डॉ. डेविड ए. डिसिल्वा,
2 पतरस और यहूदा
सत्र 1

जब हम 2 पतरस के परिवेश की जाँच करते हैं, तो हम जितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, उससे कहीं अधिक प्रश्न हमारे सामने आते हैं, और कुछ लोग इस पाठ को पढ़ते समय निराशा का कारण बन सकते हैं। इस पत्र के लेखक के बारे में, और यदि कोई है, तो किस अर्थ में इसकी विषयवस्तु स्वयं प्रेरित पतरस के शब्दों पर आधारित है, इस बारे में भी पर्याप्त संदेह है। भले ही यह पत्र पतरस द्वारा लिखा गया हो, फिर भी हमें श्रोताओं के स्थान के बारे में बिल्कुल भी स्पष्ट जानकारी नहीं है।

इन उभरती समस्याओं के जवाब में पत्र का केवल अवसर और संदेश ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, लेकिन ये वास्तव में पाठ की व्याख्या करने और उसके निरंतर उपदेशों को सुनने के लिए अधिक महत्वपूर्ण आधार हैं। 2 पतरस यहूदा की चेतावनी को एक नई परिस्थिति के अनुकूल बनाने के लिए उल्लेखनीय है, लेकिन 2 पतरस एक अत्यंत भिन्न प्रकार का पाठ भी है। जहाँ यहूदा फिलिस्तीनी यहूदी परंपराओं में गहराई से डूबा हुआ है, वहीं 2 पतरस नए नियम के सबसे अधिक यूनानीकृत पाठों में से एक है।

इसकी शुरुआत किसी यूनानी नगर के दानदाता शिलालेख जैसी लगती है। इसका अंत उन प्रचारकों के साथ एक वाद-विवाद जैसा लगता है जो ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के अंत और तीसरी शताब्दी के आरंभ के एक प्रभावशाली यूनानी दार्शनिक, एपिकुरस के मत से अत्यधिक प्रभावित थे। श्रोताओं की विशिष्ट चुनौतियों को संबोधित करते हुए, 2 पतरस हर युग के पाठकों के लिए हमारे जीवन के दो प्रमुख दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है: मसीह द्वारा पिछले पापों से हमारा उद्धार और न्याय के लिए मसीह का आगमन, और एक ऐसे राज्य का सूत्रपात जहाँ धार्मिकता का निवास हो।

और इसलिए यह हमें चुनौती देता है। तो फिर, हमें किस तरह के लोग होने चाहिए ताकि हम अपने महँगे छुटकारे का सम्मान करें और इस तरह जीएँ कि हमें भी परमेश्वर की नई सृष्टि में एक घर मिले? 2 पतरस की रचना नए शिक्षकों की गतिविधियों के जवाब में की गई थी। लेखक अध्याय 2, पद 1 में इसका प्रारंभिक, स्पष्ट संकेत देता है। परन्तु लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता भी उठ खड़े हुए, और जैसे तुम्हारे बीच भी झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे, जो चुपके से विनाशकारी गुटों का निर्माण करते हैं, यहाँ तक कि उस स्वामी का भी इन्कार करते हैं जिसने उन्हें ख़रीदा है, और अपने ऊपर शीघ्र विनाश लाते हैं।

अध्याय 2 का शेष भाग इन घुसपैठियों के विषय पर और उनके साथ आने वाले शर्मनाक चरित्र और अधार्मिक कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए समर्पित है, इस प्रकार उनके प्रभाव और उनके संदेश के आकर्षण को कम करने के उद्देश्य पर भी ज़ोर दिया गया है। अध्याय 3, पद 3 और 4 में इन शिक्षकों के झुकाव की एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। इसे पहले ही समझ लीजिए। अंतिम दिनों में उपहास करने वाले तिरस्कार के साथ आएंगे, अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, "उसके आने का वादा कहाँ गया?" क्योंकि जब से हमारे पूर्वज मरे हैं, तब से सृष्टि के आरंभ से सब कुछ वैसा ही चल रहा है।

लेखक द्वारा संशयवादी भाषा का प्रस्तुतीकरण विविध व्याख्याओं के लिए खुला है। इसे मानव इतिहास की उस धारा की अनंतता के बारे में एक कथन के रूप में सुना जा सकता है जिसमें ईश्वर को अधर्म को ठीक करने और धार्मिकता को प्रकाश में लाने के लिए किसी भी प्रकार के विनाशकारी हस्तक्षेप के रूप में याद नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, हम इसे विशेष रूप से उस प्रारंभिक ईसाई विश्वास के खंडन

के रूप में सुन सकते हैं कि यीशु शीघ्र ही, शायद अपने शिष्यों और सहयोगियों के जीवनकाल में ही, ईश्वर के राज्य को उसकी संपूर्णता में लाने के लिए लौटेंगे।

यीशु ने वास्तव में यह कहा था कि उनके सांसारिक मंत्रालय के दौरान उनके साथ उपस्थित कुछ लोग, उद्धरण, देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आ गया है। और फिर भी, ईस्वी सन् 64 तक, यीशु के प्रेरितों और प्रथम अनुयायियों की अधिकांश पीढ़ी, वास्तव में, राज्य को आते हुए देखे बिना ही चल बसी थी। ईसाई इतिहास की लगभग 21 शताब्दियों के दौरान, न्याय और द्वितीय आगमन की विफलता को किसी भी तरह से, जिसे दूर से भी शीघ्र या शीघ्रता से वर्णित किया जा सके, अक्सर ईसाई अपेक्षाओं को पुनर्गठित करने और इसलिए वर्तमान दुनिया के प्रति, वास्तव में, अनंत दुनिया के रूप में, कार्यों के पक्ष में सर्वनाशकारी आशा को त्यागने का आग्रह करने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

जिन शिक्षकों का हमारे लेखक विरोध करते हैं, वे शायद ऐसा तर्क देने वाले पहले व्यक्ति रहे होंगे। उनकी नज़र में, एक पूरी पीढ़ी का जाना प्रेरितों की शिक्षाओं और वास्तव में युग के अंत के बारे में यीशु की प्रसिद्ध शिक्षा पर गंभीर संदेह पैदा करता है, साथ ही पुराने नियम के शास्त्रों में प्रभु के किसी दिन आने की गवाही पर भी संदेह पैदा करता है। इसीलिए, हमारे लेखक ने 2 पतरस 1, पद 16 से 21 में प्रेरितों और शास्त्रों, दोनों की गवाही का बचाव किया है।

ये प्रतिद्वंद्वी शिक्षक शायद उस ईसाई धर्म को पोषित करने का प्रयास कर रहे होंगे जिसे वे अधिक प्रबुद्ध मानते हैं, एक ऐसा ईसाई धर्म जो यहूदी सर्वनाशकारी धारणाओं से मुक्त था, जो उन्हें पिछड़ा और प्रांतीय लग सकता था। वास्तव में, उनके संशयवाद की तुलना अक्सर एपिकुरियनवाद द्वारा पोषित संशयवाद से की जाती है, जो रोमन काल में स्टोइकवाद और मध्य प्लेटोवाद के साथ दार्शनिक चिंतन की तीन प्रमुख धाराओं में से एक था। एपिकुरस ने सर्वोच्च शुभ की पहचान अतार्किया, यानी एक अशांत अस्तित्व के रूप में की थी।

उन भावनाओं और अन्य उत्तेजनाओं का उन्मूलन जो अशांति, भय, क्रोध, चिंता और लालसा को जन्म देती थीं, एपिकुरियनों के आत्म-निरीक्षण और अनुशासन का प्रमुख लक्ष्य बन गया। एपिकुरस ने सिखाया कि देवता, देवता होने के नाते, स्वयं सर्वोच्च भलाई के स्वामी होते हैं और इस प्रकार मानवीय मामलों से अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि डायोजेनेस लेर्टियस एपिकुरस को उद्धृत करते हैं, एक धन्य और शाश्वत प्राणी स्वयं कोई कष्ट नहीं उठाता और न ही किसी अन्य प्राणी पर कोई कष्ट लाता है।

इसलिए, वह क्रोध या पक्षपात की प्रवृत्तियों से मुक्त है। एपिकुरस ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि देवता दुष्टता करने वालों को दंड देने या नेक काम करने वालों को अनुग्रह और पुरस्कार देने में रुचि नहीं रखते। एपिकुरस के विचारों का अनुसरण करने वालों ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि इतने सारे दुष्ट लोग इतने लंबे समय तक, कभी-कभी तो जीवन भर, बिना दंड के रह जाते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ईश्वरीय विधान और न्याय में विश्वास केवल अंधविश्वास है।

एपिकुरस का लक्ष्य लोगों को धर्म के भय के अत्याचार से मुक्त कराना और इस प्रकार मानव अनुभव से चिंता और अशांति के एक प्रमुख स्रोत को समाप्त करना था। उनकी शिक्षाओं का एक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हद तक लगातार दुष्प्रभाव यह था कि पारंपरिक नैतिकता को त्यागकर, मानो दिन का भरपूर आनंद लेने और आनंद का भरपूर आनंद लेने की प्रवृत्ति थी। माना कि एपिकुरस ने स्वयं आनंद को अपने दर्शन का उत्पाद बताया था, लेकिन उन्होंने स्वयं आनंद को विशुद्ध रूप से अविचलता के रूप में माना था, न कि बेशर्म भोग के रूप में, जिसे वे स्वयं व्यक्ति की शांति में विघ्न डालने वाला मानते थे।

इसी पृष्ठभूमि में, अधिकांश विद्वान अब 2 पतरस में प्रबुद्ध प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों का विरोध करते हैं। उनका प्रश्न, "उसके आगमन का वादा कहाँ है?", जिसमें, हमारे लेखक के उत्तर से, सामान्य रूप से ईश्वरीय

न्याय और विशेष रूप से भविष्य के न्याय का खंडन भी शामिल है, ईसाई सुसमाचार पर एक एपिकुरियन आलोचना को जन्म देता है। इसी प्रकार, लेखक शिक्षकों को स्वतंत्रता का वादा करने वाले के रूप में प्रस्तुत करता है, जो एक स्पष्ट एपिकुरियन लक्ष्य है, जबकि वे स्वयं भ्रष्टाचार के दास हैं, जो एपिकुरियन धर्म के खराब जीवन का एक सामान्य परिणाम है।

इसलिए, 2 पतरस अध्याय 3 का शेष भाग, परमेश्वर के समक्ष जवाबदेही के दिन और वर्तमान ब्रह्मांड के विलय के रूप में, एक नई सृष्टि के निर्माण के संदर्भ में, धर्मशास्त्रीय और प्रेरितिक प्रतिज्ञा की पुष्टि के लिए समर्पित है। यह उस दृढ़ विश्वास पर प्रतिद्वंद्वी शिक्षक की आपत्तियों का उत्तर देने के लिए भी समर्पित है जो बाद में नीसिया धर्म-पंथ में प्रतिष्ठित हो जाएगा। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर से आएगा, और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस इनकार के, न्याय के उस दिन की पुष्टि की तरह, जिस पर एक नए ब्रह्मांड में अनंत काल निर्भर करेगा, नैतिक आचरण पर गंभीर परिणाम हुए। यह बात लेखक द्वारा अध्याय 2 में प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों की नैतिक शिथिलता की निंदा और अध्याय 3 में अपने श्रोताओं को धार्मिकता और पवित्रता के अनुसरण के लिए प्रेरित करने, दोनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब हम शुरुआती अध्याय पर नज़र डालते हैं, तो हम पाते हैं कि लेखक इन चिंताओं को दूर करने की तैयारी पहले से ही कर रहा था। अध्याय 1 का दूसरा भाग यीशु के रूपांतरण की घटना पर केंद्रित है, जिसे यहाँ उस महिमा का एक भविष्यसूचक पूर्वाभास माना जाता है जो यीशु अपने दूसरे आगमन पर धारण करेंगे।

वास्तव में, रूपांतरण की घटना ही प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों द्वारा उठाए गए संदेहों के विरुद्ध उस दूसरे आगमन के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसलिए, अध्याय 1 का आरंभिक अनुच्छेद ईसाई जीवन की नैतिक अनिवार्यता पर केंद्रित है। पिछले पापों से हमारी शुद्धि हमें पवित्रता और धार्मिकता की ओर उस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी जिसके लिए स्वयं ईश्वर ने हमें प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों द्वारा जीए और सिखाए गए नैतिक पथ के विरुद्ध पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया है।

यहूदा के पत्र की तरह, 2 पतरस में भी सबसे ज़्यादा विवादित शब्द शुरुआती शब्द हैं, शिमोन पतरस। शिमोन पतरस, यीशु मसीह का एक दास और प्रेरित था। यह पत्र स्पष्ट रूप से प्रेरित पतरस द्वारा लिखे गए पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

दोहरे नाम का प्रयोग इसे और भी स्पष्ट कर देता है, नीरो के शासनकाल के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान, 64 और 68 के बीच, उसकी शहादत से कुछ समय पहले। पौलुस, याकूब, यहूदा और द्रष्टा यूहन्ना की तरह, यहाँ पतरस, यद्यपि 1 पतरस में नहीं है, स्वयं को यीशु मसीह का दास और प्रेरित दोनों बताता है।

पहला, स्वयं की ओर से नहीं, बल्कि पूरी तरह से यीशु की ओर से कार्य करने का दावा दर्शाता है। और जबकि दासता को सामान्यतः ईश्वरीय सत्ता के संबंध में एक अपमानजनक स्थिति माना जाता था, यह ईश्वरीय सत्ता के प्रतिनिधि और परिवार के एक सदस्य के रूप में सम्मान पाने का दावा भी दर्शाता था। प्रेरित शब्द का अर्थ, यीशु मसीह के एक नियुक्त दूत के रूप में कार्य करना और इस प्रकार उस व्यक्ति के अधिकार से संपन्न व्यक्ति के रूप में कार्य करना भी है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है।

हालाँकि, इस पत्र की कई विशेषताएँ पाठकों को इस दावे पर विचार करने के लिए विवश करती हैं कि यह पत्र शिमोन पतरस के मन या मुख से आया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्र की सघन, यहाँ तक कि नीरस यूनानी शैली, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जो कभी गलील में मछुआरा रहा हो, बहुत दूर की बात लगती है, भले ही उसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में यूनानी भाषी क्षेत्रों में कितनी ही सेवकाई की हो। यह शैली 1 पतरस की शैली से भी काफ़ी भिन्न है, जो उस गलीली मछुआरे के लिए पहले से ही काफी कठिन थी।

दूसरा, कुछ विचार विशेष रूप से यूनानी और बिल्कुल गैर-यहूदी हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ मोक्ष की कल्पना ईश्वरीय प्रकृति में सहभागिता और इच्छाओं के कारण संसार में व्याप्त क्षय से मुक्ति के रूप में की गई है, जो दो अत्यंत यूनानी धारणाएँ हैं। दण्ड के स्थान को टार्टरस कहा जाता है, जो सामान्य हेडीज़ या शीओल से कहीं अधिक विशिष्ट शब्द है, और एक विशेष रूप से यूनानी शब्द है, जो यूनानी पौराणिक कथाओं में दण्ड के क्षेत्रों को संदर्भित करता है।

तीसरा, दूसरे पतरस की भाषा में यहूदी धर्मग्रंथों से बहुत कम शब्दाडंबर है, जो पहले पतरस में इस तरह के शब्दों की प्रचुरता को देखते हुए विशेष रूप से असामान्य है। इस पत्र के श्रेय के बारे में प्रश्न उठाना कोई आधुनिक घटना नहीं है, जैसा कि चौथी शताब्दी के आरंभ में लिखने वाले यूसेबियस ने प्रमाणित किया है। पतरस, जिस पर मसीह की कलीसिया आधारित है, ने एक स्वीकृत पत्र छोड़ा है, और यह दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि इस पर संदेह है।

पाँचवीं शताब्दी में जेरोम ने पत्र को पतरस को समर्पित करने में शैलीगत और वैचारिक समस्याओं की पहचान की थी। पतरस के दो पत्र भी, जो वर्तमान में मौजूद हैं, शब्दों की शैली, चरित्र और संरचना में आपस में भिन्न हैं, जिससे हम समझते हैं कि उन्होंने आवश्यकतानुसार अलग-अलग व्याख्याकारों का प्रयोग किया। जेरोम द्वारा प्रस्तावित समाधान, लेखन के किसी भी सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण विचार बना हुआ है जो पत्र और प्रेरित के बीच एक सीधा संबंध बनाए रखने का प्रयास करता है।

एक दुभाषिया, या सचिवीय सहायता को हम जो भी समझें, ने पत्र को उसके विशिष्ट शब्द दिए। सार वास्तव में पेट्रिन हो सकता है। वास्तविक अभिव्यक्ति निश्चित रूप से पेट्रिन नहीं है।

जॉन कैल्विन ने भी द्वितीय पतरस पर अपनी टिप्पणी की प्रस्तावना में इस मुद्दे का सीधा सामना किया। चूँकि इसमें उनका नाम अंकित है, इसलिए मसीह के किसी सेवक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करना एक कल्पना होती जो उसके लिए अयोग्य होती। तो फिर, यह पतरस से ही आया होगा, न कि उसने स्वयं इसे लिखा, बल्कि उसके शिष्यों में से किसी ने उसके आदेश पर उन बातों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जो उस समय की आवश्यकता थी, हालाँकि मैं यहाँ पतरस की भाषा को नहीं पहचानता।

इस मामले में कैल्विन की निर्विवाद पूर्वधारणा ध्यान देने योग्य है। दूसरा पतरस छद्म नाम नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी कल्पना मसीह के सेवक के योग्य नहीं होगी। यह पूछना उचित है कि क्या पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में भूमध्य सागर के लोग उनके दृष्टिकोण से सहमत होते।

फिर भी, कैल्विन का निष्कर्ष, जो मूलतः जेरोम के निष्कर्ष जैसा ही है, ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार फिर, यदि पत्र और प्रेरित के बीच कोई संबंध है, तो वह उस अज्ञात ईसाई शब्दकार द्वारा काफी मज़बूती से मध्यस्थता करता है, जिसे पतरस ने पतरस के विचारों को लिखित रूप देने का कार्य सौंपा था। जेरोम की तरह, कैल्विन भी इस मध्यस्थता की व्यापकता को स्वीकार करते हैं, साथ ही पत्र को प्रेरित को सामान्य रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं।

मैं यहाँ पतरस की भाषा को नहीं समझ पा रहा हूँ, जिससे वह प्रेरितों के काम में पतरस के कहे गए भाषण या प्रथम पतरस में प्रयुक्त शब्दाडंबर का आशय ले सकता है। प्राचीन संसार में, यहाँ तक कि नए नियम के पृष्ठों में भी, लेखक और पाठ के बीच कुछ हद तक मध्यस्थता असामान्य नहीं है। हमें केवल पौलुस के उन पत्रों पर विचार करना होगा जो किसी लेखक या सचिव की सहायता से लिखे गए थे।

रोमियों की रचना में शामिल व्यक्ति, तृतियुस का नाम भी हमारे पास है। प्रथम और द्वितीय पतरस के बीच शैलीगत अंतर हमें सचेत कर देना चाहिए, जैसा कि जेरोम और कैल्विन को सचेत किया था, कि इस अक्सर अदृश्य लेखक ने अंतिम रचना के निर्माण में किस हद तक भाग लिया और योगदान दिया। द्वितीय पतरस की रचना के लिए हम जो पहला परिदृश्य सोच सकते हैं, जैसा कि हमने अभी-अभी खोजा है, वह यह है कि पतरस अपने नाम से एक पत्र लिखवाने की अनुमति देता है, जिसकी शैली और अभिव्यक्ति, और अज्ञात सीमा तक, जिसकी विषयवस्तु, उस विश्वसनीय सहयोगी द्वारा प्रदान की गई है।

हालाँकि, कई विद्वान एक दूसरे परिदृश्य का समर्थन करते हैं, जिसमें एक आस्थावान ईसाई पतरस के नाम से एक पत्र लिखता है ताकि प्रेरित के अधिकार, और संभवतः उसकी शिक्षाओं को, पतरस की मृत्यु के बाद उत्पन्न समस्याओं पर लागू किया जा सके, और प्रेरित परंपरा की रक्षा उन प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों से की जा सके जो पतरस और उसके प्रेरित साथियों द्वारा उन्हें दी गई विरासत को खतरे में डालते हैं। इस परिदृश्य के अनुसार, द्वितीय पतरस एक छद्म नाम वाली रचना है, अर्थात्, जिसके लेखकत्व का गलत श्रेय दिया गया है। एक संदर्भगत कारक जिसकी ओर ऐसे विद्वान नियमित रूप से संकेत करते हैं, वह है वसीयतनामा की शैली का अस्तित्व, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें अतीत के किसी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यक्ति का मृत्युशय्या पर दिया गया भाषण शामिल है, जो अपनी संतानों को निर्देश दे रहा है, जिसमें अक्सर उस व्यक्ति के जीवन के प्रसंगों की व्यक्तिगत स्मृतियाँ और भविष्य के बारे में भविष्यवाणियाँ भी शामिल होती हैं, क्योंकि मृत्यु के निकट आने को अक्सर दिव्यदृष्टि का समय भी माना जाता था।

इस शैली के कई उदाहरण आज भी मौजूद हैं। बारह कुलपिताओं के नियम, अब्राहम के नियम, मूसा के नियम और अय्यूब के नियम इनमें से कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। विद्वानों ने द्वितीय पतरस और इन नियमों के बीच कई समानताएँ देखी हैं।

पहला, पतरस अपने अनुभवों की यादें ताज़ा करता है, खासकर 116-18 में रूपांतरण के संदर्भ में। पतरस अपनी आसन्न मृत्यु के प्रति सचेत है, और इसलिए 112-15 में नैतिक शिक्षा देने की इच्छा व्यक्त करता है। तीसरा, उस नैतिक शिक्षा की विषयवस्तु, जो पूरे पत्र में पाई जाती है।

और चौथा, वर्तमान और भविष्य के संकटों और परमेश्वर के अंतिम हस्तक्षेप की भविष्यवाणियाँ। दूसरा पतरस, निस्संदेह, एक पत्र के रूप में लिखा गया है। संभवतः, प्रेरितों के संवाद का विशिष्ट रूप, पत्र, एक प्रेरित की वसीयत के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता।

छद्मनाम के अन्य संभावित संकेतों में, सबसे पहले, संशयवादी का अवलोकन शामिल है। उसके आगमन का वादा कहाँ है? जब से पूर्वज सो गए हैं, तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। इन उपहास करने वालों के लिए कहे गए विशिष्ट संशयवादी शब्द यीशु के साथ रहने वाले सभी प्रेरितों की मृत्यु के बाद, और इस प्रकार मरकुस के सुसमाचार में पाए जाने वाले ऐसे कथनों की विफलता के बाद, सबसे अधिक प्रभावशाली होंगे।

यीशु के रूपांतरण से ठीक पहले, यीशु ने कहा था, "मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे खड़े हैं जो तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वे यह न देख लें कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आ गया है।" फिर, अपने भविष्यसूचक प्रवचन के बीच में, यीशु ने ज़ोर देकर कहा, "मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें पूरी न हो जाएँ, तब तक यह पीढ़ी जाती नहीं रहेगी।" कुछ लोगों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि अध्याय 2 और 3, दोनों के पहले कुछ पदों में झूठे शिक्षकों के बारे में भविष्यवाणियाँ भविष्य काल में की गई हैं, लेकिन वर्तमान काल में उन व्यक्तियों पर लागू होती हैं जो वर्तमान में कलीसिया या कलीसियाओं को परेशान कर रहे हैं।

इन विद्वानों ने सुझाव दिया है कि यह छद्म नाम वाले लेखक का दशकों पहले की सच्ची प्रेरितिक भविष्यवाणियों और चेतावनियों को स्थापित करने का तरीका है, जो अब पूरी हो रही हैं क्योंकि झूठे शिक्षक लेखक और श्रोता दोनों की उपस्थिति में अपना काम जारी रखते हैं। लेखक द्वारा यहूदा के पत्र से सामग्री को गहन संपादन के बाद शामिल करना भी अक्सर पेट्रिन के लेखन की तुलना में उत्तर-प्रेरितिक लेखक के अधिक अनुरूप माना जाता है, जिससे सामग्री पूरी तरह से पेट्रिन न होने पर भी, फिर भी प्रेरितिक बनी रहती है। जो लोग इस दूसरे परिदृश्य का समर्थन करते हैं, वे निश्चित रूप से यूनानी भाषा की शैली और शब्दावली को स्पष्ट रूप से पेट्रिन-विरोधी बताते हैं।

इस संभावना को सिरे से खारिज करने से पहले, हमें यह विचार करना चाहिए कि प्राचीन दुनिया में, छद्म नाम से लेखकत्व को कुछ मामलों में बुरे इरादों से प्रेरित एक छलपूर्ण कार्य माना जाता था, लेकिन कुछ मामलों में इसे किसी पूजनीय व्यक्ति की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने या संरक्षित करने की इच्छा से प्रेरित एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में समझा जाता था। हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ पाइथागोरस को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। उन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिखा, लेकिन पुस्तकों की प्राचीन सूची में उनके नाम से सैकड़ों शीर्षक अंकित हैं, जिनमें से कुछ पूर्ण पांडुलिपियों के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं।

उनके शिष्यों ने विभिन्न विषयों पर उनकी शिक्षाओं को जो कुछ भी याद था, उसे एकत्र किया और लिखा और उन्हें अपने नाम के बजाय गुरु के नाम से प्रकाशित किया, क्योंकि उनका मानना था कि विषयवस्तु का श्रेय उनके गुरु को देना अधिक उचित होगा, हालाँकि यह केवल उनके द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से ही लिखित रूप में प्रकट हुई। हालाँकि, छद्मनाम लेखकत्व के सिद्धांत को 2 पतरस के संदर्भ में एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक कलीसिया के नेताओं ने छद्मनाम को कभी भी एक स्वीकार्य प्रथा के रूप में अनुमति नहीं दी।

यह संभवतः दूसरी और तीसरी शताब्दियों में विधर्मी मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए छद्म नामों के व्यापक प्रयोग का परिणाम है, और उन्हें यूहन्ना, याकूब या थॉमस की गुप्त शिक्षाओं के रूप में प्रचारित किया गया। लेकिन, यदि यह पाया जाता है कि कोई भी रचना, जो काफी हद तक आपत्तिजनक नहीं है, छद्म नामों से लिखी गई है, तो उसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, यहूदा और 2 पतरस जैसे पत्रों को धर्मग्रंथों में स्थान दिलाने के प्रयासों में, प्रेरितिक लेखन के रूप में उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करना अनिवार्य था।

तो यह दोधारी तलवार जैसा है। किसी पाठ की विषयवस्तु को बहुत ज़्यादा महत्व देने से, चाहे वह वास्तव में उस प्रेरित द्वारा लिखा गया हो या नहीं, एक प्रेरितीय साक्ष्य के रूप में उसकी प्रामाणिकता का दावा करना होगा। 2 पतरस का लेखकत्व अभी भी एक अस्पष्ट प्रश्न है, और आधे प्रमाणों को नज़रअंदाज़ कर देना, साक्ष्य की जटिलताओं को उजागर कर देगा।

हालाँकि, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह पत्र स्पष्ट रूप से प्रेरितिक विषयवस्तु, रूपांतरण की कथा, झूठे शिक्षकों के बारे में चेतावनियाँ, अधर्मियों के लिए परमेश्वर के न्याय का आश्वासन और विश्वासियों के उद्धार को दर्शाता है। यह प्रेरितिक उद्देश्य को भी दर्शाता है, अर्थात् अपने पाठकों को यहूदा के एक अंश, अर्थात् संतों को एक ही बार में दिए गए विश्वास के अनुरूप बनाए रखने का लक्ष्य। यदि हम पतरस के लेखकत्व की पुष्टि करने का निर्णय लेते हैं, तो हमें ऐसा इस तरह से करना होगा कि पतरस को एकमात्र लेखक के रूप में शैली और कुछ विषयवस्तु सौंपने की कठिनाइयों का सम्मान हो।

जेरोम और केल्विन, पेट्रिन के लेखन की आधारभूत पुष्टि की ओर इशारा करते हैं। यह पाठ, कम से कम, पतरस के एक विश्वसनीय सहयोगी के माध्यम से अत्यधिक मध्यस्थता से लिखा गया है। 2 पतरस का पाठ

एक विशिष्ट पत्र अभिवादन सूत्र, प्रेषक से प्राप्तकर्ता, अभिवादन, से शुरू होता है, जो प्रारंभिक ईसाई धर्म के पत्रों के लिए विशिष्ट रूप से विस्तारित है।

यीशु मसीह के दास और प्रेरित शमौन पतरस की ओर से, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान ही मूल्यवान विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान में तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। यह आरंभिक अभिवादन श्रोताओं के बारे में बहुत कम, बल्कि कुछ भी नहीं, जानकारी प्रदान करता है। इससे केवल यह पता चलता है कि वे स्वयं ईसाई हैं।

अध्याय 3 की शुरुआत में, लेखक पतरस के एक पुराने पत्र का ज़िक्र करता है। प्रियो, यह अब दूसरा पत्र है जो मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। इसमें, मैं तुम्हें याद दिलाकर तुम्हारे सच्चे इरादे जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें पवित्र भविष्यवक्ताओं द्वारा अतीत में कहे गए वचनों और तुम्हारे प्रेरितों के माध्यम से कहे गए प्रभु और उद्धारकर्ता की आज्ञाओं को याद रखना चाहिए।

उस पहले पत्र को हमारे पहले पतरस के रूप में पहचानना आकर्षक हो सकता है, जिसका अर्थ होगा कि दूसरा पतरस भी पश्चिमी एशिया माइनर के एक या एक से अधिक प्रांतों के मसीहियों को लिखा गया है, जिन्हें पहले पत्र में संबोधित किया गया है। एशिया, गलातिया, कप्पादोकिया, पुन्तुस और बिथुनिया के रोमी प्रांत। लेकिन इस पत्र के पाठकों पर विचार करते समय हमें उस संबंध पर कितना निर्भर रहना चाहिए? यह अनुमान लगाया जाता है कि पतरस ने केवल ये दो पत्र लिखे थे, यदि वास्तव में उसने दोनों लिखे थे, तो तीन या उससे अधिक दशकों की सेवकाई के दौरान।

हम जानते हैं कि एक प्रमुख प्रेरित व्यक्ति महत्वपूर्ण पत्र लिख सकता है जो भावी पीढ़ियों के लिए लुप्त हो गए। पौलुस के मामले में, हम केवल कुरिन्थियों को लिखे गए उस पत्र का नाम ले सकते हैं जिसका ज़िक्र पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 5, 9 से 11 में किया है, और उस अश्रुपूर्ण पत्र का जिसका ज़िक्र पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 2, पद 3 और 4 में किया है, और साथ ही लौदीकिया के लोगों को लिखे गए पत्र का भी, जिसका ज़िक्र पौलुस ने कुलुस्सियों 4 में किया है, अगर यह हमारा इफिसियों का पत्र नहीं है या हमारे इफिसियों में शामिल नहीं है, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है। दूसरे पतरस के लेखक द्वारा पौलुस के पत्रों का उल्लेख, जिसमें यह सिखाया गया है कि परमेश्वर का धैर्य लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाने के लिए है, पश्चिमी तुर्की के पाठकों के लिए भी कुछ हद तक समस्याग्रस्त है, क्योंकि केवल रोमियों को लिखे पौलुस के पत्र, अध्याय 2, पद 4 में ही हम पौलुस को ठीक यही दावा करते हुए पाते हैं।

क्या तुम उसकी दया, सहनशीलता और धीरज के धन को तुच्छ समझते हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि परमेश्वर की दया तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाने के लिए है? इसलिए मैं दूसरे पतरस के श्रोताओं और पहले पतरस के श्रोताओं के बीच की पहचान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहूँगा, मानो हम पहले और दूसरे थिस्सलुनीकियों या पहले और दूसरे कुरिन्थियों के समान संबंध पर विचार कर रहे हों। हालाँकि, अध्याय 1, पद 2 में श्रोताओं का वर्णन उन लोगों के लिए कुछ ध्यान देने योग्य है जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता में हमारे समान मूल्य का विश्वास प्राप्त किया है।

इस प्रकार लेखक अपने श्रोताओं के प्रति सद्भावना और सम्मान व्यक्त करता है, जो आगे आने वाले किसी भी शब्द के प्रति उनकी ग्रहणशीलता में सदैव सकारात्मक योगदान देता है। यह रणनीतिक रूप से उस विश्वास के मूल्य को भी रेखांकित करता है जो श्रोताओं को उनके संस्थापकों से प्राप्त हुआ था, एक ऐसा विश्वास जिसमें यह दृढ़ विश्वास शामिल था कि ईश्वर वास्तव में संसार का न्याय करेगा और सभी को ईश्वर के धार्मिक मानकों के प्रति उत्तरदायी ठहराएगा, साथ ही यह दृढ़ विश्वास भी कि वर्तमान भौतिक सृष्टि अस्तित्व का अंतिम और शाश्वत क्षेत्र नहीं है। यह श्रोताओं को शुरू से ही यह एहसास दिला सकता है

कि जिस विश्वास को उन्होंने शुरू में अपनाया था, वह उन संशयवादियों के नवाचारों से बचाव के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है जो मण्डली या संबोधित मण्डलियों में घुसपैठ कर चुके हैं।

पत्र की शुरुआत यीशु की दिव्यता का एक प्रारंभिक दावा भी हो सकती है, जिसमें हमारे ईश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का व्याकरणिक रूप से उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि लेखक एक ही सत्ता की बात कर रहा है। कोडेक्स साइनाइटिकस में हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का पाठ, संभवतः एक लेखक की असामान्य, यद्यपि अंततः रूढ़िवादी, हमारे ईश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रति असहजता को प्रकट करता है। लेकिन इस अल्पमत पाठ को, कम कठिन पाठ होने के कारण, संभवतः एक लेखकीय संशोधन मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

साधारण शब्द "अभिवादन" के बजाय, जैसा कि अधिकांश नए नियम के पत्रों में होता है, हम पाते हैं कि अभिभाषकों के लिए अनुग्रह और शांति की प्रचुरता की कामना की गई है। परमेश्वर के उदार अनुग्रह का उत्सव, निस्संदेह, सभी प्रारंभिक ईसाई प्रवचनों का केंद्रबिंदु है, लेकिन यह इस विशेष पत्र को अपना आरंभिक बिंदु प्रदान करेगा, जैसा कि हम अध्याय 1, पद 3 से 11 में देखेंगे। दूसरा पतरस दार्शनिक रूप से सम्मानजनक, लेकिन फिर भी रूढ़िवादी, विश्वास प्रदान करने का प्रयास करता है।

इस लेखक के हाथों में, रूढ़िवादी ईसाई धर्म आज के किसी भी लोकप्रिय दर्शन से कमतर नहीं है, और आलोचनाओं का सामना कर सकता है और उनका उत्तर दे सकता है, लेकिन यह इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपने प्रमुख सिद्धांतों का त्याग भी नहीं करेगा। इस संबंध में लेखक जिस एक तरीके से आगे बढ़ता है, वह है ईसाई शिष्यत्व को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त गुणों के जीवन में निरंतर विकास की एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना, जहाँ तक उसकी दिव्य शक्ति ने हमें जीवन और धर्मपरायणता के उद्देश्य से सब कुछ दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और गुणों से बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएँ दी हैं, ताकि इनके माध्यम से आप ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार बन सकें और उस भ्रष्टता से दूर भाग सकें जो संसार में इच्छाओं के कारण है।

इसी बात के लिये पूरी लगन और पूरे मन से काम करते हुए, अपने विश्वास में सद्गुण, और सद्गुण में समझ, और समझ में संयम, और संयम में धीरज, और धीरज में भक्ति, और भक्ति में भाइयों के लिये प्रेम, और भाइयों के लिये असीम प्रेम प्रदान करते जाओ। क्योंकि ये बातें तुम्हारे अधिकार में हैं और तुम्हारे बीच बहुतायत में हैं, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में निष्फल और निष्फल न ठहरो। क्योंकि जिन लोगों में ये बातें नहीं, वे अन्धे हैं, और अपने पिछले पापों को धोने की इच्छा को मन से निकाल देते हैं।

इसलिए, हे भाइयो और बहनो, अपने बुलावे और चुनाव को पक्का करने में जी-जान से जुट जाओ। क्योंकि ऐसा करने से तुम कभी नहीं चूकोगे। क्योंकि इसी रीति से तुम्हें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनन्त राज्य में प्रवेश बहुतायत से मिलेगा।

लेखक ने अपनी शुरुआत ऐसी भाषा से की है जो किसी शहर के अपने उपकारकर्ताओं के सम्मान के संकल्पों की घोषणा करने वाले शिलालेखों से मेल खाती है, जैसे कि वे शिलालेख जो उन शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देते हैं जहाँ संबोधित व्यक्ति रहते हैं। यह लेखक जिन उपकारों का गुणगान करता है, वे निस्संदेह ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिनकी दिव्य शक्ति ने हमें जीवन और धर्मपरायणता के लिए सभी चीजें दी हैं, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और गुण से बुलाया है, जिनके द्वारा उन्होंने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएँ दी हैं, ताकि इनके द्वारा आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन सकें, और उस भ्रष्टता से दूर भाग सकें जो संसार में वासना के कारण है। लेखक यहाँ अध्याय 1, पद 4 में मोक्ष

की अवधारणा को बहुत ही यूनानी शब्दों में प्रस्तुत करता है। मोक्ष का अर्थ है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होना, जिसमें अमरता, नैतिक पूर्णता और सम्पूर्णता शामिल है।

मोक्ष का अर्थ, साथ ही, भौतिक जगत में निहित भ्रष्टाचार या क्षय से मुक्ति है, एक ऐसा क्षय जिसका श्रेय लेखक मानव अनुभव के क्षेत्र पर इच्छा के प्रभावों को देता है। लेखक यहाँ आरंभ में ग्रीको-रोमन नैतिक दर्शन की भाषा और विचार को शामिल कर सकता है ताकि प्रेरितिक विश्वास के बारे में संशयवादियों की शिकायतों के सीधे प्रतिवाद में अपने श्रोताओं को यह आश्वासन दे सके कि उन्होंने जो विश्वास प्राप्त किया है वह वास्तव में प्रबुद्ध है और ग्रीको-रोमन जगत में मनाए जाने वाले सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप है। मेरे अपने अमेरिकी संदर्भ में, इच्छा को किसी नकारात्मक चीज़ के रूप में सोचना मेरे लिए पूरी तरह से प्रतिसंस्कृति विरोधी है।

मुझे बड़े सपने देखने के लिए हर तरह के प्रोत्साहन मिलते हैं, चाहे वे इस जीवन की सुख-सुविधाओं और सुखों का आनंद लेने के लिए हों, यहाँ तक कि इस जीवन में महान चीज़ें हासिल करने के लिए भी, जैसा कि मेरे समाज-रूपी साथी महान चीज़ों को परिभाषित करते हैं। मुझे हर तरह के प्रलोभन मिलते हैं जो मेरी इच्छा को उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह कोई नया उपकरण हो, नई कार हो, नई दवा हो, नया पेय हो, नया नाश्ता हो, नया रेस्टोरेंट हो, नया बीच रिसॉर्ट हो, नई फिल्म हो, नया कंप्यूटर हो, नई किचन कैबिनेट हो, या नई गाड़ी हो। चाहना उतना ही सामान्य, उतना ही ज़रूरी लगता है, जितना कि इस दुनिया में साँस लेना जिसमें मैं रहता हूँ।

हमारे लेखक हमसे एक सुदूर संस्कृति से बात कर रहे हैं, जो हमारी तरह ही इच्छा का अर्थ जानती थी, लेकिन जब इच्छा और मानव जीवन पर उसके प्रभावों की बात आती थी, तो वह अधिक आलोचनात्मक और अधिक संदिग्ध भी थी। ग्रीक और रोमन काल में नैतिकता का एक सामान्य सिद्धांत यही था। एक निरंतर सद्‌गुणी जीवन जीने के लिए, तर्क को हमेशा और लगातार अपनी इच्छाओं पर हावी रहना पड़ता था।

हालाँकि, अपनी इच्छाओं, इच्छाओं और भावनाओं को पूरी तरह से छोड़ देना उन सद्‌गुणों की खोज को त्यागना था जो जीवन को सार्थक बनाते थे। प्रारंभिक ईसाई नैतिकता भी कम कठोर नहीं होती। हमारे लेखक हमें चेतावनी देते हैं कि इच्छाओं ने कई तरीकों से परमेश्वर की अच्छी दुनिया और इस दुनिया में जीवन के लिए परमेश्वर के अच्छे दृष्टिकोण को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है।

लालच असंतुलित पर्यावरणीय प्रथाओं को जन्म देता है, कमज़ोरों का उत्पीड़न करता है ताकि वे अपनी पसंदीदा चीज़ों का ज़्यादा हिस्सा पा सकें, और दूसरों को पर्याप्त चीज़ें पाने से रोकता है ताकि मैं और ज़्यादा पा सकूँ। यौन इच्छा रिश्तों में दरार डाल सकती है, रिश्तों को तोड़ सकती है, और यहाँ तक कि लोगों को व्यवस्थित और हिंसक रूप से प्रताड़ित भी कर सकती है, जो वासना की वस्तु बन जाते हैं। लेकिन दुनिया में व्याप्त भ्रष्टाचार और बर्बादी में योगदान देने के लिए ज़रूरी नहीं कि इच्छा ऐसी स्पष्ट बुराइयों को जन्म दे।

मुझे संदेह है कि हममें से कई लोगों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा साधारण इच्छाओं से आता है, जो हमें बस विचलित करती हैं, हमें व्यस्त रखती हैं, हमारे समय, ध्यान और ऊर्जा को उस निकासी मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकती हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है और जिसके लिए परमेश्वर ने हमें सुसज्जित किया है, जिसके परिणामस्वरूप जब आपदा आएगी, तब हम शून्य भूमि पर बेकार में भटकते हुए पाए जाने का जोखिम उठाते हैं। लेकिन पवित्र इच्छा भी है। परमेश्वर ने हमें अनमोल और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएँ दी हैं, और लेखक हमें केवल इन चीज़ों की इच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि हम अपने भीतर और हमारे बीच परमेश्वर की आत्मा के कार्य द्वारा इस संसार में उसकी धार्मिकता के प्रतिबिंब बनें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के शाश्वत राज्य में भव्य प्रवेश प्राप्त करें, परमेश्वर की निष्कलंक उपस्थिति में

हमेशा के लिए एक स्थान प्राप्त करें, इस संसार के भ्रष्टाचार के बजाय परमेश्वर के गुणों और भलाई में भागीदार बनें।

ईश्वर के वादे हमारे सामने वही रखते हैं जो सचमुच इच्छा करने लायक है। अगर हम अपनी इच्छाओं को ईश्वर के वादों के अनुसार ढालें, तो इच्छाएँ हमारे लिए काम करेंगी, हमारे खिलाफ नहीं। हम अपने आप को भटकाव और विनाश की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति से दूर रखेंगे, और खुद को मोक्ष की दिशा में प्रेरित होने देंगे।

अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के संदर्भ में, मोक्ष में अनंत काल के सुरक्षित बंदरगाह तक तत्काल पहुँचना शामिल नहीं है। बल्कि, मोक्ष का स्वरूप उस निकासी मार्ग का अनुसरण करना है जो ईश्वर ने कृपापूर्वक हमारे लिए निर्धारित किया है, जो संसार में वासनाओं द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार से बचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अनुच्छेद का निष्कर्ष लेखक द्वारा इसी संबंध में बताया गया है।

इस निकासी मार्ग का अनुसरण करके ही हमें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनन्त राज्य में प्रवेश मिलेगा, जैसा कि हम अध्याय 1 के पद 11 में पढ़ते हैं। लेखक परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण प्रावधान का गुणगान करता है। साथ ही, वह अपने श्रोताओं को इन प्रावधानों के प्रति एक अनुग्रहपूर्ण प्रतिक्रिया देने के लिए कहता है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएँ उनके सामने रखी हैं, उनसे एक उत्साही, परिश्रमी प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए, जैसा कि लेखक पद 5 में पुष्टि करता है। इसी बात के संबंध में, अर्थात् उस भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए परमेश्वर का प्रावधान जो अन्यथा प्रत्येक मानव अस्तित्व का अंत है, उस यात्रा पर जाने के लिए पूरा उत्साह प्रकट करें जो परमेश्वर की महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के आनंद की ओर ले जाती है, अर्थात्, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनन्त राज्य में प्रवेश।

जिस प्रकार दानदाताओं के सम्मान में लिखे गए शिलालेख उन कार्यों का विवरण देते हैं जिन्हें प्राप्तकर्ता दानदाता के सम्मान में करने के लिए सहमत हुए थे, उसी प्रकार हमारे लेखक उन कार्यों को बताते हैं जिन्हें श्रोताओं को ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए उपहारों और वादों का सम्मान करने के लिए करते रहना चाहिए, साथ ही उस बहुमूल्य निवेश का भी सम्मान करना चाहिए जो उनके दिव्य दानदाता ने उन्हें यह संभव बनाने के लिए किया है। लेखक एक मार्ग, एक पलायन योजना, एक निकासी मार्ग प्रस्तुत करते हैं जिसके द्वारा हम क्षय और विनाश के अधीन इस संसार को पीछे छोड़ते हुए, अपने प्रभु यीशु मसीह के शाश्वत राज्य में प्रवेश की दिशा में आगे बढ़ते रहें, जो सुरक्षित, शाश्वत बंदरगाह में हमारे आगमन का प्रतीक होगा। इसी बात के लिए पूरी लगन से प्रयास करते हुए, अपने विश्वास में सद्गुण, सद्गुण में ज्ञान, ज्ञान में संयम, संयम में धीरज, धीरज में भक्ति, भक्ति में भाइयों और बहनों के लिए प्रेम, और भाइयों और बहनों के लिए असीम प्रेम प्रदान करें।

क्योंकि ये बातें तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे बीच बहुतायत में हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करेंगी कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने में अनुत्पादक या निष्फल न हो जाओ। लेखक यहाँ एक अलंकारिक युक्ति का प्रयोग करता है जिसे सोराइट्स या चरमोत्कर्ष कहते हैं। वक्ता अवधारणाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिनमें से प्रत्येक श्रृंखला में अगली कड़ी की ओर ले जाती है।

यह युक्ति विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब वक्ता किसी मार्ग और उसके परिणामों को स्पष्ट करना चाहता हो। इसका प्रयोग चेतावनी के रूप में किया जा सकता है, जैसा कि याकूब अध्याय 1, पद 14 से 16 में है, जहाँ गर्भाधान के बाद अभिलाषा पाप को जन्म देती है, और पाप के परिपक्व होने पर मृत्यु उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग किसी मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि सुलैमान की बुद्धि, अध्याय 6, पद 17 और उसके बाद के अध्यायों में है, जहाँ शिक्षा के प्रति चिंता बुद्धि के प्रति प्रेम का निर्माण करती है, और बुद्धि के प्रेम का अर्थ है उसके नियमों का पालन करना,

और उसके नियमों का पालन करने से अमरता का आश्वासन मिलता है, और अमरता व्यक्ति को परमेश्वर के निकट लाती है।

इस प्रकार , यह युक्ति यहाँ उपयुक्त है, क्योंकि लेखक उस मार्ग को रेखांकित करता है जिस पर विश्वासियों को परमेश्वर द्वारा उनके लिए दिए गए लक्ष्य तक पहुँचने के लिए चलना चाहिए। विश्वास में आना तो बस शुरुआत है। इस निकासी योजना का प्रारंभिक बिंदु।

अपने विश्वास के साथ-साथ, स्वयं को सद्‌गुणों से भी संपन्न करें। लेखक ने यूनानी शब्द अरेटे का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है नैतिक उत्कृष्टता या उच्चतम नैतिक मानकों के प्रति प्रतिबद्धता। यीशु और उनकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास का फल नैतिक परिवर्तन के रूप में अवश्य होना चाहिए।

सद्‌गुणों में वृद्धि के साथ-साथ, लेखक ज्ञान में वृद्धि का आग्रह करता है। गूढ़ ज्ञान नहीं, बल्कि उस समान रूप से मूल्यवान आस्था का और भी पूर्ण ज्ञान, जिसकी दीक्षा लोगों को ईसा मसीह और प्रेरितों की शिक्षाओं से लेकर नैतिक उत्कृष्टता का जीवन जीने के अनुभवजन्य ज्ञान और इस आश्वासन तक मिली है कि इसके लाभ किसी भी कीमत से कहीं अधिक हैं। लेखक के मन में वह ज्ञान है जो व्यक्ति को आत्म-संयम का अभ्यास करने के लिए सक्षम बनाता है।

एक केंद्रीय महत्व की प्रतिबद्धता जहाँ इच्छा ही उस भ्रष्टाचार, क्षय और बर्बादी का मुख्य स्रोत है जिससे हम बच रहे हैं। इसके अलावा, लेखक ज़ोर देकर कहते हैं कि आस्तिक को धीरज की ज़रूरत होती है ताकि वह लंबी यात्रा के लिए ऊर्जा बनाए रख सके, हर प्रलोभन और विकर्षण का प्रतिरोध कर सके, और आत्म-संयम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के विरुद्ध काम कर रही अद्‌भुत सांस्कृतिक शक्तियों का प्रतिकार कर सके। ये शक्तियाँ प्रतिदिन आत्म-संतुष्टि, आत्म-भोग और आत्म-केंद्रित निवेश का उपदेश देती हैं।

सहनशीलता के अलावा, लेखक ईश्वरीय भक्ति, धर्मनिष्ठा, ईश्वर को केंद्र में रखकर जीवन जीने और ईश्वर को उसका हक़ देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। और निस्संदेह, यदि ईश्वर को केंद्र में रखकर जीवन जीने की चिंता दृढ़ता से स्थापित हो जाए, तो सहनशीलता और संयम स्वाभाविक रूप से आ जाएँगे। ऐसे ईश्वर-केंद्रित जीवन के बीच, लेखक ईश्वर के घराने में अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रेम के निरंतर विकास का आग्रह करता है।

यहाँ प्रयुक्त यूनानी शब्द, फ़िलाडेल्फ़िया, वह प्रेम जो भाई-बहन के रिश्तों की विशेषता होना चाहिए, ने ग्रीको-रोमन नैतिकता में काफ़ी ध्यान आकर्षित किया। यह आदर्शों को साझा करने, भौतिक संसाधनों को साझा करने, व्यक्तिगत लाभ के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक-दूसरे के लाभ के लिए सहयोग करने, सद्भाव बनाए रखने और अपराधों को क्षमा करने की प्रतिबद्धता में प्रकट होता था। यही वह नीति थी जिसे प्रारंभिक ईसाई नेताओं ने उन लोगों के बीच विकसित करने का प्रयास किया था जिन्हें परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में दत्तक ग्रहण के माध्यम से बनाए गए परिवार में भाई-बहन बनाया था।

इसके अलावा, और सबसे बढ़कर, लेखक अगापे के विकास की सराहना करता है, जिसे मैंने उस प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया है जो सीमाओं को नहीं जानता। वह प्रेम जो किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं करता, किसी नातेदारी के बंधन पर नहीं, चाहे वह प्राकृतिक हो या आध्यात्मिक, बल्कि बस एक ऐसे चरित्र से उत्पन्न होता है जो अंततः उस स्थान पर पहुँच गया है जहाँ वह उस दिव्य प्रकृति में साझीदार है जिसके बारे में लेखक बात कर रहा था। प्रथम यूहन्ना अध्याय 4 के अनुसार, प्रेमस्वरूप ईश्वर का दिव्य स्वरूप। यह अर्थ यूनानी शब्द अगापे में अंतर्निहित नहीं था, बल्कि प्रारंभिक ईसाइयों ने अपने संसार में प्रेम के

लिए इस कम प्रयुक्त शब्द को अपनाया और इसे दूसरों से वैसे ही प्रेम करने के अपने विशिष्ट लोकाचार को विकसित करने के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जैसे मसीह ने उनसे प्रेम किया था।

लेखक अपने श्रोताओं को आश्वस्त करता है कि चूँकि ये वस्तुएँ आपकी हैं और आपके बीच प्रचुर मात्रा में हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करेंगी कि आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने में अनुत्पादक या निष्फल न हों। और इस लेखक के अनुसार, इन विशिष्ट फलों की खेती करना और वास्तव में उन्हें पूर्ण और समृद्ध फसल तक पहुँचाना, विश्वास के लिए एक वैकल्पिक अतिरिक्त नहीं है। जैसा कि वह आगे कहता है, जिन लोगों में इन वस्तुओं का अभाव है, वे इतने अदूरदर्शी हैं कि अंधे हैं, और अपने पिछले पापों के शुद्धिकरण को अपने मन से निकाल देते हैं।

गंभीर निकटदृष्टि दोष की छवि, भले ही इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छी छवि न हो, फिर भी बिलकुल उपयुक्त है। जिस जीवन को जीने के लिए मसीह ने अपनी जान दी, उसे जीने के लिए पूरी लगन से काम करने की हमारी क्षमता के लिए सबसे बड़ा ख़तरा आज के, दिन-ब-दिन के काम हैं। और अगर हम ईमानदारी से कहें, तो आज का, दिन-ब-दिन का, वह गैर-काम, वे घंटे हैं जो हम अक्सर निष्क्रिय मनोरंजन और अंततः निरर्थक विकर्षणों में बर्बाद कर देते हैं।

लेखक मसीहियों को दूरदर्शी बनने के लिए कहता है, ऐसे लोग जो मसीह के आगमन के दिन के क्षितिज पर अपनी नज़रें गड़ाए रहते हैं, और अपने पूरे जीवन को अभी से इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि वे निर्दोष पाए जाएँ, यहाँ तक कि उस दिन भी गौरवान्वित हों। एक और परिचित दृष्टांत के शब्दों को सुनें, "शाबाश, अच्छे और वफादार सेवक। आज अपने ध्यान और प्रयासों का बड़ा हिस्सा उन कामों और भटकावों पर लगाते रहें जिनका उस दिन कोई महत्व नहीं होगा।"

लेखक इसे निकट दृष्टिदोष के सबसे गंभीर रूप से बेहतर और क्या नाम दे सकता था? हालाँकि, लेखक एक और अभियोग जोड़ता है। इस निकासी मार्ग पर आगे न बढ़ना, उस महँगे निवेश को भूल जाना है जो यीशु ने आपको इस मार्ग पर लाने के लिए आप पर किया था, और उनके मन से उनके पिछले पापों के शुद्धिकरण को मिटा दिया था। लेखक की दुनिया में, किसी को दिए गए लाभों को भूल जाना एक निंदनीय विफलता मानी जाती थी।

पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के रोमन सीनेटर और राजनेता, सिसेरो ने लिखा था, "सभी लोग उपकार को भूल जाने से घृणा करते हैं, इसे अपने लिए एक व्यक्तिगत क्षति मानते हैं क्योंकि यह उदारता को हतोत्साहित करता है। वे कृतघ्न को हर ज़रूरतमंद का दुश्मन मानते हैं। इसी तरह, सेनेका ने एक शताब्दी बाद लिखते हुए कहा कि जो व्यक्ति किसी उपहार का बदला नहीं चुकाता, वह कृतघ्न है, लेकिन जो व्यक्ति एक बार दिए गए उपहार को भूल जाता है, वह सबसे कृतघ्न है।"

उस व्यक्ति से ज़्यादा कृतघ्न कौन होगा जिसने उस वरदान को अपने मन से इतना निकाल दिया है जो उसके मन में सबसे पहले रहना चाहिए था कि उसे उसका सारा ज्ञान ही खो गया है? पाप से उनकी शुद्धि का तथ्य, जिसे सभी श्रोता यीशु की उनकी ओर से मृत्यु से जोड़ेंगे और इसलिए विश्वास के आधार पर प्राप्त होने पर इसे वास्तव में एक महँगा लाभ समझेंगे, उन्हें परमेश्वर के वरदान के प्रति एकमात्र ऐसी प्रतिक्रिया के लिए भी प्रेरित करता है जो सार्थक हो, क्योंकि वह महान वरदान उस जीवन को जीने की माँग करता है जिसके लिए वह शुद्धि प्रदान की गई थी। इसलिए हमारे लेखक इस अनुच्छेद का समापन करते हैं, इसलिए, भाइयो और बहनो, अपने बुलावे और चयन को निश्चित बनाने में पूरी तरह से लग जाओ, क्योंकि इन कार्यों को करने से तुम निश्चित रूप से कभी नहीं चूकोगे, क्योंकि इस प्रकार हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनन्त राज्य में प्रवेश तुम्हें भरपूर मात्रा में प्रदान किया जाएगा। लेखक उद्धार के बारे में हमारी धारणाओं और उन उत्तरों को चुनौती दे सकता है जो हम अपने मन में रखते हैं और अपने उपदेशों से इस प्रश्न का उपदेश देते हैं, "मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए?" 2

पतरस के लेखक के लिए, उद्धार केवल एक अलग निर्णय का विषय नहीं है; यह एक निकासी मार्ग का अनुसरण करने का मामला है।

यह निर्णय महत्वपूर्ण है, लेकिन यह निकासी मार्ग पर चलने का निर्णय होना चाहिए क्योंकि मुक्ति और सुरक्षा निकासी मार्ग के अंत में है, न कि उसके आरंभ में। यह मार्ग विश्वास से शुरू होता है, और विश्वास हमें मसीह के सदृश बनने, दूसरों के लिए जीने, स्वयं को अधिकाधिक समर्पित करने और परमेश्वर को अपने उद्देश्यों को पूरा करने देने की यात्रा पर ले जाता है कि हम कौन बनेंगे और अपने शेष जीवन में उसके लिए क्या फल लाएँगे। जॉन वेस्ली और मेथोडिस्ट कहे जाने वाले लोग इस लेखक के मुक्ति के दृष्टिकोण से काफी हद तक सहमत थे।

प्रारंभिक मेथोडिस्टों के बीच, समूह में प्रवेश की मुख्य आवश्यकताएँ, उद्धरण, आने वाले प्रकोप से भागने की इच्छा थी, और उस पलायन का स्वरूप, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई सभी सहायता, अनुग्रह के सभी साधनों का उपयोग करके पवित्रता और धार्मिकता में बढ़ने की आजीवन प्रतिबद्धता थी। आंदोलन के सदस्य एक-दूसरे को यह जानने के लिए पूरी लगन से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किसी भी तरह की हानि से खुद को कैसे दूर रखा जाए और जितना हो सके, उतना अच्छा करने में खुद को कैसे लगाया जाए, और साथ ही उस दूसरे विश्राम की खोज में भी लगे रहें जिसे प्रत्येक ईसाई के लिए पवित्र आत्मा का लक्ष्य माना जाता था। अर्थात्, उस स्थान पर पहुँचना जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम व्यक्ति के सभी कार्यों और अंतःक्रियाओं को प्रेरित करता हो।

मसीह का अनुसरण करने के लिए एक ही दिशा में लंबे समय तक आज्ञाकारिता की आवश्यकता थी, न कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक निष्क्रियता की। यह अविनम्र प्रश्न पूछने के बजाय कि, "वास्तव में उद्धार पाने के लिए मुझे कितना या कितना कम करना है?" लेखक अपने श्रोताओं से एक शालीन प्रतिक्रिया के साथ जीने का आग्रह करता है। वह उन्हें बताता है कि परमेश्वर द्वारा उनके बुलावे और चयन को सुरक्षित बनाने का तरीका किसी आलसी धार्मिक तर्क को गढ़ना नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निष्कासन मार्ग का अनुसरण करने से खुद को बचा सकते हैं।

इसके बजाय, वह हमें परमेश्वर के बुलावे और चयन के प्रति उस जीवंत प्रतिक्रिया का अनुसरण करके अपने बुलावे और चयन को सुनिश्चित करने के लिए कहता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनन्त राज्य के, उस स्थान के लोग बनाता है जहाँ धार्मिकता निवास करती है। लेखक का दावा है कि हम ऐसा उस मार्ग पर चलने के लिए स्वयं को समर्पित करके करेंगे जिस पर परमेश्वर की दिव्य शक्ति के सभी प्रावधान स्वाभाविक रूप से और उचित रूप से हमें प्रेरित करते हैं। लेखक के अनुसार, यहाँ आश्वासन के किसी भी सिद्धांत का सबसे पक्का आधार है।

इन कामों को करने से, आप उस राज्य के मार्ग पर निश्चित रूप से नहीं ठोकर खाएंगे।