

ರಕ್ಷಣೆ, ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ (ಭಾಗ 2)

(2:1-10)

2ನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ವಿಷಯವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರ ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವಾಗದೇ ಅಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇತ್ರನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಡವಳಿಕೆಯ ರೀತಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

“ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶುವಿನಂತೆ ಇರುವುದು” (2:1-3)

ಅದಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯನ್ನೂ ಕಳಪವನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ನಿಂದೆಯನ್ನೂ ವಿನರ್ಜಿಸಿ ಹನುಮಕ್ಕಳಂತೆ ಹಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲನ್ನು ಬಯಸಿರಿ; ಅದದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ. ಕರ್ತನು ವಯಾಳವೆಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲವೋ?

ವಚನ 1. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರು ನಾಶವಾಗದ ಜೀವದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವವರ ಕಾರಣ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. “ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇರುವುದು” ಎಂಬ ಅಂಶವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೆಯೂ ಸಿಕ್ಕುವದಾಗಿದೆ (ಉದಾಹರಣೆ ರೋಮಾಪುರ 12:1, 2). ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯನ್ನೂ ಕಳಪವನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ತರದ ನಿಂದೆಯನ್ನೂ ವಿನರ್ಜಿಸಿ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಅಂಥ ಜೀವಿತದ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿನರ್ಜಿಸುವುದು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಂಶವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ (1:18), ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನರ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯವಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಹಳೆಯ ರೀತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಹೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತನ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ ಬೇಕು ಎಂದು ಆತನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಾಗ ಹೌಲನು ಅದೇ ರೀತಿಯ ರೂಪಕವನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯ “ತೆಗೆದುಹಾಕು” (apotithēmi), ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ (ಎಫೆಸ 4:22-24; ಕೊಲಸ್ಸೆ 3:8-10).

ರೋಮಾಪುರ 6:3, 4ರಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವು ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌಲನು ಬಳಸಿದ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದನು. ಹೌಲನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ, ಹೇತ್ರನು ಬಲು

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇತ್ರನಿಗೆ “ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು” (1:3, 23) ಮತ್ತು ಹಸುಮಕ್ಕಳ (2:2) ಹಾಗೆ ಎಂಬುದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಭಾಷೆಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೊಲನಿಗಾಗಿ “ಹಾಪಕ್ಕಾಗಿ ವೃದ್ಧನು ಸಾಯುವ” ಹಾಗೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಆತನ ಓದುಗರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಹಳೆಯದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಹೇತ್ರನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೀವು ವರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸದಿರಿ. ನೀವು ವಿನಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಆಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಎರಡು ಆಗಿ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾರಾಂಶೀಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನು ಈ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪತ್ರದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ (3:8, 9; 4:3, 15; 5:2, 3). ಹೊಲನು ಸಹ ಕೆಲ ಸಾರಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 1:29-32; 2 ಕೊರಿಂಥ 12:20; ಗಲಾತ್ಯ 5:19-23). ತನ್ನ ಓದುಗರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅಲಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಅಸಂಭವನೀಯ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವವು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆತನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಈ ಪದಗಳು ಮಾನವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಜೀವನವು ಇರುವಂತೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷೀಕರಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ವರ್ಣಿಸುವಂತವು ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯೂ ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಗುಂಪಿನ ಜನರನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ವರವನ್ನು ಕಲಕುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಆತನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದನು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಪಟ್ಟಿಯು 1:22ನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನದಿಂದ, ಹೃದಯಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ತರದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇತ್ರನು ಬಳಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಪುಟಗಳಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯು ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

“ಕೆಟ್ಟತನ” (*kakia*) ಇದು ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯಪದವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀಚತನವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನು ಈ ಪದವನ್ನು ಅಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ನೈತಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಕರಾಳತೆ, ಇತರರೇ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟವಿಚಾರದಿಂದ ನೋಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೋಬನು “ಅಪಾರವಾದ” ಅಥವಾ “ಎಲ್ಲಾ” ಎಂದು ಅರ್ಥಬರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ (ಯಾಕೋಬ 1:21). ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಬಟ್ಟಿಯಂತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅದೇ ಶ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ, ಯಾಕೋಬನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. “ವಂಚನೆ” (*dolos*) ಎಲ್ಲಾ ತರದ ದೂರ್ತನದ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದ್ರೋಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕ್ರೈಸ್ತನಾದವನು “ಬಾಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದವನನ್ನು” ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (2:21, 22).

“ಕಪಟವು” (*hupokrisis*) ಗ್ರೀಕ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಮೇಲಿನ ನಟನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಅರ್ಥವು ಅಕ್ಷರಸಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಆಗಿತ್ತು. ತನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧಕರನ್ನು ಯೇಸು “ಕಪಟಗಳು”

ಎಂದು ಕರೆದನು. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಬೋಧಿಸಿದ್ದರ ಜೊತೆ ಅನಮಂಜಸವಾಗಿತ್ತು (ಮತ್ತಾಯ 23:13-33). ಕಪಟವು ದೂರದಲ್ಲರುವ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಜೊತೆ ನಟನೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದು (1 ತಿಮೋಥೆ 4:2) ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಟಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನೋಧರ್ಮವು ಆಗಿದೆ (ಗಲಾತ್ಯ 2:13). “ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು” (*phthonos*) ಇದು ಸಮಾನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಅನುಯೋಗಿ ಸಮಾನಪದವು ಅಲ್ಲ. ಅನುಯೋಗಿಯು ಇತರ ಬಗೆಗಿನ ಚಿತ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬನು ಅಶಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರರು ಹೊಂದಿದ ಗುಣಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಂದಿದ ಅಶೀರ್ವಾದ, ತಲಾಂತು, ಮಾನ್ಯತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ತುತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆಯು ಆಗಿದೆ. “ನಿಂದನೆ” (*katalalia*) ಇದು ಮೌಞಿಕ ಹಿಂಸಾಕರಣವೆಂದು ಆಗಿದ್ದು, ಇತರ ಬಗೆಗಿನ ದೂಷಣೆಯು (ಸುಳ್ಳಾಗಿ) ಆಗಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವು 1:22ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ “ಸಹೋದರರಿಗಾಗಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರೀತಿಯು” ಅವರ ಅನುಯೋಗಿತ್ವವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೋ, ಇನ್ನೂ ಇತರ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಳು ಇವೆ. ಪೇತ್ರನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಿಂಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶೋಧಿಸುವುದು, ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು, ನಿಂದನೆ, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾಪಗಳು ಪಾಪಿಯು ತಾನೇ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯ ನಿಂದನೆಯ ಒತ್ತಡವು ಕೆಲಸಾಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯತ್ತಲನ ಹತಾಶಾಭಾವನೆಗೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಊಹೆಗೆ ಸಿಲುಕದ್ದು ಆಗಿದೆ. ನಿಂದನೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂಥ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆದಲಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಯಕ್ರೈಸ್ತನ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಾಗ, ಇಹಲೋಕದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜನರ ಜೀವಿತದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ (1:15, 16). ಅವರು ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವು ಅನ್ಯಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೀಗೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ದೈವಿಯತೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆಗಿವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವು ಪೇತ್ರನು ಪಟ್ಟಮಾಡಿದ ಯಾವುದರೊಡನೆಯೂ ಅ ಲಕ್ಷಣವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಆಗಿದೆ.

ವಚನ 2. 1:23ರಲ್ಲಿ ಅರಂಭಿಸಿ ಪೇತ್ರನು ಜನನದ ವಿವರಣೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ 1 ಪೇತ್ರದ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಪಾಲಿಭಾಷೆಯನ್ನು ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದು, “ವಿನರ್ಜಿಸುವುದು” (2:1) ಮತ್ತು **ಹಸುಮಕ್ಕಳಂತೆ** ಇರುವುದು, ಪೇತ್ರನಿಂದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಟ್ಟ ವಿಷಯದ ಸಭೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವು ಆಗಿವೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ನಾವು ಬಲ್ಲಂಥ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವು, ಕೊನೇಪಕ್ಷ ಕೆಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಸ್ತರಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಾದ, ಸ್ಪಷ್ಟದಾದ ಬಟ್ಟೆಯು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. J. N. D. Kelly ರವರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು “ಪ್ರಭಾವಯುತವಾದ ಆಚರಣೆಯು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು” ಎಂದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಧರಿಸುವುದು “ಆತನ ಹಿಂದಿನ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವಿತದ ಮುಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು

ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ.”¹¹ Kelly ರವರ ವಾದಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುವುದು, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮುನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿಪರೀತತೆಯಿಂದ ಈ ಅಪರಿಚ್ಛೇದದ ಅಕ್ಷರಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದನ್ನು ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು **ಹಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಶುದ್ಧಕಾಲನ್ನು** ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದವಾದ *epipatheō*, “ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬಲವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಸಿದ ಶಿಶುವು ತನ್ನ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವುದು ಆ ತರದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದು ಒಬ್ಬನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ. ಭೌತಿಕ ದೇಹವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಆಹಾರವು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರದೇ ಇರುವುದು ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯು ಅಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಯಬೇಕು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವು ಫೋಷಣೆರಹಿತವಾದ ದೈವೀಯ ಬಯಕೆಯು ಅಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಯಬೇಕು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವು ಫೋಷಣೆರಹಿತವಾದ ದೈವೀಯ ಬಯಕೆಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ತುಂಬುವುದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯವು ಸಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಠಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಲೀತಿಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಿಂದ, ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ: “ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ” (2 ಪೇತ್ರ 3:18).

ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಯಸುವಂಥ “ಶುದ್ಧ ಕಾಲು” ಆಗಿದೆ. “ಶುದ್ಧ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು ಹಿಂದಿನ ಭಾಷಾಂತರ ಪದವಾದ “ವಂಚನೆ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಡಿದಿದ್ದಾನೆ. 2:1ರಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ “ವಂಚನೆ” ಅಥವಾ “ಮೋಸ”ವನ್ನು (*dolos*) ವರ್ಜಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 2:2ರಲ್ಲಿ “ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದ” ಹಾಲನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಶುದ್ಧವೂ, ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಸರಳವಾದದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಸರಳವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೋಧಕರು ಇದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀಕೋರೋಮನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಂತೆಯು ಎಲ್ಲರ ಬಲ್ಲವಂತಹ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಬೋಧಕರು/ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಅಂಥ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವವರ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆಯು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಬಯಸಿದ್ದನು.

NASBಯ ಪರಿಚ್ಛೇದದ “ಶುದ್ಧ ಕಾಲು” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು NRSV ಮತ್ತು NIVಯ “ಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಹಾಲು” ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. KJVಯಿಂದ ಅದೇ ಲೀತಿಯ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ NASBಯು ವಿಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. “ಹಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ” NASB ಅಥವಾ “ಆತ್ಮಿಕವಾದ” (NRSV) ಎಂಬ ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪರಿಭಾಷೆಯು *logikos* ಆಗಿದ್ದು ಆ ವಿಷಯವು ಕಾಳಜೀಪೂರಕವಾಗಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಯೋಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು: ಮುಂದೆ ಇದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಅಥವಾ ಯೋಚನಾಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ಕೇವಲ ಇತರ ಕಂಡುಬರುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹದವು, ರೋಮಾಪುರ 12:1ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದು ಪೌಲನು ಬಯಸಿದ ರೋಮನ್‌ನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅವರು “ವಿವೇಚನಾಪೂರಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು” ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವವುಳ್ಳವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಸೇವೆಯು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶೈಲಿತವಾಗಿರಬಹುದಾದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದಿತ್ತು, ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಯೋಚನಾಪೂರಿತವಾದ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ದವುಗಳು ಆಗಿದ್ದು *logikos*, ವಿವರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಉದ್ದೇಶದಂತೆ ಅದು ಇದೊಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಸರವಲ್ಲದ್ದು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.² 1 ಪೇತ್ರ 2:2ರಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಭವು ಯೋಗ್ಯವಾದ, ಯೋಚನಾಪೂರಿತವಾದ, ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾಪೂರಿತವಾದ ಅಥವಾ ನೈತಿಕವಾದಂಥ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಸಹವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರುವುದಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಭಾಷಾಂತರಕಾರರಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ NASBಯ ಭಾಷಾಂತರವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ; ನಂತರದಲ್ಲಿ NRSV ಮತ್ತು NIVಯ ಭಾಷಾಂತರವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಅಗಮ್ಯವಾದ “ಶುದ್ಧ, ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹಾಲು” ಎಂಬಂಥ ಪದವನ್ನು NASBಯು ವಿನಿರ್ಜಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು “ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲು” ಎಂಬ ಪದದೊಡನೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೇತ್ರನು *logos* ಮತ್ತು *rhēma* ಬಳಸಿದ್ದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಚನದಲ್ಲಿನ *logikos* ಕಾರಣದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಎಂದು ವಾದಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ, ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಆತನು *pneumatikos* ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದನು. “ಆತ್ಮಿಕ ಯಜ್ಞದ” ಬಗ್ಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಆ ಪದವು 2:5ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಹೇತ್ರರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧವು ನೇರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಎರಡು ಪತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಲೀಲಿಯು ವಿಚಾರದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವು ಆಗಿವೆ. ಯಾಕೋಬನು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಲೀಲಿಯು ಹೇತ್ರನಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡಲು “ಬೇರೂರಿರುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮುಕೆಯಿಂದ ಎಡೆಗೊಡಲಿ” ಎಂಬಂತೆ ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಯಾಕೋಬ 1:21). ಈ ಪರಿಗಣನೆಯು ಸಿಬಿಮಾತು NASBಯ ಭಾಷಾಂತರದ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.

Logikos ಎಂಬ ಪದದ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವ ಎರಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಅಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೇತ್ರನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಲು ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ತರ್ಕದಾಲಿತವಾದದ್ದು ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇತ್ರನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದನು (3:15). ಆತನ ಓದುಗರು ಕೇಳಿದ ಸಂದೇಶವು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇಬ್ರಿಯ ವೇದಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರವು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಹಾಗು ಬೋಧಕರಿಂದ ಜಡಗಡೆಯಾದ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಆಗಿದೆ (1:12, 25). ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿರುವದಕ್ಕೆ ಕಾಯುವವರೂ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಹೇತ್ರನ ಸಾಕ್ಷಿಯು **ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು** ಆಗಿದೆ.

“ರಕ್ಷಣೆಯು” ಸ್ಥಿರವಾದ ಗುಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನು

ಒಂದು ಜೊತೆ ಹೊಸ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರನು. ಅವರು ಕುಲಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ, ಪೇತ್ರನು ಓದುಗರು “ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲ” ಇನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಬೆಳೆಯುವದು” ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯುವ ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡುವದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. 2:1ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಿಬಿಡುವದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಅವರಿಗಿದೆ. ಇಜ್ರಿಯ ಲೇಖಕನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ “ನಿರ್ಜೀವಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲೆಯೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕು” (ಇಜ್ರಿಯ 6:1). ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು (1:12, 25), ಆದರೆ ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವದು ಇನ್ನೂ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಅವರು ಹಸುಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಅತ್ಯೇಕವಾದ, ಬಹಿಷ್ಕಾರವಲ್ಲದ ಹಾಲಿನ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಂದೇಶವೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ವಯವಾಗುವದರ ಕಾರಣ, ಇದು ಅತ್ಯೇಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವದಾಗಿದೆ.

ವಚನ 3. ಪೇತ್ರನು ಬಳಸಿದ ಶರತ್ತುಬದ್ಧ ಲೀತಿಯ ವಾಕ್ಯದ ಭಾವಿಸುವಿಕೆಯು “ಅಲ್ಲವೋ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗವು (ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗವು) ನಿಜವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಓದುಗರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ **ಕರ್ತನು ದಯಾಳುವೆಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ವೆಂದು** ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದನು. NRSVಯು “ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ” ಎಂಬ ಪದಗಳ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. “ನೀವು ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ” ಎಂಬ ಭಾಷಾಂತರದ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವದನ್ನು ಇದು ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು. ರಕ್ಷಣೆಯು ರೂಪಕಾತ್ಮಕವಾದ ಹಾಲಿನಿಂದ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ವಿನೇ ಆದರೂ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅವರು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಶ್ಚಿತವೂ ಮತ್ತು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿದ್ದು (1) ಅವರ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಿಕೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು (2) ಕರ್ತನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಅವರು ಅನುಭವವು ಆಗಿದೆ. 1 ಪೇತ್ರ 2:2ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ 34:8ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಅದು “ಕರ್ತನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಅನುಭವ ಸವಿದು ನೋಡಿ; ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯರು!” ಪೇತ್ರನು ಕೀರ್ತನೆ 34ನ್ನು ತಿರುಗಿ 3:10-12ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಕರ್ತನನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಸವಿದು ನೋಡಲು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆತನ ಆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸವಿದಿರಬಹುದು. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಕರ್ತನ ಮಾತುಗಳ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ: “ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ನಾಲಗೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರುಚಿಯಾಗಿವೆ!” (ಕೀರ್ತನೆ 119:103). ಯೋಬನು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು: “ರುಚಿವಿಮರ್ಷೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಲಗೆಯು ತಪ್ಪುಮಾಡುತ್ತದೋ? ನನ್ನ ಅಂಗಗಳು ವಿಹತ್ತುಗಳನ್ನು (ನ್ಯಾಯನ್ಯಾಯವನ್ನು) ವಿವೇಚಿಸಲಾರದೋ?” (ಯೋಬ 6:30). ದೇವರ ಅನುಭವದ ಬಗೆಗೆ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು **ಕರ್ತನು ದಯಾಳುವೆಂದು** ಕೇವಲ ಪೇತ್ರನ ಮನದಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಸೂಚಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆ “ಕರ್ತನು” ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಅಪೊಸ್ತಲನ ಕೇಳುಗರು ದೇವರ ದಯಾಳುತನವನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಪೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಟಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲ, ಅಪೊಸ್ತಲನು

ಕರ್ತನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲರುವದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ತನ ಮುಯ್ಯಿಗಾಗಿ ಮನವಿಮಾಡುವದನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ದಯಾಳುತನಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. “ದಯಾಳುತನ” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಹದವು *Chrēstos* ಆಗಿದ್ದು, ಇದು “ಕ್ರೈಸ್ತ” ಎಂಬ ಹದದ *Christos* ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲ ಹಿಂದಿನ ರೋಮನ್ ಲೇಖಕರು, ತಾವು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಂತೆ, ಹದಗಳನ್ನು ಗಲಿಜಲಮಾಡಿದರು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರನ್ನು ದಾಸನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದರು. “ದಯಾಳು” ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಧರಿಸಲು ಯೇಸು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಸಂಶಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಹೊಂದಿದ ಕರ್ತನು ಆತನು ದಯಾಳು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅನುಭವ ಅವರು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಹೇತ್ರನು ಎದುರು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.³

**ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಜೀವಿಸುವ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆತ್ಮಸಂಬಂಧಿತ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ
(2:4-8)**

⁴ನೀವು ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲಾಗಿರುವ ಆತನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದೂ ಎಂದು ಎಣಿಸಿದನು. ⁵ನೀವು ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಅತ್ಯೇಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

⁶ಇಗೋ, ಜೀಯೋಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ;
ಅದು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು;
ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಜಕೆಯಿಡುವವನು ಆಶಾಭಂಗಪಡುವದೇ ಇಲ್ಲ
ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರದದೆ. ⁷ಅದದರಿಂದ ನಂಬುವವರಾದ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾನವುಂಟು.
ನಂಬದೆಯಿರುವವರಿಗೋ -

ಮನೆಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಐಚ್ಛ ಕಲ್ಲೇ
ಮುಖ್ಯಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯಿತು ಎಂತಲೂ

⁸ಅದು ಎಡವಕಲ್ಲು ಮುಗ್ಗಲಿಸುವ ಬಂಡೆ ಎಂತಲೂ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ಸರಿಜೀರುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಡವಿ ಜೀರುತ್ತಾರೆ; ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ನೇಮಕವಾದರು.

ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಕಲ್ಲಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಚನಗಳು ಅನುಪೇಕ್ಷಿತವಾದವು ಆಗಿವೆ. ಬಲ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಜನರಿಗೆ ಉಪಮೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಿರುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚ್ಛೇದದಿಂದ ಅರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು ಮೂಲೆಗಲ್ಲು, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಕಲ್ಲು, ಮತ್ತು ದೂಷಿತವಾದಂಥ ಕಲ್ಲು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ, ಆತನ ಜನರು ದೇವರ ಆಲಯದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳು ಎಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮಾದರಿ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಸಜ್ಜಿವ ಕಲ್ಲುಗಳಾದ ಅವರು ದೇವರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಚನ 4. ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು 1 ಹೇತ್ರದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವು ಆಗಿವೆ. ದೇಹವು ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಇದೆ; ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ಹುಲ್ಲಿನ ಹೂವಿನಂತೆ ಇದೆ (1:24). ಕ್ರೈಸ್ತರು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಹಾಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಬಯಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ (2:2). ಯೇಸುವು **ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲಾಗಿರುವ ... ಮನುಷ್ಯರು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು** ಆಗಿದ್ದಾನೆ.⁴ ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಕರ್ತನು ಇರುವ ಹಾಗೆಯೇ “ಜೀವಿಸುವ ಕಲ್ಲಾಗಿ” ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು “ಒಂದು ಆತ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ,” ಅಥವಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕವರ್ಗದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ (2:5). ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ವಿನಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕೆಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲು ಉಪಮೆಯು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು “ಆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಾಂಗ” ಮತ್ತು “ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ” ಎಂದು ನಂತರದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರ ಹೇಳಿರುವವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವನ್ನು ತುಂಬುವವು ಆಗಿವೆ (2:9). ಅಪೊಸ್ತಲನು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದರಿಂದ ಆತನ ಓದುಗರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಂತಿರುವ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರಾದುಕೊಂಡಂಥ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

2:4ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇತ್ರನು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದನು. ಈಗ ಆತನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯವೆಂತಲೂ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರೊಡನೆ ಇರುವುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಜನರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವತ್ತೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.

“ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲಾದ” ಯೇಸುವೆಡೆಗೆ ಬರುವಂಥವರು ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನು ಯೇಸುವು “ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು” ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ (2:6). ಈ ಉಪಮೆಯಿಂದ ಹೇತ್ರನ ಅರ್ಥವು ವಿನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರವಾದಂಥ “ಮೂಲೆಗಲ್ಲು” ಎಂಬುದು ಅಡಿಪಾಯದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇಲ್ಲ ಎಂದು Joachim Jeremias ಸಮರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುವು ಕಟ್ಟಡದ ನೆತ್ತಿಗಲ್ಲು ಅಥವಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಉಪಮೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆತನು ವಾದಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾನೆ.⁵ ಯೇಸುವು (1) ಅಡಿಪಾಯದ ಕಲ್ಲು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ (2) ಎತ್ತರದ ಕಲ್ಲು ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವು ಆಗಿವೆ. ನೆತ್ತಿಕಲ್ಲಾಗಿರುವಂತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶದ ಫಲಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಂದಂತವನು ಯೇಸು ಅಥವಾ ಆತನ ಮೂಲಕವೇ ನಂಜಿಕೆ ಪರಿಣಾಮವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೋ, ಯೆರಮೀಯನು ಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದೋ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಜೊಲನು ಎಫೆಸ 2:20 “ಮೂಲೆಗಲ್ಲು” ಎಂಬ ಅದೇ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು “ಅಡಿಪಾಯದ ಕಲ್ಲು” ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ 1 ಹೇತ್ರ 2:6ರಲ್ಲಿ ಇಗೋ, “ಜಿಯೋನಿನಲ್ಲಿ ... ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು” ಎಂಬವು ಹೇತ್ರನ ಪದಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇಡುವಂಥ ಕಲ್ಲು ಅಡಿಪಾಯದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವು ಆಗಿದೆ.

ಯೇಸು ಅಥವಾ ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಕರು “ಜೀವಕರವಾದ ಕಲ್ಲು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲುಗಳು

ನಿರ್ಜೀವವಾದವುಗಳು ಆಗಿವೆ. “ನಿರ್ಜೀವ ಕಲ್ಲುಗಳು” “ಸಜ್ಜೀವಕಲ್ಲು”ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಹೇತ್ರನು “ಸಜ್ಜೀವ ಕಲ್ಲುಗಳ” ಉಪಮೆಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವವು ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಕಟ್ಟುವವರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಆಗಿದೆ (ಕೀರ್ತನೆ 118:22; ಮತ್ತುಯ 21:42; ಮಾರ್ಕ 12:10; ಲೂಕ 20:17; ಅಪೊಸ್ತಲಕೃತ್ಯಗಳು 4:11). ಯೇಸುವು ಸಭೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಬಯಸಿದನು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬುಗೆಗಳ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಅಳತೆಯು ಇವುಗಳಿಗೆ ಆತನೇ ಮಟ್ಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವು ಬುನಾದಿ ಕಲ್ಲು, ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಆತನು “ಸಜ್ಜೀವ ಕಲ್ಲು” ಎಂಬುದು ಬಲಯುತವಾದ ಉಪಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನು ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜೀವಿತವು ದೇವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಗುಣವಾದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಡನೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ (ಯೋಹಾನ್ 1:4). ಇದು ಸತ್ತ ಯೇಸುವಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಕರ್ತನು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆರಾಧಿಸುವಂತವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಕರೆದಾಗ, ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಆತನ ಚಿತ್ತವು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಯೇಸುವು ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಮೆಯು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ತಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಆತನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಅನಂದಿಸುವವರಾಗಿರಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ “ಬರುವ” (*proserchomai*) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇತ್ರನು ಬಳಸಿದ್ದು ಇದು ಇಬ್ರಿಯ 4:16ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ “ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರು” ಎಂದು ಆಗಿದ್ದು: “ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಆತನ ದಯೆಯಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ.” ದೇವರಿಂದ ಅಮಂತ್ರಿತರಾಗಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಯೆಶಾಯನು ದೇವರನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಆತನು ಭಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿದನು. “ಆಗ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನಾಶವಾದೆನಲ್ಲ; ... ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ರಾಜಾಧಿರಾಜನನ್ನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕಂಡವು” (ಯೆಶಾಯ 6:5). ಆರೋನನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡಂತೆ, (ಯಾಜಕಕಾಂಡ 10:1, 2). ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಕೂಡಾ ಅವಮರ್ಯಾದೆಯ ಅಪಾಯಕಾರದ ಹತ್ತಿರ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕವೋ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು, ಎಂದಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅತ್ಯಶಿಶ್ಯನಿಂದ ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಕನು ಮಾನವ ದೇಹ ಧರಿಸಿದವನು ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ; ಅವರು ಆತನನ್ನು ದಯಾಳುವೆಂದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಜ್ಜೀವ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೊಡನೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ “ಆತನೆಡೆಗೆ ಬರುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.”

ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, “ಸಜ್ಜೀವ ಕಲ್ಲು” ದೇವರೆಡೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಎಳೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು “ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು” ಆಗಿತ್ತು. “ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು; ಆದರೆ ಸ್ವಂತ

ಜನರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗಿಕಲಿಸಲಲ್ಲ” (ಯೋಹಾನ್ 1:11). ಅಪೊಸ್ತಲನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಯೇಸುವೇ ಮನೆಕಟ್ಟುವವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನ್ನಾಗಿ ಅಲಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ನೆನಪಿಸುವಾಗ ತಾನೇ ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು (ಲೂಕ 20:17). ಜನರಿಂದ ಆತನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯೇಸುವು ದೇವರಿಗೆ **ಆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾನ್ಯವಾದವನು** ಆಗಿದ್ದನು. ಇತರ ಭಾಷಾಂತರಗಳು “ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯನಾದವ” ಎಂದು ಹೊಂದಿದೆ (NRSV; ಮತ್ತು KJV; NIV). ಅಪೊಸ್ತಲನು ಈಗಾಗಲೇ “ಅಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದಾನೆ (1:1). ಮನುಷ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಯೇಸುವು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯನು ಆಗಿದ್ದು, ಹೇತ್ರನ ಓದುಗರು ಜನರಿಂದಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ್ಯೂ ದೇವರಿಂದ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಕಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳು ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಜಾಡನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ (2:21).

ವಚನ 5. ಅತ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದನೋ ಎಂಬ ಅಲ್ಪವಾದ ಸಂಶಯವು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಮಂದಿರ” ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು,⁶ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕೇಂದ್ರಜಿಂದುವನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಒಡೆಯುವುದು ಇದು ಯೆಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಆಗಿತ್ತು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:13, 14). ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸೂಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಆತನ ಸ್ವಂತದ ದೇಹವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಜೊತೆ ಆತನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಯೋಹಾನ್ 2:19-21). ದೇವಾಲಯವು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದಿ ರಾಜ್ಯದ ಜೀವಿತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏಕೆ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡಬಾರದು? ಹೇತ್ರನಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ದೇವಾಲಯವು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವು “ಜೀವಿಸುವ ಕಲ್ಲು” ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕಟ್ಟಡದ ಉಪಮೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಕ್ರೈಸ್ತರು “ಆತ್ಮಿಕ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ”.

ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯವು ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಇರುವಂತೆ ಸ್ಥಳವೂ ಆಗಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವು ದೇವರು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವು ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವು ಇರುವುದು ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ಶಿಖರದ ಮೇಲಿನ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಭವ್ಯವಾದವುಗಳಂತೆ (ಮಾರ್ಕ 13:1), ಹೊಸ ದೇವಾಲಯದ **ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳು** ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಬಹು ಮೂಲ್ಯವಾದವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಬದಲಾಗಿ ಜಿನ್ನ ಮತ್ತು ರತ್ನದಂತಹ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ದೇವರ ಮನೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಂದರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವು ಆಗಿವೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಲೇಖಕರು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಒಂದು ಉಪಮೆಯೆಂದರೆ ನಭಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಸುಂದರವಾಗಿ

ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಂತೆ ಇದ್ದು, ದೇವಾಲಯವು ದೇವರು ವಾಸಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 3:16, 17; ಎಫೆಸ 2:21; ಇಬ್ರಿಯ 3:6).

ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಹೇತ್ರನು “ಸಭೆ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಪೋಸ್ತಲನು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದ ಸಮುದಾಯಕ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ತಲನು ನಿಜವಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದ್ದನು. ವಚನ 5ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು “ಅತ್ಯಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರ” ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆಯುವದರ ಮೂಲಕ ಆಧರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 5:2ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರನ್ನು “ದೇವರ ಮಂದಿ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. “ಅತ್ಯಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರ” ಎಂದು ಕರ್ತನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಹೇತ್ರನು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಾಧ್ಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು: (1) ಸಭೆಯು “ಅತ್ಯಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರ” ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಹಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿನ ಪದದ ಅರ್ಥವು “ಅತ್ಯಸಂಬಂಧವಾದ ಯಜ್ಞ” (2:5ರಲ್ಲಿ ಸಹ); “ಅತ್ಯಸಂಬಂಧವಾದ ಕಲ್ಲು” (1 ಕೊರಿಂಥ 10:4), ಮತ್ತು “ಅತ್ಯಸಂಬಂಧವಾದ ದೇಹ” (1 ಕೊರಿಂಥ 15:44) ಎಂದು ಕಾಣುವದಾಗಿದೆ. (2) ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುವದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ರೋಮಾಪುರ 8:14-16). ಸಭೆಯು “ಅತ್ಯಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ” ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (3) ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಭೆಯು “ಅತ್ಯಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರ”ವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತೆಯೇ (ರೋಮಾಪುರ 7:14) ಅಥವಾ ವರಗಳು ಆತ್ಮೀಕ ವಾದ್ದರಿಂದ (1 ಕೊರಿಂಥ 12:1) ಇದು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆತ್ಮನಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಆಯುಧವಾಗಿದ್ದು ಆತನು ಬಯಸಿದಂತೆ ಜೊತೆಕೂಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ಜನರು ಜೀವಕರವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಆತ್ಮೀಕ ಎಂಬ ಪದದ ಬಗೆಗೆ ಒಬ್ಬನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು **ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾ** ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಆತ್ಮನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು “ನೀವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಗಿದ್ದು, “ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಿ.” ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಕರು ಸೂಚ್ಯರ್ಥದ ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕದ ಶೈಲಿ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. NASB ಸೂಚ್ಯರ್ಥದ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, NRSVಯು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. NASBಯು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ “ಅತ್ಯಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಮಂದಿರ”ವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವನು.

ಚಿತ್ರದರ್ಶಕದಂತೆ, ಹೇತ್ರನು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞವರ್ಹಿಸುವ ಯಾಜಕರಿಂದ, ತಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳು, ದೇವಾಲಯ, ಮತ್ತು **ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕವರ್ಗದವರು** ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರು ದೇವರ ಮತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೊದಲ ಅರಸನಾದ ಸೌಲನು, ತಾನು ಯಾಜಕನಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ

ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದನು (1 ನಮುವೇಲೆ 13:8-14) ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಯಾಜಕರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡಾ (ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 19:6 ನೋಡಿ 61:6) ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಪ್ರವಾದಿತನವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗಾಗಿತ್ತು (ಪ್ರಕಟಣೆ 1:6). ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಂತವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ದೇವರು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವು ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

“ಆತ್ಮನಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರ”ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದಂಥವರು, **ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ** ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. “ಯಜ್ಞ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಿಯ ಪದಗಳೆರಡು ರಕ್ತಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಒಂದು ಬಲಯು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ವಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಬಂದವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು “ಸ್ತುತಿ ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಲಿ” (50:14); “ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (ಕೀರ್ತನೆ 51:16). “ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ ... ಅದು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ” (ಇಬ್ರಿಯ 13:15) ಎಂದು ಇಬ್ರಿಯದ ಲೇಖಕನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಆತನ ಮನದಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಬೈಬಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಿಯದಿಂದ ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ಗೆ ಭಾಷಾಂತರವಾಗುವಾಗ, ಕೆಲಸಾಲ ಲ್ಯಾಟಿನ್ “ಮೀಸಲು ಕಾಣಿಕೆ” “ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾಣಿಕೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ *sacrificium* ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. “ರಕ್ತಬಲ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಪದದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ “ಯಜ್ಞ” ಎಂಬ ಪದದ ಜೊತೆ “ರಕ್ತಬಲ” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರವು ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಯು ಅಲ್ಲ. “ಯಜ್ಞಗಳು” ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಆತನಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. “ಯಜ್ಞದ” ಜನಜನಿತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವು ದುರ್ವ್ಯವಶಾತ್ ತೆಗೆದುಹೋಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವು “ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದು” ಎಂದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇರುವ “ಯಜ್ಞ” ಇದರ ಅರ್ಥವು ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಎಂದಾಗಿದೆ. ಯಜ್ಞವು ಆರಾಧಿಸುವವನು ಏನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೋ ಅದರತ್ತ ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊಡುವವರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯು ಇದಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೊಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಗುರುತರವಾದದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ತನಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು ತಂತಾನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ.

ವಚನ 6. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಚನ 4 ಮತ್ತು 5ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡರು. ಪೇತ್ರನು ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳು ಯೆಶಾಯ 28:16; ಕೀರ್ತನೆ 118:22:

ಯೆಶಾಯ 8:14. ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಬೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಬದಲಾಗಿ ಅದು “ಕಲ್ಲು” ಎಂಬ ಪದದ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಮೊದಲ ಪರಿಚ್ಛೇದವು, ಯೆಶಾಯ 28:16 LXXದ ಖಚಿತವಾದ ಸೂಚನೆಯು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಅದೇ ತರದ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ, “ಆತನನ್ನು ನಂಬದವರು ...” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪದವು LXX ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರ 9:33ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೆಶಾಯ 8:15 ಎರಡರೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂದು ಉದಾಹರಣೆಯು ಚೊತೆ ಪೌಲನು ಮಾಡಿದ ಅಂಶವು ಇದಾಗಿದೆ.

ಯೆಶಾಯ 28:16ನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲೇಕ್ಸಿಸುವವರು “ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಈ ಜನರನ್ನಾಳುವ ...” ವವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಬೇಗನೇ ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ, ದೇವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅಜ್ಜಿಕೆಯನ್ನು ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಅಜ್ಜಿಕೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವದಾಗಿದ್ದು, “ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೂಲನ್ನಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲನ್ನಾಗಿಯೂ” ಮಾಡುವದು ಆಗಿದೆ (ಯೆಶಾಯ 28:17). ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಯೆಶಾಯನ ಮನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದನೇ? ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲಿಯಲು ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಶ್ರೇಣೀಕಿತ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಹೇತ್ರನು ತಾನೇ ಅದು ಯೇಸು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯೇಸು ದೇವರು **ಚಿಯೋನಿನಲ್ಲಿ** ಇಟ್ಟಂತಹ **ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ**. ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಾದ ಯೇಸುವು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಅಳತೆಗೋಲು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕರವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೈಸ್ತರು ದೇವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಚೊತೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚೊತೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯೆಶಾಯ 28:16ರಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೂಲಕ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕತೆಯ ಮಧ್ಯದ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತಿಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ “ದೇವರು ಮನುಕುಲದ ಜಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು” ಎಂದು Ernest Best ರವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.⁷

“ಚಿಯೋನ” ಸೃಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವದಾದರೆ, ಅದು ದಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣ ಆಗಿತ್ತು, ಯೋಜಿತ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿತ್ತು (2 ಸಮುವೇಲ 5:7). ಸಮಯಕಳೆದಂತೆ, ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಆ ಹೆಸರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗಿಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂತು (ಪೀರ್ತನೆ 102:21) ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿತು (ಯೆಶಾಯ 8:18; ಖುಕ 4:7). ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗೆ ಇಡುವವರನ್ನು “ಆತ್ಮಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಮಂದಿರ”ದಲ್ಲಿ ಇರುವ “ಜೀವಕರವಾದ ಕಲ್ಲು”ಗಳು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ “ಚಿಯೋನ” ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, “ಚಿಯೋನಿನಲ್ಲಿ” ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಆಗಿದ್ದು **ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು ಆಶಾಭಂಗಪಡುವದೇ ಇಲ್ಲ** ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಬಲವಾದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ *ou mē* ನಕರಾತ್ಮಕವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲ ನಿರಾಶೆಗೆ ಆತನನ್ನು ನಂಬದೆ ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೀಕ್ಪದವಾದ, *kataischunō* ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿ NASBಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, “ನಾಚಿಕೆಗೇಡುಮಾಡುವದು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವದು

ಆಗಿದೆ. NIVಯಲ್ಲಿ “ಎಂದಿಗೂ ನಾಚಿಕೆಗೀಡುಮಾಡದು” ಎಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವೂ ಬರದು. “ನಾಚಿಕೆ” ಎಂಬ ಪದವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದವು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರೀಕೋರೋಮನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸಮಕಾಲೀನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತರಿಕವಾದದ್ದು, ಮಾನಸಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವದು ಆಗಿತ್ತು. ಪೇತ್ರನು ಇದ್ದಂಥ ಗ್ರೀಕ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯವರಿಂದ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮುಖವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಎಂಬ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು **ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರದದೆ.**

ವಚನ 7. ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು NASBಯಲ್ಲಿಯ **ಅದುದರಿಂದ ನಂಬುವವರಾದ ನಿಮಗೇ ಆ ಮಾನವುಂಟು** ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಭಾಷಾಂತರವು “ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನಿಮಗೆ ಮಾನವಿದೆ” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಆ ಭಾಷಾಂತರವು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸೇರುವುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಹ 2:6ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ “ನಾಚಿಕೆ” ಎಂಬುದರೊಡನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಭಾಷಾಂತರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಾದಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ Francis Wright Beareನು ಒಬ್ಬನು. “ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥವರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾನವು ಆಗಿದ್ದು” ಎಂದು ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ.⁸ NASBಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು Beare ಮಾಡಿದಂತೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಜಿಯೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟದ್ದರಿಂದ “ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು” ಎಂಬುದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒದಗುವದು ಆಗಿದೆ.

ಕೀರ್ತನೆ 118:22ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ (ರಲ್ಲಿರುವ 117:22) **ನಂಬುವವರಾದ** ಎಂದು ವರ್ಣಿತವಾದದರ ಪರಿಣಾಮವು ಆಗಿದೆ. ಯೇಸುವು ಮತ್ತಾಯ 21:42ರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:11ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರು ಯೆಹೂದಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೇತ್ರನ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಆತನು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:11ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದಾದರೊಂದರ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಭಿನ್ನತೆಯು ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೂದಿ ನಾಯಕರು ಇನ್ನೂ **ಕಟ್ಟುವವರು** ಆಗಿದ್ದು **ಕಲ್ಲಾದಂಥ** ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು **ನಿರಾಕರಿಸಿದವರೂ** ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ದೇವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲನ್ನು **ಮೂಲೆಗಲ್ಲನ್ನಾಗಿ** ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಅನ್ಯಜನರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಷರಸಹವಾಗಿದ್ದು “ಮೂಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು” ಎಂದು ಆಗಿದೆ (KJV; ASV).

“ಮೂಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವು” ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದದ್ದು ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥವು 2:6ರಲ್ಲಿರುವ ಜಿಯೋನಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ “ಮೂಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ”ವು ಎಂಬುದು ತಾನೇ ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಲ್ಲು ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಚನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿರುವ “ಮೂಲೆಗಲ್ಲು” (2:6), ಮತ್ತು ನಂತರದ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇರುವ “ಎಡವುಕಲ್ಲು” (2:8) ಎಂಬವುಗಳು “ಮೂಲೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲು” ಮತ್ತು “ಮೂಲೆಗಲ್ಲು” ಎರಡು ಸಲಿಸಾಟಿಯಾದವುಗಳು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯಕಲ್ಲನ್ನೊಡನೆ ಮುಗ್ಗಲಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾದರೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಿಸಬೇಕು. ದೇವರು ಯೇಸುವನ್ನು “ಮೂಲೆಗಲ್ಲನ್ನಾಗಿ” ಮಾಡಿದ್ದು ನಂಬದವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ 8. ಎಡವುಕಲ್ಲು ಮುಗ್ಗಲಿಸುವ ಬಂಡೆ ಎಂತಲೂ ಎಂಬ ವಚನದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಯೆಶಾಯ 8:14ರ ಇಜ್ರಿಯದಿಂದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ದೇವರು ತಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಭಯಪಡಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಇರುವವರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಶ್ವಾಸವಿಡುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ದೋಷದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಆತನು ಮುಗ್ಗಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೇತ್ರನು ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿರುವವರು ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಲಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಅಬಿಧೇಯರು.

ವಚನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಸಹ ಅದು “ಅವರು ಇಡುವಂಥವರವರೆಗೂ ಸಹ” ಎಂದು ಓದುವದು ಆಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ದೈವಜ್ಞಾನಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು, ಹಾಪದಿಂದ ತಿರುಗಲು, ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಲು, ಪೂರ್ವಸೂಚನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಜೇತ್ರನ ಓದುಗರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದ ನಿಯಮದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿತ್ಯತ್ವದ ನಿತ್ಯನರಕದಿಂದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದ ನಿಯಮದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿತ್ಯತ್ವದ ನಿತ್ಯನರಕದಿಂದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಬೋಧನೆಯು ಅಪಹಾಸ್ಯದ ಚಕ್ರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಜನರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಶ್ಚಿಹ್ನೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿದೆ. NASBಯು “ನಿತ್ಯನಾಶನ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಇಬ್ರಿಯನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು **ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ನೇಮಕವಾದರು** ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ವಿಮೋಚಕನನ್ನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಎಡವುವವರು ಮತ್ತು ಅಬಿಧೇಯರಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜೇತ್ರನ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಎಡವುವವರು ಮತ್ತು ಅಬಿಧೇಯರಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜೇತ್ರನ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಎಡವುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಜೇತ್ರನ ಓದುಗರಿಗೆ ಅಜ್ಜಲಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅಬಿಧೇಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೇತ್ರನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮನದಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಎಡವುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆದದ್ದು (2:9, 10)

⁹ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸಿದಾತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರಂತೆ ದೇವರಾದಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು ಮೀಸಲಾದ ಜನವು ದೇವರ ಸ್ವತೀಯ ಪ್ರಜೆಯು ಆಗಿದ್ದಿರಿ. ¹⁰ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ದೇವರ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದಿರಿ; ಮೊದಲು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಿರಿ.

ಸಭೆಯ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮಧ್ಯದ ನಿರಂತರತೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಜೇತ್ರನ ಮನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದೊಡನೆಯ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಾಮ್ಯವು, ದೇವರಿಂದ ಅರಿವಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಬಗ್ಗುವುದಿಂದ ಕರೆತಂದದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವದು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗದೊಡನೆ

ಕಾಲುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಆರೋನನ ಯಾಜಕತ್ವದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ದೂಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾರ್ಯವು ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈಗ ಜನರು ಬಲಿ ಜನರಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಚನ 9. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ಒತ್ತುಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆರಂಭದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಧೇಯತೆಯು ಎಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಹೇತ್ರನು “ಆದರೆ ನೀವು,” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. NASBಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಇರುವಂತೆ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಮೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. **ದೇವರಾದಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು ಮೀಸಲಾದ ಜನವು ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯು** ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಮಪದವು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಪಡೆದವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈ ಉಪಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಯೆಹೂದಿ ಕ್ರೈಸ್ತನು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯ ಗತಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ತಮ್ಮನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸ್ವಜಾಗೃತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಯೆಹೂದಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರಾದಕೊಂಡವರಾಗಿ ವಿಕೃತ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೆಹೂದಿಯೇ ಅದ ಹೇತ್ರನು ಎಂದಿಗೂ ಸಮ್ಮತಿಸಲಾರನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಜನಾಂಗವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ “ಆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಾಂಗ”ವು ಆಗಿದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕೋರ್ನೇಲಿಯನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ “ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಲ್ಲ. ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಯಾದರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನೀತಿಯನ್ನು ನಡಿಸುವವರು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಈಗ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:34, 35).

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಇತಿಹಾಸದ ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳ ಮತ್ತು “ಹೊಸ ಇಸ್ರಾಯೇಲ” ಯೇನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯ ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹೊಸ ರೂಪಗಳ ಜೊತೆ ಪರಿಶಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇತ್ರನಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಸಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವಿಶೇಷಣ/ನಾಮಪದದ ಜೊತೆಯು, “ಆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಾಂಗ” ಸರಳವಾಗಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು “ಅರಿವಿಲ್ಲದವರು” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. Apocryphal ದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟಗಳಿಗಿಂತ 2 Esdras ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಜ್ಜನು ದೇವರಿಗೆ ದೂರುಕೊಡುವಂಥದಾಗಿದೆ. ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸ್ಥಿತಿಯು “ಆದಕೊಂಡಿದ್ದು” ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ, “ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳಿಂದ, ನೀನು ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟುಯನ್ನು ಅರಿಸಿದ; ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅರಿಸಿದ; ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಗಳಿಂದ ನೀನು ಒಂದು ಸುಂದರ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರಿಸಿದ್ದಿ. ಸಾಗರದ ಆಳದಿಂದ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಿ ಬೇರೆಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪರಿವಾಳ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಸಿದ. ಅಸಂಖ್ಯಾವಾದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಮತ್ತು

ಈ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”⁹

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತಾನು ಒಂದೇ ದೇವರೊಡನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸತಕ್ಕ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪೇತ್ರನ ವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಇಬ್ಬರೂ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಬಯಸಿದ್ದನು.

ಎರಡನೆಯ ವಿಶೇಷಣ/ನಾಮಪದದ ಸಂಯೋಗವು, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು ಎಂಬುದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. “ರಾಜವಂಶಸ್ಥ” (*basileion*) ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಲೂಕ 7:25ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಮಪದವಾಗಿದ್ದು, NASBಯಲ್ಲಿ “ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳು” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ, “ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು” ಎಂಬ ಪೇತ್ರನ ಮಾತಿನಂತೆ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು. “ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಾಂಗ” ಮತ್ತು “ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ” ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷಣವು ನಾಮಪದದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ (ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವು ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಾಮಪದದ ಅದರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಆಗಿದೆ.) “ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು” ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪದವು “ರಾಜವಂಶಸ್ಥ” ಎಂದೆ ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಪದವು ನಾಮಪದದ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಾಗಿದೆ. “ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು” (*basileion hierateuma*) ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 19:60ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು LXX ನಲ್ಲಿ ಇದರರ್ಥವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿಗಣನೆಯು ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಅನರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ. ಲೂಕ 7:25ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವಂತೆ “ರಾಜವಂಶಸ್ಥ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾಮಪದದ ಅರ್ಥವಾಗಿ “ಅರಮನೆ” ಎಂಬ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಪವಿರಾಮವು ಪದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದು, “ನೀವು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಾಂಗ, ಅರಮನೆಯು, ಯಾಜಕತ್ವ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ...”¹⁰ ಪೇತ್ರನು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು “ಜೀವಿಸುವ ಕಲ್ಲುಗಳು” “ಆತ್ಮಿಕ ಮಂದಿರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ” ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂದು ಕರೆದದ್ದು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಿಜ, ಹೇಗೋ, ಆ *basileion* ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. “ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಆಗಿದ್ದಾದರೆ, ಆಗ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅರಸನೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಅರಸನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಆತನು ಓದುಗರು “ಯಾಜಕವಂಶಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ” ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಯಾಜಕರಲ್ಲ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದನು. ಇದೇ ಭಿನ್ನತೆಯಾಗಿದೆ. “ಯಾಜಕತ್ವದ” ಸ್ವ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಯಾಜಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. “ಯಾಜಕತ್ವದ” ಸ್ವ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಯಾಜಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. “ಯಾಜಕತ್ವ” ಸಭೆಯ ವಿವರಣೆಯು ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು “ಜನಾಂಗ” ಮತ್ತು “ರಾಷ್ಟ್ರ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊರಗೆ ಆರೋಪನ

ಯಾಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯು ಇರದ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ “ಯಾಜಕತ್ವಕ್ಕೆ” ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯು ಇಲ್ಲ. ಹೇತ್ರನು “ಯಾಜಕತ್ವ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ (2:5, 9), ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭವು ಕೆಲಸಾಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 2:5ರಲ್ಲಿ ಹೇತ್ರನು “ಯಾಜಕತ್ವ”ದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಇದು ದೇವರು ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 2:9ರಲ್ಲಿ “ಯಾಜಕತ್ವದ” ತತ್ವವು ಯಾಜಕತ್ವದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲದವು ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಾಜಕರಾಗಿರುವಂಥದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವು ಆಗಿದೆ. ಹೇತ್ರನ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಮೆಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮನ್ನು “ದೇವರಾದಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವೂ, ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು, ಮೀಸಲಾದ ಜನವು, ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯು” ಎಂದು ಅಶೀರ್ವದಿತರಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಅಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು “ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಸ್ವತ್ತಾದ ಜನರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.” ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಯೆಶಾಯ 43:20ರಂತದರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯೆಶಾಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರು “ನಾನು ಅದುಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಲಿ. ಈ ಜನರು ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಂತೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ದೇವರ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ಅವರನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ದೂಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅವರ ವಿಫಲತೆಗಾಗಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಿಸಿದಾಗ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. “ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಿ ... ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ” (ಮತ್ತಾಯ 5:13, 14).

ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆತುಕೊಂಡವರಾಗಿ ರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವನ ವಿಮೋಚನೆ, ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ, ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಜೀವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತನಾದವನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವವು ಆಗಿದ್ದು, ಇವು ಮಾನವನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು **ಕರೆದು ... ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವವರಾಗುವಂತೆ** ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವನ್ನು ಅಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಾವಿರುವಂತೆ ದೇವರ “ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು” ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜನರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆರಹಿತತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಹೇತ್ರನು ಹೇಳಿದಂತೆ **ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಅಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸಿದಂತನು** ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿರೋಧಾಭಾಸವೆಂದರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರ ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನಂದಿಸುವುದು ಕೇವಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರೆತಾಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ.

ವಚನ 10. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಓದುಗರು ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಎಂದು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜನಾಂಗ (*laos*) ಎಂದು ಆತನು ಬಳಸಿದ ಪದವು ಇಸ್ರಾಯೇಲನ ಜನರು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಪದವು ಆಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನೊಂದು ಪದವು ಯೆಹೂದ್ಯೇತರ ಜನರನ್ನು (ethnos) ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪೇತ್ರನು ಹೊಶೆಯನು ಅಕ್ಷರಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪದಗಳು ಜಗತ್ತಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಎಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಓದುಗರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆತನು ಹೊಶೆಯನ ಪದಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರವಾದಿಯು ಹೇಳಿದ ಅದೇ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯು ಇಲ್ಲದೇ ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಶೆಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಇಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೂಚನೆಯೂ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಗೊಮೋರಾಳು “ವ್ಯಭಾಜಿಣಿ” ಆಗಿದ್ದು (ಹೊಶೆಯ 1:2) ಆಕೆಯು ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು “ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿಡುವದಿಲ್ಲ” (ಹೊಶೆಯ 1:6). ಮತ್ತು ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ “ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲ” (ಹೊಶೆಯ 1:9) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ದೇವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯಸಾಧಿಸಿತು. “ಲೋಕಹಾಮಗಳಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವೆನು. ಲೋಕವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು” (ಹೊಶೆಯ 2:23).

ಹೊಶೆಯನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅನ್ಯಜನರ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಭರವಸೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ದೇವರ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ; ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ದೇವರ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ; ಮೊದಲು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಅವರ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ಸಂದೇಶವು ಹೊಶೆಯನಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು ಎಂದು ಹೊಶೆಯನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಎದುರುನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪೇತ್ರನ ಸಂದೇಶವು ಹೊಶೆಯನಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಪೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಯಜನರು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ದೇವಜನರಾದಂಥ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಮಾಪುರ 9:25, 26ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಪೇತ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಪೌಲನಿಗೂ, ಸಹ ಹೊಶೆಯನ ಪದಗಳು ದೇವರ ಜನರು “ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯದೇ ... ಅನ್ಯಜನರೊಳಗಿಂದ ಸಹ ಕರೆದನು” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಆಗಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 9:24). ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಓದಿದ್ದಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಉತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಪೌಲನ ವಿಚಾರಗಳು ಆತನಂತೆಯೇ ಸೂಚಿಸುವವು ಆಗಿವೆ. ಅದೇ ಲೀತಿಯ ಕೆಲ ಪದಗಳು, ಮತ್ತು ಪೌಲನ ಹಾಗೂ ಪೇತ್ರನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿನ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಲಿಸುವವು ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 1 ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲರುವ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.

ಅನ್ವಯ

ಯೇಸು, ಸಹಾಯಕವಾದ ಕಲ್ಯಾಣದ್ದಾನೆ (2:4-8)

ಲೇಖಕರು ಜೀವಿಸಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯವೇದ

ಬಗೆಗೆ ಕಲಯುವಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಲ್ಲವೆ. ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಕೊನೆಯ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವು ಜಿಸಿಯುಳ್ಳದ್ದು, ಒಣಪ್ರದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯು ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೈಬಲನಲ್ಲ “ಅಡವಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವೆ.

ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಸ್ವದೇಶವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭೂಮಿಯು ಅನೇಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇದು ವಿಫಲವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟಲಿಯೆಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವ ಲೀತಿಯನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲ್ಲುಗಳ ಫೆಟ್ಟತನವನ್ನು ದೇವರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಉಪಮೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು ಕಂಡದ್ದರಲ್ಲ ಅಷ್ಟಲಿಯೇನಲ್ಲ.

ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬಂಡೆ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ, ಸಲಿಸಲಾಗದ, ಬದ್ಧವಾದ ಅವರ ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲವಾಗದ ಬಲವಾದ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದನು. “ಯೆಹೋವನ ನಾಮಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು; ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದಿ. ನಮಗೆ ಶರಣನಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲ ಯಾವ ಕುಂದು ಇಲ್ಲ; ಆತನು ನಡಿಸುವದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ; ಆತನು ನಂಜಗಸ್ತ ದೇವರು, ನೀತಿಯುಳ್ಳನೂ ಯಥಾರ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಮೋಶೆಯು ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 32:3, 4).

ಆ ಸ್ಥಳದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಉಪಮೆಗಳು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಹೇತ್ರನು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ತನು ಆತನ ಅರಿಕೆಯು, ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಬಂಡೆಯದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. “ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಹೇತ್ರನು, ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು. ಪಾತಾಳಲೋಕದ ಬಲವು ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾರದು” (ಮತ್ತಾಯ 16:18). ಅಪೊಸ್ತಲನು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಯೋಗವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರವನ್ನಾಗಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನ ಉಪಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿರಬಹುದು.

(1) ಯೇಸುವು ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಜೀವಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಲೀತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ (2:6). ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆತನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದವನು ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವು ಬಂಡೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇತ್ರನು ಯೆಶಾಯ 28:16ರ ಮೇಲಿನ ಪದಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು “ಇಗೋ ಪರಿಷ್ಕಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನ್ನು ಜಿಯೋಸಿನಲ್ಲ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನಾಗಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ; ಭರಬಿಡುವವನು ಆತುರಪಡನು.”

ಇಸ್ರಾಯೇಲನಲ್ಲ ಹಿಂದೆಯೂ ಮತ್ತು ಈಗೂ ಕೂಡಾ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅತಿ ವೆಚ್ಚದಾಯವಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಬದಲು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಕೌಶಲ್ಯಯುಕ್ತ ಕಲ್ಲಿನ ಕಲುಕುಟಕಗಾರರು. ಅವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾರಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಾರೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲ ಬಡಗಿಯೇ

ಆಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ಇಂದು ಅನೇಕರು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ *tektion* ಇದು “ಕಲಕುಟಕ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು, ಯಾರಾದರೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದು ಅದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು. ಯೆರೂಸಲೇಮು ಕಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲೆ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

ಹೇತ್ರನ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೆರೋದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅದರ ಘನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಯಜನರು ಕೂಡಾ ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಾಲಯವಿರುವ ಗುಡ್ಡದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿಲಿಖತೆಗಳನ್ನು ಹೆರೋದನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದನು. ಹೆರೋದನ ಕಟ್ಟಡಗಾರರು ಕೇವಲ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಭವ್ಯವಾದ ಕಂಬಸಾಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ವರಾಂಡವನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕಾರರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರೋದನು ಇಜಿಪ್ತಿನ ಅಂಚಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಿದ್ದನು. ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಯೆಶಾಯ 28:16ರ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಷ್ಟೆ ಹೇತ್ರನಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖವಲ್ಲ, ಆತನು ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಮೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆತನ ಘಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಹಾಲುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಕರ್ತನೊಡನೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರು ಇರುವಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಿವ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿ 1 ಹೇತ್ರ 2:4, 5).

ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ತಿವಾರವು ನಶಿಸಿಹೋಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೇಗೋ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮೂಲೆಗಲ್ಲಿಂದು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಆ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕರ್ತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನೆಯವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಬಂಡೆಯ ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಮುದ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಲೀತಿಯು ಅವರನ್ನು ಅಚಲವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಡೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಂಜಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯು, ನಿಲಿಕ್ಕೆಯು, ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಮುಂತಾದವು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಕಂಪವು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೂ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿಲಿಕ್ಕೆಯ ಸ್ಥಳದಮೇಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನರಕದ ಬಾಗಿಲು ತಂತಾನೆ ಅಲುಗಿಸದು. ಶಕ್ತಮಾನಗಳು ಅಳಿದು, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉರುಳಿದು, ಪರ್ವತಗಳು ಎದ್ದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಗಿದರೂ ಕೂಡಾ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವರಂತೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ (ನೋಡಿ 1 ಕೀರ್ತನೆ 102:25-27).

(2) ಯೇಸು ಅಸ್ತಿವಾರದ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಆತನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಆಗಿದ್ದಾನೆ (2:7). ಹೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು, ದೇವರ ಮಂದಿರದ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಕಲ್ಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಮೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ಈ ಸಾಲಿ ಆತನು ಕೀರ್ತನೆ 118:22ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಇದೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಯೇಸುವು ತಾನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನೆಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಜಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯಿತು;

ಇದು ಕರ್ತನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು; ನಿಮಗೆ ಅಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಮಾತನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ಓದಲಿಲ್ಲವೇ?” (ಮತ್ತಾಯ 21:42).

ಯೇಸು ಕೀರ್ತನೆ 118ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಆತನು ಯೆಹೂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ವೇದಭಾಗದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂತವರು, ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಹಂಗಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಕ್ರೂರಿಸುವವರನ್ನಾಗಿ ಯೇಸುವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಪಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಲೆನು ಕೀರ್ತನೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವು ಯೆಹೂದಿಗಳ ತಿರಸ್ಕೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರ ಮಂದಿರದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಜಗತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಅಲ್ಪವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಗಲಲಾಯದ ನವು ವಾದ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಭೆಯ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಹೆಲೆನು ಮತ್ತು ಪೌಲನು ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತು ಅದರ ಅರಸನನ್ನು, ಅದರ ವೈಭವವನ್ನು, ಅದರ ಸುಖಭೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿ. ಪೌಲನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದವರೊಡನೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಡನೆ ಕೂಡುವಂತಿರಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯಿಸುವವರ ಜೊತೆ, ಆತನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. “ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದೇನೆಯೋ ಅವಾಗಲೇ ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ” (2 ಕೊರಿಂಥ 12:10). ಅಪೊಸ್ತಲನು ತಿರುಗಿ “ಆತನು ಬಲಹೀನವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು ನಿಜ; ಆದರೂ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸಹ ಆತನ ಬಲಹೀನವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ; ಆದರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಬದುಕುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನಮಗೆ ತೋರಿಬರುವದು” (2 ಕೊರಿಂಥ 13:4).

(3) ಯೇಸು ಎಡವುವ ಕಲ್ಪಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮುಗ್ಧನಾದ ಕಲ್ಪಾಗಿದ್ದಾನೆ (2:8). ಹೆಲೆನು ಯೆಶಾಯ 28:16 ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಯೇಸುವು ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಕೀರ್ತನೆ 118:22ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಲ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲನು ಯೆಶಾಯನೊಡನೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ. “ಆತನು ಅಶ್ರಯವಾಗುವನು; ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ ಎರಡು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಎಡವುವ ಕಲ್ಪ ಮುಗ್ಧನಾದ ಬಂಡೆಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಲೆಯೂ ಬೋನು ಆಗುವನು” (ಯೆಶಾಯ 8:14). ಪೌಲನು ಅದೇ ಲೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ: “ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀಕರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ನಾವಾದರೂ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ” (1 ಕೊರಿಂಥ 1:23). ಪೌಲನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಡವುವ ಬಂಡೆಯು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ (ನೋಡಿ 5:11).

ರೋಮನ್ನರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ರೋಮನ್ನರ ಮೊದಲ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುಂಪು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದದ್ದು ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಮಾಷೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಕ್ರೈಸ್ತರ ರಕ್ಷಕನು ರೋಮನ್ನರಿಂದ ಕ್ರೂರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆತನು ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಎಂಬುದು ಎಂಥಾ ವಿಪರ್ಯಾಸವಾದದ್ದು! ಯೆಹೂದಿಗಳಿಗೆ, ಯೇಸು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಎಡವುವ ಕಲ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ

ಯೇಸುವು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. “(ಮರದ ಮೇಲೆ) ತೂಗುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಶಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು,” ಎಂದು ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದನು (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 21:23; ನೋಡಿಲಿ ಗಲಾತ್ಯ 3:13). ಯೆಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಜನರು ಮುಗ್ಧರಿನುವ ಕಲ್ಪನಂತೆ ಇದ್ದು ಯೇಸುವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕ್ರೂಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ವಿವೇಚನಾರಹಿತವಾದ ಯೋಚನೆಯು ಆಗಿತ್ತು.

ಹೇತ್ರನು ಎಡುವುವ ಕಲ್ಪನ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆತನು ಒತ್ತುಕೊಡುವಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡುವುವರಾಗಿ ದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ (ನೋಡಿಲಿ 1 ಹೇತ್ರ 2:8). ಕ್ರೂಷಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಎಡುವುವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ರೋಮನ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನವಂತೆಯೇ, ಜನರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲುಬೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವಿತಗಳಿಗೆ ಕ್ರೂಷಿಯು ಮುಗ್ಧರಿನುವ ಬಂಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರಾಂಶ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಹೇತ್ರನು ತನ್ನ ಕಾಲದ ಕಲ್ಪನು ಬಳಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಮತ್ತು ಆತನೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಮ್ಯದ್ದವಾಗಿಸಿದನು. (1) ಯೇಸು ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವದ ಯೋಗ್ಯನು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. (2) ಯೇಸುವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (3) ಯೇಸು ಎಡುವುವ ಕಲ್ಪನ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧರಿನುವ ಬಂಡೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

¹J. N. D. Kelly, *A Commentary on the Epistles of Peter and of Jude*, Black's New Testament Commentaries (London: Adam & Charles Black, 1969), 84. ²ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು 1 ಹೇತ್ರ 2:2ರಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮೀಕ” ಎಂಬುದು ಉತ್ತಮ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ ಎಂದು Walter Bauer ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. (Walter Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 3d ed., rev. and ed. Frederick William Danker [Chicago: University of Chicago Press, 2000], 598.) ಹೇಗೂ Bauer ರವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಕೂಡಾ “ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ” ನೇರವಾಗಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಕೊಡದೇ ಇದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಅಥವಾ ತರ್ಕಬದ್ಧತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ವಿಚಾರದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಇದನ್ನು “ಆತ್ಮೀಕ” ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ³ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ Suetonius ರೋಮಾ Claudius Caesarನ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಯೆಹೂದಿಗಳ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ಪದಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಆತನು ಗಲಜಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಷಯವು ಸಮಾನವಾದ *Chrēstos* (ಗ್ರೀಕ್) ಒಬ್ಬ *Chrestus* (ಲ್ಯಾಟಿನ್)ನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು Suetonius ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಶವು ಪರಿಚಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಯೆಹೂದಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ Suetoniusನು ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಿಂದಿದ್ದನು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. *The Lives of the Caesars: Claudius* 25.4. ⁴ಹೇತ್ರನ ಹೆಸರು *ಪೀಟ್ರೋಸ್* ಅಂದರೆ “ಕಲ್ಲು” ಆಗಿರುವಾಗ ಕಲ್ಪನೆ ವಚನದುದ್ದಕ್ಕೂ 2:8ರಲ್ಲಿನ *petra* ಪದವು *lithos* ಎಂಬಂತೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೇತ್ರನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಆತನು ತನ್ನ

ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥದಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಸಂಬವನೀಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ⁵Joachim Jeremias, in *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. Gerhard Kittel, trans. and ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964), 1:792. ⁶“ಮನೆ” ಎಂಬ ಪದವು 1 ಮತ್ತು 2 ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲ ಎಜ್ರ, ನೆಹೆಮಿಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶೀರ್ಷನೆಯಲ್ಲಿಯ ಬಳಕೆಯು ಗುಡಾರ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿದ್ದು, ದಿಸಾಂಕ ಶೀರ್ಷನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ⁷Ernest Best, *1 Peter: The New Century Bible Commentary* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1971), 105. ⁸Francis Wright Beare, *The First Epistle of Peter: The Greek Text with Introduction and Notes*, 3d ed. (Oxford: Basil Blackwell, 1970), 124. ⁹Esdras 5:23–27 (REB). ¹⁰ನೋಡಿಲಿ Edward Gordon Selwyn, *The First Epistle of St. Peter: The Greek Text, with Introduction, Notes, and Essays*, Thornapple Commentaries, 2d ed. (London: Macmillan & Co., 1947; reprint, Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1981), 166.