

ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನಭೆಯ ಉದ್ದೇಶ (1:3-14)

ಹೌಲನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂತೆಯೇ, “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ” ಅನಿಯಮಿತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಸ್ತೋತ್ರದ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹಲಿಸಿದ್ದಾನೆ (1:3-14). ಗ್ರೀಕ್ ಹೊಸಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಳಾಸ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ (ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇದಾಗಿದೆ) ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಎಚ್ಚಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು (ನೋಡಿ 1:6, 12, 14). ನಮಸ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ಷಣಾಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಪನ್ನಾಭಿಕ doxology ಸ್ತುತಿಯು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ, ಮಗನ, ಮತ್ತು ಪಲಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ; ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅನಿಲೃಪ್ಪುವವರು (1:3, 4)

³ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ⁴ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಲಶುದ್ಧರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ತೈಗೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಲಿಸಿಕೊಂಡನು.

ವಚನ 3. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಈ ಪದಗಳು ಹೌಲನ ಪ್ರಾಸ್ತಾಭಿಕ ನುಡಿಬಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 14ನೆಯ ವಚನದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ. “ಸ್ತೋತ್ರ” ಎಂಬುದು *eulogētos* ಎಂಬುದರ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯನವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನಿಗಲ್ಲ.¹ ಈ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾರದು. ಆ ಪದದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು “ಸಲಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು”² ಎಂದಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಹೌಲನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಆತನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.³

ದೇವರು “ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಹಲವು ಬಾರಿ ದೇವರನ್ನು “ನನ್ನ ತಂದೆ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ “ನನ್ನ ದೇವರು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿ 27:46; ಯೋಹಾನ್ 20:17). ಹೌಲನು ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ: “ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರೂ ...” ಮತ್ತು “ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆ.” ಯೇಸು ತಾನಾಗಲೇ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಂದಿಗೂ “ನಮ್ಮ ದೇವರು” ಅಥವಾ “ನಮ್ಮ ತಂದೆ” ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆತನ ದಿವ್ಯತೆಯ ಸಂಬಂಧವು ಅನನ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮಾದಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಂತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯೇಸು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲ (ಮತ್ತಾಯ 6:9).

ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು (1:1-18) ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ನರಾವತಾರ ಎದ್ದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲ ಇತ್ತು. (ಆತನು “ದೇವರೊಡನೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಇದ್ದನು”⁴ ಮತ್ತು ಆತನೊಡನೆ ತ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು.) ಆ ವಾಕ್ಯವು *ದೇವರಾಗಿತ್ತು*. (ಆತನೇ *ದೇವರಲ್ಲ* ಅಥವಾ *ದೇವರಾಗಿಯೂ* ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೈವತ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.⁵) ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2ರಲ್ಲಿ, ಹಾಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ “ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲ ಇರುವಾತನು” ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ (ವಚನ 6). ವಾಕ್ಯದ “ಲೀತಿಯು” *morphē* ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥವು “ಎಲ್ಲವು ದೇವರಾಗಿದೆ” - “ಆತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅದರಲ್ಲ ಆಳವಾದ ಇರುವಿಕೆಯು” ಎಂದಾಗಿದೆ.⁶ “ಇರುವಂಥದ್ದು” ಎಂಬುದು *huparchō* ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಅವತಲಿಸುವಿಕೆಯ ಮುಂಚೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯುವನು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿದೆ.⁷ ದೈವತ್ವದ ಸತ್ವವಾಗಿರುವಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸರ್ಮಥನೆಯ ಹಕ್ಕನು ಹೊಂದಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡಾ ಆತನು ದೇವರೊಡನೆ ಸಲಿಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವರೊಡನೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದರೂ ಮಹಿಮಾಲೋಕಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಲಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಶರೀರದಾಲಿಯಾದನು ಮತ್ತು ದೈವತ್ವ ಹಾಗೂ ಮಾನವತ್ವಕ್ಕೆ ಸಲಿಯಾದ ಹೋಲಿಕೆಯಾದನು.

ಯೇಸು ದೇವರಾದ್ದರಿಂದ, ದೇವರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತನ ದೇವರಾದರು? “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾನವೀಯ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರು ಆತನ ದೇವರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.”⁸ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯತ್ವದಿಂದ, ದೇವರು “ದೇಹಧಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಅವತಲಿಸಿ” ದವನ “ತಂದೆ” ಆಗಿದ್ದಾನೆ (ಯೋಹಾನ 1:14). ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸು “ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.” ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ (ಎಫೆಸ 1:5 ನೋಡಿ). ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ಮಗನು ಎಂಬ ಹದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಹಸ್ಯವಾದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದುವುದರಿಂದಲೇ (ಲೂಕ 1:35; ರೋಮಪುರ 1:3-4). ಆತನು ತಂದೆಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯೊಡನೆಯ ಆತನ ಸಂಬಂಧವು ಅನನ್ಯವಾದ ದದ್ದು (ಯೋಹಾನ 1:14, 18). ಇತ್ತೀಚೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕನು ಕೀರ್ತನೆ 1:7ನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ “ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು; ನಾನೇ ಈ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಡೆದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನಕ್ಕೆ ಬಲು ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ (ಇತ್ತೀಚೆಯ 1:5). ಹಾಲನು ತನ್ನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:33).

ಆಗ ಇಜ್ರಿಯವು ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಆತನ ರಹಸ್ಯ ರಹಿತೆಯ ವಾಸ್ತವಾಗಿದೆ: ಅಫೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯವು ಅದರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.⁹

ಯೇಸುವು ದೇವರ “ಶ್ರೀಯಾನಾದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು” (1 ಯೋಹಾನ್ 4:9) ಆಗಿದ್ದು ನಿತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತು ಕನೈಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವು ಈ ಅನನ್ಯತೆಯ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮರಿಯಿಳಿಗೆ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಾಪಿಸುತ್ಯಾನೆ, “ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಡ; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ವಿಲಿಹೋದವನಲ್ಲ ... ‘ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ ದೇವರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆಗಿರುವಾತನ ಬಳಿಗೆ ವಿಲಿಗೋಗಬೇಕು’” (ಯೋಹಾನ್ 20:17; ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೇಲಿಸಲಾಗಿದೆ). ಯೇಸುವಿನ ನಮ್ರತೆಯು ಕ್ರೂಷಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಗುತ್ತಿದೆ, “ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ?” (ಮತ್ತಾಯ 27:46); ಆದರೆ ಆತನ ದಿವ್ಯತೆಯ ಭಾಗವು, “ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ” (ಲೂಕ 23:46).

ದೇವರು “ನಕಲ ಜೀವಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ” (ಶೀರ್ತನ 136:25) ಮತ್ತು “ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೂ ಅನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೂ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಭೌತಿಕ ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ” (ಮತ್ತಾಯ 5:45). ಹೇಗೋ, **ಆತ್ಮೀಯ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ** ಯಾಲಿರುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿವೆ. ಈ ಆತ್ಮೀಕ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಆತ್ಮೀಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ” ಜನರಿಗೆ ಇರುವವುಗಳು ಆಗಿವೆ.

ಪರಲೋಕದ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರದ ಪದವು ಎಲ್ಲ ಈ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅನಂದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೋ ಅವು *epouranios* ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಸಹ “ಪರಲೋಕವಾಸಿಗಳು (ಪರಲೋಕದಲ್ಲನ)” (ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಂಥ “ಸ್ಥಳಗಳ” ಜೊತೆ ಆಗಿವೆ).¹⁰ ಈ ಪದವು ಐದು ಬಾರಿ ಎಫೆಸ ಪತ್ರೀಯಲ್ಲಿ (1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12) ಮತ್ತು “ಪರಲೋಕದಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ಬಲಗಡೆ ಸಭೆಯ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ಕೂತಿರುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ಪೌಲನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾದದ್ದಾಗಿದೆ (1:20-22). ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕುಳಿತಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲ ಆತನೊಡನೆ ಕುಳಿತವರು (2:6), ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಭೆಯು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ (3:10), ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮದ ಬಿರುದ್ದ ನಾವು ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ (6:12) “ಪರಲೋಕದಲ್ಲ” ಇರುವಂಥವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಕ ಲೋಕವು ದೇವರ ಆವಾಸ ಎಂದು ಪದವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು “ಪರಲೋಕದಲ್ಲ” ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಕವರಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ.

ವಚನ 4. ಮೊದಲ ಆತ್ಮೀಕ ಅಶೀರ್ವಾದವು **ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆದುಕೊಂಡನು** ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. “ಆದುಕೊಳ್ಳು” ಎಂಬ ಪದವು *eklegomai* ಲೀತಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ “ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿಸಿಕಾ” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಹೊಸಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪದವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ “ಒಬ್ಬರನ್ನು/ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವನ್ನು ಅಲಿಸು” ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.¹¹ ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಆದುಕೊಳ್ಳುವವನು; ಆತನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ, ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ದಿವ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ (ಅಫೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:17) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಫೋಸ್ತಲರನ್ನು ದಿವ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ (ಲೂಕ 6:13; ಯೋಹಾನ್ 15:16-19), ಹೀಗೆ ದೇವರು ದಿವ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ (ಅದು ಪೌಲ ಮತ್ತಿತರ ಸಂತರು “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ” ಶಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು; 1:1) ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವರ ಆಯ್ಕೆಯು ಮನಬಂದಂತೆ ಅಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ

ಅಯ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ನಿತ್ಯ ಮರಣಕ್ಕೂ ತಟ್ಟುವುದಾಗಿದೆಯೇ? ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ, ದೇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಲ್ಲನು, ಆತನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಯ್ಯೆಮಾಡಬಹುದು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೂಲಪಿತೃವನ್ನಾಗಿಸಲು ಬೇರೆಯಾರನ್ನೋ ಅಲಿಸುವ ಬದಲು ಆತನು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಅಲಿಸಿಕೊಂಡನು, ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಗೋತ್ರದಲ್ಲರಲು ಆತನು ವಿನಾವನೆ ಬದಲು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಅಲಿಸಿಕೊಂಡನು, ಮೆಸ್ಸೀಯನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಅಲಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಕೆಲ ಜನರನ್ನು ಅಲಿಸುವುದು ದೇವರು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನವಾಗಿ, ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ತಲಾಂತರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗಿದೆ? ಹೇಗೋ, ನಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರೇನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವವನಲ್ಲ. ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಿಸಿದ್ದಾನೆ (ತೀತ 2:11); ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಮಂತ್ರಣವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ (ನೋಡಿಲಿ ಮತ್ತಾಯ 11:28; ಪ್ರಕಟನೆ 22:17). ಅಯ್ಯೆಯು ಅಯ್ಯೆಯಾಗಿರುವಾತನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಂಗಿಯಾಗಿರ ಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು ಎಂದು ದೇವರು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ದೇವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆತನು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಂತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸಾಕ್ಷನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕು (ರೋಮಪುರ 6:3). ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾದವರು ಮತ್ತು ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇತ್ರನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ "... ದೇವಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಪೊರಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ..." (1 ಪೇತ್ರ 1:1, 2).

ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲು ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ನಾಗಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ. ಆತನು ಆಗ ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಅಲಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಗಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಅಲಿಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯವು ದೇವರಿಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಲಾರವು, ಆದರೆ ದೇವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಚಾರವು ಯಾರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸತ್ಯವೇದಿಯವಲ್ಲ. ದೇವವಾಕ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಅಯ್ಯೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವವು ಆಗಿವೆ. D. L. Moody ರವರು, "ಯಾವನ ಚಿತ್ತವು ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅಯ್ಯೆಯಾಗದೆ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.¹²

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದುಕೊಂಡವರು ಆಗಿದ್ದು ಜಡುಗಡೆಯಾಗುವವರಾಗಿ ದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. "ಸೃಷ್ಟಿ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕಾಗಿ *katabolē* ದಿಂದ *kata* ("ಕೆಳಗೆ") ಮತ್ತು *ballō* ("ಎಸೆ") ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥವು "ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿರುವ"¹³ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರದ ಜಗತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರದ ಜಗತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದೊಡನೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

“ಜಗತ್ತು” ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರದ ಪದವು *kosmos*, ಆಗಿದ್ದು “ಒಂದು ಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಬಂಧಾನ, ಅಜ್ಜಿ” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.¹⁴ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೌಲನು “ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ” ಎಂದು ಬಚಿಸಿದಾಗ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಜಗತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವ ಮುನ್ನ ಎಂದು ಆತನು ಅರ್ಥೈಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ ಹೊಸಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ ಹತ್ತುಬಾರಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು “ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ” ಎಂಬುದರ ಕಂಡುಬರುವಿಕೆಯು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥವು ಜಗತ್ತಿನ ಹುಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಎಂಬರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಗನು ತಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ (ಯೋಹಾನ್ 17:24) ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಆತನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೀಳುವುದು ಎಂದ ಮೊದಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ (1 ಪೇತ್ರ 1:18-20; ನೋಡಿಲಿ KJV). ಆತನು ಕತ್ತಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಪ್ರಕಟಣೆ 13:8) “ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ” (ನೋಡಿಲಿ ಮತ್ತಾಯ 13:35; 25:34; ಲೂಕ 11:50; ಇಬ್ರಿಯ 4:3; 9:26; ಪ್ರಕಟಣೆ 17:8). ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯು ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಇರುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇರುವದಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಬದಲಾಗದ್ದು, ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರವಾದದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಹೌಲನ ಹೇಳಿಕೆಯು ಆತನ ಓದುಗರನ್ನು ಅವರ ನಿತ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಫೈರೋತ್ಪಾಕಿಸಲು ಇರುವದಾಗಿದ್ದೆ. ಹೌಲನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಮೂಲನಾದವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಸಲ್ಲಸುವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಶೀರ್ವಾದಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಹೀಗೆ ನಾವು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ವಚನ 1ರಲ್ಲಿ ಹೌಲನು ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು “ದೇವದೂತರು” *hagiois* (from *hagios*) ದಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು “ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನೈತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು” ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.¹⁵ “ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (1 ಪೇತ್ರ 1:16). “ದೋಷರಹಿತ” ಎಂಬುವದರ ಭಾಷಾಂತರವು *amōmos* ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವು “ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವದು” ಎಂದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ “ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿರುವದು, ಯಾವುದೇ ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಯಜ್ಞದ ಕುಲಿ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ (ಯಾಜಕಕಾಂಡ 22:21).”¹⁶

ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದೇ ಇರದಂತೆ, ಮಾನವಜೀವಿಯು ಇರಲಾರನು (1 ಯೋಹಾನ್ 1:8). ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ನಿಖರವಾದ ಮಾದರಿ, ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆ ಮಾದರಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ (1 ಪೇತ್ರ 2:21); ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಇರುವದರ ಗುರಿಯತ್ತ ಎಲ್ಲ ಚೀಳುವಿಕೆಯು ದೂರದ ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ವಿನೇ ಆಗಲ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತ ಜೀವಿತ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವಾಗ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ (1 ಯೋಹಾನ್ 1:7-9).

ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಮತ್ತು ದೋಷವಿಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ” ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ ದೇವರು “ಆತನಲ್ಲಿ” ನಮ್ಮನ್ನು ಅದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ “ನಾವು ಆತನ

ಮುಂದೆ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಮತ್ತು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ” ಆಗಿರಬೇಕು. “ಅದು ನಾವಿಕರಂತೆ” (*einai hēmas*) ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ “*ಬಿಚಾರದ ಉದ್ದೇಶ* ಅಥವಾ ರಚನೆ ಆಗಿವೆ.”¹⁷ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ದೋಷರಹಿತರನ್ನಾಗಿಯೂ ಕಾಣುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಪವಿತ್ರರು, ಅನೀತಿವಂತರು, ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದವರೂ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಪಾಪದಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ಯಾವ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ (ರೋಮಾಪುರ 6:20). ದಿವ್ಯಾನಂದದಲ್ಲೂ, ಯೇಸುವು ಆತ್ಮಿಕ ಬಡತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೂ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ “ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ಬಡವರಾಗಿರುವವರ” ಮೇಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು (ಮತ್ತಾಯ 5:3).

“ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ,” ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಸ್ವಂತದದ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 1:30). ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಬಿಡೇಯರಾದಾಗ, ನಾವು “ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ದಾಸ” ರಾಗುತ್ತೇವೆ (ರೋಮಾಪುರ 6:17, 18). ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕನೈಯು, ಸಭೆ, ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 7:14; ನೋಡಿ 19:8). ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದಾಗ, ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯ ಹಾಗೆ “ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ”; ನಾವು ಈಗ ಆತನ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ (ಗಲಾತ್ಯ 3:27). ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತಿಕೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತತೆಯಿಂದ ಉಪಾಧಿಕರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

“ಆತನ ಮುಂದೆ” ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ *katenōpion autou* ಎಂದಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ “ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು” ಎಂದಾಗಿದೆ.¹⁸ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಅಪರಿಪಕ್ವತೆಗಳ, ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೇ.”

ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು (1:4-6)

⁴ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ತೈಗೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅರಿಸಿಕೊಂಡನು. ⁵⁻⁶ಆತನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ದಯಾಪೂರ್ವಕವಾದ ತನ್ನ ಚಿತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈ ಕೃಪಾದಾನವು ಆತನ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ದೊರೆಯಿತು.

ವಚನ 4. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ವಚನ 4ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಚನ 5ರಲ್ಲಿ “ಆತನು ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದನು” “ಆತನ ಮುಂದೆ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿತರು ಖಚಿತವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನದರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ “ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚೇಪಿಸುವಂತವುಗಳು ಆದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತತೆಗಳು, ಎರಡು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದವು ಆಗಿವೆ.”¹⁹ ಹೇಗೂ, ನಮಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವು ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.

R. C. H. Lenski ರವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಚನ 4ರಲ್ಲಿನ

“ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಅದು “ಪರಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತ” ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ದೇವಜನರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.²⁰ ಹೇಗೋ, “ಪರಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತ” ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂಥದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ನೋಡುವವನೋ ಎಂದು ತೋರಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. “ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವೇನೆಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ವಚನ 4ರಲ್ಲಿ “ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದೇವರು ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದನು ವಿವರಿಸಬೇಕು.

ವಚನಗಳು 5-6. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು *proorizo*. ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮೊದಲೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದನ್ನು ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನು. **ಆತನು** ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದನು (ದೇವಜನರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಜರಸ್ತರಾಗಿರುವರು) **ತನ್ನ ಪ್ರತರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ** *Proorizo*ದ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಪೌಲನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 8:29, 30; 1 ಕೊರಿಂಥ 2:7; ಎಫೆಸ 1:5, 11), ಮತ್ತು “ಇದು ನಿತ್ಯತ್ವದ ಪರಿಗಣಿಸಲು ... ಅಥವಾ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇದು ಸದಾ ದೇವರ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಿದೆ.”²¹ “ಸ್ವೀಕರಿಸು” ಎಂಬುದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಸಂತೋಷವು ಹಲವು ಬಾರಿ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಪೌಲನು ಮಾತ್ರ (ದತ್ತು) ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. (ದತ್ತು) ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷಾಂತರವು, *huiothesia* ಎಂದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐದುಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ - ದೇವರೊಡನೆ ಇಸ್ತಾಯೇಲರ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ (ರೋಮಾಪುರ 9:4); ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರೊಡನೆ ಮೂರುಬಾರಿ (ರೋಮಾಪುರ 8:15; ಗಲಾತ್ಯ 4:5; ಎಫೆಸ 1:5); ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದಾಗ, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವತರಿಸುವಿಕೆಯು ಬರುವಂಥ ಭವಿಷ್ಯದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ (ರೋಮಾಪುರ 8:23) ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ.²²

ಹಳೆಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ದತ್ತು) ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿತವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲವುಗಳು ಪಾಲೀಸ್ಟೀನಿನ ಹೂರಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು ಆಗಿವೆ - ಮೋಶೆ (ಖಮೋಷನಕಾಂಡ 2:10), ಗೆನುಬತ್ (1 ಅರಸು 11:20) ಮತ್ತು ಎಸ್ತೇರಳು (ಎಸ್ತೇರ 2:7, 15).²³ S. D. F. Salmond ಗಮನಿಸಿದಂತೆ “ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಯೆಹೂದಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಜನನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಇರುವುದು ಆಗಿದೆ.”²⁴

ಗ್ರೀಕರಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ, ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಂತಿದ್ದಾಗಿದೆ:

ರೋಮನ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ... ಈ ವ್ಯವಹಾರವು *adoptio* ಎಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಮಗು ಜನನದಿಂದ ಆತನ ಮಗುವಾಗಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು *arrogatio* ಎಂಬುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಾದ ಮಗನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆತನು ನಿಜತೆಯ ಮರಣದ ಮೂಲಕ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜನರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಯಮದಂತೆ ಆತನನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿರುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು.

ಹೀಗೆ ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ ನಾಗಲೀಕರು ಒಬ್ಬನು ಜನನದಿಂದ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತನ್ನದಲ್ಲ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಳಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆತನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸಹಿಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಗುವು ಜನನದ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಸಮಸ್ತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವದು, ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದವು.²⁵

Hellenistic ಬಳಿಕೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಒಬ್ಬನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವಾದಾಗ, ಆತನು ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ದಾಸನಂತೆ ಆಗುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಂತೆ ಆತನು ತೋರಿಬರುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆತನು ಸತ್ತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.²⁶ ಪಾಲನು ದೇವರೊಡನೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಫೆಸದವರೊಡನೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ವಿಚಾರದ ಬಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಕಾಲದ ಅಜ್ಜಾರಗಳಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು “ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು” ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪಮಾಡಿದ್ದನು ಎಂದು ಪಾಲನು ಹೇಳಿದನು. “ಆಗಿ” ಎಂಬ ಶಿಶೇಷಣವು *eis* ಮತ್ತು “ಕಂಡುಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ”²⁷ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಮಗಾಗಿ ದೇವರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ, “ದೇವಜನಲಿ ... ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗಳು” “ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ”ವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು” ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Kenneth S. Wuest ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಮಪದವು *huiothesia* ದಿಂದ *tithēmi* (“ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ”) ಮತ್ತು *huiois* (“ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಯಸ್ಥ ಮಗನು”) ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರಾಯಸ್ಥ ಮಗನನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು (ದೈನಿಕ ಅವಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯಸ್ಥ ಮಗನ ನಾಗಲೀಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುವುದು (ಪಿತ್ರಾಚೀತ ಭಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) ಆಗಿವೆ.²⁸

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಇತರ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವವುಗಳು ಆಗಿವೆ. (1) ಗಲಾತ್ಯ 4:4-7ರಲ್ಲಿ ಪಾಲನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ (ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅನುಮರ್ಥರಾಗಿರುವುದರಿಂದ). ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ, “ಬಿಡುಗಡೆ” ಒಂದು *exagorazō* ಆಗಿದ್ದು “ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮನ್ನು ಮಾರಿಬಿಡುವುದು” ಎಂಬರ್ಥವಾಗಿದೆ.²⁹ ದತ್ತುಸ್ವೀಕಾರವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ವಿವರಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವು ಪಾಪದ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವವರ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆತ್ತದ್ದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲ ಯೋಹಾನ್ 8:34; ರೋಮಾಪುರ 6:17, 18; 1 ಹೇತ್ರ 1:18, 19). (2) ದೇವರ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸ್ಯಭಾವದ ದಾಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೋಮಾಪುರ 8:15ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ, ಈ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂತಾನವು ಆತನನೊಡನೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವದು. (3) ರೋಮಾಪುರ 8:23ರಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವು ಮರಣದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳ ಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಪಾಲನು ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ವಿಧಿಲಿಪಿತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ದೇವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವಾದವರು ಆತನ ಮಗನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ

ಉನ್ನತವಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗುತ್ತಾರೆ (ರೋಮಾಪುರ 8:29).

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ವಿಚಾರವು, ಆಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರು, ಅದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದಾಸರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸತ್ತವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ (ನೋಡಿಲಿ ರೋಮಾಪುರ 6:1-4) ಮತ್ತು ನಾವೀಗ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ (ನೋಡಿಲಿ ರೋಮಾಪುರ 6:17, 18). ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು “ದೇವರ ಸಂತಾನವು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಸಂತಾನವು ಆದಂಥ” ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಶ್ರೀಯ ಮಗನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ (ರೋಮಾಪುರ 8:17).

ದೇವರ ಕಾರ್ಯವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ಪರಿಣಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನು **ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ** ಪ್ರಭಾವಿತರನ್ನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ. “ಮೂಲಕ” (*dia*) ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು “ಮದ್ಯವರ್ತಿ ನಿಯೋಗ”³⁰ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲಣ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾರ್ಯವು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರಿಸುವ ನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುವುದೇ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು (ನೋಡಿಲಿ ಗಲಾತ್ಯ 4:4-7).

“ತನ್ನ” ಎಂಬ ಪದವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು **ತನ್ನ** ಸ್ವಂತವಾಗಿರುವವರನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಮಾಡಿದ ದೇವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ತನಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಣಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇರುವುದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಆತನು ಧಾರಾಳತನದಿಂದ ಆತನ ಶ್ರೀತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅದು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಉನ್ನತ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನೋಡನೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯ ಆತನ ಕೆಳಗಿರಾಗುವಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆತನು ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾನೆ.³¹

“ಅವರಿಗೆ” *eis* ಎಂಬ ಪದವು ದೇವರು ತಾನೇ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.³²

ಈ ವಚನವು **ದಯಾಪೂರ್ವಕವಾದ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದನು**. NASB ಕೆಲ ಮುದ್ರಣಗಳು ಬದಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು “ದಯಾಪೂರ್ವಕವಾದ” “ಉತ್ತಮ ಇಷ್ಟ” ಎಂಬಂತೆ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ (ನೋಡಿಲಿ NKJV). NEB ಯಲ್ಲಿ “ಆತನ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟದಂತೆ” ಎಂದಿದ್ದರೆ NIV ಯಲ್ಲಿ “ಆತನ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ” ಎಂದಿದ್ದೆ. LB ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಆ ಪದವನ್ನು “ಆತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ” ಎಂದು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. “ದಯಾಪೂರ್ವಕ” (*eudokia*) ಎಂಬುದರ ನಾಮಪದವು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ (ಮತ್ತಾಯ 11:26; ಲೂಕ 2:14; 10:21), ಅದು ಬಾರಿ ಪಾಲನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ (ರೋಮಾಪುರ 10:1; ಎಫೆಸ 1:5, 9; ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 1:15; 2:13; 2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 1:11), ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಹೊರತು, ಇನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.³³ Marvin R. Vincent ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಪದವು “*ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ, ಅಥವಾ ಸ್ವೇಹಪ್ರದ ಅನುಭವ*” ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ [ಲೂಕ 2:14 ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 1:15ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ], ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಶ್ರೀಯವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ [ನೋಡಿಲಿ ಮತ್ತಾಯ 11:26 ಮತ್ತು ಲೂಕ 10:21] ಎಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಹೇಗೋ, ಶ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಆಗಿವೆ.³⁴ (“ಪ್ರಕಾರ” ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕಾಗಿ 1:7, 9ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಲಿ.)

ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಪ್ರಾಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು. ಈ ಪದವು ಪಾಲನು ಹೇಳಿದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಬಿಚಾರ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದಾಗಿದೆ (1:12, 14), ಆದರೆ ಇಲ್ಲವು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಿಕೆಯು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. “ಗೆ” (eis) ಎಂಬುದವು “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ” ಮಾನವತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಿನನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಕೃಪೆಯು, ಆತನ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು, ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಯುವಿಕೆಯ ಆತನ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಳೆವಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಜನರ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆಗಿದೆ, ದೇವರ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಉದ್ದೇಶವು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಪಾಲನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು, **ಈ ಕೃಪಾದಾನವು ... ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತ** ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲಭಾಷಾಂತರಗಳು ನಾವು ಒಪ್ಪುವಂತೆ “ಮಾಡುವಂಥವುಗಳಿಂದ” ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ (NKJV). ದೇವರು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಪ್ರೀಯನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಚನ 3ರಿಂದ 5ರಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ದೇವರ ಪ್ರೀಯನು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮತ್ತಾಯ 3:17; 17:5; ಕೊಲಸ್ಸೆ 1:13). Andrew T. Lincoln ರವರು “ಯೇಸು ಪ್ರೀಯನಾದ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು *par excellence*” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.³⁵ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಆತನು ಪಾಪದೊಡನೆ ಕಣ್ಣುಮಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೃಪೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಾಗ, ಆತನೂ ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. **ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಾಪವು ತೀರ್ಪಿಗೊಳಗಾಗಬೇಕು** ಮತ್ತು ಆತನು ಅದನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದನು. “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ” ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಕದ ದೇವರು ತಾನು ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿ ರೋಮಾಪುರ 3:23-26). ಕೃಪೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ “ದಾನವಾಗಿ” ಕೆಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಗ್ರೀಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದು,³⁶ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, ಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತ್ಯಕ್ತ ಕೊಡೆಗಳು ಆಗಿದೆ (ಇಬ್ರಿಯ 10:12).

ಜಡುಗಡೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು (1:7)

⁷ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

ಕ್ರೈಸ್ತರಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಪರಿಶುದ್ಧವೂ ದೋಷರಹಿತವೂ ಆದ ದೇವರಿಂದ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಸ್ಥಾನವು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಲನು ವಿವರಿಸಲು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಯ ಮರಣದಿಂದ ಜಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಪಾಪೂರಕವಾಗಿ ಪಾಪದಿಂದ ಕ್ಷಮಾಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳು 1:3-14ರಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ವರ್ಣನೆಗಳು ಆಗಿವೆ.

ವಚನ 7. ಮೂರನೆಯ ಆತ್ಮಿಕ ಅಶೀರ್ವಾದದ ಗುಂಪು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅನಂದಿಸುವುದು ಎಂದು ಪೌಲನು ನೆನಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ: **ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.** “ಜಡುಗಡೆ” ಪದವು ಶ್ರೀಮಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಲು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ. ಭೂತಕಾಲದ ಬದಲು (ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲೇನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ), ಪೌಲನು ವರ್ತಮಾನಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿದನು (ಮಾತುಗಾರನು ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು).³⁷ ಆತನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರುವವು ಆಗಿವೆ ಆದರೆ ಅವು ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರು, ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಿಕ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವು ಆಗಿವೆ, ಹೀಗೆ ಇದು “ಆತನಲ್ಲಿಯ” “ನಮ್ಮ ಜಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದು” ಆಗಿದೆ.

“ಜಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದು” ಇದೊಂದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ದೇವವಾಕ್ಯವು ಐಗುಪ್ತದ ದಾಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ “ಜಡುಗಡೆಯ” ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 6:6; 15:13; ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 7:8; 15:15). ಹೊಸಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಾಗ ಪೌಲನು ಮನದಲ್ಲೇ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. “ಜಡುಗಡೆಹೊಂದುವುದು” ಎಂಬ ಪದವು *apolutrōsis* ಬಂದಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥವು “ದಾಸ್ಯತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಮೂಲವಾಗಿ, ಇದು “ದಾಸನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುವುದು” ಒಬ್ಬ ದಾಸ ಅಥವಾ ಸೆರೆಯಾಳನ್ನು ಜಡುಗಡೆಯ ಹಣ ಸಂದಾಯಮಾಡುವ ಮೂಲಕ “ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದು” ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ.³⁸ “ಜಡುಗಡೆಹೊಂದುವುದು” ಎಂಬುದು ಗ್ರೀಕ್ ವೇದಭಾಗದ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಸಹ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಾಗಿದ್ದು, ಜಡುಗಡೆಹೊಂದುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಈಗ ಅನಂದಿಸಿದ್ದೂ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು “ಜಡುಗಡೆ” ಮತ್ತು “ಜಡುಗಡೆಯ ಹಣ” ಎರಡನ್ನು ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, “ಜಡುಗಡೆಯ” ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲಿ ಆತನು “ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ” ಎಂದು ನೆಲಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಿಗಳ ಜಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಪೌಲನು, “ನೀವು ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 6:20). ಹೇತ್ರನು ಅದಕ್ಕೆ “ನಿಮಗೆ ಜಡುಗಡೆಯಾದದ್ದು ... ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಎಂಬಂತೆ ... ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ...” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (1 ಹೇತ್ರ 1:18, 19). ಜಡುಗಡೆಯ ಬೆಲೆಯು ರಕ್ತವೇ ಯಾಕೇ? ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಯಜ್ಞವು ವಿವಿಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಜಕಕಾಂಡ 17:11ರಲ್ಲಿ, ಒಳದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಮೊಶೆಯು, “ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿದೇಹಿಗೂ ರಕ್ತವೇ ಪ್ರಾಣಾಧಾರ, ಅಂಥ ರಕ್ತವನ್ನು ... ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವಕರ ರಕ್ತವು ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಎರಚಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಾಣೀನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗಿದ್ದ ದೇವರ ಕೋಪವು ಶಾಂತವಾಯಿತ್ತು, ಹೀಗೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಮನವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು, “ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ” ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಇದರ ಅರ್ಥವು ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಬಳ ಎಂಬುವದರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವ *diata*

ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, “ಪಾಪದ ಸಂಬಳವು ಮರಣ” (ರೋಮಾಪುರ 6:23); ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಕ್ರಮಿನಲ್ಲಿದ್ದು (1:7, 8)

⁷ಈತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ⁸ಇದು ದೇವರ ಕೃಪಾಶೀಲತೆಯೇ ... ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ 7. ಪಾಲನು ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತನು “ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಜಡುಗಡೆ” (1:7) ಮತ್ತು “ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರವು” ಅಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (1:7). ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ತಿರಿಸಿದಾಗ “ಜಡುಗಡೆಯು” ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು; ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ಪಾಪಿಗಳು “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ” ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ “ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯು” ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38).

ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯು ವೇದಭಾಗದಲ್ಲ ಸೂಚಿಸಲಾದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ನಾಮಪದವು ಇಲ್ಲ *aphesis* ಎಂದು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾದ *aphiēmi* ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ “ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದಾಗಿದೆ.³⁹ ಮೊಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಒಂದು ಬಲಪಶುವನ್ನು ತಲಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ತ್ರಾಯೀಲರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ “... ಕಳಿಸಿಬಿಡುವುದನ್ನು” ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ (ಯಾಜಕಕಾಂಡ 16:21). ದೂರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಚಾರವು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದಾವೀದನು “ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟುದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (ಕೀರ್ತನೆ 103:12). ಖುಲಿಸು, “ನಿನ್ನ ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮುದ್ರ ತಳಕ್ಕೆ ಬೀಸಾಟು ಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಖುಲಿಸು 7:19). ಯೇಶಾಯನು ಇದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ, “ನಾನಾಗಿ ನಾನೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಯೇಶಾಯ 43:25). ಯೇಸು ಜಡುಗಡೆಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ವಿಚಾರಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನು, “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅನೇಕರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಈಡುಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು” (ಮತ್ತಾಯ 20:28); “ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಇದು ಒಡಬಂಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ ಇದು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಬಹುಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಲಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ” (ಮತ್ತಾಯ 26:28) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಅಪರಾಧಗಳು ಇದು *paraptōma* ಲೀತಿಯಾಗಿದ್ದು, “ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬದಿಗೆ “ತಳ್ಳುವುದು,” ಅಥವಾ “ಬೀಳ್ಕೊಡುವುದು” ಎಂದಾಗಿದೆ.⁴⁰ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಪದವು ಪಾಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಹೊಸಒಡಬಂಡಿಕೆಯ ಇತರ ಪದಗಳು *anomia*, ದಂಧ (“ನಿಯಮಿಲ್ಲದವರು”) ಮತ್ತು *adikia* (“ಅನೀತಿವಂತಿಕೆ”) ಎಂಬವು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿನ ಶಕ್ತಿ, ಚಟ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಆಗಿದೆ.⁴¹ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲ ನೆಲೆಯಿರುವವನು

ನಿಯಮ ರಹಿತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವವನು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಆತನ ನಿಯಮ ರಹಿತತೆಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ನೀತಿವಂತನನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆತನು ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ದೋಷದಿಂದ, ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ; ದೇವರು ಕೃಪಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿತ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಆತನನ್ನು ಶಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಅನುಸಾರವಾಗಿ, kata ಎಂಬುದರ ಗ್ರೀಕ್ ವಿಷೇಷಣದ ಭಾಷಾಂತರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮಾತನಾಡುವ “ಪ್ರಭಾವದ” ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿದೆ.⁴² ದೇವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಳು **ಶ್ರೀಮಂತಲಿಂದ (ploutos)** - ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ - ಅದು ಆತನ **ಕೃಪಾಶೀಲತೆಯೇ** ಅಥವಾ ಸಂಪೃದ್ಧಿಯೇ ಆಗಿದೆ⁴³ (ನೋಡಿ 1:6).

ದಿವ್ಯ ಉಪಕಾರವು ಕೃಪೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯು ಲೀತಿಯು, ದಿವ್ಯ ಒಟ್ಟಿತನದ ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಂದಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಪಾಲನು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸ್ವೋತ್ತ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಲಗಳಿಂದ ಅವತಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಿವ್ಯ ಅಳತೆಯು, ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಗುಣದಲ್ಲ ಕೃಪೆಯು, ಅವುಗಳೇ ಆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. *ಸಂಪತ್ತಿನ* ಈ ಅವತಲಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಚಾರವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಇದು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಾಯನ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.⁴⁴

ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲಬಿಯೆಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸುವಾ. ಈ ಶಿಲಬಿಯು ಅಯೋಗ್ಯರಾದ ಮೂಲವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ದೇವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಇದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಇಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೆಂಬ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಲೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲನು ರೋಮಾಪುರ 5:20ರಲ್ಲಿ: “ಪಾಪವು ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲೇ ಕೃಪೆಯು ಎಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಭಲವಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ್ದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿ 2:7)!

ವಚನ 8. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ **ಯಾವುದು (hos)** ಎಂಬುದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯೆಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃಪೆಯು **ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ** ಧಾರಣವಾಗಿ ಇರುವುದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಧಾರಾಣ” ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ತ್ರಿಯಾಪದದ (*perisseuō*) ಅರ್ಥವು “ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು, ನೆಲೆ” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹರ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಆ ಪದದ ಅರ್ಥವು “ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ” ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.⁴⁵ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಬೆಳಕು ಚಿಲ್ಲವಂತದ್ದು (1:8-10)

⁹ಆತನು ರಹಸ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ⁹⁻¹⁰ತಾನು ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಅದೇನೆಂದರೆ ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಬೇಕೆಂಬುದೇ.

ಹೌಲನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಐದನೆಯ ಅತ್ಯೇಕ ಅತೀವಾದವು ನಮ್ಮ ಧಾರಾಳವಾಗಿರುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ ಆಗಿದೆ (1:8). “ರಹಸ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು” (1:8, 9). ದೇವರು ಆತನ ಹೃದಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ!

ವಚನಗಳು 8-10. ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬುವುಗಳು ಆತನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವವು ಎಂಬುವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಥವು ಆಗಿವೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ದೇವರ ಗುಣಗಳು ಆಗಿವೆಯೋ ಅಥವಾ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಕೊಡೆಗೆ ಆಗಿವೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಣಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇಲ್ಲ; ಆದರೆ ಕೊಲಸ್ಸೆಯಲಿಗಾಗಿನ ಪಾಲನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು, ಎಫೆಸದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಾಂತರವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಚಿತ್ತವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ (ಕೊಲಸ್ಸೆ 1:9). ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

“ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ” ಇರುವ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಮಪದವು (*sophia*) ಆಗಿದ್ದು, ಹೌಲನಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಸಒಡಬಂಡಿಕೆಯ ಇತರ ಲೇಖಕರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂಥದಾಗಿದೆ. “ಬುದ್ಧಿ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಮಪದವು (*phronēsis*) ಎಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಸ ಒಡಬಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ (ಲೂಕ 1:17ರಲ್ಲಿ, ನೀತಿವಂತನ “ಭಾವನೆಯ” ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ). ಫ್ಲೇಟೋ, ಅಲಿಕ್ಸಾಟರ್, ಫಿಲೋ, ಮತ್ತು ಸಿಸೆರಿಯೊ ಇವರು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಸತ್ಯವೇದಿಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಇರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೂಲಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಪದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದು ಅದು “ಜ್ಞಾನ”ದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಜೊತೆ, ಹೇಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವಿರುವಂತೆ, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯಿರುವುದು ಎರಡನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.⁴⁶ ಇದು ಹೊಸ ಒಡಬಂಡಿಕೆ ಬಳಕೆಯಂತೆ ನಿಜವೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. “ಜ್ಞಾನವು” ದೇವರ ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು “ಬುದ್ಧಿಯು” ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಜೀವಿತದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಗಳು ಆಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯು ದೇವರ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕೃಪೆಯ ವರಗಳು ಆಗಿವೆ. ಹೌಲನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಬವನೀಯ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ದೇವರು ಅಲಿಸಿಕೊಂಡಂಥ “ಆತನ ಚಿತ್ತದ ರಹಸ್ಯ”ವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವುಗಳಾದ “ಜ್ಞಾನ” ಮತ್ತು “ಬುದ್ಧಿ” ಇವನ್ನು ಹೌಲನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ರಹಸ್ಯ ಎಂಬುದು *mustērion*ದ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಎಫೆಸದಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ದಿವ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥದಾಗಿದ್ದು, ಅಚಿತಮಾಡಲಾಗದು ಮತ್ತು ಅಧುನಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ.⁴⁷ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತೆ, ಇದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು (ನೋಡಿ 6:19), ಕ್ರಿಸ್ತ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 1 ಕೊರಿಂಥ 2:7-13ರಲ್ಲಿ, ದೇವರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವರಗಳೆಡೆಗೆ ಹೌಲನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ತಾನು ರಹಸ್ಯದ ಜ್ಞಾನದ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ಇದು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಚ್ಚಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಮನುಷ್ಯನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದೆ (ವಚನ 7). ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ಬನೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ತನಕ ಎಂದೂ ಯೋಚಿಸಲಾರನು ಮತ್ತು ಊಹಿಸಲಾರನು (ವಚನಗಳು 8-10). ದೇವರು ತನ್ನದೇ ಆದ ಯೋಗ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲ, ಆತನು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು “ಅತ್ಯದ ಮೂಲಕ” ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ (ವಚನ 10). ಹೌಲನು ತಾನು ಪ್ರಕಟನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೇವರಿಂದ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ ತಾನೂ ಒಬ್ಬನು ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು “ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಸಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳದೆ ದೇವರಾತ್ಮ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ...” (ವಚನ 13) ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ತನಗಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ; ಆತನು ಪ್ರಕಟನೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಇದು ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅಥವಾ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾದ ಸಮಗ್ರವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿವ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು (ನೋಡಿಲಿ ರೋಮಪುರ 16:25; 1 ಕೊರಿಂಥ 2:7; ಎಫೆಸ 6:19; ಕೊಲಸ್ಸೆ 1:26; 1 ತಿಮೋಥಿ 3:9, 16), ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ (ರೋಮಪುರ 11:25; ಎಫೆಸ 3:3, 6). ಮರಣದಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣದ ಜೀವಿತದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು (1 ಕೊರಿಂಥ 15:51, 52). ಸಭೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆತನು ವಿವರಿಸಿದನು (ಎಫೆಸ 5:32). ಹೌಲನು ಆತನ ಚಿತ್ತದ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ **ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ**. “ಚಿತ್ತ” ಎಂಬ ಪದವು *thelēma* ಎಂಬುವದರಿಂದ ಇದ್ದು (ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಾರಿತವಾದ ಇಚ್ಛೆ)⁴⁸ ಮತ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ಆತನ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಎಂಬುದು ಗ್ರೀಕ್ ವಿಶೇಷಣದ *kata* ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಆಗಿದ್ದು, ಎಫೆಸದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲ ಐದುಬಾರಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿದೆ (1:5, 7, 9, 11 [ಎರಡುಬಾರಿ]) ಮತ್ತು “ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಡುವುದು” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ.⁴⁹ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ **ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು** ಹೊಂದಿದೆ (*eudokia* ದಿಂದ) ಎಂದು ಹೌಲನು ಧೃಢವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.⁵⁰ ತನ್ನ ದೇವಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಿನು **ಸಂಕಲ್ಪ** ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ 1:5). ಈ ತರದ ವಿಚಾರವು ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದಂಥದ್ದು (*protithēmi*, “ಒಬ್ಬನ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು.” ಅದು “ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು”⁵¹) **ಆತನ** ಸ್ವಂತದ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದೆವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅನಂದಿಸುವ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಆಗಿವೆ. ಹೇಗೂ, ಈ ವಚನದಲ್ಲ *en autōi* ಎಂಬುದನ್ನು “ಆತನಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ (NKJV), ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ಪರಿಗಣನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಚನದ ತನಕ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ (ನೋಡಿಲಿ 2 ತಿಮೋಥೆ 1:9).

ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದೊಂದು *eis*ದ ಉತ್ತಮ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೌಲನು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ದಿವ್ಯಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಂತೆಯೇ

ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. **ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ** ಎಂಬುದು *oikonomia* ಆಗಿದ್ದು (*oikos*, “ಮನೆ”) ಮತ್ತು (*nomos*, “ನಿಮಯ”) ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. “ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರಮಾದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿಯ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಕಛೇರಿಯ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ಮನೆವಾರ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ” ಎಂದಾಗಿದೆ.⁵² Lincoln ಗಮನಿಸಿದಂತೆ *oikonomia* ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು “ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಶ್ವದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸುವವನು ಎಂದಾಗಿದೆ.”⁵³

ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥ ದೇವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ಆಳುವವನು, ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಈ ರಹಸ್ಯವು ಈಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. NASB ಯು **ಸರಳವಾದ್ದದಕೆ** ಗ್ರೀಕ್ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲ “ದ” ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿದೆ, ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲ “ದ” ಸೇರಿನುಬಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಡಿಸುಡಿಯಲ್ಲವೆ. ದೇವರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ “ಸಮಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು” ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಸಲಿಯಾದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರಹಸ್ಯವು ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೇಂದ್ರವೂ ಮತ್ತು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ನಿಯೋಗಿ ಎರಡೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ. ಕೊಲಸ್ಸೆ 1:27ರಲ್ಲಿ, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ” ರಹಸ್ಯವು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಎಂಬುದು (*plērōma*, “ಪರಿಪೂರ್ಣ”) ಮತ್ತು (*kairos*, “ಕಾಲದ ಅವಧಿ”) ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ.⁵⁴ ಈ ಪದವು ದೇವರ ರಹಸ್ಯದ ಪ್ರಕಟನೆಗೆ - ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಕಾಲವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಗಲಾತ್ಯ 4:4ರ, ಪೌಲನು, “ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪೌಲನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ “ಕಾಲ” *chronos* ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ.⁵⁵ ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ “ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ” ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೀರ್ಘವಧಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ತಂದೆಯಿಂದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಯೆಹೂದಿಗಳು ತಾವೇ ನಿಲಿತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ “ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣ” ಆಯಿತು ಎಂಬುದು ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಬಂದಾಗಿನ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.⁵⁶

“ಕಾಲಗಳು” ಎಂಬುದು ಬಹುವಚನವಾಗಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಧಿಗಳು - ಮೂಲಪಿತೃಗಳ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಸಮಯಗಳು - ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಧಿಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಆದರೆ ಈ ವರಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವುದುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸುವವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ [ಗಲಾತ್ಯ 4:1-3] ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಗತಿಯು ಮುಗಿಯಿತು ಮತ್ತು ಜೌಡತೆಯು

ಸಮಯವು ತಲುಪಿತು ವರಗಳು ಅವರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಾದ ದೇವರು, ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಗುಪ್ತ ಉದ್ದೇಶದಂತೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಯವು ಬಂದಾಗ, ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವತರಿಸುವಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರೊಡನೆಯ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳ ಹೊಸ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಜದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವದು.⁵⁷

ಎರಡನೆಯ ಬರುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನ ಅವತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಈ “ಸಂಪೂರ್ಣ”ತೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ತರುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇರಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.

ಮುಂದೆ, ಈ ವಚನವು ದೇವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಾಲನ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೆಲ ಭಾಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಯಾಲ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಇರುವ ಈ ಹದಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥಕೊಡುವದಗೋಸ್ಕರ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರಿಂದ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಸಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಅದು “ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾಲಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದದು” “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಸಾರಾಂಶವು” ಆಗಿವೆ.

ಸಾರಾಂಶ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ *anakephalaioō* ದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೋಮಾಪುರ 13:9ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ. “ಸಾರಾಂಶ” ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯು “ಪುನರಾವರ್ತಿಸು,” “ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತರು” ಎಂದಾಗಿದೆ.⁵⁸ ರೋಮದ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ, ಪಾಲನು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ “ಸಾರಾಂಶ”ವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ: “ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಸಾರಾಂಶೀಕರಿಸುವರು ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. **ಎಲ್ಲಾ** ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾರಾಂಶೀಕರಿಸುವುದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಸಾರಾಂಶೀಕರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು **ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ** ಇರುವವು ಆಗಿವೆ.

ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರವು, ಇಲ್ಲ ಬಳಸಿದಂತೆ “ತೆರುಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವದು” ಎಂಬರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು,⁵⁹ ಮೊದಲು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೂರವಾದಂಥದರ ಸಂಧಾನ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಹಸ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವದು? ದೇವಜನರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಯಾವದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಒತ್ತಿಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭವು ಆಗಿದೆ. ಆ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ, ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ, ಜಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರೂ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ - ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ರಹಸ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ - ಆ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಪಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾದವರು ಆಗಿದ್ದರು (ನೋಡಿಲಿ ಯೇಶಾಯ 59:1, 2) ಆದರೆ ಈಗ ಸಂಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಪಾಲನು ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ತಾನೆ ಸಂಧಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಲಸ್ಸೆ 1:20-22ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲಸ್ಸೆಯವರು ಹಿಂದೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು, ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ

ತೊಡಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಮರುಮೈತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ವಿನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದನು? ಪಾಪಿಯಾದ ಮಾಲವನು ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದನು ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾತ್ಮಕ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿನೇ ಆಗಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇವದೂತಲಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಲಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾಪಮಯವಾದ ಮನುಕುಲಕ್ಕಾಗಿ.

ಗ್ರೀಕ್ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವಚನ 10ರಲ್ಲಿ “ಕ್ರಿಸ್ತ” ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಪಪದವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. Salmond ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ವಚನ 12ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಇರುವ ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈ ಉಪಪದವು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.⁶⁰ Henry Alford “ಕ್ರಿಸ್ತ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಆ ಉಪಪದವು ಬಿಶೇಷಣದ ನಂತರ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಿಶೇಷ ಅಂಶ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.⁶¹ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಶವು ಮಾನವನು ದೇವರೊಡನೆ ಸಂಧಾನದ ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶವು ಈ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಯಾದ ಮಾನವನ್ನು ತಾನೇ “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ” ಒಂದಾಗುವದು ಎಂದು ಆಗಿವೆ. ಭೂಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ “ದೂರ ಹೋದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವುದರ”⁶² ದಿವ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಹರಮಾವಧಿಯು ಆಗಿದೆ.

ದೇವರು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತಹ ದೇವರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು 1:8-10ರಲ್ಲಿ, ಹೊಲನು ಘೋಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವರೊಡನೆ ತರುವ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದ್ದಾನೆ; ಆತನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವದೂತರೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ಆಗಿದೆ.

ಬಾಧ್ಯಸ್ಥತೆ ಕೋಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ (1:11-12)

¹¹⁻¹²ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಆತನ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾದೆವು ಸಮಸ್ತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಡಿಸುವ ದೇವರು ತನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾದ ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವವರಾಗುವೆವು.

ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೊಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯ ಸ್ವತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ.

ವಚನಗಳು 11-12. ನಾವು ದೇವರೊಡನೆ ಮರುಮೈತ್ರಿಗೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯ ಆತನ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಂದು ಹೊಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರೊಡನೆ ಮರುಮೈತ್ರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು “ಸ್ವತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆರನೆಯ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. NASBಯು “ಆತನಲ್ಲಿ” ಎಂಬುದನ್ನು (ವಚನ 10 ಸಮಾರೋಪವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ) ವಚನ 11ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ “ಸ್ವತೀಯಪ್ರಜೆ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆ ಇರಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಚನ 10ರಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ಯವು KJVಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಿಶೇಷವಾದ ವಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. **ಆತನಲ್ಲಿ** (“ಯಾರಲ್ಲಿ”) ಈ ಜೊತೆಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಕಾಳಜೀ ಪೂರ್ವಜವಾದ ಲಕ್ಷವು ಸ್ವತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾದವು ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡ ಗ್ರೀಕ್ ತ್ರಿಯಾಪದವು *eklērothēmen* ಎಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪದದಿಂದ *klēroō* ಇದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥವು “ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು, ಹೆಚ್ಚಿನದರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು.”⁶³ ಮತ್ತು “ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾಗ”⁶⁴ ಎಂದಾಗಿದೆ. Lincoln ರವರು, ಇಲ್ಲರವ ತ್ರಿಯಾಪದವು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು “ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತುಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.⁶⁵ *Klēros*ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಮಪದವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು “ಬೆಳಕಿನ ರಾಜ್ಯದ ದೇವಜನರ ಬಾಧ್ಯತೆಯೆಲ್ಲ ಹಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕ್ಕೆ” ಎಂದು ಕೊಲಸ್ಸೆ 1:12ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Septuagint (LXX),⁶⁶ ರಲ್ಲಿ *klēros* ಎಂಬುದು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 26:55, 56ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಬುಡಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ವಾಗ್ದಾತ್ತ ನಾಡಿನ ಭಾಗಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. LXX ನಲ್ಲೂ ಸಹ, ಇಸ್ರಾಯೇಲು ದೇವರ “ಬಹುವಾದ” ಅಥವಾ “ಭಾಗ” ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 9:29 ಮತ್ತು 32:8, 9ರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂಬಂಧಿತ ನಾಮಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೆಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು, ಎಫೆಸ 1:11ರಲ್ಲಿನ ತ್ರಿಯಾಪದವು, “ನಾವು ದೇವರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ” ಎಂಬುದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಇಂಥ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೊಲಸ್ಸೆ 1:12 ಹೇಳುವಂತೆ ದೇವರು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು, ದೇವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರು ಆದಾಗ, ನಮಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾವೇ ದೇವರ ವಾರಸುದಾರರು ಎಂದು ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಚನ 12ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾರಸುದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ನಾವು “ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದನ್ನು” ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ (1:4), ಆತನ “ದಯಾ ಪೂರ್ವಕತೆಯಿಂದ” (1:5, 9), ಮತ್ತು ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ (1:6-8) ಬರುವುದಾಗಿದೆ. ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ *ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರು* ದೇವರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ (ನೋಡಿ 1:4, 5).

ಮುಂದಿನ ಪರಿಚ್ಛೇಗೆ ಮೂರು ಪದಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವೆ. ಮೊದಲ ಪದವು **ಉದ್ದೇಶ** (*prothesis*) “*ಯೋಜನೆ, ಉದ್ದೇಶ, ತೀರ್ಮಾನ, ಚಿತ್ರ.*”⁶⁷ ಇದು ದೇವರಿಂದ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.⁶⁸ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ “ನಿತ್ಯ ರಚನೆ” ಆಗಿರುವುದರ ಮೂಲಕವೇ.

ಎರಡನೆಯ ಪದವು **ಸಂಕಲ್ಪ** ಎಂದಾಗಿದ್ದು *boulē*, ಸೂಚಿಸುವ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇದ್ದುದಾಗಿದ್ದು, “ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ; ಇವುಗಳು ವಿವೇಚಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕೊಂಡಿವೆ.”⁶⁹ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಆತನು “ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ” ಇದನ್ನು ತರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಭೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಹೇತ್ರನ ಪ್ರಂಸಗದಲ್ಲಿ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:23), ಅಪೊಸ್ತಲನು ಅದೇ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ಯೇಸು ಕೃಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ “ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಂತೆ” (“ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ”; NKJV; “ಸಂಕಲ್ಪದ ನಡೆಸುವಿಕೆ”; ASV) ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೇವಲ ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು - ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಮೂಲವ

ಇದ್ದರು - ತಂದೆ, ಮಗ, ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು, ಜಿದ್ದುಹೋದ ಮಾನವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲನ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಇದು ದೇವರ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯತೆಯ ಸದೃಶರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದೆಂದು ಯಾರೂ ಜನಿಸಿದ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುವ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಜೀವಿಸದ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವದು, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಜಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಯಾರೂ ಮರಣಿಸದ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣಿಸುವದು ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ಯೋಜನೆಯು ಸಲಿಯಾಗಿ ಅಲೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು; ಮತ್ತು ಮಗನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರುವದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆತನು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಲೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಂತೋಷ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದನು. “ಸಂಕಲ್ಪವು” ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವದಕ್ಕೆ ತರುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಪದವು ಇಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಿಂದ ಭಾಷಾಂತರವಾದ ನಾಮಪದ *thelēma* ಆಗಿದೆ. ಈ ಪದವು ಹೊಸ ಒಡಬಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.⁷⁰ ಕೆಲ ಹೊರತು ಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು “ಇಷ್ಟ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. *Boulē* ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, *thelēma* ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.⁷¹ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲ, ದೇವರು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು *boulē*ಗೆ ಆತನು ವಿನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶವು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಬಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ, ದಿವ್ಯಭಾವನೆಯೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (1:4). ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದಿವ್ಯಚಿತ್ರವೂ ಕೂಡಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (*thelēma*). ದೇವರು “ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ರೋಮಾಪುರ 8:28ರಲ್ಲಿ ಪಾಲನು ಹೇಳುವಾಗ, ಜಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಆತನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತನ ಉದ್ದೇಶದ ಜೊತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವತ್ತೆ ಸಾಗುವುದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲ ದಾನಿಯೇಲ 4:32).

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದನು, ಆತನು ನಮಗೆ **ನಿಲೀಕ್ಷೆಯನ್ನು** ಕೊಡುವನು ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು **ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ** ಇರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ನಮಗೆ ನಿಲೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕೊಡುವನು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಲನು “ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು” ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು (1:6). ನಾವು ನಿಲೀಕ್ಷೆಯ, ಅದರಂತೆಯೇ ಜಡುಗಡೆ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾವೆ (1:7-10). ನಾವು ನಿಲೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ದೇವರ ಭಾದ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ.

“ನಿಲೀಕ್ಷೆ” ಎಂಬ ಪದವು *proelpizō* ದಿಂದಾಗಿದ್ದು, Wuest ಆದಂಥ ಇದು “ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ಧೃಢೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಘಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಲೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಾಗಿದೆ.⁷² ಇದು *prod* ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಒತ್ತಡವು ಆಗಿದ್ದು *elpizō*

ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗ್ರೀಕ್ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾದ “ನಿಲೀಕ್ಷೆ” ಆಗಿದೆ. “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ” ನಾವು ನಿಲೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಲೀಕ್ಷೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಇಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು “ಆತನಲ್ಲ” ನಿಲೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ” ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರ ಅಂಶಕ್ಕೆ (ರೋಮಾಪುರ 6:3), ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ” ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೌಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುವದರ ಮೇಲೆ ಈ ವಚನವು ಇರುವುದನ್ನು ಹೌಲನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ 12ಕೊಸ್ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೌಲನು “ಕ್ರಿಸ್ತ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು “ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಅಥವಾ “ಮೆಸ್ಸೀಯನು” ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ (NASB ಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾದಂಥ ಕೆಲ ಮುದ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ).

“ನಿಲೀಕ್ಷೆ” ಎಂಬ ಪದವು “ಮುಂಚಿನ ನಿಲೀಕ್ಷೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಕೆಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೆಹೋದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮುನ್ನೂಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಆತನು ಬರುವದಕ್ಕಿಂತ ನಿಲೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಾಳಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಈ ವಚನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೌಲನು ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಯೆಹೋದಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು “ಮೆಸ್ಸೀಯನು” ಬರೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೂಡಬಿಕೆಯು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಅನ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೌಲನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಲೀಕ್ಷೆಯನ್ನು **ಮೊದಲ ನಿಲೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾದ ನಾವು** ಎಂದು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಇತರ ಯೆಹೋದಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಡನೆ ತನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ವಚನ 13ರಲ್ಲಿ, “ನೀವು” ಎಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು Salmond, Wuest, and Vincent⁷³ ರಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ಕ್ರಿಸ್ತ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರುವ ಸ್ವರವು ಬಳಿಕೆ ಅಗುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು “ನಾವು” ಎಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸರ್ವನಾಮದ ಬಹುವಚನದ ಬಳಿಕೆಯು ಈ ಸಮಾರೋಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಲಿ? ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಮೊದಲು, ಹೌಲನು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಮೊದಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ “ನಾವು” ಮತ್ತು “ನಮ್ಮ” ಎಂದು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೆಸ್ಸೀಯನ ನಿಲೀಕ್ಷೆಯು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು (ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರು ರಾಜಕೀಯ ಮೆಸ್ಸೀಯನಿಗಾಗಿ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು), ಈ ನಿಲೀಕ್ಷೆಯು ಕೇವಲ ಆತನನ್ನು “ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಪಡಿಸುವದಕ್ಕೆ” ಇರುವುದು ಆಗಿಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯದು, ಈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಭಾಗದ ವಿಷಯವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುವದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳೆಡೆ ಹಿಂತಿರುಗುವದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೌಲನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವದು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅಸಂಭವವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೆಯದು, “ಕ್ರಿಸ್ತ” ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವರದ ಬಳಿಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಹದಿನೇಳು ಬಾರಿ ಎಫೆಸ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐದನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ವಚನವು ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲೀಕ್ಷೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಲನು ಮಾತನಾಡುವಂತವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಡನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವಂತಹ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ

ಮೊದಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಧೃಢತೆಯನ್ನು ಇಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಎಂದರ್ಥ ಕೊಡುವತ್ತ “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಲಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು” ಎಂದು Lenski, Lincoln,⁷⁴ ಮತ್ತಿತರೊಡನೆ ನಾವೂ ಸಮಾರೋಪಿಸುವಾ.

ಕ್ರಿಸ್ತನೊಡನೆ ಮುದ್ರೆಹೊಂದಿರುವವು (1:13, 14)

¹³ಆತನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯೆಂಬ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾದ ನೀವು ಸಹ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ. ¹⁴ದೇವರು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗುವುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಮಜಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿಮೋಚನೆಯು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವದು.

ವಚನಗಳು 13, 14. ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಚನ 10ರಿಂದ 12ರವರೆಗಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ “ನಾವು” ಮತ್ತು “ಆತನಲ್ಲಿ” ಎಂಬವುಗಳ ಬಳಕೆಯತ್ತ ನೋಡುವ. ಈ ಪದಗಳು ಎಫೆಸದಲ್ಲಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೌಲನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿವೆ. ವಚನ 12ರಲ್ಲಿನ, “ನಾವು” ಎಂಬುದು ಯೇಹೋದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವದು ವಚನ 13 “ನೀವು” ಎಂಬುದು ಅನ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಯೇಹೋದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮುದ್ರೆಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಸಮಾರೋಪಿಸಬಹುದೇ? ಮುದ್ರೆಹೊಂದುವುದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಈ ಸಮಾರೋಪವನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ ಹೌಲನು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂದೇಶ ವನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲು, ತನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು “ನಾವು” ಎಂಬ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೌಲನು ಎಫೆಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದ, ನಂಬಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಹೊಂದಿದವನು ಆಗಿದ್ದನು, ಆತನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಸಹೋದರರು ಕೇಳಿದವರು, ನಂಬಿದವರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಹೊಂದಿದವರು ಆದರು. ಈ ಸತ್ಯವು ಆ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಆತನು “ನಾವು” ಎಂಬುದರಿಂದ “ನೀವು” ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿರಬಹುದು.

ವಚನ 14ರಲ್ಲಿ ಎಫೆಸದವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಓದುಗರ ಮತ್ತು ತಾನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಥಾನದೊಡನೆ ಮುಂಚಿತದಂತೆ ಆತನು “ನಮ್ಮ” ಎಂದು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.

“ಆತನಲ್ಲಿ” ಇದು ಅಕ್ಷರ ಸಹ “ಅವರಾದ” ಎಂದಾಗುತ್ತಾ *en autōi* ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತಲೂ *enhōi* ಭಾಷಾಂತರವು ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು NASBಯ ಇತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಡಿಸುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಆತನಲ್ಲಿ” ಮುದ್ರೆಹೊಂದುವುದು ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಈ ಅಂತಿಮ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಡನೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ: ವಚನ 13ರಲ್ಲಿ, “ಆತನಲ್ಲಿ” ಎಂಬ ವಕ್ರವಾದ ಎರಡನೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತೆ ನೋಡುವ. ಹೌಲನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ವಿವರಣೆಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಮುದ್ರೆಹೊಂದಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿರುವುದು, ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿರುವುದರತ್ತ ಸಾಗುವ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನ ಓದುಗರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು *ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು*, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು *ಅವರು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು* ಎಂಬುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೌಲನು, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವವರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಂಬುತ್ತಾ ಇರುವವರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮುದ್ರೆಹೊಂದುವಿರಿ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. ಆ ವಚನದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, “ಆತನಲ್ಲಿ - ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸತ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ - ನೀವು ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದುವವರಾಗುವಿರಿ” ಎಂದಾಗಿದೆ. NASBಯ ಕೆಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಸಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ “ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿದವರು” ಎಂಬರ್ಥ ಬರುವಂತೆ “ಆತನಲ್ಲಿ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ “ನಂಬಿದ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. “ನಂಬಿದವರು” ಎಂಬುದು ಎಫೆಸದವರು ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗೆಗಿನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದರು, ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದು ಹಾಗೂ ನಂಬುವುದು ಮುದ್ರೆಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಆಗಿದೆ.

ವಚನ 13ರಲ್ಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು **ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೂ ಸಮಚಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ**. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38, 39ರಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತನು,

ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು, ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, *ಆಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ; ಆ ವಾಗ್ದಾನವು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೂರವಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಕಡೆಯ ರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಡೋಣವಾಗಿದೆ* (ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ).

ಈ ವಚನಗಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಷ್ಯಾಸಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ; ಅದು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಾನವೇ ಆಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ, ದೇವರು “ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರಿಗೆ” ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:32). ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಲನು ಕೊಲಿಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಈ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, “ದೇವರಿಂದ ದೂರಕಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದೆ” (1 ಕೊಲಿಂಥ 6:19). ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವತಲಿಸಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದಾನವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಿಂದಲೂ (ನೋಡಿರಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:4-8) ಮತ್ತು ತನ್ನೊಡನೆ ಅದ್ಭುತ ವರಗಳನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದೂ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ರಲ್ಲಿ ಆ ಜನರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಾನವು ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ.

“ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಾನ” ಇಂದಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ರೋಮಾಪುರ 8:26, 27 ಮತ್ತು ಗಲಾತ್ಯ 5:22, 23ರಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಎಫೆಸ 3:16 ಮತ್ತು ಪ್ರಜಲಿತ ವೇದಭಾಗವಾದ 1:13, 14ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೋ, ದೇವರ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. “ಆಹಾ ದೇವರ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಜ್ಞಾನವೂ ವಿವೇಕವೂ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧ! ಆತನ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಪರಿಶೋಧನೆ ಆಗಿವೆ! ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹೊಲನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 11:33).

ಹೊಲನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಗ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ **ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಾದ** ಎಂದು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ, ಆತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಿಗೆ “ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವಾಗ್ದಾನದ ಜೊತೆ” **ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ** ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೇ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮನ

ದಾನಬಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಯೂ ಇಲ್ಲ (ನೋಡಿಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:37-40).

ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ **ಸಂದೇಶ** ಲೋಗೋಸ್ ಎಂದಿದ್ದು ವಚನ 13ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಇದು “ಪದ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಪದಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕದ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ. ಯೋಹಾನ್‌ನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು “ವಾಕ್ಯ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ (ಯೋಹಾನ್ 1:1, 14) ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ದ್ರವ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು (ಯೋಹಾನ್ 1:18) ಮತ್ತು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು (ಇಬ್ರಿಯ 1:1, 2) ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. **ಸತ್ಯದ** ವಾಕ್ಯವು ಎಫೆಸದವರುಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವ ವಾಕ್ಯವು “ಸತ್ಯ”ವಾದದ್ದೆಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. “ಸತ್ಯ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಮಪದವು *alētheia*, ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥವು “ದಿವ್ಯ ನೈಜತೆ,”⁷⁵ ಎಂದಾಗಿದ್ದು “ಸತ್ಯ, ನೈಜತೆ, ವಾಸ್ತವ, ನಿಶ್ಚಿತತೆ”⁷⁶ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬರೆದಂಥ ವಾಕ್ಯವು ನೈಜತೆಯ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತತೆಯ, ವಿಷಯಗಳು. ದೇವರು, ಕ್ರಿಸ್ತನು, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. “ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು (ಯೋಹಾನ್ 17:17), ಮತ್ತು ಈ “ಸತ್ಯದ ಸಂದೇಶವು” ಮಾನವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಲು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 10:17). “ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವು” **ಸುವಾರ್ತೆ** ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ “ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರ್ತೆ” ಆಗಿದೆ,⁷⁷ ಹೊಸಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಸುವಾರ್ತೆ”ಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪದಿಂದ **ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ**. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂದೇಶವು, ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸತ್ಯವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ - ಸುವಾರ್ತೆ - ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತವು (1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2:13), ನಂಬುವವು (ನೋಡಿಲಿ 2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2:10), ಮತ್ತು ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತವು (1 ಪೇತ್ರನು 1:22) ಆಗಿವೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ “ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ” (ರೋಮಾಪುರ 1:16).

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿದಾಗ ಅವರು “ಆತನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಮುದ್ರೆಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು” ಈ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಹತ್ವವೇನು? “ಮುದ್ರೆಹಾಕಲ್ಪಡು” ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವಾದ *sphragisō* ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂತಕಾಲದ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗವು “ದೇವರು ಒಂದೇ ಸಾಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು” ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುತ್ತದೆ.⁷⁸ ಅಪೊಸ್ತಲರು ತಂದೆಗಳು (“ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂಥ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಎಂಬ ಆದಿ ನಭಿಯ ಲೇಖಕರಾದಂಥವರು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜರುದು”) ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವೇ ಮುದ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಂಪು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಮುದ್ರೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವರವನ್ನು ದೇವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಂಥ Clement of Alexandria (c. A.D. 150-215) Shepherd of Hermas (in writings c. A.D. 110-140) ರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.⁸⁰ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವೇ ನಿಜವಾದ ಮುದ್ರೆ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಅವರ ಸಮಾರೋಪವು ಸಂದಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಎಫೆಸದವರು ತಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ನಂಬಿದಾಗ, ಅವರು ಮುದ್ರೆಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಬಾರದ್ದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಪಾಪದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ದಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಮಾನವಾದವುಗಳು ಅಲ್ಲ. ಈ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ “ನಂಬುವುದು” ಎಂದು ಸಂಗತಿಯಾದರೆ, “ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವಾಗ್ದಾನವು” ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು “ಮುದ್ರೆಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು” ಇನ್ನೂ ಇರುವಂಥದಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ತನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಾಸ್ವಾನದ ಶರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೂಲಕ ಮುದ್ರೆಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಆತನು ಪಾಪದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಾನವು ಈಡು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಈಡುಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮುದ್ರೆಹಾಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ **ಈಡು ಕೊಂಡುವಂಥನಾದ** ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ (1:14). ಈ ವಾಸ್ತವವು ಸಹ ಹೊಲನಿಂದ ಕಲಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು 2 ಕೊರಿಂಥ 1:21, 22ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆತನು “ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನಿರ್ವೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವವನು ದೇವರೇ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂಚಾರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಆತನು “ಆ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರುವವನು ದೇವರೇ; ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂಚಾರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ” (2 ಕೊರಿಂಥ 5:5) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಸಂಚಾರ” ಇದು *arrabōn*ದ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು “ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ... ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ಭಾಗದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎದುರೆದರೇ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವದು” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.⁸¹ ದೇವರು ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವದು ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲಿ **ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಭಾದ್ಯತೆಯ** ಅಶ್ವಾಸನೆಗಾಗಿ ಹೊಲನು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿಲಿ 4:30; ರೋಮಾಪುರ 8:23).

ವಚನ 14ರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಡುಗಡೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಾರನು ಆದ ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ದೇವ ಜನರು ಮುದ್ರೆಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಲನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮೊದನೆಯದಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರು **ಆ ವಿಮೋಚನೆಯ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವದರಿಂದ** ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವು “ಜಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ” ಎಂದಾಗಿದೆ. “ದೇವರ” ಎಂಬುದು ಇಬ್ರಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಪದದ ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಭಾಷಾಂತರಕಾರರಿಂದ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಇನ್ನೂ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಸಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. “ಜಡುಗಡೆ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಮ ಪದದ ಭಾಷಾಂತರವು (*apolutrōsis*) ಹೊಸ ಒಡಬಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ವಿಂಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವದಾಗಿದೆ.

ದೇವರು ಜಡುಗಡೆಯ ಮತ್ತು “ಸ್ವತ್ತು”⁸² ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳ ನಿಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಳಿಒಡಬಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ನೋಡಿಲಿ ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 19:5; ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 14:2) ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಬಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ (1 ಪೇತ್ರ 2:9; ನೋಡಿಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:28) ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಚನ 14ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಫೆಸ 4:30ರಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಹೊಲನು ಮನದಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಆಗುವ ಅಂತಿಮ ವಿಮೋಚನೆಯು ಅಥವಾ ಜಡುಗಡೆಯು ಅರ್ಥವು “ಈಗಾಗಲೇ ಆತನವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತ್ತು” ಎಂದಾಗಿದೆ.⁸³

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯನಕ್ಕಾಗಿ:

“ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿರುವುದು” ಎಂಬ ಸನ್ನಿವೇಷದಲ್ಲಿ (1:13)

ಬೈಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಹೊಂದಿರುವುದು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ? (1) ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅರಸನ ಮುದ್ರೆಯು ತೋರಿಸುವದಾಗಿದೆ (ಎಸ್ತರ 3:12; 1 ಅರಸುಗಳು 21:8), ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮುದ್ರೆಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಇದು ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ದೇವರ

ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. “ಶ್ರೀಯರೇ, ನಾವು ಈಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಯೋಹಾನ್‌ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (1 ಯೋಹಾನ್ 3:2).

(2) ಮುದ್ರೆ ಎಂದರೆ ಸುರಕ್ಷೆ. ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಗುಹೆಯು ಕಲ್ಲು ಅರಸನ ಉಂಗುರದ ಗುರುತಿನಿಂದ ಮುದ್ರೆಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು (ದಾನಿಯೇಲ 6:17). ಅದರಂತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಯು ಕೈ ಹಾಕುವ ಬಿರುದ್ದ ಮುದ್ರೆಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು (ಮತ್ತಾಯ 27:62-66). *ಶೈಸ್ತರು ಸುರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮುದ್ರೆಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.* ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು “ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಂಬುವರು ... ದೇವರು ... ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ” ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದನು (1 ಪೇತ್ರ 1:5). ಸುರಕ್ಷೆಗಾಗಿ, ಶೈಸ್ತರು ನಂಜಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು (ನೋಡಿಲ ಯೋಹಾನ್ 10:28, 29).

(3) ಮುದ್ರೆಯ ಒಡತನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 2 ತಿಮೊಥಿಯ 2:18, 19ರಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬದ್ಧುಹೋಗದ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ನಂಜಗಸ್ತರಾದ ಶೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. “ತನ್ನವರು ಯಾರೆಂದು ಕರ್ತನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ” ಎಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಸ್ಥಿರವಾದ ದೇವರ ಅಸ್ತಿವಾರವು ಮುದ್ರೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ದೇವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ.”⁸⁴ ಪೌಲನ ಈ ರೂಪಕದ ಬಳಕೆಯು “ಒಡತನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮುದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲವು ಆಗಿದೆ ...”⁸⁵ ಪ್ರಕಟಣೆ 7:3-8ರಲ್ಲಿನ ದೇನಜನರ ಮುದ್ರೆಹಾಕುವುದನ್ನು ಸಹ ದೇವರ ಒಡತನವು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ಶೈಸ್ತರು ವಾಸ್ತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

(4) ಮುದ್ರೆಯು ಕೆಲಸದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯೆರಬೀಯ 32:9-14ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾದಿಯ ಒಂದು ಹೊಲವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆತನು, ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಿಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಹಾಕಿದನು ಎಂದಿದೆ. ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಿಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಹಾಕುವುದು ಆ ಕಾರ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, *ಶೈಸ್ತರು ಮುದ್ರೆಹೊಂದಿರುವುದು ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರೋಚಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಬಿಧೀಯರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.*

(5) ಮುದ್ರೆಯ ಕುರುಹೂ (ಗುರುತು) ಆಗಿರಬಹುದು ರೋಮಾಪುರ 4:11ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, “ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಾಗಿ ಹೊಂದಿದನು. ಇದು ಸುನ್ನತಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವನಿಗಿದ್ದ ನಂಜಕೆಯಿಂದಾಗ ನೀತಿಗೆ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿತ್ತು ...” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸುನ್ನತಿಯು ಅಬ್ರಹಾಮನ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೊಲಸ್ಸೆ 2:11-13 ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಆತನು ದೇವರಿಂದ ನೀತಿವಂತನು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನಂತರವೆ, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ದೇವರೊಡನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಲುಬಿನಿಂದ ಬರುವವು ಆಗಿವೆ (ನೋಡಿಲ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38). ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ನಾವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದಾದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುದ್ರೆಹೊಂದುವುದು ಸಹ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಇರುವುದೂ ಆಗಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಹೇಗೋ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮುದ್ರೆಹೊಂದುವದು ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಇರುವದೇ ಆಗಿದೆ.

ಅನ್ವಯ

“ನಾನು ಅಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ!” (1:3)

“ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀ” ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ “ನಾನು ಅಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ!” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿವ ಸ್ವೇಹಿತನೊಬ್ಬ ನನಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಶೀರ್ವಾದವನು, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೂ ಸಹ.

ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಲೆಂದು ಅಶೀರ್ವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿಲಿ ಮತ್ತಾಯ 5:45; ಯಾಕೋಬ 1:17). ಹೇಗೋ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ದೇವರು ಇನ್ನು ಅಧಿಕವಾದ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ: ಆತನು “ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳನ್ನು ... ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ” (1:3). ಈ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳು ಗಮನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ: ದೇವರಿಂದ ಬಂದವು ಆಗಿವೆ, ಮತ್ತು “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ” ಮಾತ್ರ ಇರುವವು ಆಗಿವೆ.

“ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ” (1:3-14)

ವಚನ 3ರಿಂದ ಹೊಲನು 14ರವರೆಗೆ ಹತ್ತುಸಾಲಿ “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ” (1:3, 10, 12), “ಪ್ರಿಯನಲ್ಲಿಯೇ” (1:6), ಅಥವಾ “ಆತನಲ್ಲಿ” (1:4, 7, 9, 10, 13 [ಎರಡುಸಾಲಿ]) ಪದವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ.⁸⁶ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅನಂದಿಸಲು, ಆ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೋ ಅಂದರೆ - “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ” ಇರಲೇಬೇಕು (1:3). ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು?

ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟೆವು. ಅದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನತ್ತು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಾವೂ ಕೂಡಾ ಜೀವಿದಂದೆದ್ದು ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕು (ರೋಮಾಪುರ 6:3, 4).

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಜಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ (ಗಲಾತ್ಯ 3:26, 27).

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ”ಯ ಆತ್ಮಿಕ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು, ಸಮೃದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವು ಆಗಿವೆ.

Jay Lockhart

ಕ್ರಿಸ್ತರ ಭೂತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ, ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ (1:3-14)

1:3-14ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುವವು ಆಗಿವೆ:

- ವಚನಗಳು 3-6: ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಲನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.

- ವಚನಗಳು 7-12: ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದೊಳಗಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯದ ಜೊತೆ ಆತನು ಅವತರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
- ವಚನಗಳು 13, 14: ಭವಿಷ್ಯದ ಸಭೆಯ ಇರುವಂಥ ಈ ದಹನವಾದ ದೇಹದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಷಯದ ಜೊತೆ ಆತನು ಒಡಬಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ನಾವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ! (1:4-6)

ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಜನವಾಗಿ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ತನ್ನ ದೇಹವಾಗಿ, ತನ್ನ ಸಭೆಯಾಗಿ ಅರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಅರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು “ಅಯ್ಯಿ” ಆಗಿದೆ (ನೋಡಿ 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 1:4; KJV). ಎಫೆಸ 1:4-6ರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತ್ಯವೇದಿಯ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಲೀಡಿ. “ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ...” (1:4; ಒತ್ತಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ). ದೇವರು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು? ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸದು. ಸಭೆಯ, ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅವಕಾಶ *ನಮ್ಮದು*, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಭಾಗವಾಗಿರಲು ನಾವು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಆರಾಧನಾ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವುದು ಅಥವಾ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ನಾವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದೇ ಇರಲಾರವು. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದವು ಆಗಿವೆಯೆಂದರೆ, ಇದರ ಸಂತ್ಯಾಂಶವು: ನಾವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿರುವಂತೆ ಆತನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರು ಭೂತಕಾಲವು ನಾವು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅಯ್ಯಿಯ ತತ್ವವು (ಅಥವಾ ವಿಧಿಯು) ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಗಲಬಲ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಗಸ್ತಿನಿಂದ ವೆಸ್ಲಿಯವರೆಗೆ⁵⁷ - ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು: ದೇವರು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮಿಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ಯಾರಾದರೂ ಬರಬಹುದು” ಎಂಬ ಮಾನವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹೇಗೇ ಬೋಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ?

ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರು ಕೆಲ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಕೆಟ್ಟವನ್ನು ಅರಿಸಿದನೇ? ಈ ಹಳೆಯದಾದ ಸಂಧಿಗೃತೆಗೆ ಇರುವ ಉತ್ತರವು ನಮ್ಮ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಮುನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನೂ ದೇಹದ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ: ಅದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಸ್ವಯೋಗ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಕೊಡಲೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಕು? ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅರಸರಿಂದ ನಾವು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ!

ಗುಲಿ. “... ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆದುಕೊಂಡನು ...” (1:4). ಆತನನ್ನು ಇತರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲು ವಿರೋಧಿಸುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ದೇವರು *ನಮ್ಮನ್ನು* ಆದುಕೊಂಡನು ಎಂದು ಪಾಲಿಸುವ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಮತ್ತು ಇತರರು ಕಳೆದುಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವ ಮಾತಿನ ನಿಖರವಾದ ಅರ್ಥವು ಏನು?

ಇಬ್ರಿಯ 2:16 ಹೌಲನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿಯುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ: “ಆತನು ದೇವದೂತರನ್ನು ಹಿಡಿದವನೆಂದು ಬರಲಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಷ್ಟೆ.” ದೇವರಿಗೆ ಬದ್ಧನಾದ ದೇವದೂತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜಡಗಡೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನುಕುಲವನ್ನು ದೇವರು ಅರಿಸಿದ್ದು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಸರಿಗೊಳಿಸಲು. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವೇದಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಆಯ್ಕೆಯ ತತ್ವದ ಇಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಮೂಲವು ಇಲ್ಲ ಇದೆ: “ನಮ್ಮನ್ನು ... ಆತನಲ್ಲ ಅದುಕೊಂಡೆ ...” (1:4).

ಆತನ ಸಾರ್ವಭೌಮದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನೇನಿಸುವವರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು. ಆ ನಿರ್ಧಾರವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ್ದು ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ಹಾಗೆಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು, ಯಾರೊಬ್ಬನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲಾರನು. ನಿತ್ಯಜೀವವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಒಂದು ದೇಹದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು? ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಯಾವನಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು! ಯಾರಾದರೂ ಬರಬಹುದು! ದೇವರು ಅರಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿರಲು ಆಶಿಸಿದ ಯಾವನಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಸಂದರ್ಭ. “ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ ಅದುಕೊಂಡನು ...” (1:4). ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು? ಆತನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ, ದೇವರು ತನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ವಿಡೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ಮಾನವನ ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಆತನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅವಿವೇಕತನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅದರೊಡನೆಯೇ ಆತನು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಪ್ರಕಟನೆ 13:8 “ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಲಿಯಾದಾತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಬಾಧ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ” (ನೋಡಿ 2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2:13; 2 ತಿಮೋಥಿ 1:9).

ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರೋ? ನೀವು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಸೃಷ್ಟಿಯು ಇನ್ನೂ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರೋ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಡೆಯುವಿರೆಯೋ ದೇವರು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ವಿನೇ ಆಗಲ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅರಿಸಿದನು.

ರೂಪರೇಷೆ. “ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಧೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ ಅದುಕೊಂಡನು” (1:4). ದೇವರು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದನು? ಇದಲ್ಲದರಲ್ಲ ಆತನ ರೂಪಿಸುವಿಕೆಯು ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದಮ ಹವ್ಯರು ವಿಡೆನ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನೊಡನೆ ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೇಗೂ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತತೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಗುಣಗಳಲ್ಲದೆ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಲಾರೆವು.

ನಾವು ವಿನನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವಗಳಾದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತತೆಯೇ ಆಗಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ

ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ದೇವರ ಅನ್ಯೂನತೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಜದ್ಧುಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜಿಟ್ಟು, ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಹೀಗೆ ಯೇಸು ನಾವು ದೇವರ ನನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲು ಕಾಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ದಣಿದನು. ನಾವು ಓದುವಂತೆ,

... ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆತನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅದನ್ನು ಕಳಂಕ ಸುತ್ತು ಮುಂತಾದೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕನ್ನಿಕೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವೂ ನಿರ್ದೋಷವೂ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದ್ದೂ ಆಗಿರುವ ಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ತನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶ ಸಹಿತವಾದ ಜಲಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧಮಾಡಿದನು (5:25-27).

ಲೂದ್ವೇಶ. “ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ... ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದನು” (1:4, 5). ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು? ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನವೋ? ನಮ್ಮ ಅಭಿಮತನೋ? ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೋ? ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದನು (ಯೋಹಾನ್ 3:16).

ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ಪಾಪವೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಜಂಜಿತವಾಗಿಯಾ? ಇದಕ್ಕೇನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆತನ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ನಮ್ಮನಿತ್ಯದ ಸ್ಥಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಂದುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೀತಿಯು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಗೊಳಿಸಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರು ಧೃಢತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮ. “ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ... ಫ್ರಾಟ್ರಾತಿಗ ತರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ... ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದನು” (1:4, 5). ಈ ಪರಿಷ್ಕೇದದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ದಾಸರು, ಸೇವಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೆರೆಯವರು, ಅಥವಾ ಸಹಯೋಗಿಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು! ಲೂಕ 15ರಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪಿಹೋದ ಮಗನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದನು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಜ್ಜರಿಗೊಂಡನು. ಅದೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಕುಟುಂಬದೊಳಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಭಾಗ್ಯದೊಡನೆ ಮರುಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಮಕ್ಕಳಾದಂತೆ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮದೇ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ನೋಡಿ ಲೂಕ 15:22). ನಾವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಗಡ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಗುಲಿ. “ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ... ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಫ್ರಾಟ್ರಾತಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಯಾಪೂರ್ವಕವಾದ ತನ್ನ ಚಿತ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ಮೊದಲೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದನು” (1:4-6). ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದನು? ನಮ್ಮ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಮತ್ತು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ

ಅವಶ್ಯತೆಯು ನಮಗಿದೆ.

ದೇವರು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಿತ್ಯದ ನರಕದಿಂದ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು ಎಂದರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ದೇವರು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದನು ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಿದ್ದುಹೋದ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದೆ.

ಸಮಾರೋಹ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ತುಂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ದೇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವಂತೆ ನಾವು ತಿರುಗೊಂದಾವರ್ತಿ ಆತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆತನಿಗೆ ಅನಂದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಲು ದುರಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಬಯಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನಾವೂ ಕೂಡಾ ಜೀವಿಸುವಾ.

Chris Bullard

ಆತ್ಮಿಕ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳ ವಿವರ (1:4-14)

1:4-14ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆತ್ಮಿಕ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. “ವಿಳು” ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ, ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಳು ಅಶೀರ್ವಾದಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣುವಾ. (1) ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ (1:4). ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. (2) ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಯ್ಯು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ (1:5, 6). ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯೂ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಲೆಯೇ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಯಾಪೂರ್ವಕವಾದ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮೊದಲೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದನು. ದೇವರು ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದನು. (3) ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಜಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ (1:7). (4) ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುಲಿಸಿದ್ದಾನೆ (1:7, 8). (5) ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿಸುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ (1:9, 10). (6) ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಡಿಸುವ ಸ್ವಪೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ (1:11, 12). (7) ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಆತ್ಮನಿಂದ ಮುದ್ರೆಹೊಂದಿದವರಾಗುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಜಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ದಾನವು ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಜಾಕಾರವಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ (1:13, 14).

Jay Lockhart

ಹೊಸ ಜನವಾರಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಡುಗಡೆ (1:6-10)

ಕ್ರೈಸ್ತನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಆತನು ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿ ನಂತರ, “ನಾನು ವಿನಾಗಿದ್ದೆನೋ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ನಾನು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆನೋ ಅದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆನೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣವೇ? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವು ಇಲ್ಲಿಯದರ ನಂತರದ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ದೇಹದ ಸಭೆಯ ಬಗೆಗೆ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾಗಿಯಾದ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.

ಎಫೆಸ 1:6-10ರಲ್ಲಿ, ಜಡುಗಡೆಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ ಐದು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊಸಜನವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಈ ಗತಿಯು, ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ.

ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವ: ನಾವು “ಆತನಲ್ಲಿ” ಜಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು (1:7). ಯಾರಲ್ಲಿ? ವಚನ 6ರ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು (ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತಾಯ 3:17; 17:5).

ಕೊಲಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಪೌಲನು, “ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತದಿಂದ ಬಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತಮಾರನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಆ ಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಡುಗಡೆದಾಯಕನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜಡುಗಡೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು, ಆತನು ಪಾಪದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ನಮ್ಮೆಡೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ - ಆಗ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಸುವವನೊಬ್ಬನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ (ಕೊಲಸ್ಸೆ 1:13, 14).

ಯೇಸು ದೇವರ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಡುಗಡೆದಾಯಕನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜಡುಗಡೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಅದು: ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು, ಆತನು ಪಾಪದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ನಮ್ಮೆಡೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ - ಆಗ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವವನೊಬ್ಬನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ.

ಅದು ಮೈನವರೇಷನವಂತದ್ದು! ದೇವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಅವಿಷ್ಯಕತೆಯು ನಮಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಗುಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅವಿಷ್ಯಕತೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಆತನ ತಂದೆಯಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (1) ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ರಕ್ತಮಾಂಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿರಿ ಇಜ್ರಾಯ 2:17). ಜಡುಗಡೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ದೇವದೂತರೂ ತೆರಲಾರರು, ಯಾವ ದೇವದೂತನೂ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದನು. ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿದನು ಅದರಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮ ಜಡುಗಡೆದಾತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ.

(2) ಆತನು ಬೆಲೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಡಲು ಧಾನ್ಯವಾದನು. ಅದು ಏನು? ಆತನ ರಕ್ತವೇ, ಯಾಜಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಜ್ರಾಯ 9:22ರಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವವು: “ರಕ್ತಧಾರೆಯಲ್ಲದೆ ಪಾಪಪರಿಹಾರವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಹಾಕಬಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಇರುವವನ ಸ್ವಂತದ ಬೆಲೆತೆರುವಿಕೆಯ ಸಾಲವಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿದನು.

(3) ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದನು. “ನಾನು ತಿರುಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ; ಅದರ ನಿಖಿತವಾಗಿ ತಂದೆಯ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಯಾರೂ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯರು, ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ” (ಯೋಹಾನ್ 10:17, 18).

ಯೇಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಹಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜಡುಗಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಅದನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಎಂಥ ಜಡುಗಡೆಯಾಯಿತು!

ಜಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದು. ವಚನ 7ರಲ್ಲಿ, “ಈತನಲ್ಲಿ ... ನಮಗೆ ಜಡುಗಡೆಯಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ನಾವು” ಎಂಬುದು ಯಾರು? ಇದು ವಚನ 4ರ “ಆತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ” ಎಂಬುವುದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆಯೇ ದೇವರು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರನ್ನು, ಈಗ ಆತನು ಸಲಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಆತನ ದೇಹದ ಭಾಗವಾಗಿರಲು ಆತನು ಯಾರನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡನು? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ದಂಡದಿಂದ ಜಡುಗಡೆಯಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬೆಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಪದ ದೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು!

ಬೆಲೆ. ಜಡುಗಡೆಯ ಬೆಲೆಯು ಅಗ್ಗವಾದದ್ದಲ್ಲ. ವಿನಿಮಯದ ಬೆಲೆಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಡುಗಡೆಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಚನ 7ರಲ್ಲಿ, “ಈತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ...” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಜಡುಗಡೆಯ ಬೆಲೆಯು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಯಾಯಿತಿಯು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ಹಳೆಯ ಒಡಬಂಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತವು, ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಚಿನ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿ, ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಮೇಲುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ ಬಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಂಥ ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದಂಥ ಘನವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಗುಡಾರದಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಹೋತಗಳ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯ ಬಿವೋಷನೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು (ಇಬ್ರಿಯ 9:11, 12).

ದೇವರ ಒಂದೇ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಯಮವು ಪಾಪದ ಸಂಬಂಧವು ಮರಣ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಾಯಲಾರೆನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ದಂಡವನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ; ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಸಾಯಲಾಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಂತದ ದಂಡವನ್ನು ತರಬೇಕಿವೆ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯ ಜಡುಗಡೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡುವಂತೆ ಒಬ್ಬನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದನು ಹೀಗೆ ಅಪರಾಧಿಯ ಪಾಪವು ಜಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು ನಾವು ಅಜಲಿಸುತ್ತಿವಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಜಡುಗಡೆಯ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಇರುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ

ಬೆಲೆಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮ. ನಾವು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದು? “ಈತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ...” (1:7). ಜಡುಗಡೆಯ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಆಳದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬದವರಾಗಿರಿಬಿ!

ಕಾಲ್ಪರಿಯ ಕಥೆಯು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಾದಿಯಿಂದಲೂ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮರಣವು ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ವಿನಾಯಿತಿಯು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಸಾಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ, ಕಡೆಯ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ತಾನೇ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ, “... ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಇದು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಬಹುಜನಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಲಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ” (ಮತ್ತಾಯ 26:28).

ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ದಿನದಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಎರಡು ಆಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ (ಯಾಜಕಕಾಂಡ 16:8). ಒಂದು ಆಡು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ರಕ್ತವು ಗುಡಾರದಲ್ಲಿನ ಕರುಣೆಯ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಈ ರಕ್ತವು ಪಾಪಕೋಸ್ಕರದ ದಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಹಿಲಿಯ ಯಾಜಕನು ಜನರ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಲು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಡಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವುದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಈ ಆಡನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವರು, ಮತ್ತು ಅದೊಂದಿಗೂ ಮರುಳುವುದಿಲ್ಲ (ನೋಡಿರಿ ಯಾಜಕಕಾಂಡ 16:21).

ಕಾರಣ ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದನು? ಆತನ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವೇನು?

ತಾನು ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನೊಂದರೆ ಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ... (1:9, 10).

ಕಾರಣವು ಒಂದಾಗಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಮು ಹವ್ವರು ವಿಡೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪಾಪಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಬಂಧವು ಮುರಿದುಹೋಯಿತ್ತು; ಕಾಲ್ಪರಿಯ ಮೂಲಕ. ಯೇಸುವು ದೇವರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯದ ಪಾಪದ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಿದನು.

ಸಮಾರೋಪ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಒಂದು ಸಾಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ದೊರೆತವಾಗಿದೆ, ನಾವು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಂಧ ನಾವು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು, ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನಂದಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪರಲೋಕ ವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು, ಇಂದು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಅನಂದಿಸೋಣ.

ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಆವಾರಗಳು (1:10-13)

ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಆತನ ವಾರಸುದಾರರು

ಹೇಗಾಗಬಹುದು? ಎಫೆಸ 1:10, 11 ಹೇಳುವಂತೆ, “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಯೇ ... ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವತ್ತಿಯ ಪ್ರಜೆಯಾದೆವು.” ಮುಂತಿಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು (NIV) ವಚನ 4ರಲ್ಲಿ “ಅಲಿಸಿ” ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಛಿನ್ನವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಪಾಲನು ಹೊಸಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬರಹಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ “ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ನಾಮಪದದ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆತನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ಪಾಲನು “ಆತನಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವಚನ 3ರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಹಿಂದೆಯೇ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸ್ವೀಕೃತರೂಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಜಿಟ್ಟು ದೇವರಿಂದ ನಾವೇನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾರೆವು.

ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ “ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು?” ಮತ್ತು “ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಂತೆ ಬಾಧ್ಯನಾಗಿ ಆಗಬಹುದು?” ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಪಾಪಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊರಗಿರುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟ ಪಾಪಿಯು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ? ಇದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತು ಪಾಲನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ಕ್ರಿಸ್ತಿಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮರಣದಲ್ಲ ಪಾಲನಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?” (ರೋಮಪುರ 6:3). ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ದೇವರು ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಇಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೀಯದ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಜಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ಹೇಗೆಂದರೆ, “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ” (ಗಲಾತ್ಯ 3:26, 27). ವಿಚಾರವು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆವು? ಇದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಆಗಲೇ. ಯೇಸು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ದೇವರು ಒಬ್ಬನನ್ನು ತನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಜ್ಞೆಯಂತೆ ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾದರೆ, ಆಗ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆತನ ವಾರಸುದಾರರು ಸಹ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಆಗ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾರಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸಮಾರೋಪವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? 1:12, 13ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಸತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ದೇಹದ ಮೊದಲ ನಿಜ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ:

ಅಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಿಲೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾದ ನಾವು ಆತನ

ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವವರಾಗುವೆವು. ಆತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯೆಂಬ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ಸಹ ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.

ಯೆಹೂದಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನ್ಯಜನರು, ಪುರುಷನೋ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ, ದಾಸ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರನೋ, ಶ್ರೀಮಂತನೋ ಅಥವಾ ಬಡವನೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಮವಾದ ಸ್ಥಾನವು ಇದೆ. ವಾರಸುದಾರನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು (1:11-14)

ವಾಗ್ದಾನಗಳು, ವಾಗ್ದಾನಗಳು, ವಾಗ್ದಾನಗಳು! ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ? ವಾಗ್ದಾನಗಳು ದಿನಾಲೂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ, ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದಿನಾಲೂ ಮುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. “ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಿದಂತನು ನಂಬಿಕಸ್ತನು” (ಇಬ್ರಿಯ 10:23): “... ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನು ...” (ರೋಮಾಪುರ 4:21; ನೋಡಿ 2 ಪೇತ್ರ 3:9).

ನಿತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಿಂದೆ, ಸಮಯದ ಅರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಶಿಶ್ನಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನು ದೇಹವಾಗುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೇವರು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಜಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಮರಣ ಅಥವಾ ಸೋಲು ಇಲ್ಲದ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ವಾರಸತ್ವವನ್ನು ದೇವರ ದೇಹದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಧೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

“ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲೇ ಧೃಢವಾಗುತ್ತವೆ” (2 ಕೊರಿಂಥ 1:20). ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾರನು.

ಆತ್ಮನಿಂದ ಮುದ್ರಿತಾಕಲ್ಪವದು (1:13)

ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು? ವಚನ 13ರಲ್ಲಿ, “... ನೀವು ಸಹ ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಲನೂ ಸಹ ಈ ಅನನ್ಯತೆಯು, 2 ಕೊರಿಂಥ 1:21, 22 ಮತ್ತು ಎಫೆಸ 4:30ರಲ್ಲಿನ ಈ ದಿವ್ಯ ಮುದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮುದ್ರೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆ.

ಅಧಿಕೃತತೆ. ಮುದ್ರೆಯೊಡನೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಧಿಕೃತತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. 1 ಅರಸುಗಳು 21ರಲ್ಲಿ ಇಜಬೇತಳು, ತನ್ನ ಗಂಡನೂ ಅರಸನೂ ಆದ ಅಹಾಬನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾಬೋತನ ದ್ರಾಕ್ಷಿತೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೊಂಚುಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಇಜಬೇತಳು “ಅಹಾಬನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ

ಮತ್ತು ಆತನ ಮುದ್ರೆಯೊಡನೆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ” (1 ಅರಸುಗಳು 21:8). ಆ ಮುದ್ರೆಯು ನೈಜತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನಂತೆಯೇ ಇತ್ತು.

ನಾವು ದೇವರ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಗ್ದಾನದಂತೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ವಾರಸುದಾರರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವೇವೆ? ದೇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಾಲನ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 8:9).

ಅಧಿಕೃತತೆ. ಮುದ್ರೆಯೂ ಸಹ ಸತ್ಯವೇದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೆರಮಿಯನು ಘೋಷಿಸಿ ನಂತರ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಡಿಪಾಲಿಸಿದ ಮರುಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದನು. ಮನೆಸಿ ವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಯುಗ! “ಆಗ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಹನಮೇಲನಿಂದ ಅನಾತೋತಿನಲ್ಲರುವ ಹೊಲವನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದರ ಕ್ರಯವಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ತೊಲ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಕಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆನು. ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ (ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು) ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೂಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆನು” (ಯೆರಮಿಯ 32:9, 10). ಯೆರಮಿಯನ ವಂಶಸ್ಥರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ದಾಖಲೆಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಮತ್ತು ಆ ಅಸ್ತಿಗೆ ತಾವು ಒಡೆಯರೆಂದು ಸಾಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆ ಮುದ್ರೆಯು ಮುಗಿದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು.

ಪರಿಶುದ್ಧತನ ಮುದ್ರೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂದಾಯಮಾಡಿದೆ ಎಂದೂ ಮತ್ತು ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷೆ. ಮುದ್ರೆಯು ಸುರಕ್ಷೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ದಾನಿಯೇಲನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಮೇಣವು ಬಹುಶಃ ಬಾಗಿಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಲಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರಸನ ಅಥವಾ ಆತನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಉಂಗುರವು ಅದರ ಮುದ್ರೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಗುರುತು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಬಾಗಿಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ಮುದ್ರೆಯು ಮುಲಿಯಲು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಒಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಅದೇ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಯೆಹೂದಿಗಳು ಮುದ್ರೆಹಾಕಿದ್ದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಕದಿಯುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು.

ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆತ್ಮನಿಂದ ಮುದ್ರೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರವು ಯಾರಿಗಿದೆ? ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ! ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಹಿಸಿಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರ. ಮುದ್ರೆಯ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆಯು ವಹಿಸಿಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯು ಎಸ್ಟೀರದಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ: “ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಮುದ್ರೆಯುಂಗರವನ್ನು ತೆಗೆದು ... ಹಾಮಾನನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ...” (ಎಸ್ಟೀರ 3:10).

ಹಾಮಾನನು ಮೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳುಕಥೆಯನ್ನು ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅರಸನು ಹಾಮಾನನಿಗೆ ತನ್ನ ಮುದ್ರೆಯುಂಗರವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದು

ಒಳ್ಳೆಯದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದನು ನಂತರ, ಹಾಮಾನನ ತಂತ್ರವು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಮೋರ್ಡೆಕ್ಯೆಗೆ ಅದೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅರಸನು ಮೋರ್ಡೆಕ್ಯೆಗೆ,

ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜಮುದ್ರೆಯಿರುವ ಲೇಖನವನ್ನು ಯಾರೂ ರದ್ದು ಮಾಡಕೂಡದಷ್ಟೇ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಲತೋರುವುದನ್ನು ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯಿಸಿ ರಾಜಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಲ ಎಂದಿ ಹೇಳಿದನು (ಎಸ್ರೇರಳು 8:8).

ಮೋರ್ಡೆಕ್ಯೆಗೆ ತನ್ನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅರಸನು ಆತನಿಗೆ ವಹಿಸಿದನು.

ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ? ಯೋಹಾನ್ 16:23ರಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಬಗೆಗೆ ತನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ತಾನೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿನು ಬೇಕಾದರೂ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾರಸತ್ವಕ್ಕೆ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಆತ್ಮನು ದೇವರ ರೇವಣಿ ಆಗಿದ್ದು, “ದೇವರು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗುವುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿಮೋಚನೆಯು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವದು” (ಎಫೆಸ 1:14). ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಭಾಗಷ ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಅರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ; ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವು ದೇವರ ಮೂಲ ಸಂಬಂಕವಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದದ್ದು ಬರುವವು ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುವವು ಆಗಿವೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ನಾವು ಆತನ ಸ್ವಂತದವರು ಎಂದು ಗುರುತು ಹಾಕಿದನು, ಅದರೆ ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಮಾರೋಹ. ನಮ್ಮ ಜಡುಗಡೆಯೇ ದೇವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದಂಡದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ದಿನ ಪಾಪದ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಜಡುಗಡೆಹೊಂದಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಜಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರೆ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ವಿಹವವು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜಡುಗಡೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದು (ನೋಡಿಲ ರೋಮಾಪುರ 8:23). ಆಗ ನಮ್ಮ ವಾರಸತ್ವದ ಗುರಿಯು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು, ಆತನ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥತೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅನಂದಿಸುವ ಅಮರವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವವು ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿವಾಗುವದು. ನಮಗೆ ವಿನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದೆಯೋ ಅದು ಕೊಡಲ್ಪಡುವದು!

ನಿತ್ಯತ್ವದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನವರೆಗೂ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಅರಿವಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ತಮಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪಾಪದಿಂದ ಜಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿತ್ಯತ್ವದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಹಾಗೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಯ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ ನಾವು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತನಾದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ! Chris Bullard

ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ ಮುದ್ರೆಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವರು (1:13)

ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾತ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಮುದ್ರೆಹಾಕಿದನು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

1. ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಡೆದವು.
2. ನಾವು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಬಲಹೊಂದಿ ದೇವರು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ವಿನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಅಂತರ್ಯದ ಮನುಷ್ಯನು ಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ (3:16-21).
3. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು (ಗಲಾತ್ಯ 5:22, 23).
4. ಶರೀರಭಾವಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಜಜೀವಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು (ರೋಮಾಪುರ 8:13).
5. ಮರಣದಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಉಂಟು ಎಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆಯು ನಮಗಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 8:11).
6. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 8:26, 27).
7. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಯೇಸು ಯೋಹಾನ್ 10:27, 28ರಲ್ಲಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಆತನು “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಗೊಡುತ್ತವೆ; ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು; ಅವು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ; ಅವು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವದೇ ಇಲ್ಲ; ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಕಸಕೊಳ್ಳರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲ ನು ತ್ರಿಯಾಪದಗಳು “ಸಿಬಿಗೊಡುತ್ತವೆ” “ಬಲ್ಲೆನು” “ಬರುತ್ತವೆ” ಮತ್ತು “ಕೊಡುತ್ತೇವೆ” ಎಲ್ಲವುಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ವರ್ತಮಾನ ತ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥವು “ಮಾತನಾಡುವವನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ.”⁸⁸ ವರ್ತಮಾನ ತ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೂಚಕವು “ನಿರಂತರ ತ್ರಿಯೆಯ ಕರೆಯ ಲಕ್ಷವಹಿಸುವಿಕೆ” ಆಗಿದೆ.⁸⁹ ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ದೈನಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತವೆ; ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು; ಅವು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಕುರಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಇರುವಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ಅದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುರಿಯು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನ್ನೂ ಜಿಟ್ಟರೆ, ಆತನು ವಾಗ್ದಾನದ ಆಜೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷೆಯ ಮುದ್ರೆಯ ಆಜೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸುರಕ್ಷಿತೆಯ ವಾಗ್ದಾನದ ಸೂಚನೆಯ ಶರತ್ತು ಹಿತವಾದಂಥದಾದ್ದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ತ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸುವಂಥದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸುರಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಬಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ! ಆತನ ಸುರಕ್ಷಿತೆಯು ಶರತ್ತು ರಹಿತವಾದಂಥದ್ದೇ? ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ!

ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾ

ಕ್ರಿಸ್ತಿಯಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವಾ ...

- ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಉದಾರವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾ.

- ನಮ್ಮವುಗಳಾದ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
- ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲರುವಂಥ” ಅತ್ಯಂತ ಅಶೀರ್ವಾದವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾದ, ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಈ ಅತ್ಯಂತ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ” ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ? Jay Lockhart

ಉಪ್ಪಣೆಗಳು

¹Ethelbert W. Bullinger, *A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament* (London: Samuel Bagster and Sons, n.d.: reprint, Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1975), 104.

²Marvin R. Vincent, *Word Studies in the New Testament, vol. 3, The Epistles of Paul* (N.p.: Charles Scribner's Sons, 1890; reprint, Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1946), 364. ³Albert Barnes, *Notes on the New Testament: Ephesians, Philippians and Colossians*, ed. Robert Frew (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1965), 16. ⁴Paul T. Butler, *The Gospel of John*, vol. 1, Bible Study Textbook Series (Joplin, Mo.: College Press, 1961), 21. ⁵Homer Hailey, *That You May Believe: Studies in the Gospel of John* (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1973), 20. ⁶Adapted from Gerald F. Hawthorne, *Philippians*, Word Biblical Commentary, vol. 43 (Waco, Tex.: Word Books, 1983), 84. ⁷Spiros Zodhiates, ed., *The Complete Word Study New Testament*, 2d ed. (Chattanooga, Tenn.: AMG Publishers, 1992), 937, 963. ⁸R. C. H. Lenski, *The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians, to the Ephesians and to the Philippians* (Columbus, Ohio: Wartburg Press, 1946; reprint, Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1961), 392. ⁹T. R. Applebury, *Studies in Second Corinthians*, Bible Study Textbook Series (Joplin, Mo.: College Press, 1971), 19.

¹⁰Walter 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), 388.

¹¹*Ibid.*, 305. ¹²D. L. Moody; quoted in Ruth Paxson, *The Wealth, Walk and Warfare of the Christian* (Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1939), 31. ¹³Kenneth S. Wuest, *Wuest's Word Studies from the Greek New Testament for the English Reader. Ephesians and Colossians* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953), 31; see also Bauer, 515. ¹⁴Wuest, 31; see also Bauer, 561. ¹⁵Andrew T. Lincoln, *Ephesians*, Word Biblical Commentary, vol. 42 (Dallas: Word Books, 1990), 24. ¹⁶Wuest, 33. ¹⁷S. D. F. Salmond, “*The Epistle to the Ephesians*,” in *The Expositor's Greek Testament*, ed. W. Robertson Nicoll (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1967), 3:249. ¹⁸Wuest, 33–34. ¹⁹Salmond, 250. ²⁰Lenski, 360.

²¹Salmond, 251. ²²Robert Young, *Young's Analytical Concordance to the Bible*, 22d American ed., rev. Wm. B. Stevenson (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., n.d.), 14. ²³T. S. Rees, “Adoption,” in *The International Bible Encyclopedia*, ed. James Orr (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1960), 1:58. ²⁴Salmond, 251. ²⁵*Ibid.*, 250–51. ²⁶Emmet Russell, “Adoption,” in *The Zondervan Pictorial Bible Dictionary*, ed. Merrill C. Tenney (Grand Rapids, Mich.:

Zondervan Publishing House, 1963), 15. ²⁷Wuest, 36. ²⁸Ibid., 36–37. ²⁹Kenneth S. Wuest, *Wuest's Word Studies from the Greek New Testament for the English Reader: Galatians* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953), 115. ³⁰Wuest, *Ephesians and Colossians*, 37.

³¹Ibid. ³²Salmond, 252. ³³George V. Wigram, *The Englishman's Greek Concordance of the New Testament*, 9th ed. (London: Samuel Bagster and Sons, 1903), 322. ³⁴Vincent, 365. ³⁵Lincoln, 27. ³⁶Zodhiates, 631, 863. Aorist tense is used to speak of action in the past. ³⁷Ibid., 631, 869. ³⁸Bauer, 117. ³⁹Lenski, 366; see also Bauer, 156. ⁴⁰Bauer, 770; Salmond, 255; Lenski, 367.

⁴¹Salmond, 255. ⁴²Wuest, *Ephesians and Colossians*, 41. ⁴³Ibid. ⁴⁴Salmond, 256. ⁴⁵Bauer, 805. ⁴⁶Salmond, 257. ⁴⁷G. W. Barker, "Mystery," in *The International Standard Bible Encyclopedia*, rev. ed., ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986), 3:451–52. ⁴⁸Wuest, *Ephesians and Colossians*, 44; see also Bauer, 447. ⁴⁹Bauer, 511. ⁵⁰Ibid., 404.

⁵¹Wuest, *Ephesians and Colossians*, 44. ⁵²Ibid.; see also Bauer, 697. ⁵³Lincoln, 31. ⁵⁴Bauer, 830, 497. ⁵⁵C. G. Wilke and Wilibald Grimm, *A Greek-English Lexicon of the New Testament*, trans. and rev. Joseph Henry Thayer (Edinburgh: T. & T. Clark, 1901; reprint, Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1977), 673. ⁵⁶John McClintock and James Strong, eds., "Fulness," in *Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature* (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1970), 3:692. ⁵⁷Salmond, 260. ⁵⁸Bauer, 65. ⁵⁹Zodhiates, 886. ⁶⁰Salmond, 261.

⁶¹Henry Alford, *The Greek Testament, vol. 3, Galatians—Philemon*, 4th ed. (Cambridge: Deighton, Bell, and Co., 1865), 76. ⁶²Lincoln, 33. ⁶³Zodhiates, 928; see also Bauer, 548. ⁶⁴Salmond, 263. ⁶⁵Lincoln, 35–36. ⁶⁶The Septuagint is the Greek translation of the Hebrew Old Testament, made in Egypt about the second century B.C. ⁶⁷Bauer, 869. ⁶⁸See John McClintock and James Strong, eds., "Purpose of God," in *Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature* (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1970), 8:815. ⁶⁹Zodhiates, 897. ⁷⁰Wigram, 361–62.

⁷¹Zodhiates, 897. ⁷²Wuest, *Ephesians and Colossians*, 48. ⁷³Salmond, 265–66; Wuest, *Ephesians and Colossians*, 48; Vincent, 368–69. ⁷⁴Lenski, 380; Lincoln, 37. ⁷⁵Lenski, 382. ⁷⁶Thayer, 26. ⁷⁷Bullinger, 339. ⁷⁸Lenski, 383. ⁷⁹"Sealed," in *The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge*, ed. Samuel Macauley Jackson (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1951), 1:248. ⁸⁰Kirsopp Lake, trans., *The Apostolic Fathers, The Loeb Classical Library*, ed. T. E. Page, et al. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1913), 1:141, 2:263.

⁸¹Zodhiates, 893. ⁸²Lincoln, 41. ⁸³Ibid., 42. ⁸⁴William D. Mounce, *Pastoral Epistles*, Word Biblical Commentary, vol. 46 (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2000), 529. ⁸⁵Ibid. ⁸⁶"ಯಾವನಲ್ಲ" ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥರಹ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷಾಂತರವು ವಚನ 7.11 ಮತ್ತು 13 (ಎರಡನೂ) ಇದೆ. ⁸⁷Respected theologians from various times and places who have debated the question of predestination include Augustine of Hippo in fourth-century northern Africa and his Celtic contemporary Pelagius; Anselm of Canterbury in the eleventh century; Thomas Aquinas, a thirteenth-century Italian priest; John Calvin, a French Reformer of the sixteenth century; Jacobus Arminius, a Dutch minister of the sixteenth century; and John Wesley, a British Anglican minister in the eighteenth century. The debate of predestination versus free will continues among denominations today. ⁸⁸Zodhiates, 869. ⁸⁹J. Gresham Machen, *New Testament Greek for Beginners* (New York: Macmillan Co., 1957), 21–22.