

యేసు బాప్తిస్మాన్ని ప్రకటించారు

“అయితే యేసు వారి యొద్దకు వచ్చి - వరలోకమందును భూమిమీదను నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడియున్నది. కాబట్టి మీరు వెళ్లి, సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి; తండ్రియొక్కయు కుమారునియొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మ మిచ్చుచు” (మత్తయి 28:18, 19).

యేసు, యోహానులు భూమిమీద జరిగించిన వారి పరివర్యలో జనులను బాప్తిస్మం పొందేలా ప్రోత్సహించారు (మత్తయి 3:5, 6; యోహాను 4:1). వారి ద్వారా మార్చబడినవారు వారిని దేవుని వర్తమానికులుగా అంగీకరించారు, వారిని వెంబడించే వారయ్యారు. పాపాలను ఒప్పుకొన్నారు, పాపక్షమాపణను కోరుకున్నారు, వర్తమానంతో స్థిరపరచడానికి మరుమనస్సు పొందారు, రాబోయే మెస్సీయాను, ఆయన రాజ్యాన్ని గూర్చిన హెచ్చరికను అంగీకరించారు. వరలోక రాజ్యం సమీపంగా ఉంది గనుకనే వారు “పాపక్షమాపణ నిమిత్తము మారుమనస్సు విషయమైన బాప్తిస్మము పొందారు” (మత్తయి 3:2; లూకా 3:3). రానెయున్న రాజ్యం కొరకు సిద్ధపడడంలో వారు బాప్తిస్మం పొందారు, గనుక రాజ్యాన్ని గూర్చిన బాప్తిస్మం, సిద్ధపాటు బాప్తిస్మాన్ని పోలియుంది.

ప్రత్యుత్తరం

వాస్తవంగా అనేకులు యేసు, యోహానులు ప్రకటించిన బాప్తిస్మాన్ని పొందడానికి వస్తున్నారనే (శాస్త్రులు, యోహాను 3:22, 26; 4:1, పరిసయ్యలు కూడ, మత్తయి 3:7) సంగతి యూదయ అంతటను, యొర్దాను చుట్టు ఉన్న ప్రాంతాల్లోను తెలియవచ్చింది (మత్తయి 3:6). యేసు యొక్క శిష్యులు దీనిని నిర్వహిస్తున్నారు (యోహాను 4:2). ఆ తరువాత దాని యొక్క భావాన్ని, ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకొనేలా క్రొత్త నిబంధన బాప్తిస్మం ప్రకటింపబడింది.

సిద్ధపాటు బాప్తిస్మం ఎక్కువగా తెలియబడినా, క్రొత్త నిబంధన బాప్తిస్మం పాపక్షమాపణ నిమిత్తము కానట్లయితే, జాగ్రత్త కలిగిన వివరణ అవసరమై యుంటుంది. దానికి బదులు పేతురు క్రొత్త నిబంధన బాప్తిస్మానికి అదే ఉద్దేశాన్ని కలిపాడు (అపొ. 2:38). వాటి పోలికలు దేవునిచేత సంకల్పించబడినట్లు స్పష్టంగా కన్పిస్తాయి. యేసు రక్తమందలి విశ్వాసం ఆధారపడకపోయిన (లేక) ఆయన నామము, లేక మెస్సీయా అధికారం అనేవాటి విషయంలో చాలావరకు వేరుగా ఉన్నా, అది శ్రేష్టమైన సిద్ధపాటు బాప్తిస్మంగా ఉన్నా, దానిని పొందినవారిని వరలోకరాజ్యంలో, సంఘంలో లేక క్రీస్తులో అది పెట్టలేదు. పరిశుద్ధాత్మ అనే వరంచేత అది వెంబాడ బడలేదు. ఈ సిద్ధపాటు కాలంలో యోహాను, యేసు, అపొస్తలులు, మెస్సీయా వచ్చినప్పుడు ఆయనను అంగీకరించే విధంగా ఇశ్రాయేలీయులను సిద్ధపరచు తున్నారేగాని (మత్తయి 10:6; 15:24) యేసే మెస్సీయా అన్నట్లు వారు ఆయనలోనికి మారడంలేదు. గనుక, ఈ బాప్తిస్మం రాబోయే మెస్సీయాయందు

విశ్వసించుటకు ఆధారపడినప్పటికీ యేసే మెస్సీయా అనే విశ్వాసంపై అది ఆధారపడి యున్నట్టులేదు.

యేసు బాప్తిస్మాన్ని ఆజ్ఞాపించారు

యెరూషలేము మొదలుకొని ఆయన పేరట సమస్త జనులలో పాపక్షమాపణ ప్రకటించ బడుతుందని యేసు బోధించారు (లూకా 24:47). ఈ ఉపదేశమందు విశ్వాసం, బాప్తిస్మం అనేవి కూడియున్నాయి (మత్తయి 28:18, 19; మార్కు 16:15, 16). ఆయన పునరుత్థానుడైన నలవది దినాలకు (అపొ. 1:1, 2), యేసు దేవుని కుడిపార్శ్వమునకు హెచ్చించబడి వరలోకం మీదను, భూమి మీదను సర్వాధికారం పొందడానికి ఆరోహణుడయ్యారు (ఎఫెసీ. 1:18-23; 1 పేతురు 3:22). దానికి రమారమి పది దినాల తరువాత, పెంతెకోస్తు దినాన, అప్పొస్తులులు మొదటిగా యేసుక్రీస్తు నాముమున పాపక్షమాపణను యెరూషలేములో ప్రకటించారు. ఆ వర్తమానమే సకల జనములలో ప్రకటించబడాలి (లూకా 24:47).

క్రొత్త నిబంధన క్రింద పాపక్షమాపణ పొందడానికి ఏమి జరిగిందాలో అనేదానికి అనేకులచే ఉపయోగించబడిన ఉదాహరణయైన సిలువ మీద దొంగ, యేసు నాముమున పాపక్షమాపణ తొలిసారి ప్రకటించబడక ముందే చనిపోయాడు (యోహాను 19:31, 32). యేసు నాముమున పాపక్షమాపణ అనుగ్రహింపబడక మునుపే అతడు చనిపోయిన కారణాన క్రొత్త నిబంధనలో పాపక్షమాపణ పొందేవారికి మాదిరిగా అతడు ఉండనేరడు.

పాపక్షమాపణ నిమిత్తము బాప్తిస్మం పొందడమనేది ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు క్రొత్తది కాదు. క్రొత్తదేమంటే పాపక్షమాపణ కొరకు యేసు రక్తం, యేసు నామం, చేర్చబడడమే. (అంటే “దేవుడు విడిపించును” లేక “పాపాలనుండి రక్షించును” అనే భావం; మత్తయి 1:21) మరియు క్రీస్తు అనే బిరుదు (క్రీస్తు అనే గ్రీకు బిరుదుకు హెబ్రీలో “మెస్సీయా” అని భావం, అంటే “అభిషిక్తుడు,” దేవునిచేత ఎన్నుకోబడిన ప్రవక్త, యాజకుడు, మరియు రాజా అని అర్థం). మెస్సీయా యొక్క పని భౌతికంగా నెరవేర్చబడాలని ఇశ్రాయేలీయులు కనిపెట్టియున్నా, దేవుడు ఆత్మసంబంధమైనదిగా దాన్ని ఉద్దేశించారు.

యేసు ఆదేశించిన బాప్తిస్మం

యేసు బోధించిన బాప్తిస్మం వరలోకంలోను, భూమిమీదను వ్యాపించియున్న ఆయన అధికారంపై ఆధారపడియుంది (మత్తయి 28:18, 19). కాని బాప్తిస్మమిచ్చే వాని యొక్కగాని సంఘంయొక్క అధికారం మీదగాని అది ఆధారపడలేదు. యేసు యొక్క ఆజ్ఞల ప్రకారం బాప్తిస్మం పొందేవారు ఆయన అధికారాన్ని అంగీకరించేవారై యుంటారు గనుక ఆయన నామంలో బాప్తిస్మం పొందినవారైయుంటారు. ఒకడు యేసు క్రీస్తువే బోధించబడిన బోధను గ్రహించక మానవ బోధపై ఆధారపడి, గ్రహించి బాప్తిస్మానికి లోబడినట్లయితే అతడు కేవలం ఒక మనుష్యుని నామంలోనే (లేక) సంఘంలోనే బాప్తిస్మం పొందాడేగాని యేసుక్రీస్తు నామంలో బాప్తిస్మం పొందలేదు.

యోహాను 3:3-5

పరలోకరాజ్యంలోనికి ఒకడు ప్రవేశించకముందు నీటి మూలముగాను, ఆత్మ మూలముగాను అతడు క్రొత్తగా జన్మించాలని యేసు బోధించారు (యోహాను 3:3-5). యేసు, యోహానులు ప్రకటించిన పాపక్షమాపణ నిమిత్తము మారుమనస్సు విషయమై సిద్ధపాటు బాప్తిస్మం నీటి మూలముగా ఆత్మ మూలముగా జన్మించే క్రొత్త జన్మ కాదు. పరలోకరాజ్యం సమీపంగా ఉన్నా, అది అప్పటికే ఇంకను రాలేదు (మత్తయి 4:17). అది ఇంకను రానైయున్న రాజ్యం గనుక పాపక్షమాపణతోనే కూడిన ఆ బాప్తిస్మం ఎవరిని దేవుని రాజ్యంలో చేర్చలేకపోయింది. జంతు బలులు అర్పించి పాపక్షమాపణ పొందిన వారికి దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశం ఎలా లేదో సిద్ధపాటు బాప్తిస్మంలో పాపక్షమాపణను పొందిన వారికి కూడ అలాగే ప్రవేశం లేదు (లేవి. 4:20, 26, 31, 35; 5:10, 13, 16, 18; 6:7; 19:22). కేవలం పాపక్షమాపణయే ఒకనికి పరలోక రాజ్యంలోనికి ప్రవేశం అనుగ్రహించదు. రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించేవారు నీటిమూలముగాను, ఆత్మమూలముగాను జన్మించి తీరాలి. అందులో నూతన జీవము మరియు రాజైన మెస్సీయాతో ఆయన రాజ్యమందు సహవాసం అది కల్పిస్తుంది (రోమా 6:4; గలతీ. 3:27; కొలస్సీ. 2:12, 13).

ఈ క్రొత్త జన్మకు సంబంధించిన నీళ్లే బాప్తిస్మం (అపొ. 8:12, 38, 39), ఈ క్రొత్త జన్మలో ఆత్మకు సాధనం దేవుని వాక్యమనే జీవమునిచ్చు బీజం (లూకా 8:11; యోహాను 6:63). ఈ వ్యాఖ్యానము యేసుయొక్క ఇతర ఉపదేశములతోను మరియు మిగిలిన వాటితోను, క్రొత్త నిబంధనతోను సరితూగుతుంది (లూకా 8:11, 12; అపొ. 11:14; 1 పేతురు 1:23; వగైరాలు).

యోహాను 3:5ను Frederick Dale Bruner సరిగా వ్యాఖ్యానించాడు:

యోహాను 3:5లో “నీటిమూలముగాను ఆత్మమూలముగాను” అని చెప్పబడిన దానికంటే నీళ్లను, పరిశుద్ధాత్మ వరమును మరి ఎక్కువ సన్నిహితంగా కలుపబడనేరవు. రెండు వెన్నెరైన సంభవాలను వర్ణించినట్టుగా యోహాను “యొక్క” అనే రెండవ మాటను “ఆత్మకు” ముందు పెట్టలేదు. ఒకసారి వర్ణించింది ఒకే సంభవం. aorist subjunctive passive *gennēthē* అనే ఈ ఏకత్వం పూర్తిగా స్థాపించబడింది. అంటే నీటి మూలముగా ఆత్మమూలముగా “ఒక్కసారే జన్మించిన” అని అక్షరార్థం ...
ఆత్మసంబంధంగా మనుష్యుడు ఒక్కసారే జన్మిస్తాడు అది “నీటిమూలముగా ఆత్మ మూలముగా” కలిగేది మాత్రమే.¹

ఈ ఒక్కసారి జన్మ దాన్ని పొందేవారిని పరలోకరాజ్యంలోనికి తెస్తుంది. దాన్ని ప్రకటించడానికే యేసు తన శిష్యులను లోకమంతటికీ పంపారు (మార్కు 16:15, 16).

మార్కు 16:15, 16

యేసు తన శిష్యులకు యిలా ఆజ్ఞాపించారు, “మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి సర్వస్వస్థికి సువార్తను ప్రకటించుడి. నమ్మి బాప్తిస్మము పొందినవాడు రక్షింపబడును; నమ్మనివానికి శిక్ష విధింపబడును” (మార్కు 16:15, 16). అపసరమైందేదో నిర్ణయించేటప్పుడు రక్షణను గూర్చిన

ఈ ప్రతిపాదనయు, బైబిల్లో ఉన్న యిలాంటివియు ఒంటరిగా గాక, అన్నింటిని కలిపి ఆలోచించాలి. మారుమనస్సు (లూకా 24:47) మరియు ఒప్పుకోలు (రోమా 10:9, 10) అనే వాటితోపాటు, యేసు యొక్క గుర్తింపు, రక్షణలో ఆయన పాత్ర అనేవాటిని కూడ గ్రహించవలసియుంటుంది (యోహాను 8:24).

మార్కు 16:15, 16 లేకుండా రక్షణను గూర్చి నేర్చుకోవచ్చు. అయినా, రక్షింపబడడానికి ఒకడు ఏమి చేయవలసిందిగా దేవుడు కోరుతున్నారో అనేవాటిని ఏకంగా కలపడానికి ఈ లేఖన భాగం యొక్క గ్రహింపు సహాయం చేస్తుంది.

మంచి కారణంగా NASB మార్కు 16:16ను యిలా తర్జుమా చేసింది, “నమ్మి బాప్తిస్మం పొందినవాడు రక్షింపబడును” ఈ తర్జుమాకు గ్రీకు ప్రయోగం యొక్క సపోర్టు ఉంది. “నమ్మినవాడు” “బాప్తిస్మం పొందినవాడు” గ్రీకులో aorist సూత్రాన్ని అనుసరించి “రక్షింపబడతాడు” అనే ప్రధానమైన క్రియవే వెంబాడబడుతుంది. aorist సూత్రం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమంటే సంభవించే కార్యం ప్రధాన క్రియ యొక్క కార్యానికి ముందు వ్యక్తపరచబడుతుంది, కాని జరుగబోయే కార్యం ప్రధాన క్రియ యొక్క కార్యానికి తరువాత ఎన్నడూ వ్యక్తపరచబడదు. ఈ లేఖన భాగంలో aorist సూత్రం “నమ్మి బాప్తిస్మం” పొంది అనేవి “రక్షింపబడుననే” ప్రధాన క్రియ యొక్క కార్యానికి ముందు జరుగుతాయి. దీనికి అర్థమేమంటే ఒకడు రక్షింపబడక మునుపు నమ్మాలి, బాప్తిస్మం పొందాలి అని యేసు అంటున్నాడు.

C. D. F. Moule² వాక్యంలోని గ్రీకు క్రియా వదాలను వివరించాడు. ఒక క్రియను వివరించిన శత్రుత్వం (present participle) మరియు దాని ప్రధాన క్రియ కాలంతో ఏకీభవించడాన్ని వివరిస్తుంది. అయితే ఒక aorist participle ప్రధాన క్రియకు ముందు సంభవించిన కార్యాన్ని తెలుపుతోంది.

ఈ నియమానికి ఉన్న రెండు మినహాయింపులను Moule ఖండించాడు.

ఒక వాక్యంలోని ప్రధాన క్రియకు పూర్వం సంభవించినదాన్నే ఎల్లప్పుడు aorist participle వివరిస్తుందని మరియు మరొక రూపంలో దాన్ని ఉపయోగించటం అసాధ్యమని James H. Moulton³, Maximilian Zerwick (as translated by Joseph Smith)⁴, A. T. Robertson⁵ మరియు ఇతర భాషా పండితులు ఏకీభవిస్తారు.

ప్రధాన క్రియకు పూర్వం సంభవించినదాన్ని ఎన్నడును వెంబడించనేరదనగా, “రక్షింపబడుదురు” అనేదాని తరువాత “విశ్వసించెను” లేక “బాప్తిస్మం పొందెను” అనేవి సంభవించనేరవనే వాస్తవ నిర్ణయానికి ప్రపంచంలోని ఉత్తమమైన వ్యాకరణ కర్తలు వచ్చారు. రక్షణ తరువాత బాప్తిస్మాన్ని ఉంచటం వ్యాకరణంలోని ప్రతి సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించడమౌతుంది. కావున సువార్తను విశ్వసించటం మరియు బాప్తిస్మం పొందడం అనేవి రక్షణకు ముందు జరగాలని యేసు అర్థానిచ్చి ఉండవచ్చు.

“రక్షణ” సంభవానికి పూర్వం సువార్తను విశ్వసించటం మరియు బాప్తిస్మం పొందడం అవసరమైనదని వాక్యంలోని గ్రీకు నిర్మాణం తెలుపుతుంది. ఒకవేళ “రక్షింపబడుదువు” అనేదాని తరువాత “బాప్తిస్మం పొందు” అనేదాన్ని ఉంచినయెడల “విశ్వసించి” అనేది కూడా “రక్షింపబడుదువు” అనేదాని తరువాత ఉంచాలి. ఏలయనగా ఈ ఇరు వద సముదాయాలు

ఒకే క్రియా కాలాన్ని ‘మరియు’ అనే చేర్పు పదమును ఉపయోగించి కలిపి చెప్పడం జరిగింది. బాప్తిస్మమునకు పూర్వమే రక్షణను ఉంచ ప్రయత్నించువారు దాన్ని బాప్తిస్మం తరువాత ఉంచక ఈ వచనంలోని గ్రీకు భాషకు మరియు ప్రభువు యొక్క బోధకు అన్యాయం కలిగిస్తున్నారు. Aorist participle యొక్క ఈ సూత్రానికి మార్కు 16:16 మినహాయింపేమి కాదు. గనుకనే ఒకడు రక్షింపబడడానికి ముందే విశ్వసించి బాప్తిస్మం పొందాలని యేసు చెప్పాడు.

గ్రీకు భాషలోని మరొక సూత్రం ఈ వచనానికి అన్వయిస్తుంది. విశ్వసించటం మరియు బాప్తిస్మం అనేవి రెండు వేరైన సంబంధంలేని చర్యలని యేసు చెప్పడంలేదు. ఒకడు విశ్వసించాను అను చర్యను సంపూర్ణి చేసి తరువాత మెట్టయిన బాప్తిస్మం పొందాను అనేదాన్ని చేపట్టడంలేదు. గ్రీకు నిర్మాణం ఇలాంటిదాన్ని అనుమతించడం లేదు.

అయితే ఈ రెండు చర్యలు కలిసి మెలిసియుండి, ఒకే సమయాన సంభవిస్తున్నాయి, అవి వేర్వేరైనవి కావని గ్రీకు నిర్మాణం తెలుపుతోంది. ఆ కారణాన్నిబట్టే ఈ వాక్య భాగం ‘‘విశ్వసించి బాప్తిస్మం పొందినవాడు రక్షింపబడును’’ లేక ‘‘బాప్తిస్మం పొందునప్పుడు విశ్వసించినవాడు రక్షింపబడును’’ అని తర్జుమా చేయవచ్చును.

ఈ లేఖన భాగంలో, విశ్వాసం, బాప్తిస్మం అనేవాటిని విడదీయలేని విధానంలో యేసు చేర్చారు. విశ్వాసంచేత ఉద్దేశించబడి రక్షణకు ముందు బాప్తిస్మం కూడ పెట్టబడింది. రక్షణ అనేది కేవలం విశ్వాసంవలన కాని లేక కేవలం బాప్తిస్మంవలన కాని ఆధారపడింది కాదు. రక్షింపబడే వ్యక్తి తాను బాప్తిస్మం పొందే సమయంలో సువార్తను విశ్వసించినవాడైయుండాలి.

ప్రకటించబడవలసింది సువార్త అని గుర్తించాలి (మార్కు 16:15); గనుక, నమ్మవలసింది సువార్తయే (మార్కు 1:15). యేసే మెస్సీయా, సిలువవేయబడి, పునరుత్థానుడై మహిమ పొందిన ప్రభువు అయినే, మన పాపంనుండి మనలను విడిపించి పరలోకంలో నిత్య జీవమును అనుగ్రహించువాడు ఆయనే; అనే అన్ని విషయాలు సువార్తలో చేర్చబడతాయి (1 కొరింథీ. 15:1-4). యేసు మరణం మన పాపాల కొరకే అనే విషయం సువార్తలో చేర్చబడినట్లయితే ఒకడు బాప్తిస్మం పొందినప్పుడు యేసు మరణం అతని పాపాలనుండి రక్షిస్తుందని, బాప్తిస్మం పొందేవాడు నమ్మవలసి ఉంటుంది. అది జరుగనట్లయితే అతడు బాప్తిస్మం పొందేటప్పుడు సువార్తను నమ్మలేదన్న మాటే. ఇలా జరగాలని ఈ లేఖన భాగం యొక్క గ్రీకు అమరిక సూచిస్తుంది.

మార్కు 16:15, 16లో అవసరమైనవన్నీ సువార్తలో యిమిడియున్నందున రక్షణకు అవసరమైనవన్నియు అందులో చేర్చబడ్డాయి. అయినా, అవసరమైనవన్నీ నిర్దిష్టంగా చెప్పబడలేదు, ఈ వచనంలో సువార్త యొక్క సందేశమంతా వ్యక్తపరచ బడలేదు. సువార్తలో చేర్చబడిన దానంతటినీ గ్రహించడానికి లేఖనంలోని యితర ప్రతిపాదనలు అవసరమౌతాయి. అందువలన, బాప్తిస్మం పొందే విశ్వాసి రక్షింపబడక మునుపు తక్కిన లేఖనాల్లోని ప్రతిపాదనలను నేర్చుకోవలసిన అవసరముంటుంది.

యోహాను 3:16, 36

‘‘ఆయనయందు విశ్వాసముంచువాడు నశింపక నిత్యజీవం పొందునని’’ యోహాను 3:10లో అన్నదానికిని ‘‘నమ్మి బాప్తిస్మం పొందువాడు రక్షింపబడునని’’ మార్కు 16:16 అన్నదానికిని

ప్రభువైన యేసు వరస్పర విరుద్ధ భావాన్ని సూచించలేదు. నిత్య జీవమనేది విశ్వాసంతో సరిగా చేర్చబడిందే, గత పాపంనుండి రక్షింపబడడం అనేది బాప్తిస్మంతో చేర్చబడిందే. ఒకని జీవితానికి విశ్వసించడం అనేది కొనసాగించవలసిన స్థితియైయుండగా బాప్తిస్మం నమ్మినదానికి ప్రతిఫలంగా ఒకసారి జరిగే సంభవమైయుంది (ఎఫెసీ. 4:5).

“నమ్మి” (యోహాను 3:16, 36) అనే పదం గ్రీకులో వర్తమాన అసమాపక క్రియయై ఉంది. “గ్రీకు వ్యాకరణం ప్రకారం వర్తమాన అసమాపక క్రియ దీర్ఘమైన క్రియకు ప్రాతినిధ్యం చేస్తుంది.”⁶ “*Present participle* వలె *present infinitive* కూడ కాలం లేనిది, అంటే దీర్ఘకాలం ఉండేది.”⁷

యేసునందు విశ్వాసం కొనసాగించుతూ అతనికి విధేయత చూపించే ఉద్దేశాన్ని కొనసాగించే వారైయున్నందున వారికే నిత్యజీవము అనుగ్రహింపబడుతుందని దీని భావం (లూకా 6:46; మత్తయి 7:21; 28:20). అలాటి విధేయత లేకుండా ఒకడు జీవాన్ని చూడడు. దేవుని ఉగ్రత వానిపైన నిలిచియుంటుంది (యోహాను 3:36). “విశ్వసించనివాడు” (అని యోహాను 3:36, KJV లో; “విధేయత చూపని వాడు” అని NASB, RSV, యితర తర్జుమాల్లో సరిగా తర్జుమా చేయబడింది) అనే గ్రీకు పదం *apeitho* అంటే “అవిధేయుడు,” “విధేయుడు కానివాడు” లేక “విధేయత చూపనివాడు” అని భావం రోమా 2:8; 10:21; 1 పేతురు 2:7-8; 3:1, 20; 4:17; (KJV) లో తర్జుమా చేయబడింది. యేసుచే అనుగ్రహింపబడే నిత్యజీవాన్ని ఒకడు పొందక ముందు విధేయత చూపవలసియుంది అని నమ్మినవాని గూర్చి యిలాటి ప్రతిపాదనలు చూపబడ్డాయి. నిత్యరక్షణను తెచ్చేదానిలో బాప్తిస్మం విధేయత యొక్క భాగమని యేసు అంటారు (హెబ్రీ. 5:9ని మార్కు 16:16తో పోల్చి చూడు).

క్రీస్తు యొక్క దీవెనలోనికి ఒకని తెచ్చుటలో బాప్తిస్మం అవసరం లేదని కొందరు వాదిస్తారు,⁸ ఎందుకంటే విశ్వాసం ఒక్కటి మాత్రమే ఒకనిని క్రీస్తులో పెట్టుతుందని వారు నమ్ముతారు. (*eis* అనే గ్రీకు మాట అనేక సందర్భాల్లో “లోనికి” అనే భావాన్ని కలిగియుంటుంది) “లో విశ్వసించు” (యోహాను 3:16, 36) అనే ప్రయోగం మీద వారు చేసే వాదన ఏమంటే అలాటి అనేక లేఖన భాగాల్లో వర్తమాన అసమాపక క్రియ కొనసాగించే కార్యాన్ని వ్యక్తపరచుతుంది (ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టే) యేసుపై *eis* “విశ్వాసముంచుట” ద్వారా ఒకడు యేసులోనికి రాగలడా? అలాటి చలనం యొక్క పురోగమనం అసాధ్యమౌతుంది. “పై విశ్వాసం” అంటే యేసునందు ఒకడు తన విశ్వాసాన్ని కొనసాగించుతూ ఆయన చిత్తానికి లోబడేలా దాన్ని కొనసాగిస్తాడు.

ఒకడు క్రీస్తులోనికి ఎలా ప్రవేశిస్తాడు అనేదాన్ని గూర్చి “బాప్తిస్మాన్ని” ఉపయోగించినప్పుడు పౌలు *aorist indicative* ను ఉపయోగించాడు (రోమా 6:3; గలతీ. 3:27). ఎందుకంటే *aorist* అనేది గుర్తించి చూపే కార్యం. అది పూర్తి అయినప్పుడు బాప్తిస్మం అనేది విశ్వాసాన్ని క్రీస్తులో చేర్చుతున్నట్టు అది సూచిస్తుంది. విశ్వాసమే ఒకని క్రీస్తులో చేర్చలేదు అలాగే బాప్తిస్మం కూడ. బాప్తిస్మం పొందిన సమయంలో విశ్వాసాన్ని క్రీస్తులోనికి తేబడతాడు అక్కడ రక్షణను, ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతాడు.

విభక్తి ప్రత్యయంతో *eis* అనేది ఉపయోగించినప్పుడు విశ్వాసమనేది ఒకని క్రీస్తులో పెడుతుందని కొందరు వాదిస్తారు కాని, అపొ. 2:38లో *eis* అనేది అతడు బాప్తిస్మం పొందినప్పుడు పాపక్షమాపణలోనికి ప్రవేశిస్తాడనే భావం కానేరదు. విశ్వసించిన యూదులలో

ప్రతి ఒక్కడు పాపక్షమాపణ కొరకు బాప్తిస్మం పొందాలని పేతురు చెప్పాడు (అపొ. 2:38) (“లోనికి”, “కొరకు” అని అనేక తర్జుమాలు జరిగాయి). ఏది ఎలాగున్నా, ఒకడు క్రీస్తులోనికి విశ్వసించాలనే భావంతో *eis* అనేదాన్ని స్థిరపరచగోరితే (యోహాను 3:16, 36), అలాటప్పుడు అపొ. 2:38లో *eis* అనేదానికి “లోనికి” అనే భావాన్ని ఎందుకు యివ్వకూడదు? పాపక్షమాపణ “లోనికి” ప్రతి ఒక్కడు బాప్తిస్మం పొందాలని పేతురు బోధించాడు అనేది దీనికి అర్థమై యుండాలిగా.

“నమ్మి” అనేది క్రియతో కూడిన కార్యం కాదు. అందువలన “నమ్మకం” అనేదానితో *eis* చేర్చబడినప్పుడు, “లోనికి” అనేదానికి బదులు “పై” అని తర్జుమా చేయబడింది.

ముగింపు

ఆయన మరణం, సమాధి, పునరుత్థానం తరువాత సమస్త జనులను ఆయనకు శిష్యులనుగా చేయునట్లు సర్వలోకంలోనికి యేసు తన శిష్యులను పంపారు. ఈ తొలి వర్తమానికులు పాపక్షమాపణ నిమిత్తము మారుమనస్సు విషయమై యేసు, యోహానులు ప్రకటించిన సిద్ధపాటు బాప్తిస్మంను గూర్చి ఎరిగినవారే. ఈ బాప్తిస్మం భూమిమీద క్రీస్తు సంఘం అనే క్రీస్తు రాజ్యంలోనికి పొందే బాప్తిస్మానికి ప్రజలను సిద్ధపరచింది.

తొలిగా మార్పు పొందినవారికి పాపక్షమాపణ కొరకైన బాప్తిస్మం క్రొత్తది కాదు. ఎందుకంటే వారిలో ఎక్కువ మంది ఆ సిద్ధపాటు బాప్తిస్మాన్ని ఎరిగినవారే. క్రొత్తదేమంటే క్రీస్తు యొక్క అధికారంలోనికిని, ఆయన రాజ్యంలోనికిని పొందే బాప్తిస్మమే. ప్రభువు యొక్క ఆజ్ఞ పొంది పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం పొందిన తరువాత (అపొ. 2:4) యేసు బోధించినవి జ్ఞాపకం చేయబడేలా (యోహాను 14:26), అవసరమైన సహాయాన్ని తక్షణమే పొందిన అపొస్తలులు సువార్తను మొదటిగా యెరూషలేములో ప్రకటించారు ఆ తరువాత లోకమంతటికీ వెళ్లారు.

సూచనలు

¹Frederick Dale Bruner, *A Theology of the Holy Spirit* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1970), 257-58. ²C. F. D. Moule, *An Idiom-Book of New Testament Greek*, 2d ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1953), 99-100. ³James H. Moulton, *A Grammar of New Testament Greek*, vol. 1, 3d ed. (Edinburgh: T. & T. Clark, 1906), 133-134. ⁴Maximilian Zerwick, *Biblical Greek*, trans. Joseph Smith (Rome: n.p., 1963), 88. ⁵A. T. Robertson, *A Grammar of the Greek New Testament*, 4th ed. (Nashville: Broadman Press, 1923), 861. ⁶Moule, 99. ⁷Robertson, 891. ⁸“నూతన సృష్టి” (2 కొరింథీ. 5:17), “అవరాధములకు క్షమాపణ” (ఎఫెసీ. 1:7), “రక్షణ” (2 తిమోతి 2:10), “నిత్యజీవము” (1 యోహాను 5:11), “అత్యుపబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము” (ఎఫెసీ. 1:3) అనేవి ఈ దీవెనల్లో చేర్చబడ్డాయి. తొలిగింపి, దాన్ని తక్కువగా ఎంచేవారు బాప్తిస్మాన్ని వ్యర్థమైన మత కర్మగా చేసినవారౌతారు. గ్రహింపులేని, అర్థరహితమైన కార్యకలాపం మనిషిని దేవునితో సహవాస బాంధవ్యానికి తెచ్చినట్లు బైబిల్లో ఎక్కడలేదు.