

தகுதிப் படுத்துகின்ற

ஞானஸ்நானம்

அப்பொல்லோ என்பவன் கொரிந்து பட்டணத்திலே இருக்கையில், பவுல் மேடான தேசங்கள் வழியாய்ப் போய், எபேசுவுக்கு வந்தான்; அங்கே சில சீஷரைக் கண்டு ... நீங்கள் எந்த ஞானஸ்நானம் பெற்றீர்கள் என்றான். அதற்கு அவர்கள்: யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்நானம் பெற்றோம் என்றார்கள். அப்பொழுது பவுல்: யோவான் தனக்குப் பின் வருகிறவராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் விசுவாசிகளாயிருக்கவேண்டும் என்று ஜனங்களுக்குச் சொல்லி, மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் கொடுத்தானே என்றான். அதைக் கேட்ட போது அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் (அப். 19:1-5).

புதிய உடன்படிக்கையின் ஞானஸ்நானமானது அறிமுகப் படுத்தப் பட்ட பிறகு, யோவானின் ஆயத்த ஞானஸ்நானமானது போதுமானதாக இல்லாது போயிற்று. யோவானின் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருந்தவர்களில் குறைந்தபட்சம் ஒரு சிலராவது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் பெற்றனர் என்பது அவர்களின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு அவர்கள் இயேசுவின் இராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவை மேசியாவாக ஏற்றுக் கொண்டனர் என்ற விளக்கத்திற்கு ஆதாரமாக உள்ளது (அப். 19:1-5). யோவானின் ஞானஸ்நானம் இனியும் போதுமானதாக இல்லாதிருந்தது; ஆகையால் ஏதாவதொரு ஞானஸ்நானம் புதிய உடன்படிக்கையின் ஒரே ஞானஸ்நானமாயிருப்பதில்லை (எபே. 4:5) என்பது தெளிவாகின்றது. ஒருவர் புதிய ஏற்பாட்டின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாத ஞானஸ்நானத்தைச் சார்ந்திருக்கக் கூடாது, ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையின் ஞானஸ்நானத்தைப் பெறுவதற்கு மீண்டுமாக ஞானஸ்நானம் படுத்தப்பட வேண்டும்.

புதிய உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தரான (எபி. 12:24) இயேசுவின் மரணத்தின் மூலமாகப் புதிய உடன்படிக்கை அமுலுக்கு வந்த பிறகு புதிய உடன்படிக்கையின் ஞானஸ்நானமானது பிரசங்கிக்கப்பட்டது (எபி. 9:15-17). இஸ்ரவேல் இனத்தாருக்குப் புதிய உடன்படிக்கை நிலைநாட்டப்படும்படியாக (எபி. 10:9) பழைய உடன்படிக்கையானது எடுத்துப் போடப்பட்டது (யாத். 34:28, 29; 1 இரா. 8:9, 21; உபா. 5:1- 5), இது யோவான், இயேசு (மத். 15:24) மற்றும் அப்போஸ்தலர்கள் (மத். 10:5, 6) ஆகியோரின் ஆயத்த ஊழியம் போலவே இருந்தது.

ஞானஸ்நானத்திற்கு முன்பு செய்யப்பட வேண்டியவைகள் யாவை?

போதனை

புதிய உடன்படிக்கையின் ஞானஸ்நானம் என்பது யோவானுடைய ஞானஸ்நானத்தைப் போன்றதாகவே இருப்பினும் (லூக். 3:3-13), சில வித்தியாசங்களைக் கொண்டிருந்தது. சுவிசேஷத்தைக் குறித்த அறிவுறுத்தலானது இதற்கு முன் வர வேண்டியதாயிற்று (மாற். 16:15, 16). இதைப் பெற்றுக் கொண்டவர்கள் இயேசுவைப் பற்றி அறிந்திருந்தவர்களாய் இருந்தனர் (அப். 2:37, 41; 8:14; 11:1; 16:14; 18:8; 19:5)

இயேசுவில் விசுவாசம்

போதனையின் மூலமாகவே இயேசுவில் விசுவாசம் வந்தது (யோவா. 17:20; 20:30, 31; அப். 15:7; 17:11; ரோமர் 10:17) இது ஞானஸ்நானத்திற்கு முன்பு செய்யப்பட வேண்டியதாகும் (மாற். 16:16; அப். 8:12; 18:8; 19:4, 5). விசுவாசமின்றி மனிதரின் எந்தச் செயலும் தேவனைப் பிரியப்படுத்த முடியாது (யோவா. 8:24; எபி. 11:6). இயேசுவைக் கர்த்தரென்றும், மேசியா வென்றும் (ரோமர் 10:9; 1 யோவா. 5:1), அவரது உயிர்த் தெழுதல் (ரோமர் 10:9), மற்றும் அவரது இரத்தம் (ரோமர் 3:25; 5:9) ஆகியவற்றில் உள்ள விசுவாசமே இரட்சிப்பைக் கொண்டு வருகின்ற விசுவாசமாயிருக்கின்றது. இந்த விசுவாசம் இல்லையென்றால், ஒருவர் உலர்ந்த பாவியாக தண்ணீருக்குள் சென்று, நனைந்த பாவியாக வெளியே வருவார்.

மனந்திரும்புதல்

பெந்தெகொஸ்தே நாளன்று விசுவாசத்தினால் தூண்டப்பட்டு, என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்ட யூதர்களிடத்தில் மனந்திரும்பி பாவமன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெறும்படியாகப் பேதுரு கூறினார் (அப். 2:38). ஒருவரின் வாழ்வில் மாற்றம் ஒன்றுக்கு வழி நடத்துகின்ற வகையில் சிந்தையில் ஏற்படும் ஒரு மாற்றமே மனந்திரும்புதலாகும் (மத். 3:8; அப். 3:19; 26:20).

ஆழ்ந்த வருத்தம், தவறுக்கு வருந்துதல் மற்றும் இருதயத்தின் வருத்தம் போன்றவை மனந்திரும்புதலாக இருப்பதில்லை; இருப்பினும், இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் மனந்திரும்புதலுக்கு வழி நடத்திச் செல்ல முடியும் (2 கொரி. 7:8, 9). மனந்திரும்புதல் என்பது ஒருவர் தமது வாழ்வை மாற்றிக் கொள்ளத் தீர்மானம் செய்கின்ற வேளையாகும். ஞானஸ்நானம் என்பது அந்த முடிவின் முத்திரையாக உள்ளது (ரோமர் 6:4). ஞானஸ்நானம் என்பது இயேசுவுக்காகப் புதிய வாழ்க்கை வாழ உறுதிப் படுத்தும் முத்திரைக்குப் புள்ளியிட்ட கோட்டில் கையொப்பம் இடுவதாக உள்ளது.

அறிக்கை செய்தல்

அறிக்கையிடுதலை ஞானஸ்நானத்துடன் நேரடியாக இணைக்கின்ற ஒரே வசனப் பகுதி அப். 8:37 ஆகும். இவ்வசனத்தைப் பற்றி ஹியூகோ மெக்கார்டு அவர்கள் பின்வருமாறு எழுதினார்:

4ம் நூற்றாண்டின் ஆலெப் மற்றும் சில முந்திய கையெழுத்துப் பிரதிகளில் வ. 37 இல்லாதிருப்பதானது பெரும்பாலான வசன விமர்சகர்கள் இவ்வசனத்தைப் புறக்கணிக்கக் காரணமாயிற்று. ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து என்பதே இவ்வசனப் பகுதியைக் கொண்டுள்ள மிக முந்திய ஒப்பீடு ஆகும், இது இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இலத்தீன் கையெழுத்துப் பிரதிகளிலும் மற்றும் இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இரேணியுளின் எழுத்துக்களிலும் காணப்படுகின்றது. இதற்கு மறுபுறத்தில், உள்ளான ஆதாரங்கள் இதன் தக்க வைத்தலுக்குச் சாதகமாய் உள்ளன, ஏனெனில் இதனை விட்டு விடுதல் என்பது எதிர்பாராத ஒரு இடைவெளியை விட்டு வைக்கின்றது. தான் ஞானஸ்நானம் பெறத்தடையென்ன என்று பிலிப்புவிடம் கேட்ட எத்தியோப்பிய மந்திரி, பதிலுக்காகக் காத்திராமல் இரத்தத்தை நிறுத்தி ஞானஸ்நானத்திற்குத் தயாரானார் என்றாகி விடுகின்றது. இவ்வசனத்தை உள்ளடக்குதலே இவ்விபரத்தைக் கோர்வை யுடையதாக்குகின்றது. அத்துடன், அப். 8:37ன் அறிக்கையிடுதலானது புதிய ஏற்பாட்டின் மற்ற விபரங்களுடன் இசைவுடைய தாயிருக்கின்றது (ரோமர் 10:9, 10; பிலி. 2:11; 1 தீமோ. 6:13; 1 யோவா. 4:15).¹

இயேசுவைக் கர்த்தரென்று அறிக்கையிடுதலானது விசுவாசித்து ஞானஸ்நானம் பெறுதல் என்பவைகள் போலவே (மாற். 16:16) இரட்சிப்புக்கான முன் வேண்டுகோளாக உள்ளது (ரோமர் 10:9). ஞானஸ்நானம் பெறுபவர் இயேசுவின் மீது தாம் கொண்டுள்ள விசுவாசத்தை அறிக்கையிடாதிருந்தால் ஒரு விசுவாசியைத் தான் ஞானஸ்நானப் படுத்துகின்றோம் என்பதை ஞானஸ்நானம் கொடுப்பவர் எவ்விதம் அறிவார்?

Ean ("if" - ஒருவேளை/ஆல்) என்பது aorist நிபந்தனைச் சொல்லான *Omologeses* ("Confess" "அறிக்கையிடுதல்", ரோமர் 10:9) உடன் வரும் கிரேக்க மொழிக் கட்டமைப்பானது இரட்சிக்கப்படுவதற்கான ஒருமுறை செய்யப்படும் ஒரு அறிக்கையைக் குறிப்பிடுகின்றது. ஃபங்க் அவர்கள்² aorist நிபந்தனைச் சொல்லை "நன்னடத்தைக் குறிப்புள்ள, உள்ளே நுழையும் உரிமையுள்ள, சிக்கலான"தென்று விவரித்தார். இது நிபந்தனைச் சொல்லானது ஒருமுறை நடக்கும் செயல்பாடாக உள்ளது, இது தொடர்ந்து, காலம் ஆகக் கூடிய அல்லது தொடர்ந்து செய்யப்படுகின்ற செயலாய் இருப்பதில்லை என்று அர்த்தப்படுகின்றது. ஒரு நபர் ஞானஸ்நானம் பெறுவதற்கு முன்பு இயேசுவைக் கர்த்தர் என்று ஒரு முறை அறிக்கை செய்ய வேண்டும்.

பீஸ்டே - முர்ரே அவர்கள் ரோமர் 10:9ஐ "இயேசுவே கர்த்தராயிருக்கிறார்" என்ற அறிக்கையுடன் சரியான வகையில்

இணைந்துள்ளார். ஞானஸ்நானத்தை நாடுபவரின் உதடுகளில் இந்த அறிக்கை இருக்கின்றது. அவர் மத்தேயு 28:18 மற்றும் தானியேல் 7:13, 14 ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பானது, “இயேசுவைத் தேவன் மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பினார் என்று தாம் கொண்டுள்ள விசுவாசத்தின் பேரில் ஞானஸ்நானம் பெறுகின்ற மனிதரால் ‘இயேசு கர்த்தராயிருக்கிறார்’ என்று அறிக்கையிடப்படும் எளிமையானதொரு அறிக்கையாக உள்ளதென்று யூகிக்கப்படுகின்றது.”³

பிற்பாடு அவர் ரோமர் 10:9, 10ஐப் பற்றிப் பின்வருமாறு எழுதினார்:

இவ்விடத்தில், விசுவாசமானது கர்த்தரிடத்தில் அதன் நோக்கத்திற்காக அல்லது நீதியைப் பெறுவதற்காக வைக்கப்படுகின்றது, மற்றும் அறிக்கையானது இரட்சிப்பைப் பெறும் செயல் விளைவிற்காக அல்லது அதைப் பெறுவதற்காக வைக்கப்படுகின்றது என்பது தெளிவாகும், இவ்வரத்தைப் பெறும் வேளையானது குறிப்பிடப்படவில்லை, ஆனால் அவ்வாறு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, கர்த்தரிடத்திற்குத் திருப்பப்பட்ட விசுவாசமானது நாடிய கிருபையை அறிக்கையினால் பெறுவதைப் போலவே ஞானஸ்நானத்தில் தேவனுடைய இரட்சிப்பையும் பெறுகின்றது.⁴

இந்தக் கலந்துரையாடலைக் குறித்து அவர் பின்வருமாறு எழுதினார்:

ரோமர் 10:9ல் உள்ள சவிசேஷத்தின் கூற்றானது “இயேசுவே கர்த்தராயிருக்கின்றார்” என்ற ஞானஸ்நான அறிக்கைக்கு உருக் கொடுக்கின்றது என்பதை நாம் மறுபடி நினைக்கின்றோம். மனிதனின் பகுதியில் ஞானஸ்நானம் என்பது இயேசுவே கர்த்தர் என்ற விசுவாசத்தின் அறிக்கையாக உள்ளது, நம்மை அவரது மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புக் கொடுத்தலாகவும், கர்த்தர் தம்முடைய மீட்டின் மூலமாகக் கொண்டு வந்த அளவற்ற கிருபையின் மீதுள்ள விசுவாசத்தினால் இது தகுதிப்படுத்தப்பட்டதாகவும் உள்ளது. ஞானஸ்நானத்தில் சவிசேஷ அறிவிப்பும் விசுவாசத்தின் கேள்விப்படுதலும் கரைக்க முடியாத ஒரு செயல்பாடாக இணைக்கப்படுகின்றது, இது ஒரே வேளையில் கிருபை மற்றும் விசுவாசத்தின், தேவன் மற்றும் மனிதனின் செயல்பாடாக உள்ளது.⁵

உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரில் உள்ள விசுவாசமானது இயேசுவைக் கர்த்தரென்று அறிக்கையிடுதல் மற்றும் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுதல் என்ற இரு செயல்களாலும் ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் பெறும்போது விளக்கப்படுகின்றது.

பிறந்த குழந்தையின் ஞானஸ்நானத்தைப் பற்றிய விஷயம் என்ன?

புதிய உடன்படிக்கையின் கீழ், ஒருவர் தமக்கு சவிசேஷம் போதிக்கப்பட்டு, தம் பாவங்களை மன்னிக்க இயேசுவின் இரத்தத்தின் மீது

விசுவாசம் கொண்டு, இயேசுவுக்காக ஒரு புதிய வாழ்வை வாழ உறுதி மேற்கொள்வதில் மற்றும் இயேசுவே உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரும் மேசியாவுமாக இருக்கிறார் என்று அறிக்கை செய்திருக்கும் வேளையில் ஞானஸ்நானம் பெறுவதற்குத் தயாராக இருக்கின்றார். பிறந்த சிறு குழந்தைகள் இந்தக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற முடியாதவர்களாய் இருக்கின்றனர்.

முதலாவதாக, பிறந்த சிறு குழந்தைகள் பாவிகளாய் இருப்பதில்லை. ஒழுக்கம் மற்றும் ஆவிக்குரிய கொள்கைகளைப் பொறுத்தமட்டில் இவர்கள் பார்வையற்றவர்களாய் இருக்கின்றனர் (உபா. 1:39; ஏசா. 7:16), எனவே இவர்கள் பாவமற்று இருக்கின்றனர் (யோவா. 9:41). இவர்கள் தங்கள் பெற்றோரின் குற்றங்களைச் சுமப்பதில்லை, ஏனெனில் ஒவ்வொருவரும் தத்தமது சொந்த செயலினாலேயே நீதிமானாகவோ அல்லது துன்மார்க்கராகவோ இருக்கின்றனர் (எசே. 18:20). பரலோக ராஜ்யமானது சிறுபிள்ளைகளைப் போல் உள்ளவர்களுக்குரியதாக இருக்கின்றது (மத். 19:14).

இரண்டாவதாக, சிறுகுழந்தைகள் ஜென்மப் பாவத்துடன் பிறக்கின்றனர் என்று நிரூபிக்கப் பயன்படுகின்ற வேத வசனங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அல்லது ஏற்பற்ற வகையில் மொழிபெயர்க்கப் படுகின்றன. நேரடியாக மொழிபெயர்க்கப்படுகையில் சங். 51:5 வசனமானது “இதோ, நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன்; என் தாய் என்னைப் பாவத்தில் கர்ப்பந்தரித்தாள்” என்று கூறுகின்றது. ஒரு சில விதிவிலக்குகள் தவிர (NIV மற்றும் NRSV இதை ஜென்மப் பாவம் பற்றிய உபதேசத்துடன் மொழிபெயர்த்திருப்பதைக் கவனிக்கவும்) பெரும்பாலும் எல்லா மொழிபெயர்ப்புக்களும் இதனை ஒத்துக் கொள்ளுகின்றன. தாவீது தமது பிறப்புக்குப் பிந்திய நிலைமை பற்றி விமர்சிக்கவில்லை, ஆனால் அவர் பிறந்த சூழ்நிலை பற்றிப் புலம்பினார். இவ்வசனமானது தாவீது ஒரு பாவியாகப் பிறந்தார் என்று கூறுவதில்லை.

“குளிரின் மரணத்தில் நான் கர்ப்பந்தரிக்கப்பட்டு மோண்ட்டனாவில் ஒரு பனிப் புயலில் நான் பிறந்தேன்; நான் இந்தப் பரிதாபமான சூழலில் வாழ்வதில் வியப்பெதுவுமில்லை” என்று ஒருவர் கூறுவது போல தாவீது தம் முறையீட்டை ஒரு கவிதை நடையில் விளக்கப்படுத்திக் குரல் எழுப்பினார். இப்படிப்பட்ட ஒரு கூற்றானது அவர் ஒரு பனிக் கட்டியாகப் பிறந்தார் என்று அவர் நம்பியதாக அர்த்தப்படுவதில்லை, மாறாக அவர் தொடர்ந்து வாழ வேண்டியிருந்த விரும்பத் தகாத சூழல் பற்றிய தனிப்பட்ட புலம்பலின் அளவீடாகவே இது இருந்தது.

லெஸ்லீ எஸ். மெக்கால் அவர்கள், “கர்ப்பந்தரித்தல் என்ற சரீரப் பிரகாரமான செயல்பாடு தன்னில்தானே பாவம் நிறைந்த படிவானது அவர் மேல் சுமத்தப்பட்டது என்று இது மறைபொருளாய் உணர்த்துவதில்லை. இவ்வசனமானது நாம் மனுக்குலத்தின் உறுப்பினராய் இருக்கிறோம் என்ற உண்மையினால் பாவத்தின் உண்மை நிலையில் நாம் விடுவித்துக் கொள்ள இயலாதபடி சிக்கிக் கொள்ளுகின்றோம் என்று மட்டுமே அர்த்தப் படுகின்றது” என்று கூறினார்.⁷

ஆதாம் மற்றும் ஏவாள் ஆகியோரின் பாவம் மரணத்தை, குழந்தைப் பிறப்பில் வேதனையை, சபிக்கப்பட்ட ஒரு பூமியை மற்றும் நன்மை தீமை பற்றிய அறிவை விளைவித்தது (ஆதி. 3:1-22), ஆனால் அது அவர்களின் பின் சந்ததியார்க்கு சுதந்தரிக்கப்பட்ட குற்றத்தை அல்லது மோசம் போன நிலையை விளைவிக்கவில்லை. அது போலவே, ஒரு குழந்தையானது கொடுமைக்காரனின் தாக்குதலின் விளைவுகளினால் துன்பமடையக் கூடும் என்றாலும், அந்தத் தாக்குதலின் குற்றத்தைச் சுமப்பதில்லை என்பது போலவே, நாமும் ஆதாம் ஏவாளின் பாவத்தினுடைய விளைவுகளினால் துன்புற்றாலும், அவர்களின் பாவக் குற்றத்தைச் சுமப்பதில்லை. நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது சொந்த செயல்களுக்கான கணக்கையே நியாயத் தீர்ப்பு நாளில் ஒப்புவிக்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் (2 கொரி. 5:10).

நன்மை தீமை பற்றிய அறிவானது அவர்களின் இயல்பை மோசம் போக்கவில்லை, ஏனெனில் தேவன், “இதோ, மனுஷன் நன்மை தீமை அறியத் தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவரைப் போல் ஆனான்” (ஆதி. 3:22) என்று உரைத்தார். நன்மை தீமையைப் பற்றிய தேவனுடைய அறிவானது அவரது இயல்பை மோசம் போக்கி விட்டது என்று ஒருவரும் கூற மாட்டார்கள் என்பது நிச்சயம். இப்படிப்பட்ட அறிவானது மனிதருக்கு ஒழுக்க ரீதியான தேர்ந்தெடுத்தலை மேற்கொள்வதற்கு (ஏசா. 7:16) சுயாதீனம் அளிக்கின்றது, இது மனிதன் தன் சுய திருப்தியை பூர்த்தி செய்கின்ற விருப்பத்தினாலும், சாத்தானால் மனிதர் முன் வைக்கப்பட்டுள்ள சோதனைகளினாலும் சரியாகக் கையாளாத பொறுப்பாக ஆகி விடுகின்றது.

மூன்றாவதாக, பிறந்த சிறு குழந்தைகள் தங்கள் ஆவிகளைத் தேவனிடத்திலிருந்து பெறுகின்றனர் (பிர. 12:7; சகரி. 12:1), இவர் ஆவிகளின் பிதாவாயிருக்கிறார் (எபி. 12:9). உலகத்தினுள் வருகின்ற ஒவ்வொரு நபருக்கும் தேவன் பொல்லாங்கின் ஆவியைக் கொடுப்பதில்லை, ஏனெனில் தேவன் பொல்லாங்கின் பிறப்பிடமாயிருப்பதில்லை.

நான்காவதாக, குழந்தை ஞானஸ்நானத்திற்கான முன் மாதிரி எதுவும் வேதாகமத்தில் காணப்படுவதில்லை. வீட்டாருடைய ஞானஸ்நானங்களும் இதற்கு விதி விலக்காக இருப்பதில்லை. விசுவாசித்து ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் “ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும்” (அப். 8:12) மட்டுமே, இச்சொற்றொடரானது பிறந்த குழந்தைகளை உள்ளடக்குவதில்லை.

வேதாகமத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டபடி “வீடு” அல்லது “வீட்டார்” என்பது சாதாரணமாகக் குழந்தைகளையல்ல வயது வந்தவர்களையே உள்ளடக்கியது. யோசேப்பு இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு உணவு கொடுத்தது பற்றி வசனத்தைக் கவனியுங்கள்: “... உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் ஆகாரமாகவும் ...” (ஆதி. 47:24). மக்களின் தொகுதியைக் குறிக்க “வீடு” அல்லது “வீட்டார்” என்பது பயன் படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் பிறந்த குழந்தைகள் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்ததில்லை என்பதைச் சந்தர்ப்பப் பொருளானது தெளிவாகச் சுட்டிக் காண்பிக்கின்றது (யோவா. 4:53; பிலி. 4:22; தீத்து 1:11; எபி. 11:7), ஏனெனில் இவ்வசனங்களில் விவரிக்கப்பட்டவற்றை பிறந்த குழந்தைகள் புரிந்து கொள்ள முடியாத மனநிலையிலேயே இருந்தனர்.

வீட்டாரின் மனமாற்றங்கள் என்று அழைக்கப்படுவனவற்றுக்கும் இதுவே உண்மையாக உள்ளது:

(1) இஸ்ரவேலின் குடும்பத்தார் (அப். 2:36) பேதுருவிடத்திலிருந்து கற்றுக் கொண்டனர் (அப். 2:14-36), என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டனர் (அப். 2:37), மனந்திரும்பி பாவமன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது (அப். 2:38), வசனத்தைச் சந்தோஷமாய் ஏற்றுக் கொண்டு, ஞானஸ்நானம் பெற்றனர். பிறந்த குழந்தைகள் பாவங்களை உடையவர்களாயிருப்பதில்லை, அவர்கள் இவ்வசனத்தின் கோரிக்கைகளின்படி பதில்செயல் செய்ய முடியாதவர்களாயிருந்தனர், எனவே அவர்கள் அப். 2:41ன் ஞானஸ்நானங்களில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க முடிந்திராது.

(2) கொர்நெலியுவின் வீட்டார் தேவனுக்குப் பயந்திருந்தனர் (அப். 10:2), செய்தியைக் கேட்க வந்திருந்தனர் (அப். 10:33), வசனத்தை ஏற்றுக் கொண்டனர் (அப். 11:1), பாஷைகளில் பேசினர் (அப். 10:44-46) மற்றும் ஞானஸ்நானம் படுத்தப்படும்படிக்கட்டளையிடப்பட்டனர் (அப். 10:48). பிறந்த குழந்தைகள் இந்தச் செயல்களில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள்.

(3) லீதியானின் குடும்பத்தார் “அவள் வீட்டார்” மற்றும் “என் வீட்டில்” (அப். 16:15) என்பதாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றனர், இது அவள் கணவரை உடையவளாய் இல்லை என்பதைச் சுட்டிக்காட்டும். இல்லையென்றால் அவள் “எங்கள்” வீட்டில் என்று கூறியிருப்பாள், அவள் திருமணமானவள் அல்லது பிள்ளைகளை உடையவள் என்பதற்கு எவ்வித ஆதாரமும் கொடுக்கப்பட முடியாது.

(4) பிலிப்பியச் சிறையதிசாரியின் வீட்டிலிருந்த யாவருக்கும் பவுல் கர்த்தருடைய வசனத்தை எடுத்துரைத்தார் (அப். 16:32). அவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பிறகு விசுவாசமுள்ளவர்களாயும் சந்தோஷமுள்ளவர்களாயும் ஆனார்கள் (அப். 16:34). பிறந்த குழந்தைகள் இந்தச் செயல்பாடுகளில் பங்கேற்க முடிந்திராது.

(5) கிறிஸ்புவும் அவரது வீட்டார் யாவரும் கர்த்தர் மீது விசுவாசம் கொண்டனர் (அப். 18:8). பிறந்த குழந்தைகள் கர்த்தரை விசுவாசிக்கும் திராணியுடையவர்கள் அல்ல. இவ்விதமாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற கிறிஸ்புவின் வீட்டாரில் அவர்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் (1 கொரி. 1:14).

(6) ஸ்தேவானுடைய வீட்டாருக்குப் பவுல் ஞானஸ்நானம் கொடுத்திருந்தார் (1 கொரி. 1:16). இந்த வீட்டார் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஊழியம் செய்தவர்களாயும் இருந்தனர் (1 கொரி. 16:15), இந்தச் செயல்பாடானது பிறந்த குழந்தைகளால் செய்யக் கூடாததாக உள்ளது.

வீட்டாரின் ஞானஸ்நானங்களின் அடிப்படையில் குழந்தை ஞானஸ்நானத்திற்கு மேற்கொள்ளப்படும் விவாதமானது அதிகமானவைகளைக் கற்பனைக்கு விட்டு வைக்கின்றது. குழந்தை ஞானஸ்நானமானது புதிய உடன்படிக்கையின் ஞானஸ்நானமென்று தகுதி பெறுவதில்லை, ஏனெனில் பிறந்த குழந்தைகளிடத்தில் மன்னிக்கப்பட வேண்டிய

பாவங்கள் எதுவும் இல்லை (அப். 2:38; 22:16) மற்றும் அவர்கள் புதிய உடன்படிக்கையின் ஞானஸ்நானத்திற்கான முன் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற முடியாதவர்களாய் இருக்கின்றனர்.

விருத்தசேதனமும் ஞானஸ்நானமும்

இணையானவைகளாய் இருக்கின்றனவா?

சிலர் சிறு குழந்தைகளின் ஞானஸ்நானமானது விருத்தசேதனத்திற்கு இணையான ஞானஸ்நானமாய் உள்ளதென்று வாதிடுகின்றனர். இதற்கு அவர்கள் இவ்விரு நிகழ்ச்சிகளுமே குழந்தைகளை தேவனுடன் ஒரு உடன்படிக்கை உறவில் முத்திரையிடுகின்றன என்று கூறுகின்றனர். வேதாகமமானது விருத்தசேதனத்திற்கும் ஞானஸ்நானத்திற்கும் இடையில் ஒரு இணைவையல்ல ஆனால் ஒரு ஒப்பீட்டையே ஏற்படுத்துகின்றது. யாவே ஒரு குழந்தையின் தேவனாயிருக்கிறார் (ஆதி. 17:7-11) என்பதன் முத்திரையாக அல்லது அடையாளமாக ஆண் குழந்தை பிறந்த எட்டாம் நாளில் விருத்தசேதனம் செய்யப்பட்டது (லேவி. 12:3), ஞானஸ்நானமோ ஒருவரைத் தேவனுடைய பிள்ளையாக்கும் ஆவிக்குரிய பிறப்பாக உள்ளது (யோவா. 3:3-5; கலா. 3:26, 27). அப்படியென்றால், பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தினால் அவரைத் தேவன் தமக்குச் சொந்தமானவராக முத்திரையிடுகின்றார் (2 கொரி. 1:22; கலா. 4:6; எபே. 1:13, 14; அப். 2:38) நேரடியான கருத்தில் மாம்சமானது விருத்தசேதனத்தில் நீக்கப்படுவதாலும், உவமைக் கருத்தில் மாம்சமான(எண்ணமான)து ஞானஸ்நானத்தில் நீக்கப்படுவதாலும் (கொலோ. 2:11, 12) ஞானஸ்நானம் விருத்தசேதனத்துடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது. இந்த ஒருமைத் தன்மையானது ஞானஸ்நானம் விருத்தசேதனத்திற்கு இணையானதென்று அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. விருத்தசேதனத்தில் மாம்சத்தின் நுனித்தோலானது நீக்கப்படுவது போலவே இருதயத்தின் கீழ்ப்படிதலில் இருந்து பெறும் ஞானஸ்நானமானது ஒருவரின் கடந்த கால மாம்ச எண்ணங்களை நீக்கினாலும், இது இச்செயல்பாட்டிலேயே அவ்விதமாய் நீக்கப்படாமல், தேவனுடைய செயல்பாட்டினாலே நீக்கப்படுவதாயிருக்கின்றது. ஞானஸ்நானம் என்பது ஆவிக்குரிய வாழ்வை மாற்றும் ஆவிக்குரிய பிறப்பாய் உள்ளது, விருத்தசேதனமோ மாம்சப் பிறப்பிற்குப் பின்பு ஒரு சிறிய மாம்சப் பகுதியை மட்டுமே மாற்றக் கூடியதாக உள்ளது.

இஸ்ரவேலரின் பிறப்பே அவர்களைத் தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் மக்களாக்கிற்று, அவர்கள் விருத்தசேதனத்தினால் முத்திரையிடப்பட்டனர்; ஞானஸ்நானம் நம்மைத் தேவனுடைய மக்களாக்குகின்றது, நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் முத்திரையிடப்படுகின்றோம். பழைய ஏற்பாட்டின் சரீர்ப் பிரகாரமான உண்மை நிலைகள் யாவும் புதிய ஏற்பாட்டின் ஆவிக்குரிய உண்மை நிலைகளின் உருவகங்களாக அல்லது மாதிரிகளாக இருந்தன. ஆகையால் வேதாகமமானது விருத்தசேதன முத்திரையால் தொடரப்படும் மாம்சப் பிறப்பை ஞானஸ்நானத்தினால் பெறப்படும் ஆவிக்குரிய பிறப்பிற்கும் பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தினால்

முத்திரையிடப் படுதலுக்கும் இணைவாக்குகின்றது. ஞானஸ்நானமும் விருத்தசேதனமும் இணைவானவைகளாய் இருப்பதில்லை; மாறாக, பிறப்பு என்பது ஞானஸ்நானமாக உள்ளது, விருத்தசேதன முத்திரை என்பது பரிசுத்த ஆவியானவரின் முத்திரைக்கு இணையானதாக உள்ளது.

ஞானஸ்நானத்தின் செயல்பாடு என்ன?

ஞானஸ்நானம் என்பது தெளித்தலா, ஊற்றுதலா அல்லது முழுக்காட்டுதலா என்பது கவனத்திற்குரிய இன்னொரு கருத்தாக உள்ளது. கிரேக்க வார்த்தையான *baptizo* என்பது முழுக்காட்டுதல் என்றே அர்த்தப்படுகிறது என்பதைக் கல்வியாளர்கள் பலர் ஒப்புக் கொள்கின்றனர். “அமிழ்த்துதல்” என்று அர்த்தப்படும் கிரேக்க வார்த்தையான *baptizein* என்பதிலிருந்து பிற்கால இலத்தீன் வார்த்தையான *baptizare* என்பதும், இதிலிருந்து பழைய பிரென்ச்சு வார்த்தையான *baptizer* என்பதும், இதிலிருந்து இடைப்பட்ட ஆங்கில வார்த்தையான *baptizein* என்பதும், இதிலிருந்து ஆங்கில ஒலியாக்க வார்த்தையான *baptize* என்பதும் வளர்ந்தன என்பதை சொந்தோற்ற ஆய்வுப்படி அகராதிகளும் மதச் சிந்தனையின் முன் முடிவுக் கருத்திற்குப் புறம்பான கலைக் களஞ்சியங்களும் ஒரு சேர ஒப்புக் கொண்டன.

“Baptize” என்ற ஒலியாக்கச் சொல்லைப் பயன்படுத்தாத பெரும்பாலான (வேதாகமப்) பதிப்புகள் கிரேக்க மொழி வார்த்தையான *baptizo* என்பதை “immerse” என்று மொழிபெயர்க்கின்றன. கிரேக்க அகராதிகள் “baptize” என்பதற்கு “immerse” “அமிழ்த்து” என்றே அர்த்தம் கொடுக்கின்றன.⁸

Baptizo என்பதன் அர்த்தத்தைத் தீர்மானிக்க புதிய ஏற்பாட்டில் அதன் பயன்பாட்டைக் கவனித்தல் என்பதே நல்லதொரு வழி முறையாகும். *Immersion* என்பதே அதன் பொருள் என்பதற்குச் சந்தர்ப்பப் பொருள் சாதகமாய் உள்ளது. யோவான் மக்களிடத்திற்குத் தண்ணீரைக் கொண்டு வர வில்லை; அவரால் ஞானஸ்நானம் பெறும்படிக்கு மக்கள் யோர்தான் நதிக்கு வந்தனர் (மத். 3:6). அவர் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பதற்கு அதிக தண்ணீர் உள்ள இடத்தைத் தேர்ந்து கொண்டார் (யோவா. 3:23). புதிய ஏற்பாட்டில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஞானஸ்நானங்களில் மக்கள் தண்ணீர் உள்ள இடங்களுக்கு வந்து, தண்ணீருக்குள் சென்று, தண்ணீரில் இருந்து கரையேறினார்கள் (மத். 3:16; மாற். 1:10; அப். 8:38, 39). தண்ணீரைத் தெளித்தல் அல்லது ஊற்றுதல் என்பது ஞானஸ்நானமாகத் தகுதி பெறாமென்றால், மேற் கூறப்பட்ட இப்படிப்பட்ட செயலானது அனாவசியமான அசௌகரியமாக இருந்திருக்குமே.

ஞானஸ்நானத்தை இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுதல் என்பதுடன் பவுல் ஒப்பிட்டார் (ரோமர் 6:4; கொலோ. 2:12). தெளித்தலோ அல்லது ஊற்றுதலோ இயேசுவின் அடக்கம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலை மறுபடியும் நிகழ்த்துவதில்லை. *The Confraternity* (தோழமைக் கூட்டுறவு) மொழிபெயர்ப்பு வேதாகமமானது, ரோமர் 6:4ஐப்

பற்றி, “தொடக்க கால சபையில் முழுக்காட்டுதலினால் சாதாரணமாக ஞானஸ்நானம் செய்விக்கப்பட்ட வகை பற்றித் தூய பவுல் மறைமுகமாய்க் குறிப்பிடுகின்றார். தண்ணீருக்குள் இறங்குதல் என்பது உடலானது கல்லறைக்குள் இறக்கப்படுவதையும், மேலேறுதல் என்பது புதியதொரு வாழ்வுக்கு உயிர்த்தெழுதலையும் குறிக்கின்றது. தூய பவுல் ஞானஸ்நானச் சடங்கில் ஒரு வெறும் அடையாளத்தை விட அதிகமானதை தெளிவாகக் காண்கிறார் என்பது தெளிவு.”

ரோமர் 6:3-9க்கான எருசலேம் வேதாகமத்தின் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள அடிக்குறிப்பொன்று, “பாவி தண்ணீருக்குள் முழுக்காட்டப் படுகிறார் (‘baptize’) என்பதன் சொல் வரலாற்று அர்த்தம் ‘அமிழ்த்துதல்’ ஆகும்”) என்று விளக்கம் அளிக்கின்றது.

சிலருக்கு ஞானஸ்நானம் என்பது மூழ்குதலோ, தெளித்தலோ அல்லது ஊற்றுதலோ எதில் சம்பந்தப்படுகிறது என்பது சிறிய விஷயமாகத் தோன்றுகின்றது. இருப்பினும், ஞானஸ்நானம் என்பதன் அர்த்தம் மூழ்குதல் என்று தெளிவாய் இருக்கையில், தெளித்தலையோ அல்லது ஊற்றுதலையோ ஞானஸ்நானத்தின் வடிவமாகத் தேவன் ஏற்றுக் கொள்வாரா என்பதை யார் அறிவார்? ஒருவேளை இந்நிகழ்ச்சியில் இயேசுவின் கூற்றொன்று நடைமுறைப் படுத்தப்படலாம்: “கொஞ்சத்திலே உண்மையுள்ளவன் அநேகத்திலும் உண்மையுள்ள வனாயிருக்கிறான், கொஞ்சத்திலே அநீதியுள்ளவன் அநேகத்திலும் அநீதியுள்ளவனாயிருக்கிறான்” (லூக். 16:10). தாம் சிறிய விஷயமென்று கருதுகின்றதை ஒருவர் மாற்றச் சித்தமாயுள்ளாரென்றால், அவர் விசுவாசிப்பதற்கு ஒத்துப் போகாத வேதாகமத்தின் மற்ற போதனைகள் எவற்றை யெல்லாம் அவர் மாற்றுவாரோ? (மத். 5:19ஐக் காணவும்).

ஞானஸ்நானம் கொடுப்பவரைப் பற்றிய விஷயம் என்ன?

ஞானஸ்நானத்தின் செயல்விளைவானது, ஞானஸ்நானம் கொடுப்பவரின் எண்ணப்போக்கு அல்லது ஆவிக்குரிய நிலையைச் சார்ந்திருப்பதில்லை. அப்படியிருந்ததென்றால், ஒருவர் தாம் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பொழுது தம் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதா இல்லையா என்று ஒருக்காலும் அறியாதவராகவே இருப்பார். ஞானஸ்நானம் கொடுப்பவரின் தகுதிகள் பற்றிப் புதிய ஏற்பாட்டில் எதுவும் கூறப்படவில்லை. இதற்குப் பதிலாக, ஞானஸ்நானம் பெறுபவரின் புரிந்துகொள்ளுதல் மற்றும் உறுதிப்பாடு ஆகியவை மிக முக்கியமானவை என்று வேத வசனங்கள் கூறுகின்றன. பலனைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு, ஞானஸ்நானம் பெறுபவர் இருதயத்திலிருந்து கீழ்ப்படிய வேண்டும் (ரோமர் 6:17, 18).

விசுவாசம் மற்றும் தேவனுடைய சித்தத்தின் மேல் உறுதிப்பாடு ஆகியவற்றுடன் ஞானஸ்நானம் பெற வருகிறவர் அவரை ஞானஸ்நானப் படுத்துபவரின் எண்ணப்போக்கு மற்றும் நிலை ஆகியவற்றைப்

பொருட்படுத்தாது, கிறிஸ்தவராகி புதிய வாழ்வில் பிரவேசிக்கின்றார். இது உண்மையல்லவென்றால், தேவன் இரட்சிப்பை ஞானஸ்நானம் பெறுபவரைச் சார்ந்ததாக மட்டுமின்றி ஞானஸ்நானம் கொடுப்பவரைச் சார்ந்ததாகவும் ஏற்படுத்தியுள்ளார் என்றாகிறது. இது தேவனுடைய வசனத்தில் எங்கும் காணப்படாத ஒரு போதனையாகும்.

முடிவுரை

மதவுலகில் ஞானஸ்நானம் என்று அழைக்கப்படுவதெல்லாம் புதிய உடன்படிக்கையின் ஒரே ஞானஸ்நானமாய் இருப்பதில்லை (எபே. 4:5). ஞானஸ்நானம் என்பது ஒருவருடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு இயேசுவின் இரத்தத்தின் மேல் கொண்டுள்ள விசுவாசத்துடன் இருதயத்திலிருந்து கீழ்ப்படிதலினால் ஆனதாகும். இதில் கடந்த காலத்தின் பாவங்களுக்கு மரித்து இயேசுவுக்காகப் புதிய வாழ்வு வாழும் உறுதிப்பாடு அடங்கியுள்ளது. ஞானஸ்நானத்தைத் தேவனுக்குக் கண்முடித்தனமாகக் கீழ்ப்படிதல் என்றாக்கும் எந்த போதனையும் ஞானஸ்நானத்தை மலிவானதாகக்கி, அதை ஒரு வெற்றுச்சடங்காகவும், ஞானஸ்நானச் செயல்பாட்டிலிருந்து இயேசுவின் இரத்தத்தின் மீதுள்ள விசுவாசத்தை நீக்குவதாகவும், அத்துடன் இணைந்துள்ள வாழ்க்கையை மாற்றும் உறுதிப் பாட்டை நீக்குவதாகவும் ஆக்குகின்றது. ஞானஸ்நானத்தில் இயேசுவுடன் அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்கள் புதிய எஜமானராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக் கென்று தாங்கள் புதிய வாழ்வை வாழும்படிக்கு தங்கள் பாவங்களை நீக்கிப் போட விருப்பமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். இவ்வழி முறையில் தங்கள் வாழ்வை அவருக்கு ஒப்புக் கொடாமல் இருக்கின்றவர்கள் ஒரே உண்மையான ஞானஸ்நானமாகிய புதிய உடன்படிக்கையின் ஞானஸ்நானத்தைப் பெறுவதினால் பதில்செயல் செய்வது அவசியமாகும்.

குறிப்புகள்

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