದೇವಕುಮಾರನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಆತನು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು.

“ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ” ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. “ಬಲಗಡೆ” ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷಾರಹಿತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮಗನಾದ ಯೇಸುವು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೇತ್ರನು ತೈತ್ಸದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಜೊತೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ ಯೇಸು ಅಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೇವರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಇದು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವದೂತರದ್ದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಲೋಕದ್ದಾಗಲೀ “ಮಹತ್ವಗಳೂ ಅಧಿಕಾರಗಳು” ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ, ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಳುವನು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವನು, ಶಿಸ್ತುಗೊಳಿಸುವನು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಡೆಸುವನು. ಆತನು ಅವರ ದಯಾಳು ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅನ್ವಯ

ಜೀವಿತದ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರಿಗೋಸ್ಕರ (3:8-12)

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಕೊಳ್ಳದಾಗ, ಹಿಂಸೆಗೆ, ತೆಗೆತೆಗೆ, ಮತ್ತು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಖಚಿತತೆಯು ಇಲ್ಲ. ಪೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಡಿಯ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಇದೆ:

ಕಡೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ; ಪರರ ಸುಖದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನೇರುವವರಾಗಿರಿ; ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ; ಕರುಣೆಯೂ ದೀನಭಾವವೂ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದನಲ್ಲ; ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುವಿರಿ (1 ಪೇತ್ರ 3:8).

ಪೇತ್ರನು ವಿಶಮನಸ್ಸು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯು, ಒಬ್ಬನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಪತ್ತಿನ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ. ಜನರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಉತ್ಪನ್ನವೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತವು ಒಬ್ಬ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಳಿಯುವುದು ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಬ್ಬ

ಬಲಶಾಲೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಜ್ಞೆಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಳೆ ಯುವುದು ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದು ಆ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅರಿಯುವುದು, ಆತನ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಜೀವಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪರಲೋಕದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು, ಆತನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ. ಕರ್ತನ ಮರಳುವಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಅನಂದಿಸುವಿಕೆಯ ತನಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಾಯಲಾರರು (ನೋಡಿಲಿ ಲೂಕ 17:20ಜ, 21).

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವುದು ಕೇವಲ ಜಗತ್ತು ಬರುವುದರ ಬಗೆಗೆ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ಈ ಕಾಲದ ಜೀವಿತದ ಜೀವದ ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೇತ್ರನ ಸೂತ್ರವು ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕರುಣೆಯಿಂದಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದು. ಕರುಣೆಯು ಚಿಕ್ಕನಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಗುಳ್ಳಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ವಯಸ್ಕ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಓದುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಸಹಾಯಿಸುವುದು, ನೆಲವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲಸುವುದು, ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಆಗಿದೆ. ಕರುಣೆಯು ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವೀಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಉದಾರಿಗಳು, ವಿಚಾರವಂತರೂ, ಮತ್ತು ಶಾಂತರೂ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ; ನಮ್ಮ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರುಣೆಯು ಸಾಂಧರ್ಭಕ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಧೇಯವಾಗುವುದು ಅಲ್ಲ; ಇದು ಜೀವಿತದ ರಚನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕರುಣೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಯಾಗದು.

ಹೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾರಾಂಶೀಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಆತನು ಕರ್ತನ ಸರಳ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದನು: “ದೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆತನು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಗುಣಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂಚರಿಸಿದನು” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:38ಜ). ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಷ್ಟರೋಗಿಯೊಬ್ಬನು ಮೊಣಕಾಲಾಲಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನೆಡೆಗೆ ಬಂದು “ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿದವು. ಯೇಸುವು ಕನಿಕರಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಕೈ ನೀಡಿ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದನು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದನು (ಮಾರ್ಕ 1:40, 41). ಯೇಸುವು ಕುಂಟನನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡಿದಾಗ, ಆತನ ಅದ್ಭುತೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳುವ ಯಾವುದಾದರೂ, ಇದು ಕರುಣೆಯ ಸರಳವಾದ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನಂದಿಸುವ ಲೀತಿಯಿಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಆತನು ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾನೆ: ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆಯನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಅತೀರ್ವದಿಸಿಲಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದನಲ್ಲ (1 ಹೇತ್ರ 3:9). ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ, ಅವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇಲ್ಲ. ಆ ರಾಜ್ಯವು ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.

ಹಿಂದಿನ ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೇತ್ರನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಈ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ:

“... ಬೈಯುವವರನ್ನು ಆತನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೈಯಲಿಲ್ಲ; ಆತನು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಯಾರನ್ನು ಬೆದಲಿಸದೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಮಾಡುವಾತನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದನು” (1 ಪೇತ್ರ 2:23). ಯೇಸು ಮಾದಲಿಯನ್ನು ಇಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾದನು ಮತ್ತು ಬೈಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಆದರೆ ಆ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಮರಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮರಳಿಸಿದನು.

ಪ್ರತೀಕಾರದ ನಿಯಮವು ಮಾನವಕುಲದ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದೆ. “ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು” ಎಂದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ (ಯಾಜಕಕಾಂಡ 24:19, 20). ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಬಿಭಿನ್ನವಾದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುವವ ರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮವು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಪೇತ್ರನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತನು ಕೇಳುಗರೊಡನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. “ಪ್ರತೀಕಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನದಿರಲಿ” ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು “ದೇವರ ರಾಜ್ಯ” ಎಂಬ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಜೀವಿತದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಿತವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಆನುಕ್ರಿಯನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿಸು.

ಪೇತ್ರನು ನೂಚಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಶ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಯು ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಧೆಪಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಕಡೆಯವ ಅಧಿಕಾರವು ಅವರಿಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲು ಶ್ರೀಮಂತಕಾದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಳು ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಸಂಗದಲ್ಲ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಅವಳು ಹೋಟೆಲಿನ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆತನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾರು ಗೇಲಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದಳು. ಆತನು ಸತ್ತು ಹೋದನು. ಆಕೆಯು ಸಮವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಆಕೆಯು ಯೋಚಿಸಿದ ಪ್ರತೀಕಾರವು ಆಕೆಗೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು? ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್‌ಗಳ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ತಾವು ವಿನಾದರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವರು ಸಮವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಅವಮಾನಕರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಅವಮಾನವನ್ನು, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಎಂಬಂಥ ಔಚಿತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವಕಾಶಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥನಾದದ್ದಾದರೆ ಆತನದು ಅಶೀರ್ವಾದಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಆಗಿದೆ. ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮರಳಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವಿತವು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ರುವದು. ವೈರತ್ವವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಲೀತಿಯನ್ನು ಯೇಸುವು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಸ್ವೇಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಮೂರನೆಯದು ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳಲಿ. “ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಸುದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡುವವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನುಡಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ನಾಲಗೆಯನ್ನೂ ವಂಚನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತುಳಗಗಳನ್ನೂ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯಲಿ. ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ; ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಲಿ” ಎಂದು ಆತನು 1 ಪೇತ್ರ 3:10, 11 ಬರೆಯುವಾಗ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕೀರ್ತನೆ 34:12, 13ನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಮ್ಮನೇ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೀರ್ಪುಹೊಂದುವಿ; ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ತೀರ್ಪುಹೊಂದುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಮತ್ತಾಯ 12:36, 37). ತಮ್ಮ

ನಾಅಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯರಾದವರಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಸಾರಾಂಶ. ಲೋಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನೋವುಗಳು ಜೀವನದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವವು ಆಗಿವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವ, ಅವರೊಡನೆ ಇತರರು ಮಾಡುವ ಲೀಲೆ, ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಗುಳ್ಳಗೆ - ಎಲ್ಲವೂ ಜೀವಿತದ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರುವ ಮೂರು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇತ್ರನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. (1) ಕರುಣೆಯಿಂದಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದು, (2) ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದರಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು, ಮತ್ತು (3) ನಾಅಗೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಪರಾರ್ಥಕ ಸಂಧಾನ (3:18)

ಪರಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ತತ್ವವು ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ಮಾಡದ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಧೆಪಟ್ಟನು. “ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲ; ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಪಾಪಮಾಡನು” ಎಂದು ಯೋಹಾನ್‌ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (1 ಯೋಹಾನ್ 3:5). ಯೇಸುವು ಪಾಪರಹಿತನಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಪರಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಾಧೆಪಟ್ಟನು. ಆ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಬೆಲೆಯು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿನ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿದನು ಅದು ಸಂತೃಪ್ತವಾಯಿತು. ನಾವು ವೈಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡಾ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೊಂದು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾವು ತರಲ್ಪಟ್ಟೆವು. ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ತನಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ನಿಲವೆಡೆಯು ಆತನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಮರಳುವುದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯು ಆತನ ಜನರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

¹Origen *Contra Celsum* 3.55. ²“ಶೃಂಗಾರ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು ಆಗಿದ್ದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾ ತ್ವವಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು “ಲೌಕಿಕವಾಗಿ” ಅಥವಾ ಅದರ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀಕ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಚಾರವು ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಆ ಪದವು ಯಾವುದೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಶಿತವಾಗಿದೆ. ³J. Ramsey Michaels, *1 Peter*; Word Biblical Commentary, vol. 49 (Waco, Tex.: Word Books, 1988), 159; Plutarch *Moralia* 141E. ⁴Josephus *Antiquities* 4.8.15. ⁵Josephus *Against Apion* 2.25. ⁶NASB ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಷರಸಹ ಪದಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಬಲಹೀನತೆಗೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾತ್ರ” ಆಗಿವೆ. “ಸ್ತ್ರೀಯರ” (*gunaiketos*) ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. “ಪಾತ್ರ” (*skeuos*) ಎಂಬ ಪದವು ವಿವಿಧ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ತರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು, ಕೆಲಸಾಲಿ ಒಂದು ಜಾರು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತೆ ಇದು 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 4:4ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ⁷Ignatius *Philadelphians* 1. ⁸Pliny the Younger (early second century A.D.) ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಗಂಡಸರ ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ

ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಯ ರೋಮನ್ ಗಂಡಸರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅವರ ಸ್ವಂತದ ವಿಚಾರವಾದ ಅಪೇಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಗುರುತರವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಗೆ Maximusಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಕರಣ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೊಗಳುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ದಾಸರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೂರು ದಿನಾಲಿಗಾಗಿ (ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳ) ಕೊಡುವನನ್ನು ಆತನು ನೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ದಾಸನಿಗೆ ವಿನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೂ ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು “ಯಾವುದೇ ನೂಜನೆಯು ಇಲ್ಲದೇ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲಿಯಾದರು ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. (Pliny the Younger *Letters* 2.14.)⁹ Ernest Best, *1 Peter*, The New Century Bible Commentary (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1971), 130; *The Community Rule* (1QS) 1.4.¹⁰ Carroll Stuhlmueller, Dianne Bergant, et al., eds. *The Collegeville Pastoral Dictionary of Biblical Theology* (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1996), 714.

¹¹J. N. D. Kelly, *A Commentary on the Epistles of Peter and of Jude*, Black's New Testament Commentaries (London: Adam & Charles Black, 1969), 141. ¹²See comments on 2:19 for the word used in the sense of “conscientiousness.” ¹³The word *hina*, translated “so that” in 3:16, at times expresses result. See Walter Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 3d ed., rev. and ed. Frederick William Danker (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 477. ¹⁴Best, 134. ¹⁵The case for this interpretation is stated well by Michaels, 191–92. ¹⁶Sirach 41:12 (REB). ¹⁷ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಥಿರವಾದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೊಂದಿದೆ ಅಜರಣೆಗೊಂಡಾಗ ಯೇಸುವು ನಿಜವಾಗಿ ಬಾಧೆಪಟ್ಟನು. ಹೇತ್ರನ ಮೂಲಕದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಜ್ರಿಯದಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಆಗಿವೆ. ನೋಡಿಲಿ “Eucharist” in *The Oxford Dictionary of the Christian Church*, 2d ed., ed. F. L. Cross and E. A. Livingstone (Oxford: Oxford University Press, 1974), 475–77. ¹⁸Hadean ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, “ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಂಶವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮರಣ ಮತ್ತು ಸೆವೆಯಿರುವದನ್ನು ಮರಣದ ಬಗೆಗೆ ಬೋಧಿಸುವ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಹೊಂದುವ ಒಳಗೊಂಡ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬುಗೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯಿತು.” ಎಂದು MacCulloch ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. (J. A. MacCulloch, *The Harrowing of Hell: A Comparative Study of an Early Christian Doctrine* [Edinburgh: T. & T. Clark, 1930], 45.) ¹⁹*En hoi* ಎಂಬ ಪದವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಲಿಯಲ್ಲ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಿರುವುಗಳು ಬಲವಾದ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇದು ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ಅನಕ್ರಿಯುಳ್ಳವರು Michaels, 205 ಸಂಧಿಸಬಹುದು. ²⁰D. A. Carson, “Reflections on the Book *I Just Want to be a Christian* by Dr. Rubel Shelly.” The paper can be found on the website: www.mun.ca/rels/restmov/texts/rmeyes/carson.html. Carson ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. “ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು (ಅಮೇಲಿಕನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಚಳವಳಿ) ಅಮೇಲಿಕನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಹೊರಗಿನ ಆಚೆಯ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.” ಬಹುಶಃ Carsonರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಅಮೇಲಿಕನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಚಳವಳಿಯು ಎರವಲು ಪಡೆದದ್ದು ಎಂದು ಅಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಪಾಪಗಳು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ದೇವರು ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಅವಧಿಯ ಸಭೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ದಾಖಲಿತವಾಗಿದೆ.

²¹Everett Ferguson, ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ಅಲಿತುಕೊಂಡಂಥ ಆ ಅವಧಿಯ ಸಭೆಯ ವಿಶಾಲ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇದಾಗಿದೆ. “ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಬಗೆಗೆ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಭೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮತ್ತು ಪಾಪದ

ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಉಹೆಗೆ ಆಧಾರವಾದ್ದರ ಮಧ್ಯ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದ್ದವು” ಎಂದು ಅತನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. (Everett Ferguson, *Early Christians Speak* [Austin, Tex.: Sweet Publishing Co., 1971], 38.)²²Fred Gealy, “The First and Second Epistles to Timothy and the Epistle to Titus, Introduction and Exegesis,” in *The Interpreter’s Bible*, ed. George A. Buttrick (New York: Abingdon Press, 1955), 11:453. ²³Edward Gordon Selwyn, *The First Epistle of St. Peter: The Greek Text, with Introduction, Notes, and Essays*, Thornapple Commentaries, 2d ed. (London: Macmillian & Co., 1947; reprint, Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1981), 83. ²⁴“ಉಲ್ಲೇಖ” ಒಂದು ಅರ್ಥದಿಂದ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರೀಕ್ ವಾಕ್ಯಭಾಗದ ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಪರಿವಿಡಿಯು” ಹೊಂದಿದೆ. ಬಲು ಇತ್ತೀಚಿನ UBSದ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಾಕ್ಯಭಾಗವು “ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಪರಿವಿಡಿ” ಗೋಸ್ಟರ್ “ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಙ್ಕಿತ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಪರಿವಿಡಿಯನ್ನು” ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷನಿಗಿಂತಲೂ ಇತರ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿವೆ.