

யோவான்

ஞானஸ்நானத்தைப்

யோதித்தார்

யோவான் வனாந்தரத்தில் ஞானஸ்நானங் கொடுத்து, பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் பிரசங்கம் பண்ணிக் கொண்டிருந்தான் (மாற். 1:4).

யோவானால் போதிக்கப்பட்டும், செயல் முறைப்படுத்தப்பட்டும் இருந்த ஆயத்த ஞானஸ்நானமானது கண்முடித்தனமான கீழ்ப்படிதலின் ஞானஸ்நானமாகவோ, அடையாளமாகவோ அல்லது புரிந்து கொள்ளாதலும் உறுதிப்பாடும் இல்லாத ஒரு வெறுமையான சடங்காச்சாரமாகவோ இருந்ததில்லை. அது நோக்கம் மற்றும் அர்த்தம் ஆகியவற்றைப் புரிந்து கொண்டவர்களுக்கான ஞானஸ்நானமாய் இருந்தது.

தேவனுடைய மகா மனிதரான யோவான் (மத். 11:11), ஆசாரியரான சகரியாவுக்கும் அவரது மனைவி எலிசபெத்துக்கும் அவர்களின் முதிர்வயதில் பிறந்தார் (லூக். 1:5-7, 57). அவர் தமது உறவினரான இயேசுவை விட ஆறுமாதங்கள் மூத்தவராய் இருந்தார் (லூக். 1:36). இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்று, தம் ஊழியத்தைத் தொடங்குவதற்கு ஆறு மாதங்கள் முன்னதாக (லூக். 3:21- 23) யோவான், யோர்தான் நதியருகில் யூதேயாவின் வனாந்தரத்திலே பிரசங்கிக்கத் தொடங்கினார் (மாற். 1:4, 5).

பின்வருவனவற்றைப் படிப்பதினால் யோவானின் ஊழியம் மற்றும் ஞானஸ்நானம் ஆகியவற்றின் நோக்கத்தை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ள முடியும்: (1) அவரது ஊழியத்தைக் குறித்த தீர்க்கதரிசனம் (2) அவரது பிரசங்கம் மற்றும் (3) அவர் ஞானஸ்நானப் படுத்திய மக்களின் பதில்செயல்.

யோவானைக் குறித்த தீர்க்கதரிசனம்

கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக வனாந்தரத்தில் கூப்பிடும் சத்தமாக இருப்பார் என்று யோவானைக் குறித்து ஏசாயா எழுதினார் (ஏசா. 40:3; இது மத். 3:3; லூக். 3:4; யோவா. 1:23ல் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது). யோவான் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தம் செய்யும்

தேவ செய்தியாளராய் இருப்பார் என்று மல்கியா தீர்க்கதரிசனம் கூறினார் (மல். 3:1; இ.வ. மத். 11:10; லூக். 1:76; 7:27). இந்த தீர்க்கதரிசி, “நான் [கர்த்தர்] வந்து பூமியைச் சங்காரத்தால் அடிக்காதபடிக்கு, அவன் பிதாக்களுடைய இருதயத்தைப் பிள்ளைகளிடத்திற்கும், பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை அவர்கள் பிதாக்களிடத்திற்கும் திருப்புவான்” (மல். 4:5, 6; இ.வ. லூக். 1:17; மத். 11:14; 17:10, 11; மாற். 9:11 -13) என்று அவர் கூறினார்.

யோவானின் பிறப்புக்கு முன்னதாகவே, காபிரியேல் தூதன் சகரியாவிடம், “அவன் இஸ்ரவேல் சந்ததியாரில் அநேகரை அவர்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குத் திருப்புவான். பிதாக்களுடைய இருதயங்களைப் பிள்ளைகளிடத்திற்கும், கீழ்ப்படியாதவர்களை நீதிமாண்களுடைய ஞானத்திற்கும் திருப்பி, உத்தமமான ஜனத்தைக் கர்த்தருக்கு ஆயத்தப் படுத்தும்படியாக, அவன் எலியாவின் ஆவியும் பலமும் உடையவனாய் அவருக்கு முன்னே நடப்பான் என்றான்” (லூக். 1:16, 17; இ.வ. மல். 4:6) என்று கூறினார். யோவானே வரவிருந்த எலியா என்று இயேசு அடையாளப் படுத்தினார் (மத். 11:11 -14; 17:11- 13). யோவான் பழைய ஏற்பாட்டின் எலியாவாக இருந்ததில்லை (யோவா. 1:21); மாறாக அவர் எலியாவின் ஆவியும் பலமும் உடையவராக வந்தார் (லூக். 1:17).

வரவிருந்த கர்த்தருக்காக ஆயத்தப்படுத்த இஸ்ரவேலர்கள் தங்கள் வாழ்வைச் சீர்படுத்த வேண்டும் என்று வற்புறுத்துவதே யோவானின் ஊழியமாக இருந்தது என்பது தெளிவு (மல். 3:1).

யோவானின் பிரசங்கம்

“மனந்திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது” (மத். 3:1, 2) என்பதே யோவானின் செய்தியாக இருந்தது. அவரது ஊழியமானது, “பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தை” (லூக். 3:6) உள்ளடக்கியிருந்தது.

யோவான் தம்மிடத்தில் ஞானஸ்நானம் பெறும்படி உண்மையற்ற விதத்தில் வந்தவர்களை விரியன் பாம்பின் குட்டிகள் என்று கூறிக் கடிந்து கொண்டு, அவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஆதாரத்தைக் காண்பிக்க வேண்டும் என்று கோரினார் (லூக். 3:7, 8). அவர் தம்மிடத்தில் ஞானஸ்நானம் பெற வந்தவர்களிடம் அவர்கள் விசுவாசிக்க வேண்டியவரான வரவிருந்த மேசியாவுக்காக ஆயத்தப்படுத்துவதில் தங்கள் வாழ்வை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார் (அப். 19:4). அவர் (யோவான்) இயேசுவே மேசியா என்று சாட்சியம் கொடுப்பதற்காக ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வந்தார் (யோவா. 1:31 -34), பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவின் மீது ஒரு புறா வடிவில் வந்திறங்கியதைக் கண்ட பிறகு அந்த சாட்சியத்தை அவர் கொடுக்க முடிந்தது (லூக். 3:21, 22).

யோவான், தாம் எலியாவோ அல்லது எதிர்பார்க்கப்பட்ட மேசியாவோ அல்ல என்று போதித்தார் (யோவா. 1:20, 21). அவர், தம்மை விடப் பெரியவரான மேசியாவுக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்த வந்த ஒரு

செய்தியாளராய் மட்டும் இருப்பதாக உரிமைகோரினார். யோவானோ அல்லது வேறு எந்த மனிதரோ செய்ய முடியாத செயலை பரிசுத்த ஆவியானவராலும் அக்கினியாலும் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பதை மேசியா செய்வார் (லூக். 3:16, 17) என்று யோவான் கூறினார்.

யோவானிடம் ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள்

யோவானிடம் ஞானஸ்நானம் பெற வந்த மக்கள் தங்களின் பாவம் நிறைந்த தன்மையைப் புரிந்திருப்பார்கள், ஏனெனில் அவர்கள் வந்து தங்களின் பாவங்களை அறிக்கையிட்டார்கள் (மாற். 1:5). இராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது என்ற செய்தியை அவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டு, யோவான் தமக்குப் பின் வருகிறவர் என்று கூறியவர் மீது விசுவாசம் கொண்டு, தங்கள் பாவங்களில் இருந்து மனந்திரும்பி, யோவான் வாக்குறுதியளித்த சுத்திகரிப்பை விரும்பினார்கள். தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்ட தினாலும் (மத். 3:6) என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டதினாலும் (லூக். 3:10-14) அவர்கள் யோவானின் செய்திக்கு இணங்கி தாங்கள் மனந்திரும்பினதையும், தங்களின் வாழ்வை மாற்றிக் கொள்ள நாடினதையும் சுட்டிக்காட்டினார்கள். ஞானஸ்நானம் பெற்றதினால் அவர்கள் யோவானின் செய்தியில் உள்ளடங்கியிருந்த எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக் கொண்டதைச் செயல் விளக்கப் படுத்தினார்கள்.

யோவான் அவர்களுக்கு வைத்த கோரிக்கையானது, அவர் ஞானஸ்நானம் என்ற சரீரப் பிரகாரமான பதில்செயலை மட்டுமல்ல, ஆனால் தமது செய்திக்கு அர்த்தம் நிறைந்த பதில்செயலாக மனந்திரும்பு தலையும் ஞானஸ்நானத்தையும் கோரினார் என்பதற்கு ஆதாரமாக உள்ளது (லூக். 3:3; அப். 13:24).

யோவானின் ஊழியம்

யோவான் என்ன செய்ய முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார்? மக்களை ஞானஸ்நானப்படுத்துவது மட்டுமே அவரது முழு நோக்கமாயிருந்ததா? ஞானஸ்நானப்படுத்தப்படுவதால் அவர்கள் தேவன் மீது கொண்டிருந்த விசுவாசத்தை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே அவர் விரும்பினாரா? அவர்கள் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிய விருப்பம் கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை மட்டுமே அவர்கள் நிரூபிக்க வேண்டியிருந்ததா? அவர்கள் பெற்ற ஞானஸ்நானமானது அவர்கள் மன்னிக்கப்பட்டார்கள் என்று காண்பித்ததா? அது அவர்களை மதக் குழு ஒன்றிற்குள் சேர்த்ததா அல்லது தேவனுடைய ஊழியத்திற்கு அவர்களை பிரதிஷ்டை படுத்தினதா? அவர்களின் புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் அவர்கள் இருதயங்களின் நிலை ஆகியவற்றைப் பொருட்படுத்தாது அவர்களின் பாவங்களில் இருந்து அவர்களை சுத்திகரிக்கும் வல்லமையை அந்த ஞானஸ்நானம் பெற்றிருந்ததா?

யோவானின் ஞானஸ்நானமானது வெறும் சடங்காச்சாரத்திற்குள் செல்லுவதைக் காட்டிலும் அதிகமானதை கேட்டுக் கொண்டது. யோவானின் ஞானஸ்நானத்தை இலேசானதாகக் கருதியவர்கள் தேவனுடைய ஆலோசனையை இலேசானதாகக் கருதினார்கள், ஏனெனில் அவரது ஞானஸ்நானத்தைத் தள்ளி விட்டவர்கள், “அவனாலே ஞானஸ்நானம் பெறாமல் தங்களுக்குக் கேடுண்டாகத் தேவனுடைய ஆலோசனையைத் தள்ளி விட்டார்கள்” (லூக். 7:30). மற்றவர்களோ யோவானின் ஞானஸ்நானத்தைப் பெற்றதினால், தேவன் நீதிபரர் என்று அறிக்கையிட்டார்கள் (லூக். 7:29). சரியான முறையில் புரிந்து கொள்ளப்பட்டு, கீழ்ப்படிகின்ற ஞானஸ்நானமானது, மனிதருடைய கட்டளைக்கல்ல, ஆனால் தேவனுடைய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிவதாக இருக்கின்றது. யோவானின் ஞானஸ்நானத்திற்குப் பதில்செயல் செய்யாதவர்கள் மனிதர்களின் ஆலோசனையை அல்ல, ஆனால் தேவனுடைய ஆலோசனையைத்தான் தள்ளி விட்டார்கள். அவர்கள் பாவமன்னிப்பிற்கான மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானம் என்ற தேவனுடைய வேண்டுகோளை ஏற்றுக் கொள்ளத் தவறி விட்டார்கள்.

யோவானின் ஞானஸ்நானத்தினுடைய

விளைவு

வெற்றுச் சடங்காச்சாரம் என்பது நோக்கம் நிறைந்த, இருதயத்தால் தூண்டப் பெற்ற சீர்திருத்தலில் இருந்து மாறுபட்ட விளைவைக் கொண்டுள்ளது. யோவானின் பிரசங்கத்திற்குப் பதில்செயலாக ஞானஸ்நானம் என்ற செயல்பாட்டை மட்டும் செய்வது என்பது இருதயத்தில் எவ்வித செயல் விளைவையும் கொண்டிருந்ததில்லை. மனிதன் கீழ்ப்படியும் எந்த ஒரு சடங்காச்சாரமும் அவனது வாழ்வை மாற்றும் என்ற அவசியம் எதுவுமில்லை.

மக்களை மனந்திரும்புதலுக்குள் கொண்டு வரும் ஒரு முயற்சியாக யோவான் பிரசங்கித்தார். அவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றது அவர்களை மனந்திரும்புதலுக்குள் கொண்டு வரவில்லை; பிரசங்கித்தலே அவர்கள் மனந்திரும்பும்படித் தூண்டியது (மத். 12:41), மற்றும் மனந்திரும்புதலே ஞானஸ்நானம் பெறும்படி தூண்டியது. மனந்திரும்பியவர்கள் அவரது ஞானஸ்நானத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்தார்கள். மனந்திரும்பாதவர்களோ அவரது ஞானஸ்நானத்திற்குக் கீழ்ப்படியவில்லை அல்லது மனந்திரும்புதலின் குறைபாட்டினால் அவரது ஞானஸ்நானத்தை மறுத்தார்கள்.

பரிசேயரும் சதுசேயரும் மனந்திரும்பாமல் அவரிடத்தில் ஞானஸ்நானம் பெற வந்த பொழுது, யோவான் அவர்களுக்கு எதிராகப் பேசினார் (மத். 3:7-9). தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிதல் என்பது ஞானஸ்நானம் பெறுதல் மட்டுமே என்றிருந்தால், அவர்களை அவர் ஏற்றுக் கொண்டிருந்திருப்பார், ஆனால் அவர் நாடியது ஞானஸ்நானத்தை மட்டுமல்ல, அவர்களின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்படியான மனந்திரும்புதல் அவர்களின் ஞானஸ்நானத்துடன் இணைந்திருக்க

வேண்டும் என்றே அவர் நாடினார் (லூக். 3:3).

யோவானால் ஞானஸ்நானப்படுத்தப்பட்ட மக்கள் மனந்திரும்பினவர்களாய் இருந்தார்கள்; அவர்களின் மனந்திரும்புதலினால், அவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பொழுது மன்னிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். மன்னிப்பு என்பது மனந்திரும்புதல் மற்றும் ஞானஸ்நானம் என்ற இரண்டு விஷயங்களின் அடிப்படையில் அமைந்திருந்தது, ஏனெனில் அது பாவ மன்னிப்புக்கேற்ற மனந்திரும்புதலின் ஞானஸ்நானமாய் இருந்தது.

யோவானின் ஞானஸ்நானத்திற்குப் பதில்செயல் செய்த பலர் அவரது சீடர்களானார்கள் (மத். 9:14; யோவா. 1:35; 3:25; 4:1). சீஷர்களை ஏற்படுத்துவதில் இயேசுவைக் காட்டிலும் மேம்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது அவரது நோக்கமாய் இருந்ததில்லை, ஆனால் அதற்கு மாறாக, தம் சீஷர்களை இயேசுவின் சீஷர்களாவதற்குத் தயாரிப்பதே அவரது நோக்கமாயிருந்தது. இயேசு பெருகி, தாம் குறுகுவதே தமக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தும் என்று யோவான் தம் சீஷர்களுக்குக் கூறினார் (யோவா. 3:25-30).

அப்போஸ்தலரான அந்திரேயா (யோவா. 1:35, 40) மற்றும் ஒருவேளை பேதுரு உட்பட யோவானின் சீஷர்களில் பலர் இயேசுவின் சீஷர்கள் ஆனார்கள். யோவானின் ஞானஸ்நானத்தைப் பெற்றவர்களில் குறைந்தபட்சம் சிலராவது யோவானின் ஞானஸ்நானமானது இயேசுவைச் சுட்டிக்காட்டியது என்று அறிவிக்கப்பட்ட பொழுது, பின்னாளில் அவர்கள் இயேசுவால் அறிவிக்கப்பட்ட ஞானஸ்நானத்தைப் பெற்றார்கள் (அப். 19:1-5).

முடிவுரை

யோவானின் ஞானஸ்நானமானது தேவனுக்குக் கண் மூடித்தனமாகக் கீழ்ப்படிதலின் செயல்பாட்டைக் கேட்கின்ற சடங்காச்சாரமாய் இருந்ததில்லை. யோவானின் ஞானஸ்நானமானது, (1) தங்கள் பாவங்களை உணர்ந்து, (2) தங்கள் பாவங்களில் இருந்து மனந்திரும்பி, (3) தங்கள் பாவங்களுக்கு மன்னிப்பை நாடி, (4) விரைவில் வெளிப்படவிருந்த மேசியாவைப் பற்றிய அறிவுறுத்தலை ஏற்றுக் கொண்டு (5) வரவிருந்த மேசியாவின் இராஜ்யத்திற்கென்று தயாரிக்க ஒரு நீதியுள்ள வாழ்வை வாழத் தீர்மானம் செய்த மக்களுக்கானதாய் இருந்தது. யோவானின் ஞானஸ்நானமானது ஒரு வெற்றுச் சடங்காகவோ அல்லது அர்த்தமற்ற ஆச்சாரமாகவோ இருந்ததில்லை. யோவானின் ஞானஸ்நானம் பெற வந்தவர்கள் தங்கள் பதில்செயலானது சரியான நோக்கம் மற்றும் இருதயத்தின் ஆவல் ஆகியவற்றால் ஆனதாக இருக்கும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர்.