

ತನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಉತ್ತರಗಳು

(22:15-46)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಲ್ಲದವ ಕೆಲವೊಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಗೌರವವನ್ನು ತರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಫಲಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಹೆರೋದಿಯರು (22:15-22), ನದ್ದುಕಾಯರು (22:23-33), ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ (22:34-40). ಅಧ್ಯಾಯವು ಯೇಸು “ಕ್ರಿಸ್ತನ” ಕುಲತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫಲಿಸಾಯರನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರಿಸುವದರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ (22:41-46).

ಕಪ್ಪ ಕೊಡುವವರ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ (22:15-22)

¹⁵ಅಗ್ಗೆ ಫಲಿಸಾಯರು ಹೊರಟು ಆತನನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸುವ ಎಂದು ಕೂಡಿ ಅಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ¹⁶ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೆರೋದಿಯರ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಬಂದು - ಗುರುವೇ, ನೀನು ಸತ್ಯವಂತನು, ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವವನು, ಯಾಲಿಗೂ ಹೆದರದವನು; ನೀನು ಜನರ ಮುಖದಿಷ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವವನಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲ್ಲೆವು. ¹⁷ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಕೈಸರನಿಗೆ ತೆಲಿಗೆ ಕೊಡುವವ ಸಲಿಯೋ ಸಲಿಯಲ್ಲವೋ? ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಹೇಳು ಅಂದರು. ¹⁸ಯೇಸು ಅವರ ಕೆಡುಕನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವನಾಗಿ - ಕಪಟಗಳೇ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಲಿಕ್ಕೆಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ¹⁹ತೆಲಿಗೆ ಕೊಡುವ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ²⁰ಆತನು - ಈ ತೆಲಿಯೂ ಈ ಮುದ್ರಿಯೂ ²¹ಯಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು - ಕೈಸರನದು ಅಂದರು. ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ - ಹಾಗಾದರೆ ಕೈಸರನದನ್ನು ಕೈಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ; ದೇವರದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ²²ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಐಚ್ಛು ಹೋದರು.

ವಚನ 15. ಯೇಸುವಿನ ವೈರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಂಬಮಾತಿನಿಂದ ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಫಲಿಸಾಯರಾಗಿದ್ದರು (ಮೇಲನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿರಿ 3:7; 15:1). ಅವರ ವಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು (9:11, 34; 12:2, 24, 38; 15:1, 2; 16:1; 19:3). ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಸಾಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಫಲಿಸಾಯರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು (21:45). ಆದರೆ ಅವರು ಜನರ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ (21:46), ಅವರು ಆತನಿಂದ ದೂರಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸುವ ಎಂದು ಕೂಡಿ ಅಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರು.

ವಚನ 16. ಯೇಸುವನ್ನು ವ್ಯಯಸ್ತಿಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಫಲಿಸಾಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಫಲಿಸಾಯನಾದ ಹಾಲನು ಗಮಾಅಯೇಲನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ, ಇವರು ಅವರ ಪರಾಮಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು

(ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:34; 22:3). ಯೇಸು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಿಯರನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿದ ನಂತರ, ಫಲಿಸಾಯರೂ ತಾವು ಆತನನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು (22:34).

ಯೇಸುವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಫಲಿಸಾಯರ ಶಿಷ್ಯರು ಹೆರೋಡಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಫಲಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಹೆರೋಡಿಯರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಹೆರೋಡ ಅಜ್ಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾ ಬೆಂಬಲಗರಾದರು.¹ ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈರಿ - ಯೇಸುವಿನ ಬುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಜೊತೆಗೂಡಿದರು.² ಹಳೆಯ ಮಧ್ಯ ವಿಶಿಯಾದ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: “ನನ್ನ ವೈರಿಯ ವೈರಿ ನನಗೆ ಮಿತ್ರ.”

ಹೆರೋಡಿಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಗಡದವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಘಟಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಗಡದವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗಲಲಾಯ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ರೋಮನ್‌ರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೆರೋಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಗರಾಗಿದ್ದರು. ಹೆರೋಡಿಯರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೈನ್ಯದಳದಲ್ಲಿ, ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅತೀರೋಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ವಾಗ್ದಾತ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ನರ ಉಪಜೀವಿಕೆಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಸಿಮೋನನು, ಈ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದನು (ಲೂಕ 6:15).

Greco-Roman ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ದುರ್ವ್ಯಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.³ ಆದರೂ, ಇದು ಫಲಿಸಾಯರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆರೋಡಿಯರಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ **ಬೋಧಕನೇ**, ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಆತನು **ಸತ್ಯವಂತನು** - ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ “ನಂಬಗಸ್ತ ಮನುಷ್ಯನು” (NJB) ಅಥವಾ “ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ” (NIV) ಎಂಬ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಸತ್ಯದಿಂದ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಯೇಸು ಯಾರೊಬ್ಬರ **ಮುಖದಿಷ್ಟೆ** ನೋಡುವವನಲ್ಲ ಮತ್ತು **ಹೆದರದವನು** ಎಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರೀಕ್ ಪಠ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ, “ನೀನು ಜನರ ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ವೈರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವದೆಲ್ಲವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಾವು ವಿನು ಹೇಳಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಆತನನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಲು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ವಚನ 17. ಮುಂದೆ, ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು **ಕೈಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವವು** ಸಲಿಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. “ಸಲಿಯೋ” (NIV) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು “ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದೋ” ಅಥವಾ “ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹವೋ” (NJB) ಎಂದು ಸಹ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯವು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. JNTಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ರೋಮ ಜಕ್ಷವರ್ತಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು *Torah* ನೀಡುವದನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರೂ ಆತನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು “ಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಹೆರೋಡಿಯರು ರೋಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವನು ದೇಶದ್ವೇಷದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು (ನೋಡಿಲಿ ಲೂಕ 23:2). ಆತನು “ಹೌದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರೆ, ಫಲಿಸಾಯರು ಯೆಹೂದಿ ಜನರಮುಂದೆ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆ

ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಉಗ್ರಕೋಪವುಳ್ಳವರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಮನ್ನರನ್ನು ಹಗೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

“ತಲೆ ತೆಲಿಗೆ” (*kēnsos*) ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಅರವತ್ತೆದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರೋಮದವರು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಖಾನೇಷುಮಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು (ನೋಡಿ 2:1-4). ರೋಮದವರು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆಲಿಗೆಗಿಂತ “ತಲೆ-ತೆಲಿಗೆ” ಹೆಚ್ಚು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ರೋಮದವರು ಪಾಲಿಸ್ಟೀನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಫಲಿಸಾಯರು ಈ ತೆಲಿಗೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆತನು ಪರದೇಶದವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದನು (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 17:14, 15). Jack P. Lewis ರವರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, “ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹೆರೋದನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಧಿಕತನದ ವರೆಗೆ ಜ್ವಲಂತ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಕ್ರಿ.ಶ. 132-135ರಲ್ಲಿ Bar Kokhba ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.”⁴ ಕ್ರಿ.ಶ. 6ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಗಲಲಾಯದವನಾದ ಯೂದನು ಈ ತೆಲಿಗೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:37).⁵

ವಚನ 18. ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎನಿದೆ (ಯೋಹಾನ 2:24, 25) ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹಿಂದೆ ವಿನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೇಸು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ “ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನು (ನೋಡಿ 4:1; 16:1ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ). ಅವರು ನಿಲಿಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ, ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವದರ ಬದಲಾಗಿ, ಅವನು ಅವರನ್ನು **ಕಪಟಗಳೇ** ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದನು (ನೋಡಿ 6:2, 5ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ). ಯೇಸುವನ್ನು ಮೋಸಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೋಸ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ತನಗೆ ಉರುಲನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು.

ವಚನ 19. ಕರ್ತನು, ತೆಲಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. “ನಾಣ್ಯ” (*nomisma*) ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗ ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈ ತೆಲಿಗೆಯನ್ನು ರೋಮಾ ದೇಶದ ದಿನಾರನಲ್ಲಿ **denarius** ಮಾತ್ರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫಲಿಸಾಯರ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೆರೋದಿಯರಿಗೆ ಇಂಥಹ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾರ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವದರಿಂದ (20:2), ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ವಚನ 20. ಯೇಸು ದಿನಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು, **ಈ ತಲೆಯೂ ಈ ಮುದ್ರೆಯೂ ಯಾರದು** ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಹಿಡಿದಿರುವ ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಗಷ್ಟಸ್‌ನ ಮುದ್ರೆಯಿತ್ತೋ ವಿನೋ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. 31-ಕ್ರಿ.ಶ. 14) ಅಥವಾ ತಿಬೇರಿಯಸ್ (ಕ್ರಿ.ಶ. 14-37). ಮೊದಲನೇ “ಕೈಸರನು” ಗೈಯಾಸ್ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಜರ್ ಆಗಿದ್ದನು. “ಜೂಲಿಯಸ್” ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು “ಕೈಸರ” ಎಂಬುದು ಉಪನಾಮವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು (1) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರು, (2) ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು, ಮತ್ತು (3) ಉಪನಾಮ.⁶ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ಕೈಸರ”

ಮೂಲತಃ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಜರ್‌ನ ಉಪನಾಮವಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಅದು ರೋಮಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಜರುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಔಗುಸ್ತ (ಲೂಕ 2:1), ತಿಬೇಲಿಯಾ (ಲೂಕ 3:1), ಕ್ಲೌಡಿಯ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 17:7; 18:2), ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 25:8-12; ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4:22) ಕೆಲವರನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಕೈಸರ್” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಜನಿಸಿದಾಗ ಔಗುಸ್ತನು ಅಷ್ಟಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು, ಅದುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ದಿನಾರುಗಳು ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರಬಹುದು. ತಿಬೇಲಿಯನು ಯೇಸುವಿನ ನೇವೆಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಜಾಪತ ನಾಣ್ಯವು ಆತನ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ತಿಬೇಲಿಯನ್‌ನ ಅಷ್ಟಕೆಯಲ್ಲರುವ ದಿನಾರುಗಳು ನನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು. Everett Ferguson ರವರು ನಾಣ್ಯಗಳ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಕಾಗದ ಮುಖಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. “ತಿಬೇಲಿಯಾ, ಕೈಸರಿಯಾ, ಔಗುಸ್ತ, ದೈವಭಕ್ತನಾಗಿರುವ ಔಗುಸ್ತನ ಮಗ.” ನಾಣ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿಯಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ತ್ರೀ, ತಿಬೇಲಿಯಾನ್‌ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅವಳು ರೋಮನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಮಾ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಅದರೊಂದಿಗಿರುವ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು “ಮಹಾಯಾಜಕ” ಎಂದು ಓದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.⁷

ವಚನ 21. ಜನರು ಖಚಿತವಾಗಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಕೈಸರನದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ, ಯೇಸು ಕೈಸರನನ್ನು ಕೈಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೀಡಿದನು. ನಾಣ್ಯವು ಕೈಸರನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆತನ ರೂಪ ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. “ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡು” (*apodidōmi*) ಎಂಬ ಪದ ಯಾವುದು ಬಾಕಿಯದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.⁸ ಇದು ವಚನ 17ರಲ್ಲಿರುವ “ಕೊಡು” ಎಂಬ (*didōmi*) ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. Leon Morris ರವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಇವರು ಕೈಸರನ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವದು ಅವರು ಕೈಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.⁹ ಈ ಸಂದೇಶವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಫಲಿಸಾಯಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.¹⁰

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲಿರುವ ಕೈಸರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಖಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ (4:10; ನೋಡಿಲಿ ದಾನಿಯೇಲ 4:28-37; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 12:20-23). ದೇವರು ಶಿಶುವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಮಾನವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೋಮಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಷ್ಟಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಗೆ ಸಹ ನೀಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಋಣಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ (ಅದಿಕಾಂಡ 1:27; 5:1), ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ (ರೋಮಾಪುರ 12:1, 2). ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೆರೋದಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಲಸುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ವಚನ 22. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ

ಅಶ್ವರ್ಯಹಟ್ಟರು. ಅತನು ರೋಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಥವಾ ಯೆಹೂದಿ ಸಮೂಹದ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಕೆರಳಿಸದೆ ಸತ್ಯವಾದ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದನು. ಫಲಿಸಾಯರ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೆರೋದಿಯರು ಜನರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಮಾನಕರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಂದ ಹೋಗುವದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ (22:23-33)

²³ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲ ಸದ್ಧುಕಾಯರು ಅತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಇವರು ಪುನರುತ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವವರು. ²⁴ಇವರು ಅತನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದ್ದೇನಂದರೆ - ಬೋಧಕನೇ, ಓಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವನ ತಮ್ಮನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮೊಲೆಯು ಹೇಳಿದನಷ್ಟೆ. ²⁵ಅದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಳು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿಲ್ಲದರು. ಮೊದಲನೆಯವನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಿಲಿಹೋದನು. ಅವನಿಗೆ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ²⁶ಕಾರಣ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಜಿಟ್ಟನು; ಅದರಂತೆ ಎರಡನೆಯವನೂ ಮೂರನೆಯವನೂ ಮುಂತಾದವರು ವಿಳನೆಯವನ ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದರು. ²⁷ಅವರೆಲ್ಲರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು. ²⁸ಹಾಗಾದರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲ ಆಕೆ ಆ ವಿಳು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವಳು? ಆಕೆಯನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲಾ ಅಂದರು. ²⁹ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ - ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾದರೂ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ; ³⁰ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಕೊಡುವದೂ ಇಲ್ಲ; ಪರಲೋಕದಲ್ಲರುವ ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ³¹ಸತ್ತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ - ³²ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ಇಸಾಕನ ದೇವರು, ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ಎಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನುಡಿದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೇ. ಅತನು ಜೀವಿತಲಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಜೀವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ³³ಜನರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅತನ ಬೋಧನೆಗೆ ಅಶ್ವರ್ಯಹಟ್ಟರು.

ವಚನ 23. ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ಹಿಂದಿನ ಗಲಬೆಯನ್ನು ಮೊದಲನವ ರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವದು (21:23-27), ಅತನ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು (21:28-22:14), ಮತ್ತು ಈ ಗಲಬೆಗಳು (22:15-46) ಶ್ರಮೆಯ ವಾರದ ಗುರುವಾರದಂದು ಸಂಭವಿಸಿದವು.

ಈ ಸಾಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಸದ್ಧುಕಾಯರು ಸಂಧಿಸಿದರು, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಕುಲೀನ ಪಂಗಡದ ಜನರಾಗಿದ್ದರು (ನೋಡಿಲಿ 3:7; 16:1ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ). ಈ ಸಣ್ಣ ಅದಾಗ್ಯೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಾರ್ಯರಂತೆ ಅವರು ಮೊಲೆಯ - ಪಂಚಗ್ರಂಥಗಳ - ಬದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.¹¹ ಅವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಇತರ ಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲದೇ ಫಲಿಸಾಯರು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಫಲಿಸಾಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಸದ್ಧುಕಾಯರು ಅತ್ಯದ ನಶ್ವರತೆಯ, ಮರಣದ ನಂತರ ಜೀವಿತದ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಅಥವಾ ಸತ್ತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 23:8).¹² ಮೊಲೆಯು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ವಿನನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಅವರು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಗುರುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ವಿವಾದದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗಲಜಲಿಯನ್ನು

ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Mishnah ಪ್ರಕಾರ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾರೋ - ಸದ್ಗುಣಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು - ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ.¹³

ಫಲಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಸದ್ಗುಣಿಯರು ಆದಿ ಸಭೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು, “ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದರು” ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದ್ಗುಣಿಯರೂ ಇವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:1, 2). ಕ್ರಿ.ಶ. 70ರಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ ನಾಶವಾದ ತರುವಾಯ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಸದ್ಗುಣಿಯರ ಗುಂಪು, ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋಯಿತು.

ವಚನ 24. ಫಲಿಸಾಯರಂತೆ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೆರೋದಿಯರು (22:15), ಸದ್ಗುಣಿಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದರು (ನೋಡಿ 16:1). ಆತನನ್ನು **ಬೋಧಕನೇ** ಎಂದು ಸಂಭೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ (ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು) ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು: **ಒಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವನ ತಮ್ಮನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮೊಲೆಯು ಹೇಳದನಷ್ಟೆ.** ಇದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 25:5, 6ರಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಭಾಗ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈದನ ಧರ್ಮ levirate, ನಿಯಮವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪದವು *levir* ಎಂಬ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ “ಮೈದನ.” ಮೈದನ ಧರ್ಮನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ತಮ್ಮನು ಅಣ್ಣನ ವಿಧವೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಮೈದನ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲತ್ತು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸತ್ತುಹೋದವನ ಹೆಸರನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀಡುವದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವದಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪಿತೃ ಕುಟುಂಬಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದನ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು. ಯೂದನ ಮಗನಾದ ಓನಾನನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದಾಗ ಈ ಆಚರಣೆಯ ಗಂಭೀರತೆ ತೋರಿ ಬಂತು (ಆದಿಕಾಂಡ 38:8-10). ಮೈದನ ಧರ್ಮವು ಮೊಲೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಅವಮಾನಕರವಾದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 25:7-10).

ವಚನಗಳು 25-27. ಮೈದನ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಸದ್ಗುಣಿಯರು **ವಿಳು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದರು.** ಯೋಡ್ಡ ಅಣ್ಣನು **ಮದುವೆ** ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ **ಸತ್ತು ಹೋದನು.** ಮೈದನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು **ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು** ತನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲರುವ **ಸಹೋದರನಿಗೆ** ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಹೋದನು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅವರು ಸರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಳು ಜನ ಸಹೋದರರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಸಹ **ಸತ್ತು ಹೋದಳು.**

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಷಯವೆಂಬಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ತಾನು ಮಗುವನ್ನು ಹೆರಲು ಅಸಮರ್ಥಳಾಗಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೆರದೇ ವಿಳು ಜನರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಅಸಂಭವನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸದ್ಗುಣಕಾರ್ಯದ ತಮ್ಮ ಕಥೆಗೆ ಅಪೋಕ್ಯುಪಾದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಟೋಬಿಯಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಸಾರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಳು ಜನ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ದೆವ್ವವು ಅವಳ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.¹⁴

ವಚನ 28. ಮೈದನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಸದ್ಗುಣಕಾರ್ಯ, **ಹಾಗಾದರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತೆ ಆ ವಿಳು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವಳು?** ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ಸದ್ಗುಣಕಾರ್ಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಾಯರನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು.¹⁵ *ಬಾದದ* ಈ ಶೈಲಿಯು *ಕ್ಲೇಣಿಸೆ* ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧ, ಎಂದು ಇಂಥಹ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ವದವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ದೇವರು ನೀಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.¹⁶

ಸದ್ಗುಣಕಾರ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಜೀವಿತವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರವು ಜೀವನ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ವಾಗ್ಧಾನವನ್ನು ಅದರಿಸಿತ್ತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವಾಗುವದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಡಂದಿರನ್ನು (ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ) ಹೊಂದಿರುವದನ್ನು ಊಹಿಸಲನಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ತುಹೋದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಈ ಲೀತೆ ವಿಳು ಜನ ಗಂಡಸರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಕಾರ್ಯ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ವದವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ವಚನ 29. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀವು **ತಪ್ಪಾಗಿ** ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ “ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ” (NIV) ಎಂದು **ಯೇಸು** ಹೇಳಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ (*planaō*) ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದ “ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೀರಿ” ಅಥವಾ “ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಅರ್ಥಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕುರಿಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮತ್ತಾಯ 18:12ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕರ್ತನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎರಡು ದೂರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆತನು ಅವರಿಗೆ **ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು** ಕುರಿತು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ವಚನ 31 ಮತ್ತು 32ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವರು, **ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು** ಅಲಿಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ವಚನ 30ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಚನ 30. ದೇವರಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ: **ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿಕೊಡುವದೂ ಇಲ್ಲ; ಹರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.** ಮದುವೆಯನ್ನು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಮದುವೆ” ತನಗಾಗಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವದು” ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಅವಳ ತಂದೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲೋಕದ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹರಲೋಕದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವದೂತರಂತೆ (*angelos*) ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ದೇವದೂತರಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.¹⁷ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಸತ್ಯವೇದದ ಹೊರಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ಸಮನಾರ್ಥವಾದ

ಅಲೋಚನೆಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, Talmud ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ,

[ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕವು ಈ ಲೋಕದಂತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ.] ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡುವದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವದಾಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಪಿಚ್ಚು ಇಲ್ಲವೇ, ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇವು ಯಾವುದು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರು ಪ್ರಕಾಶಮಾವಾದ ದೈವಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೀಲಿವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆನಂದಪಡುವರು.¹⁸

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳು ದೇಹದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಸದೃಶ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 15:35-58; 1 ಯೋಹಾನ್ 3:2).

ವಚನಗಳು 31, 32. ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಸದ್ವಿದ್ಯಾಯರ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ (22:29). ರಜ್ಜಿಯರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಆತನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ **ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೇ?** (12:3, 4ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿ). ನಂತರ ಆತನು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು **ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನುಡಿದದ್ದನ್ನು** ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು “ಮೋಶೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು” ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಉಲಿಯುವ ಪೊದೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಮಾರ್ಕ್ 12:26).

ಸದ್ವಿದ್ಯಾಯರ ಗುರಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ತಿಳಿಸಿರುವದರಿಂದ ಆತನು ವೇದವಾಕ್ಯ ಗೌರವಿಸಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೂಲ ಪಿತ್ರಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಕೆಲವೊಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವಾದ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ವಿಮೋಚನಾಕಾಂಡ 3:6ರಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ: **ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ಇಸಾಕನ ದೇವರು, ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು** ಯೇಸು ಅಬ್ರಹಾಮನು, ಇಸಾಕನು, ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬನು, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಈಗಲೂ ಅವರ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ನೋಡಿ 8:11; ಲೂಕ 13:28; 16:22-31; ಯೋಹಾನ್ 8:56). **ಆತನು ಜೀವಿತಲಿಗೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಜೀವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ** ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರದಿದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ವೇದಭಾಗಗಳು - ಕೊನಿಪಕ್ಷ ಇದು ನೈಜತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನಾದರೂ ನೀಡುತ್ತವೆ.¹⁹ ಆದರೂ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ವಿದ್ಯಾಯರು ಕೇವಲ ಪಂಚಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವದರಿಂದ, ಯೇಸು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಸೂಚಿತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ತಲಮಡುವಿನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು “ಒಳಪಂಗಡದವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಫಲಕವು ಸದ್ವಿದ್ಯಾಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಇತರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. “ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಹೇಗೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಗುರುಗಳು ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು (ಐಮೋಚನಕಾಂಡ 6:4; ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 18:28; ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 4:4; 11:21;

31:16).²⁰ ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೇಸು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದವುಗಳಂತೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತವುಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.²¹

ವಚನ 33. ಯೇಸುವಿನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಲಸಿದ ನಂತರ, **ಐನರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ಬೋಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು** (ನೋಡಿ 22:22, 46). ಲೂಕ 20:39, 40ರಲ್ಲಿ, “ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು ಈ ಲೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು, ಗುರುವೇ ನೀನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀ, ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.” ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಹೋಯಿತು.

ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಷ್ಟ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ (22:34-40)

³⁴ಆತನು ಸದ್ಗುಣಿಯರ ಬಾಂವು ಕಟ್ಟಿದನೆಂದು ಫಲಿಸಾಯರು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು. ³⁵ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನು ಆತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು - ³⁶ಗುರುವೇ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಷ್ಟ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನು - ³⁷ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ³⁸ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಷ್ಟಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದು. ³⁹ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಎರಡನೆಯ ಅಷ್ಟ ಒಂದು ಉಂಟು, ಅದು ಯಾವದಂದರೆ - ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬದೇ. ⁴⁰ಈ ಎರಡು ಅಷ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾದನಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ವಚನ 34. ಫಲಿಸಾಯರ ಶಿಷ್ಯರು ಹೆರೋದಿಯರೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇವರು ವಿಫಲರಾದರು (22:15, 16, 22). ಸದ್ಗುಣಿಯರು ಆತನಿಗೆ ಅಗೌರವವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ (22:23, 33). ಆತನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ, ಅವರನ್ನು **ಬಾಂವು ಕಟ್ಟಿದನು**. “ಮೌನವಾಗಿಸಿದನು” (*phimōō*), ಎಂಬ ಪದವನ್ನು “ಮಾತಿಲ್ಲದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು” ಎಂದು ವಚನ 12ರಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು **ಫಲಿಸಾಯರು ಕೇಳಿದ ನಂತರ** ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರು.

ವಚನ 35. ಈ ಫಲಿಸಾಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿಫಲತೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತಾಯನು ಈತನನ್ನು **ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನು** (*nomikos*) ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಪದವು ಅನೇಕ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಚಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನಕರು ಮಾಡುವವರು ಇದನ್ನು ಲೂಕ 10:25ರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದರಂತಹ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.²² ಯೆಹೂದಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ “ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕ” ಎಂಬ ಪದವು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. *Torah* ಪಂಡಿತನೆಂದು (JNT)ಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕನು “ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು” (*grammateus*) ಎಂಬ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಮಾರ್ಕ 12:28). ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳ ಕೆಲವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಮತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮೌಠಕ

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು (2:4ರ ಮೇಲನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿಲಿ).

ವಚನ 36. ಯೇಸುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯು ಕೇಳಿದನು, **ಗುರುವೇ,** ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. Talmud ನಲ್ಲಿ, ಇಂಥಹದ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ: “ತೋರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕ ಪತ್ರವಿದೆ?”²³ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದವ ಉತ್ತರ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 3:6 ರಿಂದ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ: “ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರು; ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡುವನು.” ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಪಂಚಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗುರು Simlai ರವರು ಮೊದಲೆಯು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 613 ಅಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ, ಇವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದನು ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಶೀತನ 15), ಯೆಶಾಯನು ಆರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಯೆಶಾಯ 33:15), ಖೀಕನು ಮೂರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಖೀಕ 6:8), ಪುನಃ ಯೆಶಾಯನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಯೆಶಾಯ 56:1), ಅಮೋನನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಅಮೋನ 5:4), ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಕೂಕನಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಹಬ್ಬಕೂಕ 2:4).²⁴

ವಚನಗಳು 37, 38. ಯೇಸು ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, **ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.** ಈ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 6:5ರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಜ್ರಿಯ ಪಠ್ಯವು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು “ಹೃದಯ,” “ಆತ್ಮ” ಮತ್ತು “ಶಕ್ತಿ” ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ “ಬುದ್ಧಿ” ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ “ಶಕ್ತಿ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಮಾರ್ಕ ಮತ್ತು ಲೂಕನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ “ಹೃದಯ”, “ಆತ್ಮ”, “ಬುದ್ಧಿ”, ಮತ್ತು “ಶಕ್ತಿ” (ಮಾರ್ಕ 12:30; ಲೂಕ 10:27). Septuagint ಅಂಶಸೂಚಿ ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ “ಹೃದಯ” (*leb*) ಎಂಬ ಇಜ್ರಿಯ ಪದವನ್ನು “ಮನಸ್ಸು” (*dianoia*) ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು **ಮೊದಲನೇ ಅಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು** ಶಮಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲಿಯಾದ ಶಮಾನ “ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಜ್ಞೆ” ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 6:4ರಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಇತರ ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 15:37-41 ಒಳಗೊಂಡು, ಶೇಮಾದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 11:13-21ನ್ನು ನೋಡಿ). “ಶೇಮಾ” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ, ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ (*shama*) ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ “ಕೇಳು” (ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 6:4). ಮಾರ್ಕನ ಪ್ರಕಾರ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನವೇ ಕೇಳು! ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು” (ಮಾರ್ಕ 12:29).

ವಚನ 39. ಯೇಸು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ (22:36) ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, **ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಎರಡನೆಯ ಅಜ್ಞೆ ಒಂದು ಉಂಟು, ಅದು ಯಾವದಂದರೆ - ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು**²⁵ (ನೋಡಿಲಿ 5:43; 19:19; ರೋಮಾಪುರ 13:9, 10; ಗಲಾತ್ಯ 5:14; ಯಾಕೋಬ 2:8; 1 ಯೋಹಾನ್ 4:21). ಉಲ್ಲೇಖವು ಸೆಪ್ಟುಜೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಯಾಜಕಕಾಂಡ 19:18ರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇದ್ದು ಇತರ ಯೆಹೂದ್ಯ ಬೋಧಕರು, ಒಬ್ಬನ ನೆರೆಯವನ ಸಲಿಯಾದ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಲೆಲ್ ಎಂಬ ಗುರುಗಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ: “ನೀವು ಹಗೆ ಮಾಡುವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.”²⁶ ಗುರು ಅಪಿಬರವರು, “ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು “Torah ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದ ತತ್ವವಾಗಿದೆ.”²⁷ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು “ನೆರೆಯವರು” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ (ಲೂಕ 10:29-37).

ವಚನ 40. ಈ ಎರಡು ಅಜ್ಜಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದನು. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮೊದಲನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಉಳಿದ ಆರು ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 20:1-17; ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 5:6-21). ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸತ್ಯ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ “ಸಂಪೂರ್ಣ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದನಾ ಗ್ರಂಥಗಳು” ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಬ್ರೂ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. “ಆಧಾರವಾಗಿವೆ” (*kremannumi*) ಎಂಬ ಪದವು “ನೇತು ಹಾಕು” (KJV) ಎಂದು ಸಹ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. “ಬಾಗಿಲು ತನ್ನ ಕೀಲು ಮೊಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ [ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ] ಈ ಎರಡು ಅಜ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ [ನೇತುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ].”²⁸

ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಮೂಲಕ ಅಂತರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಮಾರ್ಕ 12:32, 33). ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತನಾದನೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು (ಮಾರ್ಕ 12:34).

ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ (22:41-46)

⁴¹ಫಲಿಸಾಯರು ಕೂಡಿಬಂದಿರುವಾಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ - ⁴²ಬರಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ಅತನು ಯಾರ ಮಗನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅತನಿಗೆ - ⁴³, ⁴⁴ದಾಖಲೆದನ ಮಗನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅತನು - ಹಾಗಾದರೆ

ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ

ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವ ತನಕ

ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು

ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು

ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆದನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಜ್ಞೇಲಿತನಾಗಿ ಅತನನ್ನು

ಒಡೆಯನು ಅನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ?

⁴⁵ದಾಖಲೆದನು ಅತನನ್ನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅತನು ಅವನಿಗೆ ಮಗನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಂದನು. ⁴⁶ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಒಂದು ಮಾತಾದರೂ ಅತನಿಗೆ ಹೇಳಲಾರದಹೋದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಅತನನ್ನು ಇನ್ನೆನಾದರೂ ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.

ವಚನ 41. ಯೇಸು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲ ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು (21:23). ಅವರ ವೈರಿಗಳು ಅವನನ್ನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವನು ಅಥವಾ ರೋಮನ್ನರ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಲಬೆಯಲ್ಲ ಜೀವುವಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು (22:15-40). ಆತನು ನಿರಾಕರಿಸದೇ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದನು. ಅವರ **ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ** ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ತನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಗಾಗಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ **ಫಲಿಸಾಯರನ್ನು** ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು (23:34). ಮಾರ್ಕ 12:35 ಯೇಸು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ವಚನ 42. ಯೇಸು “ನನ್ನನ್ನು ಯಾರನ್ನುತ್ತೀರಿ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇತ್ರನನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವತ್ತ ನಡೆಸಿತ್ತು, “ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಜೀವಪ್ರದಾಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು” (16:15, 16). ಬದಲಾಗಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಪರೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದನು. ಆತನು ಅವರನ್ನು **ಬರಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ಆತನು ಯಾರ ಮಗನು?** “ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ...?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಶೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ (17:25; 18:12; 21:28). ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ, ಆತನು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ವಂಶಾವಳಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.

ಈ ಜನರು **ದಾಖದನ ಮಗನು** ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದನು. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲ, ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಜಯಬೀರನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲ, ಆತನನ್ನು “ದಾಖದನ ಕುಮಾರನು” ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು (21:9). ನೋಮವಾರ, ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು “ದಾಖದ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಜಯ ಜಯವೆಂದು” ಯೇಸುಬಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡರು (21:15, 16). “ದಾಖದ ಕುಮಾರ” ಮೆಸ್ಸಿಯನಿಗಿರುವ ಜರುದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿತ್ತು (ನೋಡಿಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 1:1; 9:27; 12:23).

ವಚನ 43. ಯೇಸು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು: **ದಾಖದನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಒಡೆಯನು ಅನ್ನುವದು ಹೇಗೆ?** ಆತನು “ತೀಡುವದಲಿಂದ” (ಕ್ರಿಸ್ತನು ದಾಖದ ಕುಮಾರನು), ಅದನ್ನು ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಅದರಿಂದ (ಕ್ರಿಸ್ತನು ದಾಖದನ ಒಡೆಯನು) ಎಂದು ತೀರಿಯದೇ ಇರುವದರೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆದನು. “ಈ ಮೊದಲು ಯೇಸುವನ್ನು **ದಾಖದ ಕುಮಾರನು** ಎಂದು ಕೂಗುವವರನ್ನು ನುಮ್ಮೂನಿಲನಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.” Lewis ರವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, “ಈಗ ಆತನು ಈ ತಲೆಬರಹವು ತನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ”²⁹ ಯೇಸು, ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ದಾಖದನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದನು (ನೋಡಿಲಿ 2 ನಮುವೇಲ 23:2; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:16; 2:30; 2 ಹೇತ್ರನು 1:21). ಕೀರ್ತನೆ 110ರ ಮೇಲ್ ಬರಹವು ಮೂಲ ಬರಹಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ನಂತರ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು “ದಾಖದನ ಕೀರ್ತನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 44. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಕೀರ್ತನೆ 110:1 ಲಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೆಫ್ಟಜೆಂಟ್‌ನಿಂದ (LXX) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಅತೀ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ:

**ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾದಿಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವ ತನಕ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿರು**

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇತರ ಸಮಯದಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.³⁰ ಇಜ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ “ಕರ್ತನು” (YHWH, ದೇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು) ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ “ಒಡೆಯನು” (Adon) ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಛಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯವು ತಂದೆಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಆತನ ಹಾದಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವುದು ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗುವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಜ್ರಿಯ ಪಠ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, “ಹಾದಿಪೀಠ”: “ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಹಾದಿಪೀಠವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ” (ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡಿದೆ). ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರಾಚೀನ ಅರಸರುಗಳ ಹಾದಿ ಪೀಠಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ವೈರಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿರುವವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಕೆಲವು ಸಾಲಿ ಬೋಗ್ಗಿನಂತಿರುವ ಭಂಗಿಯಿಲ್ಲವೆ).³¹

ವಚನ 45. ಯೇಸು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು **ದಾವೀದನು ಆತನನ್ನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಮಗನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?** ಕೇಳುವವರ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೆಸ್ಸೀಯನು ದಾವೀದನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಾವೀದನು ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಆತನನ್ನು “ಕರ್ತನು” ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ? ಎಂಥಹ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ! ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ವಂಶದವರನ್ನು “ಕರ್ತನು” ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ವಿರಳ ಹಾಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸೀಯನು ದಾವೀದನ ವಂಶದಿಂದ ಬರಲು ಮತ್ತು ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆಸ್ಸೀಯನು “ಕರ್ತನು” ಮತ್ತು “ದಾವೀದ ಕುಮಾರನು” ಎರಡು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಆತನು ಶರೀರದಾರಿಯಾಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ದೈವತ್ವ (ನೋಡಿಲ ಯೋಹಾನ್ 8:56-58). ಯೇಸು ಈ ಮೊದಲೆ ದೇವಾಲಯ, ಯೋನ ಮತ್ತು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನು (12:6, 41, 42). ಇಲ್ಲ ಆತನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಾನು ದಾವೀದನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ 46. ಯೇಸು **ಆ ದಿನದಂದು** ತನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುವವರ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದನು. ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋತುಹೋದರೆಂದರೆ ಆ ವಾರದಲ್ಲ ಅವರು ಆತನಿಗೆ **ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ** - ಅದು ಆತನನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ. ಅವರ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆತನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಗೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಜನರು ದಂಗೆ ಎಳೆದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದರು.

ಪಾಠಗಳು

ಎರಡು ಮಾರ್ಗಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (22:15-46)

ವಚನಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಯೇಸುವಿನ ವೈರಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಕುತಂತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೈಸರನಿಗೆ ತಲೆತೆಲಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಲಿಯೋ ಸಲಿಯಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು (22:15-22). ಆತನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ತ್ರೀಗೆ

ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಂದಿರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಕೇಳಿದರು (22:23-33). ಯೇಸು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, “ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿದೆಯೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಹಿಂದೆಂದು ಕೇಳಿದೇ ಇರುವ ಈ ಎರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 22:34-46ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಯೇಸು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು 22:37-40ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. “ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನಿಗೆ (22:36), ಯೇಸು ನಿರ್ವಾರ್ಥ ದೈವೀಕ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು - “ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ಆತನು ಯಾರ ಮಗನು?” (22:42) - ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ. ಯೇಸು ದೇವರ ಮಗನು ನಾವು ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು (ನೋಡಿ 17:5).

ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವವರ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ (22:15-22)

ಯೇಸು ಎಂದಿಗೂ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಸುಂಕದ ಮತ್ತಾಯನನ್ನು ತಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನಾಗಿ ಕರೆದನು (9:9). ಆತನು ಕರಗ್ರಾಹಿಗಳು (ಸುಂಕದವರನ್ನು) ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆತನು ಯೆರಿಕೋಬಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸುಂಕದವನಾದ ಜಕ್ಕಾಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಯೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು (ಲೂಕ 19:1-10). ಫಲಿಸಾಯ ಮತ್ತು ಸುಂಕದವನ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸುಂಕದವನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಫಲಿಸಾಯನು ಖಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ (ಲೂಕ 18:9-14). ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸು ದೇಶದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು, ಆತನು ದೇವಾಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದನು, ಅದು ಭ್ರಷ್ಟ ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು (17:24-27).

ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲೇ ಬೇಕು. ದೇವದಾಂಡೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹ “ಕೈಸರನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೈಸರನಿಗೆ ನೀಡಲು” ಯೇಸು ಯಾವ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪೌಲನು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಾದ ರೋಮನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಕ್ರೈಸ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡಿದನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವು “ದೇವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು” (ರೋಮಾಪುರ 13:1). ಪೇತ್ರನು ಈ ಎಜ್ಜಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (1 ಪೇತ್ರ 2:13-15). ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ದೇವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇರುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುವಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಿಂಟು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಮಿತಿಬಿಂದು ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪುನರುತ್ಥಾನ (22:23-33)

ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವವರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಮರಣಾಂತರದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಪೌಲನು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬದೇ ಯಿರುವ ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿಯೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಪಾಪಮಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿಧದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ಮರಣಹೊಂದುವಾಗ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಟು

ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಸರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾಲನು ಕೊಲಿಂಥದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೋಧನೆ ಸದ್ಗುಣದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಶಯವಿರುವ ಇತರರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿತು.

ಕೊಲಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬದೇಯಿದ್ದವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಸರಜವಾಗಿ ಬಿರೋಧಿಸಲಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬಲಲ್ಲ. ಜಾಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದೆಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಹ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಿರಲಲ್ಲ; ಆದರೆ ಆತನು ಎಜ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಸಹ ಎಜ್ಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ (1 ಕೊಲಿಂಥ 15:12-19). ಜಾಲನು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ವಿಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ:

1. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು, ಕೊಲಿಂಥದ ಸಹೋದರರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವಾಗ, ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

2. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಎಜ್ಜಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ, ಜಾಲನು ಮುಂದೆ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದರೊಂದಿಗೆ ಷೋಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

3. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಜ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂದೇಶ ಅರ್ಥಹೀನ ಮತ್ತು ಬಲದಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

4. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಜಾಲನು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

5. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಖಾಲಿಯಾದದ್ದಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಸತ್ತು ಹೋದ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ ಜೀವಿಸದೇ ಇರುವ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಂಬುವದರಿಂದ ವಿನು ಒಳ್ಳೆದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಾಯುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಕನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಇನ್ನಿತರರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದವನೇನಲ್ಲ.

6. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಜ್ಜಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೇವು, ಆತನ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಿರಲಲ್ಲ.

7. ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಜ್ಜಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತು ಹೋದವರು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೋಲಿಯಿಂದಾಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುತ್ತಿರಲಲ್ಲ.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿರುವ ಈ ಬಲವಾದ ವಾದಗಳು, ಜಾಲನು ಮುಂದೆ ಈ ಲೀತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, “ಈ ಜೀವಮಾನಕಾಲದ ಪೂರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಯೂ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯರೇ ಸರಿ” (1 ಕೊಲಿಂಥ 15:19). ಆತನು “ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದೇ ಇದ್ದಾನೆ; ನಿಂದೆ ಹೋದವರಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾದನು” (1 ಕೊಲಿಂಥ 15:20).

ಮೈದನ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮ (22:23-28)

ಈ ಘಟನೆಯು ಯೆಹೂದನ ಮಗನಾದ ಓನಾನನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ದೇವರು ಮೋಶೆಯು ಇದನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಮೈದನ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. “ಓನಾನ ತನ್ನ ವಿಧವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯ” ಈ ನಡತೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 38:8-10).

ಈ ಅಜಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ರೂತಳ ಗಂಡನಾದ Mahlon ಸತ್ತ ನಂತರ, ರೂತಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೈದನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೇರವೇರಿತನು ತನಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೂತಳ ಅತ್ತೆಯಾದ ನವೋಬಿಯು ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತಾಳೆ (ರೂತ 1:11-13). ಕೊನೆಗೆ, ಭೋವಜ ರೂತಳ ಗಂಡನ ಸಮೀಪದ ಬಂಧು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು. ಆತನು ಮೊದಲು ರೂತಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಯಕೆಯುಳ್ಳ ಮಹೋದನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಪುರುಷರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದು ಖಚಿತವಾದಾಗ ಆತನು ರೂತಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು (ರೂತ 4:1-10). ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವೋವಾಬ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಪೂರ್ವಜಳಾದಳು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಂಶಸ್ಥಳಾದಳು (ರೂತ 4:17, 22; ಮತ್ತಾಯ 1:5, 6, 16).

ಕೆಲವರು ಮೈದನ ಧರ್ಮದ ಈ ನಿಯಮದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಜಾರಿಯಲ್ಲರಲ್ಲ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಕ್ತಿಯು ಪಂಚಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಿಗಿರುವ ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.³²

ಪ್ರೀತಿ (22:34-40)

ಯೇಸು ಎರಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತಾಯ 22:37-39ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಯವೇದವು ಈ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಯೆಹೋಶುವ 22:5; ಕೀರ್ತನೆ 31:23; ಯೋಹಾನ 14:15, 21, 23; ರೋಮಾಪುರ 8:28; ಯಾಕೋಬ 1:12; 2:5; 1 ಯೋಹಾನ 4:8, 19, 21). ಎರಡೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

1. *ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ.* ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಎಂಬ ಅಂಶ ಇಂದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಅಂದು ಯೇಸುವಿನ ಶೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಆಗಿದೆ.
2. *ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ.* ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವುಗಳಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವುಗಳಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ.
3. *ಪ್ರೀತಿ ಈ ಲೋಕದ ಒಂದೇ ನಿಲವೇನಾಗಿದೆ.* ನಮ್ಮ ಲೋಕವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಂಶೋಧಿಸಬೇಕು. ಲೋಕವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ದಾವೀದ ಕುಮಾರನು (22:41-46)

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೆಲವು ಸಮಕಾಲೀನರು ಆತನು ಒಬ್ಬ ವಂಚಕ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಇತರರು ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾನಿಹಿತನಾದ ಯೋಹಾನನಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಆತನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನು ಎಂದು ನಿರ್ದಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಆತನು ದೇವಕುಮಾರನು, ಯೇಸು, ತಾನು ದಾವೀದನ ವಂಶದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ತಾನೂ ದಾವೀದನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದನು, ಆತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಾವೀದನ “ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದನು.”

ಇಂದು, ಸಹ ಜನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಆತನನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಆತನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬೇ ಬೋಧಕ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿನೇ ಆದರೂ, ನಾವು ಆತನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೂ ಮತ್ತು ಒಡೆಯನು ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:36). ಆತನು ಅದಿಯಿಂದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಆತನು ತಾನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗಿದ್ದನು (ಯೋಹಾನ 1:1-5), ಮತ್ತು ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ರೂಪ ಧರಿಸಿದನು (ಯೋಹಾನ 1:14, 18; ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:6-11). ಆತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ “ಇಮ್ಮೋವೆಲ” ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ “ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ” (1:23).

David Stewart

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

¹ಫಲಿಸಾಯರು ರೋಮನ್ನರ ಆಕ್ರಮಣವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಕೆಟ್ಟವತನದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಹೆರೋದನನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವವರಲ್ಲ ಯಾವ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂದುಕೊಂಡರು. ²ಸದ್ಭಾವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಫಲಿಸಾಯರು ಸಹ ಯೇಸುವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸೇರಿಕೊಂಡರು (ನೋಡಿ 16:1ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ). ³Craig S. Keener, *A Commentary on the Gospel of Matthew* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1999), 524, n. 200. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ನೋಡಿ Plutarch *Moralia* 48E-74E (*How to Tell a Flatterer from a Friend*). ⁴Jack P. Lewis, *The Gospel According to Matthew*, Part 2, *The Living Word Commentary* (Austin, Tex.: Sweet Publishing Co., 1976), 100. ⁵Josephus *Antiquities* 18.1.1; *Wars* 2.8.1. ⁶Everett Ferguson, *Backgrounds of Early Christianity*, 2d ed. (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1993), 26. ⁷*Ibid.*, 86. ⁸ಸರ್ಕಾರದ ತತ್ವ ನಿಯಮಗಳು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ (ದ್ರಾವಿಡೀಯ 2:21, 37, 38; ರೋಮಾಪುರ 13:1-7; 1 ಹೇತ್ರನು 2:13-17). ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಭೋಲನೆ ಬಲದಿಂದ, ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣವು ಜನರಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ⁹Leon Morris, *The Gospel According to Matthew*, Pillar Commentary (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1992), 557. ¹⁰Lewis, 101.

¹¹Josephus *Antiquities* 18.1.4. ¹²Josephus *Wars* 2.8.14. ¹³Mishnah *Sanhedrin* 10.1. ¹⁴Tobit 3:7-9. ¹⁵Lewis, 103. ¹⁶Robert H. Mounce, *Matthew*, New International Biblical Commentary (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1991), 209. ¹⁷ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸದ್ಭಾವಿಯರು ದೇವದೂತರನ್ನು ನಂಬಲಲ್ಲ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 23:8), ಪಂಚಕಾಂಡದಲ್ಲ ಅನೇಕಸಾರಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರೂ ನಂಬಲಲ್ಲ (ಅದಿಕಾಂಡ 16:7; 19:1; 21:17; 24:7; 28:12; 31:11; 32:1; 48:16; ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 3:2; 14:19; 23:20; 32:34; 33:2; ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 20:16; 22:22). ¹⁸Talmud *Berakoth* 17a. ¹⁹ಯಾಕೋಬ 14:14; 19:25-27; ಶೀರ್ಷನೆ 16:9-

11; 17:15; 49:15; 73:24-26; ಯೆಶಾಯ 25:8; 26:19; 53:10; Ezek. 37:1-14; ದಾನಿಯೇಲ 12:1-3, 13; ಹೋಶಿಯ 6:2; 13:14. ²⁰Talmud *Sanhedrin* 90b.

²¹ಇನ್ನೊಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಭಾಗವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 32:39ರಿಂದ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, “ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಗಾಯಪಡುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುತ್ತೇನೆ” (Talmud *Pesahim* 68a). ²²Bruce M. Metzger, *A Textual Commentary on the Greek New Testament*, 2d ed. (Stuttgart: German Bible Society, 1994), 48-49. ²³Talmud *Berakoth* 63a. ²⁴Talmud *Makkoth* 24a. ²⁵ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಹ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. (*Testament of Issachar* 5.2; 7.6; *Testament of Dan* 5.3.) ²⁶Talmud *Shabbath* 31a. ²⁷Genesis *Rabbah* 24.7. ²⁸Walter Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 3d ed., rev. and ed. Frederick W. Danker (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 566. ²⁹Lewis, 107. ³⁰ಮತ್ತಾಯ 26:64; ಮಾರ್ಕ 12:36; 14:62; 16:19; ಲೂಕ 20:42, 43; 22:69; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:34, 35; 1 ಕೊರಿಂಥ 15:25; ಎಫೆಸ 1:20, 22; ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:1; ಇಬ್ರಿಯ 1:3, 13; 8:1; 10:12, 13; 12:2.

³¹ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೋಡಿರಿ Alfred J. Hoerth, *Archaeology and the Old Testament* (Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 1998), 213. ³²Mishnah, ದಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ *Yebamoth*, ಎನ್ನುವದನ್ನು levirate ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.