

ஆவிக்குரிய விருத்தசேதனம்

என்ற வகையில்

ஞானஸ்நானம்

“அல்லாமலும், நீங்கள் கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விருத்தசேதனத் தினாலே மாம்சத்துக்குரிய பால சர்ரத்தைக் கணாந்துவிட்டதினால், கையால் செய்யப்படாத விருத்தசேதனத்தை அவருக்குள் பெற்றீர்கள். ஞானஸ்நானத்திலே அவரோடேகூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர் களாகவும், அதிலே அவரை மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பின தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசவாசத்தினாலே அவரோடேகூட எழுந்தவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள். உங்கள் பாவங்களினாலேயும், உங்கள் மாம்ச விருத்தசேதனமில்லாமையினாலேயும் மரித்தவர்களாயிருந்த உங்களையும் அவரோடேகூட உயிர்ப்பித்து, அக்கிரமங்களெல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து”; (கொலோ. 2:11-13).

ஞானஸ்நானத்தைப் பற்றிய ஒரு வசனப் பகுதியான கொலோ. 2:11-13ஐப் பற்றி நாம் கலந்தாம்வ செய்யும் முன்பு, கொலோசெயருக்கு இந்த நிருபத்தை எழுதுவதற்கான பவுனின் நோக்கத்தை நாம் கவனிப்போம். இயேசுவின் மாபெரும் தன்மை என்பதே கொலோசெயர் நிருபத்தில் பவுனின் பிரதான வலியுறுத்தமாய் இருந்தது, அவர், மனிதருடைய ஆழமான தேவைகளுக்கு பதில் என்ற வகையில் இயேசுவைச் சித்தரித்து, இயேசுவில்தான் நாம் மீட்பையும் நமது பாங்களுக்கு மன்னிப்பையும் பெறுகின்றோம் என்று வலியுறுத்தினார் (கொலோ. 1:14). இயேசுவின் மாபெரும் பண்புகளைப் பற்றிய நமது அறிவானது (கொலோ. 1:15-18) அவர் மீது அளவில்லா நம்பிக்கையை நமக்கு அளிக்க வேண்டும்.

கிறிஸ்தவர்கள் இருளின் அதிகாரத்தினின்று விடுவிக்கப்பட்டு தேவனுடைய குமாரனின் இராஜ்யத்திற்குள்ளாக்கப்பட்டதாகப் பவுல் அறிவித்தார் (கொலோ. 1:13). இது இந்நிருபம் எழுதப்பட்ட வேளையில் பின்வருவனவற்றை மறைமுகமாய் உணர்த்திற்று: (1) இயேசு ஏற்கனவே இராஜாவாய் இருந்தார், (2) அவருடைய இராஜ்யம் இருந்து வந்தது, (3) மன்னிப்பு கிடைக்கக் கூடியதாய் இருந்தது மற்றும் (4) மக்கள் அவரது இராஜ்யத்தினுள் பிரவேசித்துக் கொண்டிருந்தனர். இயேசு பவுலுக்கு(சவுலுக்கு)த் தோன்றிய பொழுது, “அவர்கள் என்னைப் பற்றும் விசவாசத்தினாலே பாவமன்னிப்பையும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்

ஏனெனில் அவரிடத்திலிருந்து அவர்கள் ஆவிக்குரிய விருத்தசேதனத்தைப் பெற்றுக் கொண்டனர் என்று அவர் கூறினார். இந்த ஆவிக்குரிய விருத்தசேதனம் என்பது என்ன?

ஞானஸ்நானம் என்பது விருத்தசேதனத்தைப் போன்றதாக உள்ளது

அல்லாமலும், நீங்கள் கிறிஸ்துவைப்பற்றும் விருத்தசேதனத்தினாலே மாம்சத்துக்குரிய பாவசரீரத்தைக் களைந்துவிட்டதினால், கையால் செய்யப்படாத விருத்தசேதனத்தை அவருக்குள் பெற்றீர்கள் (கொலோ. 2:11).

ஆபிரகாமும் அவருடைய சந்ததிகளும் உடன்படிக்கையின் முத்திரையாக விருத்தசேதனத்தைப் பெற்றுக் கொண்டால் தேவன் அவர்களின் தேவனாயிருப்பதாக ஆபிரகாமிடத்தில் அவர் ஒரு உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தினார் (ஆதி. 17:7-11). விருத்தசேதனம் செய்து கொள்ளாத எந்த ஆண்பிள்ளையும் அவருடைய (ஆபிரகாமுடைய) மக்களில் இருந்து அறுப்புண்டு போவதாயிருந்தது (ஆதி. 17:14).

விருத்தசேதனத்தை ஆவிக்குரிய கருத்தில் ஞானஸ்நானத்துடன் பவுல் ஓப்பிட்டார்: விருத்தசேதனத்தில் (ஆண்) குழந்தையின் நுனித்தோலானது (வெட்டி) அகற்றப்படுவது போல, கிறிஸ்தவரின் இருதயத்தில் இருந்து பாவ இச்சைகள் நீக்கப்பட வேண்டியவைகளாய் உள்ளன. ஞானஸ்நானத்தை விருத்தசேதனத்துடன் ஓப்பிடுவதன் மூலம், ஞானஸ்நானத்தில் ஆவிக்குரிய விருத்தசேதனம் நடைபெறுவதாகப் பவுல் போதித்தார். ஞானஸ்நானத்தில், ஒருவர் தனது மாம்ச இச்சைகளையும் பாவசெயல்களையும் களைந்து போடுவதன் மூலம் ஆவிக்குரிய வகையில் விருத்தசேதனம் பண்ணப் படுகின்றார் (கொலோ. 2:11).

“களாந்து போடுதல்” (கிரேக்கம்: *apēkduōsis*) என்ற சொற்றொடர் “வரவேற்பற்ற உடைகளின் தொகுப்பு ஒன்றை நீக்குதல் அல்லது களைதல் என்ற உருவகமாய் இருப்பினும் இது கடந்த கால வாழ்வில் இருந்து முழுவதுமாக துண்டிக்கப்படுதல் என்பதையே கருத்தாக அறிவிக்கின்றது.”¹ இவ்விடத்தில் விவரிக்கப்படுகின்ற விருத்தசேதனம் “கையால் செய்யப் படாத ஒன்றாக உள்ளது, அதாவது இது முற்றிலும் தேவனுடைய செயலாக உள்ளது ... ஞானஸ்நானத்தில் அனுபவிக்கப்படுவது தேவனுடைய செயலாக உள்ளது என்பதைப் பவுல் வலியுறுத்துகின்றார்.”² (இதே போன்ற சொற்றொடர்கள் மாற். 14:58 மற்றும் 2 கொரி. 5:1 ஆகிய வசனங்களிலும் உள்ளன.)

“மாம்ச சரீரம்” என்பது “பாவ சரீரம்” (ரோமர் 6:6) மற்றும் “சாவுக்கேது வான சரீரம்” (ரோமர் 7:24) என்றும் குறிப்பிடப்படலாம். இயேசு மாம்சத்தில் வந்தார் என்ற உண்மையினாலே ஆதாரப்படுத்தப்பட்டுள்ள வகையில் (யோவா. 1:14; ரோமர் 1:3) சரீரமும் மாம்சமும் பாவம் நிறைந்தவையல்ல - ஆணால் அவற்றின் மூலமாகப் பாவமானது தனது

இச்சையை நமக்கு வெளிப்படுத்த வாய்ப்பைக் காண்கின்றது. “மாம்சம்” என்ற வார்த்தையின் மூலமாகப் பவுல், பாவம் நிறைந்த விஷயங்கள் நம்மைச் சோதிக்கப் பயன்படும் மனித இச்சைகளை அர்த்தப்படுத்தினார் (கலா. 5:24). ஞானஸ்நானத்தில் ஆவிக்குரிய வகையில் ஈடுபாடு கொள்பவரிடமிருந்து மாம்சத்திற்குரிய இந்த இச்சைகள் ஒரு கருத்தில் நீக்கப்படுகின்றன.

விருத்த சேதனம் (கொலோ. 2:11) மற்றும் ஞானஸ்நானம் (2:12) ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பானது தெளிவானதாக உள்ளது. கிறிஸ்துவக்குள் விருத்த சேதனம் என்பது ஞானஸ்நானத்தில் நிறைவேற்றப் படுகின்றது என்பதே பவுலின் சிந்தனையினுடைய வளர் நிலையாக உள்ளது.

முர்ரே ஹாரிஸ் அவர்கள், “உங்கள் ஞானஸ்நான வேளையில், தேவனுடைய வல்லமை நிறைந்த செயலின் மீதுள்ள உங்கள் விசுவாசத்தின் மூலம் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வகையில் உயிர்ப்பிக்கப்படும் பொழுது இந்த இருதய விருத்த சேதனம் நடைபெறுகின்றது, இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பியதன் மூலம் தேவன் வல்லமையை செயல்விளக்கப்படுத்தினார்”³ என்றார்.

ஞானஸ்நானத்தின் அர்த்தம்

ஞானஸ்நானத்திலே அவரோடேகூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர் களாகவும், அதிலே மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பின தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே அவரோடேகூட எழுந்தவர் களாகவும் இருக்கிறீர்கள் (கொலோ. 2:12).

கொலோசெயர் நிருபத்தில் “ஞானஸ்நானம்” என்று அர்த்தப்படுத்தப் படுவது பல வழிமுறைகளில் கண்ணோக்கப்பட்டுள்ளது:

(1) பவுல் ஆவிக்குரிய (தண்ணீரினால் அல்ல) ஞானஸ்நானத்தையே மறைமுகமாய் உணர்த்துவதாகச் சிலர் நினைத்துள்ளனர், ஆனால் விஷயம் இப்படியிருக்க முடியாது. ஞானஸ்நானத்தின் குறிப்புகளைப் பற்றி அல்பிரெக்ட் ஒப்க் அவர்கள், “சந்தர்ப்பப் பொருளானது வேறு வகையாய்ச் சுட்டிக்காட்டவில்லையென்றால், ஞானஸ்நானத்திற்கான புதிய ஏற்பாட்டுக் குறிப்புகள் தண்ணீர் ஞானஸ்நானமாகவே நினைக்கப்பட வேண்டும். ஞானஸ்நானம் என்றாலே ‘தண்ணீரில் ஞானஸ்நானப் படுத்துதல்’ என்றே அர்த்தமாகின்றது. ஆகையால் ஊடகம் ஒன்றைக் குறிப்பிடுதல் என்பது அவசியமற்றதாக உள்ளது” என்று க(வ)ணித்துள்ளார்.⁴

பாவ சரீரத்தைக் களைந்து போட்டு பாவத்தை மன்னித்தல் என்ற தேவனுடைய செயல்தூன் நமது இரட்சிப்பில் ஆவிக்குரிய பாகமாய் உள்ளது. தேவனுடைய செயலின் மீதுள்ள விசுவாசத்தினால் ஞானஸ்நானம் பெறுதல் என்ற பதில்செயல் செய்வது என்பது நமது பாகமாக உள்ளது.

(2) நேரடியான/உண்மையான ஞானஸ்நானத்திற்குப் பதிலாகப் பவுல் ஒரு அடையாளத்தைக் குறிப்பிட்டார் என்று சிலர் கூறியுள்ளார், ஆனால்

கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் இரட்சிக்கும் வல்லமைக்குப் பயன்படுகின்றது (ரோமர் 6:7, 9-11).⁶

ஹெர்பெர்ட் M. கர்ஸன் அவர்கள் பின்வருமாறு மிகச் சரியாகக் விளக்கியுள்ளார்.

இவ்விதமாக, கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலில் ஏற்கனவே செயல் விளக்கப்படுத்தப்பட்டுள்ள தேவனுடைய வல்லமையான செயலானது விசுவாசியின் தைரியமான நம்பிக்கைக்குக் கருப் பொருளாய் உள்ளது. எனவே விவாதம் பின்வருமாறு இருக்கும்: அவர்கள் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலிலுடைய உண்மையை ஏற்றுக் கொண்டார்கள். இது தேவனுடைய வல்லமைக்கு அடையாளமான செயல் விளக்கமாக இருந்தது, மற்றும் அவர்கள் அந்த வல்லமையைச் சார்ந்திருந்ததால் கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியத்தில் ஆவிக்குரிய உயிர்த்தெழுதலை அறிந்திருந்தனர்.⁷

G. R. பீஸ்லே - முர்ரே அவர்கள் பின்வருமாறு எழுதினார்:

விசுவாசத்தின் செயல்பாட்டை, மனிதரின் எண்ணப்போக்கு எதையும் பொருட்படுத்தாமல் செயல்படத் தேவன் கேட்கும் ஞானஸ்நானம் மட்டுமே என்றோ அல்லது தேவன் ஞானஸ்நானத்தில் என்ன செய்கின்றார் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுதல் மட்டுமே என்றோ அல்லது ஞானஸ்நானத்திற்குப் பிறகு ஏற்படுத்தை பதில்செயலை ஏற்படுத்துவதற்கான விருப்பத்தை மெய்ப்பித்தல் என்றோ குறிப்பிடுதல் தவறானதாக உள்ளது.⁸

ஞானஸ்நானம் பெறுகின்றவர் செயல்படும் விசுவாசம் கொண்டிருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை பீஸ்லே - முர்ரே அவர்கள் கண்டார். இவ்விடத் தில் குறிப்பிடப்படுகின்ற விசுவாசம் என்பது இயேசு உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் என்ற உண்மையின் மீதுள்ளது மட்டுமின்றி, ஒரு நபர் ஞானஸ்நானம் பெறுகையில் நடைபெறும் தேவனுடைய செயலின் மீதுள்ள விசுவாச மாகும். மேலும் அவர் பின்வருமாறும் கூறினார்:

... விசுவாசியை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பும் வல்லமையை விசுவாசம் தன்னிலேயே கொண்டிருப்பது இல்லை - தேவன் அதைச் செய்யும் படியே, அது (விசுவாசம்) கண்ணோக்க முடியும்; ஆனால் இந்த எடுத்துரைப்பின்படி, ஞானஸ்நானம் பெறுவாரின் விசுவாசத்திற்குப் பதில்செயலாக ஞானஸ்நானத்தில் மரித்தவரைத் தேவன் தமது மகா வல்லமையினால் உயிர்ப்பிக்கச் செயல்படுகின்றார். தேவன் தமது செயலின் கருப் பொருள் மீது விசுவாசமற்ற வகையில் செயல்பாட்டின் காரணத்தினால் மட்டும் ஒருவரை உயிர்ப்பிக்கும் ஞானஸ்நானம் என்பது எண்ணவும் முடியாததாக உள்ளது.⁹

பரிசுத்த வசனங்களின் விளக்கவரை: கொலோசெயர் என்ற நூலில், கார்ஸ் பிரான் அவர்கள் பின்வருமாறு எடுத்துரைத்தார்:

எனவே தேவன் பண்பு படுத்தப்படுகின்றார்: ஒரு நபரை மரித்தோரில் இருந்து உயிர்ப்பிக்கின்றார், ஏனென்றால் முக்கூற்று முடிவு பின்வருமாறு செல்லுகின்றது: தேவன் கிறிஸ்துவை உயிர்ப்பித் துள்ளாரா, பிறகு அவர் என்னையும் புதிய வாழ்வினுள் கொண்டு வர முடியுமா (எபே. 1:19, 20ஐ ஒப்பிடவும்)? இது அனுபவிக்கப்படும் அளவில் “தேவனுடைய செயல்பாடு” என்றுள்ளது போன்ற விசுவாசமாகவே இந்நிகழ்வு முழுவதிலும் உள்ளது.¹⁰

வில்லியம் பார்க்ளே அவர்கள் பின்வருமாறு எழுதினார்:

கிறிஸ்துவை மரித்தோரில் இருந்து எழுப்பிய தேவனுடைய வல்லமை யாகிய செயல்படும் கிரியை பீது ஒரு மனிதர் விசுவாசம் கொள்ளும் பொழுதுதான் இது நடைபெற முடியும். அப்பொழுதுதான் சிலுவை யினாடாகவும், உயிர்ப்பிப்பதாகவும் இயேசு கிறிஸ்துவை வழி நடத்திய வல்லமையானது அதே செயலைத் தனக்கும் செய்யும் என்று அவர் நம்பிக்கை கொண்டு இணங்க முடியும்.¹¹

மார்வின் R. வின்சென்ட் அவர்கள், இப்படிப்பட்ட மாற்றமானது “தேவனுடைய செயலின் மீதுள்ள விசுவாசத்தினாலேயே” நடைபெறு கிறதேயன்றி, “தேவன் செயல்படுகின்றார் என்பதால் அல்ல ஆனால் தேவனுடைய செயலின் மீதுள்ள உங்கள் விசுவாசத்தினால் ... இது கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது போல இருக்க வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார்.¹²

இராபர்ட் G. பிராட்சர் மற்றும் யூஜின் A. நிடா ஆகியோரால் நல்லதொரு தொகுப்புரை அளிக்கப்பட்டது:

[கொலோ. 2:12ன்] மையப் பகுதியானது, “நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பொழுது, தேவன் தமது வல்லமையினால் உங்களை மீண்டும் வாழும்படியும் செய்தார். அவர் உங்களைக் கிறிஸ்துவுடனே கூட வே உயிர்த்தெழுவும் செய்தார். இது தேவனுடைய வல்லமையின் பீது உங்களுக்குள்ள விசுவாசத்தின் விளைவாக நடைபெற்றது” என்று தரவழைக்கப்படலாம்.¹³

இயேசுவின் மரித்த உடலுக்கு உயிர் கொடுத்த தேவனுடைய அதே வல்லமையானது பாவத்தில் மரித்துள்ளவரை எடுத்து ஆவிக்குரிய வாழ்வை அவருக்குக் கொடுக்க முடியும் என்ற விசுவாசம் கொண்டுள்ளவரே ஞானஸ்நானத்தில் பயண்டையும் நபராக இருக்கின்றார். இது பிரசங்கியார் மீதோ, தண்ணீரின் மீதோ, (ஞானஸ்நானம் என்ற அந்த) செயல்பாட்டின் மீதோ, அல்லது இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலின் மீதோ கூட வைக்கின்ற விசுவாசம் அல்ல - ஆனால் இது, இயேசுவை எழுப்பியதால் (உடலுக்குரிய அல்லது ஆவிக்குரிய) வாழ்வளிக்கும் வல்லமையை செயல்விளக்கப்படுத்திய தேவனுடைய செயலின் பீது வைக்கின்ற விசுவாசமாக உள்ளது. இயேசுவின் இறந்த உடலில் புதிய ஜீவனைத் தேவன் வைத்தார் என்று ஒருவர் விசுவாசம் கொள்ள முடியுமென்றால், நிச்சயமாகவே அந்த நபர் தாம் ஞானஸ்நானம்

பெறும்பொழுது, தேவன் ஆவிக்குரிய ஜீவனையும் மன்னிப்பையும் தமக்குத் தர முடியும் என்ற விசவாசத்தின் திடமான அடிப்படையைப் பெற்றிருக்க முடியும்.

ஞானஸ்நானத்தின் செயலினுடைய செல்லுந்தன்மை தேவன் செய்கின்றவற்றின் மேலுள்ள விசவாசத்தைச் சார்ந்துள்ளது. இப்படிப்பட்ட விசவாசம் இல்லையேல், அந்த செயல்பாடு வெறுமையான, மதிப்பற்ற ஒரு சடங்காகவே உள்ளது. விசவாசமும் புரிந்து கொள்ளுதலும் இல்லாமல் - ஞானஸ்நானம் தன்னிலே தானே - ஆவிக்குரிய விருத்தசேதனம் செய்வதோ அல்லது ஒருவரை இயேசவுடன் உயிர் பெறச் செய்வதோ இல்லை. தேவனுடைய செயலின் மீது விசவாசம் கொள்வதற்கு, நாம் ஞானஸ்நானம் பெறும் பொழுது தேவன் என்ன செய்கின்றார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவன் நமது பாவங்களையும் பாவம் நிறைந்த இச்சைகளையும் களைந்து போட்டு, அவரால் செய்ய முடிந்ததும் மற்றும் செய்வதுமான வற்றின் மீது நாம் கொண்டுள்ள விசவாசத்தினிமித்தம் நம்மை ஆவிக்குரிய வகையில் உயிர் பெறச் செய்கின்றார். இது நாம் இயேசவின் அடக்கம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலில் அவருடன் இணையும் பொழுது மட்டுமே நடக்க முடியும். நாம் இதை - உடல் ரீதியாகவும் ஆவிக்குரிய வகையிலும் - ஞானஸ்நானத்தில் செய்கின்றோம்.

நாம் பின்வருமாறு முடிவு செய்ய வேண்டும்: (1) நாம் ஞானஸ்நானம் பெறுகையில் தேவனுடைய செயலை, ஜீவனையும் மன்னிப்பையும் கொடுப்பதற்கான தேவனுடைய செயல்படுதலாகப் பவுல் கண்ணோக்கினார், மற்றும் (2) இப்படிப்பட்ட செயல்விளைவுகளைக் கொண்டு வருவதற்கான உள்ளான திறனை ஞானஸ்நானம் கொண்டிருப்பது இல்லை. ஞானஸ்நானம் என்பது தேவன் செயல்படுகின்ற தருணமாக உள்ளது, ஏனென்றால் நாம் ஞானஸ்நானத்தில் இயேசவுடன் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்ப்பிக்கப்படும் பொழுது, நமக்கு ஒரு புதிய ஆவிக்குரிய வாழ்வைத் தரவும் நமது பாவங்களை மன்னிக்கவும் நம்மை உயிர்ப்பிக்கும்படி கூட தேவன் செயல்பட முடியும் என்று நாம் விசவாசிப்பதற்கான போதுமான ஆதாரத்தை நாம் இயேசவின் உயிர்த்தெழுதலில் கண்டறிகின்றோம்.

உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு மன்னிக்கப்படுதல்

உங்கள் பாவங்களினாலேயும், உங்கள் மாம்ச விருத்தசேதன மில்லாமையினாலேயும் மரித்தவர்களாயிருந்த உங்களையும் அவரோடேகூட உயிர்ப்பித்து, அக்கிரமங்களைல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து; (கொலோ. 2:13).

ஞானஸ்நானம் பெறுகையில் தேவனுடைய வல்லமையானது தங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்பதை விசவாசிப்பவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுகின்றனர். இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் நடக்கின்றது என்பதைக் காண்பிக்கப் பவுல் இரு உருவகங்களைப் பயன்படுத்தினார்

விசுவாசமாக உள்ளது. நாம் இயேசுவுடன் இந்த நிலைமாற்றத்தை அனுபவித்திருந்தால், நமது வாழ்வின் நோக்கை நாம் பூமிக்குரிய இலக்குகளி விருந்து பரலோகத்திற்குரிய இலக்குகளுக்கு மாற்றிக் கொள்ள வேண்டியவர்களாய் இருக்கின்றோம்.

குறிப்புகள்

¹Ralph P. Martin, *Colossians and Philemon*, The New Century Bible Commentary, gen. ed. Matthew Black (England: Marshall, Morgan & Scott, 1973; reprint, Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1985), 81. ²Ibid., 82. ³Murray J. Harris, *Colossians and Philemon* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1991), 112. ⁴Albrecht Oepke, “*baptizo*,” *Theological Dictionary of the New Testament*, vol. 1, ed. Gerhard Kittel, trans. Geoffrey W. Bromiley, (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964), 539. ⁵Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, *Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1961), 1321. ⁶Ralph P. Martin, *Colossians: The Church’s Lord and the Christian’s Liberty* (Exeter: The Paternoster Press, 1972), 87. ⁷Herbert M. Carson, *Stand Perfect in Wisdom* (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1981), 110. ⁸G. R. Beasley-Murray, *Baptism in the New Testament* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1977), 273. ⁹Ibid., 364. ¹⁰Karl Braune, *Commentary on the Holy Scriptures: Colossians*, vol. 3, new ed., ed. Peter Lange, trans. M. B. Riddle (Grand Rapids. Mich.: Zondervan, 1969), 46.

¹¹William Barclay, *The Letters to the Philippians, Colossians and Thessalonians*, rev. ed., The Daily Study Bible Series (Philadelphia: Westminster Press, 1959), 168. ¹²Marvin R. Vincent, *Word Studies in the New Testament*, vol. 3 (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1946), 489. ¹³Robert G. Bratcher and Eugene A. Nida, *A Translator’s Handbook of Paul’s Letters to the Colossians and to Philemon* (New York: United Bible Societies, 1977), 58. ¹⁴A. T. Robertson, *Paul and the Intellectuals: The Epistle to the Colossians*, rev. and ed. W. C. Strickland (New York: Doubleday, Doran and Co., 1928; reprint, Nashville: Broadman Press, 1959), 84.