

## ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು

“ಬದುಕಿನುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವೇ; ಮಾಂಸವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳೇ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಅವೆ” (ಯೋಹಾನ್ 6:63).

ತ್ರೈಸ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಜ್ಜಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಪಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವನೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ: (1) ತಪ್ಪಿಹೋದವನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವದರ ಮುಖಾಂತರ, (2) ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲವೇ ಓದುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರತರಾಗಿರುವದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ (3) ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಾರದು, ಆದರೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ದೊರೆಯುವುದು.

### “ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು” (ಯೋಹಾನ್ 3:5)

ಯೇಸು ನಿಕೊದೇಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬೈಬಲನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: “ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರನು” (ಯೋಹಾನ್ 3:5). ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಯೇಸುವು, ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವದನ್ನು ತರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನೇರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹೆಜ್ಜಾದ ಪ್ರೊಫೆಸ್ಟಂಟ್ ಜಗತ್ತು ನಂಬುತ್ತದೆ.

“ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವದರಲ್ಲಿ” ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವನು ಎಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವದನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಇತರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಯೋಹಾನ್ 3:5ರಲ್ಲಿಯ “ಆತ್ಮ” ಎಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೆಜ್ಜಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಬೋಧಿಸುವಾಗ, ಅವು “ನೀರು” ಎಂಬುದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ.

“ನೀರು” ವಾಕ್ಯದಂತೆ ದೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಯೋಹಾನ್ 3:5ರಲ್ಲಿಯ “ನೀರು” ಎಂಬುದನ್ನು “ವಾಕ್ಯ” ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು “ನೀರು” ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರುವದನ್ನು ನೋಡುವದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು [ಎಫೆಸ 5:26ರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ] ದೇವರ

ವಾಕ್ಯವು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.<sup>1</sup> ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, “ಅದುದರಿಂದ ನೀಲನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕೊದೇವು ನಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆತನ ಅರ್ಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ವಾಕ್ಯದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಬಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ” ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ನೋಡಿದಿರಿ ಕೀರ್ತನೆ 119:9; ಯೋಹಾನ್ 15:3 ಎಫೆಸ 5:26).<sup>2</sup>

ಯೇಸು “ನೀರು” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಆತನು “ಆತ್ಮ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ? ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಯಾಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು? ಇತರ ಪದಗಳು - “ಆತ್ಮ” “ಪ್ರವೇಶಿಸು” ಮತ್ತು “ದೇವರ ರಾಜ್ಯ” ಎಂಬವುಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿದ್ದರೆ “ನೀರು” ನೀರು ಎಂದು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಬಹಳ ಸಲ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಎಫೆಸ 5:26 ವಾಕ್ಯವು ನೀರು ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಭೆಯು “ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೀಲನ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ” ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. “With” ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪನಿರ್ವಹವು *en* (“in” ಎಂದರ್ಥವುಳ್ಳ ಮೂಲ ಪದದಿಂದ) ಎಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ, ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡದ ನೀರು ಸಭೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಎಂಬುದು ವಚನದ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು ವಾಕ್ಯವಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯವು ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾರದು. ನೀರು (ಮಾರ್ಕ 16:16; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 22:16) ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:14; ಯಾಕೋಬ 1:21) ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೂತನ ಜನನದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಗೊಳ್ಳುವ ಯೇಸುವಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು.

“ನೀರು” ಆತ್ಮದಂತೆ ದೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆಯವರು “ನೀರು” ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಕ ಪದ *kair*ಗೆ ಆದ ಪ್ರಥಮ ಅರ್ಥ “and” ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು, ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥ “even” ಎಂದು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು, “ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರನು,” ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಥವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. “And” ದರ ಬದಲು “even” ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. “ನೀರು” ಅಂದರೆ “ಆತ್ಮ” ಎಂದರ್ಥ ಕೊಡಲು ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವು ನೀರು ಎಂಬುದು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಲೀತಿಯ ತರ್ಕ ಯೋಹಾನ್ 7:38, 39ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: “ನನ್ನನ್ನು ನಂಬದವನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಕರವಾದ ನೀಲನ ಹೊಳೆಗಳು ಹಲಿಯುವವು.” ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ನಂಬದವನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದನು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ “ನೀಲನ” ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ “ನೀರನ್ನು” ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯು ಯೋಹಾನ್ 3:5ರಲ್ಲಿ ಆತನು

“ನೀರನ್ನು” ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು ಎಂದು ರುಜುವಾತಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯೋಹಾನ್ 7ರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು ನೂತನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ ಆದರೆ “ನಂಜಕೆಯಿಟ್ಟು” ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:32).

“ನೀರು” ದೈಹಿಕ ಜನನದಂತೆ ದೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಯೇಸುವು ದೈಹಿಕ ಜನನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವನು “ನೀರು” ಜನನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭ್ರೂಣದ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೋಹಾನ್ 3:6ರಲ್ಲಿಯೂ “ದೇಹ ದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಹವೇ; ಅತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅತ್ಮವೆ” ಎಂಬ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. “ನೀರು ದೈಹಿಕ ಜನನದ ಸಂಗತಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ... ಅನಂತರದ ಯೆಹೂದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ‘ನೀರು,’ ಗರ್ಭದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಅಂಶದಂತೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ” ಎಂದು ರೊಬರ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆ ಸ್ಟಾಜನನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ (2 ಎಸ್ಕಾಸ್ vii. 8).<sup>3</sup>

ಇದರೊಂದಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಯೇಸುವು ಎರಡು ಭಿನ್ನವಾದ ಜನನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವನೆಂಬುದಲ್ಲ. ಆತನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಅತ್ಮನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಡೇಲ್ ಬ್ಲುನ್ಸರ ಈ ವಚನದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ:

ಎರಡು ಭಿನ್ನವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯೋಹಾನ್‌ನು “spirit” ಮೊದಲು ಎರಡನೆಯ “of” (ಗ್ರೀಕ: ex) ಇಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ex ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಕತೆಯು, ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ *genethe*ಯು ಭೂತಕಾಲ ಕರ್ತೃಸಂಬಂಧ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ಮನಿಂದ “ಒಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿದ” ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.<sup>4</sup>

“ಗ್ರೀಕ ... ಎರಡು ನಾಮ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಪದಗಳಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉಪಸರ್ಗವ್ಯದ ಕರ್ಮಗಳಂತೆ kaiದಿಂದ ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯ ವಿಷಯಾಂಶವಾಗಿವೆ” ಎಂದು Homer Kent Jr. ಮತ್ತು ಇತರ ಪಂಡಿತರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.<sup>5</sup>

ನೀರಿನ ಒಂದು ಜನನ ಮತ್ತು ಅತ್ಮನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಒಂದೇ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ, “ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಅತ್ಮನ” ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.

“ನೀರು” ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಕೇತದಂತೆ ದೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. “ನೀರಿನ” ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಕೇತದಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ಅರ್ಥವೆಂದು ಇತರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಿಕೊದೇಮನಿಗೆ ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಯು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಡುತ್ತದೆಂದು ಯೋಜಿ ಸುವದಿಲ್ಲ. ವಿಲಿಯಮ್ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್‌ನ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: “ಆದುದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವು ಹೀಗಿದೆ: ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಹೊಂದುವುದು ಸಾಕಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರೆಯಂತೆ ಸಂಕೇತವು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಸಂಕೇತವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು: ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು

ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗ ಬೇಕು.”<sup>6</sup>

ಈ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ ಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ “ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಂದ” ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು ಎಂಬುದು. ನೀರು ಸಂಕೇತದಂತೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುವುದೋ, ಇಲ್ಲವೋ, ಆದರೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಒಳಗೊಂಡು ಜನನವು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಆದದರಿಂದ “ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ” ಎರಡರಿಂದ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.<sup>7</sup>

### ನೂತನ ಜನನ (1 ಜೇತ್ರ 1:23)

ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದಲ್ಲಿ “ನೀರಿನ” ಉಪಯೋಗದಿಂದ ನೂತನ ಜನನವು ತರಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಜನನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವನು? ದೈಹಿಕ ಜನನವು ದೈಹಿಕ ಜೀವಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು. ತಂದೆಯ ವಾಕ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೀವವು ವಂಶದಲ್ಲಿ (ಜೀವದಲ್ಲಿ) ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಜನನಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. “ನೀವು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ; ಆ ಜನ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವ ಜೀವದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಾಶವಾ ಗದ ಜೀವದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು, ಅದು ದೇವರ ಸದಾಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು” (1 ಜೇತ್ರ 1:23). ಜೀವ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನೂತನ ಜನನದಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. “ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವೇ; ಮಾಂಸವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳೇ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಅವೆ” (ಯೋಹಾನ್ 6:63) ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ನೂತನ ಜನನವನ್ನು ತರುವ ವಾಕ್ಯದ ಮುಕಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಜೀವದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿರುವಂತೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಕಟನಲ್ಲದ್ದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಗಿದ್ದಾನೆ. ನೂತನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರಲು ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತೆ, ಒಬ್ಬನು ನೂತನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬರಲು ದೇವರಿಗೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಜೀವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನಾವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ (ಮತ್ತಾಯ 13:19-23). ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ (ಲೂಕ 8:11). ಆತ್ಮನಲ್ಲದೇ ವಾಕ್ಯವಿರಲಾರದು; ವಾಕ್ಯ ವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಇಲ್ಲವೇ ಜನನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಜೀವ ಇಲ್ಲವೇ ಜನನ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವನೂ ರಾಜ್ಯದ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಾರನು.

ನೂತನ ಜನನವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನೇರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ತರಲ್ಪಟ್ಟವೆಯೆಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ವಚನ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ಜೀವ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೀವದ, ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:5) ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು, ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪನೆಯು ಪ್ರಸಂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು (ಲೂಕ 24:47). ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಬಂದ ಮೇಲೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:4) ಒಂದು ಜನನಮಾಹವು ಕೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು (ಅಪೊಸ್ತಲರ

ಕೃತ್ಯಗಳು 2:6). “ಮಾತುಗಳನ್ನು” ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಹೇತ್ರನು ಪ್ರಭೋಧಿಸಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:14, 22). ಅವರು “ಕೇಳಿದಾಗ” ಅವರ ಹೃದಯಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:37). “ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡರು” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:41ಎ). ಜನರು ಹೇಗೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:4), ಹೇತ್ರನು ಯೇಸುವು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಸತ್ಯದೊಳಗೆ ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು (ಯೋಹಾನ್ 14:16, 17; 16:13).

ಹೇತ್ರನ ಮಾತುಗಳು ಮೆಸ್ಸೀಯನಂತೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆಯಿಡಲು ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ನಡಿಸಿದವು. (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:37; ನೋಡಿಲ ಯೋಹಾನ್ 17:20; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 17:11, 12; ರೋಮಾಪುರ 10:17) ಮತ್ತು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ್ ಹೊಂದಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:36-38, 41). ಈ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಲಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಆಗ ಅವರು “ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವರವನ್ನು” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38) “ಮಕ್ಕಳಾದವರಿಗೆ” ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿಸಿದನು (ಗಲಾತ್ಯ 4:6).

ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಪಾಲನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಅದನ್ನೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು. ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ್ ವೊಂದಲು ಒಬ್ಬನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುವವರು ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂತ ಯೇಸುವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆಯಿಂದ - ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟವನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಜೀವವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವನು. ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಾಪದಲ್ಲಿಯೆ ಮರಣದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಜೀವಕ್ಕೆ ತರುವುದೆಂದು ಶಿಶ್ಯಾನಿಯ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:12, 13).

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ದೇವರ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯವು ಹೀಗೆ ಶಿಶ್ಯಾನಿಯ ಭರವಸೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾದವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುವುದು: ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವರು. ಇದು ದೇವರ ಬಲದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಆ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಏಕೈಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು.<sup>5</sup>

ದೇವರ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆಯು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತದೆ (ರೋಮಾಪುರ 10:17).

ಈ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನನವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಜಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಂಜಕೆಯು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ್‌ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ್ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಹೂಣಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಶಿಶ್ಯಾನವನ್ನು ದೇವರ ಬಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯು ಅವನ ಜೀವಿತವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು; ಅವನನ್ನು ನಿರ್ದಾವ್ನೆಯಿಂದ ನೂತನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನೂತನ ಜೀವ ತರುವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ

ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಪಡದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

## ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ (2 ಕೊರಿಂಥ 5:17)

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಆಗಿರುವನು (2 ಕೊರಿಂಥ 5:17). “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ” ಇರುವುದು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಗೊಳ್ಳುವುದು (ರೋಮಾಪುರ 6:3; ಗಲಾತ್ಯ 3:27) ಒಬ್ಬನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವನು ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸುವುದು (1 ಪೇತ್ರ 1:22). ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಂದ ವಿಧೇಯತೆಯು ಉದಯಿಸುವುದು, ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು (ಎಫೆಸ 1:13ಎ), ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವುದು (ಯಾಕೋಬ 1:18; 1 ಪೇತ್ರ 1:23).

H. Leo Boles ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,

ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಪಿಯ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನೆಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲ; ... ಮೊದಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಲಸದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡದೇ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದದೇ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ ಉದಾಹರಣೆಯಿರುವದಿಲ್ಲ.<sup>9</sup>

ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಧಾನವು ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು ಪೇತ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:14, 22, 40). ಕೇಳದವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿದವು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:37). ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡಿತು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:41).

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ರೂಢಿಯು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಸಂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.<sup>10</sup> ಜನರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು (ನಂಬಿದರು) (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:41; 4:4; 8:12, 14; 11:1; 17:11, 12). ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದವರು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದಿದರು. (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:41; 8:12, 35-39; 16:14, 15, 33; 18:8; 19:5).

ಜನರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸಿದ ಲೀಲಿಯು ಎಫೆಸ 1:13ರಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. “ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯೆಂಬ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಾದ ನಾವು ಸಹ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿದಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುದ್ರೆಯು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಸಿಬಿಗೊಡುವದನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರುವರನ್ನು” ಗಮನಿಸಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಗುರುತಿಸಿ (1 ಥೆಸಲೋನೀಕ 2:13) ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಸಿಬಿಗೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಂಬಿದರು (ನೋಡಿ ಯೋಹಾನ್ 17:20; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 17:11; ರೋಮಾಪುರ 10:17). ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ “ಸಜೀವವಾದದ್ದೂ, ಕಾರ್ಯನಾಥಕವಾದದ್ದು” ಆಗಿತ್ತು (ಇಬ್ರಿಯ 4:12). ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂತ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38; ಎಫೆಸ 1:13).

ಹಾಗಾದರೆ ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನವೀಕರಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವದರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. “ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲ್ಲ ಆತನ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಆತನು (ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರು) ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು” ಎಂದು ತೀತ 3:5 ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸತ್ಯವನ್ನು (ಯೋಹಾನ್ 16:13) - ದೇವರ ಬಲವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು (ಯೋಹಾನ್ 17:17; ಇಬ್ರಿಯ 4:12), ರಕ್ಷಿಸಲು ದೇವರ ಬಲಸ್ವರೂಪವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು (ರೋಮಾಪುರ 1:16) ಕೊಟ್ಟನು. ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾದರು (ಯೋಹಾನ್ 3:5). ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದಲ್ಲೂ ಆದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 22:16).

ತೀತ 3:4-8 ಕುರಿತು ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಡೇಲು ಬುಸ್ಸರ ಸಲಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ:

ಇಡೀ ರಕ್ಷಿಸುವ ಘಟನೆಯು - ಆಗಮನದಿಂದ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದಂತೆ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ರಕ್ಷಕನ ದಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದಿಂದಲೂ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.<sup>11</sup>

ಆದದರಿಂದ, ನೂತನ ಜನನದಲ್ಲಿ ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯವು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದುವದರಿಂದ ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಪಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉನ್ನತಗೇರುತ್ತದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:41).

## ಮುಕ್ತಾಯ

ಜೀವಕೊಡುವ ಜೀಜ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಪಾಪಿಯ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯದ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪಾಪಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯು - ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ - ತಂದೆ, ಕುಮಾರ - ಪಲಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಮುಲಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಲಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವ ದೇವರ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಾವು ಪಾಪದ ಜೀವನವನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯವರೊಳಗಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ನೂತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

## ಉಪಪಠನಗಳು

<sup>1</sup>A. J. Macleod, *The New Bible Commentary*, ed. F. Davidson (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1954), 871. <sup>2</sup>Donald Grey Barnhouse, *The Love Life* (Ventura, Calif.: Regal Books, 1980), 36. <sup>3</sup>Robert Harvey Strachan, *The Fourth Gospel* (Edinburgh: Trumbell and Spears, 1917), 94. Second Esdras ಅಪೊಕ್ರಿಫ (ಪ್ರೇರೇಪಿಸನಲ್ಪಡದ) ಪುಸ್ತಕ, ನುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 100ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. <sup>4</sup>Frederick Dale Bruner, *A Theology of the Holy Spirit* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1970), 257-58. <sup>5</sup>Homer A. Kent, Jr., *Light in the Darkness* (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1982), 59. <sup>6</sup>William Hendriksen, *Exposition of the Gospel According to John*, New Testament Commentary (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1972), 134. <sup>7</sup>ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಎರಡು ಭಿನ್ನವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ (ಮತ್ತಾಯ 4:17; ಮಾರ್ಕ 1:14, 15). ಇದು ಯೋಹಾನ್ (ಮತ್ತಾಯ 3:2), ಯೇಸು (ಮಾರ್ಕ 1:15); ಅಪೊಸ್ತಲರು (ಮತ್ತಾಯ 10:5, 7) ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನರು (ಲೂಕ 10:9, 11) ನಮೀಪವಾಗಿದೆ (ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ) ಎಂದು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯೇಸುವಿನ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1:13). ಯೇಸುವಿನ ಅಳಿಕೆಯು ಈಗ ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. (ಮತ್ತಾಯ 28:18; ಎಫೆಸ 1:19-23), ಅದರ ಭೂಲೋಕದ ಭಾಗವು ಸಭೆಯಾಗಿದೆ (ಮತ್ತಾಯ 16:18, 19). ಯೇಸುವು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬಗ್ಗೆ ನತತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು (ಮತ್ತಾಯ 5:3, 10, 19; 6:10, 33; 7:21; 13:19, 24, 31, 44, 45, 47). ಈ ರಾಜ್ಯವು “ಒಟ್ಟೇ ಜೀವಕ್ಕೆ” (ಮತ್ತಾಯ 13:37). ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ (ಲೂಕ 8:11), ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜಿತ್ತಿದ ಹಾಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. <sup>8</sup>Herbert M. Carson, *The Epistles of Paul to the Colossians and Philemon*, The Tyndale New Testament Commentaries (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1979), 67-68. <sup>9</sup>H. Leo Boles, *The Holy Spirit* (Nashville: Gospel Advocate Co., 1971), 199. <sup>10</sup>ನೋಡಿಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:31; 5:20; 8:4, 25; 11:14, 19; 13:5, 26, 46, 49; 14:25; 15:35; 16:32; 17:13; 18:11.

<sup>11</sup>Bruner, 259.

© 2009 Truth for Today