R 5962

பாவத்தைப்போக்கும் ஞானஸ்நானம் யூதர்க்கு மட்டுமே

BAPTISM FOR REMISSION OF SINS FOR JEWS ONLY

திறவு வசனம் :"மனந்திரும்புதலுக்கென்று நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன்; எனக்குப்பின் வருகிறவரோ என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார், அவருடைய பாதரட்சைகளைச் சுமக்கிறதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல; அவர் பரிசுத்தஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார்" – மத்தேயு 3:11

இஸ்ரயேலருக்கான ஒப்புரவாக்கும் நாளின் ஏற்பாடுகளுக்கும், அது நீக்கப்படுதலுக்கும், பாவத்தை நீக்குதலுக்கான மற்ற ஏதாவது ஏற்பாட்டிற்கும் இடையேயுள்ள தனித்தன்மையை தெளிவாக வேறுபடுத்திக் காண்பிக்கவேண்டும். ஆதி பாவத்தை தள்ளிப்போடுவதற்காக நிழலில் காண்பிக்கப்பட்ட ஒப்புரவாக்குதலின் நாளின் பலிகளுக்கு நிஜமாக, "விசேஷித்த பலிகள்"உள்ளது. ஆதாமின் பாவமே முதன்மையான பாவமாயிருந்து, அவரது குழந்தைகள் அனைவருக்கும் பாதிப்பை வருவித்தது. அந்த முதன்மையான பாவத்தின் ஆதிக்கத்தின்கீழும், அதன் தண்டனையின்கீழும் முழு சந்ததியும் அடிமைப்பட்டுக் கிடக்கிறது. மாபெரும் பிரதான ஆசாரியன் இயேசு மூலமாக பாவத்தையும் அதன் தண்டனையையும் நீக்கிவிட தேவன் தீர்மானித்திருந்தார்.

மாம்ச இஸ்ரயேலின் பிரதான ஆசாரியனால் நிழலாக செலுத்தப்பட்ட பலிகளைக்காட்டிலும், விசேஷித்த பலிகளை இயேசுகிறிஸ்து ஏற்கனவே மரித்து தற்போது, ஏறத்தாழ நிறைவுசெய்திருந்தார். சுவிசேஷயுகத்தின்போது சபையாருக்காக கொடுக்கப்பட்டுவருகிற கிறிஸ்துவின் புண்ணியம், ஒரு குறிப்பிட்டநேரம் வரும்போது கொடுக்கப்படாது. வரவிருக்கின்ற யுகத்தில் அவரது புண்ணியம் முழு உலகத்தின் பாவங்களுக்காக துல்லியமாக பொருந்தப் பண்ணப்படும். இதன்மூலம் ஆதாமின் பாவம் நித்தியத்துக்கும் நீக்கப்பட்டிருக்கும். ஆதி பாவத்துக்கான சாபம் ஒருவர்மீதும் எப்போதும் எங்கும் இனி ஆளுகை செய்யப்போவதில்லை. மேலும் ஆதாமின் மூலம் இழந்துபோன அனைத்தையும் கிறிஸ்துஇயேசுவினால் மீட்கப்பட்டு, எல்லோருக்கும் கிடைக்கும்படி உதவிபெறுவார்கள்.

ஆனால் ஆதி பாவத்துக்குப்பின்னால், மற்ற பாவங்களும் அடங்கியுள்ளது. இதன்படி எந்தளவு அறிவை பெற்றிருக்கிறார்களோ, அந்தளவுக்கு குற்றத்தின் தன்மை இருக்கும். நம் கரத்தரது ஜெபத்தில் "மீறுதல்கள்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை, உள்நோக்கமற்ற பாவங்களையே ஆகும். ஆனால் தேவனிடத்தில் ஜெபிப்பதன்மூலம் முதன்மைப்பாவம் தள்ளிவிடப்படாது, ஈடுபலியாகும் இயேசுவின் மரணத்தின்மூலமே இது ஒதுக்கப்படும். இந்த மீட்பளிக்கும் இரத்தத்தின்மேல் விசுவாசம்வைத்து, இருதயத்தையும் ஜீவியத்தையும் கர்த்தருக்கென்று தத்தம்செய்பவர்களே தேவபுத்திரராக முடியும். தங்களுக்கும் உள்ள அபூரணங்களின் நிமித்தமாக, இந்த தேவபுத்திரர்கள் "மீறுதல்" செய்கிறார்கள். இந்த மீறுதல்கள் தங்களிடம் உள்ளதை உணரும்பொழுது, அவர்கள் "இரக்கத்தைப் பெறவும், ஏற்ற சமயத்தில் சகாயஞ்செய்யுங் கிருபையை அடையவும், கிருபாசனத்தண்டையிலே சேரக்கடவீர்கள்". தேவபுத்திரரானவர்களைத் தவிர்த்து, மற்ற எவரும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கவோ, விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்கவோ உரிமை பெற்றிருக்கவில்லை. கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுகிறவர்கள் அல்லது அவரது சீஷராகி, அவரது பின்னடியார்களாக அங்கீகாரம் பெற்றிருப்பவர்கள் மட்டுமே தேவனுடைய குரலைக் கேட்கவும், அவரோடு பேசவும் முடியும். அப்படிப்பட்டவர்கள் மட்டுமே பிதாவுடனான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உறவை அடையும்படி உயர்த்தப்படுகிறார்கள், புத்திரருக்கான உறவை அடையும் நிச்சயத்தன்மையை அடைந்திருக்கிறார்கள்.

இஸ்ரயேலர் தேவனுடைய ஜனங்களாக, நிழலான ஏற்பாடுகளின் மூலமாக அவரோடு உடன்படிக்கையின் உறவுக்குள் இருந்தார்கள். கிறிஸ்து பாவிகளுக்காக மரிக்க ஏற்றவேளை வந்திருக்காதபடியால், ஏற்றவேளையில் பாவங்களுக்காக அளிக்கப்படவிருக்கும் நிஜமான பலியை நோக்கி முன்னேறிச்செல்ல தேவன் அவர்களுக்கு அடையாளங்கள் நிறைந்த ஒரு அமைப்பைத் தந்தார். அவரோடு உடன்படிக்கையின் உறவுக்குள் வந்தவர்களது பாவங்கள் உண்மையாகவே மன்னிக்கப்பட்டு, நீக்கப்பட்டதுபோல் நடத்தினார். அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார். அப்போஸ்தலர் பவுல் கூறுவதுபோல, வருடாவருடம் தொடர்ச்சியாக இந்த ஒப்புரவாக்குதலின் பலிகளை அவர்கள் திரும்பத்திரும்ப செய்யவேண்டும். இவ்வாறாக, ஆதாமின் பாவம் மற்றொரு வருடத்திற்கு அவர்களிடமிருந்து அடையாளமாக நீக்கப்படும், ஏனெனில் ஒரு வருடத்திற்கு மட்டுமே பலியானது நன்மை பயப்பதாக இருக்கும். இந்த ஏற்பாட்டின் காரணமாக, உள்நோக்கமின்றி அறியாமையினால் செய்யப்படுகிற மீறுதல்கள் அடையாளமாக ஒதுக்கிவைக்கப்படுகிறது. அவர்கள் தொடர்ந்து தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் புத்திரராக இருப்பர். ஆயினும் ஒவ்வொரு வருடத்திலும் அவர்கள் பலவீனத்தின் நிமித்தம், சிந்தனை சொல் நடக்கை இவற்றில் தவறுசெய்து விழுகைக்குள் செல்வார்கள். இவைகளனைத்தும் மீறுதல்களாகவே இருக்கும்.

யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்நானத்தின் நோக்கம் :–

யோவான் ஸ்நானகன் தம் ஊழியத்தைத் துவங்குகையில், மேசியா வெளிப்படுவதற்கான காலம் சமீபித்திருக்கிறது, ஆகவே தேவனுடைய இராஜ்யத்துக்குள்

பிரவேசியுங்கள் என்ற அழைப்பைக்கொடுத்து, பிரசங்கத்தைத் தொடங்கினார். இதற்கென எல்லா ஜனங்களும் ஆயத்தமாக வேண்டும் என்பதே அவரது ஆலோசனையாயிருந்தது, இல்லாவிடில் அவர்கள் மேசியாவை ஏற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாய் இருக்கமாட்டார்கள். அடிப்படை குணமாக உங்களது வாழ்க்கையை பரீட்சித்துப் பாருங்கள் என்று அவர் கூறுகிறார். நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி உங்கள் சிறந்த ஆற்றலுக்கேற்ப ஜீவிக்கிறீர்களா? இல்லையென்றால், உங்களது திறனுக்கு குறைவான நிலைப்பாட்டிலேயே ஜீவிப்பீர்களானால் நீங்கள் குற்றவாளிகள். உங்களது உயர்ந்த சாத்தியக்கூறின்

அளவின்படி உங்களால் ஜீவிக்க முடியாமற்போனால், தேவதயவை இழந்தவர்களாவீர்கள். உங்களது உடன்படிக்கைக்கும் உண்மையற்றவர்களாய் இருப்பீர்கள். இப்பொழுதிலிருந்து உங்களால் முடிந்தளவு செய்ய தீர்மானம் எடுப்பீர்களாகில், தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் எடுப்பதன் மூலம் இதை வெளிப்படுத்துங்கள். நீங்கள் பாவங்களுக்காக வருந்துகிறீர்கள் என்பதற்கான அத்தாட்சியாக இது விளங்கும். இவ்வாறாக உங்கள் பாவங்களிலிருந்து கழுவப்படுவீர்கள்.

ஜனங்கள் தங்கள் சொந்த பாவங்களை அடையாளமாகப் போக்கிக்கொண்டனர். யோவான்ஸ்நானகன் அவற்றை கழுவி நீக்கிவிடவில்லை. தங்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு இசைவாக ஜீவிக்காதிருந்தோர் யோவான்ஸ்நானகனது பேச்சை மகிழ்ச்சியுடன் கேட்டு, பாவத்திலிருந்து மனந்திரும்ப ஆவலாயிருந்தனர். இப்படிப்பட்ட பெரும்பாலான ஜனங்களுக்கே, வரவிருக்கும் மேசியாவைக் குறித்த யோவானின் செய்தி வேண்டுகோளாக கொடுக்கப்பட்டது. இவ்வாறாக, இவர்களும் தேவதயவையும் ஆசீர்வாதத்தையும் காத்துக்கொண்டவர்களோடு சேர்ந்துகொண்டனர். “கபடற்ற உத்தம இஸ்ரயேலரிடத்தில் எந்த வஞ்சனையும் இல்லை” . இந்த பாவங்களை நீக்குவது என்பது, குற்றம்போவதற்கான உண்மையான கழுவுதல் ஆகாது, ஏனெனில், இயேசுவின் இரத்தம் மட்டுமே, அவரது ஈடுபலியின் புண்ணியம் மட்டுமே பாவத்தை நிஜமாக எடுத்துப்போடும்.

தர்சூசைச் சேர்ந்த சவுல், யோவானின் ஸ்நானத்தைப் பெற்றிருந்தார்

தர்சூசைச் சேர்ந்த சவுல் எந்த ஸ்நானத்தால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார் என்று சிலர் கேட்கக்கூடும்? இயேசுவின் ஞானஸ்நானமா அல்லது யோவானின் ஞானஸ்நானமா? சவுல் தன் முந்தைய ஜீவியத்தில், தேவனுக்கு முன்பாக “எல்லா நல்மனசாட்சியிலும்” வாழ்ந்திருந்தார். பின்பு, கிறிஸ்துவால் மனமாற்றத்துக்கு உட்படும்வேளையில், எப்படி கழுவப்படவேண்டிய பாவங்களைப் பெற்றிருக்கமுடியும்? அவர் மனம்மாறின தருணத்தினை நாம் நம் நினைவுக்கு கொண்டுவருவோம். கிறிஸ்தவர்களை துன்பப்படுத்த தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொண்ட சவுல், தமஸ்கு செல்லும் வழியில், கீழே விழத்தள்ளப்பட்டார். கர்த்தர் அவருக்கு தம்மை வெளியரங்கமாக்கினார். அதற்குப்பிறகு, பரிசுத்தபவுல் கூறுகையில், மதியவேளை சூரியப்பிரகாசத்திற்கும் மேலான பிரகாசத்தில் இயேசு பிரகாசித்ததை தாம் கண்டதாக கூறினார். இந்த மகிமைநிறைந்த வெளிப்பாட்டின் விளைவாக, அவரது கண்கள் குருடாயின. அவரோடு பிரயாணத்தில் உடன்வந்தவர்கள், அவரை தமஸ்குவிற்கு அழைத்துக் கொண்டுபோயினர். அங்கே அவர் பார்வையில்லாதவராய், மூன்றுநாட்கள் உண்ணவுமில்லை, குடிக்கவுமில்லை. பின்பு தேவனுடைய ஊழியக்காரராகிய அனனியா, கர்த்தரால் சவுலிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு, அவரின் கண்பார்வையை திரும்பவும் வரப்பண்ணினார். சவுலின் பார்வை குணமடைந்ததால், அனனியா அவரைநோக்கி, “இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறதென்ன? எழுந்து, உன் பாவங்கள் கழுவப்படும்படிக்கு ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்” என்றார்.

பரிசுத்த பவுலுக்கு ஏற்பட்ட கண்பார்வை குறைபாடு முற்றிலுமாக ஒருக்காலும் குணமடையாதிருந்தது. அவரது பார்வையை முற்றிலும் குணப்படுத்த கர்த்தர் மறுத்திருந்தார். அவரது கண்களிலுண்டான பலவீனம் மாம்சத்தில் ஏற்பட்ட முள் என்று அவராலேயே கூறப்பட்டதாக சில வேதவசனங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. ஆனால் அந்த பார்வை குறைபாட்டுக்கு ஈடுகட்ட, அதற்கும் மேலான கிருபையின் ஐஸ்வரியங்கள் அவருக்கு அளிக்கப்படும் என்று கர்த்தர் அறிவித்தார்(2கொரிந்12:7–10). அதிக வெளிப்படுத்தல்கள் மூலம் அவர் கனப்படுத்தப் பட்டிருந்தபோதிலும், இந்த இன்னலானது தாழ்மையை காத்துக்கொள்ளும்படி அவருக்கு ஊழியம்செய்தது. மேலும் ஒரு காலத்தில் அவர் கர்த்தருடைய ஜனங்களை காயப்படுத்தினதை அவருக்கு நினைப்பூட்டியது.

இயேசுகிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுபவர்களை அவர் துன்பப்படுத்தியபோது, தான் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்தததாக மெய்யாகவே நினைத்திருந்து, தாம் செய்தவைகளை தன் முழு நல்மனசாட்சியின் மூலமே செய்தததாக அப்போஸ்தலர் பிரகடனப்படுத்தினார். அவிசுவாசத்தினால் தாம் அறியாமையினால் செய்ததினால் இரக்கத்தைப் பெற்றுக்கொண்டதாக அவர் கூறுகிறார். மேலும், நாம் பரிசுத்தவான்களில் மிகச்சிறியவன், பரிசுத்தவான் என்று கூற தகுதியற்றவன், ஏனெனில் "நான் தேவனுடைய சபையைத் துன்புறுத்தினவன்" என்கிறார். அவரது முந்தைய ஜீவியத்தில் தாம் நியாயப்பிரமாணத்தின் வெளித்தோற்றமான காரியங்களை கைக்கொள்ள மிக கவனமாயிருந்ததாகவும், பரிசேயர்களுக்கு ஒரு பரிசேயனாக இருந்ததாயும் கூறுகிறார். ஆனால் நியாயப்பிரமாணத்தின் ஆவியாகிய இரக்கம் மற்றும் நீதியை புறக்கணித்திருந்தார். நியாயப்பிரமாணத்தின் பேரில் அவருக்கிருந்த வைராக்கியம், தேவனோடு இசைவாயிருந்தவர்களை துன்புறுத்த அதிக ஆற்றலைக்கொடுத்தது. இதனால் அவர் பாவியானார். ஆயினும் தான் செய்வது தவறு என்ற மனசாட்சியை அடைந்திருக்கவில்லை. ஆனால் கர்த்தர் அனனியா மூலமாக அவரது பாவத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவர் பவுலை கண்டித்து உணர்த்தி, அவரது பாவங்களை உணரச்செய்து, ஞானஸ்நானத்தால் அவைகளை கழுவிப் போக்கினார்.

ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் எந்த பாவங்களும் உண்மையாக மன்னிக்கப்படுவதில்லை

எந்த வழியில் ஞானஸ்நானம் பாவத்தைப்போக்கும் என்று, இது நம்மை ஆலோசிக்கத் தூண்டுகிறது. புறஜாதியாரைப் பொருத்தமட்டில், பாவத்தைக் கழுவக்கூடிய எந்த ஞானஸ்நானமும் இல்லை என்று வேதாகமம் நமக்கு காண்பிக்கிறது. புறஜாதியாராக இருந்த நாம் அனைவரும், தண்ணீரால் அல்ல, கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின்மேல் வைத்த விசுவாசத்தின் மூலமாக நமது பாவங்கள் கழுவப் பெற்றிருக்கிறோம். நமக்கோ ஞானஸ்நானம் என்பது யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்நானம்போல் பாவங்கள் கழுவப்படுதலிலிருந்து வேறுபட்டது. நமக்கு கிறிஸ்துவின் சரீரத்துக்குள் சேரும் துவக்கமாக மரித்து அடக்கம் செய்யப்படுவதாக இது உள்ளது.

ஆயினும், பரிசுத்தபவுலும் மற்ற யூதர்களும் கிறிஸ்துவுக்குள் முறையாக சேர்க்கப்படவில்லை என்று இதற்கு பொருள்படாது. "யூதர்கள் மோசேக்குள்ளாக மேகங்களிலும் கடலிலும் ஞானஸ்நானம் பெற்றனர்". தேவனுக்கும் ஜனங்களுக்குமிடையே இஸ்ரயேலின் முழு தேசத்திற்கும் மோசே மத்தியஸ்தராக இருந்தார். இப்படி இருந்ததன் நிமித்தமாகவே, தேவன் அவர்களோடு உடன்படிக்கைக்குள் பிரவேசித்தார். இஸ்ரயேலரும் தேவன்கொடுத்த எல்லா கட்டளைகளையும் கடைப்பிடிப்போம் என்று வாக்களித்து, அவரோடு உடன்படிக்கைக்குள் நுழைந்தனர். அவர்களில் சிலர், யூதயுகம் முழுவதும் இந்த கட்டளைகளை முறிவுபடாமல் காத்துக்கொண்டனர். அவர்களுள் அப்போஸ்தலர்களது எண்ணிக்கையும் அடங்கும் என்று நாம் நம்புகிறோம். அவர்கள் கர்த்தருக்கு இசைவாயிருந்து, அந்நேரத்தில் நிலவின சூழ்நிலையில் எந்தளவு தங்களால் முடியுமோ அந்தளவு ஒரு நல்ல நேர்மையானதும், நீதியுள்ளதுமான ஜீவியம் ஜீவித்திருந்தனர்.

இயேசுவிடம் வந்திருந்தவர்களில் மற்றவர்கள், தாங்கள் பாவிகளாக இருந்தவர்கள் என்று உணர்ந்திருந்து மனந்திரும்பியிருந்தனர். ஸ்நானகயோவான் அனுப்பப்பட்டதற்கான பிதாவின் திட்டம், இந்த மிகமுக்கியமான நோக்கத்தினை நிறைவேற்றவே என்று நாம் நினைவுகூறுகிறோம். மேசியா அவர்களிடத்திற்கு வரவேண்டும், அவ்வாறு தாம் பிரசங்கித்த தேவராஜ்யத்துக்கு இசைவாகவேண்டும் என்று விரும்புகிற அனைவரும், நியாயப்பிரமாணத்துக்கு ஒத்திசைவாக காணப்படவேண்டும் என்றும் ஸ்நானகயோவான் யூதர்களுக்கு கற்பித்திருந்தார். சிலர் மனந்திரும்புதலுக்கென எதையும் பெற்றிருக்கவில்லை என்றும், ஞானஸ்நானத்தால் கழுவப்படும்படி தங்களிடத்தில் குறை எதுவுமில்லாதிருந்தனர். அவர்களில் பெரும்பாலானோர், தாங்கள் தேவனோடு செய்த உடன்படிக்கைக்கு அவிசுவாசிகளாக இருந்துவந்ததை உணர்ந்திருந்து, தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் எடுத்தனர். இந்த தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் அவர்கள் செய்த பாவங்களை கழுவுவதற்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. மனந்திரும்புதலாகிய இந்த செயலானது அவர்களது நியாயப்பிரமாண உடன்படிக்கையின் மூலமாக பெறக்கூடிய தயவையும் ஆசீர்வாதங்களையும் அடையும்படி வழிவகுத்தது. அவர்களது நியாயப்பிரமாணத்தின்படி சிந்தப்பட்ட காளையின் இரத்தமும் வெள்ளாடுகளின் இரத்தமும் நிஜமானவே பாவத்தை போக்கவில்லை என்றாலும், இந்த பலிகளை விசுவாசத்தின் மூலமாக முறையாக ஏற்றுக்கொள்ளும்போது, ஜனங்கள் தேவனுடனான உடன்படிக்கையின் உறவை காத்துக்கொள்ள முடிந்தது. அவ்வாறே தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் பாவத்தைப் போக்காது என்றபோதிலும், இஸ்ரயேலருக்கான தேவனுடைய ஏற்பாடுகளுக்கு முழு இசைவாகும்படி அவர்களை சீர்பொருந்தச்செய்தது.

ஆகவே யூதர்கள், தாங்கள் தேவனுக்கு இசைவற்றவர்களாக ஜீவித்துவருவதை உணர்ந்திருந்து, ஸ்நானகயோவான் மூலம் ஞானஸ்நானம் பெறும் வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டனர். அவர்களுடைய பாவம் தண்ணீரில் அடையாளமாக கழுவப்பட்டு, இதுமுதற்கொண்டு தேவனுடைய சட்டத்தின்படி

ஜீவிப்போம் என்று உள்ளுணர்வுபெற்று, வெளிப்படையாக பிரகடனம் செய்தனர். மதத்தலைவர்களும் மற்றவர்களும் பாசாங்கு செய்பவர்களாக இருந்தனர். மேசியாவின் வருகையின்மூலம் தம் ஜனங்களில் எவரையேனும் ஆசீர்வதிக்க தேவன் நோக்கமாய் இருந்தாரானால், அவரது நியாயப்பிரமாணத்திற்கு இசைவாக தங்களைக் காத்துக்கொண்டவர்களாயும் ஆசீர்வதிப்பர் என்று அவர்கள் நிச்சயித்திருந்தனர். வேதபாரகரும் பரிசேயரும் அந்நேரத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தில் அறிஞர்களாக இருந்தோரும், அதோடுகூட சதுசேயரும் யோவானின் பணிகுறித்து அலட்சியமான அபிப்பிராயமே கொண்டிருந்தனர். இவர்கள் மனந்திரும்பவும் தங்கள் பாவங்களிலிருந்து கழுவப்படவும் விருப்பமின்றி இருப்பதனாலேயே இவ்வாறு நடந்துகொள்கின்றனர் என்று இயேசு கூறினார். தங்களிடத்திலுள்ள பாவங்கள் ஏதாகிலும் கழுவப்பட அவர்கள் அதை அறிக்கையிட மனதில்லாதிருந்தனர். ஆகவே யோவானை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதது போலவே, யோவானுக்கு பின்புவந்தவரும், தன் சொந்த ஜீவனை பாவநிவாரணமாக தந்து நிஜமாகவே பாவத்தை போக்கினவரையும் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை.

எப்படி யூதர்கள் மோசேயிடமிருந்து கிறிஸ்துவிடத்துக்கு மாற்றப்பட்டனர் ?

புறஜாதியார் மனந்திரும்புதல்மூலம் மோசேயின் பிரமாணத்தின் உறவுக்குள் வரமுடியாதிருந்தது, ஏனெனில் ஒருபோதும் அவர்கள் அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்கீழ் இருந்ததில்லை. மோசே கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறார். மோசேக்குள்ளாக எல்லா யூதர்களும் ஞானஸ்நானம்பெற்றதுபோல், மோசேயின் இடத்தை இயேசு பிடித்தபொழுது, இயேசுவை மேசியாவாக ஏற்றுக்கொண்ட எல்லோரும் பெற்ற மோசேக்குள்ளான ஞானஸ்நானம், கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஞானஸ்நானமாக எண்ணப்பட்டது. அப்போஸ்தலர் சுட்டிக்காண்பிக்கிறபடி(அப்3:22), ''உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னைப்போல ஒரு தீர்க்கதரிசியை உங்களுக்காக, உங்கள் சகோதரரிலிருந்து எழும்பப்பண்ணுவார்; அவர் உங்களுக்குச் சொல்லும் எல்லாவற்றிலும் அவருக்குச் செவிகொடுப்பீர்களாக''. மோசேயைப் போன்ற அந்த தீர்க்கதரிசி கிறிஸ்துவே. எப்படி அனைத்து இஸ்ரயேல் ஜனங்களுக்கான தேவனுடைய பிரதிநிதியாக மோசே இருந்தாரோ, அவ்வாறே அவரைப்போலவே, முழு உலக ஜனங்களுக்குமான தேவனுடைய மிக மேலான பிரதிநிதியாக இயேசுகிறிஸ்து இருப்பார்.

மோசே மூலமாக தேவனிடத்தில் முறையான உறவு கொண்டிருக்கிற எந்த யூதனாயினும், விசுவாசத்தின் மூலமாக கிறிஸ்துவுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டான். ஆகவே அடையாளமான மோசேக்கு நிஜமாக கிறிஸ்து இருப்பதை புரிந்துகொண்ட உடனே, ஒருவன்

மோசே மூலமாக தேவனிடத்தில் முறையான உறவு கொண்டிருக்கிற எந்த யூதனாயினும், விசுவாசத்தின் மூலமாக கிறிஸ்துவுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டான். ஆகவே அடையாளமான மோசேக்கு நிஜமாக கிறிஸ்து இருப்பதை புரிந்துகொண்ட உடனே, ஒருவன்
கிறிஸ்துவுக்குட்பட்டவனாக ஆகிறான். மேலும் மோசேக்குள்ளான ஞானஸ்நானம் மாபெரும் நிஜமான மோசேக்குள்ளான ஞானஸ்நானம் ஆகிறது. இஸ்ரயேலரின் அடையாளமான உறவை கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பிடும்போது, அடிக்கப்பட்ட கன்மலையின் தண்ணீரை அவர்கள் குடித்ததை; ''எல்லோரும் ஒரே ஞானபானத்தைக் குடித்தார்கள். எப்படியெனில், அவர்களோடே கூடச்சென்ற ஞானக்கன்மலையின் தண்ணீரைக் குடித்தார்கள். அந்தக் கன்மலை கிறிஸ்துவே'' –1கொரிந்10:4 என்று அப்போஸ்தலர் அறிக்கையிடுகிறார். அவர்கள் நிழலில் அத்தண்ணீரை குடித்தார்கள். இதனால் விசுவாசத்தினால் மேசியாவை ஏற்றுக்கொண்ட இஸ்ரயேலின் விசுவாசிகள் ஏற்றவேளை வரும்போது, அவர்கள் அடையாளமான உறவுக்கு மரித்து, நிஜமான ஆவிக்குரிய கன்மலையாகிய கிறிஸ்து இயேசுவைப் பருகத்தொடங்கினார்கள். அவர்கள் மேசியாவோடு உயிரோட்டமான உறவுக்குள் நுழைந்தார்கள்.

பாவங்களைப் போக்கும் ஞானஸ்நானம் இனிமேலும் யூதர்க்கு பயனுள்ளதாயிராது. ஏனெனில் புறஜாதியாரைக் காட்டிலும் அவர்களுக்கு முன்னுரிமை பெற்றிருந்த வழியின்மூலம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த வாய்ப்பு முடிவுக்கு வந்தது. இப்பொழுது கிறிஸ்துவிடம் வருவதற்கு மற்றதேசத்தார் அல்லது ஜனங்களைக்காட்டிலும் யூதருக்கு எந்த சுலபமான வழியும் சிலாக்கியமும் ஏற்படுத்தப்பட வில்லை.

கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு ஐந்துநாட்களுக்கு முன்பாக யூதர்கள் ஒரு தேசமாக பாழாக்கப்பட்டநிலைக்கு விடப்பட்டனர். இந்நிலை இரட்டிப்பான தண்டனை அடைந்துதீருமட்டும் (அல்லது தயவற்ற நிலை)நீடித்தது. காண்க வேதாகம விளக்கவுரை 2ம்தொகுதி பக்கம்232–248 (தமிழில்). இயேசுவின் சிலுவை மரணத்துக்குப்பிறகு நீடித்த, தனிநபர்க்கான யூதரின் விசேஷித்த தயவு 3 1/2 வருடங்கள் கழித்து முடிவுக்கு வந்தது, அதாவது, தானியேல் தீர்க்கதரிசி முன்னுரைத்த 70வார முடிவின்போது முடிவுக்கு வந்தது என்பதை நாம் புரிந்துகொள்கிறோம் (தானியேல்9:24–27). காண்க வேதாகம விளக்கவுரை தொகுதி 2, பக்கம்57–66(தமிழில்).

ஒலிவ மரத்தின் சுபாவக்கிளைகளாக இஸ்ரயேலர்கள் இருந்தபோது, ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் அதன் வேராகவும், கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து அதன் நிஜமான அடிமரமாக இருந்தார் என்றும், இருந்தபோதிலும், சமயம் வந்தபோது, இந்தக் கிளைகளில் அநேகம் முறிந்துவிட்டன என்று

அப்போஸ்தலர் விளக்குகின்றார்(ரோமர் 11ம்அதி.) முறிந்துவிட்ட கிளைகளை மீண்டும் சீர்ப்படுத்த வேறு வித்தியாசமான வழிமுறை எதுவுமிராததால், காட்டு ஒலிவமரக்கிளையை அவற்றில் ஒட்டவைக்க வேண்டியதாயிற்று. இந்தக்கிளைகள் ஏற்கனவே முறிவுபட்டிருந்தன என்று இக்காரியத்தைக்குறித்து அப்போஸ்தலர் ரோமசபைக்கு நிருபம் எழுதும்போது குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதன் காரணமாக, கிறிஸ்துவுக்குள் வருகிற எந்த யூதனாயினும், ஒரு புறஜாதியான்போல ஒட்டவைக்கப்படவேண்டும். அவனுக்கு முற்பட்ட நிலை இனி இல்லை.

பன்னிரெண்டு எபேசியருடைய முறையற்ற ஞானஸ்நானம்

அப்போஸ்தலர் 19ம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எபேசியர்களைக் குறித்த விஷயத்தை நாம் கவனிப்போம். அப்பல்லோ எபேசுவில் பிரசங்கித்திருந்து, 12 சகோதரருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார். ஆனால் யூதருடைய ஞானஸ்நானத்துக்கும், புறஜாதியாருடைய ஞானஸ்நானத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை அவர்களிடத்தில் தெளிவாக அறிவிக்காதிருந்தார், அவர்களிடத்தில் ஸ்நானக யோவானின் ஞானஸ்நானத்தை செய்வித்தார். இதன்மூலம் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு எதிராயிருந்த அவர்களது பாவங்களை நீக்குவதற்கு வழிவகுத்தது. அதோடுகூட, மேசியாவை அவர்கள் மறுதலித்து சிலுவையிலறைந்த பாவத்தையும் நீக்கியது. ஆனால் புறஜாதியார் இந்த ஞானஸ்நானத்தை பெறுவதை தேவன் அங்கீகரிக்கவில்லை. ஏனெனில் புறஜாதியார் அவரோடு உடன்படிக்கையின் உறவுக்குள் ஒருபோதும் வந்திருக்கவில்லை.

பரிசுத்த பவுல் எபேசுவுக்கு வந்தபோது, அப்பொழுது விசுவாசிகள் அனைவருக்கும் பொதுவாயிருந்த ஆவியின் கொடைகளை இந்த மனுஷர்கள் பெற்றிருக்கவில்லை என்று புரிந்துகொண்டு, அவர்கள் என்ன ஞானஸ்நானத்தை பெற்றார்கள் என்று வினவினார். அதற்கு அவர்கள், ‘‘யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்நானம்’’ என்றார்கள். அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மீண்டுமாக ஞானஸ்நானம் செய்விக்கப்படவேண்டியது அவசியமானது என்று அவர்களுக்கு செய்வித்தார். இது, மற்ற சீஷரைப்போலவே அவர்களையும் தேவனோடு முழு உறவுக்குள் கொண்டுவந்தது; அப்போஸ்தலர்கள் இன்னும் தெளிவாக புரிந்துகொள்ளும்பொருட்டும், இவ்விஷயத்தைக்குறித்த சத்தியம் நமக்கு வந்தடையும்பொருட்டும் இந்த தவறை கர்த்தர் அனுமதித்திருந்தார். தேவன் தம் எல்லா பரிவர்த்தனைகளிலும் எந்தளவு தெளிவாகவும், சிறப்பாகவும் கருத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார் என்பதை இக்காரியங்கள் நமக்கு தெரிவிக்கிறது. நாம் கர்த்தரோடு உடன்படிக்கையின் உறவுக்குள் வருவதற்கு இது உறுதியான ஒரு வழியாயிருக்கிறது. மேலும் சூழ்நிலைகளை புரிந்துகொண்டு இந்த இறுதிமுடிவை நாம் காணும்படிக்கு அவர் நம்மை வற்புறுத்துகிறார்.

சுபாவக்கிளைகள் வெட்டப்பட்டன

யூதஜனங்கள் தேவ தயவிலிருந்தும் தேவ ஐக்கியத்திலிருந்தும் நீண்டகாலத்துக்கு துண்டிக்கப்பட்டிருந்தனர். வேதாகம விளக்கவுரையில் நாம் காண்பித்திருக்கிறதுபோல், அவர்கள் 1845 வருடங்கள் முன்பு தயவைப் பெற்றிருந்து, அதேசமஅளவு வருடங்கள் தயவற்ற காலங்கள் நிலைத்திருந்தனர். அவர்கள் நிஜமான ஒலிவ மரத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டனர். ஆனால் அப்போஸ்தலர் குறிப்பிடுகிறபடி, தேவன் அவர்களை மீண்டும் ஒட்டவைக்க வல்லமை மிக்கவராய் இருக்கிறார். சுவிசேஷயுகத்தின்போது புறஜாதியாரைப்போல் கிறிஸ்துவின் சரீரத்திற்குள் வரும் அதே சிலாக்கியத்தை யூதர் பெற்றிருக்கின்றனர். உண்மை என்னவெனில், யூதனாயிருக்கிற ஒருவர், புறஜாதி கிறிஸ்தவர்களுடைய எல்லா சிலாக்கியங்களையும்அனுபவிக்க எந்த தடையும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை. அவர்களுக்கு தடை உண்டாக்குகிற ஒரே விஷயம், தேவனைக் குறித்த தவறான நோக்கமும், முழு உண்மையும் அறியுமுன்பே அடையும் தப்பெண்ணமுமே ஆகும்.

புறஜாதியாரின் காலங்கள் நிறைவேறித் தீருமளவும் யூததேசம் தெய்வீக தயவிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருந்தது. நிறைவேறும் காலங்கள் தற்போது முடிவடைந்துவிட்டது என்று நாம் நம்புகிறோம். மாம்சத்தின்படி இஸ்ரயேலர்கள் தேவதயவுக்கு சீர்பொருந்துவார்கள் என்று பரிசுத்தபவுல் பிரகடனப்படுத்துகிறார். ‘‘அவர்கள் உங்களது இரக்கத்தினாலே (சுவிசேஷ சபை) இரக்கம் அடைவார்கள்’’ என்று அவர் உறுதியளிக்கிறார். மகிமையடைந்த திருச்சபையின் ஊழியத்தின்மூலம் அவர்கள் திரும்பவும் தயவின் நிலைமைக்கு கொண்டுவரப்படுவார்கள். ஒருதேசமாக, கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக தங்கள் பாவங்களிலிருந்து விடுபடாமல், இந்த சுவிசேஷயுகத்தின் சிலாக்கியங்களை பயன்படுத்தத் தவறினர். ஆனால் புதிய முறைமை ஸ்தாபிக்கப்படும்பொழுது கிறிஸ்துவின் பலியின் புண்ணியங்கள் முழு உலகிற்கும் ஒப்புரவாக்குதலை பொருந்தப் பண்ணும்போது, யூதர்கள் மிகவும் தயையான நிலைமையை அடைந்து, கிருபையைப் பெற்றுக்கொள்வார்கள். இது யூதர்களது பாவங்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். நாம் புரிந்திருக்கிறபடி கிபி 1878இல் அவர்களது இரட்டிப்பான தயவற்ற நிலைமை முடிவுற்றது. அவர்களுக்கான சிட்சை இன்னும் முடிவடையாதபோதிலும், யூதர்கள் மத்தியில் தேவதயவு படிப்படியாக வெளிப்பட்டுவருகிறது. அவர்கள் முழுமையாக சீர்பொருந்தும்வரை இது தொடர்ந்து அதிகரிக்கும்.

சுபாவ இஸ்ரயேலருக்கான விசேஷித்த சிலாக்கியங்கள்

தேவனுடைய அழைப்பும், கொடைகளும் மனம் வருந்துவதற்கான காரியங்கள் அல்ல; அவை மாறாதவைகள். புதிய யுகத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் துவங்கப்படும்போது, சுபாவ இஸ்ரயேலருக்கு விசேஷித்த இடமும், சிலாக்கியமும் அருளப்படும். மற்றுமொரு வழியில், இந்த விசேஷித்த சிலாக்கியம் எப்படி வரவிருக்கிறது என்று நாம் காண்போம்; நியாயப்பிரமாணம் தேவ ஜனங்களாக, அவர்களது அன்றாட வாழ்க்கையில் தடையை ஓரளவு உண்டாக்கிவந்தது. அவர்கள் தேவனிடத்தில் ஓரளவு உண்மையை அடைந்திருந்ததால், மற்ற தேசங்களிலிருந்து அவர்கள் பிரிந்திருக்க ஏதுவாயிற்று.

ஆயினும் மேசியாவின் இராஜ்யத்தில் எல்லோரைக்காட்டிலும் மேலானவர்களாக கருதப்படும் இந்த விசேஷித்த சிலாக்கியம், இரத்தத்தின்படியான யூதர்களான எல்லோருக்கும் அருளப்படுவதில்லை. மாறாக, தீர்க்கதரிசிகளுக்கும், நியாயப்பிரமாணத்துக்கும் உண்மையுள்ளவர்களென நிரூபித்தவர்களுக்கு மட்டுமே – வெளிப்படையாக மட்டுமல்ல, இருதயத்தில் யூதர்களானோர்க்கு மட்டுமே அருளப்படுகிறது. அவ்வாறு நிரூபிக்காத மற்ற அனைவரும் புறஜாதியாரே ஆவர் – ரோமர் 2:28,29.

நம் கர்த்தரது முதலாம் வருகைக்கு முந்தைய யுகங்களில் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட முற்பிதாக்களைக்கொண்டு, பூமிக்குரிய ராஜ்யத்தின் நிலைமையானது உருவாக்கப்படும். ஆபேல், ஏனோக், நோவா, ஆபிரகாம், ஈசாக், யாக்கோபு, யோபு, எபிரேய தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் மற்ற விசுவாசிகள் ஆகியோர் பூமியெங்கும் பிரபுக்களாக அதிகாரத்தில் நியமிக்கப்படுவர்(சங்45:16). மற்ற எந்த ஜனத்தைப்பார்க்கிலும் பாரம்பரியத்தைக் கடைப்பிடிக்கும் யூதர்கள், புதிய யுகத்தின் முறைமைகளையும், ஆசீர்வாதங்களையும் முறையாக பெற்றுக்கொள்ள அதிக ஆயத்தமாயிருப்பார்கள். ஆகவே அவர்கள் முதலாவது ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்வார்கள். இதில் தேவன் இந்த ஜனங்களுக்கு மட்டும் பாரபட்சம் பார்த்து தயவை காண்பித்தார் என்று பகுத்தறியாமல், உண்மையுள்ள ஆபிரகாமின் பின்சந்ததியாராக அவர் அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்துகொண்டதன் புண்ணியத்தினாலேயே தயவுபெற்றனர்.

அடுத்த யுகத்தில் ஞானஸ்நானம்

புதிய யுகத்தில் ஞானஸ்நானம் நடைமுறையில் இருக்கும் என்பதற்கு எவ்வித காரணமும் இல்லை. இது அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்பதற்கு எவ்வித வேத வசனங்களையும் நாம் அடைந்திருக்கவில்லை. ஆயினும் இது மீண்டும் ஏற்படுத்தப்படுமானால், ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தாது. ஞானஸ்நானம் என்பது தேவனிடத்தில் தத்தம்செய்வதற்கான மிக நேர்த்தியான அடையாளமாகவும், அவரது ஊழியத்திற்கு தன் முழு ஜீவியத்தை தருவதையும் குறிக்கிறது. இது பாவத்தைக் கழுவும் ஒரு சின்னமாக அல்லது அர்ப்பணிப்பின் சின்னமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடும். நாம் அறியாதவற்றைக் குறித்து கலந்துரையாடாமல் இருப்பதே நல்லது என்று நாம் எண்ணுகிறோம். சபையானது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டிருப்பது அவரது மரணத்துக்குள்ளான ஞானஸ்நானம் பெற்றதாகும். இதனால் ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு மரணத்தின் சின்னமாக உள்ளது. ஆனால் இது எப்பொழுதும் மரணத்துக்கான சின்னமாக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. இந்த அழகான சித்திரம் அது கிறிஸ்துவின் குடும்பத்திற்குள்ளான ஞானஸ்நானமாக மாற்றியமைக்கப்படுமானால் அது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அதாவது ஆதிப்பிதாவாகிய ஆதாமிடமிருந்து வேறுபட்டதும் தனித்தன்மை வாய்ந்ததுமான புதிய பிதாவின் சுவீகாரப் பிள்ளைகளாக வெளியரங்கமாக்கப்படுகிறோம். இதனால் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து மூலம் புதிதான ஜீவனுக்கு எழுப்பப்பட்டிருக்கிறோம். விஷயம் இவ்வாறு இருக்குமானால், நாம் ஆச்சரியப்படக்கூடாது. கர்த்தர் முழுமையாக வெளிப்படுத்தாதவரை இன்னும் தெளிவாகாத அந்த விஷயங்களை விட்டுவிடுவதே நல்லது.

யோவான் முதலாவதாக ஞானஸ்நானத்தை உபயோகித்ததால் யோவானின் ஞானஸ்நானம் என்று அவரது பெயரால் அழைக்கப்பட்டது. இவர் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னோடியாக இருந்து, ஆயத்தப்பணியை செய்வதற்கென பயன்படுத்தப்பட்டார். யோவான் மற்றும் அவரது சீஷர்கள் மட்டுமல்ல, இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும்கூட இந்த ஞானஸ்நானத்தை யூதர்களிடையே செய்துவந்தனர்(யோவான்4:1–3). இந்த சடங்கு முறைமையானது பாவத்திலிருந்து மனந்திரும்புதற்கென்று அழைத்து, வரவிருக்கின்ற மேசியாவுடன் இசைவாகச்செய்தது. இயேசுவை, மாபெரும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்று அடையாளம் கண்டுகொள்ளப்படவேண்டியது மிகவும் அவசியமாயிருந்தது. யோவானது ஞானஸ்நானம் மோசேயுடனான உறவுக்கு யூதர்களை மீண்டும் கொண்டுவந்தது. நியாயப்பிரமாணத்துக்கு இசைவாகும்படிசெய்தது, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மேசியாவை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அவர்களை இது ஆயத்தப்படுத்தியது.

பாவம்போக்குவதற்கென்று கொடுக்கப்பட்ட யூதர்களுக்கான ஞானஸ்நானம் பெந்தெகொஸ்தே நாளுக்குப்பிறகு, முன்செய்யப்பட்டவாறே தொடர்ந்தது. ஆனால் ஞானஸ்நானம் செய்வித்தவர்களுக்கெதிராக யூதர்கள் குற்றஞ்சுமத்தி வந்தனர். உண்மையில்லாத நிலையில் அவர்களது மற்ற பாவங்களோடு ஜீவாதிபதியை சிலுவையில் அறைந்த குற்றமும் கூட்டப்பட்டது. அவர்கள் செய்தது தவறு என்று உணர்ந்தவுடன் அநேகர் தங்கள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டனர். அவர்களை ஆளுபவர்கள்

பிரதான ஆசாரியன், உடன் ஆசாரியர்கள், 70 பேர்கொண்ட யூத ஆலோசனை சங்கம், சதுசேயர்கள், பரிசேயர்கள் மற்றும் வேதபாரகர் ஆகியோர் மூலமாக ஜனங்கள் செய்த தவறுகளுக்கு முழுதேசமும் குற்றவாளிகளாக இருப்பதை அவர்கள் கண்டனர்.

யூதர்களில் நொறுங்குண்ட இருதயமுடையோர், முழு ஜனத்திற்கும்மேல் உண்டாயிக்கும் சாபத்திலிருந்து தாங்கள் தப்பிக்க என்னசெய்யவேண்டும் என்று முறையாக வினவினர். அதற்கு பரிசுத்த பேதுரு பதில் கூறினார்; “நீங்கள் மனந்திரும்பி, ஒவ்வொருவரும் பாவமன்னிப்புக்கென்று இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்தஆவியின் வரத்தைப் பெறுவீர்கள்’’

மேசியாவை சிலுவையிலறைந்த அவர்களது பாவத்துக்காக அவர்களை மன்னிக்கவேண்டும் என்பதற்கான காரணங்களை சுட்டிக்காட்டி பேதுரு பேசுகிறார் ; ‘சகோதரரே, நீங்களும் உங்கள் அதிகாரிகளும் அறியாமையினாலே இதைச்செய்தீர்களென்று அறிந்திருக்கிறேன். அறிந்திருந்தார்களானால் மகிமையின் கர்த்தரை சிலுவையில் அறைந்திருக்கமாட்டார்களே’’– அப்2:37,38; அப்3:13–15,17. அவர்கள் வாக்குத்தத்தங்களின் பிள்ளைகள் என்று பேதுரு அப்போஸ்தலன் அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டினார். அபிஷேகம்பெற்ற தம் குமாரன் மூலமாக தேவன் ஏற்படுத்தின இந்த ஏற்பாட்டின்படி இஸ்ரயேலர் விசேஷித்த உரிமையை பெற்றிருந்தனர். அதன்படி, அவர்களுக்கு முதலாவது வந்திருக்கவேண்டியது என்றும், அவர்கள் மனந்திரும்புதல் அவர்களுக்கு மன்னிப்பையும், பாவங்கள் நீக்கப்படுவதும் அவர்களிடத்தில் நிகழவேண்டும்.

கிறிஸ்துவின் சரீரத்திற்குள் புறஜாதிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடிய புதிதாக மூழ்குதலைப்பற்றி அப்போஸ்தலர் பேசவில்லை. ஏனெனில் புறஜாதியார் யூதருக்கென அதேவழியில் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டார்கள். பாவங்கள் நீக்கப்படுதல் மற்றும் யூதருடைய பிரமாண ஏற்பாட்டின்கீழ், தேவதயவுக்குள் சீர்பொருந்துவதுமாகிய இஸ்ரயேலருக்கே உரிய காரியங்களுக்கு, புறஜாதியார் ஒருபோதும் உட்பட்டதில்லை. நியாயப்பிரமாணத்துக்கு எதிராக புறஜாதியார் ஒருபோதும் பாவம்செய்ததில்லை. ஆகவே யூதரை நடத்துவதுபோல் புறஜாதியாரை நடத்தமுடியாது.

யோவானின் ஞானஸ்நானம் கிறிஸ்தவ ஞானஸ்நானமா ?

யோவானின் ஞானஸ்நானம் கிறிஸ்தவ ஞானஸ்நானமா ? என்ற கேள்வி மீண்டும் கேட்கப்படுகிறது. அல்லாவிடில், கிறிஸ்தவனுக்கு எப்பொழுதிலிருந்து கிறிஸ்தவ ஞானஸ்நானம் கொடுக்கப்பட ஆரம்பித்தது ? நாம் முன்பே உணர்ந்தவாறு, யோவானின் ஞானஸ்நானம் கிறிஸ்தவ ஞானஸ்நானம் அல்ல, மாறாக, பாவங்களை கழுவும் ஞானஸ்நானம் மட்டுமே என்று நாம் பதிலுரைக்கிறோம். யோவானால் ஞானஸ்நானம்

செய்விக்கப்பட்ட சிலர், கிறிஸ்துவைப்பற்றி எதுவும் அறியார்கள். ஆகவே இது கிறிஸ்தவ ஞானஸ்நானமாக இருக்கமுடியாது. ஆயினும் கிறிஸ்தவ ஞானஸ்நானம் பெறும் யூதர்க்கு, மோசேயிடத்தில் திரும்புகிறதும், அதன் நிஜமாக கிறிஸ்துவை புரிந்துகொள்வதும் இன்னும் அதிக வலுசேர்க்கும். இவ்வாறு அவர்கள் பெந்தெகொஸ்தே நாளுக்குப்பிறகு கிறிஸ்துவுக்குள் மாற்றப்பட்டார்கள்.

ஆனால் புறஜாதியாருக்கு கிறிஸ்தவ ஞானஸ்நானம் ஒரு புதிய விஷயமாயிருந்தது. இது இஸ்ரயேலராகிய ஒலிவ மரத்துக்குள் காட்டு ஒலிவக்கிளைகள் ஒட்டவைப்பதற்கு அடையாளமாக இருந்தது. இது மேசியாவின் சரீரத்திற்குள் அந்நியரை 12 கோத்திரங்களுக்குள் இணைத்து, யூதருடன் உடன்அங்கங்களாக ஆவிக்குரிய இஸ்ரயேலராக்குகிறார். ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலிருந்தும் 12000பேராக, இந்தஆவிக்குரிய இஸ்ரயேலரின் முழு எண்ணிக்கை 1,44,000.(வெளிப்2:9; 3:9; 7:1–18; 14:1–5). புறஜாதிகளிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டகாட்டு ஒலிவக்கிளைகள் நல்ல ஒலிவ மரத்தோடு இணைக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் குறைவுபட்டிருக்கிற அந்த எண்ணிக்கையை பூர்த்தி செய்கிறது.

தற்போது தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறதா ?

அக்டோபர்1914இலிருந்து தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் கடைப்பிடிக்கப்படுவது முறையானதா ? என்பதைக் குறித்து சில நண்பர்கள் குழப்பத்தில் இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. அவ்வாறு கடைப்பிடிக்கப்படுமாயின், ஒரு விசுவாசியை தண்ணீரில் மூழ்கவைக்கும்போது, ஞானஸ்நான சடங்கை நடத்துபவரால் எந்த வார்த்தைகள் உபயோகிக்கப்படுகிறது ? குறிப்பாக, வயது சென்று உடன்படிக்கை செய்பவரிடத்தில் ?

இதற்கு பதிலுரையாக, முதலாவதாக, கிறிஸ்துவின் சரீர அங்கத்தில் உறுப்பினராகுதல் நிறைவடைதல்பற்றி, நாம் நேர்மறையாக தீர்மானம்செய்ய ஆற்றல் பெற்றிருக்கிறோம் என்பது சரியான கருத்தல்ல. அந்நேரம்வரை யாராகிலும் முறையான வழியில் தன்னை ஒப்புக்கொடுப்பாராகில் அவர் தகுதியுடையவராகிறார் என்று நாம் நிச்சயித்திருக்கிறோம். இரண்டாவதாக, தற்போது, மூழ்குதலுக்காக தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தவர்களில் சிலர், முன்பே முழு அர்ப்பணிப்பு செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் 5,10, அல்லது 20 வருடங்களுக்கு முன்பு தங்களை பிரதிஷ்டைசெய்தவர்களைக் குறிக்கும் அடையாளமாக இருக்கக்கூடும். மூன்றாவதாக, கிறிஸ்துவின் சரீரம் தற்போது நிறைவடைந்துவிட்டது என்று நாம் நிச்சயித்திருந்தாலும்கூட, ஏன் தேவனுடனான உடன்படிக்கை தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்தைக் குறிக்க அடையாளமாக உபயோகிக்கக்கூடாது? தன்னை ஒப்படைப்பது மற்றும் தன் தனிப்பட்ட சித்தத்தை கர்த்தருடைய சித்தத்துக்குள் மூழ்கடிப்பதை இந்த அடையாளம் குறிப்பிடுகிறபடியால், இதுவே முறையான வழிமுறையாக ஒவ்வொருவரும் பின்பற்றவேண்டும். எல்லோருக்குமான வேறுபட்ட ஒரு வழிமுறையை ஆயிரமாண்டு அரசாட்சியின்போது எடுப்பது பற்றி நாம் கற்பனை செய்யமுடியாது. அப்பொழுது சுபாவ மாறுதலை அடையும்படி ஒருவரும் கர்த்தரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை என்பதே வேறுபாடாக இருக்கும், ஆனால் அந்த யுகத்தில் நடைபெறும் திரும்பக்கொடுத்தலின் சிலாக்கியங்களாகிய அவரது தயவின்கீழ் பூமியில் பூரண மனித சுபாவத்துக்கு உயர்த்தப்படுதல் நடக்கும்.

தற்போது உதயமாகிவருகிற ஆயிரமாண்டு ஆட்சியின்போது, உலகத்துக்குக்குண்டான தேவனுடைய ஏற்பாட்டிற்கு இசைவாக வருபவர்கள், கிறிஸ்துவின் புத்திரராக இருப்பார்கள். அவர் அவர்களுக்கு ஜீவனளிப்பவராக, "நித்திய பிதாவாக" இருப்பார். அவர் சுவிஷேசபைக்கு பிதாவாயிராமல், அவர்களது மூத்த சகோதரராக இருக்கிறார். சுவிசேஷ யுகத்திலுள்ளோர் தேவபுத்திரராய் உள்ளனர். உலகிற்கு அளிக்கப்படும் ஜீவன், அவர்கள் நிமித்தம் இயேசு ஒப்புக்கொடுத்த பூமிக்குரிய ஜீவனாக இருக்கும். 1கொரிந்தியர் 15ம் அதிகாரத்தில் அவருடையவராக இருப்போர் ஆயிரமாண்டு அரசாட்சியில் அவருக்குரியவர்களாவர்.

1 கொரிந்தியர் 15:23ம் வசனம் இவ்வாறாக நாம் வாசிக்கப்படவேண்டும், ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன் சொந்த வரிசைப்படியே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான். முதற்பலன்களில் முதலாவதாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் கிறிஸ்து. அதன்பிறகு, பரொசியாவின்போது ஆயிரமாண்டு கிறிஸ்துவின் ஆளுகையில், கிறிஸ்துவுடையவர்கள் அவரது பிரசன்னத்தில் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். அதன்பின்பு முடிவு உண்டாகும்; அப்பொழுது அவர் (கிறிஸ்து) தேவனும் பிதாவுமானவருக்கு இராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொடுப்பார் (15:24–28). முழு மறுசீரமைக்கப்பட்ட உலகமும் கிறிஸ்துவின் பொதுவான குடும்பத்திற்குள் வந்துசேரும். மணவாளனாகிய இயேசுவும் அவரது மணவாட்டியாகிய சபையும் புத்துயிர் ஊட்டப்பட்ட மனித குடும்பத்தை பூமிக்குரிய பாகத்தில் தங்கள் புத்திரராக பெற்றிருப்பர். மனுக்குலம் தங்களை பிரதிஷ்டை செய்வதன்மூலம் கிறிஸ்துவின் புத்திரராவர். ஆதாமுக்குள் இழந்துபோனதை மனுக்குலத்திற்கு மீண்டும் தந்து சீர்ப்படுத்துவதே அவர்களைக்குறித்த பிதாவின் சித்தமாய் உள்ளது. மாறாக அவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய சுபாவத்தைத் தருவதல்ல.

நாம் கண்ட இந்த எல்லா காரணங்களின் பொருட்டும், அடையாளமான ஞானஸ்நானத்தில் அல்லது அதன்தொடர்பான மொழியில் இந்நேரத்தில் நாம் எந்த மாற்றத்தையும் உண்டாக்காதிருப்பது முறையானது என்று நாம் காண்கிறோம். இது தேவனுக்கும் அவரது ஊழியத்துக்கும் தங்களை அர்ப்பணிப்பதற்கு பொருத்தமான சித்திரமாக தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் உள்ளது என்று நாம் எண்ணுகிறோம். ஆவிக்குரிய அல்லது பூமிக்குரிய ஜீவியத்தின் எந்த மட்டத்தில் ஒருவர் நித்தியத்துவத்தை செலவிட்டாலும் இந்த அடையாளமே பொருத்தமானதாக இருக்கிறது.