

ಆರ್ಹತೆ ಹೊಂದುವ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ

“ಅಪೊಲ್ತೋನನು ಕೊಲಿಂಥದಲ್ಲದ್ದಾಗ ಪೊಲನು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಫೆಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು - ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವನಿಗೆ - ಯೋಹಾನನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲನು - ಯೋಹಾನನು ಮಾನಸಾಂತರಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಾತನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 19:1-5).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಯೋಹಾನನ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು ಸಾಕಷ್ಟಾದದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೋಹಾನನ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾದರೂ ಅನೇಕರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ ಪುನಃ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದಿದರು. ಇದು ಯೇಸುವನ್ನು ಮೆಸ್ಸೀಯನಂತೆ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿತ್ತು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 19:1-5). ಅವರ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅವರು ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರುವದಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಯೋಹಾನನ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟಾದದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು (ಎಫೆಸ 4:5). ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಅವಲಂಬಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪುನಃ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕ ಹೊಂದಬೇಕು.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಾದ (ಇಬ್ರಿಯ 12:24) ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಲಿಯಲ್ಲ ಬಂದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು ಪ್ರಸಂಗಿಸಲ್ಪಡಲು ಪೂರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು (ಇಬ್ರಿಯ 9:15-17). ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು (ಇಬ್ರಿಯ 10:9). ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಯೋಹಾನನ, ಯೇಸುವಿನ (ಮತ್ತಾಯ 15:24) ಹಾಗೂ ಅಪೊಸ್ತಲರ (ಮತ್ತಾಯ 10:5, 6) ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕಾರ್ಯದಂತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿತ್ತು (ಬಿವೋಜ ನಕಾಂಡ 34:28, 29; 1 ಅರನು 8:9, 21; ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 5:1-5).

ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿನಿರತಕ್ಕದ್ದು?

ಬೋಧನೆ

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕವು ಯೋಹಾನನ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಯುಳ್ಳ

ದ್ವಾರಿದ್ಧರಾ (ಲೂಕ 3:3-13), ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನತೆಗಳಿದ್ದವು. ಅದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು (ಮಾರ್ಕ 16:15, 16). ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಿತು ಕೊಂಡಿದ್ದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:37, 41; 8:14; 11:1; 16:14; 18:8; 19:5).

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ

ಬೋಧನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಯ ನಂಬಿಕೆಯು (ಯೋಹಾನ್ 17:20; 20:30, 31; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 15:7; 17:11; ರೋಮಾಪುರ 10:17). ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿತು (ಮಾರ್ಕ 16:16; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 8:12; 18:8; 19:4, 5). ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ (ಯೋಹಾನ್ 8:24; ಇಬ್ರಿಯ 11:6). ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತರುವ ನಂಬಿಕೆಯು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಂತೆ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿಯನಂತೆ (ರೋಮಾಪುರ 10:9; 1 ಯೋಹಾನ್ 5:1) ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲ (ರೋಮಾಪುರ 10:9) ಹಾಗೂ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ (ರೋಮಾಪುರ 3:25; 5:9) ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬನು ನಿಲಿನೋಳಿಗೆ ಒಣ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವನು ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವನು.

ಮಾನಸಾಂತರ

ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ವಿನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವಂತೆ ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮಾನಸಾಂತರಪಡಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:38). ಮಾನಸಾಂತರವು ಒಬ್ಬನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ (ಮತ್ತಾಯ 3:8; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 3:19; 26:20).

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ವಿಷಾದ, ಹೃದಯದ ದುಃಖ ಇವು ಮಾನಸಾಂತರವಲ್ಲ; ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ನಡಿಸಬಹುದು (2 ಕೊರಿಂಥ 7:8, 9). ಮಾನಸಾಂತರವು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮವು ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 6:4). ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮವು ಚುಕ್ಕೆಗೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ರುಜು ಹಾಕುವಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನೂತನ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ.

ಅರಿಕೆ

ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 8:37. ಈ ವಚನವನ್ನು ಕುರಿತು ಹ್ಯೂಗೋ ಮಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ,

ಮೊದಲನ ಕೆಲವು ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ 37 ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾರೈದ ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ವಚನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನೊಳ ಗೊಂಡ ಬಹಳ ಮೊದಲನ ಬರಹವು ಆರನೆಯ ಶತಮಾನದ್ದು. ಹಾಗೂ ಅದು ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಐರೋಪಿಯನನಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ತಕ್ಷಣದ ಬಾಲ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜಡುತ್ತದೆ. ಬಿಧಿಯೋಜ್ಯದವನು ತನಗೆ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಲು ಯಾವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪನನ್ನು ಕೇಳಿ, ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯದೆ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮದ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ವಚನವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಡುವುದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 8:37ರ ಅಲಿಕೆಯು ಇತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ರೋಮಾಪುರ 10:9, 10; ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:11; 1 ತಿಮೊಥಿ 6:13; 1 ಯೋಹಾನ್ 4:15).¹

ನಂಜಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮದಂತೆಯೇ (ಮಾರ್ಕ 16:16) ಯೇಸುವನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ಅಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ (ರೋಮಾಪುರ 10:9). ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯೂ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಲಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಕೊಡುತ್ತಿರುವವನು ತಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೇ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವೆನೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

Ean ("if") ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತಕಾಲದ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ರೂಪವಾದ *omologes* ("confess" "ಅಲಿಕೆ ಮಾಡು," ರೋಮಾಪುರ 10:9) ದೊಂದಿಗಿನ ಗ್ರೀಕ್ ರಚನೆಯು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲು ಒಂದೇ ಸಮಯದ ಅಲಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Funk² ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತಕಾಲದ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ರೂಪವನ್ನು "ನಾಜೂಕಾದ, ಪ್ರವೇಶಾತ್ಮಕ, ಸಂಮಿಶ್ರ"ವಾದ್ದೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತಕಾಲದ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ರೂಪವು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ, ಕಾಲಾವಧಿಯುಳ್ಳ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೇಸುವು ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು.

Beasley-Murray ಅವರು ರೋಮಾಪುರ 10:9ನ್ನು "ಯೇಸು ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂಬ ಅಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಲಿಕೆಯು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದವನ ತುಳಗಲ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತುಯ 28:18 ಮತ್ತು ದಾನಿಯೇಲ 7:13, 14ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವು, "ದೇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವತವರೊಳಗಿಂದ ಎಜ್ಜಿಸಿದನು ಎಂಬ ನಂಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಹೊಂದಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಲಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ 'ಯೇಸು ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ' ಎಂಬ ಸರಳ ಅಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.³

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರ 10:9, 10ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ,

ವಿಶ್ವಾಸವು ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಅಲಿಕೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವರಗಳನ್ನು ಕೂಡುವ ಸಮಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವು, ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಲಿಕೆಯು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ

ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.⁴

ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಂಬಂಧಿಸಿ ಅವನು ಹೀಗೆ ಬರೆದನು,

“ಯೇಸುವು ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂಬ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತದ ಅಲಿಕೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರೋಮಾಪುರ 10:9ರಲ್ಲಿಯ ನುವಾರ್ತಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಂತೆ ಬಿಶ್ವಾಸದ ಅಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ತನು ತಂದ ಮಿತ್ರಿಯಲ್ಲದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವವಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತದಲ್ಲಿ ನುವಾರ್ತೆಯ ಘೋಷಣೆಯೂ ಬಿಶ್ವಾಸದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ವಿಂಗಡಿಸಲಾರದ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಮತ್ತು ನಂಜಕೆಯ, ಹಾಗೂ ದೇವರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.⁵

ಪುನರುತ್ಥಾನನಾದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಜಕೆಯು ಯೇಸುವು ಕರ್ತನಾಗಿರುವನೆಂಬ ಅಲಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ ಹೊಂದಿದಾಗ ಹೂಣಲ್ಪಡುವ ಹಾಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಶಿಶು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನು ನುವಾರ್ತೆಯ ಬೋಧನೆ ಹೊಂದಿ, ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ ಹೊಂದಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನೂತನ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಕರ್ತನಂತೆಯೂ ಮೆಸ್ಸೀಯನಂತೆಯೂ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶಿಶುಗಳು ಈ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾರರು.

ಮೊದಲನೆಯದು, ಶಿಶುಗಳು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅವು ಕುರುಡಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 1:39; ಯೆಶಾಯ 7:16). ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವು ಪಾಪರಹಿತವಾಗಿವೆ (ಯೋಹಾನ್ 9:41). ಅವು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲವೇ ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಯಹೆಜ್ಕೀಲು 18:20), ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಇದೆ (ಮತ್ತಾಯ 19:14).

ಎರಡನೆಯದು, ಮೂಲ ಪಾಪದೊಂದಿಗೆ ಶಿಶುಗಳು ಹುಟ್ಟಿರುವವೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಲಿಯಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೀತಲೆ 5:15. ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗಿದೆ: “ಇಗೋ, ನಾನು ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿಯೇ ತರಲ್ಪಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದಳು.”⁶ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ (NIV ಮತ್ತು NRSVನಲ್ಲಿ ಮೂಲ

ಪಾಪದ ತತ್ವವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ). ದಾವಿದನು ಜನನದ ನಂತರ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ಕಿತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾನು ಜನಿಸಿದ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ದಾವಿದನು ಜನ್ಮಪಾಪಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಹದ್ಯರೂಪದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ದಾವಿದನು ತನ್ನ ದೂರನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಬಹುದು: “ಛೇದನದಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದಳು, ಹಿಮಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಲಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನಿಸಿದೆನು: ಈ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹವಾ ಗುಣದಲ್ಲ ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಲ್ಲ.” ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಅವನು ಹಿಮದರ್ಶನವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದು ನಂಬುವವನಾದನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಜೀವಿಸಲು ಮುಂದುವರಿದ ಅನುಪೇಕ್ಷಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ.

Leslie S. McCaw ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: “ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯವು ತಾನೇ ಪಾಪಭರಿತವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಪಾಪಭರಿತ ಸ್ವಭಾವವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಕುಲದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಾಪದ ನಿಜತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಟಿಲವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಈ ವಚನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ.”⁷

ಆದಾಮು ಮತ್ತು ಹವ್ವಳ ಪಾಪವು ಮರಣದಲ್ಲೂ ಹೆಬೆಗೆಯ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ಅರುಹಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡಿತು (ಆದಿಕಾಂಡ 3:1-22). ಆದರೆ ಅನುವಂಶೀಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರ ಕೆಟ್ಟಹೋದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಗುವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೂ ಸಹ ಆದಾಮು ಮತ್ತು ಹವ್ವಳ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪಾಪದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಲೆಕ್ಕಾ ಕೊಡುವನು (2 ಕೊಲಿಂಥ 5:10).

ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ಜ್ಞಾನವು ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೆಡಿಸಲಿಲ್ಲ: “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಭೇದವನ್ನರಿತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಂತಾದನಲ್ಲ” (ಆದಿಕಾಂಡ 3:22) ಎಂದು ದೇವರು ಅಂದು ಕೊಂಡನು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಆತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದೆಯೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲಾರರು. ಅಂತ ಜ್ಞಾನವು ನೈತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು (ಯೆಶಾಯ 7:16) ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು. ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ - ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಶೋಧನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾರನು.

ಮೂರನೆಯದು, ಶಿಶುಗಳು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರಿಂದ (ಪ್ರಸಂಗಿ 12:7; ಜೆಕರಿಯ 12:1), ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆಯಿಂದ (ಇಜ್ರಿಯ 12:9) ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಲೋಕದೊಳಗೆ ಬರುವ ತ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಕೇಡಿಗೆ ಮೂಲನಲ್ಲ.

ನಾಲ್ಕನೆಯದು, ಶಿಶು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಡೆದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾದ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಗಳು ಅಪವಾದಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬುವವರು ಮತ್ತು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಹೊಂದಿದವರು “ಗಂಡಸರೂ ಹೆಂಗಸರೂ” ಆಗಿದ್ದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 8:12). ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳು ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ “ಮನೆಯವರು” ಇಲ್ಲವೇ “ಕುಟುಂಬದವರು” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರೌಢರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗಾಗಿ, “ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ” (ಅದಿಕಾಂಡ 47:24) ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ಯೋಸೇಫನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. “ಮನೆ” ಇಲ್ಲವೇ “ಮನೆಯವರು” ಎಂದು ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಯೋಹಾನ್ 4:53; ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4:22; ತೀತ 1:11; ಇಬ್ರಿಯ 11:7). ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಶಿಶುಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಮನೆಯವರ ಮಾರ್ಪಡಬಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇದೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ:

(1) ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮನೆತನದವರೆಲ್ಲರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:36) ಹೇತ್ರನಿಂದ ಕಲಿತು ಕೊಂಡರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:14-36), ವಿನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿ ಕೊಂಡರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:37), ಮಾನಸಾಂತರಪಟ್ಟು, ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಗಾಗಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:38). ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಹೊಂದಿದರು. ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಲು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಪಾಪಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:41ರ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳು ಒಳಪಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ.

(2) ಕೊರ್ನೆಲಿಯನ ಮನೆಯವರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 10:2). ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 10:33), ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 11:1), ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡಿದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 10:44-46), ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಹೊಂದ ಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 10:48). ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

(3) ಲುದ್ಯಳ ಮನೆಯವರು, “ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರು” ಮತ್ತು “ನನ್ನ ಮನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 16:15). ಇದು ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ “ನಮ್ಮ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಿರುವದಿಲ್ಲ.

(4) ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯ ಸೆರೆಯ ಯಜಮಾನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜಾಲನು ತಿಳಿಸಿದನು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 16:32). ಅವರು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಹೊಂದಿದನಂತರ, ಅವರು ನಂಜದರು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಂಡರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 16:34). ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದವರಾಗಿದ್ದರು.

(5) ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಜದರು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 18:8), ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬುವವರನ್ನು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ (1 ಕೊರಿಂಥ 1:14).

(6) ಸ್ತೆಫನನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಜಾಲನು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಿದನು (1 ಕೊರಿಂಥ 1:16). ಈ ಮನೆಯವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರು (1 ಕೊರಿಂಥ 16:15). ಈ ಕಾರ್ಯವು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಶಿಶು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಮಕ್ಕಾಗಿರುವ ವಾದ

ಬಿವಾದವು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಹಳವಾದದ್ದನ್ನು ಜಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಶಿಶು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು ಅರ್ಹವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಲು ಶಿಶುಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:38; 22:16). ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇರಬೇಕಾದ ಶರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಸುನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ ನಮಾಂತರವಾದವುಗಳೇ?

ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವನ್ನು ಸುನ್ನತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮಾನತೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಶಿಶು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವರು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳು ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಡಲು ಅವೆರಡೂ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಬಲು ಸುನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಮಾಂತರತೆಯನ್ನಲ್ಲ, ಜನನದ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗಂಡು ಮಗುಬಿಗೆ (ಯಾಜಕಿಕಾಂಡ 12:3) ಯೆಹೋವನು ಅವನ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು (ಆದಿಕಾಂಡ 17:7-11). ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು ಒಬ್ಬನನ್ನು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮಿಕ ಜನನವಾಗಿದೆ (ಯೋಹಾನನ 3:3-5; ಗಲಾತ್ಯ 3:26, 27). ಆಗ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಎಂಬ ವರದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತದವನನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ (2 ಕೊರಿಂಥ 1:22; ಗಲಾತ್ಯ 4:6; ಎಫೆಸ 1:13, 14; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:38). ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ ದೇಹದ ಭಾಗವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಭಾಗವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವದರಿಂದ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:11, 12) ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು ಸುನ್ನತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು ಸುನ್ನತಿಗೆ ನಮಾನ ವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯದಿಂದ ವಿಧೇಯವಾದ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು, ಸುನ್ನತಿಯು ಮುಂದೊಗಲನ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಒಬ್ಬನ ಭೂತ ಕಾಲದ ಶಾರೀರಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೂ ಅದು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತಾನೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆತ್ಮಿಕ ಜನನವಾಗಿದೆ. ಸುನ್ನತಿಯು ದೈಹಿಕ ಜನನದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನನವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜನಾಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಸುನ್ನತಿಯಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು; ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜನಾಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೈಹಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆತ್ಮಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳ ಸಂಕೇತಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ರೂಪಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಜನನವು ಸುನ್ನತಿಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ ಆತ್ಮಿಕ ಜನನವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಡುವದಕ್ಕೆ ನಮಾಂತರವಾಗಿರುವದನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. ನಮಾಂತರತೆಯು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತಿ ಅಲ್ಲ; ಜನನವು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತಿಯ ಮುದ್ರೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುದ್ರೆಗೆ ನಮಾಂತರವಾಗಿದೆ.

ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವುದು?

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು ಚಿಮುಕಿಸುವಿಕೆಯೇ, ಸುಲಿಯುವಿಕೆಯೇ

ಇಲ್ಲವೇ ಮುಳುಗೇಳಿಸುವಿಕೆಯೇ ಎಂಬುದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಬಾಪ್ಟಿರೊ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಮುಳುಗೇಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಂಡಿತರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪದದ ಕೋಶಗಳೂ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಕೋಶಗಳೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂರ್ವಕಲ್ಪಿತ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ “ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ” ಇತಿಹಾಸದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಏಕ ಕಂಠದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “Baptize” ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಾರ್ಥವು ಮಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಲದ baptizen ಎಂಬುದು ನಂತರದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ baptizare, ಹಳೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ baptizer, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ baptizein ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. “To dip” (ಅದ್ದು ಮುಳುಗಿಸು) ಎಂದರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಾದ ಅವುತ್ರಿಗಳು baptizoವನ್ನು “immerse” ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾನುವಾದ. “Baptizo” ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಕೋಶಗಳು “baptize” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ “immerse” ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ.⁸

ಬಾಪ್ಟಿರೊದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದು. ಮುಳುಗೇಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಯೋಹಾನ್‌ನು ನೀರನ್ನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ; ಅವನಿಂದ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ ಹೊಂದಲು ಜನರು ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಗೆ ಬಂದನು (ಮತ್ತಾಯ 3:6). ಬಹಳ ನೀರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ ಮಾಡಿಸಲು ಅಯ್ಯುಕೊಂಡನು (ಯೋಹಾನ್ 3:23). ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು, ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹೋದರು, ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು (ಮತ್ತಾಯ 3:16; ಮಾರ್ಕ 1:10; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 8:38, 39). ಚಿಮ್ಮಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸುಲಿಯುವುದು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವೆಂದು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಲನು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಹೂಣಿಡುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದನು (ರೋಮಾಪುರ 6:4; ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:12). ನೀರನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಸುಲಿಯುವಂತದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ಹೂಣಿಡುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನೂ ಪುನಃ ಅಭಿನಯಿಸಲಾಗದು. ಬೈಬಲ್ *Confraternity* ಭಾಷಾಂತರವು ರೋಮಾಪುರ 6:4ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಾಲನು ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಳುಗೇಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಲೀತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದು ದೇಹವು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುವುದು ನೂತನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಾಲನು ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಕೇತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.”⁹

ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಬೈಬಲನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರ 6:3-9ರ ಅಡಿಪಾಯಿಯ ಹೀಗಿದೆ, “ಹಾಪಿಯು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು (‘baptize’ ಎಂಬುದರ ಪದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಅರ್ಥ ‘dip’ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ).”¹⁰

ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವು ಮುಳುಗೇಳಿಸುವಿಕೆ, ಚಿಮ್ಮಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸುಲಿಸುವಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದೋ ಎಂಬುದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಮುಳುಗೇಳಿಸುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಾಗ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮಿಸುವಿಕೆಯು ಇಲ್ಲವೆ ಸುಲಿಸುವಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದೋ ಎಂದು ಯಾರು

ಬಲ್ಲರು? ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು: “ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ನಂಜಗಸ್ತನಾದವನು ಬಹಳವಾದ್ದರಲ್ಲಿಯೂ ನಂಜಗಸ್ತನಾಗುವನು; ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾದವನು ಬಹಳವಾದದ್ದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯಾಯ ಗಾರನಾಗುವನು” (ಲೂಕ 16:10). ತಾನು ಅಲ್ಪ ಸಂಗತಿಯೆಂದು ಯೋಚಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನಂಬುವದರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಸತ್ಯವೇದದ ಯಾವ ಇತರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅವನು ಬದಲಾಯಿಸುವನು? (ಮತ್ತಾಯ 5:19 ನೋಡಿಲಿ.)

ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಕೊಡುವವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?

ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದ ಪರಿಣಾಮವು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಕೊಡುವವರ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಇಲ್ಲವೇ ಆತ್ಮಿಕ ಪರಿಣಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಹೊಂದಿದಾಗ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಕೊಡುವವನ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಹೊಂದುವವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮುಖ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಲಾಭವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಹೊಂದುವವನು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಧೇಯ ನಾಗತಕ್ಕದ್ದು (ರೋಮಾಪುರ 6:17, 18).

ಶಿಷ್ಯನದಲ್ಲೆಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವವನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗುವನು ಮತ್ತು ತನಗೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಕೊಟ್ಟವರ ಮನೋಭಾವನೆಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ನೂತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನು. ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಹೊಂದುವವನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ ಮಾಡಿಸುವವನ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅವಲಂಬಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಬೋಧನೆಯು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಕಂಡು ಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದೇ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ (ಎಫೆಸ 4:5). ಬಾಪ್ತಿಸ್ತವು ಒಬ್ಬನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಸಾಯುವದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನೂತನ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಪ್ತಿಸ್ತವನ್ನು ಕೇವಲ ದೇವರಿಗೆ ಕುರುಡು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಬೋಧನೆಯು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಲಿದಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಬಾಪ್ತಿಸ್ತದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹುಣ್ಣುಪಟ್ಟವರು ಹೊಸ ಯಜಮಾನನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನೇವೆಯ ನೂತನ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಲೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು

ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸದೆ ಇರುವವರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ನಿಜವಾದ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಏಷ್ಯಣಿಗಳು

¹Hugo McCord, *New Testament* (Henderson, Tenn.: Freed-Hardeman College, 1988), 520. ²Robert W. Funk, *Greek Grammar of the New Testament* (Chicago: University of Chicago Press, 1961), 174. ³G. R. Beasley-Murray, *Baptism in the New Testament* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1977), 87. ⁴Ibid., 103. ⁵Ibid., 272. ⁶Jay P. Green, *A Literal Translation of the Bible* (Peabody Mass.: Hendrickson Publishers, 1987), 495. ⁷Francis Davidson, Alan M. Stibbs, and Ernest Frederick Kevan, *The New Bible Commentary* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1954), 448. ⁸See A. Oepke, "bapto," in *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. Gerhard Kittel, trans. and ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964), 1:545; Walter Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 2d ed., rev. William F. Arndt, F. Wilbur Gingrich, and Frederick W. Danker (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 131. ⁹*Confraternity Translation of the Bible*, St. Joseph ed. (New York: Catholic Book Publishing Co., 1963), 163. ¹⁰*The New Testament of the Jerusalem Bible* (Garden City, N.Y.: Doubleday and Co., 1966), 177.

© 2009 Truth for Today