बपतसिमा और मसीह में नया जीवन

ERIC H.H. CHANG

बपतिस्मा और मसीह में नया जीवन

प्रस्तावना

बपतिस्मा पर इन 14 संदेशों का यह संग्रह, पादरी एरिक एच. एच. चांग के मंच सेवकाय से आता है जो कई दशकों पर फैला, और अधिकांश मॉन्ट्रियल, कनाडा में किया गया था। कनाडा और एशिया में कई लोग, इन सन्देशों और इनके अन्य संदेशों से शक्तिशाली रूप से प्रभावित हुए हैं, और अब व्यापक दर्शकों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

इस पुस्तक के संदेश, कई वर्षों पर फैले हुए, वास्तविक बपतिस्मे के अवसर पर दिए गए थे, और कुछ अपनी मूल सहजता का स्पर्श बनाए रखते हैं। वे शैली और दृष्टिकोण में संतुलित हैं: गंभीर फिर भी प्रेरणादायक, सरल फिर भी गहरा, धर्मोपदेशी फिर भी व्याख्यात्मक। स्वर दिल को छूनेवाला और आशान्वित है।

सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पुस्तक बपतिस्मा के दो सामान्य लेकिन दोषपूर्ण विचारों को व्याख्यान करता है। पहला विचार यह है कि बपतिस्मा वैकल्पिक है, लगभग एक बाहरी समारोह जैसा। दूसरा नज़रिया यह है कि बपतिस्मा हमारे आध्यात्मिक प्रयासों का शिखर है, वह उच्च बिंदु जहाँ सदा के लिए उद्धार प्राप्त हो जाता है। इसलिए बपतिस्मा के बाद जो आता है वह अवनति है, ईसाई जीवन में बसने के

लिए शिखर से नीचे उतरना...उम्मीद रहता है कि यह जीवन अच्छी ईसाई सेवकाई का होगा, लेकिन अक्सर सिर्फ़ गतिहीन ईसाई अस्तित्व बन जाता है।

लेकिन बाइबल में, बपतिस्मा ईसाई जीवन का शिखर नहीं है, बल्कि केवल इसका प्रारंभिक बिंदु है, हालांकि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके बाद आध्यात्मिक विकास की एक आजीवन प्रक्रिया आती है जो उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है और आशीर्वाद से भरी है।

यह पुस्तक बपतिस्मे के दोनों पक्षों की व्याख्यान करती है, बपतिस्मा से पहले और उसके बाद, और ईसाइयों और गैर-ईसाइयों को व्यावहारिक मार्गदर्शन देती है। इस पुस्तक की एक अनूठी विशेषता यह है कि यीशु के प्रलोभन में शैतान की रणनीति का विश्लेषण करता है और विस्तार से, नए बपतिस्मा लेने वाले ईसाइयों के प्रलोभन का।

कुछ संदेशों को पहले *ओएसिस* नामक प्रकाशन में संक्षिप्त रूप में प्रकाशित किया गया था, लेकिन हमारे इस प्रस्तुत संग्रह ओएसिस लेखों पर आधारित नहीं है बल्कि, शुरू से किया गया एक नया काम है।

यह हमारी आशा और विश्वास है कि यह पुस्तक उस लक्ष्य को पूरा करेगी जो इसके लेखक, एरिक चांग ने हमेशा अपनी पुस्तकों के लिए

रखा था: परमेश्वर की महिमा और यीशु मसीह में परमेश्वर के लोगों की उन्नति।

बेंटली सी.एफ. चान (संपादक)
biblicalmonotheism@gmail.com
१५ मई २०१९

आभारी

इस पुस्तक का निर्माण दो चरणों में किया गया था, पहला विनी डब्ल्यू.वाई. यी द्वारा, और मेरे द्वारा दूसरा। पहले चरण में, विनी ने संदेशों का चयन किया, ऑडियो रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्राइब किया, टेक्स्ट को पैराग्राफ किया, और संपादन का प्रारंभिक दौर किया। दूसरे चरण में, मैंने अंतिम संपादन किया, कवर और इंटीरियर डिजाइन किया, चित्र तैयार किए, परिशिष्ट जोड़े, और पवित्रशास्त्र सूचकांक संकलित किया। बहन विनी के मेहनती और उत्कृष्ट कार्य के लिए, और परमेश्वर के वचन की सेवकाई के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए मेरी हार्दिक कृतज्ञता, जिसने इसे और अन्य पुस्तकों को संभव बनाया। (बी.च)

अध्याय १

बपतिस्मा और मसीह के साथ एक होना

१ कुरिन्थियों ६:१७
लिवरपूल, इंग्लैंड, १९७५

आज के संदेश और इस पूरी पुस्तक में, हम बपतिस्मा के अर्थ की व्यावहारिक समझ तक पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। आज हम बपतिस्मा के कुछ मूलभूत पहलुओं को देखकर शुरू करते हैं जैसा कि बाइबल में सिखाया गया है। ऐसा करने का एक कारण यह है कि यहाँ कुछ लोग बपतिस्मा लेने की विचार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि बपतिस्मा का कदम उठाने का क्या मतलब है। फिर ऐसे ईसाई हैं जो बपतिस्मा लेने के बावजूद बपतिस्मा का अर्थ नहीं समझते हैं। और अंत में, ऐसे भी लोग हैं जो ईसाई नहीं हैं जो अभी बपतिस्मा लेने नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं।

इस पुस्तक में, मैं पारिभाषिक शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, और बपतिस्मा को एक सादे और यथार्थपूर्ण तरीके से समझाऊंगा ताकि हर कोई यह समझ सके कि व्यवहार में इसका क्या मतलब है। कई लोगों ने बपतिस्मा पर किताबें पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन जल्द ही, किताबों को बहुत ही शैक्षिक और अमूर्त पाने पर उन्होंने प्रयास छोड़ दिया।

आप में से जो लोग पहले से ही बपतिस्मा ले चुके हैं, आपको कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर फिर से सोचना अच्छा होगा: आपके बपतिस्मे में, आपके और परमेश्वर के बीच वास्तव में क्या हुआ? आपके बपतिस्मे के दिन, क्या आपके अंदर कुछ भी परिवर्तन से गुज़रा? क्या आपका बपतिस्मा एक निष्कर्ष निकाला गया मामला है, या क्या यह आज भी आपके लिए मायने रखता है?

एक सामान्य प्रश्न यह है: यदि किसी व्यक्ति ने कभी बपतिस्मा नहीं लिया है, तो क्या वह वाकई ईसाई है? जब मैं एक बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, तो एक साथी छात्र ने मुझसे पूछा, "मैंने कभी बपतिस्मा नहीं लिया। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? मुझे बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? " वह कई सालों से ईसाई था और उसने खुद को परमेश्वर के काम के लिए समर्पित भी कर दिया था, फिर भी उसे बपतिस्मा का मतलब नहीं पता था, यही वजह थी कि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था। तब वह और मैं इस बात पर चर्चा करने लगे कि बाइबल

बपतिस्मा के बारे में क्या सिखाती है, और आखिरकार उसने बपतिस्मा ले लिया।

बपतिस्मा मसीह के साथ एक होने का वाचा है

आज हम बपतिस्मा की एक-वाक्य संक्षिप्त परिभाषा के साथ संदेश शुरू करते हैं: बपतिस्मा संघ का संस्कार है। आप स्वयं से कह सकते हैं, "यह परिभाषा संक्षिप्त तो हो सकता है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ।" यह ठीक है, हमें सिर्फ "संघ" शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ हमारे लिए पर्याप्त रूप से परिचित है। बपतिस्मा का अर्थ, बेशक संघ से अधिक है, लेकिन संघ की अवधारणा, बपतिस्मा के अर्थ के केंद्र में है।

यहाँ कम परिचित शब्द "संस्कार" है, एक शब्द जिसका अर्थ है कि आपके भीतर होने वाली किसी काम की बाहरी अभिव्यक्ति। कलीसिया में हमारे दो संस्कार हैं: संघ का संस्कार, जो कि बपतिस्मा है, और प्रभु भोज का संस्कार है। (हम अध्याय ३ में अधिक विस्तार से संस्कार को देखेंगे)

हम बपतिस्मा को एक वाचा के रूप में भी चित्रित कर सकते हैं: बपतिस्मा संघ का वाचा है। फिर से "संघ" शब्द। किसके साथ संघ? मसीह के साथ संघ।

यह सब समझने के लिए, विवाह के दृष्टांत का उपयोग करना सहायक होगा, क्योंकि विवाह भी दो व्यक्तियों के बीच के संघ का वाचा है, जैसे कि बपतिस्मा हमारे और मसीह के बीच मिलन का वाचा है।

एक शादी से बपतिस्मा की तुलना करने के लिए बाइबल में आधार क्या है? इसके लिए बहुत सारे शास्त्र प्रमाण हैं, लेकिन मैं केवल एक या दो छंदों को ही स्पर्श करूंगा। हमारा शुरुआती बिंदु १ कुरिन्थियों ६:१७ है: "लेकिन जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है।"

इन महत्वपूर्ण शब्दों पर ध्यान दें, विशेष रूप से "संगति" पर। यदि आप मसीह में संगमित हो गए हैं, तो यह संघ कहाँ और कब हुआ? बाइबल का जवाब है कि आप अपने बपतिस्मे में मसीह के साथ संगमित हुए। रोमियों ६:३-५ कहता है कि यह बपतिस्मा पर है कि हम मसीह के साथ "एकजुट" हुए हैं।

जिस पद को हमने अभी पढ़ा (१ कुरिन्थियों ६:१७), " संगति" के लिए यूनानी शब्द (कोल्लाओ), मत्ती १९:५ में इस्तेमाल किया गया वही शब्द है जहाँ पति और पत्नी, शादी में 'संयुक्त' किए जाते हैं।

इफिसियों ५:२२-३३ भी है, जहाँ विवाह के विषय पर एक पूरे परिच्छेद को अक्सर शादियों में पढ़ा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि परिच्छेद के ठीक बीच , २५ से २६ पदों में, बपतिस्मा का एक संदर्भ है: "हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर के पवित्र बनाए।" कुछ पदों के बाद, पौलुस ने वही दोहराया जो हमने मत्ती १९:५ में पढ़ा है, "इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे।" (इफिसियों ५:३१)

अंत में, बाइबल यीशु मसीह को कलीसिया के दूल्हे के रूप में बोलती है। पौलुस कुरिन्थियों से कहते हैं, " इसलिये कि मैंने एक ही पुरूष से तुम्हारी बात लगाई है, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाईं मसीह को सौंप दूं।" (२ कुरिन्थियों ११:२)। यहाँ फिर से विवाह की तस्वीर है जो बाइबल में कई बार मसीह के साथ परमेश्वर के लोगों के मिलन को प्रदर्शित करता है।

एक शादी की तरह, बपतिस्मे को भी गिराया नहीं जा सकता है

एक पुरुष और एक महिला को पति और पत्नी के रूप में एकजुट होने के लिए, क्या उन्हें शादी से गुजरने की ज़रूरत है? क्या वे बिना

शादी के पति-पत्नी बन सकते हैं? इसका सार्वभौमिक उत्तर "नहीं" है। [संपादक: यह कथन आम तौर पर १९७५ में सही था, जिस वर्ष यह उपदेश दिया गया था।] आप विवाह के अलावा पति-पत्नी नहीं हैं, और यह आम तौर पर दुनिया के समाजों में सच है, चाहे वह आदिम समाज हो या उन्नत देश। कोई भी समाज दो व्यक्तियों को पति और पत्नी के रूप में नहीं पहचानता है जो एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं।

लेकिन हम शादी से छुटकारा क्यों नहीं पा सकते हैं? कारण यह है कि एक शादी सिर्फ एक समारोह नहीं है बल्कि एक वाचा है। एक वाचा जो दो पक्षों के बीच होता है, वह एक अनुबंध है, एक दूसरे के लिए एक समर्पण या प्रतिबद्धता है। जहाँ दो व्यक्तियों के बीच कोई वाचा या अनुबंध नहीं है, एक-दूसरे के लिए उनका प्यार अभी तक ठोस नहीं है क्योंकि यह अभी तक एक विशिष्ट समझौता में नहीं बदला है। अपने दिल में एक दूसरे से जितना भी प्यार करें, वे पति और पत्नी नहीं हैं।

एक वाचा या अनुबंध की बात करते हुए, हमारा मतलब यह नहीं है कि उन्हें शादी करने के लिए कलीसिया जाना होगा। अगर वे कलीसिया में शादी नहीं करते हैं, तो भी उन्हें एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए शादी के ब्यूरो या रजिस्ट्री पर जाना होगा, जैसेकि, "इस दिन हम पति-पत्नी बनते हैं।" गैर-ईसाई और ईसाई, दोनों जानते

हैं कि एक पुरुष और स्त्री के बीच एक अनुबंध या वाचा बिना, वे पति और पत्नी नहीं हैं।

विवाह की पंजीकरण में उनके पास दो या तीन गवाह होंगे जो विवाह प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। गवाह क्यों? वे इस बात की गवाही देने के लिए हैं कि उनकी उपस्थिति में एक अनुबंध स्थापित किया गया है और इसकी पुष्टि की गई है। यह इस आधार पर है कि पुरुष और स्त्री के मिलन को औपचारिक रूप से तब तक स्थापित नहीं किया जाता है जब तक कि संघ की वाचा नहीं होती है।

इसी तरह, कोई यह घोषित कर सकता है कि वह परमेश्वर और यीशु मसीह में विश्वास करता है, और वह परमेश्वर से प्रेम करता है और यीशु का अनुसरण करना चाहता है। लेकिन जब तक उसने मसीह द्वारा परमेश्वर के साथ एक वाचा में प्रवेश नहीं किया है, वह एक ईसाई नहीं है, क्योंकि एक वाचा के माध्यम से है कि हम एक दूसरे को समर्पण करते हैं। इससे पहले कोई औपचारिक समर्पण नहीं था। अगर दिल में एक दूसरे से समर्पण था, तो यह अभी तक स्थापित नहीं किया गया और गवाहों की उपस्थिति में ठोस नहीं बना दिया गया था। बपतिस्मा सिर्फ एक समारोह नहीं है बल्कि एक वाचा है।

बाइबल में कई बार “वाचा” शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए हमारे पास पुरानी वाचा या पुराना नियम है,और नई वाचा या नया नियम भी है। यहाँ अंग्रेजी शब्द “टेस्टमेन्ट”, यूनानी में

“वाचा” शब्द के बराबर है (*डीयाथीकी*)।

संक्षेप में, यह बपतिस्मा में है कि हम मसीह के साथ एकजुट होते हैं। यह संघ सिर्फ एक प्रेम की भावना नहीं है, बल्कि एक निश्चित प्रतिबद्धता है, एक वाचा है।

बपतिस्मा और विवाह के बीच तुलना के सात बिंदु,जहाँ दोनों संघ की वाचाएं हैं ।

अब हम विवाह में पुरुष और स्त्री के मिलन, और बपतिस्मा में मसीह के साथ हमारे मिलन, की तुलना करके इसे और गहराई से देखते हैं।

पहला, जब दो व्यक्ति एक-दूसरे से शादी में प्रतिबद्ध होते हैं, तो यह आपस के प्रेम कारण किया जाता है। इसी तरह बपतिस्मा में हम मसीह के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए, अपने आप को उन्हें समर्पित करते हैं। आप किसी से सिर्फ़ इसलिए शादी नहीं करेंगे क्योंकि आप किसी अस्पष्ट अर्थ में उन्हें “पसंद” करते हैं। ऐसी शादी आसानी से विफल हो सकती है। इसके विपरीत,आपको उस दुसरे व्यक्ति से उस हद तक सच्चा प्रेम करना चाहिए जहाँ, पूरे समर्पण के साथ, आप अपने जीवन को उनके साथ साझा करना चाहते है। तो मसीह के संबंध में भी ईसाई के साथ यही है। हम मसीह के साथ एक संघ में प्रवेश केवल इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि हम कुछ अर्थों में

उन्हें पसंद या प्रशंसित करते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि, हम खुद को पूरी तरह से और बिना शर्त के, उनके और अंततः परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्ध करना चाहते हैं। हम अपने जीवन को मसीह के साथ साझा करना चाहते हैं।

दूसरा, बपतिस्मा, एक शादी की तरह, दूसरे व्यक्ति के लिए प्यार की सार्वजनिक घोषणा है। बपतिस्मा में, मैं सभी गवाहों के सामने - सभी लोगों के सामने और स्वर्ग में और पृथ्वी पर सभी आध्यात्मिक शक्तियों के सामने घोषणा करता हूँ - कि मैं प्रभु यीशु मसीह और अंततः परमेश्वर पिता से प्यार करता हूँ ।

तीसरा, मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को घोषित करने में, मैं अपने पुराने जीवन से नाता तोड़ता हूँ। यह एक शादी में भी लागू होता है। आपकी शादी हो जाने के बाद, आपका जीवन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, क्योंकि अब आप किसी और के साथ साझेदारी के नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यह एक स्वयं-केंद्रित जीवन नहीं है जिसमें मैं अपना पसंद का काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कोई है जिसे मैं प्यार और परवाह दिखाता हूँ । मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है।

बपतिस्मा के समय, मैं पुराने जीवन के ढंग के प्रति मर जाता हूँ - पाप के जीवन और स्वयं के प्रति मर जाता हूँ - मसीह के मौत की तरह मैं भी मरकर उनसे एकजुट हो गया हूँ। अब मैं मसीह के साथ संगति के

नए और धर्मी जीवन में प्रवेश करता हूँ, उनके पुनरुत्थान में उनके साथ एकजुट हो गया हूँ (रोमियों ६:५, ११)।

चौथा, जहाँ दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार है, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के ज़्यादा, दूसरे के हितों को रखेगा। प्रत्येक, दूसरे के बारे में सोचेगा, स्वयं के बारे में नहीं। अपने प्रेम में, कुछ पत्नियों ने अपने हित को त्यागकर, अपनी पेशेवर प्रगति को भी छोड़ दिया ताकि, जहाँ पति जाना चाहें वहाँ जाएँ। इसी तरह बपतिस्मा में हम कहते हैं, "अब से, मसीह के हित मेरे हित से पहले आते हैं। उनकी इच्छाएं - जो हमेशा उनके पिता की इच्छा के अनुसार होती हैं - अब मेरे सामाजिक संबंधों और पेशेवर तमन्नाओं पर प्राथमिकता लेती हैं। उनकी हित मेरे दिल के केंद्र में है।" मुझे उम्मीद है कि हर ईसाई अपने दिल की खोज करेगा, और पूछेगा, "क्या मैं अपनी बपतिस्मा की प्रतिबद्धता प्रति सच था?"

पाँचवा, जब पति-पत्नी विवाह में एकजुट होते हैं, तो वे अलग-अलग दिशाओं में नहीं भटकते हैं, जहाँ एक है, वहीं दूसरा भी होगा। वे साथ-साथ चलते हैं और समान हित साझा करते हैं। यदि दोनों पक्ष अपने अलग-अलग कार्य करते हैं और एक-दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, तो यह किस तरह का विवाह होगा? एक शादी में, आप एक साथ रहना चाहते हैं और एक साथ संगति करना चाहते हैं। सच्चा ईसाई, इसी तरह मसीह के साथ निरंतर एकता में रहता है, मसीह के मृत्यु में और एक नए जीवन के लिए उनके पुनरुत्थान में एकता रखता है,

तभी ईसाई को परमेश्वर पिता से मेल मिलाप किया जाएगा और उनके साथ निरंतर संगति में रहेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, या परमेश्वर संग संवाद करने का आनंद नहीं उठता है, वह ईसाई होने का अर्थ नहीं जानता है।

छठी, एक शादी में, समर्पित पत्नी अपने पति से कहती है, "मैं चाहूँगी कि आप इस घर के प्रमुख बनें।" हर प्रशासन में एक मुखिया होना चाहिए। परिवार एक सामाजिक इकाई होने के साथ-साथ एक प्रशासन है जिसका नेतृत्व किसी को करना होता है। किसी को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और परिवार के लिए कानूनी निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि पति और पत्नी के बीच असमानता है, लेकिन यह अर्थ रखता है कि एक दूसरे के प्यार में, वे एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, भले ही अलग-अलग तरीकों से। इसी तरह, बपतिस्मा में, ईसाई सभी कार्यों में मसीह को सम्मान देना चाहता है, और यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। सच्चा ईसाई घोषणा करता है, "परमेश्वर मेरे जीवन के राजा और अधिपति हैं, और मैं उनके मसीह का अनुगमन करूँगा, जिसे परमेश्वर ने अधिपति के रूप में उठाया है (प्रेरितो के काम २:३६ पढें)।"

सातवें, शादी में, पति और पत्नी एक दूसरे को एक दान देते हैं, आमतौर पर अंगूठी। अंगूठी क्या अर्थ रखती है? यह एक प्रतिज्ञा है: "मैं तुम्हें इस अंगूठी को, मेरे शपथ के चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करता

हूँ कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा ना कोई संबंध-विच्छेद होने दूंगा।" इसी तरह जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो परमेश्वर हमें एक दान देते हैं, उनकी अपनी आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे लिए, परमेश्वर के तरफ से प्रतिज्ञा है (२ कोरिंथियों १:२२; ५:५ ; इफिसियों १:१३) जिसके द्वारा वे वादा करते हैं, "मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा या कोई संबंध-विच्छेद होने दूंगा।" हम अध्याय ४ में इस महत्वपूर्ण विषय से निपटेंगे।

यह अंगूठी और भी अर्थ रखती है कि "मैंने आपसे जो वादा किया है उसे पूरा करूँगा"। पत्नी जानती है कि उसका पति खतरे के समय उसकी रक्षा करेगा, उसकी जरूरतों को पूरा करेगा और उसे सलाह देगा। इसी तरह परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि वे, ये सब पूरा करेंगे जो उन्होंने हमसे वादा किया है: वे हमारी देखबाल करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और हमें अनंत जीवन देंगे ।

भिन्नता के दो बिंदु

बपतिस्मा की तुलना विवाह से करने में, हम यह नहीं कह रहे हैं कि बपतिस्मा एक शादी है। यद्यपि दोनों के बीच वास्तविक समानताएँ हैं क्योंकि दोनों संघ की वाचाएं हैं, बपतिस्मा और एक विवाह के बीच अंतर के बिंदु भी हैं।

सबसे पहले, बपतिस्मा में पाप की समस्या एक केंद्रीय मामला है। आप जब कि किसी को पानी में डुबाया जाता हुआ और फिर पानी से बाहर निकाला जाता हुआ देखते हैं, तो आप सोच रहे होंगे, "यहाँ क्या चल रहा है? यह क्या दर्शाता है?" इन सब के महत्व को समझने के लिए, हमें पाप के जटिल तत्व को देखना होगा।

यद्यपि बपतिस्मा और एक विवाह दोनों ही संघ के संस्कार हैं, लेकिन पाप के घातक वास्तविकता के कारण मसीह के साथ हमारा मिलन, विवाह संघ से कहीं अधिक जटिल मामला है। पाप हमारे और परमेश्वर के बीच खड़ा है, जिससे यह मिलन बनता है न केवल कठिन बल्कि असंभव।

जब दो व्यक्ति विवाह करते हैं, तब यह समस्या सामान्य रूप से मौजूद नहीं होती, कम से कम उसी सीमा तक नहीं होती । अगर वे वास्तव में शादी करके एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो यह अकेले, अधिकांश जटिल मुद्दों का हल ला सकते हैं।

इसके विपरीत, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को, पाप की अत्यधिक जटिलता के कारण, उस परिदृश्य से तुलना की जा सकती है जिसमें, विवाह में दोनों भागीदार ऐसे परिवारों से आते हैं जो एक-दूसरे के नश्वर दुश्मन हैं। यहाँ हम ऐसे संघ की परम समस्याओं को देख सकते हैं।

परमेश्वर के साथ हमारे मिलन को, पाप अवरोधित करता है; यह एक घातक बाधा है जिसे निकाल देना ज़रूरी है। परिणामस्वरूप, परमेश्वर - वे जो हमसे प्यार करते हैं और हमें, मसीह में, खुद से समेटना चाहते हैं (२ कोरिंथियों ५:१९) — उन्हें , पाप की बाधा को दूर करने के लिए प्रभु यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेजना पड़ा।

जब आप बपतिस्मा के समय पानी में डुबाए जाते हैं, तो आप घोषणा करते हैं कि आप, पाप प्रति मरने के लिए तैयार हैं - पाप से मुँह मोड़ने के लिए तैयार हैं - इस प्रकार से कि आपका पुराना जीवन समाप्त हो गया है। और जब आप पानी से बाहर निकलते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप, मसीह में हमें दिए गए एक नए और धर्मी जीवन जीने के लिए उठाए जा रहे हैं। बपतिस्मा पाप के सबसे गहरे और घातक पहलुओं का सामना करता है। यह किसी धर्म से जुड़ने की दीक्षा संस्कार नहीं है। वैसे भी, हम किसी धर्म में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं।

दूसरे, बपतिस्मा में, हम पाप से धार्मिकता और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। जिस क्षण से हम बपतिस्मा लेते हैं, हम हर समय परमेश्वर की मर्जी करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। लेकिन अधिकांश विवाहों में, पति और पत्नी सांसारिक चीजों के बारे में चिंतित रहते हैं, और एक दूसरे को खुश करने के लिए उत्सुक होते हैं, तब भी, जब यह अपने सिद्धांतों (१ कोरिंथियों ७:३३-३४) के खिलाफ हो।

हमने बपतिस्मा को बहुत आसान रूप से देखा है और मुझे आशा है कि सभी के लिए इसका मूल अर्थ समझने में यह स्पष्टता पर्याप्त होगा। जो लोग बपतिस्मा लेने पर विचार कर रहे हैं, उन्हें मामले को ध्यान से सोचना चाहिए। बपतिस्मा लेना एक बड़ा कदम है, जिस तरह शादी करना एक बड़ा कदम है। हममें से जो पहले से ही बपतिस्मा ले चुके हैं और मसीह के साथ एकजुट हैं, कभी इसके अर्थ को खोना नहीं चाहिए।

दूसरी ओर, हम विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखते हैं। हाँ, मैं विशेष अधिकारों की बात भी करता हूँ। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आप उनके साथ मसीह में एकजुट हैं। परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें। कभी भी उनके प्यार और देखभाल पर संदेह न करें। वे आपके आंसुओं को देखते हैं, आपके दुखों को जानते हैं, और आपकी हर स्थिति की परवाह करते हैं। अपनी चिन्ताओं को उनके पास ले आएँ, और आपको पता चलेगा कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें महिमा देने के लिए सही तरीके से जीएँ, ताकि वे आप में और आप उन में आनंदित हो सकें।

अध्याय २

बपतिस्मा: मृत्यु, दफन और नया जीवन

मरकुस ८:३५
लिवरपूल, इंग्लैंड, १९७५

यदि आप अपने जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे,तो आप इसे खो देंगे

आज हम मरकुस ८:३५ को देखते हैं जिसमें हम प्रभु यीशु के उन अनोखे शब्द पाते हैं, जिनका उद्धार के साथ पूरा सरोकार है:

> क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिये अपना प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा।

यहाँ यीशु की बात समझने के लिए, पद् के दो भागों पर गौर करें। पहले भाग में, यीशु कहते हैं, "जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा।" इन शब्दों को पढ़ने में, इस बात को ध्यान में रखें कि आपको अपने जीवन को बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक एक नश्वर खतरे की आपत्ति नहीं है। जब आप देखते हैं कि आपके जीवन को खोने की खतरा है, तो आप इसे बचाने की कोशिश करेंगे।

इस पद् में, "खोना" यूनानी शब्द 'अपोलुमी' से अनुवादित है जो कि मानक बी.डी.ए.जी यूनानी-अंग्रेजी शब्दकोश में "नाश, बर्बाद हो" (कुछ अन्य संबंधित परिभाषाओं के साथ) शब्दों से परिभाषित किया गया है। अगर हमारे पास यह शाब्दिक जानकारी नहीं होती, तो भी यीशु के कथन से यह पर्याप्त स्पष्ट है कि आपके जीवन को खोने का मतलब, मरण है। यदि आप अपने जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे, तो आपके सभी प्रयास व्यर्थ होंगे क्योंकि आप इसे खो देंगे।

आप दो कार्यों के बीच फँस गए हैं। जिस तरफ आप मुड़ते हैं, आप मौत की वास्तविकता का सामना करते हैं। अगर आपने अपनी जान बचाने की कोशिश की, तो आप मर जाएँगे। यदि आप अपने जीवन को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो भी आप मर जाएँगे। जैसा कि अंग्रेज़ कहते हैं, आप एक फांक लकड़ी में फँस गए हैं - एक लकड़ी जो दो में विभाजित होती है - जहाँ आप जिस तरफ भी मोड़ते हैं, आप कठिनाई में फँस ही जाते हैं। मौत, कलीसिया में और दुनिया

में, हर किसी के लिए एक सच्चाई है, और आप जितना भी इस बात का वाद करके दूर करने की कोशिश करते हैं तो भी यह बना रहता है।

इस कलीसिया में सभी युवक एक दिन बूढ़े हो जाएँगे, और उनके बाल सफ़ेद होने लगेंगे। आप इस प्रक्रिया को उलटने की बात छोड़िये, इसे रोक भी नहीं सकते हैं, यहाँ तक की सफ़ेद बाल को बाहर निकालने से भी कुछ नहीं होता। आप अपने बालों पर रंग लगा सकते हैं, लेकिन सफेद बाल फिर से निकलेंगे, आपको मजबूरन फिर से बालों पर रंग लगाना पड़ेगा। यहाँ के बुज़ुर्ग के पास वही अच्छे बाल होते थे जो अब युवकों के पास है, इसलिए यदि आप युवाकाल के अपनी सुन्दर रूप पर गर्व करते हैं, तो बेहतर आप आदत डाल लो यह सोचने की, कि यह लंबे समय तक नहीं रहेगा ।

समस्या केवल सफ़ेद बालों की ही नहीं है, बल्कि इस तथ्य से है कि आप दिन-प्रतिदिन क़ब्र के गड्ढे की ओर क़रीब-क़रीब बढ़ते जा रहे हैं। गड्ढे में गिरने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे विटामिन लें? ज़रूर हर तरह के विटामिन और स्वास्थ्य की खुराक लीजिए। या हर दिन व्यायाम कीजिए। या अपनी झुर्रियों के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाइए। फिर भी एक युवरूप रखने के आपके सभी प्रयास, आपको कब्र के गड्ढे से नहीं बचा सकते हैं। आप दिन-ब-दिन इसकी और करीब आते जा रहे हैं, दिन-ब-दिन, मिनट-दर-मिनट।

यीशु, इस सच्चाई को एक हक़ीक़त के रूप में सिखाते हैं, क्योंकि कब्र की ओर चलते जाने से कोई बचना नहीं, जो मानव जाति की सामान्य नियति है।

अगला पद्, मरकुस ८:३६, आपके जीवन को खोने की बात तक करता है: "यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा"? शब्द "हानि उठाना" का मतलब कुछ खोना है। यीशु कह रहे हैं, "अगर आपके अंतिम तक़दीर, जमीन के नीचे एक छेद में है, तो पूरी दुनिया को हासिल करने का क्या मतलब है?" आप अपने व्यापार से धनी हो सकते हैं, लेकिन क्या यह आपके जीवन आयु को एक मिनट से लम्बा बना सकता है? अक्सर इसका विपरीत होता है: जितनी अधिक तीव्रता से आप धन का पीछा करते हैं, उतनी ही तेज़ी से धन आपको छेद में धकेल देगा। कॉलेज की डिग्री प्राप्त करना, आपके गड्ढे तक के प्रयाण में मोहलत नहीं देगा। हममें से कुछ ने कई डिग्री प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत से अध्ययन किया है कि हमने अपनी आयु के कुछ साल शायद कम किए होंगे.

मृत्यु द्वारा जीवन प्राप्त करें, या मृत्यु द्वारा मृत्यु

आध्यात्मिक तल पर, आप अपनी आत्मा को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? गरीबों को पैसा देकर? नियमित रूप से कलीसिया में भाग लेकर? यीशु कहते हैं,“कुछ भी आपके जीवन को नहीं बचाएगा, आपके प्रयास भी बचा नहीं सकतीं। अंत में आपके सभी प्रयासों के बावजूद भी अपना जीवन खो देंगे। आपकी आत्मा को बचाने का केवल एक ही रास्ता है, और वह है अपनी जिंदगी को खोना।”

मेरा उपदेश इस सत्य से कभी हटा नहीं है, कि अपने जीवन को खोने के बगैर, आप अपना जीवन बचा नहीं सकते हैं। आप या तो मृत्यु द्वारा जीवन प्राप्त करेंगे, या मृत्यु द्वारा मृत्यु। चुनाव आपका है। और पहली जगह में आपको, इस तरह का चुनाव करने का विशेषाधिकार जो दिया गया है, इसका ध्यन्यवाद जाता है मसीह में परमेश्वर के क्रिया को। आप मृत्यु द्वारा मृत्यु, या मृत्यु द्वारा जीवन का चुनाव कर सकते हैं।

यीशु कहते हैं, "अगर कोई आदमी मेरी खातिर और सुसमाचार के लिए अपनी जान खो देता है, तो वह उसे बचा लेगा।" इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा शारीरिक मरण नहीं होगा। हम सभी शारीरिक मरण से गुज़रेंगे, क्योंकि मृत्यु मानव जाति की सामान्य नियति है। बाइबल शास्त्र यह नहीं कहता कि हमारे खातिर यीशु की मृत्यु के कारण हम शारीरिक मृत्यु से बचे लिए जाएँगे । इसके विपरीत,

बाइबल हमें, हमारे मरने का महत्व सिखाती है, जिसे अपनी ओर से हम करते हैं: हम मसीह के साथ मरते हैं, और उन्हीं के साथ परमेश्वर प्रति जीते हैं।

कुछ साल पहले, एक चीनी दार्शनिक और लेखक, *लिन युतांग* के नाम से - वे हमारे परिवार के मित्र हैं - जिन्होंने 'जीने की अहमियत' नाम की एक किताब लिखी, जो अधिकतर चीनी दर्शन शास्त्र के बारे में था। वे उसके बाद एक ईसाई बन गए, इसलिए उन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम था 'बुतपरस्त से ईसाई तक'। अगर वे दूसरी किताब लिखते, तो इसका शीर्षक 'मरने की अहमियत' हो सकता था।

मुझे चिंता है कि कई ईसाई मरने का महत्व नहीं समझते हैं। पौलुस ईसाइयों से बात कर रहे हैं, जब वे कहते है, " क्योंकि तुम तो मर गए ..." (कुलुसियों ३:३)। वास्तव में वे अपने पत्रों में कई बार ऐसी ही बातें कहते हैं जैसे: "यह बात सच है, कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जीएंगे भी" (२ तीमुथियुस २:११)। यहाँ पौलुस, मृत्यु को एक पूरित वास्तविकता के रूप में देखता है: यदि आप मसीह के साथ "मर चुके हैं", तो आप उनके साथ जीएंगे। पौलुस ने अपनी मृत्यु को भी, सूली पर चढ़ाने के रूप में दर्शाया है: "मुझे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है" (गला २: २०)। वे लगातार सिखाते हैं कि हर सच्चा ईसाई मसीह के साथ मर गया है, और अब नया जीवन जीता है।

पहले मरो, फिर बपतिस्मा में मसीह के साथ दफन किए जाओ

किस अर्थ में पौलुस की मृत्यु हुई है? हम किस अर्थ में मर गए हैं? कुछ लोगों ने पौलुस के शब्दों के बल को कम करने की कोशिश की है, उन तर्कों के साथ, जो जाँच करने पर अटल नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा लेने का कार्य ही मृत्यु है, लेकिन यह शिक्षण खतरनाक है क्योंकि इससे यह अर्थ संकेत होता है की बपतिस्मा हमें बचाता है। कुछ ईसाइयों का इस आधार पर बपतिस्मा हुआ है, लेकिन बाइबल शास्त्र कभी नहीं कहता है कि हम बपतिस्मा द्वारा - या बप्तिस्मा के कार्य के कारण ही मरते हैं । परमेश्वर के शब्द का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, जो इतना सटीक है कि हमें इसके एक बिंदु से भी नहीं हटना चाहिए।

बपतिस्मा में, होता यह है कि आप मसीह के साथ मर जाते हैं और उनके साथ दफन किए जाते हैं। यह रोमियों ६:४ में सामने लाया गया है, जो कहता है कि " सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए,.. "। कहीं और पौलुस कहते हैं:

> ...और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास कर के, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। (कुलुसियों २:१२)

मृत्यु दफन से पहले आती है। यदि आप अभी तक नहीं मरे हैं, तो आपको जिंदा दफना दिया जाएगा! बाइबल शास्त्र अपने अनुक्रम में सटीक है: बपतिस्मा में मसीह के साथ दफन होने के लिए, आपको पहले मरना होगा।

मैं उन लोगों से कहता हूँ जिन्हें पहले मरे बिना बपतिस्मा दिया गया है: आपके बपतिस्मा की कोई वैधता नहीं है क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति को दफन नहीं कर सकते, जो मर नहीं गया है। यह एक सच्चा दफ़न नहीं हो सकता। यह, कब्रिस्तान की मिट्टी के साथ एक व्यक्ति को ढांक करने के समान होगा, केवल यह पाने के लिए की वह कब्र से बाहर रेंग आएगा। परमेश्वर ने उसे फिर से जीवित नहीं किया, लेकिन वह कब्र से बाहर अपना आप चढ़ आया। यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो पुनरुत्थान का जीवन कैसे पा सकता है? जब तक वह मरा नहीं है, तब तक आप किसी को मृत से नहीं उठा सकते। रोमियों ६:५ कहता है:

> क्योंकि यदि हम उस की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे।

यदि आप मसीह के साथ मरे हैं, तो आप उसके साथ जी उठेंगे। लेकिन अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई है, तो न ही आपके पास पुनरुत्थान का जीवन होगा। मुझे डर है कि कलीसिया ऐसे लोगों से भरा है जो एक दफन समारोह से गुजरे हैं, केवल यह पाने के लिए की वे कब्र से रेंगते हुए निकल आ चुके हैं। बपतिस्मा की धुलाई लेने के बाद, वे खड़े होकर घोषणा करते हैं, "यहाँ मैं एक ईसाई हूँ!"

मैं उन लोगों से कहता हूँ जो बपतिस्मा लेने पर विचार कर रहे हैं: आप जो भी करें, तब तक बपतिस्मा नहीं लें जब तक आप जान जाए कि मरने का मतलब क्या है। कलीसिया में पहले से ही बहुत सारे झूठे ईसाई हैं, और इससे अधिक की जरूरत नहीं है, विशेष रूप से उन लोगों की आवश्यकता नहीं है जो दुनिया भर, परमेश्वर और कलीसिया के नाम को बदनाम करते हैं।

कल मैंने एक पत्र पढ़ा जो लिवरपूल के एक आदमी ने अपनी बेटी को लिखा था। पिता, एक गैर-ईसाई, ने उन बातें कही जो मेरे दिल से गूंजती हैं। उन्होंने उससे कहा, "उन सतही ईसाइयों में से एक मत बनो, जिनकी बाहरी दिखावट है, लेकिन कोई आंतरिक तत्त्व नहीं है।

दुनिया उनसे भरा पड़ा है!" वे कितने सही थे! वे स्वयं ईसाई बनना नहीं चाहते थे और नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी ईसाई बने, क्योंकि कलीसिया इस तरह के ईसाई से भरा हुआ है। फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि जो लोग बपतिस्मा के बारे में सोच रहे हैं: आप जो भी करें, तब तक बपतिस्मा नहीं लें, जब तक आप जान जाए कि मरने का क्या मतलब है।

कोई पुनरुत्थान जीवन नहीं, जब तक आप मर नहीं जाएँ

जब यीशु मृत्यु की बात करते हैं, और जब पौलुस कहते हैं "आप मर गए हैं," वे किस प्रकार की मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं? बच्चों के खेल में होते हुए ढोंग मौत जैसे? "बैंग! तुमने मुझे गोली मार दी, मैं मर गया!" कुछ ईसाई अपनी मृत्यु को एक ढोंग मृत्यु के रूप में देखते हैं, यह सोचते हुए कि "अपने आप को मृत मान लें" (रोमियों ६:११) का अर्थ है प्रतीकात्मक मृत्यु, वास्तविक मृत्यु नहीं।

लेकिन जब तक आप बाइबिल शास्त्र के अर्थों में, मर नहीं जाते, तब तक आप पुनरुत्थान का जीवन या परमेश्वर के अनन्त जीवन का अनुभव कभी नहीं करेंगे। बाइबल शास्त्र एक काल्पनिक या एक ढोंग मौत नहीं सिखाती है, ना ही सिखाती है कि बपतिस्मा सिर्फ एक रसम

है जिसमें आप पानी में गोता लगाते हैं, बाहर आते हैं, और आप बच गए हैं!

बपतिस्मा एक आंतरिक लेनदेन का बाहिरी अभिव्यक्ति है, जो बपतिस्मा से पहले होता है। उस लेनदेन के बिना, आपके बपतिस्मा की कोई वैधता नहीं होगी। बपतिस्मा किसी प्रकार का संस्कार नहीं है जो जादुई पानी के अंदर गए और "मैं बच गया हूँ!" कहते हुए आप बाहर निकले! हम यहाँ उद्धार के मामले में परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और परमेश्वर हमारे साथ खिलवाड़ करने यहाँ नहीं हैं।

मरकुस ८:३५ में प्रभु का कथन इतना महत्वपूर्ण है कि यह पहले तीन सुसमाचारों में मात्र, पाँच बार आता है। यीशु ने इस कथन को हमारे दिमाग में घुसाने के लिए दोहराया है। यह मत्ती में दो बार (१०:३९, १६:२५), लूका में दो बार (९:२४ , १७:३३) और एक बार मरकुस (८:३५) में, यूहन्ना १२:२५ के समानांतर के साथ पाया जाता है। मरकुस ८:३५ इतना महत्वपूर्ण है कि इसे दोहराना चाहिए:

> क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिये अपना प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा (मरकुस ८:३५)

यीशु और पौलुस दोनों अलग-अलग रूपकों का उपयोग करते हुए सिखाते हैं, कि जब हम मसीह के साथ मरते हैं, यह मृत्यु एक वास्तविक मृत्यु होती है, न कि हमारी कल्पना की उपज। कई ईसाई सोचते हैं कि क्योंकि मसीह हमारे लिए मर गए, हमें करने के लिए और कुछ नहीं है। यदि इस मामले में यही आपकी समझ है, तो आप अभी भी अपने मरण को काल्पनिक सोच रहे हैं। लेकिन बाइबल में, मरण वास्तविक है। गलती २: २० में जो पौलुस कहते हैं, उसका मतलब न समझे ही अक्सर ईसाई उनकी बात दोहराते है: "मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ (पूर्ण काल), और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है।"

आगे, कुछ अध्यायों के बाद, पौलुस कहते हैं, "पर ऐसा न हो, कि मैं और किसी बात का घमण्ड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिस के द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ (गला 6: 14)। पौलुस, दुनिया के लिए मर चुके हैं और दुनिया, पौलुस के लिए मर चुका है। क्या ये शब्द आपके लिए कुछ मायने रखते हैं? तब तक नहीं, जब तक आप यह नहीं समझते कि रोज़मर्रा ज़िन्दगी में मरने का क्या मतलब है।

आप पूछ सकते हैं, "क्या यह मरण मेरे व्यक्तित्व को मिटाकर, मुझे एक कठपुतली बना देगा?" यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो इसका मतलब है, मरने का अर्थ आप समझ नहीं रहे हैं। यदि आप मसीह के साथ मर गए हैं और उनके साथ जी उठे हैं, तो आपने ऐसा सवाल

नहीं पूछा होगा, क्योंकि आप नए जीवन की शक्ति में जी रहे होंगे। आपका सोच, आपकी "बुद्धि के नवीनीकरण" से बदल गया होगा (रोमियों १२:२)। नए व्यक्ति का नया मन होता है, वह है ख्रीष्ट का मन।

पौलुस कहते हैं कि हमारा "पुराना मनुष्यत्" मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था (रोमियों ६:६)। यूनानी भाषा में, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है "पुराना आदमी"। पुराना आदमी, जो पाप का गुलाम है, वह मर चुका है। इसका मतलब यह नहीं, कि हमारी पुरानी स्वभाव को मिटा दिया गया है, क्योंकि पुरानी स्वभाव मांस में अंतर्निहित है जो अभी भी मेरे शरीर में है: "मुझ में, अर्थात मेरे मांस में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती" (रोमियों ७:१८)। इस युग में, जब तक हमारे पास मांस है, हमें लगातार परमेश्वर की आत्मा द्वारा शरीर के क्रियाओं को मारने की आवश्यकता है, और मांस के अनुसार नहीं जीना चाहिए (रोमियों ८:१३)।

मृत्यु केवल शहादत नहीं है

मसीह के साथ मरना, उनके साथ बपतिस्मा में दफन होना और एक नया व्यक्ति बनने के साथ, हम इस महत्वपूर्ण मामले को समाप्ति में लाते हैं। मुझे आशा है कि आप इस संदेश को दिल से लेंगे क्योंकि यह आपके उद्धार से संबंधित है। मरकुस ८:३५ में यीशु के शब्दों को आप जाने न दें क्योंकि इसकी कीमत होगी आपकी अनन्त जीवन।

जब यीशु कहते हैं कि जो लोग उनके खातिर और सुसमाचार की खातिर अपनी जान खो देते हैं, वे बचा लिए जाएँगे, वे सिर्फ़ एक शहीद की मौत की बात नहीं कर रहे हैं। आज अधिकांश देशों में, बहुत कम ईसाइयों को शहीद होने या गोलीबारी दल के सामने खड़े होने का मौका मिलेगा। यदि शहादत ही यीशु का मुख्य बिंदु है, तो बहुत कम बचाए जाएँगे। क्या हम यहाँ इंग्लैंड में, उत्तर से दक्षिण जाएँ, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में, जो हमें गोली मारने को तैयार हो?

यीशु सिर्फ़ शहादत की बात नहीं कर रहे हैं। वास्तव में, एक सच्चे ईसाई बनकर जीने के तुलने में, शहीद का मौत मरना, आम तौर पर आसान होता है। एक गोली से तेज़ मौत के तुलने में ईसाई जीवन बहुत कठिन है। जो लोग अपने दैनिक जीवन में मसीह के लिए मरे हैं, वे उत्तेजित क्षण में मसीह के लिए गोली खाने वाले किसी भी व्यक्ति के तुलने में अधिक सही मायने में मर गए हैं।

हम मृत्यु को एक रोजमर्रा की वास्तविकता के रूप में अनुभव कर सकते हैं। हम शारीरिक मृत्यु के दृष्टांत का उपयोग करें। शारीरिक मृत्यु अचानक, किसी को भी हो सकता है। हो सकता है एक दिन आप सो जाओ और नहीं जागे। यदि आप आज रात मर गए, तो आपके परिवार का क्या होगा? अपनी नौकरी का क्या होगा? आपके घर और कार को कौन विरासत करेगा? आपके व्यवसाय का क्या होगा? यदि आप मर चुके हो, तो आप अब इन बातों की चिन्ता नहीं करते, क्योंकि मृत्यु, इन सभी से आपका संबंध कटवा देता है।

इस वक्त आप दुनिया में तथापि जी रहे हैं, इसलिए यदि आप मसीह के साथ मरे हैं तो आपकी कार या आपके परिवार के प्रति आपका क्या रवैया है? यदि आप मसीह के साथ मरे हैं, तो क्या आप अभी भी लोगों से प्रशंसा के लिए तरस रहे हैं? क्या सांसारिक अभिलाषाएँ आपके लिए बहुत मायने रखती हैं?

यदि आप मसीह के साथ मरे हैं, तो इस मृत्यु का प्रमाण, आपकी सोच, आपके आचरण, आपके भाषण और आपके पूरे जीवन की दिशा में दिखाई देगा। मरण में कुछ भी काल्पनिक नहीं होता है। पौलुस कहते हैं, " मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ।" (गला ६:१४)। आप ख्रीष्ट के क्रूस के माध्यम से दुनिया के लिए मर चुके हैं। दुनिया आपके लिए इतना ही मायने रखता है जितना एक मरा हुए इंसान दुनिया को मानता है। आप दुनिया में हैं, लेकिन "संसार के नहीं हैं" (यूहन्ना १७:१४), क्योंकि आप नये सिरे से जन्मे हैं।

विस्वास द्वारा ही आप दुनिया से मुँह मोड़ सकते हैं। उद्धार दिलानेवाला विस्वास सिर्फ कुछ सिद्धांतों पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह विस्वास ऐसा है जो एक नए जीवन में प्रकट होता है जिसमें आप दुनिया प्रति मर जाते हैं, और परमेश्वर की शक्ति द्वारा, यीशु के पुनरुत्थान का अनुभव करते हैं।

क्या आपने परमेश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव किया है? क्या आप मसीह के साथ जीवित उठाए गए हैं? या यह सिर्फ आपके

लिए परिकल्पना है? भाइयों और बहनों, अगर आपने इसे एक जीवित वास्तविकता के रूप में अनुभव नहीं किया है, तो आप अभी भी अपने पापों में हैं: "यदि मसीह को नहीं उठाया गया है, तो आपका विश्वास व्यर्थ है और आप अभी भी अपने पापों में हैं" (१ कोरिंथियों १५:१७)। यदि परमेश्वर ने मसीह को जीवित नहीं उठाया है, तो हम उनके साथ नहीं उठाए जा सकते हैं, और हम अपने पापों में मर चुके हैं। क्या आप सच में मरे हैं? तभी आप जान पाएँगे कि जीने का मतलब क्या है।

अध्याय ३

बपतिस्मा: एक अच्छे विवेक से परमेश्वर प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा

१ पतरस ३:२१
मॉन्ट्रियल, २० सितंबर, १९८१

बपतिस्मा लेने के बाद, कई मसीहियों के लिए एक बड़ी समस्या यह है कि वे जानते नहीं हैं कि आध्यात्मिक जीवन में वे क्या कर रहे हैं। इस कलीसिया में मैंने देखा है कि, कुछ मामलों की समस्याएँ कहीं और से उत्पन्न हुई हैं, अर्थात, उन्हें बपतिस्मा कहीं और दिया गया था बिना यह समझाए कि बपतिस्मा में वे क्या कर रहे हैं। शायद उन्होंने बपतिस्मा को, एक "समाज" में प्रवेश करने की औपचारिक रसम के रूप में मान लिया। परिणाम यह है कि वे कई वर्षों तक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को अपने साथ ढोते हैं। मैं अक्सर उन ईसाईयों को सलाह देता हूँ, जो

आध्यात्मिक समस्याओं से बोझिल हैं और दुखी ईसाई जीवन जीते हैं। आज कलीसिया, 'नाम में मात्र' ईसाई, नकली ईसाई, आधे ईसाई, चौथाई ईसाईयों से भरा है, जो पराजित और दुखित ईसाई जीवन जीते हैं।

आज मैं सभी के लिए, बपतिस्मा के अर्थ को स्पष्ट करने के उद्देश्य से, शास्त्रों में से बपतिस्मा के बारे में कुछ बातों की व्याख्या करूंगा। मैं चार शीर्षकों के तहत ऐसा करना चाहूँगा।

पहला बिंदु: बपतिस्मा एक अच्छे विवेक से परमेश्वर के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा है

आइए हम १ पतरस ३:२१-२२ को संशोधित मानक संस्करण (*आर.एस.वी* - अंग्रेजी) से पढ़ें, भले ही यह पद २१ का अच्छा अनुवाद न करे, जैसा कि मैं एक क्षण में समझाऊंगा:

> **१ पतरस ३:२१-२२** - और उसी पानी का दृष्टान्त भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, अब तुम्हें बचाता है; (उस से शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परन्तु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है)। वह स्वर्ग पर जा कर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ

> गया; और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके आधीन किए गए हैं।

पद् २१, नूह के दिनों में बाढ़ की घटना को संदर्भित करता है, विशेष रूप से उस सन्दूक के संदर्भ में, जिसमें आठ लोगों को पानी से बचाया गया था (पद्. २०)। उस पीढ़ी में से केवल आठ लोग बाढ़ से बच गए, जिनका उद्धार सन्दूक के माध्यम से हुआ।

पतरस जो कह रहे हैं, उसे समझना महत्वपूर्ण है। *आर.एस.वी* का कहना है कि बपतिस्मा "एक अच्छे विवेक के लिए परमेश्वर से 'मांग की प्रार्थना'" है। यह अनुवाद समस्याग्रस्त है, इसलिए यह सौभाग्य की बात है कि *न्यू इंटरनेशनल संस्करण* (*एन.आई. वी*- अंग्रेजी) में हमारा एक अच्छा और सटीक अनुवाद है जो कहता है कि बपतिस्मा "परमेश्वर के प्रति एक अच्छे विवेक की 'प्रतिज्ञा'" है। *एन.आई. वी* १९८४ में "अच्छा विवेक" लिखा है और *एन.आई. वी* २०११ में "स्पष्ट विवेक" है, लेकिन दोनों यह कहते हुए सही हैं कि बपतिस्मा परमेश्वर की ओर एक अच्छे (या स्पष्ट) विवेक का संकल्प है।

पद् २१ में "मांग की प्रार्थना/अपील" (*आर.एस.वी*) या "प्रतिज्ञा" (*एन.आई. वी*) शब्द, यूनानी शब्द 'एपेरोटेमा' (Eperōtēma) के अनुवाद है, जिसका *विस्तृत लिडेल-स्कॉट ग्रीक-इंग्लिश शब्दकोश* में तीन परिभाषाएं दी गई हैं।

'एपेरोटेमा' का पहला अर्थ है, सवाल।

दूसरा अर्थ, एक सवाल का जवाब है, आमतौर पर एक सकारात्मक जवाब है, इसलिए संस्वीकृति या अनुमोदन की भावना है।

तीसरा अर्थ, लैटिन भाषा के, '*स्टीपुलेशियो*' (*stipulatio*) के बराबर है, जिसका अर्थ है एक दायित्व, एक अनुबंध, एक प्रतिबद्धता या एक प्रतिज्ञा। यह *माउलटन और मिलिगन* के *'ग्रीक न्यू टेस्टामेंट की शब्दावली'* से भी अनुकूल है।

गौरतलब है कि, *लिडेल-स्कॉट* ने 'एपेरोटेमा' को 'अपील/प्रार्थना' के रूप में परिभाषित कभी नहीं किया है। एक अपील, एक प्रश्न के समान नहीं है, क्योंकि दोनों काफी अलग हैं। यहाँ तक की "प्रश्न" का अर्थ 'एपेरोटेमा' के लिए दुर्लभ है, और ज़्यादातर एक सवाल का जवाब का अर्थ रखता है, और आगे ऐसे अर्थ रखता है, जैसे अनुबंध, प्रतिज्ञा, प्रतिबद्धता। जो लोग तकनीकी विवरण का अध्ययन करना चाहते हैं, वे *ई.जी. सेल्विन* द्वारा पहले पतरस पर उनके मानक विवरण में उनकी सावधानीपूर्वक चर्चा को देखें।

मैं भाषाई विवरण में नहीं जाऊँगा। यह कहना पर्याप्त है कि मुझे १ पतरस ३:२१ में "अपील" के अर्थ के लिए कोई भाषाविज्ञान संबंधी सबूत नहीं मिला है। *अरंड्ट और गिंगरिच* के *'न्यू टेस्टामेंट और अन्य प्रारंभिक ईसाई साहित्य के ग्रीक-अंग्रेजी शब्दकोश'* में, 'एपेरोटेमा'

की संभावित परिभाषा के रूप में "अपील" देते हैं, लेकिन इस अर्थ के लिए शून्य साक्ष्य प्रमाण देते हैं, जो उनके सामान्य तरीके के विपरीत है। वे इस अर्थ के लिए १ पतरस ३:२१ का ज़िक्र भी नहीं करते हैं। वे कोई सबूत पेश नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, 'एपेरोटेमा' के इस अर्थ के लिए कोई भाषाई सबूत नहीं है। इसलिए 'एपेरोटेमा' को *एन.आई.वी* ने सही ढंग से "प्रतिज्ञा" अनुवाद किया है। बपतिस्मा एक प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्धता है।

आगे, १ पतरस ३:२१-२२ के यूनानी व्याकरण 'genitive' या 'संबंध-सूचक' को सही ढंग से 'अच्छी विवेक *की* प्रतिज्ञा' के रूप में अनुवादित किया गया है, न कि 'अच्छे विवेक *के लिए* प्रतिज्ञा'। इसलिए बपतिस्मा, एक अच्छे विवेक से, परमेश्वर प्रति की गई प्रतिज्ञा है। यह पश्चाताप से आता है, और ऐसा सच्चा प्रतिज्ञा करने से आता है जो दुविधा या धोखे से मुक्त है। यदि आप बेईमान या आधे सच्चे हैं तो आपका विवेक अच्छा नहीं हो सकता है। बपतिस्मा, एक अच्छे विवेक, सच्चे दिल और सही मनोभाव से, परमेश्वर प्रति की गई प्रतिज्ञा है।

'एपेरोटेमा', विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि यह प्रश्न और उसके प्रतिक्रिया का अर्थ है। बपतिस्मा में, आप एक प्रश्न के उत्तर में प्रतिज्ञा करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिज्ञा या प्रतिबद्धता का निर्माण करती है। जब आप बपतिस्मा में "मैं सहमत हूँ" कहते हैं, तो आपकी यह प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता, आपके आगे रखे गए सवालों के

जवाब में करते हैं। बपतिस्मा लेने वाले उम्मीदवार से कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछना, शुरुआती कलीसिया का आचरण था, जिनका बपतिस्मा लेने से पहले, उन्हें सकारात्मक जवाब देना चाहिए था। चूँकि 'एपेरोटेमा' का अर्थ है सकारात्मक उत्तर देना, पतरस के इस शब्द के उपयोग के कारण स्पष्ट हो गए हैं।

बपतिस्मा एक संस्कार के रूप में

इस कारण से, बपतिस्मा को कलीसिया का एक संस्कार बुलाया गया था, और अभी भी बुलाया जाता है। कलीसिया में हमारे दो संस्कार हैं: बपतिस्मा का संस्कार और भोज का संस्कार, जिसे अंग्रेजी में 'यूकरिस्ट' या 'लॉर्ड्स सपर' के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी शब्द 'सक्रामेंट' यानी संस्कार, लैटिन 'सक्रामेंटम' का लिप्यंतरण है, और इसे लैटिन शब्दकोश से सत्यापित किया जा सकता है। संस्कार का मूल अर्थ, एक शपथ, एक दायित्व, एक प्रतिज्ञा है। कानूनी शब्दावली में, यह एक प्रतिज्ञा है। यह एक मुकदमे से पहले, दो पक्षों द्वारा जमा किए गए पैसे का भी उल्लेख कर सकता है, जिन पैसों को अमानत की हैसियत से कानूनी मामले की शुरुआत से पहले भरे जाते हैं ।

लेकिन इस शब्द 'सक्रामेंटम' में एक विशिष्ट अर्थ था: वफादारी की एक सैन्य शपथ। रोम के सैनिक अपने देश और अपने सम्राट के प्रति

निष्ठा की एक सैन्य शपथ लेते थे, जिसे 'सक्रामेंटम' कहते थे। वे कभी, हाथ उठाकर ऐसा करते हैं, जैसा कि आज भी देखा जाता है जब राष्ट्रपति या एक सामान्य नागरिक क्यों ना हो , कानून की अदालत में शपथ लेता है, यह दर्शाते हुए कि वह व्यक्ति, स्पष्ट विवेक के साथ सच्चाई से आगे बोलेगा। वे कभी घोषणा करते हैं, "मैं सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा।"

अन्य स्थितियों में, निष्ठा की शपथ दिल पर रखा हुआ बंद मुट्ठी के साथ किया जाता है, फिर से एक अच्छा विवेक और शुद्ध हृदय व्यक्त करते हुए। या इसे एक खींची हुई तलवार के साथ किया जा सकता है: सैनिक अपनी तलवारें और अपना जीवन, अपने राष्ट्र और अपने सम्राट के लिए समर्पित करते हैं।

नाजी जर्मनी ने 'सक्रामेंटम' का बहुत उपयोग किया, यह माँगते हुए कि प्रत्येक सैनिक निष्ठा की सैन्य शपथ लें, जैसा कि नाजियों पर वृत्तचित्र में देखे जाते हैं । सैनिकों को सीधे खड़े होकर, अपनी बाहें बढ़ाए, 'ich schwöre' या 'इश श्वोरह' को घोषित करना था, कि "मैं फ़ुहरर (नेता) के प्रति, देश के खातिर और देश की आवश्यकता के खातिर कसम खाता हूँ"।

बपतिस्मा को "संस्कार" क्यों बुलाया जाता है? कारण यह है...बपतिस्मा की प्रतिज्ञा, परमेश्वर प्रति हमारी निष्ठा की शपथ है, जिस से हम उन्हें हमारे जीवन के राजा के रूप स्वीकार करते हैं। बपतिस्मा

में, हम उन्हें सदा के लिए अपनी वफादारी देते हैं। यह एक अच्छे विवेक से परमेश्वर प्रति, की गई प्रतिज्ञा है। यह महत्वपूर्ण है कि विवेक अच्छा हो। आपको, पुराने जीवन के प्रति अपनी निष्ठा को तोडना होगा, क्योंकि आप एक ही समय में परमेश्वर की सेवा और दुनिया की सेवा कैसे कर सकते हैं? आप परमेश्वर और धन की सेवा कैसे कर सकते हैं? यदि परमेश्वर के प्रति, बपतिस्मा में निष्ठा की शपथ एक शुद्ध हृदय और अच्छी अंतरात्मा से नहीं बनाई गई, तो आपका हृदय विभाजित हो जाएगा।

मैंने कुछ समय पहले बताया था कि प्रभु भोज भी एक संस्कार है। लगभग ११२ ई. में, रोम के एक अध्यक्ष, *प्लिनी* (छोटे), ने सम्राट *ट्राजन* को एक पत्र लिखकर उन्हें सूचित किया कि जिन कुछ ईसाईयों को उन्होंने गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ करने पर उनसे यह जानकारी मिली, कि उनके प्रभु भोज के अवसर पर ईसाई, परमेश्वर प्रति, उन्हें प्रेम करने की और एक पवित्र जीवन जीने की शपत को दोहराते हैं। वे, एक दूसरे से किया हुआ वचन का भी नवीकरण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हुए की वे एक-दूसरे से प्रेम करेंगे। इसलिए यूकारिस्ट या प्रभु भोज में भी परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्धता का तत्व शामिल है। जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, हम अपनी प्रतिबद्धता की नवीकरण कर रहे हैं। हम आज इस पहलू को भूल गए हैं, और यही कारण है कि हम नहीं जानते हैं कि भोज एक संस्कार है।

विश्वास में आधारित, एक अच्छे विवेक से स्वीकारोक्ति

प्रारंभिक कलीसिये ने बपतिस्मा को बहुत महत्व दिया, और हमें भी इसके अत्यंत महत्व को समझना चाहिए। बपतिस्मा कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम चाहे तो ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। कई लोग इस तरह से बपतिस्मा के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वे बपतिस्मा पर पवित्र शास्त्रीय शिक्षण को नहीं समझते हैं, और न ही बपतिस्मा के महत्व पर शुरुआती कलीसिये के गंभीर दृष्टिकोण को। पतरस के इन शब्दों को फिर से देखें: "बपतिस्मा अब आपको बचाता है" (१ पतरस ३:२१)। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। हम पानी और आत्मा से पैदा हुए हैं (यूहन्ना ३:५)। सिर्फ पानी से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी पैदा होते हैं, और न सिर्फ आत्मा से पैदा होते हैं, बल्कि पानी से भी होते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा पानी में की जाती है ।

धर्मशास्त्री आज, बाइबल की शिक्षाओं और शुरुआती कलीसिये में बपतिस्मा का मुख्यत्व देख रहे हैं। मेरा एक मित्र, *रॉबर्ट बैंक*, जो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में *मेककुआरी* विश्वविद्यालय में पढ़ाता है, ने '*पॉल की आइडिया ऑफ़ कम्युनिटी*' (१९७९) नामक एक पुस्तक लिखी है जो निम्नलिखित कहती है:

> पौलुस का, बपतिस्मा के साथ विश्वास को जोड़ने से पता चलता है कि बपतिस्मा के माध्यम से ही था कि एक व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के प्रति खुद को प्रतिबद्ध करता है। (P. ८२)

बैंक का कथन, कि यह बपतिस्मा के माध्यम से था, जिस से एक व्यक्ति खुद को परमेश्वर प्रति अर्पण करता है, काफी सटीक और शास्त्र शिक्षण के करीब है। अपने मित्र की पुस्तक के हवाले देते हुए, मेरा मतलब यह नहीं है कि इसमें वह जो कुछ कहता है, उस से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन इस विषय पर, वह निश्चित रूप से इंजील के अनुकूल है।

रोमियों १०:१० में, पौलुस ने दो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है, जिनमें से दोनों, उद्धार के लिए महत्वपूर्ण हैं और बताते हैं कि पतरस क्यों कहते है कि बपतिस्मा हमें बचाता है:

> **रोमियों १०:१०** क्योंकि धार्मिकता के लिये मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिये मुंह से अंगीकार किया जाता है।

यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं: वह अपने हृदय से विश्वास करता है और इसलिए धार्मिक बन जाता है। वह अपने होठों से कबूल करता

है और इसलिए बचाया जाता है। लेकिन उसने यह कब कबूल किया? आरंभिक कलीसिया में यह, बपतिस्मा पर उस व्यक्ति के सामने रखे गए एक प्रश्न के उत्तर में करेगा, जिसका वह उत्तर देता है, "मैं प्रभु के रूप में यीशु को अंगीकार करता हूँ।" मुँह से वह कबूल करता है, और इस संस्वीकृति द्वारा वह बचाया जाता है। दिल में विश्वास होना चाहिए, लेकिन स्वीकारोक्ति भी होनी चाहिए। यह कोई साधारण स्वीकारोक्ति नहीं है लेकिन बपतिस्मा पर एक प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर और यीशु मसीह के प्रति निष्ठा की सैन्य शपथ है।

अपने आप में बपतिस्मा हमें नहीं बचाता है, इस बात को हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए। विश्वास और स्वीकारोक्ति एक अच्छी अंतरात्मा से होनी चाहिए जो हृदय से आता है। एक उचित स्वीकारोक्ति सिर्फ मूह ज़बानी नहीं है, क्योंकि एक अच्छा विवेक भी ज़रूर होना चाहिए जो विश्वास पर आधारित है।

बपतिस्मा में परमेश्वर प्रति प्रतिज्ञा, कानूनी रूप से बाध्यकारी है

आप पूछ सकते हैं, "क्या मैंने अपने बपतिस्मे से पहले ही यीशु की स्वीकारोक्ति नहीं किया है?" निश्चित आपने किया, लेकिन यह निष्ठा की शपथ लेने के समान नहीं है। जैसे रोम का सैनिक जिसने निष्ठा की शपत ली थी, क्या वह शपथ लेने से पहले ही अपने देश और अपने

सम्राट के प्रति वफ़ादार नहीं था? निस्संदेह वह था। लेकिन यह औपचारिक शपथ लेने से ही, प्रतिबद्धता एक कानूनी पहलू लेता है और एक बाध्यकारी प्रतिज्ञा बन जाता है। वह खुद को शपथ के तहत रखता है, यानी कि 'सक्रामेंटम' के तहत। उस बिंदु तक, वह अपने सम्राट और अपने देश से प्यार करता था, लेकिन उसने कोई शपथ या प्रतिज्ञा या प्रतिबद्धता नहीं की थी।

बपतिस्मा में, ईसाई अपने परमेश्वर और राजा के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। मुझे आशा है कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। यह दो व्यक्तियों के मामले के अनुरूप है जो विवाह से पहले एक-दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर दोनों के बीच कोई प्रतिबद्धता नहीं है, जब तक कि वे अपनी शादी की कसमें या प्रतिज्ञा की घोषणा नहीं करते। बेशक वे इससे पहले एक-दूसरे से प्यार करते थे, और उनमें किसी तरह की निष्ठा तो थी, लेकिन यह समर्पण केवल उनके विवाह में कानूनी हो जाता है।

इसी तरह, बपतिस्मा पर आपकी प्रतिबद्धता परमेश्वर की दृष्टि में कानूनी हो जाती है, हमेशा के लिए स्वर्गों में स्थापित होते हुए। आपने अपनी निष्ठा की कसम खाई है, परमेस्वर को अपना राजा मानकर पूरी तरह अपने आप को उनके हाथ अर्पित करते हुए।

यह पहली बात है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा ताकि आप समझ सकें कि आप बपतिस्मा में क्या कर रहे हैं। जो भी इस बात को स्पष्ट समझ नहीं रहा है, उसे इस समय के लिए बपतिस्मा से पीछे हटना चाहिए।

तो बपतिस्मा का पहला अर्थ यह है कि यह एक प्रतिज्ञा है। यह उतना ही बाध्यकारी है जितना शादी की प्रतिज्ञा, उतना ही बाध्यकारी जितना की सैन्य शपथ। एक सैनिक जो अपनी शपथ तोड़ता है, वह यह समझेगा और दंड स्वीकार करेगा जो उसका सम्राट और उसका देश उसे, निष्ठा भंग करने के कारण देंगे, एक ऐसा कार्य किया है जो उसे उसके देश और उसके लोगों की दृष्टि में देशद्रोही बनाता है।

सैनिक अपनी ही इच्छा से शपथ लेता है, न कि इसलिए कि वह मजबूर है। लेकिन जब एक बार वह शपथ लेता है, तो वह उसे मृत्यु तक निभाएगा, जैसे कि शादी में दंपती कहते हैं, "जब तक मृत्यु हमें अलग कर दें।"

दूसरा बिंदु: बपतिस्मा में हम मसीह के साथ जुड़े जाते हैं

बपतिस्मा के अर्थ पर दूसरी बात यह है कि हम बपतिस्मा में मसीह के साथ जुड़े जाते हैं:

रोमी ६:४ सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें।

अब हम इस पद् के पहले भाग को देखते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद दूसरे भाग पर विचार करते हैं। पहला भाग कहता है कि हमें बपतिस्मा द्वारा मसीह के साथ दफ़नाया गया था। ध्यान दें कि पौलुस "मसीह के साथ" कहते हैं और "मसीह के लिए" नहीं। एक पुराने उपदेश में, "वह जो मेरे साथ नहीं है, मेरे खिलाफ है" शब्दों पर मैंने समझाया कि उन दो अवस्ताओं के बीच अंतर बहुत है, "मसीह के लिए" बनाम "मसीह के साथ"।

कई “मसीह के लिए” हैं, लेकिन कुछ लोग ही “मसीह के साथ” हैं। पहले का अर्थ है उसे जोश दिलाना। जैसे आप आपके फुटबॉल टीम की जोश बढ़ाने के लिए कहते हैं: "और बड़ो! आप जीतने जा रहे हैं!" यह “उनके लिए" के रूप में वर्णित किया जा सकता है। या आप अखाड़े में दो मुक्केबाजों को देखते हैं, और आप उनमें से एक के पक्ष में हैं और उसे जोश दिलाते हैं: “चलो! उसे ठोक दो! उसे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो!” आप उसके लिए हैं, लेकिन उसके साथ नहीं। यदि आप उसके साथ हैं, तो आप रिंग में होंगे, घूंसे से बचते हुए, अपने जीवन के लिए लड़ेंगे। आप "उसके साथ" लड़ रहे हैं, कंधे

से कंधा मिलाकर। यह, फुटबॉल स्टेडियम की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली दो टीमों के मामले से भिन्न है, जिसमें भीड़ उनकी पसंदीदा टीमों की जोश बढ़ाने की कोशिश करती है, और स्टेडियम की सीटों की आश्रय और सुरक्षा में ऐसा करते हैं, जहाँ कोई भी आपको ठोक न सके ।

कई लोग मसीह के लिए हैं, लेकिन क्या वे उनके साथ हैं? क्या आप केवल कहते हैं, “इस भ्रष्ट दुनिया में, हमें ईसाइत्व और नैतिकता की आवश्यकता है। थोड़ा सा धर्म आपके लिए अच्छा है, लेकिन मुझे इसमें शामिल न करें!"

कई माता-पिता अपने बच्चों में अच्छी नैतिकता पैदा करने के लिए संडे स्कूल (रविवार की शाला) भेजकर कहते हैं, "धर्म बच्चों के लिए अच्छा है।" लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि वे खुद कलीसिया क्यों नहीं जाते हैं, तो वे कहते हैं, "कलीसिया बच्चों के लिए है, मेरे लिए नहीं।"

लिवरपूल के हमारे कलीसिये में एक बस था और उसमें हम बच्चों को कलीसिया ले आते थे । माता-पिता कलीसिया नहीं आते थे, लेकिन अपने बच्चों को कलीसिया भेजने में खुश थे। वे कलीसिये ‘के लिए’ हैं और सोचते हैं कि ईसाई धर्म अच्छा है। और खुद का क्या? कलीसिया दूसरों के लिए अच्छा है, लेकिन उनके लिए नहीं। वे मसीह ‘के लिए’ हैं।

लेकिन मसीह 'के साथ' होने का मतलब, मसीह के साथ युद्ध के मैदान में होना है, न केवल उन्हें जोश दिलाना बल्कि उनके साथ खड़ा होना, जीत के लिए उनके साथ लड़ना और यह करते करते, घायल हो जाना। लेकिन दर्शक घायल नहीं होते हैं, बाहेक जब एक बेसबॉल गेंद, अकस्मात स्टैंड से उड़ान भरता है और अपना सैंडविच खाने वाला व्यक्ति को मारता है। यह एक आकस्मिक घटना से अधिक कुछ नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है जो मैदान पर नहीं है।

लेकिन पौलुस कुछ ऐसा बोलते हैं, जिसे हम मसीह 'के साथ' करते हैं: क्योंकि यदि हम उस की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। **(रोमी ६:५)** बपतिस्मा में, हम अपनी वचनबद्धता के द्वारा मसीह के साथ गाड़े जाते हैं। हम केवल ऐसे दर्शक नहीं हैं जो मसीह की जोश बढ़ाने आए हैं, बल्कि उनके साथ और आखिरकार परमेश्वर के साथ, एकजुट होते हुए, स्वयं को मसीह के साथ होते हुए खुले आम ऐलान करते हैं।

मसीह के साथ मरना और उसके साथ गाड़े जाना

आपके ईसाई बन जाने पर, आपके दोस्त आपका मज़ाक उड़ा सकते हैं: "आपके साथ क्या हुआ कि आप धार्मिक हो रहे हैं? क्या आपका विवेक आपको परेशान कर रहा है? हो सकता है कि कोई

मनोवैज्ञानिक आपको ठीक कर दें। लेकिन मनोवैज्ञानिक को देखने के बजाय, आप पुरा धार्मिक हो रहे हैं!" जब उनकी मज़ाक सुनते हैं, तो आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं और आपका विश्वास थोड़ा हिल सकता है। लेकिन अगर आप केवल मसीह की जोश बढ़ाने वाले हैं, तो किसी की नज़र आप पर नहीं पड़ेगी । लेकिन अब, जब आप मसीह के साथ उनके पक्ष खड़े हैं, उनके साथ मरने के लिए और उनके साथ दफन होने के लिए, तो स्थिति बदल गई है। आप, उपहास या कम से कम, पहेली का एक विषय बन गए हैं।

मैं अपने समय में एक सांसारिक व्यक्ति था। मेरे कई दोस्त भी सांसारिक थे, और सुंदर लड़कियों के साथ डांस फ्लोर पर नाचते हुए बहुत समय बिताते थे। इसलिए जब मैं ईसाई बन गया, तो उन्होंने यह सोचकर अपना सिर खुजलाया: "उसके साथ क्या हुआ? वह हमें कैसे छोड़ गया? वह ईसाई क्यों बन गया है? " उनमें से कोई भी, वास्तव में मुझ पर नहीं हँसा। मुझे लगता है कि वे विनोदपूर्ण होने से ज़्यादा चौंक गए थे कि मैं ईसाई बन गया था। वे मुझे अजीब तरह देखते, यह सोचते हुए कि मेरे साथ क्या हुआ था।

मेरे दोस्त, एक कलीसिये के अंदर मेरी कल्पना तक नहीं कर सकते थे, न की यह कि एरिक चांग कभी ईसाई बन जाएगा। आज इसके विपरीत है: आप मुझे कलीसिया में कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए उस सांसारिक व्यक्ति की कल्पना करना कठिन हो सकता है जो मैं था। आप मुझे एक पादरी, एक "धार्मिक" व्यक्ति के

रूप में देखते हैं, हालांकि मैं एक धार्मिक लबादा या कॉलर या किसी भी प्रकार का धार्मिक वस्त्र नहीं पहनता और पहनना पसंद भी नहीं करता। मेरा परिवर्तन किसी "धर्म" को नहीं हुआ।

जब मैं ईसाई बन गया, तो मेरे एक करीब दोस्त के साथ मेरी लम्बी बातचीत हुई। लड़कियों के साथ बहुत लोकप्रिय, इस सुंदर साथी ने मुझ से पूछा, “तुम्हें क्या हुआ? तुम ईसाई क्यों बने?” वह सोफे पर फिसल कर अपने पैर मोडें बैठा, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ईसाई क्यों बन गया। वह गहरे सोच में था और मुझ से सवाल पे सवाल किए जा रहा था, जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मैं हाल ही ईसाई बना था। वह कहता रहा, “तुम ईसाई क्यों बने? मुझे समझ नहीं आती! "

खैर, दो या तीन महीने बाद, वह खुद ईसाई बन गया! वह आखिर समझ गया। इस बार, यह अपनी बारी थी, उसके दोस्तों द्वारा पूछताछ के लिए: "तुम्हें क्या हुआ?" पहले वह "मसीह के लिए" के स्तर पर भी नहीं था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद वह धीरे-धीरे "मसीह के लिए" बन गया। फिर वह दिन आया, जब वह “मसीह के साथ” खड़ा हुआ। मेरे इस प्यारे दोस्त, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, को मसीह के साथ अपना पक्ष लेते हुए देखकर कितनी खुशी हुई!

बपतिस्मा में मसीह के साथ हमारी मृत्यु और दफ़न, उनके साथ एकजुट होने की दिशा में हमारा पहला कदम है, जैसा कि पौलुस

स्पष्ट करते हैं: “क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। " (रोमी ६:५)

रोमियों के पुस्तक में, अध्याय ६, बपतिस्मा के बारे में है। जी उठने में मसीह के साथ एकजुट होने का एकमात्र तरीका, उनकी मृत्यु में उनके साथ एकजुट होना है। पौलुस इस बात को बहुत स्पष्ट करते हैं। "उसके साथ जुट" का वाक्यांश पद् ५ में, दो बार आता है, जिसे हमने अभी देखा। यह सिर्फ ‘उनके लिए’ नहीं है, बल्कि ‘उनके साथ’ है।

हम अपनी मर्ज़ी से मसीह के साथ मरते हैं। किसी ने हमें मजबूर नहीं किया, और न ही किसी कारण से हम मजबूर हुए। मैं ईसाई नहीं बना क्योंकि मैं मरने से डरता था। मैं मरने से कभी नहीं डरता था। मौत का डर कभी मेरे बनावट का हिस्सा नहीं था। मुझे नहीं पता कि कुछ लोग, मौत से इतना बहुत क्यों डरते हैं। कोई भी, मुझे मृत्यु या भूतों की बात के साथ, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए डरा नहीं सकता है। मुझे मौत या भूत से कभी डर नहीं लगा। मैं केवल इसलिए ईसाई बन गया क्योंकि मुझे सच्चाई का पता चल गया था, और क्योंकि मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से, पाप की दासता से मुक्त होने के लिए, सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमें, मसीह में नए जीवन के लिए, जी उठाऐंगे।

मसीह के साथ संयुक्त: आप के अंदर परमेश्वर का दिया हुआ पुनरुत्थान जीवन

मैं मसीह के साथ एकजुट होने के बारे में एक और बात पर ज़ोर देना चाहूँगा। केवल तभी, जब आप "मसीह के साथ" एकजुट होते हैं - केवल उन्हें जोश दिलाने या "उनके लिए" होने से नहीं – कि मसीह में बहता परमेश्वर का जीवन, आप में बहने लगता है। यदि आपने यह अनुभव किया है, तो आप यूहन्ना १५: ४ में यीशु के शब्दों को समझेंगे, "तुम मुझमें बने रहो, और मैं तुममें"। परमेश्वर का जीवन जो मसीह में है, आप में बहने लगेगा, और आप बहुत फल देंगे।

यूहन्ना १५: ४ को सैद्धांतिक रूप से, बिना अनुभव किए पढ़ना, संभव है। क्या आपने कभी परमेश्वर के जीवन को आप में बहते हुए अनुभव किया है? यह चुपचाप और शांत रूप से बह सकता है, फिर भी यह आपको शक्तिशाली रूप से परिवर्तित करता है, और दूसरों को आपके द्वारा बदल देता है। जब मैं अपने उस सांसारिक मित्र के साथ बात कर रहा था, तो मुझे बाइबल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी मेरे लड़खड़ाते हुए शब्द ने उससे बात की। इस नए जीवन का कुछ, मेरे द्वारा बहने लगा और उसके पास जा पहुँचा। और यह सांसारिक आदमी जिसने नाच-रंग में ज़्यादा समय बिताया था, वह परिवर्तित हो गया। किसी तरह, मसीह में मौजूद परमेश्वर का

जीवन, मेरे द्वारा उसके पास बह गया। मुझे नहीं पता कि मेरे जवाब उसे कैसे छू गए क्योंकि ईसायित्व में नए होने के नाते, मैं उसके सवालों का जवाब तक नहीं दे सका। लेकिन, सिर्फ यह मायने रखा, कि परमेश्वर का जीवन मेरे द्वारा बह रहा था। अंत में, न केवल वह, बल्कि मेरे कई अन्य दोस्त भी एक-एक करके परिवर्तित हो गए।

मेरा एक और प्रिय मित्र विश्वविद्यालय के पथ को छोड़ने के लिए तैयार था। वह साम्यवादी के अधीन, ईसाई बन गया और उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उसने इस बलिदान को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने अधिक मूल्य के कुछ कार्य का अनुभव किया था। नए जीवन की इस तरह की शक्ति थी उसमें, जो परमेश्वर की अंदरूनी पवित्र आत्मा से आती है।

परमेश्वर, पवित्र आत्मा को, एक बयाना के रूप में, एक बंधक के रूप में, एक पेशगी भुगतान के रूप में हमें देते हैं। (हम अगले अध्याय में इस पर चर्चा करेंगे।) जब हम बपतिस्मा में परमेश्वर प्रति अपनी प्रतिज्ञा करते हैं, तो वे हमें अपना जीवन और अपनी आत्मा देकर हमसे प्रतिज्ञा करेंगे। यह कोई दर्शनशास्त्र की चर्चा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है, जिसका आप अनुभव करते हैं। यह दर्शन की नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकताओं की बात है। अगर मुझे इस नए जीवन का अनुभव नहीं होता, तो मैं सिर्फ दार्शनिक बातें करता, और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।

कुछ ईसाई, परमेश्वर के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने को तैयार हैं। एक प्रारंभिक शहीद, पॉलीकार्प, जब वे लगभग ९० वर्ष के थे, कहने में सक्षम थे, "मैंने परमेश्वर को जाना है और इन सभी ८६ वर्षों में उनकी दया का अनुभव किया है, इसलिए मैं उन्हें इंकार या उनकी निन्दा कैसे कर सकता हूँ?" रोम का अधिकारी, एक बूढ़े आदमी को प्राणदंड देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पॉलीकार्प से मसीह की इंकार करवाने की कोशिश की। लेकिन पॉलीकार्प नहीं माने और मारे गए।

तीसरा बिंदु: बपतिस्मा में, पवित्र आत्मा हमें मसीह के शरीर में शामिल करता है

हमारा पहला बिंदु यह है कि बपतिस्मा एक प्रतिज्ञा है, जहाँ हम स्वयं को परमेश्वर के हाथ समर्पण करते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि बपतिस्मा में हम मसीह के साथ एकजुट होते हैं। तीसरा बिंदु यह है कि बपतिस्मा में हम मसीह के शरीर में शामिल होते हैं।

कलीसिया की सदस्यता आपको मसीह के शरीर का सदस्य नहीं बनाती है। नया नियम का कलीसिया, बपतिस्मा प्राप्त ईसाइयों का धार्मिक समाज नहीं है, जिनमें कई, वास्तव में मसीह के शरीर के सदस्य नहीं हैं और इसलिए वे बाइबल के अर्थ में ईसाई नहीं हैं।

मसीह का शरीर एक आध्यात्मिक वास्तविकता है, न कि कोई संगठन या संस्था। मसीह के शरीर का सदस्य बनने का एकमात्र तरीका है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा के काम द्वारा:

> **१ कुरिन्थियों १२ : १३** क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या युनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिये बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया।

पौलुस का कहना है कि आत्मा हमें मसीह के शरीर भीतर बपतिस्मा देता है। मैं इस पद् के तकनीकी और टीका संबंधी विवरणों में नहीं जाऊँगा। यह कहना पर्याप्त होगा कि इस पद् में पौलुस का "बपतिस्मा" शब्द का उपयोग, असामान्य है। अगर वे सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि हमें मसीह के शरीर भीतर रखा गया है, तो दरअसल "बपतिस्मा" शब्द का यह अर्थ नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ केवल डुबाना या तल्लीन करना है। यदि पौलुस केवल यह कहना चाहते हैं कि आत्मा ने हमें मसीह के शरीर में डाल दिया, तो वे "रखा" या "डाला" के लिए यूनानी शब्द का उपयोग कर सकते थे या यह कह सकते थे कि हम मसीह के शरीर में "कलम बांधे" हैं। "बपतिस्मा" शब्द का उनका उपयोग जिज्ञासु है क्योंकि आम तौर पर, इसका मतलब होता है, किसी तरल पदार्थ में कुछ डालना।

तकनीकी विवरण के लिए, टी. सी. कोनंट का '*बाप्टिज़ें का अर्थ और उपयोग: भाषाविज्ञान-संबंधी और ऐतिहासिक रूप से जांच*', पुस्तक देखें। *बाप्टिज़ें* यूनानी शब्द है, जिससे बपतिस्मा का अंग्रेजी शब्द, *'बैप्टाइस'* निकाला जाता है और इसका आम तौर पर मतलब होता है, किसी चीज़ को द्रव में डालना, ठोस पदार्थ में नहीं। इसलिए यह अजीब है कि पौलुस *बाप्टिज़ें* का प्रयोग, यह कहने के लिए करते हैं, जहाँ किसी को, शरीर में रखा जा रहा है।

शरीर के भीतर तलवार चलाना, जहाँ पीड़ित व्यक्ति के खून में तलवार डुबोना के विचार के साथ, *बाप्टिज़ें* का इस्तेमाल लाक्षणिक रूप में कभी-कभी किया जाता है। पौलुस के मन में यह अर्थ नहीं हो सकता है। वे कलीसिया, या मसीह के शरीर में तलवार चलाने की बात नहीं कर सकते हैं। यह संदर्भ के लायक नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जो शरीर के लिए सकारात्मक होने के बजाय विनाशकारी है। कभी-कभी '*बाप्टिज़ें*' बाढ़ जैसी आपदा की व्याकुलता को व्यक्त करता है, लेकिन यह अर्थ भी यहाँ लागू नहीं होता है।

पौलुस के लिए "बपतिस्मा" का उपयोग करने का सिर्फ एक कारण बचा है, और वह है 'पानी की बपतिस्मा' के संदर्भ में। एकदम सीधी बात है। जिस तरह हमें बपतिस्मा के पानी में रखा जाता है, उसी तरह पवित्र आत्मा हमें रखते हैं - हमें बपतिस्मा देते हैं, मसीह के शरीर में। यह बपतिस्मा के समय होता है, जब साथ में हमारी तरफ से प्रतिबद्धता होती है और परमेश्वर के तरफ से उनकी सामर्थ। न केवल

हमें पानी द्वारा बपतिस्मा दिया जाता हैं, बल्कि मसीह के शरीर भीतर, हमें पवित्र आत्मा द्वारा, बपतिस्मा दिया जाता है।

किस बिंदु पर हम मसीह के शरीर के सदस्य बनते हैं? किस बिंदु पर आत्मा हमें मसीह के शरीर में डालता है, जिससे हम शरीर के सदस्य बन जाते हैं, जो नए नियम का कलीसिया है? पौलुस संकेत करते हैं कि ये बपतिस्मा के समय होते हैं, जिस अवसर पर हम एक अच्छे विवेक से परमेश्वर प्रति अपनी प्रतिज्ञा करते हैं।

चौथा बिंदु: पुराने जीवन प्रति मरना, नए जीवन में प्रवेश करना

हम अपने चौथे और अंतिम बिंदु पर आते हैं: नए नियम में, बपतिस्मा मृत्यु का प्रतीक है, लेकिन यह कभी-कभी मृत्यु के मूल अर्थ से अधिक जाकर शहादत का प्रतीक बन जाता है। हम इसे यीशु की शिक्षाओं में पाते हैं, उदाहरण के लिए मरकुस १०: ३८ -३९ ("जिस बपतिस्मा से मुझे बपतिस्मा दिया गया है") और लूका १२:५० ("मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है")। संदर्भ से हम जानते हैं कि यीशु, जिस बपतिस्मे के दौर से गुजरने की बात कर रहे हैं, उस मृत्यु का ज़िक्र कर रहे हैं, जिसे उन्हें मरना होगा।

मौत पर ज़ोर क्यों? मृत्यु कुछ लोगों के लिए एक दूषित विषय है, तो हम इसके बारे में बात क्यों करते हैं? इसका कारण एक प्रसिद्ध पद् में दिया गया है:

> **२ कोरिंथियों ५:१७** - सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है: पुरानी बातें बीत गई हैं; देखो, वे सब नई हो गईं।

मौत पर ज़ोर क्यों? क्योंकि, यदि पुरानी बीत नहीं जाएगी, तो नया नहीं आ सकता है। कई ईसाइयों के साथ यही समस्या है। रोमियों ६ का पुनर्जीवित जीवन उनके अनुभव में वास्तविक नहीं है क्योंकि वे अभी भी अपने पुराने जीवन में ही हैं। वे एक अच्छे विवेक से प्रतिज्ञा किए बिना, बपतिस्मा में प्रवेश करते हैं। इसका एक सामान्य वजह है बपतिस्मा के अर्थ पर उचित शिक्षण की कमी।

मैं आपसे यह समझने की बिनती करता हूँ, खासकर यदि आप एक ईसाई हैं, कि यदि पुराना अभी भी आपके जीवन में है, यदि आप अभी भी अपने पुराने पापों और पुराने विचार करने के तरीकों को कसकर पकड़े हैं, तो नया नहीं आ सकता है।

ईसाई बनते वक्त यदि मैं अपनी पुरानी सोच पर अडिग रहता, तो मुझे ईसाई जीवन की पूर्णता का अनुभव नहीं होता। दुनिया में खुद को महान बनाने के लक्ष्य से, अगर मैं अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को

पकड़े रखता, और अपनी खुद की सेना नेतृत्व करता, तो मैं एक सच्चा ईसाई नहीं बन सकता था। पहले मुझे अपना पुराना जीने का तरीका और अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं को त्यागना पड़ा। महत्वाकांक्षाएं अपने आप में गलत नहीं हैं, क्योंकि स्वार्थी महत्वाकांक्षाएं के विपरीत आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं।

मैं दो महीने तक अपनी महत्वाकांक्षाओं पर तड़पा। मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वे मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। सालों तक मैंने उन महत्वाकांक्षाओं के लिए जिया, खुद को अनुशासित किया और व्यायाम तालिम के लिए सुबह जल्दी उठा। मेरा आज, शरीर के हड्डियां दिखते स्थिति के विपरीत, उन दिनों मैं बहुत मांसल था। मेरे हर जगह उभड़ते हुए मांसपेशियों के निर्माण के लिए मेरे पास एक बुलवर्कर था ।

मुझे बड़े, मजबूत पुरुषों के साथ हाथ मिलाने और फिर उनके चेहरे को देखने में खुशी होती थी। मैं उनके हाथ को इतनी ज़ोर से निचोड़ता कि उस व्यक्ति का चेहरा दर्द से चौंक जाता, लेकिन किसी को अपनी तकलीफ़ दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा ही घमंडी था।

हर दिन मैं अपने जापानी प्रशिक्षक के साथ युद्ध कला का अभ्यास करता, और सुबह-सुबह कठोर प्रशिक्षण करता। मैंने अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए कठिन अध्ययन किया, ख़ास गणित पर काम करता, जो मेरा सबसे अच्छा विषय था और केवल गणित में मैं

अच्छा था। मैंने इसे मानसिक अनुशासन के रूप में लिया। इसलिए मेरा पूरा जीवन मेरी सैन्य महत्वाकांक्षा पर केंद्रित था। मैंने इसके बारे में सिर्फ सपना नहीं देखा, लेकिन लगातार व्यवस्थित और अथक रूप से इसकी ओर काम करता रहा। मैंने, मौत के सब डर को दूर करने के लिए अपनी सोच को भी विकसित किया।

लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास आया, तो इन सभी स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं को जाना था। यह कितना संघर्ष का विषय था! मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोग इतनी आसानी से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। मैंने लड़ाई की और संघर्ष किया, और अंत में परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उनसे यह कहते हुए, "मुझे पता है कि मेरे पास दो परस्पर विरोधी जीवन नहीं हो सकते हैं, दुविधा में नहीं रह सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपनी पुरानी सोच को ईसाई जीवन में लाऊँगा तो मैं ईसाई नहीं बन सकता।"

अब आपकी समस्या मेरी समस्या से अलग हो सकता है। आप सांसारिक शोभा नहीं चाहते होंगे। पैसों से प्यार, शायद आपकी समस्या है। मैं खुद पैसे में खास दिलचस्पी नहीं रखता था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सच्चे सैनिक को पैसों में दिलचस्पी है। अगर किसी को पैसों की दिलचस्पी है, तो वह अच्छा सैनिक नहीं हो सकता। एक सच्चा सैनिक अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए पैसों में उसे दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन कई ईसाई पैसों से प्यार करते हैं। जब तक आप पैसों के इस प्यार को त्याग नहीं देते,

तब तक आप एक सच्चे ईसाई नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु कहते हैं, "आप परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते" (मत्ती ६:२४)। कई ईसाई दोनों की सेवा करने की कोशिश करते हैं, और वे इसे एक आध्यात्मिक लबादे के नीचे छिपाकर, इस बात को सही ठहराते हैं। लेकिन अंत में, आप केवल खुद को ही धोखा देंगे।

बपतिस्मा, मृत्यु को दर्शाता है। जब तक पुराना गुजर नहीं जाता, आप पुनरुत्थान के जीवन का अनुभव नहीं कर सकते, "जो मर गया है, वह पाप से मुक्त हो जाता है" (रोमियों ६:७)। शायद आप बपतिस्मे पर मरने से डरते हैं। मौत एकलौता विषय है जो मुझे कभी नहीं डराता है। अगर मुझे मरना है, तो ऐसा होने दो। यदि आध्यात्मिक तल पर मृत्यु ही पुराने जीवन को समाप्त करने का मार्ग है, तो ऐसा होने दो। कई ईसाई पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं, क्योंकि वे पुराने जीवन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मृत्यु तब तक नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता नहीं हो।

जब हम चीन के लोग ईसाई बने, तो हमारा आदर्श वाक्य था, "मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार"। यह संपूर्ण प्रतिबद्धता थी। इसी तरह जब एक रोम का सैनिक निष्ठा की सैन्य शपथ लेता है, तो वह न केवल सम्राट के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करता है, वह अपनी शपथ को मृत्यु तक वफादार के अर्थ में समझता है। प्रत्येक ईसाई को यह समझना चाहिए कि बपतिस्मा में निष्ठा की उसकी प्रतिज्ञा, परमेश्वर प्रति मृत्यु

तक वफादारी की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर प्रति अंत तक विश्वस्तता का वादा और मसीह के कदमों में चलने की प्रतिज्ञा है।

मौत हमेशा संपूर्ण होता है। आप आधे मरे नहीं हो सकते। यदि आप आधे मरे हैं, तो आप वास्तव में मर नहीं गए हैं। चूंकि बहुत से ईसाई आधे मरे हुए हैं, वे केवल आधे जीवित हैं। उस तरह का ईसाई जीवन जीने लायक नहीं है। क्या आपने किसी को आधा मरा और आधा जिंदा देखा है? वह दर्द में कराहते हुए फर्श पर पड़ा है, और इतना कमज़ोर है कि उठ नहीं सकता। क्या यह ईसाई जीवन है?

यदि आप केवल आधी दूरी तक मरने का फैसला करते हैं, तो इस पूरे मामले को भूल जाइए और बस पूरा गैर-ईसाई बन जाइए और दुनिया जो कुछ आपको पेश करता है उसमें भीगिए। आधे मरे हुए ईसाई होने में कोई मतलब नहीं है। यह एक मनहूस स्थिति है। बस दुनिया में बाहर जाओ, अपने आप को पाप में पूरा भिगो दो, उसके साथ मरो, और अनन्त सजा स्वीकार करो। लेकिन आप आधे-आधे जीवन मत जीओ, या अपने पैरों को खींचते हुए कलीसिया में नहीं जाना, जो आपके लिए या फिर कलीसिया के लिए भी, अच्छा नहीं होगा।

मैंने बार-बार निवेदन किया है कि यदि यह आपके जीने का तरीका है, तो समझदार बात यह होगा कि आप ईसाई बनने से रुक जाएँ। न यहाँ, न वहाँ रहना, ईसाई जीवन को संघर्ष के साथ जीना और हर समय असफल रहना, इन सब में क्या मतलब है? आप खुद से पूछेंगे,

“जीत कहाँ है? मुझे लगा कि मैं स्वतंत्रता का अनुभव करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा हार गया हूँ।“ आप के लिए ठीक होगा कि आप डांस(नाच) हॉल में जाएँ और आनंद की सीमा तक जीवन जीएँ। यदि आप शराब पीना पसंद करते हैं, तो आनंद की सीमा तक पीएँ। खाओ-पियो क्योंकि तुम कल मरने वाले हो!

आप किस तरह के ईसाई हैं? यदि आप न तो यहाँ हैं और न वहाँ, या यदि आप ईसाई जीवन को कठिन और दुखित पाते हैं, तो इसे भूल जाओ! दुनिया में वापस जाओ और पृथ्वी पर अपना बचा हुआ समय का आनंद लो। फिर अनंत परिणामों की प्रतीक्षा करो।

या सबसे अच्छा, जीवन के पुराने तरीकों प्रति मरो! हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के प्यार प्रति मरो! दुनिया से रिश्ता समाप्त करें और ईसाई जीवन का आनंद लें! कितने ईसाई वास्तव में ईसाई जीवन का आनंद लेते हैं? जब मैं आज ईसाइयों को देखता हूँ, तो मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है। लेकिन सत्य यह है, कि तृप्त और आनंदपूर्ण है सच्चा ईसाई जीवन! यह एक सख़्त जीवन हो सकता है, जैसे सैनिक का जीवन। एक सैनिक लड़ाई के लिए जाता है, जख्म और घाव के निशान पाता है, लेकिन इसमें महिमा है। सेना में सैनिक क्यों भर्ती होते हैं? एक पोषित कारण वास्ते लड़ने के लिए, और राजा के लिए, जिनसे वे प्यार करते हैं।

रोम के सैनिक, संख्या में कम, घिरे हुए या घायल होने पर भी, खुद को शत्रु के हवाले करने से इंकार कर देते हैं। वे अपनी निष्ठा से बंधे रहते हैं। वे अंतिम आदमी तक खुद को शत्रु के हवाले करने से इनकार करते हैं, और मृत्यु तक विजयी और प्रफुल्लित रहते हैं। इसी तरह कुछ साम्यवादी सैनिक, मशीनगन के आक्रमण और गोलियों के छिड़काव बीच भी आगे बढ़े हैं। यहाँ तक कि वे अपने सेनापति से शहादत के सौभाग्य की याचना करते थे।

हम सोच सकते हैं कि वे पागल हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास एक महान दर्शन है जिसके लिए वे जीने और मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम मसीहियों को परमेश्वर ने और भी शानदार दर्शन दिया है। अगर कम्युनिस्ट एक दर्शन के लिए मरने को तैयार हैं, तो हम? मैं एक सैन्य दर्शन और आदर्श के लिए मरने के लिए तैयार था, लेकिन अब परमेश्वर की सच्चाई का पता लगने के बाद अपनी मूर्खता देखता हूँ । मेरे पास अब परमेश्वर हैं, न कि केवल एक दर्शन या एक आदर्श। मुझे परमेश्वर से, जीने के लिए एक नया जीवन मिला है और अगर परमेश्वर की अनुमति है, तो उनके लिए मर भी सकता हूँ।

बपतिस्मा, पुराने जीवन के पुराने तरीकों प्रति मरने का एक प्रतिबद्धता है ताकि हम पाप से मुक्त हो सकें और परमेश्वर की सेवा प्रभावी ढंग से कर सकें। ईसाई जीवन का आनंद लीजिए! यदि आप इसका आनंद नहीं लेते हैं, तो ईसाई होने का क्या मतलब है? क्या हम खुद को यातना देना पसंद करते हैं? कुछ लोग, कीलों के बिस्तर पर

सोना पसंद कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं! अगर मुझे कुछ सच्चाई दिखता है, तो मैं जी जान से उसका पीछा करूँगा। अगर यह सच्चाई नहीं है, तो इसे भूल जाओ!

सारांश में: सबसे पहले, बपतिस्मा एक अच्छे विवेक से परमेश्वर प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा है। दूसरा, हम बपतिस्मा में मसीह के साथ एकजुट होते हैं। तीसरा, हम बपतिस्मा में मसीह के शरीर में शामिल होते हैं। चौथा, बपतिस्मा में हम पुराने जीवन के प्रति मर जाते हैं, ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ नया पुनरुत्थान का जीवन पा सकें।

अध्याय ४

बपतिस्मा और आत्मा का दान

प्रेरितों २:३८
मॉन्ट्रियल, २५ मार्च, १९७९

बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के दान के बीच क्या संबंध है? दूसरे दिन एक भाई ने मुझ से पूछा, “हमें पवित्र आत्मा का दान कब मिलता है? बपतिस्मा से पहले? बपतिस्मा के समय? या बपतिस्मा के बाद?" मैं उनके सवाल के लिए उनका आभारी हूँ। मैंने उन्हें केवल संक्षेप में उत्तर दिया, लेकिन इस मामले पर विचार करने के बाद, मुझे लगा कि उसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, जिसका उत्तर आज यहाँ सभी को दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं मामले को पूरी तरह से व्याख्या करना चाहूँगा।

सच्चे मसीही के पास पवित्र आत्मा है

हम पवित्र आत्मा को किस वक्त प्राप्त करते हैं का प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अन्य प्रश्न से जुड़ा हुआ है: क्या है ईसाई? जो हर रविवार को कलीसिया जाता है, कलीसिया के सिद्धांतों को स्वीकार करता है, और एक पेप्सोडेंट मुस्कराहट पहने रखता है, क्या वह ईसाई है?

क्या आपको ईसाई बनाता है?, के इस प्रश्न के लिए, पौलुस जवाब देते हैं: एक ईसाई वह है जिसके पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि "यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं।" (रोमियों ८:९)। आप कलीसिया के सिद्धांतों को स्वीकार कर सकते हैं, बाइबल की अचूकता को कायम रकते हैं, नियमित रूप में कलीसिया जा सकते हैं, और कलीसिया की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आपको ईसाई नहीं बनाता है। बाइबल में, आप ईसाई हैं - जो परमेश्वर का जन है - यदि और केवल तभी जब आपके पास पवित्र आत्मा है। [१]

आत्मा की शक्ति से जीना

हमारे लिए आत्मा होना क्यों ज़रूरी है? बाइबल के साथ कमतर परिचित व्यक्ति को भी पता होगा कि आपके पास आध्यात्मिक जीवन

है केवल तब, जब आपके पास आत्मा है, जिसे "जीवन की आत्मा" भी कहा जाता है (रोमियों ८:२)। तब आपके पास ईसाई जीवन जीने की शक्ति होगी।

हमें अपने दम पर ईसाई जीवन जीने, या पर्वत पर उपदेश के उच्च मानकों को पूरा करने के लिए नहीं कहा गया है। पर्वत पर उपदेश का अध्ययन करने वाले कई विद्वानों का कहना है कि इसे पूरा करना हमारे लिए असंभव है। और वे सही हैं। किसने सुझाव दिया है कि हम इसे पूरा कर सकते हैं? यही कारण है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं, ताकि हम उस उच्च बुलावे को पूरा करने के लिए सशक्त बनें। परमेश्वर ने यह कभी नहीं कहा है कि हम अपने ही बल से खुद को उठाकर, उस तरह का ईसाई बने जिसका ज़िक्र यीशू करते हैं।

इसलिए सच्चा ईसाई एक अलौकिक व्यक्ति है। इसलिए यह विडम्बनपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पौलुस को कोरिंथ के *ईसाइयों* को फटकारना पड़ा: "जबकि तुम्हारे बीच ईर्ष्या और द्वेष है, क्या तुम मांस के नहीं हो, और सामान्य पुरुषों की तरह व्यवहार कर रहे हो?" (1Cor.3: 3)। लेकिन "सामान्य" होने में क्या गलत है? फिर भी यह तथ्य बना रहता है कि अगर हमें बाइबिल के अर्थ में ईसाई बनना है, तो हमें सामान्य लोगों से अलौकिक लोग बनना होगा। पौलुस कुरिन्थियों को सामान्य होने पर फटकारते हैं जो वैसा नहीं जी रहे हैं

जिस तरह ईसाइयों को जीना चाहिए, जिन्हें आत्मा की सामर्थ में जीना चाहिए।

कुरिन्थियों को पौलुस ने जो पत्र लिखे थे, उनमें 'आत्मा' एक महत्वपूर्ण विषय है, विशेष रूप से पहले पत्र में। कुरिन्थियों को आत्मा में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन मुख्य रूप से आत्मा की *अंदरूनी सामर्थ* के बजाय, आत्मा के *उपहारों* में थी। ईसाई जीवन जीने के लिए आत्मा द्वारा पाए आंतरिक शक्ति के बजाय, उन्होंने आत्मा का बाहरी प्रदर्शन पर ज़ोर दिया। बाहरी कार्यों के पीछे जाना स्वाभाविक आदमी की निशानी है, और ईसाइयों के लिए यह एक सामान्य ख़तरा है।

आध्यात्मिक व्यक्ति, सिर्फ़ बाहरी अभिव्यक्तियों के साथ तल्लीन नहीं होता, जैसे कि अन्य भाषा में बोलना। सिर्फ़ यह मायने रखता है कि क्या आपके पास आत्मा का फल है, आप में आत्मा की सामर्थ है।

तो, *क्या आपके पास पवित्र आत्मा हैं*?, यह सवाल महत्वपूर्ण है। हम बस यह ही पूछ लेते, *क्या आप एक ईसाई हैं*? लेकिन यह इस युग में समस्याग्रस्त होगा जब कुछ ही लोग *ईसाई* होने का सही अर्थ समझते हैं। कई लोगों के लिए, एक ईसाई वह है जो कलीसिया जाता है, कलीसिया की मत को स्वीकार करता है, और अच्छे काम करता है।

क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? क्या आप बाइबिल के अर्थ के "ईसाई" शब्द के मुताबिक एक ईसाई हैं?

हम पवित्र आत्मा कब प्राप्त करते हैं?

यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम आत्मा को किस बिंदु पर प्राप्त करते हैं। यदि आप १५ या २० वर्षों से ईसाई हैं, तो आपकी प्रारंभ बिंदु कब हुई? क्या आप उस दिन से गिन रहे हैं जब आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था (जैसा कि आज अक्सर सिखाया जाता है) या आपके बपतिस्मा के दिन से?

बाइबल अनुसार, वास्तव में मायने रखता सवाल यह है: आपने पवित्र आत्मा कब प्राप्त किया? मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने एक सुसमाचार रैली में अपना हाथ उठाया है। हो सकता है कि आपने ईमानदारी से ऐसा किया हो, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि खुद ब खुद आपके पास आत्मा है? यह एक ऐसी बात है जिसकी हमें शास्त्रों से जाँच करने की ज़रूरत है। मेरा जवाब कुछ मायने नहीं रखता है। बाइबल क्या सिखाती है, इससे हमें फर्क पड़ता है।

पवित्र आत्मा के दान के लिए, पश्चाताप करें और बपतिस्मा लें

हम पवित्र आत्मा कब प्राप्त करते हैं? बाइबिल का जवाब क्या है? हम अपने अध्ययन के आधार के रूप में प्रेरितों के काम २:३८ का उपयोग करेंगे। पिन्तेकुस्त पर आत्मा का उंडेला जाना, इस पद् की

पृष्ठभूमि है, जो यरूशलेम के लोगों बीच हंगामा का कारण बना। पतरस तब भीड़ को संबोधित करते हैं:

> क्योंकि दाऊद स्वर्ग में नहीं चढ़ा, लेकिन वह खुद कहता है, "प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ पर बैठो, जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को अपना पाद नहीं बनाऊंगा।" आइए इसराएल के सभी घर को इस बात के लिए जानें कि परमेश्वर ने उसे परमेश्वर और मसीह दोनों बनाया है, यह यीशु जिसे आपने क्रूस पर चढ़ाया था। (प्रेरितों २: ३४-३६)

यहाँ पतरस ने यीशु को "प्रभु और मसीह" के रूप में घोषित किया। “ख्रीष्ट” नाम का अर्थ है, अभिषिक्त व्यक्ति, इस्राएल का वादा किया हुआ राजा। पतरस का बयान सुनने वालों के हृदय छिद गए हैं, इसलिए वे पूछते हैं, "भाइयों, हमें क्या करना है?" (पद् ३७)। पतरस जवाब देते हैं:

> मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिये यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले; तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम, और तुम्हारी सन्तानों, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिये भी है जिन को प्रभु

> हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। । (प्रेरितों २:३८-३९)

पतरस उन्हें "पवित्र आत्मा का दान" के बारे में बताते हैं, और इसे "वादा" के साथ बताते हैं । यदि हमारे पास आत्मा नहीं है, तो हमारे पास परमेश्वर के वादे नहीं हैं जिन्हें विश्वास द्वारा पाए जाते हैं, जिस तरह आत्मा का दान भी विश्वास द्वारा हम पाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें आत्मा देते हैं, और उनके सभी वादे वास्तविक्ता बन जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा से अलग कोई वादे नहीं हैं।

भीड़ पूछती है, *हम क्या करें?* , जिसके लिए पतरस एक सीधा-सादा जवाब देता है: *पश्चाताप*। एक व्यक्ति के जीवन की दिशा में एक पूर्ण परिवर्तन, पश्चाताप है। ग्रीक शब्द *मेटानोया* (पश्चाताप) का अर्थ है मन का पूर्ण परिवर्तन, दृष्टिकोण का पूर्ण परिवर्तन और किसी के जीवन की दिशा में एक पूर्ण परिवर्तन।

सिर्फ यह कहना पश्चाताप नहीं है कि, "मुझे अपने पापों के लिए अफ़सोस है।" यह काफ़ी नहीं है। पश्चाताप का मतलब है कि पाप के साथ मेरा रिश्ता खत्म हो गया है, न केवल इसके बारे में दुःख महसूस करना। मुझे इतना दुख है कि मैं अपने पुराने जीवन से रिश्ता पूरी तरह टुटवाने, और अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार हूँ।

लेकिन पश्चाताप ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि पतरस बपतिस्मा लेने की बात भी करते हैं: "पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो"। आज कलीसिया बपतिस्मा के साथ जैसा कि वह चाहती है करती है, उसी तरह से व्यवहार करती है जैसे वह परमेश्वर की कई अन्य बातों के साथ व्यवहार करती है, और यह ठीक उसी तरह है जिस तरह लोगों ने बपतिस्मा-दाता यूहन्ना से अपना पसंद का बर्ताव किया (मत्ती १७:१२-१३)। आज, बपतिस्मा के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, और कई अन्य बातों के साथ, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करते हैं।

कुछ का तर्क होगा, "बपतिस्मा सिर्फ एक बाहरी कार्य है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बपतिस्मा ले रहे हैं या नहीं।" इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? यह मैं नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन है जो कहता है, "पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो"। चूंकि परमेश्वर का वचन हमारा सर्वोच्च निर्णायक है, अगर यह कहता है कि बपतिस्मा मायने रखता है, तो मैं वही कहूँगा ।

"पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो।" केवल पश्चाताप ही पर्याप्त नहीं है, अकेले बपतिस्मा ही पर्याप्त नहीं है। बपतिस्मा के वक्त आपको आंतरिक पश्चाताप के साथ-साथ, सभी के सामने उस पश्चाताप की बाहरी पाप-स्वीकारोक्ति की भी आवश्यकता है। जो भीतर है, उसे आपको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। यीशु कहते हैं, "जो कोई मनुष्यों के साम्हने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के साम्हने मान लूंगा।" (मत्ती १०:३२)। हम न सिर्फ

यीशु पर विश्वास करते हैं बल्कि लोगों के सामने उन्हें स्वीकार भी करते हैं। यदि यीशु को, पिता के सामने आपको अंगीकार करना है तो मुख्य है की आप यीशु की अंगीकरण करें। फिर भी कलीसिया में कई लोग कहते हैं, "विश्वास करना काफ़ी है, स्वीकारोक्ति मायने नहीं रखती है," जैसे की कोई गुप्त शिष्य बन सकता है।

बपतिस्मा क्यों महत्वपूर्ण है? क्या बपतिस्मा सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं है? बिल्कुल भी नहीं क्योंकि, पतरस कहना जारी रखते हैं: "तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।" मुद्दा यह है। फिर मुझे आत्मा का वरदान कैसे मिलेगा? बाइबल यह स्पष्ट और सरल बनाती है: पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, और आप पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे। पश्चाताप करें, ताकि आपका जीवन बदल जाए। बपतिस्मा लें, ताकि आपके पाप धुल जाएँ, और आपको आत्मा का दान मिले।

हमारे मूल प्रश्न, आप आत्मा का दान कब प्राप्त करते हैं ?, के सम्बन्ध में, कई लोग सोचते हैं कि दान तब मिलता है जब आप यीशु को स्वीकार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन क्या बाइबल यही सिखाती है? क्या यह कभी कहता है कि जब आप विश्वास करते हैं, घुटने टेकते हैं, और पश्चाताप करते हैं, तब आप आत्मा प्राप्त करते हैं? पश्चाताप निश्चित रूप से आवश्यक है, पर बाइबल यह भी कहती है, "पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, और तुम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे।"

यदि हम कहते हैं कि हम बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, तो कितनी देर के बाद? तीन दिन? पांच दिन? एक सप्ताह? बाइबल विशिष्ट रूप से कहती है कि बपतिस्मा के वक्त हम आत्मा को प्राप्त करते हैं, यही कारण है कि बपतिस्मा प्रारंभिक कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण था।

पवित्र आत्मा: एक मुहर, एक अभिषेक, एक प्रतिज्ञा

हम पवित्र आत्मा को तीन तरीकों से दान के रूप में समझ सकते हैं। सबसे पहले, पवित्र आत्मा हमें एक मुहर के रूप में दिया गया है। दूसरा, पवित्र आत्मा अभिषेक है। तीसरा, पवित्र आत्मा एक प्रतिज्ञा है (या, कुछ बाइबल में, गारंटी, अग्रिम भुगतान, पेशगी भुगतान)। अभिषेक, मुहर और गारंटी शब्द सभी निम्नलिखित पद् में पाए जाते हैं:

> परमेश्वर ही है, जो तुम्हारे साथ हमें मसीह में सुदृढ़ करते हैं, परमेश्वर ने हम पर अपनी *मुहर* लगाकर *अग्रिम राशि* के रूप में अपना आत्मा हमारे हृदय में अवस्थापित कर, हमारा *अभिषेक* किया है (२ कुरिन्थियों १: २१-२२)

परमेश्वर हमें अभिषेक करते हैं और अपनी मुहर हम पर लगाते हैं । यह मुहर पवित्र आत्मा है जिसे परमेश्वर ने गारंटी या अग्रिम भुगतान के रूप में दिया है। इसलिए हमारे पास तीन शब्द हैं- *अभिषिक्त, मुहर, अग्रिम राशि* -एक वाक्य में। जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं तो वे तीन कार्य करते हैं: वे हम पर छाप लगाते हैं, हमें अभिषेक करते हैं, और हमें गारंटी देते हैं - या, बेहतर, "अग्रिम भुगतान" या "पहला भुगतान" देते हैं।

जब आप एक घर खरीदते हैं, तो आप शुरू में पूरी राशि का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन अग्रिम भुगतान करते हैं। यूनानी शब्द 'अराबोन' का यही अर्थ है । अग्रिम भुगतान आपकी प्रतिज्ञा या गारंटी है कि बाकी भुगतान आप भर देंगे।

पवित्र आत्मा जीवन का दान है; यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि, जिस दिन हम उन्हें आमने-सामने देखेंगे, उस दिन हमें अनंत जीवन की पूर्णता देंगे। हमारे पास अनंत जीवन की पूर्णता अभी नहीं है, लेकिन केवल एक प्रतिज्ञा है। मगर अभी भी, यह जीवन का एक दान है और उस आने वाली पूर्णता की प्रतिज्ञा है। यह आने वाले पूर्ण पौधे के प्रतीक के रूप में एक बीज प्राप्त करने जैसा है।

मुहर परमेश्वर के स्वामित्व और रक्षण का चिन्ह है

हमें आत्मा प्रदान करते हुए हम पर मुहर डाल दिया जाता है, जो हमारा पेशगी भुगतान है। शब्द "मुहर" इफिसियों १:१३, ४:३०, और प्रकाशितवाक्य ७:३ में भी पाया जाता है। प्रकाशितवाक्य में परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मुहर की बात करती है, या, अधिक सटीक रूप से, परमेश्वर के दासों पर।

एक गुलाम वह है जिसे एक कीमत के साथ खरीदा गया है। प्राचीन समय में, आप एक दास खरीदने के लिए एक दास बाजार में जाते, और वह आपकी संपत्ति बन जाता है। यह दर्शाने के लिए कि वह आपका है, आप उस पर एक मुहर लगाते, उसी तरह जैसे आप गाय को लोहे से दागते हैं। अल्बर्टा और अन्य स्थानों में मवेशी पालने वाले, जानवर पर एक निशान जलाते हैं, यह दर्शाने के लिए कि वह गाय या बधिया पशु एक फ़लां खेत से संबंधित है।

इसी तरह आप पवित्र आत्मा को एक मुहर के रूप में प्राप्त करते हैं, यह व्यक्त करने के लिए कि आप परमेश्वर के हैं। आप पर उनकी मुहर लगी है, इसलिए आप परमेश्वर के सम्पत्ति हैं। पौलुस कहते हैं, "आप अपने नहीं हैं, क्योंकि आपको एक कीमत के साथ खरीदा गया था" (१ कुरिन्थियों ६: १९-२०), अर्थात्, कीमत है परमेश्वरका पुत्र यीशु की लहू।

मुहर न केवल मालिक की संपत्ति के रूप में दास को चिह्नित करती है, बल्कि यह घोषणा करती है कि आप दास के खिलाफ जो कुछ भी करें, वह उसके मालिक के खिलाफ कर रहे हैं। यदि आप एक दास को चोट पहुँचाते हैं, तो आप दास के साथ नहीं बल्कि उसके स्वामी को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए मुहर परमेश्वर के लोगों के लिए एक सुरक्षा बन जाती है। जिन पर परमेश्वर का मुहर लगा है वे परमेश्वर द्वारा संरक्षित होंगे, और उन्हें परमेश्वर के दण्ड की आज्ञा से नुकसान नहीं पहुँचेगा (प्रकाशितवाक्य ७:३, ९:४)। लेकिन, अगर आपके पास मुहर नहीं है, तो आप परमेश्वर के नहीं हैं, और आप उनके दण्ड के तहत या उस दुष्ट आत्मा शैतान की शक्ति के तहत आएंगे, जो आपके साथ अपनी इच्छा के अनुसार करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की सुरक्षा के अधीन नहीं हैं ।

तो किस बिंदु हम पर पवित्र आत्मा का मुहर लगाया जाएगा? इस सवाल को पूछने में, ध्यान रखें कि परमेश्वर ने यीशु पर भी मुहर रखा था: " ...परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है " (यूहन्ना ६:२७)। यह कब हुआ? उनके जन्म के समय? उनकी सेवकाई की शुरुआत में? या यह उनके बपतिस्मे पर?

चूँकि पवित्र आत्मा ही मुहर है, हम पूछ सकते हैं, *यीशु ने आत्मा को कब प्राप्त किया?* यह यीशु के बपतिस्मा पर था कि आत्मा उस पर शारीरिक रूप में, कबूतर (लूका ३:२२) की नाईं उतरा। कुछ पद्य के बाद, यह कहा गया है कि यीशु आत्मा से भरे थे: "फिर यीशु

पवित्रआत्मा से भरा हुआ, यरदन से लैटा; और चालीस दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा" (लूका ४:१)।

खतना और मुहर

आत्मा की मुहर का एक और पहलू है। पौलुस का कहना है कि अब्राहम के मामले में, खतना एक मुहर है (रोमियों ४:११)। अब्राहम को एक विशेष प्रकार का मुहार मिला, खतना का मुहर:

> और उसने खतने का चिन्ह पाया, कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए, जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था (रोमियों ४:११)

चूंकि खतना एक मुहर है, इसलिए हमारे पास भी वही मुहर है क्योंकि हमारा भी खतना हो चुका है - न कि मांस में, बल्कि हृदय में:

> पर यहूदी वही है, जो मन में है; और खतना वही है, जो हृदय का और आत्मा में है; न कि लेख का: ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परन्तु परमेश्वर की ओर से होती है (रोमियों २:२९)

पौलुस यह भी कहते हैं:

> उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिस से शारीरिक देह उतार दी जाती है। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास कर के, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। (कुलुस्सियों २: ११-१२)

पौलुस खतने को बपतिस्मा से जोड़ते हैं। हम शारीरिक रूप से खतना नहीं ले रहे हैं जैसा कि अब्राहम ने किया था, लेकिन हमारे हृदय में खतना किया गया है, जिसका चिन्ह बपतिस्मा है। बपतिस्मा में हम आत्मा की मुहर प्राप्त करते हैं, जो हृदय के खतना का चिन्ह है।

उद्धार, हम केवल बपतिस्मा द्वारा नहीं पाते हैं, क्योंकि बपतिस्मा और पश्चाताप दोनों होनी चाहिए। बपतिस्मा ही नहीं बल्कि, जो अर्थ बपतिस्मा दर्शाता है उससे हम बचते हैं: हृदय का खतना। सिर्फ पानी में डूब जाने से कोई उद्धार नहीं पाता है। बपतिस्मा में हृदय परिवर्तन ही मायने रखता है। यही कारण है कि हम प्रत्येक बपतिस्मा लेने वाले उम्मीदवार से उसके पश्चाताप, उसके मन परिवर्तन और परमेश्वर के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के बारे में पूछते हैं। पश्चाताप केवल पाप के लिए खेद महसूस नहीं कर रहा है, बल्कि हृदय और मन का एक पूर्ण

परिवर्तन, जो पुराने जीवन से दूर हो जाता है, “शारीरिक देह” उतार दी जाती है (कुलुस्सियों २:११) ताकि "मसीह को पहिन" (गलातियों ३:२७) सकें।

बपतिस्मा: पवित्र आत्मा द्वारा नए जीवन के लिए एक धुलाई

पौलुस आगे एक और नाता, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा बीच दिखलाते हैं:

> और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परन्तु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और *हमारे परमेश्वर के आत्मा* से *धोए* गए, और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। (१ कुरिन्थियों ६: ११)

और साथ ही:

> [परमेश्वर] तो उसने हमारा उद्धार किया: और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हम ने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, नए जन्म के *स्नान,* और *पवित्र आत्मा* के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। (तीतुस ३: ५)

परमेश्वर हमें हमारे कर्मों के कारण नहीं बल्कि पवित्र आत्मा में नए जन्म और नवीकरण के द्वारा बचाते हैं। हम फिर से बपतिस्मा ("स्नान") और आत्मा के बीच के सम्बन्ध को देखते हैं, और *नवीकरण* और *धार्मिकता* शब्दों का उपयोग करते हैं जो हृदय के खतना को व्यक्त करते हैं।

जिस किसी ने पश्चाताप नहीं किया है, या उसके हृदय में अपरिवर्तित है, उसे बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिसने अपने पुराने जीवन से मुख मोड़ लिया हो और बपतिस्मा लेता है, वह हृदय का खतना और नए जन्म का *स्नान* का अनुभव करेगा। यूनानी में तीतुस ३: ५ का "*स्नान*" शब्द, एक वर्णनात्मक संबंधकारक शब्द है, जो धुलाई के ढंग को दर्शाता है, अर्थात्, जिसका ताल्लुक "पवित्र आत्मा द्वारा नए जन्म और नवीकरण" से है।

सन्दूक में नूह का बपतिस्मा द्वारा उद्धार

बपतिस्मा पर एक महत्वपूर्ण पद् १ पतरस ३: २०-२१ में पाया जाता है:

> जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिस में बैठकर थोड़े लोग अर्थात आठ प्राणी पानी

> के द्वारा बच गए। **21** और उसी पानी का दृष्टान्त भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, अब तुम्हें बचाता है; (उस से शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परन्तु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है)। (१ पतरस ३: २०-२१)

पतरस का कहना है कि बपतिस्मा, जो नूह के दिनों में सन्दूक में प्रवेश करने से मेल खाता है, अब आपको बचाता है। आप कह सकते हैं, "बपतिस्मा आपको बचाता है?" "सच?" पानी में जाने से शरीर से गंदगी को हटाकर नहीं, बल्कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा परमेश्वर के प्रति स्पष्ट विवेक (जो पश्चाताप का प्रतीक है) की प्रतिज्ञा के रूप में बपतिस्मा हमें बचाता है।

पतरस, नूह और सन्दूक की बात कर रहे हैं। नूह के दिनों में, जब "गहिरे समुद्र के सोते फूटे थे" तब चालीस दिन और चालीस रात बारिश हुई। (उत्पत्ति ७:११,१२)। पानी नीचे से निकला और ऊपर से भी पानी उंडेला गया। यह बपतिस्मा की तस्वीर है।

नूह समेत आठ लोगों को कैसे बचाया गया? उन्हें सन्दूक में एक बपतिस्मा द्वारा बचाया गया था जो ऊपर और नीचे से आया था। हम भी एक स्पष्ट अंतरात्मा से परमेश्वर प्रति की गई प्रतिज्ञा द्वारा, बपतिस्मा में बचाए जाते हैं।

सन्दूक में नूह को बपतिस्मा द्वारा बचाया गया था। अपने समकालीनों के विपरीत, उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया और दुष्टता से मुख मोड़ लिया। ''नूह धर्मी पुरूष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा।"(उत्पत्ति ६:९) और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में तेज़ थे (प.२२)। जब परमेश्वर ने उन्हें एक सन्दूक बनाने के लिए कहा, तो उन्होंने एक सन्दूक बनाया। जब परमेश्वर ने कहा, "सन्दूक में जाओ," वे अंदर चले गए। नूह का पश्चाताप को उनकी आज्ञाकारिता में देखा गया, और इस कारण अंततः उन्हें सन्दूक में बपतिस्मा दिया गया। जब पानी उन पर गिरा उन्हें बपतिस्मा दिया गया, और आठों को बाढ़ के पानी से बचाया गया।

पतरस कहते हैं कि जिस तरह नूह ने पाप की दुनिया के साथ अपना रिश्ता खत्म किया, उसी तरह पश्चाताप द्वारा और पाप के जीवन को समाप्त करने के ज़रिये आप बचाए जाते हैं । उन्होंने पूरी तरह पाप से मुख मोड़ते हुए पश्चाताप किया और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सन्दूक में गए। बपतिस्मा उसी तरह से बचाता है।

बपतिस्मा मांस की धुलाई नहीं है, लेकिन पश्चाताप का एक बयान है "यीशु मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से परमेश्वर के सामने एक स्पष्ट विवेक के लिए"। यह यीशु का पुनरुत्थान है जो पश्चाताप को अर्थपूर्ण बनाता है और नए जीवन को संभव बनाता है। पुनरुत्थान के बिना,

हम जितना चाहते हैं पछता सकते हैं, लेकिन हम पापों की क्षमा या नया जीवन जीने की शक्ति कहाँ से पाएंगे?

आत्मा का उँड़ेला जाना

बाइबल विभिन्न चित्रों के माध्यम से बपतिस्मा को पवित्र आत्मा के साथ जोड़ती है। उदाहरण के लिए, आत्मा को उँडेले जाते हुए आशीर्वाद के रूप में वर्णित किया जाता है, जो पानी की तरह, परमेश्वर के लोगों पर उँडेला जाता है। जब पिन्तेकुस्त में पतरस ने यरूशलेम के लोगों से बात की, तो उन्होंने हाल ही में लोगों ने जो आत्मा के प्रदर्शन को देखा था, उस घटना के बारे में भविष्यवाणी के आधार में योएल २:२८,२९ को हवाला देते हुए कहा:

> परन्तु यह वह बात है, जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है। कि परमेश्वर कहता है, कि अन्त कि दिनों में ऐसा होगा, कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरिनए स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यद्वाणी करेंगे। (प्रेरितों २:१६-१८)

पतरस उन्हें बता रहे थे कि आत्मा का उँड़ेला जाना - आत्मा का बपतिस्मा - योएल की भविष्यवाणी की पूर्ति थी।

बपतिस्मा और पवित्र आत्मा को अक्सर बाइबल में जोड़ा जाता है, चाहे यीशु की बपतिस्मा में हो जहां आत्मा उन पर उतरा, या एक सामान्य तरह के कथन में, जैसे "एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिये बपतिस्मा लिया " (१ कुरिन्थियों १२: १३)

बपतिस्मा दाता यूहन्ना का कथन भी है: " मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ ... वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।" (मत्ती ३:११) फिर से बपतिस्मा और आत्मा के बीच का संबंध पाते हैं जो नए नियम का विलक्षण है। जिस बपतिस्मा को वे प्रशासित करते हैं और जिस बपतिस्मा को यीशु प्रशासन करेंगे, दोनों के बीच का अंतर यूहन्ना बताते हैं। पश्चाताप की सार्वजनिक घोषणा के साथ यूहन्ना का बपतिस्मा है, लेकिन जब यीशु आएंगे, तो वह पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा देंगे ।

इसका मतलब यह नहीं है कि पानी का बपतिस्मा आइंदा कुछ मायने नहीं रखता । वास्तव में बपतिस्मा दाता यूहन्ना से ज़्यादा, यीशु के शिष्यों ने (यूहन्ना ४:१,२) लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया। पश्चाताप के लिए बपतिस्मा और आत्मा से बपतिस्मा के बीच के अंतर में, यूहन्ना कह रहे हैं, "मैं आपको नया जीवन नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर द्वारा भेजा गया ख्रीष्ट ऐसा कर सकते हैं। मैं, आपके पश्चाताप पर बाहरी

सफाई देता हूँ, लेकिन जब यीशु आएंगे, तो वे आपको आंतरिक सफाई देंगे - बाहरी सफाई के साथ-साथ - नए जन्म के *स्नान*।"

बपतिस्मा में आत्मा से अभिषिक्त होना

हम "अभिषेक" शब्द देखने जा रहे हैं। हम में से बहुत से लोग पहले से ही जानते हैं कि "ख्रीष्ट" शीर्षक का मतलब "अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति" है। यूनानी में "ख्रीष्ट" शब्द, हिब्रू के "मसीह" शब्द का बराबर है, जिसका अर्थ भी "अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति" है। नए नियम में, यीशु को कई बार अभिषिक्त कहा जाता है, उदाहरण के लिए, " कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया" । (प्रेरितों के काम १०:३८)

हम भी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए हैं। अभिषेक, मुहर और प्रतिज्ञा की बात २ कुरिन्थियों १:२१-२२ में पाते हैं, जिसे हमने पहले ही देखा है। १ यूहन्ना २:२० भी है, "और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है" और पद् २७, "और तुम्हारा वह अभिषेक, जो उस की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है"। जो अभिषेक हमें प्राप्त करते हैं, वह पवित्र आत्मा हैं, जो हमें सिखाते हैं और हमें सभी सच्चाई में ले जाते हैं। (यूहन्ना १४:२६; १६:१३)

हम आत्मा का अभिषेक किस बिंदु पर प्राप्त करते हैं? बपतिस्मा से पहले? बपतिस्मा के वक्त? या बपतिस्मा के बाद कुछ अनिर्दिष्ट बिंदु पर, जिससे हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि हमने कब अभिषेक प्राप्त किया है? फिर से उत्तर यीशु के बपतिस्मे में सिद्ध होता है। यह उनके बपतिस्मे पर था कि पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाईं उन पर उतरे (मत्ती ३:१६; मरकुस १:१०; यूहन्ना १:३२)।

बपतिस्मा से पहले आत्मा का काम

इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है: यदि यीशु को बपतिस्मा के वक्त अभिषिक्त किया गया था, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके पास इससे पहले आत्मा नहीं था? बपतिस्मा से पहले उनके पास निश्चित रूप से आत्मा थी। और आपके लिए, क्या बपतिस्मे से पहले किसी अर्थ में आपके पास आत्मा थी? बेशक था, नहीं तो आप कैसे पश्चाताप कर सकते थे? आपके हृदय में और आपके जीवन में आत्मा का काम ही है जो आपको पश्चाताप की ओर ले जाता है। ईसाई बनने से बहुत पहले ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहे थे, नहीं तो आप कैसे ईसाई बन सकते थे? आत्मा आपके जीवन में बचपन से काम कर रहे थे, शायद उस दिन से भी जब आपका जन्म हुआ । आत्मा हमारे गैर-ईसाई दिनों में काम कर रहे थे, तब भी जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे। पीछे मुड़कर देखें, तो मैं

देख सकता हूँ कि उनमें विश्वास करने से बहुत पहले ही परमेश्वर मेरे जीवन में लंबे समय से काम कर रहे थे।

यदि आपके पिता और माता ईसाई नहीं हैं, तो आप जब उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, वास्तव में क्या माँग रहे हैं? आप परमेश्वर से उनकी आत्मा के द्वारा माता - पिता के जीवन में काम करने के लिए माँग रहे हैं। आप विश्वास करते हैं कि आत्मा, गैर-ईसाइयों के दिलों में काम करने के लिए तैयार हैं।

हम नहीं सिखाते कि कामों द्वारा उद्धार पाई जाती है। आज जो लोग बपतिस्मा लेंगे, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं होता यदि आत्मा ने आपके जीवन में काम नहीं किया होता।

लेकिन जो लोग परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, आत्मा को एक दान के रूप में दिया जाता है (प्रेरितों के काम ५:३२), पेशगी भुगतान के रूप में, मुहर के रूप में और अभिषेक के रूप में। बपतिस्मा में उन्हें आत्मा की मुहर प्राप्त होती है ताकि यह प्रकट हो कि वे परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं और परमेश्वर के संपत्ति बन गए हैं।

इस्राएल के राजाओं, याजकों और नबियों का अभिषेक किया गया था। अभिषेक सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं है, बल्कि उन पर आध्यात्मिक अधिकार प्रदान करने का परमेश्वर का तरीका है। एक राजा के पास कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसे परमेश्वर द्वारा

दिया गया हो। यीशु ने पिलातुस से कहा: " यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता" (यूहन्ना १९:११)।

इजरायल के राजा, आज दुनिया के राजाओं से भिन्न, परमेश्वर के प्रतिनिधि थे, इसलिए उन्हें परमेश्वर द्वारा अभिषेक किया जाता था ताकि उन्हें अधिकार प्रदान किया जा सके। याजकों के बारे में यही कहा जा सकता है, विशेष रूप से प्रधान याजक, जो परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त किए जाते थे, यह संकेत करने के लिए कि उन्होंने परमेश्वर से अपना बुलावा और अधिकार प्राप्त किया था।

नबियों का भी अभिषेक किया गया था क्योंकि उन्हें भविष्यद्वाणी करने का अधिकार और क्षमता की आवश्यकता थी। यह परमेश्वर की आत्मा द्वारा है कि एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर के वचन की घोषणा करता है और भविष्य को दर्शाता है।

यीशु कहते हैं, "प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिये कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिये मेरा अभिषेक किया है" (लूका ४:१८, यशायाह ६१:१ का हवाला देते हुए)। यह अभिषेक पवित्र आत्मा का है जिसे पाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु सशक्त होते हैं।

समय के किस बिन्दु पर यीशु ने लूका ४:१८ के उन शब्दों को कहा था? जब मंदिर में वे बारह साल के थे? नहीं, यह उनके बपतिस्मे के तुरंत बाद था। उनके बपतिस्मे में जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तब

यीशु का अभिषेक हुआ। इसके तुरंत बाद और शैतान द्वारा परीक्षा के बाद, यीशु ने घोषणा किया, "मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए अभिषिक्त किया गया है।"

इसी तरह यह बपतिस्मा पर है कि हम आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हैं। बपतिस्मा लेने से पहले यीशु के पास आत्मा था, लेकिन अब उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए अभिषेक किया है।

सारांश में, बपतिस्मा और आत्मा के बीच कई संबंध जो पवित्रशास्त्र में पाए जाते हैं, हम उनमें से निम्नलिखित जोड़ देखते हैं: (१) आत्मा और बपतिस्मे के समय मुहर लगाना ; (२) आत्मा और बपतिस्मे के समय अभिषेक; (३) आत्मा और बपतिस्मा में पाए जाने वाले गारंटी या प्रतिज्ञा।

परमेश्वर आम तौर पर आत्मा को बपतिस्मा के समय देते हैं लेकिन अपवाद बनाने के लिए स्वतंत्र हैं

प्रेरितों के काम २:३८ में, जिसे हमने पढ़ा है- "पतरस ने उन से कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिये यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले; तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।" - हमारे पास प्रचलित नियम है कि, आत्मा को बपतिस्मा के

समय दिया जाता है। फिर भी परमेश्वर अपने प्रभुत्व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बपतिस्मा से पहले या बाद, आत्मा देने के लिए स्वतंत्र हैं।

बाइबिल में एक घटना है जहाँ परमेश्वर बपतिस्मा से पहले आत्मा को देते हैं (प्रेरितों के काम १०:४४-४८) और एक और, जहाँ आत्मा को बपतिस्मा (८:१२-१७) के बाद देते हैं , दोनों जो कलीसिया के इतिहास में असाधारण स्थितियों में हुए। लेकिन हम प्रचलित नियम को अस्वीकार करने के लिए इन दो अपवादों का हवाला नहीं दे सकते, क्योंकि वास्तव में अपवाद, नियम को साबित करते हैं।

पहले मामले में, प्रेरितों के काम १०: ४४-४८ में आत्मा को कुरनेलियुस और अन्य लोगों को बपतिस्मा से पहले दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कुरनेलियुस एक गैर-यहूदी था, और यहूदी लोग कलीसिया में गैर-यहूदी को स्वीकार करने में हिचकिचाते थे। पतरस को बाद में यरूशलेम के कलीसिया को यह समझाना पड़ा कि उन्होंने गैर-यहूदियों को बपतिस्मा क्यों दिया था, उनसे इस आशय से कहते हुए कि: "जब मैं प्रचार कर रहा था, तब परमेश्वर ने उन पर आत्मा उँड़ेला, इसलिए मेरे पास उन्हें बपतिस्मा देने के अलावा कोई चारा नहीं था" (प्रेरितों ११:१५-१८; १५:६-९ देखें)। यह प्रारंभिक कलीसिया के एक महत्वपूर्ण क्षण में हुआ, जब कलीसिया गैर-यहूदियों को स्वीकार करने वाली थी।

दूसरे मामले में, प्रेरितों ८:१२-१७, कुछ सामरियों को बपतिस्मा दिया गया था, लेकिन उन्होंने आत्मा नहीं पाई। यहूदियों और सामरियों के बीच आपसी दुश्मनी को दूर करने के लिए यह विशेष मामला सामने आया। इस शत्रुता को हल करने के लिए, परमेश्वर ने यरूशलेम के कलीसिए के अगुवाओं, जो यहूदी थे, उनको निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत रूप से सामरियों को संगति में अंगीकार करें। सामरियों को बपतिस्मा दिया गया था, फिर भी परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा, ताकि आत्मा का दान पाने के लिए वे उन पर हाथ रखें।

इन दो अपवादों से संकेत होता है, सबसे पहले कि बपतिस्मा से पहले या बाद में आत्मा देने के लिए, जैसा कि परमेश्वर चाहते हैं वैसा चुनने के लिए संप्रभु है; और दूसरी बात यह है कि ये दोनों, कलीसिया के इतिहास में विशेष स्थितियों के अपवादे हैं, जो दर्शाता है कि आत्मा, सामान्य नियम अनुसार, बपतिस्मा पर दिया जाता है। एक तीसरे मामले की चर्चा को परिशिष्ट १ में पाएंगे।

समापन में, बपतिस्मा का मुख्य बिंदु, यह नहीं है कि बपतिस्मा का पानी मोक्ष के लिए कार्यक्षम है, लेकिन यह कि बपतिस्मा आंतरिक पश्चाताप के साथ-साथ, यीशु प्रति बाहरी आज्ञाकारिता को भी दर्शाता है। अब हमारी बारी में, हमें आज्ञा दी गई है कि हम दूसरों को बपतिस्मा दें: "इसलिये तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला

बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रआत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।" (मत्ती २८:१९)।

परिशिष्ट [१] पुराने नियम में, पवित्र आत्मा को आमतौर पर "याहवेह की आत्मा" कहा जाता है, जो पुराने नियम में पवित्र आत्मा के लिए प्रमुख शब्द है (उदाहरण के लिए, केवल न्यायाधीशों में सात बार: ३:१०; ६:३४; ११: २९, १३:२५; १४: ६, १९; १५:१४), अधिकांश अंग्रेजी ग्रंथों में "प्रभु की आत्मा" के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह एक संक्षिप्त व्याख्या है, अनुवाद नहीं।