

ಶಕ್ತಿ, ಗ್ರಹಿಕೆ, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (3:14-21)

ಅನ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದವರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಲಿಸುವ ಯೋಚಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು.

ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (3:14-15)

¹⁴⁻¹⁵ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವ ತಂದೆಯಿಂದ ಭೂಪಾಲನಾಕರಗಳಿರುವ ಶ್ರತಿ ಜನವೂ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಆ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿಕೊಂಡು ...

ವಚನಗಳು 14-15. ಉತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಮರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಫೆಸದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸಭೆಯಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಯಸುವಂತೆ ಇರಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇತ್ತು. **ಹೀಗಿರಲಾಗಿ** ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹೊಲಿಸುವ ಮರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ವಚನ 1ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪದಗಳಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವಂತೆಯೇ, ದೇವರ ಯೋಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತವರ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶದ ಖಚಿತತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಲಿಸುವ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 3:14-21ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ತನ್ನ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಮೊಣಕಾಲೂರಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಿಂತ ಬಲು ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ. ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಲೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಲೀತಿಗಳು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡಂಥದ್ದು (ಮಾರ್ಕ 11:25; ಲೂಕ 18:11, 13), ಮೊಣಕಾಲೂರುವುದು (1 ಅರಸುಗಳು 8:54; ದಾನಿಯೇಲ 6:10; ಲೂಕ 22:41; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 7:60; 20:36; 21:5), ಮತ್ತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರೆಗುವುದು (ಮತ್ತಾಯ 26:39) ಮುಂತಾದವು ಆಗಿವೆ.

ಮುಂದೆ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ವಿಶೇಷದ (*pros*) ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, “ಅಕ್ಷರಸಹ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದಿನೆಯಿತ್ತು” ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದಾಗಿದೆ.¹ ಆತನು ಇದು ತಂದೆಯತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿರುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಯೋಹಾನ್ 1:1ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು “ದೇವರ ಜೊತೆ” ಇರುವವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ದೇವರು “ತಂದೆಯ” ಎಂದು

ಎಫೆಸದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ 1:2, 3, 17; 2:18; 4:6; 5:20; 6:23). ದೇವರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ, ಹೌಲನ ಮತ್ತು ಎಫೆಸದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ತ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವು ಅದು **ತ್ರತಿ ದಿನವೂ** ದೇವರಿಂದ **ಹೆಸರನ್ನು** ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿನ ದೇವದೂತರನ್ನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಯೆಹೂದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಜನರು ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ “ದೇವರ ಸಂತತಿ” (ನೋಡಿಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 17:28) ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೌಲನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಜಡುಗಡೆಯಕನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

ಆತ್ಮನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಿವೇದನ (3:16, 17)

16ನೀವು ದೇವರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಬಲ ಹೊಂದಿದವರಾಗುವ ಹಾಗೆಯೂ **17**ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ನಂಜಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ಹಾಗೆಯೂ ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮಾಶಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ.

ವಚನಗಳು 16, 17. ಹೌಲನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಮೂರು ಮನಬಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ತ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಬಿಯೂ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು (*hina, ದ*) ಹೊಂದಿದ್ದು, “*ಉದ್ದೇಶ, ರೂಪಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ*”² ಇವುಗಳ ಸೂಚಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನು ಈ ಮನಬಿಗಳನ್ನು **ತನ್ನ ಮಹಿಮಾಶಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ** ಎಂದು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪದಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ 1:17, 18ರಲ್ಲಿ ಹೌಲನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ “ಪ್ರಭಾವಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯು” ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು “ದಯಪಾಲನಾಬೇಕೆಂದು” ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಪದಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವಂಥವು ಆಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ, “ಕೊಡು” ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ ಹೌಲನು “ಅನುಗ್ರಹಿಸು” ಎಂದು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ; ಆದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು “ಮಹಿಮೆ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. “ಆತನ ಮಹಿಮಾಶಯವು” ಎಂಬುದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹೌಲನ ಲೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ರೋಮಾಪುರ 9:23; ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4:19, ಮತ್ತು ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1:27ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ರೋಮಾಪುರ 6:4ರಲ್ಲಿ “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಜ್ಜನಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ “ಶಕ್ತಿ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು “ಮಹಿಮೆ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಫೆಸ 1:19, 20ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಲದಿಂದ ಎಜ್ಜನಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ದೇವರ ಅನಿಯಮಿತ ಬಲವು ಆತನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎಫೆಸದವನ್ನು ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಹೊಂದುವಂತೆ ವಚನ 10 ಮತ್ತು 11ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬಲಪಡಿಸುವದಕೋಸ್ಕರ ಹೌಲನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಖಚಿತವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ, ದೇವರಾತ್ಮನು ಎಫೆಸದವರು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾದ್ಯರನ್ನಾಗಿಸುವ ಖಚಿತತೆಯಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಆಗಿದೆ (1:13, 14). ಆತ್ಮನ ಅರ್ಥವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಿರುವ ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ (2:22). ಅಂತರ್ಯವು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವದು ಆಗಿದ್ದು ಅದು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನವನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು “ದೇವರ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ” ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವದು (ರೋಮಾಪುರ

7:22; NIV) ಮತ್ತು “ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು” (ರೋಮಾಪುರ 12:2), “ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸದಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವುದು” ಆಗಿದೆ (2 ಕೊರಿಂಥ 4:16). “ಅಂತರ್ಯವು” ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯ ದೇವರ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನ “ಅತ್ಮನಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” (ಎಫೆಸ 4:23, 24; ನೋಡಿ 2 ಕೊರಿಂಥ 5:17). ಇದು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನೇ ಬೆಳೆಯುವುದು (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 3:10) ಮತ್ತು ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದೂ ಆಗಿದೆ.

ಹೌಲನು ಮೊದಲ ಮನವಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು: ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು **ಹಾಗೆಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು** ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ **ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವನು**. “ವಾಸಮಾಡು” (*katoikeō*) ಎಂಬ ಪದವು ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು (*oikeō*, “ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಇರುವುದು”) ಮತ್ತು (*kata*, “ಕೆಳಗೆ”), ಎಂದಿದ್ದು “ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರು” ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ.³ “ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ” ಅತ್ಮನು ಇರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು “ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ” ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೌಲನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯವು ಮನುಷ್ಯನ ಮತ್ತು “ಅಂತರ್ಯ”ದೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ “ಅನುಭವಿಸುವ, ಯೋಚಿಸುವ, ಒಪ್ಪಿಗೆಕೊಡುವ” ಭಾಗವಾಗಿದೆ.⁴ ಕ್ರೈಸ್ತರ “ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ” ಅತ್ಮನು ವಾಸಿಸುವ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರೈಸ್ತರ “ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ” ವಾಸಿಸುವನು. ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆಯೇ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೌಲನು ಸಭೆಯನ್ನು “ಅತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ದೇವರು” ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ (2:22). ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಭೆಯು ದೇವರ ಜನರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇರುವ, ಮತ್ತು ಅತ್ಮನು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವೂ, ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಮನು ವಾಸಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿನ ಕಾರಣವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೌಲನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.⁵

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಸಿಸುವಿಕೆಯು **ನಂಜಿಕೆಯ ಮೂಲಕ** ಆಗಿದೆ. ತಾನು ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಮನಿಂದ ಬಲಹೊಂದಿದವನೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವನೂ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು? ನಂಜಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಆತನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಾಯಿತ್ತು. ಇದು ನಂಜಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಎಫೆಸದವರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು (2:8) ಮತ್ತು ಅವರ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (3:12) ನಂಜಿಕೆಯು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ನಂಜಿಕೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಾಸಿಸುವಂಥ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕೂಡದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯು ಅವರ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ವಾಸಿಸುವ ಅತ್ಮನು ಮತ್ತು ವಾಸಿಸುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವನು ಎಂಬ ನಂಜಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪಕಗಾಥೆ ನಿವೇದನೆ (3:18, 19)

¹⁸ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಂತು ಅದರ ಅಗಲ ಉದ್ದ ಎತ್ತರ ಅಳ ಎಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ¹⁹ಬೀರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಮಟ್ಟಗೂ

ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ದಯಾಪಾಲನಾ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ವಚನಗಳು 18, 19. ಹೌಲನ ಎರಡನೆಯ ಮನವಿಯು ಸಹ (ಅದರ) *hina* ಎಂಬ ಸೇರಿನುಬಿಡೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದೆ. **ನೆಲೆಗೊಂಡು** ಎಂಬುದು ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು **ನಿಂತು** ಎಂಬುದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ “ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು” ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.⁶ **ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು** ಕ್ರೈಸ್ತರು ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇರೂರಲು ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಜೀವಿತವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಂಥ ಅಸ್ತಿವಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಹೌಲನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಆತನು ಬಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ “[ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ] ಬೇರೂರಿಕೊಂಡು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ...” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:7). ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೆಲ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು **ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ಣಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದು** (*katalambanō*) ಅದು “ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಂತದ್ದು, ಕೌತುಕದ ವಿಚಾರದೊಡನೆ ... ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ... ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವ ಎಂದಾಗಿದೆ.”⁷ ಎಫೆಸದವರು ಗ್ರಹಿಸಿದಂತವುಗಳ ಮೂಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.⁸ ಹೇಗೋ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೌಲನು ಬಯಸಿದನು ಎಂದು ಸಂದರ್ಭವು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ವಚನ 17ರಲ್ಲಿ, ಅವರು “**ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳು**” ಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದನು. ಸಲಿಯಾದದ್ದು ಎಂಬುದು ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇರಣೆಯ ತಪ್ಪು ಭಯ, ಅಥವಾ ಗೌರವದ ಅಶಿ, ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ. ಆ ಪರಿಷ್ಕೇದದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೌಲನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ:

- ಅಗಲ.** ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಮನುಕುಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಉದ್ದ.** ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯು ಇಲ್ಲ.
- ಆಳ.** ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಪಾಪದ ಕೆಸಲಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪುನಃ ತುಂಬಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಎಫೆಸದವರು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ - ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು - ಅಲೆದರೂ ಕೂಡಾ, ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ (ಅವಲಿಗಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ) ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರದ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆತನು **ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ಣಶಕ್ತರಾಗಿರುವುದನ್ನು** ಬಯಸಿದನು. “ತಿಳು” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದವು *gnōsis*, ಆಗಿದ್ದು, ಇದು “ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ... ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ”ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.⁹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರಲು ಎಂದು ಹೌಲನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ನಮಗಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಎಂದು ಆತನು ಯೋಚಿಸಿದನು.¹⁰ ರೋಮಾಪುರ 8:35ರಲ್ಲಿ ಆತನು “ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಮಾಡುವವರು ಯಾರು?” ಎಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು “ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಗಲನಲಾರರು” (ವಚನ 39) ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆಯೇ ಹೌಲನು ದೇವರ “ಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯ” ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು (ಎಫೆಸ 2:4) ಮತ್ತು ನಂತರ “ಕ್ರಿಸ್ತನೂ

ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಪೌಲನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ (5:2). ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆಯಾಗವವು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಎಫೆಸದವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು ಆದರೆ ಆತನು ತಕ್ಷಣವೇ **ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೀರುವ** ಎಂದು ಸೇರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಶ್ವಾಸಿಯು “ಅಗಲ, ಉದ್ದ, ಎತ್ತರ ಆಳ”ವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತ್ಯದ ಗಾತ್ರವನ್ನು “ಗ್ರಹಿಸುವ” ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು; ಆದರೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಮಾನವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ. “ಗ್ರಹಿಸಲೂ” (*hyperballō*) ಎಂಬುದು ಕೃದಾಂತದಲ್ಲ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, “ಆಚೆಗೆ ಎನೆ ಅಥವಾ ಮೀರಿದ, ಮಿಕ್ಕಿರು, ಮಿಗಿಲಾದ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ”¹¹ ಎಂಬರ್ಥಕೊಡುವವು ಆಗಿವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಆಚೆಗೆ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಬಲ್ಲೆವು. ಇದು “ಬಲು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಆಳವು ಎಂದಿಗೂ ಧ್ವನಿಸದ ಮತ್ತು ಬಲು ಬಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಇದರ ಅಂಚು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲುಕದು.”¹²

ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ನಿವೇದನೆ (3:19)

19... ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲೆ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ವಚನ 19. ಪೌಲನು ಮೂರನೆಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿ *hina* (ಅದು) ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಬ ವಚನದ ಈ ಭಾಗದ ಅಕ್ಷರಸ ಭಾಷಾಂತರವು ಆಗಿದೆ. ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗವು ಇದು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. “ಮಟ್ಟಗೂ” (*eis*) ಎಂಬುದು ಆ ಗುರಿ, ಅಥವಾ ನಮಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ, ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲ **ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುವುದೆಂದು** ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು. ಈ ಪದಪ್ರಯೋಗವು ದೇವರಿಗೆ ಹೊರತು ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಮಹಿಮಾಯುತ ವರಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೇವರಿಂದಲೇ ತುಂಜರಬೇಕೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ.

ಎಫೆಸದವರಿಗಾಗಿನ ಪೌಲನ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಮನವಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು, ಸಭೆಯಾಗಿ, ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ದೇವರ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಗಳಾಗಬಹುದಿತ್ತು.

ಸ್ತುತಿ (3:20, 21)

²⁰ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು ²¹ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಯುಗಾಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಮೇನ್.

ವಜನ 20. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಎಫೆದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಬಲವು ಸಿಕ್ಕುವದೆಂದು ಜಾಲನು ಯೋಚಿಸಿ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವನ್ನು ಬರೆದನು. ಈ ವಜನವು **ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದ** ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವಿವರಣೆಯ ರೋಮಾಪುರ 16:25 ಮತ್ತು ಯೂದ 24ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ.

ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ಹತ್ತದುದಕ್ಕೂ ಗಮನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಫೆದವರಿಗೆ ಆತನ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಲನು ಅವರು “ನಂಬುವವರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಾಧಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮವು ಎಷ್ಟು ಅಶಿಶಯವಾದದ್ದೆಂದು” (1:19) ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ 3:14-21ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ದೇವರು ತನ್ನ “ಬಲವನ್ನು” ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಸಿದನು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದನು.

“ಶಕ್ತನಾದ” ಎಂಬುದು ಗ್ರೀಕ್ ತ್ರಿಯಾಪದದ *dunamai* ಭಾಷಾಂತರವಾದವಾಗಿದ್ದು “ಸಮರ್ಥನು, ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವನು, ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಃ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವವನು” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.¹³ ದೇವರ ಬಲವು ಆತನಿಂದಲೇ ಬರುವುದಾಗಿದೆ. **ಅತ್ಯಧಿಕವಾದದನ್ನು** ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛವು ಅದೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಕ್ಷರಸಹ “ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲನದು, ಉನ್ನತವಾದವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲನದು” ಎಂದು ಆಗಿದೆ; ದೇವರು **ನಾವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ** ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ತ್ರೈಸ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ದೇವರು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ನಾವು ಕೇಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಂತದ್ದನ್ನು ಆತನು ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ನಾವು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಆತನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಆತನು ನಾವು ಕೇಳುವ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅದನ್ನೇ ಜಾಲನು ಧೃವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ.¹⁴ ದೇವರ ಈ “ಬಲವು” ನಾವು ಊಹಿಸಿವದಕ್ಕಿಂತಲೂ; ಅತ್ಯಧಿಕವಾದದ್ದು ಆಗಿದ್ದು **ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಸುವದು** ಆಗಿದೆ.

ವಜನ 21. ಗ್ರೀಕ್ ವೇಭಾಗದಲ್ಲ **ಸ್ತೋತ್ರ** ಎಂಬ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ವರವು ಇದ್ದು, ಇದು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು - “ಸ್ತೋತ್ರವು” (ಒತ್ತಿಹೇಳುವದು ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ಆಗಿದೆ) ಆಗಿದ್ದು ಇದು “ಆತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ” ಎಂದಾಗಿದೆ.¹⁵ ಸಂದರ್ಭವು 14, 19, ಮತ್ತು 20 ವಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. “ಸ್ತೋತ್ರ” ಇದು (*doxa*) ದಿಂದ ಮತ್ತು “ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು, ಗುರುತಿಸು, ಗೌರವಿಸು, ಸ್ತುತಿಸು” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.¹⁶ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವು **ಸಭೆಯಲ್ಲಿ** ಕೊಟ್ಟದ್ದೂ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವೂ (1:22, 23), ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು (2:16), ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೂ (5:23) ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ಇರುವುದು ಜನರು ಆತನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಸಭೆಯ ಶಿರಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವು ಆಗಿದ್ದು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು **ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಯೂ** ಸಹ ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

ಯುಗಾ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ವಿವರಣಕಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಗಯುಗಾಂತರ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾಲನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಬಹುಶಃ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ) ಮತ್ತು “ಎಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ” ಒಟ್ಟಾಗಿ

ಎಂದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ದೇವರ ಜನರು, ಸಭೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವರು (“ಯುಗಯುಂಗಾತರ”ದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವೂ (ಎಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ), ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿವುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವರು. “[ವಾಸ್ತವವಾಗಿ] ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಳಗೂ ನಿತ್ಯವೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವರ ಆಮೇನ್ ಎಂಬುದರೊಡನೆ ದೃಢವಾಗುವುದು ಆಗಿದೆ.¹⁷

ಆಮೇನ್ ಎಂಬ ಪದದೊಡನೆ ಪೌಲನು ಪತ್ರದ ಮೊದಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದನು. ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ದೇವರ ನಿತ್ಯವೂ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗೆಗೆ ಬರೆದನು, ಎಫೆಸದವರ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಅಳವಡ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, ಉದ್ದೇಶ ಹೊರಗನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದನು, ದೇವರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ಮರ್ಮವು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು ಆಗಿತ್ತು. “ಆಮೇನ್” ಎಂಬುದರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಪೌಲನ ಓದುಗರು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದ, ಸಭೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ವಿವಿಧ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

ಅನ್ವಯ

ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ಜಪ್ತುಪಡಿಸುವ (3:14-21)

ಪೌಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆತನು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕೇಳಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತದಿಂದ ಅನೇಕವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 1:15-23ರಲ್ಲಿ, ಆತನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಎಫೆಸದವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರುವ ಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ.

ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಎಂದು ಪೌಲನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಬಲವು ದೇವರ ಬಿಶ್ವಯ್ಯದ ಪಾಲು (ಅಕ್ಷರ ಸಹ, “ಅದರ ಪ್ರಕಾರ,” “ಆಚೆಗಿನ” ಇಲ್ಲದ್ದು) ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ! ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಮೊತ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ!

ಆತನ ಬಲವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು? ಪೌಲನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದವು ಆಗಿವೆ.

ಆಂತರ್ಯದ ಬಲವು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಎದುರಿಸುವದು (3:16). ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಾ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು

ಎದುರಿಸಲು ಅಂತರ್ಯದ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದು ಪೌಲನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಜೀವಿತದ ಈ ನಿಜವಾದ ಯುದ್ಧವು ಸಂಬಳವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಸಂಬಳದ ಒಳಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

ಪೌಲನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದನು (ನೋಡಿರಿ ರೋಮಾಪುರ 7). ನನ್ನ ಅಂತರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಲ ಎಂದು ಆತನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆಶೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಂತರಿಕ ಬಲದ ಕೊರತೆಯು ಇತ್ತು. ರೋಮಾಪುರ 7:24, 25ರಲ್ಲಿ ಆತನು “ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಂಥ ದುರ್ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನು! ಇಂಥ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಜಿಡಿಸುವವನು ಯಾರು? ಜಿಡಿಸುವವನು ಇದ್ದಾನೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ!

ರೋಮಾಪುರ 8ರಲ್ಲಿ, ಈ ವಂದನೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಕಲಿತನು: “ಹೀಗಿರಲು ಶರೀರಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮವು ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು” (ವಚನ 4).

ನಾವು ದೇವರ ಅತ್ಯಂತ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ನಾವು ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಬಹುದು. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ನಮಗೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38) ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಅಲಯವಾಗುತ್ತವೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 6:19). ಆತನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡಾ, ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಬೆಳದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡಲಾರನು.

ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುವೆವು? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 3:16 ಹೇಳುವಂತೆ “ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಲಿ ...” ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದಾಖಲೆನು “ನಿನ್ನೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡದಂತೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕೊಂಡಿ ದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಪೀಟರ್ 119:11).

ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗಿನ ಅಳವಡ ಸಂಬಂಧ (3:17). ಅಂತರ್ಯದ ಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಪೌಲನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಜತ್ವವು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿದೆ.

ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೌಲನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು “ದೇವಜನರು” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ (1:1). ಅವರಿಗಾಗಿನ ಆತನ ಇಚ್ಛೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಡನೆ ಅಳವಡ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಅವರು ಅನ್ಯೋನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಆತನು ಅವರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆತನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ “ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾದರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವನು; ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಸುವನು, ಮತ್ತು ನಾಬಿಬ್ಬರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಜಿಡಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆವು” (ಯೋಹಾನ್ 14:23). ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ. ಅರಸನು

ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕೂಡುವುದು ಎಲ್ಲೆಂದರೆ, ಆತನು ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಯೇ.

ಇತರರಡಗಿನ ಶ್ರೀತಿ (3:17-19). ದೇವರ ಲಕ್ಷಣದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಶ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಳಲು ನೆಲೆಸಿದಾಗ, ಆಗ ನಾವು ಇತರರತ್ತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವವರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರರನ್ನು ದೋಷದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಶ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಲೈಂಗಿಕ ಅಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ರೀತಿಯು ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಗಂಡನು ತನ್ನ ಸ್ವತಃ ದೇಹದಂತೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಶ್ರೀತಿಯು ಆಗಿದೆ.

ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರಾದರೆ ಶ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೇ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಿದೆ. ಗಲಾತ್ಯ 5:22, 23ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ಆತನು ಕೆಲ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಶ್ರೀತಿಯೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಇರಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ, ಆತನು ಶ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಶ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಮತ್ತು ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರೀತಿಯು ಎಂಥ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಎಂದು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಶ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ? ಇದು ನಿತ್ಯತ್ವದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ; ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಮುಚ್ಚದ್ದು. ಆತನ ಶ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ? ಶ್ರೇಯಂಕದ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾದ ಪಾಪದ ತಗ್ಗಿನಿಂದ ಎತ್ತುವಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಶ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ವಿಲಸಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಡನೆ ಕೂಡಿಸುವಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಲುಪದ ಯಾರೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶ್ರೀತಿಯು ಶ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುವಾ, ನಾವು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ!

ದೇವರಿಂದ ತುಂಜಿ ಇರುವುದು (3:19). ಎಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪದಗಳು! ದೇವರು ಎಲ್ಲವರು ತುಂಜಿಸುವವನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಜಿವೆ ... ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ! ಆತನು ತನ್ನ ಗುಣವನ್ನು, ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಜಿಸಲು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ನಾವು ಯೇಸುನಿಂದ ತುಂಜಿದಾಗ, ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವವು ಆಗಿವೆ. ದೇವರು ಶ್ರೀತಿಯಾದದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರೈಸ್ತನು ದೇವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಶ್ರೀತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ತುಂಜರಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯಿಯಾದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಇತ್ತರರತ್ತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ್ದರಿಂದ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ತುಂಜಿದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ದಿನ್ಯನಿತ್ಯದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅನುಭವ ಅರ್ಥವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಂದಿದ ದೇವರ ಗುಣಗಳು ಆಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಇರುವವು, ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಭಾಗದಂತೆ ದೇವರು ಬಯಸಿದಂತೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಜಿಂಜಿಸಬಹುದು. ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿರುವಾಗ, ದೇವರು ತನ್ನ ದೀವ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸುಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಶಕ್ತಿ (3:20). ದೇವರು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೊಂದಿದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಮಾರ್ಕಾಟುಗಾರರ ಹೊರಜೀವಿತವನ್ನು ಜಾಲನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದವನು ...

ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದವನು ... ನಾವು [ವಿನನ್ನು] ಕೇಳುವ.

ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದವನು ... ನಾವು [ವಿನನ್ನು] ಕೇಳುವ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವ:

ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದವನು ... ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೀರಿ ...

ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದವನು ... ಅತ್ಯಧಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೀರಿ ...

... ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ.

ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡವನೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಡಗಡೆಮಾಡಿದವನೂ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಹಾಕಿದವನೂ, ಆತನೇ ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದವನೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದಾತನೂ ಜೀವಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅರಂಭಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವನೂ ಆತನೇ. ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ! ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕೋಸ್ತರದ ಆತನ ಯಾಕೆ ಬಲವು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು.

ಸಮಾರೋಪ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನು ಯಾಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಅತ್ಯಧಿಕವಾದದ್ದು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೇನು. ಜೇವರು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜನರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಆತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂದು ನೋಡಲು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ಆತನದಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಬಲವು ಸಭೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವಾಗ ಕಂಡುಬರುವುದಾಗಿದೆ.

Chris Bullard

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

¹Ethelbert W. Bullinger, *A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament* (London: Samuel Bagster and Sons, n.d.; reprint, Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1975), 836. ²Ibid.,

769. ³Kenneth S. Wuest, *Wuest's Word Studies from the Greek New Testament for the English Reader: Ephesians and Colossians* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953), 88. ⁴S. D. F. Salmond, "The Epistle to the Ephesians," in *The Expositor's Greek Testament*, ed. W. Robertson Nicoll (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1967), 3:314. ⁵Andrew T. Lincoln, *Ephesians*, Word Biblical Commentary, vol. 42 (Dallas: Word Books, 1990), 206. ⁶Bullinger, 347. ⁷*Ibid.*, 175. ⁸Lincoln, 208-14. ⁹Bullinger, 436. ¹⁰Lincoln, 214.

¹¹Wuest, 90. ¹²Lincoln, 213. ¹³Spiros Zodhiates, ed., *The Complete Word Study New Testament*, 2d ed. (Chattanooga, Tenn.: AMG Publishers, 1992), 907. ¹⁴Lincoln, 216. ¹⁵R. C. H. Lenski, *The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians, to the Ephesians and to the Philippians* (Columbus, Ohio: Wartburg Press, 1946; reprint, Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1961), 500. ¹⁶Zodhiates, 907. ¹⁷Lincoln, 218.