

ದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು

ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವವರು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಆರಾಧಕರು ತಾನು ಆರಾಧಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಅವರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ದೇಹದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪೌಲನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದವರು ಅದು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ಅನಾವಶ್ಯಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ (ಮತ್ತಾಯ 9:10-13). ಪೇತ್ರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ "ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ" ಉಟಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಪೌಲನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡನು (ಅ.ಕೃ. 11:3). ಪೌಲನು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಿದನು (ಗಲಾತ್ಯ 5:1). ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಕೊರಿಂಥದ ಸಹೋದರರು, ಸುಳ್ಳು ದೇವರುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ತಾವು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯದಿಂದ ನಾವು ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವವರು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು.

ವಿಮರ್ಶಕರ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಕುರಿತಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪೌಲನು ತನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ವಾದವಿವಾದದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವು ನಿಜವಾಗಿರುವದನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಗುಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ, ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಪಶುಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅವರು ಮಾಡುವುದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಾಣತನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ

ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೌಲನ ವಾದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ; ಅವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೊದಲು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕ್ರೈಸ್ತರ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತನ ದೇಹಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆತನು ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾದರದ ಕುರಿತು ಯಾವ ಜಾಣತನದ ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಜ್ಞಾನದ ಯಾವುದೇ ನಿವೇದನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಸಾಮಿಪ್ಯ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವದಿಲ್ಲ (6:11-15), ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ನಿವೇದನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ದೃಢೀಕರಣ, ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುವದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಡತೆ. ಇಂಥಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಲ್ಲ.

ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಧ್ಧವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವವರು ತಮ್ಮಗಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಭಂದವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರವು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವ ಸ್ವೀಕೃತ ಅಥವಾ ಅಸ್ವೀಕೃತ ನಡತೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವದಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನ ನಡತೆಯು ಸಭೆ - ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಸಮಧಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಾಗ - ಅದು ತಪ್ಪು. ಅವನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ತಪ್ಪುಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿರುವಾಗಲು, ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯತವಾದ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡುವದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ (6:7). ಪೌಲನು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವದು ಬಲಹೀನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮುಗ್ಧರಿಸುವ ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಆ ಅಭ್ಯಾಸವು ತಪ್ಪು, ಒಬ್ಬನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಸರಿಯಾಗಿದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರವು ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರಭುದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಪೌಲನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಹಕ್ಕುಗಳು (9:1, 2)

¹ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲವೇ ಅಪೊಸ್ತಲನಲ್ಲವೇ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡವನಲ್ಲವೇ, ನಾನು ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಫಲವು ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ. ²ಇತರರಿಗೆ ನಾನು ಅಪೊಸ್ತಲನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮಗಾದರೂ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದೇನೆಂಬದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾದ ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದೀರಷ್ಟೆ.

ವಚನಗಳು 1, 2. ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲವೇ, ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲನಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಮತ್ತು ನಾನು ಕರ್ತನ ಕೈಕೆಲಸವಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಯ 7ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತನಗೆ ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. "ವಿಷಯದಲ್ಲಿ" ಎಂಬ ಪದವು 8:1ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡನೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಿಂದ 11ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊರಿಂಥದವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದೂರ ಹೋಗುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಅಪೊಸ್ತಲನು ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದ ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಕೊರಿಂಥದವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವದಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಪೌಲನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನು.

9:1ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಕೆಲವು "ಹೌದು" ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬರುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಅವನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿರುವದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಕೊರಿಂಥದವರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ, ಪೌಲನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರುವದು, ಅವನು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿರುವದು, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯ ಭಾದ್ಯತೆಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ; ಅವನು ನಿಯೋಗವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲತನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಲಟ್ಟಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕೊರಿಂಥದವರ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವದರಿಂದ, ಪೌಲನು ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರಮಪಡುವದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತಾವು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವವರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಅವರು ತಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ, ಅವನು ತಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ತಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೋ ಎಂಬ ಪೌಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನು

ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕ್ರಮವು ಅಪೊಸ್ತಲತ್ವವು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೌಲನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಅಪೊಸ್ತಲತನದ ಕಛೇರಿ ಅವನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಕರ್ತನ ವಯಕ್ತಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ (ಅ.ಕೃ. 1:21, 22). ಮುಂದೆ ಪೌಲನು ಯೇಸುವು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು ಮರಳಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, “ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ . . . ನನಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು” (1 ಕೊರಿಂಥ 15:8) ಎಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಮಸ್ಕದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದರ್ಶನ, ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಐದನೂರು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪೊಸ್ತಲರಷ್ಟೆ, ತಾನು ಸಹ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಹಕ್ಕು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ (2 ಕೊರಿಂಥ 11:5; ಗಲಾತ್ಯ 1:15, 16).

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಂಥ ಸಭೀಕರೊಂದಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಸಂಬಂಧ, ಅವನ ಅಧಿಕಾರವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯು ಅವನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿ (7:1) ಅವನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಇರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು 9:1ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವು ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿದ್ದವೋ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಮ್ಮತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೌಲನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕೊರಿಂಥದವರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೈಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೌಲನು 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವವರೆಗೆ, ಅವನ ಅಪೊಸ್ತಲತನವು ಗಂಭೀರವಾದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು (2 ಕೊರಿಂಥ 11:22-29); ಆದರೆ ಅವನು 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲತನಕ್ಕೆ ಕೊರಿಂಥದವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕೊರಿಂಥದವರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಸಭೆಗಳು ಬೇಗನೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ದರು. 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ, ಹೊಸ ಬೋಧಕರು ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇವರು ಬಹುಶಃ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಪೌಲನಿಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪೊಸ್ತಲರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಪೌಲನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದರು. ಪೌಲನು “ಸುಳ್ಳು ಅಪೊಸ್ತಲರು” ಸರಳವಾಗಿ ಆಲಿಸಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದನು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಪೊಸ್ತಲರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಇನ್ನಿತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೌಲನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದುಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ, 1 ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವ ಯಾವ ಸುರಕ್ಷಿತತೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು 2 ಕೊರಿಂಥ 10-13ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳು ತನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲತನಕ್ಕೆ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವದಿಲ್ಲ David E. Garland ಅವರು ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ:

. . . ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುರಿತು ಸಂದೇಹವೆಂಬ ವಿಷದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿತ್ತಿರುವ ಕೆಲವರ ಕುರಿತು ಪೌಲನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ τινες (tines certain ones; ರೋಮಾ 3:8; 16:17-18; 2 ಕೊರಿಂಥ 3:1; ಗಲಾತ್ಯ 1:7). ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬ ಸಂಭವೀಯತೆ ಇದೆ.¹

ಯಾರಾದರೂ ಅವನ ಅಪೊಸ್ತಲತನಕ್ಕೆ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇತರರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.

ಸಭೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪೌಲನ ಯಶಸ್ಸು ಅವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವನಿಗೆ ಕೊರಿಂಥದ ಸಹೋದರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಮಮತೆಯಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧ 9:2ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ದೂರತೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಎಂಬ ಬಿರುದು ಅವನು ಹೊಂದಿದ ಫಲದಿಂದಾಗಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಂತೋಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು (ನೋಡಿರಿ 2 ಕೊರಿಂಥ 3:2). ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪೌಲನ ಅಧಿಕಾರದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಪೌಲನ ವಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು (9:3-7)

³ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಉತ್ತರ. ⁴ಅನ್ನ ಪಾನಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ. ⁵ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಾದ ಅಪೊಸ್ತಲರಂತೆಯೂ ಕರ್ತನ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆಯೂ ಕೇಫನಂತೆಯೂ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ, ಅಥವಾ, ⁶ಕೈಕಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಜೀವಿಸುವದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಬಾರ್ನಬನಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವೇನು? ⁷ಯಾವ ಸಿಪಾಯಿಯಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಕರ್ಚಿನಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದುಂಟೇ? ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನದೆ ಇರುವದುಂಟೋ? ಪಶುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದವನು ಅವುಗಳ ಹೈನಿನಿಂದ ಜೀವಿಸದೇ ಇರುವದುಂಟೋ?

ವಚನ 3. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಅವನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೌಲನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಅರಿತಿದ್ದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇತರರಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತೆರುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ

ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರಂತೆ. ಬೋಧಕನು ಇತರರಿಗೆ ಅವನು ತರದೆ ಇರುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತರಲು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇಂಥಹ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಸರಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೌಲನ ಸುರಕ್ಷಿತತೆ ಇದಾಗಿತ್ತು: “ನಾನು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಾಗ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದಂತದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ, ಇತರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ಕ್ರಯದಷ್ಟಾದರೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಬಹುದು.” ಪೌಲನು ತಾನು ಸರಿಯಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ, ಪೌಲನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಹಿಸಿದನು. ಬಲಹೀನರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಧಾನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು. ಪೌಲನ “ಸುರಕ್ಷಿತತೆ” ತಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪೊಸ್ತಲನು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸುವಾಗ, ಅವನು ತನ್ನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊರಿಂಥದವರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಡತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವನ ವಯಕ್ತಿಕ ನಡತೆಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದಿತು. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಯಕ್ತಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತ ತತ್ವಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಬೇಕು. ಸಂಗತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದುವಾಗ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ತಾನು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವವನಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ 4. ಹೆಚ್ಚು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 9:4-7ರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿವೆ. ಪೌಲನು ಮೊದಲು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ತಿನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೋ? ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ “ನಮಗೆ ಇದೆ.” ಗೌರವಯುತವಾದ ಪದವಾದ “ನಾವು” ಉಪಯೋಗಿಸುವದರ ಮೂಲಕ, ಪೌಲನು ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲನನ್ನು ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಬೋಧಕರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ $\mu\eta\ \o\upsilon\kappa$ (*mē ouk*, “do we nor”) ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಪದವಾದ $\epsilon\grave{\nu}\omicron\upsilon\sigma\iota\alpha$ (*exousia*, “authority, right”). ವಾಸ್ತವ ಪದವಾದ “metonymy,” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪೌಲನು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು ಜೀವಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಜೀವಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪೌಲನು “ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ಹಕ್ಕು” ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ

ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ: ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಜಿಸುವದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹಕ್ಕು ಇತರರ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿದೆ.

ಪೌಲನ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂಬ ವಿಷಯವು ಎರಡು ಪರಿಗಣನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇಂಥಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಬಲಹೀನರಾದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಓದುಗರಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತುನೀಡುವದರ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ತರುವವರಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನುವುದರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೆಡುಕನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ 5. ಪೌಲನು ಇತರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು ತಾನು ಹೇಳಿದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಾಂಪತ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವೋ?” ಪೌಲನು ಸಹ ಇನ್ನಿತರ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕಿತ್ತು, ಕೇಫನಂತೆ ಅಥವಾ ಕರ್ತನ ಸಹೋದರರಂತೆ. ಪೌಲನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರಮಾಡಲು, ಪತ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಪರಿಗಣಿಸ ಬಹುದಾದಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸಭೆಯ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಪೌಲನು ಇತರರಿಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ [*περιύγειν, periagein*] ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದನು. ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯಿರುವಾಗ, ಪೌಲನು ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಮಾನ್ಯಮಾಡಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಯಾರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಚರಿಸುವದು ಕಷ್ಟಕರ, ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಾಗಲಿ; ಆದರೆ ಪೌಲನು ತನ್ನ ನಿಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇತರರನ್ನು ಟೀಕಿಸದೇ, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು. ತನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು ಬಲವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ “ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು” ಬದಿಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದನು.

ಪೌಲನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಅವನು ಇನ್ನೂಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಫನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಿಸಭೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. “ಇನ್ನುಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರು” ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಬಹುದು (ಯೂದನನ್ನು ತೆಗೆದು ಆದರೆ ಮತ್ತೀಯನ್ನನು ಸೇರಿಸಿದರು; ಅ.ಕೃ. 1:21-26). “ಅಪೊಸ್ತಲ” ಎಂಬ ಪದವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೈಸ್ತರೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸುವದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಅ.ಕೃ. 14:14²); ಆದರೆ ಪೌಲನಿಗೆ “ಹನ್ನೆರಡು

ಜನರ" ಸೃಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯಿತ್ತು (1 ಕೊರಿಂಥ 15:5), ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗುಂಪು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಮತ್ತಾಯ, ಮಾರ್ಕ, ಲೂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಓದುಗರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ (ಮತ್ತಾಯ 10:2; ಮಾರ್ಕ 3:14; ಲೂಕ 6:13). "ಹನ್ನೆರಡು ಅಪೊಸ್ತಲರ" ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ; ಆದರೆ ಪೌಲನು ಮತ್ತು ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯವರು ಕನಿಷ್ಠ ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು. ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊರಿಂಥಕ್ಕೆ ವಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ (1 ಕೊರಿಂಥ 1:12ರಲ್ಲಿರುವ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ).

"ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು" ವಿರೋಧಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೂದ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ (ನೋಡಿರಿ ಯಾಕೋಬ 1:1; ಯೂದ 1). ಯಾಕೋಬ, ಕರ್ತನ ಸಹೋದರ (ಗಲಾತ್ಯ 1:19), ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು (ನೋಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 15:13-21; 21:18). ಕರ್ತನ ಸಹೋದರರು, ಬಹುಶಃ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಂದಲೂ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಿಷನರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪೌಲನು ಮತ್ತು ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವವರೂ ಪರಿಚಯವಾದರು (ಮತ್ತಾಯ 13:55 ನೋಡಿ). ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧವಾದ ಪಠ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ, ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮರುಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.³ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಉಹಿಸುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರ ಅಥವಾ ಕರ್ತನ ಸಹೋದರರ ನಿಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೇಫನಿಗೆ ಪೌಲನ ಸೂಚನಾತ್ಮಕಗಳು ಪೌಲನು ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪೌಲನ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಫನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಗಲಾತ್ಯ ಮತ್ತು 1 ಕೊರಿಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ "ಪೇತ್ರ" ಎಂಬ ಸಮಾನ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಅವನು ಏಕೆ ಅರೆಮಿಕ್‌ಭಾಷೆಯ "ಕೇಫ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಿದನು. ಪೌಲನ ಪತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ, "ಕೇಫ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ (ಯೋಹಾನ್ 1:42). ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಕಲ್ಪ" ಅಥವಾ "ಬಂಡೆ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೇಫ ಅಥವಾ ಪೇತ್ರ, ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ (ಮತ್ತಾಯ 8:14; ಮಾರ್ಕ 1:30; ಲೂಕ 4:38). ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊರಿಂಥಕ್ಕೆ ವಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೇಟಿನೀಡಿದ್ದನೋ ಇಲ್ಲವು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಯೂದಾಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸಹ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪೌಲನು ಮತ್ತು ಬಾರ್ನಾಬನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೇಟಿನೀಡಿದಾಗ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು

ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಅ.ಕೃ. 15:7). ಯೆಹೂದ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ (ನೋಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 21:20) ನೋಡಿರಿ, ಪೇತ್ರನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬೇಟೆದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ, ಅವನು ರೋಮಕ್ಕೆ ಹೋದನು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುತಾತ್ಮನಾದನು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:7ರ ನಂತರ ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನೀಡುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೌಲನ ಪದಗಳು ಅವನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಳು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಚನ 6. ಎರಡನೆಯ ಮಿಶನರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಂತರ ಪೌಲನು, ತಾನು ಮತ್ತು ಬಾರ್ನಬರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ, ಬಾರ್ನಬನು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಪೌಲ ಮೂರು ಸಾರಿ ಅವನನ್ನು ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ (ಗಲಾತ್ಯ. 2:1, 9, 13), ಒಮ್ಮೆ ಪೌಲನು 1 ಕೊರಿಂಥ (1 ಕೊರಿಂಥ 9:6) ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಕೊಲಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಕೊಲಸ್ಸೆ 4:10). ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಬಾರ್ನಬನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮ್ಮತಿಯ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿಯೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾರ್ಕನಿನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಹಾನ್ನನನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಬರೆದು ಹೋಗುವಾಗ (ಅ.ಕೃ. 15:36-40), ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಪೌಲನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಕುರಿತಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.

ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಡಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಬಲಹೀನ ಸಹೋದರರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಾನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮೂರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಅವನು ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯವರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆ ಸಂಚರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹೆಂಡತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಸಂಚಾರಮಾಡುವದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೂರನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯು ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ: ಅವನಿಗೆ ಸಭೆಯ ಬೆಂಬಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಇದ್ದಾಗಲೂ, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲೌಕಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕೈಯಿಂದ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಬಾರ್ನಬ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದರಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೋ?

ಗ್ರೀಕೋ-ರೋಮನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಪೌಲನನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂದು ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವನಿಗಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ

ಸ್ಥಾನ ಅವನು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡುವದನ್ನು ಅವನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಿತ್ತು. ಅವನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಾರ್ಕದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿತ್ತು (ಅ.ಕೃ. 22:3). ಅವನು ರೋಮಪಟ್ಟಣದ ಹಕ್ಕುದಾರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದನು (ಅ.ಕೃ. 22:28). ಅವನ ಪಾಲಕರ ಅಂತಸ್ತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪಾಲನಂಥಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಉಪಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ರೋಮ ಪುರುಷರು ಕೆಲಸಮಾಡುವದನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸುವದರ ಕುರಿತು ಪತ್ರಗಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ದಾಸರ ಮತ್ತು ಜೀತದಾಳುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲ.⁴

ಪೌಲನು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೋಧನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವನು ಮತ್ತು ಬಾರ್ನಾಬನು ಆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸೇವೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೊರೆದು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಇತರ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದುವೇಳೆ ಕೊರಿಂಥದವರು ತಾವು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ (ಪೌಲನು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ) ಅಪೊಸ್ತಲನು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿದನು.

ವಚನ 7. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ “ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂಬ ಸ್ವ-ಸಾಕ್ಷಿಯ ಉತ್ತರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಸಿಪಾಯಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಅವನ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು. ಒಕ್ಕಲಿಗನು ತನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷೇತೋಟದ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಪಶುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದವನು ಅದರ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವದು ಸಹಜ. ಸಿಪಾಯಿಗಳು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ವೆಚ್ಚ” (ὄψωνια, *opsōnia*) ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಸಂಬಳ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಿಪಾಯಿಗೆ, ಆಯುಧಗಳು, ಆಹಾರ, ಕೆರಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗುಡಾರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಪೌಲನ ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿರುವ ಸಿಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ದ್ರಾಕ್ಷೇತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹಿಂಡನ್ನು ಕಾಯುವ ಕುರುಬ. ಅವರಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕು ಇರುವಂತೆ ಅವನು ಶ್ರಮವು ಸಹ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು. ಪೌಲನು, ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಥವಾ ಪಶುಪಾಲಕ ಯಾರಂತೆ ಆದರೂ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು

ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನವು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಾನು ಆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅಡತಡೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿಂಥದವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೊರಿಂಥದವರು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಪವಾಗಿ ಆತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು.

ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿವೇದಿಸುವಾಗ, ಪೌಲನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವವರು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಭೆಯು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಾವು ಆಲಿಸಿದ ಸಂದೇಶದಿಂದಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಜೀವಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವದರಿಂದ, ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರರು ತಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.

ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಟಮಾರಿತನದಿಂದ ವಾದಿಸಿದ್ದನು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವದರ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ಸಭೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಆತನಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರಂತೆ ಹಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಆತನ ಹಕ್ಕು ಸಹ. ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯವರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಅರಿತವರಾಗಿರಬಹುದು. ಪಠ್ಯವು ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವದು ಅವನು ಈ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಭೆಯಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ವೇದವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಬಬ್ಬನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ (9:8-14)

ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ಲೋಕವಾಡಿಕೆಯ ಮಾತೋ? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲವೋ? ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತ್ತಿನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಬಾರದೆಂದು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ¹⁰ದೇವರು ಚಿಂತಿಸುವದು ಎತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿಯೋ? ಅಥವಾ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೋ? ಹೌದು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿದೆ. ಉಳುವವನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಪಾಲು ದೊರಕುತ್ತದೆಂದು ಉಳುವದೂ, ಒಕ್ಕುವವನು ತನಗೆ ಪಾಲು ದೊರಕುತ್ತದೆಂದು ಒಕ್ಕುವದು ನ್ಯಾಯ. ¹¹ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾದ ಪೈರನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವದು ದೊಡ್ಡದೋ? ¹²ಈ ಹಕ್ಕು ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲಾ. ಆದರೂ ನಾವು ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಡಿಸದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ¹³ದೇವಾಲಯದ ಉಳಿವನ್ನು ನಡಿಸುವವರು ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯದಿಂದ ಉಣಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬದೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಮಾಡುವವರು ಆ ವೇದಿಗೆ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂಬದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ¹⁴ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಸಹ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವವರು ಸುವಾರ್ತೆ ಯಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿದನು.

ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತ್ತಿನ ಕುರಿತು 9:8-10ರಲ್ಲಿರುವ ಪೌಲನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು 8:1ರಲ್ಲಿ "ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ" ಎಂಬ ವ್ಯಾಕ್ಯಂವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಪೌಲನು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವದು, ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯಿಸುವಿಕೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿತ್ವದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾಶನಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ಬಲಹೀನರನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೌಲನು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವದರ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಸ್ತರಿಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡವಿದ್ದಾಗಲೂ, ಅವನು ಎದುರಿಸಿದ ಇಂಥಹದ್ದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಾನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವದು, ಹೀಗೆ

ಮಾಡುವದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಹಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವೇದವಾಕ್ಯ ಅವನ ವಾದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಪೌಲನು ಈ ವೇದಭಾಗವನ್ನು ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತ್ತಿನ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವದನ್ನು ಪಶುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕ್ರೂರತನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇದನ್ನು “ಸಣ್ಣದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದರವರೆಗೆ” ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಾದದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ 8. ಪೌಲನು ಅನೇಕಾರ್ಥಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಆ ಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು (ಕೊಲಸ್ಸೆ 2:14). ಅಪೊಸ್ತಲನು “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಪಗಳನ್ನು” (ಗಲಾತ್ಯ 3:13) ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ರೈಸ್ತನಾದರೂ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು “ಕೃಪಾಶ್ರಯದೊಳಗಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋದರು” (ಗಲಾತ್ಯ 5:4). ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಂದು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ (ರೋಮಾ 7:12). ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇವಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ತತ್ವಗಳಾದ ಸಭೆಯು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಲೌಕಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ, ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರತಿದಿನದ ನಡತೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ವಚನಗಳು 9, 10. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 25:4ರಿಂದ 9:9ರಲ್ಲಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖ. ಅಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವದರೊಂದಿಗೆ, ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಉಪಚಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕಣತುಳಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು (“ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಾಗ”; NIV), ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು (ಧರ್ಮೋಪದೇಶ 22:6, 7); ಒಬ್ಬನು ಪಶುವಿನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಲ್ಲಿ “ತಮ್ಮ ಭಾರದಿಂದ ಅಸಹಾಯಕರಾಗುವಾಗ” ಅವನು ಪಶುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಅದು ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಲೂ (ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 23:5). ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪಶುಗಳ ಕುರಿತು ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೌಲನು ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರ ಕುರಿತು ಇರುವ ಕಳಕಳಿಯೆಡೆಗೆ ಬೇಗನೇ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಎತ್ತಿನ ಕುರಿತು ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಆತನು ಜನರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲವೇ? ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, “ಹೌದು,

ದೇವರು ಎತ್ತಿನ ಕುರಿತು ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಆತನು ಜನರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.” ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತ್ತಿನ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವದರ ಕುರಿತು ಪೌಲನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡದ ವೇದಭಾಗವು ಪಶುಗಳ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಬೋಧಿಸದೇ ಇರುವಾಗಲೂ ಆತನು ಇದನ್ನು ಆತನು ಜನರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಥಾರೂಪಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪೌಲನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅವನು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೋ? NASB ಯಲ್ಲಿ “ಒಟ್ಟಾರೆ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾದ ಪದವನ್ನು “ಖಂಡಿತವಾಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಎತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉಪಚಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ಕಳಕಳಿ ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಜನರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ತತ್ವವು “ಖಂಡಿತವಾಗಿ” ಮಾನವರಿಗೆ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಉಳುವವನು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಣತುಳಿಯುವ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಎತ್ತಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತ್ತು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಲಾಭಹೊಂದ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಕಣತುಳಿಯುವ ಅಥವಾ ಉಳುವ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು!

ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಪೌಲನು, ತಪ್ಪಿಹೋದವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಲೌಕಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು. ಇತರರೊಳಗೆ, ಪೌಲನು, ಸಹ ಇಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಹೋದರರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊರಿಂಥದವರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನರಾಗಿರುವರ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ತನ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಪೌಲನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯ್ಕಿರುಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಡತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರು - ಅವನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ - ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಕೈಸ್ತರು ತಮಗಿಂತ ಬಲಹೀನರಾದವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಚನ 11. 9:8-14ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುವದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ, ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪೌಲನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಭೌದ್ಧಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು (τὰ σαρκικά, *ta sarkika*) ಅತಿಯಾಗಿವೆ. ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಚಾರಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಸ್ವ-ನಿಯೋಜಿತ ಬೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇತನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಪೊಸ್ತಲನು

ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಬೆಂಬಲವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವದಕ್ಕೆ ಅಡತಡೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇತರ ಸಭೆಯವರು ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವನನ್ನು ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೋಧಕರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ವಿಮರ್ಶಕರನ್ನು ಮೌನವಾಗಿಸಿತು. ಅವನು ಇತರ ಕೈಸ್ತರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವಮಾನ ಹೊಂದಿದರು (2 ಕೊರಿಂಥ 11:8).

ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು (τὰ πνευματικά, *ta pneumatika*) ಬಿತ್ತಿದ್ದನು (ನೋಡಿರಿ ಲೂಕ 8:11; ಅ.ಕೃ. 18:4). ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಗ್ರೀಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರುಹುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತವಿಲ್ಲದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಹಿಯಾದ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರೀಕ್‌ಗೆ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ - ಅವನು ನಜರೆತಿನ ಯೇಸು ಅವರ ರಕ್ಷಕನು ಎಂದು ಹೇಳುವದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ದಾವೀದನಂತೆ ಯುದ್ಧವೀರನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, "ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವಶಿಸಲು . . . ಕಷ್ಟಾನುಭವ" ಅವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು (ಲೂಕ 24:26; ನೋಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 17:3). ಪೌಲ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದನು. ಪಾಪದಿಂದ, ತಿರುಗಿಬೀಳುವದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮರಣದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವವರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು "ತಾವು ಆಲಿಸಿದಾಗ ನಂಬಿದರು ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು" (ಅ.ಕೃ. 18:8). ಈ ಕೈಸ್ತರಿಂದ ಈ ಅಪೊಸ್ತಲನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ "ಭೌತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು" (1 ಕೊರಿಂಥ 9:11) ಅವನು ತಂದಿರುವ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದವು.

ವಚನ 12. ತತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲನ ವಾದವು ವೈರಿಗಳಿಂದ ಅವನ ಅಪೊಸ್ತಲನದ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಕ್ರಮಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವನು ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷಯವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು (9:15); ಅವನು ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊರಿಂಥದ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇತರರಂತೆ ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಪೌಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಡತಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಕ್ಕು

ಇತ್ತು. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಪೊಸ್ತಲನ ದೃಢೀಕರಣ ಆತನ ವಾದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ, ಬಲಹೀನರನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುವದು ಮಹತ್ವದದ್ದಾಗಿದೆ.

ಪೌಲನು ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, “ಇತರರು” ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ? ಅಪೊಲೋಸನು ಇಂಥಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು (3:5, 6), ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ (16:12). ಪೌಲನು ತನಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ತತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಪೂರ್ವಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ, ಕೊರಿಂಥದವರು ತಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಯಾರನ್ನಾದರು ಬೆಂಬಲಿಸಿರಬಹುದು. ಅಪೊಸ್ತಲತನದ ಪೌಲನ ಹಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು ವಾದಿಸಿದ್ದರೋ ಅವರು ಅವನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸಂಧಾನಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡತಡೆಯಾಗಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ.

ತಾನು ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವದು ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪೌಲನು ಯಾವಾಗ ಯೋಚಿಸಿದನು? ಅಪೊಸ್ತಲನು ಯಾವುದೇ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ವಿಷಯವು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಮತ್ತು ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯ ಕೆಲವರ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಟೀಕಿಸಿದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊರಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ಒಪ್ಪಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರುವದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶಕೊಡಬಾರದೆಂದು, ಪೌಲನು ತನ್ನ ವಯಕ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು.

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಪೌಲನು ಸಭೆಯು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಬಹುದು. 16:6ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, “ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಗಕಳುಹಿಸಬೇಕು” (16:6; ನೋಡಿರಿ 2 ಕೊರಿಂಥ 1:16). ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ “ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಗಕಳುಹಿಸಬೇಕು” ಎಂಬ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಾಂವು ಸಹೋದರರಿಗೆ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ (ನೋಡಿರಿ ರೋಮಾ 15:24). ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರತೆ ನಿಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು

ಪೌಲನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಆತನು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು.

ವಚನ 13. 9:12ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 9:13, 14ರಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ವಾದವು 9:8, 9ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಅಧ್ಯಾಯ 8ರಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯಮಾಡಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರಬಹುದು. ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯವರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ವಾದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತದೆ: ಬಲಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಬಲಹೀನರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.

ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಪವಿತ್ರ ಸೇವಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೋ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯೆಹೂದ್ಯರಾಗಿರಲಿ. ಗ್ರೀಕ್ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚಾರ ವಿಧಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದ್ದವು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ಅಥವಾ ಯೆಹೂದ್ಯ Aaron ಅಥವಾ Zadok ವಂಶಾವಳಿಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರೀಕ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯಾಜಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯ, ನಿಯೋಜನೆಯ ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.⁵ ಗ್ರೀಕ್ರಿಟಗೆ, ಯಾಜಕರಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವದಾಗಿತ್ತು; ಸ್ಥಾನವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಿತ್ತು.

ಪೌಲನು ಯಾಜಕರಿಗಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಸೌಲಭ್ಯದೊಡನೆ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ: ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಪವಿತ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಆಲಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಜಕರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳುವ ಅಂಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಚನ 14. ಯೆಹೂದ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ, ಯಾರು ಆರಾಧಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ವೇದಿಯ ಭೌತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ತತ್ವವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸುವಾರ್ತಾ ಉಪದೇಶಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವೇತನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಮನಾವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತತ್ವವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕರ್ತನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ: ಅದರಂತೆ ಕರ್ತನು ಸಹ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು

ನಾರುವವರನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಉಪಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೌಲನ ಸೂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಕರ್ತನಿಂದ ಬಂದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅದು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಆತನು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪಿಹೋದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. “ನೀವು ಯಾವದೊಂದು ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರು ಯಾರೆಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ತನಕ ಅವರಲ್ಲೇ ಇರಿ” (ಮತ್ತಾಯ 10:11).

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಯಾಜಕವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ, ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬೋಧನೆಗೆ, ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ಕಟ್ಟುವದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಯಾರು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಭೆಯಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು (ನೋಡಿರಿ ಗಲಾತ್ಯೆ 6:6).

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ “ಕರ್ತನು ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ,” ಇಂಥಹ ವೇತನವು ಉಪದೇಶಕರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಭಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೋ? ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪೌಲನು, “ಆದರೂ ನಾವು ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಡಿಸದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆವು” (9:12) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ಕರ್ತನ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? Garland ಅವರು ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಳಗಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ: “ಪೌಲನು ಕರ್ತನಿಂದ ಬಂದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಬೇಕೋ ಆಗಬಾರದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” [ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಾಗ] ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ತಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.⁶ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸೇವಕ ತಾನು ಯಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವರಿಂದ ಭೌತಿಕ ನೆರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಹಂಗೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಪೌಲನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲವು ಆತನ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಡತಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.

ಉತ್ತಮವಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ

(9:15-18)

⁶ನಾನಂತೂ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ನಡಿಸಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವದೇ ನನಗೆ ಲೇಸು. ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ನನಗಿರುವ ಈ ಆಸ್ವದವನ್ನು ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಬಿಡಬಾರದು.

16ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಆಸ್ತದವಿಲ್ಲ; ಸಾರಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ನನಗುಂಟು. ಸಾರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ.
 17ನಾನು ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಬಹುಮಾನದೊರೆಯುವದು; ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆವಾರ್ತೆಯು ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
 18ಹಾಗಾದರೆ ನನಗಾಗುವ ಬಹುಮಾನವೇನು? ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಡಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಉಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ದಾನಮಾಡುವದೇ ನನಗೆ ಬಹುಮಾನ.

ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು “ಲೌಕಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು” ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವದು ವಿಹಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಯಾಕೆ, ಮತ್ತೆ, ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯ ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇತರರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ? ಪೌಲನು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಗಸ್ತ ದಾಸನಂತೆ, ಪೌಲನಿಗೆ ಸಭೆಯ ಪೂರ್ಣವಧಿ ಸೇವಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು (ಹಂಗು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಲೂ) (9:7). ಹಾಗೂ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ವೇತನವು ಒಬ್ಬ ಬಡಗಿನಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗಾಗಲಿ ಕೊಡುವ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಉಪದೇಶಕನು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವದರ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವನು ತಾನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನಿಗಿರುವ ದಾಹವು ತನಗೆ ದೊರೆಯುವ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಕರಗಿಹೋಗಬಾರದು ಪೌಲನ ಉಪದೇಶವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ತನು ಅವನಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದನು.

ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಯೇಸು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮಾದರಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು (ಯೋಹಾನ್ 13:14, 15). ಇತರರು ಯೇಸುವಿನ ಬೆಂಬಲಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು (ಲೂಕ 8:3), ಇತರರು ಪೌಲನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು (2 ಕೊರಿಂಥ 11:8, 9); ಆದರೆ ಸೇವೆಯಾಗಲಿ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೌಲನು “ಎಂಥಥವ ನಾಗಬೇಕೋ ಅಂಥಂಥವನಾದನು” (1 ಕೊರಿಂಥ 9:22). ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದನು, ಅದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೇತನವಾಯಿತು.

ವಚನ 15. ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಂದ ತಾನು ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದು “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು” (9:12). ಈ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂದೇಹವಾದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು, “ಅವನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿರಿ, ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನೋಡಿರಿ.” ಅವರು ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಸಂದೇಶವರು ಅಲಿಸಿದ ಇತರರಂತೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಪೌಲನನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಕುರ್ತುಕಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಅವರು ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತು ದೂರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಲ್ಲಾತನಾಗಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಿಂಥದವರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಪೌಲನು ಮರುಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. “ನಾನು” (ἐγώ, *egō*) ಅದು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಡೆಯದಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂಥದಾಗಿದೆ.

ಪೌಲನು ನೀಡಿರುವ ಶರಾ, ಕೊರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವದು ತನಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ (ಅವನಿಗೆ) ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅತಿರೇಕವಾಗಿದೆ. ಕೊರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವದು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತೋ? ಪೌಲನು ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪೌಲನಿಗಿತ್ತೋ? ಅವಿಚಿತತೆಯ ಕುರಿತ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಸೇರಿಸುವದು, ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ “ಹೊಗಳಿಕೆ” ಹಟಮಾರಿತನ ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವದರ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಕುರಿತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದು. ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುವದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ, “ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವದು” ಎಂಬ ಅಂಗ್ಲಪದ ಗ್ರೀಕ್ (*καυχῆμα, kauchēma*) ಪದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು ವಿಮೋಚನೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, “ಸ್ವ-ಗೌರವ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಈಗಿನಂತೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರು; ಆದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತುನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಗೌರವವನ್ನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪಿತೃಧನವನ್ನು,⁷ ತಮ್ಮ ಹೊಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪೌಲನು ಅವನು ತನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕವಾದ್ದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವದು ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ಅವನ ವಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ತರುವದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬದು ಭಾವಿಸಿದ್ದನು (9:12). ಸಂಚಾರಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಪೌಲನ ಅಪರಾಧವು ಜನರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಜನರು ತನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದು ಅವರು ಆಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರಿಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನು.

ವಚನ 16. ಅಪೊಸ್ತಲನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾರಲೇಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು

ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಸಾರುವದು ಪೌಲನಿಗೆ “ಒತ್ತಾಯ” ವಾಗಿರುವಾಗ, ವೇತನವಿಲ್ಲದ ಆತನ ಸಾರುವದು ಅವನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವದು ಅವನ ವಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವನ ಸ್ವಗೌರವ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿರುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.

ಪೌಲನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೌಲನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಸಾರುವದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಅವನ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವದು ಸಭೆಯು ಅವನಿಗೆ ಸಾರುವದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಅವನು ದೂರಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ವಚನಗಳು 17, 18. “ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ” ಪೌಲನಿಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅವನು ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವದು ಸಂಬಂಧಹೊಂದಿವೆ. ಅವನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸಾರುವದು, ನನಗೆ ಬಹುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಬಹುಮಾನವು ಶುರ್ತುಕಿಗಳಾದ ವಿಮರ್ಶಕರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಕೊರಿಂಥ ಅವನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವನು ಬೋಧಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹಣಕಾಸಿಗಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಬಹುಮಾನವು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೂರವಾದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನವು ಇದು ಅವನ ಮತ್ತು ಕೊರಿಂಥದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಪೌಲನ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಮುಂಚಿನ ಪದಗಳು ಇವಾಗಿವೆ: ಅವನು “ಸ್ವಸಂತೋಷ” ಕುರಿತು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಸ್ವಸಂತೋಷ (ἑκὼν, hekōn) ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾದ ಪದವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಮಾ 8:20ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಾರ್ಥಕ ಪದ (ἄκων, akōn), ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಾರಿದನು - ಆದರೆ ಅವನ ಕೊರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. “ಇದು” ಅವನ ಸಾರುವಿಕೆಯು 9:16 ರಲ್ಲಿ “ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರಿಸುವದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಲಕರ ಪ್ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅನುಮತಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಪೌಲನ ಸಾರುವಿಕೆಯು ಪ್ರೀತಿಯ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ 9:17, 18ರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು: “ನಾನು ಒಂದುವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವ-ಇಷ್ಟದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ (ನಾನು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ), ನಾನು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀರಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಲು, ನಾನು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀರಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು [μίσθος, *misthos*]; ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಹುಮಾನವು ನನ್ನ ಉಪದೇಶದ ಅಂತರ್ಜಾತವಾಗಿದೆ.” ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವನನ್ನು ವೇತನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುವದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ತಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಇರುವ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಅವನು ತನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ “ಬಹುಮಾನ”ವನ್ನು ಹುಡುಕುವದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದನು.

ಪೌಲನ ಬಹುಮಾನ, ಅವನ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಅವನ ಉಪದೇಶದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು “ಅವನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು” (*hekōn*),⁶ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ “ಪಾರುಗತ್ಯಗಾರಿಕೆಗೆ” ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವದು ಮತ್ತು ಕೊರಿಂಥದವರಿಂದ ವೇತನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಸೇವೆ ಅವನ ಸ್ವಂತ ನೇತೃತ್ವವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಕರ್ತನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದನು (ನೋಡಿರಿ 4:1). ಈ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರ್ಮಶನಾಕಾರರಿಗೆ ಇರುವ ಕಠಿಣತೆ ಬಹುಮಾನದ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮರುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ, ವಿಶಾಲವಾದ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನದ ಅಥವಾ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಕೊರಿಂಥದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅವನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ: ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಳ್ಳೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪೌಲನ ಸ್ವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸುವದಕ್ಕಿರುವ ಬಹುಮಾನ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿ ಅವನ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅದೇ ಅವನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸ್ವಗೌರವವಾಗಿದೆ, ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದೆಂಬ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ, ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾಸನು (9:19-23)

¹⁹ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧೀನಮಾಡಿದೆನು. ²⁰ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯನಂತಾದೆನು. ನಾನು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಧೀನನಲ್ಲದವನಾದರೂ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾದವರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಧೀನನಂತಾದೆನು. ನಾನು ²¹ದೇವರ ನೇಮವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮಕ್ಕೊಳಗಾದವನೇ; ಆದರು ನಿಯಮವಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮ ವಿಲ್ಲದವನಂತಾದೆನು. ²²ಬಲವಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲದವನಾದೆನು. ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೆಲವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾರಾರಿಗೆ ಎಂಥೆಂಥವನಾಗಬೇಕೋ ಅಂಥೆಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ²³ನಾನು ಇತರ ಸಂಗಡ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಫಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಾಗಾರ ನಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಗೊಸ್ಕರವೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ವಚನ 19. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಪೌಲನು ತನ್ನ ನಿಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೀಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಪೊಸ್ತಲನು ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತತ್ರದ ದೃಢೀಕರಣ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಪರಾಧವನ್ನು ಹೊರಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸಭೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನರಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೌಲನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾಸನಾಗುವದರ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಬಲಹೀನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ [iva, hina]. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಗಲಾತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಿಸುವಾಗ, ಪೌಲನು "ದಾಸತ್ವದ ನೊಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ" (5:1) ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸ್ವತಃ (ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ) ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡನು (ನೋಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 16:3; 18:18; 21:26). ಅಪೊಸ್ತಲನ ನಡತೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಜ್ಞಾಪನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವಾಗ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾಗಬೇಕು. ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅವನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಹೋದವರೆಡೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ

ದೀಪವಾಗಿರಬೇಕು.

ವಚನ 20. ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಪೌಲನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ, ಕೇವಲ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗುವದರ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವದಂದಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಮತ್ತು ಪರದೇಶದ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತರುವದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೈತಿಕ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯ ಧರ್ಮದ ಜನಾಂಗೀಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವವುಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಪೌಲನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವಾಗ, ಅವನು ಅವರ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಟಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದನು. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೋಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯೆಡೆಗೆ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತು. ಯಾರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಅರ್ಥ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು, ಗಂಭೀರವಾದ ಉಟದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಪೌಲನು, ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ತಾನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜನಾಂಗಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಹ.

ಅಪೊಸ್ತಲರು “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ 2 ಕೊರಿಂಥ 3 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಉದ್ಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ, ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಇತರ ಧ್ವನಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಪೌಲನು ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು, ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿದ್ಡಾನೆ (2 ಕೊರಿಂಥ 3:3). ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನೀಡುವ ಜೀವಿತವನ್ನು “ಮರಣದ ಸೇವೆ” ಜೊತೆಗೆ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ (2 ಕೊರಿಂಥ 3:7).

ವಚನ 21. 9:20ರಲ್ಲಿ “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ” ಮೋಶೆಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಪೌಲನು ಅನ್ಯಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ, ಅವನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಚಾರ ವಿಧಿಗಳ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವದು ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಚಾರವಿಧಿಗಳ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ಯಜನರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷಿಸುವದು ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವದಕ್ಕಾಗಿ. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಚಾರವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಇದೇ ವಾಸ್ತವತೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದನು.

ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೇ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದರ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಂಕ್ಯಾಂಗದಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ.⁹ (1) ಕ್ರಿಸ್ತನ

ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲದ ಆಧಾರವನ್ನು ನೀಡುವದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅನ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಪಾಲನ ಉಪದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. (2) ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ” ಪಾಲನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದೆಯೋ ಅದೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು (3) ಪಾಲನು “ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವದರ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.

ಪಾಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಆತನ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದು ಉಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು “ಒಬ್ಬರ ಭಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿ; ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (ಗಲಾತ್ಯ 6:2). ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೆಂದರೆ ಆತನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು. ಅವನಿಗೆ “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೈವವಿಲ್ಲ. ಪಾಲನು ಹೇಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು “ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ” ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ? ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೋ? ಅವನ ಸೂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಅಳತೆಗೋಲನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು? ಪಾಲನು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದಾದ ತನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲನಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿದೆ.

ವಚನ 22. ಪಾಲನು, ಬಲಹೀನರನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಕ್ಕಾಗಿ, ಬಲಹೀನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಲಹೀನನಾದೆನು, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇತರರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಬಲಹೀನ ಸಹೋದರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೃಪ್ತಪಡಿಸುವ ನಡತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡತೆಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟತನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಪಾಲನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳಿದ್ದವು. Ben Witherington III ಅವರು ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ: “ತಾನು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಿಗಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕನಾದೆನೆಂದು ಅಥವಾ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದೆನೆಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.”¹⁰ ಅಪೊಸ್ತಲನಿಗೆ ವಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಂರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ

ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಹೋದವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುವುದು ಆಗಿತ್ತು. ಆತನು ತನ್ನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇತರರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡನು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನಡತೆಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತಾ, ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ಚಿಂತಿಸದೆ ಪರಹಿತವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಲಿ" (ನೋಡಿರಿ 10:24).

ವಚನ 23. ಪೌಲನು ತನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಎಂದು ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. ಅವನ ಉಪದೇಶ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಹೋದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. ಆತನು ತಪ್ಪಿಹೋದವರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ, ತಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. "ಅದರಲ್ಲಿ" ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ "ಅದು" (αὐτοῦ, *autou*) ಎಂಬ ಪದವು ಪೌಲನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. P. T. O'Brien ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ "ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು" ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು "ಅವನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಹ-ಪಾಲುಗಾರನು ಅಥವಾ ಭಾಗಿದಾರನು"¹ ಎಂದು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ (9:24-27)

²⁴ರಂಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಓಡುವದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಓಡುತ್ತಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಅವರಂತೆ ನೀವೂ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೇ ಓಡಿರಿ. ²⁵ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವವರೆಲ್ಲರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಾಡಿಹೋಗುವ ಜಯಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ನಾವಾದರೂ ಬಾಡಿಹೋಗದ ಜಯಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ²⁶ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾನು ಸಹ ಗುರಿಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಓಡದೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅವರಂತೆಯೇ ಓಡುತ್ತೇನೆ; ನಾನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗುದ್ದುವವನಾಗಿರದೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬವನಾಗಿ ಗುದ್ದಾಡುತ್ತೇನೆ. ²⁷ಇತರರನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಅಯೋಗ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಂಡೆನೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

9:24ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಡಾಪಟುಗಳು ಗ್ರೀಕೋ-ರೋಮನ್

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕ್ರಿಡಾಪಟುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾದ ವಿರಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ. ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು; ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಯೌವನಸ್ಥರು ಕ್ರಿಡಾಪಟುಗಳೆಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು, ವೃತ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಯೌವನಸ್ಥರು ಕನಸುಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೂತೂಹಲವುಳ್ಳ ವೀಕ್ಷಕರು, ಅಂದಿನಂತೆ ಇಂದು, ಈ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಯಹೊಂದುವಂತೆ ಕ್ರಿಡಾಪಟುಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಶತಮಾನದ ಲೋಕದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗಮನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ತವರಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರೀಕರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತಮಾನ ಮೊದಲನೆಯ ಓಲಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 776. ಪ್ರಾಚೀನ ಲೇಖಕರು ಓಲಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡೆದಾಗಿನಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶತಮಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೌಲನು Isthmiaದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೈಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಾಧಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಇತರ ವೇದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಟಗಳಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ (ಗಲಾತ್ಯ 2:2ಬ; 5:7; ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:16; 2 ತಿಮೋಥಿ 4:7). Pan-Hellenic ಆಟಗಳು ಲಾರಲ್ ಎಂಬ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ Pythian ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ Isthmiaದಲ್ಲಿ ದೇವದಾರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾಡು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಜಯದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನು ವಿಜಯಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದನು; ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೌಲನು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯನ್ನು ಗೌರವದ ಇಂಥಹ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ ("ಬಹುಮಾನ"; ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:14; "ಕಿರೀಟ"; 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2:19).

ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ στεಫಾನೋಸ್ (stephanos) ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅನುವಾದವು "ಕಿರೀಟ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೌಲನು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅರಸರು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಭರಣದ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ವಿಜಯಿಯಾದವನ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾದ ಎಲೆಗಳು ಬೇಗನೇ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಜಯವು ಅದು ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಜಯವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಕಿರೀಟದ ಕುರಿತಾದ ಸಂಗೀತಗಳು ಸತ್ಯವೇದ ಆಧಾರಿತ ರೂಪಕಲಂಕಾರಗಳ

ಗಂಭೀರವಾದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತವಕಪಡುವದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಳವಾದಜೀವಿತವಲ್ಲ ಪೌಲನ ಸಂದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಅವನು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ 24. ಹಿಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ವಿಚಾರಗಳ ಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು 9:24ನೇ ವಚನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರ ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತವಕಪಡುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (8:13). ಅವನು ಅವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವದನ್ನು. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವನ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವತ್ತ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೌಲನು ತಾನೇ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು “ಯಾರಿಗೆ ಎಂಥಂಥವನಾಗಬೇಕೋ ಅಂಥಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ” (9:22). ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವದು ಮತ್ತು ಸ್ವ-ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಂತರದ್ದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಪೌಲನು ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯ ರಂಗದತ್ತ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದು ಯಾವ ಓಟಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ನಂತರ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಜನರು ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಓಲಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಆಟವೂ marathonನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೌಲನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭುದತ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಂದಿಗಲ್ಲ; ಅದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಪೌಲನು ಓಟವನ್ನು ಓಡುವ ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಓಡಿರಿ ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನು ಜಯಮಾಲೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಓಡಬೇಕು.

ವಚನ 25. ಪೌಲನ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಆತ್ಮನು ಒದಗಿಸುವ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ “ಸ್ವ-ನಿಗ್ರಹ” ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ (ಗಲಾತ್ಯ 5:22, 23), ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಭುದತ್ತ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಆಹಾರವನ್ನು ನೇವಿಸುವದರ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕುರಿತು ದೃಢವಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕಾಗಿ ಓಲಂಪಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವದು ಬಲಹೀನ ಹೃದಯದವರಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲನ ವಾದವು ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುದಗೊಳಿಸಿ ನಾಶವಾಗುವ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

[φθάρτων στέφανον, *phtharton stephanon*; 1 ಕೊರಿಂಥ 9:25]. ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾಶವಾಗದ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಆಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಡಬೇಕು! ಒಬ್ಬನೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿಯಿಂದ ತವಕಪಡುತ್ತಿರುವದು ಪೌಲನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಆತನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಆಟಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದ ಜೀವಿತವು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಇತರರನ್ನು ಸಹ ದೇವರರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಎಂಬ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರ ಒಳ್ಳೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ (12:12).

ವಚನ 26. ಉದ್ದೇಶರಹಿತವಾದ ನಡತೆ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಗುರಿಯತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತೆ, ಪೌಲನು ತನ್ನ ಜೀವಿತವು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಜೀವಿತದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವಿನಂತೆ, ಪೌಲನು ಜಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ; ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಅರ್ಥಹೀನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಒಂದುವೇಳೆ ಅದು ಕರ್ತನಿಂದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ.

ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಓಟಗಾರನನ್ನು marathon ಓಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕುಸ್ತಿಪಟುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುದ್ದಾಡುತ್ತೇನೆಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದುವವನತಲ್ಲ, ಎಂದು ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರೀಕೋ-ರೋಮನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೂರವಾದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಒಡುವ marathon ಓಟಗಾರನ ವಿಧದವನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದುದರಿಂದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಯಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಓಟಪಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಪಟುವ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತವು ಇಂಥಹ ವಿಧದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದು ಅವನನ್ನು ಸ್ವ-ನಿಗ್ರಹದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಚನ 27. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಪೌಲನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಭಾವನೆ ಇರುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, “. . . ದೇಹ ಸಾಧನೆಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ” (1 ತಿಮೋಥಿ 4:8). ಸಹಜವಾಗಿ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವ-ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ, ವೈರಾಗ್ಯವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿರಲಿ, ಪೌಲನು ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಸ್ವಾದೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಸ್ವತಃ-ಶಿಕ್ಷೆವಿಧಿಸಿಕೊಂಡ ನೋವು ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೇವಲ ಉದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಯಂ-ಶಿಸ್ತು, ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿತದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ

ಐಕ್ಯನಾಗಿ, ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ರೈಸ್ತರ ರಕ್ಷಕನು ಮತ್ತು ಅರಸನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವದಾಗಿದೆ.

ಪಾಲನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದುದು ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಮೋಚನೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವದಿಲ್ಲ. ಪರಮಪಾಪಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತನಗೂ ಸಹ ಇದೆ. ಅವನು ಮತ್ತು ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬೆನ್ನುಹಾಕು ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲದವನಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜನರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಒಡೆದು ನಷ್ಟಪಟ್ಟವರಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ (1 ತಿಮೋಥಿ 1:19, 20). "ಅನರ್ಹ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅನುವಾದ (ἀδόκιμος, *adokimos*) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಒಬ್ಬನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದದ್ದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. Witherington ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, "ಪಾಲನು ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶೋತೃಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ."¹²

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಸ್ವಾತಂತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಹಕ್ಕು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಪೋ-ಅಮೇರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ದೊರೆತಾಗ, ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇದೆ? ಹಾಗೂ, ಪಾಲನು ತಾನು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಗಲಾತ್ಯ 5:6); ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸುನ್ನತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚದೇ ಹೋದರು, ಪಾಲನು ಮತ್ತು ತಿಮೋಥೆಯನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು (ಅ.ಶ್ಕ. 16:3). ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 9:14; ಗಲಾತ್ಯ 6:6), ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತನು ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಿಂದ ವಸ್ತುರೂಪದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 9:12). ಪಾಲನು ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ತನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪಾಲನ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಮತ್ತು 9ರಲ್ಲಿ ಕೊರಿಂಥದ ಸಹೋದರರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ

ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪೌಲನು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ (10:25); ಹಾಗೂ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ವಿಗ್ರಹಗಳ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವದು ಸುಳ್ಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಪಾಪ (ನೋಡಿರಿ 10:21). ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಇಂಥಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ; ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಟಮಾಡುವ ಇತರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೊಂದಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಉಟಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಿದರೂ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬಲಹೀನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ (8:9). ಬಲವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಬಲಹೀನ ಸಹೋದರನಿಗೋಸ್ಕರ ತನಗಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಇಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಂಥಹದ್ದೇ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಬಲಹೀನ ಸಹೋದರನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗುವದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು? ಸತ್ಯವೇದ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ತರ ಎಂದರೆ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಉಟಮಾಡಿದರು; ಅವರು ಮಾನವನು ನಿರ್ಭಂದಿಸಿದ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಫರಿಸಾಯರು ಬೇಸರಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದು (ಮತ್ತಾಯ 15:2; ಮಾರ್ಕ 7:5). ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹ್ಯಾಗೂ, ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆತನು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ನಾವು ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ತರುವದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತು ಆ ಸಹೋದರನು ಎಡವಿ ಬೀಳುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ.

ದಾಂಪತ್ಯವು ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು

ವೈರಾಗ್ಯ ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೈರಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಜೀವಿತಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ವಾದವು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಉಪವಾಸಮಾಡಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಹುದು, ಅದರಂತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವದು ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ರುಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖಕನು, "ದಾಂಪತ್ಯವು ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಣಿಸಬೇಕು;

ಗಂಡಹೆಂಡಿರ ಸಂಬಂಧವು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (ಇಬ್ರಿಯ 13:4). ಪೌಲನು ಯಾರು ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ (1 ತಿಮೋಥಿ 4:1-3). ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅವನು 1 ಕೊರಿಂಥ 9:5ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, "ಶೈಸ್ತ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಾದ ಅಪೊಸ್ತಲರಂತೆಯೂ ಕರ್ತನ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆಯೂ ಕೇಫನಂತೆಯೂ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ?" ಯಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಜೀವಿತವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸತ್ಯವೇದವು ಬೆಂಬಲಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲಸಮಾಡುವವನು ತನ್ನ ವೇತನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ

ಸಭೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವಾಗಲೂ, ಒಬ್ಬ ಉಪದೇಶಕನು ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಭಿಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಅವಮಾನಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರರಾಜ್ಯದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲದ ಸಮ್ಮುಖಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಪೌಲನು "ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತ್ತಿನ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು" (ಧರ್ಮೋ 25:4) ಮೋಶೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವ ಹಿರಿಯನು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು (1 ಕೊರಿಂಥ 9:9; 1 ತಿಮೋಥಿ 5:18). ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ಪೌಲನ ವಾದವು ಸೌವಾರ್ತಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಇತರರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 1 ತಿಮೋಥಿ 5:18ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅವರ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ "ಆಳು ಅಂಬಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಷ್ಟೇ" (ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತಾಯ 10:10). ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, "ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಹೊಂದುವವನು ಉಪದೇಶಮಾಡುವವನಿಗೆ ತನಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡಲಿ" (ಗಲಾತ್ಯ 6:6). ಪೌಲನು, ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4:15; ನೋಡಿರಿ 2 ಕೊರಿಂಥ 11:9).

ಭೌತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಉಪದೇಶಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವದರ ಕುರಿತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ವೇದವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ವಿವರಣೆಯು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವವರ ಜಾಣತನದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುವವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಾ. ಕೇವಲ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಸುವಾರ್ತಾ ಉಪದೇಶಕನು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಕುರಿಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಕುರುಬ ಮತ್ತು ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರುಬನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತರುತದೆ (ಯೋಹಾನ್ 10:11, 12). ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಕೆಲಸಗಾರ ತನ್ನ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಶ್ರೀಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವದಕ್ಕೆ ತನ್ನ

ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀಡುವುದಾದರೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದುವೇಳೆ ಆತನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅನಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಪಕವಡುವುದಾದರೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಮಂಜಸವಾದ ವೇತನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳೊಳಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಭೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪಚಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಹಂಗಿನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೌಲನು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಅದೇರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವವರು ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿದನು” (1 ಕೊರಿಂಥ 9:14). “ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪಚಾರ” ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಭಿಕರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವಾಗಿ, ಉಪದೇಶಕರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ವೇತನ ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಮಂಜಸವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಉಪದೇಶಕನ ಬಲ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ತರಬೇತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವನ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಪೂರ್ಣವಧಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬನು ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ, ಅವನ ಹೃದಯವನ್ನು ದುರಾಶೆ ಮುಕ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತತೆಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶೋಧನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ದುರಾಶೆ ಎಂಬ ಮಾನವನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಸಮರ್ಥನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ದುರಾಶೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ದೇವರನ್ನು ದೋಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಪಡಿಸಲಾರದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು

9:8-9ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಚರ್ಚೆಯು, ಪ್ರೇರಪಣೆಹೊಂದಿದ ಅಪೊಸ್ತಲನಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ವೇದಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವದಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ, ಸತ್ಯವೇದ ಆಧಾರಿತ ಅದರ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆಯೋ? ನಾವು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು: ಇಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವೇದವಾಕ್ಯದ ಉಪಯೋಗ ಅರ್ಥೈಸುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸತ್ಯವೇದದ ಬರಹಗಾರರು ತಾವೇ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

¹David E. Garland, *1 Corinthians*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2003), 405. ²“ಅಪೊಸ್ತಲನು” (ἀπόστολος, *apostolos*)

ಎಂಬ ರೂಪಗಳು 2 ಕೊರಿಂಥ 8:23 ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:25ರಲ್ಲಿ “ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು” ದೂತರೆಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ³John Painter, *Just James: The Brother of Jesus in History and Tradition*, 2nd ed. (Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 2004), 159–81. ⁴ಗ್ರೀಕೋ-ರೋಮನ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವೃತ್ತಿಕವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆಂದು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (Robert M. Grant, *Early Christianity and Society* [London: Collins, 1977], 66–95.) ⁵ಗ್ರೀಕೋ-ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ Everett Ferguson, *Backgrounds of Early Christianity* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1987), 141–43ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ⁶Garland, 415. ⁷Rudolf Bultmann, “καθημερα,” in *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. Gerhard Kittel, trans. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1965), 3:645–54. ⁸Walter Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 3rd ed., rev. and ed. Frederick William Danker (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 313. ⁹Herman Ridderbos, *Paul: An Outline of His Theology*, trans. John Richard DeWitt (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1975), 284–86. ¹⁰Ben Witherington III, *Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and 2 Corinthians* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1995), 213.

¹¹P. T. O’Brien, *Gospel and Mission in the Writings of Paul: An Exegetical and Theological Analysis* (Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 1995), 96. ¹²Witherington, 214.