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

इस अगले भाग में, लेखक पत्र के लिए अपने सामान्य लक्ष्यों और इसकी तात्कालिकता के पीछे के कारण को व्यक्त करता है। श्रोतागण प्रेरित पतरस को उनके लिए एक स्थायी संसाधन प्रदान करने की अपनी इच्छा के बारे में बोलते हुए सुनते हैं, जो प्रेरितिक सुसमाचार के कुछ प्रमुख पहलुओं, उनके द्वारा प्राप्त विश्वास, की याद दिलाता है, एक ऐसे संसाधन के रूप में कार्य करता है जो उनकी मृत्यु के बाद, और इसलिए, व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने के लिए उनकी अनुपलब्धता के बाद भी उन्हें सही मार्ग पर बनाए रखेगा। इसी कारण, मैं आपको इन बातों के बारे में याद दिलाता रहूँगा, हालाँकि आप इन्हें जानते हैं और उस सत्य में दृढ़ता से स्थापित हो चुके हैं जो आपके पास आया है।

परन्तु मैं यह उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस तंबू में हूँ, तुम्हें यह याद दिलाकर जगाता रहूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे तंबू का उजड़ना निकट आ रहा है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया था। इसलिए मैं हर अवसर पर प्रयास करूँगा ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हें इन बातों की याद दिलाई जा सके। इस अंश में पतरस के जीवन की दो यादें हैं।

यह स्पष्ट नहीं है कि लेखक श्रोताओं से यूहन्ना 21 में पाई जाने वाली परंपरा के बारे में सोचने की अपेक्षा करता है, जिसमें यीशु, अपने पुनरुत्थान के बाद, पतरस की अंतिम मृत्यु के बारे में बात करते हैं, या लेखक या स्वयं पतरस को मसीह से उनकी आगामी मृत्यु के बारे में आत्मा में कोई अलग रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ था। किसी भी स्थिति में, वर्तमान पत्र की विषयवस्तु, मानो उन कलीसियाओं के लिए महान प्रेरित के अंतिम व्याख्यान के रूप में, अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जिन्हें वह अपने पीछे छोड़ गया है। और यह अंतिम व्याख्यान मुख्यतः श्रोताओं को मसीह की वापसी के दृढ़ विश्वास और कुछ संशयवादियों द्वारा ईसाई धर्म में लाए जाने वाले संशोधनों के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय की निश्चितता में सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया है।

विश्वास के बारे में प्रेरितों की गवाही को नवप्रवर्तकों की चुनौतियों के बावजूद स्वीकार और बनाए रखने का एक प्रमुख कारण यह है कि यह यीशु मसीह के माध्यम से संसार में ईश्वर के हस्तक्षेप के प्रत्यक्षदर्शी अनुभव पर आधारित है, न कि मानवीय आविष्कारों पर। यह दूसरी और कहीं अधिक विकसित स्मृति की ओर ले जाती है। क्योंकि हमने अपने प्रभु यीशु मसीह की शक्ति और प्रकटन को तुम्हें चतुराई से गढ़ी गई कहानियों के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी महिमा के प्रत्यक्षदर्शी होने के आधार पर बताया है।

क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा प्राप्त की, तो उस प्रतापी महिमा में से एक वाणी सुनाई दी: “यह मेरा पुत्र, मेरा प्रिय है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ।” जब हम उसके साथ पवित्र पर्वत पर थे, तब हमने स्वर्ग से यह वाणी सुनी, और हमारे पास भविष्यवाणी का वचन है जो और भी दृढ़ है, जिस पर ध्यान देना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मानो वह एक ज्योति है जो अन्धियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देती रहती है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे।” लेखक यहाँ उस विचित्र घटना का उल्लेख करता है जिसे रूपांतरण कहा जाता है, जो समकालिक सुसमाचारों में मरकुस 9:2 और उसके बाद, मत्ती 7:1 और उसके बाद, तथा लूका 9:28 और उसके बाद पाई जाती है।

अगर इस घटना को कुछ ताज़ा करने की ज़रूरत है, तो मैं मरकुस के वृत्तांत का संक्षिप्त संस्करण साझा करता हूँ। यीशु अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर एक ऊँचे पहाड़ पर अकेले ले गए, और

उनके सामने उनका रूप बदल गया, और उनके वस्त्र ऐसे चमकदार सफेद हो गए, जैसे धरती पर कोई भी उन्हें सफेद नहीं कर सकता। और उनके सामने एलिय्याह और मूसा प्रकट हुए, जो यीशु से बातें कर रहे थे।

तभी एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक आवाज़ आई, "यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो।" अचानक उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि उनके साथ यीशु के सिवा कोई नहीं है। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे, तो यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ उन्होंने देखा है, उसके बारे में किसी को न बताना।

सबसे पहले, द्वितीय पतरस के लेखक ने रूपांतरण के बारे में अपनी कथा को प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रभावी तर्क-वितर्क पर अरस्तू की पाठ्यपुस्तक में, अरस्तू ने कहा था कि सबसे मज़बूत प्रमाण वे होते हैं जिन्हें वक्ता को गढ़ना न पड़े। प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य, शपथ और लिखित दस्तावेज़ इस मज़बूत प्रमाण की श्रेणी में आते हैं।

यहाँ पतरस की प्रत्यक्षदर्शी गवाही उस महिमा की बात करती है जो परमेश्वर ने यीशु को प्रदान की थी। याकूब और यूहन्ना के साथ, पतरस को उस महिमा की झलक मिली जो यीशु, अनन्त पुत्र, को अपने देहधारण से पहले पिता के पास प्राप्त थी। उसने उस महिमा की झलक देखी जो यीशु को न केवल अपने पुनरुत्थान के बाद, बल्कि अपने स्वर्गारोहण के बाद, और अंततः प्रभु और न्यायाधीश के रूप में अपने पुनः आगमन पर प्राप्त होगी।

यही वह महिमावान मसीह था जिससे पौलुस का सामना हुआ जब वह दमिश्क की ओर उस यीशु पंथ को सताने के लिए निकला, जिसके बारे में उसका मानना था कि वह इस्राएल की वाचा के प्रति निष्ठा को कम कर रहा था। यही वह महिमावान मसीह था जिसे यूहन्ना ने पतमुस द्वीप पर देखा जब वह उन दिव्य अनुभवों में प्रवेश कर रहा था जिनसे अंततः प्रकाशितवाक्य की पुस्तक उत्पन्न हुई। लेखक रूपांतरण को परमेश्वर द्वारा यीशु को विशिष्ट सम्मान और महिमा प्रदान करने के प्रमाण के रूप में याद करता है, एक ऐसा वाक्यांश जो भजन संहिता 8, पद 5 और 6 की याद दिलाता है। तू उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाता है।

तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। भजन संहिता 8 को मूल रूप से परमेश्वर की सृष्टि के क्रम में मानवजाति को दिए गए अद्भुत विशेषाधिकारों का उत्सव मनाने के लिए समझा गया था। भजनकार अपनी स्तुति शुरू करते हुए कहता है, "मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसका ध्यान रखता है?" प्रारंभिक ईसाइयों ने मनुष्य के पुत्र के इस उल्लेख को इस संकेत के रूप में ग्रहण किया कि भजन में एक अर्थ भी था जिसमें यह न केवल सामान्य रूप से मानवता के बारे में, बल्कि विशेष रूप से यीशु के बारे में भी बात करता था।

इसके अलावा, परमेश्वर का यह कथन कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, भजन संहिता 2, पद 7 की याद दिलाता है। भजन संहिता 2 मूलतः एक शाही भजन था, जो दाऊदवंशी राजा को प्राप्त दिव्य अनुग्रह और परमेश्वर के ब्रह्मांड में इस राजा के स्थान का उत्सव था। हालाँकि, इसे दाऊदवंशी राजा, मसीहा के बारे में एक भविष्यवाणी के रूप में पढ़ा जाने लगा। इस पुत्र, यीशु के रूप में, यह प्रतिज्ञा की गई थी कि वह परमेश्वर से अपनी विरासत के रूप में राष्ट्रों को प्राप्त करेगा और लोहे की छड़ से उन पर शासन करेगा।

प्रारंभिक कलीसिया में, यह मसीह के राज्य की शुरुआत के लिए उनके आगमन की ओर संकेत करने वाला एक भविष्यसूचक बन गया। इसलिए, लेखक द्वारा रूपांतरण की कहानी को पुनः कहने की भाषा, उस घटना को यीशु के परमेश्वर द्वारा नियुक्त अंतिम समय के राजा और न्यायाधीश के रूप में पुनः

आगमन के एक भविष्यसूचक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करती है। संभवतः, संयोग से नहीं, बल्कि इसी तरह मरकुस ने इस घटना को समझा।

जैसे ही मरकुस ने यीशु के कथनों और यीशु से जुड़ी कहानियों को अपनी कथा में ढाला, उसने रूपांतरण की घटना की शुरुआत यीशु के इस कथन से की। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य को महिमा में आते देखने से पहले मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि मरकुस ने इस घोषणा को समझा और अपने श्रोताओं को रूपांतरण में पूरी होने के लिए प्रेरित किया, जो कि अगला प्रसंग है जिसका वह वर्णन करता है, और यीशु की कहानी में अब तक का एकमात्र प्रसंग है जिसे वह पिछले प्रसंग से एक सटीक समयरेखा के साथ जोड़ता है।

छह दिन बाद, यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर एक ऊँचे पहाड़ पर गए। 2 पतरस का लेखक रूपांतरण को ठीक इसी तरह समझता है। यह यीशु के दूसरे आगमन पर एक दिव्य अनुभव था।

यह एक ऐसा अनुभव था जिसने, कम से कम पतरस, याकूब और यूहन्ना के लिए, भविष्यवाणी के वचन को और भी निश्चित बना दिया। लेखक को आशा है कि इस प्रेरितिक गवाही का स्मरण उसके श्रोताओं के लिए भी ऐसा ही कर सकेगा। इस प्रकार, वह उनसे, संशयवादियों की आपत्तियों और मिथक-भ्रम के विरुद्ध, उस बात पर दृढ़ रहने का आग्रह करता है जिसे भविष्यवाणी का वचन भविष्य की निश्चितता के रूप में घोषित करता है।

इस प्रकार, प्रभु के उदय होते दिन का प्रकाश इस वर्तमान जीवन के अंधकार में उनके कदमों को प्रकाशित करेगा, ताकि जब दिन अपनी पूर्णता में उदय हो, तो वे सुरक्षित रूप से चलते हुए पाए जाएँ। हम स्वीकार करते हैं कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ठीक वैसा ही हुआ जैसा यीशु ने भविष्यवाणी की थी। रूपांतरण हमें अतिरिक्त आश्वासन देता है कि कहानी फिर से उसी तरह घटित होगी जैसा यीशु ने वादा किया था, कि जैसा कि कलीसिया की महान परंपराओं ने नीसिया धर्म-पंथ में स्वीकार किया है, वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा में पुनः आएंगे, और उनके राज्य का कोई अंत नहीं होगा।

यह एक ऐसा विश्वास है जो केवल हमारे मन में रहने या हमारे होठों पर अभिव्यक्त होने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन को आकार देने के लिए है, जैसा कि हमारे लेखक इस पत्र के अंत में व्यक्त करेंगे, जब वह नई सृष्टि के सूत्रपात के लिए मसीह के प्रलयकारी आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चूँकि ये सभी चीज़ें विनाश के लिए नियत हैं, तो फिर आप किस प्रकार के लोग होने चाहिए, जो पवित्र आचरण और श्रद्धापूर्ण धर्मनिष्ठा से परमेश्वर के दिन के आगमन की प्रतीक्षा और शीघ्रता से करते हैं? लेखक रूपांतरण के समय यीशु की महिमा और सम्मान के प्रकटीकरण के साथ-साथ परमेश्वर की इस घोषणा को प्रस्तुत करता है कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था, एक ऐसा पद जो भजन संहिता 2 के साथ प्रतिध्वनित होता है, जिसमें परमेश्वर द्वारा नियुक्त शासक द्वारा सभी राष्ट्रों पर न्याय करने की अपेक्षा की जाती है, जो भविष्यवाणी के वचन को और अधिक विश्वसनीय बनाता है। यह उसे एक संक्षिप्त विषयांतर की ओर ले जाता है, जहाँ वह अतीत में समुदाय द्वारा प्राप्त वास्तविक भविष्यसूचक वचनों की विश्वसनीयता की पुष्टि करता है, निस्संदेह मुख्यतः उन इब्रानी भविष्यवक्ताओं के वचनों का उल्लेख करता है जो प्रभु के दिन की प्रतीक्षा करते हैं।

और इसलिए अध्याय 1, श्लोक 20 और 21 में, हम पढ़ते हैं, इस बात का पूरा यकीन रखें कि धर्मग्रंथों में कोई भी भविष्यवाणी किसी व्यक्ति की अपनी कल्पना से नहीं आई है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी कभी भी किसी इंसान की इच्छा से नहीं कही गई, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित लोगों ने परमेश्वर की ओर से बात की। इस पाठ को अक्सर धर्मग्रंथों की निजी व्याख्याओं के विरुद्ध एक चेतावनी के रूप में पढ़ा गया है, जो शायद अपने आप में एक अच्छी चेतावनी है, लेकिन लेखक का आशय शायद यही नहीं रहा होगा।

बल्कि, वह भविष्यवक्ता की उस परमानंदपूर्ण अनुभव, स्वप्न, दर्शन, या दिव्य वाणी के श्रवण की सटीक समझ और अभिव्यक्ति की पुष्टि कर रहा है जो उसने प्राप्त की थी, ताकि भविष्यवक्ता द्वारा इसके महत्व का प्रतिनिधित्व सटीक और विश्वसनीय हो।

ग्रीको-रोमन दुनिया में, हमें यह याद रखना होगा कि तथाकथित भविष्यसूचक शब्द अस्पष्ट परिस्थितियों में दिए और लिखे गए थे। हम डेल्फी के दैवज्ञ का उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने एक रहस्यमय और संभवतः मतिभ्रमकारी समाधि में, ऐसी ध्वनियाँ बोलीं जिन्हें उनके पुजारियों ने यथासंभव समझकर लिख लिया। वे अक्सर अस्पष्ट और, कह सकते हैं, भ्रामक दैवज्ञ जिज्ञासुओं को अपनी इच्छानुसार अर्थ निकालने के लिए देते थे। यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण उदाहरण हो सकता है, लेकिन यह हमारे लेखक की इस पुष्टि के लिए कुछ संदर्भ प्रदान करता है कि धर्मग्रंथों के भविष्यसूचक शब्दों की रचना में त्रुटि या गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं थी।

पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं को ठीक वही बोलने और लिखने के लिए प्रेरित किया जो परमेश्वर ने लिखा था। हालाँकि, सभी भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा नहीं होता, और लेखक अपने श्रोताओं को याद दिलाता है कि पहली वाचा के लोगों के बीच अक्सर नकली भविष्यवक्ताओं का उदय हुआ, ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान परिवेश में भी नकली भविष्यवक्ताओं का परमेश्वर के लोगों पर प्रकोप जारी रहेगा। परन्तु लोगों के बीच झूठे भविष्यवक्ता थे, वैसे ही तुम्हारे बीच भी झूठे शिक्षक होंगे जो विनाशकारी विचार प्रस्तुत करेंगे, यहाँ तक कि उस स्वामी का भी इन्कार करेंगे जिसने उन्हें खरीदा है, और स्वयं पर शीघ्र विनाश लाएँगे।

और बहुत से लोग उनके बेशर्मी से भोग-विलास में लिप्त हो जाएँगे, जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लालच से तुम्हारे साथ मनगढ़ंत संदेश बाँटेंगे, जिनके बारे में बहुत पहले से ही निंदा की गई है और जिनका विनाश अभी तक नहीं हुआ है। सच्चे और झूठे भविष्यद्वक्ताओं में अंतर कैसे बताया जाए? कैसे पता चले कि परमेश्वर की ओर से कौन बोल रहा है? लेखक सुझाव देते हैं कि व्यक्ति का नैतिक चरित्र और आचरण इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत मददगार साबित होते हैं कि क्या भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है या अपने प्रभाव का उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है, अक्सर अत्यंत भौतिकवादी और कामुक तरीकों से? जैसा कि इस पत्र के पहले और तीसरे अध्याय दोनों से पता चलता है, उन लोगों की परंपरा के साथ सामंजस्य, जिन्हें विश्वास के समुदाय ने सच्चे भविष्यद्वक्ताओं के रूप में स्वीकार किया है, पहले और दूसरे मंदिर काल के भविष्यद्वक्ता, जिनके वचन शास्त्रों में दर्ज हैं, और आत्मा-प्रेरित प्रेरित जिन्होंने श्रोताओं को विश्वास से परिचित कराया, एक और प्रमुख मानदंड है। पौलुस और 1 यूहन्ना लिखने के लिए ज़िम्मेदार एल्डर दोनों इस बात से सहमत होंगे।

यद्यपि हमारे लेखक ने भविष्य काल का प्रयोग किया है, फिर भी पत्र के शेष भाग जिस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, उससे यह स्पष्ट है कि ये झूठे शिक्षक पहले ही आ चुके हैं। लेखक अध्याय 2, पद 10 से शुरू होकर अध्याय के अंत तक वर्तमान काल में उनके और उनकी गतिविधियों के बारे में बात करेंगे, और अध्याय 3, पद 3 से 7 तक मसीह के दूसरे आगमन और अंतिम न्याय में ईसाइयों के विश्वास पर उनके हमले के बारे में बात करेंगे। पत्र में यहीं पर हमें यहूदा के पत्र की स्पष्ट प्रतिध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं, जो अध्याय 2 के अंत तक जारी रहती हैं। हालाँकि कई विषय पारंपरिक हैं, इन विषयों का संकेंद्रण और पूरे अध्याय में उनका समानांतर विकास दृढ़ता से सुझाव देता है कि एक लेखक दूसरे के कार्य को जानता है, महत्व देता है, और उसने एक समान समस्या, अर्थात्, ऐसे नवोन्मेषी हस्तक्षेपकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उसका उपयोग किया है जो अपने स्वार्थों के लिए प्रेरितिक सुसमाचार को संशोधित करना चाहते हैं। इस संसाधन का उपयोग दासतापूर्ण ढंग से नहीं किया गया था, बल्कि एक बहुत ही भिन्न

सांस्कृतिक विरासत वाले श्रोताओं और एक महत्वपूर्ण रूप से भिन्न केंद्रबिंदु वाले प्रतिद्वंद्वी संदेश, दोनों के अनुरूप इसे अत्यधिक रूप से अनुकूलित किया गया था।

विद्वानों की आम सहमति यह है कि यहूदा अधिक मौलिक ग्रंथ है, और 2 पतरस के लेखक ने अपने श्रोताओं को संबोधित करने के लिए इसके विषयों के क्रम को आधार बनाया है, क्योंकि यहूदा का ईश्वरीय न्याय की निश्चितता पर ध्यान 2 पतरस की स्थिति के लिए अत्यंत प्रासंगिक था, और चूँकि यहूदा ने सुसमाचार के स्वार्थी नवप्रवर्तकों की इतनी तीखी निंदा की थी। अतः, यहूदा में 2 पतरस द्वारा विषयवस्तु में किए गए संशोधनों पर ध्यान देने से 2 पतरस की रुचियों और उसके श्रोताओं के चरित्र को रेखांकित करने में मदद मिल सकती है। यहाँ 2 पतरस 2, पद 1 से 3 में, हमें यहूदा पद 4 के कई विषयों की प्रतिध्वनियाँ मिलती हैं। नवप्रवर्तकों द्वारा कलीसियाओं में घुसपैठ और विनाशकारी शिक्षाओं का परिचय, किसी न किसी अर्थ में मसीह के प्रभुत्व का खंडन, और यह तथ्य कि ऐसे लोगों की निंदा की घोषणा बहुत पहले ही कर दी गई थी, कम से कम ऐसे सभी लोगों के लिए परमेश्वर के न्याय के शास्त्रीय अभिलेख में, यदि इन शिक्षकों के लिए विशेष रूप से और व्यक्तिगत रूप से नहीं।

यहूदा के मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि उस घुसपैठिये का प्रभु यीशु को अस्वीकार करना पूरी तरह से व्यवहारिक था। हो सकता है कि उन्होंने अपने मुँह से यीशु को प्रभु मान लिया हो, लेकिन प्रभु की आज्ञा का पालन न करके उन्होंने व्यवहारिक रूप से इसका खंडन किया। यहाँ, 2 पतरस के लेखक के मन में शायद उस विरोधी शिक्षक का न्याय करने के लिए परमेश्वर की प्रतिबद्धता को अस्वीकार करना, और इस प्रकार, यह विश्वास कि मसीह प्रभु और न्यायी के रूप में लौटेंगे, ध्यान में है।

बेशक, इसके व्यावहारिक परिणाम भी हुए। ईश्वरीय पुरस्कार और दंड की चिंता से मुक्त होकर, जीवन का अधिकतम उपयोग अपने सुख और उद्देश्यों के लिए करने का रास्ता साफ़ हो गया। हमारे लेखक एक अतिरिक्त चिंता जोड़ते हैं, अर्थात्, इस तरह की सुख-सुविधा का ईसाई समूह की प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

ईसाइयों को आम तौर पर नास्तिकों का एक पतित समूह माना जाता था, क्योंकि वे वास्तव में अधिकांश देवताओं के अस्तित्व को नकारते थे, और अपने पड़ोसियों के साथ उचित नागरिक एकजुटता नहीं दिखाते थे, चाहे वह सार्वजनिक उत्सवों में हो या निजी समारोहों में, क्योंकि इन सभी में उन देवताओं के प्रति कुछ प्रतीकात्मक स्वीकृति शामिल होती थी जिन्हें ईसाई अस्वीकार करते थे। प्रारंभिक ईसाई नेता यह सुनिश्चित करने पर आमादा थे कि ईसाइयों पर जो भी आरोप लगाया जाए, वह इन सच्चे पुण्य कार्यों के लिए हो, एकमात्र ईश्वर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए, जो है, और उनके प्रभु यीशु मसीह के आने वाले राज्य के प्रति, न कि अनैतिक या खुले तौर पर विध्वंसक व्यवहार के वैध कारणों के लिए। संयोग से, द्वितीय पतरस का लेखक यहाँ भी इसी तरह की चिंता व्यक्त करता है।

सत्य के मार्ग की निंदा अवश्य होगी, परन्तु उन लोगों के अनैतिक या स्वार्थी आचरणों के कारण ऐसा न हो जो ईसाई होने का दावा करते हैं। हमें इस चिंता की कुछ झलक पत्र के आरंभ में और अध्याय 3 में ईश्वरीय न्याय में ईसाई विश्वास की प्रतिद्वंद्वी शिक्षक की आलोचना के उत्तर की लेखक द्वारा सावधानीपूर्वक की गई रचना में भी मिल सकती है। यदि ईसाई धर्म कुछ लोगों के न्याय में संकीर्ण या प्रांतीय होने के कारण पीड़ित होता है, तो लेखक यह प्रदर्शित करेगा कि यह ग्रीको-रोमन नैतिकता के सर्वोच्च आदर्शों और ईश्वरीय न्याय में विश्वास के दार्शनिक बचाव, दोनों के अनुरूप है। अध्याय 2 के श्लोक 3 के अंतिम खंड विशेष रूप से रोचक हैं, क्योंकि अध्याय 3 में ईश्वरीय न्याय में कथित देरी पर ज़ोर दिया जाएगा, जिसे एपिकुरस और उसके मत के लोग इस बात का संकेत मानते थे कि देवता वास्तव में मानवीय अन्याय से कोई सरोकार नहीं रखते।

लेखक दो बार इस बात पर ज़ोर देता है कि इन प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों का साक्षात् न्याय न तो आलसी है और न ही ऊँघता है। यदि परमेश्वर ने अभी तक प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों को नहीं हटाया है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि उन्हें पश्चाताप करने, संपूर्ण सच्चे सुसमाचार को अपनाने और उस पथ पर चलने का अवसर मिले जो यीशु के बहुमूल्य बलिदान द्वारा उनके पिछले पापों से शुद्धिकरण के साथ शुरू हुआ था, और जो परमेश्वर द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के पुनर्निर्माण की दिशा में आगे बढ़ता है, जहाँ केवल धार्मिकता का ही निवास होगा। लेखक प्रतिद्वंद्वी शिक्षक के इस दावे का खंडन करना शुरू करता है कि परमेश्वर न्याय और दंड देने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता, इसके लिए वह पवित्र इतिहास के उन प्रसंगों का पुनरावलोकन करता है जो इसके विपरीत सिद्ध करते हैं।

वह प्राचीन विश्व और उसके निवासियों के जलप्रलय में हुए विनाश और सदोम की अग्निकांड को ऐतिहासिक उदाहरणों के रूप में देखते हैं जो मानवीय अन्याय के प्रति ईश्वर की चिंता और उसे समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करने की ईश्वर की प्रतिबद्धता को सिद्ध करते हैं। हालाँकि, ये उदाहरण यहूदी धर्मग्रंथों और प्रेरितों के इस विश्वास के समर्थन में ऐतिहासिक मिसाल के रूप में भी काम करते हैं कि ईश्वर भविष्य में फिर से हस्तक्षेप करके सभी अधर्म का न्याय करेंगे और उसे अपनी नई सृष्टि से मिटा देंगे। यह अरस्तू द्वारा अपनी कृति "आर्ट ऑफ़ रेटोरिक" में व्यक्त तर्क के सामान्य सिद्धांत के अनुरूप है कि, एक नियम के रूप में, भविष्य अतीत जैसा होता है, और अतीत की जाँच करके ही हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं और उसका न्याय करते हैं।

इसलिए, ये मिसालें इस स्वीकारोक्ति को विश्वसनीय बनाती हैं कि मसीह फिर से आएगा, या वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर से महिमा में आएगा। और ऐसा हम अध्याय 2, पद 4 से 10 में सुनते हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें अंधेरे की जंजीरों में जकड़ कर टार्टरस में डाल दिया, और उन्हें न्याय के लिए रखवाली के लिए सौंप दिया, और अधर्मियों के संसार पर जल-प्रलय लाकर प्राचीन संसार को भी नहीं छोड़ा, बल्कि धार्मिकता के प्रचारक नूह के आठ लोगों की रक्षा की, और सदोम और अमोरा के शहरों को राख में बदल दिया, उन्हें बर्बाद होने की निंदा की, उन्हें अधर्मियों पर आने वाली घटनाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया, लेकिन धर्मी लोगों को बचाया जो अधर्मियों के बेशर्म आचरण से दुखी थे।

क्योंकि वह धर्मी मनुष्य, जो उनके बीच में रहता था, उनके अधर्म के कामों को देखकर और उनकी चर्चा देखकर, प्रतिदिन अपने धर्मी मन को पीड़ित करता था। तब प्रभु धर्मियों को परीक्षा में से निकालना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दण्ड की दशा में रखना जानता है। और उन लोगों को तो और भी अधिक जो अशुद्ध अभिलाषाओं में शरीर के पीछे भागते और अधिकार को तुच्छ जानते हैं।

लेखक पापी स्वर्गदूतों का उदाहरण देता है, जो अब महाप्रलय से और भी अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है, और सदोम का उदाहरण भी देता है जो यहूदा के पद 5 से 7 में भी पाया जाता है, और यहूदा द्वारा निर्गमन पीढ़ी का उल्लेख छोड़ देता है। हालाँकि, वह न्याय के इन प्रसंगों के सकारात्मक प्रतिरूपों का परिचय देता है, अर्थात् नूह और उसके परिवार का जलप्रलय से उद्धार, और लूत का सदोम शहर से उद्धार। यह दोहरा ज़ोर लेखक के लक्ष्य के अनुकूल है, न केवल प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों को कमज़ोर करने के लिए, बल्कि पाठकों की धार्मिकता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए भी, वह मार्ग जो उसने अध्याय 1, पद 3 से 11 में प्रस्तुत किया था, जिसका परिणाम आने वाले न्याय से उद्धार है, जिसकी चर्चा वह अध्याय 3, पद 1 से 15 में करेगा।

उत्पत्ति में भटके हुए स्वर्गदूतों और जलप्रलय का गहरा संबंध है। जलप्रलय की पूरी कहानी उत्पत्ति 6:1 से 4 में मानव स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले स्वर्गदूतों के संक्षिप्त और मोहक संदर्भ से शुरू होती है, और यह संबंध द्वितीय मंदिर के यहूदी साहित्य में भी पोषित होता है। उदाहरण के लिए, कुमरान के आसपास

की गुफाओं में पाए गए जेनेसिस एपोक्रिफ़ोन नामक ग्रंथ में, लेमेक को डर है कि उसका असाधारण रूप से सुंदर पुत्र नूह शायद उसका नहीं, बल्कि किसी स्वर्गदूत द्वारा लेमेक की पत्नी के साथ संभोग करने का परिणाम है।

अन्य ग्रंथों में, जलप्रलय को विशेष रूप से उन बुराइयों के कारण आवश्यक बताया गया है जो स्वर्गदूतों ने मनुष्यों में डालीं और उन पर कार्य किया। इसलिए, हमारे लेखक के लिए स्वर्गदूतों के पहरेदारों को जलप्रलय और नूह, दोनों के साथ एक सकारात्मक प्रतिरूप के रूप में जोड़ना स्वाभाविक था, जो अधर्मियों का न्याय करते समय धर्मी व्यक्ति की परमेश्वर द्वारा रक्षा की गवाही देते हैं। यह दिलचस्प है कि हमारे लेखक ने नूह को धार्मिकता का प्रचारक कहा है।

उत्पत्ति की कथा में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि नूह ने अपने पड़ोसियों को गवाही देने या उन्हें सुधारने की कोशिश की, लेकिन दूसरे मंदिर काल की कहानी के विस्तार में उसे इसी रूप में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, पहले सहोदर भविष्यवाणियों में, परमेश्वर ने नूह को सभी लोगों को पश्चाताप का संदेश देने का आदेश दिया ताकि सभी का उद्धार हो सके। और जोसेफस, बाइबिल की कहानी के अपने संक्षिप्त अनुवाद में, कहते हैं कि नूह उनके कार्यों से बहुत परेशान थे, और उनके आचरण से नाखुश होकर, उन्होंने उनसे अपने स्वभाव और अपने कार्यों को बेहतर बनाने का आग्रह किया।

यह परंपरा केवल अपने ही समूह के उद्धार के बारे में चिंतित रहने की प्रवृत्तियों के विरुद्ध हो सकती है, और उन्हें नूह की तरह, परमेश्वर की धार्मिकता की गवाही देने और परमेश्वर के न्याय के सामने अपने पड़ोसियों को सुरक्षा के लिए आमंत्रित करने के उनके कर्तव्य की याद दिलाती है। जैसा कि यहूदा ने अपने लिए चिंता का विषय बने घुसपैठियों के संबंध में किया था, द्वितीय पतरस का लेखक अब प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों के चरित्र और उद्देश्यों की पूरी तरह से निंदा करता है। अभिमानी और अहंकारी व्यक्ति, वे महिमावान प्राणियों की निंदा करने से नहीं हिचकिचाते, जबकि उनसे अधिक बल और शक्ति वाले स्वर्गदूत भी प्रभु के सामने उनके विरुद्ध कोई कठोर न्यायदंड नहीं सहते।

परन्तु ये लोग, अविवेकी पशुओं के समान, जो सहज प्रवृत्ति से कार्य करते हैं और जिन्हें केवल पकड़े जाने और नष्ट किए जाने के लिए ही रचा गया है, जिन बातों के विषय में वे अज्ञान हैं, उनकी निन्दा करते हैं, वे भी अपने भ्रष्ट स्वभाव में नाश होंगे, और पाप के फलस्वरूप अन्याय को भोगेंगे। ये लोग दिन में भोज को सुख समझते हैं, और तुम्हारे साथ भोज करते समय अपनी चालाकियों में मग्न रहते हैं, और सदा व्यभिचारिणी की ताक में रहते हैं, पाप से कभी विश्राम नहीं लेते, चंचल मन वालों को फुसलाते हैं, और लोभ में मन लगाए रहते हैं, वे शाप की सन्तान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर, भटक गए हैं, और बोसोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर चलते हैं, जिसे अधर्म का फल प्रिय था।

लेकिन उसे अपने ही अपराध के लिए फटकार झेलनी पड़ी। एक अस्पष्ट गधे ने, अपनी बात इंसानी आवाज़ में व्यक्त करते हुए, भविष्यवक्ता के पागलपन को रोका। अगर वास्तव में 2 पतरस का लेखक, जैसा कि अधिकांश विद्वान मानते हैं, यहूदा को एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि वह मूसा की लाश पर स्वर्गदूतों के बीच हुए विवाद के अजीबोगरीब प्रसंग का कोई ज़िक्र नहीं करता, ठीक उसी तरह जैसे वह ईश्वरीय न्याय के प्रमाण के रूप में 1 हनोक, पद 9 का पाठ छोड़ देता है।

ऐसा माना जाता है कि या तो वह स्वयं ऐसे गैर-विहित कार्यों के प्रति उत्साहहीन हैं, या शायद उनके श्रोताओं में ऐसे कार्यों और परंपराओं की जानकारी का अभाव है। यदि, जैसा कि अधिकांश विद्वान मानते हैं, 2 पतरस के लेखक किसी ऐसे क्षेत्र में किसी मण्डली को संबोधित कर रहे हैं जहाँ पॉलिन और पेट्रिन मिशन एक-दूसरे से मिलते हैं, तो वे गैर-विहित कार्यों और परंपराओं से बहुत दूर होंगे जो फिलिस्तीन में

प्रचलित थे, और इस प्रकार इस पत्र में उन परंपराओं का उल्लेख करना लाभप्रद होने के बजाय अधिक भ्रामक होगा। फिर भी, लेखक यह आरोप बरकरार रखता है कि प्रतिद्वंद्वी शिक्षक उन आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में निंदात्मक बातें कर रहे हैं जो सृष्टि की सीढ़ी पर मनुष्यों से ऊँचे हैं।

वे किस अर्थ में ऐसा कर रहे थे, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन मानव अस्तित्व पर स्वर्गदूतों या दुष्टात्माओं के अधिकार का खंडन, मानव मामलों में स्वयं ईश्वर की भागीदारी के खंडन के समान ही प्रतीत होता है। हो सकता है कि उन्होंने उन आत्मिक प्राणियों का तिरस्कारपूर्वक वर्णन करके अपनी स्वतंत्रता का दावा किया हो, जिनका सम्मान करना उनके अंधविश्वासी श्रोताओं को सिखाया गया था। श्रोताओं को जकर्याह 3, पद 1 से 6 का वह प्रसंग याद आ सकता है, जिसमें मीकाएल शैतान को यहूदा की तरह, "प्रभु तुझे डाँटे" कहकर उत्तर देता है, लेकिन अब मूसा की लाश की कहानी के संभावित भ्रामक बोझ के साथ नहीं।

लेखक प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों के दार्शनिक दावों को यह दावा करके कमज़ोर करता है कि वे वास्तव में निर्दयी पशुओं के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, न कि प्रबुद्ध मनुष्यों के स्तर पर। यह उनके खाने-पीने के शौक, यौन संबंधों की कथित इच्छा, और उनके हर काम को प्रेरित करने वाले लालच या लोलुपता में झलकता है। अति-धनी और आरामपसंद वर्ग दिन के किसी भी समय और लगातार दिन-रात अपनी दावतों और शराब पीने में लिप्त हो सकते थे, लेकिन सामान्य तौर पर, दिन के उजाले में इस तरह का आत्म-भोगपूर्ण आलस्य पतित माना जाता था।

यशायाह ने पहले ही ऐसे लोगों की निंदा की थी, जो परमेश्वर के काम के लिए नहीं, बल्कि भोग-विलास में लगे हुए थे। पहली शताब्दी ईस्वी की रचना, मूसा का नियम, भी अधर्मियों की इसी विशेषता का वर्णन करता है। धोखेबाज़ लोग, केवल अपने आप को प्रसन्न करने वाले, हर संभव तरीके से झूठे, दिन के किसी भी समय दावतों से प्यार करने वाले, पेटूपन से भरे हुए।

जिस पंक्ति का मैंने खुलकर अनुवाद किया था, जैसे कि मैं हमेशा किसी व्यभिचारिणी की तलाश में रहता हूँ, वह ज़्यादा स्पष्ट रूप से, एक व्यभिचारिणी की आँखों से भरी हुई थी। यह अस्पष्ट अभिव्यक्ति इस तथ्य के बारे में कुछ ज्ञान का दावा करती प्रतीत होती है कि आँखों की पुतलियों को ग्रीक में कोरेई, या युवतियाँ कहा जाता था। प्लूटार्क, पहली शताब्दी के अंत या दूसरी शताब्दी के आरंभ में लिखते हुए, एक समकालीन कहावत का उल्लेख करते हैं जो उस कामुक व्यक्ति के बारे में कहती है जिसकी आँखों में कोरेई, यानी युवतियाँ नहीं, बल्कि पोर्नेई, यानी वेश्याएँ होती हैं।

जो व्यक्ति इस संबंध को नहीं समझता, वह भी बात समझ जाएगा। ये शिक्षक घात लगाए बैठे हैं। यहूदा के कैन और कोरह के संदर्भों को छोड़कर, हमारे लेखक बिलाम की कहानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और वह ऐसा उस प्रसिद्ध घटना के संदर्भ में करते हैं जिसमें बिलाम का सामना प्रभु के एक दूत से हुआ था, जिसे उसे परमेश्वर के लोगों को श्राप देने का कार्य पूरा करने से पहले ही मार गिराने के लिए भेजा गया था।

यह घटना गिनती 22, आयत 15 से 35 में दर्ज है। बिलाम की खासियत यह है कि जब मोआब के राजा बालाक ने उसे बुलाया, तो वह उसके पास नहीं जाना चाहता था। आखिरकार जब वह मान गया, तब भी उसने दूतों से कहा कि वह केवल वही शब्द बोल सकता है जो परमेश्वर उसके मुँह में डालता है, चाहे आशीर्वाद के लिए हो या शाप के लिए।

हालाँकि, मोआब के रास्ते में, यहोवा का दूत बिलाम को मार डालने के लिए तीन बार उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। हर बार, बिलाम जिस गधे पर सवार था, वह रास्ते से हट जाता या फिर रास्ते में ही लेट जाता। जब बिलाम ने उसे फिर से मारा, तो गधे ने बोलकर उसका ध्यान सामने खड़े भयानक स्वर्गदूत की ओर

आकर्षित किया, और आखिरकार बिलाम की आँखें उस खतरे के प्रति खुल गईं जिससे गधे ने उसे बचाया था।

इसी प्रकार, लेखक का तात्पर्य है कि ये प्रतिद्वंद्वी शिक्षक, ईश्वरीय विषयों के वास्तविक ज्ञान का दिखावा करते हुए, उन खतरों के प्रति अंधे हैं जो उनके सामने मार्ग में हैं, अर्थात् ईश्वर के आसन्न न्याय के प्रति, जिसे वे स्वयं नकारते हैं। लेखक इन प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों की निंदा जारी रखते हुए, उन खतरों पर ज़ोर देते हैं जो वे असावधान लोगों के लिए उत्पन्न करते हैं, साथ ही स्वयं के लिए भी। मसीह द्वारा प्रदान किए गए छुटकारे और नए जीवन को जानने के बाद, और फिर उस जीवन के पहलुओं को अपनाने के लिए पीछे मुड़ना, जिससे उसने हमें इतनी बड़ी कीमत चुकाकर मुक्त किया है, हमें उन लोगों से भी बदतर स्थिति में छोड़ देता है जिन्होंने कभी मसीह के लाभों का अनुभव नहीं किया है।

ये लोग निर्जल झरने और आँधियों से उड़ते कुहासे हैं, जिनके लिए अंधकार का अंधकार सुरक्षित है। खोखली, घमंडी बातें करके, ये उन लोगों को बेशर्म शारीरिक इच्छाओं से फुसलाते हैं जो वास्तव में उन लोगों से बच रहे हैं जो स्वयं भटके हुए हैं। उन्हें आज़ादी का वादा करते हुए, ये स्वयं भ्रष्टाचार के गुलाम हैं।

क्योंकि जो जिस पर जय पाता है, वह उसी का दास बन जाता है। क्योंकि यदि वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा संसार की अशुद्धियों से भागकर फिर से उन्हीं में उलझकर हार जाते हैं, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बदतर हो जाती है। क्योंकि उनके लिए यही भला होता कि धर्म के मार्ग को न जानते, इस से कि उसे जानकर, उस पवित्र आज्ञा से फिर फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी।

सच्ची कहावत में जो कहा गया था, वही उन पर आ पड़ा है, मानो कुत्ता अपनी ही उल्टी पर लौट रहा हो और सुअर कीचड़ में लोटने के लिए तैयार हो गया हो। एक बार फिर, हम यहूदा के पत्र की प्रबल प्रतिध्वनि सुनते हैं, उदाहरण के लिए, इस दावे में कि विरोधी शिक्षकों के पास सूखे झरनों के रूप में देने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। हालाँकि, हमारे लेखक उस खतरे का परिचय देते हैं जिसका सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो परमेश्वर के अनुग्रह को जानने के बाद भी उसे अस्वीकार करते हैं और उस पवित्रता का भी जिसके लिए परमेश्वर हमें स्वार्थी कार्यों के पक्ष में बुलाते हैं।

इस तरह के ज़ोर की उम्मीद शुरुआती पैराग्राफ में ही की जा चुकी थी, जहाँ सद्गुण और पवित्रता के नए जीवन में आगे न बढ़ पाना, पिछले पापों से शुद्धिकरण को भूलने के बराबर है। अध्याय 2, श्लोक 19 में, लेखक एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुँचता है, जहाँ वह उस आज़ादी के बीच अंतर दर्शाता है जिसका वादा एपिकुरस के पदचिन्हों पर चलने वाले प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों ने अपने श्रोताओं से किया था, और उस कहीं ज़्यादा शर्मनाक गुलामी के बीच जिसके तहत ये शिक्षक अपनी इच्छाओं और वासनाओं की गुलामी में काम करते हैं। यहाँ वह एक प्रसिद्ध दार्शनिक विषय पर बात करता है, यानी, सच्ची आज़ादी क्या है और सच्ची गुलामी क्या है।

उदाहरण के लिए, अलेक्जेंड्रिया के फिलो के ग्रंथ, "हर अच्छा इंसान आज़ाद है" या फिर डायोक्रिस्टस के आज़ादी और गुलामी पर 14वें और 15वें भाषणों के बारे में सोचें। दोनों में हम पढ़ते हैं कि सच्ची आज़ादी किसी को अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करने की छूट नहीं देती, ठीक वैसे ही जैसे सच्ची गुलामी सामाजिक हैसियत का मामला नहीं है। बल्कि, सच्ची आज़ादी वह क्षमता है जो अपनी भावनाओं, लालसाओं या शारीरिक संवेदनाओं से किसी एक दिशा में न बहे।

यह वह स्वतंत्रता है जिससे किसी भी आवेग में आकर किसी भी नीच या दुष्ट कार्य को करने के लिए विवश न किया जाए। इसके विपरीत, वास्तविक दासता इसके विपरीत है, जहाँ व्यक्ति अपनी निम्नतर इच्छाओं के कारण ऐसे शर्मनाक व्यवहारों की ओर प्रेरित होता है जो न्याय, साहस, बुद्धि और संयम के सर्वमान्य आदर्शों के विपरीत हैं। प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों ने मसीह के सुसमाचार को इस प्रकार विकृत किया है

कि उन्हें अपनी शारीरिक वासनाओं की सेवा करने के लिए जगह मिलती रहती है, जैसा कि पौलुस के शब्दों में कहा गया है।

ऐसा करके, उन्होंने वह सच्ची आज़ादी गँवा दी है जो सुसमाचार का उद्देश्य मनुष्यों को प्रदान करना था। जो कोई भी इन प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों के बहकावे में आकर खुद को बहका लेता है, वह भी यही जोखिम उठाता है। और यह जोखिम छोटा नहीं है।

लेखक के अनुसार, यह बिलकुल शुरुआत में वापसी नहीं है, क्योंकि जीवन और धर्मपरायणता के ईश्वरीय अनुग्रहपूर्ण प्रावधानों को नज़रअंदाज़ करना, एक ऐसा विषय जिससे हमारे लेखक ने अपने पत्र की शुरुआत की थी, उससे कहीं ज़्यादा बुरा अपराध है जिसके बारे में अनभिज्ञ रहना और कभी उसका अनुभव न करना, क्योंकि इसमें जानबूझकर किया गया एक मूल्यांकन शामिल है, जैसा कि निर्गमन की पीढ़ी ने कहा होगा, कि मिस्र में मांस के बर्तनों के प्रावधानों का आनंद लेना, ईश्वर के साथ प्रतिज्ञा के देश की ओर यात्रा जारी रखने से बेहतर है। अपने पत्र में यहीं पर यहूदा ने 1 हनोक 1:9 से उद्धरण प्रस्तुत किया था, जिसमें ईश्वर के अपने हज़ारों पवित्र जनों के साथ न्याय करने के लिए आने के बारे में बताया गया था।

हमारे लेखक ने यहूदी और ईसाई परंपरा के ज़्यादा केंद्रीय तत्व के पक्ष में इस संदर्भ को हटा दिया है। पहला, उनकी बाद की स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है, मत्ती 12, आयत 43 से 45 में यीशु के एक कथन की याद दिलाता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी व्यक्ति से निकल जाती है, तो वह निर्जल क्षेत्रों में विश्राम स्थल की तलाश में भटकती है, लेकिन उसे कोई स्थान नहीं मिलता।

फिर वह कहती है, "मैं अपने उसी घर में लौट जाऊँगी जहाँ से आई थी।" जब वह लौटती है, तो उसे खाली, झाड़ा-बुहारा और व्यवस्थित पाती है। फिर वह जाकर अपने से भी ज़्यादा बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे वहाँ घुसकर रहने लगती हैं।

और उस व्यक्ति की अंतिम अवस्था पहली से भी बदतर है। इस दुष्ट पीढ़ी का भी यही हाल होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि 2 पतरस के लेखक ने इस दृष्टांत की व्याख्या उस व्यक्ति के संदर्भ में की है जिसे मसीह ने उद्धार और नैतिक अर्थ में छुड़ाया था, लेकिन फिर उसने अपने पुराने जीवन को फिर से अपने वश में कर लिया, जैसा कि प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों ने किया था।

दूसरा स्रोत एक कहावत है जो सीधे नीतिवचन से ली गई है, जहाँ उस मूर्ख की तुलना उस कुत्ते से की गई है जो अपनी ही उल्टी, यानी उस उल्टी को, जो पहले ही अस्वास्थ्यकर साबित हो चुकी है, फिर से निगलने के लिए लौटता है। इसमें एक और कहावत जुड़ जाती है, जो पशुपालन से ली गई है, जो सिखाती है कि सुअर को नहलाने का कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना, जीवन में प्रवेश करना, और वास्तव में उस निकासी मार्ग पर चलना जो परमेश्वर ने यीशु की मृत्यु और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के माध्यम से उपलब्ध कराया है, अपने साथ यह दायित्व लेकर आता है और हम पर डालता है कि हम अभी से इस तरह जिएँ कि हम दिखाएँ कि हमें जो दिया गया है उसका मूल्य हम जानते हैं और उसका सम्मान करते हैं।

हमारे लेखक के लिए, इसका अर्थ है उस पथ पर निरंतर चलते रहना जिस पर हम पिछले पापों से शुद्ध होकर उस धार्मिकता के लिए अग्रसर हैं जो हमें परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में निवास दिलाएगी। ऐसा न करना, इस सीधे मार्ग से भटक जाना, उन लोगों के लिए अकल्पनीय होना चाहिए जिन्होंने यह अनुभव किया है और देखा है कि प्रभु अच्छे हैं और उनका दिया हुआ जीवन अच्छा है।