

బైబిలు ప్రకారమైన బాష్టిస్తూఽ

క్రొత్త నిబంధనలోని గొప్ప అంశాలలో బాష్టిస్తము ఒకటి. “బాష్టిస్తము” అనే పదం ఆయా రూపాలతో కలిపి, క్రొత్త నిబంధనలో, ఒక పండ పర్యాయములకు మించి ప్రస్తావించబడింది. అయినా, మత ప్రపంచంలో ఈ అంశం మీద ఎక్కువ చర్చ ఉంది. దాన్ని గురించి బైబిలు నిజంగా ఏమి చెప్పుతుంది?

బాష్టిస్తమనగానేమి?

బాష్టిస్తమును గూర్చిన మన పరసం, “బాష్టిస్తమనగానేమి?” అనే ప్రశ్నతో ప్రారంభం కావాలి. అంటే బాష్టిస్తుంటో, ఏ కార్యం జరగాలి: ముంచడమా, చిలకరించడమా, లేక కుమ్మరించడమా? ఈ మూడు కార్యాల్లో “బాష్టిస్తమనే” పదానికి ఏదైనా అర్థమేనా? అనేక సంవత్సరాలుగా యిది వివాదాత్మకమైన అంశమైయింది, కాని క్రొత్త నిబంధన ప్రాయబడిన దినాల్లో అటువంటిది ఏమీ ఉన్నట్టు క్రించదు. అనేక వివాదాలు వచ్చాయి, వాటిని గూర్చి లేఖనాల్లో ప్రస్తావించబడ్డాయి; కానీ “బాష్టిస్తము పొందు” అనే దాని అర్థాన్ని గురించి మాత్రం ఎలాటి వివాదం వచ్చిన సూచన కూడా కన్పించదు.

పదాలచే నిర్వచింపబడింది

“బాష్టిస్తమిచ్చు” అనే పదం గ్రీకులోనుండి శబ్ద మార్పిడివలన తెలుగులోనికి తేబడింది. దీని ప్రాథమికమైన అర్థం “ముంచడం,” గ్రీకు పదాలను నిర్వచించే గ్రీకు నిఘంటువుకు వెళ్లడంవలన ఈ వాస్తవాన్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు. (ఇంగ్లీషు లేక తెలుగు నిఘంటువునకు వెళ్లడం ద్వారా మొదటి శతాబ్దిలో “బాష్టిస్తమిచ్చు లేక పొందు” అనే గ్రీకు పద భావాన్ని మనం నేర్చుకోలేం. ఆంగ్ల లేక తెలుగు నిఘంటువులు నేడు సాధారణంగా అంగీకారంలో ఉండే విధానంలోనే నిర్వచిస్తాయి కాని, మొదటి శతాబ్దిలో ఉపయోగించిన గ్రీకు పద భావస్థనుసరించి కాదు.)

“చిలకరింపు” అనే భావానికి ఒక గ్రీకు పదం ఉంది; ఆంగ్ల రూపంలో అది *rantize*. అలాగే, “కుమ్మరించు” అనే అర్థమిచ్చే గ్రీకు పదం ఉంది, అది *cheo*. లేపీ. 14:15, 16ల్లో సెప్పూజంట్ తర్జుమాలో ఈ మూడు పదాలు ఉపయోగించబడ్డాయి.

యాజకుడు నూనెలో కొంచెము తన అరచేతిలో వెణికోవాలి. అతడు తన కుడిచేతి ప్రేలు ఆ నూనెలో ముంచాలి. అప్పుడతడు ఆ నూనెను బలకలంచాలి. ఈ వచనాలలో ఈ మూడు పదాలున్నాయి, “ముంచు” అని తర్జుమా చేయబడిన మూలమునుండి “baptize” అనే పదాన్ని మనం పొందాం. 2 రాజులు 5:14లో సహితం నయుమాను తన్న తాను ముంచుకోవలసిందిగా చెప్పబడినప్పుడు యిదే వాస్తవం కన్నిస్తుంది. “బాప్టిజ్మ్” అనే పదానికి అపొస్టలుల దినాల్లో సౌధారణమైన గ్రహింపు ఉన్నట్టు గోచరిస్తుంది గనుక అప్పటిలో దాని భావాన్ని గూర్చి వితర్పుం లేకుండ పోయింది. గ్రీకు భాషసు గూర్చి ఏమియు ఎరుగని వ్యక్తి కూడా బైబిలు తీసికొని బాప్టిస్ముం ప్రస్తావించబడిన లేఖన భాగాలను తీసికొని బాప్టిస్ముంటే ఏమైయుందో నేర్చుకోగలడు.

పరిష్ఠతులచే నిర్వచించబడింది

ఆయా లేఖన భాగాలు చదువుతూ ఉండగా, బాప్టిస్ము కొరకై ఎన్నిక చేసికొన్న స్తలం ఎల్లవేళల ఒక నదిగాని, లేక “నీళ్లు విస్తారముగా” ఉన్న చోటుగాని అయ్యున్నట్టు మనం నేర్చుకుంటాం (మత్తులు 3:6; యోహసు 3:23). ఆ కార్యము కొరకైన సిద్ధపాటుతో లెప్పుని బాప్టిస్ముం పొందక ముందు శోలు చెప్పబడ్డాడు (అపో. 22:16). ఐతియేసీయుడైన నోబుల్మన్ ఏషయంలో, బాప్టిస్మూనికి ముందు సువార్తికుడును బాప్టిస్ముం పొందే వ్యక్తియు - వారిద్దరు నీళ్లలోనికి దిగారు (అపో. 8:38). వారిద్దరు నీళ్లలో ఉన్నప్పుడు బాప్టిస్ముం జరిగింది.

మొదటి శతాబ్దింలో దైవ ప్రేరేపితులైన మనఘ్యలు తప్పక వివేకముగలవ్వారై ఉన్నారు, వారి కార్యాలు కూడా వివేకముగలవై ఉన్నాయి. చిలకరించినా లేక కుమ్మరించినా వారు వివేకంగా ప్రవర్తించి యుండేవారు కారు. నీళ్లయ్యుద్దకు పోకుండా లేక దిగుకుండా చిలకరింపో లేక కుమ్మరింపో వారికి తేలికగా ఉండియుండేదే. వాస్తవానికి, బాప్టిస్మునేది కేవలం చిలకరింపే అయ్యున్నట్టయితే, అట్టివారి కార్యాలకు ఏ కారణ ముండేది కాదు. దీనికి భిన్నంగా, ముంచదమే పీటన్నిలికి జవాబిస్తుంది. బాప్టిస్మునేది ముంచదంతో కూడినదై ఉన్నట్టయితే, “విస్తారమైన నీళ్లు” ఉన్న చోటును ఎన్నిక చేసికొనడం సువార్తికుడును బాప్టిస్ముం పొందే వ్యక్తియు నీళ్లలోనికి దిగడం బహు సహజమైన కార్యమైయుంటుంది. ఈ మనుమ్ములు వివేకముగా కార్యం జరిగించారని మనం తలంచ వలసియున్నందున, ముంచదమే ఆ కాలంలో వ్యక్తిగతమైన బాధ్యతయై ఉన్నట్టు మనం తార్కమైన తీర్మానానికి పస్తాం.

పోలికలచే నిర్వచించబడింది

క్రొత్త నిబంధనలో, బాప్టిస్మూనికి సంబంధించిన కొన్ని స్వల్పమైన సూచనలు చేయబడ్డాయి. అవి దాని స్వభావాన్ని గూర్చిన వాస్తవాలను తెలియజేస్తాయి. అలాటి పోలికలను ఉపయోగించడంలో, రచయిత బాప్టిస్మూన్ని నిర్వచింపబునుకోలేదు. అయినా, దాన్ని గూర్చి అతడు తెలియపరచిన వాస్తవాలనే యథార్థంగా అనుసరించాడు.

బాప్టిస్ము నీటిమూలమైన జన్మయని ప్రభువు పలికారు (యోహసు 3:5).

చిలకరింపు, జన్మకు ఏ పోలికా లేదు. “మృతులలోనుండి లేచుటలో ఆదిసంభాతుడని” ప్రభువు పిలుబబినందున (కొలస్సి. 1:18), అయిన పునరుత్థానము జర్మతో పోల్చబడి నందున, నీటి సమాధినుండి మనము లేపబడడం అయిన పునరుత్థానానికి సాధ్యమై యుండి అదే విధంగా జన్మకు పోలికమైయుంటుంది.

“నిర్మలమైన ఉదకముతో స్నానముచేసిన శరీరములు గలవారము” అని హార్టీ రచయిత సూచించినప్పుడు, అది తప్పక బాష్టిస్టాన్ని సూచించుతుంది (హార్టీ. 10:22). చిలకరింపు శరీరాన్ని స్నానం చేసినట్లు చేయదు. అది “శరీరమాలిన్యము తీసివేయుట కాదు గాని ... దేవుని విషయము నిర్మలమైన మనస్సిల్లినిమ్మ ప్రత్యుత్తరమే” యని పేతురు అభయమిచ్చాడు (1 పేతురు 3:21). బాష్టిస్టము శరీరమాలిన్యాన్ని తీసివేయుటకు కాదని హాచ్చరించవలసిన అవసరాన్ని పేతురు చూచాడు. వాస్తవంగా, అలాటి భావం కలుగుతుందేమాయని అతడు భయపడినట్లున్నాడు. కొన్ని నీటి బిందువులు తలమీద చిలకరించి, దాన్ని బాష్టిస్టంగా భావించే పరిస్థితిమైతే ఇలాటి హాచ్చరిక అవసరం వచ్చి యుండి కాదు. ఇవి, యింకా ఈలాటి పోలికలు బాష్టిస్టం ముంచడమేయని స్థిరంగా సూచిస్తున్నాయి.

ప్రత్యక్ష సాక్షీముచే నిర్వచింపబడింది

ఏది బాష్టిస్టమైయుందో స్పష్టంగా ప్రకటించే కొన్ని ప్రతిపాదనలను మనం యిప్పాడు చూద్దాం. బాష్టిస్టముందు మనము “అయినతో కూడ పాతిపెట్టబడితిమి” (రోమా 6:4) అని పోలు అన్నాడు. “బాష్టిస్టముందు అయినతో కూడ పాతిపెట్టబడినవారై, ... అయినను మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని ప్రభావమందు విశ్వాసముంచుట ద్వారా అయినతో కూడ లేచితిరి” అని అతడు కొలస్సి. 2:12లో ప్రాశాడు.

ముంచడంలో ఏమి జరుగుతుందో ఒక ప్రతిపాదనను రూపొందించ ప్రయత్నించి నట్లయితే, పాతిపెట్టబడి లేపబడ్డామనే దానికంటే స్పష్టంగా అతడు చెప్పలేదు. కొద్ది నీటి తుంపరలు నెత్తిమీద చిలకరింపబడిన వ్యక్తి, తాను క్రీస్తుతో పాతిపెట్టబడి ఆయినతో లేపబడ్డానని చెప్పగలడా? దీన్ని యథార్థంగా అతడు చెప్పలేదు.

బాష్టిస్టం ఎవరు పొందవచ్చు?

బాష్టిస్టం ఎవరు పొందవచ్చు? ఇది ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న. సరియైన జవాబు అవసరం.

ముందుగా అత్యవసరమైన వాటిని కలిగియుండాలి

లేఖనాల్లో ప్రత్యేకంగా చూపబడిన సిద్ధపాటు దశలను గమనించడంవల్ల, బాష్టిస్టం పొందడానికి తగిన వ్యక్తి ఎవరైయుంటారో మనం నేర్చుకోగలం. ఘనత్వముగల తన ఉత్తరువులో ప్రభువైన యేసు బాష్టిస్టాన్ని ఆజ్ఞాపించాడు. ఆ ఉత్తరువును గూర్చిన మత్తయి రికార్డు ప్రకారం, బాష్టిస్టానికి ముందు ఉపదేశం జరగాలి. మార్కు రికార్డు ప్రకారం

బాప్తిస్టానికి ముందు విశ్వాసం వస్తుంది. లూకా రికార్డు ప్రకారం, మారుమనస్సు బోధయొక్క భాగమైయుంటుంది (మత్తుయి 28:19, 20; మార్కు 16:15, 16; లూకా 24:46, 47). వెంతెకొస్తు దినాన, బాప్తిస్టానికి ముందు మారుమనస్సు పొందాలని పేతురు తెలిపాడు (అప్పా. 2:38). అందువలన, ఉపదేశించబడకుండ, విశ్వసింపకుండ, తన పాపముల విషయమై మారుమనస్సు పొందకుండ, ప్రభువు ఆజ్ఞాపించిన రీతిగా ఒకడు బాప్తిస్టము పొందలేదు. శిశువు సువార్త బోధించబడలేదు గనుక విశ్వసించలేదు, మారుమనస్సు పొందలేదు. గనుక, శిశువు ప్రభువు ఆజ్ఞ ప్రకారం బాప్తిస్టం పొందలేదు. “శిశు బాప్తిస్టాన్ని” అనుసరించడం అధికారం లేని కార్యాన్ని జరపడమే అవుతుంది. అయితే ప్రభువుకు “సర్వాధికారముంది” (మత్తుయి 28:18). చిన్న పిల్లల లేక “శిశు బాప్తిస్టం” జరుగుతున్నంత కాలం, విశ్వాసుల బాప్తిస్టం అత్యల్చంగా చేయబడుతుంది. విశ్వాసుల బాప్తిస్టం మాత్రమే ప్రభువు ఆజ్ఞనసునసరించి జరిగేది!

“శిశు బాప్తిస్టం” ఆచరణలో లేదు

ఘనమైన ఉత్తరువును అపొస్టలులు వెంబడించుతూ నువ్వార్త ప్రకటించిన రికార్డు అపొస్టలుల కార్య గ్రంథమందు ఉంది. క్రీస్తు ప్రభువు అధికారం క్రింద వారు శ్రమించుతూ, ఘనమైన ఉత్తరువులో తమమై మోపబడిన భారాన్ని వారు మోస్తూ వెళ్లుతున్నారు. అయితే వారు శిశు బాప్తిస్టమిచ్చినట్టు కొందరు నొక్కి చెప్పబునారు. అది వాస్తవమైతే, వారు క్రీస్తు ప్రభువు అధికారాన్ని అధిగమించారన్న మాట. ఔగా, వారు శిశు బాప్తిస్టాన్ని యచ్చి ఉన్నట్టయితే, ఆలాటి ఆచరణ విషయంలో అపొస్టలుల కార్య గ్రంథం వొనం వహించింది, విశ్వాసులే బాప్తిస్టం పొందినట్టు ప్రస్తావించబడింది (అప్పా. 2:37-41; 8:12), కానీ, శిశు బాప్తిస్టాన్ని గూర్చి ఏ ప్రస్తావనా చేయలేదు.

బైబిలు సంబంధమైన అనేక సంఘటనలో శిశువులు ప్రస్తావించబడ్డారు. ఉదాహరణకు ఘరో యొక్క రాజుజ్జ మరియు శిశువులను ఆశీర్వదించడం అనే సంఘటనలు ఉన్నాయి, కానీ బాప్తిస్టం యొక్క సందర్భంలో శిశువులు ప్రస్తావించబడనే లేదు. పాత నిబంధనలో, శిశువులు సున్నతి పొందాలని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు-ఈ ఆచరణ విషయమై మాటి మాటికి ప్రస్తావించబడింది. దీనికి భిన్నంగా, క్రొత్త నిబంధనలో, శిశువులకు బాప్తిస్టమివ్వాలనే దేవుని ఆజ్ఞ ఎక్కడా లేదు - అలాటి ఆచరణను గూర్చి అపొస్టలు మాదిరిని మనం ఎక్కడా కనుగొనలేం.

“శిశు బాప్తిస్టాన్ని” గూర్చి చెప్పేవారు, ఇంటివారు బాప్తిస్టం పొందిన సంఘటనలను రుజువులుగా చూపుతారు. కొర్నేలీ, క్రిస్పు, ఫిలిప్పీ చెరసాల నాయకుడు, లూదియ అనేవారి యింటివారిని వారు సూచిస్తారు. ఇంటివారు అనేదానిలో శిశువులు ఉండాలని వారు చెప్పుతారు, కానీ అది అవసరంలేని ఊహాయే. శిశువులు లేని యింటివారు ఎందరైనా ఉండవచ్చు. ఈ భావనను బట్టి వారు తమ తీర్మానానికి రావాలంటే చాలా ఊహాలు ఊహాంచుతూ ఉండాలి.

ఉదాహరణకు, లూదియ సంఘటననే తీసికొండాం. “శిశు బాప్తిస్టం” పట్ల వాదించే వారు లూదియ వివాహితురాలని, ఆమెకు పిల్లలున్నారని, ఆ పిల్లల్లో కొందరు శిశువులని,

తుయ్తెరానుండి ఫిలిప్పీకి ఆమె వ్యాపార పర్యటనలో వారు ఆమెతో కూడా ఉన్నారని ఊహించవలసియుంటుంది! అలాటి ఊహ వరుస్తై ఏ ఆచరణ కూడా స్థిరంగా ఆధారపడి ఉండదు. ముందుగా మనం ప్రస్తుతించిన యితరుల సంఘటనల్లో, ఆ యింటివారిలో చిన్న పిల్లలు లేరని చెప్పడానికి అవకాశం తప్పక కన్నిస్తుంది. కౌర్చేలీ యింటివారు “దేవునికి భయపడినవారు” (అప్సా. 10:2). క్రీస్తు ఇంటివారు “విశ్వసించినవారు” (అప్సా. 18:8) చెరసెల నాయకుని యింటివారు “విశ్వసించినవారు” (అప్సా. 16:34). శిశువులు దేవునికి భయపడగలవారుకారు, వారు విశ్వసింపగలవారు కూడా కారు. అందువలన, ఆ కుటుంబాలలో శిశువులు చేర్చబడి ఉండే వీలులేదు.

“శిశు బాష్పిస్తుం” అర్థరహితమైనది

శిశువు పాపరహితుడని క్రీస్తు ప్రభువు బోధించాడు (మత్తుయి 18:3). మార్పు పొందడంలో మనం “పసిపిల్లల వంచివారమై” యుండాలని ఆయన బోధించారు. బాష్పిస్తుం యొక్క ఉద్దేశం పాపక్కమాపణ గనుక (అప్సా. 2:38), శిశువులు లేఖనాను సారంగా బాష్పిస్తుం పొందడం అసాధ్యం. తెర్చూలియన్వంటి రచయితలు శిశువులు పాపరహితులని వాడాడినా శిశువులు జన్మ పాపంవలన దోషులైయుంటారనే దాని ఆధారం మీద సంపత్తురాల తరబడి “శిశు బాష్పిస్తుం” ఆచరించబడుతుంది. సంఘు ఆరంభం తరువాత రెండు శతాబ్దాలవరకు, ఆ ఆచారం పట్ల వాదించినవారు ఎవరూ లేరు సరిగదా, కనీసం దాన్ని ప్రస్తుతించిన వారు కూడా లేరు. ఔగా, క్రొత్త నిబంధన ఉపదేశం శిశు బాష్పిస్తుం అంగీకారయోగ్యం కాదని చెప్పండి

పెడోబాష్పిస్ట్స్ (శిశు బాష్పిస్తుమిచేచేవారు) జన్మ పాపము శిశు బాష్పిస్తునికి కారణమనే భావనను క్రమేణ వదలి వేశారు. అది అలా నిలిచియుండగా, “శిశు బాష్పిస్తుం” అర్థంకాని లేక తార్కిక జ్ఞానంగాని లేనిదిగా నిలిచిపోయింది. బాష్పిస్తుమనేది దేవునికి విధేయత కనుపరచే ఒక దివ్యమైన కార్యమైయంది.

బాష్పిస్తుము అవసరమేనా?

“తండ్రియొక్కయు, కమరునియొక్కయు పరిపుడ్చుత్యయొక్కయు నామమును” బాష్పిస్తుమియ్యపలసిందిగా ప్రభువు తన శిష్యులకు ఆజ్ఞాపించాడు (మత్తుయి 28:19). తప్పక, దేవత్వంలోని ముగ్గురు వ్యక్తులతో కూడిన నామంలో జరిగించే కార్యం ప్రాముఖ్యమైన ప్రణాళిక కలిగినదైయుండాలి. బాష్పిస్తుం యొక్క ప్రణాళిక ఏమి? అది దేనికారకు? అనేకులు దాన్ని “ఇచ్చా పూర్వకమైన ఆచరణ” అని అన్నారు. దానికి భిస్సుంగా, దాని ప్రణాళిక లేక నమూనా యొక్క స్వభావమెలాంటిదంటే, సరిగా బాష్పిస్తుం పొందని వాడెవ్వడు క్రిస్తువుడయ్యే వీలే లేనిదిగా ఉంది.

అది రక్షణలో ఒక పరత్తుయి ఉంది

క్రీస్తువుడవుడుతానికి బాష్పిస్తుం అవసరం ఎందుకంటే, రక్షణ యొక్క పరత్తుగా బాష్పిస్తున్న

ప్రభువైన యేసు హేర్చిన్నాడు (మార్కు 16:16). రక్షణకు ముందు బాప్తిస్మం పెట్టబడింది. అది విశ్వాసంతో జత చేయబడింది. బాప్తిస్మొకబో పరత్తు కాదు, అది ఒక్కబో అతి ప్రముఖమైన పరత్తు కాదు; కానీ రక్షణ సంకల్పంలో అది ఒక పరత్తయి ఉన్నది. ఆకాశము భూమియు గతించినా, ప్రభువైన యేసు మాటలలో ఏదియు తప్పిపోదు. ప్రభువు సాంత మాటలను ఆలోచించిన విమ్మట, “నమ్మి బాప్తిస్మము పొంద నిరాకరించవాడు రక్షింపబడును” అని చెప్పి ఎవడు తెగించగలడు? “నమ్మి బాప్తిస్మము పొందినవాడు రక్షింపబడునని” ప్రభువైన యేసు చెప్పాడు.

అది పాపక్షమాపణ కొరకు

కైస్తిచుట్టవడైసికి బాప్తిస్మం అవసరం ఎందుకంటే, బాప్తిస్మము పాపక్షమాపణ కొరకసి శ్రీత్త నిబంధన లోధస్తుంబ (అపో. 2:38). ఆత్మ తనకు వార్క శర్తిని అనుగ్రహించినకొలది, దైవ వ్రేరేపితుడగు అపొస్టలుడైన సీమోను పేతురు పలికిన ప్రతిపాదన అది. “మేమేమి చేతుమని?” అడిగిన ప్రశ్నకు బదులుగా ఆ ప్రతిపాదన చేయబడింది. నువ్వార్త సందేశం యొక్క శక్తివంతమైన ప్రసంగంచేత పేతురు మూడువేల మందిని ఒప్పించి, దోషులని తేల్చాడు. విశ్వసించిన జన సమూహంతో అతడిలా అన్నాడు, “మీరు మారుమనస్సు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తము మీలో ప్రతివాడును యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మం పొందుడి; ...”

ఈ లేఖనం భాగంలో మారుమనస్సు, బాప్తిస్మము అనేవి జత చేయబడ్డాయి. ఆ రెండు కలిసి పాపక్షమాపణ కొరకు అని చెప్పిబడ్డాయి. మారుమనస్సు దేనికొరకో, బాప్తిస్మం కూడా దానికొరకే. అపొస్టలుల కార్యాల్యోనివారు పాపక్షమాపణ పొందారు గనుక బాప్తిస్మం పొందారనినీ, పాపక్షమాపణ పొందినందున వారు మారుమనస్సు పొందారని కొందరు వాదిస్తారు కాని అందులో ఆర్థంలేదు! మారుమనస్సు తరువాత పాపక్షమాపణ వప్పే, బాప్తిస్మం తరువాతనే పాపక్షమాపణ వస్తుంది. “పాపక్షమాపణ” అనే అదే రక్షణ వచనం లేక ప్రయోగం మత్తయి 26:28లో ఉంది. క్రీస్తు రక్తము పాపక్షమాపణ నిమిత్తము చిందింపబడింది. తప్పక, పాపములు ముందుగానే క్షమించ బడ్డాయి గనుక క్రీస్తు రక్తం చిందింపబడింది అని ఎవడూ వాదించడు. మనకు పాపక్షమాపణను ఆర్థించడానికిగాను ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించాడు. పాపులు పాపక్షమాపణ పొందడానికిగాను బాప్తిస్మం పొందవలసినవారైయున్నారు.

అది మనలను రక్షించును

బాప్తిస్మము యిష్టుడు మనలను రక్షించుని శ్రీత్త నిబంధన లోధస్తుస్తుందున, బాప్తిస్మం వెందడం అవసరం (1 పేతురు 3:21). మరల పేతురు యొక్క మాటలను ఆలోచించుదాం. బాప్తిస్మము మనలను రక్షించును! యేసు మనలను రక్షించును అనే భావంతో అది మనలను రక్షించడనుకో; బాప్తిస్మము మనకు రక్కకుడుకాదు. అయినా, అది మనలను రక్షిస్తుంది ఎండుకంటే, రక్షణ ఆరోపింపబడిన మూలములలో అది

ఒకబైయుంది. రక్షణను అనుభవించడానికిగాను రక్షకుడు పేర్కొనిన షరత్తులలో అది ఒకబైయుస్యందున (దానికి మనమ్యుడు లోబడాలి) దానిని మనమ్యుడు అంగీకరించాలి. బాప్తిస్యం మనలను రక్షించడని ఈ లేఖన భాగాన్ని వివరించడానికి అనేకులు హానుకున్నారు గాని, అది మనలను రక్షిస్యందని పేతురు మాత్రం చెప్పాడు! బాప్తిస్యం మనలను రక్షించడనే నిర్ణయానికి రావడానికి పేతురు మాటలను ఒకడు “వివరింప” హానుకున్నప్పుడు, అతని “వివరణ” ఆ ప్రతిపాదనను కాదనడమే ఔతుంది.

అది మనలను క్రీస్తులో నిలుపుతోంది

క్రైస్తవుడు కావడానికి బాప్తిస్యం పొందడం అవసరం ఎందుకంటే బాప్తిస్యం మనలను క్రీస్తులో నిలుపుతుందని తొత్త నిబంధన బోధస్యంద (రోమా 6:3, 4). మనం క్రీస్తు లోనికి బాప్తిస్యం పొందినప్పుడు, క్రీస్తును మనం ధరించుకున్నవారమౌతాం (గలతీ. 3:27), క్రీస్తునందు మనము నూతన సృష్టిగా చేయబడతాం (2 కొరింథి. 5:17). క్రీస్తునందు విమోచన ఉంది (ఎఫసీ. 1:7). క్రీస్తులో నిత్య జీవముంది (1 యోహోను 5:11). వాస్తవంగా, ఆత్మ సంబంధమైన దీవెనలన్నీ క్రీస్తులోనే ఉన్నాయి (ఎఫసీ. 1:3). లోకము దుష్టుని ఆధినంలో ఉండగా (1 యోహోను 5:19), క్రైస్తవుడు క్రీస్తులో ఉన్నాడు. క్రీస్తులో ఒకని నిలిపే కార్యము బాప్తిస్యమే.

అది పాపములను కడిగివేస్తుంది

క్రైస్తవుడు కావాలంటే బాప్తిస్యం పొందడం అవసరం ఎందుకంటే బాప్తిస్యము మన పాపములు కడిగివేయబడుటతో జత చేయబడిందని తొత్త నిబంధన బోధస్యంద (అపో. 22:16). ఈ కడిగివేయడాన్ని గూర్చి యితర లేఖనాలు బోధిస్తున్నాయి (ఎఫసీ. 5:26; హెబ్రి. 10:22; తీతు 3:5). “బాప్తిస్యముపొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని” సౌలు చెప్పబడ్డాడు (అపో. 22:16). అతడు “ఏమి చేయాలో” అది చెప్పబడుతుందని ప్రభువు సౌలుకు దమస్కు మార్గంలో తెలియజేశాడు (అపో. 9:6). బాప్తిస్యము పొంది తన పాపాలను కడిగివేసికొమ్మని అతడు తెలుపబడ్డాడు.

నీళ్ల పాపాలను కడిగివేస్తాయని వారు నమ్మలేరం అందువలన పాపాలు కడిగివేయ బడడానికి బాప్తిస్యానికి ఉన్న సంబంధానికి అనేకులు ఆక్షేపణ తెలుపుతారు. ఏది యొలగున్నా అపో. 22:16 నీళ్ల పాపాలను కడిగి వేస్తాయని చెప్పలేదు సుమీ. వాస్తవానికి, పాపాలు కడిగివేసేది ఏది అనే విషయాన్ని అది తెలుపలేదు. అయితే అవి ఎప్పుడు కడిగివేయబడతాయనే వాస్తవాన్ని అది తెలుపుతుంది. యేసుక్రీస్తు రక్తంవలన మనం మన పాపాలనుండి కడిగివేయబడ్డామని యోహోను ప్రకటించాడు (ప్రకటన 1:5). మన పాపాలను ఏది కడిగివేస్తుందో ఈ లేఖనం తెలుపుతుంది కాని, ఎప్పుడు అనే దాన్ని యిది తెలుపడు. అపో. 22:16ను ప్రకటన 1:5ను మనం ఒకచోట పెట్టినప్పుడు, ఏది (క్రీస్తు రక్తం) ఎప్పుడు (బాప్తిస్యం పొందేటప్పుడు) అనే సంగతులు విశదమౌతాయి. అక్కరార్థంగా రక్తం పాపాలను కడిగివేయచనుకో, అక్కరార్థంగా క్రీస్తు రక్తాన్ని మనం

ఎలగూ సంధించలేం. దేవుడు నియమించిన విధానం ద్వారా ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశం కొరకు ఆత్మ సంబంధంగానే దాన్ని మనం చేరుకోవాలి.

కృపచేత రక్షింపబడదానికి అది మనకు సాధ్యపరచుతోంది

కైస్తిశ్రీ కృష్ణ కృపచేత రక్షింపబడుతున్న బాహ్యస్థానం అవసరం ఎందుకంటే మనము కృపచేతనే రక్షింపబడుతున్న బోధిస్తుంటి (ఎఫేసీ. 2:5, 8, 9; తీతు 2:11). కృపచేతనే ఏర్పాటు చేసిన చట్టలతో ఏకీభవించినిదే ఏ వ్యక్తియు రక్షింపబడదు. “నోవసు యొపోవా దృష్టియందు కృప పొందినవాడాయెను” (ఆది. 6:8). దేవుని ఆజ్ఞలకు విధేయుడైనందున నోవసు కృపచేత మేలుపొందాడు. దేవుడు యొపోమువ చేతికి ఎరికో పట్టణాన్ని అప్పగించాడు (యొపోమువ 6:2), కానీ దేవుడు సూచించిన పరత్తులను అతడు నెరవేర్చేవరకు, అతడు ఆ వరాన్ని పొందలేదు. మన దినాహారం కేవలం దేవుని కృపావరమే. అది దేవుని ఈవి. అయినా, ప్రకృతి సూత్రాలతో మనం ఏకీభవించకుంటే మనం ఆ ఆహారాన్ని పొందలేము. మనం కృపచేతనే రక్షింపబడ్డాం, కానీ అవిధేయులను కృప రక్షింపనేరదు. బాహ్యస్థానికి రక్షణలో ఒక పరత్తుగా క్రీస్తు ప్రభువు ఆజ్ఞాపించినందున, కృపచేత మనం రక్షింపబడదానికి గాను మనం తప్పక బాహ్యస్థానికి పొంది తీరవలసింది.

విశ్వాసంచే రక్షింపబడదానికి అది మనకు అవకాశమిస్తుంది

చివరిగా, కైస్తిశ్రీ కృపచేత రక్షింపబడుతున్న బాహ్యస్థానం పొందడం అవసరం ఎందుకంటే, మనం విశ్వాసంచేత రక్షింపబడుతున్న బోధిస్తుంటి. ప్రయోజనకరమైన విశ్వాసం పశి చేసే విశ్వాసమే (గలతీ. 5:6). క్రియలు లేని మృత విశ్వాసంచేత మనం రక్షింపబడం (యూకోబు 2:26). క్రియల ద్వారా విశ్వాసం పరిపూర్ణం చేయబడుతుంది (యూకోబు 2:22). విధేయతతో జత చేయబడిన క్రియ బాహ్యస్థానం అని మార్కు 16:16 తెలుపుతోంది: “నమ్మి బాహ్యస్థానం పొందినవాడు రక్షింపబడును నమ్ముని వానికి శిక్ష విధింపబడును” ఇది సత్యమైనందున, రక్షించే విశ్వాసం ఎట్టిదంటే, బాహ్యస్థానం పొందేలా ఒక వ్యక్తిని నడిపించగలిగినంత బలమైన విశ్వాసమై యుంటుంది. విధేయత చూపినప్పుడే విశ్వాసం రక్షిస్తుంది.

ముగీంపు

“Baptize” అనే వదం యొక్క భావననుండియు, క్రొత్త నిబంధనలో కన్నించే ఉదాహరణలనుండియు, ప్రతిపాదనలనుండియు అనేక తీర్మానాలకు మనం చేరపచ్చ. బాహ్యస్థానం పొత్తిపెట్టబడడమని, ముంచడమేనని యచ్చే నిర్పచనంతో శోలు యొక్క రచనలలోని వలు విధములైన పోలికలు పూర్ణగా ఏకీభవిస్తున్నాయి. మారుమనస్సు పొందిన విశ్వాసులకు మాత్రమే వారి పాపములు క్షమింపబడునట్టును, వారు దేవుని కృపచే రక్షింపబడునట్టును బాహ్యస్థానం యివ్వబడుతున్నట్టు మనం కనుగొన్నాం.

బాహ్యస్థానము మనలను రక్షించి క్రీస్తులోనికి మనలను చేర్చును. మన విశ్వాసాన్ని

ఎరుకపరచే విధానంగా, బాష్టిస్తుం అనేది దేవుని కృపయొక్క సాధనమైయుంది, ఎందుకంటే పాపాలు కడిగివేయబడే సమయమాది. ఈ ఆలోచనలన్నిటినిబట్టి, మన రక్షణకు బాష్టిస్తుం అవసరమని తేలుతుంది.

ఈ విధంగాను, ఈ కారణాన్ని బట్టియు నీవు బాష్టిస్తుం పొందావా? ఇప్పుడు నీవు ఎందుకు తడవు చేస్తావు? లేచి బాష్టిస్తము పొంది నీ పాపములు కడిగివేసి కొనుము (అప్పా. 22:16).

ముఖ్యమైన మూడు జిస్తులు

సహజమైన జన్మ భౌతిక లోక ప్రవేశానికి సంబంధించిన జనన చట్టాన్ని దేవుడు ప్రకటించాడు. అరంభంలో ఆయుస పలికిన గొప్ప, మార్పు చెందని చట్టం, ప్రతి ఒక్కటి దాని జాతి ప్రకారం పుట్టాలనేడే. ఈ ఆళ్ళ మానవ కుటుంబానికి సహా వర్తిస్తుంది. అందువలన ప్రతి రకము అద్భుతంగానే ఆరంభమై ప్రకృతి సిద్ధంగా చట్టాన్ని బట్టి కొనసాగవలసియుంది. దీన్ని అద్భుత సంబంధమైనది అనక సహజ సిద్ధమైనదనే అంటాం, అయినా ఈ ప్రక్రియకంటే ఏ అద్భుతమును అంత ఆశ్చర్యకరమైనదై ఉండదు.

క్రొత్త జన్మ. తన రాజ్యములోనికి ప్రవేశించే మార్ఘము క్రొత్త జన్మయేనని క్రీస్తు ప్రభువు ప్రకటించాడు. నీకొదేముతో చేసిన సంభాషణలో, క్రొత్త జన్మ ఆవశ్యకతను ప్రభువు నోక్కి చెప్పాడు (యోహోను 3:1-5). యూదుల అధికారిగా నీకొదేము - శరీర సంబంధమైన, భౌతికమైన జన్మ మీదనే ఎక్కువ నమ్రక పెట్టియుండడనికిని, దానిపై లభ్యమయ్యే ప్రయోజనాలమీద లక్ష్యముంచడానికిని మనస్సు కలిగియుండేవాడు. ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించాలని ప్రభువు అన్నప్పుడు, అతడు భౌతిక జన్మను గురించి యోచించి యుండవచ్చు. తాను మాటల్లడతున్న మరుజన్మ భౌతికమయింది కాదని, అది నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను అయ్యే జన్మయని ప్రభువు అభయమిచ్చాడు.

క్రీస్తు భాష యొక్క అర్థాన్ని మనం ఎలా తీర్చానించగలం? ఏ విధమైన విశేష రూపాన్ని ఉపయోగించకండ రక్షణయొక్క పరత్తులను తెలియజేసిన క్రీస్తు ప్రభువొక్క మహాత్మర ఉత్తరువు వద్దకు వెళ్లవచ్చు. “నమ్మి బాష్టిస్తుం పొందినవాడు రక్షింపబడును” అని ఆయన తెలియజేశాడు (మార్పు 16:16). యోహోను 3:5పై దైవ ప్రేరేపితమైన వ్యాఖ్యానాన్ని అది మనకు యస్తుంది. ఉదాహరణలను చూడడానికి, దైవ ప్రేరేపితలైన మనుషుల పైవిచారణ క్రింద జరిగిన మార్పులకు అపొస్తలుల కార్య గ్రంథానికి మనం వెళ్లవచ్చు. మాదిరిని కనుపరచే సంఘటన అప్పా. 2లో దాఖలు చేయబడింది. ఆ దినమున రక్షింపబడినవారు క్రొత్తగా జన్మించారనుకో. వారేమి చేశారు? వారు పేతురు చేసిన ప్రసంగాన్ని విన్నారు, దానియందు విశ్వాసించారు, తమ పాపముల విషయమై వారు మారుమనస్సు పొందారు, పాపక్షమాపణ కొరకు వారు బాష్టిస్తుం పొందారు. ఇలాగు చేయడం వలన వారు తిరిగి జన్మించారు, నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను

జన్మించారు. ఒక వ్యక్తి క్రొత్తగా జన్మించడానికిగాను ఈ ఆజ్ఞలను దైవ ప్రేరేపితమైన ఉధారణలను, అనుసరించవలసియుంటుంది: (1) క్రొత్త నిబంధన ద్వారా మాటల్లడే ఆత్మయొక్క సందేశాన్ని విని, (2) ఆత్మయొక్క సెక్క్యూమునందు విశ్వసించి, (3) మారుమనస్సు పొందాలనే ఆత్మ హెచ్చరికకు లోబడి, (4) పాపక్కమాపణ నిమిత్తము ఆత్మ యొక్క ఆజ్ఞచే నడిపింపబడి నీటియందు బాట్టిస్యము పొందాలి. ఈ కార్యాలను అతడు నెరవేర్చి నట్టయితే, అప్పుడు అతడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించిన వాడొతాడు. అప్పుడతడు క్రీస్తు రాజ్యపు పొరుడైయుంటాడు.

మానవాతీతమైన జన్మ. క్రీస్తు “మృతులలోనుండి లేచుటలో ఆదిసంభాతుడు” (కొలస్సే. 1:18). సమాధిలోనుండి పునరుత్థానుడవ్వడం జన్మగా పిలువబడింది. (క్రీస్తు మృతులలోనుండి పునరుత్థానుడవ్వడం మరణంనుండి జన్మించడంగా చెప్పినట్టయితే, నీటి బాట్టిస్యమునుండి లేపబడడం నీటి జన్మగా ఎలా పిలువబడుతుందో చూడడం మనకు నులభంగా ఉంటుంది.)

ఈ మూడు జన్మలలో ప్రతి ఒక్కటి ఒక వ్యక్తిని సూతన జీవిత ఆరంభానికి ఎలా పరిచయం చేస్తుందో చూడడం లేక గమనించడం ఎంతో శ్రద్ధను కలిగిస్తుంది. శరీరాన్ని క్షయాదీన దాస్యమునుండి విడిపించడాన్ని మానవాతీత జన్మయని అంటారు. సమాధియనే అంధకారపు చెరసుండి విడిపించేది ఈ జన్మ అందువల్ల అక్షయమైన, మహిమాయుక్తమైన దేహం కలుగుతుంది.