Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 1

– Save This Page as a PDF–

இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு 16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21

இந்தப் பாறையில் நான் என் சபையைக் கட்டுவேன் DIG: சிலர் ஏன் யேசுவாவை யோவான் ஸ்நானகன் என்று நினைத்தார்கள்? எலியா, அல்லது எரேமியா? பேதுருவின் வாக்குமூலத்தில் என்ன முக்கியத்துவம் இருந்தது? கேபாவின் மீது திருச்சபை கட்டப்பட முடியாது என்பதை அடிப்படை கிரேக்க இலக்கணம் எவ்வாறு காட்டுகிறது? பேதுரு முதல் போப் அல்ல என்பதற்கு வேறு பைபிள் மற்றும் வரலாற்று சான்றுகள் யாவை? பாறை யார்? எர்மோன் மலையின் அடிவாரத்தில் உள்ள பனியாஸ் நதியில் நின்றது கிறிஸ்து எதைப் பற்றிப் பேசினார் என்பதை எவ்வாறு விளக்குகிறது? ஷோலின் வாயில்கள் எதைக் குறிக்கின்றன? பேதுரு பரலோக ராஜ்யத்தின் சாவியைப் பயன்படுத்துவதை நாம் எந்த வழிகளில் பார்க்கிறோம்? கேபாவுக்கு கர்த்தர் என்ன சிறப்பு அதிகாரத்தைக் கொடுத்தார்? இயேசு தம்முடைய அப்போஸ்தலர்களிடம் ஏன் தாம் மேசியா என்று யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்று கூறினார்?

பிரதிபலிப்பு: இயேசு எப்போது உங்களுக்கு பைபிளில் வெறும் பெயராக மாறினார்? கிறிஸ்து யார் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள்? உங்கள் வாழ்க்கை எந்த வழிகளில் பாறையின் மீது கட்டப்பட்டுள்ளது? உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்கள் இயேசு யார் என்று குழப்பமடைகிறார்களா? உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு எப்படி பாறையைக் காட்ட முடியும்? உங்கள் வாழ்க்கையில் பாவம் காரணமாக கர்த்தருக்குள் உங்கள் நிலை இழக்கப்பட முடியுமா?

இந்தக் கோப்பு இஸ்ரவேலின் பகுதியளவு பார்வையின் முதல் கட்ட சிக்கலை விளக்குகிறது. மக்கள் கூட்டம் மேசியாவை எப்படிப் பார்க்கிறார்கள் என்பதற்கும் அப்போஸ்தலர்கள் மேசியாவை எப்படிப் பார்க்கிறார்கள் என்பதற்கும் இடையே தெளிவான வேறுபாடு இருக்கும்.

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 2

இயேசு இஸ்ரவேலுக்கான தனது ஊழியத்தின் இறுதிக் கட்டத்தைத் தொடங்கியபோது, அவரும் அவருடைய அப்போஸ்தலர்களும் வடக்கே சுமார் முப்பது மைல் தொலைவில் உள்ள செசரியா பிலிப்பியைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்குச் சென்றனர் (மத்தேயு 16:13அ). அங்கு, ஏரோது அந்திப்பா, பரிசேயர்கள் மற்றும் சதுசேயர்களின் எரிச்சலிலிருந்து கர்த்தர் பாதுகாப்பாக இருந்தார். அங்கு அவர் தனது வரவிருக்கும் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு சற்று முன்னதாகவே தனது தல்மிதிம்களை தயார் செய்ய முடியும். அவர்கள் கலிலேயா கடலைச் சுற்றியுள்ள பகுதியிலிருந்து தங்களைத் தாங்களே விலக்கிக்கொண்டு, புனித பூமியின் மிக உயரமான மலையான எர்மோன் மலையின் அடிவாரத்தில் உள்ள செசரியா பிலிப்பிக்கு வடக்கே சுமார் முப்பது மைல் தொலைவில் சென்றனர்.இதன் மிக உயரமான சிகரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 9,000 அடி உயரத்தில் உள்ளது. ஜோர்டான் நதியின் முகத்துவாரத்தில் இருந்ததால், இப்பகுதி அதன் அழகில் வியக்க வைக்கிறது. நிலத்தடி நீரூற்றுகளிலிருந்து அதைச் சுற்றியுள்ள ஈர்க்கக்கூடிய பாறை வழியாக ஏராளமான புதிய நீர் பாய்ந்தது. கோடைக்காலம் நெருங்கிக்கொண்டிருந்தது, இரண்டு நாள் பயணம் ஹுலா பள்ளத்தாக்கின் கிழக்குப் பகுதியில் நன்கு பயணிக்கப்பட்ட ரோமானிய சாலையைப் பின்பற்றியது.

அதன் வடக்குப் பகுதியில் அமைந்திருந்ததால், புறஜாதியினர் பெரும்பாலும் செசரியா பிலிப்பி பகுதியில் வசித்து வந்தனர், ஆனால், யேசுவா அவர்களுக்கு சேவை செய்ய அல்ல, மாறாக அவரது தல்மிடிம்களுக்கு சேவை செய்ய அங்கு இருந்தார். அது சிலை வழிபாட்டு வழிபாட்டின் மையமாக இருந்தது. இஸ்ரவேல் காலத்தில், தாண் கோத்திரத்தினர் இந்தப் பகுதியில் குடியேறினர், மேலும் அதன் எல்லையில் உள்ள பேகன் தாக்கங்களுக்கு அடிக்கடி இரையாகினர். செசரியா நகரம் கீழே ஒரு நதியை மறைக்கும் முகட்டில் கட்டப்பட்டது. ஏரோதின் மகன் பிலிப், இந்தப் பகுதியை ஒரு பின்வாங்கலாக உருவாக்கி, சீசரை கௌரவிப்பதற்காக மட்டுமல்லாமல், மத்தியதரைக் கடற்கரையில் உள்ள செசரியாவிலிருந்து வேறுபடுத்துவதற்காகவும் அதற்கு செசரியா பிலிப்பி என்று பெயரிட்டார். பின்னர் குடியேறியவர்கள் அந்த இடத்திற்கு பேகன் கடவுளான “பான்” என்று பெயரிட்டு வழிபாட்டிற்காக பல பலிபீடங்களைக்

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 3

கட்டினார்கள். அவர்களின் சிலையான பான் ஒரு ஆட்டின் பின்புறம் மற்றும் கொம்புகளையும், ஒரு மனிதனின் உடல் மற்றும் முகத்தையும் கொண்டிருந்தது. இது பானியாஸ் அல்லது புல்லாங்குழல் வாசிப்பவர் பான் இடம் என்று அறியப்பட்டது.

ஏழாம் நூற்றாண்டில் முஸ்லிம்கள் இந்தப் பகுதியைக் கைப்பற்றியதன் காரணமாக, பனியாக்கள் பனியாக்களாக மாறினர், ஏனெனில் அவர்களின் எழுத்துக்களில் “P” ஒலி இல்லை. இன்றும் அது பனியாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், புதிய உடன்படிக்கை காலங்களில், பனியாஸ் நதி எர்மோன் மலையின் அடிவாரத்தில் உள்ள ஒரு குகையில் இருந்து வெளியேறியது. ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு ஒரு பெரிய பூகம்பம் நதியின் ஓட்டத்தை மாற்றியது. எனவே இன்று எந்த நதியும் அந்தக் குகையில் இருந்து ஓடவில்லை. ஆனால், கிறிஸ்துவின் காலத்தில், பனியாஸ் நதி வெளியேறி அந்தக் குகையில் இருந்து வெளியே வந்து ஆற்றின் கற்களை உடைத்தது. இதன் விளைவாக, இயேசுவும் நின்றிருந்த ஓடை சிறிய கற்கள் அல்லது கூழாங்கற்களால் நிரம்பியிருந்தது.

கடைசி கோப்பில், மூன்று வகையான புளிப்பு மாவுகளைப் பற்றி கர்த்தர் தம்முடைய தல்மிதிம்களை எச்சரித்திருந்தார். இங்கே அவர் பரிசேயர்கள், சதுசேயர்கள் மற்றும் ஏரோதியர்களின் பொய்களின் வெளிச்சத்தில் அப்போஸ்தலர்களைச் சோதிக்கிறார் (இணைப்பைப் பார்க்க Fw – பரிசேயர்கள் மற்றும் சதுசேயர்களின் புளிப்பு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்). யேசுவாவிற்கும் பன்னிரண்டு பேருக்கும் இடையிலான உரையாடலுக்கு இது மிகவும் விசித்திரமான, ஆனால் பொருத்தமான அமைப்பாக இருந்தது.

ஒருமுறை இயேசு தனியாக ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தபோது, அவருடைய அப்போஸ்தலர்கள் அவரிடம் வந்தார்கள். அவர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்பது தெளிவாகத் தெரிந்தது. ஒரு நல்ல ரபீயாக, இயேசு ஒரு கேள்வியை எழுப்பி விவாதத்தைத் தொடங்கினார். அவர் அவர்களிடம் கேட்டார்: மக்கள் கூட்டம் மனுஷகுமாரன் யார் என்று கூறுகிறார்கள் (மத்தேயு 16:13b; மாற்கு 8:27; லூக்கா 9:18)? இந்தக் கேள்வி மற்றொரு முக்கியமான ஒருவரைப் பின்பற்றுவதற்கான வழியைத்

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 4

தயாரிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. மக்கள் அவரை மேசியா என்று நினைக்கவில்லை என்பதை கர்த்தர் அறிந்திருந்தார். அவர்கள் வேறு வகையான இரட்சகரை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள், அவர் ரோமானிய சார்புநிலையின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்களை விடுவித்து அவர்களை ஒரு சுதந்திர தேசமாக மாற்றுவார்.

பன்னிரண்டு பேரும் மக்களிடையே கலந்து, அவரைப் பற்றி பல கருத்துக்களைக் கேட்டிருந்தனர். அப்போஸ்தலர்கள் மிகவும் வெளிப்படையாக பதிலளித்தனர்: சிலர் யோவான் ஸ்நானகன் என்று கூறுகிறார்கள். கர்த்தருடைய அற்புதமான செயல்களைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டபோது அவர் ஏரோது அந்திப்பாவின் உடனடி முடிவு இதுவாகும். அவருடைய கருத்து மற்றவர்களிடமும் பிரதிபலித்தது. கிறிஸ்துவின் பாவத்தைக் கடுமையாகக் கண்டித்ததாலும், மனந்திரும்புதலுக்கான அழைப்பாலும் ஈர்க்கப்பட்ட மற்றவர்கள், அவர் நெருப்பு ரதத்தில் பரலோகத்திற்குச் சென்ற எலியா என்று நினைத்தார்கள் (இரண்டாம் இராஜாக்கள் 2:11), பிரபலமான பாரம்பரியத்தில், மேசியாவின் முன்னோடியாகத் திரும்புவார். இன்னும் சிலர் அழுகிற தீர்க்கதரிசியான எரேமியாவின் துக்ககரமான பிரசங்கத்தைக் கண்டறிந்தனர். ஒரு பெரிய குழு அவரை எந்த ஒரு தீர்க்கதரிசியுடனும் அடையாளம் காண முடியவில்லை, மேலும் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு வாழ்ந்த தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் மீண்டும் உயிர்பெற்றதால் அவரைப் பற்றிப் பேசுவதில் திருப்தி அடைந்தனர் (மத்தித்யாஹு 16:14; மாற்கு 8:28; லூக்கா 9:19).

பாரம்பரிய யூத மதம் மறுபிறவி பற்றிய போதனையை ஒருபோதும் கடைப்பிடிக்கவில்லை; இருப்பினும், சிறப்பு நபர்களின் உயிர்த்தெழுதல் தோற்றம் இருக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை (TaNaKh இல் கூட) உள்ளது (உதாரணமாக எலியா மீண்டும் மல்கியா 4:5-6 இல் தோன்றுகிறார்). உண்மையைச் சொன்னால், பொதுவான பாரம்பரியம், ஒவ்வொரு வசந்த காலத்திலும் பஸ்கா பண்டிகையின் போது எலியாவின் கோப்பையில் காணப்படுவது போல், ராஜா மேசியாவின் வருகையை அறிவிக்க எலியாஹு மீண்டும் வருவார் என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது (வெளிப்படுத்துதல் Bw – பற்றிய எனது விளக்கத்தைப் பார்க்கவும் –

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 5

பார், கர்த்தர் வருவதற்கு முன்பு நான் எலியா தீர்க்கதரிசியை உங்களுக்கு அனுப்புவேன்). ஒவ்வொரு வசந்த காலத்திலும் பஸ்கா பண்டிகையின்போது எலியாவின் கோப்பையில் காணப்படுவது போல. முந்தைய தீர்க்கதரிசிகளைப் போலவே அதே ஆவியிலும் வல்லமையிலும் ஊழியம் செய்யும் ஒருவராக மக்கள் யேசுவாவைப் பார்த்திருக்கலாம்..856

இயேசுவை ஒப்பிடுவதற்கு, சமீபத்தில் தலை துண்டிக்கப்பட்ட யோவானைத் தவிர, சமகாலத்தவரான ஒருவரை மக்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஆனால், அவர்களின் குருட்டுத்தன்மையில், அவரை எதிர்பார்ப்பவராக அவர்களால் நினைக்க முடியவில்லை, குறிப்பாக பெரிய சன்ஹெட்ரின் ஏற்கனவே அவரது மேசியானிய கூற்றுகளை நிராகரித்ததால். எனவே விவாதத்தை நெருக்கமாகக் கொண்டுவர யேசுவா ஒரு தொடர்ச்சியான கேள்வியை எழுப்பினார்: ஆனால் உங்களைப் பற்றி என்ன? அவர் கேட்டார். நான் யார் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் (மத்தேயு 16:15; மாற்கு 8:29; லூக்கா 9:20)? கிரேக்க மொழி இன்னும் உறுதியானது, அது உண்மையில் கூறுகிறது: ஆனால் நீங்கள், நான் யார் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள்? அவர்களின் பதிலைப் பொறுத்தது.857

இன்று இயேசு யார் என்பதில் சில குழப்பங்கள் இருக்கலாம், ஆனால், அவருடன் மூன்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்த அவரது நெருங்கிய தல்மிதிம்களிடையே எந்த குழப்பமும் இல்லை. சீமோன் பேதுரு பதிலளித்தார்: நீர் மேசியா, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் (மத்தித்யாஹு 16:16; மாற்கு 8:30ஆ; லூக்கா 9:21). மீண்டும் ஒருமுறை, கிரேக்க மொழி இன்னும் உறுதியாக, “நீர் மேசியா, தேவனுடைய குமாரன், ஜீவனுள்ளவர்” என்று வாசிக்கிறது. இந்த அறிவிப்பைப் பற்றி ஒருவர் சிந்திக்கும்போது இது மிகவும் வியக்க வைக்கிறது! நாசரேத்தைச் சேர்ந்த யேசுவா இஸ்ரவேலில் பல அற்புதங்களைச் செய்தார், ஆனால் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியை விட அதிகம். அவர் மக்களுக்கு பல அழகான உண்மைகளைக் கற்பித்தார், ஆனால் அவர் ஒரு உயர்ந்த ரபியை விட அதிகம். யேசுவாவை நீண்டகாலமாக வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட மேசியாவாக நம்பியதாக சைமன் உறுதிப்படுத்துகிறார். சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி இந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கேஃபாவின் விசுவாசத்தின் உச்சக்கட்டத்தையும் குறித்தது. அதன் பிறகு, கிறிஸ்துவின்

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 6

உயிர்த்தெழுதல் வரை, அது இவ்வளவு உயரத்தை எட்டவில்லை.

இப்போது பேதுரு நிச்சயமாக தனது அறிவிப்பின் முழு அர்த்தத்தையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை. இருப்பினும், இது மக்களிடமிருந்து ஒரு தெளிவான பிரிவாக இருந்தது. அந்த நேரத்தில் இயேசு தெளிவுபடுத்தத் தொடங்கினார். “இப்போது நீங்கள் இந்தப் புரிதலுக்கு வந்துள்ளீர்கள், மேசியாவின் பங்கை நான் உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறேன்” என்று அவர் சொல்வது போல் இருந்தது. அடுத்த பகுதியிலேயே, இயேசு தனது மரணத்தை முன்னறிவித்து, மேசியாவின் துன்பப் பங்கை வரையறுக்கத் தொடங்குகிறார்.

பேதுருவின் அறிவிப்பு தவறாக இருந்தால், யேசுவா நிச்சயமாக அவரைத் திருத்தியிருப்பார் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம். ஆனால், சீமோன் திருத்தப்படவில்லை, அவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். இயேசு பதிலளித்தார்: யோனாவின் மகனான சீமோனே, நீ பாக்கியவான், ஏனென்றால் இது மாம்சத்தாலும் இரத்தத்தாலும் உனக்கு வெளிப்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் பரலோகத்திலிருக்கும் என் பிதாவினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டது (மத்தேயு 16:17). பேதுருவின் வாக்குமூலம் மனித தர்க்கத்திலிருந்து அல்ல, தெய்வீக வெளிச்சத்திலிருந்து வந்தது. சீமோன் ஒப்புக்கொண்ட உண்மை கிறிஸ்து தனது திருச்சபையைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான அடித்தளமாகும். பேதுரு தனது நபரைப் பற்றிய அடிப்படை உண்மையை, திருச்சபை நிறுவப்படும் அடிப்படை உண்மையை, அந்த உண்மையை எதுவும் கவிழ்க்க முடியாது, அதற்கு எதிராகப் போராடக்கூடிய அனைத்து தீய சக்திகளையும் கூட அவர் கண்டார் என்று அவர் அர்த்தப்படுத்தினார். பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்களில் கர்த்தரை மேசியாவாகக் கண்ட முதல் நபர் பேதுரு. அந்த ஆன்மீக நுண்ணறிவுக்காக இயேசு அவரைப் பாராட்டினார், மேலும் அவரது திருச்சபை அந்த உண்மையின் அடிப்படையில் நிறுவப்படும் என்றும் கூறினார். மேலும், அது, பேதுருவை அடிப்படையாகக் கொண்டு திருச்சபையை நிறுவுவதை விட மிகவும் வித்தியாசமானது.

பேதுருவின் பெயரைப் பயன்படுத்தி, வார்த்தைகளை விளையாடுவது போல, இயேசு அவரிடம் கூறினார்: நீங்கள் பேதுரு என்று நான் உங்களுக்குச்

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 7

சொல்கிறேன் (மத்தித்யாஹு 16:18a). பிலிப்பியின் செசரியாவில் உள்ள ஒரு பெரிய பாறையின் அடிவாரத்தில் கர்த்தர் நின்று பல சிறிய கூழாங்கற்களில் ஒன்றை எடுக்க குனிந்ததை மட்டுமே கற்பனை செய்ய முடியும். பேதுருவின் அடையாளமாக ஒரு சிறிய கல்லை உயர்த்தி, பின்னர் கிறிஸ்துவின் மேசியா பதவியை ஒப்புக்கொள்வதற்கான அடையாளமாக பாரிய பாறையை சுட்டிக்காட்டியது ஒரு கிராஃபிக் பொருள் பாடமாக இருந்திருக்கும்.

கத்தோலிக்க திருச்சபையின் விளக்கம், திருச்சபை பேதுருவின் மீது நிறுவப்பட்டது, அவர் முதல் போப், அடிப்படை கிரேக்க இலக்கணத்தை மீறுகிறது. பீட்டர் அல்லது பெட்ரோஸ் என்பது ஒரு ஆண்பால் பெயர்ச்சொல் மற்றும் ஒரு சிறிய கல் அல்லது கூழாங்கல் என்று பொருள். இயேசு, “பேதுரு, நீ பனியாஸ் நதியில் உள்ள இவற்றைப் போன்ற ஒரு சிறிய கல் அல்லது கூழாங்கல்” என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்.

இந்தப் பாறையின் மேல் நான் என் திருச்சபையைக் கட்டுவேன் (மத்தேயு 16:18b). பாறை அல்லது பெட்ரா என்ற சொல் ஒரு பெண்பால் பெயர்ச்சொல், இது ஒரு பெரிய அசையாத பாறை, பாறை அல்லது விளிம்பு என்று பொருள், இயேசு பேசியது போல, பிலிப்பியின் செசரியாவில் அவற்றை மறைத்ததைப் போலவே. கிரேக்க இலக்கணத்தின் அடிப்படை விதிகள், ஒரு ஆண்பால் ஒரு ஆணைப் பிரதிபலிக்கிறது, ஒரு பெண்பால் ஒரு பெண்ணை மாற்றியமைக்கிறது, மற்றும் ஒரு ஆண்பால் ஒரு ஆண்பால் ஒரு ஆண்பால் மாற்றுகிறது என்று கூறுகின்றன. ஒரு பெண்பால் பெயர்ச்சொல்லை மாற்றியமைக்கும் ஒரு ஆண்பால் பெயர்ச்சொல் உங்களிடம் இருக்க முடியாது அல்லது நேர்மாறாகவும்; எனவே, திருச்சபை பேதுருவின் மீது கட்டப்பட்டது என்பது இலக்கணப்படி சாத்தியமில்லை. யேசுவா இரண்டு முழுமையான, தனித்தனி அறிக்கைகளை வெளியிட்டார். அவர் கூறினார்: நீங்கள் பீட்டர் அல்லது பெட்ரோஸ் (ஆண்பால் பெயர்ச்சொல்) மற்றும் இந்த பாறையின் மீது (பாலின மாற்றம், பொருள் மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது) நான் என் திருச்சபையைக் கட்டுவேன். கிறிஸ்து பேதுருவின் மீது திருச்சபை ஸ்தாபிக்கப்படும் என்று சொல்ல விரும்பியிருந்தால், வாக்கியத்தின் நடுவில் அந்த வார்த்தையின் பெண்பால் வடிவத்திற்கு மாறி, “நீ திரு. பாறை, இதன் மீது திருமதி. பாறை, நான் என் திருச்சபையைக் கட்டுவேன்

என்று நான் உனக்குச் சொல்கிறேன்" என்று சொல்வது அபத்தமாக இருந்திருக்கும் .

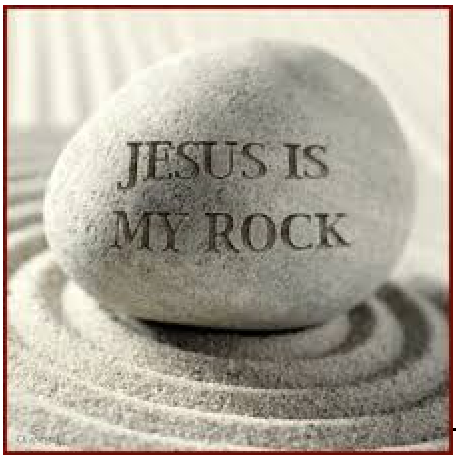
இயேசு உண்மையில் என்ன சொன்னார் என்றால்: நீ பெட்ரோஸ், ஒரு பாறை போன்ற மனிதன், **இந்த பெட்ராவின் மீது,** இந்த பெரிய ஜிப்ரால்டர் போன்ற பாறை**,** என் தெய்வம், நான் என் திருச்சபையைக் கட்டுவேன்**.**

இல்லை, சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, திருச்சபை பேதுருவின் மீது கட்டப்படவில்லை, ஆனால் அது அப்போஸ்தலர்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் அஸ்திவாரத்தின் மீது கட்டப்பட்டுள்ளது , கிறிஸ்து இயேசுவே பிரதான மூலைக்கல்லாக இருக்கிறார் **(**எபேசியர் **2:20)** மீண்டும் , ஏற்கனவே போடப்பட்டதைத் தவிர வேறு எந்த அடித்தளத்தையும் யாரும் போட முடியாது**,** அது இயேசு கிறிஸ்து **(**முதல் கொரிந்தியர் **3:11).** ஆரம்பகால திருச்சபைத் தந்தையர்களில் சிலர், அகஸ்டின் மற்றும் ஜெரோம், பாறை பேதுரு அல்ல, இயேசு கிறிஸ்து என்று புரிந்துகொண்டதைக் கவனிப்பது சுவாரஸ்யமானது. மற்றவர்கள், நிச்சயமாக, போப்பாண்டவர் விளக்கத்தை அளித்தனர். ஆனால், ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை கூறுவது போல், "பிதாக்களின் ஒருமித்த ஒப்புதல் " இல்லை என்பதை இது காட்டுகிறது.

பைபிளில் திருச்சபை என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுவது இதுவே முதல் முறை, அது எதிர்கால காலத்தில் உள்ளது. உடன்படிக்கை இறையியல், அல்லது மாற்று இறையியல், ஆதாமுக்கு பிறகு திருச்சபை இருந்தது என்றும், எனவே திருச்சபை எப்போதும் "உண்மையான இஸ்ரேல்" என்றும் கற்பிக்கிறது . ஆனால் இங்கே, யேசுவா திருச்சபை எதிர்காலம் என்று குறிப்பிடுகிறார் , அங்கு கூடியிருந்த அனைத்து யூதர்களும் ருவாச் ஹா'கோடெஷால் நிரப்பப்பட்ட ஷாவுட் பண்டிகை வரை அது தொடங்காது **(**அப்போஸ்தலர் **Al** – தி ருவாச் ஹா'கோடெஷ் ஷாவுட்டில் வருகிறது என்ற விளக்கத்தைப் பார்க்கவும்**)**. இஸ்ரேலுக்கான அனைத்து வாக்குறுதிகளும் அவளுடைய பாவத்தின் காரணமாக இழக்கப்பட்டுள்ளன என்று மாற்று இறையியல் கற்பிக்கிறது. இஸ்ரேல் தனது பாவத்தின் காரணமாக இரட்சிப்பை இழக்க நேரிட்டால், நம் பாவத்தின் காரணமாக நம் இரட்சிப்பை இழக்க நேரிடும் என்பதுதான் எச்சரிக்கை! இருப்பினும், விசுவாசி

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 9

கிறிஸ்துவில் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக கடவுளின் வார்த்தை வலுவாகக் கற்பிக்கிறது (Ms – விசுவாசியின் நித்திய பாதுகாப்பு பார்க்கவும்). ரபி சவுல் எழுதுகிறார்: ஏனென்றால், மரணமோ, ஜீவனோ, தேவதூதர்களோ, பேய்களோ, நிகழ்காலமோ, எதிர்காலமோ, எந்த சக்திகளோ, உயரமோ, ஆழமோ, அல்லது எல்லா படைப்புகளிலும் (நம்மையும் உள்ளடக்கியது) வேறு எதுவும், நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள தேவனுடைய அன்பிலிருந்து நம்மைப் பிரிக்க முடியாது என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் (ரோமர் 8:38-39).



TaNaKh-ல் “ராக்” என்ற வார்த்தை
பயன்படுத்தப்படும் போதெல்லாம், அது மேசியாவின் உருவகமாகும் (ஆதியாகமம் 49:24; யாத்திராகமம் 17:6; எண்ணாகமம் 20:8; உபாகமம் 32:4 மற்றும் 13; இரண்டாம் சாமுவேல் 22:2; சங்கீதம் 18:2, 19:14, 40:2, 61:2 மற்றும் 92:15; ஏசாயா 26:4 மற்றும் 51:1). அப்படியானால், திருச்சபை பேதுருவின் மீது கட்டப்படவில்லை, மாறாக மேசியாவின் மீது கட்டப்பட்டது. இன்னும் குறிப்பாக, பேதுரு மேசியாவைப் பற்றிச் சொன்னதன் அடிப்படையில் (கிறிஸ்துவின் பேதுருவின் வாக்குமூலம்). நீங்கள் பேதுரு, இந்தப் பாறையின் மீது நான் என் திருச்சபையைக் கட்டுவேன் (மத்தித்யாஹு 16:18 KJV). அப்படியானால், ரோமானிய திருச்சபை எந்த அடிப்படையில் பேதுருவிலிருந்து போப்பாண்டவர் வாரிசுரிமை பற்றிய தங்கள் கோட்பாட்டை நிறுவுகிறது? முதலில், கிரேக்க உரையான மூல மொழியைப் புறக்கணிப்பதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் விளக்கத்திற்கான எந்தவொரு பொறுப்பையும் புறக்கணிக்கிறார்கள்.

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 10

இந்த வசனத்தை விளக்குவதற்கு கத்தோலிக்க பைபிளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட குறிப்புகள் இவை: பாறை என்று பொருள்படும் அராமைக் வார்த்தையான கெபா, கிரேக்க மொழியில் கெபாசிஸ் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது பவுலின் எழுத்துக்களில் பேதுரு அழைக்கப்பட்ட பெயராகும் (முதல் கொரிந்தியர் 1:12; 3:22, 9:5, 15:5; கலாத்தியர் 1:18; 2:9, 11 மற்றும் 14, கலாத்தியர் 2:7-8 இல் அவர் பேதுரு என்று அழைக்கப்படுவதைத் தவிர). யோவான் 1:42 இல் இது பெட்ரோஸ் அல்லது பீட்டர் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இயேசுவின் கூற்றின் ஊகிக்கப்பட்ட அசல் அராமைக், ஆங்கிலத்தில், “நீ பாறை (கெஃபா) மற்றும் இந்தப் பாறையின் மீது (கெஃபா), நான் என் சபையைக் கட்டுவேன்” என்று இருந்திருக்கும். ஆண்பால் பெயர்ச்சொல் பெட்ரோஸ் (பேதுருவின் புதிய பெயர்) மற்றும் பெண்பால் பெயர்ச்சொல் பெட்ரா (பாறை) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான பாலின வேறுபாட்டிற்கு கிரேக்க உரையும் அதையே குறிக்கிறது, ஏனெனில் ஆண்பால் பெயர்ச்சொல் பெட்ரோஸ் (பேதுருவின் புதிய பெயர்) மற்றும் பெண்பால் பெயர்ச்சொல் பெட்ரா (பாறை) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான பாலின வேறுபாடு ஒரு ஆணின் சரியான பெயராக ஒரு பெண்பால் பெயர்ச்சொல்லைப் பயன்படுத்துவது பொருத்தமற்றது காரணமாக இருக்கலாம். இந்த இரண்டு சொற்களும் பொதுவாக சற்று வித்தியாசமான நுணுக்கங்களுடன் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், அவை “பாறை” என்ற அதே அர்த்தத்தில் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன.

இந்த ஒரு கோட்பாடு ரோமானிய திருச்சபைக்கு, அசல் மொழியின் அர்த்தத்தை ஊகிப்பதை விட சற்று அதிகமாகச் செய்யும் என்று நீங்கள் நம்புவீர்கள். கிரேக்க உரை ஒருவேளை வார்த்தைகள் ஒரே மாதிரியானவை என்று அர்த்தப்படுத்துகிறது என்று சொல்வது மோசமான அறிவாற்றல், மோசமான நிலையில் புரிந்துகொள்ள முடியாதது. அவர்கள் உரையிலிருந்து அர்த்தத்தை எடுக்க முயற்சிக்கவில்லை (எக்ஸெசிஸ்), ஆனால் உரையில் தங்கள் சொந்த அர்த்தத்தைப் படிக்க முயற்சிக்கிறார்கள் என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது. கத்தோலிக்க திருச்சபை கிரேக்க மொழிபெயர்ப்புக்கு பதிலாக லத்தீன் வல்கேட் மொழிபெயர்ப்பைப் பயன்படுத்துவதற்கான காரணம், கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பு பீட்டர் (பெட்ரோஸ்) மற்றும் ராக் (பெட்ரா)

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 11

ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துவதால், வல்கேட் அவ்வாறு செய்யவில்லை. லத்தீன் வல்கேட் மொழிபெயர்ப்பில் அவை ஒரே வார்த்தை, எனவே ரோமானிய திருச்சபை பேதுரு தான் சர்ச் கட்டப்பட்ட பாறை என்று தவறாகக் கூறுகிறது. இந்த முக்கியமான தலைப்பை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன், மற்ற ஐந்து குறிப்பிடத்தக்க விஷயங்களைச் சொல்ல வேண்டும்.

முதலாவதாக, பேதுரு தனது சொந்த எழுத்துக்களில் போப் என்று ஒருபோதும் கூறவில்லை (முதல் பேதுரு 1:1, 5:1-3). அவர் போப்பாக இருந்திருந்தால், “பூமியில் கிறிஸ்துவின் இடத்தைப் பிடிக்கும் திருச்சபையின் உச்சத் தலைவராக” இருந்திருந்தால், அவர் தனது கடிதங்களில் அந்த உண்மையை அறிவித்திருப்பார் என்பது நினைத்துப் பார்க்க முடியாததாகத் தெரிகிறது. மாறாக, பேதுரு தன்னை இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலன் என்றும் (அவர்களில் பதினொரு பேர் இருந்தனர், பின்னர் ரபி சவுல் யேசுவாவால் புறஜாதியினருக்கு அப்போஸ்தலராக நியமிக்கப்பட்டார்), ஒரு சக மூப்பராகவும், அதாவது கிறிஸ்துவின் ஊழியராகவும் குறிப்பிடுகிறார்.

இரண்டாவதாக, பேதுருவிடம் பவுலின் அணுகுமுறையைக் கவனிப்பது மிகவும் சுவாரஸ்யமானது. திருச்சபை தொடங்கிய பின்னர், பவுல் அப்போஸ்தலராக அழைக்கப்பட்டார். இருப்பினும், கேஃபா அந்தத் தேர்வில் எந்தத் தொடர்பும் கொண்டிருக்கவில்லை, அவர் போப்பாக இருந்திருந்தால் நிச்சயமாகச் செய்வார். பேதுருவை விட புதிய உடன்படிக்கையைப் பற்றி அதிகமாக எழுதியதால், பவுல் அப்போஸ்தலர்களில் மிகப் பெரியவர். மேலும், ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், பவுல் பேதுருவை வெளிப்படையாகக் கண்டித்தார் (கலாத்தியர் 2:11-14 மற்றும் 16). வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், பவுல் “பரிசுத்த பிதாவை” அவர்கள் அனைவருக்கும் முன்பாக “அலங்காரப்படுத்தினார்”, அவர் நற்செய்தியின் சத்தியத்தில் நடக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார். நிச்சயமாக அது ஒரு போப்புடன் பேசுவதற்கான வழி அல்ல! இன்று யாராவது, ஒரு கார்டினல் கூட, போப்பை இப்படிப்பட்ட மொழியில் கண்டிக்கவும் அறிவுறுத்தவும் தன்னைத்தானே எடுத்துக்கொள்வதை கற்பனை செய்து பாருங்கள்! “கிறிஸ்துவின் விகாரரை” தெய்வீகமற்ற நடத்தைக்காகக் கண்டிக்க முடியும் என்று பவுல் யார் என்று நினைத்தார்? கேஃபா போப்பாக

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 12

இருந்தால், அவரை அப்படி அங்கீகரித்து அவர் அங்கீகரித்ததை மட்டுமே கற்பிப்பது பவுலின் கடமையாகவும் மற்ற அப்போஸ்தலர்களின் கடமையாகவும் இருந்திருக்கும். வெளிப்படையாக, பவுல் பேதுருவை விசுவாசத்திலும் ஒழுக்கத்திலும் தவறில்லாதவராகக் கருதவில்லை, அல்லது எந்த வகையிலும் அவரது மேலாதிக்கத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை.

மூன்றாவதாக, பேதுரு திருச்சபையின் தலைவர் என்பதை மற்ற அப்போஸ்தலர்களும் முழுமையாக அறிந்திருக்கவில்லை. அவர்கள் எங்கும் அவருடைய அதிகாரத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. மேலும் அவர் அவர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்த எங்கும் முயற்சிக்கவில்லை. அப்போஸ்தலர் 15 இல் உள்ள எருசலேமில் உள்ள ஆலோசனைக் குழு, அந்த நாட்களில் திருச்சபை எவ்வாறு செயல்பட்டது என்பதை மிகத் தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது. தற்போதைய போப்பாண்டவர் படிநிலை நடைமுறையில் இருந்திருந்தால், முதலில் ஒரு ஆலோசனைக் குழு தேவைப்பட்டிருக்காது. அந்தியோக்கியாவில் உள்ள தேவாலயம் ரோமின் பிஷப்பான கேஃபாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கும், மேலும் அவர் இந்த விஷயத்தைத் தீர்க்க ஒரு போப்பாண்டவர் ஆணையை வெளியிட்டிருப்பார். மேலும் அனைத்து தேவாலயங்களிலும் அந்தியோக்கியாவில் உள்ள தேவாலயம் தான் சியோன் மீது முறையீடு செய்திருக்க வேண்டிய கடைசி தேவாலயமாகும். ஏனெனில், ரோமன் கத்தோலிக்க புராணத்தின் படி, பேதுரு தனது அதிகாரத்தை ரோமுக்கு மாற்றுவதற்கு முன்பு ஏழு ஆண்டுகள் அந்தியோக்கியாவில் பிஷப்பாக இருந்தார். ஆனால், மேல்முறையீடு பேதுருவுக்கு அல்ல, எருசலேமில் உள்ள ஒரு சர்ச் கவுன்சிலுக்கு செய்யப்பட்டது. ஜேம்ஸ் தலைமை தாங்கி முடிவை அறிவித்தார், பேதுரு அல்ல. உண்மையில், கேஃபா ஒரு கருத்தை கூட வெளிப்படுத்தவில்லை. விவாதிக்கப்பட்ட பொருள் விசுவாசத்தின் ஒரு முக்கிய விஷயமாக இருந்தபோதிலும், அவர் எந்த தவறான அறிவிப்புகளையும் செய்ய முயற்சிக்கவில்லை. மேலும், எருசலேமில் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, கேஃபா மீண்டும் அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை! அது ஒரு போப் செயல்படுவதற்கு மிகவும் விசித்திரமான வழியாக இருக்கும்.

நான்காவதாக, ரோமன் கத்தோலிக்க மரபின் படி, பேதுரு ரோமின் முதல் பிஷப் ஆவார். கி.பி 67 இல் ரோமில் தியாகியாக்கப்படும் வரை அவரது

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 13

போப் பதவி இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் நீடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், ரோமில் பேதுருவின் ஆட்சியைப் பற்றி குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், புதிய உடன்படிக்கை அதைப் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட கூறவில்லை. ரோம் என்ற வார்த்தை பைபிளில் ஒன்பது முறை மட்டுமே காணப்படுகிறது, மேலும் அது தொடர்பாக கேஃபா ஒருபோதும் குறிப்பிடப்படவில்லை. பேதுருவின் இரண்டு கடிதங்களிலும் ரோமைப் பற்றி எந்தக் குறிப்பும் இல்லை. ஆனால், பவுலின் ரோம் பயணம் அப்போஸ்தலர் 27 மற்றும் 28 இல் மிக விரிவாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. உண்மையில், பேதுரு ரோமில் இருந்ததற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை, அல்லது எந்த வகையான வரலாற்று ஆதாரமும் இல்லை (ரோமர் Do – கடவுள் பயன்படுத்தும் மக்கள் பற்றிய விளக்கத்தைப் பார்க்கவும்).

கடைசியாக, பேதுரு ரோமில் ஒருபோதும் இல்லை என்று நம்புவதற்கு மிகவும் உறுதியான காரணம், பவுல் ரோமருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் காணப்படுகிறது. ரோம கத்தோலிக்க மரபின் படி, கேஃபா கி.பி 42 முதல் 67 வரை ரோமில் போப்பாக ஆட்சி செய்தார். ரோமில் உள்ள திருச்சபைக்கு பவுல் எழுதிய கடிதம் கி.பி 58 ஆம் ஆண்டில், பேதுருவின் ஆட்சியின் உச்சத்தில் எழுதப்பட்டது என்பது பொதுவாக ஒப்புக் கொள்ளப்படுகிறது. அவர் போப்பாக இருந்தால் பேதுருவுக்கு எழுதிய கடிதத்தை எழுத வேண்டியபடி எழுதவில்லை, மாறாக ரோமில் உள்ள விசுவாசிகளுக்கு எழுதினார். ஒரு மிஷனரி ஒரு திருச்சபைக்கு எழுதி அதன் போதகரைக் குறிப்பிடாமல் இருப்பது எவ்வளவு விசித்திரமானது! அது ஒரு மன்னிக்க முடியாத அவமானமாக இருந்திருக்கும். தொலைதூர நகரத்தில் உள்ள ஒரு சபைக்கு எழுதத் துணிந்து, அவர்களின் போதகரைக் குறிப்பிடாமல், தனது சொந்த சமூகத்தில் பார்த்தது போல் (ரோமர் 1:13) அவர்கள் மத்தியில் சில கனிகளைக் கொடுக்க அங்கு செல்ல ஆர்வமாக இருந்ததாகவும், அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தவும் பலப்படுத்தவும் ஆர்வமாக இருந்ததாகவும், முன்னர் பிரசங்கிக்கப்படாத இடத்தில் நற்செய்தியைப் பிரசங்கிக்க ஆர்வமாக இருந்ததாகவும் இன்று ஒரு மிஷனரியைப் பற்றி நாம் என்ன நினைப்போம்? இத்தகைய வாழ்த்துக்கள் தனது மிக முக்கியமான 27 உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகவும், தனக்கு அல்ல என்றும் தெரிந்தால் போதகர்

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 14

எப்படி உணருவார்? அவர் அத்தகைய ஒழுக்கக்கேடான செயல்களை எதிர்ப்பாரா? இன்னும் அதிகமாக போப்! பேதுரு 16 ஆண்டுகளாக ரோமில் உள்ள தேவாலயத்தில் ஊழியம் செய்து வந்திருந்தால், பவுல் ஏன் திருச்சபை மக்களுக்கு இந்த வார்த்தைகளில் எழுதினார்: உங்களைப் பார்க்க நான் ஏங்குகிறேன், அதனால் உங்களை பலப்படுத்த சில ஆன்மீக வரங்களை உங்களுக்கு வழங்குவேன் (ரோமர் 1:11). அது கேஃபாவை அவமதிப்பதாக இருக்காதா? பவுல் போப்பின் தலையை மீறிச் செல்வது ஆணவமாக இருக்காதா? பேதுரு 16 ஆண்டுகளாக அங்கு இருந்திருந்தால், பவுல் ஏன் அங்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது, குறிப்பாக அவர் தனது கடிதத்தில் மற்றொருவரின் அஸ்திவாரத்தின் மீது கட்டவில்லை என்று கூறுவதால்: கிறிஸ்து அறியப்படாத இடத்தில் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிப்பது எப்போதும் எனது லட்சியமாக இருந்து வருகிறது, அதனால் நான் வேறொருவரின் அஸ்திவாரத்தின் மீது கட்டியிருக்க மாட்டேன் (ரோமர் 15:20). ரோமானிய தேவாலயத்திற்கு எழுதிய கடிதத்தின் முடிவில், மேலே குறிப்பிடப்பட்ட 27 பேருக்கும், சில பெண்கள் உட்பட, பவுல் வாழ்த்துக்களை அனுப்புகிறார். ஆனால், அவர் கெஃபாவைப் பற்றிக் குறிப்பிடவே இல்லை.

மீண்டும், கி.பி 61 இல் பவுல் ஒரு கைதியாக ரோமில் வந்தபோது அல்லது அதற்கு முன்பு பேதுரு ரோமில் போப்பாக இருந்திருந்தால், பவுல் அவரைக் குறிப்பிடாமல் இருந்திருக்க முடியாது, ஏனென்றால் அவர் சிறையில் இருந்தபோது ரோமில் எழுதப்பட்ட கடிதங்களில் – எபேசியர், பிலிப்பியர், கொலோசெயர் மற்றும் பிலேமோன் – அவர் ரோமில் தனது சக ஊழியர்களின் பட்டியலைக் கொடுக்கிறார், மேலும் பேதுருவின் பெயர் அவற்றில் இல்லை. அவர் இரண்டு முழு ஆண்டுகள் அங்கே ஒரு கைதியாகக் கழித்தார், மேலும் தன்னைப் பார்க்க வந்த அனைவரையும் வரவேற்றார் (அப்போஸ்தலர் 28:30). கி.பி 67 இல், தனது இரண்டாவது சிறைவாசத்தின் போது ரோமிலிருந்து எழுதப்பட்ட தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாவது கடிதத்திலும் அவர் பேதுருவைப் பற்றி குறிப்பிடவில்லை, அந்த ஆண்டில் பேதுரு ரோமில் தியாகியாக இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் அவர் இறப்பதற்கு சற்று முன்பு (இரண்டாம் தீமோத்தேயு 4:6-8). அவரது நண்பர்கள் அனைவரும் அவரைக் கைவிட்டுவிட்டதாகவும், லூக்கா மட்டுமே அவருடன் இருந்ததாகவும் அவர்

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 15

கூறுகிறார் (இரண்டாம் தீமோத்தேயு 4:10-11). பேதுரு எங்கே இருந்தார்? பவுல் கைதியாக இருந்தபோது அவர் ரோமில் போப்பாக இருந்திருந்தால், பேதுரு ஏன் பவுலை அழைத்து உதவி வழங்கவில்லை? அது எப்படிப்பட்ட ஆன்மீகத் தலைவராக இருக்கும்?

இவை அனைத்தும், பேதுரு ரோமில் ஒருபோதும் இருந்ததில்லை என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டுகின்றன, இருப்பினும் வத்திக்கான் அவருக்குச் சொந்தமானதாகக் கூறப்படும் ஒரு சில எலும்புத் துண்டுகளை பகிரங்கமாக வெளியிட்டது. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் ஜெரோம் வரை பீட்டர் ரோமில் பிஷப்பாக இருந்தார் என்ற நம்பிக்கைக்கு ஆரம்பகால சர்ச் பிதாக்களில் ஒருவர் கூட எந்த ஆதரவையும் அளிக்கவில்லை. ரோமன் கத்தோலிக்க வரலாற்றாசிரியரான டூ பின், “பேதுருவின் முதன்மையானது ஆரம்பகால சர்ச் எழுத்தாளர்களான ஜஸ்டின் மார்டிர் (கி.பி. 139), ஐரேனியஸ் (கி.பி. 178), அலெக்ஸாண்ட்ரியாவின் கிளெமென்ட் (கி.பி. 190) அல்லது மிகவும் பழமையான பிதாக்களின் மற்றவர்களால் பதிவு செய்யப்படவில்லை” என்று ஒப்புக்கொள்கிறார். கத்தோலிக்க மதம் தனது அடித்தளத்தை பைபிள் போதனையிலோ அல்லது வரலாற்றின் உண்மைகளிலோ அல்ல, மாறாக வாய்மொழிச் சட்டத்தைப் போலவே, மனிதர்களின் ஆதாரமற்ற மரபுகளின் மீது மட்டுமே கட்டமைக்கிறது (மாற்கு 7:8).858

மேலும் ஷோலின் வாயில்கள் அதை வெல்லாது (மத்தித்யாஹு 16:18c). ஷோலின் வாயில்கள் என்பது உடல் ரீதியான மரணத்தைக் குறிக்கும் TaNaKh இன் ஒரு மரபுத்தொடர் (சங்கீதம் 9:13, 107:18; யோபு 38:17; ஏசாயா 38:10; யோனா 2:6b). பேதுருவின் மரணமோ, அப்போஸ்தலர்களின் மரணமோ, கிறிஸ்துவின் மரணமோ கூட திருச்சபை கட்டப்படுவதைத் தடுக்க முடியாது. இது இயேசுவின் போதனையில் பகுதி குருட்டுத்தன்மையைக் குறிக்கிறது. அவர் அடுத்த கோப்பில் அந்த பகுதி குருட்டுத்தன்மையைக் குறிப்பிடத் தொடங்குவார்.

பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல்களை நான் உங்களுக்குக் கொடுப்பேன் (மத்தேயு 16:19a). பைபிளில் சாவி அல்லது சாவிகள் என்ற வார்த்தைகள் அடையாளமாகப் பயன்படுத்தப்படும்போதெல்லாம், அது எப்போதும்

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 16

கதவுகளைத் திறக்க அல்லது மூட அதிகாரத்தைக் குறிக்கிறது (நியாயாதிபதிகள் 3:25; முதல் நாளாகமம் 9:27; ஏசாயா 22:20-24; மத்தேயு 16:19a; வெளிப்படுத்துதல் 1:18, 3:7, 9:1 மற்றும் 20:1). திருச்சபையின் கதவுகளைத் திறக்க பேதுரு பொறுப்பாவார். அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் அவருக்கு ஒரு சிறப்புப் பங்கு இருக்கும். தோராவின் காலத்தில், மனிதகுலம் யூதர்கள் மற்றும் புறஜாதியினர் என இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. ஆனால், கிருபையின் காலத்தில், இடைச் சடங்கு காலத்தில் நடந்தவற்றின் காரணமாக, யூதர்கள், புறஜாதியினர் மற்றும் சமாரியர்கள் என மூன்று குழுக்கள் இருந்தன (மத்தேயு 10:5-6). பரிசுத்த ஆவியைப் பெறுவதன் மூலம் யூதர்கள் (அப்போஸ்தலர் 2), சமாரியர்கள் (அப்போஸ்தலர் 8), மற்றும் புறஜாதியினர் (அப்போஸ்தலர் 10) ஆகியோரை திருச்சபைக்குள் கொண்டு வருவதில் பேதுரு முக்கிய நபராக இருப்பார் (சில வார்த்தைகளால்). அவர் கதவைத் திறந்தவுடன் அது திறந்தே இருந்தது.

பூமியில் நீங்கள் கட்டுவது எதுவோ அது பரலோகத்தில் கட்டப்படும், பூமியில் நீங்கள் கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்தில் கட்டவிழ்க்கப்படும் (மத்தித்யாஹு 16:19b). இங்கே சரியான காலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது பரலோகத்தில் ஏற்கனவே கடவுளின் தீர்ப்பாக இருப்பது பூமியில் உள்ள அப்போஸ்தலர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். அது உண்மையில் கூறுகிறது: பூமியில் நீங்கள் தடை செய்வது எதுவோ அது பரலோகத்தில் ஏற்கனவே தடைசெய்யப்பட்டிருக்கும். பிணைத்தல் மற்றும் கட்டவிழ்த்தல் என்ற சொற்கள் அன்றைய ரபீக்களின் எழுத்தில் பொதுவானவை. யூத குறிப்புச் சட்டத்திலிருந்து, பிணைத்தல் மற்றும் கட்டவிழ்த்தல் என்ற சொற்களை ரபீக்கள் இரண்டு வழிகளில் பயன்படுத்தினர்: நீதித்துறை ரீதியாகவும் சட்டப்பூர்வமாகவும். நீதித்துறை ரீதியாக, கட்டுவது என்பது தண்டிப்பதாகும், மற்றும் கட்டவிழ்ப்பது என்பது தண்டனையிலிருந்து விடுவிப்பதைக் குறிக்கிறது. சட்டப்பூர்வமாக, கட்டுவது என்பது எதையாவது தடை செய்வதாகும், மேலும் கட்டவிழ்ப்பது என்பது அதை அனுமதிப்பதாகும். உண்மையில், பரிசேயர்கள் தங்களுக்காக பிணைத்தல் மற்றும் கட்டவிழ்த்தல் என்று கூறினர், ஆனால், கடவுள் உண்மையில் அதை அவர்களுக்கு ஒருபோதும் கொடுக்கவில்லை. அந்த நேரத்தில் இயேசு இந்த

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 17

சிறப்பு அதிகாரத்தை பேதுருவுக்கு மட்டுமே வழங்கினார். அவரது உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு, கிறிஸ்து சட்டமன்ற விஷயங்களிலும் நீதித்துறை தண்டனையிலும் கட்டவிழ்த்து விடுவதற்கான தனித்துவமான அதிகாரத்தை மற்ற அப்போஸ்தலர்களுக்கு வழங்கினார். இருப்பினும், தல்மிதிம்கள் இறந்தவுடன், அந்த அதிகாரம் அவர்களுடன் இறந்துவிட்டது.

அப்போஸ்தலர்கள் இந்த அதிகாரத்தை அனுமதிக்கவும் தடை செய்யவும் சட்டப்பூர்வமாகப் பயன்படுத்தினார்கள். மேலும் அப்போஸ்தலர் 5 இல் பேதுரு நீதித்துறை அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துவதைக் காணலாம், அங்கு பேதுரு அனனியாவையும் சப்பீராளையும் பரிசுத்த ஆவியிடம் பொய் சொன்னதால் தண்டனைக்காகக் கட்டவிழ்த்துவிட்டார். இதன் விளைவாக, பேதுரு தனது அப்போஸ்தலிக்க அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி அவர்களை தண்டனைக்காகக் கட்டவிழ்த்துவிட்டார், அவர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

இன்று பலர் பிணைத்தல் மற்றும் கட்டவிழ்த்தல் என்ற இந்தக் கருத்தை சூழலுக்கு வெளியே எடுத்துக்கொண்டு, பேய்களைக் கட்டவிழ்த்தல் மற்றும் கட்டவிழ்த்தல் பற்றிப் பேசுகிறார்கள். முதலாவதாக, பிசாசைக் கட்ட வேண்டாம், எதிர்த்து நிற்கச் சொல்லப்படுகிறோம், அவன் உங்களை விட்டு ஓடிவிடுவான் (யாக்கோபு 4:7). ஆன்மாக்களை அழிப்பவரைக் கட்ட வேண்டும் என்று வேதத்தில் எந்த ஆலோசனையும் இல்லை. சாத்தானுடன் ஆன்மீகப் போரில் ஈடுபட வேண்டாம் என்று மிகாவேலுக்குக் கூடச் சொல்லப்பட்டது. யூதா நமக்கு நினைவூட்டுகிறார்: ஆனால் பிரதான தூதரான மிகாவேல் கூட, மோசேயின் உடலைப் பற்றி பிசாசுடன் வாக்குவாதம் செய்தபோது, அவருக்கு எதிராக அவதூறான குற்றச்சாட்டைக் கொண்டுவரத் துணியவில்லை, ஆனால் “கர்த்தர் உன்னைக் கடிந்துகொள்வாராக” (யூதா 9) என்று கூறினார்! கோட்பாட்டளவில், நாம் எதிரியைக் கட்டவிழ்த்தாலும், அவன் கட்டப்பட்ட பிறகு யாரோ ஒருவர் அவனைத் தொடர்ந்து தளர்த்துவது போல் தெரிகிறது! இல்லை, இங்குள்ள சூழல் சாத்தானிய செயல்பாடு அல்ல, ஆனால் அப்போஸ்தலிக்க அதிகாரம்.859

பின்னர் நிருபங்களில், அப்போஸ்தலர்கள் கட்டப்படுவதையும், கட்டவிழ்ப்பதையும் காண்கிறோம். முதலாவதாக, அனனியாவும்

Fx – இந்தக் கல்லின் மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத்தேயு
16:13-20; மாற்கு 8:27-30; லூக்கா 9:18-21 | 18

சப்பீராளும் எருசலேமில் உள்ள தேவாலயத்தில் ஒரு சொத்தை விற்றபோது, ஏழைகளுக்குச் செல்ல வேண்டிய பணத்தின் ஒரு பகுதியை வைத்திருப்பதாக பொய் சொல்லக் கூடாது என்று பேதுரு தடை செய்தபோது, கட்டுவதைப் பயிற்சி செய்ததைக் காண்கிறோம். கேபா அவர்களை எதிர்கொண்டபோது, பரிசுத்த ஆவியிடம் பொய் சொன்னதற்காக அவர்கள் தனித்தனியாக இறந்து விழுந்தனர் (அப்போஸ்தலர் 5:1-11). இறந்தவர்களை எழுப்புவது போல, இன்று திருச்சபையில் யாரும் இதைச் செய்வதை நான் காணவில்லை. இரண்டாவதாக, யூத மதத்தினர் திருச்சபையில் உள்ள விசுவாசிகளைத் தாக்குவதை பவுல் எதிர்த்தார் அல்லது தடை செய்தார் (கலாத்தியர் 1:1 முதல் 2:21 வரை); மேலும் பவுலும் பர்னபாவும் எருசலேமில் உள்ள ஆலோசனைக் குழுவில் விசுவாசிகள் மீது கடமையாக இருக்கும் 613 கட்டளைகளை விதிக்க யூத மதத்தினர் குழுவை எதிர்த்தார் அல்லது தடை செய்தார் (அப்போஸ்தலர் 15:1-21).

பெரிய சன்ஹெட்ரின் கிறிஸ்துவை நிராகரித்தவுடன், அவரது ஊழியம் வியத்தகு முறையில் மாறியது (En – கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தில் நான்கு கடுமையான மாற்றங்களைப் பார்க்கவும்). இரண்டாவது மாற்றம், தம்முடைய மேசியா என்பதை உறுதிப்படுத்த அவர் அற்புதங்களைச் செய்த மக்களைப் பற்றியது. அவர் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, மக்களின் நலனுக்காக இயேசு அற்புதங்களைச் செய்தார், விசுவாசத்தை நிரூபிக்கக் கேட்கவில்லை; ஆனால் பின்னர், தனிப்பட்ட தேவை மற்றும் விசுவாசத்தை நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் மட்டுமே அற்புதங்களைச் செய்தார். எனவே, விசுவாசம் இல்லாத திரளான மக்களிடமிருந்து, விசுவாசமுள்ள தனிநபர்களுக்கு முக்கியத்துவம் மாறியது. எனவே, இயேசு தம்முடைய பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்களையும், தாம் மேசியா என்று [மக்கள் கூட்டத்தினரிடம்] சொல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரித்தார் (மத்தித்யாஹு 16:20; மாற்கு 8:30b).

பேதுருவின் வாக்குமூலம், இஸ்ரவேலர் மேசியாவைப் பற்றி ஓரளவு பார்வை பெற்றிருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கும் பகுதி குருட்டுத்தன்மை இருக்கிறது என்பதை விளக்குகிறது, இதை நாம் அடுத்த கோப்பில் பார்ப்போம்.