

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ನಂಬಿಗರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸುವುದು (ಭಾಗ 2) (5:1-11)

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ, ಹೇತ್ರನು 2:13ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳೆಡೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸರಕಾರದ ಅಧೀನವಾಗಿರಬೇಕು, ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರ ಅಧೀನವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು 2:13ರಿಂದ 3:7ರವರೆಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಧ್ಯಾಯ 5ರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸೂಚನೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕವರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದ್ದು ಉಳಿದ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗಂಡ/ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ (3:1-7). ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಹೇತ್ರನು ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಕೆಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದಾಸರ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೋಲುವಂತವುಗಳನ್ನು ಆತನು ಸೂಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೆಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನ ರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ, ಈ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸೂಚನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಿರಿಯರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಯದಂತೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಭಾಗವಾದ ಅಧೀನತೆಯು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ನಡತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರು ಮುಂಚಿತದಂತೆಯೇ ಇರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು (5:1-4)

ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೇ, ಜೊತೆ ಹಿರಿಯವನಾದ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವನೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಪ್ರಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲುಗಾರನು ಅಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಮಂದೆಯನ್ನು ಕಾಯಿರಿ. ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ನೀಚವಾದ ದ್ರವ್ಯಾಳಿ ಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವವರಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಮಂದೆಗೆ ಮಾದಲಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹಿರೀ ಕುರುಬನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನೀವು ದೇವಪ್ರಭಾವವೆಂಬ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ.

ವಚನ 1. ಹಿರಿಯರು (*presbuteros*) ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು ಬಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ (ಯೋಹಾನ್ 8:9; 1 ತಿಮೊಥೆ 5:1), ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:30; 14:23; 20:17; ತೀತ 1:5; ಯಾಕೋಬ 5:14). ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. **ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೇ, ... ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ** ಎಂದು ಹೇಳಿಸು ಬರೆಯುವಾಗ, ಮತ್ತು ಈ ಹಿರಿಯರು “ಮಂದೆ” ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಪದವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಎಂದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. “ಸಹೋದರರೇ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ನಿಖರತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಆಧೀನರಾಗಿರಲು 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 5:12, 13ರಲ್ಲಿ ಹೊಲನು ಮನವಿಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಜನರು ಇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಛೇರಿಯ “ಹಿರಿಯ”ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:23; ತೀತ 1:5). ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಒಬ್ಬನು ವೃದ್ಧನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ವಯೋವೃದ್ಧನಾಗಿರುವವನನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡರು. ಇನ್ನೂ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವವರನ್ನು “ಹಿರಿಯರು” ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ವಯಸ್ಕರು ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. “ವಯಸ್ಕ”ರಾದವರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಇರುವುದರಿಂದ, ಪಾಲಿಭಾಷಿಕದಲ್ಲೂ ಅಪಾರವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವರ್ಷದವರನ್ನು ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಕರನ್ನು “ವಯಸ್ಕರು” ಎಂದು ಹಲಗುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವವರನ್ನು “ಹಿರಿಯರು” ಎಂದು ಕರೆಯುವಾಗ, ಅವರು ವಯಸ್ಕರೇ ಎಂದು ಅದರ ತೀರ್ಮಾನವು ಆಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಾದ “ಯಾಜಕ” ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ “ಹಿರಿಯರು” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭಾಷೆಯು ಜೋಡನೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹಿರಿಯರು ಎಂದು ನೇಮಿಸುವವರು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಬೋಧಕರ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಧಕರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ, ಅಧುನಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವು ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವೇದಿಯ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೇ “ಹಿರಿಯರು” ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತು. ಜನರು ಸಭೆಯ ಕಛೇರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದಾಗ, ವಯಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಂಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಲ್ಲದೇ ವಯಸ್ಸು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಳಿಕಯಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರ ಕಛೇರಿಗೆ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಿರಿಯನಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆತನ ದಾಖಲೆಯು ಆತನ ಔಪಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಯೌವನಸ್ಥ ಹಿರಿಯನು oxymoron ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದು ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕೇವಲ ಯೂದಾನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲಸಾಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ನೇಮಿಸುವುದು ಆಗಿತ್ತು. ಕೊನೇಹೆಚ್ಚ ಲಿಪಿಜ್ಞಕನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ನರು, ಬಹುವಾಗಿ ಸಿನೆಟರಿಂದ ಅಳಲ್ಪಟ್ಟರು. “ಸಿನೆಟರ್” ಎಂಬ ಪದದ ಅಕ್ಷರಸಹ ಅರ್ಥವು “ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನಾದ ಮನುಷ್ಯ” ಎಂದಾಗಿದೆ. “ಮುಪ್ಪಿನ” ಎಂಬ ಪದವು

ಅದೇ ಲ್ಯಾಟೀನ್ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಯೇಟರ್ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಮಾಡುವವನು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೆಜೆಂಟೇಟಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವವನಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವನು.

ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನು ನಾಯಕನಂತೆ ಸೇವೆಮಾಡುವುದು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಅಳವಡು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಬೋವಜನು ಬಾಧ್ಯತೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಆತನ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (ರೂತ 4:2) ಎಂಬುದು ನೀತಿಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿದ್ದು ತಮಗೆ ಅರಸನನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ಸಮುವೇಲನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಕೇಳಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದರು (1 ಸಮುವೇಲ 8:4, 5). ಹಿರಿಯರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಜೊತೆಯ ಸಮಪದಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು (ನೋಡಿಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತಾಯ 15:2; 16:21; ಮಾರ್ಕ್ 8:31). ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ವೃದ್ಧರೂ, ಪಂಡಿತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯವು ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಹಿರಿಯರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಪರಿವಾಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.¹ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ನಿಕೆಯ ಯೆಹೂದಿ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ಕರ್ತನ ಸಹೋದರನು ಇವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ “ಹಿರಿಯರು” ಎಂದು ಕರೆದದ್ದು ಅಜ್ಜಲಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಯಾಕೋಬ 5:14).

“ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಹಿರಿಯರು” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಬೋಧಿಸುವಾಗ, ಆತನು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:30) ಅಲ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿರಿಯರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಗಣನೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತರುವುದಾಗಿದೆ. ಹೇಳುವ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯನಾದ ಎಂದು ಕರೆದು ಕೊಂಡಾಗ, ಆತನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಿರಬಹುದೆಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆಯೇ?

ಬಹುಶಃ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೇಳುವ ಸೇವೆಮಾಡಿದ ಸಮುದಾಯವು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯ ಅಥವಾ ರೋಮಾದ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಮಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು “ಜೊತೆ ಹಿರಿಯವನಾದ” ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿರಿಯನಾದಂತಹ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಭೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೇಳುವ ಹಿರಿಯರನ್ನು “ಜೊತೆ ಹಿರಿಯವನಾದ” ಸೂಚಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಆತನು ಅವರ ಒಬ್ಬನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಂತದನ್ನೂ

ಸಹ ಸೂಚಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದಂಥ ಆತನು, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವನು ಆಗಿದ್ದನು. ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದಂಥ ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಗಾಢವಾದ ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆ ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುಳಿವನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು ಅಷ್ಟರಿಯದಾಯಕವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. 2 ಪೇತ್ರನಲ್ಲಿ, ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (2 ಪೇತ್ರ 1:14, 17), ಆದರೆ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಯೇಸುವಿನ ಕ್ರೂಷಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸಿಸಿ ಜೀವಿತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸದಿರುವಾಗ, ಆತನು ತಾನು “ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವನು” ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೂಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಅಂಭಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಬಲವಾದ ಆಧಾರವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಅಗಿವೆ. ಈ ಪತ್ರವು ಅಪೊಸ್ತಲನ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ಎಂದು ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ.

“ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ, ಲೇಖಕನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು (ಲೂಥರ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಟನರ ಬೆಂಬಲದ ಪ್ರಚೋದನೆ) ವಾದಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೂಡಾ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬರ್ಥವಾಗಿದೆ.² ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಓದುಗರ ಜೊತೆ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡುವ ಒಂದು ಕರೆಯೆಡೆ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಗಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವಲಿಗಾರಿಯೇ ಬಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಧೆಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಓದುಗರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವವರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪೇತ್ರನು ನೆನಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೋ, “ಬಾಧೆಪಡು” (*martus*) ಎಂಬ ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘಟನೆಗಳ ಮಾತಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬನ ಅನುಭವಗಳ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಾಧೆಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕ್ಷಿಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ (2:21-24). ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಲೇಖಕನು ಬಯಸಿದ್ದನು ಎಂದು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಅಪೊಸ್ತಲ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಗಿದೆ. ಹಿರಿಯನಾದವನು, ಇತರರನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಆತನು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆಕಂಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಪೊಸ್ತಲನಂತೆ ಬಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು (1:1). ಬಲು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದರೆ, ಆತನು ಅವರನ್ನು ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಪ್ರಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಓದುಗರಂತೆ, ಪೇತ್ರನೂ ಸಹ ಕರ್ತನ ಬರೋಣವನ್ನು, ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರಕಟವಾಗುವದನ್ನು, ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪುಬರುವದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೊರಗಿನವರಂತೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಬಾಧೆಪಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆತನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಜೊತೆ ಹಿರಿಯನು ಆಗಿದ್ದನು, ಮತ್ತು ಅವರಂತೆ ಆತನು ನಂಜಗಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದನು.

ವಚನ 2. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಬಾಂದವ್ಯವು ಕೆಲಸಾಲಿ ಕಲಿಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,

ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದವು “ಕುರುಬ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿರುವುದು *poimainos* ದ ಲೀತಿಯು ಆಗಿದೆ. ನಾಮಪದವಾದ “ಕುರುಬ” ಎಫೆಸ 4:11ರಲ್ಲಿ “ಬೋಧಕರು” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು *poimēn* ಆಗಿದೆ. ಬೋಧಕರಂತೆ ಇರುವುದು ಕುರುಬನೆ ಇರುವುದು ಆಗಿದೆ. “ಬೋಧಕನಾಗಿರುವುದು” ಅಥವಾ ಮಂದೆ.ಯಯ “ಕುರುಬನಾಗಿರುವುದು” ಎಂಬ ಈ ವಚನದ ಆರಂಭವು ಒಬ್ಬನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಬೋಧಕರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇತ್ರನಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಹೇತ್ರನು ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯರು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಈ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ “ಹಿರಿಯರು” “ಬೋಧಕರಿಗೆ” ಸಮಾನವಾಗಿ ದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಲೀತಿಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವು ಅಪೊಸ್ತಲಕ ಕೃತ್ಯಗಳು 20ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಎಫೆಸದಿಂದ ಮೇಲತದವರೆಗಿನ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಹೇತ್ರನು ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಸಭೆಯ “ಕುರುಬರು” ಅಥವಾ “ಬೋಧಕರು” ಆಗಿರುವಂತೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲಕೃತ್ಯಗಳು 20:28). “ಕುರುಬ” ಎಂಬ ಇದೇ ಲೀತಿಯ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು 1 ಹೇತ್ರ 5:2ರಲ್ಲಿದ್ದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:28ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ಸಭೆಯ ಆತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿರಲು (“ಹಿರಿಯರು,” “ಪಾಸ್ತರ್” ಅಥವಾ “ಬಿಷೋಪ್”) ಕಾರ್ಯಮಾಡುವಂತೆ ಹೆಸರಿನಲು ಬಳಸಿದ ಎಲ್ಲಾಪದಗಳು, “ಪಾಸ್ತರ್” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣನಾತ್ಮಕವಾದವು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಜನರಿಗೆ, ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುಲಿಯನ್ನು ಕಾಯುವನು ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಂಜಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಬಂದವಾಗಿತ್ತು. ದಾಖಲೆಗಳು ಕುರುಬನಾದ ಅರಸ, ದೇವರ ಜನರು ಚಿಕ್ಕವರೂ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಕೀರ್ತನೆ 23 ದೇವರನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜನರ ಕುರುಬನ ಹಾಗೆ ದೇವರೆಡೆಗೆ ನೋಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವ ಸೊಲೋಮೋನನ ಹಾಡುಗಳು ಕುರುಬನ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಿಕ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಜಾನಪದದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಶತಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ದವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರುಗಳೊಡನೆ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ತಾಲ್ಪು ತಾಸು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಳೆದುಹೋದದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಆತನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಅವನು ರಕ್ಷಿಸುವವನೂ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳು ಆತನ ಜೀವನವೂ ಆತನ ಭಾವನೆಯೂ ಆಗಿರುವವು ಆಗಿವೆ.

ಕುರುಬನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುರಿಗಳು ಸಭೆಯ ಆತ್ಮಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಹಿರಿಯರು ಆತ್ಮಿಕವಾದ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅವರು ನಡೆಸುವ **ಮಂದೆಗೆ** ಇದೆ. ಅವರು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವವರೂ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಮಾಡುವವರೂ ಆಗಿರುವರು. ಅವರು ಹಿರಿ ಕುರುಬನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವರು (5:4; 2:25), ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾದರಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರುವರು. ಕುರುಬನು ಯಾವುದೇ ಜಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲರುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾತುರವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವವನು ಮತ್ತು ವಾಸಿಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಕಾಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬಲಹೀನವಾದದ್ದಾದರೆ, ಕುರುಬನು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಗಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವನು. ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಮಂದೆಯನ್ನು

ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುರುಬರು ಬದಲಾಗಿ ಕೋಪರೇಣವ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟವಾದದ್ದಾಗಿದೆ.

ಸಭೆಯ ಅತ್ಮೀಕ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತವರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು “ಹಿಲಿಯರು” ಮತ್ತು “ಕುರುಬ” ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಹೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ಈ ಗುಣಗಳು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ **ಸಿದ್ಧಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವನ್ನು** ಆತನು ಸೇರಿಸಿದನು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವು ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃದ್ಯಾಚಕವಾಗಿರುವಾಗ, ಇದೊಂದು ತದ್ವಿಂತಾಂತದಂತೆ ಅಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿದ್ದು “ಕುರುಬನಾಗಿರು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ (ಆಗಬಹುದಾದದ್ದು ಕೂಡಾ). ಆ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರವು “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಮಂದೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಲಿ ... ಸಿದ್ಧಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಿಲಿ” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಿಲಿ ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಪದದ *episkopeō* ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಪದದ ನಾಮಪದದ ರೂಪವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:28ರಲ್ಲಿ, 1 ತಿಮೊಥೆ 3:2ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಪದ ಎಂದು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. KJVಯು ನಾಮಪದದಂತೆ “ಇನ್ಸ್ಪೇಷನ್” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದೆ ಆದರೆ NISB ಮತ್ತು NIVಯು ಇದನ್ನು “ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ” ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದೆ.³ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಹೌಲನ ಒಂದೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, “ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಡೀಕನ್ಸರು” ಎಂಬವುಗಳು ವಂದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ (ಫಿಲಿಪಿ 1:1).

(“ಹಿಲಿಯರು,” “ಪಾಸ್ತರ್,” “ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು”) ಈ ಮೂರು ಪದಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಲು ಬಳಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ” ಎಂಬ ಪದವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರವೆಂದರೆ ಕತ್ತಿ ಅಥವಾ ಗನ್ನುಗಳು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಅತ್ಮೀಕತೆಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಸಭೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಮಯಗಳು ಅಲ್ಲದವು. ಆ ಸಮಯವು ಬಂದಾಗ, ಸಭೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. “ಸಹೋದರರೇ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಲಿ” ಎಂದು ಹೌಲನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 5:12, 13).

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಲಿಯನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾದ ಬದ್ಧತೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯವು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕೆಲಸಾಲಿ ಕತ್ತೆಚಾಕಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಲಿಯರು ಕೆಲಸಾಲಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಧಾರವುಳ್ಳವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಜನರನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನರ ಅತ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜೊತೆ ಅವರು ಪಾಲುಗಾರರಾಗ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು **ಬಲತ್ವಾರದಿಂದ** ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯವು ಆಗಿರಬಾರದು. ದೇವಮನುಷ್ಯರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಉತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ, **ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ** ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇಜ್ರಾಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖಕನು “ಅವರು ವ್ಯಸನಪಡದೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಇಜ್ರಾಯ 13:17). ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿರಿಯತ್ವದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದದ್ದಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಫಾತಕಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವಿರುವುದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜವಾಗಿರುವಾಗ, ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯರು “ದ್ರವ್ಯಾಶೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಪೌಲನು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 3:3). ಡೀಕನ್ನರು “ಗೌರವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು” (1 ತಿಮೊಥೆ 3:8), ಮತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು (ತೀತ 1:7). ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಪದಗಳು ಕೇವಲ ಅರ್ಥಕೊಡುವಂತಿದ್ದರೆ, ಪೌಲನು ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಡೀಕನ್ನರಿಗೂ ಕೂಡಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಭೋವನೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಬಯಸುವವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹಿರಿಯರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು 1 ತಿಮೊಥೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆಯು ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶದಲ್ಲೂ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೌಲನು ತನ್ನ ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸದವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಬೋಧಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಂಥದವರಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಅದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆತನು ಬಳಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ 25:4ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, “ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತ್ತಿನ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು” ಮತ್ತು ನಂತರ “ಅಳು ತನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ” ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 5:18; ನೋಡಿ 1 ಕೊಲಿಂಥ 9:9, 14). 1 ಕೊಲಿಂಥದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಬೋಧಕರನ್ನು ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ: 1 ತಿಮೊಥೆಯಲ್ಲಿ, ಆತನು ಹಿರಿಯರ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸವು ಆತನ ಕೂಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯರು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೂಲಿಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನಂತೆ, ಪೇತ್ರನೂ ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿರಿಯರು **ನೀಜವಾದ ದ್ರವ್ಯಾಶೆಯಿಂದ** ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಆತನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಇದು ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ **ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ** ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಭೆಯು ತನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪರಿಗಣನೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಳೆಯಲಾರವು. ಹೇಗೋ, ಪೌಲ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರ ಇಬ್ಬರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದರ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಬೋಧನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಬೋಧನೆಯು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪರಿಗಣನೆಯ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಭೆಯು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆಯೇ? ಇದು ಅಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ, ಪೌಲ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರರು ಬರೆಯುವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯವು ಇದ್ದದ್ದಾದರೆ, ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ,

ಅಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಸತ್ಯವೇದಿಯ ಪೂರ್ವನಿರ್ದೇಶನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೌವಾರ್ತಿಕನು ಹಿಲಿಯನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯಮಾಡಬಹುದು. ಆತನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಹಿಲಿಯನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೋಧಕನಾಗಿರ ಬಹುದು ಆತನು “ತನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.”

ಅಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೋಧಕರು ಅಥವಾ ಹಿಲಿಯರು (ಹಿಲಿಯರು ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದವರು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಪರಿಗಣನೀಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಉತ್ತಮಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಯೋಹಾನ್‌ನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವು ಕೂಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರುಬನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಯೋಹಾನ್ 10:11-15). ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ. “ಯಾರಾದರೂ ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿ ಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಎರಡರ ಭಿನ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯದಿಂದಾರ್ಥವು ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಒತ್ತಿಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರು ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಹೇತುಬದ್ಧ ಬಚಿತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿರಬಹುದು.

ವಚನ 3. ಅಧಿಕಾರವು ರಾಜಕೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾದದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನಿಂದನೆಗೆ ಅವಕಾಶವು ಇದೆ. ನಿಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಾಯಕತ್ವವು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಧಿಕಾರವು ಕೆಲಸಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಮಾಡದೇ ಪಡೆಯುವದು ಇದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯು ತಾನೇ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹೇತ್ರನ ವಿಜ್ಞಲಿಕೆಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಲಿಯರು **ವಶದಲ್ಲರುವ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ** ದೊರೆತನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಹಿಲಿಯರು ಬಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ಆತ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸುವವರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಮೊದಲ ಆಧ್ಯತೆಯು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 6:20). ಹಿಲಿಯರ ಪ್ರಭಾವವು ಯಾವುದೇ ಫೋಲಿಸ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲೀ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಅದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ಎಂಬಂತೆ ಹಣದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾರರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಯೇಸುವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ದಯಾಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಲಿಯರ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದು ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ; ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿಯೇ. ಈ ಪ್ರಬೋಧನೆಯನ್ನು ಹೇತ್ರನು ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆತನು ಕೇಳದಂತೆಯೇ ಹಿಲಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಇದೆ:

ಜನಗಳನ್ನಾಳುವವರೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೊರೆತನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಬಲತ್ವಾರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಬಲ್ಲರಷ್ಟೆ; ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿರಬೇಕು (ಮಾರ್ಕ್ 10:42).

ಯೇಸು ಮತ್ತು ಪೇತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ “ದೊರೆತನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ” (*katakuriuō*) ಎಂಬ ಅದೇ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. “ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ” ಎಂಬ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಣನೀಯವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಿಹೋಗಿವೆ. ಹಿಲಿಯರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾದಂಥ “ಅಧಿಕಾರ”ದ ಸ್ವಭಾವವು ಯಾವವು? NASBಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರಿಂದ “ನಿಮ್ಮ” ಎಂದು ನೇಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರುತಿಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯು ಬರುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು “ಅಧಿಕಾರ” ಇದು ಬಹುವಚನವಾದ “ಅಧಿಕಾರಗಳು” (*tōn klērōn*) ಆಗಿದೆ. ಆ ಪದದ ಅಕ್ಷರಸಹ ಅರ್ಥವು “ಚೀಟುಹಾಕು” ಎಂದಾಗಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ, ಮತ್ತಾಯನು ಯೂದನ ಬದಲಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಚೀಟುಗಳು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:26). ಇದು ರೂಪಕಲಂಕಾತ್ಮಕವಾಗಿ “ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ” ಎಂಬಂಥದಲ್ಲ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಧೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.⁴ ಆ ಪದವು ಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲ, ಹಿಲಿಯರು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಯೂ ತಿಳಿಯದಂಥ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಆ ಅರ್ಥವು ಅಸಂಭವನಿಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿ, ಪೇತ್ರನು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕರ್ತನ ಸಭೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದನು (5:9). ಪೇತ್ರನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಲಿಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ “ಅಧಿಕಾರವು” “ಶಿಶ್ವದ ಮಂದೆಯು ವಿವಿಧ ಹಿಲಿಯರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಲಿಯರ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.”⁵

“ತಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತ ನಮಾಡುವದರ” ಬದಲಾಗಿ, ಹಿಲಿಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು **ಮಂದೆಗೆ ಮಾದಲಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು** ಮಾದಲಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು 2:21ರಲ್ಲಿ “ಮಾದಲಿ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತರಂತಹ ಹಿಲಿಯರು, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾದಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮಾದಲಿಯಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ದೇವವಾಕ್ಯದ ಅವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದುಹೋದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಯು ಮತ್ತು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಲೀತಿ, ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಹಿಲಿಯರು ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರನ್ನು ನಡೆಸುವ “ಲೀತಿ” (*tupos*) ಯವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತದ್ದನ್ನು ಪಾಲನು ಧನಲೋಕದವರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಆತನು ಸಭೆಗೆ ಮಾದಲಿಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು (2 ಧನಲೋಕ 3:9). ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ “ಅಧಿಕಾರವು” ಕಾರ್ಯಕರಿಯಾದ ಪದವು ಅಲ್ಲ; ಕಾರ್ಯಕರಿಯಾದ ಪದವು “ನೇವೆಮಾಡುವದು” ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಪದಗುಚ್ಛಗಳ ಮೂರನೆಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಬಳಸಿದ್ದು ಆಗಿದ್ದು “ಇದಲ್ಲ ... ಆದರೆ ಇದು” ಎಂಬ ಮಾದಲಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಹಿಲಿಯರು (1) ಮಾದಲೀಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬಾರದು ಆದರೆ ಚಿತ್ತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. (2) ದ್ರವ್ಯಶೇಖಿಂದ ಅವರು

ಮಾಡಬಾರದು ಆದರೆ ಚಿತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು (3) ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬಾರದು ಆದರೆ ಮಾದಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

ವಚನ 4. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಮಾದಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹಿಲಿಯಲಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಕುರುಬರಾಗಿರುವಾಗ, ಆತನು ಅವರ ಹಿಲಿ **ಕುರುಬನು** ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇತ್ರನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಗಾಗಲೇ “ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಾಯುವವನೂ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (2:25). ಹಿಲಿಯರು ಮಂದೆಯನ್ನು ಕಾಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯೇಸುವು ಕುರುಬರ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ರಿಯ ಹತ್ತಿರೆಯ ಲೇಖಕನು ಯೇಸುವನ್ನು “ಹಿಡಿನ ಮಹಾಪಾಲಕ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ (13:20). ಯೇಸುವು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರನ್ನು ತನ್ನ ನಡೆಸುವಿಕೆಯ, ಕಾಯುವಿಕೆಯ, ಉಣಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆತನ ಮಾದಲಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾವುದೇ ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿ, ಕರ್ತನು ಆತನಿಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳಿರಲಿ, ಆತನು ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಲೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. “ಯಾವನು ವಶಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆಯೋ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಯೇಸುವು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಲೂಕ 12:48). ಹಿಲಿಯಲಿಗೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಲಿಯಲಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆತನಿಂದ ಅವರು **ದೇವಪ್ರಭಾವವೆಂಬ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು.**

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳು “ಜಯಮಾಲೆ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು *stephanos* ಆಗಿದೆ. ಪದದ ಅರ್ಥವು “ಜಯಶಾಲಗಳ ಮಾಲೆ” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೀಕ್ ಮಾತನಾಡುವವರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಟಗಾರರು ನೆರೆಯ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ ಆಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಗ್ರೀಕರು *Pan-Hellenic* ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಜಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದು ಆ ಆಟಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ರೀಕರಿಗಾಗಿ ಆಗಿವೆ. ಹಳೆ ಯದಾದ *Pan-Hellenic* ಆಟವು ಒಲಂಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆ. ಬಹುಮಾನವು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೆಸರು ಎಲೆಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಆಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೆಯ ಪದವು “ಜಯಮಾಲೆ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು *diadēma* ಆಗಿದೆ. ಆ ಪದದ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು “ಅರಸರ ಶಿಲೇಟ” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದ ಭಿನ್ನತೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 14:14ರಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವು ಬಂಗಾರದ ಶಿಲೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ (*stephanos*), ಆದರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 19:12ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಅನೇಕ ಶಿಲೇಟಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ (*diadēma*).

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಲೇಟವು ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು *stephanos* ಆಗಿದೆ (ಮತ್ತಾಯ 27:29). ಜನರು ಆತನನ್ನು “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು” ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬೊಗ್ಗುವದರ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಅಣುಪಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಶಿಲೇಟವು” ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಸನ ಶಿಲೇಟ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಅರಸನ ಶಿಲೇಟವು *diadēma* ಆಗಿದೆ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವವು ಎಂದು

ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದಲ್ಲ. “ಶಿಲೀಂಟೆ” ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪರಲೋಕಿಯ ಬಹುಮಾನವಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾದದ್ದಾದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಕೆಯ ಅನುಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಿಲೀತೆಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವು ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳುವವು ಆಗಿವೆ. “ಮಾಲೆ” ಎಂಬ ಪದವು ಆತನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಧರಿಸುವಂತೆ “ಶಿಲೀಂಟೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನದು ಆಗಿದ್ದಾದರೆ “ಶಿಲೀಂಟೆ” ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ವಿಷಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮೇಲೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪದವು “ಹಣೆಪಟ್ಟಿ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ಅರಸನ ಶಿಲೀಂಟೆ, ಇಲ್ಲ ನೂಜನೆಯೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುರಿಯು ಆಗಿದೆ.

“ಮಹಾಯಾಜಕ” ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದ್ದು “ಇದು ಬಾಡಿಕೋಗದ ಜೀವವೆಂಬ ಜಯಮಾಲೆ”ಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಮಾನವನು ಅಥವಾ ಹೊಲಸಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಬಾಡಿಕೋಗದ. ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ಮಾಲೆಯು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೇ ಬಾಡಿಕೋಗವು ಆಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನಂತೆ ಪೊಲನೂ ನಶಿಸಿಕೋಗದ ಪರಲೋಕಿಯ ಬಹುಮಾನದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 9:25). ಹಸಿರು ಬಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಬೇಗನೇ ಕೊಳೆತುಹೋಗುವುದಾಗಿದೆ. ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪೊಲರು ಶಿಲೀಂಟೆವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಪರಲೋಕದ ಬಹುಮಾನ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲ ತಿಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಅಳುವುದನ್ನಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಅಳುವಂಥದ ಬಲದಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಬರಲಿರುವ ಕಾಲದ ಅಳುವವರ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಯಸಬೇಕು? “ಶಿಲೀಂಟೆ” ವಿಚಾರವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಲದಂತೆ ಇರುವಾಗ ತ್ರಿಸ್ತೀಯ ಅಲೋಚನೆಯೊಳಗೆ ಅದರ ಮಾರ್ಗವು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಪರಲೋಕದ ಅಜ್ಜಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ. ಶಾಂತಿಯ ರಾಜನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಹುಮಾನವು ಕೇವಲ “ಅರಮನೆ, ನಿಲುವಂಗಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಿಲೀಂಟೆ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಇದು “ಬಿಶ್ವಾಂತಿ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು” ಸೂಚಿಸುವವು ಆಗಿವೆ.

ನವುತೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು (5:5-8)

ಯಾವನಕ್ಕೋ ಅದೇ ಲೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಲಿಯಲಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿಲಿ. ನಿವೆಲ್ಲರೂ ದೀನಮನಸ್ಸೆಂಬ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸೊಂಟಾಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆಮಾಡಿಲಿ. ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೀನಲಿಗಾದರೂ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ಕೆಲಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ಅತನು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವನು. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಲಿ. ಅತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿಲಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿರೋಧಿಯಾದ ಸೈತಾನನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದೋಷಾದಿಯಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.

ಹಿಲಿಯರು ನಡೆಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅನುಸರಿಸಲು ಬಯಸುವಂತಹ ಜನರೂ ಅಲ್ಲರಲೇಬೇಕು. ಸಭೆಯು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರ, ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ

ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಲಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾದಂತವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ, ಒತ್ತಾಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗರ್ವ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರವು ದೇವರಿಗೋಡಿ,⁶ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಆದರೆ, ಇದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾದಂಥ ನವುತೆ ಮತ್ತು ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಳಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಒಬ್ಬನು ಚಿತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಧೀನನಾದದ್ದೇ ಆದರೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ಇತರರ ಬಗೆಗಿನ ಆತನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ (2:13-17), ಒಡೆಯನಿಗೆ ದಾಸನ ಅಧೀನತೆ (2:18-20), ಮತ್ತು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಧೀನತೆ (3:1-7). ಇಲ್ಲ ಆತನು ಚಿಕ್ಕವರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ, ಅಧೀನತೆಯು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಒತ್ತಾಯವು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನವುತೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲುವದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸಂಗತಿಯು ಇದಾಗಿದೆ. ಜೀವಿತವು ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಜನನ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮಧ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡಾ ನಮಗೆ ಯಾವ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಅದು ದೇವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂಬ ಅರಿತೆಯು ಇದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 5. “ಹಿರಿಯರು” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ತನ್ನ ಅಧೀನತೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು **ಯೌವನಸ್ಥರೇ ಎಂದು** ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ತೊಡಗಲು ಹೇತ್ರನಿಗೆ ಇದು ಸಹಜವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಈ ವಚನಗಳ ಸೂಚನೆಯು ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವವೇ ಆಗಿದೆ. ವೃದ್ಧರಾದವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧೀನತೆಯ ಪ್ರಬೋಧನೆಯು ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಲು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಲೀತಿಯ ಅಧೀನತೆಯ ಕರೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೇತ್ರನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು “ಯೌವನಸ್ಥ” (*neos*) ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕರೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ “ಯೌವನಸ್ಥರೇ” (*neōteros*) ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾನವಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಲಿಕಾತ್ಮಕ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಬಳಸಿರಬಹುದು. “ಯೌವನಸ್ಥರೇ” ಎಂಬುದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ “ಹಿರಿಯರು” ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಕಛೇಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.⁷ **ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ** ಎಂಬುದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಕಛೇಲಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿನ ವೃದ್ಧರು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ ಸಂಶಯದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ, ತಾವು ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತವರನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೌರವಿಸುವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತ “ಹಿರಿಯರು” ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಅಧೀನವಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವವರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅವರ ನೇಮಿಸಿದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವವರಿಗೆ, ನವುತೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ನೆನಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. **ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೀನಮನಸ್ಸೆಂಬ ವಸ್ತುವಿಂದ ಸೊಂಬಾಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆಮಾಡಿರಿ.** ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಶ್ರಯದ

ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

“ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ” (*enkombomai*) ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು ವಿರಲ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುಂಗವಚದಂತೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವು ಕೇವಲ ನಮ್ನುತೆಯನ್ನು ಕಅನುಕ್ರಿದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಸುವವನೂ ಆಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಇದು ನೆನಪಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಆತನು ಕೃಷಿಸುವ ಮುಂಚಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಮೇಲುಪ್ಪಲಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಟ್ಟು ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದನು. “ಕರ್ತನೂ ಗುರುವೂ ಆಗಿರುವ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿರಲಾಗಿ ನೀವೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಹಂಗಿನವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವೂ ಸಹ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾದಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆತನು ಸಮಾರೋಪಿಸಿದನು (ಯೋಹಾನ್ 13:14, 15). ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತವು ಪೇತ್ರನ **ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೀನಮನಸ್ಸೆಂಬ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ನೊಂಟಾಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು** ಎಂಬ ಪ್ರಬೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಆತನು ಇತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ (1:24, 25; 2:6-8; 3:10-12), ಪೇತ್ರನು ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಬೋಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 3:34ರ ಒಂದು ಲೀತಿಯಾಗಿದೆ (LXX) **ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೀನಲಿಗಾದರೂ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ.** ಯಾಕೋಬನೂ ಅದೇ ಲೀತಿಯ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು (ಯಾಕೋಬ 4:6), ಪೇತ್ರನ ಮೊದಲ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಸಹೋದರನ ಪತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗರ್ವವು ನಮ್ನುತೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೋ, ಒಂದೇ ಲೀತಿಯ “ಗರ್ವ” ಬಳಕೆಯು ಕೆಲಸಾಲಿ ಕೆಲಸವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದರ ಸಂತ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. “ದೇವರು ದುರಹಂಕಾರಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ದೀನಲಿಗೂ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂಬ ಭಾಷಾಂತರವು ಪೇತ್ರನ ಅಧಿಕಾರದ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. “ದೀನರು” ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಉಲ್ಲೇಖವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಐಚ್ಛುಐಚ್ಛು ಇತರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳತ್ತ ನೋಡುವ ದೇವಜನರನ್ನು ಇದು ಲಕ್ಷಿತಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. “ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಿಕಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಡೆ ದೀನರ ಸಂಗಡ ಬಳಕೆಯಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ” (ರೋಮಾಪುರ 12:16).

ವಚನ 6. ಪೇತ್ರನು ಸಂಬೋಧಿಸಿದಂತಹ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೀತಿಯ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೀತಿಯಿದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು: **ದೇವರ ಡ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಆತನು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವನು.** ಈ ಪದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಪದಗಳು ಆಗಿದ್ದಾದರೆ, ಅದೇ ಲೀತಿಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಯಾಕೋಬನು ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದನು ಇದು ವಿವರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ (ಯಾಕೋಬ 4:10). ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದೀನನಾಗುವದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಿಕೆಯು ಅಧೀನವಾಗುವಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧೀನತೆಯು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲರೂ (ಸರಕಾರ, ಮನೆ, ಅಥವಾ

ಸಭೆ) ಇದು ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುವಿಕೆಯ ಒಪ್ಪುವಿಕೆಯ ಆಧಾರಿತ ಆಗಿದೆ. “ದೇವರ ಪ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ” ಇರುವ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪದೇ ದೇವರಿಗೆ ಬಿರುದ್ದವಾಗಿ ಮಾನವನ ತಿರುಗಿಬಿಡುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕವು ಅದಿಂಬಂದಲೂ ಇರುವುದಾಗಿದೆ ಇದು ಯೋಷಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕರೆದದ್ದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡೇಯರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕರೆದದ್ದನ್ನು ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಸೂಚಿಸುವದನ್ನು Alan M. Stibbs ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಿದೆ. ತನ್ನ ಜನರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಚಿತ್ತಪೂರ್ವಕ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.⁸ ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸ್ತುತಿಸುವದು ಮತ್ತು ಆತನ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನು ಎದುರಿಸುವದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಇದು ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವು ಅಧೀನತೆಯ ಮೂಲಕ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವವಿದ್ದು: ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ ಮಮತೆಯಿಡುವವನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವನು, ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು (ಯೋಹಾನ 12:25). ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅನಂದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವವನು ಜೀವನವು ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಯಂ ಸ್ತುತಿಯು ಎಂದು ಕೆಲಸಮಾಡದು. ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಮಲಗಿರುವ ವೈಲಿಯ ಎದುರು ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಹೊಗಳುವದು ಅಥವಾ ಆತನನ್ನು ದೀನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದು ದೇವರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನ ಬಿರುದ್ದ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತೆನು” ಹೇಳುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೈವೀಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ (1 ಸಮುವೇಲ 26:9-11). ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ತನ್ನ ಸಾಮ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನಂತಹ ಪದಗಳನ್ನೇ ಆತನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. “ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನಿಲ್ಲವನು; ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನಿಲ್ಲವನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವನು” (ಲೂಕ 14:11).

ವಚನ 7. ಮುಖಸ್ತುತಿಯ ಪ್ರತಿವಿರೋಧವು ಒಬ್ಬನು ನಮಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, (ಒಬ್ಬನ) **ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವದು** ಆಗಿದೆ. KJVಯ ಭಾಷಾಂತರವು “ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವದು,” ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪುಹಾದಿಗೆ ತರುವದು ಆಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ “ಕಾಳಜಿಯು” ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಕಾಳಜಿಮಾಡುವದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯು ಆಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನು ಬಳಸಿದ ಪದವು “ಚಿಂತೆ” (*merimna*) ಆಗಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯು ಅಲ್ಲದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಚಿಂತಿತರಾಗಿ, ಕಾತುರತೆ, ಜೀವಿತದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲ್ಪಡುವದು ಇವು ಮಾನವನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತವು ಆಗಿವೆ. ಇದು “ಮಾನವನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬಡತನ, ಹಸಿವೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಹೊರಗಿಂದ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲ್ಪಡುವದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವವು ಆಗಿವೆ, ತಾನು ನಿಂತಿರುವ ಬಲಹೀನತೆಯ ಮುಂದೆ ಹಣೆಬರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ತಾನೇ ಲೂಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.⁹ ತನ್ನ ಓದುಗರು ಹಣೆಬರಕ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು.

“ನಿನ್ನ ಚಿಂತಾಭಾರವನ್ನು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವನು”

ಎಂದು ಅದು ನೇರವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡಾ ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಶೀರ್ಷನೆ 55:22ರ ಮೇಲೆ ಪೇತ್ರನು ಆತುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಶೀರ್ಷನೆಗಳು ಪೇತ್ರನ ಅಮಂತ್ರಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬೋಧನೆಯ ಒತ್ತಾಯನುಬಿಡೆಯನ್ನು ಬಲಹಡಿಸುವವು ಆಗಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವವರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುವುದಾದರೆ ಆತನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ” (ಶೀರ್ಷನೆ 145:18). ಹದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡಾ, ಮತ್ತಾಯ 6:25-34ರಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ: “ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಧಾರಣೆಗೆ ವಿನು ಉಂಟಮಾಡಬೇಕು ವಿನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿನು ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ” (ಮತ್ತಾಯ 6:25). ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಅದರಂತೆಯೇ ಯೇಸುನಿಗೆ “ಚಿಂತೆಯು ಗೂಢವಾಗಿ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನುನುಕುಬಿಡೆಯು ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಅನುಮರ್ಥನೂ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ” ಎನ್ನುವದೇ ಆಗಿತ್ತು.¹⁰

ಕರ್ತನ ಜನರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಇವೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು **ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ** ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೇತ್ರನ ಮೊದಲ ಓದುಗರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುರಕ್ಷಿತೆ ಅಥವಾ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮರಣ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿನ್ನಾಶವಾದ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ದೇವರು ಆತನಿಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಹೆಗಲಿಗೇರಿನಬೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಂದೆಯಿಂದೇ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಲಿಯುವಂಥ ಅನಾಸಕ್ತ ದೊರೆಯು ಆತನು ಅಲ್ಲ. ಆತನ ಧೈವಿಕ ಕಾಳಜಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವದು ಆಗಿದೆ. “ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ವರೂಪಿ; ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ” (1 ಯೋಹಾನ್ 4:16). ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಕಾಳಜಿಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಎಂಬ ಸೊಲೋಮೋನನ ಜ್ಞಾನವು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನೇ apocryphal ಕಾರ್ಯವು ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ.¹¹

ವಚನ 8. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಮಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳು, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರಿಗಳು ದೇವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತರವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವು ಆಗಿವೆ. **ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿ** ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. “ಸ್ವಸ್ಥ” (*nēphō*) ಎಂಬ ಪದದ ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಅರ್ಥವು ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಂತೆಯೇ ಇದ್ದು, ಅಮಲೇರದೆ ಇರುವದು ಎಂದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೋ ಇದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿರುವವರ ಮತ್ತು ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಗುರುತರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಂದಾಗಿದೆ. “ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತವನ್ನು” ಹೊಂದಿರುವದು ಎಂದರೆ ನಿರ್ವಿಗ್ನನಾಗುವದು, ಮಂಕಾಗುವದು, ಎಂದಿಗೂ ನಗದೇ ಇರುವದು, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವದು ಇವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಮಾನವ ಜೀವಿತದ ಅರ್ಥವು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲ ಜೀವಿತವು ಗುರುತರವಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಧ್ವನಿಯು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾನವ ಜೀವಿತವು ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶದಡೆಗೆ ಮಾನವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೋ ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಲವು ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಣೆಬರಹವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಳುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರಣ ಎಂದರೆ

ಸರ್ವನಾಶ ಅಥವಾ ಗಡಿಹಾರು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನರಕಲೋಕದ ಅಂದಕಾರ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಬೋಧಕರು ವ್ಯಾಗ್ರಸ್ಥಿನ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ನಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಚಕ್ರದಿಯನ್ನು ನೆರೆಯ ಊರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ನಾಯಿ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಸೇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ವ್ಯಾಗ್ರನ್ ಅದನ್ನು ತಟ್ಟಿತು, ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಡಿತು, ರಕ್ತಮಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ “ನೋಡಿಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಗ್ರಸ್ಥಿನ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಓಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಾ ಆ ನಾಯಿಯು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಹೊಂದಿತು” ನಾಯಿಯಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ದೈವವು ನೀಯಮಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಆತುಕೊಂಡಿದೆ. ವ್ಯಾಗ್ರಸ್ಥಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡುವದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿರು. ಮತ್ತು ಜೀವನವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಲು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಡ. “ಎಲ್ಲವೂ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀ ಅಥವಾ ನಂಬುತ್ತೀ” ಎಂದು Stoics ಹೇಳಿದನು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವು ಆಧುನಿಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ಹಣೆಬರಹವಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಜೀವಿತವು ವಿಕಸನಾತ್ಮಕ ಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶವು ಎಂದು ಅಂದು ಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ದೇವರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಾನವನು ಎದುರಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೆದುಳಿನ ತೆಳುಪದಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಇತರ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಜಿರಕಿಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಆರು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಜೀವಿಗಳೂ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ಇರುವಂತವು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಿತವು ಜಿರಕಿಗಿಂತಲೂ ಅದು ಮಾನವಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸತ್ತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತಾನವು ಎದ್ದು ಅದರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಹೇತ್ರನು “ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವು “ನೀವು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಂಬುವಂತಹದು ಮತ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬನು ಜೀವಿತವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಆತನ “ಸ್ವಸ್ಥ”ನಾದಾಗ, ಆತನ **ಎಚ್ಚರವಾಗಿ** ಇರಬೇಕು. **ಎಚ್ಚರವಾಗಿ** ಇರುವಿಕೆಯು ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ **ನಿಮ್ಮ ಬಿರೋಧಿಯಾದ ಸೈತಾನನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದೋಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.** 1 ಹೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ “ಸೈತಾನ” the devil ಎಂಬ ಅಧಾರವು ಇದೆ. “ಸೈತಾನ” ಎಂಬ ಪದವು (ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ) ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡುಬರುವದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತ, ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಿರೋಧಿಸುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇತ್ರನು ಎಚ್ಚಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. devil (*diabolos*) ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು “ನಿಂದಕ” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಾಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ (2 ತಿಮೊಥೆ 3:3; 3:3; 2:3). ಇದರ ಅರ್ಥವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಪದವಾದ “ಎದುರಾಳಿ” ಅಥವಾ ಅಪಾದಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. devil ಎದುರಾಳಿ ಎಂದು 1 ಹೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಮನುಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಎದುರುನೋಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಹಾನಿಗಾಗಿಯೇ. ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವನು, ನಿತ್ಯ ನಾಶನಡೆಗೆ ನಡೆಸುವನು. ಯೇಸುವು ಸಹ “ಯೂದಾಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಿಂಗವು ...” ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ಆ devil ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ (ಪ್ರಕಟಣೆ 5:5).

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದಲ್ಲೆ devil ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಶೋಧನೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಯಾಕೋಬನ 1:14). ಪಾಪವೆಂದರೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುರಿಯುವದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಹಾನ್‌ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (1 ಯೋಹಾನ್ 3:4). ಒಬ್ಬನು ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ.

ಸೈತಾನ ಮತ್ತು devil ದ ಆಧಾರವನ್ನು ಬೈಬಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುವ ಮೂರ್ತರೂಪಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು devilನ್ನು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದು ಅದು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ ಬೆಜಲೋನಿಯನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವುದು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸಹ ತನ್ನದೆ ಅದ ಕ್ಷಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. devilನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವದನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. devil ಕೆಟ್ಟ ದೇವರಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೊಡನೆ ಸಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯತ್ವದವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಶಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಬರೋಣದ ದಿನದಲ್ಲ, ಕರ್ತನು ಮರಣದಾಗ, ಆತನು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರತ್ವ (5:9-11)

ನಿಮ್ಮ ನಂಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ. ಲೋಕದಲ್ಲೆರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದರೂ ಅಂಥ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬಾಧೆಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯಕ್ಕಿತ್ತಿಗೆ ತಂದು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವನು. ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಕತ್ಯವು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.

ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಓದುಗರ ಬೋಧೆಪಡುವಿಕೆಯು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಫೈರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಮಾತುಗಳ ತನ್ನ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಹೇಗೋ, ಅವರ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದವನು devil ಆಗಿದ್ದನು. ಆತನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತ್ತು ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಧೆಗಳ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಮಾಧಾನವು ದೊಡ್ಡ ಸಹೋದರತ್ವದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ, ಅವರು ಈ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಾಗ ದೇವರು ತರಲಿರುವಂಥ ತಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವವರಾಗಬೇಕೆಂದು ನೆನಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ 9. ವಿರೋಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಹಾನ್ ಮತ್ತು ಹೇತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಯೋಹಾನ್‌ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ವಿರೋಧಿಸುವಿಕೆಯು ನೆರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುವುದು ಆಗಿದೆ (ಯಾಕೋಬ 4:7). ನಂಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇತ್ರನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಅಂತರದಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು devil ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಆತನು ನಂಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನಂಜಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಆತನು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗಲೇ (1:17-19). “ವಿರೋಧಿಸು” ಇದರ ಅರ್ಥವು “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲ” ನಂಜಿಗನ್ನಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ (1:7). ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ (2:23; 3:9). ಇದರ ಅರ್ಥವು

ಉನ್ನತವಾದ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಎಂದಾಗಿದೆ (4:3, 4). ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ, ವಿರೋಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವು ಅರಿಕೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ, ಸ್ವೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಉತ್ಸಾಹ ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾದ ಮೇಲೆ ನೈಜತ್ವವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಿತ್ವವವನ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಗನಿಗೆ ಇರುವಂತೆ, ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ವದರ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣು ಇರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಇಹಲೋಕದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರಿಗೆ, ಬಲವಾದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಂಜಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವು ಅವಶ್ಯವಿದೆ.

ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಬಾಧೆಪಡುತ್ತಿರುವ ಓದುಗಲಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಾಲಿ (1:6-9; 3:12-17; 4:12-19; 5:9, 10). ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಕೆಲವರು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವುದು ಪರಿಣಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲ ಇತರರಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನವು ಇರುತ್ತದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ (ಅವರ) ಸಹೋದರರಾದರೋ ಅಂಥ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವದನ್ನು ತನ್ನ ಓದುಗರು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಕರ್ತನ ಮರಣದ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೇತ್ರನು ಜಗತ್ತಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದನು ಎಂಬುದು ಗುರುತರವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ಹರಡಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಅವರುಗಳನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಬ್ಬಲಿಗೊಬ್ಬರು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರತ್ವದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. “ಸತ್ಯವೇದದ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗಿರಲಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಪಲಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಆಗಿದ್ದು ... ಇದು ಸಿಡಿಮದ್ದಿನಂತೆ ನಡುತೊರೆಯ ಭರದಂತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥತನದ ಸಣ್ಣತನದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಜನುವುದು ಆಗಿದೆ.” ಎಂದು ಸಲಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.¹²

ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ್ಯದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗಲಿಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಬಯಸುವುದು. ಅವರು ನಂಬುವ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಜನತ್ತಿನಾದ್ಯಂತಕ್ಕೂ ಇದ್ದು ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಹಾಗೆ “ಫಲಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಆಗಿದೆ” ಎಂದು ಕೊಲಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ, ಪಾಲನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (ಕೊಲಸ್ಸೆ 1:6; ನೋಡಿಲ ರೋಮಾಪುರ 10:18). ಪಾಲನು “ಯೆರೂಸಲೇಮ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಲ್ಲುಲಿಕ್ ಸೀಮೆಯ ಪರ್ಯಂತರಕ್ಕೂ ಸುತ್ತಿ” ಮಾತ್ರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲಲ್ಲ (ರೋಮಾಪುರ 15:19), ಆತನು ಸ್ವೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಶೆಯನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದ್ದನು (ರೋಮಾಪುರ 15:24). ಪಾಲನ ಪತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಪಾಲನ ಮಿಶನಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೇತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲವಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವುದ್ದಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬೋಧಕರ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿನನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ವಚನ 10. ವಿಶ್ವಾಸಿ ನೆರೆಯವರ ಮಧ್ಯ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ

ನಾಮದ ನಿಖಿತ್ತ ಬಾಧೆಪಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ “ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ? ಆತನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡನು?” ಈ ಗಡುಜಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಅವರು ಅಪಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶಕೊಡುತ್ತಾನೆ? ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಇರುವದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರೆಸ ಬಾರದು ಎಂಬುದು ಹೇತ್ರನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ (ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು) ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಬಾಧೆಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವನು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಲೀತಿಯು ಇದಾಗಿತ್ತು (1:8). ಬಾಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ, “ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಅನುವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ” ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳು ತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಅವರ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ, ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ಕಾರಣಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವರು ಚಿತ್ತವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವನು ಆಗಿದೆ. “ಹೌದು ನೀನು ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜೀವಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಿ” ಎಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (ಕೀರ್ತನೆ 73:18). ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ “ಪರಲೋಕದಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೇ ಮತ್ತಾರು ಅವಶ್ಯ? ಇಹಲೋಕದಲ್ಲ ನಿನ್ನನಲ್ಲದೇ ಇನ್ನಾರನ್ನು ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (ಕೀರ್ತನೆ 73:25).

ಹೇತ್ರನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯು ಆಗಿದೆ. ಇದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು “ದೇವರಿಗೆ” ಒಪ್ಪಿಸುವವರನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು 4:10ರಲ್ಲಿ “ದೇವರ ವಿವಿಧ ಕೃಪೆಯನ್ನು” ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಪೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂಶ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೃಪೆಯು ದೇವರೊಡನೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಆತನು ಇರುವದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಪತ್ರದ ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸಿದಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ (3:21). ಅವರು ಆತನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಕೃಪೆಯು ಇನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆ ದಿನವನ್ನು ಮುನ್ನೋಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

“ದೇವರು ... ತನ್ನ ನಿತ್ಯಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ (ಅವರನ್ನು) ಕರೆದಾತನು” ಎಂಬ ಪದಗಳು ಪತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ವಚನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ದೇವರಿಂದ “ಮುನ್ನುಡಿಸಿದವರು” ಆಗಿದ್ದು “ವಿಧೇಯರು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಪೊರಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ” ಆಗಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಜೀವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೇತ್ರನು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ಆರಂಭವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಆ ಮಹಿಮೆಯು ಗುಣದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಿಮೆಯು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಬಾಧೆಪಡುವ ಅಂಶವು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವದು ಆಗಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾದ ನಾಲ್ಕು ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು, ತಮ್ಮ ಒತ್ತಿಹೇಳುಕುಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದವುಗಳು ಆಗಿದ್ದು, “ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮೆಯು” ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಬೋಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಪ್ರಸ್ತುತಕಾಲದಲ್ಲ, ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರನ್ನು ಯೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವನು ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ವಾಗ್ದಾನಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. “ಇದೇ ದೇವರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸರ್ವನಾಮವು ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಈ ಅಂಶದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡುವ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರಕಟವಾಗುವವರೆಗೂ ಇಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

“ಪರಿಪೂರ್ಣ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು ಯಲ್ಲ “ಪುನಸ್ಥಾಪಿಸು” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಾಯ 4:21ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಜೆಬುದಾಯನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು “ಸಲಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.” ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವು ತನ್ನ ಜನರು ಮುಗ್ಧರಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸಲಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ಅವನು ಹಾಕಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನು “ಪುನಸ್ಥಾಪಿಸಲು” ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು “ಗಟ್ಟಿ” ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. “ಗಟ್ಟಿಮಾಡು” ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಸರಿನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವು ಅದೇ ಪದವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕನಾದ ಲಾಜರನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ “ದೊಡ್ಡ ಡೊಂಗುರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಯದೆ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲು ಬಳಸಿದನು (ಲೂಕ 16:26). “ಬಲಪಡಿಸು” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾದ ಪದವು “ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸು” ಆಗಿದ್ದು “ಖಚಿತ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪಟ್ಟಣದಂತೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ 11. ಇದೊಂದು 4:11ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಬರೆದಂತಹದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾದ ವಂದನಾರ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ. 4:11ರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದನು. ಪದಗಳು ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವದನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಗ್ರೀಕ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶದವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವು ಆಗಿದ್ದು: ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಪತ್ಯವು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಲೀತಿಯನ್ನು ನೂಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಒಂದು ಒದಗಿಸಿದಾಗ: “ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಪತ್ಯವು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ” ಎಂಬುದು ಆಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನು ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನವು ಇದು ಇರುವುದು ಆಗಿದ್ದು ಆ ನಿರ್ದೇಶನವು ಇಲ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.

ಉಪಪದಗಳು

¹ಹಿಲಿಯಲಿಗೆ ಸಲಿಯಾದ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ನೋಡಿಲಿ Everett Ferguson, *The Church of Christ: A Biblical Ecclesiology for Today* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1996), 295-98, 310-27.
²J. N. D. Kelly, *A Commentary on the Epistles of Peter and of Jude*, Black's New

Testament Commentaries (London: Adam & Charles Black, 1969), 198-99. ³ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದವಾದ “ಐಷೋಪ್” ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು *episkopos*ದ ಅರ್ಥಕೆಡಿಸಿದ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ನೂಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು KJVಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಅದು ಅವರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಳಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸಭೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು “ಐಷೋಪ್” ಎಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ, ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ⁴A compound form of the word (*klēronomia*) is translated (inheritance) in 1 Peter 1:4 and elsewhere. ⁵J. Ramsey Michaels, *1 Peter*; Word Biblical Commentary, vol. 49 (Waco, Tex.: Word Books, 1988), 286. ⁶C. S. Lewis, *Mere Christianity* (New York: Macmillan Co., 1961), 94. ⁷ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಾನ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, “ಯೌವನಸ್ಥರು” ಮತ್ತು “ಹಿರಿಯರು” ಎಂದು ಆಗಿವೆ. ವಿಶೇಷಣವು ಪುಲ್ಲಂಗದ ಬಹುವಚನವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಯೌವನಸ್ಥ ಎಂಬುದು “ಗಂಡಸು” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ “ಹಿರಿಯರು” ಎಂಬ ಜೊತೆಯಾದ ಅಂಶವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ⁸ Alan M. Stibbs and Andrew F. Walls, *The First Epistle General of Peter*, Tyndale New Testament Commentaries (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959), 170. ⁹J. Goetzmann, “Care, Anxiety”, in *The New International Dictionary of New Testament Theology*, ed. Colin Brown (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1976), 1:277. ¹⁰R. E. Enlow, “Anxiety,” in *Evangelical Dictionary of Biblical Theology*, ed. Walter A. Elwell (Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 1996), 28.

¹¹Wisdom of Solomon 12:13 (NRSV). ¹²John Stott, *The Contemporary Christian* (Leicester, U.K.: Inter-Varsity Press, 1992), 335.