

ಪರಿಚಯ

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕವು ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಶತಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ವಾಚಕರು (ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದ ವಾಚಕರು) ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸುಖಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೆಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು.¹

ಇಂದು ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೊಳಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಆಮೀಷವೊಡ್ಡುವಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವು ನಮಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವೇ ದೇವತೆಮಾರನು ಮತ್ತು ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ನಂಬುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟುಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಬರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುವದರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನ ಉದ್ದೇಶವು "ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಜಡಿಯುವದೇ ಆಗಿತ್ತು," ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ವಾಚಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವದಾಗಿತ್ತು (2:1; 3:12; 4:1; 6:1-12; 10:22-25; 12:25). ಚರ್ಚೆಯಾಂಶವು 3:12, 13ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:

ಸಹೋದರರೇ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯುಳ್ಳ ಕೆಟ್ಟ ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವನಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಪಾಪದಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಿ ಕಠಿಣರಾಗದಂತೆ "ಈಹೊತ್ತು" ಎಂಬ ಕಾಲವು ಇರುವ ತನಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿರಿ.

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವದೇ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾಜಕತ್ವ ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಏಕೈಕ ಪುಸ್ತಕ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ

ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಯೆಹೂದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ ದೋಷಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರಿಗೋ, ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕವು ಒಂದು ಗದರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಡೀ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರೇರಿತವಾದದ್ದೆಂಬುದು ಕುರಿತು ಉನ್ನತವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ರಿಯ 1:5-13 ವಚನಗಳು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಬೈಬಲ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ! ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರೇರಿತವಾದವುಗಳೆಂದು ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ದೇವಾಲಯದ ಸಮೇತವಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತವು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವದೆಂಬ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದು “ಶ್ರೇಷ್ಠ” (ಸರ್ವೋಚ್ಚ) ವಾದದ್ದರ ಕಡೆಯಿಂದ “ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದರ” (ಕೀಳಾದದ್ದರ) ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ರಿಯ 8:13 ಸುಚಾರ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವದೇನೆಂದರೆ ಯೆಹೂದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುವವು ಎಂಬುದೆ.

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಪದಗಳೆಂದರೆ “ನಿರಂತರವಾದ” (5:9; 6:2; 9:12, 14, 15; 13:20) ಮತ್ತು “ಉತ್ತಮವಾದ” (1:4; 6:9; 7:7, 19, 22; 8:6; 9:23; 10:34; 11:16, 35, 40; 12:24). ದೇವರು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ “ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು” ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ (11:40). ವಾಸ್ತವಿಕದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ “ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು,” ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. “ನಿತ್ಯಬಾಧ್ಯತೆಯ” ವಾಗ್್ದಾನವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ! (ನೋಡಿರಿ 9:15.)

ಲೇಖಕ

ಬೈಬಲ್ ಲೇಖಕರು, ಬಹುಶಃ ಸಭ್ಯತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕಥನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿರುವದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣವು ಆಗಿರಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೇಖಕ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ, ಇದು ಅನೇಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲೇಖಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಉಹನಕಾರರು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ರೋಮಾಪುರದ ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್, ಸೀಲ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಅಕ್ವಿಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ; ಹೇಗೂ, ಅತ್ಯಂಥ ಮನವರಿಕೆಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಪುರಾವೆಯು ಅಪೊಲೋನ, ಬಾರ್ನಬ, ಅಥವಾ ಪೌಲನ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಪೊಲೋನ

ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಪೊಲೋನನು ಬರೆದನೆಂಬ ಉಹಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖಕನು ಬಳಸುವ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಯೆಹೂದಿ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡ್ರಿಯದ Philo Judaeusನ (c. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 20-ಕ್ರಿ.ಶ. 50 c.)² ಬರಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಆಧಾರಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಪೊಲೋನನು ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 18:24), ಆದರೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರೆದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬರಹಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಧಾರಕಲ್ಪನೆಯು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 200ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೋಮಾಪುರದ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಬದಲಾಗಿ, ಆತನು ಪೌಲನೇ ಅದರ ಲೇಖಕನು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು.³ ಈ ಯೋಚನೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚತುರ ತರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅಪೊಲೋನನು ಬರೆದನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಬಾರ್ನಾಬ

ಬಾರ್ನಾಬನು ಲೇಖಕನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 200ರಲ್ಲಿ ಮರಣಿಸಿದ Tertullianನು “ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರ್ನಾಬನ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ” ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದನು.⁴ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಲೇವಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದಾದ್ದರಿಂದ, ಈತನು ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯನಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ ಪುನಃ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರೆದಿರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬರಹಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಾರ್ನಾಬನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಭೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಕಟವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಮಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:36, 37; 11:24, 26-30). ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:14ರಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ “ಅಪೊಸ್ತಲ” ಎಂಬ ಬಿರುದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದರರ್ಥವು ಆತನು ಸಭೆಗಳ, ಅಥವಾ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯ “ಸಂದೇಶಕನಾಗಿ” ಇತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿದೆ.

ಪೌಲ

ತನ್ನ ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯೋಕ್ತಿಯು “ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದರು?” ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತದೆಂದು Ray C. Stedman ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.⁵ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ, ಈಗಿನ ವೇದಪಂಡಿತರು, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪೌಲನು ಬರೆದನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ಇದರ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪೌಲನು ಬರೆದನೆಂದು ನಂಬುವವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪೌಲನು ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ. ಪೌಲನ ಯೋಚನೆಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ ಆಗಾಗ

ಬಳಸಲ್ಪಡುವ “ಒಡಂಬಡಿಕೆ” ಎಂಬ ಪದವಾಗಿದೆ (ಇಬ್ರಿಯ 7:22; 8:6-10, 13; 9:1, 4, 16, 17; 10:16, 29; 12:24; 13:20). “ಒಡಂಬಡಿಕೆ” ಎಂಬುದರ ಅನುವಾದಿತ ಪದವು (διαθήκη, *diathēkē*), ಅದರರ್ಥವು “ಒಪ್ಪಂದ,” ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು “ಉಯಿಲು” ಅಥವಾ ಒಂದು “ಕರಾರು” (ಒಡಂಬಡಿಕೆ) ಎಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪೌಲನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ (ನೋಡಿರಿ ರೋಮಾ 9:4; 11:27; 1 ಕೊರಿಂಥ 11:25; 2 ಕೊರಿಂಥ 3:6, 14; ಗಲಾತ್ಯ 3:15, 17; 4:24; ಎಫೆಸ 2:12).

ಒಂದು ಉಹೆಯು ಏನೆಂದರೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆ, ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದನು ಎಂಬುದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆತನು ರೋಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದಾಗ, ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಲೂಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದನೆಂದು, ಆತನು ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದನೆಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು “ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಾಲದು” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ (11:32), ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಧವನ್ನು” ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.⁶ “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು” (13:22) ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:15ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.⁷ ಲೂಕನು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿಯು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಶೈಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೂಕನು *ಉಕ್ತಲೇಖಕ* (“ಲಿಪಿಕಾರ”) ಆಗಿದ್ದನೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಂದ ಲೂಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರತಿಯು ಉಳಿದಿರಬಹುದೆಂದು ನಂಬುವುದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿರುವುದು ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೇಗೂ, ರೋಮಾಪುರದ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್‌ನಿಗೆ (ಕ್ರಿ.ಶ 96ರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದವನು) ಲೇಖಕನ ಗುರುತು ಗೊತ್ತಿರುವುದಾದರೆ, ಆತನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇತರ ಸಭಾಪಿತೃಗಳು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ:

- ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡ್ರಿಯದ Clementನು (ಕ್ರಿ.ಶ. c. 150-c. 215), ಒಬ್ಬ ಗ್ರೀಕ್ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪೌಲನು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೂಕನಿಂದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಕಂಡನು.⁸
- Origen (ಕ್ರಿ.ಶ. c. 185-c. 254), ಈತನನ್ನು ಆದಿ ಸಭೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಪಂಡಿತನೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈತನು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೌಲನನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದನು ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಪರಿಷ್ಕರಣಕಾರನಾಗಿ ಇದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದನು.⁹
- Jerome (ಕ್ರಿ.ಶ. c. 347-c. 420), ಈತನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಬೈಬಲ್ (Vulgate)ನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದು, ಪೌಲನ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಕುರಿತು ಇರುವ ಸಂಶಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದನು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ

ಪತ್ರಿಕೆಯು ಪೌಲನದ್ದೆಂದು, ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖಕರಿಂದಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.¹⁰

ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪತ್ರಗಳು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪೌಲನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಕೊಡಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಬಳಕೆಯು ಪೌಲನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ, ಪೌಲನ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇತರ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಿರಬಹುದು.

ಪೌಲನ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು. William Leonardನು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪೌಲನು ಕರ್ತೃ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ, ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.¹¹

1. ಶೈಲಿ. ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಪ್ರಮಾಣಕವಾಗಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Leonardನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಶೈಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ,

ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯು ಪೌಲನ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ . . . , ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯರಚನೆಯು ಶಾಂತ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ . . . ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾತ್ಮಕ ಚಲನವಲನವು ಒಬ್ಬ ಶಾಂತ ಚಿಂತಕನದ್ದಾಗಿದೆ, ಹೊರತು ಒಬ್ಬ ಆವೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಪೊಸ್ತಲನಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ಬೇರೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಿಕೆ, ವಾಕ್ಯ-ಭಂಜಕತೆ, ವಿಚಾರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ: “ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ,” “ಹಾಗಾದರೆ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಣ?” ಎಂಬಂಥವುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ. ಛಂದೋಬದ್ಧತೆಯು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೊಬಗು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಮಿತತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಬಣ್ಣವು ಲೇವಿಯತ್ವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು, ಆದುದರಿಂದ, ಇದು ಪೌಲನ ಭಾವನೆಗೆ ಪರಕೀಯವಾದದ್ದು.¹²

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಂಶವು ಪೌಲನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂಥ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೈಲಿಯು ಫಿಲೆಮೋನನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಗ್ಮ್ಯಖರಿಗಿಂತ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲೇನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೌಲನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಅದೊಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪದಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ತೋರಿಸುವದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಒಂದು ಸಂದೇಶದಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದೆ. Thomas G. Longನು ಈ ಘಟನಾವಳಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾನೆ:

ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಸಂಗದ

ಬರೆದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಪೀಠದ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಹರಡಿ, ಸಭಿಕರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾಟಕೀಯವಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡೆದು, ನಂತರ ಲಾಳಿತ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾನವ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದಂತಿರುತ್ತದೆ: “Polymeros kai polytropos palai . . .” (“ಪುರಾತನಕಾಲದಲ್ಲಿ . . . ಭಾಗಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧವಿಧವಾಗಿಯೂ . . .,” 1:1).¹³

Leonardನು ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಗಳ ಮೂಲಪದಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದನೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.¹⁴ ಕೆಲವು ರೂಪಗಳು ಆತನ ಪದಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸತಾಗಿ ತೋರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪೌಲನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಯಾವದೇ ಪದವು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2. ಅಪೊಸ್ತಲತ್ವ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಏನೆಂದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು “ಇದು ಕರ್ತನಿಂದ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿದವರು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದರು . . .” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೂ, ಪೌಲನು ಆಗಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬರೆಯುವ ವಾಚಕರಿಗೆ ಸಮಾನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ಸಹ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಫೆಸ 2:3ರಲ್ಲಿ, ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಎಫೆಸದವರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ; ಆದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ, ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನಾದ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮೊದಲು ಪೌಲನಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು (ಬಹುಶಃ ಲೂಕನು) ಅದನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಂದ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಗಿದೆ. ಇದು ಪೌಲನ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರಬಹುದಾಗಿದೆ – ಅಥವಾ ಅದು ಆತನ ಮರಣಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖವೆಂದು ಪರಿಚಿತವಿರುವದೆಂದರೆ ಕ್ರಿ.ಶ. 96ರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರದ Clementನ ಬರಹವಾಗಿದೆ.¹⁵ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ. 70ರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವು ನಾಶವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

1. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪತನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿತ್ತು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಯಾಜಕರ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನಕಾಲರೂಪ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಲಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 70ರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವು ನಾಶನಾಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಸೇವೆಗಳು ನಿಂತುಹೋದವು. David A. Fiensy ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ,

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ - ದೇವಾಲಯದ ಆರಾಧನೆಯ ರದ್ದತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಆತನ ವಾದವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟನೆ (ನೋಡಿರಿ ಇಬ್ರಿಯ 9 ಮತ್ತು 10) - ನಾಶನದ ಕುರಿತು ಯಾವದೇ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತದಾದ್ದರಿಂದ, ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕ್ರಿ.ಶ. 70ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದಾಗಿದೆ . . . ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 64ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು.¹⁶

3. "ಪಾಳೆಯದ ಆಚೆ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗೋಣ" (13:13) ಎಂಬ ಪ್ರಬೋಧನೆಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವದರಿಂದ ಯೆಹೂದಿಮತಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರುವ ವಿನಾಶದ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪದಗುಚ್ಛವು ಯೂದಾಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾಗಿದೆ (ಮತ್ತಾಯ 24; ಮಾರ್ಕ 13; ಲೂಕ 21:7-28 ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ). "ಶಾಶ್ವತ ಪಟ್ಟಣವು ನಮಗಿಲ್ಲ" (13:14) ಎಂಬ ಅವಲೋಕನವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಳೇದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು "ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (8:13). ಮಹಾಯಾಜಕನು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞವು 13:11ರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಾಂಕವು ಕ್ರಿ.ಶ. 70 ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

4. 10:32ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಿಂಸೆಯು ಬಹುಶಃ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿರೋ ಆಳ್ವಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 65 ಮತ್ತು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿ.ಶ. ಐವತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌದಿಯು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ರೋಮಾಪುರದಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಸಮಯವು ಸಹ "ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳು" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. 10:32ರಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸೆಯು ಇವೆರಡು ಸಂಭವಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂಚಿನದ್ದಾಗಿರಬೇಕು.

ಕ್ರಿ.ಶ. 63-64ರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕವು ಕ್ರಿ.ಶ. 70ರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು

ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವದಕ್ಕಿರುವ ಕಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿರುವದೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದೇ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಅತ್ಯಂಥ ಹಳೇ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ, P⁴⁶, "ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ" ಎಂಬ ಅಭಿಲೇಖವಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ 200ರಿಂದ ಮೊದಲೊಂದು, ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಅದೇ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು, ಆಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕ್ಯಾನೋನನ್ನು ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೇಗೂ, ಇದು ಮೂಲ ಸ್ವಹಸ್ತಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದೇ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಯಾವದೇ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಕಾರಣವು ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸೇರಬೇಕಾದವರ ಬೇರೆ ಯಾವದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವದೇ ಪುರಾವೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, "ಇಬ್ರಿಯರು" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ

ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:1). ಇದು ಸ್ವದೇಶಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲನನ್ನು — “Sabra” — ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಆಧುನಿಕ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ, ಯೋಹಾನ್‌ನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ರಿಯರು “ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಹೇಗೂ, ಯೋಹಾನ್‌ನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪದದ ಅರ್ಥವು “ಯೂದಾಯದವನು” ಎಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿರುವ ಗಲಿಲಾಯದವರಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರ ಸ್ಥಳದ ವಿಷಯವು ಉಹಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕನು ವಾಚಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಿತನಿದ್ದನೆಂಬುದನ್ನು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ (13:19, 23). ಆತನಿಗೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟಾನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು (10:32) ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು (10:33, 34), ಆದರೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ (ಯಾಕೋಬನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ; 12:2) ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತರಾದವರ ಹಾಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. “ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದ ತನಕ” (ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುವ ತನಕ) ಎಂಬುದು ಯೂದಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದಾಗಿದೆ (12:4). ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:1-4 ಮತ್ತು 9:1, 2ರ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿದ್ದ, ಯೂದಾಯದ ಕೈಸ್ತರನ್ನು, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾಜಕರ ಗುಂಪನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಯೆಹೂದಿ ಕೈಸ್ತರು

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಿಮೋಥೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು (13:23), ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ರೋಮಾಪುರದ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ಸಭಿಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಿತನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೂ, ಆತನು ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಹ ಪರಿಚಿತನಿದ್ದನು (ನೋಡಿರಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:4; 21:3, 8, 15).

Clementನ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವನಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪುಸ್ತಕವು ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಸ್ತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 80ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು Simon J. Kistemakerನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಯೂದಾಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಬರೆದದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಯಜ್ಞಗಳ ಕುರಿತ ಉಲ್ಲೇಖನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವಾದರೂ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಯೆಹೂದಿ ಕೈಸ್ತರು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬನು ರೋಮಾಪುರದವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರೆಂದು ವಾದಿಸುವದಾದರೆ, 10:25ರಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸೆಯು ನಿರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಾದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು; ಅದೇ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿರುವದಾದರೆ, ಕ್ರಿ.ಶ. 63-64ರ ದಿನಾಂಕವು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.¹⁷ ಒಂದು ಅದು ಆ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲವಾದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯು

ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ. 80ರ ಸಮಯ ಅಥವಾ Domitianನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯ ಅತ್ಯಂಥ ಘೋರಗೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಮುಂಚೆ, ಕ್ರಿ.ಶ. 90ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ನಂತರದ ದಿನಾಂಕವು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Kistemakerನು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ 80ರ ಹೊತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕವಾಗಿರುವುದು.

ಹೇಗೂ, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೆಂಬುದು ಸಾಬಿತಿಪಡಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ, ವಾಸ್ತವಿಕದಲ್ಲಿ ನಂತರದ ದಿನಾಂಕವೆಂದು Kistemakerನು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗೆ ಯಾವದೇ ಆಧಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. “ಇತಾಲ್ಯಯ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ” ಎಂಬುದನ್ನು “ಇತಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (13:24).¹⁸ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ರೋಮಾಪುರದವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ರೋಮಾಪುರದ ಸಭೆಗೆ ಅಥವಾ ಗೃಹಸಭೆಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, 13:24ನ್ನು “ಇತಾಲ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (NASB).¹⁹ ಈ ಮಾತು ಧ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ, “ಇತಾಲ್ಯದವರು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ (KJV; ASV). “ಇತಾಲ್ಯದವರು” ಎಂಬುದು ಆತನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯುವ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದನೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂಥ ಇತಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪು ಜನರು ಎಂಬರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು Brooke Foss Westcott believed ನಂಬುತ್ತಾನೆ.²⁰

ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಯಾಜಕರ ಗುಂಪು

ಈ “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು” (13:22) ಎಂಬುದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಯಾಜಕರ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:7ರಲ್ಲಿರುವ ಜನರಂತೆ). ಹೇಗೂ, ಈ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದಿಮತದ ಕಡೆಗೆ ಜಾರುವದಕ್ಕಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು, ಆ ಗುಂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು.²¹ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಯಾಜಕತ್ವದ ಸ್ವಭಾವವು ಬಹುಪಾಲು ಅನ್ಯಜನರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಯಾಜಕರ ಗುಂಪಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಬರೆದ ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು – ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಯೇಸು ನಮ್ಮ “ಮಹಾಯಾಜಕನು” ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕಟನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರಬಹುದು (ಇಬ್ರಿಯ 4:15, 16; 8:1).

ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯ

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಯೆಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು “ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಮತ್ತು

ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯದಲ್ಲಿ" ಇರುವವರೆಂದು ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರವಚನಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ Chrysostomನು (c. 347-c. 407) ಮಾಡಿದನು.²² ವಾಚಕರು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಮೃತ ಸಮುದ್ರದ ಸುರುಳಿಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಒಂದು ಯಾಜಕರ ಗುಂಪು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗಿನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (13:17, 24). ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದ ಸಭೆಯವರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವದೇ ಸೂಚನೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.²³ Eusebius ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, Hadrianನ (ಕ್ರಿ.ಶ. 132-135) ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯವೇಳುವ ತನಕ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.²⁴

ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ರೀಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯದವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು Fiensyಯು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾದರೂ, ಗ್ರೀಕ್ ಕೇವಲ "ಒಂದು ಎರಡನೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒರಟಾಗಿ ಪರಿಚಿತವಿದ್ದ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು."²⁵ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಜನರ ಉಪದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಜಟಿಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಕುಶಲತೆಗಿಂತಲೂ, ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ರಿಯ 2:3ನ್ನು ಬಳಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ವಾಚಕರು ಯೂದಾಯದವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿದವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಫೆಸ 2:3ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ, ಲೇಖಕನು ತನ್ನನ್ನು ವಾಚಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕ್ರಿ.ಶ. 63 ಅಥವಾ 64 ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಆದಿ ಸಭೆಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲಾ ಮರಣಿಸಿ ಹೋಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಬಹುದಾದಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾಲವಾಗುತ್ತದೆ. (13:7ರಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ.)

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಯೂದಾಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೆಂಬ ವಾದದ ಉರ್ಜಿತತೆಯು ಒಬ್ಬನು ಇಬ್ರಿಯ 10:25ರ ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಪದರಚನೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ (ಮತ್ತಾಯ 24; ಮಾರ್ಕ 13; ಲೂಕ 21) ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದಿರಬೇಕಾದರೆ, "ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ "ದಿನ" ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಕ್ರಿ.ಶ 70ರಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ನಾಶನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವ್ಯಾಧಿ ಅಥವಾ

ಗಾಯದಂತಹ ಯಾವದೇ ಶಾರೀರಿಕ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮರಣವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುವದಕ್ಕಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯಾವದೇ “ಸೂಚನೆಗಳು” ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣವನ್ನು “ನೋಡುವದಕ್ಕೆ” ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಾಯ 24, ಮಾರ್ಕ್ 13, ಮತ್ತು ಲೂಕ 21ರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದವು ಹೊರತು ಅಂತ್ಯಕಾಲವನ್ನಲ್ಲ. ಯೇಸು ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶನಕ್ಕೆ ನಡಿಸುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳು, ಕ್ರಿ.ಶ. 66-70ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು.

ಈ ನಾಶನದ ಕುರಿತು ಯೇಸು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಆತನು ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನದ ವಿಷಯವೂ ಆ ಗಳಿಗೆಯ ವಿಷಯವೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು; ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವದೂತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು” (ಮತ್ತಾಯ 24:36). ಆತನ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಯಾವದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶನದ ತನಕ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿ.ಶ. 70ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದರ ನಾಶನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.²⁶ ಈ ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆಯು ಯೂದಾಯದ ದೇವಜನರು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಭಾಗದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ರೋಮಾಪುರದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು.

ಹಾಗಾದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಿರ್ಣಯವೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥವು ಯೂದಾಯ ದವರಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದದ್ದಾಗಿತ್ತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಾಚಕರಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶನದ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುವದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳು ತಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶನವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಬರೆದ ದಿನಾಂಕವು ಕ್ರಿ.ಶ. 70ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿನದ್ದೆಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯವು ಈಗಲೂ ನಿಂತಿತ್ತು ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಲಿತ್ತು.

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಪ್ರಥಮ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿನ ಏಳನೆಯ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆ ನಿಜವಾದ “ಇಬ್ರಿಯರು” ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. F. F. Bruceನು ಹೀಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ, “ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೆಂಬುದರ ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದರ ಭಾಷ್ಯ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.”²⁷

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕ್ಯಾನೋನಿಕರಣ (ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ)

ಇದರ ಕರ್ತೃವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇದರ ಕ್ಯಾನೋನಿಕರಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ

ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅದು, “ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿಯೇ? ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ‘ಶಾಸ್ತ್ರವೋ?’” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನೋನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಿರುವ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶಕದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. Eusebiusನು (c. 263-339) ಇದನ್ನು ಮನ್ನಣೆ ಹೊಂದಿದ ಬರಹಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇರಿತವಾದವುಗಳೋ ಎಂದು ವಿವಾದವಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೇರಿಸಿದ್ದನು.²⁸

ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರದ Clementನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಯಾನೋನಿಕೃತ ಪುಸ್ತಕವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆತನು ಇದನ್ನು ಪೌಲನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂಬದಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಎಣಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 115ರಲ್ಲಿದ್ದ Polycarpನು ಸಹ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು “ಶಾಶ್ವತವಾದ ಯಾಜಕ” ಎಂದು ಕರೆದದ್ದು ಇಬ್ರಿಯದರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗಿರಬಲ್ಲದು.²⁹ ಹೇಗೂ, ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅನಂತರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲದ ತನಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿ.ಶ. 393ರಂದು Hippoದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ರೋಮಾಪುರದ Clementನಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಏಕೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಭಾಗವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಧಾನವಾಯಿತೆಂದು ಒಬ್ಬನು ಚಿಂತನಾಗಬಹುದು. ಕ್ಲಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರಿತು ಇದ್ದ ಪುರಾವೆ ಕೊರತೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೆಯು ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ (ಯೂದಾಯಕ್ಕೆ) ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿರುವವರು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದರೆಂಬುದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು Clementನ ಕಾಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟುಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ದೇವಾಲಯದ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೂದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಯೆಹೂದಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋಮಾಪುರದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಕಾಲದ ತನಕ ಮೂವತ್ತೆದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು Clementನ ಬರಹಗಳ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಮೂವತ್ತೆದು ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ, ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಆದಿ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣಿಸಿರಬಹುದು; ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರೆಂಬುದು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರೆತು ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಇದೇ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಭೆಗಳು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕ್ಯಾನೋನಿಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಪೌಲನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡದ್ದೆಂದು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅದರ ಲೇಖಕನನ್ನು

ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯ

ಕ್ರಿ.ಶ. 70ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಪಲಾಯನಗಳು ಯೆಹೂದಿ ಮತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಒಂದು ಪಲಾಯನವೆಂದರೆ ರಬ್ಬಿ Yohannon ben Zakkaiನಿಂದಾಗಿತ್ತು, ಆತನು ಒಂದು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಆತನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಸೇನಾನಾಯಕ Vespasianನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೆಹೂದಿ ಆಚಾರಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರಕಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು ರಬ್ಬಾನಿಕಲ್ ಯೆಹೂದಿಮತಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿತ್ತು.

ಇನ್ನೊಂದು ಪಲಾಯನವೆಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸಭೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. Eusebiusನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು (ಮತ್ತಾಯ 24:15, 16; ಮಾರ್ಕ 13:14; ಲೂಕ 21:20, 21) ನೆರವೇರಿಸುವವರಾಗಿ ದೆಕಪೊಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ Pella ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದರು. Josephusನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಮನ್ ಸೈನ್ಯವು “ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ”³⁰ ಹೊರಟು ಹೋದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ರೋಮನ್ನರು Vespasian ಮತ್ತು Titus ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ, ದೇವಾಲಯವು ನಾಶಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಯೆಹೂದಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲೋಕದಿಂದ ನಾಶಗೊಂಡು ಹೋದವು.

ಯೆಹೂದಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಾದ ಈ ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈಗ ಸಭೆಯು “ದೇವರ ಆಲಯ” ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬೋಧನೆಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು (ಎಫೆಸ 2:19-22; 1 ಪೇತ್ರ 2:4-8). ಒಂದು ವೇಳೆಯು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕ್ರಿ.ಶ. 63-67ರ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೂದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಅವರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂಥ ತಕ್ಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂತೈಸಿದ ಪ್ರಕಟನ ಪುಸ್ತಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಹ ಯೆಹೂದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖಕನು ತನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟುಜಿಯಂಟ್‌ನಿಂದ (LXX) ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 150ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರೀಕ್ ತರ್ಜುಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.³¹ ಆತನು ಇಡೀ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಉಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಕಂಡನು. ಇಬ್ರಿಯ 3:7ನೇ ವಚನವು “ಆದದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ” ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛದೊಂದಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆ

95:7-11ರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಲೇಖಕನು “ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು (9:8) ನಹ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೀರ್ತನೆ 40:6-8ರಲ್ಲಿನ ಮಾತುಗಳು ಇಬ್ರಿಯ 10:5-7ರಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸೀಯನಿಗೆ ಅನ್ವಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಈ ಉಲ್ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಿತವೆಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.³² James Thompsonನು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಪ್ರಸಂಗದಂತೆ, ಯೋಚನೆಯ ಜೋಡಣೆ, ಮತ್ತು ವಾದವಿವಾದದ ವಿಧಾನದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.³³

ರಚನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರ್ಣನೆ

- I. ಕ್ರಿಸ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ (1:1-4:13)
 - A. ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ (1)
 - B. ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ (2)
 - C. ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯ (3:1-4:13)
- II. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾಜಕತ್ವ (4:14-10:18)
 - A. ಆತನ ಹುದ್ದೆ (4:14-7:28)
 - B. ಆತನ ಯಾಜಕತ್ವದ ಕೆಲಸ (8:1-10:18)
 1. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ (8)
 2. ಪಾಪಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ (9)
 3. ಯಜ್ಞ (10:1-18)
- III. ಕೆಲಸ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕೆ (10:19-12:29)
 - A. ಸದವಕಾಶ ಮತ್ತು ಗಂಡಾಂತರ (10:19-39)
 - B. ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳು (11)
 - C. ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ (12)
- IV. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿನ್ನುಡಿ (13)

ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

³²Ray C. Stedman, Hebrews, The IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1992), 9. ³³ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕನು “Philoನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡ್ರಿಯದ ಅದೇ ಯೆಹೂದಿಮತದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದನು . . .” ಎಂದು Sidney G. Sowers ನಂಬುತ್ತಾನೆ. Philo ಮತ್ತು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಆತನು LXXನಿಂದ ಓದುತ್ತಾನೆ. (Sidney G. Sowers, *The Hermeneutics of Philo and Hebrews*, Basel

Studies of Theology, no. 1 [Richmond, Va.: John Knox Press, 1965], 66-68.) ³Simon J. Kistemaker, *Exposition of the Epistle to the Hebrews*, New Testament Commentary (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1984), 7. ⁴Tertullian *On Modesty* 20. ⁵Stedman, 10. ⁶David A. Fiensy, *New Testament Introduction*, exp., The College Press NIV Commentary (Joplin, Mo.: College Press Publishing Co., 1994), 330. ⁷Donald Guthrie ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು' ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:15ರಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ, ಒಂದು ಪ್ರವಚನರೂಪವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕೆಯ ರಚನಾಶೈಲಿಯು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಹಾಗೂ ಅನಂತರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದಾಗುತ್ತದೆ" (Donald Guthrie, *The Letter to the Hebrews: An Introduction and Commentary*, The Tyndale New Testament Commentaries [Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1983], 31). ⁸Eusebius *Ecclesiastical History* 6.14. ⁹Ibid., 6.25. Origen referred to Paul as the author. ¹⁰Jerome *Letters* 129.3. This translation is from Craig R. Koester, *Hebrews: A New Translation with Introduction and Commentary*, The Anchor Bible, vol. 36 (New York: Doubleday, 2001), 27.

¹¹William Leonard, *Autorship of the Epistle to the Hebrews* (Rome: Vatican Polyglot Press, 1939), 18. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬರಹದ ಹಿಂದೆ "ಪೌಲನ ವಿಚಾರಧಾರೆ" ಇರುತ್ತದೆಂದು ಈ ವೇದ ಪಂಡಿತನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈತನ ಪುಸ್ತಕವು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ¹²Ibid. ¹³Thomas G. Long, *Hebrews*, Interpretation (Louisville: John Knox Press, 1997), 4. ¹⁴Leonard, 24-26. ¹⁵James Moffattನು Clementನ ಬರಹದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ರೋಮಾಪುರದ ಸಭೆಯಿಂದ ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ (ಕ್ರೈಮೆಂಟನ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ) ಪ್ರಥಮ ಶತಮಾನದ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನಾಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. (James Moffatt, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Hebrews* [New York: Charles Scribner's Sons, 1924; reprint, Edinburgh: T. & T. Clark, 1952], xiii-xiv.) ¹⁶Fiensy, 325. ¹⁷Ibid., 325. ¹⁸Kistemaker, 16-18. ¹⁹William Hendriksen, *Bible Survey: A Treasury of Bible Information*, 3d. ed., rev. and enl. (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1947), 429. ²⁰Brooke Foss Westcott, *The Epistle to the Hebrews: The Greek Text with Notes and Essays* (London: Macmillan & Co., 1889; reprint, Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1973), xlv.

²¹ಶ್ರಿಸ್ತನವರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಯಾಜಕರು ಏನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆಯೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತ ಹೇಳಿಕೆಯು Guthrie, 33-34 ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು "ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದವರು" ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಯಾಜಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದೊಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಉಹಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ²²Chrysostom *Homilies on the Epistle to the Hebrews* Argument 2. ²³Westcott, xxxvi. ²⁴Eusebius *Ecclesiastical History* 4.5. ²⁵Fiensy, 326. ²⁶ಮತ್ತಾಯ 24ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ "ನೀವು" ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ "ಸಂತತಿಯವರು" ನೆರವೇರುವದನ್ನು ಕಾಣುವ ತನಕ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲಿದ್ದರೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (24:34). ²⁷F. F. Bruce, *The Epistle to the Hebrews*, The New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964), xxxv. ²⁸Eusebius *Ecclesiastical History* 3.3; 6.13. ²⁹Polycarp *Epistle to the Philippians* 12; quoted in William Leonard, *Autorship of the Epistle to the Hebrews* (Rome: Vatican Polyglot Press, 1939), 5. ³⁰Josephus *Wars* 2.19.1.

³¹ಅಯ್ಯುವಾಕ್ಯವು 10:30ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಂದು ನಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರೀಕ್ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾವಾನುವಾದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖನ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದು ರೋಮಾ 12:19ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ³²Neil R. Lightfoot, *Jesus Christ Today: A Commentary on the Book of Hebrews* (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1976), 43. ³³James Thompson, *The Letter to the Hebrews*, The Living Word Commentary (Austin, Tex.: R. B. Sweet Co., 1971), 8.