

ಬೈಬಲನ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ ಒಂದಾಗಿದೆ. “ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ” ಎಂಬ ಪದವು ಅದರ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಸಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗಲಬಲ ಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು ಏನಾಗಿದೆ?

“ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು ಏನಾಗಿದೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂದರೆ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ: ಮುಚುಗೇಳಿಸುವಿಕೆ, ಚಿಮುತಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸುಲಿಯುವಿಕೆ? “ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್” ಎಂಬ ಪದವು ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದೋ? ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ವಾದವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾದವಿವಾದವಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ವಾಗ್ಯಾದಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು ಹಾಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಆದರೆ “ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ತ” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಾದವಿವಾದ ನೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಪದಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು

“ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ತ” ಎಂಬುದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಆಂಗ್ಲೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಥವು “ಅದ್ಧ” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗ್ರೀಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಕ್ಕಿಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಗ್ರೀಕ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು, “ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ತ” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದದ ಕೋಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಆಧುನಿಕ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಪಟ್ಟ ಪ್ರಥಮ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರೀಕ ಪದದ ಅರ್ಥಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಚಿಮುತಿಸು” ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ ಪದವಿದೆ; ಅದರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೂಪವು *rantize*. ಅದೇ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ “ಸುಲಿಸಲು” ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಗ್ರೀಕ ಪದವಿದೆ. ಅದು *cheo*. ಯಾಜಕಕಾಂಡ 14:15, 16ರಲ್ಲಿ ಸೆಪುವರಿಗಿಂತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಮೂರು

ಪದಗಳಿವೆ. ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುಲಿಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಅದ್ಭವೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಎರಡು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪದಗಳಿವೆ. “ಅದ್ದು” (dip) ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಪದವು “ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್” (baptize) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅದೇ ಪದದ ಮೂಲರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಂಗತಿಯು 2 ಅರಸು 5:14ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಮಾನನು ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಬಾಪ್ಟೈಜ್” ಪದದ ಅರ್ಥದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆಗ ಯಾವುದೇ ವಾಗ್ವಾದವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬೈಬಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಪ್ಟೈಜ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಪ್ಟೈಜ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ.

ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿರೂಪನೆ

ವಿವಿಧ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವಂತೆ, ಬಾಪ್ಟೈಜ್‌ಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನದಿ ಇಲ್ಲವೇ “ಬಹಳ ನೀರು” ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು (ಮತ್ತಾಯ 3:6; ಯೋಹಾನ್ 3:23). ಹಾಲನು ಬಾಪ್ಟೈಜ್ ಹೊಂದುವ ಮೊದಲು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಲು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 22:16). ಐಥಿಯೋಪ್ಯದ ಕಂಚುಕಿಯ ಬಾಪ್ಟೈಜ್‌ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿಯೂ ಬಾಪ್ಟೈಜ್ ಹೊಂದಲಿರುವವನೂ ಬಾಪ್ಟೈಜ್‌ಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 8:38). ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಪ್ರಥಮ ಶತಮಾನದ ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಜನರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಬಾಪ್ಟೈಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವು ಚಿಮುಕಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸುಲಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಮುಕಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸುಲಿಯುವುದು ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದದ್ದಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಪ್ಟೈಜ್‌ನು ಕೇವಲ ಚಿಮುಕಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣವು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಳುಗೇಳಿಸುವಿಕೆಯು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. “ಬಹಳ ನೀರು” ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಾಪ್ಟೈಜ್‌ನು ಮುಳುಗೇಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರಸಂಗಿಗೂ ಬಾಪ್ಟೈಜ್ ಹೊಂದುವವನಿಗೂ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಮುಳುಗೇಳಿಸುವಿಕೆಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತತವಾದ ಅಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬಾಪ್ಟೈಜ್‌ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿವೆ. ಬರಹಗಾರನು ಅಂಥ

ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತವವಾದವುಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದನು.

ಯೋಹಾನ್ 3:5ರಲ್ಲಿ ನೀಲಿನಲ್ಲಿ ಜನನದಂತೆ ಯೇಸುವು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಜನನ ಮತ್ತು ಚಿಮುಕಿಸುವಿಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋಲಿಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. “ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದವನು” (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1:18) ಎಂದು ಯೇಸುವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಒಂದು ಜನನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ನೀಲಿನ ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಅದೇ ಲೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇಬ್ರಿಯಲಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬರಹಗಾರನು ಶುದ್ಧ ನೀಲಿನಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೇಳಿದನು. ಇದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ (ಇಬ್ರಿಯ 10:22). ಚಿಮುಕಿಸುವಿಕೆಯು ದೇಹದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಾರದು. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನು “ಮೈಕೊಳೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ” (1 ಪೇತ್ರ 3:21) ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಪೇತ್ರನು ತಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನು ದೇಹದಿಂದ ತೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೇತ್ರನು ನೋಡಿದನು. ಅದು ಹಾಗಿರುವೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜದ್ದು ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಭಯಪಟ್ಟನು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಚನೆಗಳು ಮುಖಗೇಷಿಸುವಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ನೇರವಾದ ನಾಪ್ತಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು

ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನು ವಿನಾಗಿರುವುದೆಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಯೋಚಿಸೋಣ. “... ನಾವು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋಣಲ್ಪಟ್ಟೆವು” (ರೋಮಾಪುರ 6:4) ಎಂದು ಪಾಲನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. “ನೀವು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೋಣಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ... ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಬಂದಿರಿ” ಎಂದು ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:12ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೆದನು.

ಮುಖಗೇಷಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಗುತ್ತದೆಂಬುದರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಹೋಣಲ್ಪಟ್ಟೆವು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾರನು. ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಲಿನ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿಕೊಂಡವನು, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೋಣಲ್ಪಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೋ? ಅವನು ಯಥಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಾರನು.

ಯಾರು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು?

ಯಾರು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಲಿಯಾದ ಉತ್ತರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಪೂರ್ವಾಗತ್ಯ ನಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪುರೈಸಬೇಕು

ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದ ಯೋಗ್ಯ ಕರ್ತೃವು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತನ್ನ ಮಹಾ ನಿಯೋಗದಲ್ಲ ಯೇಸು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದ ಅಧಿಕಾರಕೊಟ್ಟನು. ಆ ನಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಾಯನ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಧನೆಯು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರುವುದು. ಮಾರ್ಕನ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನಸಾಂತರವು ಪ್ರಸಂಗದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ (ಮತ್ತಾಯ 28:19, 20; ಮಾರ್ಕ 16:15, 16; ಲೂಕ 24:46, 47). ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು ಹೇತ್ರನು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾನಸಾಂತರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:38). ಆದುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಅವನು ನಂಜಿ ಹಾಗೂ ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮನಸಾಂತರಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದಲಾರನು. ಮಾನಸಾಂತರಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದಲು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಶುವಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡಲಾರದು, ಶಿಶುವು ನಂಬಲಾರದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಾಂತರಪಡಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ, ಶಿಶುವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದಲಾರದು. “ಶಿಶು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ” ಅಚಲಿಸುವುದು ಆತನ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆತನಿಗೆ “ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ” (ಮತ್ತಾಯ 28:18). “ಶಿಶು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು ಮಿತಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳೋಣ.

“ಶಿಶು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು” ಅಚಲಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮಹಾ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯಿದೆ. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಾ ನಿಯೋಗದಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿಹೋದರು. ಅವರು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಗ್ರಂಥವು ಆ ಅಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:37-41; 8:12). ಆದರೆ ಶಿಶುಗಳ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೈಬಲನ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಶಿಶುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರೋಹನಿಂದ ಆಜ್ಞಾ ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದು. ಆದರೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳ ಸುನ್ನತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಅಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಜ್ಞೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅಚರಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಂದ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಶಿಶು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ” ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊರ್ನೇಲಿಯನ, ಕ್ರಿಸ್ತನ, ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯ ಸೆರೆಮನೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮತ್ತು ಲುದ್ಧಳ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿ

ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಶುಗಳಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ತಲುಪುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅನೇಕ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉದ್ಯುಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ. “ಶಿಶು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ” ವಾದ ಮಾಡುವವನು ಉದ್ಯುಳ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಿಶುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಥವತ್ಪೆರದಿಂದ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಯು ಅಂಥ ಊಹೆಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರಲಾರದು. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕೊರ್ನೇಲ್ಯದ ಕುಟುಂಬವು “ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಿತ್ತು” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 10:2). ತ್ರಿಸ್ತನ ಕುಟುಂಬವು “ನಂಜಿತು” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 18:8) ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯ ಸೆರವನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕುಟುಂಬವು “ನಂಜಿತು” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 16:34). ಶಿಶುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವು ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವು ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

“ಶಿಶು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತವು” ತರ್ಕಬಿಡುವಾಗಿನವಿಲ್ಲ

ಶಿಶುವು ಪಾಪವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದನು (ಮತ್ತಾಯ 18:3). ಮಾರ್ಪಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು “ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತೆ” ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬೋಧಿಸಿದನು. ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದ ಉದ್ದೇಶವು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗಿರುವದರಿಂದ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:38), ಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶಿಶುವಿಗೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಕೊಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರ್ತುಲಿಯನಂಥ ಮೊದಲನ ಬರಹಗಾರರು ಶಿಶುಗಳು ಪಾಪವಿಲ್ಲದವುಗಳು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರೂ ಶಿಶುಗಳು ಮೂಲ ಪಾಪದ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ “ಶಿಶು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದ” ಆಚರಣೆಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಭೆಯ ಮೊದಲನ ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಯು ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬೋಧನೆಯು ಶಿಶುಗಳ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಡೋಬ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ತರು (ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಮಾಡಿಸುವವರು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಶುಗಳ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಮಾಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲ ಪಾಪದ ಭಾವನೆಯು ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಟ್ಟು ಜಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ “ಶಿಶು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದ” ಆಚರಣೆಯು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲವೇ ತರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಪ್ತಿಸ್ತವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯ ಗಂಭೀರವಾದ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಾಪ್ತಿಸ್ತವು ಅಗತ್ಯವೋ?

“ತಂದೆಯ, ಕುಮಾರನ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ” ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು (ಮತ್ತಾಯ 28:19). ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ದೈವತ್ವದ

ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ವಿರಬೇಕು. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶವು ಯಾವುದು? ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿರುವುದು? ಅದು ಕೇವಲ ಐಚ್ಛಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅನೇಕರು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಸಲಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನಿಲ್ಲದೇ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲಾರನು ಎಂಬ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.

ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಶರತ್ತಾಗಿದೆ

ಯೇಸು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯ ಶರತ್ತನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನು ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ (ಮಾರ್ಕು 16:16). ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನು ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನಂಜಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯು ನಂಜಿಕೆಯನ್ನೂ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನನ್ನೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನು ಮಾತ್ರವೇ ಒಂದೇ ಶರತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶರತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ಲಿಯ ಶರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವು ದಾಟಿ ಹೋಗುವವು ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ ನಂತರ, “ನಂಬುವವನು ಮತ್ತು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೊಂದುವದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವರು? “ನಂಬುವವನು ಮತ್ತು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿದವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು.

ಅದು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಇರುವುದು

ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೊಂದುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:38). ತನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಡಿಸಿದಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ, ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಸಿಮೋನ ಪೇತ್ರನಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವೀಣ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಪೇತ್ರನು ದೃಢಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅರುಹನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ “ಮಾನಸಾಂತರಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ” ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು.

ಮಾನಸಾಂತರ ಮತ್ತು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದಾಗಿ ಅವು ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾನಸಾಂತರವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿರುವುದೋ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನು ಸಹ ಅದಕ್ಕಾಗಿರುವುದು. ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಿದಂತೆ, ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರದ “ಕಾರಣದಿಂದ” ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಪಾ ಛಾದವರು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವರು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅರ್ಥಹೀನವಾದದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರವು ಮಾನಸಾಂತರದ ನಂತರ ಬರುವುದಾದರೆ ಅದು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನ ನಂತರವೂ ಸಹ ಬರುವುದು. ಮತ್ತುಯು 26:28ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಲೀತಿಯ, “ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಪಗಳ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ

ಸುಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪಾಪಗಳು ಆಗಲೇ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುಲಿಸಿದನಿಂದ ಯಾರೂ ವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗಾಗಿ ಪಾಪಗಳ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುಲಿಸಿದನು. ಆ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಪಿಗಳು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮವು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬೋಧಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ (1 ಪೇತ್ರ 3:21). ಪೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಯೋಚಿಸೋಣ. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಆದರೆ, ಯೇಸುವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಯೇಸುವು ಹೆಸರಿಸಿದ ಶರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮವು ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಲೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮವು ರಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವನಾದರೂ “ವಿವರಿಸುವಾಗ” ಅವನ “ವಿವರಣೆಯು” ಹೇಳಿಕೆಯ ನೇರವಾದ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಿಬಿಕೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ

ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇಡುವದೆಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮವು ಅಗತ್ಯತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 6:3, 4). ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಹೊಂದುವಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ (ಗಲಾತೀ 3:27) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಜೀವಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ (2 ಕೊರಿಂಥ 5:17). ವಿಮೋಚನೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವುದು (ಎಫೆಸ 1:7). ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವುದು (1 ಯೋಹಾನ್ 5:11). ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಿಕ ಅಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವು (ಎಫೆಸ 1:3). ಲೋಕವು ಕೆಡುಕನ ಬಲದೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ (1 ಯೋಹಾನ್ 5:19), ಕ್ರೈಸ್ತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವನು. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮವು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಇಡುತ್ತದೆ.

ಅದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ

ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೆಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬೋಧಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಲು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಹೊಂದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 22:16). ಇತರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹಗಳು ಈ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತದೆ (ಎಫೆಸ 5:26; ಇಬ್ರಿಯ 10:22; ರೀತ 3:5). “ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ...” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 22:16) ಎಂದು ಸೌಲನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ದಮಸ್ಕದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು “ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು” ದಮಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವದೆಂದು ಕರ್ತನು ಸೌಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 9:6). ಅವನು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು.

ನೀರು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವದೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸುವದನ್ನು ಅನೇಕರು ಅಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುವದೆಂದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 22:16 ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಎಂದೂ ಅದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಂದು ಯೋಹನನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 1:5). ಈ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವುದು ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 22:16 ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟನೆ 1:5ದನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಡುವಾಗ, ಯಾವುದು (ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ) ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ (ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ರಕ್ತವು ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಶೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾರವು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಮೀಕವಾಗಿ, ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮೀಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ನಾವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ (ಎಫೆಸ 2:5, 8, 9; ತೀತ 2:11). ಕೃಪೆಯು ಒದಗಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. “ನೋಹನು ಕರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಯೆ ಹೊಂದಿದನು” (ಆದಿಕಾಂಡ 6:8). ದೇವರ ಅಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಧೇಯತೆಯ ಕಾರಣ ನೋಹನು ಆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಹೊಂದಿದನು. ದೇವರು ಯೆಹೋಶುವನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಲಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು (ಯೆಹೋಶುವ 6:2). ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಶರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೆ ಈ ವರವನ್ನು ಯೆಹೋಶುವನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವು ಕೃಪೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ದೇವರ ವರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿರ್ಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗಿರುವುದು. ನಾವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅವಿಧೇಯರನ್ನು ಕೃಪೆಯು ರಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಶರತ್ತನ್ನಾಗಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವನ್ನು ಯೇಸುವು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ.

ನಂಜಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡುತ್ತದೆ

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾವು ನಂಜಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಂಜಕೆಯು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ನಂಜಕೆಯಾಗಿದೆ (ಗಲಾತ್ಯ 5:6). ನತ್ತ ನಂಜಕೆಯಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ; ಆದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಂಜಕೆಯಾಗಿದೆ (ಯಾಕೋಬ 2:26). ನಂಜಕೆಯು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಯಾಕೋಬ 2:22). ಮಾರ್ಕ 16:16ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು

ನಂಜಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧೇಯತೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. “ನಂಜದವನು ಮತ್ತು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದಿದವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು; ಆದರೆ ನಂಬದಿರುವವನು ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವನು” ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಕ್ಷಿಸುವ ನಂಜಕೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದಲು ನಡಿಸುವಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುವ ನಂಜಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸವು ವಿಧೇಯವಾಗುವಾಗ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

“ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸು” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದ ವಿವರಣೆಯು ಹೂಣಿಡುವಿಕೆಯೆಂದು, ಮುಳುಗೇಶನುವಿಕೆಯೆಂದು ಪಾಲನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಂಜಕೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಂತೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪಾಪಗಳು ತೊಲಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದಿರುವಿರೋ? “ಈಗ ನೀನೇಕೆ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತೀ? ಎದ್ದು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುವ ವನಾಗಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳು” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 22:16).

ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಜನನಗಳು

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನನ: ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಜನನದ ನಿಯಮವನ್ನು ದೇವರು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತನ್ನ ತನ್ನ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಂದ ಹೇಳಿದ, ಬದಲಾಗದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಜ್ಜಿಯು ಮಾನವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜೀವನವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನನದಿಂದ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾದದ್ದೆಂದು ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದ್ಭುತಕರವಾದದ್ದೆಂದು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಘಟನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ನೂತನ ಜನನ: ಯೇಸು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧನವು ಸಹ ಜನನವೆಂದು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ನಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದನು (ಯೋಹಾನ್ 3:1-5). ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಾಯಕನಾಗಿ, ನಿರೋಧಿಸುವುದು ದೈಹಿಕ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜನನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ತನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ದೈಹಿಕ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ

ಯೋಚಿಸಿದನು. ಯೇಸುವು ತಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ ಜನನವು ದೈಹಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀಲಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟುವುದಾಗಿದೆ ಯೆಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಪಡಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಾವುದೇ ಲೀತಿಯ ರೂಪಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ರಕ್ಷಣೆಯ ಶರತ್ತುಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಮಹಾ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದು. “ನಂಜ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು” (ಮಾರ್ಕ 16:16) ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು. ಇದು ಯೋಹಾನ್ 3:5ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇರೇಪಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಜನರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮಾರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು? ಹೇತ್ರನಿಂದ ಪ್ರಸಂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ಅದನ್ನು ನಂಬಿದರು, ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ನೀಲಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದ್ದು: (1) ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಆತನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು, (2) ಆತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದು, (3) ಮಾನಸಾಂತರಪಡ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬುದ್ಧಿವಾದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯ ನಾಗುವುದು ಹಾಗೂ (4) ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಜ್ಜಿಯಂತೆ ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದುವುದು. ಅವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ, ನೀಲಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟುವನು. ಆಗ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಯಾಗುವನು.

ಅಲೌಕಿಕ ಜನನ: ಯೇಸುವು “ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದವನು” (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1:18). ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಜನನದಂತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜನನದಂತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದ ನೀಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನೀಲಿನ ಜನನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡಲು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುವದೆಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ).

ಈ ಮೂರು ಜನನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ನೂತನ ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭ ದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲೌಕಿಕ ಜನನವು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಬಂಧನದಿಂದ ದೇಹದ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಮಾಧಿಯ ಕತ್ತಲೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಜನನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷಯವಾದ, ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇಹವಾಗುತ್ತದೆ.