

ಪ್ರಶ್ನೆ:

**“ದೇವರು ಕೃಪಾಟುವಾಗಿದ್ದರೆ,
ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದ,
ಯಥಾರ್ಥರಾದ ಜನರು ನಾಶವಾಗುವ
ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದೋ?”**

ಉತ್ತರ:

ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲು ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಬೈಬಲ್ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈ ಅಲೋಚನೆಗೆ ಜನರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, “ಹೌದು, ಬೈಬಲ್ ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೂ, ಯಥಾರ್ಥರೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಆಗಿರುವರು. ಅವರು ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆ?” ಮೊದಲನೆಯದು, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದ ಯಥಾರ್ಥರಾದ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕರಾದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವೆವು, ಆದರೆ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂದೂ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದೋ?

ನಮ್ಮ ಹುಡುಕುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸೋಣ. ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರವೇ ಒಳ್ಳೆಯವರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ತಪ್ಪಾದದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾರದೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಯಥಾರ್ಥರೂ ಆಗಿರುವರು. ಒಳ್ಳೆಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜನರು ಹಾಗೆಯೇ ತಪ್ಪಿಹೋಗಬಹುದೋ?

ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದೇವರ ಕುಮಾರನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ದೇವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆತನ ಕುಮಾರನೆಂದು, ದೇವರ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕಟನೆಯೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಅವರೂ ಸಹ, ಒಳ್ಳೆಯವರೂ, ಯಥಾರ್ಥರೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ - ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರೂ, ಯಥಾರ್ಥರೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬಹುದೋ?

ಬೈಬಲ್ ವಿನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಅಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ ವಿನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ದೇವರು ವಿನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವೆವು ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರು ವಿನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವು ಆತನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು. ಅಂದರೆ ಬೈಬಲನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೈಬಲಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಈ ಜನರು ತಪ್ಪಿಹೋಗಬಹುದೋ?

ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ:

ನಾಸ್ತಿಕನಿಗೆ, “ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬಹುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳೋಣ. “ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದವರ” ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವನು ಎಂದು 2 ಥೆಸಲೊನಿಕ 1:7-9ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ. ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಒಬ್ಬನು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಾರನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು “ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ನಂಬತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಇಬ್ರಿಯ 11:6 ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬನು ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬಹುದೆಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆಯೋ? ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕನು ತಾನು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮರಣಾನಂತರ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ತಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವೆನು ಮತ್ತು ಅವನು ಹಾಗೂ ದೇವರು ಈ ತಮಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನಾಗಿ ನಗುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಬೈಬಲಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಅದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!

ಎರಡನೆಯದು, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತೀತರರನ್ನು: “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೇ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬಹುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳೋಣ. ಬೈಬಲ್ ವಿನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಯೋಹಾನ್ 8:24ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, “ನನ್ನನ್ನು ಅತನಂದು ನಂಬದೇ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯುವಿರಿ” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಯೋಹಾನ್ 14:16ರಲ್ಲಿ, “... ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತು ಯಾರೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅತನು ಹೇಳಿದನು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:12). ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲದವನನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೂ, ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರೆ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನೆಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಲಾಗದು.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ. ಬಲಹೀನರು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರೂ ಆದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತು ಹೊಂದದೆ ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರೋ? “ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೇ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬಹುದೋ?” ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಭಾಪಂಗಡದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವನೆಂಬುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ತಾನು ನಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನೂ ಹಾಗೂ ಯಥಾರ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಎಂದೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಈ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗದೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬಹುದೋ? 2 ಥೆಸಲೊನಿಕ 1:7-9ರಲ್ಲಿ, “ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಇರುವವರ,” ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನೆಂದು

ಪಾಲನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೇ, “ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದವರ ಮೇಲೆ” ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗದೇ ಒಬ್ಬನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲಾರನು (ಹೋಅಸು ಮತ್ತುಯ 7:21-23). ಇದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದದ್ದೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇಪಿಸಿದರೆ, ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಲ್ಲ; ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ! ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ನಾಗಬಾರದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಶಯವಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ, ಪ್ರಮಾಣಿಕರಾದ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥಲಿಂದ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿ ಯೂ ತಪ್ಪಿಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೇಯೇ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ: ಕೊರ್ನೇಲ್ಯನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:1-4), ಆದರೆ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:14, 15). ಐತಿಯೋಪ್ಯದವನು ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತ್ತು, ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8). ಸೌಲನು ಒಳ್ಳೆಯ ವನೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗುವ ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡನು (1 ತಿಮೊಥೆ 1:15). ನೀವು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು: ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು! ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವೆವು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಅಸ್ತ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶಿಶುಗಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಾರಕೆಂದು ಅಪರಾಧ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಔಷಧ ಸಿದ್ಧತೆಯು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ಆಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಜ್ಯವು ತಿರಸ್ಕಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮವು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ.

ಕ್ಯಾನಡಾದ ಸಾನ್ಟುವೆನ್, ರೆಗಿನಾದಲ್ಲಿಯ ಇಂಥದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್ ಅಸ್ತ್ರತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಬೋಲಿಕ್ ಅಸಿಡ್‌ನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಐದು ಶಿಶುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದವು. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತಪ್ಪು ದುಃಖಕರ ಘಟನೆಗೆ ನಡಿಸಿತು.

ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನೊಳಗೆ ವೇಗದಿಂದ ಬರುವ ಟ್ರೇನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡಿದ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಐವತ್ತು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಎಂಜಿನಿಯರನು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸುಲಿಸುವದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯುವದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಎಂಜಿನಿನ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ಸಾಯುವ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಮುದುಡಿದ ಹಳದಿ ಹೇಪರನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು, “ತೆಗೆದುಕೋ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. “ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ!” ಎಂದನು. ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವೆವು - ಮತ್ತು ಇತರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.¹

ಆದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜನರು ತಪ್ಪಿಹೋದರೆ, ಅದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚಿಸುವುದು.

ಅವರು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ನಾಥ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

ದೇವರು ಕೃಪಾಕುಚಾರಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಜನರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಾಥ್ಯತೆಯು ಹೇಗೆ ಇರುವುದು?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿದೆ: ಬೈಬಲ್ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪಿಹೋದವರ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆಯು ಎಳೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳಿಂದ ಯೋಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಆದರೆ ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವರು ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಬೈಬಲನ್ನು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವನು: ದೇವರು ಈ ಜನರನ್ನು ಯಾಕೆ ಖಂಡಿಸಬೇಕು? ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥರೂ ಆದ ಅಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು, ಅಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಹೋಗುವರೆಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು.

ತಪ್ಪಿಹೋದವರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ. “ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ್ ಹೊಂದಿದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು” ಗೆರೆಯು “ತಪ್ಪಿಹೋದವರ” ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಲೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಇಡೋಣ. “ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ” ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು? “ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ್ ಹೊಂದಿದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥ ಜನರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” ಆಗ ನಾವು ಗೆರೆಯನ್ನು “ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ್ ಹೊಂದಿದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು” “ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ” ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಬೆಳಸುವೆವು, ಆದರೆ “ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದವರು” “ತಪ್ಪಿಹೋದವರು” ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. “ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವು” ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? “ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯವರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಯಥಾರ್ಥರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಜನರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” ಅನಂತರ, “ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ” ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ “ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದವರು” ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಗೆರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ “ನಾಸ್ತಿಕರು” ತಪ್ಪಿಹೋದವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. “ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಲಿ” ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? “ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ನಾಸ್ತಿಕರು ಕ್ರೈಸ್ತರಂತೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರನ್ನು ಸಲಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡದವರನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಯಥಾರ್ಥರೂ ಆಗಿರುವ ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನೂ ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” ಅದರಿಂದ, ಪುನಃ ನಾವು “ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ” ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗೆರೆಯನ್ನು ಚಲಿಸಬೇಕು.

“ತಪ್ಪಿಹೋದವರ” ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಗ ಇರುವವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಯಥಾರ್ಥರೂ ಆಗಿರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾಗಬಹುದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಾದವರು, “ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆಯವರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥರೂ ಆಗಿರದೇ ಇರುವ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಖಂಡಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಕೆಟ್ಟವರು, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥರಲ್ಲದ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಿಲ್ಪಡುವವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೆರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜಡುವ ಮೊದಲು, ನಾವು ಪುನಃ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ: “ಸತ್ಯ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. “ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ರೋಗಿಯಾಗಿರುವರು” ಎಂದು ಮನಃ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕನು ಹೇಳುವನು. “ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಹೇಳುವನು, “ಅವರ ಪರಿಸರವು ಅವರು ಇರುವಂಥ ಲೀಡಿಯಲ್ಲ ಮಾಡಿತು. ಅವರನ್ನು ನೀವು ದೂರಲಾಲಿ” ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಕಾಲ್ವಿನ್‌ಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಅವರಿಗೆ ಸಂಠೇನೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ.” “ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸಭಾ ಸದಸ್ಯನು ಹೇಳುವನು. ಈ ಅನೇಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ: “ಅದು ಅವರ ತಪ್ಪಾಗಿರದೇ ಇರುವಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯವರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಯಥಾರ್ಥರೂ ಆಗಿರದೇ ಇರುವವರನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ?”

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗೆರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಸೆದು ಜಡಲು ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದೇವೆ! ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವದಿಲ್ಲ! ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಬೈಬಲನ್ನು ಸಹ ಎಸೆದು ಐಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವರು ಎಂದು ಅದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ!

ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು? ಅದು ಎಲ್ಲಯಾದರೂ ಹಾಕಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು! ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆರೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವವರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಅವರು ಹಾಗೆ ಇರದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವರು ಗೆರೆಯ ತಪ್ಪಾದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ!

ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನವಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಂಬುವವರೂ ತಪ್ಪಿಹೋಗುವರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವರು, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವ ನಾವೆಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟಾಂಟ್‌ನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ “The One True Religion” ಎಂಬ ಲೇಖನವು ನನ್ನ ಫೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಅವನು ಹೇಳುವವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು; ಬೈಬಲಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ! ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವು ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶತ 30ರಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ನಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗ, ಪ್ರತಿ ಶತ 70 ಜನರ ಪೂರ್ಣಭಾಗವು ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದೆ! “ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದರ ಭಾಗವಾಗಿರದ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು?

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೈಬಲನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವ ಯಾಲಿಂದಲೇ ಆಗಲ ಎದುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜನರು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಜಾಗತಿಕವಾದದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ: “ಈ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಬೈಬಲನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದ ಮೂರು ಮಹಾ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ: ಮೊದಲನೆಯದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ (ರೋಮಾಪುರ 3:23). ಎರಡನೆಯದು, ಪಾಪಿಗಳು ಮರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. “ಪಾಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ ...” ಎಂದು ರೋಮಾಪುರ 6:23 ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಸಂಬಳ” ಎಂಬ ಪದವು ನೀನು ಅರ್ಹನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನು ವಿನನ್ನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀ, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀನು ಸಾಯಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೀ. ಮೂರನೆಯದು, ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಪಾಪದಲ್ಲ, ನಾವು ಸಹಾಯ ಹೀನರಾಗುತ್ತೇವೆ, ಸಾಯಲು ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಹಾಯ ಹೀನರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ; ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು. ಹೀಗೆ ನಾವು ವಿನೂ ಇಲ್ಲದವರಾಗುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ವಿನೂ ಮಾಡಲಾರದವರಾಗುತ್ತೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನವು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥತೆಯು ಹೇಗೋ ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲಹೆಡಿಸುವವು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುವಂಥದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಥಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವವು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವವು ಎಂಬ ವಿಚಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. *ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.* ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯತನವೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೂ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥತೆಯೂ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ!

“ಒಳ್ಳೆಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜನರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ?” ಮತ್ತು “ಅಂಥ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಯಾಕೆ - ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ. ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರಾಜನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ; ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಳ್ಳೆಯತನದಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗುವಾಗ, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು?

ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು? ಒಳ್ಳೆಯವನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥತೆಗಳು ತಾವೇ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆಗೆ ಸಾಕಾಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, - ಒಳ್ಳೆಯವರೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಯಥಾರ್ಥರೂ ಆದ ಜನರು ತಪ್ಪಿಹೋದರೆ - ಯಾರು

ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವವರು? ಉತ್ತರವು ಸರಳವಾದದ್ದಾಗಿದೆ: ಈಗ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೇವಲ ಜನರು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವವರು - ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ!

ರಕ್ತವು ಮಾಡುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿರಿ: ಅದು ಮನಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ: "... ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎಷ್ಟೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಜೀವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಾವು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವದಲ್ಲವೇ" (ಇಬ್ರಿಯ 9:14). ರಕ್ತವು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು. "ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ, ಇದು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಬಹು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಲಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ" (ಮತ್ತಾಯ 26:28) ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು, ಅದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಲಿಸುವುದು. ಪ್ರಕಟಣೆ 1:5 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: "ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನೂ [ಕ್ರಿಸ್ತನು] ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನೂ ... ಆಗಿರುವಂತೆನಿಗೇ. ..."

ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಆತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿಸುವ, ಕೊಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪಾಪವನ್ನು ಅದು ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು? ರಕ್ತದಿಂದ ಕ್ಷಮಾಣಿಯಾಗಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು?

ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದಲ್ಲ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 1 ಪೇತ್ರ 3:20, 21 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

... ನೋಹನು ನಾವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರಲು ದೇವರು ಧೀರ್ಘಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಅಬಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾಲಿದನು. ಆ ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಎಂಟೇ ಜನರು ಸೇರಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದರು. ಆ ನೀರಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ - ಅದು ಮೈಕೊಳೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದೇ.

ರಕ್ತವು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38ರಲ್ಲಿ ನಂಬುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, "... ಮಾನಸಾಂತರಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಣಿಗಾಗಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಮತ್ತು ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ" ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದಲ್ಲ ರಕ್ತವು ಪಾಪವನ್ನು ತೊಲಿಯುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 22:16ರಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ ಸೌಲನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು: "ಈಗ ನೀನೇಕೆ ಸಾವಕಾಸ ಮಾಡುತ್ತೀ? ಎದ್ದು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಲಿದುಕೋ" ಬಾಪ್ತಿಸ್ತವು ಆತನ ಸುಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ರೋಮಾಪುರ 6:3, 4ರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ: "ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೇರುವದಕ್ಕೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ

ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲೂ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲೂ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟೆವು. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಜ್ಜನಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವದಿಂದಿದ್ದು ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.” ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವಾಗ, ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಕದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಆತನ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥತೆಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು; ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು, ಆದರೆ ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲು ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಕ ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು!

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು?

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು? ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಹೇಗಾದರೂ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವೆವು? ಉತ್ತರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ:

ಮೊದಲನೆಯದು, *ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆವೋ?* “ಆದುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ” (ರೋಮಾಪುರ 10:17). ಎರಡನೆಯದು, *ಯೇಸುನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕುಮಾರನಂತೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಯೋ?* “... ನನ್ನನ್ನು ಆತನೆಂದು ನೀವು ನಂಬದೇ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯುವಿರಿ ...” (ಯೋಹಾನ್ 8:24). ಮೂರನೆಯದು, *ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಟ್ಟಿರುವೆವೋ?* “... ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿಲಿಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ” (ಲೂಕ 13:3). ನಾಲ್ಕನೆಯದು, *ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅರಿತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರುವೆವೋ?* “ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವವರ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಬಾಂಬಿಂದ ಅರಿತೆ ಮಾಡುವವರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ” (ರೋಮಾಪುರ 10:10). ಐದನೆಯದು, *ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಕ ಹೊಂದಿರುವೆವೋ?* “... ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ಆಗ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ದಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಿ. ಆತನ ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ, ನೀವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭರವಸೆಯುಳ್ಳವರಾಗುವಿರಿ. ಆಗ, ಆತನು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೆ ಮಾಡಿದರೂ, ನೀವು ದೇವರ ಗೆರೆಯ ಬಲಗಡೆ ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವಿರಿ!

ಮುಕ್ತಾಯ

ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ: *ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವನೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನೂ, ಯಥಾರ್ಥನೂ ಆಗಿರುವರೋ?*

ಕರ್ತನ ಅಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ “ಒಳ್ಳೆಯವನು” ಆಗಿರುವೆಯೋ?

ಸತ್ಯವೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ “ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನು” ಆಗಿರುವೆಯೋ? “ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನಗಿದ್ದಂತೆ ಅವಕಾಶವು ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ “ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡಾಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಬಹುದೋ? ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯದ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಾಗಿರುವದಲ್ಲವೇ?

ಬೈಬಲನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ನೀನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ, ನೀನು ಎಂದೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳದವನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಯೇ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ “ಯಥಾರ್ಥನೂ” ಆಗಿರುವೆಯೋ? ಹಾಗಿರುವಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲು ಬಯಸುವಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥನಾಗಿರುವೆಯೋ?

ಇತರರು ಒಳ್ಳೆಯವರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥರೂ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆಗಿರದೇ ಇರಲಿ, ನೀನು ಆಗಿದ್ದೀಯೋ?

ಟಿಪ್ಪಣಿ

¹Taken from an article “selected and adapted” and published in the church bulletin of Siloam Springs, Arkansas.

© 2009 Truth for Today