

“ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?”

ಅಪೊಸ್ತಲ ಹೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಕೇಳುಗರು, “ಸಹೋದರರೇ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:37) ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೌಲನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಾಗ, “ಕರ್ತನೇ, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 22:10) ಎಂದು ಸೌಲನು ಕೇಳಿದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿಯ ಸೆರೆಯ ಯಜಮಾನನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಪೌಲ ಮತ್ತು ಸೀಲನಿಗೆ - “ಅಯ್ಯಗಳಿರಾ, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ವಿನು ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 16:30). “ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ.

ಮಾಡಲು ವಿನಾದರೊಂದು

ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲು ವಿನಾದರೊಂದು ಇರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು (ತೀತ 2:11), ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು: “ಜೀವಕ್ಕೆ ನಡಿಸುವ” ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು “ಮರಣಕ್ಕೆ ನಡಿಸುವ” ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗ. “ಅನೇಕರು” ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲರುವರು ಹಾಗೂ “ಕೆಲವರು” ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲರುವರು ಎಂದು ಆತನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದನು (ಮತ್ತಾಯ 7:13, 14). ಅನೇಕರು ನಾಶವಾಗುವರು, ಕೆಲವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು ಎಂದು ಬೇರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ರಕ್ಷಣೆಯು ಒಂದು ವರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ದೇವರ ವರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೋ ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವನು. ದೇವರ ಕೃಪಾ ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗಿಂತ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವರು ಎಂದು ಮತ್ತಾಯ 7ರಲ್ಲಿಯ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

ರಕ್ಷಣೆಯ ವರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ವಿಧೇಯತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ತನೇ, ಕರ್ತನೇ, ಅನ್ನುವರೆಲ್ಲರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರುವರೆಂದು ನೆನಸಬೇಡಿರಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವವನೇ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರುವನು” (ಮತ್ತಾಯ 7:21)¹ ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಜಿಯಲಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, “ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವರೆಲ್ಲರಿಗೂ

ನಿರಂತರವಾದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣನಾದನು” (ಇಬ್ರಿಯ 5:9).²

ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಜೆಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ವಿನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಧೇಯತೆಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಲಿ. ವಿಧೇಯತೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನಿಂದ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಂತದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಂತದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಪ್ಪುವನು. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ, ಅವನು, “ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಊಟ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿನಾದರೂ ಇದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳುವನು. “ತುಂಡು ಮಾಡಲು ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೊಂಡುಗಳಿವೆ. ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಊಟ ಸಿಗುವುದು” ಎಂದು ಆ ಮಹಿಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದನಂತರ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ: ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ತಾನು ಆ ಊಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದನೆಂದು ಭಾವಿಸುವನೋ? ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ, ಅವನು ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುವನು.

ಕಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಅವನು, “ನನಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಊಟ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ವಿನಾದರೂ ಕೆಲಸವಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಮಹಿಳೆ, “ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದನ್ನು ಈಗಲೇ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ; ಒಳಗೆ ಬಾ, ಕುಳಿತುಕೋ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅಕೆಯ ಅಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿ ಸಿದ್ದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳುವೆನು: ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಊಟ ಸಂಪಾದಿಸಿದನೋ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು “ಕೃಪೆಯಿಂದ” ಬಂದ ಒಂದು ದಾನ. ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಂತದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು.

ಹೇಗೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು? ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಅಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದರಿಂದ, ಅಕೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ. ಅವನು ತನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ವಿನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? “ಬೇಡ, ಉಪಕಾರ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ವಿನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ಅವನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೆ ವಿನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ಅಕೆಯ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದೇ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. (ಹೌದು, ಈ ಉತ್ತರಗಳು ಹುಚ್ಚುತನದವುಗಳೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನ ಅಮಂತ್ರಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವರು [ಪ್ರಕಟನೆ 3:20] ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಚ್ಚುತನದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ.)

ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಲಾರೆವು. ಆದರೆ ದೇವರ ವರವನ್ನು

ನಂಜಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ನಮ್ಮ ನಂಜಕೆಯ ಹಾಗೂ ಬಿಧೇಯತೆಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ವಿನೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

ನಾವು ಏನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು

ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ (ಇಲ್ಲವೇ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ) ಮಹಾ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, “ನೀವು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ. ನಂಜ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು...” (ಮಾರ್ಕ 16:15, 16) ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. “ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ” (ರೋಮಾಪುರ 10:17) ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸುವಾರ್ತೆಯು (ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯು³) “ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ” (ರೋಮಾಪುರ 1:16) ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುವವನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಓದುವವನೂ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಪಾಠದ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಮೂರು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುವೆವು.

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆಯು

ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವು ಬಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ನಂಜಕೆ; “ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬಿಶ್ವಾಸವು ಬರುವುದು...” ಬಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯೋಹಾನ್ 3:16ರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; “ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಕುಮಾರನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯ ಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟನು.” ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದು ಬೋಧಿಸುವ ಅನೇಕ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 16:31, ರೋಮಾಪುರ 5:1 ಮತ್ತು ಎಫೆಸ 2:8, 9 ಇರುತ್ತವೆ. “ನನ್ನನ್ನು ಆತನೆಂದು (ಅಂದರೆ ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಎಂದು⁴) ನೀವು ನಂಬದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯುವಿರಿ” (ಯೋಹಾನ್ 8:24) ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು.

“ನಂಜಕೆ” ಮತ್ತು “ಬಿಶ್ವಾಸ” ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಜನರು ಕೆಲವು ಸಲ “ನಂಜಕೆಯನ್ನು” ಮತ್ತು “ಬಿಶ್ವಾಸವನ್ನು” ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಗ್ರೀಕ ಪದದ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಿಶ್ವಾಸ (ಇಲ್ಲವೇ ನಂಜಕೆ) ಯಾವುದು? ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಿಶ್ವಾಸವು “ನಂಜಕೆ” ಎಂಬ ಪದದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು: ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ತನದ ಮೇಲೆ ನಂಬುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಜ್ಜದಲ್ಲಿ ಬಿಶ್ವಾಸವಿಡುವದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.⁵

ಬಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾರೆವು. ಬಿಶ್ವಾಸವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ಯೋಹಾನ್ 1:11, 12ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು “ತನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು, ಆದರೆ ಸ್ವಜನರೇ

ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.⁶ ಯಾರಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆಯಿಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. “ಅಂಗೀಕರಿಸು” ಹಾಗೂ “ನಂಬು” ಎಂಬ ಪದಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದಲು ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಜಕೆಯಿಡದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇನುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾರೆವು.

ಕೆಲವರು ಏಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನಾವು “ನಂಜಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ” ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಗತಿ. ನಂಜಕೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಯೋಹಾನ್ 1:11, 12 ಪುನಃ ಓದಿರಿ. ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರು, ನಂಬುವವರು “ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟರು.” ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊಸಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ವಿವಾಹದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದೆವು. ಈ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರವು ನಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು; ನಾವು ಆಗಲೇ ಮದುವೆಯಾದೆವು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ನಂಜಕೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ನಾವು ನಂಜಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಂಜಕೆ ಮಾತ್ರದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.

ರಕ್ಷಿಸುವ ನಂಜಕೆಯನ್ನು, ಆ ನಂಜಕೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದು. ಯೋಹಾನ್ 3 ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಂತೆ, ವಚನ 16 ನಂಜಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ವಚನವನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. “ಆತನ ಕುಮಾರನನ್ನು ನಂಬುವವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವ ಉಂಟು; ಕುಮಾರನಿಗೆ ಬಿಧೇಯನಾಗದವನು ಜೀವವನ್ನು ಕಾಣುವದೇ ಇಲ್ಲ; ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು” (ವ. 36).⁷ “ನಂಜಕೆ” ಮತ್ತು “ಬಿಧೇಯತೆ” (ಒಳಗಾಗುವುದು) ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ.⁸ (ರೋಮಾಪುರ 10:16 ನಹ ನೋಡಿರಿ.) ರಕ್ಷಿಸುವ ನಂಜಕೆಯು ಬಿಧೇಯತೆಯ ನಂಜಕೆಯಾಗಿದೆ.

“ಕೇವಲ ನಂಜಕೆ” (“ಇಲ್ಲವೇ ನಂಜಕೆ ಮಾತ್ರವೇ”) ಎಂದು ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು, ಯಾಕೋಬ 2:24ರಲ್ಲಿ “ಬಲಿ ನಂಜಕೆಯಿಂದ” ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೇ” ಹೊರತು ಬಲಿ ನಂಜಕೆಯಿಂದಲ್ಲ ವೆಂದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಈ ವಚನ (ಕೆಜೆಬಿ) ಯಲ್ಲದೆ. “ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂಜಕೆ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಿ” ಎಂದು ನ್ಯೂ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು.

ಯಾಕೋಬನ ಯೋಚನೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಯಾಕೋಬ 2:14-26 ಓದಲು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ವಚನಗಳು 14, 17, 20 ಮತ್ತು 26ರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವಿರಿಸಿರಿ:

ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ನಂಜಕೆ ಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಅಂದ

ನಂಜಕೆಯು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೋ? ... ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂಜಕೆಯು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸತ್ತದ್ದಾಗಿದೆ.

... ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲದ ನಂಜಕೆಯು ಸತ್ತದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆಯೋ? ... ಅತ್ಯಲ್ಪದ ದೇಹವು ಸತ್ತದ್ದಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲದ ನಂಜಕೆಯೂ ಸತ್ತದ್ದೇ.

ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ನಂಜಕೆಯು ಸತ್ತದ್ದಲ್ಲ, ಬರಡಾದ, ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ನಂಜಕೆ ಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಜೀವವಾದದ್ದು, ಚುರುಕಾದದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಾಪಗಳ ಮಾನಸಾಂತರ

ನಿಜವಾದ ನಂಜಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಂತರವು ಒಂದಾಗಿದೆ. “ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡೆದರೆ ಹೋದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಂತೆಯೇ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ” (ಲೂಕ 13:3) ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ತನ್ನ ಕೇಳುಗರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾನಸಾಂತರಪಟ್ಟು ... ಬಾಪ್ತಿಸ್ತು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:38) ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. “ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲ ರುವ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 17:30) ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ನಂಜಕೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ, ನಾವೇನಾಗಿರುವೆವೋ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪಿಗಳು.¹⁰ ಇದು ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು.

ಮಾನಸಾಂತರವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ವಿನಾಗಿದೆ? ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಪಡುವುದೆಂದು ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಇತರರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡುವಾಗ, ತಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುಃಖಪಡುವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೀವನವು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವುದು. ಆದರೆ ಮಾನಸಾಂತರವು ಈ ಎರಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು.

ಮೇಲಿನ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾದ ದುಃಖವು ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. 2 ಕೊರಿಂಥ. 7:10ರಲ್ಲಿ “ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿದ್ದು” ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ... ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡಿಸುತ್ತದೆ ... ”¹² ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾನಸಾಂತರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಪೌಲನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲಾ, “ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಸಾರಿದನು”

(ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 26:20). ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾದ ದುಃಖದನಂತರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೊದಲು ಮಾನಸಾಂತರವು ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ, ಮಾನಸಾಂತರವು ವಿನಾಗಿದೆ? “ಮಾನಸಾಂತರ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರೀಕ ಪದವು ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ “ಹೊಸ ಮನಸ್ಸು ಇರುವುದು” ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ, ಮಾನಸಾಂತರವು ಪಾಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಪವು ದೇವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಪಾಪವು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡುವನು. ಪಾಪವು ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಾಪದಿಂದ ಜುಗುಪ್ಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪಾಪಭಲಿತೆಯ ಮೇಲೆ ದುಃಖಪಡುವಾಗ, ಅವನು ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು “ಮಾನಸಾಂತರ” ಎಂದು ಬೈಬಲು ಕರೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿಜವಾದ ಮಾನಸಾಂತರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆ ಇರದಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಮಾನಸಾಂತರವು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮಾನಸಾಂತರವು “ಮಾರ್ಪಾಟನ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆಯುವದರಿಂದ ಅದು ಅತಿ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. ಬದಲಾವಣೆಯು ನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ ಬೇಕಾದರೆ ಕರ್ತನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯಾಸಪಡತಕ್ಕದ್ದು.

ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅರಿತೆ ಮಾಡುವುದು

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿತೆ ಮಾಡುವದರಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಗೂ ಅರಿತೆಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವು ರೋಮಾಪುರ 10:9, 10ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ:

... ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾಗುವದು ಎಂಬದೇ. ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಂದ ಅರಿತೆ ಮಾಡುವದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.¹³

ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು “ಯೇಸುವನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ಅರಿತೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.” ಅರಿತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದನು:

ಜನರ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ನಾನು ಸಹ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಆದರೆ

ಯಾವನಾದರೂ ಜನರಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ನಾನು ಸಹ ಅವನನ್ನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸುವೆನು (ಮತ್ತಾಯ 10:32, 33).

“ಯೇಸುವನ್ನು ಕರ್ತನೆಯ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು? ರೋಮಾಪುರ 10 ಮತ್ತು ಮತ್ತಾಯ 10ರ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ನೋಡಿರಿ:

- ಅದು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು (ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಪಾಪಗಳ ಅರಿಕೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ¹⁴).
- ಅದು ಬಾಯಿಯ ಅರಿಕೆಯಾಗಿದೆ (ಅದುದರಿಂದ ಅದು ಕೇವಲ ಜೀವನದೊಂದಿಗಿನ ಅರಿಕೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ¹⁵).
- ಅದು ಇತರರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯ ಅರಿಕೆಯಾಗಿದೆ (ಆದುದರಿಂದ ಅದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಅರಿಕೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ).

ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಅರಿಕೆಯು ಮತ್ತಾಯ 16ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ: ಯೇಸು ತಾನು ಯಾರಾಗಿರುವನೆಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸುವರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದನು. “ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಕುಮಾರನು” (ಮತ್ತಾಯ 16:16) ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. “ಕ್ರಿಸ್ತು” ಎಂಬುದು “ಮೆಸ್ಸೀಯ” ಎಂಬ ಹಿಬ್ರೂ ಪದದ ಗ್ರೀಕ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ “ಅಭಿಷಿಕ್ತನು” ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮೆಸ್ಸೀಯನಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೆಸ್ಸೀಯನೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು. “ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಕುಮಾರನು” ಎಂಬುದು ಯೇಸುವು ದೈವ ವೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡನೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಅರಿಕೆಯು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 8ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಂತ್ರಿತ ಮೊದಲನ ಅರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಐಥಿಯೋಪ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಅವರು ದಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಕಂಚುಕಿಯು¹⁶ - ಅಗೋ, ನೀರು; ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಂತ್ರಿತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. [ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು - ನೀನು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಬುವುದಾದರೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ - ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದೇವ ಕುಮಾರನೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ]¹⁷ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟನು: ಫಿಲಿಪ್ಪನೂ ಮತ್ತು ಕಂಚುಕಿಯೂ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಕಂಚುಕಿಗೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಂತ್ರಿತ ಮಾಡಿಸಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 8:36-38).

ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅರಿಕೆಯು ಮತ್ತಾಯ 16ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು ಮಾಡಿದ ಅರಿಕೆಯಂತೆಯೇ ಇರುವದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅದು “ಬಾಯಿಂದ” ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ “ಜನರ ಮುಂದೆ” ಮಾಡಿದ (ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಫಿಲಿಪ್ಪ) ಅರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು.

ನೀವು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತೆ ಹೊಂದುವ ಮೊದಲು, ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತೆಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಂಜಕೆಯರ ಬೇಕೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದನು (ಮಾರ್ಕ್ 16:16). ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಂಬುತ್ತಾನೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದ ಲೇಖನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತೆ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಂಬುತ್ತಾನೆಂದು ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು? ಅವನು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.

ಇನರು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತೆ ಹೊಂದುವ ಮೊದಲು, ಯೇಸುವು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುವರೋ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. “ಹೌದು” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸರಳ ವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡೂ “ಒಳ್ಳೆ ಅರಿಕೆ” ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಬದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 6:12, 13).¹⁸

ಯೇಸುವನ್ನು ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತೆ ಹೊಂದಿದನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೆಲವು ಸಲ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೀಸಿನ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.¹⁹

“ಮೀಸು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ ಪದ *ichthys* (ಇಫ್‌ಥಿಸ್) ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೀಕ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, ಅದು ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

IXΘΥΣ

ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಗ್ರೀಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಚಿರುದುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು:

- *Iesous*²⁰ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿಯ I (iota) ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ “ಯೇಸು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ ಪದ.
- *Christos* ಎಂಬುದರಲ್ಲಿಯ X (chi) ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ “ಕ್ರಿಸ್ತ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ ಪದ.
- *Theou* ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ Θ (theta) ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ “ದೇವರು” ಎಂದರ್ಥದ ಗ್ರೀಕ ಪದ.
- *Uios* ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ Y (upsilon) ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ “ಕುಮಾರ” ಎಂದರ್ಥದ ಗ್ರೀಕ ಪದ.
- *Soter* ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ Σ (sigma) ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ “ರಕ್ಷಕ” ಎಂದರ್ಥದ ಗ್ರೀಕ ಪದ.

ಈ ಸರಳವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯೇಸುವು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಆತನು

ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದರು.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಈ ಹಾರವು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರದ ಮೇಲೆ - ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ನಡಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸುವು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವವಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವೆವು.

ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ ಬಯಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು: “ನೀವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಿರೋ?” ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುವಿರೋ? ಈ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ತುಣುಕುಗಳ ಮೇಲಿರುವುದೋ? ಈ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿರುವುದೋ? “ನನ್ನನ್ನು ಆತನೆಂದು (ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೆಸ್ಸೀಯನೆಂದು) ನೀವು ನಂಬದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಾಯುವಿರಿ” (ಯೋಹಾನ್ 8:24) ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

¹ಸ್ವಷ್ಟತೆ ನನ್ನದು. ²ಸ್ವಷ್ಟತೆ ನನ್ನದು. ³“ಗೊಸ್ಟೆಲ್” ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಎರಡೂ ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ “ಶುಭವಾರ್ತೆ” ಎಂದರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ⁴1 ಕೊರಿಂಥ 15:1-4ರಲ್ಲಿ ಈ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಂದ್ರವು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ, ಹೂಣಿಡುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಲನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ⁵“ಮೆಸ್ಸೀಯ” ಎಂಬ ಪದವು ಹೀಬ್ರೂ ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದು “ಅಭಿಷಿಕ್ತ” ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೆಹೂದಿ ಅರಸರ ಪಿಲೇಟ್ ಧಾರಣೆಯಾಗುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು “ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದವರು” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಾ ಅರಸನ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದಾತನ, ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮುನ್ನೋಡಿ ದಿದರು. ಯೇಸುವು ಮೆಸ್ಸೀಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ⁶ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮುನ್ನೋಡುತ್ತದೆ (ಇಬ್ರಿಯ 11:6) “ಅಧಿಕಾರ”ದ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲನ ಹಾರ ನೋಡಿ. ⁷ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಮೆಸ್ಸೀಯನಂತೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ⁸ಸ್ವಷ್ಟತೆ ನನ್ನದು. ⁹KJVಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ “ನಂಬುವವನು” ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ NASBಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ¹⁰ಇದು ಹೊಲನು ಎಫೆಸು 2:9ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುವುದೋ ಎಂಬಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಲನು ಯೋಗ್ಯತಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಯಾಕೋಬನು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಕಟನೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ¹¹ಹಿಂದಿನ ಹಾರ ನೋಡಿ.

¹²KJVಯಲ್ಲಿ “godly sorrow” ಎಂದಿದೆ. “ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿರುವ ದುಃಖವು” ಎಂಬುದು ನನಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ¹³2 ಕೊರಿಂಥ 17:10ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ “ಲೋಕದವರಿಗಿರುವಂಥ ದುಃಖವು” ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ದುಃಖಿತನಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶ್ರಮಪಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಪಡುವದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡುವದನ್ನು ಜಿಟ್ಟು ಜಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಾ ದುಃಖವು ಅವನಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ. ¹⁴“ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ” ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು

ಈ ವಚನ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ನಂಜಕೆಂಬಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದರಿಂದ (*faith plus*) ಎಂದಿದೆ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅರಿಕೆ ಇದೆ. ಇತರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಾಂತರ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಎಂಬುದು ನಂಜಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಯೋಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ¹⁴ಕ್ರೈಸ್ತನು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಪಾಪಗಳ ಅರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವೆವು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪಾಪಗಳ ಅರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವದಿಲ್ಲ. ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು “ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ¹⁵ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ್ದಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಇದು ರೋಮಾಪುರ 10 ಮತ್ತು ಮತ್ತಾಯ 10ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದದ್ದಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ¹⁶“ಯೂನಿಸ್” ಎಂಬ ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ “ನಪುಂಸಕ ಪುರುಷ” ಎಂದು. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಅನ್ಯರು ನಪುಂಸಕರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ¹⁷ಈ ವಚನವು ಬ್ರಾಕೆಟುಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಭಾಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವಚನವು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿರುವದರ ಬದಲು ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾಸದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆಯಿದ್ದು ರೂಢಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಂಡಿತರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ¹⁸ಯೇಸು “ಒಟ್ಟೇ ಅರಿಕೆಯನ್ನು” ಮಾಡಿದಾಗ (1 ತಿಮೊಥೆ 6:13), ಅತನು ಪಿಲಾತನು ಹೇಳಿ ದ್ದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದನು (ಮತ್ತಾಯ 27:11). ¹⁹ಈ ಸಂಕೇತದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ನಿಂದಲೂ ಆದರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಖೀನಿನ ಸಂಕೇತವು ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಮಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ²⁰ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಹಲವಾರು ಗ್ರೀಕ ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರವು ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಷರಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. “e”s ಹಾಗೂ “o”s ಗಳ ಎರಡು ಭಿನ್ನವಾದ ಲೀತಿಗಳು ಗ್ರೀಕಿ ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

© 2009 Truth for Today