

“ವಿವೇಕದಲ್ಲ ನಡೆಯುವದು”

(ಭಾಗ 2)

(6:1-20)

ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನನ್ನಾನಿಸುವದು (6:1-4)

6:1-4ರಲ್ಲಿ ಹಾಲನು 5:15ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ವಿವೇಕದ ಬಗೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾನೆ.

ಗ್ರೀಕ್ - ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆತನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ತರಬೇತಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ, ಮತ್ತು ಆತನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಮಾರುವ ಮತ್ತು ಆತನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಮಾರುವ ಮತ್ತು ಮರಣದಂಡನೆಯ ಅಂಶಕ್ಕೂ ಕೂಡಾ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಲೋಕಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೆಹೂದಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸಮಾನವಾದ ಪಾಲಕರ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಅಧಿಕಾರವು ಒತ್ತಿಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರನ್ನು ಆದರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಮಕ್ಕಳ ಅನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ (ಯಾಜಕಿಕಾಂಡ 20:9; ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 21:18-21). ಯೆಹೂದಿ ಪಾಲಕರ ಆ ಅನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಗುವು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಫ್ಲೇವಿಯಸ್ ಜೋಸೆಫ್‌ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಆ ಮಗುವು ತನ್ನ ಪಾಲಕರ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಾದವು “... ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಈ ಪಾಲಕರ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು, ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು.” ಇಂಥ ಗಂಭೀರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದವು ಇಲ್ಲವೂ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯು ಇರುವುದಾಗಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ದನು.

ಯೆಹೂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಸಿಕೊಡುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ,

ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲರಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗಲೂ ದಾಲಿನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಎಳುವಾಗಲೂ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 6:6, 7).

ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, “ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿಲಿ” ಎಂದು ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ

(ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 32:46).

ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 22:6ರಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮೋನನು “ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸು; ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒರೆಯಾಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ “ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯದ ಪಿತೃ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಶತ್ರು; ಜೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಪಿತೃ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಮಿತ್ರ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 13:24). ಮತ್ತು “ಹುಡುಗನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹಿಂತೆಗೆಯಬೇಡ; ಬೆತ್ತದ ವಿಷಿಗೆ ಸಾಯನು” (ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 23:13) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ತೆರಗಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಲಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಲಿಸುವ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, 6:1-4ರಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಸುವ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ತತ್ವದ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತಾಳೆ, ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಭಾಗದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಆಗುವ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳು: “ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯರಾಗಿ” (6:1-3)

¹ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು; ಇದು ಧರ್ಮ. ²ವಾಗ್ದಾನಸಹಿತವಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ - ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು; ³ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮೇಲಾಗುವದು, ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿ.

ವಚನ 1. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು *tekna* ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ (ರೋಮಾಪುರ 8:16, 17; 1 ಯೋಹಾನ್ 3:10) ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ವಾಕ್ಯವು ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು (ಮತ್ತಾಯ 18:1-6ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ) ಅಥವಾ ಪೌಂಡ್ ಮಗುವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಬಹುದು (ನೋಡಿ 1 ತಿಮೋಥೆ 5:4).

“ಮಕ್ಕಳೇ” ಎಂಬುದು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರಬೇಕು; ಮುಂದೆ ಅವರು ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವೇದಭಾಗವು ಸೂಚಿಸುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. **ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ,** ಎಂಬ ಪದವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು (2:21; 5:8; 6:10, 21), ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪಾಲಕರ ಪದವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಅನ್ಯಜನಾಂಗದ ಪಾಲಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹೌದು, ಇದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಲಕರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು “ಮಕ್ಕಳೇ” ಎಂಬ ಜೊತೆಗೂಡುವಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು “ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು” ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಭೆಯ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದು ಕರೆ

ಯಲ್ಲಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

“ತಮ್ಮ ಕರ್ತನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರು ಅವರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಬೆಳೆದು ಬರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು” ಎಂದು Andrew T. Lincoln ರವರು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ವನ್ನು ಸಾರಾಂಶೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ (ನೋಡಲಿ ಎಫೆಸ 6:4).² ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಭಾಗವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂಥ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಧೇಯತೆಯು “ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದಂತೆ” ತಮ್ಮ ಗಂಡದಿಲಿಗೆ ನಮುವಾಗಿಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಹೆಂಡತಿಯಿಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವಾಗಿದೆ (5:22). ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ರಾಗುವಾಗ, ಅವರು ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲಕರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವದು ಅನ್ಯಜಗತ್ತಿನ ಅಶಿಷ್ಟಾಸಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದಂತೆ (ರೋಮಾಪುರ 1:30) ಮತ್ತು “ಅಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ” ವರ್ಣಿಸಿದಂತೆ ಕೆಟ್ಟತನದ ಭಾಗವಾಗಿರುವವರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ (2 ತಿಮೋಥೆ 3:1, 2).

ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ಜೊತೆಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ಪಾಲಕರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ನಮುವಾಗಿವಿಕೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ದೇವರು ಇಸ್ತಾಯೀಲರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವದೂ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪಾಲಕರಿಗೋಸ್ಕರದ ಮಕ್ಕಳ ಆ ವಿಧೇಯತೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವದೇ ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯದು, ಅಪೋಸ್ತಲನು ಹೇಳಿದಂತಹ “ತಕ್ಕಹಾಗೆ”; ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ವಿಧೇಯರಾಗುವದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವದು ಎಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಆತನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾಲಕರಡೆಗೆ ಮಗುವಿನ ವಿಧೇಯತೆಯು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ.³ “ಸನ್ಮಾನಿಸು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಕ್ರಿಯಾಪದವು *timaō* ಆಗಿದೆ; ಇದು “ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು” ಎಂಬ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಾಗಿಯೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಛಿನ್ನತೆಯ, ಗೌರವದ, ಅದರಣೆ, ಕರುಣೆ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಮತ್ತು ಆತನ ಜೀವಿತದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಧೇಯತೆ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಬೇಕು.⁴

ಒಬ್ಬ ಮಗುವು ತನ್ನ ಪಾಲಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತನು ವಿಧೇಯನಾಗದೇ ಹೋಗದೇ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾರನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಗುವು ತನ್ನ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೌಲನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಧೇಯತೆಯು ಸನ್ಮಾನದಿಂದ ಹಲಿಯಬೇಕು. ಆದರಣೆಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಣಾಮವಾದಂಥ, ವಿಧೇಯತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಆತನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರಿರುವುದನ್ನು ಹತ್ತು ಅಜ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೆಯದು ಎಂದು ಆತನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಐವೋಜನಕಾಂಡ 20:12).

ವಚನಗಳು 2, 3. ಪೌಲನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಲಕರ ಹೇಳಿಕೆಯು - **ವಾಗ್ದಾನಸಹಿತವಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು** - ವಿಶ್ಲೇಷಕರನ್ನು ಅಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೀಡುಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೆಲವರು ನೋಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯ

ಅಜ್ಜಿಯ ನಂತರ ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ದಯತೋರಿತವನಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿ ದನು (ಐವೋಚನಕಾಂಡ 20:6). ಹೇಗೋ, ಇದು ಕೇವಲ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದ ದೇವರ ವರ್ಣನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ:

... ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದವನಾದದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲ ತಂದೆಗಳ ದೋಷಫಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಗಳ ವರೆಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನು ... (ಐವೋಚನಕಾಂಡ 20:5, 6).

ಐದನೆಯ ಅಜ್ಜಿಯೊಂದೇ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಹತ್ತು ಅಜ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದೂ ಅದೇ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಂದು ಹೊಲನು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧಿಸಲು ಬಹುದು. ಹೇಗೋ, ಆರನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹತ್ತು ಅಜ್ಜಿಗಳು ಪರಿಚಯಿಸುವವು ಆಗಿವೆ.

ಇಲ್ಲ ಹೊಲನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂಥ “ವಾಗ್ದಾನ”ದ ಮಹತ್ವವೇನು? ಐದನೆಯ ಅಜ್ಜಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐದು ಬಾರಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ, ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಗ್ದಾನವು ವಿಷಾದವಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಗ್ದಾನವು - **ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮೇಲಾಗುವದು, ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ** - ಎಂದಾಗಿದ್ದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಕಾನಾನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮುಂದುವರೆಸುವವರು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಹೊಲನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ, ಕಾನಾನಿನಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತನ ಮನದಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಗ್ದಾನವು ತ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದೆಂದು ಹೊಲನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು (ನೋಡಿಲ ರೋಮಾಪುರ 4: 8; ಗಲಾತ್ಯ 3: 4). ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂತತಿಯಿರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನವಾದ ನಾಡು (ನೋಡಿಲ ಅದಿಕಾಂಡ 12:7; 13:15; 15:18) ಬಲು ಮುಂದೆ ಭೂಮಿಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಯೆಹೂಶುವನಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿತೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ (ನೋಡಿಲ ಯೆಹೋಶುವ 21:43-45; 23:14). ಮುಂದೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಕಾನಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ತಿಳಿಯದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಂದ ಎಫೆಸ ಸಭೆಯು ತುಂಜಿತ್ತು. ಹೊಲನು ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಎಫೆಸ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಲ ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದನು.

“ನಿನಗೆ ಮೇಲಾಗುವದು, ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಹೊಲನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಹೊಲನು ತನ್ನ ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಂತಿಮ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿಯ ಬಹುಮಾನವಾದಂತವುಗಳನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಡುವಂತೆ ಇಹಲೋಕದ ಬಹುಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ (ನೋಡಿಲ 1 ಕೊರಿಂಥ 3:8, 12-15; 2 ಕೊರಿಂಥ 5:10). ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿನ ಬಹುಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ “ಭಕ್ತಿಯಾದರೋ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾದದ್ದು: ಅದಕ್ಕೆ ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವವಾಗ್ದಾನವು ಉಂಟು” (1 ತಿಮೋಥೆ 4:8) ಎಂದು ಹೊಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೂ ಬಹುಕಾರ ಬದುಕುವನು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಖಚಿತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಈ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬರ್ಥ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಗುವು ತನ್ನ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವದು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸುವದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೌಲನು ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ಜೀವಿತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂತೋಷಮಯವೂ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಿತವು ಇರುವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.⁵

ವಿವೇಕನಂತೆ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಾಲಕರನ್ನು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಆದರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಕಾಳಜಿಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ (ನೋಡಿಲಿ 1 ತಿಮೋಥೆ 5:4, 8).

ತಂದೆಗಳೇ: “ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇಷಕೂಡಿಲಿ” (6:4)

“ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನೆಷ್ಟುಸದೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಬಾಲೋಪದೇಷವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿಲಿ.

ವಚನ 4. ವಚನ 1ರಲ್ಲಿ ಹೌಲನು “ತಂದೆಗಳೇ” ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆತನು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಮಪದವಾದ *goneus*ನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ; ಮತ್ತು ವಚನ 2ರಲ್ಲಿ “ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು” ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಆತನು ಬಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪದವಾದ *patēr* ಮತ್ತು *mētēr*ನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೋ, ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕನು ಮೊಶೆಯ ಹಾಲಕರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಆತನು *patēr*ಗೆ ಬಹು ವಚನ ಲೀತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ಇದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಎರಡೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ (ಇಬ್ರಿಯ 11:23). 6:1-4ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಿನ್ನವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು “ತಂದೆಗೆ,” ಒಂದು “ತಾಯಿಗೆ” ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು “ಹಾಲಕರಿಗೋಸ್ಕರ” ಆಗಿದೆ *patēr*ಗೆ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಆತನು ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ ವಚನ 4ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಮೂಲತಃವಾಗಿ **ತಂದೆಗಳ** ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ತಾಯಂದಿರು ಸಹಜವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವಚನ 4ರ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗ್ರೀಕ್ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲೇ (*kai*, “ಮತ್ತು”) ಇರುವುದಾಗಿದೆ (KJV ನೋಡಿಲಿ). ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಂದೆಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಈ ವಾಕ್ಯವು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನೆಷ್ಟುಸದೆ ಎಂಬುದು ತಂದೆಗಳು ಯಾವ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಣತನದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಂದೆಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಇರುವ ಹೌಲನ ಸೂಚನೆಯ ಆರಂಭವು ಆಗಿದೆ. “ಕೋಪವನ್ನೆಷ್ಟುಸದೆ” ಎಂಬುದು *parorgizō* ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿದ್ದು, “ಕೋಪದ ಕೆರಳುವಿಕೆ, ಪ್ರಚೋದಿಸು, ಪ್ರಕೋಪಿಸು, ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೋ” ಎಂಬಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.⁶

ಮಗುವಿನ ಅಭಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೋಪಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಅಸಮಧಾನ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲ ಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಮುಲಿದುಬಿಡುವುದು, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಕಾರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಬೈಗಳದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ, ಪಕ್ಷಪಾತತನ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯಿರುವುದನ್ನು ... ಇದು ಅಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.⁷

ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪರಿಚ್ಛೇದವಾದ ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:21ರಲ್ಲಿ, ಹೌಲನು “ಅವರಿಗೆ ಮನಗುಂದಿಸದಿಲಿ” ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿಸುವುದು

ಅವರನ್ನು ನಿರಾಶರನ್ನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಆಗಿರಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸುವುದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾಗದಲ್ಲ, **ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಬಾಲೋಪದೇಷವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಿಸಲುಹಿಲಿ** ಎಂದು ಹೊಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಸಾಕಿಸಲುಹಿಲಿ” (*ektrepheō*), ಎಂಬುದಕ್ಕಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಕ್ರಿಯಾಪದವು, 5:29ರಲ್ಲಿ “ಪೋಷಿಸಿ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ವಿಷಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಪದವು, ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ *ektrepheō* ಎರಡು ಸಮಗ್ರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು (ನೋಡಿಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 7:22; 22:3; 2 ತಿಮೊಥೆ 3:16; ತೀತ 2:12) ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 11:32; 2 ಕೊರಿಂಥ 6:9; ಇಬ್ರಿಯ 12:5, 7, 8, 11).⁸ “ಶಿಕ್ಷೆ” ಮತ್ತು “ಉಪದೇಷ” ಇವುಗಳು “ಮೇಲಕ್ಕೆ... ತರು”ವದನ್ನು ಮಿತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೂಲಕ “ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ... ತರುವುದಾಗಿದೆ” ಮತ್ತು “ಶಿಷ್ಟ” ಮತ್ತು “ಬೋಧನೆ”ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದಂಡನೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವು.

“ಶಿಷ್ಟ” (*paideia*) “ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.⁹ ಈ ಪದವು “ಮಗುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ” ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ... ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶವನ್ನು [ಅದರಂತೆಯೇ] ಗದಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಇವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.¹⁰

“ಶಿಸ್ತಿನ” ನಂತರ ಹೊಲನು “ಬೋಧನೆ” (*nouthesia*) ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪದವು ಮೂಲತಃವಾಗಿ “ಪ್ರಬೋಧಿಸು” ಎಂದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ ರೋಮಾಪುರ 15:14; 1 ಕೊರಿಂಥ 4:14; 10:11; ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1:28; 3:16; ತೀತ 3:10). ಇದು “ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಸುವುದನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.”¹¹

ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಲು (*ektrepheō*) ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ (*paideia*), ಮತ್ತು ಫೋರೋಹದ ಮೂಲಕ (*nouthesia*) ತಪ್ಪಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಥ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.

“ಕರ್ತನಿಗೆ” ಇದು ತಂದೆಯ “ಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯನ್ನು” ಎಂದು ಗುಣೀಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ವಚನ 4ರಲ್ಲಿ, “ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ತರಬೇತಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ, ಆತನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ಮತ್ತು ಆತನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದಾಗಿದೆ” ಎಂಬಂತೆ ಸೂಚಿಸುವುದನ್ನು ಅಲಿಪುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.¹²

ಹಿಂದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರು ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವಂಥವರು ಆದಂಥ ಎಫೆಸದವರ ಬಗೆಗೆ ಹೊಲನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ (4:20, 21). ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಗಳಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ “ಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯು” ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಗುಣವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.¹³

ಒಡೆಯರು ಮತ್ತು ಆಳಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು (6:5-9)

ದಾಸತ್ವದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ದಾಸತ್ವವು ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಕೆಲ ದಾಸರ ಒಡೆಯರು ತಮ್ಮ ದಾಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದರಾಗಲೂ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕೂಡಾ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇರುವ ಸೂಚನೆಯು ಅಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ.¹⁴

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದಾಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮೊದಲ ಶತಮಾನದ ಪ್ರೇರಿತರಾದಂಥ ಲೇಖಕರಿಂದ ಕ್ರಮಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗನ್ನು ಇದು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಸುವಾರ್ತೆಯ ತತ್ವವು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿತವಾದಾಗ (ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತಾಯ 7:12; 22:39), ದಾಸತ್ವವು ತಂತಾನೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸುವ ತನಕ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಲೇಖಕರು ದಾಸತ್ವದ ನಾಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ದಾಸರ ವಿರೋಧದ ಚಳುವಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಕೊಡಲಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲ ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು.

ಎಫೆಸ 6:5-9ರಲ್ಲಿ, ಹಾಲನು ಕ್ರೈಸ್ತ ದಾಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಡೆಯರಿಗೆ ತಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಫೆಸ ಹತ್ತಿರಿಯ ವೇದಭಾಗದ ಹೊರಗೂ ಸಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಮಾಡಲು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವವರೇ: “ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ” (6:5-8)

⁵ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವವರೇ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಜಮಾನನರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆಂದು ಮನೋಞ್ಜಲಿಯಿಂದ ನಡುಗುವವರಾಗಿಯೂ ಸರಳ ಹೃದಯರಾಗಿಯೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ⁶ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವವರು ಮಾಡುವ ಶ್ರಕಾರ ಯಜಮಾನರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆಮಾಡದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿರಿ. ⁷ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ, ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಚಿತ್ತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಿರಿ. ⁸ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ದಾಸನಾಗಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಲಿ ತಾನು ಯಾವ ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದುವನೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದವರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೀರಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ “ದಾಸತ್ವ” ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಯಜಮಾನರು ಮತ್ತು ದಾಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದಿಯ ಬೋಧನೆಗಳು ಎಫೆಸದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಮತ್ತು ದಾಸರಿಗೆ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರ ಜೊತೆ ಹಾಲನು ಇನ್ನೂ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ 5. ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ದಾಸ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ನಿಜವಾದ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಆ ಯಜಮಾನನು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ (6:6, 9). ಹೇಗೋ, ಮನೆವಾರ್ತೆಯ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ... ಯಜಮಾನನರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಇಹಲೋಕದ ಯಜಮಾನರು “ಪರಲೋಕದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ” ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (6:9). **ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ** ಎಂಬುದಕ್ಕಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ತ್ರಿಯಾಪದವು ಸಂಯುಕ್ತಪದವಾಗಿದೆ *hupakouō*ದಿಂದ *hupo* (“ಕೆಳಗೆ”) ಮತ್ತು

akouō (“ಕೇಳು”) ಎಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವು ವಿಧೇಯನಾಗು, ಕಾಳಜಿಮಾಡು, ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ಒಳಗಾಗು ಎಂದಾಗಿರಬಹುದು.¹⁵ “ವಿಧೇಯನಾಗು” ಎಂಬುದು ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ತ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ **ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದ ನಡಗುವವರಾಗಿಯೂ** ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ಪೌಲನಿಗೋಸ್ಕರ (1 ಕೊರಿಂಥ 2:3), ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ (2 ಕೊರಿಂಥ 7:15), ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರಿಗೆ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:12) ಸಮಾನವಾದ ಪದವು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

“ಭೀತಿ”: ಇದು *phobos* ದ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರತ್ತ ಹೆಂಡತಿಯರು ಹೊಂದಿದ ಗೌರವದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು (5:33; 1 ಪೇತ್ರ 3:2) ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ನಾಗಲೀಕರು ಹೊಂದಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 13:7). ಈ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು “ಭಕ್ತಿ”¹⁶ ಅಥವಾ “ಅದರ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ದಾಸನು ಕೊಡುವ ಗೌರವವು ಭಾಷಾಂತರವಾದ “ನಡಗುವದರಿಂದ” ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. “ನಡಗುವದು” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲ. ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಕಂಪಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ, ಅಥವಾ S. D. F. Salmond ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ “ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು” “ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ತವಕಪೂರಿತ ಕಾಳಜಿ” ಹೊಂದಿದ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.¹⁷

ಸರಳ ಹೃದಯರಾಗಿಯೂ ಎಂಬುದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಧೇಯತೆಯ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ. “ಸರಳತೆ” (*haplotēs*) ಎಂಬುದು ಹೃದಯದ “ಶುದ್ಧತೆ” ಅಥವಾ “ನಂಜಗಸ್ತಿಕೆಯ” ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿದೆ.¹⁸ “ಹೃದಯ” ಇದು ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕೇಂದ್ರವು ಆಗಿದೆ; ಇದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ದಾಸನ ವಿಧೇಯತೆಯ ಮೂಲದಂತೆ “ಹೃದಯವು” ಶುದ್ಧವೂ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯು **ತ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ** ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಹೃದಯವು ಈ ಲೀತಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರತಿದಿನದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಇಹಲೋಕದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲ ಅವಿರತವೆಂದೆಯೇ ತ್ರಿಸ್ತನ ಒಡೆತನವನ್ನು ಅವರು ಗೌರವಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಚನಗಳು 6-8. ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನು ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡಾ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವದನ್ನು ಎದುರನೋಡಬಾರದು, ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನು, ತಮ್ಮ ನಿಜ ಯಜಮಾನನನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೋಡಿವಂತವನನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸುವವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವರು **ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವವರಾಗರೇ** ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವರು ಆಗಿರಬೇಕು (ನೋಡಿಲಿ ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:22). ನಂಜಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ **ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವವರು** ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದು ಅದು “ಅವರ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ” ಆಗುವುದಾಗಿದೆ.

ಪೌಲನು ಮುಂದೆ ದಾಸನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾನೆ. **ದೇವರ ಚಿತ್ತ** ಇದು (*eunoia*) ದ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು “ಉತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಆಸಕ್ತಿ” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.¹⁹ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, “ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದ ನಡಗುವವರಾಗಿ”ರುವದರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು (ತಮ್ಮ) ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು - “ತೋರಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ

ಅಲ್ಲ” (ಅದು “ಕೇವಲ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ” ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ), ಆದರೆ ಉತ್ಸಾಹಪೂರಕವಾಗಿ, “ಒಬ್ಬ ಒಳಗಿನ ಹಾರೈಕೆಯ ಮನೋಧರ್ಮದ ಜೊತೆ” ಇರುವುದಾಗಿದೆ.²⁰ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ **ಕರ್ತನಿಗೆ** ಎಂದು ಅರಿತಾಗ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಧೇಯರಾಗುವರು. ಮುಂದೆ, **ಒಬ್ಬನು ದಾಸನಾಗಲ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಲ ತಾನು ಯಾವ ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದುವನೆಂಬುದನ್ನು** ದಾಸರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೌಲನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿರುವ ದಾಸರು, ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಂದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಲೇ ಬಿಡಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತನು ಅವರ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯು ಅವರಿಗಿದೆ. ಇಬ್ರೀಯ ಲೇಖಕನು “... ನೀವು ... ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಆತನು ಮರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅನ್ಯಾಯಸ್ಥನಲ್ಲ” (6:10) ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಕೆಲ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿಲಿ ಮತ್ತಾಯ 6:4, 6, 18) ಇತರವುಗಳು ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಡಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪರಲೋಕಿಯ “ಬಹುಮಾನವು” ಮತ್ತಾಯ 5:12, 46 ಮತ್ತು 1 ಕೊಲಿಂಥ 3:8, 14ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

2 ಕೊಲಿಂಥ 5:10ರಲ್ಲಿ “ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಡಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಲೇ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಲೇ ಸಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನ್ಯಾಯಾಸನದ ಮುಂದೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಜೀವಿತದ ಅಂತಿಮ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಸಂದಾಯವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಬಹುಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೋ, ಕ್ರೈಸ್ತನು ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ “ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ” ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವನು.

ದಾಸನಾಗಲ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಲ ಎಂಬುದು ಜನರೊಡನೆಯ ದೇವರ ನಿಷ್ಕಷ್ಟಪಾತನದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:34). ದಾಸನ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನನ ಅಂತಸ್ತು ಮೊದಲ ಶತಮಾನದ ಮನೆವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾದ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರು ಸಮಾನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ (ಗಲಾತ್ಯ 3:27, 28).

ಯಜಮಾನರೇ: “ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ” (6:9)

⁹ಯಜಮಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಕೆಳಗಿರುವ ದಾಸರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಯಜಮಾನನಾಗಿರುವಾತನು ಇದ್ದಾನೆಂತಲೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ದಾಸರನ್ನು ಬೆದಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.

ವಚನ 9. ದಾಸರು ಮತ್ತು ಯಜಮಾನರ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನ್ನ

ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೌಲನು ಸಮಾರೋಪಿಸಿದಂತೆ, ಆತನು ಯಜಮಾನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಎಂಬುದು ಈ ಸೂಚನೆಯು ಯಜಮಾನರಿಗೂ ಮತ್ತು ದಾಸನೆಡೆಗಿನ ಆತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಆತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೂ ಸಲ್ಲುವುದಾಗಿದೆ. **ಅದೇ ಲೀಟಿಯಾಗಿ** ಎಂಬುದು ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ದಾಸ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಯಜಮಾನನ ಅದೇ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ತಮ್ಮ ದಾಸರ ಹಾಗೆ ಅವರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವಕರೂ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರೂ ಯಜಮಾನರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿರುವುದು ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. **ಬೆದಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಿಟ್ಟು** ಎಂದು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಜಮಾನರು ತಮ್ಮ ದಾಸರ ಬಗೆಗೆ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಬಗೆಗೆ ಅದೇ ಲೀಟಿಯ “ಒಳ್ಳೆಯ ತನವನ್ನು” ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (6:7) ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. ಮೊದಲು ಯಜಮಾನರು ತಾವು ಯಾರಿಂದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಯಜಮಾನರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಪದಕರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.

ಆತನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಪಕ್ಷಪಾತ” ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಮಪದವಾದ *prosōpolēmpsia* ದಿಂದ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಯ ವಿವರಣೆಯ ಅರ್ಥವಾದ “ಭಾಗವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು, ಕೇವಲ ಮುಖ ಮೇಲಿನ ಅಂಶದ ಮೇಲೆಯೇ ತೀರ್ಪುಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದಂತೆ”²¹ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ದಾಸನಿಗೆ ತಾವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟರು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಯಜಮಾನರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯು ಮುಂದುವರೆದು ಗೃಹಕೃತ್ಯದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಯಜಮಾನರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ದಾಸರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಸೇವಕನಂತೆಯೇ ಎಂದು ಯಜಮಾನರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗಲೇ, ಯಜಮಾನರು ವಿವೇಕದಲ್ಲ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು

(6:10-20)

ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ, ದೇವರ ಆಯುಧವನ್ನು ಧರಿಸುವವರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಭೋಧನೆಯ ಜೊತೆ ಹೌಲನು ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ವಿವೇಕದಲ್ಲ ನಡೆಯುವ ತನ್ನ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಭಾಗವು 4:1ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಮಹಿಮಾಯುತ ಸಭೆಯ ರೂಢಿಯು ಮೇಲಿನ ಆತನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸಮಾರೋಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಚನಗಳು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು: “ಸರ್ವಾಯುಧರಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ” ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭೋಧಿಸುವುದು (6:10-13), ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಯುಧದ ವಿವರಣೆ (6:14-17), ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ (6:18-20).

ಪ್ರಭೋಧನೆ: “ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿದೆ” (6:10)

¹⁰ಕಡೇ ಮಾತೆನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಿ.

ವಚನ 10. ಹೌಲನ ಪತ್ರವು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಓದಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. “ಕಡೇಮಾತೆನೆಂದರೆ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಈ ಸಮಯವು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದವ ಸೂಚನೆಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಓದಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕಡೆಮಾತೆನೆಂದರೆ (*tu loipou*)²² ಎಂದು ಹೌಲನು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ಪದವು 1 ಕೊರಿಂಥ 7:29 ಮತ್ತು ಇಬ್ರಿಯ 10:13ರಲ್ಲಿ “ಕೇಗಿನಿಂದಲೂ” ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಹೋದರರು ಬಲಯುತವಾದ ವೈಲಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ “ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳವರು” ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು.

ಬಲಗೊಳ್ಳಿ ಹೌಲನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿನ ಎಂಬುದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ಎದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾನಾನಿನೋಸ್ತರದ ಅವರ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದ ಸಮೀಪ ಪ್ರಾಚೀನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲ ಯೆಹೋಶುವ 1:6, 7, 9). “ಬಲಗೊಳ್ಳಿ” ಎಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು “ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು” ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.²³ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲವಾದ **ಕರ್ತನನ್ನೂ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಪತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ” ಮತ್ತು “ಕರ್ತನನ್ನೂ” ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು ಎಫೆಸದವರು ತಾವು ವಿನಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ವಿನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಭೆಯಾದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಕರ್ತನಿಂದ ಬಂದ ಬಲವು “ನಂಬುವವರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತನು [ದೇವರ] ಸಾಧಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮವು ಎಷ್ಟು ಅಶಿಶಯವಾದದ್ದೆಂಬುದನ್ನೂ” (1:19) ಮತ್ತು ಆ ಬಲವು “ನೀವು ದೇವ ರಾತ್ನನ ಮೂಲಕ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ” (3:16) ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. “ಕರ್ತನಲ್ಲಿ” ಎಂಬುದು ಬಲದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ವಲಯ ಎರಡನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ: **ಬಲ** ಮತ್ತು **ಪ್ರಭಾವ** ಹೌಲನಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳು, *kratos* (“ಬಲ”) ಮತ್ತು *ischus* (“ಪ್ರಭಾವ”), ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಆಗಿವೆ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯು ಇರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಚನೆಗಳು: “ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ” (6:11-17)

¹¹ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ¹²ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ; ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ

ಈ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲ್ಲರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ¹³ಅದರಿಂದ ಕಠಿನ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ¹⁴ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀತಿಯೆಂಬ ವಜ್ರಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ¹⁵ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕೆರಗಳನ್ನು ಮೆಣ್ಣುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಲಿ. ¹⁶ಮತ್ತು ನಂಜಕೆಯೆಂಬ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡುಕೊಳ್ಳಲಿ; ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಡುಕನ ಅಗ್ನಿಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಲಿಸುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಬಿಡಿ. ¹⁷ಇದಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವಚನಗಳು 11, 12. ದೇವರ ಬಲ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕರು ಧರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳು ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಕರ್ತನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ಅಂತಿಮವಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಟರಾದಂಥ ನಾವು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 3ರಲ್ಲಿನ ಪುರಾವೆಯಂತೆ ಯುದ್ಧವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ದೈನಂದಿಕ ಯುದ್ಧವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಯುದ್ಧದ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಸು ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. *Panoplia* (“ಸರ್ವಾಯುಧ”) ಎಂಬ ಪದವು “ರಕ್ಷಾಣಾತ್ಮಕಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದಾಳಿಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸುವಂಥ ಭಾರಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿನ ಭೂಸೇನೆಯ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವದು ಎಂಬ ಪದವಾಗಿದೆ.”²⁴

ಕ್ರಿಸ್ತಿಯೇ ಆಯುಧವು **ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ**; ಆತನೇ ಈ ಯುದ್ಧದ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. “ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲ; ಅವು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೊಲಿಸು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ (2 ಕೊರಿಂಥ 10:4).

“ದೇವರ ಸರ್ವಾಯುಧವನ್ನು” ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಧರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕಾರಣವು **ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ**. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು “ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಲು” (*histēmi*) ಸಮರ್ಥರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಚನ 13 ಮತ್ತು 16ರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ “ಶಕ್ತರಾಗುವದು” (*dunamai*) ಎಂದು ಇದು ಹೊಲಿಸಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ವಿಚಾರವೂ ಸಹ ವಚನ 13 ಮತ್ತು 14ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, “ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವದು, ನಿವಾರಿಸುವದು, ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗದೇ ಇರುವದು ಆದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವದು” ಎಂದಾಗಿದೆ.²⁵

ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು **ಸೈತಾನನೇ** (ನೋಡಿರಿ “ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ: ನಮ್ಮ ವೈರಿ ಸೈತಾನನು [6:11]”). ವಚನ 12ರಲ್ಲಿ, ಈ ವೈರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ: **ನಾವು ಹೋರಾಡುವದು ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ; ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲ್ಲರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇನೆ** (1:20; 3:10). ಆತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೈತಾನನು ನಡೆಸುವಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ

ಯುದ್ಧದ ಲೀಲೆಯು, ದೇವರ ಆಯುಧವು ಕ್ರೈಸ್ತನು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸೈತಾನನು ತಂತ್ರಗಳಿಂದ (*methodeia*) ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಕದಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಆತನು “ತಂತ್ರಗಾಲಿಕೆಯನ್ನು” ಅಥವಾ “ಸಂಚನ್ನು”²⁶ ಬಳಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೈತಾನನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಆತನಿಗೆ ಅನೇಕ ದಾಲಿಗಳು ಇವೆ ಎಂಬ ಪದವು ಬಹುವಚನವು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. “ಸೈತಾನನ ಬಲಿಗೆ” ಜೀವದಿಂದ ಎಂದು ಹೊಲನು ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ (1 ತಿಮೊಥೆ 3:7; 2 ತಿಮೊಥೆ 2:26).

ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯು “ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಸೋಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಇನ್ನೂ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂತಿಮ ಪಾರತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮುನ್ನಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಇರುವುದಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೊಲನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು.²⁷ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಮರಣಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೂಡಾ ತಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೋಲುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೈತಾನನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಒಂದು ಸಾಲಿ ಸೈತಾನನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (2:1-3); ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ (2:4-22). ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸೈನಿಕರಾದಂತೆ, ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಸೋತಂತಹ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ವೈಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

“ಹೋರಾಡು” (*palē*) ಎಂಬ ಪದವು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳು “ಕುಸ್ತಿಯ ದೃಢವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ” ಆಗಿವೆ.²⁸ ಇದು ಹೊಲನ ಆಶಯವು ಇದಾಗಿದ್ದಾದರೆ, ಆತನು ಸೈನಿಕನಿಂದ ಕುಸ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಹೇಗೋ, ಈ ಪಾಲಿಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ” ಬಳಸಿರಬಹುದಾಗಿದೆ.²⁹ ಹೊಲನು ತನ್ನ ಪಾಲಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಯುದ್ಧವು ಕಂಡುಬರುವುದು ವೈಲಿಯೊಡನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಿರುವುದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾಣದಿರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಲು ನಿಜವಾದ ವೈಲಿಯು “ಅಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನದ ಆತ್ಮಿಕ ಬಲಗಳು” ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಬಲಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.³⁰ ಆತನ ಕ್ಷೇತ್ರವು “ಕತ್ತಲೆಯ ರಾಜ್ಯ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ (ಕೊಲಸ್ಸೆ 1:13). ಅತ್ಯಂತ ವಂಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನು ಸುಳ್ಳು ಸೇವೆಯನ್ನು, ವಂಚನಾತ್ಮಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.³¹ ಹೊಲನ ಕಾರ್ಯವು “ಸೈತಾನನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಜನರನ್ನು ದೇವರಡೆಗೆ” ತಿರುಗಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 26:18). ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅಂಥ ಬಲಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಳಚಿಹಾಡುವುದು ಆಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಹಾಯವು ಅವಶ್ಯವು ಆಗಿದೆ.

ವಚನ 13. ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. “ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ” ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಪದದಿಂದ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಸಾಲಿ ವಿಭೇದ ರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸೈನಿಕರು “ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು” ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮುಂದೆ ಆತನು, **ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇನೆ** ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆ” ಎಂಬ ಪದಗಳು ಕಡುಕನ ಸ್ವೋಟಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು

ಬರುವದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣದ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ಇದು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ 5:16ರಲ್ಲಿ ಹೊಲನು ಎಫೆಸದವರು ಕೆಟ್ಟತನದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಂಥದರ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಲನು ಕೇವಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

“ಎದುರಿಸು” *anthistēmi* ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, “ಒಬ್ಬನ ಬಿರುದ್ದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ... ಸವಿಸುತ್ತಾ, ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.³² ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರವು, ವಜನದ ಕಡೆಯ ಭಾಗವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. **ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ** ಎಂಬುದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿದ, ಸಾಧಿಸಿದ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಇರುವಂಥದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸಮಾರೋಪವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.³³ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೈನಿಕರು ದೇವರ ಆಯುಧವನ್ನು ಅವುಗಳು ಇರುವ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು, ದೇವರ ಒದಗಿಸಿದ ಆಯುಧವನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ **ಎಲ್ಲವೂ** ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು **ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ** ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಗೂ ಆಗಿದೆ.

ವಜನ 14. ಹೊಲನು ತಿರುಗು **ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ** ಎಂಬ ಪ್ರಭೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿ 6:11, 13). ತನ್ನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ್ದು ಇದೇ ಪದವಾಗಿದೆ. ಕೊಲಿಂಥ ಸಭೆಯು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಎಂದು ಆತನು ಗಮನಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು “ನಂಜಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಆತನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ (1 ಕೊಲಿಂಥ 15:1; 16:13). ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ, “ನಾವು ನಿಂತಂತೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರು “ನಂಜಕೆಯ ಮೂಲಕ” ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 5:2; 11:20). ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯ ಸಭೆಯವರು “ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ” ಎಂದು ಭರವಸೆಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು “ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 1:27; 4:1). ಕೊಲಸ್ಸೆಯವರು “ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕುರಿತು ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು” ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಎಫೆಸಸಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು (ಕೊಲಸ್ಸೆ 4:12).³⁴ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವದು ಎಫೆಸದವರನ್ನು “ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು” ಸಮರ್ಥವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊಲನು ತೋರಿಸಿದನು.

ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಎಫೆಸದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ನರಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಡುವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಂದಿರಬಹುದು. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೊಲನು ರೋಮದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಯಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ, ಆತನು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಆಯುಧಗಳ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.

ಸೈತಾನನ ಆತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಿರುದ್ದದ ಹೋರಾಟವು ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೋಸ್ಕರದ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಲಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಲ ಕೊಲಿಂಥವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ತೋರಿಸಿದನು.

ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ನಾವು

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕಸಂಬಂಧವಾದ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲ; ಅವು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಕೆಡಬಿಹಾಕುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ವಿತರ್ಕಗಳನ್ನೂ ದೇವಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ವಿಲಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಉನ್ನತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕೊತ್ತಲ್ಲಗಳನ್ನೂ ಕೆಡಬಿಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬಿಧೇಯವಾಗುವಂತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ... (2 ಕೊರಿಂಥ 10:3-5).

ಸೈತಾನನು ತಾನು ಯೋಜಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಕೂಡ ಯೋಜಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಜೀವಿಯಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಯುಧವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆಯೇ. ಸೈತಾನನು ಗೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಚಾರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ವಿವಿಧವಾದ ಉಪಾಯಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಗ್ರಹರಾಧನೆಯು ಸೈತಾನನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಲವಾದ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ. “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು”³⁵ ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳಿದುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಜ್ಜಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ (1 ಹೇತ್ರ 1:13).

“ಸೊಂಟ” (*osphun*) ಇದು ನಡುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಹೆಗಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದೆ. “ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳು” (*perizōnumi*) ಇದರರ್ಥವು ಒಬ್ಬನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜಿರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ “ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ನಡುಕಟ್ಟು” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.³⁶ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಸೈನಿಕನು ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧ ಸಲಿಯಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ದೇವರ ಸಹಾಯದೊಡನೆ ಮಾಡುವುದು ಇದಾಗಿರುವುದು ಆಗಿದೆ. ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಡುಕಟ್ಟು ಅತಿಯಾದ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆತನನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಲು ಸಮರ್ಥನನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಆಗಿತ್ತು (ನೋಡಿಲಿ ಲೂಕ 12:35, 37).

ನಡುಕಟ್ಟು, ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕನನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನನ್ನಾಗಿಸುವುದು, “ಸತ್ಯವನ್ನು” ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, “ಸತ್ಯ” ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ (ಯೋಹಾನ್ 17:17). ಎಫೆಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ 4:21). ಈ “ಸತ್ಯವು” ಮಾನವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರರನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ (ಯೋಹಾನ್ 8:32). ಇದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಫ್ರೀತಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಂಬುವಂಥದ್ದು, ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಿಧೇಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ.³⁷ ಈ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೈನಿಕರು ಯುಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವದೇ ಇಲ್ಲ.

ದೇವರು ಆಯುಧದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಲನು ಯೆಶಾಯ 11:5ರಿಂದ ಬರಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸೀಯನ “ಸತ್ಯವು” ಸತ್ಯವೆಂಬ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ.³⁸ ವಚನ 14ರಿಂದ 17ರವರೆಗಿನ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದ್ದರಿಂದ, ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ವಚನಗಳು NASBಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ನಡುಕಟ್ಟು “ಸರಳತೆಯ, ಯಥಾರ್ಥತೆ, ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಪೆಯಾಗಿದ್ದು ... ದೇವರ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 15:8).”³⁹

... ಈ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೃಪೆಯ, ನಿಷ್ಕಪಟತೆ, ಸತ್ಯಸಂಧತೆ, ನೈಜತೆ, ಯಾವ ಕಪಟತೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇವರೊಡನೆಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದು ಆಗಿದೆ.⁴⁰

ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಯೋದನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನೂ ಮತ್ತು ನಂಜಗಸ್ತನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

ನೀತಿಯೆಂಬ ವಜ್ರಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದು ಸೈನಿಕರ ಆಯುಧವನ್ನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವುದು ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ “ನೀತಿವಂತಿಕೆ”ಯೇ ಆಗಿದೆ. ಯೋದನ ನಡಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪೌಲನು ಯೆಶಾಯನ ಹೇಳಿದ ಮೋಶೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಆತನು “ನೀತಿಯೆಂಬ ವಜ್ರಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು” ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಕರ್ತನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ (ಯೆಶಾಯ 59:17). ಈ ಸಮಾನವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮೆಸ್ಸೀಯನ “ನೀತಿವಂತಿಕೆ” ಮತ್ತು ಅದರಂತೆಯೇ ಆತನ “ನಂಜಗಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು” ಚಿತ್ರಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಇಜ್ರಿಯ ಪದಗಳಾದ ದೇವರ “ನೀತಿವಂತಿಕೆ” ಮತ್ತು ಯೆಶಾಯನ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೈತಿಕ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ “ನ್ಯಾಯ” ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಆಗಿದೆ.⁴¹

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ “ನೀತಿವಂತಿಕೆ”ಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದೊಡನೆ ಇರುವುದು ಆಗಿದೆ. “ನೀವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀತಿಯ ಹಂಗಿನವರಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ” (ರೋಮಾಪುರ 6:20). ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಪಾಪಿಗಳು ದೇವರೊಡನೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆತನನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಬೇರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪೌಲನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ (ನೋಡಿಲ ಯೆಶಾಯ 59:1, 2). ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ “ನೀತಿವಂತಿಕೆ” ಆಗಿದ್ದಾನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 1:30) ಅದು ದೇವರಲ್ಲಿ “ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕರಾದ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಪಾಪಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಆತನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪವನ್ನರಿಸಿಮಾಡಿರುವುದು” (2 ಕೊರಿಂಥ 5:21). ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ, ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ (ಗಲಾತ್ಯ 3:27) ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ದಾಸನಾದನು (ರೋಮಾಪುರ 6:18). ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ “ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು” ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯ ನಂಜಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವುದು ಇದೇ ಆಗಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 1:5, 16, 17). ವಿಧೇಯತೆಯ ನಂಜಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಂದ ನೀತಿವಂತನು ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು (ರೋಮಾಪುರ 4:22). ವಿಧೇಯತೆಯ ನಂಜಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯತ್ತ ನೋಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 4:23, 24). “ನೀತಿವಂತಿಕೆ” ಅರ್ಥವು ದೇವರೊಡನೆ ಸಲಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದಾಗಿದೆ.

“ನೀತಿಯೆಂಬ ವಜ್ರಕವಚವು” ಯಾರು ಪಾಪವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥವರು ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವುದು ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಆಯುಧದ ಭಾಗವೆಂಬಂತೆ ಪೌಲನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ “ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು” ದೇವರು ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸೀಯನು “ನೀತಿವಂತರು,” ಅಥವಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಜಗಸ್ತರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಯೋದನ ಆಯುಧದ ಪ್ರಮುಖಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ವಚನ 15. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನಂತರ ಪೌಲನು ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕರಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಯೆಶಾಯ 52:7ರಲ್ಲಿ, “ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ವರೆಹಡುತ್ತಾ ಶುಭಾಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಾರುವ ದೂತನ

ಪಾದಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಅಂದವಾಗಿದೆ” ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರತಿದ್ವಿಸಿದೆ. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಟಿಸುವವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಪೌಲನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 10:15). ಹೇಗೋ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಪ್ರಕಟಿಸುವವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವವನಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಸಲಿಯಾದ ಮೆಟ್ಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇದೆ. “ಕೆರಗಳು” *hupodeō* ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಶಃ “ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಚಪ್ಪಲಗಳ ಹಾಗೆ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದು, ಚಪ್ಪಲಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟುವುದು” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.⁴² ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕನು ಪಾದದ ಕೆಳಗಿನ ತನ್ನ ಚಪ್ಪಲಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಅಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಬಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕನು “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಜೂಪಾದ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಚಪ್ಪಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು.”⁴³ ಈ ಮೊಳೆಗಳು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನು ಫಣ್ಣಿಯಾದ ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.

ಪೌಲನ ಒತ್ತುಕೊಡುವಿಕೆಯು (ವಚನಗಳು 11 ಮತ್ತು 13ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ) “ಸಿದ್ಧತೆಯ” ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಬಳಸಿದ ಎಂಬ ಪದದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ನಾಮಪದದ ಅರ್ಥವು “ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಿಕೆ, ಅಣಿಮಾಡುವುದು” ಎಂದಾಗಿದೆ.⁴⁴ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಯೋಧನ “ಅಣಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ” “ಶಾಂತಿಯ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ” ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು “ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಪೌಲನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ (2:14). ಆತನು ಯೆಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೃಜನಾಂಗದವರ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಯೆಹೂದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೃಜನಾಂಗದವರು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮರು ಸಂಧಾನಮಾಡಿದನು (2:15, 16). ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಆತನು ರಕ್ತವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಲಿದನು (2:17). ಸುವಾರ್ತೆಯು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸೈನಿಕರು ಸೈತಾನನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ “ಶಾಂತಿಯ ಸುವಾರ್ತೆಯು” ಆ ಲೀತಿ ಮಾಡಲು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಮತ್ತು ಜೊತೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಶಾಂತಿಯು ವೈರಿಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಕ್ರೈಸ್ತ ಯೋಧನನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 16. ಅದುದರಿಂದ ಇದು “ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವರಣೆಯು “ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡಾ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಆಯುಧಗಳ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಹುಶಃ “ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು [ಉಳಿದ ಆಯುಧಗಳು] ಎಂಬಂತೆ ಸಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.”

ನಂಜಕೆಯೆಂಬ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಮುಂದೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. “ಗುರಾಣಿ”ಯು (*thureos*) “ಬಲವಾದ ಕಾಲ್ಪಕದ ಧಾಲು. ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಯುತಾ ಕಾರದಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಎರಡರ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಅಡಿಯಿದ್ದು, ಕೆಲಸಾಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.”⁴⁵ ಈ ತರದ ಗುರಾಣಿಯು ಸೈನಿಕನ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುರಾಣಿಯು “ನಂಜಕೆ” ಆಗಿದ್ದು, ಎಫೆಸುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ವಿಚಾರವು ಕಂಡುಬರುವುದು ಆಗಿದೆ (1:13, 15; 2:8; 3:12, 17; 4:5, 13; 6:23). ನಿಜವಾದ ನಂಜಕೆಯು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸತ್ಯತೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯೂ, ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ನಂಜಕೆಯು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು

ಇದು “ಸೈತಾನ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ದೇವರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು “ಆತನ” ಮೇಲೆ ವೈಲಿಯ ಎನೆಯುವ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಅಚಲವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ.”⁴⁶

ಕ್ರೈಸ್ತರು “ನಂಜಕೆಯೆಂಬ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು” ಕೆಡುಕನ ಅಗ್ನಿ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅರಿವುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. “ಅಗ್ನಿ ಬಾಣಗಳು” ಬಹುಶಃ ಆ “ಬಾಣಗಳು (ಓರು)ನಲ್ಲ, ಕಪ್ಪುರಾಶ ಅಥವಾ ಅದರಂತೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಎದ್ದಿರುವುಗಳು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂಡುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.”⁴⁷ ಸೈನಿಕರ ಗುರಾಣಿಯು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಾಲಿ ನೀಲಿನಲ್ಲ ಮುಣುಗಿಸಿಟ್ಟ ಚರ್ಮದಿಂದ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಆಗಿದ್ದು⁴⁸ ಇವು ವೈಲಿಗಳು “ಅಗ್ನಿಬಾಣದಿಂದ” ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವವು ಆಗಿದ್ದವು. ಕ್ರೈಸ್ತರ “ನಂಜಕೆಯೆಂಬ ಗುರಾಣಿಯು” ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲಾ ಲೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಗಳು, ಹಿಂಸೆ, ಶೋಧನೆ, ಕಾತರ, ಮತ್ತು ಭಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ “ಅಗ್ನಿಬಾಣಗಳಿಗೆ” ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿತ್ತು.

“ಕೆಡುಕನ” ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ “(one)ನ” ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಷಾಂತರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನಗಳಿಗೆ ಮೂಲನಾದಂಥ, ಕೆಟ್ಟ ಅತ್ಯ ಅಥವಾ ಸೈತಾನನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. (ಹೋಲಿಸಿ ಎಫೆಸ 6:12 ಮತ್ತು ಮತ್ತಾಯ 6:13.) ಸೈತಾನನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ “ನಂಜಕೆಯೆಂಬ ಗುರಾಣಿಯು” ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ನೆರವಾಗುವುದು. “ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಜಕೆಯೇ” ಎಂದು ಯೋಹಾನ್‌ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (1 ಯೋಹಾನ್ 5:4).

ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ದೇವರ ಜನರ ನಂಜಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಲನ ಒತ್ತಿಹೇಳಬಿಕೆಯು, ಇಬ್ರಿಯ 11:33, 34ರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ:

ನಂಜಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡರು; ನೀತಿಯನ್ನು ನಡಿಸಿದರು; ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡರು; ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದರು; ಬೆಂಕಿಯ ಬಲವನ್ನು ಅರಿಸಿದರು; ಕತ್ತಿಯ ಬಾಂಬಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು; ನಿರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದು ಬಲಿಷ್ಠರಾದರು; ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದರು; ಪರರ ದಂಡುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾನವಾದ ವಿಜಯಗಳು ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

ವಚನ 17. ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಇದಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಆಯುಧವನ್ನು ಧರಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ತಿರುಗಿ ಈ ಪದಗಳು ಯೆಶಾಯ 59:17ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿವೆ. ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕರ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವು ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ವೈಲಿಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಂದರೆ, ಇವು ಗಲಬಲಮಾಡುವವೂ ಇವುಗಳಾಗಿದ್ದು; ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವವುಗಳಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರಬಲ್ಲವು. ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈ ಸಂಶಯವೆಂಬ ವಿಧ್ವಂಸಕರ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇದೆ ಮತ್ತು ವೈಲಿಯು ಬಳಸಬಹುದಾದ ನಿರಾಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನು ಗಲಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯೇಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡಾ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ “ಇಟ್ಟುಕೋ” (dechomai) ಇದು “ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲೇಬೇಕಾದ”⁴⁹ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಕರೆಕೊಡುವ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು

ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪದವು ಒಂದು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ “ಬಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ.”⁵⁰ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದನ್ನು ಹಡೆಯಲು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆತನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ವರದಂತೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

“ರಕ್ಷಣೆ,” ಎಫೆಸದವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ವಸ್ವವೇ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯು ದೇವರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ, ಮತ್ತು ಎಫೆಸದವರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು (ನೋಡಿಲಿ 2:1-22). ಇದು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲ “ದೇವಜನರು” ಮತ್ತು “ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಜಗಸ್ತರೂ” ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ (1:1). ಅವರು “ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದು” (2:13), “ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥಾನದವರೂ ದೇವರ ಮನೆಯರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ” (2:19). ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿವಿಧೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೌಲನು ಧನಲೋನಿಯನ್ನರಿಗೆ “ರಕ್ಷಣೆ ನೀತಿಯೆಂಬ ಶಿರಸ್ತಾಣವನ್ನು” ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು (1 ಧನಲೋನಿಕ 5:8). ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನ್ನೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುವವು ಆಗಿವೆ.

ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಂಶಗಳು ಎಫೆಸದವರು ದೇವರಿಂದ ಹಡೆದದ್ದು ಅವರ ಮನವನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಯೋಚಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಖಚಿತತೆಯು ಆತ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಕ್ರೈಸ್ತನ ತಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಶಿರಸ್ತಾಣವೆಂಬಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ತ ಸರ್ವಾಂಗ ಕವಚದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಅಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ **ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು.** “ಕತ್ತಿ” ಇದು *machaira* ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚೂಪಾದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ “ಉದ್ದನೆಯ ಮತ್ತು ಅಗಲಾದ ಕತ್ತಿಯು” ಎದುರಿಗೆ ಇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ.⁵¹ ಚಿಕ್ಕ ಕತ್ತಿಯು ವೇಗದಿಂದ ಇರಿಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈರಿಗಳ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತು. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಸೈನಿಕನು ಕೇವಲ ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ “ಆತ್ಮನ ಕತ್ತಿಯು ಅದಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ” ಎಂದು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

“ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು” “ಆತ್ಮನ ಕತ್ತಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ನೋಡಿಲಿ 3:1-10; ಯೋಹಾನ್ 16:13). ಆತ್ಮವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಆಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ 2 ಕೊಲಿಂಥ 3:6; 1 ಧನಲೋನಿಕ 1:5; ಇಬ್ರಿಯ 4:12). “ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ” ಪೌಲನು ಬಳಸಿದ *rhēma* ಆಗಿದ್ದು⁵² “ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ” ಎಂದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. “ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುವಾರ್ತೆಯು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯೂ (ರೋಮಾಪುರ 1:16; 1 ಕೊಲಿಂಥ 1:18), ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ದೊಬ್ಬಲು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಶಸ್ತ್ರ ಆಗಿದೆ.”⁵³

ಸುವಾರ್ತೆಯು “ಸತ್ಯದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ” (1:13) ಮತ್ತು “ಶಾಂತಿಯ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ” (6:15). ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೋಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವದಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವರ ವೈರಿಯನ್ನು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿಸುವದಲ್ಲ ಸತ್ಯವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯವು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ

ಸತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ತರುವುದಾಗಿದ್ದು, ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ಶಾಂತಿ, ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಹೃದಯದೊಳಗಿನ ಶಾಂತಿಯು ಆಗಿದೆ (2:13-18). ಸತ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೈನಿಕರಾದಂಥವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಮತ್ತು ದಾಸ್ಯದಲ್ಲರುವವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರಣ: “ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಾಗಿರಿ” (6:18-20)

¹⁸ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲವಿಧವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಸ್ಥಿರಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ದೇವಜನರಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ¹⁹ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಬಾಂಜಿ ತೆರೆಯುವಾಗ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸುವಾರ್ತಾಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ²⁰ಆ ಸತ್ಯಾರ್ಥದ ನಿಖರವೇ ರಾಯಭಾಲಿಯಾದ ನಾನು ಬೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡೆನಲ್ಲಾ. ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ; ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ವಚನ 18. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಆಯುಧಗಳ ಅಂತಿಮ ಭಾಗ ಎಂದು ಕೆಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ನಂಬುವವರಾದರೆ, ವಚನ 17ರಲ್ಲಿ ಹೊಲನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಉಪಮೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವವು ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಇನ್ನಿತರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಯಾವದು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಸೈನಿಕನು ಯಾವುದೇ ತೆರೆದ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒದಗಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಆತನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಾರನು.

“ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು” ಮತ್ತು “ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಕೃತಕಗಳ ಆರಂಭದ ಹೊಲನ ಸೈನಿಕನ ಆಯುಧಗಳ ವಿವರಣೆಯಾದ “ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರನಿಗೆ, ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮಿಕ ಸಹಾಯವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು “ದೇವರ ಸರ್ವಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತೆಯೇ” (6:13), ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಬೇಕೆಬೇಕು.

ಹೊಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯದು *proseuchē* ಆಗಿದ್ದು “ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ” ತನ್ನೆಲ್ಲ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು *deēsis* ಆಗಿದ್ದು **ಛಿನ್ನಹ** ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು “ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿನಂತಿ” ಎಂದಾಗಿದೆ.⁵⁴ ಹೊಲನು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ.⁵⁵ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಅರ್ಥವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜಿವವಾಗಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ (1:15-23; 2:14-21).

ಅತ್ಯಂತ ಎಂಬುದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯೂದನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ “ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಮಾಡುತ್ತಾ” ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಯೂದನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದನು (ಯೂದ 20). ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಲನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಅತ್ಯಂತ

ಮೂಲಕ ದೇವರೆಡೆಗಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಬಲಹೊಂದಿದವರೂ, ಆತ್ಮನನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸದವರೂ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ (1:13; 2:18, 22; 3:16; 4:30; 5:18). ಆತನು ಪತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಹೊಲನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ “ಹವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ... ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಆತ್ಮನು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಾ! ತಂದೆಯೇ! ಎಂದು ಕೂಗಲು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿಗುತ್ತಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 8:15; ಗಲಾತ್ಯ 4:6). ಆತ್ಮನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ. ರೋಮಾಪುರ 8 ಕ್ರೈಸ್ತರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಮತ್ತು ನರಳಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಹಲವುಬಾರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ “ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯಿಸು!” ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಕೂಗಬಹುದು. ಈ ನರಳಾಟಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಲು ಆಳವಾದಾಗ, ಆತ್ಮನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸುವವನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಆತ್ಮನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಪಾರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. “ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ” ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಸಾಧನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, **ದೇವಜನರೆಲ್ಲರ** ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ **ವಿಚ್ಛಾಪನೆ (deēsis)** ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವವರಾಗಿರಬೇಕು. **ಪೂರ್ಣಸ್ಥಿರಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ... ಎಚ್ಚರವಾಗಿಲಿ** ಎಂಬುದು *agrupneō* ಮತ್ತು *proskarterēsis* ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥವು ಗಮನ ಕೊಡುವುದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಎಂದಾಗಿದೆ.⁵⁶ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ “ನಿರಂತರವಾದ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡುವಿಕೆಯು” ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 19. ಇದರ ನಂತರ ಹೊಲನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಫೆಸದವರು ತಮಗಾಗಿ, ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ **ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು** ಎಂಬುದು ಹೊಲನ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತನಾಡುವದಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸಿದನು. ಹೊಲನು ಬಯಸಿದ “ಭಯವಿಲ್ಲದೆ” ಎಂಬುದು *parrēsia*ದ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ “ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಿಲ್ಲದವರೂ, ಮುಕ್ತಮನಸ್ಕರೂ, ಅಥವಾ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವುಳ್ಳವರೂ” ಎಂಬಂತೆ ಇದೆ.⁵⁷ “ಭಯವಿಲ್ಲದೆ” ಇರುವುದು “ನಾಚಿಕೆಗೇಡಾಗುವುದು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿದೆ⁵⁸ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 1:20). **ಬಾಯಿಚೆರೆಯುವಾಗ** ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವೇದಿಯ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಉದ್ದೋಷಿಸುವಿಕೆಯು ಆಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ ಎಹೆಮಿಯ 3:27; 33:22; ದಾನಿಯೇಲ 10:16).

ವಚನ 20. ಹೊಲನು **ಬೇಡಿಯಲ್ಲಿ** ಇದ್ದಾನೆ; ಅದು ಆತನು ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಆಗಿದೆ (ನೋಡಿಲಿ 3:1; 4:1; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 28:20; 2 ತಿಮೋಥೆ 1:16). ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾನು **ರಾಯಭಾಲಿ (presbeuō)**, ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಪದವು 2 ಕೊರಿಂಥ 5:20ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಯಭಾಲಿಯು, ವಿಧೇಶಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದವನಾಗಿದ್ದವನು, ತನ್ನ ಸರಕಾರದ ಬಗೆಗೆ

ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವವನೂ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸರಕಾರದ ಮರ್ಯಾದೆಗಾಗಿ ಇರುವವನ ಕೈಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಆತನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದವನು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಲನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ರಾಯಭಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ನಾಗಲೀಕತ್ವವು ಇನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ತಿನದು ಎಂದು ಆತನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು (ನೋಡಿಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:20, 21) ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಆಗಿದ್ದನು (ನೋಡಿಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 26:15-18). ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಯಭಾಲಿಯಾದಂತಹ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು (ನೋಡಿಲಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 14:37) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗೌರವವು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಆತನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು (ನೋಡಿಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:12-21). “ಬೇಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಯಭಾಲಿ”ಯಾಗಿದ್ದ ಹೊಲನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಅಂಕನ್ ಈ ಲೀಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ,

ಬೇಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಯಭಾಲಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಮಾತುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರದ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಾಯಭಾಲಿಯು ತಂತ್ರಗಾರಿಕದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಂದ ಸೆರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು, ಆದರೆ ಸೆರೆಯ ಬೇಡಿಯು ಈಗ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ, ಸಂಕಟಪಡುವ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಗುರುತಾಗಿ ಈಗ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಲಾಂಚನವಾಗಿದೆ.⁵⁹

ಎಫೆಸದ ಸಭೆಯು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಆಗಿತ್ತು (5:15-6:20). ಇದು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ (5:15-21), ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ (5:22-6:9), ಮತ್ತು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ (6:10-20) ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ “ದೇವರ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳು” (6:10-17) ಮತ್ತು ತವಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (6:18-20) ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ನಡೆಯುವ ಅಂತಿಮವಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಹೊಲನು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ:

ದಾಸತ್ವ

ದೇವರಿಂದ ಇಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಡೆಯ ಮತ್ತು ದಾಸರ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಲಾತ್ಯ 3:28ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ದಾಸರು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ “ದಾಸನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೊಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ದಾಸರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯತ್ತ ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ, “... ದಾಸರಾಗಲೀ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲೀ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು” (1 ಕೊರಿಂಥ 12:13). “ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲದವರನ್ನೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದನು ... ದಾಸತ್ವದ ನೋಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ” (ಗಲಾತ್ಯ 5:1) ಎಂದು ಹೊಲನು ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ದಾಗ ತಾವು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವು ಎಂದು ದಾಸರು ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ದಾಸರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡರು; ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು.

ದಾಸರು ಮತ್ತು ಒಡೆಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು

ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಒಳನೋಟವನ್ನು 1 ಕೋರಿಂಥ 7:20-22ರಿಂದ ಸತ್ಯವೇದಿಯ ಬಿಡ್ಬಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ:

ವೇವರು ಕರೆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ವೇವರು ಕರೆದಾಗ ನೀನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೀಯೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡ. ಆದರೆ ಜಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದಾದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗುವದೇ ಉತ್ತಮ. ಯಾವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದು ಕರ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನೋ ಅವನು ಕರ್ತನ ಮೂಲಕ ಜಡುಗಡೆಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರನು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನೋ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದಾಸನು.

ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ, ಹೌಲನು ದಾಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ತಾವು ದಾಸರಾಗಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಂದ ಜಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ದಾಸರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಉಳಿದಿರಲಿ, ದಾಸರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯರೊಡನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಡೆಯ ಮತ್ತು ಆತನ ದಾಸರೂ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಾಗ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೌಲನು ಫಿಲಿಮೋನನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಫಿಲಿಮೋನನು ಕೊಲಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ದಾಸರ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆತನ ದಾಸನಾದ ಒನೆಸೀಮನು ಆತನ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ರೋಮಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋದನು ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಒನೆಸೀಮನು ರೋಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾದ ಹೌಲನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಂದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತನಾದನು. ಆಗ ಒನೆಸೀಮನಿಗೆ ವಿನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಂಧಿಗೃಹಿಯು ಎದುರಾಯಿತು. ಆತನು ಫಿಲಿಮೋನನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆತನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಫಿಲಿಮೋನನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡಾ, ಓಡಿಹೋದ ದಾಸನೂ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಆದ ಆತನನ್ನು ಫಿಲಿಮೋನನ ಬಳಿ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಬಲುವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಓಡಿಹೋದ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳನಾದ ದಾಸನಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಂತೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಳುಕು ಒಡೆಯನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು? ಫಿಲಿಮೋನನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಫಿಲಿಮೋನನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಹೌಲನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ದಾಸನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧದ ಒಳಗನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡಾ, ಫಿಲಿಮೋನನು ಹೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒನೆಸೀಮನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರನಾದನು.

ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:11ರಲ್ಲಿ, ಹೌಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರನು ಮತ್ತು ದಾಸ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಭಿನ್ನತೆಯು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾತ್ರವು ಮಾನ್ಯವೆಂದೆಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದನು. “ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿನ

ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರಾಗಿ ಸರಳಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 3:22). ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೌಲನು ಯಜಮಾನರಿಗೆ “... ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಯಜಮಾನನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ದಾಸರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸಲಿಯಾದದ್ದನ್ನೂ ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 4:1).

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ:

ನಮ್ಮ ವೈರಿ ಸೈತಾನನು (6:11)

ತೈಸ್ತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೆಂದರೆ “ಸೈತಾನನ ಸಂತ್ರೋಷಾಯಗಳ” ವಿರುದ್ಧ “ದೇವರ ಸರ್ವಾ ಯುಧಗಳಿಂದ” “ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು” ಆಗಿದೆ. “ದೇವ್ವ” ಇದು *diabolos* ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು “ದೋಷಗಾರ” ಅಥವಾ “ನಿಂದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವವನು” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಾಗಿದೆ.⁶⁰ “ದೇವ್ವ” ಸೈತಾನ (ಪ್ರಕಟಣೆ 20:2), ಇದರ ಪದ ವಿವರಣೆಯ ಅರ್ಥವು *Satan* ಆಗಿದ್ದು, “ವೈರಿ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.⁶¹ ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾರ್ಯಮಾಡಲಾರನು; ಆತನು “ದೇವ್ವಗಳ ಅಧಿಪತಿ” ಆಗಿದ್ದಾನೆ (ಮತ್ತಾಯ 12:24-27; ನೋಡಿ 25:41). ಆತನು “ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ” ಮತ್ತು “ಅಂಧಕಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ...” ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅಧಿಕಾರನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಎಫೆಸ 2:2; 6:12).

ಸತ್ಯವೇದವು ನಿಖರವಾಗಿ ಮೂಲ ಸೈತಾನನ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೋ, ಕೆಲ ಸಮಾರೋಪಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಹವ್ವರು ಎದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೈತಾನನು ಅಲ್ಲಿದ್ದನು (ಅದಿಕಾಂಡ 3:1). ಅದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ “ಸರ್ಪದ” ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು ಪ್ರಕಟನೆ 20:2ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಯೋಹಾನನು ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ “ಸೈತಾನನು ದೊಂಬುಬಿಟ್ಟನು” ಎಂದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 12:7-9, 17). ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು “ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ” ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ (ಅದಿಕಾಂಡ 1:31), ದೂಷಿತ ದೇವದೂತನಾದ ಸೈತಾನನು ಅಲ್ಲಿದ್ದನು - ಆಗ ಆತನು ಒಂದು ಸಾಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದನು ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವದನ್ನು ಅಲಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪರಿಗಣಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.⁶²

ಮೂಲ ಸೈತಾನನ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಉತ್ತರವು ಮೂರು ಪರಿಷ್ಕೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ.

(1) ಯೆಶಾಯ 14:12-15 ಮೂಲ ಸೈತಾನನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಜದ್ದಂಥ ನಕ್ಷತ್ರವು ದೇವರ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆತನು ತಾನೇ ಅನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ವಿಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 12ರಲ್ಲಿನ “ಆಹಾ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ” ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯ ಬದಲಾಗಿ KJVಯು “ಲೂಸಿಫರ್” ಎಂದು ಬಳಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಹೇಗೋ ಇಂಥ ವಿವರಣೆಗಳು ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ, ತರ್ಕಲ್ಯನ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು (ಕ್ರಿ.ಶ. ನಾಲ್ಕನೆಯ

ಶತಮಾನದಲ್ಲ) ಯಾರೊಬ್ಬರು ಈ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಎಂದು ಅನ್ವಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದು ದೆವ್ವದ ಆಧಾರವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಯಾರ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ? ಯೆಶಾಯ 14:4ರ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ “ನೀವು ಬಾಬೆಲನ ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಈ ಪದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯೆಶಾಯ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ “ಬೆಜಲೋಸಿನ ಅರಸನು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ, ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಒಂದೇ ನಿತ್ಯವಾದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು, ಒಂದು ದಿನ ದುಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಬೆಜಲೋಸನ್ನು ಅಜಿಸಿಹಾಕುವದು” ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪದ್ಯರೂಪದ ಪರಿಚ್ಛೇದವು, ಅದರ ಯೋಗ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ನೈಜತೆಯಲ್ಲ ಕಂಡುಬಂದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸೈತಾನನ ಬಗೆಗಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಆತನ ಮೂಲದ ಬಗೆಗಾಗಲೆ ಅಲ್ಲ.

(2) ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಭಾಗವು ಲೂಕ 10:18ರಲ್ಲ ಅಂಥ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯೇಸುವು ಎಷ್ಟತ್ತೆರಡು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಇಬ್ಬಜ್ಜರನ್ನಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಜಿಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಜಂತುಗಳಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಮರಳಿದಾಗ, ಈ ನಿಯೋಗದ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಜಯವನ್ನು ಅವರು ವರದಿಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಯೇಸು “ಸೈತಾನನು ಸಿಡಿಲನಂತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹಾರಿಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡೆವು” ಎಂದು ಉದ್ಘರಿಸಿದನು (ಲೂಕ 10:18).

ಸೈತಾನನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಸೈತಾನನು ಸಿಡಿಲನ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹಾರಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. (“ಪರಲೋಕ” ಮತ್ತು “ಆಕಾಶ” ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ.) ಸಿಡಿಲು ಮೋಡದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವದು ಆಗಿದೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ದೊಬ್ಬಲ್ಬಟ್ಟನು ಎಂದು ಯೇಸು ಅತ್ತೀಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸೈತಾನನು ಜನರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು ಸೋಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ನೈಜತೆಯಲ್ಲ, ಸೈತಾನನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಭಾಗವಾಗಿದೆ.

(3) ಪ್ರಕಟಣೆ 12:7-9ರಲ್ಲ ಹಲವುಬಾರಿ ಸೂಚಿತವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಚ್ಛೇದವು:

ಪರಲೋಕದಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಮಿಕಾಯೀಲನೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಘಟನರ್ಪದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಘಟನರ್ಪನೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಸೋತುಹೋದರು, ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವು ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತು. ಭೂಲೋಕದವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರಳುಗೊಳಿಸುವ ಆ ಮಹಾಘಟನರ್ಪನು ಅಂದರೆ ಪಿಶಾಚನಂತಲೂ ಸೈತಾನನಂತಲೂ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪುರಾತನ ಸರ್ಪವು ದೊಬ್ಬಲ್ಬಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು; ಅವನ ದೂತರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಬಟ್ಟರು.

ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕವು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಕೇತಾರ್ಥಕವಾದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವದು ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲ ಕಾಣುವುದಾಗಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸೈನ್ಯವು ಅನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತು ಎಂದು ಯೋಹಾನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲ ಸೈತಾನನು ಮತ್ತು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ದೂತ ಸೈನ್ಯವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲಂಕಾರಿಕ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಈ ಪದಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಸಹ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಗವಾದವು ಆಗಿವೆ?

ಈ ಹದಗಳು ಅಕ್ಷರಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಸೈತಾನನ ಮೂಲದ ರಹಸ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥವು ಸೈತಾನನ ಮೂಲವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ದೂತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸೈತಾನನು ಬದ್ಧಂಥ ದೇವದೂತನು ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಎಂದಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಆ ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಅನ್ವಯ

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು (6:1-4)

ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು (6:1-3). ಪಾಲಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಾದರೆ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಭಯದಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ. ಹೇಗೋ, ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೇ ಅವರನ್ನು ಆದರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಧೇಯತೆಯು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆದರಿಸುವುದು ಗೌರವ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ.

ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆದರಿಸುವುದು ಪಾಲಕರಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ತಮಗುಣಗಳು ಕಲಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇದ್ದರೇ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗದೇ ಹೋದರೆ, ಅವರು ಬಹುಶಃ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕನಲಾರರು. ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರವಿಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜವು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದಾಗ, ಅವರು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ (6:4). ತರಬೇತಿಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. “ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನೆಜ್ಜಿಸಬೇಡಿ” ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯವಾದ ತರಬೇತಿಯು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪೌಲನ ಸೂಚನೆಯು ಅರ್ಥವು “ಅವರನ್ನು ಕೋಪದಡೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸದಿರಿ ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಿರಾಶ್ರುಳ್ಳವರು ಅಥವಾ ಲಘು ಹೃದಯರು ಆಗುತ್ತಾರೆ” ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. “ಅವರನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಾಲೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಪೌಲನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. “ಶಿಕ್ಷೆ” ಮಗುವಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಲಿಯಾದದ್ದು ವಿನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

“ಬಾಲೋಪದೇಶ” ಮಗುವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಧರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವಕೊಡುವಂತೆ ಬೋಧಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ, ಪಾಲಕರನ್ನೂ, ಬೋಧಕರನ್ನೂ, ಸರಕಾರವನ್ನೂ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು.

ನಂಜಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆ (ನೋಡಿ 2 ತಿಮೋಥೆ 1:5), ಸ್ವಶಿಸ್ತು, ಕಾರ್ಯ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಫಲತೆಯ ವಾಸ್ತವವು ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಾರರು.

ಮಕ್ಕಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಮಯವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಾಲಕರು ಆಧ್ಯತೆಯೊಡನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ವಿನಯ ನೋಡುತ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ್ಯವಾದ ತರಬೇತಿಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾಪವು ಪಾಲಕರು ಕೂಡಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬಚ್ಚತೆಯು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಭೇತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಆದಲಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಜಾಣತನದಿಂದ ಜೀವಿಸುವರು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವೂ, ಉತ್ಪಾದಕವೂ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕರ್ತನೂ ಆದಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಜೀವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

Jay Lockhart

ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕುಟುಂಬ (6:1-4)

ಜೇಮ್ಸ್ ದಾಬನ್‌ರವರು ಶಿಕ್ಷೆಯ ದೈರ್ಯ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಸಿದ ಕಪ್ಪೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾತ್ರೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಪ್ಪೆಯು ಬಯಸಿದ್ದಾದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಆ ನೀರಿನ ಶಾಖವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ, ನೀರು ಕುದಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು, ಕಪ್ಪೆಯು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿರುತ್ತಿರುವ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಕೂತಿರುವದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತ್ತು. ಹೊಗೆಯು ಅದರ ಡೊಳ್ಳುಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿತು, ಆ ಕಪ್ಪೆಯು ತಾನು ಕುಡಿದು ಸಾಯುವ ತನಕ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿತ್ತು.⁶³

ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಥೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿಯು ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಅನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಉಳಿಯುವಿಕೆಗಾಗಿ, ಬಲವಾದ ಆತ್ಮನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರಕವಾದ ಬೈಬಲಿನ ತತ್ವಗಳತ್ತ ಮರಳಬೇಕು.

6:1-4ರಲ್ಲಿ, ಪಾಲನು ಪಾಲಕರು/ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು; ಇದು ಧರ್ಮ. ವಾಗ್ದಾನ ಸಹಿತವಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು; ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮೇಲಾಗುವದು, ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿ (6:1-3).

“ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ” ಪಾಲನ ಮಾತುಗಳು ವಂಶಜರಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹದಗಳು ಆಗಿವೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೋ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆತನು ಪಾಲನು ಮನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಅದಕಾರಣ ಆತನು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಎಂಟು ವರ್ಷದವರಿಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಅವರು ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಇರುವವು ಆಗಿವೆ.

(1) ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. “ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ...” (6:1). ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಜ್ಜಿಯು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅದು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಹಾಲಕರ ಅಧಿಕಾರವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ವರ್ಧಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇವೆ.

ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಿಸಲು, ಹಾಲಕರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಲು, ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಬೇಕೆಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲ ಸಮಾಜಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ, ಮಗುವು ತನ್ನ ಹಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ನಿರೂಪಿಸಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವವಿರುವೆಡೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗಳು ಬಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

“ವಿಧೇಯ” ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಇದರ ಅರ್ಥವು “ಕೇಳುವವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರು” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಮಗುವು ತನ್ನ ಹಾಲಕರ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವವು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳುವವನ್ನು ಕೇಳುವವು ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರವು ಆಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳು “ಸಲಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ” ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರು ಎಂದು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಯೌವನಸ್ಥರು, “ತಾನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ತಂದೆಯು ತಿಳಿಯುವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ” ಅಥವಾ “ಅಮ್ಮನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವೆ” ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದುಂಟು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಯೋಚನೆಯು ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲಕರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಚಿತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.

(2) ಪ್ರಮಾಣವು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದ್ದು. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತಾರೆ? ಹೌಲನು “ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ... ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ (6:1). ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಹಾಲಕರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:18ರಲ್ಲಿ “ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಇದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಹೌಲನ ಉದ್ದೇಶವು ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ! ಬದಲಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮಪಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹೌಲನ ಉದ್ದೇಶವು ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅದರ ಅರ್ಥವು 6:1ರಲ್ಲಿರುವಂಥ, “ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವವರು” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೇವರನ್ನು ಆದರಿಸುವ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು.

ಹಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿನಸ್ಸಾದರೂ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಅವಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ “ಆಗಲ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಆತನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಹಾಲಕರೊಡನೆ ಅವರ ನಿಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಾಗ ಅವರುಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ಆಗ ಕರ್ತನಲ್ಲ ತನ್ನ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಆತನು ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:20ರಲ್ಲಿ “ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ; ಇದು ಕರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಹಕ್ಕಪಾತದಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣಲಿ, ಮಗುವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಾದರೆ ಆ ಮಗುವು ಕರ್ತನನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರ ಗುರುತಾಗಿದೆ.

ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಪಾಲಕರು ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದೇ? ಸಂದರ್ಭವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಆ ತತ್ವಗಳು ಮಗುವಿಗೂ, ಹೆಂಡತಿಯಾದಂಥವಳಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ: ಆತನು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಲಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯು ತತ್ವದ ಅರ್ಥವು, ಆ ಮಗುವು ತನ್ನ ಪಾಲಕರ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಂಧಿಗ್ಧತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರು ಆತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆದಲಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು.

(3) ಲಾಭಾಂಶವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. “ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು; ಇದು ಧರ್ಮ. ವಾಗ್ದಾನಸಹಿತವಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ - ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು; ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮೇಲಾಗುವದು, ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿ” (6:1-3). ಈ ವಾಗ್ದತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಳಿಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಇರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವಂಥ ಮಗುವು ಆತನಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆತನು ಇಟ್ಟನು? ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಲಕರ ಜೊತೆಯ ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಆತನ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸಲಿನಾಟಿಯವರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಕೆಲಸದವರ ಅಥವಾ ಆತನು ಕಾರ್ಯಮಾಡುವ ಇತರ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವಂತೆ ಕಲಿಸುವ ದೇವರ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವಾಗಿದೆ.

ವಿಧೇಯತೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಪಾಲಕರ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಹತ್ವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅದರ ಮನೆಗಳಲ್ಲದೆ ಬಲವಾಗದು. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಗುವು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತಂದೆಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. “ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನೆಚ್ಚಿಸದೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಾಲೋಪದೇಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಾಲಿ ಸಲುಹಿ” (6:4).

(1) ಭಕ್ತಿಯು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ವೈವಹರಿಸಲು ತಂದೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮೂರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ತತ್ವವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವುದಾದ ಅಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ವಚನ

4ರಲ್ಲ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು “ತಂದೆಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನೆಬ್ಬಿಸದೆ” ಎಂದಿದೆ.

ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವದು ಮತ್ತು ಪೌಡವಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ತನಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯು ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಇವುಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಲಿದುಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೆರಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವು ಆಗಿದೆ (ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:21).

(2) ಶಿಕ್ಷೆಯು ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. “... ಬಾಲಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಬಾಲೋಪದೇಶವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿರಿ” (6:4). ತಂದೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ತರಬೇತಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪದೇಶವೂ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಮಗುವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾರನು.

“ಉಪದೇಶ” ಎಂದರೇನು? ಸರಳವಾಗಿ ಇದು ಮಗುವು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು, ಸೂತ್ರಗಳು, ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಭದ್ರವಾದ ಬೋಧನೆಯ ಜೊತೆ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವದು ಸರಿ ಯಾವದು ತಪ್ಪು, ಯಾವದು ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವದು ಶಾಪವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಗುವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು “ತರಬೇತಿಯನ್ನು” ಭದ್ರಪಡಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮತ್ತು ನಿಯಮದ, ಸೂತ್ರಗಳ, ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಸಹಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಬಹುಮಾನವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.

ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ದುರಂತವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏಕಲವಾದರೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಸಂಧಿಗತಿಯ ಮಗುವನ್ನು ಗಲಿಬಿಲಿಯತ್ತ ನಡೆಸುವದು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಡವಳಿಕೆಯತ್ತ ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಯೋಜನೆಯು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

(3) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. “... ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಾಲೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿರಿ” (6:4). ತಂದೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ: ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವೇದಿಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನವ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ತರುವದಕ್ಕೆ ಇವು ಮೊದಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಗುವು ಇತರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ತಂತಾನೆ ಜೀವಿಸುವದನ್ನು ಎರಡನೆ ಮಾರ್ಗವು ಬೋಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲದ ಜೀವಿತದೇ ನಡೆಸಿದರೆ; ಇನ್ನೊಂದು ಇತರರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಜೀವಿತದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಹೃದಯವೇದನೆಗಳನ್ನು ತರುವುದಾಗಿದೆ.

ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಯವು ಶಾಲಾಬೋಧಕರಿಂದ, ಶಾಸನಕಾರರಿಂದ, ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿಸುವುದಲ್ಲ. ಈ ಇತರವುಗಳು ಸಹಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಪಾಲಕರ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಮಗುವಿನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ದಿವ್ಯವಾದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ತರುವುದಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಧೋಷ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಲವು ಆತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಜಗತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಷ್ಟಿನ್ನೂ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸೋದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಲು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮದುವೆಗಳು ಜೀವಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವು ಆಗಿವೆ. ಮದುವೆಯ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳಿಗೂ ನಾವು ಒಳಗಾಗಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ದೇವರಾತ್ಮನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬುವುದು (6:5-9)

ನಾಲ್ಕರೂ ಮೂರು ವಚನಗಳು ಒಡೆಯ/ದಾಸರ ಸಂಬಂಧಗಳು ದಾಸರಿಗೆ ಸೂಚಿತ ವಾಗಿವೆ. ಇದು ಅಶ್ವರ್ಯಕರವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಆದಿಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಹಂತದ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು (ನೋಡಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 1:26). ಇಂಥದ್ದೇ ಲೀತಿಯ ತತ್ವಗಳು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಇಂದು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವವು ಆಗಿವೆ.

ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. “ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವವರೇ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಜಮಾನನರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂದು ಮನೋಭೇದಿಯಿಂದ ನಡಗುವವರಾಗಿಯೂ ಸರಳ ಹೃದಯರಾಗಿಯೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ ...” (6:5, 6). ದಾಸರು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪಾಲನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಲೀತಿಯ ತತ್ವವು ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಗೌರವಯುತನಾಗಿರಬೇಕು - ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಆತನ ಮೂಲ ಲಕ್ಷ್ಯವು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಯಜಮಾನನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಯಾವುದೇ ಶರತ್ತುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. “ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಸೂಚನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗು” ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. “ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನಿನಗೆ ಅನಂದದಾಯಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ನಾಗು” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಆದರದಿಂದ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ.

ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸದವನು ಅಥವಾ ಅಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಆತನು ದೇವರ ಮೂಲ ತತ್ವದ ಅಧಿಕಾರದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಅತುತೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಜಿಗ್ಗುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ತತ್ವವು ಯಜಮಾನ/ಕೆಲಸಗಾರನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಆತನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅವಿಧೇಯತೆಯು ದೇವರ ತತ್ವದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು/ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ದಕ್ಕೆಹಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ/ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಒಂದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾಲಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ

ಬಿಶೇಷ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವದೇ ಆ ಲೀತಿಯಾಗಿದೆ.

“ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಲೀತಿಯು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಜಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಗಾರನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಯಜಮಾನನತ್ತ ಕೆಲಸಗಾರನ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿವೃತ್ತಿ, “ದಾಸತ್ವದಲ್ಲರುವವರೇ ಯಜಮಾನರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ... ಬಿಧೇಯರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವದು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಯಜಮಾನರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆಮಾಡದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಲಿ” (6:5-7). ಕೊಲಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಹೊಲನ ಸಮಾನವಾದ ನೂಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ನೂಜಿತವಾಗಿದೆ: “ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡದೇ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಎಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಲಿ” (ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:23). ಕ್ರೈಸ್ತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಯೇಸುವು ಇಹಲೋಕದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, “ಯೇಸು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು”; “ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೋ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಯಂತ್ರದ ಭಾಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಾದ ಬಿಲ್ಲದೇ ಅಥವಾ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಬಿಧೇಯರಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದು, ಹೊಲನ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಯಾವ ಲೀತಿಯಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕೆಲಸಗಾರನು ಚಿತ್ರಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಮಾಡಲಾರನು, ಆಗ ಆತನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ: ಆತನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡುವಂತೆ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾವು ಅದೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಬೇಕು! ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಕೆಲಸಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಸುವದು ನಾವು ವಿನಸ್ತು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಕೆಲಸಗಾರನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅತ್ಯದಿಂದ ತುಂಜದ ಕೆಲಸಗಾರನು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ವೇದಭಾಗವು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು: ಇನ್ನೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರಣವು ವಚನ 8ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು “ಒಬ್ಬನು ದಾಸನಾಗಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಲಿ ತಾನು ಯಾವ ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದುವನೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದವರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೀರಿ” ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಹೊಲನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಅಸ್ತಿಯೆಂಬಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೈಜತೆಯೆಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂತೆ ಆ ಬಿದ್ಯಾವಂತ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ದಾಸರು ಅವರ ಹೊಸ ನಂಜಿಕೆಗಾಗಿ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊಲನು ಆ ದಾಸರನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಯನ್ನು ಮಾಡುವದನ್ನು ಜಡದಂತೆ, ಕರ್ತನ ದಿನವು ಬಂದಾಗ ಅವರ

ನಂಜಗಸ್ತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಹುಮಾನಿಸುವನು ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಕೆಲಸಗಾರಾದ ನಾವು ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಂಧದವರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೇಗೋ, ಕರ್ತನು ಉಳಿದವರನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ದಿನವು ಬರುವುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಂಬಂಧವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ತನಗೆ ನಂಜಗಸ್ತರಾದವರಿಗೆ “ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು” ಕೊಡುವನು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವರ ಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡುವೆವು. ನಾವು ಎಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಯೇಸುವು ನಿಜವಾದ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾರದು. ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ ಕರ್ತನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹುಮಾನಿಸುವನು.

ಈ ತರದ ಸೇವೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾರಣವು ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:24, 25ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ: “ಕರ್ತನಿಂದ ಪರಲೋಕಬಾಧ್ಯತೆಯೆಂಬ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವೆವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅನ್ಯಾಯಮಾಡುವವನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವನಷ್ಟೆ ಪಕ್ಷಪಾತವಿರುವುದಿಲ್ಲ.”

ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ಷಮೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸಬಾರದು. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಗೆ ಮರುಸಂದಾಯಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಜೊತೆ ಕ್ರೈಸ್ತನೇ ಆದ ಒಡೆಯನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಅವಕಾಶದ ಅರ್ಥ ಆ ಕೆಲಸಗಾರನು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನಾದ ಆ ಒಡೆಯನು ಉತ್ತಮದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.

ಒಡೆಯನೊಡನೆ ಕೆಲಸಗಾರನ ಕರ್ತವ್ಯ, “ಯಜಮಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಕೆಳಗಿರುವ ದಾಸರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಯಜಮಾನನಾಗಿರುವಂತನು ಇದ್ದಾನೆಂತಲೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ದಾಸರನ್ನು ಬೆದಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ...” (6:9). ಮೊದಲ ಶತಮಾನದ ದಾಸರು ಮತ್ತು ಒಡೆಯರ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣಮಯವಾಗಿವೆ! ರೋಮನ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯನು ತನ್ನ ದಾಸರ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಅತ್ಯಂತಲಿತನಾದ ಯಜಮಾನನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲ, ಪೌಲನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ದಾಸರನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸಲಾದ ತತ್ವವು ಯಾವದು? ಇದು ಮತ್ತಾಯ 7:12ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸುವರ್ಣದ ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದೇನಲ್ಲ. ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದಾದರೆ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಡೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಆಳವಾದ ಜಾವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ “ಆತನು ಅದೇ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಪೌಲನು

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರು ತನಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಎದುರುನೋಡುವುದಾದರೆ, ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ಒಡೆಯನು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರತ್ತ ಸಲಿಯಾದ ಅಭಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು ಬೈಗಲದಿಂದ ಇದಿರಾಡಬಾರದು, ಹಾಲನು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ “ಬೆದಲಿಸುವ ಹದ್ದತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ” ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಈ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಜಮಾನನು ತಾನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಲೀತಿಯ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಾನು ಕೆಲಸಗಾರನು ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ನ್ಯಾಯಾನಂದ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ದೇವರ ಹಕ್ಕಪಾತವನ್ನು ತೋರಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಬಿಫಲರಾದರೆ, ಆತನು ಅವರ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಲೀ ತನ್ನ ದೈವಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಮಾರೋಹ. ನಾವು “ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು” ಸಾರಲಾರೆವು, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಆತ್ಮದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವು ಕೇವಲ ಆರಾಧನೆಯ ಸಭೆಯು ಅಲ್ಲ; ಇದು ಕೆಲಸದ ಪರಿಷರಕ್ಕೂ ಇರುವುದಾಗಿದೆ! ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ!

Chris Bullard

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ (6:10-12)

ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ನಿಂದಕನೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಶಕ್ತಿಯಾಳಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿ 1 ಹೇತ್ರ 5:8) ಮತ್ತು ವಂಚನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಗೂಢವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ತಲಮಾರುಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇಂದು ಜನರನ್ನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವದನ್ನು ಆತನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಹಾನ್‌ನು ಇದನ್ನು “ಶಲೀರದಾಶೆ, ಕಣ್ಣಿನಾಶಿ ಬದುಕುಬಾಳಿನಾಶಿ ಡಂಬ” ಎಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ (1 ಯೋಹಾನ್ 2:15-17). “ಶಲೀರದಾಶೆ” ಶಲೀರದ ಹಸಿವೆ ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, “ಕಣ್ಣಿನಾಶಿ” ಇದು ದೂರರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, “ಡಂಬ” ಇದು ಸಾಧಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅದಿಕಾಂಡ 3:6ರಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಮೂರು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದನು. ಅವಳು ನಿಶೇಧಿತವಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದಳು ಅದು “ಊಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ” (ಶಲೀರದಾಶೆ), “ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು” (ಕಣ್ಣಿನಾಶಿ), ಇದು ಇಚ್ಛಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ “ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ” (ಡಂಬ) ಆಗಿತ್ತು.

ಯೇಸುವು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿತನಾದಾಗ, ಸೈತಾನನು ಅದೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದನು. ಕಲ್ಲನ್ನು ರೋಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಶೋಧನೆಯು ಶಲೀರದಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿತವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಡುಬಿಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನಾಶಿಯು ಆಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ

ಮೇಲಿನಿಂದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಧುಮುಕಿದಾಗ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸೈತಾನನ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಂಭ ಆಗಿದೆ (ಮತ್ತಾಯ 4; ಲೂಕ 4).

ಇಂದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೈತಾನನು ಜನರನ್ನು ಮೂರು ಲೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಕ್ರಮಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇಹದ ಹಸಿವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಮಗಾಗಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಶೆಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಅದರ ಅಪುಗುಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಆಧ್ಯತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಅಥವಾ ಅಸಿಂಧುವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ಅಪುಗುಳು ತಪ್ಪಾಗಿರುವವು ಆಗಿವೆ.

ಒಟ್ಟಿಯ ವಾರ್ತೆಯೆಂದರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೈತಾನನ್ನು ತನ್ನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಇಬ್ರಿಯ 2:14, 15; ನೋಡಿಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 20:10).

Jay Lockhart

ದಿನದಿಂದ ದಿನದ ಯುದ್ಧ: ವೈರಿಯಾದ ಸೈತಾನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು (6:10-12)

ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅದು ಜೀವಿತದ ಅಟದ ಭೂಮಿಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ, ಎದುರಿಸಲಿರುವ ವೈರಿಯು ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಯುದ್ಧವು ಮರಣಕರವಾದ ಅತಿಥಿಯಾದ ದುರಾತ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣದ, ಪರಲೋಕ ಮತ್ತು ನರಕದ ಯುದ್ಧ. ಹೋರಾಟವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಹೊರತುಪಡಲಾರರು; ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲೇಬೇಕು.

ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು? ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೌಶಲ್ಯವು ಇದೆಯಾ? ಪಾಲನು ಕತ್ತಲೆಯ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದಿವ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ವಿಜಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯು 6:10-12ರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ವೈರಿಯ ತಂತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಾವು ದೇವರ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕಡೇ ಮಾರ್ತೆಯೆಂದರೆ, ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಿ. ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ; ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ (6:10-12).

ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ಯದ ಗುಪ್ತದಳವು ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈರಿಯು ಯಾರು, ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಆತನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ಹೊರತು ನಾವು ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸಬಹುದು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವೈರಿಯು ಸೈತಾನನು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೈತಾನನ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಸೈತಾನನು ಇರುವ ಲೀಟಿ, ಆತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಆತನು ಎಲ್ಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗೆಲ್ಲಲು ಬಯಸುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಕೆಟ್ಟತನದ

ಶಕ್ತಿಯ ಬಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ವೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸೈತಾನನು ದೇವರಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಿಯೇ ಆಗಿದ್ದು ದೇವರಂತೆ ಆತನು ನಿತ್ಯನು ಅಲ್ಲ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ಆತನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲ ಮಿತಿಮೀರಿದನು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಜ್ಞಾನಿಯು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಅಥವಾ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ ವೈರಿಯೇನಲ್ಲ. ಎಫೆಸ 6ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈರಿಯಾದ ಸೈತಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಲನು ಹೇಳಿದನು ಗಮನಿಸೋಣ.

ಸೈತಾನನು ತಂತ್ರಗಾರನು (6:11). ಪರಲೋಕ ಮತ್ತು ನರಕಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೈತಾನನು ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಯಾರೂ ನಿತ್ಯವಾದ ಆನಂದದ ಮೇಲೆ ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ಅದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಆತನ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಪಟನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವವು ಆಗಿವೆ. “ಅವನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯದವರಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೊಲನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಸೈತಾನನ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (2 ಕೊರಿಂಥ 2:11).

ಆ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವವು? ಸೈತಾನನ ದಾಳಿಯ ಗೆರೆಗಳು ಮೂರು ಲೀತಿಯವು ಇವೆ: ಆತನು ಶರೀರದಾಯನ್ನು, ಕಣ್ಣಿನಾಶ, ಜೀವನ ಡಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಹಾದಿಸುತ್ತಾನೆ (ನೋಡಿಲಿ 1 ಯೋಹಾನ್ 2:15-17). ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಲೀತಿಯಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಾಲಿ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ನಾವು ದೂರವಿದ್ದೇವೆಂದು ಯೋಚಿಸುವತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಅತಿ ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ, ಆತನು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ತಿರುಗಿಜೀತುವದರ ಮಾರ್ಗದಡಿಯಲ್ಲ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾನವನ ಊಹೆಯು, ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾತುರ್ಯ ಇವುಗಳು ಸೈತಾನನ ಕಪಟತೆಗೆ ಹೊಂದುವವು ಆಗುತ್ತವೆ. ಆ ತಂತ್ರಗಾರನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇದೆ.

ಸೈತಾನನು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ (6:12). ಆತ್ಮಿಕವಾದ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕರ್ತನ ಸಭೆಯಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸುದಿನವಾಗಿದೆ. “ಪ್ರಿಯರೇ, ಅನೇಕ ಮಂದೆ ... ನೀವು ಆತ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ ಆಯಾ ನುಡಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದವುಗಳೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು” ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ (1 ಯೋಹಾನ್ 4:1). ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಮೋಸಮಾಡುವ ಆತ್ಮಗಳು ಸೈತಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವುಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ, ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತಲಿಸುವಂಥ, ಅಥವಾ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವಂಥ ವೈರಿಯ ಬಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೈತಾನನ ಬಲದ ಬಿರುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ತಪ್ಪಾದ ವೈವಜ್ಞಾನ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಜ ಧರ್ಮಗಳು, ತಪ್ಪಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಜಾಣತನದ ಮುಜ್ಜುಮರೆ ಇವುಗಳು ಆತನ ಆಯುಧಗಳು ಆಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ವೈರಿಯು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವು ಕಾಣದಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಸೈತಾನನು ಪ್ರಬಲನನಾಗಿದ್ದಾನೆ (6:12). ಸೈತಾನನು ಬಹುವಾದ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆತನು ನಮಗೆ ಭಯಂಕರನಾದ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ವೈರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಪವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾರಕವಾದಂಥ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೈತಾನನು ಬಲು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ದೇವದೂತರ ಗಣವನ್ನು ಆತನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು 6:12ರಲ್ಲಿ ಅಡಕತಗಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕತ್ತಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟತನ ಆತ್ಮೀಕ ಬಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟತನದ ಬಲವಾದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈತಾನನ ದೂತರು ಇದ್ದಾರೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಈಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆ ತಮಾಷೆಗಾರನಂತೆ ಸುತ್ತಲು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜನರು ನಗುವದು ಎಷ್ಟು ದುರಂತಮಯವಾದದ್ದು! ಸೈತಾನನು ಈ ವಿಶ್ವದ ಹಾಸ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರನು ಅಲ್ಲ. ಆತನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ದೇವರು ಎಂದು ಹಾಲನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿ 2 ಕೊಲಿಂಥ 4:4). ಆತನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಅಶಕ್ತನಲ್ಲ; ಆತನು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಶಕ್ತಿಯುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಅಧಿಕಾರವು ಬಲುಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ನಾವು ವಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆವು. ನಾವು ಬಲಹೀನರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಣಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜಿನ ಸೋಲುಗಳು ಬರುವವು ಆಗಿವೆ, ಜಯಗಣಿಸಲು ಇರುವುದೊಂದೆ ಆಗಿದೆ ಅದು “ಕರ್ತನನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ” (6:10) ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

ಸೈತಾನನು ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತರದ ವೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ವಿನು ಆಗಿಲ್ಲವೋ ಅದಲ್ಲವೂ ಸೈತಾನನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಬೆಳಕೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಸೈತಾನನು ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅಳುವಂತವನು ಎಂದು ಲಕ್ಷೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಆತನನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿನ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ; ಆತನನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಅತ್ಯಗಲನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನು ಎಂದು ಕೂಡಾ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಯೋಹಾನ್ 8:44).

ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದರಲಿ, ಕತ್ತಲೂ, ಕಹಿಯೂ ಮತ್ತು ಎತ್ತಿಡಲಾರದ್ದರಲಿ ಅವು ಸೈತಾನನದೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯ ನಾಯಕನು ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಎತ್ತಿಡಲಾರದ್ದರಲಿ ಅವು ಸೈತಾನನದೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯ ನಾಯಕನು ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಅಶೀರ್ವದಿಸಿಲ್ಲ; ಸಲಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆತ್ಮನನ್ನೂ ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೈಲಿಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸಮಾರೋಹ. ಸೈತಾನನ ಯುದ್ಧವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಲ್ಲ. ಆತನ ಯುದ್ಧವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪವಿತ್ರನಾದಂಥವನ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವುದಾಗಿದೆ, ಅದರೆ ಆತನ ಅಕ್ರಮಣವು ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವುದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು, ಆತನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು.

ದಿನದಿಂದ ದಿನದ ಯುದ್ಧ: ಕಾಪಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು (6:13-20)

ದೇವರು ದೇವರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅಡಕತವನ್ನು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವ ದೊಡ್ಡ ವಿದುರಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರಕವಾದ ಕಾದಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವೆ. ಸೈತಾನನು

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರಸರ ಅರಸನಾದ ತನ್ನ ಹಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೇರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೂ ತೆರೆದಿರುವ ಸೇನೆಗಾಗಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರುವವು ಆಗಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು: ನಮ್ಮ ವೈರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸೈನಿಕನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೌಶಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡದೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಆಗಿದೆ.

ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಆಯುಧವಾಗಿ ಇಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಾವು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತ್ಮಿಕ ವೈರಿಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಮಗೆ ದೇವರ ವಿಜಯದ ಆಯುಧವು ಅವಶ್ಯ ವಾಗಿದೆ.

(1) ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡಕಟ್ಟು (6:14). ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ತನ್ನ ಒಳ ಅಂಗಿಯ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನಡಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ತುಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಡಕಟ್ಟು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರನನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು.

ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ತನ್ನ ನಡಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅತುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಇದು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಂಡಸರು ಬಳಸುವಂಥ ನಡಕಟ್ಟು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಗಲವಾದ ಚರ್ಮದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಕೇವಲ ಕವಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರೆ ಆತನ ಕತ್ತಿಗೂ ಅಧಾಗವಾಗಿತ್ತು.

ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಡಕಟ್ಟು ಎಂದರೇನು? ಸತ್ಯವೇ. ನಮ್ಮ ವೈರಿಯು ವಂಚಕನು, ತಂತ್ರಗಾರನು ಮತ್ತು ಮೋಸಗಾರನು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಇರುವ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವಾದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಸತ್ಯವು ವೈರಿಯು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯದ ಮೂಲವು ಬೈಬಲ್ ಆಗಿದೆ. “ಇವರನ್ನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸು; ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವು” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಯೋಹಾನ್ 17:17).

ಸೈತಾನನು ದೋಷಗಳ, ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಸಮರ್ಥನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮಣಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆತನ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೇವಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಆ ಸತ್ಯವು ಆತ್ಮಿಕ ವೈರಿಯು ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಡಕಟ್ಟು ಆಗಿದೆ.

(2) ನೀತಿಯೆಂಬ ವಜ್ರಕವಚ (6:14). ಜಾಲನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಜ್ರ ಕವಚವು ಎರಡು ಘನು ಲೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲಸಾಲಿ ಇದು ಭಾಲಿ ನಾರುವಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಜಾಚಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಲೋಹದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕವಚವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಲೋಹವು ಅಥವಾ ಹೆಣೆಕೆ ಸರಪಣಿಯ ಲೋಹವು ಉಪಯೋಗಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಹೇಗೋ,

ಇದು ಕವಚವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸೈನಿಕನ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಆತನ ದೇಹವನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ನಡುವಿನವರೆಗೂ, ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ, ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆತನ ಮುಂಡವನ್ನು ಕಾಫಾಡುವುದು ಅರ್ಥಾತ್ ಗಾಯಗೊಳಿಸದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಕವಚಬಿಲ್ಲದೇ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೈನಿಕರ ವಜ್ರಕವಚವು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ (ನೋಡಿಲಿ 2 ಕೊಲಿಂಥ 5:21). ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ (ನೋಡಿಲಿ ಎಫೆಸ 4:24). ನಮಗೆ ಈ ವಜ್ರಕವಚದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇದೆ. ಸೈತಾನನು ಈ ದೋಷ ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ನಡಕಟ್ಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇದೆ. ನಾವು ದೈವಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಆತನ ಉಲಿಯುವ ಕೋಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಧಿಸದು. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ವೈಲಿಯ ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಂತೆ ಆಗುವದು.

(3) ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆರಗಲು (6:15). ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕರು *caliguli*⁶⁴ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾರವಾದ ಕೆರಗಲನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ವಿಶೇಷ ನೀತಿಯ ಕೆರಗಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆರಗಲ ಅಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಗಳು ಇದ್ದು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ನಡೆದಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಾಟುಗಳ ಹಾಗೆ ಬೆಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆತನ ಬಾಟುಗಳು ಆರಾಮದಾಯಕ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವದರಿಂದ ಸೈನಿಕನು ಕಂಠಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಬಹುದಿತ್ತು.

ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ, ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಹಳ್ಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುವಂಥ ಬಾಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ನಮಗಿದೆ. ಆ ಬಾಟುಗಳು “ಸುವಾರ್ತೆಯ ಬಾಟುಗಳು” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವ ನಿಂದನೆಯೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಸಮಾಧಾನವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವದಾಗಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 8:1). ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜೀಳಿಸನು.

(4) ನಂಜಿಕೆಯ ಗುರಾಣಿ (6:16). ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದವು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಕೈಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವದೂ ಆಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಎಡಗೈಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದ ಗುರಾಣಿಯು ಆತನ ವೈರಿಗಳು ಬಾಕುವಿನಿಂದ ತಿವಿಯುವಾಗ ತಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಸಹಾಯಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೊಲನ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗುರಾಣಿಯು ಇದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಗುರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಮತ್ತು ಒಂದುವರೆ ಅಡಿ ಅಗಲವಿರುವ ಗುರಾಣಿಗಾಗಿ ಆತನು ಆ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ದಷ್ಟನೆಯ ಎರಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಒರಟಾದ ಚರ್ಮದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇದು ಕೆಳಹಂತದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗುರಾಣಿಯು ಅಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇದು ಒದಗಿರುವುದು ಆಗಿತ್ತು.

ರಚಿತವಾದ ಅಂಜುಗಳ ಈ ಗುರಾಣಿಯ ಸಮಸ್ತ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗುರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಲನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗೋಡೆಯಂತೆ

ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಗಬಹುದಿತ್ತು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೆನಪಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸೈನ್ಯದ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವೈರಿಯೊಡನೆ ಆಗಿದೆ.

ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಗುರಾಣಿಯು ಯಾವದು, ಅದು ಸಂಶಯದ ಉಲಿಯುವ ಬಾಣದಿಂದ, ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ, ದೇವದೂಷಣೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ, ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಉಲಿಯುವ ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಾಗಿದೆಯೇ? ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ: ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಜಕೆಯೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವನು ಎಂಬ ಖಚಿತತೆಯು ಇದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆಯಿಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೋಹಾನನು ಇದನ್ನು ಈ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಜಕೆಯೇ” (1 ಯೋಹಾನ 5:4). ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಡುವ ನಂಜಕೆಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲು ಆಗಿದೆ.

(5) ರಕ್ಷಣೆಯ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ (6:17). ಕ್ರೈಸ್ತ ಮನಸ್ಸು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯುಗದ ವಂಚಕ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರು ಜಿಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಹಾದಿ ತಪ್ಪುವೆಡೆ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸನು. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಸೈತಾನನ ವಂಚನೆಗೆ ನಾವು ಮರಳಾಗಲಾರೇವು. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹೊರಗಿನ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವವರಾಗಿರಬಹುದು.

(6) ಆತ್ಮನ ಕತ್ತಿ (6:17). ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಮಾ ಸೈನಿಕರ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಆತನ ನಡುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಕತ್ತಿಯು ತೂಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಆಯುಧದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಣಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಮೀಪದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಬಲು ನಿಖರವಾಗಿ ವೈರಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಲು ಇರುವ ಆಯುಧವಾಗಿತ್ತು.

ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಕತ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ಇದು ದೇವರ ಕತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯುಧವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು. “ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು; ಪಾತಾಳಲೋಕದ ಬಲವು ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾರದು” ಎಂದು ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಕೆಟ್ಟತನದ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮಣಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯೇಸು ಮುಂಚಿತಿಸಿದ್ದನು (ಮತ್ತಾಯ 16:18).

ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ತಂತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗವು ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಂದರೆ ವೈರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿರ್ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಸೈನಿಕರಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧವು ನಿಜವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ ನಾವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲವಿಧವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ದೇವಜನರಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವಾಗ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸುವಾರ್ತಾಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ

ಬೇಕಾದ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಲಿ. ಅಸತ್ಯಾರ್ಥದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ನಾನು ಬೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಿದ್ದೇನಲ್ಲಾ. ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ; ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ (6:18-20).

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಲ್ಲ; ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಯುದ್ಧವು ಆರಂಭವಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಸಜ್ಜಿತರಾದಾಗ, ವೈಲಿಯು ಯಾರೆಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಆಗ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನ ಸೈನ್ಯವು ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು.

ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸೈತಾನನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತರ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಆತನು ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಅಡ್ಡಿಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನೂ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೋಲಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತಲೂ ನಮಗೆ ಯಾವದು ಬಲವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಲಾರ್ಡ್ ಚರ್ಚಿನ ಯಾವ ಸಭೆಯು ತನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿ ಇರುವದಾಗಿದೆ. “ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಲಿ ...” ಎಂದು ಯೇಸು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು (ಮತ್ತಾಯ 26:41). ಸಭೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ವಿನು - ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ವಿನು - ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿಗಳು. ದೇವರ ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು, ಆತನ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು, ವೈಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿವ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸೈನಿಕರು ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾರೋಚ. ರೀಕ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, Achillesನು Trojanನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, Achillesನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನ ತಾಯಿಯು ಹವಿತ್ರ ನದಿಯಾದ Styxಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿ ತೆಗೆದಳಂತೆ. ಆದರೆ ನೀಲಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದವಾಗ ಆತನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆತನ ಹಾದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಅಬೇಧ್ಯತೆಯತ್ತ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಟೋರ್ಜನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ Achillesನು ಹಾದಕ್ಕೆ ವಿಷಕರವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಮರಣಿಸಿದನು. ಆತನು ವೈಲಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಬೇಧ್ಯವಾಗಿದ್ದನು ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು.

ನಾವು ದೇವರ ವೈಲಿಯಾದ ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ವೈಲಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾರೆವು. ಹಾಲನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಲಿಯ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುಸಜ್ಜಿತರನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು; ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲಾರದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Chris Bullard

ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರು (6:13-20)

ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಲಯುತವಾದ ವೈಲಿಯಾದ ಸೈತಾನನನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ವಿಜಯವು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ (ಇಬ್ರಿಯ 12:1, 2).

ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯಿಸುವಂಥ ದೇವರ ನಂಜಗಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು (1 ಕೊಲಿಂಥ 10:13). ಆತನು ನಮಗೆ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಾಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ (6:13-20).

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ (ಪ್ರಕಟಣೆ 12:11). “ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ” (ರೋಮಾಪುರ 8:37).

Joy Lockhart

ಉಪಪದಗಳು

¹Josephus *Antiquities* 4.8.24. ²Andrew T. Lincoln, *Ephesians*, Word Biblical Commentary, vol. 42 (Dallas: Word Books, 1990), 403. ³Since the command in 6:2, 3 is quoted from the Old Testament, the words appear in small capital letters in the NASB (see Ex. 20:12; Deut. 5:16). ⁴Kenneth 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), 136. ⁵ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಉದ್ಧನೆಯ ದಿವಸಗಳು” ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ (ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 3:1, 2; ನೋಡಿಲ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 30:20). ⁶Ibid., 137. ⁷Lincoln, 406. ⁸Ibid., 409. ⁹Walter 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), 748. ¹⁰C. G. Wilke and Wilibald Grimm, *A Greek-English Lexicon of the New Testament*, trans. and rev. Joseph Henry Thayer (Edinburgh: T. & T. Clark, 1901; reprint, Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1977), 473.

¹¹Lincoln, 407-8. ¹²S. 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), 3:377. ¹³Lincoln, 408. ¹⁴See 1 Cor. 7:21, 22; Col. 3:22; 4:1; 1 Tim. 6:1, 2; Tit. 2:9, 10; 1 Pet. 2:18-25. ¹⁵Spiros Zodhiates, ed., *The Complete Word Study New Testament*, 2d ed. (Chattanooga, Tenn.: AMG Publishers, 1991), 963. ¹⁶Ibid., 965. ¹⁷Salmond, 378-79. ¹⁸Zodhiates, 889. ¹⁹Lincoln, 422. ²⁰Salmond, 378-79.

²¹Lincoln, 423-24. ²²The term is also translated “finally” in ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:1; 2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 3:1. ²³Lincoln, 441. ²⁴Ibid., 442. ²⁵Ibid. ²⁶Salmond, 382. ²⁷Lincoln, 443. ²⁸Salmond, 383. ²⁹Lincoln, 444. ³⁰ನೋಡಿಲ 2:2; 2 ಕೊಲಿಂಥ 2:11; 10:4; 1 ಹೆಲೆತ್ರ 5:8.

³¹ನೋಡಿಲ 2 ಕೊಲಿಂಥ 11:14; 1 ತಿಮೋಥೆ 4:1; ಪ್ರಕಟಣೆ 2:9. ³²Ethelbert 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), 893. ³³Wuest, 142. ³⁴ಗಲಾತ್ಯ 5:1; 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 3:8; 2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2:15ನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಲ. ³⁵NASBಯ ಅಡಿಸುಡಿಯ ಕೆಲ ಮುದ್ರಣಗಳು “[ಅಕ್ಷರ ಸಹ] ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನನಡಕಟ್ಟು” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ³⁶Wuest, 143. ³⁷ನೋಡಿಲ ಎಫೆಸ 1:13; 2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2:10, 12; 1 ತಿಮೋಥೆ 3:15; 1 ಹೆಲೆತ್ರ 1:22. ³⁸“ಸತ್ಯ” ಮತ್ತು “ನಂಜಗಸ್ತಿಕೆತನ” ಇವು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿಯ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. (Robert Young, *Young's Analytical Concordance to the Bible*, 22d American ed., rev. [New York: Funk and Wagnalls Co., 1936], 325, 1004-5.) ³⁹Salmond, 386. ⁴⁰Ibid.

⁴¹Warren Baker, ed., *The Complete Word Study Old Testament* (Chattanooga,

Tenn.: AMG Publishers, 1994), 2357. ⁴²Bullinger, 693. ⁴³Josephus *Wars* 6.1.8. ⁴⁴Lincoln, 449. ⁴⁵Wuest, 144. ⁴⁶Lincoln, 449. ⁴⁷Salmond, 387. ⁴⁸Lincoln, 449-50. ⁴⁹Zodhiates, 862. ⁵⁰Ibid., 866.

⁵¹Bullinger, 754. ⁵²Zodhiates, 954. ⁵³Salmond, 388. ⁵⁴Zodhiates, 951-52. ⁵⁵ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ ರೋಮಾಪುರ 1:9, 10; ಎಫೆಸ 5:20; ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 1:4; ಕೊಲಸ್ಸೆ 1:3; 4:12; 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 5:17. ⁵⁶Wuest, 145. ⁵⁷Salmond, 390. ⁵⁸Ibid. ⁵⁹Lincoln, 454. ⁶⁰Bullinger, 222; and Bauer, 226.

⁶¹Bauer, 916. ⁶²ಸೈತಾನನ ಮೇಲಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಈ ಭಾಗವು ಜಾಯ್ ಲೋಕಾರ್ಣಲಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಯನದ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಕ್ರಿಸ್ ಬುಲ್ಲಡ್‌ಲಿಂದ ಬರೆ ಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ⁶³James Dobson, *Dare to Discipline* (Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 1970), 15. ⁶⁴Caligulaದ ಹೆಸರಿನ ಆಗಿದ್ದು a vile Roman emperor, ಅದರಾರ್ಥವು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಬುಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಎಂದಾಗಿದೆ.