

“ಈ ಮನೋಭಾವವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ”

(ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ 2:5-11)

ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸವಾಲನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ - ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ: “ಯೇಸುವಿನ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ” (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:5). “ಮನಸ್ಸು ... ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ” ಎಂಬುದನ್ನು *phronete*, ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ “ಯೋಚನೆ ಮಾಡು” ಅಥವಾ “ಉಂಟುಮಾಡು ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳು”¹ ಎಂಬುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. KJVಯಲ್ಲಿ “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲದ್ದಂಥ ಈ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ.” “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲದ್ದಂಥ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ” ಎಂದು ವೇಮೊತ್ ಬೈಬಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರು ಒಂದೇ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪಾಲನು ಮನವಿಮಾಡಿದ್ದನು (2:1, 2). ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಚಿಂತಿಸದೆ, ಇತರರ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಐಕ್ಯತೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ವಚನಗಳು 3, 4).

ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕಣ್ಣು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥವನ್ನು ಮನಸ್ಸು, ಮೆಚ್ಚಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾತರಪಡುವ ಶಿಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತನಾಡದ ಬಾಂಬು, ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡದ ಹೃದಯ, ಸ್ವಾರ್ಥನೇವೆ ಮಾಡುವ ಕೈಗಳು ಇವೆಲ್ಲವು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.²

ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಕಾರ್ಥದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು: ಯೇಸುವೇ ಆ ಮಾದರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು (ವಚನಗಳು 5-8). ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾಲನು, “ಕರ್ತನ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲದ್ದರೆ, ನಿಲವು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಿರಿ; ನಂತರ ನೀವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ.” ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸವಾಲನ್ನು ನಮಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊಂದಿದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ (ನೋಡಿಲಿ 1 ಜೇತೆ 2:21).

ವಚನ 6ರಿಂದ 11ರವರೆಗಿನ ಸಂದೇಶವು, ವಚನ 5ರಲ್ಲಿರುವ ಸವಾಲನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಲಾರದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲೋನ್‌ರವರು ಇದನ್ನು “ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ” ಭಾಗ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ, “ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ರತ್ನ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ [ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ].³

ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:6-11 ಮುಂಜಾನೆಯ ಗೀತೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗೀತೆ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪಮಾನ” (ವಚನಗಳು 6-8) “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಘನತೆ” (ವಚನಗಳು 9-11). ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕುರಿತು ಮೊಲನೆಯದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ: ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಆ ಮನೋಭಾವದ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು?

ಎಚ್ಚರವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ: ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರದೆ, ಮತ್ತು ವಾಗ್ವಾದದ ವಿಷಯವೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. “ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರರು ಇದರ ವಿವರದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಣೆಕಾರರ ನಡುವೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ವಾಗ್ವಾದವು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೇಸರಪಡಿಸಬಹುದು; ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಟತವಾಗಲೂ ಬಹುದು.”⁴ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ “ಬಿಧ” ಎಂಬ ತರ್ಜುಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ “ಖಾತಿಯಾದ,” ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂದೇಶದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಇರುತ್ತದೆ: ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಪರಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು!

ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದವು ಉಂಟಾಗದಂತೆಯೂ, ಅರ್ಥೈಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿನೇ ಇರಲಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ - ನೀವುಗಳು ಸಹ ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತರ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರಿ - ನೀವು ಆ ಲೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಲೀತಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳಬಿಡಿ.

ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು (2:6-8)

ನಿನ್ನಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ

“ಕ್ರಿಸ್ತ - ಗೀತೆ” ಯೇಸುವಿನ ಪರಲೋಕದ ಇರುವಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ: ಅಥವಾ “ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದನು” (ವಚನ 6ಎ). ಆತನು ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದನು, ಆತನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಯೋಹಾನ್ 1:1, 2; 17:5; 2 ಕೊರಿಂಥ 8:9; ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1:15-17; ಇಜ್ರಾಯ 1:2, 3ಎ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಇರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಆಕಾರ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ: *morphe* (ವಚನಗಳು 6, 7) ಮತ್ತು *schema* (“ಕಾಣಿಸು”; ವಚನ 8). ಗ್ರೀಕರು ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಅಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. *Morphe* ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ *ಇರಬೇಕಾದ ಸ್ವಭಾವ*, ಅದು ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.⁵ ಇದನ್ನು ಲಿಚರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಫಿನರ್‌ವರು “ದೇವರ ಆಕಾರ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ “ದೇವರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಪುಂಜಿ⁶ ... ಹಲವಾರು ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ “ದೈವೀಕ ಸ್ವಭಾವ” ಎಂತಲೂ ಅಥವಾ NEB, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಗುಡ್ ಶೆಫರ್ಡ್, ಮೊಫತ್, ಮತ್ತು NCVಯಲ್ಲಿ, “ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಇದ್ದನು” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. “ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದನು” ಎಂದು ಪೌಲನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ (ವಚನ 6ಬ). ವಚನ 6ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು, ಯೇಸು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ದೇವರಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವನು!

“ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದನು” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿದ್ದಂಥ ಮಾನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಂಟಿಸಿರಿ, ಆತನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಯೋಹಾನ್ 17ರಲ್ಲಿ, “ಲೋಕ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗಿದ್ದ ಮಹಿಮೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ (ವಚನ 5). ಆತನಲ್ಲದಿದ್ದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಯದ ಹೊರತು ಆತನ

ನಿಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು “ದೇವರ ಅತಾರದಲ್ಲ” ಇದ್ದು ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸಲ ಸಮಾನನಾಗಿರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ “ಜಡಲೊಲ್ಲನು” ಎಂಬುದು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಮ ಪದದಲ್ಲಿ *harpagmon* ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ *harpazo harpagmon* ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.⁷ *Harpagmon* ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ “ವಶ ... ಬಲದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಾತುರದಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು”⁸ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು “ಪರಲೋಕದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. J. B. ಲೈಟ್‌ಫುಟ್‌ರವರ ಹೇಳಿಕೆ, “ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪಿತೃಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುವಾದವು ಆಗಿದೆ. ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವರು.”⁹

ಹಸಿದ ನಾಯಿಗೆ ಮೂಳೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಯಿಯು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಪುನಃ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿದೆ! ಯೇಸುವಿನ ಆಲೋಚನೆ ಈ ಲೀತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅದನ್ನು “ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ” ಬದಲು ಅಂದರೆ ಪರಲೋಕದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು “ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯದೆ” ತನ್ನನ್ನು ಬಲಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅದರಿಂದ ಆತನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ಒಂದು ಅಂಶವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ: “ಅದೇನೆಂದರೆ ಆತನು ದೇವಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿಸಮಾನನಾಗಿರುವೆನೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಜಡಲೊಲ್ಲನು ಎಂದು ತನ್ನ *ಒಳಿತಿಗಾಗಿ*” ಹೇಳಿದನು. ಕರ್ತನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಕುರಿತು ನಾವು ಓದುವಾಗ, ನಾವು ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. “ನಾನು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೋ; ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವೆನೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವರಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಜಿಟ್ಟು ಜಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗೋಣ?”

“ಆದರೆ,” ಆತನು ತನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, “ತನ್ನನ್ನು ಬಲಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸದೃಶ್ಯನಾದನು” (ವಚನ 7). ತನ್ನನ್ನು “ಬಲಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು” ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ, “ಆತನು *ವಿನಸ್ತು ಬಲಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು?*” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. “ಬಲಿದು” ಎಂಬದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು (*kenos*) ಎಂಬುದಾಗಿ. “Kenotic” ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದೈವತ್ವವನ್ನು “ತ್ಯಜಿಸಿ, ಧರೆಗೆ” ಬಂದನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ಸರ್ವ ದೈವತ್ವ) ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೂ ನೋಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ತಿಳಿಸದೆ ಇರುತ್ತದೆ.

“ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವವನು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು” ಎಂದು ಯೋಹಾನ್‌ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಯೋಹಾನ್ 1:1, 14), ದೇವ ದೂತನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಯೇಸು “ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನು ಎಂದನು ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಕರೆದನು (ಮತ್ತಾಯ 1:23). “ಯೇಸು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಷಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವರು!” (ಯೋಹಾನ್ 20:28). ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯನು ಆಗಿದ್ದನು, ಎಂದು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ದೈವತ್ವವನ್ನು

ಬಡದಲ್ಲೂ (ಮಾನವತ್ವವನ್ನು) ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಪಾಲ ಲೀಸ್‌ರವರು ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ:

ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್‌ಸರ್‌ನು, ವೇಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕುಮಾರನಾಗಿರುವಾಗ, ಒಂದು ದಿನ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟು, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಗಣಿ ಇರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದನು, ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸದಾಳನ ಟೊಪ್ಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೂಲಿಕಾರರನ್ನು ನೋಡಲು ಗಣಿಯ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋದನು. ಅವನು ಗಣಿಯ ಭಯಂಕರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಇರುವಾಗಲೂ ಅವನು ಲಂಡನ್ನಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನೋ, ಅದೇ ಲೀತಿ ಗಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಮಾನತ್ವವು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನಷ್ಟೆ.¹⁰

ಈಗ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗೋಣ “ಯೇಸು ಯಾವುದನ್ನೂ ತನ್ನಿಂದ ಬಲಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು?” ಬಹಳ ಊಹೆಗಳಿರಬಹುದು. ತನ್ನ ಹರಲೋಕದ “ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ”ಯನ್ನು ಬಲಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಎಂದು KJVಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. NASBಯಲ್ಲಿ, “ತನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟನು” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. J. B. ಲೈಟ್‌ಪುಟ್‌ರವರು, “ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ದೈವತ್ವದ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು”¹¹ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಬಲಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯವು ತಿಳಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವನ್ನು ಊಹೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆಯಷ್ಟೆ. ವಚನ 7ರ ಕಡೆ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು: ಆತನು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು “ಬಲಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು” ನಂತರ “ಆತನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸದೈಶ್ಯನಾದನು.” CJBಯಲ್ಲಿ “ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಬಲಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗುಲಾಮನ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದನು” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ (ಓತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನದು).

ನೇಪ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿರುವುದು

ವಚನ 7ರಲ್ಲಿ, “ದಾಸನ ರೂಪ” ಎಂಬುದನ್ನು *doulos*, ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಿಂದ “ಗುಲಾಮ” ಎಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. “ಆಕಾರ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಚನ 6ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ದೈವತ್ವದ ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಇದ್ದವು; ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮನ ಸಕಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೇಸು, ತನ್ನ ದಿವಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಲಾಮರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ತನಗೆ ತಾನೇ ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದನು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇತರರ ಕೊರತೆಗೆ ತಾನೇ ದಾಸನಾಗಿದ್ದನು - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವಾಗುಣದ ಕುರಿತು, ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳಿವೆ (ಮತ್ತಾಯ 20:28; ಮಾರ್ಕ 10:45; ಲೂಕ 22:27 ನೋಡಿ); ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಸೇವಾಮನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಯೋಹಾನ್ 13:5). ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ: ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿಸಮಾನವಾದ ಪದವಿಯಿಂದ ಯೇಸು, ಗುಲಾಮನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದನು (ಆತನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ) 2 ಕೊರಿಂಥ 8:9 ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ: “ಆತನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದು ತಾನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗ

ಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಡವನಾದನು.”

ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವ ಪ್ರಯಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು” (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:7ಬಿ). ಆ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು “ರೂಪ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತನು ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಲ್ಲ (ಯೋಹಾನ್ 1:14; ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನದು). “... ಈ ಪದವನ್ನು ಯೋಹಾನ್‌ನು ತಿಳಿದು, ಆತನು *ಮಾಂಸದಾಲಿಯಾದನು*” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು (1 ಯೋಹಾನ್ 4:2; ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನದು). ಯೇಸುವಿನ ಮನವತ್ತವು ಕೇವಲ ಉಪಾಧಿ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಬ್ರಿಯ ಬರಹಗಾರನು, “ಆತನು *ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ*, ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಮಾನನಾದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು (ಇಬ್ರಿಯ 2:17; ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನದು). “ಸಮಾನನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು” ಇಬ್ರಿಯ 2:17 ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆಗೊಂಡು, ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:7ರಲ್ಲಿ “ಆಕಾರ” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

2:7ರಲ್ಲಿ ಪಾಲನು “ಆಕಾರ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಏಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು? ಯೇಸು ಪೂರ್ಣ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ “ಆಕಾರ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಆತನು ದೈವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದ “ಆತನು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ” ಇರಲಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತರರದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ವಿವರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ (GK.: *ginomai*) ಆತನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂದು ವಚನ 7ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.¹² RSVಯಲ್ಲಿ “ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು” ಬಹುಶಃ ಯೇಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರಬಹುದು: ಇತರ ಮಾನವರು ಹುಟ್ಟಬಂದಂತೆ, ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದನು.

ವಚನ 7ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ, ಅದು ಆತನ ಸಮಾನತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವದೂತರಂತೆ ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು, “ಆಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ” ಅಶ್ವರ್ಯವುಂಟಾಗಬಹುದಿತ್ತು, ಆತನು ದೇವರ ಹಾಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದರೆ, “ಮನುಷ್ಯರು ಆತನನ್ನು” ಆರಾಧಿಸಲೂ ಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಆತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ “ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು” ಹೊಂದಿದ್ದನು (ನೋಡಿ ರೋಮಾಪುರ 8:3). ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ, ಸಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ (ಇಬ್ರಿಯ 2:17, 18; 4:15, 16 ನೋಡಿ). ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು (1 ಕೊರಿಂಥ 15:3).

ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಆತನು ಯಾಕೆ ಶರೀರ ಧಾರಿಯಾದನು? ಕೆನಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆನಲಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಕುಳಿತು ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನು ಬರೆದಿರುವನು ಅಥವಾ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವವನನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತರಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನೀಲಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಂತೆ¹³ - ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಮಾನವಾಗಲಾರದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾಕೆ “ಮನುಷ್ಯನಾದನು”; ಎಂಬುದು ಅಂಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೇ, ಇದನ್ನು ನಂಜಿಕೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಚನ 8ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶರೀರದಾಲಿಯಾದ ಕುರಿತು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಚನವು, “ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ...” ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ (*schema*) ಅಂದರೆ “ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ “ಆಕಾರ” ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, “ಇದು ಬಾಹಿರವಾದ ಆಕಾರ, ಅದು ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.” ಯೇಸುವಿನ ಅಂತರಿಕ ಸ್ವಭಾವವು (*morphe*) ಎಂದಿಗೂ

ಬದಲಾಗದು, ಆದರೆ ಆತನು, ಕಂದನಿಂದ, ಮಗುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದನು, ಇಲ್ಲ ಆತನ (schema) ಬದಲಾಯಿತು. ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ - ಆತನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಡೆದಾಡಿದನು - ಆತನು ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಂದುವಂತ ವೇದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಕಟವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದನು (ನೋಡಿಲ ಯೆಶಾಯ 53:3).

ಯೇಸು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವಿನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಿದನು ಎಂದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಜಂಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಾನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುತ್ತೇನೆ: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಓಟಗಾರನು ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ? ನಾವು ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆಯು, ಸಂತ್ಯಕ್ತಿಕರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಾರದು. ಪರಲೋಕದ ಸರ್ವ ಆನಂದವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಲಹೀನ ಹಾಗೂ ಭರ್ಷರ ನಡುವೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಇಂಥ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ!

ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ಭೂಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು,
ಮತ್ತು ದೀನನಾಗಿ ಹೋದನು?
ಆತನು ಯಾಕೆ ಹೀನವಾದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು?
ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ!

ಆತನು ಯಾಕೆ ಕಹಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕುಡಿದನು
ದುಃಖ ವೇದನೆ ಮತ್ತು ಶಾಪದ ಪಾತ್ರೆ?
ಯಾಕೆ ಶಿಲುಬೆಗೇಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು?
ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ!¹⁴

ಅಧೀನತೆ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ

“ಆತನು ಶರೀರದಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ” ಅದು ಆತನ ಅಂತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣ ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಕಲ್ವಾರಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದನು. “ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು” (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:8).

ಯೇಸು ಮರಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯರಲ್ಲ, ಇತರರು ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೇ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದರು - ಹನೋಕ (ಅದಿಕಾಂಡ 5:24; ಇಬ್ರಿಯ 11:5). ಮತ್ತು ಎಲೇಯ (2 ಅರಸು 2:11) - ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು (ಯೋಹಾನ್ 10:18 ನೋಡಿ). ಹೇಗೂ, ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ನೀಲೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತನು (1 ಕೊರಿಂಥ 15:3). ಆತನು “ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಷ್ಟು” ತನ್ನನ್ನು ತಾನೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಮರಣವಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಯೋಚಿಸಬಹುದಾದ ಭಯಂಕರವಾದ ಮರಣ ಕ್ರೂಷಿಯ ಮರಣದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಫೋಯಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ನರಿಂದ ಪಡೆದು ರೋಮಾಯರು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿಧಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅವಮಾನಕರವು (ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 21:23; ಗಲಾತ್ಯ 3:13) ಮತ್ತು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೀನವಾದ ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿತ್ತು (1 ಕೊರಿಂಥ 1:23). “ಸಾವಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ರೋಮಾಯರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಎಂಬ

ಪದವು ಅನುಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾಷಾಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸಬಾರದಿತ್ತು.”¹⁵ ಶಿಲುಬೆಯು “ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದ ಹೀನಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂತ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.”¹⁶ “ಅದು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಇಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಣಿಯಾಗಿತ್ತು.”¹⁷

ಇಂತಹ ಹೀನಾಯವಾದ ಮತ್ತು ವೇದನೆಯುಳ್ಳ ಮರಣವನ್ನು ಯೇಸು ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ (ಗಲಾತ್ಯ 2:20). ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:8ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿ: ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. “ಆತನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವಷ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಾದನು” (ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನದು). ಯೇಸುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು, “ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಂತೆ ನಡೆಯುವವರನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರನ್ನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದೆನು” (ಯೋಹಾನ್ 6:38). ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಈ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು: “... ಆದರೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ರವೇ ನೆರವೇರಲಿ” (ಲೂಕ 22:42). ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು “ಮರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ, ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವಷ್ಟು ಬಿಡಲಿ ಯನಾದನು” (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:8; TEV). ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಯೇಸು ನಿರಾಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದನು. ತನ್ನನ್ನು - ಬಲಿದುಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಸೇವೆ ಮಾಡುವವಕ್ಕೆ ಬಂದವನು, ಕರುಣಾಮಯನು, ಅಧೀನನಾದವನು, ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಾಪಿತ್ರನಾದನೆಂದು ಪೌಲನು ಯಾಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದನು? ನಾವು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರುವನೋ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಆ ಸಂದೇಶವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಸಭೆಯವರು, ಸಹಾನುಮತದಿಂದಲೂ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಏಕಮತದಿಂದಲೂ, ಅವರು ಯೇಸುವಿನಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಾದು ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಸಹ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು”¹⁸ ಎಂಬ ಕರೆಯನ್ನು ಪೌಲನು ನೀಡಿದನು. ನಾವು, ಸಹ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ:

... ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಾಗಿರಬಾರದು; ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿರಬೇಕು; ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಎಲ್ಲರ ಆಳಾಗಿರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸಹ ಸೇವೆಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆಮಾಡುವವಕ್ಕೂ ಅನೇಕರನ್ನು ಜಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಈಡುಕೊಡುವವಕ್ಕೂ ಬಂದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು (ಮಾರ್ಕ 10:43-45).

ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು, “ಯಾವನಿಗಾರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವವಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ” (ಮತ್ತಾಯ 16:24). ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಕೀಲಿಬಿಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ - ಅಥವಾ, ರಕ್ತಸ್ರಾವವಿಲ್ಲದ¹⁹ ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆಂದು ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕಷ್ಟಕರವೆ!

ಅಧಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ತಲೆಬರಹವು, “ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು

ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೆ.” ಈ ಹಾಡು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓ, ಕಹಿಯಾದ ವೇದನೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ
ಈ ಸಮಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುವುದಾದರೆ,
ಆಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಯೇಸುನಿಗೆ ನಾ ಹೇಳುವೆ,
“ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೆ, ಮತ್ತು ನಿನ್ನದು ವಿನು ಇರುವದಿಲ್ಲ.”

ಎರಡನೆಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ, “ಕೆಲವು ಸ್ವಾರ್ಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿನ್ನದು.” ಮೂರನೆಯ ಚರಣವು ಮುಂದುವರೆದು “ಸ್ವಾರ್ಥವು ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಿನ್ನದು ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು” ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ,

ಉನ್ನತವಾದ ಪರಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು,
ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಆಳವಾದದ್ದು,
ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯೆಯ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ,
“ಸ್ವಾರ್ಥದ್ದು ವಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೆ.”²⁰

ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಯಾವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ? ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನನ್ನದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ದೇವರ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀನು ಸಹ ಅದನ್ನು ಮಾಬಹುದು.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದ ಬಹುಮಾನ (2:9-11)

ಫನಮಾನ

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನೋಭಾವ ಕುರಿತ ವಿಷಯದಿಂದ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದ ಬಹುಮಾನದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ವಚನ 9ರಲ್ಲಿ, “ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಲಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಆತನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ...” ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಫನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; (ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಫನ ಪಡಿಸಿದನು); ಇತರರು ಮಾತ್ರ ಗುಲಾಮನನ್ನು ಫನಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. “ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ” ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಜೋಡಿ ಪದವಾಗಿದ್ದು (*hyperusosen, hyperusoo*) ಅದರ ಪೂರ್ವಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫನ ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ (*hyper*) ಎಂಬ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವನ್ನು (*hupsoo*) “ಅಸಮಾನವಾದ” (*hyper*) ದೇವರು “ಫನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ” ಯೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ! ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಂದಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು ಆತನು ದಾಸತ್ವವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಯಿತು - ಅದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಫನವುಂಟಾಯಿತು! ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಗೋಚರವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಫನಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು - ಆತನು ತಂದೆಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಫನವಾದ ಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. “ಆತನು ಅಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಸನಾರೂಢನಾದನು” (ಮಾರ್ಕ 16:19ಬಿ).

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, “ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ದಯಾಪಾಲಿಸಿದನು” (ವಚನ 9ಬ). ಈ ವಚನದ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗದಲ್ಲ “ಅತೃಪ್ತತೆ” (*huper*) ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪರಿಷ್ಕೃತಿಯ ಪದದಲ್ಲ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರು ಯಾವುದೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೆಲವರದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿರಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಓದುಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಘನ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ಪಾಲನು ಬಯಸಿದನು, ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವು ಅಪೋಸ್ತಲನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೇಡಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲ ಪಾಲನು “ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನೇ” ಜಂಜಿಸಿರಬಹುದು (ವಚನ 10). ಅನೇಕ ಬರಹಗಾರರು ಈ “ಹೆಸರನ್ನು” ಆತನ “ನಾಮಧೇಯವೆಂದು” ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ “ಕರ್ತನು” ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಬಹುದು (ವಚನ 11).²¹ ಇನ್ನೂ ಇತರರು “ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ (ವಚನ 11). ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, “ಆಗಿದ್ದನು” ಎಂಬ ಶ್ರೀಯಾಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ, “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಮತ್ತು “ಕರ್ತನು” ಎಂಬುದರ ಮೂಲ “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕರ್ತನು” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ, ಆ ಹೆಸರು “ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮವೆಂದು” ತಿಳಿಯಬೇಕಷ್ಟೆ (ವಚನ 9). ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂದೆಯುಂಟಾಯಿತು; ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಘನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ದೀನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು; ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಹೆಸರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ!

ದೇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಜೀವಬೇಕು: “ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಜಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರು” (ವಚನಗಳು 10, 11ಎ). ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆತನನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವೆಂಬುದಾಗಿ (ಎಫೆಸ 3:14 ನೋಡಿ). ಯೇಸುವನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯವು ಆತನನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೆಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ಸತ್ತವರಿಗೂ” ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ “ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿರುವವರು” ಎಂಬುದಾಗಿರಬಹುದು (ರೋಮಾಪುರ 14:9 ನೋಡಿ). ಇಲ್ಲ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. “ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರು ... ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿರುವವರು” ಎಂಬಂತೆ ಹೇಳಿಕೆಯು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, “ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.”²² ಸರ್ವರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಯೂ ಆತನನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ “ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೆಯೂ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟದಿಂದಲೂ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.”²³

ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು “ದೇವರಿಗೆ ಘನಮಾನ” ಎಂದು ಅಂತರ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ವಚನ 11ಬ). “ಎಲ್ಲವುಗಳು ಅಂತರ್ಯ ನಿರ್ಣಯವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯೆಂಬುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.”²⁴ ಇದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವಾಗ, ದೇವರಿಗೂ ಘನಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ದೈವಿಕ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವದು ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೇ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಉತ್ತರವಚನ

ವಚನ 9-11ರವರೆಗಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಘಟಿಸಿಯವರು ಕಳಿಸಿಕೊಂಡರು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದನು, ಎಂಬ ಬಲವುಳ್ಳ ಕಾರಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು

ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯಿರುತ್ತದೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ: “ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಗಿ ಯೇಸು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ಪನು, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ಅಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಮಗೂ ಫನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ!” ಫ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಡಕ್ ಈ ಸಂಕ್ಷೇಪವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ: “ಕೊನೆಯದು ಈಗ, ಮೊದಲನೆಯದು ನಂತರ!”²⁵ ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ “ಸಣ್ಣತನದ” ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೂ ಪ್ರತಿಫಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ (ಮತ್ತಾಯ 25:21 ನೋಡಿ). ತಗ್ಗಿದವರು ಫನ ಹೊಂದುವರೆಂಬ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ (ಮತ್ತಾಯ 23:12; ಲೂಕ 14:11; 18:14; 1 ಹೇತ್ರ 5:6).

ನಮ್ಮ ಜಿವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ, ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವುಗಳು E ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. “E ಕಾರ್ಯವೆಂದ ರೇನು”? ಇದು ಅಂಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ E ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಜಿವಿತವು ಅಲ್ಪವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಯೋಬ 14:1; ಯಾಕೋಬ 4:14). ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವಾಗ, “ನಿತ್ಯವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?” ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಂದ “... ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ... ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆ”? ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವುಗಳು ಸಹ ಫನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ!

ಮುಕ್ತಾಯ

ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:5-11ನೇ ವಚನವು ನಮ್ಮ ಜಿವಿತಕ್ಕೆ ಬಲವುಳ್ಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ - ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯನ ಶಿರಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.²⁶ ಸೂರ್ಯನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಶೀರ್ವದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಾದ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:5-11ನೇ, ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವುಗಳು ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿವಿತ ತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 21ಇಲ್ಲ “ಯೇಸು ನಿಂದೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬಂದನು ಎಂದು ನೋಡಿಸಿ. “ಸುಮ್ಮತಮ್‌ಲೋಡ್”; “ವಿಧ್ ಹೈಯಸ್ಕ್ ಹಾನರ್ಸ್.”

ವಿಷಯ ಸೂಚನೆ

ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಲೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು: “ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲರು ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಊರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರು ಆತನನ್ನು ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವರು (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:10, 11). ಆತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಿರಾ (ರೋಮಾಪುರ)?

ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಾ (ಅಪೊಸ್ತಲರಕೃತ್ಯಗಳು 2:38)? ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಮುಂದೆ ಮಾಡುವವರು ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ತಡವಾಯಿತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಪರಲೋಕದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಆತನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಡಿದವನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಲಿಕ್ಮಾಡಿಲಿ - ನಂತರದ ಆಯ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ - ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ!”

ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಅಲಿಕ್ಗೆ ಸಲಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಪುನಃ ತಿರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಿಲಿ (ಗಲಾತ್ಯ 6:1; ಅಪೊಸ್ತಲರಕೃತ್ಯಗಳು 8:22; 1 ಯೋಹಾನ್ 1:9).

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

¹William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature* (Chicago: University of Chicago Press, 1957), 874. ²Fred B. Craddock, *Philippians*, Interpretation series (Atlanta: John Knox Press, 1985), 38. ³Gerald F. Hawthorne, *Word Biblical Commentary*, vol. 43, *Philippians*, ed. David A. Hubbard and Glenn W. Barker (Waco, Tex.: Word Books, 1983), 76, 79. ⁴A. B. Bruce, *The Humiliation of Christ* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1900), 11. ⁵One source for study on these words is William Hendriksen, *New Testament Commentary: Exposition of Philippians* (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1962), 104. ⁶Richard B. Gaffin, Jr., notes on Philippians, *The NIV Study Bible*, ed. Kenneth Barker (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1985), 1805. ⁷*The Analytical Greek Lexicon* (London: Samuel Bagster & Sons, Ltd., 1971), 52. ⁸Ibid. ⁹J. B. Lightfoot, *The Epistle of St. Paul III: The First Roman Captivity I: Epistle to the Philippians* (London: MacMillan and Co., 1913), 134-35. ¹⁰Paul Rees, *The Epistle to the Colossians, Philippians, and Philemon* (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1964), 44.

¹¹Lightfoot, 45. ¹²Arndt and Gingrich, 157. ¹³Manford George Gutzke, *Plain Talk on Philippians* (Grand Rapids, Mich.: Lamplighter Books, Zondervan Publishing House, 1973), 89. ¹⁴J. G. Dailey, “Why Did My Savior Come to Earth?” *Songs of Faith and Praise*, comp. and ed. Alton H. Howard (West Monroe, La.: Howard Publishing Co., 1994). ¹⁵F. F. Bruce, *Philippians*, Good News Commentaries series (San Francisco, Calif.: Harper & Row Publishers, 1983), 47. ¹⁶Hawthorne, 90. ¹⁷Archibald Thomas Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, vol. 4, *The Epistles of Paul* (Nashville: Broadman Press, 1931), 445. ¹⁸I-Jin Loh and Eugene A. Nida, *A Translator’s Handbook on Paul’s Letter to the Philippians* (New York: United Bible Societies, 1977), 55. ¹⁹J. H. Jowett, quoted in Warren W. Wiersbe, *The Bible Exposition Commentary*, vol. 2 (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1989), 75. ²⁰Theodore Monod, “None of Self and All of Thee,” *Songs of Faith and Praise*, comp. and ed. Alton H. Howard (West Monroe, La.: Howard Publishing Co., 1994).

²¹ಇಲ್ಲಿ “ಯೇಸು ನಿಂದೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬಂದನು ಎಂದು ನೆಲೆಸಿಲಿ. ನುಮ್ಮ ಕಮಲೋಡ್.” “ಬಿಧ್ ಹೈಯಸ್ತ್ ಹಾನರ್ಸ್.” ²²F. F. Bruce, 48, 50; Robertson, 446; Loh and Nida, 63. “ಕರ್ತನು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಈ ಬರಹಗಾರರು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. ²³Loh and Nida, 62. ²⁴Gaffin, 1805. ²⁵Hendriksen, 118. ²⁶Craddock, 42. ²⁷Gutzke, 96.