

జగత్తినల్లయిష శ్రేష్ఠ సంగతి (1 జూరింథ 13)

ಹಲವೆಡೆ ಜೀವಿತವು ಶ್ರೀತಯ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ ...

ଇଲ୍ଲାଦିମୁ ବଳଦ ହାତିର “ଜଗତ୍ତିର ଶରୀର ଅପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରୁପଦୁ ଫ୍ରି଎, ମୁଖୁରଚାଦ
ଫ୍ରି଎. ଅଦେନଦେ ନଂଗତି ଜଗତ୍ତିନାଲ୍ଲାରୁପ ଜଗତ୍ତିନାଲ୍ଲ ବିରତଚାରି ସିକ୍ଷୁପ୍ରଦାରିଦେ.” ଅଦିନ୍ଦୁ
ନାପୁ ଒ଷ୍ଟୁପରାରିଦେଇବ. ଅନେକ ବୈଷ୍ଣଵଙ୍କା ଇହେ, ମୁକୁ କୌଣସିଗଙ୍କା କାଗଜ
ହେଲାଗଙ୍କା ଇହେ: ହେଜ୍ଜାଦ ମନୀଗଙ୍କା ମୁକୁ କାରୀଗଙ୍କା ମୁକୁ ଫ୍ରିଏଗଙ୍କା ମୁକୁ
ଆହିଠିଙ୍ଗ ମାର୍ଗଙ୍କା ଇହେ; ଅନେକ ଗ୍ରହଭାତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗଙ୍କାଦ - ଫ୍ରିଜ୍, ବାତିଙ୍ଗ
ମୁଖିନ୍ବ ମୁକୁ ହାତୀତେଳାତୀୟ ମୁଖିନ୍ବ ଇପୁ ଅଳ୍ପହେ: ବଲୁଵାଦ ଅହରାଧଗଙ୍କା
ମୁକୁ ନୁଟ୍ଟାକେଳାପଦୁ ମୁକୁ କଳୁପୁମାଦୁପଦୁ ମୁକୁ ଧର୍ମସିନଦନେ ଅଳ୍ପହେ.
ଆଦେ ଅଳ୍ପ ଅପେଲ୍ ନଂଗତିଗଙ୍କାତନେ ଫ୍ରିଏଯୁ ଅର୍ତ୍ତଲ୍ଲାବାଗି ଥିଲେ! କ୍ଷେତ୍ରମେବିଗି ଅଳ୍ପ
ଏଠିନାକୁ ନାକଷ୍ଟୁ ଫ୍ରିଏଯୁ ସିକ୍ଷୁପ୍ରଦିଲ୍ଲ. ଯାକେଂଦରେ ଫ୍ରିଏଯୁ ଜଗତ୍ତିନାଲ୍ଲାରୁପ
ଶୈତାନ ନଂଗତିଯାଗିଦୀ! ଅଦେ ନଂଗତିଯାନ୍ତୁ କାଳନୁ ଫ୍ରିଏଯୁ ମେଲଙ୍ଗ ଶୈତାନକେଯାନ୍ତୁ
1 କେଳାନ୍ତିରେ 13ନେଇ ଥିଲୁବୁପରୁ କେଳାନୁପରିବନାଗିଦାନେ.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 12ರಳ್ಳ, ಹಾಲನು ಹಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅತನ ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ನಮಾರೋಹಿಸುತ್ತಾ, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರಣಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋಲಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆ “ಉತ್ತರಣಾದ ಮಾರ್ಗವು” ಶ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗವೇ. ಅದು ಶೈಷ್ವಾದ ಹಾಗೆಯೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರಿದಂತ ಇರುವದು ಆಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀತಿಯ ಶೈಷ್ವಾದಾಗಿದೆ! ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಹಾಲನು ಶ್ರೀತಿಯ ತೇವಳ ಶೈಷ್ವಾದದಲ್ಲ, ಅದು ಅತೀ ಶೈಷ್ವಾದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ನೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ଶ୍ରୀପତିମୁଖ ଜଗତ୍ତିନାନ୍ଦମୁଖ ଶୈଖ୍ର ନଂଦପିଯାଙ୍କିରେ ଯୋଜନିତରେ ଅଳିଲାଦ୍ୟ ଯୋବ ପରୁପଥ ବୈତିନୀରେ ଆଗ୍ରହିତରେ ଆଗ୍ରହିତରେ

ఈ వజనగళ్ల హాలసింద వణితవాద చునుష్ణన్న జిత్తిసిలి. నిరగణశవాగి మాతాడువ మనుష్యును ఆటనాగిద్దను. ఆతను ఆడ్నిన ఆద్యతిఎయ వరపన్న హోందిద్దను. ఆతనిగే త్వాదినువ వరచిత్త; ఆతను రకస్యగళన్న అలితిద్దను; ఆతను అద్యతవాద జ్ఞానవస్తు హోందిద్దను. ఆతను నంబిగస్త - శైష్ట నంబికెయిళ్లవనూ - బెట్టగళన్న తెగెదిదుపుదక్కే బేకాదణ్ణ నంబికెయిళ్ల మనుష్య ఆటనాగిద్దను. ఆతను లుదారవాగి కొడువచనూ ఆగిద్దను; ఆతను తనిగియపుదెల్లివనూ కొడువచను ఆగిద్దను. అంతిమవాగి ఆతను, స్వతాగ్వచన్న మాడువచనూ ఆగిద్ద తస్త దేహవస్తు నుడుపుదక్కు కండా ఒప్పిసిదవనూ ఆగిద్దను.

ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ: ವಾಕ್ಯತುಯೇ, ವರಗಳು

ಜ್ಞಾನದಾಯಕನೂ ಆದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು; ಶೈಳಣ್ಣ ನಂಜಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು; ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಂತರ ತನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಈತನು. ಎಂಥ ಶೈಳಣ್ಣ ಕೈತ್ತನು! ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗೆಗೆ ಏನೂ ಒಂದು ಬಿಳೆಂಜ ಇದೆ: ಆತನು ಇತರರನ್ನು ಶೈಲಿತೆನನು! ಹಿಂದಿನ್ನಾಗ್ರ ಹೂಲನು ಆತನ ಬಗೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತಾನೆ? ಆತನ ಬೋಳಧನೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣವಿಕೆಗಳು ನಿರುಹಯುತ್ವವಾದವುಗಳು: ಆತನು ಶಭ್ದಮಾಡುವ ಜಾಗರೆ ಅಥವಾ ಗಣಗಣಿಸುವ ತಾತ್ತವಂತೆಯೂ ಆಗಿರತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಏನನ್ನು ಇಡೀಲನಲಾರನು! ನಾವು ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡುತ್ತು, “ಈತನು ಏನಾದರು ಆಗಿದ್ದಾನೆಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಆತನಿಂದಿಗೆ ನೇರಿಡಿ “ಆತನೆನು ಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತಾನೆ.

ಶೈಲಿತೆಯಲ್ಲದೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಸಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಂನು ವಾಕ್ಯಾತ್ಮಯುವುಳ್ಳವನೂ, ಪರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೂ, ಜ್ಞಾನವಂತನೂ ಮತ್ತು ನಂಜಗನ್ನು ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಶೈಲಿತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಏನನ್ನೂ ನಾಧಿಸಲಾರದು, ಮತ್ತು ನಿಂನು ಏನೂ ಅಲ್ಲದವನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಂನು ದಯಾಳುವೂ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು: ನಿಂನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ನಿಸ್ತಾನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಂನು ತಪ್ಪಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಶೈಲಿತೆಯಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಲಾಭವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ. ಶೈಲಿತೆಯಲ್ಲದೇ ಹೊಡರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವೊಲ್ಯಾವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ನಿಂನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒಂದರ ಅಥವಾ ನಮೂಹದ ಬಗೆಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಲಿ. ಅಥವಾ ಅಂತರ ಹೊರತಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಶೈಲಿತೆಯು ಜಗತ್ತಿನಿಂಜಿ ಶೈಳಣ್ಣವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ!

ಶೈಲಿತೆಯು ಜಗತ್ತಿನಿಂಜಿ ಶೈಳಣ್ಣವಾದ ನಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈತು

ಅನೇಕ ನಂಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (1 ಹೊರಿಂಥ 13:4-7)

ಶೈಲಿತೆಯ ಗುಣಾಕಾರಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಿಯಾಗಿವೆ.

ಶೈಲಿತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಪರಗಳಿಗಂತ ಯಾಕೆ ಶೈಳಣ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರಣುತ್ತೇವೆ

ಮೊದಲನೆಯ ಶರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೈಲಿತೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಪರಗಳಿಗಂತ ಯಾಕೆ ಶೈಳಣ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಹಲಿಷ್ಟೇಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ನೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶೈಲಿತೆ ಶೈಳಣ್ಣವಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಾದಿನುಪಡಿತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಿನ ಜಳಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾದಿನುಪಡಿದೆ. ಶೈಲಿತೆಯ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಕರಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಷ್ಟೆಕಿಷ್ಟು ಅಥವಾ ಹೊಳೆಕೊಳ್ಳಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದು. ನಿಸಾಘಾರ್ಥಿಕ್ಯಾದ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೂಲನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಡ್ಯನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಪರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹದ್ದಿತಿಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಪರಗಳನ್ನು ಹದ್ದಿತಿಯಂತೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶೈಲಿತೆ ಶೈಳಣ್ಣವಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಪರಗಳು ಕೊಲಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮನ್ಯಯಾಗಿ ಹಲಿಬಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಶೈಲಿತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ನಮನ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಪರಗಳು ತಿಕ್ಕಾಡು ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿ ದೃವು. ಅಧಾರ್ಯಾಯ 12 ಮತ್ತು 14ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಗಳನ್ನು ಹಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೊಲಿಂಥಿಯನ್ನರು ವಾದಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡಂಥವರು ತಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪರಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವಂಬುದರೆ ಬಗೆಗೆ ತೀವ್ರಮಾನಸಕ್ತಿ ಬಯವಪರಾಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದವರ ಕೀರ್ತಾದ ಪರಗಳು ಅನವಶ್ಯಕವಾದಪ್ರಗಳು ಎಂದು ಯೋಜಿಸುವಪರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಕೊಲಂಧ ಸಭೆಯಾ ಕೂಡಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಪರಗಳಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಆತ್ಮೀಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಿತವಾದರು ಅಗಿತ್ತು. ಆತ್ಮನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಪರಗಳು ಅವರ ಆತ್ಮೀಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಲವಲಿನಲಾರವು, ಅದರೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ!

ಪ್ರೀತಿಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಲವಲಿನಪುರುದಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಕೊಲಂಧದಲ್ಲಿನ ಕೈತ್ತರು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಜ್ಞಾತ್ಮರು ಅಥವಾ ಹೊಗಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಆಗಿರದೇ ಹೊಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಪರಗಳಲ್ಲಿನ ಜಿನ್ನತೆಯು ಅವರಾಲ್ಲ ಜಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿರಲ್ಲಿ. ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಬೇಡವೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಾಲ್ಲ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಅವರು ನಿನ್ನಾಥಿಗಳು ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬರನೆಷ್ಟಿಬ್ಬರು ಹಲಗಣಿಸುವಪರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಹೊರತು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಅಶೋತ್ತರಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಅದರೆ ಅವರು ತಹ್ವಾದುದರಾಲ್ಲ ಸಂಕೊಣಿಸದಪರಾಗಿದ್ದು, ನಲಯಾದುದರಾಲ್ಲ ಸಂಕೊಣಿಸುವಪರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲ ಹಾವಪನ್ನು ನಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಪರಾಗಿರುತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವರು ತಾಳೀಯಳ್ಳಿಪರೂ ಕರುಣೀಯಳ್ಳಿಪರೂ ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗೊಳಿ ಅಥವಾ ಉದ್ರಿಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ಸಭೆಯಳ್ಳಿಯ ಅನ್ಯಸ್ಕೃತದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಹಲಹಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನಾಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಪರಗಳಿಂದಾದ ಕೆಂಪ್ಯಾದ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯು ಮಾತ್ರ ಹಲವಲಿನಪುತ್ತದೆ.

ಹೊನ ಒಡಂಬಿಕೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಕಡಯಿಸಬರಾಗಿಷ್ಟೇವೆ

ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಹಡವನ್ನು ಅನೇಕ ಲೀಕಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ: ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. “ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿನುತ್ತೇನೆ”; “ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿನುತ್ತೇನೆ”; “ನಾನು ನನ್ನ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿನುತ್ತೇನೆ”; “ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿನುತ್ತೇನೆ”; “ನಾನು ನನ್ನ ಆರ್ಥಲ್ ಷೈಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿನುತ್ತೇನೆ” ಅದೇ ತರ ಹುಪ್ಪಿಸಿನೊಡನೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹುವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯೇಕದಿಂದ, ಅನುಭವದಿಂದ ಇರುವಪರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ “ಪ್ರೀತಿ” ಎಂಬ ಹಡಕ್ಕೆ 1 ಕೊಲಂಧ 13ರಾಲ್ ಆಗಫೆ ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಹಡವನ್ನು ಜಿಕ್ಕುದರ ಜೊತೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಗೀತಿಗಳಿಂದನೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಫೆಯು ಮೂಲತವಾಗಿ ಸಂಪೇದನೆ ಅಥವಾ ಭಾವರ್ಥೀಕ ಅಲ್ಲದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಹೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೇರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅದರೆ ಸಂಪೇದನೆಯು ಅಜ್ಞಾಹಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಿಗಳು ಜಿತ್ತಪನ್ನು ಹೊಸಿಸುವಂತಪ್ರಗಳು ಆಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬಯಿಸುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದರೆ ಜಿತ್ತದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂಪೇದನೆಯಲ್ಲದೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಗಫೆ, ಒಳ್ಳಿಯ ವಿಜಾರಣನ್ನು ಹಲಗಣಿಸುವಂತದ್ದು ಎಂದಾಗಿದ್ದು, ನಿನು ಪ್ರೀತಿನುವನಿಗೆ ಒಳ್ಳಿಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಆಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ “ಪ್ರೀತಿ” ಎಂದರೆ ಇತರರ ಬಗೆಗೆ ಭಾವಸೇಯನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಎಂದಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಾಳೀಯಿಂದ ಇರುವುದು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನಾರ್ಥಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವದು, ವಾದವಾಡುವುದನ್ನು ದುವರೆತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿದುಕುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿಸಿದಿಂದ ವರಣಿಸುವದು ಎಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಾ ಪ್ರೀತಿನುವುದಾಗಿದೆ; ಇತರಲಿಗಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳಿಯದನ್ನು

ಹಾರ್ಯಸಂಭೇಕು, ಇತರರೆಡೆಗೆ ಶ್ರೀತಿಯಂದ ವರ್ತನಂಬೇಕು, ನಾವು ಇತರರನ್ನು ಅವರೆಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಪಟಿಸಿದಿದ್ದಾಗಲೂ, ಅವರಿಗೇಂಥೂ ಯಾವುದೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾಭಿಲ್ಲಿದಿದ್ದಾಗಲೂ ಯೋಂಗ್ಯಾವಾಗಿ ಅದಲಿಸಿಲ.

ನಾವು ಹ್ರಿಂತಿಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಎರ್ವಾನಂಬೆಂದು ನಾವು ಕಡುತ್ತಿರುವೆ

ನಾವು ಶ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾಗರೆ, ನಾವು ತಾಳೈಯಳ್ಳಿಪರಾಗಿತ್ತೇವೆ: ನಾವು ಇತರರನ್ನು ಶ್ರೀತಿ ನುವಳಿ ನಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಪರು ಅಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕರುಣೆಯಳ್ಳಿಪರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಇತರರ ಬಗೆಗೆ ಸಂಪೇದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರೂ ವಿವೇಚಿಸುವರೂ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವಿತಪ್ರ ಸುಲಭತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯೋಜಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಶ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ಹೊಳ್ಳಿತೀಳ್ಳಿ ಹಡೆವು, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಯಾರಾ ದರೂ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹಲಗಣಿಸುತ್ತೇವೋ ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೀಷ್ಠಿವಾದ ಪರ ಎಂದೂ ಅಧವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಗಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಧವಾ ಮುಂಬಡಿಯನ್ನು ಅಧವಾ ಪ್ರಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಡೆಡಿರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಹೊಳ್ಳಿತೀಳ್ಳಿ ಹಡೆವು. ಅಧವಾ ನಮ್ಮೆ ವರಗಣಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಂಜಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು; ನಾವು ನಮ್ಮಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಜಿ ಹೊರನೂನಲಾರೆವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡತನ ಮತ್ತು ನಾಮಧರವು ಇತರಲಿಗೆ ಕೆಂಜಿಕೊಳ್ಳಬಿಕೆಯಾಗಬೇರದು. ನಾವು ಅಹಂಕಾರಿಗಳೂ, ಜಂಬಗಾರರೂ, ಜೀರ್ಣವರರೂ, ಅಧವಾ ಅಹಂಕಾರಿದಿಂದ ತುಂಜಿಪರೂ, ಆಗಿರಬಾರದು; ನಾವು ನಮ್ಮಿಷ್ಠ ಇತರಲಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಷ್ಠರು ಎಂದು ಹಲಗಣಿಸಬಾರದು.

ನಾವು ಶ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಒಷ್ರಾಗಿರಬಾರಬಾರಬು; ಶ್ರೀತಿಯ ನಭ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ಒಂದು ಭಾಗವು ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ಅಧವಾ ನಘ್ಯದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾಜಿನಲಾರೆವು; ಯಾವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಶ್ರೀತಿಯ ನಿನ್ನಾಫಿದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಶ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಕೆಣಕಲ್ಪಡಲಾರೆವು: KJVಯ ಹೇಳುವಂತೆ, “ಶ್ರೀತಿಯ ನುಲಭವಾಗಿ ಕೆಣಕಲ್ಪಡಪುದ್ಲಿ” ಎಂದು. ನಾವು ಇರಬೇಕಾದಂಥದ್ದನ್ನು ಶ್ರೀತಿಸಿದಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ತಣ್ಣಬಹುದೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಭುಜದ ನುತ್ತಲೂ ಜಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋರೆಯುತ್ತಿರೆಂದು ನಮ್ಮೆ ನೋರೆಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಣಿ ಇಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು. ಅಧವಾ ನಾವು ಕೆಣಕಲ್ಪಡೆವು: “ಶ್ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಘ್ಯಕೊಳ್ಳಲಾರದು” ಎಂದು ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಶ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ, ನಾವು ರಕ್ಷಿತಾಳಿಯಾ ಕಾಡಾ ಸಂತೋಷಿಸುವರಾಗಿ ದ್ವೇಬೆ. ಕೆಂಬ್ರಿನವು ಜಯಿಸಿದಾಗ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆ ವೈಲಿಗಣಿಗೆ ಕೆಂಬ್ರಿದ್ದು ಸಂಭಬಿಸಿದಾಗಲೂ ಕಾಡಾ ನಾವು ನಂತೋಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಯೋಜ್ಯವಾದದ್ದುಕ್ಕಾಗಿ ನಂತೋಳಿ ಸುವರು ಅಗಿದ್ದೇವೆ; ಸಲಯಾದದ್ದು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಭುತ್ವ ಹಡೆದಾಗ, ಅಧವಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮೆ ವೈಲಿಗಣಿಗೆ ಸಂಭಬಿಸಿದಾಗಲೂ ಕಾಡಾ ನಾವು ನಂತೋಳಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯಾ ಶ್ರೀತಿಸುವರಾಗಿದ್ದರೆ: ನಘ್ಯ ಶ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಾಜಕೊಳ್ಳಿಪುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಮಸ್ಯಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕಾಡಾ ನಾವು ಶ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು. ನಮ್ಮೆ ಶ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಾಗಿದೆ; ಶ್ರೀತಿಯ ಸಂಶಯನುಪುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಭಾಗವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮೆ ಶ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಲಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಎದುರುನೊಳಿಸುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಶ್ರೀತಿಯ

ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹಿಂಸೆಗೊಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಕೌಶಲಗಾದಾಗಲೂ ಈಡಾಡಾ ನಾವು ಶ್ರೀತಿಸುಪುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ನಿನಗೆ ನಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಿಂಹ ಶ್ರೀತಿಸುಬಲ್ಲಿಯಾ? ಸಿಂಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ, ಕರುಣೆ ನೋಜನ್ಯ ನಿಸ್ನಾಥರ್ತಕ, ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮುಂತಾದಪುರುಜಿಂದ ಪರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದು, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ತರದ ಶ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಅದರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಯುತ್ತ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವೇನಾಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅಗುತ್ತೇವೆ.

ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಜಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಬೋಧಕರೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಂತದನ್ನು ನಾವೂ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ದೇವರು ಶ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದನೇ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಂದಿಸಿಂದ, ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ನಿಂದು “ದೇವರು” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು “ಶ್ರೀತಿ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ: ನಿಂತು “ದೇವರು ತಾಳ್ಳೆಯಾ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಾ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ: ದೇವರು ಹೊಳೆತಿಷ್ಟಪಡುವವನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಗಿಂತಿಷ್ಟಪಡುವನಲ್ಲ; ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಯಾದೇಗೆಷ್ಟವನೂ ಅಲ್ಲ ...” ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿದಾಗಿಸಿಂದಿಸಿಂದ, ದೇವರು ವಿನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ತೊಲಿದ್ದಂದಿಸಿಂದ, ನಿಂತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, “ಶ್ರೀತಿ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ “ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳಲಿ: “ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾಳ್ಳೆಯಾ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಾ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ: ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊಳೆತಿಷ್ಟಪಡುವವನಲ್ಲ; ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಹಂಕಾರಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಯಾದೇಗೆಷ್ಟವನೂ ಅಲ್ಲ; ...”

ಅದರೆ ಕೈಸ್ತ್ರನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಿಂತು ಈಡಾಡಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುದು: “ಕೈಸ್ತ್ರನು ತಾಳ್ಳೆಯಾ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಾ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ: ಕೈಸ್ತ್ರನು ಹೊಳೆತಿಷ್ಟಪಡುವವನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಗಿಂತಿಷ್ಟಪಡುವನಲ್ಲ; ಕೈಸ್ತ್ರನು ಅಹಂಕಾರಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಯಾದೇಗೆಷ್ಟವನೂ ಅಲ್ಲ; ಒಬ್ಬ ಕೈಸ್ತ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಹಿಡಿಯನು. ಅತನು ಹಿಡಿಸುವವನೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರಬೂ ಅಲ್ಲ; ಅತನು ಕೆಷ್ಟದರಿಳಿ ಸಂತೋಷಿಸುವವನಲ್ಲ. ಅದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಕೈಸ್ತ್ರನು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನೂ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿಸುವನೂ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ದಾಷಿಸುವವನೂ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತಿಯಿಂದಿರುವವನೂ ಅಗಿದ್ದಾನೆ.”

ಅದರಷ್ಟ ಚೆಂದರೆ, ಹೇಗೆಂದು ನಮ್ಮುಳ್ಳ ಶ್ರೀತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕ ಬದೋಣ, ಈ ನಾಲ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಗೆ ಎಂದರೆ “ನಾನು” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು “ಕೈಸ್ತ್ರನು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಾಗೆ ಪದವನ್ನು ಉಜ್ಜಿಲಿಸುತ್ತಾರೆ. “ನಾನು ತಾಳ್ಳೆಯಾ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಾ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ: ನಾನು ಹೊಳೆತಿಷ್ಟಪಡುವವನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಗಿಂತಿಷ್ಟಪಡುವನಲ್ಲ; ನಾನು ಅಹಂಕಾರಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಯಾದೇಗೆಷ್ಟವನೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಹಿಡಿಯುವವನೂ. ಹಿಡಿಸುವವನೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರಬನೂ ಅಲ್ಲ; ನಾನು ಕೆಷ್ಟದರಿಳಿ ಸಂತೋಷಿಸುವವನಲ್ಲ. ಅದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನೂ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿಸುವನೂ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ ನಂಬಿಯಿಂದಿರುವವನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.” ಆತರದ ನಮ್ಮವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಕಾಗಂದ ಬಿವರಣೆಗೆ ನಾನು

ನುತಾರಾಂ ಇಜಯುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗತಿಯಿಂದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಮಣಿನ ತ್ರಿಗ್ರಿನ ನಾಬಿಗೆ ಇಜಯುವರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲನ ಬಿಷಯವಲ್ಲ. ಆ ಪರದ ಜನರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ!

ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗತ್ತಿನ ಶೈಂಕ ನಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಯೋಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ

ಎಂದೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲ (1 ಕೊಲಿಂಥ 13:8-13)

“ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲ” ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗತ್ತಿನ ಶೈಂಕ ನಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ!

ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದ ಪರದ ಜೋತೆಯಲುವುದಾಗಿದೆ. ಹೊಲನು 1 ಕೊಲಿಂಥ 12:8-10ರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧವಾದ ಪರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. 1 ಕೊಲಿಂಥ 13:8ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ನೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂರು ಅಳದು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಆತನು ಉಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೂರು, ಎಲ್ಲಾ ಆ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಸಿದ್ದಿನವು ಗಂಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮೂರು ಅಳದು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಹೊಲನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ನಹ ಅಳದು ಹೋದಂತಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮರಗಳ ಸಮನ್ತ ಸಮೂಹ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಳದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!

ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಗಳು ಯಾವಾಗ ಅಳದು ಹೋಗುತ್ತವೆ? ಹೊಲನು ಸಮಯದ ತ್ವಬ್ದಿತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವದು ಅಪರಿಷ್ಠಾಣ (1 ಕೊಲಿಂಥ 13:9) ಅಥವಾ ಅಪರಿಷ್ಠಾಗಿಯೋ ಎಂಬುದರ ಜೋತೆ ಪರಗಳ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವವರುಗಳು ಅಗಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಹಲಹಕ್ಕತೆಯ “ಸಿದಿಷ್ಟ” ಸಮಯವು ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಅಪರಿಷ್ಠಾತೆಯು ಇಬ್ಬಹೊಗುತ್ತದೆ (1 ಕೊಲಿಂಥ 13:10). ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಯ ಪರಗಳ ಸಮೂಹವು ಬಾಲಕರಲ್ಲಿನ ತ್ವಬ್ದಿತೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ (1 ಕೊಲಿಂಥ 13:11). ಆದರೆ ಹಲಹಕ್ಕತೆಯು ಬಂದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮುಗುತನದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದು ದೋಡ್ಡಪಾರಾದಾಗ ಆತನ ಹುಡುಗಿತನವು ಮಾಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೂರಂ ಹೋಗುತ್ತದೆ (1 ಕೊಲಿಂಥ 13:11). ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಯ ಪರಗಳ ಸಮೂಹವು ಕಸ್ತುಡಿಯಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ಜಿತ್ತಿಂದಿನನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಲಹಕ್ಕತೆಯಂಥ ಕಸ್ತುಡಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ತ್ವಿಜಂಬದಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ (1 ಕೊಲಿಂಥ 13:12) ಹಲಹಕ್ಕತೆಯ ಸಮಯವು - ಆತನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಯ ಪರಗಳ ಉಪಯೋಗಿನಲ್ಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ - ಇದು ಕೇವಲ ಅಪರಿಷ್ಠಾಣವಾದುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ: ಹಲಹಕ್ಕತೆಯ ಸಮಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವು ಆಗಿದೆ (1 ಕೊಲಿಂಥ 13:12).

ಹಲಹಕ್ಕತೆಯ ಸಮಯವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಿ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಯೋಜಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಣನ 10ರಲ್ಲಿನ - “ನಂತರಾಣವಾದದು ಬಂದಾಗ” - ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದು - ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೂಡಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು, ಅದು “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ” ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಬಂದು ಹದವು ಅಪರಿಷ್ಠಾದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷರ ನಹ, “ಹಲಹಾಣವಾದದ್ದು ಬಂದಾಗ ...” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಲು ಅನಂಭವಿಸಿಯಾದಂತಿದ್ದು, ಇದು ಅಲ್ಲಿವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಂತರಂತಹಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಹೊಲನು ನೂಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ! ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಯ ಪರಗಳ ಅರಕೆಯನ್ನು ಹೊಲನು ತೊಲಿನಲು ಯಶ್ವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರೇಜಾದ ತನಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಯ ಪರಗಳ

ನಂತರೂಣ ನಮೂಹಕವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವದು ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳದ್ದಾರೆ, ಆತನು ತನ್ನ ಅಧ್ಯೋತ್ಸವನ್ನು ನೋಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು! ಅಧ್ಯೋತ್ಯೀಯ ಪರಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏರಡನೆಯ ಬರೋಣವನ್ನು ಖುಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವವು ಎಂಬುದ ಕೊಲಿಂಥದವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರಲ್ಲ; ಅವರು ಕೇವಲ ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲ ಆತರದ ಪರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅನತ್ತಿಯಿಷ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪರಗಳು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಇರುವವರುಗಳು ಎಂದು ಕೇಳಬುದರಲ್ಲ ನಂತೋಷಿಸುವಪರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪರಗಳ ಮೇಲೆ ಆತಕೊಳ್ಳುವ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ವರು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋಲಿನುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಂಗತಿಗೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಾಬಿರ ವಣಿದವರಿಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವವರಿಗೆ ಕಾಯವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಲನು ಅವಲಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಬಜಿತಿದೆ! ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗೊಂಡು, ಹೊಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣವನ್ನು ನೂಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಹೊಲನು ನೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು? ಜಚಿನ ಪರಿಹಾರೆಯೇ! ಇಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀರಾಘವನ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ! ಇದು ಮಾನವನ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಜಚಿನ ತನ್ನ ಭಾಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯೋತ್ಯೀಯ ಪರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ಭಾಲ್ಯವನ್ನೆಯನ್ನು ದಾಣಹೊಗಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ತ್ರಂಕಬಳಿಯಲ್ಲಿನ್ನು ಹಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಲಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯೋತ್ಯೀಯ ಪರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಹಾರೆಯೇ “ಪರಿಹಾರಣವಾದದ್ದು ಬಂದಾಗು” ಎಂಬುದನ್ನು ನೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ನೆನೆಡಿಡಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವದ ನಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಪರಿಖಾರೆಯೇ ಪರಗಳು ಎಲ್ಲ ದಾಣಹೊದವು, ಜಚಿನ ಪರಿಹಾರೆಯೇ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆಯು ಮುಂದುವರೆಯುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೇ!

ಆದರೆ 1 ಕೊಲಿಂಥದ ನಂತರದ ಭಾಗವು ನಹ ಹೀಗೆಯ ಜೊತೆ ನಂಜಕೆ ಮತ್ತು ನಿಲಂಜಕೆಯ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. “ಹೀಗೆಯ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಫಲವಾಗಿದ್ದು” ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಲಿ: ಅಧ್ಯೋತ್ಯೀಯ ಪರಗಳು ಅಜದು ಹೊಂದವು ಎಂದು ಆತನು ನಂತರದಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಮತ್ತು ಆತನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, “ನಂಜಕೆ ನಿಲಂಜಕೆ ಹೀಗೆ ಮೂರೇ ನಿಲುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಖಾರೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯೋತ್ಯೀಯ ಪರಗಳು ಅಜದು ಹೊಂದವು, ಆದರೆ ಮೂರು ನಂಗತಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ: ನಂಜಕೆ ನಿಲಂಜಕೆ ಹೀಗೆ! ಅಧ್ಯೋತ್ಯೀಯ ಪರಗಳು ಹೊಂದ ನಂತರ ನಂಜಕೆ ನಿಲಂಜಕೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಆದ್ದಲಿಂದ, ಇವು ಪರಿಖಾರೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯೋತ್ಯೀಯ ಪರಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಾಗಿದೆ.

ನಂತರ ಹೊಲನು, “ಅದರಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಹೀಗೆಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆಯು ನಂಜಕೆ ಅಥವಾ ನಿಲಂಜಕಿಂತ ವಿಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಅಲ್ತರಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹೀಗೆಯು ನಂಜಕೆ ಮತ್ತು ನಿಲಂಜಕಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ನಂದಭಾದಲ್ಲ ಕಾರಣವು ಇದ್ದ ಹೀಗೆಯು ನಂಜಕೆ ಮತ್ತು ನಿಲಂಜಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಂಜಕೆಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಲಂಜಕೆಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಂಜದವುಗಳಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ: ಆದರೆ, “ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ್ದನ್ನು” ಮತ್ತು “ಕಾಣವಪರಗಳು” ಜೊತೆ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸ ನಂತರಕೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಲಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಅಧರ ಆ ನಂಜಕೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. (ನೋಡಿ ಇಜ್ಞಾಯ 11:1; 2 ಕೊಲಿಂಥ 5:7.) ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಜಬಂದಾಗ, ನಿಲಂಜಕೆಯ ತನ್ನ ನಂತರೂಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆಜ್ಞನ್ನರ ನಿಲಂಜಕೆಯನುವರಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲಂಜಕೆಯ ಇರದು (ರೋಮಾಸುರ

8:24, 25). ತೀಸ್ತನು ಹಿಂಡಿಗಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆನನಯು ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಮತ್ತು ದೇವಲಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಾಖೀಯ ತೀಸ್ತನ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಹೊನೆಯಾಗುತ್ತದೇ ಆಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಂದುಪರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದಲಿಂದ ಶೈಂಜ ನಂಜಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಾಖೀಗಿಂತಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಇನ್ನು ಶೈಂಜವಾದದ್ವಾರಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೈಂಜವಾದದ್ವಾರಿದೆ.

ಮುಶ್ಚಾಯ

1 ಹೊಲಿಂಥ 13ರಲ್ಲಿ ಹೊಲನ ನಂದೆಂಬು ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೈಂಜವಾದದ್ವಾರಿದೆ ಎಂಬುದೇ. ಇಲ್ಲನ ತ್ವಾ ಎಂದರೆ: ಪ್ರೀತಿಯೂ ನಮಗೆ ಶೈಂಜವಾದದ್ವಾರಿದೆಯಾ?

ಜರ್ಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಂಜವಾದದ್ವಾರಿದೆಯಾ? ಜರ್ಜ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಇತರರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬೋಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಜ್ಜಿಕರ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವಾ? ಅದನ್ನು ಬೋಳಿಸುವುದರಲ್ಲವುದನ್ನು ನಾವು ಅಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಾಯೋಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲಕ್ಷಿಸುವದರಿಂದಿಂದೇಯಾ? ನಾವು ಪ್ರೀತಿನುವುದರಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಜರಿಸುವದರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇತರರತ್ತ ಕಾಳಜಿವಹಿನುವದರಲ್ಲ ನಾವು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇಯಾ? ನಾವು ಹಾಗಿರಬೇಕು?

ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶೈಂಜವಾದದ್ವಾರಿದೆಯಾ? ಜನರು ಸರ್ಕೆಕ್ಕೆ ವೇದದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ವಾದವನ್ನು ವಿನಾಶಮಾಡುವಳಿ ನಮಿಧ ಚಾಗಿದ್ವಾರೆ; ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲದೇ ನಮಹಿತವಾದದ್ವಾರಿರಬಹುದು. ಕೃಸ್ತರು ಕರ್ತವ್ಯದರಲ್ಲ ದೈತ್ಯರೂ, ಸರ್ಕಾರಲ್ಲ ನಿಸ್ಕ್ರಿಯರೂ, ನಂಜಕೆಯ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲ ವಿಲರರೂ ಅಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ದೈತ್ಯರಾದವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ನಮಗಿರೆ! ನಾವು ಅವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವಿಯಾ? ಬಲು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೆಂದರೆ, ವಸ್ತುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ 1 ಹೊಲಿಂಥ 13ರಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ ಲೇತಿಯಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿನುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಿಲಾ?

ಪ್ರೀತಿಯ ಹೇಗೆ ಆಗಳ, ದೇವಲಿಂದ ಸಿದೇಂಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಹೊದಲು ಆಜ್ಞೆಯು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿನುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಅತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ನೀವು ಅತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ.