2

ರಕ್ಷಣೆ, ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ (ಭಾಗ 1)

(1:3-25)

ಆತನ ಓದುಗರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ನೇರ ಸಂತಾನದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವದನ್ನು ಪೇತ್ರನ ಆರಂಭಿಕ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಅವರು "ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ" ದೇವರ ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೆಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಜನಾಂಗದವರು ಆತನ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವವರಾದರೆ, ಅವರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನ ಮಾತುಗಳು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೇವಜನರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಲುಪುವವು ಆಗಿವೆ, ಆದರೆ ಒಡನೆಯೇ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೇವಜನರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಲುಪುವವು ಆಗಿವೆ, ಆದರೆ ಒಡನೆಯನೇ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಂಶವು ಸಾಕಷ್ಟಾಗದು. ಅದಲ್ಲದೇ, ಆತನ ಓದುಗರು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಜ್ಜೀವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ನಿತ್ಯತ್ವದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಾಗಿತ್ತು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾದಿಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದರು.

"ಸಜ್ಜೀವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮರುಹುಟ್ಟುವಿಕೆ" (1:3-5)

3ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹಾಕರುಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 4ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಲಯ ಕಳಂಕ ಕ್ಷಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರುನೋಡುವವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವದು. 5ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಂಬುವವರಾದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ 3. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಹೊಸತನದತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೆಲೆಗೆ ಗುರುತರವಾದವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಸಾಧುತ್ವವು ಬೋಧನೆಯ ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ **ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ** ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪದಗಳೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಲೇಮಿನ ಅರಸನಾದ ಮೇಲ್ಕೆಜೆದೆಕನು, "ಪರಾತ್ಪರನಾದ ... ಆತನಿಗೆ (ದೇವರಿಗೆ) ಸ್ತೋತ್ರ" ಎಂದು ಆತನು ಸೇರಿ ಸುತ್ತಾನೆ (ಆದಿಕಾಂಡ 14:19, 20). ದಾವೀದನು ಅಬಿಗೈಲಳೊಡನೆ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು "ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ" ಎಂದು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ (1 ಸಮುವೇಲ 25:32). ಕೀರ್ತನೆಗಾರರು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಉದಾಹರಣೆ ಕೀರ್ತನೆ 28:6; 31:21; 41:13; 66:20;

68:19, 35). ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೊಡನೆಯೇ ಜನರ ಗುಂಪು "ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂದು ಕೂಗಿತ್ತು (ಮತ್ತಾಯ 21:9).[1] ಪೇತ್ರನು ಬಳಸಿದ ಅದೇ ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ, ಜೆಕರೀಯನು "ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ" ಎಂದಿದ್ದಾನೆ (ಲೂಕ 1:68). ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೌಲನು ಬಳಸಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದ್ದು 2 ಕೊರಿಂಥ 1:3 ಮತ್ತು ಎಫೆಸ 1:3ರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವವಾಕ್ಯದ ದೈವಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳು ಬೇರೂರಿರುವವು ಆಗಿವೆ, ಆದರೆ ಪೇತ್ರನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನಿಗಾಗಿ, ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆತನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವಾತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ದೇವರು, ಮನುಷ್ಯನಾದ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ತಂದೆ" ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಈ ನಜರೇತಿನ **ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ ದೇವರೂ** ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವು ಆತನು ಮಾನವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು, ಆದರೆ ದೇವರ ಬಲಗಡೆ ಆತನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಘೋಷಿತವಾಗುವದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪೇತ್ರನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು ಹೊಸದರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ತನ್ನ **ಮಹಾಕರುಣಾನುಸಾರವಾಗಿ** ಇದ್ದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಮತ್ತು ಆತನ ಓದುಗರು ದೇವರೊಡನೆ ಹೊಂದಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ "ತನ್ನ ಮಹಾಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ" ದೇವರು ಕಾರ್ಯಮಾಡಲು, ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ವಿಮೋಚಕನನ್ನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನವರನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಪೇತ್ರನು ಹೊಸದನ್ನು ಹಳೆಯದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು. ಆ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಹನು, ಆತನ ಕರುಣೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಹೊಸದರ ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾಯಕವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಹಿಂದಿನವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದವುಗಳು ಆಗಿವೆ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವು ಹೊಸದಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ.[2] ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದಿಯು ಜನನದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ತಾಯಿಯು ಆತನನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದಾಗ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆಯು ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ, ಆತನು ದೇವರ ಜನರ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆಲ್ಲ! ಇದು ದೈಹಿಕ ಹುಟ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರು ತಿರುಗಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು.

ಅಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತದೆಡೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಲೇಖಕರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೌಲನಿಗಾಗಿ ಈ ಸಾಮ್ಯತೆಯು ಬಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರಣಿಸುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹೇಗೋ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಯೋಚನೆಗಳು ಪೌಲನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದ ಹೊಸತನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಅಂಶವು ಇರುವುದಾಗಿದೆ; ಆತನು ರೋಮಾಪುರ 6:3, 4ರಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಆತನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡನು. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಮರಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನು ಜೀವಿತದ ಹೊಸತನದೆಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಡನೆ ಹೂಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ *(sunthaptō)* ಇದರಿಂದ ಆತನೊಡನೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುವನು. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮತ್ತು ಆತನ ಬಲವಾದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಕರಿಸುವ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸಜೀವಿತವು ಒಂದು ಉಪಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಯೆಹೂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿಕೋದೇಮನೊಡನೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಯೋಹಾನನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಯೋಹಾನ 3:1-8). ಯೇಸು "ನೀರು" ಮತ್ತು "ಆತ್ಮನ" ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. G. R. Beasley-Murray ರವರು "... ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಕಷ್ಟಕರ ವಾದದ್ದು ಎಂದು ಆತನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ [*ex hudatos,* ನೀರಿನ]."[3]

ಪುನರ್‌ನವೀಕರಿಸುವ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲನು ಬರೆಯುವಾಗ ನೀರಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಆಲೋಚನೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು. ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯು ಪುನರ್ ನವೀಕರಿ ಸುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ (ತೀತ 3:5-7).[4] ಪೇತ್ರ, ಪೌಲ, ಮತ್ತು ಯೋಹಾನನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸಜೀವಿತದ ಉದಾಹರಣೆಯು ಯಾಕೋಬ 1:18ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸಹುಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾಗದವು ಆಗಿದೆ. "ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯು [1 ಪೇತ್ರ 1:3-5] (ಮರುಹುಟ್ಟಿನ ಉದಾಹರಣೆ) ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ್ದು ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವಾಗ J. N. D. Kelly ರವರು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.[5]

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕಕಟ್ಟಳೆಯು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರು ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ನಾವು ಕೆಲ ಸಾರಿ ಕೇಳುವಂತೆ ಕೇವಲ "ಅಂತರ್ಯದ ಕೃಪೆಯ ಬಾಹ್ಯರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯು" ಅಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ದೇವರೊಡನೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿಸುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯವು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನವೀಕರಣದ ನಂತರದ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಆತ್ಮೀಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಿತದ ಕೆಲಸದ ಅರ್ಹತೆಯು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮೂಲಕ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವಾಗುವದರಿಂದ ಆತನ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 22:16). ರಕ್ಷಣೆಯ ಮತ್ತು ಜೀವಿತದ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವು ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಚಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವದು ಮತ್ತು ಕರ್ತನನ್ನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವದು ಆಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬನು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು "ಜೀವಕರವಾದ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ "ನಿರೀಕ್ಷೆ"ಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸುವದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ "ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು" "ಜೀವಿ ಸುವದು" ಎಂಬಂತೆ ವಿವರಿಸುವದು. (1) ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಂಬುದು ಪೇತ್ರನ ಮನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ "ನಿರೀಕ್ಷೆಯ" "ಜೀವಿಸುವದು" ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ತನು ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (2) ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ "ನಿರೀಕ್ಷೆ"ಯು ಜೀವಿ ಸುವುದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ, ಜೀವಿಸುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು

ಆಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇವೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿರಿ ರೋಮಾಪುರ 8:24, 25). ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಆತನ ಓದುಗರಿಗೆ ಆ ಹೊಸ ಜೀವಿತವು ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಕಷ್ಟಗಳು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರು 1 ಪೇತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು "ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ತನ ಮರಳುವಿಕೆಗಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗಾಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದು, ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ಆತನ ಓದುಗರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. "ನಿರೀಕ್ಷೆ" ಎಂಬ ಪದವು ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಾಗಿ ಹೊರತು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಲ್ಲ. ರೋಮಾಪುರ 8:24, 25ರಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, "ನಿರೀಕ್ಷೆ" ಎಂಬ ಪದವು ಐದು ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, 1 ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.

ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಮತ್ತು ಸಂಶಯಿಸುವದು ಎಂಬ ಪದಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಗುರುತಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ *dum spiro, spero* ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ. ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಅದು "ನಾನು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ, ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅನುವಂಶಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತಕಾರಿ ಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮನುಷ್ಯನು ಸಮಾಧಿಯ ಸುತ್ತಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವುದಾಗಿದೆ. "ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಜರ್ಜರಿತವಾದ ಮತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದರ ಝರಿಯು ... ದೇವರು ಇತಿಹಾಸದ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಆಳದಿಂದ ಇರಿಸುವುದಾಗಿದೆ."[6] ಮಾನವ ಕುಲದ ಭವಿಷ್ಯವು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. "ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಇನ್ನೂ ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎದುರುನೋಡುವ ಪದವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಎದುರುನೋಡುವುದೇಕೆ? ಆದರೆ ಕಾಣದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವೆವು" (ರೋಮಾಪುರ 8:24, 25).

ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಯೇಸು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದಂತಹದಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವದು ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದಿಗುಲುಬೀಳುವದರ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದನು. ನಾಲ್ವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆತನು ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:3). ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜೀವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕರ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕಾರಮದಿಂದ ಭರವಸಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 1 ಪೇತ್ರ 3:21ರಿಂದ "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ" ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನ್ವಯಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ಗಮನಿಸಲು ಇದು ಆಚೆ ಇರುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ವಚನ 4. ಹೀಗೆ ಪೇತ್ರನ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸದರನ್ನು ಬೇರೆಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು *(klēronomia)* ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯೆಹೂದಿಗಳ ಸ್ವ-ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 4:21). ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಕಾನಾನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಇದು ದೇವರು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. "ನನ್ನ ಪಾಲು ಪಾನವು ಯೆಹೋವನೇ; ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿ" ಎಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ (ಕೀರ್ತನೆ 16:5). ಪೇತ್ರನು ಹೊಸ ಇಸ್ರಾಯೇಲನನ್ನು, ಕರ್ತನ ಸಭೆಯನ್ನು ಇದು ಸಹ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಮಾಯುತವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಜೀವಿಸಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭೂಮಿಯು ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಭೌತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾಶವಾಗುವಂಥವು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಹೋಗುವವು ಆಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವದು ಆಗಿತ್ತು. ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಲಯ ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಷಯಗಳಿಲ್ಲದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ವಿಸ್ತೃತವುಳ್ಳವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾತರವುಳ್ಳವರನ್ನು ಆಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಇಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಚನ 5. ಸಜೀವವುಳ್ಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮರುಹುಟ್ಟಿದವರು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತವನ್ನು, ದೇವರು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಬಲವು ಯೇಸುವನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು (1:3) ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವನ್ನು ಕಾಯುವದು ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ "ಕಾದಿಡುತ್ತಾನೆ" (1:4; *tēreō*) ಆತನ ಕಾಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅಥವಾ "ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ" *(phroureō)* ಆ ಜನರು ತಾವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾದ ಪದವು ಹಲವುಬಾರಿ ಸೈನ್ಯದಳದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಾಗಿದೆ. ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆಯ ಖಚಿತತೆಯು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವವನು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ದೇವರ ಬಲವು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದರೂ, ಸಂತೃಪ್ತತೆಗೋಸ್ಕರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಯುವದಕ್ಕಾಗಿನ ದೇವರ ಬಲವು ಅವರ ಭಾಗದ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯು ಕೇವಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೆಯ ಅವಲಂಭವಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯ ಅರಿವಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವದು ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ವಿಧೇಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ (1:2). ಆತನ ಬಲದ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಫಲಿಸುವಂತವರನ್ನು ಕಾಯುವವನೂ ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಇಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. "ನಂಬಿಕೆಯು ಮಾನವನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತರುವದು ಆಗಿದೆ" ಎಂದು F. J. A. Hort ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.[7]

ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವು ಇರುವುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂಗಳು ಸಮಗ್ರವಾದವುಗಳು ಅಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಂಬುವವರಾದ ... ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. "ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ" ಎಂಬ ಪದವು ಅಲಕ್ಷಿಸುವದಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕರ್ತನ ಅವತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು "ಸಿದ್ಧವಾಗಲು" ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಪೇತ್ರನು "ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (4:7). ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತನ

ಓದುಗರಿಗೋಸ್ಕರ, "ಅಂತ್ಯಸಮಯವು" *apocalyptic* ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು "ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಾಗ" ಮನುಕುಲವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಅಂತ್ಯವು ಎಂದು ಇದು ಅರ್ಥೈಸುವುದಾಗಿದೆ.

"ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿತಪಿಸುವದು" (1:6-9)

6ನೀವು ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರ ನಾನ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ದುಃಖಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಹರ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. 7ಬಂಗಾರವು ನಾಶವಾಗುವಂಥದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಾಹಾಕಿ ಶೋಧಿಸುವದುಂಟಷ್ಟೆ. ಭಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಶೋಧಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಮಾನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವದು. 8-9ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆಗ ಆತನನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯಫಲವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿ ಹೇಳಲಶಕ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಮೊದಲ ಮೂರು ಬಾರಿಗೋಸ್ಕರ (1:6-9; 3:13-17; 4:12-19; 5:9, 10), ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರ ನೇರ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ರದ ಒಟ್ಟಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. *paschō,* ("ಸಂಕಟ") ಎಂಬ ಪದವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಸಮಾನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, 1 ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದುಃಖ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸು ಎಂಬ ಇತರವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಐದುಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಆಡಳಿತದ ಗಾಜಿನಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಜೀವಿತದ ಜಯಮಾಲೆಯು ಬಹುಮಾನವಾಗಿರುವದು.

ವಚನ 6. ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಪೇತ್ರನು ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಿನಂಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವಿಕೆಯು ವಿಷಯವಾಗಿರುವಾಗ, ಸಂತೋಷವು, ಪ್ರಲಾಪವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. **ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ** *(en hōi)* ಎಂದು ಸಂತೋಷದ ಕಾರಣವನ್ನು ಆತನು ಸಾರಾಂಶೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 1 ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಡೆಯೂ ಈ ಪದವು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, NASBಯು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ (2:12; 3:16, 19; 4:4). ಆತನು ಈ ಪದವನ್ನು ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತೆ, "ಇದು" (this) ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮವು ಯಾವದು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯನ್ನಲ್ಲ. ಪತ್ರದ ಓದುಗರು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೂ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಹೋಗದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹರ್ಷಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

If necessary (NASBಯ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾಂತರವಾದ) ಎಂಬ ಪದವು **ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಗೆ** ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುವು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಭವಿಸದೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ಆಗಿದೆ. "ಇದು ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ"[8] ಎಂದು Kelly ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರು

ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ದುಃಖಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆತ್ತುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಆಯಲ್ಪಡುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಕಷ್ಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಾಗಿದೆ. ಯೋಹಾನನು 1 ಯೋಹಾನ 3:12ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸಂಕಟದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಯೀನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಂದನು ಎಂದು ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. "[ಕಾಯೀನನ] ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳು, ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕೃತ್ಯಗಳು ನೀತಿಗೆ ಸರಿಯಾದವುಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ" ಎಂದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸಂಕಟಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುವವರನ್ನು ಜಗತ್ತು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ದಿವ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಂಗಡ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಪರಿಗಣಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.[9]

ತನ್ನ ಓದುಗರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಟಗಳ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೇತ್ರನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಕಟಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೋದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬಹುದು. ಈ ಪತ್ರದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಪೋಸ್ತಲನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಆಧೀನರಾಗಿರ್ರಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವದನ್ನು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ (2:13-17). ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಬಲದ[10] ಮಧ್ಯ ಯೋಗ್ಯಸಂಬಂಧವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಪಡುವಿಕೆಯು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವದು ಮತ್ತು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವದು ಆಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನುಸರಣೆಯು ಬದಲಾಗುವುದಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆ ಸಮುದಾಯವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ದೂಷಿಸುವದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕಷ್ಟದ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ಕೆಲವುಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವದು ಉಂಟು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರದಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಜೀವಿತವು ಗದರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ, ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆತನ ಓದುಗರು ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಡೆಗೆ ಮರಳಿದ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಈಗಷ್ಟೆ ಅರಿತಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಕಾಲವು ಕೊಂಚವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿವೆ (4:7); ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷಪಡುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರಣವು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಸಂತೋಷವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.

ವಚನ 7. ಸಂಕಟಪಡುವಿಕೆಯು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಸಂಕಟಪಡಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಆರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಒಬ್ಬನು ಬಯಸಿದಾಗ ಅದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗುವದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಶೋಧಿತವಾಗಿ ಅವಿರ್ಭವಿಸುವದು ಆಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (ನೋಡಿರಿ ಯೋಬ 1:2, 3). ಯೋಬನ "ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ" ಎಲೀಜನು "ಇಗೋ ದೇವರು ಯಾವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು; ಸರ್ವಶಕ್ತನ ದಂಡನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಸರಮಾಡಬೇಡ. ಗಾಯಮಾಡುವವನೂ ಗಾಯಕಟ್ಟುವವನೂ ಆತನೇ, ಹೊಡೆಯುವ ಕೈಯೇ ವಾಸಿಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಲಘುವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಯೋಬ 5:17, 18). ಮೂಲಪಿತೃವು ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೋಬನು "ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೇ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಗಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಯೋಬ 9:17).

ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವದನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ **ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ** ಮಾನಗಳನ್ನು ತರುವವು ಆಗಿವೆಯೋ? ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಇಂಥ ಸಮಾರೋಪಗಳು ಪೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಕಾರಣವು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ; ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ತಾನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ದೇವರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿಯಮವು ಆತನ ಜನರು ಸಂಕಟಪಡುವಾಗಲು ಸಹ ಆತನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ತರುವುದಾಗಿದೆ: "... ನಂಬಿಕೆಯು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ... ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯು ... ಕಂಡುಬಕುತ್ತದೆ ಎಂಬ Kelly' ಯ ಮಾತು ತಿರುಗಿ ಸಹಾಯದಾಯಕವಾಗಿದೆ."[11] ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಕಟಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅಂಶವನ್ನು ಪೌಲನು ಮುಂದೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ:

> ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪದ್ರವದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅನುಭವಸಿದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅನುಭವದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಣವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ಆಶೆಯನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ; ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿರಸವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸುರಿದಿದೆಯಲ್ಲಾ (ರೋಮಾಪುರ 5:3-5).

ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೋಹದಂತೆ ದೇವ ಜನರು ಮೂಲಕ ಬರುವಂತಿರುವರು ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ (ಉದಾಹರಣೆ ಯೆಶಾಯ 1:25, 48:10; ಯೆರೆಮೀಯ 6:29, 30; ಎಹೆಜೆಲ 22:18). "ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವಿತದ ಕೋಪದ್ರೇಕಗಳನ್ನು, ಏಕಾಂಗಿತನ, ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ನೋವುಗಳ, ಇವುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಲು ದೇವರ ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತನ ಶಿಸ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು John Stott ರವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ."[12]

ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೊಂದದೇ ಇರಬಹುದು. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 16:33) ಆ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಬಯಸುವ ನಂಬಿಕೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದು ವರ್ಷಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡುವದು ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವದು ಮತ್ತು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಜೀವವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವದು ನಂಬಿಕೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವದು ಆಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ವ್ಯರ್ಥವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಹಜವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು "ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ರಿ" ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ (2 ಪೇತ್ರ 3:18). ನಂಬಿಕೆಯು ಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ, ಕ್ರೈಸ್ತನು ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು.

1:7ರಲ್ಲಿ, 1:5ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವದನ್ನು ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ಮರಳುವದು ಪೇತ್ರನ ವಿಚಾರದಿಂದ ದೂರವೇನಿಲ್ಲ.

"ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುಕೆಯು" ಕಂಡುಬರುವಾಗ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಸ್ತುತಿ, ಮಹಿಮೆ, ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಕರ್ತನಿಗೆ "ಸಾಕ್ಷಿ" ಅಥವಾ "ಅಧಿಕೃತತೆ"ಯು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳುವದು ಆಗಿದೆ. ಸ್ತುತಿ, ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜನರ ನೈಜ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಹಿಮೆ, ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಓದುಗರು ಕರ್ತನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. "ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನೂ ಪೂರೈಸುವವನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು ... ಆತನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷಮಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯು ಮರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಇಬ್ರಿಯ 12:2 ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 8. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆತನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆತನ ಅವತರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಆಶಯವನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಓದುಗರ **ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹರ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.** ತನ್ನ ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಆತನವುಗಳ **ಜೊತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು** ಪೇತ್ರನ ಬಯಸುವದು ಅಸಂಭವನೀಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ದೇಹಧಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದನು. ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಅದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ (2 ಪೇತ್ರ 1:16), ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ನಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (1 ಪೇತ್ರ 2:23, 24; 5:1).

ಈ ಸಹೋದರರು ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಗಮನಿಸಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಆತನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಆತನನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದರು. **ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ,**[13] ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸಂತೋಷ ದಿಂದ **ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ** ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕಗಳು ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. "ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆಗ ಆತನನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯಫಲವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿ ಹೇಳಲಶಕ್ತವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ" ಎಂಬ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೋ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕಗಳು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಕ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಯು, ಬಹುಶಃ ವಜಾಮಾಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ವಿದ್ಯರ್ಥಕದ ಬದಲಾಗಿ ಕಂಠೋಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ, ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ತಮಾನಕಾಲವು: "ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆಗ ಆತನನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯಫಲವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿ ಹೇಳಲಶಕ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ" ಎಂಬ ಪೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬುವವು ಆಗಿವೆ.

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಂಕಟಪಡುವಾಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಗಾಗಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವದಾಗಿದೆ, ಅವರು ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ,

ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುತ್ತಲು ಇರುವದನ್ನು ನೋಡುವದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇಲ್ಲ. ಮನುಕುಲದ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಅಶೋತ್ತರಗಳು ಬೈಬಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬಲು ಗುರುತರವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳುಅಳವದು ಅಚ್ಚರಿದಾಯಕವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇದು ದೇವವಾಕ್ಯದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಆಗಿದೆ. ಶೆಮನು (ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 6:4) ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿಕೆಮಾಡುವ ಯೆಹೂದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿದ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ದೇವರ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮೋಶೆಯು ಅರುಹಿದ ಮೇಲೆ, ಆತನು "ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಪೂರ್ಣಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದನು (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 6:5). ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಆಜ್ಞೆ ಎಂದು ಯೇಸು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಮಾರ್ಕ 12:29, 30). ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಬಲ್ಲನೇ? ದೇವರು ಮಾನ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ಆತನಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಆಶಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡುವದು ಹೆಚ್ಚು ಸಲೀಸಲಾಗಿದೆ. ಆಶೋತ್ತರವು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆಯಾ ಎಂದಾದರು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ? ಹೇಗೋ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೇತ್ರನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು: ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬನು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲೇಬೇಕು. ಪೇತ್ರನಿಗಾದರೋ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವದು ಮತ್ತು ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವದು ಒಂದೇ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರದ, ಎರಡು ಮೌಖಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, 1 ಕೊರಿಂಥ 13ರಲ್ಲಿನ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಘಟನೆಗಳಂತೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಕೃದಂತದಿಂದ ತೆಗೆದು (*idontes* "ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವದು") ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವದು (*horōntes,* "ನೋಡುತ್ತಿರು") ಎಂಬುದು ನೋಡುತ್ತಿರುವದರ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಗತಿಯೆಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, "ಆಗ ಆತನನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು" ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ತಿರುಗಿ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ: ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕುವದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. "ನಂಬಿಕೆ" ಅಂದರೆ ಪೇತ್ರನು ಬಳಸಿದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವು "ವಿಶ್ವಾಸವಿಡು" ಎಂದಾಗಿದೆ. "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವದನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದೆರಡನ್ನು ಮಾಡಿರಿ" ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಫಲವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ: ಅದು ಹೇಳಲಶಕ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. Edward Gordon Selwyn ರವರು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಡೆಗಿನ ಮಾನವಿಯ ಕಾತುರದಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ಮಹತ್ವವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು, ಮುಂದಿನದು ದೈಹಿಕ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಂತವು "ನಂಬಿಕೆಯು ಹೊಸತರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಆನಂದಕರವಾದ ದರ್ಶನ" ಆಗಿದೆ.[14] ವಿಶ್ವಾಸಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸಂತೋಷವು "ಹೇಳಶಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ" ಇದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ "ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ" ಕೂಡಿದ್ದು, ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಆತನು ಮಾಡುವೆಡೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಪ್ರಜೆಯೊಡನೆ ಕೂಡಿದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ವಚನ 9. ಗ್ರೀಕನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ NASB ಯು ವಚನ 6ರಿಂದ 9ನ್ನು ಒಂದು

ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನು ಹೆಸರಿಸಿದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು (ತಮ್ಮ) ನಂಬಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯಫಲವಾಗಿರುವ (ತಮ್ಮ) ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಅರ್ಥವು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವದು, ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನೈಜತ್ವವಾಗಿ ಅನುಭವವಾದೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅರ್ಥವು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಂತಿಮ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

"ರಕ್ಷಣೆಯು" ನಂಬಿಕೆಯೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. "ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಂದುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (ಎಫೆಸ 2:8). ನಂಬಿಕೆಯು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಷ್ಟನಾದ ಮಾನವ ಜೀವಿಯು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಂಬುವದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರು: (1) ಮರಣದಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವದರಿಂದ ಯೇಸು, ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು (ರೋಮಾಪುರ 1:4). (2) ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು (ಯೋಹಾನ 21:24). (3) ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾನೆ (ಗಲಾತ್ಯ 3:2; 4:6).

ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮದಂತೆ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ "ಆತ್ಮಗಳು," ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಮಹಿಮಾಯುತ ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವು ಶಾರೀರಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಳಚಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಸೇವೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು (1:10-12)

10ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 11ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ತರುವಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆತನು ಯಾವ ಕಾಲವನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಥ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 12ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂತಿಳಿಸುವದರಲ್ಲಿ ತಮಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅವರು ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಈಗ ಸಂಭವಿಸಿದವು ಎಂಬ ವರ್ತಮಾನವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವದೂತರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು.

ತನ್ನ ಓದುಗರು ಯಾವ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ದೇವರ ನಂತರ ಆಲೋಚನೆಯು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪೇತ್ರನು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ

ಘಟನೆಗಳ ಪಥದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನಗಳು 10-12. ಸುವಾರ್ತಾ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯು ಯೇಸು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವನು ಎಂದಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಇತರರು ಪದೇಪದೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವದು ಮತ್ತು ಆತನು ಕಟ್ಟಲಿರುವ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಲಕ್ಷಿಸುವುದಾವುದೆಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರವಾನೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೇ. ಪ್ರಚಲಿತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯು "ಅಪೊಸ್ತಲರೂ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂಬ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ... ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" (ಎಫೆಸ 2:20), ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ರಹಸ್ಯವು "ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ" (ಎಫೆಸ 3:5), ಅಥವಾ "ಆತನು ಕೆಲವರನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ... ನೇಮಿಸಿದನು" (ಎಫೆಸ 4:11), ಎಂಬವುಗಳು ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನ ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಪೌಲನು "ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನೂ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನೂ ... ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 12:28). ನಾವು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಆಗಬ, ಯೂದ, ಮತ್ತು ಸೀಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:27, 28; 15:32). ಯೋಹಾನನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ (1 ಯೋಹಾನ 4:1), ಅಲ್ಲಿನ ಸೂಚನೆಯೆಂದರೆ ಸಭೆಯು ನಿಜ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ.

ಪೇತ್ರನ ಮನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ **ಪ್ರವಾದಿಗಳು** ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂದು ನಾವು ಶೀರ್ಘವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲಾರೆವು. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂದು Selwyn ಸಕಾರಣದಿಂದ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.[15] **ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು** ಸಾರಿದವರವರಲ್ಲಿ (1:12) ಇದ್ದು **ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸುವವರು** (1:10) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಚನ 10ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವು ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯಾರಾಗಿಬೇಕೆಂದು ಓದುಗರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಇದು Selwynನ ವಾದವನ್ನು ಪುನರ್ಮರ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಮಯವು ಆಗಿದೆ.

ಮೊದಲು NASB ಯು (would come) **ಬರಬಹುದಾದ** ಎಂಬ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಇದರ ಪದಗಳು ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಗಿರುವದರಿಂದ, ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವು ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 1 ಪೇತ್ರ 1:10ನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಭಾಷಾಂತರಿಸದ್ದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅದು "ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತದ್ದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ" ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಪದೇ ಪದೇ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ, ಪೇತ್ರನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ **ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು** ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಪರಿಶೋಧಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಖಚಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಅರ್ಥೈಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಖಚಿತ ಮೂಲಗಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಿಚಾರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಷಯ

ಎಂದು ಬಹುಶಃ ಪದಗಳು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಸಹಜವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಿಕೆಯು ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಮೂಲಗಳು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಪೌಲನಂತೆ (ಗಲಾತ್ಯ 1:1), ಅವರ ಸಂದೇಶವು ನೇರ ವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ (ಅಮೋಸ 7:14, 15). ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಊಹಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂದೇ ಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ, ಸಭೆಯ ಮತ್ತು ಸಭೆಯು ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗೋ ಸ್ಕರ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವದನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪೌಲನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವವಾಕ್ಯದಿಂದ ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ "ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರದಿಂದ ಅವರ ಸಂಗಡ ವಾದಿಸಿ ಅಯಾ ವಚನಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಾಧೆಯನ್ನನುಭವಿಸಿ ಎದ್ದು ಬರುವದು ಅಗತ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 17:2, 3).

ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, **ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ** ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪರಿಗಣನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಎದುರುನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳುವದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಹೌದು, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾ ದದ್ದು.

ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಭಾಷಾಂತರಿಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪೇತ್ರ 1:11 ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಲು ವಿವರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಚರ್ಚೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ NASBಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಥ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಇರುವದನ್ನು ಈಗ ಗಮನಿಸುವಾಗ, NIVಯಲ್ಲಿ **ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವದು** ಎಂದಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುವದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗೆಗೆ ಎಂದು ಈ ಪದವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿನ "ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು" ಅವರು ಎದುರುನೋಡುವವರಾಗಿರಬಹುದು.

ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮನು **ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನೂ ... ಮುಂದಾಗಿ** ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ಅವುಗಳು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೋ, ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು *ta eis Christon pathēmata* ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಬಾಧೆಗಾಗಿನ ಆಧಾರಗಳು ಆಗಿದ್ದಾದರೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಓದುಗನು *ta tou Christou pathēmata* ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದ ಪದವನ್ನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವುಗಳು ಪೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳು ಆಗಿವೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 4:13 ಮತ್ತು 5:1ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. *eis Christon* ಎಂಬ ಪದವು "ಕ್ರಿಸ್ತನ" ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲು ಅಸಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. "ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ

ಭಾಷಾಂತರವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಇದ್ದು *eis aphesin tōn hamartiōn equals* ಸಮಾನವಾದ "ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ" ಎಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳು 1 ಪೇತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗ ಎಂದು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಭಾಷಾಂತರವು "[ಓದುಗರ] ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿನ ಬಾಧೆಗಳು" ಪತ್ರದ ವಿಶಾಲವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ" ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬಾಧೆಪಡುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹಳೆಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಮಾತುಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಇವು ತೋರಿಕೆಯು ಅಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವವು ಎಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಆಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತರುವಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. NASB ಮತ್ತು NIV ಇವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಸಹ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿವೆ. ಗ್ರೀಕ್ ನಾಮಪದವು "ಪ್ರಭಾವಗಳು" ಎಂದು ಬಹುವಚನವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಆಧಾರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತನ ದಿವಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಭಾವದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೇತ್ರನು ಬಹುವಚನವನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, "ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸಂತೋಷ" ಎಂದು (1 ಪೇತ್ರ 1:8) ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಆನಂದವನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ಇದು ಕರ್ತನು ಮರಳುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಬಯಸಿದ ಬಹುವಚನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ "ಪ್ರಭಾವವು" ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾದಿರುವ ಹಿಂಸೆಯು ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಯೋಗ್ಯ ಯೋಚನೆಯು, 1:10-12ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಈ ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಗುವದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

1:10ರಲ್ಲಿನ **ರಕ್ಷಣೆ** ಎಂಬ ಪದವು ಹಿಂದಿನ ವಚನದಿಂದಲೂ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯು ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಅಲ್ಪಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬನು ಆಗಿದ್ದಾದರೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:27, 28; 21:10, 11), ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಗತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ನಡಿಯುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.[16] ಆಗಬನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು, ಸಭೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಆದಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ನಂತರದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಗಬನು ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಹಜವಾದ ರೀತಿಯು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೇವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನುಡಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಅವತರಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕಟಿಸುವಿಕೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಭೆಯ ಪಥದ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಇರುವಿಕೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಾತೊರೆಯುವುದನ್ನು ಒದಗಿರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಯೋಚಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಭೆಯು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಬರಹಗಳ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ,

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು "ತೋರಿಸಿರುವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕುರಿತು" ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ (1:10). ಪೇತ್ರನು "ಕೃಪೆ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, "ದೊಡ್ಡತನ" ಅಥವಾ "ಸೊಬಗು" ಎಂಬರ್ಥದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು "ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವರ ಕೃಪಯುತ ಕಾರ್ಯವು" Kelly ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ.[17] ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಕೃಪೆಯು "ನಿಮಗಾಗಿ" *(eis humas)* ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ, ಅದು ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರ ಬಗೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ಯಜನಾಂಗದವರು ಆಗಿದ್ದರು, ಹೊರತಾಗಿ ಯೆಹೂದಿಗಳು ಅಲ್ಲ (ನೋಡಿರಿ 1:14, 18ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ).[18] ಆದಿಸಭೆಯು ಅನ್ಯಜನಾಂಗದವರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:2, 3; 15:5; 21:20; ಗಲಾತ್ಯ 5:4). ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯಜನಾಂಗದವರು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತೇ? ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯೆಹೂದಿ ಹಿನ್ನಲೆವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಇದು ಪೌಲನನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅನ್ಯಜನಾಂಗದವರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಂತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವಾದಿಗಳು "ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ... ಆತನು ಯಾವ ಕಾಲವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಥ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು" ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ವಚನ 11ರೊಡನೆ ಅವರು ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಭಾಷಾಂತರವು ಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. NIV ಯಲ್ಲಿ "ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವದು" ಎಂದಿದೆ KJV ಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರುವದಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಕರ ಪದವು is *eis tina ē poion kairon* ಎಂಬದಾಗಿದೆ. *tina* ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆರೂಪದ ಸರ್ವನಾಮವು ಆಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು, "ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದು *poion kairon* ದೊಡನೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ, "ಯಾವ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರದ ಸಮಯ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ನಂತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯು ಇದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಪದವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಾಂತರದ ವಿಷಯವು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ವಾದಮಾಡಲ್ಪಡುವದು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪೇತ್ರನ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ವಾದಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಷಯವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ NIV ಅಥವಾ KJVಗಳ ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಆಗಿವೆ. "ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ತರುವಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ". "ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳ" ಭಾಷಾಂತರವು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತು "ಬಾಧೆಪಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ" ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. "ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಬಾಧೆಪಡುವದು" ಎಂಬ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು "ಪ್ರಭಾವವನ್ನು" ಹಿಂಬಾಲಿಸುವದು ಆಗಿದ್ದು, ಅಂತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎದುರುನೋಡುವ ಪ್ರಭಾವವು ಪೇತ್ರನ ಮನದಲ್ಲಿ

ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

Ta eis Christon pathēmata ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಓದುಗರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದ್ದು ಅವುಗಳು "ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು" ಸೂಚಿಸುವವೋ, ಅಥವಾ "ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು" ಸೂಚಿಸುವವೂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 1:10-12ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ "ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆ" ಎಂಬುದಕ್ಕಿರುವ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಕಾರಣಗಳ ಸಾರಾಂಶವು ಹೀಗಿದೆ: (1) ನಾವು ಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೇವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧಿಸುವದು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಿಸುವದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಿಸುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಂತದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ತಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ದೇವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವನೀಯವಾದದ್ದೇ. (2) ಕ್ರಿಸ್ತ ಆತ್ಮವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ. "ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನು" ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಬಹುದಾದದ್ದು ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. (3) "ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆ" ಎಂಬ ಭಾಷಾಂತರವು ಗ್ರೀಕ್ ಕೃದಂತವಾದ *eis* ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದು "ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಾಧೆಯನ್ನನುಭವಿಸುವದು" ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡುವದು ಆಗಿದೆ. (4) ಕರ್ತನು ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಭಾವವು ಪೇತ್ರನ ಮನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ "ಪ್ರಭುಗಳು" ಎಂಬ ಬಹುವಚನವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದವು ಆಗಿದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಕ್ರೂಜಿಸಿದ ನಂತರ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು ಇದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಬಹುವಚನವು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತವರು ಪೇತ್ರನು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ.[19]

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ **ಬಾಧೆಗಳು** ತಮಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ **ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ** ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು (1:12). ಅವರ ಸೇವೆಯ ಗುರಿಯು ದೇವಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಪೌಲನು ತನ್ನನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 14:5, 6). ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ದಾಸನಾಗಿರುವಂಥ ಎರಡೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆತನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. "ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧೀನಮಾಡಿದನು" (1 ಕೊರಿಂಥ 9:19). ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತೇಜನಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ತನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಯೇಸು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಮತ್ತಾಯ 5:10-12). ಪೌಲನು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಕಾದಿದೆಯೆಂದು "ನಾವು ಬಹು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು" ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:22). ಸಭೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಂದ ಇದು ಪಡೆದಂಥ ವಿರೋಧದ ಸ್ವಭಾವವು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವದು. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತದ ಬಾಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಪಾಪೂರಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿದಂಥವುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದರು.

ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವರು ಕೇವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಿಸುವದಲ್ಲ, ಅವರು ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಈಗ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಇದು ಪರಲೋಕ ದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದಂಥವರು ಅವರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಳೆಯದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿ ಸಿದ್ದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ "ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ" ಮೂಲಕದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯು ಪೇತ್ರನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಬಲವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವವರು ಆಗಿದ್ದರು. ಆತ್ಮನ ವರಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಹೋದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 12:10). ಅವರು ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಕೇಳಿದಂಥ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದೇಶದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರದ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು **ದೇವದೂತರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಂಟು** ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಇರುವದಾಗಿದೆ. ದೇವದೂತರ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾದದ್ದೆಲ್ಲವುಗಳು ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವದಾಗಿದೆ. ದೇವರು ತಮಗೆ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಇರುವದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ದೇವರ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತರ ತತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಂಶಗಳೊಳಗೆ ನೋಡುವ ಆಶೆಯವು ದೇವದೂತರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುವಾಗ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂದೇಶದ ವಿಶಾಲ ಭಾಗವನ್ನು ಆತನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಸಂದೇಶದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆ ಪದಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುವವು ಆಗಿವೆ. ದೇವದೂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಮಿತವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪೇತ್ರನು ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಲುದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಂಥ ದೇವರ ದೂತರು ಅದರ ಅಪರಿಮಿತವಾ ದಂಥ ಮಹತ್ವದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ತಂದರು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆ ಎಂದರೆ ದೇವದೂತರಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅರುಹಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೇ.

ಪವಿತ್ರ ಜನರು (1:13-16)

13ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವ ಭಾಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡಿರಿ. 14ನೀವು, ಮುಂದೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗಿದ್ದ ದುರಾಶೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರದೆ 15ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವೂ ವಿಧೇಯರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ. 16ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವದರಿಂದ ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆದದೆಯಲ್ಲಾ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯುದ್ಧಕ್ಕೂ, ಕರ್ತನ ಮರಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಇವುಗಳು ಯೋಗ್ಯ ನಡಾವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ವಾದ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇರುವವು ಆಗಿವೆ. ಇದು 1 ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಖರವಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ, "ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ... ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ (ತಮ್ಮನ್ನು) ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ."

ವಚನ 13. ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವರ ಕರೆಯುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಭಾಧ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದನು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಲು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ, ಮೆಚ್ಚುಕೆಯಾದವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಅವರು ಕೇಳಿದಂತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದಂಥ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಂದವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಎಲ್ಲವುಗಳು **ಆದುದರಿಂದ** ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಅವರು ಪಡೆದಂಥ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೃಪೆಯ ಪರಿಣಾಮದಂತೆ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ **ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು** ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆನಪಿಸುವಿಕೆಯು ಗೂಢವಾಗಿದ್ದಾದರೂ, ಆತನ ಓದುಗರ ಮೂಲವು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆನಪಿಸುವಿಕೆಯು ಗೂಢವಾಗಿದ್ದಾದರೂ, ಆತನ ಓದುಗರ ಮೂಲವು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವದನ್ನು ಈ ಮನವಿಯು ನೆನಪಿಸುವದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವದಾಗಿದೆ. NASB ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾನುಗುಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವದಾಗಿದೆ. "ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿ KJVಯು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಉಷ್ಣದಿಂದ, ಒಣ ವಾತವರಣದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಸಡಿಲವಾದ, ಸಲೀಸಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣವು ಆಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಕರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ವವಾದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು "ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು" ಅದು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿದವುಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿದವು ಆಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಾಚೀನ ಪೂರ್ವದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು, ಶುಷ್ಕ ಬಿಸಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು (ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 12:11; 1 ಅರಸುಗಳು 18:46; 2 ಅರಸುಗಳು 4:29; 9:1; ಯೋಬ 38:3; ಲೂಕ 17:8).

ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕೊಡಲು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗುವದು ನಿತ್ಯತ್ವದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ; ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪಾಪೂರಿತ ವರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಬೀರುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಉತ್ತೇಜಕವಾದದ್ದು, ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವದು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಂತೆ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾದ ಈಗಲೂ ಕೂಡಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಬೇಗನೇ ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದು ಆಗಿದೆ.

NASBಯ ಭಾಷಾಂತರವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥದ್ದನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತಿಕರಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾದಿಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಬಹುದಾಗಿದೆ. "ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ

ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂಬ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಅಕ್ಷರಸಹ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವವರಿಗೆ, ಇಂದಿನ ಓದುಗರು ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಆಚಾರಗಳೊಡನೆ ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರವು ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡದು. "ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು" ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಓದುಗರು ತಂತಾನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಏಕತೆಯ, ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಕ್ರಿಯಾಪದವಾದ *nēphō, to* ದ ಅಕ್ಷರಸಹ ಅರ್ಥವು "ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತನಾಗಿರು." ಎಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆ ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ "ಕುಡಿಕತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವದು" ಎಂದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಹೇಗೋ, ಇದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು" "ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ವಾದ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವವು ಆಗಿವೆ. ಜೀವಿತವು ರೋಗಗ್ರಸ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ, ಜೀವಿತವು ಬಲು ಗಂಭೀರವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ದುಃಖತವು ಆಗಬಹುದು ಸುಖಾಂತವು ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಅರ್ಥವಿರದಿದ್ದರೆ, ಜೀವಿತವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತವಾಗಿ ರಲಿಕ್ಕು ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲ.[20] ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆತನ ಓದುಗರು ಇರುವಂಥ ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶವಾದಿತನವು, ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದ ಅಚ್ಚರಿದಾಯಕ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಲ್ಯಾಟೀನ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ Latin phrase *carpe diem* "ದಿನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೋ" ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಸಹಾಯಕ ಜನರ ವೆಚ್ಚವಾದದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸು. ದಿನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದ ಕತ್ತಲೆಯು ಇದೆ. ಇಂಥ ವಿಚಾರದ ಜಗತ್ತು, ಶಾಂತತೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವದು ಅನವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯು **ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವ ಭಾಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡಿರಿ** ಎಂದು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಆತನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವತ್ತ ನಡೆಸಿತು. ಅತ್ಯಗತ್ಯದ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲಬಾರಿ ಇರುವದಾಗಿದೆ.[21] "ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ" (1:15), "ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಳೆಯಿರಿ" (1:17), ಮತ್ತು "ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ" (1:22) ಎಂದು ಆತನು ಸೇರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ "ನಿರೀಕ್ಷೆ"ಯು ನಂಬಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದಾಗಿದೆ, ಹೊರತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಇಚ್ಛೆಗಳಲ್ಲಿ. ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹದ್ದಾದ ಇದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಪಥ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತ ವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರುನೋಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ "ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು" ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಸಂದೇಶ ವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವದಾಗಿದೆ (ಗಲಾತ್ಯ 1:12; ಪ್ರಕಟಣೆ 1:1); ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವು 1:7ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಆತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವನು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಮಹತ್ವದ ಪದಗಳು ಎಂದರೆ "ನಿರೀಕ್ಷೆ," "ಕೃಪೆ," ಮತ್ತು "ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ." ಆ ಇತಿಹಾಸವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವವು

ಆಗಿವೆ. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲನಾಗಿರುವಂತೆ, ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುವದನ್ನು ಆತನು ಪರಿಗಣಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸವು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಂಬಿಕೆಯಾದಂಥ ಕೃಪಾಪೂರಿತನಾದ ಕರ್ತನ ಅವತರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುವದು ಆಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಕ್ರೈಸ್ತನು ದೃಢವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಡುವದರ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ಬರಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ತಾನೇ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಆತನ ಕೃಪಾಪೂರಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವು ಆಗಿದೆ.

ವಚನ 14. ಪೇತ್ರನ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬನ ಸಂದೇಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ತನ್ನ ಓದುಗರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಸ್ವಭಾವದ ಮೂಲಕ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯಾಕೋಬನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. **ವಿಧೇಯರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ** ಎಂಬಂತಿರುವದರಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅದರ ಸ್ವಭಾವದ ಮೂಲಕ, ವಿಧೇಯತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು, ಪೇತ್ರನು ಬಯಸಿದನು.

ನಂಬಿಕೆಯ : ಕಾರ್ಯಮಾಡುವದಾಗಿದೆ :: ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ : ವಿಧೇಯತೆ (ಅಥವಾ "ನಂಬಿಕೆ"ಯು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ "ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು" "ವಿಧೇಯತೆಯು" ಸಮಾನ)

1:2, 1:14, ಮತ್ತು 1:22ರಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆಯು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಒಂದೇ ಬರಹದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವದಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಸಹ, ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು "ವಿಧೇಯರಂತೆ" ಎಂದು ಕರೆಯುವದರ ಮೂಲಕ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಿಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ.[22]

ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ "ವಿಧೇಯರಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ" 1 ಪೇತ್ರದ ಓದುಗರು **ಮುಂಚೆ ... ದುರಾಶೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರದೆ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.** ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಜಗತ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಳುವ ದೇಹದ ಆಶೆಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಪೊಸ್ತಲನು 4:2ರಲ್ಲಿ ಮರಳಿದಂಥದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. "ದುರಾಶೆಗಳು" *epithumia* ಎಂಬ ಪದವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 4:2ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವುಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪದವು ಲೈಂಗಿಕ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಅರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲ. ಪದದ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವು 1:12ರಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರ ಆಶೆಗಳು ಎಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಅನ್ಯಜನರ ರೂಪಾಂತರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಜೀವಿತದ ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯ ಆಧಾರವು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಸಂಭವ ನೀಯವಾಗಿ, ಪೇತ್ರನು ತಾನೇ ಯೆಹೂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಯೆಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಆಶೆಗಳ ಅಜ್ಞಾನಿತನವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ, ಯೆಹೂದಿಗಳು "ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ" ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದರು (ರೋಮಾಪುರ 3:2). ಅಜ್ಞಾನಿ ಜೀವಿತವು ಅವರಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ತನ್ನ ಓದುಗರು "ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ಕೇವಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಮಾ 12:2ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ *suschēmatizomai,*[23] ಆತನು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2:1 ಎರಡರಲ್ಲಿಯ ಧ್ವನಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯು 1 ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ರೋಮಾಪುರ 12:1, 2ರ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನು ರೋಮಾ ಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಪೌಲನ ಕೆಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನ

ಸ್ವಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಂತದ್ದು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇಹದ ದುರಾಶೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು (ನೋಡಿರಿ 4:2), ಅವರನ್ನು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 4:3ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದಂಥ ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿರಿ ಗಲಾತ್ಯ 5:19-21). "ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀನು ಸಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡು ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ನೀನು ಒಳಗಾಗದಿರು" ಎಂದು ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಿಕಾಯೇಲನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.[24] ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ಆಗ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ ರೀತಿಯ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನವರನ್ನು ವಿವರಿಸುವದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಂತಹದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವೈರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು. ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ, ಅವರು ತಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಆ ದೇವರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವದೇ ಆಗಿದೆ.

ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರ ಕೆಟ್ಟ ಆಶೆಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ "ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ" ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿರುವದು ಗಮನಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯುವದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿ, ಅನ್ಯಜನರ ಜಗತ್ತು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಾಪವನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಿತನದಿಂದ ಸಮಗಟ್ಟುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮವು ನಾಶವಾದ ಜೀವಿತ, ದುರವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವದಾಗಿರುವದು ಸಹ ನಿಜವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜೊತೆಗಾರರು ಆಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (1:12). ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವದು ಅವರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವದು ಆಗಿದೆ.

ವಚನ 15. ಬಲವಾದ ದುರವಸ್ಥೆಯ ಜೋಡನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವಿಕೆಯ ಬಳಿಕೆಯು, ದೇವರೆಡೆಗಿನ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. **ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವೂ ವಿಧೇಯರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ.** ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವಿಕೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ವಚನ 14ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಧೇಯತೆಯ ಕರೆಯು ವಚನ 15ರಲ್ಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಿಕೆಯ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಧೇಯ ಮಕ್ಕಳಾದವರು "ಪರಿಶುದ್ಧ"ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದ ಗುರಿಯೇ ಆಗಿದೆ. "ತಂದೆಯೇ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಿ" ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿ ದನು (ಮತ್ತಾಯ 5:48). ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಜೀವಿತವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು "ನೀವೂ ಸಹ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು" (1 ಪೇತ್ರ 2:21). ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ "ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು" ಎಂಬ ಪದದಂತೆ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನೆವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಇರುವ ಗುರುತರವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೆಂದು ದೇವರು ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವ ಜೀವಿಯ ಹೀನವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆತನು ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಆತನು ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ, ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕವೇ ರಕ್ಷಣೆವು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನೆಪಹೇಳುವದಕ್ಕಲ್ಲ. ಮಾನವ ಜೀವಿತ ಗುರಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುವದು ಆಗಿದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು "ಕರೆದದ್ದಕ್ಕೆ" ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ನೆನಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವರು ದೇವರ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಜನರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೋ, ಅವರು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಚಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಇದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಡೆದಂಥ ಕರೆಯು ಸುವಾರ್ತೆಯು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆದದ್ದು ಆಗಿದೆ (1:12). ಒಂದು ಮಗು ಹೊರಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಆತನ ತಾಯಿಯು ಆತನನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದದ್ದಾದರೆ, ಆ ಮಗುವು ಆ ಕರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಕೆಲಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ), ಅಥವಾ ಆತನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಗುವು ತನ್ನ ಆಟವಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಂತೆ ಆತನು ಕರೆಯಲ್ಪಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಆತನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಆತನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ವಿಧೇಯತೆ ಇವುಗಳು ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದವು ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ.

"ಪರಿಶುದ್ಧತೆ"ಯ ಶಾಲಾಬಾಲಕನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು "ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವದು" ಎಂಬುದು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೋ, ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿ ಡುವದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಆತನ ಅತಿಶಯವಾದ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರ್ಭವಿಸುವದಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೈತಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಧಾರವನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಇರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಹಿಂದಿನ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸದಂತೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ (1:14). ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವದನ್ನು, ಜನರು ಯಾವಾಗಲು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡನು. ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ದುರುದ್ದೇಶದ ಅಥವಾ ಮೋಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯಮಾಡನು. ಆತನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುವದನ್ನು ಎದುರುನೋಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ (ತಮ್ಮ) ಯೋಗ್ಯ **ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ** ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಯೋಹಾನನು "ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆಂಬುದನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಮೇಲಣ ಪ್ರೀತಿ ಏನೆಂದರೆ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವದೇ. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಭಾರವಾದವುಗಳಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆಯುವಾಗ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾನೆ (1 ಯೋಹಾನ 5:2, 3). ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು "ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಪ್ರವಾದಂತಿರುವ ದೇವರ ಸಹಜವಾದ ಸೊಗಸನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು" ಎಂದು Grudem ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.[25]

ವಚನ 16. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಯಾಜಕಕಾಂಡ 11:44, 45ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೇ, ಅಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲ, ಬಲು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದ, ಅಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಂತೆ, ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳಂತೆ ಇರುವವು ಆಗಿವೆ. ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪೇತ್ರನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಾಗ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗಳು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯವುಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ.[26] ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಿರುವದರಿಂದಲೇ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಅರ್ಥವು

ಅನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುವದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿನ ಒಬ್ಬನ ಅದರ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಮನಸ್ಸಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಆಗಿದೆ.[27]

1:13ರಲ್ಲಿನ ಸಮಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿನ ಕರೆ 1:16 ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿನ ಕರೆ, ಮತ್ತು 1:17ರಲ್ಲಿನ ಭಯಕ್ಕಾಗಿನ ಕರೆಯ ಮಧ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಇರುವದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳುವದರ ಅರ್ಥವು ಕೀಳುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪಾಪಿಯ ಅಪಕೀರ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ತರದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದಲೂ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಸತ್ಯನೂ ಪ್ರೀತಿಯೂ, ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಮಾದರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಮೊದಲಿಗನು. ನಂತರ, ಆತನು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಆತ ತಾನು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೈತಿಕತೆಯು ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹರಿಯುವದಾಗಿದೆ.

ಭಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು (1:17-21)

[17]ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಪುಮಾಡುವಾತನನ್ನು ನೀವು ತಂದೆಯೆಂದು ಕರೆಯುವವರಾಗಿರಲಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಕಾಲವನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಳೆಯಿರಿ. [18]ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ಭಂಗಾರ ಮೊದಲಾದ ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲ್ಲ, [19]ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಬಲ್ಲಿರಲ್ಲವೇ. [20]ಆತನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. [21]ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಾದಿರಷ್ಟೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ.

ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತನು ಎರಡು ಆದಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಚಿತ್ರಣಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಮಾದರಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಯತನದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವು ಆಗಿವೆ.

ವಚನ 17. ನೀವು **ತಂದೆಯೆಂದು ಕರೆಯುವವರಾಗಿರಲಾಗಿ** ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರೆಯಲು ಆರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವದಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತನ ಮನೆಯು ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದರು. ಅದಲ್ಲವಾದರೆ, "ದೇವರನ್ನು ತಂದೆಯೆಂದು ಕರೆಯುವ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದುದಾದರೆ" ಎಂಬಂಥ ಸೂಚನೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಪೇತ್ರನು ಊಹಿಸಿದ "ಆದರೆ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ನಿಜವಾದದ್ದು ಎಂದು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಯವಾಗಿದೆ. "ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದಾದರೆ, ಇದು ಕರೆದಂಥದ್ದು ಇದಾಗಿದೆ ..." ದೇವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ಕರೆದದ್ದರಿಂದ (1:15), ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ದೇವರನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದೇವರ ತಂದೆತನವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಯದ್ದೇನಲ್ಲ (ಕೀರ್ತನೆ 82:6; ಹೊಶೆಯ 11:1). ಹೇಗೋ, ದೇವರು ತಂದೆಯೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವರು ಮತ್ತು

ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯೇಸುವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯುಳ್ಳದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದನು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಯೇಸುವು ತೋಟದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ "ಅಪ್ಪಾ" (ಅಬ್ಬಾ) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರಬಹುದಾಗಿದ್ದು (ಮಾರ್ಕ 14:36) ಅದು ಅರ್ಯಾಮಿಕ್ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ ಮಾತನಾಡುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 8:15; ಗಲಾತ್ಯ 4:6). ಪೇತ್ರನಿಗೋ, ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಇರುವಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲ ಬಲವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ Zeus ನಂತೆ ಚಂಚಲಚಿತ್ತನಾದ ದೈವವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೀಡಿಸುವ ಮನುಕುಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವದೇ ಆಗಿತ್ತು.

ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂಲ ಅನ್ವಯವು ಅಲ್ಲ. ಇದು ವಚನ 17ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನಲೆಯು ಆಗಿತ್ತು. ಪೇತ್ರನು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರ ತಂದೆತನವನ್ನು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ದೇವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ಆತನು ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತಂದೆಯೂ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾದೀಶನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಭಯದಿಂದ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಊರಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳಂಥ ದೇವರು, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಂತವನು ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದಾನೆ (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 4:24; ಇಬ್ರಿಯ 12:29).

ದೇಹ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಸಲು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ರೀತಿಯ ತಾತ್ವಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವದಾದರೆ, ಆಗ ದೈವೀಯ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕವಾದಂತೆ ಭಯದ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಯೋಹಾನನು "ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ" (1 ಯೋಹಾನ 4:18) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಪದ ಕಟುವಾದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪೇತ್ರನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ **ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ** ಕಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯು ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅವಿರ್ಭವಿಸುವದು ನಿಜವಾದಾಗ, ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವದಾಗಿರುವದನ್ನು ತರುವದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪೇತ್ರನ ಮನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ರಕ್ಷಣೆಯು "ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ" ತೋರಿಬಂದಾಗ ದೇವರು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (1:5).

ಇದು ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಫರಿಸಾಯರು ಕೃತಿಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಆತನು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನ್ನಣೆಕೊಡದೇ "ಜನರ ಮುಖದಿಚ್ಛೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವವನಲ್ಲ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ (ಮತ್ತಾಯ 22:16). ದೇವರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (ಯಾಕೋಬ 2:1-4). ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ "ಶ್ರೇಷ್ಟಜನರು" ಮತ್ತು "ಚಿಕ್ಕಜನರು" ಎಂಬ ಯಾವದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. "ದೊಡ್ಡ ಜನರು"

ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರಿಂದ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಎದುರುನೋಡುವವರೂ ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ "ಅಲ್ಪ ಜನರು" "ದೇವರ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಲ್ಲ" ಎಂಬ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು, "ಕಂದಾ ನೀನು ಆಶಿಸಿದ ಸುಖವನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದಿ; ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಜರನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ. ಈಗಲಾದರೋ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸಮಧಾನ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು (ಲೂಕ 16:25). ಅಂತ್ಯದ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಜನರು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾರರು. ದೇವರು **ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೇ ತೀರ್ಪುಮಾಡುವನು** ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ದೇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತು ಅಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೇ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವನು ಎಂದು ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು Ernest Best ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.[28] ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪೇತ್ರನ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವು ಇಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ನ್ಯಾಯಾದೀಶ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ, ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ತೀರ್ಪುಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. "ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಲೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಲೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನ್ಯಾಯಸನದ ಮುಂದೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" (2 ಕೊರಿಂಥ 5:10) ಎಂದು ಪೌಲನು ಅದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿರುವಾಗ, ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ದೇವರ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾರರು, ಇದು ಸಹ ದೇವರ ತೀರ್ಪು ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯಾಗವು ಎಂದು ಯಾಕೋಬನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಯಾಕೋಬ 2:17).

ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ *paroikia* NASBಯ **ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಕಾಲ** ಎಂಬ ಭಾಷಾಂತರದ ಹಿಂದೆ ಇರುವದಾಗಿದೆ. *paroikia*ಯು *parepidēmos* ಎಂಬ ಪದದ ಸಮಾನವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 1:1ರ ಪ್ರಕಾರ "ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿ ಇರುವಂಥವರು" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವದಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಗ್ರೀಕ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಈ ಪದಗಳು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಇರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಪೇತ್ರನ ಅನೇಕ ಓದುಗರು ತಾವಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸಹ ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದೀರಬಹುದು.[29] ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರದೊಂದಿದೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಆತನ ಓದುಗರು ತಾವು ವಾಸವಿದ್ದ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಶಿರೋನಾಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪದಗಳು ಲಾಲಿಸಲ್ಪಡುವದು ಕಾನಾನಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಬ್ರಹಾಮನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಮೂಲಪಿತೃ ಸಾರಳ ದೇಹವನ್ನು ಹೂಣಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾಗ, ಆತನು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳದ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಗವಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಆತನು ಹಿತ್ತಿಯರಿಗೆ, "ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರದೇಶವನ್ನು ಪರವಾಸಿಯೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆಷ್ಟೆ, ತೀರಿಹೋಗಿ ರುವ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸಮಾಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಬೇಕು ..." ಎಂದು ಹೇಳಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 23:4). ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಪೇತ್ರನ

ಓದುಗರಂತೆ ದಾಱಿಹೋಕರು, ನಿರ್ಮಾಣಿಕನಾದ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವವರು ಆಗಿರುವದನ್ನು ಮರೆಯಲಿ ದೇವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ (ಯಾಜಕಕಾಂಡ 25:23; 1 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 29:15; ಕೀರ್ತನೆ 39:12; ಇಬ್ರಿಯ 11:10).

ವಚನ 18. ಈ ವಿಷಯವು 1:15, 17ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಉನ್ನತವಾದ ನೈತಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವರಾಗಿದ್ದು (1) ದೇವರ ಪಲಿಶುದ್ಧತೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಿಕ ಭಾಗದ ಪಲಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು (2) ದೇವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ತಂದೆಯು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧಿಶನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ದೈವೀಯ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಪಲಿಚಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ: ಅವರು ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿಬಂಗಾರ ಮೊದಲಾದ ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲ್ಲ ... ಎಂದು ಬಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಭಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯು ಪಲಿಗಣನೆಯು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. "ಬಲ್ಲಿರಲ್ಲ" ಎಂಬ ಕೃದಂತವು "ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದಲಿಂದ" "ನೀನು ತಿಳಿದಕಾರಣದಿಂದ" ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಓದುಗರು ತಾವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಮೋಚಿತ ಜನರ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಅಂದರೆ, "ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇರು" ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಕ್ರೂಜೆಯು ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಉಪಮೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಲಕೊಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣಿಸಿದ್ದಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ.[30] ಪೇತ್ರನ ಸಮಕಾಲೀನರಲ್ಲಿ "ವಿಮೋಚನೆ" *(lutroomai)* ಆದಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆಲೆಕೊಡುವದು ಅಥವಾ ದಾಸನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಡುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವ ಬೆಲೆಯಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು. "ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ" ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಬಳಸಿದಂಥ ಗ್ರೀಕ್ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ವಲಯವು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಂಥ ಯಾವಾಗಲು ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಕೇವಲ ಲೂಕ 24:21; ತೀತ 2:14; 1 ಪೇತ್ರ 1:18ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಸಂಬಂಧಿತ ನಾಮಪದಗಳು ಐದು ಅಧಿಕವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ (ಮತ್ತಾಯ 20:28; ಮಾರ್ಕ 10:45; ಲೂಕ 1:68; 2:38; ಇಬ್ರಿಯ 9:12). ಸಮಾನ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಭಾಷಾಂತರವಾದ "ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆಲೆ" ಅಥವಾ "ಈಡುಕೊಡು" ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕಂಡುಬರುವದಾಗಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 3:24; 1 ಕೊಲಿಂಥ 1:30; ಎಫೆಸ 1:7; ಕೊಲಸ್ಸೆ 1:14; 1 ತಿಮೊಥೆ 2:6; ಇಬ್ರಿಯ 9:15).

"ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸೇವೆಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ ಅನೇಕರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಈಡುಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಬಂದನು" ಎಂದು ಯೇಸು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಮತ್ತಾಯ 20:28; ಮಾರ್ಕ 10:45). ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವು ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಕ್ರೂಜೆಯು ಹೇಗೆ ಮಾನವನ ಪಾಪದ ಸಂಬಳವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಕುಲಿಮಲಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಬಲಿಯ ಸುಳ್ಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಚಾರವು ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.[31] "ವಿಮೋಚನೆ" "ಸಂಧಾನ" (2 ಕೊಲಿಂಥ 5:19) ಮತ್ತು "ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು" (1 ಯೋಹಾನ 2:2) ಇವು ಬಲು ಮುಖ್ಯಪದಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಮಾಡುವದಾಗಿದೆ. "ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ" ಇದು ಮಹತ್ವವಾಗಿ

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.[32]

ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ "ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದುವದು" ಎಂಬ ಸೇರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವ ದುರ್ದೆಷೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೇತ್ರನು ಓದುಗರು "ಬಿಡುಗಡೆ" ಹೊಂದಿರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. *anastrophē,* ಈ ಪದವನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಬಳಸಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥವು "ಜೀವಿತದ ಪರಿಪಾಠ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಡವಳಿಕೆ" ಎಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 1:15ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪದವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂಟುಸಾರಿ ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವವು ಆಗಿವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಆದರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎದುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ದೈವೀಯ ನಡವಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆದಾದ ಉದಾಹರಣೆಯು ಅವರಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿಯೂ ಸಹ ಇರುವದಾಗಿದೆ.

ಪೇತ್ರನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಏಶಿಯನ್ ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಶಿಸಿಹೋಗುವ **ಜೀವಿತವು** (ಅವರ) **ಹಿರಿಯರು ... ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ** ಆಗಿದೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವರ ಹಿರಿಯರು "ವ್ಯರ್ಥವಾದ" ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದ ಓದುಗರು ಅನ್ಯಜನರ ರೂಪಾಂತರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಯವು ಸಾಗಿದಂತೆ, ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಯೆಹೂದಿಯಲ್ಲದವರು ಆಗಿದ್ದು ದೇವರ ಜನರ ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದಿಯು, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರಿಯಾದ ಯೆಹೂದಿಯು ಕೂಡಾ, ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ "ವ್ಯರ್ಥವಾದ" ಜೀವಿತದಂಥದ್ದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡದೇ ಇದ್ದರು.

ವಚನ 19. ಜನರು ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದೆಣಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಬಂಗಾರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಅಲ್ಲ, ಮಾನವನಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವಾದ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟವಾದ ಪಾಪದ ಬಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾರದು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಆನಂದವು **ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ** ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳು ನಶಿಸಿಹೋಗುವವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿಹೋಗುವವು ಆಗಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಬಂಗಾರಗಳ ಹಾಗೆ ನಶಿಸದ, ಅಪವಿತ್ರವಾಗದ, ಮತ್ತು ಮಾಸಿಹೋಗದ ಬಾಧ್ಯೆತೆ ಕರೆಯಾಗಿದೆ (1:4). ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ನಶಿಸಿಹೋಗದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟವಲ್ಲದ್ದು, ತಿಳಿಯಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವದು ಆಗಿದೆ. ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಲೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅಳತೆಯುವ ದೈವೀಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರಭಾವಯುತವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ತ ಬಲಿಯ ಯಜ್ಞದ ಮಧ್ಯ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವು ಇದೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ನಂಬುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂತಾದ ಯೆಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮನ್ನರ ಒಳಸಂಚಿನಿಂದ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, **ಯೇಸುವು ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಕುರಿಯು** ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೇತ್ರನು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು, ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 12ರಲ್ಲಿನ ಪಸ್ಕ ಆಚರಿಸುವಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಓದುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಮನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ವಧೆಗಾರನು ಮತ್ತು ಕುರಿಯ

ಉಪಯೋಗ ಆದಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂತಲೂ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆಂತಲೂ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿದೆ. ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಕುರಿಯಿಂದ ಸಂದಾಯಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆಲೆಯೊಡನೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವು ಇಲ್ಲದಿರುವದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆ ಕುರಿಯು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದದ್ದು ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದದ್ದಾಗಿದೆ (ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 12:5) ಆದರೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಕುರಿಯ ಬಲಿಯು ಪಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥೆ ಬಲಿಯ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗದೊಡನೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ (ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 28:3, 9, 11).

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪಸ್ಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕುರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಲಿಯು ಮುಂದೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಕುರಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮರಿಯಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ತನ್ನ ಓದುಗರು ಉನ್ನತವಾದ ನೈತಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪೇತ್ರನ ಕಾಳಜಿಯು ಆಗಿತ್ತು (1:14, 15). ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಮತ್ತು ಕಳಂಕರಹಿತವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾದರಿಯು ಆಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನ ಕಾಳಜಿಯು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರೂಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುರಿಯ ಬಗೆಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಗುಣದ ಬಗೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ಕುರಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಪಮೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿದನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬಳಕೆಯು ಯೆಶಾಯ 53ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಪಸ್ಕದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವದೇ ಆಗಿದೆ. ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು 1 ಪೇತ್ರ 2:22-25ರಲ್ಲಿ ಇರುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿನ ಪೇತ್ರನ ಬೋಧನೆಗೆ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದದ್ದು ಅಸಂಭವನೀಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು (ಯೋಹಾನ 1:29; ಪ್ರಕಟಣೆ 5:6 ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ), "ಪಸ್ಕಕ್ಕೆ" ಸೂಚಿಸುವಾಗ "ಕುರಿ"ಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಗುವದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಗರೂಕರಾಗಿರ ಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಪೌಲನು ಯೇಸುವನ್ನು "ನಮ್ಮ ಪಸ್ಕ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗ ಇದು ನಿಜವಾಗುವದಾಗಿದೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 5:7), ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವು ಇಲ್ಲ. (ಕೆಲ ಭಾಷಾಂತರಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, NRSV ಮತ್ತು NIV ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವವು ಆಗಿವೆ.) ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪೌಲನು, ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿಯೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. 1 ಯೋಹಾನ 19:36ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯ ಮಧ್ಯದ ಕೇವಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜೊತೆಗೂಡುವಿಕೆಯು ಆಗಿದ್ದು ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 12:46ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಮುರಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯ ಎಲಬುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಮುರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವದರೊಡನೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯ ಅತಂತ್ರದೊಡನೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲವು ಉಪಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಕುರಿಯಂತೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ 20. ದೇವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗೆ ತನ್ನ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಂತೆ (1:2), ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ದೇವರ ನಂತರದ ಆಲೋಚನೆಯು ಅಲ್ಲ; ಇದು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾದ ಯೋಜನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. **ಆತನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ... ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಡಿದನು** ಎಂದು ಯೇಸುವಿನ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪೇತ್ರನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತೆ ಯೇಸುವು ತಾನೇ ದೇವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ಆಗಿರುವಾಗ, ಭವಿಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಮೋಚನ ಕಾರ್ಯವು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. "ನಿತ್ಯತ್ವದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವದೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಆತನು ಕೆಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.''[33] ಹೇಗೋ, ಆ ಲೀಯಾಯಿತಿಯ ಜೊತೆಯೂ ಕೂಡಾ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾನವನೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಿಮೋಚನೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಖಂಡಿತೆಯಿಂದ ಸರಿದ ಪರಿಗಣನಾತ್ಮಕವಾದ ನೆಗೆತವಾಗಿದ್ದು, ದೇವರು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಂಥದ್ದು, ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬಿಡುಗಡೆಯು ನಿತ್ಯತ್ವದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೇ. ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. "ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ" ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾ ದದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವೂ ಆಗಿದೆ (ಮತ್ತಾಯ 25:34; ಯೋಹಾನ 17:24; ಎಫೆಸ 1:4; ಇಬ್ರಿಯ 4:3).

ಯೇಸುವಿನ ಈ ನಿತ್ಯತೆಯು, **ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಡಿದನು.** ಇದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಾವು ಸಹಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವರು. ಕಷ್ಟಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯು ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿತ್ಯದ ರೂಪವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಯೇಸುವಿನ ಬರುವಿಕೆಯು "ನಿನಗೋಸ್ಕರ" ಇರುವದಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯ ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವತರಿಸುವಿಕೆಯೊಡನೆ, ದೇವರು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದನು. ಮಾನವನ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇವರಿಗೆ, ಹಾಳುಮಾಡದಿರುವಗನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆಯು ಇಲ್ಲ. ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಆತನ ಓದುಗರು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವಿಯು ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಗೆ ಅದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವದು ಆಗಿದೆ.

ಇದು ಕಡೆಯ ಸಮಯವಾದ ಕಾರಣ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಮರಳುವಿಕೆಗಾಗಿ, ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಧಿಸಬಹುದಾದ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಾಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ" ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಪೌಲನು ಬರೆಯುವಾಗ (2 ತಿಮೋಥೆ 3:1), ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ದಿನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಬ್ರಿಯದ ಲೇಖಕನು "ಈ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ" ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದನು ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ (ಇಬ್ರಿಯ 1:2), ಆತನು ತಾನು ಜೀವಿಸಿದ್ದ ದಿನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಾಗ, "ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿದರ್ಶನರೂಪವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಯುಗಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವರಾದ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳಾಗಿ ಬರೆದವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 10:11). ನಕರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಬರುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ "ಕಡೆಯ ಸಮಯಗಳು" ಅಥವಾ "ಕಡೆಯ ದಿನಗಳು" ಇವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು. ಸಹಸ್ರಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ, ಸಂಭ್ರಮ, ಇತರ ಅಂಥ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಸೂಚನೆಯು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ದಿನಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ, ಕರ್ತನು ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯತ್ವವೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 21. "ನಿಮಗೋಸ್ಕರ" ಯೇಸು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡನು, ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ವಚನ 20ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇದೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಪ್ರಕಟವಾದನು? **ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಾದ ಅವರ ಮೂಲಕವೇ** ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಒದಗಿಸಿದ ರಕ್ಷಣೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು

ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ "ನೀವು ... ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವದರಿಂದ," ಪೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ. "ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ" ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಾಗ NASBಯು ಗ್ರೀಕ್‌ಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಲುಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವದಾಗಿದೆ. REBಯು "ಆತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯೇಸು ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು, ನಂತರ ಇದು "ಆತನ ಮೂಲಕ" ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಏಶಿಯಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ 14:1, 6 ಇವುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬಂದವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.[34] (1) ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಪಂಡಿತರು ಇಲ್ಲದೇ ಯೇಸು ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು (ಯೋಹಾನ 7:28, 29; 15:15). (2) ಯೇಸು ಪಾಪದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಮುರಿದನು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರೊಡನೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಯಿತು (ರೋಮಾಪುರ 5:1; 1 ಯೋಹಾನ 1:7). (3) ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ, ಯೇಸು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (1 ತಿಮೋಥೆ 2:5; ಇಬ್ರಿಯ 7:25).

ಈಗಾಗಲೇ ಆತನ ಮರಣದ ಅರ್ಥ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವು ಸೋಲಲ್ಲ ಅದು ಜಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಬ್ಬನ ಮರಣವಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆತನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. **ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.** ಯೇಸುವನ್ನು "ಸತ್ತಮೇಲೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದುಬಂದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯದಿಂದ ದೇವಕುಮಾರನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು" ಎಂದು ದೇವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 1:4). ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು, "ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸತ್ತನು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು" ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ತತ್ವವನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಹೀಗೂ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 15:3, 4). ದೇವರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಂಬಿಕೆಯ ತಿರುಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯೇಸು ಮರಣಿಸುವದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೇ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರತಿಸುವದು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತನ ರಾಜ್ಯವಿರುವಂಥ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಆರೋಹಣವು ಇರುವದಾಗಿದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:33; ರೋಮಾಪುರ 8:34; 1 ಕೊರಿಂಥ 15:25). ಆ ಮಹಿಮೆಯು ಯೇಸು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಮಹಿಮೆಯು ಆಗಿದ್ದು ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ (1:8, 11).

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವು **ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನು ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಾದಿರಿ** ಎಂಬುದು ಆಗಿದೆ. "ನಂಬಿಕೆ" ಮತ್ತು "ನಿರೀಕ್ಷೆ" ಎಂಬ ಪದಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ನಂಬಿಕೆಯು" ವಿಶ್ವಾಸವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಅರ್ಥವು ಇನ್ನೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವದಾಗಿದೆ. "ನಂಬಿಕೆ" ಕ್ರೈಸ್ತರು ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವು ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ "ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ" ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ (1:5, 8). "ನಂಬಿಕೆಯು" ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿಯೂ

ಕೂಡಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವದನ್ನು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು, ಸೂಚಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು, ಭವಿಷ್ಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಾಮ್ಯವು ಇರುವಾಗ, ಸಜೀವವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ (1:3), ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯತ್ತ ಎಳೆಯುವದಾಗಿದೆ.

ನಾಶವಾಗದ ಬೀಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ (1:22-25)

22ನೀವು ಸತ್ಯೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹವುಳ್ಳವರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. 23ನೀವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ; ಆ ಜನ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವ ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ನಾಶವಾ ಗದ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಅದು ದೇವರ ಸದಾಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು.

24ನರಜಾತಿಯೆಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಗಿದೆ,
ಅದರ ಪ್ರಭಾವವೆಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೂವಿನಂತಿದೆ,
ಹುಲ್ಲು ಒಣಗಿಹೋಗುವದು, ಹೂವು ಉದುರಿಹೋಗುವದು;
25ಕರ್ತನ ಮಾತೋ ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಆ ಮಾತು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಸುವಾರ್ತಾವಾಕ್ಯವೇ.

ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ (1:3, 23). "ನೀವು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ ಜೀವಿತವು ದೇವರು ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತವೆಂದು ಎಣಿಸಿದ ತರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 22. ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ, ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ **ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು** ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (1:2, 14, 15, 22); ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗಳು ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡಿನಂತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೋ ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಕೃದ್ವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ಕೃದಂತ ಒತ್ತಾಯವು ಬಹುಶಃ ವಿನಾಯಿತಿಯೊಡನೆ ಇರುವದಾಗಿರಬಹುದು ... ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾರಣೋತ್ಪಾದಕದಿಂದ, "ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ" ಎಂದಾಗಿದೆ. NASB ಭಾಷಾಂತರವು ವಿನಾಯಿತಿಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು: "ನೀವು ಸತ್ಯೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ" ಎಂದಿರುವದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದು ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು 1:2, 3ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1:22, 23ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಹೊಸಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿದೆ. **ಸತ್ಯವು** ದೃಢೀಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವು ವಿಧೇಯವಾಗುವದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರು ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತಹ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯವು ಅಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗದರು; ಯೇಸು ತಮಗಾಗಿ ಮರಣಿಸಿದನು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನಂಬಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿದರು. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾದಾಗ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಆತನ ಓದುಗರು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ

ವಿನೀತರಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ, ಸತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಅವರು ಒಳಪಡುವ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದನು" ಎಂದು Raymond C. Kelcy ಪೇತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.[35]

ಹಿಂದೆ ಘಟಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆದರೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೊಡುವದೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಗ್ರೀಕರ ಪರಿಪೂರ್ಣಕಾಲವು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಮಯದೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಕಾರಣಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪೇತ್ರನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೇಳಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38). ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಪೇತ್ರನು ಘೋಷಿಸಿದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾದರು, ಅವರು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಶುದ್ಧಿಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. "ನವೀಕರಿಸುವಿಕೆಯ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯು" ಅದೇ ಹೊಸಹುಟ್ಟು ಆಗಿದೆ (ತೀತ 3:5). ಹೊಸಹುಟ್ಟು ಎಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮುಳುಗಿಸುವಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ವಿಧೇಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನರ ಹಾಗೆ ನಡಕೊಳ್ಳಲು ಅಪೊಸ್ತಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಪಾತವಾದ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಪೇತ್ರನು ಅವರು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Kelly ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ,

> ... ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಜೀವಿತದ ರೀತಿಯಿಂದ, ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಲೇಖಕನು ಬೇರೆಯಾದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ (1:15, 17, 18). ಈಗ ಆತನು ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾ, ದೀಕ್ಷಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಗುಣವಾದಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೈವಭಕ್ತಿಯ ಸಹೋದರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಆತನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ.[36]

ಒಬ್ಬನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಸುವದು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಆತನನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡುವದು ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ತನ್ನ "ಕುರಿಯಂತಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿದು" ಯೇಸುವು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದನು (1:19). ಇನ್ನೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಸತ್ಯವು ಅವರದೇ ಆದ ಮಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಸಂಗದ ನಂತರ, "ಬೇರೆ ಅನೇಕವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿನುಡಿದು ವಕ್ರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಈ ಸಂತತಿಯರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು" ಎಂದು ಲೂಕನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:40; NRSV).[37] ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ವಿಧೇಯತೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೆಂದರೆ ಪಾಪಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ.

ಅವರು ನಂಬಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು, ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ,

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ "ಪ್ರೀತಿಗಿಂತಲೂ" ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲವಾದ ಗುಣದ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಜನರ ಸಮುದಾಯದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂದೇಶದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೌಲನಂತೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 13:13; 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 1:3), "ನಂಬಿಕೆ" "ನಿರೀಕ್ಷೆ" (1:21) ಮತ್ತು "ಪ್ರೀತಿ" ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಒಳಗಿನ ಬಲಗಳು ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅವರು ಗಳಿಸುವ ಮನ್ನಣೆ, ಆದರ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಕಾಳಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವಾದವರು ಎಂಬುದರ ಮಧ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವು ಇಲ್ಲ. "ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವರು" ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು (ಯೋಹಾನ 13:35). "ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಯೋಹಾನನು ಸೇರಿ ಸಿದ್ದಾನೆ (1 ಯೋಹಾನ 3:11).

ಪೇತ್ರನು ಬಳಸಿದಂಥ "ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ" ಎಂಬ ಪದವು *philadelphia* ಆಗಿದ್ದು Pennsylvania ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆತನು ತಿರುಗಿ 3:8ರಲ್ಲಿನ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ಸಮಾನಮಟ್ಟದವರು, ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವದು ಆಗಿದೆ. ಮನುಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಯೇಸು ಮಾನವ ರಕೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು (ಯೋಹಾನ 3:16). ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರಾದವರು, ಕರ್ತನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅರಿಯುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ (ಗಲಾತ್ಯ 6:10). ಪೇತ್ರನ ವಿಚಾರ ಹೀಗಿತ್ತು: ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥವರೊಡನೆಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರೀತಿಯು, ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದವರ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ಅಪೊಸ್ತಲನು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ *agapaō* ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ತೆಗೆದದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ಸೂಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. "ಸಹೋದರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರದ ಪ್ರೀತಿ ಇವುಗಳು ಸಮಾನವಾದ ವಿವರಣೆ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವು ಇಲ್ಲ."[38] ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಹಾಳಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸತ್ಯದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಆತನು ಅವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಓದುಗರು ಶುದ್ಧರಾದ ದೇವಜನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೇತ್ರನ "ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳ" ಎಂಬ ಪದದ ಮಹತ್ವದ ಸೇರಿಸುವಿಕೆಯು ಅಗತ್ಯತೆಯು ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪದವು ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಂದು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿರಂತರವಾದದ್ದು, ನೇರವಾದದ್ದು, ವಿವರಿಸಲು ಕಾತುರವುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಂತೆ ಕಪಟಿಗಳಂತಿರುವವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸಹೋದರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೊಂದಿದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ್ವತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವವರೂ, ಕೆಲಸಾರಿ ಹಾಸ್ಯಮಾಡುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಪೇತ್ರನು ಪತ್ರವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಸಹೋದರತ್ವದ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (2:17; 5:9).

ವಚನ 23. ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಓದುಗರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪೇತ್ರನು ಖಚಿತಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. **ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಅವರ ಮರು ಹುಟ್ಟನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ.** ಆ ಜನ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವ ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ನಾಶವಾಗದ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅವರ ವಿಧೇಯತೆಯು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಎರಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪದಗಳು ಇನ್ನೆರಡನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಜೀವವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಮರುಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (1:3). ಅವರ ಮರುಹುಟ್ಟನ್ನು ಅದು **ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ** ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ನಾಶವಾಗದ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವದರ ಬಗೆಗೆ ಯೇಸು ನಿಕೋದೇಮನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಆತನು ಹೊಸಹುಟ್ಟನ್ನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ("ನೀರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವದು"; ಯೋಹಾನ 3:5) ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವದು ಎರಡನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. (ಹೊಸಹುಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1:3ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.) 1:3ರಲ್ಲಿ, ಹೊಸಹುಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ಬರುವದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗದ ಪದದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಆ ಸಂದೇಶವು ಯೇಸು ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಎಂಬುದು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಗತಿಗೋಸ್ಕರ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪದವು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು (1:12). ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಚಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಪದದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬಲವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಓದುಗರಿಗೆ ತಿಳಿದಂಥದ್ದೆ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಪದಗಳಿಂದ, ಜಗತ್ತು ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು (ಆದಿಕಾಂಡ 1:3), ಮತ್ತು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಗತತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳತೊಡಗಿದನು (ಕೀರ್ತನೆ 33:9). ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮರುಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವವಾಕ್ಯವು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಜೀವಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಆತ್ಮನ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಜೀವಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿಸುವದಕ್ಕೆ ಜೀವಿಸುವವರೂ ಆಗಿರುವದನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ. ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಆತನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮನು ಸಾಗಿದಂತೆ (ಯೋಹಾನ 3:8), ಹೀಗೆ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ಮರ್ಮದ ಬಲದಂತೆ ಜಗತ್ತು ಕುಣಿಯುವದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವದು ಆಗಿದೆ. "... ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು" (ಯಾಕೋಬ 1:18). ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದ ಕಾರ್ಯದ ಅರ್ಥರಹಿತ ಮಾತು ಆಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೂಲಕದ ನಾಶವಾಗದ ಬೀಜವು ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಅವರ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವಾದಂಥ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾದಂಥದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನು "ನಾಶವಾಗದ" ಬೀಜವನ್ನು ಮಾನವ ಕುಲವು ಹುಟ್ಟಿಸುವ "ನಾಶವಾಗುವ" ಬೀಜದ ಜೊತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಹಾನ 1:13ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬೀಜ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯತೆ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಇರುವದಾಗಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವಿತದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಗನೇ ಕಳೆದುಹೋಗುವದಾಗಿದೆ; ಇದೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಜವು ನಿರಂತರವಾದ

ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವಾದ ಸಜ್ಜೀವವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವದು ಆಗಿದೆ. ಆತನು ಸೂಚಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ವಚನ 24. ಹೊಸಹುಟ್ಟು, ನಾಶವಾಗದ ಬೀಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರಣತ್ವವಾಗಿದ್ದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಸುವದು ಆಗಿದ್ದು, ಯೆಶಾಯ 40:6-8ನ್ನು ಪೇತ್ರನ ಮನದಲ್ಲಿ ತರುವದಾಗಿದೆ (ಕೀರ್ತನೆ 103:15-17ನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ). ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಹಿಂದಿನ ವಚನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವದು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವದು ಆಗಿದ್ದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಿಸುವದು ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೋಬನು ಸಹ ಯೆಶಾಯನ ಪರಿಚ್ಛೇದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಯಾಕೋಬ 1:11), ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಸಹೋದರನು ಇದನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಪೇತ್ರನು ಕೆಲ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಉಲ್ಲೇಖವು Septuagint ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು (LXX). ಯೇಸುವಿನ ಜನನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯ ಎರಡುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇಬ್ರಿಯದಿಂದ ಗ್ರೀಕ್‌ಗೆ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಹರಡಿದ ಯೆಹೂದಿಯರಿಂದ Septuagint ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತಿತ್ತು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ಯೆಹೂದಿಗಳು ಗ್ರೀಕೋ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಷಾಂತರದಂತೆ ತಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾಷಾಂತರದ ಅಗತ್ಯತೆಯು ಅವರಿಗಿತ್ತು.

ಪೇತ್ರನ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿರದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಯೆಶಾಯ 40:6-8 ಹೊಂದಿದೆ. ಯೆಶಾಯನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಜನರು ಬೆಬಿಲೋನಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿಹೋಗಿದ್ದರು. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವದಕ್ಕೆ - ದೇವರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಜನರನ್ನು ಸಂತೈಸಲು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಜನರ ಶಕ್ತಿಯು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು; ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಳುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲರ ದೇಹವು ಹುಲ್ಲಿನಂತಿತ್ತು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು, ಆತನ ವಾಗ್ದಾನವು, ನಂಬಿಗಸ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವಾತವಾಗಿ ಇರುವದು ಆಗಿತ್ತು.

ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವ ಏಷಿಯಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯೆಶಾಯನು ವರ್ಣಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನು ಯಾವ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದುಹೋಗದು ಎಂಬ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪೇತ್ರನು ನೋಡಿದಾಗ, ಯೆಶಾಯ ಮೂಲ ವೀಕ್ಷಕರಾದಂಥವರಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ಆತನ ಓದುಗರಿಗೂ ಆ ತತ್ವವು ನಿಜವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಯೆಶಾಯನ ಪರಿಚ್ಛೇದದಿಂದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವೆಲ್ಲ ಇರುವ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ದಯನೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಶಾಶ್ವಾತವಾದ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗದವುಗಳಿಗೆ ಇರುವದು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ನರಜಾತಿಯೆಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಗಿದೆ ... ಹುಲ್ಲು ಒಣಗಿಹೋಗುವದು, ಹೂವು ಉದುರಿಹೋಗುವದು ಆಗಿದೆ. ನರಜಾತಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಯಿಸುವ ನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂಥ ಅದರ ಮಾನವನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ನರಜಾತಿಯು ಕ್ಷೀಣವದು ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಲು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಬೀಳುವವು ಮತ್ತು ಮರೆತುಹೋಗುವಂತವು ಆಗಿವೆ. ಯೆಶಾಯನ ಓದುಗರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಾಗಲೀ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವಷ್ಟು ಜಾಣರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವರು ಆತನ ಸಂದೇಶಗಳು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಿಸುವವು ಆಗಿವೆ.

ವಚನ 25. ಇದು ದೇವರು ತಾನೇ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ವ - ಅವತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಇದು

ಜೀವಿತದ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವದಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಪ್ರಭಾವ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಜಗತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪಾಲಿಸುವದಾಗಿದೆ. (*logos,* "ವಾಕ್ಯ") 1:23ರಿಂದ (*rhēma,* "ವಾಕ್ಯ") 1:25ರಲ್ಲಿ ರೋಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇರುವದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪದಗಳು ಸಮಾನವಾದವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ನಂತರದ ಪದವು LXX ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೇತ್ರನು ಮಾಡಿದ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಪದಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ. "ಇದು ದೇವರ ಜೀವಕರವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವಾತವಾದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ *[logos]* ಅದು ಯೆಶಾಯ 40:8ರಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೇವರ ಮಾತು *[rhēma]*" ಆಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾದ "ಕರ್ತನ ಮಾತು" ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವಾತವಾಗಿ ಇರುವದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಪೇತ್ರನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರೆಯು 1:22ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ವಿಧೇಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಆಗಿದೆ. ಅವರು ವಿಧೇಯರಾದ ಸತ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ, ಜೀವಿಸುವದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ವಿಧೇಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಆಗಿದೆ. ಅವರು ವಿಧೇಯರಾದ ಸತ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ, ಜೀವಿಸುವದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ವಿಧೇಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ, ಅವರು ಮರುಹುಟ್ಟಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ಕರ್ತನ ಮಾತಾದ" ಸತ್ಯವು ಅದು "ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವಾತವಾಗಿರುವದು" ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಸುವಾರ್ತಾ ವಾಕ್ಯವೇ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ, ಸತ್ಯದ ಅದೇ ಪದವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಮರುಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅನ್ವಯ

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ (1:3-25)

"ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ" ಎಂಬ ಪದವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾರಿ (3:21) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದೆಯೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಇವುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ತೊಡೆದುಹಾಕಲಾಗುವದು ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಆತನ ಹೊಸಹುಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಿಂದ ಬಂದು "ಹೊಸಬರಾಗಿ" ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರೂಪಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 6:4). ಪೇತ್ರನು 1 ಪೇತ್ರ 1:3 ಮತ್ತು 1:23ರಲ್ಲಿನ ಆತನು ಬಳಸಿದ "ಮರುಹುಟ್ಟು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಬಗೆಗೆ ಆತನು ಸೂಚಿಸಿದನು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವು ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದು, "ನಾಶವಾಗುವಂಥ ಬೀಜದಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾಶವಾಗದಂಥದ್ದರಿಂದ ಆಗಿದ್ದು."

ಕ್ರೈಸ್ತರು ಶೀರ್ಘ ತಂಪಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಆಧುನಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಯಿಯು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂದು

ಅವರು ತಿಳಿದಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಮಲೀನ ಜೀವಿತದ ಮಧ್ಯ ಮಸುಕಾದ ಮರೆಯು ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಮಧ್ಯ ಭಿನ್ನತೆಯು ಇರುವದಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಪರಿಶುದ್ಧಗಳ ಮಧ್ಯ ಗೆರೆಯು ಯಾವಾಗಲು ಮಸಕಾಗಿ ಇರುವದಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಹೇಳುವದನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. "ಖಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೋಜುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ವಿಪರಿತಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಬಾರದು" ಎಂದು ಜಗತ್ತು ಹೇಳುವದನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವದುಂಟು: "ಧರ್ಮಾಂದ" ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಯಬೀಳುವಂತಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅರಸನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇರುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗು ಅಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾರಿರಿ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ತನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕೊಡದನು ... ಆಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಯೆಹೋಶುವನ ಮಾತುಗಳು ಆಧುನಿಕ ಸಭೆಗೆ ಹೊಂದದೆ ಇರುವದು ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ (ಯೆಹೋಶುವ 24:19). ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆಯಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಮೋಶೆಯು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ ... ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವುಂಟಷ್ಟೆ" (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 30:11, 14).

ಅಪರಿಶುದ್ಧ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಸಂತೈಸುವದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಆಧಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಆತನು ಮುಂದೆ, "ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ" ಎಂದು ಪ್ರಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ (1:22).

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ; ಜಗತ್ತಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆಶೆ ಅಶಾಶ್ವತ ವಾದದ್ದು. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಾಶವಾಗದ ಬೀಜದಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಾನವನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾವಗಳು, ತನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲವುಗಳು, ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು, ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಿಕೆ, ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವೂ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದುಹೋಗುವದು. "ಆ ಮಾತು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಸುವಾರ್ತಾ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವದಾಗಿದೆ" (1:25).

ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೂಷಣೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಪೇತ್ರನು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಂಗತಿಗಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಬಂದರು, ತಾವು ದೇವರ ಜನರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಜನರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ

ರಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವು ಇಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮದಂತೆ, ಇಂದಿನ ಪಾಪವು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಾದರೂ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುವದು. ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ಪರಿಣಾಮದಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಲು ವಿಮೋಚಿಸಿದನು ಎಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿದೆ.

ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ನಾಶವಾಗುವ ಸಂಗತಿಯಿಂದಲ್ಲ (1:18, 19)

ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಪುಣರು, ಆಧುನಿಕವು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವುಗಳು ಅದೇ ಅಲಕ್ಷತೆಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವಿಕೆಯು ಆಗಿದ್ದ ಅದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಜಜ್ಜುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸೋಸಿ ಬಿಡುವದು ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷದ ಮುಂದಿನ ಆಶೆಯನ್ನು ಅಡಿಯಾಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆತನ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೇತ್ರನು ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದಾಸರಾದಾಗ ವಾಗ್ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೇತ್ರನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ: "... ಒಬ್ಬನು ಯಾವನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೋತುಹೋಗಿರುವನೋ ಅದರ ದಾಸತ್ವದೊಳಗಿರುವನಷ್ಟೆ" (2 ಪೇತ್ರ 2:19).

1 ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಸರಾಗಿರುವದು, ಅವರು ಬಲ್ಲಂತ ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನಂದಿಸಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಓದುಗರು ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ. "ವಿಮೋಚಿಸು" ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು ಈಡು ಕೊಡುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೀಕ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕವಲ್ಲದ ಲೇಖಕರಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರ ಜೊತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಡಕಾಯಿತರ ಸಂಗಡದಿಂದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಡಬಲ್ಲನು. ರೋಮನ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾದ Suetoniusನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 74ರಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಜರನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆತನು Rhodes ದ್ವಿಪಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹಡಗು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಯುವ ಸೀಜರ್ Miletus ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಈಡುಕೊಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಐವತ್ತು ತಲಾಂತು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. Miletus ಅದನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿತು, ಮತ್ತು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಸೀಜರನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಯುತ ವಿಮೋಚನೆಯ ಹಣದ ಸಂದಾಯವು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರ ವಿಮೋಚನೆಯ ಹಣವು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಮೋಚನೆಯ ಬೆಲೆಯು ಅವರನ್ನು ದೇಹದ ಇಚ್ಛೆಗಳ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಹೊರತಂದಿರುವದು ದೇವಕುಮಾರನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ (1 ಪೇತ್ರ 1:18, 19). ಪೌಲನು ಇದನ್ನು 2 ಕೊರಿಂಥ 5:21ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕರಾದ ನೀತಿಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಪಾಪಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಆತನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪಸ್ವರೂಪಿಯಾಗ ಮಾಡಿದನು."

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

[1]“ಇರು” ಅಥವಾ “ಇದೆ” 1 ಪೇತ್ರ 1:3 ಮತ್ತು ಮತ್ತಾಯ 21:9 ಎರಡರಲ್ಲು ಇರುವದಾಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನು *eulogētos.* ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ *eulogēmenos* ಕೃದಂತವು ವಾಚನಾತ್ಮಕ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ಘೋಷಣೆಯ ಮಧ್ಯದ “ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದವರು” ಮತ್ತು ಕೃದಂತವಾದ “ಆಶಿರ್ವಾದಿತರು” ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. [2]ರಬ್ಬಿಗಳ ಕೆಲಸಾರಿ ಮತಾಂತರಿಗಳನ್ನು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಬಗೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಕ ಹೊಸ ತನವನ್ನು ಊಹಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ G. R. Beasley-Murray ಹೀಗೆ ಸಮರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತದ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅನ್ವಯವು ಜೂದಾಯಿಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು Hellenistic syncretism ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಸಜವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. (G. R. Beasley-Murray, *Baptism in the New Testament* [Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962], 227.) [3]Ibid., 228. [4]“ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ದತ್ತುಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಿಂತಲು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಿಗಿಂತಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದದ್ದು ಆಗಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 8:15) ಎಂದು ಪೌಲನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು George Eldon Ladd ರವರು ತಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಭಾಗೀಯವಾಗಿ ಸರಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (George Eldon Ladd, *A Theology of the New Testament,* 2d ed. [Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1993], 664.) ಪೌಲನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಹುಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಮೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, ತೀತ 3:5ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಸುವದಾಗಿದೆ. ರೋಮಾಪುರ 8:15, 16ರಲ್ಲಿನ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಮೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತ ಪೌಲನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಡಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರೋಮಾಪುರ 6:1-4 ಮತ್ತು ತೀತ 3:5 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾದಾಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆಯ ವಿಷಯವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವದಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವದು ಎಂದು ಇದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವದಾಗಿದೆ. [5]J. N. D. Kelly, *A Commentary on the Epistles of Peter and of Jude,* Black's New Testament Commentaries (London: Adam & Charles Black, 1969), 46. [6]David Ewert, *And Then Comes the End* (Scottsdale, Pa.: Herald Press, 1980), 173. [7]F. J. A. Hort, *The First Epistle of St. Peter I.1—II.17: The Greek Text with Introductory Lecture, Commentary, and Additional Notes* (New York: Macmillan Co., 1898), 38. [8]Kelly, 46. [9]ನೋಡಿರಿ J. Ramsey Michaels, *1 Peter,* Word Biblical Commentary*,* vol. 49 (Waco, Tex.: Word Books, 1988), 29. [10]ಸರಕಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿನ ಪೇತ್ರನ ಬೋಧನೆಯು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮನೆವಾರ್ತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಯು ವಜಾಮಾಡದಿರುವದಾಗಿದೆ. ಎಫೆಸ 5; 6ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಲಸ್ಸೆ 3; 4ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಮನೆವಾರ್ತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಮನೆವಾರ್ತೆಯು ಅಕ್ಷರಸಹ ನಿಬಂಧನೆಯ ರೀತಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಆತನ ಓದುಗರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪೂರೈ ಸುವುದಾಗಿದೆ.

[11]Kelly, 46. [12]John Stott, *The Contemporary Christian* (Leicester, U.K.: Inter-Varsity Press, 1992), 157. [13]ಕೃದವಾಚಕವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗತ್ಯದ ಗುಣವನ್ನು ಬಳಸುವದು ಆಗಿದೆ. [14]Edward Gordon Selwyn, *The First Epistle of St. Peter: The Greek Text, with Introduction, Notes, and Essays,* Thornapple Commentaries, 2d ed. (London: Macmillian & Co., 1947; reprint, Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1981), 131. [15]Ibid, 260. ನೋಡಿರಿ See also Duane Warden, 1 ಪೇತ್ರ 1:10-12 ಪ್ರವಾದಿಗಳು *Restoration Quarterly* 31 (First Quarter 1989): 1–12. ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು Selwyn ರನ್ನು ಆಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆತನನ್ನು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಗಳೆ ಯವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಆಧರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ. *Eis humas* in 1:10. (Michaels, 44) ಮಂಡಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಮಿಕಾಯೇಲನು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. 1:10ರಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯು 1:11ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವದಾಗಿದೆ. [16]ಹೊಸ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೇ (1 ಕೊರಿಂಥ 12ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ) ಅಥವಾ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು (ಯೋಹಾನನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು *Didache* ಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ) ಆಗಿದ್ದರೂ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೌಢವಾದ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ David Hill, *New Testament Prophecy* (Atlanta: John Knox Press, 1979), 104–9. [17]Kelly, 59. [18]ಒಲವು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಅನ್ಯಜನರನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವದಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಲುಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋರ್ಟನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (Hort, 49.) [19]For a contrary view see Wayne A. Grudem, *The First Epistle of Peter: An Introduction and Commentary,* Tyndale New Testament Commentaries, vol. 17 (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988), 69–71. Grudem'sರ ಪಲಿಚ್ಛೇದದ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಓದುವದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೊರತೆಯುಕ್ತ ನಿಭಾಯಿಸುವಿಕೆ ಸೆಲ್ವಿನ್‌ನು ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಾದನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವದಾಗಿದೆ. [20]Albert Camus ನಂತರ ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು ಆಕರ್ಷಕಯುತವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಇರುವ ಆಶೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. "ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಮನುಷ್ಯನ ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು "ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಥವಾ ನೈತಿಕತೆ, ಆ ದೃಢನಿರ್ಧಾರತೆ, ಈ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು Albert Camus ನಂಥ ಲೇಖಕನು ತನ್ನ *The Myth of Sisyphus* ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (Albert Camus, *The Myth of Sisyphus, and Other Essays,* trans. Justin O'Brien [New York: Vintage Books, 1955], 16.) ಒಬ್ಬ ಸಹಜವಾದ hedonist, ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯಂತೆ, Camusನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಮಾನವ ಜೀವಿತವು ಅರ್ಥಹೀನತೆಯಿಂದ ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡನು.

[21]In addition, the context suggests that the Greek participles "preparing your minds" (1:13) and "not being conformed" (1:14) are used with the force of imperatives. [22]2 ಸಮುವೇಲ 7:10ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ನಾಣ್ಣುಡಿಯ ಇಬ್ರಿಯದಲ್ಲಿನ "ದುಷ್ಟರು" ಎಂಬುದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ "ಕೆಟ್ಟವರು" ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ (ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತಾಯ 8:12, "ರಾಜ್ಯದ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು" ಮತ್ತು ಎಫೆಸ 2:3ರಲ್ಲಿ "ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದವರು.") [23]*Suschēmatizomenoi* ಎಂಬಂಥ ಭಾಗವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೃದಂತವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕದೊಡನೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವದಾಗಿದೆ. [24]Michaels, 51. [25]Grudem, 79. [26]Ibid, 80. [27]Ladd, 564. [28]Ernest Best, *1 Peter*, The New Century Bible Commentary (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1971), 87. [29]John H. Elliott, *Home for the Homeless: A Sociological Exegesis of 1 Peter, Its Situation and Strategy* (Philadelphia: Fortress Press, 1973), 42. [30]ಪೇತ್ರನು ಬಳಸಿದ ವಿಮೋಚನೆ ಎಂಬ ಆಧಾರವು ಆಗಿದ್ದು ಈಡುಕೊಡುವದು ಅಲ್ಲ. (Best, 89.)

[31]Lutroomai ಪದವು "ಕುಟುಂಬ" ಆಗಿದ್ದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಜಗತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಿದ್ದು Francis Wright Beare ಕರೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. (Francis Wright Beare, *The First Epistle of Peter: The Greek Text with Introduction and Notes,* 3d ed. [Oxford: Basil Blackwell, 1970], 103–5.) [32]NASB ಯು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. KJVಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರ 5:11ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. NRSVಯು ರೋಮಾಪುರ 3:25; ಇಬ್ರಿಯ 2:17ರಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. NIVಯು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. KJVಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರ 5:11ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ. NRSVಯು ರೋಮಾಪುರ 3:25; ಇಬ್ರಿಯ 2:17ರಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. NIVಯು ರೋಮಾಪುರ 3:25; ಇಬ್ರಿಯ 2:17; 9:5ರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. [33]Michaels, 66–67. [34]Robert H. Gundry, " 'Verba Christi' in 1 Peter; Their Implications Concerning the Authorship of 1 Peter and the Authenticity of the Gospel Tradition," *New Testament Studies* 13 (July 1967): 339–40. [35]Raymond C. Kelcy, *The Letters of Peter and Jude,* The Living Word Commentary, vol. 17 (Austin, Tex.: R. B. Sweet Co., 1972), 38. [36]Kelly, 78. [37]NASBಯು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:40ನ್ನು ಭೂತಕಾಲದ ಕರ್ಮಣಿ

ರೂಪದ ಕೃದಂತವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಸಹ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದು ಅದು "ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಈ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ" ಎಂದಿದೆ. "ಕೇಳುಗನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಆಜ್ಞೆಮಾಡುವದು ಹೇಗೆ?" ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ, "ಕೇಳಲ್ಪಡಲಿ" "ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡಲಿ" ಮತ್ತು ಇಂಥವುಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಬಲವಾಗಿದ್ದು "ನಿನ್ನಿಂದ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಡಲಿ," ಅಥವಾ "ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿ" ಎಂದಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:40ರಲ್ಲಿನ ಪೇತ್ರನ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕೇಳುಗರು ತಮಗೆ ತಾವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಸ್ವಂತದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪೇತ್ರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪೇತ್ರನ ಕೇಳುಗರು "ತಮಗೆ ತಾವೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು" ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. [38]Michaels, 75.