

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ

(1:3-21)

ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ದೈವೀಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿತ ಸಂಗತಿಗಳು (1:3-9)

³ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ ಕರೆದ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ನಮಗೆ ಪರಿಚ್ಛಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಗೂ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯಿತೆಂದು ಬಲ್ಲೆವಷ್ಟೆ. ⁴ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರಾಶೆ ಯಿಂದುಂಟಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೈವಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಗುಣಾತಿಶಯಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವಾಗ್ಗಾನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ⁵ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ಪೂರ್ಣಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಜಿಕೆಗೆ ಸದ್ಗುಣವನ್ನೂ ಸದ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ⁶ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದಮಿಯನ್ನೂ ದಮಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನೂ ⁷ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹವನ್ನೂ ಸಹೋದರಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿರಿ. ⁸ಇವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪರಿಚ್ಛಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲಸ್ಯಗಾರರು ನಿಷ್ಕಲರೂ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ⁹ಇವುಗಳಲ್ಲದವನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಅವನು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಹಿಂದಣ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ತಾನು ಶುದ್ಧನಾದದ್ದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ನುಳ್ಳು ಬೋಧಕರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೇತ್ರನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆತನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವರು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ; ಅವರು ನಿರಂತರವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುವದಿದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನು ಇದಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಗಳೆ ಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಲೇಖನಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಗೆರೆಯ ಮೂಲಕ ನುಳ್ಳು ಬೋಧಕರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮಾತುಗಳು ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ.

ವಚನ 3. ಈ ವಚನವನ್ನು ವಚನ 2ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವಿಚಾರದ ವಿವರಣೆ ಎಂದು NASB ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತರ ಅನುವಾದಗಳಾದ NRSV ವಚನ 5ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಕರಣ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಕ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ; ಹಾಗೂ NASB ಯನ್ನು ಓದುವವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವಚನ 3 ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು

ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನ, ಹೇತ್ರನು, ಇದು ಅಮೂರ್ತವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥಹ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆತನ ದೈವಿಕ ಬಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. “ಜ್ಞಾನ” ಮತ್ತು “ಬಲ” ಇವೆರಡು ಅವಳ ಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹತ್ರದ ಓದುಗರು ದೇವರ **ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು** ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈಗ “ಆತನ ದೈವಿಕ ಬಲವನ್ನು” ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. **ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು** ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ದೈವಿಕತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. “ಜ್ಞಾನ” ಎಂಬ ಪದವು 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಚನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಹೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಾಕ್ಷಿ ತಂದಂಥ “ಜ್ಞಾನ”ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ.

2:1ರಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬೋಧಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವು ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇತ್ರನು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುವದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂದೇಶವು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು (ಕೀರ್ತನೆ 56:9)ರಲ್ಲಿ “ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದು, ನಿಶ್ಚಯ” ಎಂದು ಬರೆಯುವಂತೆ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತನ ಜನರು ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಕೈಗೊಂಡುತ್ತದೆ. “ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೆದರಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆಗುವದೆಂದು ಬಲ್ಲಿನು ಆದರೆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಮೇಲಾಗದು” (ಪ್ರಸಂಗಿ 8:12).

“ದೈವಿಕ ಬಲ” ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು “ನಿವವನ್ನು” ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ಜೀವ” ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆನಂದಿಸುವ ಸ್ವರ್ಗಾತೀತ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ, ನಿತ್ಯಜೀವದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, “ಜೀವಿತ” ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದ ನೈತಿಕ ಆಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ “ದೈವಿಕತೆಯ” ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಜೀರುವಾಗ, ಅದು “ದೈವಿಕ ಬಲದೊಂದಿಗೆ” ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅವರು ದೇವರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ದೈವಿಕ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತೃಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂದೇಶವಿದೆ.

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಸಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆನಂದಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೇವರ ನೇತೃತ್ವದಿಂದ ಬಂದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತರು. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆ. ಆತನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೇರವೇರಿದಾಗ ದೇವರು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ; ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ. “ಮಹಿಮೆ” ಎನ್ನುವ ಪದವು 1:17ರಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಗ್ರಹಿಸಿದ ಹೇತ್ರನು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ (*aretē*) ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾದ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪದವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಇದರ ತಕ್ಷಣದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ

ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ 1:5ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿಗೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಸಂಭವಗಳು 1 ಹೇತ್ರ 2:9 ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4:8ರಲ್ಲಿವೆ. ಪದವು ನೈತಿಕ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು. ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಒಳ್ಳೇತನ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಜಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ವಚನ 4. “ಆತನ ಸ್ವಂತ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು” ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇತ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ “ವಾಗ್ದಾನ” ಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಹನ, ಅಬ್ರಹಾಮ, ಮೋಶೆ, ದಾವೀದ, ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ “ವಾಗ್ದಾನ” ಗಳನ್ನು ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಉಳಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವು ಈ “ವಾಗ್ದಾನಗಳು” ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೂಡಿದುವದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ದೇವರು “ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು” ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸಲು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀಡಿದನು.

ಎರಡನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ, “ವಾಗ್ದಾನಗಳು” ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಭರವಸೆಗಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸು ಮಾಡಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಿನ್ನಿಸ ಬರೋಣವನ್ನು, ಅನೀತಿವಂತರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯವು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ನಂತರದಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತೆ “ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲ” ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಒಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದು, ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ದೈವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಸಹಜವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಿದೆ ಅದೇನಂದರೆ ದೇವರ “ಸ್ವಂತ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಲ್ಲಿ” ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

(1) ಬಹುಶಃ ಹೇತ್ರನು ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲ ಮಾನವನು ಭಾಗಿಯಾಗುವದನ್ನು ವಿಶ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅವರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲ ಎಂದು ಬೇಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ದೇವರ ಸಹಭಾಗಿಗಳಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

(2) ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಅವರು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ - ಅಂದರೆ ಅವರು ತಿನ್ನಿಸನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38) - ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

(3) ಈ ಅರ್ಥವು ಪಾಲನು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಮಾನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವದಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಿನ್ನಿಸಲ್ಲದಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:5). ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿರದ್ದಲ್ಲ “ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲ” ಭಾಗಿಗಳಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಕರ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು

ನಡತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಯೋಹಾನನು, ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವಾಗ ಸಮಾನರೂಪದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ (ಯೋಹಾನ 1:12).

(4) ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಪೇತ್ರನು ಭವಿಷ್ಯತಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಪರಲೋಕದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಆಗ ಅವರು “ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲ” ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಪೇತ್ರನಿಗೆ “ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲ” ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಜೀವ ಮತ್ತು ದೈವೀಕತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ “ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲ” ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಅನುಭವ. ಆತನು “ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲ” ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪ” ಎನ್ನುವಂತ ವಾಕ್ಯಾಂಗಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಾನವ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಹಸ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಬ್ಬನು ಆತ್ಮೀಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೈವೀಕತೆಯನ್ನು ಹಿಲಿಕೊಂಡು ದೈವೀಕ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರೆ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ವಾಗ್ಧಾನಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದುರಾಶೆಯಿಂದಂಟಾಗುವ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ “ಕೆಟ್ಟತನ” ಎಂಬ ಪದ, ಪೇತ್ರನ ನೈತಿಕ ಕೆಟ್ಟತನ, ದೇಹವು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ದೈವಿಕ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂದು ತೋರಿಸಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ 2:19, 20ರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನದ ದಾಸತ್ವದೊಳಗಿರುವವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. “ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲ” ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು “ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.” ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ನೈತಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿವೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯುಧಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪಾಲೇಸ್ಟೀನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೀಮೆಯಿಂದಾಚೆಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದದ ವಿಚಾರಗಳ ಲೋಕದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸಹಾಯಕರು ಬಹುಶಃ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.¹

ವಚನ 5. ಹಿಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಂಠೋಕ್ತ ನುಡಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೇತ್ರನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಬೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ: **ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ** (ಅವರು) **ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು.** ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಂಜುಕೆಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನೈತಿಕತೆಯಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಂತ್ಯಕ್ತನಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಜನರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ವರ್ತನೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಧರಿಸಿರುವ ಜೀವಿತ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. (1) ಅದು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತದೆ. (2) ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಘನವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹತ್ತರವಾದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು “ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ” ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು “ಪೂರ್ಣ ಆನಂದಿಯನ್ನು” ಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದು ಜ್ಞಾನವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೌಲ ಮತ್ತು ಹೇತ್ರ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಹೇತ್ರ 3:8, 9ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವ ವರ್ತನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 2:1 ಮತ್ತು 4:3 ಆತನು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 2 ಹೇತ್ರನಲ್ಲಿ, ಸಹ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವತ್ತ ತನ್ನ ಲೇಖನಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇತ್ರನ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶಾಲವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಸಂಕೇತದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಸಂಕೇತಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೇರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪನ್ನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿ ಅಜಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಾದರೆ, ಆತನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾದನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಠಿಣವೇನಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂಶವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂಶವು ಗಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, “ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಂಜಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನೈತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯೆಡೆಗೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಮಯ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ.

ಹೇತ್ರನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. “ನಿಮ್ಮ ನಂಜಕೆಗೆ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ” ಒಂದು ಸದ್ಗುಣದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡುವುದು (KJV) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅಲೋಚನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಜಕೆಗೆ ನೈತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ ಎಂದು ಓದುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ NASB ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, “ನಂಜಕೆ” ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ “ನೈತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ”ಯೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನೈತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನು “ಜ್ಞಾನದೊಡನೆ” ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಹೇತ್ರನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವು ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು. ಅವನು ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಪದದ ಅವರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪೂಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪದ “ನಂಜಕೆ”ಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇರುವುದು ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಹೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ, “ನಂಜಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ದೇವರ ವರವೇ” (ಎಫೆಸ 2:8). ನಂಜಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಳಹದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. “ನಂಜಕೆ” ತ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ರಿಯ 11:1ರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನು ಒಂದು ಅಮೂರ್ತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. “ಈ ನಂಜಕೆಯು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ

ಭರವನೆಯಿಂದಿರುವುದಾಗಿದೆ, ಕಾಣದೆಯಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವ ರಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ.” ನಂತರ ಸಹಜವಾದಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅವನು “ನಂಜಿಕೆ ವಿನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಬೆಲನು ತಾನು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವುದೇ ನಂಜಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಂಜಿಕೆ ಎಂದರೆ ಹನೋಹ, ನಂಜಿಕೆ ಎಂದರೆ ನೋಹ, ನಂಜಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮು.” “ನಂಜಿಕೆ” ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಮೂರ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಂಜಿಕೆಯು ಕರೆ ನೀಡುವ ನಡತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಸಿದಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವುದಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಂಜಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧ ವಿಯೋಗ ಹೊಂದಬಹುದು.

“ನಂಜಿಕೆಯು,” ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗಲ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ನೈತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ” (*aretē*) 1:3ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು, ದೇವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರೆ ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅದೇ ಲೀತಿಯ “ನೈತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಲ್ಲ” ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಪದವು ದೇವರು ನಡತೆಯಲ್ಲ ಸ್ಥಿರತೆ, ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನಿಯು ದೇವರಲ್ಲ ನಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ.

ಜ್ಞಾನ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸೋಸಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹೇತ್ರನು ಸಂಬೋಧಿಸುವ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆತನ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಅಥವಾ ಕಡೆಯ ಪದವಾಗಿಲ್ಲ. “ಜ್ಞಾನ” ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಆಧ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2 ಹೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು “ನಂಜಿಕೆಯು” ಮತ್ತು “ನೈತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು” ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. 1:2, 3ರಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನು ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ದೇವರಲ್ಲ ನಂಜಿಕೆಯನ್ನಿಡುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ, ಆತನು *epignōsis* ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಪದದ ಬಲವಾದ ವಿಧವಾಗಿದೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ (*gnōsis*) ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧವಾಗಿದೆ.

ಹೇತ್ರನು ಸಂಧಿಸಿದ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರಂತೆ, ಹೌಲನು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸೆಳೆಯುವವರಾಗಿದ್ದ ಕೊಲಿಂಥದಲ್ಲಿರು ಕ್ರೈಸ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದನು. ಹೌಲನು ಕೊಲಿಂಥದವರನ್ನು, “ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟೆಂದು ಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನವು ಉಜ್ಜಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ತ್ರೀತಿಯು ಭಕ್ತಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ” (1 ಕೊಲಿಂಥ 8:1). “ನಂಜಿಕೆ” ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂಜಿಕೆಯಿಂದ ಮೂಲಕ “ನೈತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ”ಯೆಡೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ “ಜ್ಞಾನ” ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ “ಜ್ಞಾನವು” ಸ್ವ-ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವದಿಲ್ಲ. “ಜ್ಞಾನವು” ಇತರ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಬ್ಬನನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾದಾಗ ಅದು ಮೌಲ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ವಚನ 6. ಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಗಿ **ಸ್ವ-ನಿಯಂತ್ರಣದ** ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಹೇತ್ರನ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೌಲನ “ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳಲ್ಲ” (ಗಲಾತ್ಯ 5:22,

23) ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಗಳಿವೆ. “ನಂಜಕೆ” ಮತ್ತು “ಪ್ರೀತಿ” ಇವೆರಡು ಆಗಿವೆ, ಗಲಾತ್ಯದಲ್ಲಿ NASB “ಪ್ರಾಪಾಟಿಕೆತೆ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿದರೂ, ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಸ್ವ-ನಿರೂಪಣೆ (enkrateia) ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ (enkrateia) ಎಂಬ ಇತರ ಸಂಭವಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 24:25ರಲ್ಲಿವೆ. ಪೌಲನು ಫೆಲ್ಲಕ್ಸನೊಂದಿಗೆ “ನೀತಿವಂತಿಕೆ, ಸ್ವ-ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಬರಲಕ್ಕಿರುವ ನ್ಯಾಯನೀತಿ” ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹರವತ್ತಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿ. ಅವನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೋಪ, ತಮ್ಮ ದಾಹ, ತಮ್ಮ ಅಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಪೌಲನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೇತ್ರನಾಗಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವುದು ಸರಳವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತರರು ಮಾಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಭವೋದ್ರೇಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲೀಲೆಯ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದು ಕ್ಷಮಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತವೆಂದರೆ ನಾವು “ಸ್ವ-ನಿರೂಪಣೆ” ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅದು ನೈಜವಾದ ನೀತಿವಂತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆನು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

“ಸ್ವ-ನಿರೂಪಣೆ” ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ನಡತೆಗೆ ದೃಢಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. “ದೃಢ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು” “ತಾಳ್ಮೆ” ಎಂದು KJV ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. “ತಾಳ್ಮೆ” ಮತ್ತು “ದೃಢಪ್ರಯತ್ನ” (huponomē) ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರೂಪಿಸಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ “ತಾಳ್ಮೆ” ಇದು “ಜಿಗುಣ್ಣೆ” ಅಥವಾ “ಅಸಂತೋಷ”ವನ್ನು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. “ತಾಳ್ಮೆ” ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಪೇತ್ರನು ಅಯ್ಯುಕೊಂಡಿರುವ ಪದವು ದೀರ್ಘಕಾಲ, ಸ್ಥಿರವಾದ, ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಸಹನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಅಧೈರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಂತೆ ಹಿಡಿದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಂಜಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. “ದೃಢಪ್ರಯತ್ನ” ಎಂಬ ಪೇತ್ರನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಯ್ಯುಯಾಗಿದೆ.

ನಂಜಕೆಯಿಂದ ದೃಢಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೈವೀಕತೆಯ ಗುಣಗಳಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪದವು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ದೈವೀಕ ಮನುಷ್ಯನು ತಲೆಬಾಗಿರುವನಾಗಿ ಕಠಿಣವಾದ ಅಯ್ಯುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವೇದನೆಯನ್ನು ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಶ್ರೇಣಿ ಅರ್ಥವು “ನೈತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ” ಮತ್ತು “ಸ್ವ-ನಿರೂಪಣೆ” ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪದವನ್ನು “ಕ್ರೈಸ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ” ಅಥವಾ “ಧರ್ಮ” ಎಂದು ಸಹ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು 1 ತಿಮೋಥೆ 6:3ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. “ದೈವೀಕತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ”ದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. 1 ತಿಮೋಥೆ 6:11ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನು

“ದೈವೀಕತೆಯನ್ನು” ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ 7. ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ಹೇತ್ರನು ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ದೇವರೆಡೆಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ದಾನಧರ್ಮದಿಂದ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಭೇದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕ್ರಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನೆಡೆಗೆ ಸಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ದೈವೀಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. “ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ” (philadelphia) ಗ್ರೀಕ್ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆನ್ರಿಸ್ಟೆವೆನಿ ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ “ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಣ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಫಿಲೆಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಈ ಪದವು ಹಿತಕರವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಯದೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ; ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹೌಲನು ಇದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರೇ ಮನೆವಾರ್ತೆಯವರೊಂದಿಗೆ” (ಗಲಾತ್ಯ 6:10).

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಲೋಕನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ. ಹೌಲನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಡತೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪದವಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಇದು ತನ್ನ ಜನರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಯೋಹಾನ್ 13:35). ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಮಾರ್ಕ್ 12:29-31). ಈ ಪದದ ಆಳವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ “ಪ್ರೀತಿಯು” ಕಣ್ಣಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು, ಅದು ನಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ. ಇದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಸ್ವಪೋಷಣೆಯಿಂದಾಚೆಗೆ ಇತರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೆಡೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಾಗಿದೆ.

ವಚನ 8. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಅಮೂರ್ತವಾದದ್ದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾದವಾಗ ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು **ಅಲಸ್ಯಗಾರರೂ ನಿಷ್ಠಲರು ಆಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.** ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು “ಅಲಸ್ಯಗಾರರೂ” ಮತ್ತು “ನಿಷ್ಠಲರೂ” ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೋಬನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ “ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ವೃಥಾವಾಗಿದೆ” (ಯಾಕೋಬ 2:20). ಒಬ್ಬನು ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿರಕ್ತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಲಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಟೋಬ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಭಾಷೆಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೇತ್ರನು ಅಬೋಲ್ಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀಡಿ ಈಗತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವವರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಹೇತ್ರನು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು “ನಿಷ್ಠೆಯೋಚಕ” ಮತ್ತು “ನಿಷ್ಠೆಲವಾಗಿವೆ” ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ವಚನ 1:5-7ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು ನೀಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇವ ಜನರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ಉಪಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಫಲಕೊಡುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರು 1:2, 3ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ (*epignōsis*) ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಅದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು NASB “ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ “ನಿಜವಾದ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಈ ವಚನ ಒಂದೇ ಆಧಾರವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ “ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ” ವಾಸ್ತವತೆ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ಸ್ವ-ಸೇವೆಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವ-ಅಭಿನಂದನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವು ನೈತಿಕ ವಿಧದ ಫಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ಪರಿಶುದ್ಧತೆ” ಎಂಬ ಪದವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೇತ್ರನು 1 ಹೇತ್ರ 1:15, 16ರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ವಿಧದ ನಡತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 1:3ರಲ್ಲಿರುವ ವಾಸ್ತವವಾದ ಜ್ಞಾನವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ವಾಸ್ತವತೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ.

ವಚನ 9. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಫಲದಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, **ಇವುಗಳೆಲ್ಲದವನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಅವನು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.** ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಲರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ “ಈ ಗುಣಗಳ” ಕೊರತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅಲಸುವುದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಂತರ್ಗತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ನೋಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅವನು “ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ.” ಕುರುಡತನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಫಲರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾಮಾನ್ಯ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ (2 ಕೊಲಿಂಥ 4:4 ನೋಡಿ).

ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. “ಕುರುಡ ಮತ್ತು ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿಯ” ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅತೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಂದರೆ ಇದು ವಿರೋಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. “ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿಯ” ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ “ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿಯವನು” ಮತ್ತು “ಕುರುಡನು” ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. “ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ” (*muōpazō*) ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪದ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದದ ಶಬ್ದವುತ್ಪತ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು “ಪಿಟುಕಿಸು” ಅಥವಾ “ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚು” ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬೋಧನೆಯ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕುರುಡನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಶಬ್ದವುತ್ಪತ್ತಿ ಪದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಅನಿಶ್ಚಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ

ಜೇತ್ರನು ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಕುರುಡುತನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೆ, ಆತನು ಸಮಕಾಲನ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನ ಉದ್ದೇಶ ಕುರುಡುತನದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ “ಇಂಥಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕುರುಡುತನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದ-ದೃಷ್ಟಿಯವನಾಗುತ್ತಾನೆ.” ಇಂಥಹಾ ಒಂದು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ NIV ಪದಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸಹಜವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

“ಮಂದ-ದೃಷ್ಟಿಯಿರುವವರ” ಕುರಿತು ಜೇತ್ರನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ರೂಪಾಕಾಲಂಕಾರವು ಯಾವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ? “ಮಂದ-ದೃಷ್ಟಿಯ” ಮನುಷ್ಯನು ಕೇವಲ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪುಳಕ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮತಿ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷಣದ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಡತೆಯ ಆಳ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವನು ಯೋಚಿಸಲು ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ; ಅವನು ದೇವರೊಡನೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಭಾವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಹೋರಾಟದ ಬದಲಿವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವನು ಸಂಗತಿಯು ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವದಕ್ಕಿಂತ ಕುರಿತು ತಾನು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸಪಡುವದಿಲ್ಲ. ದುರದೈವದಿಂದ ಮಂದ-ದೃಷ್ಟಿಯು ಸಮಕಾಲನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ದೃಢ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವರ್ಣನೆಯಾಗಿದೆ.

“ಮಂದ-ದೃಷ್ಟಿ” ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುವದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಲ್ಲದೇ ಇರುವದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ತನ್ನ ಹಿಂದಣ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ತಾನು ಶುದ್ಧನಾದದ್ದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೈವೀಕ ಜೀವಿತ ಗಣನೀಯವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವದಾಗಿದೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸಬ್ಬತ್‌ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 5:15). ಅಸಹಾಯಕರಾದ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮೋಶೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, “ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೀರೆಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ” (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 15:15). ದೈವೀಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾತನು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು “ಮರೆತಿದ್ದರೆ” ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನು ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (1:4). ಪಾಪವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವ ಆತನ ಲೀತಿ ಆತನು ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು “ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ (1:10, 11)

¹⁰ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದದ್ದನ್ನೂ ಅದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸಪಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಎಡವುವದಿಲ್ಲ. “ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿತ್ಯರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ

ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಧಾರಣವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಆದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಕೆಲವು ಗಂಭೀರವಾದ ಅಡತಡೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಬಂದು ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಜರ್ಜಿರಿಸುವ ಉತ್ತಮವಾದ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂಜಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪುನಃ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ; ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವು ಆತನ ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.

ವಚನ 10. ಈ ಜಙ್ಗಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನು **ಸಹೋದರರೇ** ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:29; 3:17; 15:7) ಅಥವಾ ಅದೇ ಲೀತಿಯ ಪದವಾದ “ಪ್ರಿಯರೇ” (1 ಹೇತ್ರ 2:11; 4:12; 2 ಹೇತ್ರ 3:1, 8, 14, 17). “ಸಹೋದರರೇ” ಎಂಬ ಪದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರ್ಥ. ಆತನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಗೋಚರವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಲಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ದಿನಜಲಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅವರನ್ನು ದೈವೀಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅವರು ಆತನ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ವೈಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು. **ಆದುದರಿಂದ** ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, **ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮವುಳ್ಳವ ರಾಗಿರಿ**. ವಚನ 5ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ಈ ಗಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾರ್ವಭಾವತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿರುವ ವಚನಗಳು ಕ್ಷಚ್ಛಿತ್ತಾಗಿವೆ. ತಪ್ಪಿಹೋದವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರನ್ನು **ಕರೆಯುವವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವನ್ನು** ಯಾವ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಆಯ್ಕೆಯು ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೋ, ದೈವೀಕ ಅಜ್ಜಿಯೋ, ಸಾರ್ವಭಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಹಿಂದೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ದೇವರು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ? ನಂತರ ಇರುವುದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಮಂತ್ರಿಸಿದವದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ವ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಊಟದ ಮೇಜಿಗೆ ಓಡಿಬಂದನು. ಒಂದು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರೆದಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಯಾರು ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನೋ ಅವನು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು.

ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಜಾಲನು, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2:14). ದೇವರು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಈ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅಲಸಬಹುದು, ವಿಧೇಯನಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು (ರೋಮಾಪುರ 2:8; 2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 1:8; 1 ಪೇತ್ರ 4:17). ಹೇತ್ರನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕೇವಲ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ “ನಂಜಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯರಾಗುವ” ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ (ರೋಮಾಪುರ 1:5; 16:26), ಅವನು ತನ್ನ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು “ಪಲಶ್ರಮ” ಸಹ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಅಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಸಹ ಆಗಿದೆ.

NASB ಅನುವಾದಕ್ಕೆ “ಆತನು” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಪದವನ್ನು ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿವೇದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದೇ ಸರ್ವನಾಮವು ದ್ವಿತೀಯ ಪುರುಷ ಬಹುವಚನ “ನಿಮ್ಮ” ಆಗಿದೆ. “ಮಾಡು” ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ದ್ವನಿ “ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಖಚಿತಮಾಡಿಕೋ.” ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ NASBಯ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅನುವಾದಕರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ (1:9), ವಯಕ್ತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇತ್ರನು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ “ತಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು” ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪದಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ.

ತನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು, ಹೇತ್ರನು ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೆಗೆ, ನೀವು ಎಡವುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಡವುವುದು ನಿಜವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು “ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾರ್ಗಬ್ರಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ” (2 ತಿಮೋಥೆ 2:17, 18). ಆದುದರಿಂದ ಹೇತ್ರನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಎಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ “ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು” ಅನಂದಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಹೇತ್ರನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ, “ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವ ತನಕ.” ಇಲ್ಲ ಸೂಜನೆ ಎನಂದರೆ ನೀವು “ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು” ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು” ಇವು ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಜಾಣತನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಬೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 11. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು “ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು” ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವಾಗ “ಅವರು ಎಡವುವುದಿಲ್ಲ.” ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಭೆ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಕಾಲಂಕಾರಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ದೇಹ,” “ಕುಟುಂಬ,” “ಮನೆವಾರ್ತೆ,” “ದೇವಾಲಯ”) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ “ದೇವರ ರಾಜ್ಯ” ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದ ಅಜ್ಜಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಯೆಶಾಯ 9:6, 7)

ನೋಡಿಲಿ. ಸ್ವಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು “ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವವರಾಗಿ ಬಂದನು (ಮತ್ತಾಯ 3:2). ಜೊಲನ ಪ್ರಕಾರ, “ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನ ರಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ನೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ” (ಕೊಲಸ್ 1:13). ಈ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷಣವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಹಿಮೆ (2 ಕೊಲಿಂಥ 4:17) ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಕ್ಷಣೆ (ಇಬ್ರಿಯ 5:9) ಎಂಬ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದಾಗಲೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಯನ್ನು “ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಜ್ಯ”¹² ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. “ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಜ್ಯ” ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಮೊದಲನೆಯ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೇಳಿದರು. “ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು” ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು, “ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿ” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:37, 38). **ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ** “ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು” ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವವರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೋ ಅವರು ಎಡವಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಮಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ವಚನ 10 ಮತ್ತು 11 ಯಾರೊಬ್ಬರು ಎಡವುವವರು ಮತ್ತು ಜೀವುವವರು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಕೇವಲ ಒದಗಿಸುವಾತನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನು “ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ” ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಾಳತ್ವವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ರಾಜ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಭೆಯು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ “ಈಗಾಗಲೇ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ” ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯದ ನಿರ್ಭಂದವಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಇನ್ನೂ ಜಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಬಹುಮಾನದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಂಜಗಸ್ತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ (1:12-15)

¹²ಆದದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕೊಡುವವಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ರುವೆನು. ¹³ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿರುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಿ ಪ್ರೇಮಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದೆಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. ¹⁴ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗುಡಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಕಾಲ ಬೇಗನೇ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು. ¹⁵ನೀವು ನನ್ನ ಮರಣಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಸಪಡುವೆನು.

ಪತ್ರದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪೇತ್ರನ ಸಂಭೋಧಿಸುವಿಕೆಯ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವನು ಆನುಕ್ರಿಯಿರುವ ಬೋಧಕನಂತೆ, ಸಹ ಯಾತ್ರಿಕನಂತೆ ತನ್ನ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವನಂತೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜನರಿಗೆ

ದೃಢನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲ್ಪಟ್ಟ ಭವ್ಯವಾದ ವಾಗ್ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆ ನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ವಯಕ್ತಿಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಈ ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿರುವ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣಮಾಡಿದ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಮಾಂಸಾದಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಕರ್ತನನ್ನು ವಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಲತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ 12. ಲೂಕನು ಅಥನೇಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆ ಯುತ್ತಾನೆ, “ಅವರು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 17:21). ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತನು ಅವರನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಂಬಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿ ಕರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, **ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆನು** ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು 3:1ರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖ್ಯವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ: “ಈ ಜ್ಞಾಪನದ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸರಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ.

Fred B. Craddock “ಜ್ಞಾಪನದ ಮೂಲಕ”³ ಕ್ರೈಸ್ತ ಉಪದೇಶವು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಡಿದೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೇ ಎಂದು ಬೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯ ಆರಾಧನೆಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಉಪದೇಶಕನು ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯ ಬಾಲ್ಯದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಗೋಪ್ಯತನವನ್ನು, ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು, ಬಾಬೇಲನ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸವನ್ನು, ಸ್ವಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ್ನು, ಯೇಸುವಿನ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಕರ್ತನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಪ್ರಸಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಶೋತೃಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ, “ಹೌದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನನ್ನ ಜನರ ಕಥೆಗಳು, ಅವು ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.”

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅಂದವಿಲ್ಲದ ಗ್ರೀಕ್ ಅನುವಾದವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೇತ್ರನು ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, “ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆನು” ಅಥವಾ “ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನು.” ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂದವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ವಿನೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.⁴ NASB ಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, “ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುತ್ತೇನೆ.” ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಚನ 15ರಿಂದ ಆತನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ (1:15ರಲ್ಲಿರುವ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿ).

ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪನದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾಪನಗಳು ತನ್ನ ಓದುಗರ ನಂಜಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲವೇ ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವದಲ್ಲ. ಹೇತ್ರನು, **ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ** ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳದಾಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಓದುಗರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದುಜಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು “ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.” ಹೇತ್ರನು “ಸತ್ಯವನ್ನು” ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು “ಸತ್ಯವನ್ನು” ಸಂಬಂಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಓದುಗರಿಗೆ “ಸತ್ಯವನ್ನು” ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ವಚನ 13. ಹೇತ್ರನಿಗೆ ತನಗಿರುವ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿದೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಲಿಯಾದದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು **ಸಲಿಯಾದ** ಸಂಗತಿ ಎಂದು **ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ**, ಯೇಸುವಿನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ ಶಿಶ್ಯಸಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವದು ಸಲಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೇತ್ರನು **ಭೂಲೋಕದ ವಾಸವು** ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಹೇತ್ರನು “ಈ ಗುಡಾರದಲ್ಲರುವಾಗ” ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಲು ತನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. 1 ಹೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದುಗರು “ಅನ್ಯರು ಮತ್ತು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರು” ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾದಲಿಯಾದ ದೇಹ “ಗುಡಾರ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀವಿತ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೆಲನಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೋಮನಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದು ಅಪಾಯಕಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 7:58, 59) ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 12:1, 2) ಅವರು ಆಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಹೇತ್ರನು ತಾನೇ ಮರಣವನ್ನು ಮುಖಾಮುತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 12:3, 4). “ಭೂಲೋಕದ ವಾಸಸ್ಥಾನ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ “ಗುಡಾರ” (*skēnōma*). ಇದು ವರ್ಣಮಯ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿವೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೇತ್ರನಿಗೆ ಮಾಂಸಾಧಾಲಿಯಾದ ದೇಹವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ, ಮರಣದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಡ್ಡು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು.

ಗ್ರೀಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ದೇಹವು ಅತ್ಯವು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಲೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ಸತ್ತುಹೋಗುವಾಗ, ಅತ್ಯವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಿರುಳು ಆತನ ಅತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇಹ ಮತ್ತು ಅತ್ಯವುಗಳ

ರಹಸ್ಯಮಯವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇಹದ ಹೊರಗಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪೌಲನು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದು ದೇಹದ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ನೋಡಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 15:42-58).

“ಭೂಲೋಕದ ವಾಸಸ್ಥಾನ” ಎಂಬ ಪದವು ಪೇತ್ರನು ದೇಹ/ಆತ್ಮದ ದ್ವಿಬಿಧತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಯವು ಬರುವವರೆಗೆ, ಜ್ಞಾಪನದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಬಡಿದೆಣ್ಣಿಸುವುದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಓದುಗರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅರಿಕೆಯ ನೈತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗ್ರತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಯವು ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೊರೆಹೋದರು. ಪೇತ್ರನು ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಡಿದೆಣ್ಣಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅವರನ್ನು ನೂತನಪಡಿಸಿದ ನಂಜಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದನು. ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನಿಧ್ರಾಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಗಳು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಂಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಇದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೇ ಹೊತ್ತಿಸುವ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಪೇತ್ರನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ನಡತೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗುಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವನ ವಿಚಾರವು ಬೋಧಕನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ವಚನ 14. ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಮರಣದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೋಹಾನ್ 21:18, 19ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮರಣವು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನನ್ನು ಮತ್ತೇ ಕರೆದ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಆತನ ಜೀವಿತದ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದವು.

2 ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಲ್ಪಿತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರೆದದ್ದು ಎಂದು ವಾದಿಸುವವರು ಈ ವಚನವನ್ನು ತೆಳುವಾದ ತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಪಿತ್ತೃತ್ವದ ಕತ್ಯೃತ್ವದ ತೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ, ನಿಜವಾದ ಲೇಖಕನು ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ನಂತರದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ತಾನು ರೋಮಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಚಾರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೇತ್ರನು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೇಖಕನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲ ಇದು ರೋಮನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಎಂದು ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೋಮಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೋಹಾನ್ 21ರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪೇತ್ರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರಮನೆಗೆ

ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಲೇಖಕನು ನಂತರದ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೇತ್ರನು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದವನಿಗೆ ನಾವು ಹೇತ್ರನ ಬಂಧನದ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಕುರಿತು ವಿವಾದದ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅದೇ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಇದು ಹೇತ್ರನನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯ ನೇರವೇರಿಕೆಗಾಗಿ ರೋಮಾ ಕಾವಲನಲ್ಲ ಇಡುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ 2 ಹೇತ್ರ ಲೇಖಕನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪತ್ರದ ಲೇಖಕನು ಹೇತ್ರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಯೋಹಾನ್ 21ರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಾನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಯೋಹಾನ್ 21ರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳು **ಈ ಗುಡಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಕಾಲ ಬೇಗನೇ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು** ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ “ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಗಣನೀಯವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಅನುವಾದವು “ಬೇಗನೇ” ಅಥವಾ “ಸಮೀಪ ವಾಗಿದೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಾನು ರೋಮಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದನು. ಹಾಗೂ, ಉತ್ತಮವಾದ ಪದವನ್ನು ಇಡಬಹುದು “ತಕ್ಷಣ” ಎಂಬುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅನುವಾದವಾಗಬಹುದು.⁵ ಇಂಥಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪದಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಚನ 15. ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ದೃಢಪ್ರಯತ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ (1:5, 10), ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕುರಿತಾದ “ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ” ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಂತರ, ಹೇತ್ರನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ತನ್ನ ಮರಣಾ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮರಣಾನಂತರ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಮರಣದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.⁶ “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು” ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವು ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆತನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಹೇತ್ರನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮೋಸಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅರ್ಥೈಸುವವರು ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪೊಸ್ತಲನು “ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಮರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು” ಬಹುಶಃ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಹೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ದೃಢಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಹೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಭೂಲೋಕದ ನೇವೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನೋ? ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನು ಬರೆದ ಯಾವ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಲೋಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಸಭೆಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರ Eusebius ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬರೆದ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾಶವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಹ. Eusebius ಅವರಿಗೆ

ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಯಾ Papias ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಭೆಯ ನಾಯಕರ ನೆನಪುಗಳಾಗಿವೆ. Papiasನು ಹೇತ್ರನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಜನಿಸಿದನು. Eusebiusರವರ ಪ್ರಕಾರ Papiasನು ಬರೆದನು,

ಹೇತ್ರನ ವಿವರಣ ಕರ್ತನಾದ ಮಾರ್ಕನು ತಾನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಕರ್ತನು ಹೇತ್ರನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ... ಅವನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಕೇಳಿದ ಯಾವುದನ್ನು ಜಡದೇ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.⁷

ಇದೇ ಲೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಲೇಖಕರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. Eusebius ತಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ,

ಆತನು ಹೇತ್ರನ ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ತೋರಿ ಬರುವ ಮಾರ್ಕನನ್ನು, ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಿಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅಜಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಅವರು ಆತನ ಮನವೋಲಿಸುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಸಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.⁸

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆದಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ, ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ “ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು” “ತನ್ನ ಮರಣಾನಂತರ” ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಾಗ್ಧಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೋ. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಆತನ ವಾಗ್ಧಾನದ ನೆರವೇರಿಕೆಯಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

“ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ” (1:16-18)

¹⁶ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಹದಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಜಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಮಹತ್ವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವರಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯಹದಿಸಿದೆವು. ¹⁷ಈತನು ಕ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂಥ ವಾಣಿಯು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಆತನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಘನಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದನಲ್ಲವೇ. ¹⁸ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದ ಆ ವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಕೇಳಿದೆವು.

ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನೇರವಾದ ದೂರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ದೂರು ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಹೇತ್ರನ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಹೇತ್ರನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೇತ್ರನು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು, ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾದ ಸಂಗತಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಈ ಸಂಗತಿಯು

ಕರ್ತನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

ವಚನ 16. ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅವರು ಜಾಣತನದಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಾಗ, ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಅನೇಕ “ಕಥೆಗಳು” ಅಥವಾ “ಕಟ್ಟುಕಥೆ” (muthos) ಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳನ್ನು, ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರಬೇರೆಯವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ಅವಲಂಭಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಗಲಜಲಯನ್ನು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಭಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಧರ್ಮವು ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಧುನಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸತ್ಯವೇದದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ - ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ. **ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆವು.** ಅಪೊಸ್ತಲರು “ಜಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು” ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಯೇಸುವಿನ “ಶಕ್ತಿ” ಆತನ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಾನವಕುಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ. ಯೇಸು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗದಿರುವವರನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆರೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು “ಈತನು ಯಾರಿರಬಹುದು? ಗಾಳಿಯೂ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರವು ಈತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತವಲ್ಲ?” (ಮಾರ್ಕ 4:41). ಶತಮಾನಗಳು ವಿವಿಧ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಬೋಧಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಬೋಧಕನನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆತನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಯೇಸು ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವನು “ಶಕ್ತಿಯೊಡನೆ” ಬಂದನು. ಆತನು “ಶಕ್ತಿಯೊಡನೆ” ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾಕಂದರೆ **ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.**

“ಕರ್ತನ ಬರೋಣದ” ಹೇತ್ರನ ಸೂಚ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಬರೋಣದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ; ಇತರರು ಇದು ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ, ಹೇತ್ರನು ಎದುರಿಸಿದ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ (3:3-10). ಆತನು ಮಾಂಸದಾರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ಬಂದಿರುವವರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೇತ್ರನು ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿ “ಆತನ ಬಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಬರೋಣ” ಎರಡನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ 2 ಹೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಬರೋಣವಲ್ಲ.

ಹೇತ್ರನು ತಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದರ ಕುರಿತು ಕರ್ತನ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಕಟಿಸುವಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ತಿರುಗಿಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಆತನು ಕೇಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಆತ್ಮಿಕ, ವಾಸ್ತವವಲ್ಲದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಬಹುದು. ಹೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು “ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ” ನೋಡಿದ್ದಾನೆ (1:18). ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ನೋಡಿದ ರೂಪಾಂತರ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಬರೋಣವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ.

ನಾವು ಹೇತ್ರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣದ ವಿಷಯ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಯೂದಾಯದ ಗಲಲಾಯದ ಯೇಸು ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ (*parousia*, “ಬರೋಣ”) ಇದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಾನವರೂಪ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವಿಕೈಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನೆಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದನು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಆತನು “ಕರ್ತನ ಬರೋಣ”ವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹೇತ್ರನು “ಶಕ್ತಿ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ದೇವತೆಮಾರನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆತನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಯೇಸುವಿನ “ಶಕ್ತಿಯನ್ನು” ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆತನ “ಬರೋಣದ” ಕುರಿತು ಸಹ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಮತ್ತೇ “ಬರುತ್ತಾನೆ.”

ತನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕರ್ತನ “ಪ್ರಕಟಿಸುವಿಕೆಯ” ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು (*apokalupsis*; 1 ಹೇತ್ರ 1:7, 13; 4:13), ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನು “ಬರೋಣ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ (*parousia*; 2 ಹೇತ್ರ 1:16; 3:4, 12). *Parousia* ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದಾದರು ಬರೋಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಲೋಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಬರುವ ಕರ್ತನ “ಬರೋಣ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದವಾಯಿತು. ಹೇತ್ರನಂತೆ ಪೌಲನು ಸಹ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು” ಮತ್ತು “ಬರೋಣ.”

ವಿಶ್ವಕಾರಾಧಕರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಅವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಶಿವಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಹೇತ್ರನ ಸಂದೇಶ ಕರ್ತನ “ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬರೋಣದ” ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಗಳು ಆತನ “ಶಕ್ತಿಯನ್ನು”

ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿಕರಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಲೇಸ್ಟಿನ ದೇಶದಲ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಅದೇ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಭೂಲೋಕವು ಅದರಲ್ಲರುವದೆಲ್ಲವು ನಾಶವಾಗುವಾಗ ಆತನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (3:10, 12).

“ಜಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು” ಅನುಸರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಪೇತ್ರನು “ತಾನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ” (*epoptēs*) ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪದ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಪದದ (*epopteuō*) ಕ್ರಿಯಾಪದ ರೂಪವನ್ನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ (1 ಪೇತ್ರ 2:12; 3:2). ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಯೂ ತೋರಿಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ನುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಕರ್ತನ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಅಲ್ಲದ್ದನು. ಅಪೊಸ್ತಲನು “ನಾನು” 1:15 ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮದಿಂದ 1:16ರಲ್ಲಿ “ನಾವು” ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ. ಅವನು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ. ಪೇತ್ರನ ಸಾಕ್ಷಿ ಇತರರಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅನಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ 17. ಅಂಶಸೂಚಿ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ರೂಪಾಂತರವು ಶಿಷ್ಯರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿರುವು ಆಗಿತ್ತು. ಮೂರು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಮತ್ತಾಯ 17:1-8; ಮಾರ್ಕ 9:2-8; ಲೂಕ 9:28-36) ಇದು ಕೈಸೇರಿಯದ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆ ಯುತ್ತದೆ (ಮತ್ತಾಯ 16:13-20; ಮಾರ್ಕ 8:27-30; ಲೂಕ 9:18-22). ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ಇನರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರನ್ನುತ್ತಾರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು, ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಅಯ್ಯಗಳಿದ್ದವು ನಂತರ ಆತನು ಜಿಣಲವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, “ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರನ್ನುತ್ತೀರಿ?” ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲ ಜಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಯೇಸು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಅವನು ಮೆಸ್ಸಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೌದು ಎಂದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವನು ದೈವೀಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಾದ ನಂತರ ಯೇಸು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ, ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನರೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲ ಅವರು ಆತನು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅಲ್ಲ ಅವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಎಲಿಯನನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವದನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಇದು ಕಟ್ಟುಕತೆಯಲ್ಲ. ಪೇತ್ರನು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ, ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಆತನ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆತನು ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ತಾವು ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಸಂದು ಹೋಗಿವೆ ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. ದೇವರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ

ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡನು. “ಆತನ ಮುಖಭಾವವು ಬೇರೆಯಾಯಿತು. ಆತನ ಉಡುಪು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಬಂತು” (ಲೂಕ 9:29). ಅವರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆಂದು ನೋಡದ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ಲೂಕನು “ಆದರೆ ಎಚ್ಚರವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರು” (ಲೂಕ 9:32) ಎಂದು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮೋಶೆಯು ಉಲಿಯುವ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದನು (ಖ್ರಿಸೋಜನಕಾಂಡ 3:3-6). ಹೊಳೆಯುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಕೊನೇಲೈಸಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:30). ಯೆಶಾಯನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, “ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೆರೆಯುವವು. ಅರಸರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿನ ಉದಯಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರುವರು” (ಯೆಶಾಯ 60:3). ಈ ಮಹಿಮೆಯ ಹೊಳಪಿಗೆ ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅಪೊಸ್ತಲನು ಮುಂದೆ **ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವ** ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪರ್ವತದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದನು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಮೋಡದಿಂದ ದ್ವನಿಯು ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೂ ಆ ದ್ವನಿಯು ಯೇಸುವನ್ನು ಆತನ ಮಗನು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ದೇವರ ದ್ವನಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು, ಪೇತ್ರನು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಜೀವದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. “ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು” “ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲ” ಅವರ ಸ್ವೇಹಿತ ಮತ್ತು ಗುರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮನದಟ್ಟುಮಾಡಿತು.

ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವ **ಈತನು ಸ್ತ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ** ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಈ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತಾಯನ ದಾಖಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಅವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.⁹ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ದಾಖಲಿಸಿದವುಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಅಂಶಸೂಚಿ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು “ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ” ಎಂಬ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಪೇತ್ರನು ಇದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕಳಕಳಿ ಎನೆಂದರೆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಿಕರಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವಲ್ಲ.

ವಚನ 18. ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, “ಜಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನು ಮೂರು ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. (1) ಅವನು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪರಿಚ್ಛೇದದ್ದಕ್ಕೂ ಆತನು “ನಾವು” ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಮೂರು ಜನರ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. (2) ಗಲಜಲ ಮತ್ತು ಉಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರಂತಲ್ಲ, ಪೇತ್ರನು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದನು. (3) ಅವನು ಕೇವಲ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಮೇಲಿನಿಂದ ದ್ವನಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿದನು.

ಪೇತ್ರನು ಈ ಸಂಗತಿ **ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ** ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಸಂಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪರ್ವತವು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ “ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು”? ಒಂದು ವಸ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಒಂದಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಬೇಕು.

ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಪರ್ವತವು ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿತೋ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ “ಪರಿಶುದ್ಧ” ಎಂಬುದನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಲಾಯದ ಪರ್ವತವನ್ನು “ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತ” ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು “ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾಲಯ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶ “ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು” (ಜೆಕರ್ಯ 2:12).

ಯಾವುದೇ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲ ದೇಶದ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ವಿವಿಧ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಹೇಮೋನ್ ಬೆಟ್ಟ; ಇತರರು ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪರ್ವತವಾಗಿದೇ ಎಂಬುದಲ್ಲ, ಹೇತ್ರನು ರೂಪಾಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ.

ವಾಕ್ಯಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ (1:19-21)

¹⁹ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಮೂಡಿ ಅರುಣೋದಯವಾಗುವ ಪರ್ಯಂತರ ಅದನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದೀಪವೆಂದೆಣಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಕೊಡುವದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ²⁰ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೇವಲ ಮಾನುಷ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸತಕ್ಕಂಥದಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ²¹ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನೆಯೂ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ; ಮನುಷ್ಯರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದರು.

ಹೇತ್ರನ ವಿಚಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಭಾಗದ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಯೇನುವಿನ ದೈವತ್ವದೊಡನೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂದೇಶದ ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದರ ಪುಟಗಳಲ್ಲದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವದಕ್ಕೆ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೇದವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಎಂಬ ವಾದವಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನೇಕ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸತ್ಯವೇದವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ವಚನ 19. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಗ್ರೀಕ್ ಅನುವಾದ ಈ ಲೀಲೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. (1) ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು **ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯ** ಮೇಲೆ ಇಡುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೀಡಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಚಿತ್ಯಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬ

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. NASB ಇದನ್ನು ಹೇತ್ರನ ಅರ್ಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. (2) ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಹೇತ್ರನ ಕೆಲವು ಓದುಗರು ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ದೇವತೆಮಾರನು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಟನೆಗಿಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ಹೆಚ್ಚು ಖಚಿತವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. KJV ಹೀಗೆ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ, “ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಚಿತವಾದ ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯವಿದೆ” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.¹⁰ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಹೇತ್ರನ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ “ಹೆಚ್ಚು ಖಚಿತವಾದ ಪ್ರವಾದನ” ಓದುಗರು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.

ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪೊಸ್ತಲರು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವರನ್ನು “ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು” (1:16) ಎಂದು ದೂರವದಲಿಂದ, ಬಹುಶಃ ಹೇತ್ರನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಅನುವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶನಾಗ್ರಂಥಗಳು NASB ಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ KJV ಬಹುಶಃ ಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕುರಿತಾದ ಹೇತ್ರನ ಪರದಿಯನ್ನು ಒಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಇದು ಯೇಸು ದೇವರ ಕುಮಾರನೆಂಬ “ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯ” ಹೆಚ್ಚು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಹಾಗೂ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ “ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ” ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. “ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯ” ಎಂದರೆ ಹೇತ್ರನು ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಜೀವ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಸಲು ಪೂರಂಭಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಗಳು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದನೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ವಾಗ್ದತ್ತ ಮೆಸ್ಸಿಯನು; ಆತನು ವಾಗ್ದತ್ತ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು, “ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೊಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿರುವದೆಲ್ಲಾ ನೆರವೇರುವದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ಅಂದನು” (ಲೂಕ 24:44). ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನ ಉಪದೇಶ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. 1 ಹೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲನು “ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ” ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ (1:24, 25; 2:4-10, 22-25; 3:10-12, 20-22; 4:18; 5:5).

ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಲಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವವರಿಗೆ, ಹೇತ್ರನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, “ನೀವು ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ.” ಅಪೊಸ್ತಲನು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ನೇರವಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಂತರಂಗದ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮೌಲಿಕವಾಗಿರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾಗೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಂತರ ನಾವು ಆತನು ಎಂಥಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮೌಲಿಕವಾಗಿರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಹೇತ್ರನು ತಾನು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ ಕ್ರೈಸ್ತ

ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಾದರೆ, ಆತನು ಮೊದಲು ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲೂ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದನೋ ಅದರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾರು ಹೇತ್ರನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು “ಜಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು” ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು “ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಕ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಬಹುದು.” **ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದೀಪವಾಗಿದೆ.** “ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳ” (*auchmēros*) ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾದ ಪದವು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇದು ವರ್ಣಮಯ ಪದವಾಗಿದೆ. “ದೀಪವು” ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೊಬ್ಬದ, ಹೊಸಲಾದ, ಕಠಿಣವಾದ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಎಂದು ಅರ್ಥಕೊಡುತ್ತದೆ. “ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳ” ಹೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಆತನ ಓದುಗರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು “ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದೀಪವಾಗಿದೆ.” ಶೀರ್ಷಿಕೆ 119 ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲೂ ಉದ್ದವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನಂತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಾರನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ದೀಪವಾಗಿದೆ. “ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವೂ ನನ್ನ ದಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕೂ ಆಗಿದೆ” (ಶೀರ್ಷಿಕೆ 119:105).

2 ಹೇತ್ರನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಭಾಷೆಯು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಲೋಕವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ವಾಕ್ಯಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಅದು **ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂಡಿ ಅರುಣೋದಯವಾಗುವ ಪರ್ಯಂತರ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದೀಪದಂತಿರುತ್ತದೆ.** ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದ ನೂಜನೆಂಬುದಾಗಿ ಮುಲಿದು ಹೋದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಾತ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಹೇತ್ರನು ಅಲೋಚನೆಗಳು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಾರನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. “ನಾನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಎದುರನೋಡುತ್ತೇನೆ; ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಆತನನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ; ಆತನ ನುಡಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾವಲುಗಾರರು ಬೆಳಗಾಗುವದನ್ನು ಮುನ್ನೋಡುತ್ತಾರಲ್ಲ; ಕಾವಲುಗಾರರು ಬೆಳಗಾಗುವದನ್ನು ಮುನ್ನೋಡುವದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮವು ಕರ್ತನನ್ನು ಮುನ್ನೋಡುತ್ತದೆ” (ಶೀರ್ಷಿಕೆ 130:5, 6).

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 24:17 “ಯಾಕೋಬ ವಂಶದಲ್ಲೂ ನಕ್ಷತ್ರಪ್ರಾಯನೊಬ್ಬನು ಉದಯಿಸುವಂತೆ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಿಂದ “ಬೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರವು ಉದಯಿಸುವಂತೆ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದವಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 24:17ನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ “ಈ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವು” ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೇರಿಸುವದು ಹೇತ್ರನಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆತನು ಹೊಸ ಕಾಲವು ಬರುವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸಿರಬಹುದು. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಲೋಕದ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಕರ್ತನ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲೂ ಆಕಾಶಮಂಡಲವು ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವದು,” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (3:10). ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಹರ್ಷದ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಯವಾಗುವ

ಬೆಳಗು ಹೊಸ ಜೀವಿತ, ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪಾಪದಿಂದ ಜಡುಗಡೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಚನ 20. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, “ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.” ಅಪೊಸ್ತಲರು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ವಿಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೇದವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವು “ಅರ್ಥೈಸುವುದು” (*epiluisis*) ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾದ ಪದದ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದದ ಬಾಂಧವ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ “ವಿವರಿಸು” ಅಥವಾ “ಅರ್ಥೈಸು” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ, ಅದುದರಿಂದ ಮಾರ್ಕ 4:34ರಲ್ಲಿ “ಅರ್ಥೈಸುವುದು” ನಾಮಪದದ ಉತ್ತಮ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. “ಅರ್ಥೈಸುವುದು” ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿವೇದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಣಕಾರ ಅಥವಾ ಲೇಖಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಅಥವಾ ಓದುಗನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾನೆ. ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ “ಅರ್ಥೈಸುವುದು” ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ? ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ವಾಕ್ಯಭಾಗದ ಪದಗಳು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕನಸು ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಂದೇಶದ ಅತ್ಯಾನಂದದ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಖಾಸಗಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ದೇವರು ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪದಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ಹಾಲನ ದೃಢಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ “ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವೂ” (2 ತಿಮೋಥೆ 3:16). ಎರಡನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೇತ್ರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ನೀಡಿದ ವಾಕ್ಯಭಾಗದ ವರ್ಣಮಯ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಆತನು ಬಹುಶಃ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ವಾಕ್ಯಭಾಗದ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ವಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದಾಗ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ.”

ಮೊದಲನೆಯ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ “ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಗಳು” 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ವಚನದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಆತನು ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ದೇವರ ಮಾತಾಗಿದೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. “ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯು” ವಿಷಯ ಪ್ರವಾದಿಯು ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಅದು ಆತನದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಓದುಗನು ಇದರ ಅರ್ಥ ವಿಸು ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಆತನದಲ್ಲ.

ನಂತರದ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಗಳು ಕ್ರಮಾನುಗತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವವುಳ್ಳ ಯಾಜಕರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಸಭೆಗಳ ಮೆಚ್ಚುಕೆಯನ್ನು ಗಣಿಸಲು ನಡೆದವು ಎಂಬುದು ಅಶ್ಚರ್ಯಕರವೇನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾದವೆಂದರೆ ಸಭೆಯು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಸಭೆಯು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅದರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ

KJV ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, “ವಾಕ್ಯಭಾಗದ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನೆಯೂ ವಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ.” ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅನುವಾದವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಇದರೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದ ಅರ್ಥದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಹಾರೋಲೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾಜಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ (1 ಪೇತ್ರ 2:5; ಪ್ರಕಟನೆ 1:6) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದುವ, ಬೋಧಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಾಗ ಸಭೆಯ ಕೆಲವು ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ, ಅವನು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ - ಪ್ರಭುದರಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಇತರರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ಮರು - ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ವಚನ 21. ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ತಿರುಗೊಮ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ವಿನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಹಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ; ನಂತರ ಅದು ವಿನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. **ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನೆಯೂ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಲ್ಲ; ಮನುಷ್ಯರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಜ್ಞೇಲಿತರಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದರು.** ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಭಾಗದ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ “ಪ್ರವಾದನೆ” ಪರಿಗಣಿಸಲು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಂತೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿರದವುಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಿರದವುಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌಲ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 2:13; 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 1:5).

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟು “ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜನರ” ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದದ ಲೇಖಕರು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. “ತಪ್ಪು” ಎಂಬ ಪದವು ವಿನನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಪ್ಪುಗಳಾಗುವಂತೆ ನಕಲುಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿಯು ವಿರೋಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಬೇಕು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೈಜತೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು, ಅನುವಾದವು ತಪ್ಪುಗಳಾದಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬಹು ಅನುವಾದಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇರಿಪಣೆ ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಅನುವಾದಕರು ಮೂಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಿಸುವಾಗ ತಮಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ತೋರುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ನಾವು ಅನುವಾದದಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು, ಅದು ವ್ಯಾಕೃತವೆನ್ನುವುದು ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಸತ್ಯವೇದ ಸಾಬರಾರು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ನಾವು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲವನ್ನು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳು ಪ್ರೇರಿಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೇ ಪ್ರೇರಿಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿತದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆಯೊಂದಿರಬೇಕು.

ಅಪವದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ವೇವರ ಪ್ರೀತಿ (1:3)

ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲ ಅಸ್ತಿವಾರವೆಂದರೆ ಬಹುಶಃ “ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂಬ ಸರಳವಾದ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾದುಬಂದಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಚೋಚ್ಚಲು ಮಗನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಂತರ ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಅವಳಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ Down syndrome ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ, “ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ? ಆತನು ಈ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ? ಇಂಥಹಾ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಅನುಮತಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಿರಿ?” ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಗುರವಾದ ಅರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಸಂಕಟವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೀತಿಯಿಂದಲೂ, ಮುಗ್ಧ ಜನರು ತಾವು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೀತಿಯಿಂದಲೂ, ಮುಗ್ಧ ಜನರು ತಾವು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತನು ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ?

ಪೇತ್ರನ ಉತ್ತರವು “ದೇವರು ನಮಗೆ ಜೀವಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಗೂ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ” (1:3) ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಕೆಡುಕಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಿಧಿಯನ್ನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕದ

ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ದೇವರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಬಿಡುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿಕೆಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಜೀವದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು (1:5-8)

ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹೇತ್ರನ ಪಟ್ಟಿ ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಗಲಾತ್ಯ 5:22, 23. ಇಬ್ಬರೂ ಲೇಖಕರು, ಹೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪೌಲ ತಾವು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ “ಫಲಗಳು” ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇತ್ರನು ತಾನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು “ಫಲಕೊಡದೇ ಇರುವಂತೆ” ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪದಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾವ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹೆಸರಿಸಲಾರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ.

ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಬಂಡಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಎಸ್ಕಿಮೋ ಹಿಮ ಪದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ಕಿಮೋ ಅವನು ಹಿಮದಲ್ಲರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದು ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಮಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದಿದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಕಿಮೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪದಗಳಲ್ಲದೆ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿಮದ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರ.

ಅದೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರೊಂದಿಗಿರುವ ಅನುಭವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ ಜನರು ಎಂಥಹಾ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ “ಸ್ವ-ನಿರಹ” ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ “ದೈವೀಕತೆ” ಎಂಬ ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. “ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ” ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದ “ಪ್ರೀತಿ” ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ, ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ (1:8-11)

ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೇತ್ರನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ದಾರಾಳವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನವು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಬರಡು ಅಥವಾ ಫಲಕೊಡದೇಯಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಅವರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಅಥವಾ ಫಲಕೊಡದೇಯಿರುವವರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೇತ್ರನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ

ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತಾತ್ಪ್ರಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಅಂಗಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಓದಿರಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅಂಗಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅಂಗಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೇತ್ರನು ಎದುರಿಸಿದ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಅಪೊಸ್ತಲರು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿದೆ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅದು ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನಿಗೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾರದವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಜ್ಞಾನ ತಾತ್ಪ್ರಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬನು ಜೀವಿಸುವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ದೃಢಪ್ರಯತ್ನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಓದಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆತನು ದೃಢಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅವನು ದೃಢಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದೃಢಪ್ರಯತ್ನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿರಬಹುದು, ಅದೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಸ್ವ-ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವ-ನಿಗ್ರಹ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರಬಹುದು. ದೃಢಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ವ-ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವದರಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ” ಅಪೊಸ್ತಲನು ಓದುಗರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. “ನೀವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವರು ಆಗುತ್ತೀರಿ.” ಇನ್ನೊಂದು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಾರುವವನು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬೋಧನೆಯ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಲು ವಿಫಲನಾದವನು ಕುರುಡನು ಮತ್ತು ತಾನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟವನು (ಅದು, ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ) ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸತ್ಯವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವುದು (1:12-18)

“ಸತ್ಯ” ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಕಠಿಣವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪದವಾಗಿದೆ, “ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡುವದು” (ಯೋಹಾನ್ 8:32). ಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನ್ನು “ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು (ಯೋಹಾನ್ 18:38). ಪಿಲಾತನಂತೆ, ಸತ್ಯವೇದವು ಜನರು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಖಚಿತವಾಗಿರುವ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅವರು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಟಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ವಾತಾವರಣದ ವಿಧ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೈತಿಕ ವಿಷಯ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವ ಉತ್ತರವೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿರುವ ಜನರನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು, ಒಬ್ಬಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಹೇತ್ರನು ತಾನು 2 ಹೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಭೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

(1) ಯಾರು ಪಲಶ್ರಮದಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲನು, “ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದವರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವೆನು” (2 ಪೇತ್ರ 1:12).

ಹೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಇತರರು ತಾವು ವಿನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೋ ಮತ್ತು ತಾವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿನನ್ನು ಅಲಿಸಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಆತನು ಕುರುಡರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ಪರ್ಶಪಡಿಸುವದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಅವನು ಜರುಗಾಟಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಐದುಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ರೂಪಾಂತರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಧ್ವನಿಯು ಯೇಸುವು ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿನೀಡಿದಾಗ ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಹೇತ್ರನು ಅಲ್ಲ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. “ಈತನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನು - ಇಂಥಹಾ ವಾಣಿಯು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದ ಈ ವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಕೇಳದೆವು” (2 ಪೇತ್ರ 1:17, 18).

ಹೇತ್ರನನ್ನು ಅಲಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಆತನು “ಜಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು” ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೇತ್ರನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಬಹುದು. “ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳಂತಲ್ಲ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ.” ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಕೆಲವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸತ್ಯವೇದವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಸತ್ಯ. ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಲೋಕದ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು ಇದು ಸತ್ಯ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದನು ಇದು ಸತ್ಯ.

(2) ಸತ್ಯವು ಕೇವಲ ನಂಬುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಧೇಯರಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ವಿನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವ ಲೀತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಸತ್ಯವು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಜನರು ವಿನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವದಾಗಿದೆ ಪೊಲನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ:

ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಯಾರು ಪ್ರಭಾವ ಮಾನ ನಿರ್ಲಯತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಬೇಸರ ಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಯಾರು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ರೌದ್ರಗಳು ಬರುವವು (ರೋಮಾಪುರ 2:6-8).

ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಸುತ್ತಾನೆ, “ಜೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ: ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸದಂತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದರು?” (ಗಲಾತ್ಯ 5:7). ಸತ್ಯವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷಿಸುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಹೇತ್ರನು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರು ತನಗೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸತ್ಯದ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದನು. ಈಗ ಆತನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, “ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡಾರದಲ್ಲರುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಿ ಪ್ರೇರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದೆಣಿಸಿದ್ದೇನೆ” (2 ಪೇತ್ರ 1:13). ನಂತರ ಆತನು ಸೇಲಿಸುತ್ತಾನೆ, “ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗಿಗ ಬರೆಯುವುದು ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ರಕ್ಷಕನು ನಿಮ್ಮ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀವೂ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಸರಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ” (2 ಪೇತ್ರ 3:1-2).

ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಸಭೆಯು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಥೆ ವಿಧೇಶದಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಥನೇಯದ ಜನರಂತೆ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಸಿವುಳ್ಳ ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತಿಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಜನರ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಹೊಸದಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಸಂದೇಶವು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸದೇ ಇರಲಾರದು. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಪೌರ ಷಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದನು. ನಾವು ಯೌವನಸ್ಥರು ಮಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೀತಿಯ ಮೂರ್ಘ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಬರುವಾಗ, ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥವುಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ತೈಸ್ತರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ದಾವೀದನು ಅವರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ಯೆರಮೀಯ ಅವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೈಸ್ತರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಬರುವಾಗ ಅವರು ತಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ ಬರುವ ಕಥೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಅವರನ್ನು ನಂಬಗಸ್ತಿಕೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಪೌಲನ ಉಪದೇಶದ ದಾಖಲೆಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅವರು ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪದೇಶಕರು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇಗನೇ ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತುಹೋಗಿದೆ.

(3) ಸತ್ಯವು ದೇವಜನರನ್ನು ಮರಣ ಮತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೇತ್ರನು ಕರ್ತನು ತನಗೆ ವಿನು ಹೇಳಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು

ಭರವನೆಯಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಬರಲಕ್ಕಿರುವ ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಆತನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, “... ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗುಡಾರವನ್ನು ಶಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಕಾಲ ಬೇಗನೇ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು” (2 ಹೇತ್ರ 1:14).

ಅಪೊಸ್ತಲನು ಯೋಹಾನ್ 21ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರೂಷಿಗೇ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. ಹೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬೆಸ್ತರ ಕಸುಬನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದನು. ಆತನು ವಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬರಲಕ್ಕಿರುವ ಆತನ ಮರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಯೋಹಾನ್ 21:18, 19 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

“ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀನೇ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಬಂದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ; ಆದರೆ ನೀನು ಮುದುಕನಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಜಾಚುಬಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಎಂಥಾ ಸಾಬಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆತನು ಅವನಿಗೆ - ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

ಅಮೇರಿಕದವರ ಜೀವಿತ, ಮರಣ, ಅಂಗದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಾದರೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ವಿರಳ. ಮರಣದ ಆಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾದವು ಎಂಬುದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೆಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯಾರಾದರೂ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಂದ ವಿಳಾಸಗಳ ವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೆರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಮನೆಗೆ ಬೇಟೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಟೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಟೆ ನೀಡುವುದು ವಿರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಶವಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಹೂಣಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾದ ಆರಾಧನೆಗಳು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಾಲೋಚನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ “ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿದಂತೆ” ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಲೀತಿಯಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅಶ್ಚರ್ಯಪಡಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ, ನಾವು ಬೇಗನೇ ಮುಗಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ. ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಮರಣದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಲೀತಿಯ ದುಃಖವಿಲ್ಲದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮರಣವು ಸ್ವಾಭವಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಿಸುವ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಾಯುವದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಗಳು, ಕುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಕಳು ಅಥವಾ ಕುದುರೆಯ ಮರಣ ಒಂದೇ ಲೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಎಂಬುದು. ಜನರು ಸಾಯುವಾಗ, ಅವು ಕೇವಲ ಬದುಕಿರುವದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆಯೋ? ಸಮಯದೊಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮರಣದ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸತ್ಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಯೇಸುವನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಚ್ಚಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಆತನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕದಿಂದಾಚೆಗೆ ಜೀವಿತ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸತ್ಯ.

ಮುಕ್ತಾಯ: ಸತ್ಯವೇದವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ಈ ಸತ್ಯದಿಂದಾಗಿಯೇ ಲೋಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ.

ದೈವೀಪ್ರೇರಣೆ (1:20, 21)

ಸತ್ಯವೇದವು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೈವೀಪ್ರೇರಣೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತದೆ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವನ ಮೂಲಕ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾನೋ? ಲೇಖಕನು ಅತ್ಯಂತ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದಾನೋ? ದೈವೀಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ, ಶಬ್ದಭಂಡಾರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅನುಭವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಸಕ್ತಿಕರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.¹² ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ನಂಜಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಅವಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹಗುರವಾದ ಮಾತೆನಲ್ಲ. ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅಥವಾ ಆತನು ರಕ್ಷಕನು. ಆತನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಳವೇನಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲದ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರುವುದಾದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಎನನ್ನೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಂಬಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ನುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.

ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವೆಂದರೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಜಾಗೃತವಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಾಗಿದೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ,

ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಜು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಜು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ದೈವೀಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದರೆನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಸತ್ಯವೇದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ, ಯಾವ ಹಿಂಜರಿತೆಯು ಇಲ್ಲದೇ ಸತ್ಯವೇದವು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

¹Richard J. Bauckham rejected the Petrine authorship of 2 Peter, but he conceded that the author “was probably more immediately dependent on the literature of Hellenistic Judaism, which had already adapted the terminology of Greek religion and philosophy ...” (Richard J. Bauckham, *Jude, 2 Peter*, Word Biblical Commentary, vol. 50 [Waco, Tex.: Word Books, 1983], 180. See Bauckham for examples of Peter’s language in Hellenistic Jewish and pagan sources). ²F. W. Mattox and John McRay found their book title in this verse. (F. W. Mattox and John McRay, *The Eternal Kingdom: A History of the Church of Christ* [Delight, Ark.: Gospel Light Publishing Co., 1961]). ³Fred B. Craddock, *Preaching* (Nashville: Abingdon Press, 1985), 159-63. Craddock also wrote, “There is a fiction abroad among preachers that the familiar is without interest, without power, and without prophetic edge” (p. 45). ⁴The KJV follows a reading in this verse that has very little textual support, though it is easier to understand. It reads, “I will not be negligent to put you always in remembrance.” ⁵See Michael Green, *The Second Epistle General of Peter and the General Epistle of Jude*, rev. ed., Tyndale New Testament Commentaries, vol. 18 (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1987), 89. ⁶The Greek word is *exodos*, which literally means “a going out.” ⁷Eusebius *Ecclesiastical History* 3.39.15. ⁸*Ibid.*, 2.15.2. ⁹The word order of the phrase in Matthew is not the same as in 2 Peter. English grammar does not accommodate the difference in the word order of the Greek. Thus the translation, “This is My beloved Son, with whom I am well-pleased,” comes out the same in the English translation. ¹⁰The NEB has this reading in the margin: “And in the message of the prophets we have something still more certain.”

¹¹In passing, we might note that there are those who cite this verse to argue that one should not interpret Scripture at all. Scripture should be taken just as it is, not interpreted, or so it is said. Such an argument entirely misses Peter’s point. Whenever words are the medium, whether it is Scripture or casual conversation, the one receiving words of necessity must interpret them. One simply cannot imbibe the words of the Bible as they are without interpreting them. ¹²John Stott, *The Contemporary Christian* (Leicester, U.K.: Inter-Varsity Press, 1992), 178-79.