

ಸಭೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯ

ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ

(4:7-16)

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅದಿಸಭೆಯ ಸಲಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇತ್ತು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಾಗ, ಈ ವಿಶೇಷವರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.

ಈ ವಿಶೇಷ ವರಗಳು, ಅಕ್ಷರಸಹ “ಅತ್ಮೀಕವಾದವು” (*pneumatikos*), ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳು 1 ಕೊರಿಂಥ 12:1-31ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿನವಾದಂಥ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸಿದಂತವುಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಇದು ಸಭೆಯನ್ನು ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿನಿರಿಸುವಂಥವುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವಂಥವುಗಳು ಆಗಿದ್ದವು; ಆದರೆ ಕೊರಿಂಥದವರು ಅವನ್ನು ಜರುಕುಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೊಲನು ಇವನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದನು.

“ಅತ್ಮೀಕವಾದವು”ಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೈಯಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತವು ಆಗಿದ್ದವು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:1-6ರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ವಿಳು ಜನರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರು “ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರು.” ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಸ್ತೆಫನನು “ಜನರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು” ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:8). ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿನು, ಸಮಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವಾಗ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:6). ಸಮಾರ್ಯದ ಜನರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಾಗ ಮತ್ತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅತ್ಮೀಕವರಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬರುವಂತೆ ಕಂಡರು ಹೇತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನರನ್ನು ಸಮಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪಿನಿಗೆ ಈ ವರಗಳು ಆ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಮತ್ತು ಸಮಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮಾತ್ರ ಈ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಆಗಿದ್ದರು.

ಹೊಲನು 2 ತಿಮೊಥೆ 1:6ರಲ್ಲಿ, “ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟದ್ದರ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ದೊರಕಿದ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪನವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕೊಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಬರೆಯುವಾಗ ಅತ್ಮೀಕವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ (ಓತ್ತು ಕೊಡುವಿಕೆಯು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ). 1 ತಿಮೊಥೆ 4:14ರಲ್ಲಿ “ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾದನೆಯ ವರವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಬೇಡ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರವಾದನೆಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲ” ಎಂದು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು” ಎಂಬುದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡಾ ಈ ವರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವೇ? ಹೊಲನು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ “ನಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟದ್ದರ ಮೂಲಕ”

ವರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ಆತನು ಗ್ರೀಕ್ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು (*dia*) ಬಳಸಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ “ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು” ಎಂದಾಗಿದೆ.¹ ಹೇಗೋ, “ಸಭೆಯ ಹಿಲಿಯರು ... ತಲೆಯಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟಾಗ” ಎಂದು ಪೌಲನು ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಇರುವ ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಆತನು (*meta*) ಬಳಸಿದ್ದು, “ಜೊತೆಗಿರುವಂಥದ್ದು” ಅಥವಾ “ಜೊತೆಗಿರುವ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ.² ತಿಳಿಸಿರುವುದು ವರವು ಪೌಲನಿಂದ ಅಥವಾ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿತ್ತು; ಮತ್ತು ಸಭಾಹಿಲಿಯರ ಕೈಯಿಡುವಿಕೆಯ ಕೇವಲ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ವರವಾಗಿದ್ದು, ಕೈಕುಲಿಸುವ ಅಥವಾ “ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯು ಆಗಿದೆ. ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳು ಕೇವಲ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು ಆಗಿದ್ದವು.

ಎಷ್ಟವರೆಗೆ ಈ ವರಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು? ಈ ವರಗಳು ಕೊನೆಯ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನ್ನು ಹಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸದೇ ಇರುವವರೆಗೆ, ಈ ವರಗಳು ಕೊನೆಯ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಮರಣ ನಂತರ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ಎರಡರಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷವರಗಳ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು.

ಸಭೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವರಗಳು ಎಲ್ಲ “ಆತ್ಮಿಕವಾದವು” ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೆಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯ ವಿಷಯ (4:7-10)

⁷ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವನಿವನಿಗೆ ಕೃಪಾವರವು ದೊರಕಿದೆ. ⁸ಆದ್ದರಿಂದ -

ಆತನು ಉನ್ನತಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಲದಾಗ

ತಾನು ಜಯಿಸಿದ್ದ ಬಹುಜನರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು

ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ⁹(ವಿಲಹೋದನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಅಧೋಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದನೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತಲ್ಲಾ. ¹⁰ಇಳಿದು ಬಂದವನು ಮೇಲಣ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿ ವಿಲಹೋದವನೇ. ಆದದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದವನಾದನು.)

ವಚನಗಳು 7, 8. ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ... ಕೃಪಾವರವು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ (4:7). ಸಭೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟನು. ಇದು ಕೃಪಾವರದ ವರವೇ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಇಂದು ಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಅರ್ಹವಾದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ಈ ವರಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಚನ 8ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯು ಕೀರ್ತನೆ 68:18ರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೇ ಇದ್ದು ಆದರೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. (1) ಕೀರ್ತನೆಯು ದೇವರು ಉನ್ನತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಲಹೋದನು ಎಂಬುದು ಕರ್ತನು ಜಿಮೋನ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಣೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. (2) ದೇವರು

ವರಗಳನ್ನು (ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ) ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೌಲನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು, ದೇವವಾಕ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ **ವರವು** ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೋ, ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅನ್ವಯದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ವರಗಳನ್ನು *ಕೊಡುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ* ಮತ್ತು *ಪಡೆಯುವವನೂ* ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವರಗಳು ಆತನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು, ಎಂದು ಮುಂದೆ, ಹೌಲನಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೀರ್ತನೆಯು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪತ್ರವು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ವಿನೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿನನ್ಯುತ್ತದೆ?

ಕೀರ್ತನೆ 68 ದೇವರಿಂದ ಆಜ್ಞಾಬಿಧಿಗಳನ್ನು ಬರಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಮೋಶೆಯು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.³ ಎಂದು ಯೆಹೂದಿ Targums ನೊಬ್ಬನು⁴ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. Targums ಇಜ್ರಿಯ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ಮತ್ತು LXX ಕೊಡುವುದು ಬದಲಾಯಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಬಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಿದನು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಆತನು ಕೊಡುವ ವರಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಒತ್ತುಕೊಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಹೌಲನು ಇದೇ ಲೀತಿಯದ್ದನ್ನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಹೌಲನು Targumsನಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತನಿರಬಹುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ತನ್ನನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. “ದೇವರು ಸಿಮೋನ್ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ವಿಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೊಡನೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವಂಶಸ್ಥಾನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆತನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆರಾಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಾನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ದಾವಿದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಅದೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಆತನು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಹೌಲನಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆನು” ಎಂದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ಮೂಲಕವೇ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಫೆಸದಲ್ಲಿನ ಕೀರ್ತನೆ 68ರ ಬಳಿಕೆಯು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮನವಿಯ ವಿಷಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೌಲನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದನು.⁵

ಕೀರ್ತನೆ 68:18 ಇದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:33ರ ಹಿಂದಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆದಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸಭೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಆತನು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೃಪಾವರವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38). ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ರಲ್ಲಿನ ಆರಂಭದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮೀರುವಂತಹ ಅಪಶೃವಿದ್ಧ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಆಗಿದೆ.

ತಾನು ಜಯಿಸಿದ್ದ ಬಹುಜನರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭವು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಾಪವನ್ನು, ಮರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಗೋಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಸಮಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಜಯಿಸಿದನು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸೆರೆಯವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂಬುದು ಈ ಪೈರಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜರು

ತಮ್ಮ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳದಂತವರು ಎಂದು ಆತನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ (ನೋಡಿಲಿ 1:20, 21). ಪಾಪದ ಹಿಂದಿನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಹೌಲನು ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವಕ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 1:1; ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 1:1; ತೀತ 1:1). “ಸೇವಕ” ಇದು *doulos* ದ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು “ದಾಸ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ದಾಸಭಾವದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಂದಾಗಿದೆ.”⁶ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳು ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತಿದೆ.

ವಚನಗಳು 9, 10. ವಿಶೇಷಾರ್ಥದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ಒತ್ತುಕೊಡುವಿಕೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಸಭೆಗೆ ಕೊಡುವ ವರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಲು **ಅಧೋಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು**, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮರಣಿಸಲು, ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಆಗಿದೆ. **ಆತನು ಈಗ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ** ಮತ್ತು “ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಇರುವ” (1:21) ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಆತನು ಪಾತಾಳದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವುದನ್ನು **ಭೂಮಿಯ ಅಧೋಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದನ್ನು** ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವು ಇದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:27). ಅದರಂತೆಯೇ, ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು ಆತನು ಅತ್ಯಂತ ಬರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಅವತರಿಸುವಿಕೆಯು ಆತನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯು ಆತನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌಲನ ಅಂಶವು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಮಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಮರಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಭೆಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಎಂದೇ. “ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಕ ಸಭೆಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ನಿರತರವಾಗಿರುವವನು ಮತ್ತು ಅದೇ ಲೀತಿಯ ಅದರ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುವವನು ತನ್ನ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶಾಲನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ.”⁷

ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಎಂಬುದು “ಉನ್ನತವಾದದ್ದರ ಮೇಲೆ” ಎಂದು ಇದು ಕೀರ್ತನೆ 68ರಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ 4:8) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ (ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ) ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆತನು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಆತನು ಈಗ “[ದೇವರ] ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲ” ಇದ್ದಾನೆ (1:20). ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು **ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದವನಾದನು** ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಮರ್ಥನನ್ನಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು 1:22, 23ರಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಜ್ಜಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೌಲನು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಆತನ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವಿಕೆಯು ಅಜ್ಜಿಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಜನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಶಿರಸ್ಥಾನವನು ಮತ್ತು ಆಧಾರನು ಆದವನು ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯಿತು ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ (4:11)

“ಆತನು ಕೆಲವರನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಸೌವಾರ್ತಿಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಉಪದೇಶಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

ವಚನ 11. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಮಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ವಿಜಯದಂತೆ,

ಪರಲೋಕದೊಳಕ್ಕೆ ವಿಲಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಭೆಯ ಶಿರಸ್ಸಾದ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಹೌಲನು ಆ ಕೆಲವು ವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಮೊದಲು ಆತನು ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:8, 22, 23; 1 ಕೊರಿಂಥ 9:1, 2) ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದರು (2 ಕೊರಿಂಥ 12:12). ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿಸಿದಂಥ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದೇಶವು ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳೊಡನೆ ಧೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:8; 2:1-4; ಇಬ್ರಿಯ 2:3, 4) “ಹಲಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:5). ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಇತರರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಡುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳ ವರಗಳನ್ನು ಅವರು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:6; 8:6; 2 ಪಿಂಥೊಥೆ 1:6).

“ಅಪೊಸ್ತಲ” (*apostolos*) ಎಂಬ ಪದವು *apostellō* ಎಂಬ ಪದದ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು *apo* “ಇಂದ” ಮತ್ತು *stellō* “ಕಳುಹಿಸು” ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವು “ಯಿಂದ ಕಳಿಸುವ” ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಇದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ನಿಯೋಗ ವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.⁸ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು “ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು” ಸಾರುವ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು (ಮತ್ತಾಯ 10:7; ಮಾರ್ಕ 16:15). ಈ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

“ಅಪೊಸ್ತಲರು” ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಗಿಂತ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೀಯನು ಯೋದನ ಬದಲಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:12-26), ಮತ್ತು ತಾರ್ಸದ ಸೌಲನು (ಹೌಲನು) “ದಿನತುಂಬದೆ ಹುಟ್ಟಿದವನಂತೆ” ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು (1 ಕೊರಿಂಥ 15:8). ತಾನು ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠನು ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾನು ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದವನು ಎಂದು ಹೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಅಪೊಸ್ತಲರಂತೆಯೇ ತಾನು ಅಪೊಸ್ತಲರನೇ ಎಂದು ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 15:9; 2 ಕೊರಿಂಥ 11:5; 12:11). ಯೇಸುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ಯಾಕೋಬ (ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರ), ಮತ್ತು ಇಬ್ರಿಯ 3:1; ಗಲಾತ್ಯ 1:19; ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:14ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೀಯನಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲರು ವಾರಸದಾರರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲರೆಂದು ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾತ್ರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ (ನೋಡಿಲಿ ಮತ್ತಾಯ 19:28; ಪ್ರಕಟಣೆ 21:14).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರು.⁹ “ಪ್ರವಾದಿ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು (*prophētēs*) ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು “ಮಾತನಾಡುವವನ” ಅಥವಾ “ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡುವವನ”ನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು.¹⁰ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೋಸ್ಕರ “ಮುಂದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು

ಕೊಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗೋ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೆಲಸಾಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವು ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಆಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಜನರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇರುವಂಥವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ: ಆಗ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:27, 28; 21:10, 11), ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದ ಕೆಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:1), ಯೂದನೂ ಮತ್ತು ಸೀಲನೂ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:23), ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21:9). ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಆಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೇಗೆ ಕೈಯಾಡುವುದರಿಂದ ಎಂದು ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ರೋಮಾಪುರ 12 ಮತ್ತು 1 ಕೊಲಿಂಥ 12ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುಯಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡುವುದರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ (4:7ರ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ), ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಂದ ಆಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯ “ಸುಧಾರಣೆಯ, ಪ್ರಬೋಧನೆಯ ಮತ್ತು ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ (1 ಕೊಲಿಂಥ 14:3). ಪ್ರವಾದನೆಯ ವರವಿದ್ದವರು ಬಹುಶಃ ಇತರರಿಂದ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬದಲಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆದಿಸಭೆಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು.

ಅಪೊಸ್ತಲರಂತೆ, ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ತಾವು ಹೊಂದಿದಂತೆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವವರೂ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಧೃಷ್ಟೀಕರಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸಭೆಯ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಭೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ವರಗಳು ಆಗಿದ್ದರು. ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಕ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ದೇವರ ಸಂದೇಶವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ತನಕವೂ ಇದು ಇತ್ತು, ಅವರ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದೇಶವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಗೆ ಅಡಿಯಾಯದಂತೆ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿತು (ನೋಡಿ 2:20; 3:5). ಒಂದು ಸಾಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಿಕ್ಕುವಂತಾದಾಗ, ಈ ಪ್ರೇರಿತ ಮಾತುಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಮುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳು ಪ್ರೇರಿತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಸೌವಾರ್ತಿಕರು “ಸಂತೋಷ ವರ್ತಮಾನದ ಸಂದೇಶಕ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕಥೆಯ ಘೋಷಣಾಕಾರ” ಆಗಿದ್ದಾರೆ.¹¹ “ಸುವಾರ್ತೆ” (*euangelion*), ಎಂಬುದಕ್ಕಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕದ ರಕ್ಷಣೆಯ “ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರ್ತೆ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.¹² ಸುವಾರ್ತಿಕನ ಕಾರ್ಯವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವುದಾಗಿದೆ (*euangelizō*). ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಫಿಲಿಪ್ಪಿನು “ಸುವಾರ್ತಿಕ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟುದಾಗಿದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21:8), ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವರಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡುವುದರಿಂದ ಬರುವವು ಆಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (2 ತಿಮೊಥೆ 4:5). ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಅತ್ಯಂತ ವರಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲರು ತಲೆಯ ಕೈಯಾಡುವುದರಿಂದ ಬಂದಂಥವುಗಳ ಆಗಿವೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:5, 6; 8:6; 2 ತಿಮೊಥೆ 1:6), ವರಗಳು ಸೌವಾರ್ತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶುಭವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಸಭೆಯ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸೌವಾರ್ತಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುವಂತೆ ಬಿಶೇಷ ವರಗಳನ್ನು 8 ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದು, ಸೌವರ್ತಿಕರಿಗೆ ಬಿಶೇಷ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಅವರು ಶುಭವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಎಫೆಸದ ಸಭೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲನು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ, ಸೌವರ್ತಿಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗಳೊಡನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 1:3, 4). ಅವರ ಕಾರ್ಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಿದ್ದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ (ನೋಡಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:5-12). ಅಪೊಸ್ತಲರು ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳ ಹೊತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು (2 ಕೊಲಿಂಥೆ 11:28), ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದು (1 ಕೊಲಿಂಥೆ 12: 14). ಮತ್ತು ಸೌವರ್ತಿಕರು ಹೊಸ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸುವುದು (3ೀತ 1:5) ಎಂದು ಇದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪಾಸ್ತರ್ ಇದು *poimēn* ದಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, “ಕುರುಬ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಮುಂದೆಯು ದಿಗಿಲುಜದ್ದಾಗ ಕಾಯುವವನು ಓಡಿಹೋದಾಗ, ಕುರುಬನು ಅವಶ್ಯಜದ್ದರೆ, ತನ್ನ ಕುರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿರುತ್ತಾನೆ, ಎಂದು ತೋರಿಸಿದನು (ಯೋಹಾನ್ 10:11-13). ಕುರಿಯು ಆಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಂದೆಯನ್ನು ಮೇಯಲೆಂದು ಜಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದಾಗ ನಿಜ ಕುರುಬನು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಪದಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಇದೇ ತರದ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯರು “ಪಾಸ್ತರ್”, “ಹಿರಿಯರು,” ಮತ್ತು “ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು” ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಪದಗಳು ಪೌಲ ವಿವರಣೆಯ ಎಫೆಸದ “ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು” ಸೇರಿವೆಂದು ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:17, 28). “ಹಿರಿಯರು” *presbuteros* ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು “ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸೇರಿವೆ” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.¹³ ಸಭೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ಹೊರ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಅಲ್ಲದವರು ಎಂದಾಗಿದೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 3:6). ಪೌಲನು ಎಫೆಸದ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ “ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:28). “ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ” ಎಂಬುದರ ಭಾಷಾಂತರವು ಇದ್ದು, ಹಿರಿಯರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮಂದೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:28ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಇವರು “ದೇವರ ಸಭೆಯ ಕುರುಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿವರಣೆಯು ಎಫೆಸ 4ರ: “ಪಾಸ್ತರ್” ಅವರು “ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು” ಮತ್ತು “ಹಿರಿಯರು” ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯತ್ತ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಿಂದ ನೇಮಕಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬೋಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:23). ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹುವಚನವು ಇರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಿಶೇಷ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 3:1-7; 3ೀತ 1:5-9). ಸಭೆಯು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಬೇಕು, ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯು ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಇಹಲೋಕದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು

ತಲುಪಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿತು (ನೋಡಿ 2 ಕೊಲಿಂಥ 8: 9), ಆದರೆ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ “ಪಾಸ್ತರ್” ಅಥವಾ “ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ” ಅಥವಾ “ಹಿರಿಯರಿಗೆ” ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದ ಸಭೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯದು.

“ಅಪೋಸ್ತಲರು,” “ಪ್ರವಾದಿಗಳು,” “ಸುವಾರ್ತಿಕರು” ಮತ್ತು “ಪಾಸ್ತರ್,” ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳಂತೆ ಬೋಧಕರು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು ಒಂದು ಸ್ವರದಿಂದ ಮಹತ್ವವಾಗಿಲ್ಲ. “ಪಾಸ್ತರ್” ಮತ್ತು “ಬೋಧಕರು” ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಭಾಷಾಂತರವೂ ಕೂಡಾ “ಪಾಸ್ತರ್ ಬೋಧಕರು” ಎಂದೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಬೋಧಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವರಬಿಡಬೇಕು.¹⁴ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ತರ್‌ಗಳು ಬೋಧಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 3:2) ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕರು ಪಾಸ್ತರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೂಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

“ಬೋಧಕ” ಇತರರನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 18:11). ಗ್ರೀಕ್ ಪದ *didaskalos* ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿದೆ (1 ಕೊಲಿಂಥ 4:17; 1 ತಿಮೊಥೆ 1:3) ದೇವರ ಯೋಜನೆಯು ನಂಬಗಸ್ತ ಜನರ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ನಂಬಗಸ್ತ ಜನರು ನಂಬಗಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ (2 ತಿಮೊಥೆ 2:2). ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವದು ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ (2 ಪೇತ್ರನು 2:1). “ಬಹುಮಂದಿ ಬೋಧಕರಾಗಬೇಡಿ” ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳುವಂತೆ ಬೋಧನೆಯು ಒಂದು ನಿಧಾನಸ್ಥದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ (ಯಾಕೋಬ 3:1). ಬೋಧನೆಯು ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನು, ಉಪದೇಶವನ್ನು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 2:18; ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:16; 1 ತಿಮೊಥೆ 4:11; 6:2).

ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳಿಲ್ಲದಾದ (1 ಕೊಲಿಂಥ 12:28, 29), ಬೋಧನೆಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೇಗೋ, ಅದಿಸಭೆಯ ಬೋಧಕರು ಇತರರಿಂದ ತಾವು ಕಲಿತಂತಿದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು.¹⁵ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಜೀವಿತದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನಂದಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇತರ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಆದೇಶಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು (ನೋಡಿ 4:17-32). ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 3ನೆಯ ಪಡಿಸಿದ ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ ಉಪದೇಶಕರು ಸಭೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ಬಹುಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ (1 ಪೇತ್ರನು 2:2).

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ವರಗಳ ಉದ್ದೇಶ (4:12)

¹²ದೇವ ಜನರನ್ನು ಯೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸಕೋಸ್ಕರವೂ ಸಭೆಯ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗುವದಕೋಸ್ಕರವೂ ಆತನು ಇವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

ವಚನ 12. ಮುಂದೆ ಪಾಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಈ ವರಗಳಿಗೆ NASB ಯು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ವೇದಭಾಗದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವಚನವು (*pros*, “ಕೋಸ್ತರ”) ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಪದವು ಅದರೊಡನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (*eis*, “ಅದರಲ್ಲ” ಅಥವಾ “ಅದರತ್ತ”). ಈ ವಾಕ್ಯವು ವರಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವತ್ತ NASBಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ, *pros*ದ ಬಳಿಕೆಯು *eis*ದ ಎರಡು ಉಪಯೋಗಗಳೊಡನೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಹತ್ವವು ಇಲ್ಲ. ರೋಮಾಪುರ 3:25, 26ರಲ್ಲಿನ ಹೊಲನು ಒಂದೇ ವಚನದಲ್ಲ ದೇವರ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು *eis* ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು *pros* ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲ ಆತನ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಮೂರು ವಿಶೇಷದ ಪದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವು ಸರಳವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಧವಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲನೆಯದು, ಕ್ರಿಸ್ತ ವರಗಳು **ದೇವ ಜನರನ್ನು ಯೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತಿ ತರುವವು** ಆಗಿವೆ. **ಯೋಗ್ಯಕ್ಕಿತಿಯ** ಇದು *katartismos*, ದ ಗ್ರೀಕ ನಾಮಪದದ ಭಾಷಾಂತರವು ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವು “ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವು, ಖಚಿತವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾರ್ಯ” ಎಂದಾಗಿದೆ.¹⁶ ಹೊಲನ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ತ್ರಿಯಾಪದರೂಪವು ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥವು ಹೊಲನು ಸಭೆಗೆ ವರಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದಂಥ ಸೇವೆಗಳು ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತರಬೇತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯ ಸದ್ಯಸರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ತರುವವು ಆಗಿವೆ.

ಕೆಲಸಕೋಸ್ತರವೂ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಲನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡನೆಯ ವಿಶೇಷಣದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರವು ಸೇವಕರಿಂದ ತುಂಬಲು ಸಭೆಗೆ ಸಹಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆತನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ತರದ ಸೇವೆಗೆ ಇರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು *diakonia* ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೊಲನ ಸೇವೆಯನ್ನು (2 ಕೊರಿಂಥ 3:8, 9; 4:1), ಆತನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸದವರನ್ನು (1 ಕೊರಿಂಥ 16:15), ಅರ್ಪಣೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 4:17) ಮತ್ತು ತಿಮೋಥೆಯನಿಗೆ (2 ತಿಮೋಥೆ 4:5) ಇರುವುದಾಗಿದೆ. “ಸೇವಕ” ಎಂಬುದಕ್ಕಿರುವ ನಾಮಪದದ ರೂಪವು ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತವರು ಎಂದು ಮಾರ್ಕ 10:43ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತರದ ಪದವು ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ “ಸೇವಕರು” (ರೋಮಾಪುರ 13:4), ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಸೇವಕನ್ನಿಗಾಗಿ (1 ತಿಮೋಥೆ 3:8) ಎಂದು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ಶತಮಾನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯು ಮಹತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಭೆಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಇದರಿಂದಾಗಿ “ಕೆಲದ ಸೇವೆಯು” ಮುನ್ನಡೆಯಿತ್ತು.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ತರವೂ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರನೆಯ ವಿಶೇಷಣದ ಪದವಾಗಿದೆ. “ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು” ಇದು *oikodomē* ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೂಪಕಾತ್ಮಕವಾಗಿ “ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು” ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.¹⁷ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, “ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿ”¹⁸ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಈ ವರಗಳು ಸಭೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇಹದ ಸದಸ್ಯರ ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವು ಆಗಿವೆ (ನೋಡಿ 1:22, 23).

ಅಪೊಸ್ತಲರ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ, ಸುವಾರ್ತಿಕರ, ಪಾಸ್ತರ್, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೊದಲ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಲು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಯನ್ನು ಯೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತಿ ತರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಮೊದಲ ಸಂಗತಿಗಳು (ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳ ನಡೆಸುವಿಕೆ) ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ದೃಢವಾಗುವವರೆಗೂ, ಕಾನಾನಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವವನ ಇದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ (ನೋಡಿ "ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ: ಕಾನಾನ"). ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಭಾಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಯುತ ವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದರಿಂದ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತ ದೃಢೀಕರಣವಾಗಲಿ ಎರಡಲ್ಲೊಂದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ (2 ತಿಮೊಥೆ 3:16, 17; 1 ಹೇಬ್ರೆ 4:11; ಯೋದ 3).

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ವರಗಳ ಗುರಿ (4:13-16)

ಆದಿನಭೆಯ ಪೌಠತೆಯು (4:13)

¹³ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಜಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕುಮಾರನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರವೀಣತೆಗೆ ಬಂದವರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ.

ವಚನ 13. ದೇವಜನರನ್ನು ಯೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸಕೋಸ್ಕರವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಜಕೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವತನಕ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕಿದೆ. "ತನಕ" ಎಂಬುದು ವಿಶಾಲತೆಯ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ವಿಶೇಷವು ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವರಗಳಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿಯು ಕೊನೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ವರವು ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲತ್ವದ ವರವು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರವಾದನೆಯ ವರವು ಸಾಗಿಹೋಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಗದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಸಭೆಗೆ ಸುವಾರ್ತಿಕರ ಮತ್ತು ಬೋಧಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇದಭಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಪಾಸ್ತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯ ಕುರುಬರಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಾದವರೂ ಮತ್ತು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತನಾಡುವವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇರುವಾಗ ಸಭೆಯ ಸುವವ್ಯಸ್ಥೆಯು ಪಾಲನ ಮನದಲ್ಲತ್ತು, ಸಭೆಯು ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೌಠತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ, ಈ ಅದ್ಭುತೀಯ ವರಗಳು ಮುಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯು ಮೂರು ಲೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು, ಮೊದಲನೆಯದು, "ದೇವಜನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಜಕೆಯು" (ಯೋದ 3) ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು "ನಂಜಕೆಯು" (*pistis*) ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪಾಲನ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. "ನಂಜಕೆ" ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಮಪದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುನ್ನ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಮರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿ

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:7; 13:8; 14:22; ಗಲಾತ್ಯ 1:23; 6:10). ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 1:27ರಲ್ಲಿ “ನಂಜಕೆಯನ್ನು” “ಸುವಾರ್ತೆ” ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಾಗ, ಸಭೆಗಾಗಿನ ಮತ್ತು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರದ ದೇವರ ಸಂದೇಶವು ವಿಶೇಷ್ಯತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ “ನಂಜಕೆಯ ಒಂದುಗೂಡಿಕೆಯು” ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಭೆಯ ದೇವತಾಮಾರನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಸಾಂರಾಶಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ತಿರುಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯು ತಿಳಿದಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ “ನಂಜಕೆ” ಮತ್ತು “ಜ್ಞಾನ” ಇವುಗಳು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಸಭೆಯು ಪೌಠತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಪ್ರವೀಣಾತೆಗೆ [ಮನುಷ್ಯನ] ಮಾತುಗಳು ಅಳತೆಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. “ಪ್ರವೀಣತೆ” (teleios) ಇದರ ಅರ್ಥವು “ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ” ಅಥವಾ “ಸಂಪೂರ್ಣತೆ” ಎಂದಾಗಿದೆ.¹⁹ ಮುಂದೆ, teleion “ವಯಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆದ ... ಚಿಕ್ಕವುಗಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಿರುದ್ಧ”ವಾದದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಇದರ ಅರ್ಥವು ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ಎಂದಾಗಿದ್ದು (anamartētos) ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಲೀತಿಯದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಗಲಾತಿಮಾಡದು.²⁰ ಹಾಲನು ಸಭೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನದಸ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆತನು “ನಾವೆಲ್ಲರೂ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಅದು ಸಭೆಯು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ, ದೇವರ ಅಜಿತ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಡನೆ ಪ್ರವೀಣತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದ್ಭುತೀಯ ವರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಂದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವೀಣಾತೆಗೆ ಬಂದವರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವನಕೆ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ “ಪ್ರವೀಣತೆ ಮನುಷ್ಯನ” ಬಿಸ್ತಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯು “ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಮನುಷ್ಯ”ನಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು 2:15ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1:23ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ “ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಪ್ರವೀಣತೆಯಲ್ಲಿ “ಪ್ರಮಾಣವು” ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಆಗಿದ್ದು, ಸಭೆಯು ತಾನು ವಿನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವದೂ ಅದು ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್, “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ”ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ “ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯು” ಆದಿಯಲ್ಲಿಯ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯು ಆಗಿತ್ತು (ನೋಡಿಲಿ 1:23; 3:11). ಸಭೆಯು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇನ್ನು ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರವೀಣತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪೌಠತೆಯನ್ನು ತಲುಪುವೆ ಎಂದರ್ಥ.

ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯಾಬ್ಧಿ ನದಸ್ಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆ (4:14-16)

¹⁴ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗಳಾಗಿರಬಾರದು; ದುರ್ಜನರ ವಂಚನೆಗೂ ದುರ್ಬೋಧಕರ ಕುಯುಕ್ತಿಗೂ ಒಳಬಿದ್ದು ನಾನಾ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೂತಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರ ಹಾಗಿರಬಾರದು. ¹⁵ಶ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ¹⁶ಆತನೇ ಶಿರಸ್ಸು; ದೇಹವೆಲ್ಲಾ ಆತನ ದೊರೆತನದಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಿಂದ ಜಿಗಿಯಾಗಿ ಹೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಅಂಗದಿಂದ ಅದರದರ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಾಯ ಹೊಂದಿ ಶ್ರೀತಿಯಿಂದ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ವಜನ 14. ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೌರೋಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸುವವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಭೆಗೆ. ಪೌಲನು ಬರೆಯುತ್ತಾ **ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗಣಾಗಿರಬಾರದು; ದುರ್ಜನರ ವಂಚನೆಗೂ ದುರ್ಬೋಧಕರ ಕುಯುಕ್ತಿಗೂ ಒಳಜಿದ್ದು ನಾನಾ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೂಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರ ಹಾಗಿರಬಾರದು** ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾದ ಬೋಧನೆಯು ಯಾವದು ಮತ್ತು ಯಾವದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಭೆಯು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ತನ್ನ ಸುವವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, “ಆತ್ಮಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು” (1 ಕೊರಿಂಥ 12:10) ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಸತ್ಯದ ಮತ್ತು ದೋಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ:

ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ಜರುಗದನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದವನೆಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ; ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನೋ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡಿತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಹೋದರರೇ, ನಾನಂತೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವನೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಒಂದು, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಬೆರೆದವನಾಗಿ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಜರುಗದನ್ನು ಗುರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾದವರು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನೂ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನು (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:12-15).

ಸ್ಥಳದಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಡನೆ ಸಭೆಯು ಈಗಾಗಲೇ “ಪ್ರವೀಣವಾಗಿದೆ” ಆದರೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರು “ಇನ್ನು ಸಹ” ಪ್ರವೀಣರಾಗಿಲ್ಲ.

ಪೌಲನು ಸಭೆಯ ಪ್ರವೀಣತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆತನು “ಪ್ರವೀಣನಾದ ಮನುಷ್ಯ” ಎಂದು ಏಕವಚನದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ; ಆದರೆ ಆತನು ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಆತನು “ಮಕ್ಕಳು” ಎಂದು ಬಹುವಚನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರವೀಣರಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದು ಜರುಗಾಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಿರುವ ದೋಷಿಯಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳುಬೋಧನೆಯ ಜರುಗಾಣಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದ ಗುಲಿಯುತ್ತ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಳ್ಳುಬೋಧಕರು ಅದಿಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ಪೌಲನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗರ್ವಾಳಿತನ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಪ್ರವೀಣರಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ದುರ್ಜನರ ವಂಚನೆಗೂ ದುರ್ಬೋಧಕರ ಕುಯುಕ್ತಿಗೂ ಒಳಜಿದ್ದು ನಾನಾ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಲಾಭಪಡೆಯುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಳ್ಳುಬೋಧಕರು ಸೈತಾನನ ಆಯುಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಕುಯುಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದೂ, ವಂಚನೆಯೂ ಮತ್ತು ಹೊಂಚುಹಾಕುವಂತದ್ದೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ನೋಡಿಡಿ ಯೋಹಾನ್ 8:44; 2 ಕೊರಿಂಥ 2:11; 11:3; ಎಫೆಸ 6:11; 1 ತಿಮೊಥೆ 4:1). ಅವರು ಪೌಲನಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಬೋಧನೆಯು ಎದುರಾದಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಅದರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಸುಳ್ಳುಬೋಧನೆಯು ದೋಷವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಪೌಲನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಪರಿವಾರವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯ ಸತ್ಯದ ಪ್ರವೀಣತೆಯೇ

(4:21) ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು (4:15).

ವಚನ 15. ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ವಿನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಬೋಧಕರು ವಿನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಾಣುವುದಾಗಿದ್ದು ಅದು **ಪ್ರೀತಿ ಯಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿ ಬಿಡದಿದ್ದು** ಆಗಿದೆ. “ಸತ್ಯ” ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ದೋಷಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಇದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು “ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು “ತಂತ್ರಗಾಲಿಕ” ಎಂಬುದಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಡವು ಆಗಿದೆ. “ಸತ್ಯವು” ಎಫೆಸದವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು: ಅದೇ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ (1:13). ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಅವರು “ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ” ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೀತಿಯಿಲ್ಲ, ಕಲಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರುವವರು ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರವೀಣತೆಯೆಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಸತ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ “ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ” ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅಹಂಕಾರದೊಡನೆ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವು ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಡುವವರ ದೋಷದ ಮೇಲನು ವಿಷಯವು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿಯೂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಭೆಯ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲನು ಹೇಳಿದುದರ ಬಗೆಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ 2:20, 21).

ಮುಂದೆ, ಆತನು **ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆತನೇ ಶಿರನು** (ಒತ್ತುಕೊಡುವಿಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು). ದೇವರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವವರಾಗಿ ದ್ದಾರೆ (ನೋಡಿಲಿ 3:10, 11). “ಅದರಲ್ಲಿ” (*eis*) ಎಂಬುದು “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿರನು” ಇದು ಸಭೆಯ “ಸದ್ಯಸರ ಅಂತ್ಯದ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ”ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.²¹ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಎಂಬುದು ಹೊಲನ ಒತ್ತುಕೊಡುವಿಕೆಯು ಆಗಿಲ್ಲ (ವೇದಭಾಗದ ರೋಮಾಪುರ 8:29; 2 ಕೊಲಿಂಥ 3:18; ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:5; 1 ಪೇತ್ರ 2:21ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಸತ್ಯಾಂಶ); ಬದಲಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ “ಆತನು ... ಮೂಲವಾದುದರಿಂದ ... ಕೃಪೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯು ಬರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ನೋಡುವಂಥಹ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯವೂ ಮತ್ತು ಗೂಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ” ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.²²

ವಚನ 16. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಶಿರನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದನ್ನು, ಹೊಲನು **ದೇಹವೆಲ್ಲಾ ಆತನ ದೊರೆತನದಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಿಂದ ಜಿಗಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು** ಎಂದು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. “ದೇಹ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತನ್ನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ರೂಪಕವಾಗಿ (ನೋಡಿಲಿ ರೋಮಾಪುರ 12; 1 ಕೊಲಿಂಥ 12; ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:19), ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಫೆಸದಲ್ಲಿ (1:22, 23; 4:4, 12) ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಭೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಹತ್ವದ ತತ್ವವನ್ನು ಇದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಸಭೆಯು, ಕಾರ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಶಿರನ್ನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ *sunarmologeō* “ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು “ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿದೆ” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ವರ್ತಮಾನ ಕೃದಂತವಾಚಕದ ಲೀತಿಯು ಗತಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. “ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಿಸುವುದು” (*sumbibazō*) ಸಹ ವರ್ತಮಾನ ಕೃದಂತವಾಚಕವಾಗಿದ್ದು

“ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದು” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.²³ ಇದು ಮರುಸಂಧಾನದ “ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಿರುವ” ಪದವಾಗಿದೆ.²⁴ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಂತೆ ಉಪಮೆಯ ಚಿತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೃದ್ವಾಚಕವು ಹೊಲನಿಂದ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಟ್ಟಡದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಂತೆ ಆಗಿದ್ದು “ದೇವರು ಅತ್ಯನು ವಾಸಿಸುವುದರಲ್ಲಿ” “ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಡು” ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (2:21, 22). ಎರಡನೆಯ ಕೃದ್ವಾಚಕವನ್ನು ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ ಹೊಲನು, “ಅಲಿಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ದೇಹವೆಲ್ಲಾ ಶಿಲುನರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಂದಾಗಿ ಕೊಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರು ಕೊಡುವ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:19).

ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:19ರಲ್ಲಿನ “ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಲುನರಗಳು” (*haphē*) “ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು” (*sundesmos*) ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು, ದೇಹವನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಜೋಡಣಾ ಅಕಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂಗಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣದ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸುವವರ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಜೀವಿತವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು “ಒದಗಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.”

ಅದರದರ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಾಯ ಹೊಂದಿ ಎಂಬುದು ಸಭೆಯ ಸ್ಥಳದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸದಸ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ನೆನಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲಿಯುವುದು ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ತಲಾಂತುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಅವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಮಹತ್ವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ಈ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ **ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷೇಮಾ ಘಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.** ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನು “ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ” ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸಭೆಯನ್ನು ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮೀಕತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಹೊಲನು ಮತ್ತೇ “ಪ್ರೀತಿಯ” ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದು (4:2, 15), ಅದು ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇಹದ ನೈಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. “ಪ್ರೀತಿಯು ಈ ದೇಹದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾಪನವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದೋ ಅದು ಅಂತ್ಯದ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ.”²⁵ “ಪ್ರೀತಿಯು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಮಾಡುವ ಬಂಧವಾಗಿದೆ” (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 3:14).

“ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ವೃದ್ಧಿ”ಯು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಜೊತೆ, ಎಫೆಸದವರು ಹೇಗೆ “[ತಮ್ಮ] ಕರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆದರು” ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ (4:1) ಹೊಲನು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಗಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಿಕೆಯು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ: ಕಾನಾನ್

ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ *kanōn*, ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದವಾದ ಕಾನಾನ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡಗಲಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಳಸುವ ದಂಡ ಅಥವಾ

ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.²⁶ ಇದು ಸತ್ಯವೇದದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ Amphilocius or Eusebiusರಿಂದ ಮೊದಲು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.²⁷ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಭೆ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ದೇವವಾಕ್ಯವನ್ನು (*hai graphai*) ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು (*hagiai graphai*). ಅಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹಗಳು ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿವೆ. ಈ ಪದಗಳು ಬೈಬಲನ ದಿವ್ಯ ಅಧಿಕಾರದ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸೂಚನೆಗಳು ಆಗಿವೆ.

ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ “ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು” ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುವ ಪ್ರೇರಿತ ಬರಹಗಳನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಲೂಕ 24:44). ದೇವವಾಕ್ಯಗಳ ದಿವ್ಯ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭಾವನೆಯು 2 ತಿಮೊಥೆ 3:16 ಮತ್ತು 2 ಪೇತ್ರ 1:19-21ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾರಾಂಶೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

E. Earle Ellis ಹೇಳುವಂತೆ, “ಅದಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬರಹಗಳು [ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ] ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್ಯ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೆಹೂದಿ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತಿಕ್ಕಾಟ ಗೆರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.²⁸ “ಕಾನಾನ್” ಎಂಬ ಪದವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂದು ಬೈಬಲ್ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಹಳೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃವಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಾಶ್ವೋಸ್ತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:

1. ಅಪೊಸ್ತಲತ್ವ - ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದೆಯೋ?
2. ವಿಷಯಗಳು - ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿವೆಯೇ?
3. ವಿಕತ್ವವಾದ - ವಿಕತ್ವದ ಪುಸ್ತಕವು ಸಭೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆಯೇ?
4. ಪ್ರೇರಣೆ - ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕವು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ?²⁹

ಆತನ ಉದ್ದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತರುವ ಬಗೆಗಿನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ತಪ್ಪಿ ಹಾಕುವಿಕೆಯ ವಾಸ್ತವವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವರು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿರುವಂತದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆತನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾವು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ವೈಚಾರಿಕ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಜೀವನವನ್ನೂ ಬೈಬಲನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬರಹಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವು ಆಗಿವೆ.

ಅನ್ವಯ

ಸಭೆಗೆ ದೇವರ ಪರಗಲು (4:7-16)

ಅದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಜನರು ತಾನು ಬಯಸಿದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರು, ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತನಕ ಅವಶ್ಯವು

ವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದ್ಭುತೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಬೇಗನೆ ಸಾಗಿಹೋಗುವವು ಆಗಿವೆ. ಸುಮಾರ್ತಿಕರ, ಪಾಸ್ವರ್, ಮತ್ತು ಬೋಧಕರ ಶಾಶ್ವತ ವರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದವು ಆಗಿವೆ. ಸಭೆಯ ನಾಯಕರು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇವಜನರ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಸುಧಾಲಿಸಲು ಬಳಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಗೆ ದೇವರ ವರವು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮಿಕ ಮಗುತನದಿಂದ ಪೊಡವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ದೋಷದ ಮಧ್ಯ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ.

ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರೂ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ.

Jay Lockhart

ಸಭೆಯು ಹೇಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಬಹುದು (4:7-16)

ಸಭೆಯು ಹೇಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಉಳಿದಾಗ ಪಾಪರಹಿತ ಪೈಪೂರ್ಣತೆಯು ಸಾಧಿಸಲಾಗದು. ಹೇಗೋ, ತನ್ನ ಸಭೆಯು “ಪ್ರಬಲತೆಯಲ್ಲಿ” ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುವ ಲೀತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಸದಸ್ಯರು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ದೇವರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 4:7-16ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಭೆಯು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವಂತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು, ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಇತರರು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ಪೊಡತೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯಿಸಲು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಪೌಲನು ಅಘಾತಕಾರಕ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ “ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಾರಣವೇ ಅವನವನ ಕೃಪಾವರವು ದೊರಕಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಉನ್ನತಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಲಿದಾಗ ತಾನು ಜಯಿಸಿದ್ದ ಬಹುಜನರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು” (4:7, 8). ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಚಾರವು ದಂಡನಾಯಕನು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರುಳುವ ವಿಜಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ದಂಡನಾಯಕನ ಗೌರವದಲ್ಲಿ, ಸೀಜರನು “ವಿಜಯವನ್ನು” ಘೋಷಿಸಿದನು. ದಂಡನಾಯಕನು ರೋಮದ ಜೀವಿಯಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಆತನ ಸೇನೆಯವರು ಇರುವವರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳು ಅಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಪಟ್ಟಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂಸಾಗುವಾಗ, ಜನರು ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿಜಯದ ಕೂಗನ್ನು “ವಿಜಯವು! ವಿಜಯವು!” ಎಂದು ಕೂಗಬಹುದು. ವಿಜಯದ ಆಚರಣೆಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ದಂಡನಾಯಕನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚುವನು; ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅವನವನ ವಿಜಯದ ಕಾಣಿಕೆಯು ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು.

ಇದೇ ಲೀತಿಯಂತೆ, ಪೌಲನು ಯೇಸು ಕೆಟ್ಟತನದ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮುಗಿದಾಗ, ಯೇಸು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ವಿಜಯವು ಆತನದೇ. ನಂತರ ಆತನು ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ, ಸತ್ಯದ ನಿತ್ಯದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯದ ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರುಳುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಶರುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ “ವಿಜಯ! ವಿಜಯವು!” ಎಂಬ

ದೇವದೂತರ ಸಮೂಹ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಯೇಸು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ವಿಲಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆತನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜಾಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ಸಭೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಆತನ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೌಢತೆಗೆ ತರಲು ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಆಗಿವೆ.

ತನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವರಗಳು (4:11). ಬೈಬಲನ ಆರ್ಥಿಕ ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ದೇವರು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜಾಲನು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುವವು ಆಗಿವೆ.

ಸಭೆಗೆ ಮೊದಲ ವರವು ಎಂದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರು. ಅವರ ಕಾರ್ಯವು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ (ನೋಡಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:22). ಅವರು ಸಹ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು.

ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಲಿತರಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿರಲೇಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಅವಶ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೋ, ಅವರ ಸೇವೆಯು ಅತೀ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದಿಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಎದ್ದಾಗ, ಸಭೆಯು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವವ ರಾಗಿದ್ದರು.

ಜಾಲನ ಹಿಂದಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ನೋಡಿ 2:19, 20), ನಾವು ದೇವರ ಮನೆಯವರಾಗಿದ್ದು, “ಅಪೊಸ್ತಲರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದರೂ ತಾನೇ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.” ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಪ್ರೌಢತೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದಿಯ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು, ಇಲ್ಲವಾದಾಗ, ದೇವಜನರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಅವರ ಸೇವೆಯ ಅಪರ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಮಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದುನ್ನೂ ಲೀಲೆಯಬೇಕೆಂದು, ಅವರು ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವರಗಳಾದಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವು ಬೈಬಲನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಆಗಿವೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಮೂರನೆಯ ವರವು ಆತನ ಸಭೆಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. “ಶುಭವರ್ತಮಾನ ತರುವವರು” ಎಂಬಂತೆ ಅಕ್ಷರಸಹ ಇರುವ ಇದು ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾ, ಕಲ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೆಳಮಹೋದವರಿಗೆ ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದರು. ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇತರರೊಡನೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಜನರನ್ನು

ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುವಾರ್ತಿಕರು ಕಾಲಗಣಂದಲೂ ಆ ಸತ್ಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಆ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಯೇಸುವು ಪಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬೋಧಕರಿಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತಿಕರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೋ, ಪಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಂಜಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವರಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಷಯವು ಆದ - ಅಪೊಸ್ತಲರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಪಾಸ್ಕರ್, ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು ಇವರನ್ನು ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶೀಕರಿಸಬಹುದು: “ಸತ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವವರು!” ಇದು “ದೇವಜನರನ್ನು ಯೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವುದು” ಆಗಿದೆ (4:12). ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಸಭೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೌಢತೆಯನ್ನು ತಲುಪದು. ಇಂದು, ಸುವಾರ್ತಿಕರು, ಪಾಸ್ಕರ್, ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹರಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸೇವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವರ ಕಾರ್ಯವು ದೇವಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ದೇವಜನರು ಸಭೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದೇ. “ಕೆಲಸಕೋಸ್ಕರ” ಅವರು ದೇವಜನರನ್ನು ಯೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲೇಬೇಕು (4:12). ದೇವಜನರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? “... ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ” (4:12).

ಆತನ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರದ ಗುರಿಗಳು (4:13). ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ದೇಹದ ಜೀವಿತಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಜನರು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆತನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತು ಹೊಂದಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುವಾಗ, ಮೂರು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು ಆಗಿವೆ.

(1) ಐಕ್ಯತೆ. ದೇಹಕೋಸ್ಕರದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲ ಗುರಿಯು ನಂಜಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ “ಒಂದೇ ನಂಜಕೆ” (4:5) ಇದೆ ಪಾಲನು ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಆ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಭೆಯು ಕೆಳದಂತೆಯೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗೆಗಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಂತೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

(2) ಪ್ರೌಢತೆ. ಎರಡನೆಯ ಗುರಿಯು ದೇವಜನರು ಪ್ರವೀಣರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರೌಢತೆಯು “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಳತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು” ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ರೌಢರಾದ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎದುರನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢರಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಮಗುವು ತನಗೆ ಊಟಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಆತನ ಬಾಯಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವು. ಆತನು ಅಂಬೆಗಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಲಾರನು ಅಥವಾ ನಡೆಯಲಾರನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುವವು. ಸಮಯವು ಹೋದಂತೆ, ಬಾಯಿ, ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ದೇಹವು ಪ್ರವೀಣವಾಗುವ ತನಕ ಮತ್ತು ದೇವರು ರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಅದು

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ತೊಡಗುತ್ತವೆ.

ಇದು ಸಭೆಯೊಂದಿಗೂ ಆಗುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೂ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸತ್ಯದ ಲೀಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

(3) ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇರೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯರು. ಹಾಲಕರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗುವನ್ನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆತನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲೂ ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ವಿವೇಕದ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಎಫೆಸದವರು ಹಾಗಿರಬಾರದು ಹೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ನಾವು ಇನ್ನು ಕೂಸುಗಳಾಗಿರ ಬಾರದು; ದುರ್ಜನರ ವಂಚನೆಗೂ ದುರ್ಭೋದಕರ ಕುಯುಕ್ತಿಗೂ ಒಳಪಟ್ಟು ನಾನಾ ಉಪದೇಶ ಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೂಸಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಹಾಗಿರಬಾರದು” (4:14). ಪೂರ್ಣ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬರಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳರು, ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ತಾವೇ ನಂಬುವುದುಗಳತ್ತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮನವಲಿಕೆಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಭೆಯು ಇಂಥ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು? ದೇವಜನರು ದೇವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ತಾವು ಹೊಂದಿದ ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಣಾಮವು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನವಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

ಆತನ ಸಭೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ (4:15, 16). ದೇವರು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಭೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಇಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ, ಕೊನೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆತ್ಮಿಕ ವೃದ್ಧಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಆತ್ಮಿಕ ವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲವು ಯೇಸು ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸಮಾರೋಪ. ಹೌಲನು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ದೇಹದ ಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌಲನಿಗೋಸ್ಕರ, ಆರೋಗ್ಯಯುತ ವಾದ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸಭೆಯು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೂಪಾಂತರಿಯೂ ದೇಹದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿನ ದೇವರ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸುವವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಹ ಹವಾಮಾನವು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವದು ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಸಭೆಗೆ ನೇರುವುದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು.

Chris Bullard

ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭಾವನೆ (4:1-16)

4:1-16ರಲ್ಲಿ ಹೌಲನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವಾ ಹಾಗೆ, ಎಫೆಸದವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯಕರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಇದೇ ಲೀಲೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ನಾವು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. “ಸಾವಿತ್ರಿಕತ್ವಗಳಿಂದಲೂ ದೀರ್ಘಶಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ” (4:2). ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಭಾವನೆಯು “ನಮ್ಮಂತೆ”

(4:2). ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಭಾವನೆಯು “ಸಾಕ್ಷಿಕತ್ವ” (4:2). ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಭಾವನೆಯು “ಗೌರವಕೊಡುವುದು.” ನಾವು ವಿನ್ಯಸ್ತು ನಂಬುತ್ತೇವೆಯೋ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ವೇದವಾಕ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು (4:4-16).

ಅಧ್ಯಾಯ 4 ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರೆಯಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯುತವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೇಳಿ “ಐಕ್ಯತೆಯ ಕಂಬಗಳನ್ನು” ಗೌರವಿಸಬೇಕು (4:4-6) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಭೆಯು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದಂಥ “ನಂಜಕೆಯ ಐಕ್ಯತೆ”ಯನ್ನು ಬಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ (4:7-13). ಮುಂದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢರಾದ ನಾವು ಹೀಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ (4:14), ಮತ್ತು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ (4:5). ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು, “ತಾವೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ” ಅದರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಿಸಬಹುದು (4:16).

Jay Lockhart

ಉಪ್ಪುಹೆಗಳೆ

¹Ethelbert W. Bullinger, *A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament* (London: Samuel Bagster and Sons, n.d.; reprint, Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency Reference Library, 1975), 888. ²Ibid. ³Andrew T. Lincoln, *Ephesians*, Word Biblical Commentary, vol. 42 (Dallas: Word Books, 1990), 242-43. ⁴Targums were Aramaic translations and explanations of the Hebrew Scriptures for Jews, whose native language was no longer Hebrew. (J. E. H. Thompson, “Targums,” in *The International Standard Bible Encyclopedia*, ed. James Orr [Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1939], 5:2910.) ⁵S. D. F. Salmond, “The Epistle to the Ephesians,” in *The Expositor’s Greek Testament*, ed. W. Robertson Nicoll (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1967), 3:325. ⁶Spiros Zodhiates, ed., *The Complete Word Study New Testament*, 2d ed. (Chattanooga, Tenn.: AMG Publishers, 1991), 907; see also Walter Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 3d ed., rev. and ed. Frederick William Danker (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 259. ⁷Lincoln, 247. ⁸Zodhiates, 891. ⁹Bullinger, 607. ¹⁰Zodhiates, 952.

¹¹Bullinger, 257. ¹²Ibid., 339. ¹³Ibid., 246. ¹⁴Lincoln, 250. ¹⁵Consider Apollos, Aquila and Priscilla, Tychicus, Epaphras, and Archippus (Acts 18:24–28; Col. 1:7; 4:7, 12, 17). ¹⁶Bullinger, 580. ¹⁷Ibid., 244. ¹⁸Bauer, 696. ¹⁹Bauer, 995. ²⁰Zodhiates, 886.

²¹Salmond, 336. ²²Ibid. ²³Kenneth S. Wuest, *Wuest’s Word Studies from the Greek New Testament for the English Reader: Ephesians and Colossians* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953), 104. ²⁴Lincoln, 262. ²⁵Ibid., 264. ²⁶Henry Clarence Thiessen, *Introduction to the New Testament* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1943), 3. ²⁷E. Earle Ellis, *The Old Testament in Early Christianity: Canon and Interpretation in the Light of Modern Research* (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1991), 3. ²⁸Ibid., 7. ²⁹Thiessen, 10.