

ಎರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಘೋಷಣೆಗಳು

(16:13-20)

ಪ್ರೇತನು ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರ ಕುಮಾರನೆಂದು ಅರಿತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗುರುತರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸುವನ್ನು ಮೆಸ್ಸೀಯನು, ದಾಖೀದನ ಕುಮಾರನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (1:1, 16, 17, 20, 23). ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ದೇವರು ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಕುಮಾರನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು (3:17). ಸ್ವಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾಲಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದನು (3:11, 12), ಆದರೆ ನಂತರ ಆತನು ಯೇಸು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದನು (11:2-6). ಸಮೂಹವು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು (4:24, 25; 7:28, 29; 9:31, 33; 13:54; 15:31). ಕೆಲವರು ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ನಜರೆತಿನಲ್ಲಿ (13:57), ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು (9:3; 12:24). ಇತರರು ಆತನು ದಾಖೀದನ ಕುಮಾರನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು (9:27; 12:23; 15:22). ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯರು ತಾವೇ ಯೇಸುವನ್ನು ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು: “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಥವನಾಗಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿಯೂ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರವು ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಯೆತೆ ತೋರಿಸುತ್ತವಲ್ಲಾ?” (8:27). ಆತನು ನೀಲನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಂತರ, ಅಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, “ಈತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವಕುಮಾರನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು (14:33). ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಶಾಂತವಾದ ವಾತವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರೇತನ ಉತ್ತಮವಾದ ಅರಿಕೆಯ ಪೂರ್ವಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಪೇತ್ರನು: “ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನು” (16:13-16)

¹³ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಕೈಸರೈಯ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ - ಜನರು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೆಂಬ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ¹⁴ಅವರು - ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ವಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಎಲಿಯನು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಯೆರೆಮಿಯನು, ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ¹⁵ಆತನು ಅವರನ್ನು - ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ¹⁶ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು - ನೀನು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ವಚನ 13. ಬೆತ್ಸಾಯಿದ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗೆ (ಮಾರ್ಕ 8:22), ಗಲಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಪೂರ್ವಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ತರುವಾಯ (16:5), ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಉತ್ತರದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಕೈಸರೈಯ ಹಳ್ಳಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಮಾರ್ಕ 8:27ರಲ್ಲಿ “ಜಿಲ್ಲೆ” ಎನ್ನುವ ಬದಲಾಗಿ “ಗ್ರಾಮಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಗ್ಗೆಗಳು, ಯೋರ್ದಾನ ನದಿಯ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವಳಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ,¹ ಇದು

ಹೆರೋಡನ ಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ದಾನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ “ದಾನದಿಂದ ಬೆರ್ಷೆಬಿ”² ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.³

ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಈ ಸ್ಥಳ ಬಾಳನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು (ಯೆಹೋಶುವ 11:17; ನಾಯ್ಸಸ್ಥಾಪಕರು 3:3; 1 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 5:23). Hellenistic ಕಾಲದಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ “Paneas” ಅಥವಾ “panias” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೋಪುರಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ದೇವತೆಯಾದ ಪಾನ್‌ನ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವು, ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಆತನು ಸಮೀಪದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಪಾನ್‌ನನ್ನು ಅರ್ಧ ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನು ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ವಂಸಕ ಋತುಬಿಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಕುರುಬರ, ಹಿಂಡುಗಳು, ಹೊಲಗಳ, ತೋಪುಗಳ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಉಪರಾಜನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು Augustus Caesar ಹೆಸರನ್ನು “ಕೈಸರೈಯ” ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನು,⁴ ನಂತರ ಆತನು ತನ್ನ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಸರೈದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಇದಕ್ಕೆ “ಫಿಲಿಪ್ಪಿ” ಎಂದು ನೆಲೆಸಿದನು, ಇದು ಮಡಿಟರನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಂದರಾಗಿತ್ತು (ಅಪೊಸ್ತರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:40; 12:19; 23:33).⁵ ಕೈಸರೈಯ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಇದು Augustus Caesar ಗೌರವಾರ್ತವಾಗಿ ಹೆರೋಡನು ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು,⁶ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಯಮತದವರಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.⁷

ಯೇಸು ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯ ಬರುವದೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡನೆಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಸ್ಪದವಾಗಿದೆ! ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಅರಸನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯ, ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಲೌಕಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ದಾನಿಯೇಲ 2:44, 45ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವದಾಗಿತ್ತು.

ಅವರು ಕೈಸರೈ ಪಿಲಿಪ್ಪಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ, **ಜನರು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೆಂಬ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ?** ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು” ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಸ್ಸಿಯನ ಕುರಿತಾಗಿದೆ (ದಾನಿಯೇಲನು 7:13). ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಹೆಜ್ಕೀಲನಿಗೆ ದೇವರು ನೀಡಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೇವಲ “ಮನುಷ್ಯ” ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಲೋಕದಲ್ಲ ಜನಿಸಿದವನು. ಈ ತಲೆಬರಹವನ್ನು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಮಾನವತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ (8:20ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿ). ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಉಹಾಪೋಹಗಳು ಆತನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿರ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು.

ವಚನ 14. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶಿಷ್ಯರು ಕೆಲವರು ಸ್ವಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮಸ್ ಹೆರೋಡನು ಇದ್ದನು. ಈತನು ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಸ್ವಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಿದನು, ಯೇಸು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಲವನ್ನು

ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು (14:2ರ ಮೇಲನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿ).

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆತನು ಎಲೆಯನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಮಲಾಕಿಯನು ಎಲೆಯನು ಬರುವವನಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು (ಮಲಾಕಿ 4:5). ಯೇಸು ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಎಲೆಯನು ಸ್ವಾಮಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು (ಮತ್ತಾಯ 11:14ರ ಮೇಲನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿ).

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಯೇಸು ಯೆರೆಮಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಬಹುಶಃ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಎಂದರೆ ಜನರ ಕುರಿತು ಇರುವ ಕಳಕಳಿ. ಯೆರೆಮಿಯನು “ಅಜಿವ ಪ್ರವಾದಿ” ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆತನು ತನ್ನ ಜನರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ತನು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದಾಗ ಪ್ರಲಾಪಗಳ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದನು. ಯೇಸು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅತ್ತನು ಮತ್ತು “ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು” (ಯೆಶಾಯ 53:3). ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶನವನ್ನು ಮೊದಲೆ ಹೇಳಿದ್ದನು (ಮತ್ತಾಯ 24:1-28) ಮತ್ತು ಜನರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲು ವಿಫಲರಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟನು (ಲೂಕ 19:41). ಯೆರೆಮಿಯನು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಈ ಹಂತದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಯೆರೆಮಿಯನೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರು? ಯೆರೆಮಿಯನ ಮರಣವನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಹುಶಃ ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಲಹೋಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಜೊತೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.⁸ “ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ, ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮಿಯನು ಮತ್ತು ಯೆಶಾಯನು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.”⁹ ವಿನೇ ಆದರೂ ಸಹ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಡಿತರು ಇದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾಡಿದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುತು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಆತನು **ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ**. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ತರ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. “ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತಿರುಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿದ್ದರು (ಲೂಕ 9:8, 19).

ವಚನ 15. ಇತರರು ವಿನನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಹಿಂದೆಯೇ, ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಸಿ: **ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರನ್ನುತ್ತೀರಿ?** ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಗ್ರೀಕ್ ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ “ನೀವು” ಎಂಬ ಪದವು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಇತರ ಜನರ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ವಿನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿದನು, ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು ತನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಸಲಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಮಯವು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಆತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು

ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲ ಬಡಲ್ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಆತನಲ್ಲ ನಂಜಕೆ ಅವಶ್ಯ ವಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಯೋಗವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ವಚನ 16. ಸಿಮೋನ ಹೇತ್ರನು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವನ್ಮರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೇತ್ರನು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಗುಂಪಿನ ವಕ್ರಾನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು (14:28; 15:15; 16:16; 17:24-27; 18:21). ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅರಿಕೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆತನು ಯೇಸುವನ್ನು “ಕ್ರಿಸ್ತ” ನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಯೇಸುವನ್ನು “ಜೀವನ್ಮರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು”¹⁰ ಎಂದು ಕರೆದನು.

ಯೇಸುವನ್ನು “ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳಲು ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಆತನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು. “ಕ್ರಿಸ್ತನು” (Christos) ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು ಇಜ್ರಾಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾ ದಿಸಿದ “ಮೆಸ್ಸೀಯನು” (“*Mashiach*”) ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರು “ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನು” ಈತನೇ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ - ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಹಿಲಿಯರ ಗುಂಪು - ಮುಂದಿನ ರಾಜರನ್ನು ಓಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು (1 ನಮುವೇಲ 16:13; 2 ನಮುವೇಲ 2:4; 5:1-3). ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ರಾಜನು, ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನು, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ದೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು (ಕೀರ್ತನೆ 2:2, 6). ಯೇಸುವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಮೆಸ್ಸೀಯನನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು, ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು (2 ನಮುವೇಲ 7:16).¹¹ ಅಂದ್ರೆಯ, ಸೀಮೋನ ಹೇತ್ರನ ಸಹೋದರ ತನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮೆಸ್ಸೀಯನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು (ಯೋಹಾನ್ 1:41). ನತಾನಯೇಲನು ಆತನನ್ನು “ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನು” ಎಂದು ಕರೆದನು (ಯೋಹಾನ್ 1:49). ಇದು ಯೇಸು ಮೆಸ್ಸೀಯನೆಂದು ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು.

“ಜೀವನ್ಮರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು” ಸಹ ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಜರುದಾಗಿ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಳವಡ ಅರ್ಥವಿದೆ (2 ನಮುವೇಲ 7:14; ಕೀರ್ತನೆ 2:7; 89:26, 27; ಇಜ್ರಾಯಿಲಿಗೆ 1:5-14). ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಮೊದಲೇ ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವ ಕುಮಾರನು ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನತಾನಯೇಲನು ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನು (ಯೋಹಾನ್ 1:49) ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೇಳಿದನು (14:33). ಹೇತ್ರನು “ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು” ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಂಜಕೆಯನ್ನು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದನು, ತಾನು ಜೀವಕರವಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕರ್ತನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ (ಯೋಹಾನ್ 6:68, 69). ಆತನು “ದೇವಕುಮಾರನು,” ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆತನ ತಂದೆ “ಜೀವನ್ಮರೂಪನಾದ ದೇವರು.” ಇದು ದೇವರನ್ನು ಅನ್ಯಜನರ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪದನಾಮ (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 5:26; ಯೆಹೋಶುವ 3:10; ಕೀರ್ತನೆ 42:2; ದಾನಿಯೇಲನು 6:20; ಹೊಶೆಯ 1:10). ಭಾಷೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಬಾಳ, ಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೈಸರೈಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಸರೈಯ ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ ಸೀಮೆಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ.

ಯೇಸು: “ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು” (16:17, 18)

¹⁷ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು - ಯೋನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನೇ, ನೀನು ಧನ್ಯನು; ಈ ಗುಟ್ಟು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದವನು ನರಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದನು. ¹⁸ಮತ್ತು ನಾನೂ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ - ನೀನು ಜ್ಞೇತನು, ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು; ಜಾತಾಶಲೋಕದ ಬಲವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾರದು.

ವಚನ 17. ಈ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಉಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಧನ್ಯನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. “ಧನ್ಯನು” ಅತಿಯಾದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ (5:3-12; 11:6; 13:16; 24:46).

ಪೇತ್ರನು “ಧನ್ಯನಾದನು” ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸತ್ಯವು ಆತನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಲ್ಲ (ಶಲೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ) ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲರುವ ತಂದೆಯೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. John Lightfoot ರವರು “ಶಲೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ” ವೆಂಬ ವಾಕ್ಯಭಾಗದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಯೆಹೂದಿ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾರ್ಪಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ದೇವರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.¹² ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಬಲಹೀನತೆಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 15:50; ಗಲಾತ್ಯ 1:16; ಎಫೆಸ 6:12; ಇಬ್ರಿಯ 2:14). ವಚನ 17ರಲ್ಲಿ, NEB “ನಶ್ವರನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ” ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸತ್ಯವು ತಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಲ್ಲದ್ದು ಎಂಬ ಸತ್ಯವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮತ್ತು ಭೋದನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು (11:25, 26). ತನ್ನ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಯೋಗ ದೇವರಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ (ಯೋಹಾನ್ 4:34; 5:30; 6:38, 39; 7:16). ಅದ್ಭುತದಿಂದ, ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ಪೇತ್ರನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅತನನ್ನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ದೇವಕುಮಾರನೆಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು (14:33; ಯೋಹಾನ್ 6:69). ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನೇರವಾಗಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಬಹುದು, ಇದಲ್ಲದರೆ ತರುವಾಯ, ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಾಗಿತ್ತು (2 ಪೇತ್ರ 1:20, 21). ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅತನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 10:13-17).

ಯೇಸು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಸೀಮೋನ್ ಬರೆಯಾನ ಎಂದು ಸಂಭೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಬಾರ್” ಎಂಬುದು ಅರೇಬಿಕ್ ಪದವಾಗಿದೆ ಇದು “ಬೆನ್” ಎಂಬ ಇಬ್ರಿಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ; ಇವೆರಡರ ಅರ್ಥ “ಮಗನಾದ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. ಪೇತ್ರನು “ಯೋನನ” ಮಗನು. ಯೇಸು ಇದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು (ಯೋಹಾನ್ 1:42). ಅಲ್ಲದೇ ಆತನು ಇದನ್ನು ಮೂರು ಸಾಲಿ ತನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಗಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಯೋಹಾನ್ 21:15-17).

ವಚನ 18. ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ - ನೀನು ಪೇತ್ರನು, ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ (ಯೋಹಾನ್ 1:42), ಆತನು ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಅರಬೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರು “ಕೇಫ” ಎಂದು ಕರೆದನು

ಅದರ ಅರ್ಥ “ಬಂಡೆ” (ನೋಡಿಲಿ ಯೋಜ 30:6; ಯೆರೆಮಾಯ 4:29). ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ “ಪೆಟ್ರನು” (*Petros*) ಇದು ಪುಲ್ಲಂಗ ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ “ಬಂಡೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಗುತ್ತದೆ.¹³ ಯೇಸು “ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ಆತನು ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರಬಹುದು. “ಬಂಡೆ” (*petra*) ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಅದು “ಹಾಸು ಬಂಡೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಬಂಡೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು”¹⁴ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೈಸರ ಫಿಲಿಪ್ಪಿರಲ್ಲಿರುವ ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಗಳು ಇಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದಿರಬಹುದು.

ಯೇಸು ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದರು ಸಹ (15:21-28), ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅರೇಬಿಕ್ ಪದವಾದ (*keypap*) “ಪೆಟ್ರ” ಮತ್ತು “ಬಂಡೆ” ಎಂಬುದನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆಯನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಾದ *Petra* ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಮನಾಂತರ ಪದವಾಗಿದೆ. ವಿನೇ ಆದರೂ, ಇದು ಪುಲ್ಲಂಗ ಶಬ್ದ ಪೆಟ್ರ *Petros* ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೆಟ್ರನು ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. *Petros* ಮತ್ತು *petra* ಎಂಬ ನಾಮಪದಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಪದಗಳಾಗಿವೆ,¹⁵ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತವುಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಪದದ ಆಯಕೆ “ಪೆಟ್ರ” ಮತ್ತು “ಬಂಡೆಯ” ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. “ಬಂಡೆ” ಪೆಟ್ರನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಪೆಟ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವನು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆತನು ಮೂಲ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವಿತ್ತು ನಿಜ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮೂಲ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆತನಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿದೆ (10:2-4; ಮಾರ್ಕ 3:16-19; ಲೂಕ 6:14-16; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:13). ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಲಹೋದ ನಂತರ, ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡನು; ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಯೂದನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲಿ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:15-22), ಪಂಚಶತಮ ದಿನದಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:14-40), ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ ಸಮಾರ್ಯದವರು ಬದಲಾಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:14-25), ಅನ್ಯರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:11), ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯ - ಅನ್ಯರ ಚರ್ಚೆಯು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:7-11) ಆತನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದನು.

ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು, ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಪಂಗಡದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಪೊಲನನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಪೋಪ್ ಎಂದು ಮತ್ತು ಆತನ ಕಛೇರಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (“ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪರಪಂರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ”). ಉದಾಹರಣೆಗೆ, David Hill ರವರು ದೇವರ ಕಾರ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಿಶಿಷ್ಟವಾದದಂದು ನೋಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ರೋಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಶೋಪರುಗಳು ಇಂದು ಇಂತಹದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.¹⁶ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ Donald A. Hagner ರವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೇತ್ರನೆಂಬ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಈ ವೇದಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಗಳೆ ಯುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಭೆಯು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರಂತೆ ಯೇನುವನ್ನು ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿ ಆತುಕೊಳ್ಳುವದು ಎಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಯೇಸು ಕಟ್ಟುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಪೊಸ್ತಲರು ವಿನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.... ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಅಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೇತ್ರನನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಎಂದು ದೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಆತನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.¹⁷

ಈ ಸ್ಥಾನವು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಎಫೆಸ 2:20ರಲ್ಲಿ ಹಲನು ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಭೆಯು “ಅಪೊಸ್ತಲರೂ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಎಂಬ ಅಸ್ತಿವಾರದ ನೀವು ಮಂದಿರದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು”¹⁸ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 21:14).

ಈ ವಚನದ ರಚನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ “ಬಂಡೆ” ಎಂಬುದು “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವನ್ಮರೂಪನಾದ ದೇವಕುಮಾರನು” (16:16) ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಮೆಸ್ಸೀಯನೆಂಬ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸಭೆಯು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಕೀರ್ತನೆ 118:22; ಯೆಶಾಯ 28:16; ದಾನಿಯೇಲ 2:44, 45). ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಭೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ (21:42; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:10-12; 1 ಕೊರಿಂಥ 3:11; 1 ಹೇತ್ರನು 2:4-8). ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತಿವಾರದ ಬಂಡೆಯ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಹೇತ್ರನು ಅಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು. ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:37). ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:41; ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 6:3-5; 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 12:13; ಗಲಾತ 3:26, 27). ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಅಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಸ್ತಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.

J. W. McGarvey ರವರು ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ (ಸಭೆ) ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋಲಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಟ್ಟುವವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ (16:18) ಮತ್ತು ಹೇತ್ರನು ಜೀವದ ಕೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ (16:19), ಮತ್ತೇ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ತಕ್ಷಣದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಲಿಕೆ ಅದರ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (16:16, 17), McGarvey ರವರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ,

ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಜೀವನ್ಮರಣಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಎಂಬ ಈ ಸತ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ರಚನೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ - ಮೇಲಿನ ರಚನೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಅದುದರಿಂದ ರಕ್ಷಕನ ಚಿತ್ರಣದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ.¹⁹

ಈ ಅವಲೋಕನ McGarvey ರವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿದೆ. ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅನಂತರದ ಪದಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬೋಧನೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಬದಿಗಿಳಿಸುವಂತೆ ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಸಂಬಂಧಾತ್ಮಕ ನಾಮಪದ “ನನ್ನ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ತಾನು ವಿನನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಸಭೆ” (*ekklēsia*), ಎಂದು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದವನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನು ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ (16:18; 18:17). ಈ ಶಬ್ದ *ekklēsia* ಎಂಬ ಪದವನ್ನು “ಸಭಾಕರು” ಮತ್ತು “ಸಮಾಹ”²⁰ ಎಂದು ಸಹ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು 114 ಬಾರಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು (ಎಫೆಸ 1:22; 5:23), ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲರುವ ಸಭಾಕರಿಗೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 16:1), ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭಾಕರನ್ನು (1 ಕೊರಿಂಥ 1:2), ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದ ಸಭೆಯನ್ನು (1 ಕೊರಿಂಥ 11:18; 14:28). ಯೇಸು ಮತ್ತಾಯ 16:18ರಲ್ಲಿ *ekklēsia* ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಆತನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಭೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು; ಆತನು ಅದನ್ನು ಕ್ರೂರಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:28; 1 ಹೇತ್ರನು 1:18, 19; ನೋಡಿಲಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 6:20). Robert H. Gundry ರವರು ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ “ನನ್ನ ಸಭೆ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು “ಅವರ (ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ) ಸಭಾ ಮಂದಿರ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ (4:23; 9:35; 10:17; 12:9; 13:54; 23:34).²¹

ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ **ಪಾತಾಳಲೋಕದ ಬಲವು ಅದನ್ನು ನೋಲಿಸಲಾರದು**. KJVಯಲ್ಲಿ “ನರಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳು” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾತಾಳಲೋಕ “Hades” (*Haidēs*) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಾ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ “Hades” ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ತವರು ಇರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸ್ಥಳ “ನರಕ” “hell” (*gehenna*) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ. KJV ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಾಗ, ಎರಡು ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ “ನರಕ” “hell” ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು Jack P. Lewis ರವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, “Hades” “ಪಾತಾಳ” ಎಂಬ ಪದ ಆಗತಾನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಚನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಅವತರಣಿಕೆಗಳು “ಪಾತಾಳಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು” ಅಥವಾ ಸಮವಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.²²

ಪ್ರಾಚೀನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಬಾಗಿಲುಗಳು” ಪಟ್ಟಣದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವು ಬಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದವು. ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದ “ಪಾತಾಳ” (*Hades*) ಇತ್ತೀಚೆಯ ಶಬ್ದ “Sheol” ಗಾರಿಯೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು (*Shēol*); ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಸತ್ತವರು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಯೇಸು “ಬಾಗಿಲುಗಳು” ಮತ್ತು “ಪಾತಾಳ” ಎರಡು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸತ್ತವರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಸೇರಿ

ಸಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿಲಿ RSV; TEV; NEB; REB). “ನರಕದ ಬಾಗಿಲು” ಮತ್ತು “ಮರಣದ ಬಾಗಿಲು” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಬಡಂಬಡಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಯೋಬ 17:16 [NIV]; 38:17; ಕೀರ್ತನೆ 9:13; 107:18; ಯೆಶಾಯ 38:10). ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ “ಪಾತಾಳದ ಬಾಗಿಲು” ಮತ್ತು “ಮರಣದ ಬಾಗಿಲು” ಇವೆರಡು ಮರಣಹೊಂದಿದವರ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.²³ ಎಹಾಕ್ರಿಫಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ “ಜೀವ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮೇಲಿನ ಬಲ” ವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆತನು, “ಸತ್ತವರನ್ನು ಪಾತಾಳಲೋಕದ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.²⁴

ಯೇಸು “ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಬಲ” (ಮರಣದ ಬಲ) “ಅದನ್ನು ನೋಲಿಸಲಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವೇನು? ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಲೀತಿಯ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಂದು “ಇದು” ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮ ನಿಜವಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮರಣವು ಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಡತಡೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾವವು ತಕ್ಷಣದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಂಚಿತಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ (16:21). ಪಂಚಶತಮ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಪೇತ್ರನು ಉಪದೇಶಿಸಿ, “ಆತನನ್ನು ದೇವರು ಮರಣವೇದನೆಗಳಿಂದ ಜಿಡಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು”; ಯಾಕೆಂದರೆ ಮರಣವು ಆತನನ್ನು ಹಿಡುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು “ಆತನು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಜಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಆತನ ಶರೀರವು ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:24, 31). ಪೌಲನು ಬರೆದದ್ದೆಂದರೆ, “ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಯತಕ್ಕವನಲ್ಲ, ಮರಣವು ಇನ್ನೂ ಆತನನ್ನು ಆಳುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” (ರೋಮಾಪುರ 6:9; NRSV). ವಿನೇ ಆದರೂ, ಯೇಸು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮಪದವು ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ ಪದವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಎರಡನೆಯ ವಿವರಣೆಯು “ಅದು” (*autēs*) ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಾಗಿದ್ದು ಸಭೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವರಣೆಯು ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಬಲವು ನೋಲಿಸಲಾರವು ಎಂದು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು (ದ್ರಾನಿಯೇಲ 2:44). ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅದು ಹಿಂಸೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಂತುಹೋಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಮುಖ್ಯವಿಷಯವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಈಡುಕೊಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು (16:24-27).

ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದರೆ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬಲವಿಲ್ಲ (1 ಕೊರಿಂಥ 15:50-57). ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವನ್ನು “ಮರಣದ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳದ ಜೀವದ ಕೈಗಳನ್ನು” ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಾತನು ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರಕಟಣೆ 1:18). ಅಂತಿಮವಾಗಿ, “ಮರಣ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳ” ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರನ್ನು ಜಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟರು (ಪ್ರಕಟಣೆ 20:13, 14).

ಯೇಸು: ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಜೀವದ ಕೈಗಳು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು (16:19, 20)

¹⁹ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದ ಜೀವದ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಭೂಲೋಕದಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವದನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀಯೋ, ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಯೂ ಕಟ್ಟಿರುವುದು; ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವದನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಯೂ ಜಿಜ್ಞಾಸಿಸುವುದು ಅಂದನು. ²⁰ಆಗ ಆತನು - ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ವಚನ 19. ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ (16:18), ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದ ಜೀವದ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತನು “ಸಭೆ” ಮತ್ತು “ದೇವರ ರಾಜ್ಯ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ (ಸಭೆ) ಅಪೊಸ್ತಲರ ಜೀವಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು (16:28), ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳು ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೆ ಶತಮಾನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೈಜ್ಯತೆಯಾಗುತ್ತವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1:13; ಇಬ್ರಿಯ 12:28; ಪ್ರಕಟಣೆ 1:9).

ಜೀವದ ಕೈಗಳು ಜೀವಹಾಸಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ; ಅವು ಪ್ರವೇಶದ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ.²⁵ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಜೀವದ ಕೈ” ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ (ಯೆಶಾಯ 22:22; ಪ್ರಕಟಣೆ 1:18; 3:7; 9:1; 20:1). ಪಂಚಶತಮಾನ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಪೇತ್ರನು ಜೀವದ ಕೈಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು - ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು - ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:14-42), ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವನು ಅದೇ ಜೀವದ ಕೈಯನ್ನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:34-48; 15:7).

ಅದರೂ, ಈ ಜೀವದ ಕೈಗಳು ಪೇತ್ರನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಸಹ ಇದೇ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು (28:18-20; ಮಾರ್ಕು 16:15, 16; ಲೂಕ 24:47; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:14). ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ಜೀವದ ಕೈಗಳು ಇತರ ಶಿಷ್ಯರು ಉಪದೇಶಿಸುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿದರೋ ಅವರಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:4-13, 26-40; 16:14, 15, 25-34). ಜೀವದ ಕೈಗಳು ಇಂದು ಸಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ “ಜೀವದ ಕೈಗಳಂತೆ” ಅಧಿಕಾರ ಯೆಹೂದ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. “ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜೀವದ ಕೈಯನ್ನು ನೀಡುವವರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ”²⁶ ಎಂದು ಬೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವದ ಕೈ ಗುರುತುಗಳು ಬೋಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು,²⁷ ಯೇಸು ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫಲಿಸಾಯರನ್ನು ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಜನರಿಗೆ “ಮುಜ್ಜಿದಕ್ಕಾಗಿ [ಅಥವಾ ಜೀವ ಹಾಕಿದಕ್ಕಾಗಿ] ಗದಲಿಸಿದನು” (23:13). “ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಜೀವದ ಕೈಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿರಿ” ಎಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾರರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದನು (ಲೂಕ 11:52). ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸ್ವನೀತಿಯ ಮತ್ತು

ಕಪಟತನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು, ವೇದವಾಕ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ, ಅವರು ಜನರನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಅಧೈರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಯೇಸು ಹೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲೆಯೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು, ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲೆಯೂ ಜಿಜ್ಞಾಸಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಇದೇ ಲೀತಿಯ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು (18:18). NASBಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (“ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು,” “ಜಿಜ್ಞಾಸಿಸುವುದು”) ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಹೇತ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಯೇಸು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ - ತಾನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯಿಂದ ಮೂಲತಃ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು (28:20; ಯೋಹಾನ್ 14:15-17, 26; 15:26, 27; 16:12-15).

“ಕಟ್ಟುವುದು” ಮತ್ತು “ಜಿಜ್ಞಾಸಿಸುವುದು” ಯೇಸುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲದಂತೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಶಬ್ದಗಳು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತವುಗಳು. ಈ ಪದಗಳು ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು, ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ (ಒಪ್ಪಬಹುದಾದ) ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿಲ್ಲ (ಒಪ್ಪದೆ ಇರಬಹುದಾದ) ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. Lightfoot ರವರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ರಜ್ಜಿಯರ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವುಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಕ Shammai ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಹಸ್ತದ Hillel ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡುವಂತವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು “Shammai ಎನ್ನುವ ಶಾಲೆಗಳು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಆದರೆ Hillel ಎನ್ನುವ ಶಾಲೆಯು ಅದನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸಿಸುತ್ತವೆ”²⁸ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಹೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲರು ನಿಜವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸಿಸಿದರು? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದಂತೆಯೇ - ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು ನಂಬಿಕೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38-41). ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವಾಗ ಯೋಹಾನ್ 20:23ರಲ್ಲಿರುವ ಕಠಿಣವಾದ ವೇದಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದರು: “ನೀವು ಯಾರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುತ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಯಾರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಉಳಿಸುತ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.” ಅವರು ಇತರರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸುವುದರ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಯೇಸು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು. ಸಮಯವು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ, ಅಪೊಸ್ತಲರು ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಆದಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು “ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಗೆ” ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:42). ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಂದಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಸಭೆಯ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಹೇತ್ರನು ಅನನೀಯ

ಮತ್ತು ಸಭ್ಯರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:1-11) ಮತ್ತು ಸೀಮೋನನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವರವನ್ನು ಹಣದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:18-24).

ವಚನ 20. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ **ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ** ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರಿತ ಕೂಡಿದ್ದನು (16:16) - ಈ ಅರಿತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ (14:33). ಆದರೂ ಸಹ, ಆತನು ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೇಲಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿತ್ತು, ಯೇಸು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು (16:21). ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಮಯದ ಮುಕ್ತಾಯ ಅತೀ ಸಮೀಪವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆತನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಕ್ಕಿತ್ತೋ, ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸೇವೆಯು ಅಪತ್ತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಸಲಿಯಾದ ಸಮಯವು ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ತಾನು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ (26:63, 64; 27:11).

ಪಾಠಗಳು

ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವರೂಪಗಳು (16:13-20)

ಮತ್ತಾಯ 16:13-20ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಎಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾಜಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಯೇಸುವಿನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು” ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ.²⁹ ನಾವು ಯಾವ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ? ಆತನು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೆಸ್ಸಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಸಮಾಧಾನ-ಮತ್ತು-ನ್ಯಾಯದ ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಘನತೆಯನ್ನು ಮುಗ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಎಡಪಂಥೀಯ ನಜರಾಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಇದು ಸಭೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆತನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂದೇಹದಿಂದ ನೋಡುವವರ ಕುರಿತು ದೇವರ (ದೇವರ) ಯೇಸುವಿನ ಮೌನವಾಗಿದೆಯೋ? ಇದು ಬಿಮೋಚನ. ಮರುಭೇಟಿ, ಆತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣ, ಈ ಲೋಕದ ಕೆಟ್ಟತನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ - ನಾಶಮಾಡುವ ನಾಟಕ ಸೈತಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆಯೋ?

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಜರೆತ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತನು ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ನಜರೆತಿನ ಯೇಸು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಕುಮಾರನೋ? ಅಥವಾ ಆತನ ನಂತರ ಬಂದ ವಂಚಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಕೆಲವು ಜನರು ಆತನು ಮಹಾಪುರುಷನು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೋಧಕನು, ಹಿಂದೆಂದು ಇರದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನನಾಯಕನು ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವರ ಮಗನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಹಂತ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ತಾನು ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇರದಂಥಹಾ ಇರುವ ಕೆಟ್ಟ ಮೋಸಗಾರನು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಾರನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ (16:13-20)

ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

1. *ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತ ಸತ್ಯವೇದದ ಪುರಾಣ*. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ್‌ನು ತಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಲು ಬಂದಾತನು, ಆತನು ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದೇವರ ಕುಲಿಮಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಯೋಹಾನ್ 1:29-34; ನೋಡಿ 5:33-35).

ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಗನೆಂಬ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ: ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (3:16, 17), ಅದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ (ಯೆಶಾಯ 11:1, 2), ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (17:5; ಲೂಕ 9:35). ಹೇತ್ರನು ಮುಂದೆ ಈ ಸಂಗತಿಯ ಕುರಿತು ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ್ ರೊಂದಿಗೆ “ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದನು” ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (2 ಹೇತ್ರ 1:17, 18; ನೋಡಿ ಯೋಹಾನ್ 5:37, 38).

ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನು ತಂದೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಯೋಹಾನ್ 5:36). ಪೌಲನ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಾಕ್ಷಿ “ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಅದು ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆತನು ದೇವರ ಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ರೋಮಾಪುರ 1:4).

2. *ಪ್ರವಾದನೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆ*. ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳು ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕವರ್ತಿ ಮತ್ತುಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದಂತೆ ಇವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿವೆ:

- ಮುಂದೂತನ ವಾಗ್ದಾನ (ಯೆಶಾಯ 40:3; ಮಲಾಕಿ 3:1; 4:5; ಮತ್ತುಯ 3:3).
- ಕನೈಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಜನನ (ಯೆಶಾಯ 7:14; ಮತ್ತುಯ 1:18-25).
- ಆತನ ಜನನದ ಅಂದಾಜು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ (ದ್ರಾನಿಯೇಲ 9:25; ಲೂಕ 2:1-7).
- ಆತನು ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಬೀತ 5:2; ಮತ್ತುಯ 2:1-6).
- ಆತನ ಜನನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ (ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 24:17; ಮತ್ತುಯ 2:2).
- ಆತನು ಯಾವ ದೇಶ (ಅದಿಕಾಂಡ 12:1-3), ಜನಾಂಗ (ಅದಿಕಾಂಡ 49:10), ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ (ಯೆಶಾಯ 11:1; ಯೆರೆಮೀಯ 23:5) ದಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ (ಮತ್ತುಯ 1:1-6).

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರವಾದಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದವು. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಜೀವಿತದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು:

- “ಬಗುಪ್ಪ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ” ಕರೆದವನು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಾತನು (ಹೊಶೆಯ 11:1; ಮತ್ತುಯ 2:15).
- ಆತನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು (ಯೆಶಾಯ 35:5, 6; ಮತ್ತುಯ 11:2-5).
- ಆತನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು (ಯೆಶಾಯ 53:3; ಯೋಹಾನ್ 1:11).

ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತವೆ:

- ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು, ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಹಣದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಜೆಕರ್ಯ 11:12, 13; ಮತ್ತಾಯ 27:3-10).
- ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆತನ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ಸಹ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ (ಯೆಶಾಯ 53:7-9; ಮತ್ತಾಯ 27:12-14; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:32-35).
- ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದುವ ವಿಧವು ಸಹ ಮುಂಚಿತಸಲ್ಲಟ್ಟತ್ತು (ಕೀರ್ತನೆ 22:16-18; ಮತ್ತಾಯ 27:35).
- ಆತನ ಒಂದು ಎಲುಬಾದರೂ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ (ಕೀರ್ತನೆ 34:20; ಯೋಹಾನ್ 19:32, 33).
- ಆತನು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ವಿಧದ ಸಮಾದಿಯಲ್ಲೂ ಹೂಣಿಡುವರು (ಯೆಶಾಯ 53:9; ಮತ್ತಾಯ 27:60).

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ (ಕೀರ್ತನೆ 16:10; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:31) ಮತ್ತು ಆತನ ಪರಲೋಕಾರೋಹಣ (ಕೀರ್ತನೆ 68:18; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:9, 10; ಎಫೆಸ 4:8) ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನೆರವೇರಿರುವವುಗಳಾಗಿವೆ.

3. ಇತರರ ಸಾಕ್ಷಿ. Celsus, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದ (ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಶ.), ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು, ಆತನ ಬಲದ ಮೂಲದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.³⁰ Justin Martyr (ಕ್ರಿ.ಶ. c. 100- c. 165), ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡಿದನು ಎಂಬ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. “ನೀವು (ಆತನು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದು) ಎಂಬುದನ್ನು ಫೊಂತಿ ಪಿಲಾತನ ಕೃತ್ಯಗಳು”³¹ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾದ Josephus ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ,

ಈ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಯೇಸು ಜಾಣನಾಗಿದ್ದನು, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆತನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಾದರೆ ಆತನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾತನು - ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನಂದದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರ ಗುರುವಾ ಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅನ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು: ಮತ್ತು ಪಿಲಾತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಕ್ರೂರಿಗೆ ಮರಣವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದನು, ಮೊದಲು ಆತನನ್ನು ಶ್ರೀ ತಿರಿಸಿದವರು ಆತನನ್ನು ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆತನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು, ದೈವಿಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮುಂಚಿತದ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳು ಮತ್ತು ಆತನ ಕುರಿತಾದ ಇತರ ಅಜ್ಞಾನಕರವಾದ ಸಾಬೀತು ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತಾಯನಿಂದ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜನಾಂಗ ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ಅಳಿದುಹೋಗಿಲ್ಲ.³²

ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲೇ “ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋದನು” ಎಂದು Josephus’ ರವರ ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:38).

ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? (16:13-20)

ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಕುರಿತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ವಿಧದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ? ಗಲಿಲಾಯದ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರು?

ಪುರಾವೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಆತನು ದೈವಿಕನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು (ಲೂಕ 22:69, 70; ಯೋಹಾನ್ 14:7-11). ಆತನ ಪ್ರಮಾಣವು ನೇರವೇರಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಆತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದೆ (11:2-5; ಲೂಕ 4:16-21), ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಾನಿಶಾನಾದ ಯೋಹಾನ್‌ನೊಬ್ಬರೊಡನೆ (ಯೋಹಾನ್ 1:29-36) ಮತ್ತು ದೇವರು ಸ್ವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ (3:16, 17; 17:5).

ಯೇಸು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸಲಾರರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಲೋಕದಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಜನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಜೊಲನು ಯೇಸು ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಆತನು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 15:13-19).

ಜೇತ್ರನು ಅರಿತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು (16:16)

ಯೇಸು ದೇವರ ಕುಮಾರನೆಂದು ಅರಿತೆಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಜೇತ್ರನು ಮೊದಲನೆಯವನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅರಿತೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನು (16:16). ನಾವು “ನನ್ನನ್ನು ಆತನೆಂದು” ಎಂಬ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕು (ಯೋಹಾನ್ 8:23-30). ನಾವು ಆತನನ್ನು ದೇವರ ಕುಮಾರನೆಂದು ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರಿತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ (10:32, 33).

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆ (16:18)

ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು “ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ” (16:18). “ನನ್ನ” ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನದೆನ್ನುವ ಒಡೆತನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:28; 1 ಪೇತ್ರ 1:18, 19; ನೋಡಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 6:20). ಸಭೆಯು ಆತನ ದೇಹವಾಗಿದೆ (ಎಫೆಸ 1:22, 23; ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1:18), ಆತನ ಮದಲಿಗಿತ್ತಿಯಾಗಿದೆ (ಪ್ರಕಟಣೆ 2:1, 2; ನೋಡಿ ರೋಮಾಪುರ 7:1-4; ಎಫೆಸ 5:22, 23), ಆತನ ಹಿಂಡು ಆಗಿದೆ (ಯೋಹಾನ್ 10:14-16; 1 ಪೇತ್ರನು 5:1-4), ಮತ್ತು ದೇವರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 3:15). ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಪದಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ತಲೆಬರಹಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ, ಸಭೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನು “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಗಳು” ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಯಾಕೆ ಬಿರೋದಿರಬೇಕು? ಇದು ಸಭೆಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಆಧಾರಿತ ಪದನಾಮವಾಗಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 16:16). ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಭೆಯು ಪರಿಚಿತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು, ಇದು ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಾಂಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಭೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ (ಎಫೆಸ 5:25).

¹Josephus Wars 3.10.7. ²Beersheba ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳವು ಯೂದಾಯದಲ್ಲಿದೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ³ನೋಡಿಲಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 20:1; 1 ಸಮುವೇಲ 3:20; 2 ಸಾಮುವೇಲ 3:10; 17:11; 24:2, 15; 1 ಅರಸುಗಳು 4:25; 1 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 21:2; 2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 30:5. ⁴Josephus Antiquities 18.2.1; Wars 2.9.1. ⁵Josephus Wars 3.9.7; 7.2.1. ⁶Josephus Antiquities 15.10.3. ⁷Josephus Life 13. ⁸David Hill, *The Gospel of Matthew*, The New Century Bible Commentary (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1972), 259–60. ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಯೆಶಾಯನ ಕುರಿತ ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡರೆಂದು Hill ರವರು ತನ್ನ *The Assumption of Moses and The Ascension of Isaiah* ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. ⁹Esdras 2.18. ¹⁰ಸಮಾಂತರ ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕನು “ಕ್ರಿಸ್ತು” (ಮಾರ್ಕ 8:29) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಲೂಕನು “ದೇವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು” (ಲೂಕ 9:20) ಎಂದಿದೆ.

¹¹ಮಾನವ ಕಲ್ಪಿತ ಒಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, “ನೋಡಿಲಿ, ಕರ್ತನು, ಮತ್ತು ಆತನು ಅವರ ರಾಜನಾಗಿ ಎದ್ದನು, ದಾಖಲೆ ಕುಮಾರನು, ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಅಳುವನು, ಓ ದೇವರೆ, ಆತನ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆ ನೀತಿಯ ಅಡಕತೆಗಾರನನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವನು, ಅನ್ನು ಜನರಿಂದ ನಾಶವಾಗುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು” (*Psalms of Solomon* 17.21, 22). ¹²John Lightfoot, *A Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica: Matthew—1 Corinthians*, vol. 2, *Matthew—Mark* (Oxford University Press, 1859; reprint, Grand Rapids, Mich.: Baker, 1979), 234. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೋಡಿಲಿ Talmud *Berakoth* 28b. ¹³Walter Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 3d ed., rev. and ed. Frederick W. Danker (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 809. ¹⁴Ibid. ¹⁵Michael J. Wilkins, “Matthew,” in *Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary*, vol. 1, *Matthew, Mark, Luke*, ed. Clinton E. Arnold (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2002), 102. ¹⁶Hill, 262. ¹⁷Donald A. Hagner, *Matthew 14—28*, Word Biblical Commentary, vol. 33B (Dallas: Word Books, 1995), 470. ¹⁸ವಿನೇ ಆದರೂ, ಕೆಲವರು “ಅಸ್ತಿವಾರ” ಎಫೆಸದಲ್ಲಿರುವ 2:20ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಜಪ್ತುಕೊಂಡು ಅವರ ಬೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ¹⁹J. W. McGarvey, *The New Testament Commentary*, vol. 1, *Matthew and Mark* (N.p., 1875; reprint, Delight, Ark.: Gospel Light Publishing Co., n.d.), 145. ²⁰ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು “ದೇವ ಜನರು” ಮತ್ತು “ಕೂಡಿ ಬರುವಿಕೆ” ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಇತರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನ ಜನರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸೆಫ್ಟಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, *ekklesia* ಎನ್ನುವ ಪದ ಕೆಲವು ಸಾಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವ ಜನರು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ (ನೋಡಿಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 7:38). ಗ್ರೀಕರ “ಕೂಡಿ ಬರುವ” ಸ್ವತಂತ್ರ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು *ekklesia* ಎನ್ನುವ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ (ನೋಡಿಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19:32, 39, 41).

²¹Robert H. Gundry, *Matthew: A Commentary on His Literary and Theological Art* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1982), 331. ²²Jack P. Lewis ರವರ “‘ಪಾತಾಕಲೋಕದ ಬಲವು ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾರದು’ (ಮತ್ತಾಯ 16:18): A Study of the History of Interpretation,” *Journal of the Evangelical Theological Society* 38 (September 1995): 353. ²³Homer *Odyssey* 14.156; *Iliad* 5.646; Aeschylus *Agamemnon* 1291; Hesiod *Theogony* 668, 774; Euripides *Hippolytus* 56–57, 1447; *Hecuba* 1–2; Diogenes Laertius 10.126. ²⁴Wisdom of Solomon 16:13 (NRSV); ನೋಡಿಲಿ 3 Maccabees 5:51. ²⁵ಪಾಲೇಸ್ಟ್ರಾನ ದೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಬಾಗಿಲು ಜೀವದ ಕೈಗಳ ಚಿತ್ರ ಪಟಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿಲಿ Wilkins, 103. ²⁶Arthur Skevington Wood, “Key,” in *The International Standard Bible Encyclopedia*, rev. ed., ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986), 3:10. ²⁷Talmud *Shabbath* 31ab. ²⁸Lightfoot, 236–41. ²⁹ಈ ವಿವರಣೆಗಳು Ray Waddle, ಅವರ “Year of Jesus . . . but which one and what

beliefs?” ಎನ್ನುವದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ *The Nashville Tennessean* (11 December 2004): B3. ³⁰Origen *Against Celsus* 1.6. Origen wrote in answer to Celsus’ *True Word*, a work that is extant only in Origen’s references.

³¹Justin Martyr *Apology* 1.48. ³²Josephus *Antiquities* 18.3.3. ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರು Josephus ರವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. (ನೋಡಿಲಿ discussion in Lee Strobel, *The Case for Christ* [Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1998], 78–80.)