

படிப்பு உதவிகள்

பழைய ஏற்பாட்டில் வேத வசனங்கள் எவ்வாறு நிறைவேற்றப்பட்டன

தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேற்றத்தைப் பற்றி நினைக்கும்போது, நம்மில் பெரும்பான்மையானோர், பழைய ஏற்பாட்டில் வாக்களிக்கப்பட்டபடி, புதிய ஏற்பாட்டில் மிகச் சரியாக நிறைவேற்றம் அடைந்த தெளிவான ஒரு முன்னுரைத்தலைப் பற்றி நினைக்கின்றோம். ஆயினும், “நிறைவேற்றப்பட்டது” என்ற வார்த்தையை வேதாகமம் பரந்த ஒரு கருத்தமைவில் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறது. *The Fourfold Gospel* என்ற புத்தகத்தில் J.W. மெக்கார்வி அவர்கள், பழைய ஏற்பாட்டு வேத வசனங்கள் குறைந்தது நான்கு வழிமுறைகளில் புதிய ஏற்பாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டன என்று வலியுறுத்தினார். அவர் அந்த ஒவ்வொரு வழிமுறையையும் மத்தேயு புத்தகத்தின் முற்பகுதியில் காணப்படும் வேத வசனப்பகுதியொன்றினால் விவரித்தார்.¹

நாம் மேலே குறிப்பிட்டது இதில் முதலாவது வழிமுறையாக உள்ளது. இது - பழைய ஏற்பாட்டில் தெளிவாக முன்னுரைக்கப்பட்ட சில விஷயங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் (ஒரே வேளையில் நிறைவேற்றம் அடைந்தது என்ற வகையில்) - ஒரு “நேரடியான” நிறைவேற்றம் என்று நினைக்கப்படலாம். மத்தேயு 2:5, 6 இவ்வகையான தீர்க்கதரிசனம், அதன் நிறைவேற்றம் ஆகியவற்றிற்கு ஒரு உதாரணமாக உள்ளது. மேசியா எங்கு பிறப்பார் என்று எருசலேமில் இருந்த மதத்தலைவர்களிடம் கேட்கப்பட்டபோது, அவர்கள் தங்கள் பதிலில் மீகா 5:2ஐ மேற்கோள் காண்பித்தார்கள்:

“யூதேயா தேசத்திலுள்ள பெதலகேமே, யூதாவின் பிரபுக்களில் நீ சிறியதல்ல; என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை ஆளும் பிரபு உன்னிடத்திலிருந்து புறப்படுவார்” என்று தீர்க்கதரிசியினால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றார்கள்.

இயேசு பெதலகேமில் பிறந்தபோது, இந்தத் தீர்க்கதரிசனம் முதலாவதாகவும் மற்றும் கடைசி முறையாகவும் நிறைவேற்றப்பட்டது.

பழைய ஏற்பாட்டில் முன் உருவகப்படுத்தப்பட்டிருந்த வார்த்தைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் புதிய ஏற்பாட்டில் தனிச்சிறப்பான வார்த்தைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றினால் நிறைவேற்றப்பட்டன என்பது பழைய ஏற்பாட்டு வேத வசனங்கள் நிறைவேற்றத்தின் இன்னொரு

வழிமுறையாக உள்ளது. மத்தேயு 2:15 வசனமானது இவ்வகையான நிறைவேற்றத்தை விவரிக்கிறது. ஏரோதின் மரணம் வரைக்கும் யோசேப்பு எகிப்தில் இருந்தார். நாம், "... எகிப்திலிருந்து என்னுடைய குமாரனை வரவழைத்தேன் என்று, தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்க் கர்த்தரால் உரைக்கப் பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது" என்று வாசிக்கின்றோம். இங்கு ஓசியா 11:1 வசனமானது மேற்கோள் காண்பிக்கப்படுகிறது, இது இஸ்ரவேல் மக்கள் எகிப்திய அடிமைத்தனத்தினின்று வெளிவருதலைப் பற்றிப் பேசுகிறது: "இஸ்ரவேல் இளைஞனாயிருந்தபோது நான் அவனை நேசித்தேன்; எகிப்திலிருந்து என்னுடைய குமாரனை வரவழைத்தேன்." குழந்தையாயிருந்த இயேசுவை தேவன் பாதுகாக்கும் நிகழ்ச்சியானது இஸ்ரவேலே மக்களைத்தேவன் விடுதலையாக்கிய நிகழ்ச்சியினால் முன்னு ருவகப் படுத்தப்பட்டது.

மத்தேயு 2:18 வசனமானது எரேமியா 31:15லிருந்து மேற்கோள் காண்பிக்கிறது, இது இந்த இரண்டாம் வகை நிறைவேற்றத்திற்கு இன்னொரு விவரிப்பாக உள்ளது. பழைய ஏற்பாட்டு வசனப் பகுதியானது பாபிலோனிய அடிமைத்தனத்தினால் ஏற்பட்ட துன்பத்தினிமித்தம் புலம்புதலைச் சித்தரித்தது. தீர்க்கதரிசியின் இந்த வார்த்தைகள், புதியாய்ப் பிறந்திருந்த ராஜாவைக் கொல்லும் முயற்சியில் ஏரோதினால் குழந்தைகள் கொலை செய்க்கப்பட்டபோது, பெதலகேமிலும் அதன் சுற்றுப்புறங் களிலும் ஏற்பட்ட துன்பத்தினால் உண்டான புலம்பலுக்கும் சம அளவில் ஏற்புடையவைகளாக இருந்தன.

மூன்றாவது வழிமுறையானது, பழைய ஏற்பாட்டு நிகழ்ச்சியொன்று அதன் தகுதிக்கும் சற்றே அதிகமாக உயர்த்தப்பட்டு விரிவாக்கப்பட்ட ஒரு மொழிநடையில் விவரிக்கப்பட்டதை உள்ளடக்குகிறது. புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு மிகவும் தகுதியாயிருக்கும் வண்ணமாக மிக மேன்மையான மொழிநடையொன்று நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. மத்தேயு 1:22, 23 இந்த வகைக்குப் பொருந்துகிறது:

தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்க் கர்த்தராலே உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது. அவன்: "இதோ, ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள்; அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவார்கள்" என்று சொன்னாள். இம்மானு வேல் என்பதற்குத் "தேவன் நம்மோடிருக்கிறார்" என்று அர்த்தமாம்.

ஏசாயா 7:1-16ஐ ஆய்வு செய்யுங்கள், அப்போது நீங்கள் இது, விடுதலை யைப் பற்றி ஆகாஸ் அரசனுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ஒரு அடையாளத்தின் பாகமாய்த் தோற்றம் பெற்றது என்று காண்பீர்கள். இந்த வாக்குத் தத்தமானது ஆகாசின் நாட்களில் ஒரு பகுதி நிறைவேற்றமாக இருந்தது; ஆனால் இது இயேசுவில் தனது நிறைவான நிறைவேற்றத்தைக் கண்ட தென்று மத்தேயு ஏவுதலினால் கூறினார்.

கடைசியாக, சிலவேளைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட வேத வசனப் பகுதியில் இன்றி, பழைய ஏற்பாட்டில் பொதுவான போதனையில் காணப்படுகிற "தீர்க்கதரிசனமானது" புதிய ஏற்பாட்டு நிகழ்ச்சியொன்றில் நிறைவேற்றத்

தைக் காண்கிறது. மத்தேயு 2:23 இவ்வகைப்பட்டதாக உள்ளது. “நசரேயன் என்னப்படுவார் என்று, தீர்க்கதரிசிகளால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும் படி” இயேசுவை யோசேப்பு நாசரேத்தூருக்கு திரும்ப அழைத்துச் சென்றார். நீங்கள் பழைய ஏற்பாடு முழுவதிலும் தேடினாலும், “அவர் நசரேயன் என்னப்படுவார்” என்று கூறுகிற வேத வசனப்பகுதியொன்றைக் காண மாட்டீர்கள். “தீர்க்கதரிசிகளால்” (பன்மை) என்ற வார்த்தையில்தான் திறவுகோல் உள்ளது. இது யாரோ ஒரு தீர்க்கதரிசியால் திட்டவட்டமாகப் போதிக்கப்பட்டதல்ல, ஆனால் பல தீர்க்கதரிசிகளின் போதனையில் பிரதிபலிக்கப்பட்டதாக இருந்தது. இயேசு, “நசரேயன்” என்று அழைக்கப் படுவதற்கும் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனத்தின் பொதுவான போக்கிற்கும் இடையில் நாம் காணக்கூடிய தொடர்பு என்ன? நாசரேத் என்பது புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நிந்திக்கப்பட்ட ஒரு நகரமாக இருந்தது (யோவா. 1:46), மற்றும் கிறிஸ்து நிந்திக்கப்படவும் புறக்கணிக்கப்படவும் வேண்டியிருந்தது (சங். 22:6-8; 69:8, 20, 21; ஏசா. 49:7; 53:2, 5, 8; தானி. 9:26²). வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லுவதென்றால், மத்தேயு 2:23ல் “நசரேயன்” என்பதை “நிந்திக்கப்பட்டவர்” என்று நீங்கள் வாசிக்க முடியும்.

இந்த நான்கு வழிகளில் சில, “நிறைவேற்றம்” என்பதற்கான நமக்கு நன்கு பழக்கப்பட்ட விளக்கத்திற்குப் பொருந்தாதவையாக இருக்கலாம். இருந்தபோதிலும், மத்தேயு அடைய முயற்சி செய்தவைகள் யாவும், யூதர்களால் சட்டபூர்வமான நிறைவேற்றங்களாகவே கருதப்பட்டன.

“நிறைவேற்றம்” என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையான “fulfillment”³ என்பதை வைத்து நிகழ்த்தும் ஒரு வார்த்தை விளையாட்டானது ஒரு சிறந்த விவரிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. புதிய ஏற்பாட்டு நிறைவேற்றமானது (fulfillment) பழைய ஏற்பாட்டு தோற்ற வசனக் குறிப்பை முழுவதுமாக நிறைக்கிறது (filled full) மற்றும் அது எதையெல்லாம் அர்த்தப்படுத்த முடியவும் அர்த்தப்படுத்தவும் வேண்டுமோ, அதையே அர்த்தப் படுத்துகிறது.

குறிப்புகள்

புதிய ஏற்பாட்டின் ஏவுதல் பெற்ற எழுத்தாளர்கள், பழைய ஏற்பாட்டின் குறிப்பிட்ட வேத வசனப்பகுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்ததை எவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார்கள் என்பதையே நாம் கலந்துரையாடு கின்றோம் என்பதை நினைவில் வையுங்கள். நீங்களும் நானும் ஏவுதல் பெற்ற போதகர்களாய் இராததினால், ஒரு நிகழ்ச்சியைச் சுட்டிக் காண்பித்து, “இது இந்த அல்லது அந்த வேத வசனத்தின் நிறைவேற்றம்” என்று கூறும் உரிமையை நாம் பெற்றிருப்பதில்லை. வேதாகமம் கூறும்போது மட்டுமே ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியானது, பழைய ஏற்பாட்டு வேத வசனப்பகுதியின் நிறைவேற்றமாக உள்ளது என்று அறிய முடியும்.

இந்தப் பாடத்தில் உள்ள தகவலை உங்கள் மாணவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதா வேண்டாமா என்று நீங்களே சொந்தமாக முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள். இது சிலரைக் குழப்பப்படுத்தலாம்; அவர்கள், பழைய

ஏற்பாட்டு வேத வசனம் நிறைவேற்றப்பட்டது என்று ஏவுதல் பெற்ற எழுத்தாளர்கள் கூறியதில் நிறைவடைபவர்களாய் இருக்கலாம். நமது பாடம் தொடருகையில், போதகர் என்ற வகையில் உங்களுக்குத் தேவைப்படும் என்பதற்காகவே நான் இந்தத் துணைப்பாடத்தை உள்ளடக்கினேன். ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியானது பழைய ஏற்பாட்டு வேத வசனப் பகுதியை எவ்வாறு நிறைவேற்றியது என்று விளக்குவதற்காக நான் எப்போதுமே நிறுத்துவதில்லை, ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு நிறைவேற்றத்தையும் இந்தத் துணைப் பாடத்தில் தரப்பட்டுள்ள வகைகளுடன் ஒப்பிட்டு நோக்கலாம். மேலும் உங்களிடத்தில், புதிய ஏற்பாட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியானது பழைய ஏற்பாட்டு வேத வசனத்தை எவ்வாறு நிறைவேற்றியது என்று கேட்கப்படும்போது, உங்களுக்கு இந்தத் தகவல்கள் தேவைப்படலாம்.

குறிப்புகள்

¹J.W. McGarvey and Philip Y. Pendleton, *The Fourfold Gospel or A Harmony of the Four Gospels* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1914), 25, 51-55. ²ஏசாயா 11:1 வசனம் சிலவேளைகளில் இந்தப் பட்டியலுடன் கூட்டப் படுகிறது. ஏசாயா 11:1ல் "கிளை" என்பதற்கான எபிரேய வார்த்தையானது "நசரேயன்" என்ற வார்த்தைக்குப் பயன்படுத்தப்படும் அதே மெய்யெழுத்துக்களைச் சுற்றிக் கட்டியெழுப்பப்படுகிறது. ³இந்த வார்த்தை விளையாட்டானது, ஆங்கிலச் சொற்றொடரைப் பயன்படுத்தினாலும் இது "நிறைவேற்றம்" என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்ட கிரேக்க வார்த்தைக்கு அநீதி எதையும் செய்வதில்லை. அந்த வார்த்தையின் வேரானது "நிரப்ப" என்ற வார்த்தைக்கானதாகவே உள்ளது.

நாம் ஆய்வு செய்யக் கூடிய புதிய ஏற்பாட்டுத் தீர்க்கதரிசனங்கள்

தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கப்பட்ட நிறைவேற்றப்பட்ட விதம்
வசனம்

<p>இயேசு பெரியவராயிருப்பாரென்றும் அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்னப் படுவார் என்றும் ஒரு தேவதூதன் கூறினார்.</p>	<p>லூக்கா 1:32-35</p>	<p>இயேசு, தொலைதூரக் கிராமத்தில் இருந்த ஒரு ஏழைப் பெண்ணுக்குப் பிறந்தபோதிலும், அவர் தேவனுடைய மாபெரும் மகன் என்று பலரால் அறியப்பட்டுள்ளார்</p>
<p>எல்லாத் தலைமுறைகளும் மரியானைப் பாக்கியவதி என்று அழைக்கும்.</p>	<p>லூக்கா 1:48</p>	<p>மரியாள் இன்னமும் பாக்கியவதி என்று அழைக்கப்படுகின்றாள்</p>
<p>ஜீவனுக்குப் போகிற வாசல் வழியாக ஒரு சிலர் மாத்திரமே பிரவேசிப்பார்கள் என்று இயேசு தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார்.</p>	<p>மத்தேயு 7:13, 14</p>	<p>உண்மையாக விசுவாசிப்பவர்கள் தொடர்ந்து ஒரு சிலராகவே இருக்கின்றார்கள்</p>
<p>இயேசு, சாலொமோனை விடத் தாம் பெரியவர் என்று தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார்.</p>	<p>மத்தேயு 12:42</p>	<p>இது உண்மை என்று வரலாறு நிரூபித்துள்ளது.</p>
<p>பாதாளத்தின் வாசல்கள் சபையை மேற்கொள்ள மாட்டாது என்று இயேசு தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார்.</p>	<p>மத்தேயு 16:18</p>	<p>அவரது சபையானது இன்னமும் நிலவுகிறது.</p>
<p>சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படும் எல்லா இடங்களிலும், இயேசுவை அபிஷேகம் செய்த பெண்மணி குறிப்பிடப்படுவார் என்று இயேசு கூறினார்.</p>	<p>மத்தேயு 26:13</p>	<p>சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படும் இடங்களில் எல்லாம் அந்தப் பெண்மணி இன்னமும் குறிப்பிடப்படுகின்றாள்.</p>
<p>இயேசுவின் வார்த்தைகள் ஒருக்காலும் ஒழிந்துபோகாதென்று அவரே கூறினார்.</p>	<p>மத்தேயு 24:35</p>	<p>அவரது வார்த்தையானது காலங்கள் தோறும் தொடர்ந்து நிலைத்துள்ளது.</p>
<p>எல்லா இனங்களுக்கும் சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படும் என்று இயேசு கூறினார்.</p>	<p>மாற்கு 13:10; லூக்கா 24:47</p>	<p>இது எல்லா இனங்களுக்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்டு வருகிறது.</p>
<p>எல்லா மனிதர்களையும் அதாவது எல்லா இனங்களையும் தம்மிடத்தில் இழுத்துக் கொள்வதாக இயேசு கூறினார்.</p>	<p>யோவான் 12:32</p>	<p>எல்லா இனங்களிலும் இருந்து மக்கள் இயேசுவை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டுள்ளார்கள்.</p>
<p>ஓவன் ஆல்பிரிக்ட் அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டது</p>		

மரியானைப் பற்றிப்

பிரசங்கித்தல்

அறிமுகக் கருத்து

கத்தோலிக்க சபை மரியாளின் மீது மிக அதிகமான கவனக்குவிப்பை இடுகிறது. ஒரு சட்டமாகவே, புரொட்டஸ்டன்டு பெயர்க்குழுக்கள் மரியாள் மீது போதுமானதாயிராத வலியுறுத்தத்தைச் செலுத்துகின்றன. மரியாள் ஆராதிக்கப்பட வேண்டும் என்று வேத வசனங்கள் போதிப்பதில்லை, ஆனால் அந்தப் பெண்மணி நிச்சயமாகவே நமது மரியாதைக்கு உரியவராய் இருக்கின்றார். இதுவரை வாழ்ந்த பெண்களிலேயே, நமது ஆண்டவருக்குத் தாயாயிருக்கும்படி தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வராக அவர் இருந்தார் அல்லவா! கிறிஸ்துவின் சபையானது மரியானைப் பற்றி நேர்மறையாகவும் எதிர்மறையாகவும் அதிகமாய்ப் போதிக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது.

இந்தப் பாடத் தொடருக்கான நான் ஆராய்ச்சி செய்ததற்கு முன்பு, மரியானைப் பற்றி வேதாகமத்தில் எவ்வளவு கொஞ்சமான தகவலைப் பெற்றுள்ளோம் என்பதைப் பற்றி நான் நினைத்ததே இல்லை. இயேசுவின் பிறப்பு மற்றும் குழந்தைப் பருவம் தவிர, மரியானைப் பற்றி சவிசேஷ விவரங்களில் மரியாள் ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே குறிப்பிடப் படுகின்றார் (யோவா. 2:1-12; மத். 12:46-50 [மேலும் மாற். 3:21, 31-35; லூக். 8:20, 21 ஆகியவற்றையும் காணவும்]; மத். 13:55 [மேலும் மாற். 6:3; யோவா. 6:42 ஆகியவற்றையும் காணவும்]; யோவா. 19:25-27), அப். நடபடிகளின் தொடக்கத்தில் ஒருமுறை (அப். 1:14), மற்றும் நிருபங்களில் ஒருமுறை கூட இல்லவே இல்லை.¹ இவரைப் பற்றி நாம் அறிகின்றவற்றில் பெரும்பான்மையானவைகளை நாம் லூக்கா 1ல் இருந்துதான் அறிகின்றோம். இருந்த போதிலும், பல பாடங்கள் மற்றும் பிரசங்கங்களுக்குப் போதுமான அளவுக்கும் மேலாக நமக்குக் கருத்துக்கள் உள்ளன. பின்வரும் குறிப்புக்களும் பிரசங்கமும் பல்வேறு வகையான கருத்துக்களையும் அணுகுமுறைகளையும் ஆலோசனையாக அளிக்கின்றன.

“என் ஆண்டவருடைய தாயார்”

மரியானைப் பற்றிய பிரசங்கம் ஒன்று பின்வரும் பாடங்களில் ஒன்றாக இருக்கும். மரியானுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கு எந்த அணுகுமுறை சரியாயிருக்கும் என்று நான் போராடிக் கொண்டிருக்கையில், கடைசியாக நான் அந்த பெண்மணியின் முழு வாழ்வையும் ஆராய்ச்சி செய்தல் என்பதையே தேர்ந்து கொண்டேன். ஓரொலிப் பயன்பாட்டை நீங்கள் விரும்பினீர்

களென்றால், இந்தப் பெண்மணியின் வாழ்வை நீங்கள் "S" என்பவற்றின் வரிசைத் தொடர் ஒன்றினால் ஆய்வு செய்ய முடியும்: (1) மரியாள், தேர்ந்துகொள்ளப்பட்டவர் (Mary, the Selected) (எனது ஆண்டவரின் தாயாயிருக்கும்படி தேர்ந்துகொள்ளப்பட்டவர்); (2) மரியாள், வளர்ப்பவர் (Mary, the Succorer) (இயேசுவை வளர்க்கும் பொறுப்புடையவர்); (3) மரியாள், நாடுபவர் (Mary, the Seeker) (தமது மகனைப் பற்றியே எப்போதும் அக்கறையாய் இருந்தவர்); (4) மரியாள், துக்கம் நிறைந்தவர் (Mary, the Sorrowful) (5) மரியாள், இரட்சிக்கப்பட்டவர் (Mary, the Saved) (எருசலேமில் இருந்த சீஷர்களுடன் இரட்சிக்கப்பட்டவர்).

இவரை “ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள்” என்று அழையுங்கள்

பின்வரும் பாடம் ஒன்றில் நீங்கள், மரியாள் ஏன் “ஆசீர்வதிக்கப் பட்டவள்” என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை மையமாக வைத்து பிரசங்கத்தில் அறிமுகக் கருத்து ஒன்றைக் கட்டியெழுப்ப விரும்பலாம். இது, இவரைப் பற்றி லூக்கா 1ல் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது என்பதன் மீது கவனம் செலுத்துவதாயிருக்கக் கூடும். கிறிஸ்துவின் வாழ்வைப் பற்றி நீங்கள் இந்தப் பாடங்களைத் தொடருகையில் மரியாளைப் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ள மற்றவற்றையும் எடுத்துரைத்து விளக்க முடியும்.

மரியாளைப் பற்றி வேத வசனங்கள் என்ன கூறுகின்றன என்பதைப் பற்றிக் கலந்துரையாடுவதற்கு முன்பு, மரியாளைப் பற்றிய தவறான கருத்துக்களைக் களைந்தெறிவது அவசியம் என்பதை நீங்கள் காணலாம். அப்படியென்றால், இது செய்யப்படுவதற்குப் பின்வரும் அணுகுமுறையானது அதற்கான ஒரு வழிமுறையாக இருக்கிறது.

உண்மையான மரியாள்

வாழ்ந்திருந்தவர்களிலேயே உண்மையில் விசேஷித்த மக்களில் ஒருவராக இயேசுவின் தாயாகிய மரியாள் விளங்குகின்றார். லூக்கா 1:48ன்படி, எல்லாச் சந்ததிகளும் இவரைத் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப் பட்டவர் என்று ஒப்புக்கொண்டாக வேண்டும். அது எப்போதுமே செய்யப்பட்டிருப்பதில்லை, ஆனால் ஒருவேளை, இவரைப் பற்றிய நமது படிப்புகள் அந்தக் குறைபாட்டை நிவிர்த்தி செய்ய உதவும். இருப்பினும், தேவன் மரியாளைத் தேர்ந்துகொண்டது ஏன் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளக் கூடுவதற்கு முன்பு நாம், “நாம் எந்த மரியாளைப் பற்றி பேசுகின்றோம்?” என்று கேட்க வேண்டும்.

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அமெரிக்காவில் “உண்மையைக் கூறுவதற்கு” என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதன் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும், தாங்கள் ஒரே நபராக இருப்பதாக மூன்று மனிதர்கள் உரிமைகோருவார்கள் - இவர்கள் கவனிக்கத்தக்க ஏதோ ஒன்றைத் தாங்கள் செய்துள்ளதாக உரிமைகோருவார்கள். பேட்டி காண்பவர்கள் (Panelists) இந்த மூன்று தனிநபர்களையும் கேள்விகள் கேட்டு உண்மையைக் கூறுவது யார் என்பதை யூகிப்பார்கள். நிகழ்ச்சியின் முடிவில்,

“உண்மையான[நபரின் பெயருடைய]வர் எழுந்து நிற்பாரா?” என்று அறிவிப்பாளர் கேட்பார்.

அந்த காட்சியின் உருவகத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு, பேட்டியாளரின் முன் மூன்று பெண்கள் தோன்றுவதாகவும், அம்மூவருமே தாங்களே மரியாள் என்று உரிமைகோருவதாகவும் சித்தரித்துக் கொள்ளுங்கள். முதல் பெண்மணி எழுந்து நிற்கின்றார். தந்த நிறமேனியும் வனப்புமிக்க சுருள் சுருளான கேசமும், ஆடம்பரமான உடையும் அணிந்த அந்தஸ்துமிக்க பெண்மணியாக அவர் இருக்கின்றார். அவரது தலையைச் சுற்றிலும் ஒரு ஒளிவட்டம் உள்ளது, அவர் தமது வலது கரத்தை உயர்த்தி ஆசீர்வதிக்கின்றார். அவர், “நானே மரியாள்” என்றும் “நானே இயேசுவின் தாய்” என்றும் தன்னம்பிக்கையுடன் கூறுகின்றார். பெரும்பாலான மத ஒவியங்களில் மரியாள் இவ்விதமாகவே சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளார், பலர் தரிசனங்களில் இந்த மரியாளைக் காண்பதாக உரிமைகோருகின்றார்கள். பார்வையாளர்களில் பெரும்பான்மையானோர் - மத உலகின் கணிசமான பிரிவினர் - “இவர்கள்தான்! இவர்கள்தான் மரியாள்!” என்று சத்தமிடுகின்றார்கள்.

பின்பு, இரண்டாவது பெண்மணி எழுந்து நிற்கின்றார், இவர் முக்காடுகளினால் மூடப்பட்ட நிழலான சிறு உருவம் கொண்டுள்ளார். இவர் பேசும்போது, இவரது குரலானது நாம் கேட்பதற்கு கடினமுயற்சி செய்யுமளவுக்கு மிகவும் மென்மையானதாக உள்ளது: “நானே மரியாள், நானே இயேசுவின் தாய்.” சிலர், “இவர்கள்தாம் வேதாகமத்தின் மரியாள்” என்று வலியுறுத்துவார்கள். குறைந்தபட்சம், நம்மில் சிலர் அறிந்துள்ள மரியாள் இவராகத்தான் இருக்கின்றார்.

கடைசியாக, மூன்றாவது பெண்மணி எழுந்து நிற்கின்றார். இந்தப் பெண்மணி இருண்ட மேனியும், சுருமையான கூந்தலும், பலஸ்தீனிய யூதருக்கே உரிய சுருமையான கண்களும் கொண்டுள்ளார். இவர் ஒரு குடியானவப் பெண்ணுக்குரிய எளிய உடை உடுத்தியிருக்கின்றார், ஆனால் இவர் ஒரு அமைதியான கண்ணியச் சூழல் கொண்டுள்ளார். இவர் மாபெரும் வேதனை மற்றும் மாபெரும் மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றை அறிந்துள்ளார் என்பது உறுதி. இவர் தாழ்மையுடன், “நானே மரியாள், நானே இயேசுவின் தாய்” என்று உறுதிப்படுத்துகின்றார்.

“உண்மையான மரியாள் தயவுசெய்து எழுந்து நிற்பீர்களா?”

இவரை நாம் “ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள்” என்று அழைக்கக் கூடுவதற்கு முன்பு, உண்மையான மரியாள் யார் என்று நாம் முதலில் முடிவு செய்ய வேண்டும். அதை நாம் செய்தவுடன், இவரை விசேஷித்தவராகச் செய்த இவரது பண்புகளை நாம் தேட முடியும். மரியாளைப் பற்றிய இந்த மற்றும் இதற்கு அடுத்த பிரச்சங்கங்களுக்குப் பின்பு, இவர் யாராயிருந்தார் என்று மனிதர்கள் போதித்துள்ளவற்றிற்காக அல்ல, ஆனால் இவர் உண்மையிலேயே யாராயிருந்தார் என்பதற்காக - நாம் யாவரும் மரியாளை - அதிகமாய்ப் பாராட்டுவோம் என்று நான் நம்புகின்றேன்.

இந்த முதல் பாடத்தில், நான் “உண்மையான மரியாளை வெளியாக்க” முயற்சி செய்வேன். உலகின் பல பகுதிகளில், பரிசுப் பொருட்கள் வர்ணம் மிக்க தாள்கள் மற்றும் பட்டு ரிப்பன்களினால் மூடப்பட்டு கையளிக்கப்

படுகின்றன. பரிசைக் காண்பதற்கு, அந்த மூடல்கள் யாவும் நீக்கப்பட வேண்டும். (எனது சிந்தையில், எனது பேரப்பிள்ளைகள் தங்கள் பரிசுப் பொருட்களை அடைவதற்கு அவற்றின் மீதுள்ள தாள்களை மகிழ்ச்சி பொங்க நீக்குவதை என்னால் சித்தரிக்க முடிகிறது.) அதன் பிறகு, அந்த மூடல்கள் யாவும் வழக்கமாக வீசியெறிப்பட்டு விடுகின்றன.

ஆண்டுகளினூடே, மக்கள் மரியானை வேத வசனங்களில் காணப் படாத உபதேசங்களின் பெருக்கம் கொண்டு மூடிவைத்து இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இவரைக் கணப்படுத்துவதற்காக இதைச் செய்தார்கள், ஆனால் உண்மையான மரியானை மறைப்பது என்பதே முடிவான விளைவாயிற்று. நான் இந்த மூடல்கள் எல்லாவற்றையும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒன்றொன்றாக எடுத்துக் களைய விரும்புகின்றேன். மரியானைக் கணப்படுத்த வேண்டும் என்று நீங்கள் போதிக்கப்பட்டிருந்தால், நான் மனிதர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மூடல்கள் எல்லாவற்றையும் மாத்திரம் களைந்து போடுவேன் என்பதை உங்கள் சிந்தையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நான் சொல்வது எதுவுமே மரியாளின் மீது தவறாகப் பிரதிபலிக்காது. மூடல்களைக் களைவது என்பது அவற்றினுள் இருக்கும் பரிசுப்பொருளின் மதிப்பைக் குறைத்து விடாது. உண்மையில், மூடல்கள் இன்றி ஒரு பரிசுப் பொருளைக் காணுதல் என்பதே அதை முழுமையாக மதிக்கக் கூடிய ஒரே வழிமுறையாக உள்ளது.

சரீரத்துடன் பரலோகம் சென்றார் என்ற போதனைக் கருத்து

சரீரத்துடன் பரலோகம் சென்றார் என்பது மரியாளர் மீது மூடப் பட்டுள்ள சமீபத்திய மூடலாக உள்ளது.² இந்த போதனைக் கருத்தானது, 1950ம் ஆண்டில் [கத்தோலிக்க மதத் தலைவராயிருந்த] போப்பின் பிரகடனத்தில் [bull³] அறிவிக்கப்பட்டது, இது மரியாளர் பூமியின் மீது தமது வாழ்வின் முடிவில், ஆத்துமா மற்றும் சரீரத்துடன் பரலோகத்திற்கு எழுந்தருளினார் என்ற உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த போதனையில் இரண்டு தவறுகள் உள்ளன: முதலாவது, வேதாகமம் இவ்வாறு போதிப்பதில்லை.⁴ இரண்டாவது, வேதாகமம் உண்மையில் இதற்கு எதிரான கருத்தையே போதிக்கிறது. இயேசு, “பரலோகத்திலிருந்திருங்கினவரும் பரலோகத்திலிருக்கிறவருமான மனுஷ்குமாரனேயல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனுமில்லை” (யோவா. 3:13) என்று உறுதிப்படுத்தினார்.⁵ இந்த முதல் மூடல் நீக்கப்பட வேண்டியதாக உள்ளது.

அமல உற்பவம் என்ற போதனைக் கருத்து

அமல உற்பவம் (பாவமின்றி உற்பவித்தல்) என்பது நாம் எதிர்கொள்ளுகின்ற இரண்டாவது மூடலாயிருக்கிறது. இந்த உபதேசக் கருத்து நான்காம் - மற்றும் ஐந்தாம் - நூற்றாண்டுகளின் எழுத்துக்களில் தெளிவற்ற வகையில் காணப்பட்ட, ஆனால் 1854 வரை விளக்கியுரைக்கப்படாத, நியாயமான

வகையில் சமீபத்திய கருத்தாக உள்ளது. இது, மக்கள் யாவரும் ஆதாமின் பாவத்தின் குற்றத்தைச் சுதந்தரித்தவர்களாக, “முற்றிலும் நிர்மூலமாகும்” வகையில் பிறக்கின்றார்கள் என்று போதிக்கும் “நிர்மூலத்தை முற்றிலும் சுதந்தரித்தல்” என்ற உபதேசத்திலிருந்து விளைந்தது. விசுவாச விலக்கம் பெற்ற சபையானது நிர்மூலமாவதைச் சுதந்தரித்தல் என்பது பற்றிப் போதித்தது, ஆனால் சபையின் உயரதிகாரவர்க்கம் மரியாள் நிர்மூலமாகும் வகையில் பிறந்தார் என்று கூறும் கருத்தை விரும்பவில்லை. இவ்விதமாக அவர்கள், மரியாள் [தமது தாயின்] கர்ப்பத்தில் உதித்த வேளையில் ஒரு அற்புதம் நடைபெற்றதாக அறிவித்தார்கள்: அதாவது, மரியாள் “அமல உற்பவமாக” [பாவமே இல்லாதவராக] கருவில் உதித்தார் ஆகையால் அவர் “பாவத்தில்” பிறக்கவில்லை.

மரியாள் பாவம் இல்லாமல் பிறந்தார் என்ற கருத்தைக் குறித்து எனக்குப் பிரச்சனை எதுவும் இருப்பதில்லை, ஏனெனில் ஒவ்வொரு குழந்தையுமே பாவமின்றிப் பிறக்கின்றது என்று வேதாகமம் போதிக்கிறது. இயேசு, “பரலோக இராஜ்யம்” சிறு பிள்ளைகளைப் போன்றவர்களுடையதாக உள்ளது என்று கூறினார் (மத். 19:14; 18:3ஐயும் காணவும்). நம்மில் ஒவ்வொருவரும் தத்தமது சொந்தப் பாவங்களுக்குப் பொறுப்புடையவர்களாக இருக்கின்றோம், நாம் - நமது “பிதாவாகிய” ஆதாம் உட்பட - நமது தந்தையர்களின் பாவங்களுக்குக் கணக்கு ஒப்புவிக்கத் தேவையில்லை என்று தீர்க்கதரிசியான எசேக்கியேல் வலியுறுத்தினார் (எசே. 18:20).

ஆயினும் விசுவாசத்திலிருந்து விலகிச் சென்ற சபையானது பாவமற்ற தன்மையின் கருத்தை இன்னும் ஒரு அடிவைப்பு அதிகமாக எடுத்துக் கொண்டது. பதினாறாம் நூற்றாண்டில், திரெந்து நகரில் கூடிய வத்திகான் சங்கம் மரியாள் எல்லா விதமான உண்மையான மற்றும் தனிப்பட்ட பாவங்களிலுமிருந்து விடுதலையாயிருக்கின்றார், அதாவது இவர் தமது வாழ்வில் ஒருமுறை கூட பாவமே செய்தது இல்லை என்று அலுவலக ரீதியாக அறிவித்தது. இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தாம் பாவமின்றி இவ்வுலகில் வாழ்ந்த ஒரே நபர் என்று வேதாகமம் தெளிவாகப் போதிக்கிறது (1 பேது. 2:22; எபி. 4:15); எஞ்சியுள்ள நாம் யாவருமே பாவம் செய்து தேவமகிமையற்றவர்களானோம் (ரோமர் 3:10, 23; 1 யோவா. 1:10). லூக்கா 1ல், மரியாள் தமது துதியின் பாடலைத் தொடங்கியபோது இவர், “என் ஆவி என் இரட்சகராகிய தேவனில் கனிசுகுகிறது” என்று கூறினார் (வ. 47). இழந்துபோகப்பட்டவர்களுக்கு மாத்திரமே இரட்சகர் ஒருவர் தேவை; நாம் யாவரும் உணர்வது போலவே, மரியாளும் தமக்கு இரட்சிப்பு தேவை என்பதை உணர்ந்தார். பாவமற்ற பரிபூரணத் தன்மை என்ற இந்த மூடலும் நீக்கப்பட வேண்டியதாக உள்ளது.

மரியாளை ஆராதித்தலும் வணங்குதலும்

நாம் எதிர்கொள்ளுகின்ற மூன்றாவது மூடலானது எல்லாவற்றிலும் விரிவானதாக உள்ளது: மரியாளை⁷ ஆராதித்தலும் வணங்குதலும்.⁸ இது

மரியாளின் சிலைகளுக்கு முன்பாக ஜெபித்தலையும், வேத வசனங்களில் அறியப்பட்டிராத “தேவ தாய்” போன்ற பட்டப் பெயர்களை மரியாளுக்குக் கொடுத்தலையும் உள்ளடக்குகிறது. நமக்கு உதவும்படியும், நமக்காகத் தேவனிடம் மன்றாடும்படியும் மரியாளிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தலின் நடைமுறையானது விசேஷித்த கவனத்திற்குரியதாக உள்ளது. ஆவே மரியாளர் ஜெபத்துடன் [இது தமிழகக் கத்தோலிக்க சபையில் மங்கள வார்த்தை ஜெபம் என்று கூறப்படுகிறது] பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில், “அர்ச்சிஷ்ட மரியாயே, சர்வேசுரனுடைய மாதாவே, ... எங்களுக்காக ... வேண்டிக் கொள்ளும்” என்ற வார்த்தைகள் சேர்க்கப்பட்டன. இது மரியாளைப் பற்றித் தவறான சில விஷயங்களைக் கூறுவதால் என்னைக் கவலைப்படுத்துகிறது. நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் மரியாளர் ஒரு மத்தியஸ்தராகச்¹⁰ செயல்படுவதாக வேத வசனத்தில் எவ்விடத்திலும் போதிக்கப்படுவது இல்லை. உண்மையில் பவுல், “... தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே, எல்லாரையும் மீட்கும் பொருளாகத் தம்மை ஒப்புக்கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசு அவரே” (1 தீமோ. 2:5, 6; 1 யோவா. 2:1; அப். 4:12ஐயும் காணவும்) என்று எழுதினார்.

இதுவும் என்னைக் கவலைப்படுத்துகிறது, ஏனென்றால் இது தேவனைப் பற்றிய தவறான சில விஷயங்களைக் கூறுகிறது. ஒரு பெண்மணியிடம், அவர் ஏன் மரியாளிடம் ஜெபித்தார் என்று கேட்டபோது, அப்பெண்மணி, “இயேசு யாரையாவது கவனிப்பார் என்றால் அது மரியாளாகத்தான் இருக்கும்” என்று பதில் அளித்தார். இது தேவனைப் பற்றியும் இயேசுவைப் பற்றியும் கூறுவது என்ன? இது, அவர்கள் நம்மைக் கவனிக்க விரும்புவதில்லை - எனவே நாம் அவர்களிடத்தில் செல்வாக்குப் பெற்ற யாரேனும் ஒருவரைக் கண்டறிய வேண்டும் என்று கூறுகிறது.¹¹ ஆயினும் வேதாகமமானது, தேவன் நம்மீது அன்புகூர்ந்து நம்மீது அக்கறையுள்ளவராக இருக்கின்றார் என்றே போதிக்கிறது. “தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்” (1 யோவா. 4:8, 16), மற்றும் “அவர் உங்களை விசாரிக்கிறார்” (1 பேது. 5:7). எபிரெய் நிருபத்தின் எழுத்தாளர், இயேசு “நமது பலவீனங்களைக் குறித்துப் பரிதவிக்க முடியும்” என்று வலியுறுத்தினார்; இவ்விதமாக நாம் “தேரீயமாய்க் கிருபாசனத்தண்டையிலே சேர்” முடியும் (எபி. 4:14-16).¹²

அப். 1ல் மரியாளைப் பற்றிய ஒரு குறிப்பிடுதலைத் தொடர்ந்து, சபைகளுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எழுதப்பட்ட இருபத்தியோரு நிருபங்கள் உட்படப் புதிய ஏற்பாட்டின் எஞ்சிய பகுதியில் இவரது பெயர் மீண்டும் ஒருமுறை கூட காணப்படுவதில்லை. மரியாளைப் பற்றி இன்றைய நாட்களில் மேலோங்கியுள்ள வலியுறுத்தம் எதையும் இந்த எழுத்தாளர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. வேத வசனரீதியில் இல்லாத உயர்த்தப்படுதல் என்ற இந்த மூடலும் நீக்கப்பட வேண்டியதாக உள்ளது.¹³

எப்பொழுதும் கன்னித்தன்மை உடையவர் என்ற போதனைக் கருத்து

இப்பொழுது நாம் ஒரு கடைசி மூடலுக்கு வந்துள்ளோம். இந்த மூடலை நான் மிகவும் முன்னெச்சரிக்கையுடன் அணுகுமளவுக்கு இது அதிகம் பயபக்திக்கு உரியதாக உள்ளது. இதுவே மரியாளை விவரிக்கும் பண்பாகப் பலருடைய சிந்தைகளில் உள்ளது. இவர்களைப் பொறுத்த மட்டில், இந்த உபதேசத்திற்கு அறைகூவல் விடுத்தல் என்பது மரியாளையே தாக்குவதற்கு ஒப்பானதாக உள்ளது. நான் மரியாள் எப்பொழுதும் கன்னித்தன்மை உடையவர் என்ற போதனைக் கருத்தைக் குறிப்பிடுகின்றேன். இந்த மூடல் எல்லாவற்றிலும் மிகவும் பழையதாக உள்ளது, ஆனால் இது தனது தோற்றத்தில் அப்போஸ்தலிக்கமாயிருப்பதற்கு இன்னமும் பல நூறு ஆண்டுகள் பிந்தியதாக/சமீபத்திய கருத்தாக உள்ளது. எப்பொழுதும் கன்னித்தன்மை என்ற இந்தக் கருத்து ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் மிக மங்கலாகக் குறிப்பிடப்பட்டது மற்றும் ஏழாம் நூற்றாண்டில் இது அலுவலக முறைப்படி போதிக்கப்பட்டது.

மேம்போக்காகக் காணும்போது, இந்தப் போதனை போதுமான அளவு ஒன்றுமறியாததாகக்/எதார்த்தமானதாகக் காணப்படுகிறது. மரியாள் கன்னியாக இருந்தார் அல்லது இல்லை என்பது என்ன வேறுபாட்டை ஏற்படுத்தப்போகிறது? முதலாவதாக, இது வேத வசனங்களில் போதிக்கப்படாதபடியால், இது வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது. மரியாள் தாம் கர்ப்பந்தரித்த வேளையிலும் இயேசு பிறந்தபொழுதும் கன்னிப் பெண்ணாகவே இருந்தார் (மத். 1:23, 25), ஆனால் இது தொடர்ந்து இருந்தது என்று சுட்டிக்காண்பித்தல் எதுவும் இருப்பதில்லை. மாறாக, யோசேப்பும் மரியாளும் தங்கள் திருமண உறவை நிறைவு செய்தார்கள் என்றும் மரியாள் யோசேப்புக்கு ஒரு உண்மையான மனைவியாக இருந்தார் என்றும் வேத வசனங்கள் சுட்டிக்காண்பிக்கின்றன.¹⁴ மத்தேயு 1:25, யோசேப்பு “அவள் ஒரு குமாரனைப் பெறுமளவும் அவளை அறியாதிருந்தார்” என்று கூறுகிறது (மத். 1:18ஐயும் காணவும்). மத்தேயு 13:55, 56 வசனங்கள், இயேசு குறைந்தது நான்கு சகோதரர்களையும் இரண்டு சகோதரிகளையும் கொண்டிருந்தார் என்று நமக்குக் கூறுகிறது.¹⁵ யோசேப்பும் மரியாளும் கடைசியில் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்து ஒன்றுகூடி, இந்த மற்ற பிள்ளைகளைப் பெற்றார்கள் என்பதே இந்த வசனப்பகுதியைப் புரிந்துகொள்வதற்கான மிகவும் இயல்பான வழிமுறையாக உள்ளது.¹⁶

மரியாள் எப்பொழுதும் கன்னித் தன்மை உடையவர் என்ற போதனைக் கருத்தும் ஒரு வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது, ஏனென்றால் இது திருமணம் மற்றும் இல்லம் என்ற நிறுவனத்தை அவமானப்படுத்துவதாகவும், திருமணம் முடிக்காத நிலையானது திருமணம் முடித்த நிலையை விடப் பரிசுத்தமானது என்று சில வழிமுறைகளில் கூறுவதாகவும் உள்ளது. பரிசுத்தமான வாழ்வை வாழ விரும்புகிறவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வதை தவிர்க்கும்படி போதித்தல் என்பது விசுவாசத்தை விட்டு

விலகும் பண்புகளில் ஒன்றாக இருக்கும் என்று பவுல் முன்னுரைத்திருந்தார்:

... பிற்காலங்களில் மனச்சாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவிகொடுத்து, விசுவாசத்தை விட்டு விலகிப் போவார்கள். விவாகம் பண்ணாதிருக்கவும் ... போஜன பதார்த்தங்களை விலக்கவும் வேண்டுமென்று அந்தப் பொய்யர் கட்டளையிடுவார்கள் (1 தீமோ. 4:1-3).

ஆயினும் வேத வசனங்கள், திருமணம் “யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளது” (எபி. 13:4) என்று போதிக்கிறது. மற்றும் தமிழ் வேதாகமத்தில், “விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும், விவாகமஞ்சம் அசசிப்படாததாயு மிருப்பதாக” என்று எளிமையாகக் கூறுகிறது. மரியாள் தமது திருமண உறவைப் பூர்த்தி செய்யாதிருந்தார் என்று போதித்தவானது இவரைப் பற்றிய நமது கருத்தை மேம்படச் செய்வது இல்லை, ஆனால் அதைக் குறைத்து மதிப்பிடுகிறது. என்றென்றும் கன்னித்தன்மையுடன் இருந்தார் என்ற மூடல் எவ்வளவு வளமுடையதாக இருந்தாலும் அதுவும்கூட நீக்கப்பட வேண்டியதாகவே உள்ளது.

குறிப்புகள்

¹இயேசு “ஸ்திரீயினிடத்திற் பிறந்தவர்” என்பதற்கான மறைமுகமான குறிப்பொன்று கலாத்தியர் 4:5ல் உள்ளது. ²மரியாள் இயேசுவுடன் இணை மீட்பராக இருக்கின்றார் என்பது போன்ற பிற உபதேசக் கருத்துக்கள் வளர்செயல் முறையில் உள்ளன. ³ஒரு “bull” என்பது போப் [கத்தோலிக்க மதத்தலைவர்] என்பவரால் வெளியிடப்பட்டு bulla என்பதால் முத்திரையிடப்பட்ட ஒரு பிரகடனம் ஆகும். (bulla என்பது “முத்திரை” என்பதற்கான லத்தீன் வார்த்தையாக உள்ளது.) ⁴ஒவ்வொரு புதிய போதனைக் கருத்தைப் பற்றியும், “இதை சபையானது எப்போதுமே விசுவாசித்துப் போதித்துள்ளது” என்ற உரிமைகோருதல் ஏற்படுத்தப் படுகிறது. அது உண்மையாக இருந்தது என்றால், நாம் வேத வசனங்களில் அதைப் பற்றிய தெளிவான போதனையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் அது இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நூற்றாண்டுகளின் எழுத்துக்களில் இருக்க வேண்டும் - ஆனால் இவ்வாறு நாம் பெற்றிருப்பதில்லை. ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அந்தப் போதனை ஏவுதல்பெற்ற வேத வசனங்களில் காணப்படுவதில்லை என்பதை நான் வலியுறுத்துவேன் (2 தீமோ. 3:16, 17). எழுதப்பட்ட வசனங்கள் நமக்கு “ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும்” (2 பேது. 1:3) தந்தருளி இருக்கின்றன. ⁵இயேசு தமது வாழ்நாளின்போது இந்த வார்த்தைகளைப் பேசினார் என்றும் இதன் பின்பு மரியாள் பரத்துக்கு எழுந்தருளினார் என்றும் யாரேனும் ஒருவர் உரிமைகோருவார் என்றால், அவருக்கு பின்வரும் உண்மைகளைச் சுட்டிக் காண்பியுங்கள்: (1) இயேசுவின் வார்த்தைகள் தீர்க்கதரிசனமாக இருந்தன. அவர் எதிர்காலத்தைக் குறிப்பிடும் வகையில் தீர்க்கதரிசனமான கடந்த கால வினைச் சொல்லைப் பயன்படுத்தினார். (2) யோவான் கி.பி. 90ல் - மரியாள் இறந்து பல ஆண்டுகள் சென்ற பின்பு - இயேசுவின் [இந்த] வார்த்தைகளைப் பதிவு செய்தார். “அமல உற்பவம்” என்பது “மாசற்ற வகையில் சுத்தமான; கறையற்ற; கறை அல்லது

திறை ஆகியவற்றிலிருந்து விடுதலையாக உள்ள; சுத்தமான” என்று அர்த்தப்படுகிறது. ⁷இது சில வேளைகளில் “மரியாள் வணக்கம்” என்று அழைக்கப்படுகிறது. 1955ல் ஏற்படுத்தப்பட்ட, மரியாள் விண்ணக அரசியாக முடிசூட்டப்பட்ட பண்டிகை [இது தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது] என்பது இதன் வெளிப்பாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. ⁸உண்மையில் மரியாள் ஆராதிக்கப்படுவதோ அல்லது வணங்கப்படுவதோ இல்லை என்று உரிமைகோரப்படுகிறது. தேவனுக்கு முன்பாக வணங்குதல் மற்றும் மரியாளின் உருவத்திற்கு முன்பாக வணங்குதல் ஆகியவற்றை வித்தியாசப்படுத்துவதற்கு வார்த்தைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுக் கொண்டுள்ளன. ஆயினும், கத்தோலிக்க அதிகாரத்துவம் வாய்ந்தவர்களின் எழுத்துக்களும், கத்தோலிக்க விசுவாசிகளின் நடைமுறையும் ஆகிய இரண்டுமே, இது என்னவென்று அழைக்கப்பட்டாலும், மரியாள் ஆராதித்து வணங்கப்படுகின்றார் என்று அறிவிக்கின்றன. ⁹மரியாள் “என் ஆண்டவருடைய தாயார்” (லூக். 1:43) என்றும் “இயேசுவின் தாயார்” (யோவா. 2:1) என்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்படுகின்றார், ஆனால் இவர் ஒருக்காலும் தேவனுடைய தாயார் என்று குறிப்பிடப்படுவதில்லை. இயேசுவின் தெய்வீகத்துவமானது இயல்பிலேயே நித்தியமானதாக இருந்தது (யோவா. 1:1-3; எபி. 1:10-12) மற்றும் இது எவ்வகையிலும் மரியாளைச் சார்ந்ததாக இருந்ததில்லை. கர்த்தருடைய மாம்சப் பிரகாரமான உடல் மட்டுமே மரியாளிடம் இருந்து வந்ததாக இருந்தது (ரோமர் 1:3; யோவா. 3:6ஐக் காணவும்). ¹⁰ அல்லது “மத்தியஸ்தி” (“மத்தியஸ்தர்” என்பதற்குரிய பெண்பால் சொல்).

¹¹இந்தக் கருத்து, ஒரு விட்டுக்கொடுக்கும் குணமற்ற, கடுமையான, தேவனைப் பற்றிய கருத்தினால் தோற்றம் பெற்றிருக்கச் சாத்தியக்கூறு உள்ளது. ¹²மரியாள் ஒரு பெண்ணாக இருப்பதால், இவர் பரிவிரக்கம் உள்ளவராயிருக்க அதிகம் வாய்ப்புள்ளது என்ற உரிமைகோருதலும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தேவன் எப்போதுமே ஒரு ஆண்பால் பெயர்ச் சொல்லிலேயே பேசப்பட்டுள்ளார் என்பது உண்மையாக உள்ளது, ஆனால் அவர் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ஆகியோரின் மிகச் சிறந்த பண்புகளின் உருவகமாக இருக்கின்றார் என்றும் வேத வசனங்கள் போதிக்கின்றன. உண்மையில் அவர் இவ்விரு பண்புகளையும் விஞ்சி நிற்கின்றார். ஏசாயா 49:15ஐ வாசிக்கவும். ¹³இயேசு தமது வாழ்வுக் காலத்தின்போது, ஆவிக்குரிய பிணைப்புகள் உடல் ரீதியான பிணைப்புக்களை விட மேலானவை, அவருடைய தாயின் விஷயத்திலும் கூட இது உண்மையே என்று வலியுறுத்தினார் (மத். 12:47-50; லூக். 11:27, 28). ¹⁴யூதப்பிரமாணத்தின்படி, ஒரு திருமணமானது [குடும்ப உறவினரால்] பூர்த்தியடையாத வரையிலும் அது திருமணமாக இருந்ததில்லை. திருமணத்தில் ஒரு துணை இன்னொரு துணைக்குப் பாலியல் உறவை மறுக்கக் கூடாது என்று புதிய ஏற்பாடு போதிக்கிறது (1 கொரி. 7:3-5). ¹⁵இவர்கள் ஒரே தாயை (மரியாளை)க் கொண்டிருந்ததாலும், ஆனால் ஒரே தந்தையைக் கொண்டிருந்தாலும் (தேவனே இயேசுவின் தந்தையாக இருந்தார்; இவர்களுக்கு யோசேப்பு தந்தையாயிருந்தார்) உண்மையில் அரை சகோதரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். ¹⁶இவர்கள் யோசேப்பு செய்திருந்த முன் திருமணம் ஒன்றில் பிறந்த பிள்ளைகள் என்றோ அல்லது இயேசுவின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர்கள் என்றோ உரிமை கோரப்படுகிறது. இவ்விரு மாற்றுக்கருத்துக்களில் எதையும் இவ்வசனத்தின் சந்தர்ப்பப்பொருள் கருத்தாகத் தெரிவிப்பதில்லை. இதை நினைத்துப் பாருங்கள்: இயேசுவின் “சகோதரர்கள்” முன் திருமணம் ஒன்றில் யோசேப்பின் மகங்களாயிருந்தால், இவர்களில் ஒருவர் - இயேசு அல்ல - தாவீதின் அரியணைக்கு சட்டபூர்வமான வாரிசாக இருந்திருப்பார்களே.

யோசேப்பைப் பற்றிய

பிரசங்கித்தல்

நமது பிரசங்கத்தில் மற்றும் போதித்தலில் மரியாள் புறக்கணிக்கப் பட்டுள்ளார்கள் என்றால், யோசேப்பு அதை விட இருமடங்காகப் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளார். இங்கு யோசேப்பைப் பற்றிய பிரசங்கத்தின் இரு தொடக்கங்கள் உள்ளன.

பிரசங்கத் தொடக்கம் # 1:

தேவன் தமது குமாரனை வளர்க்கத்

தேர்ந்துகொண்ட மனிதர்

எனது வாழ்வில் பலமுறைகள், எதிர்காலம் நிச்சயமற்றதாக இருந்த போது, எங்களுக்கு ஏதேனும் நேரிட்டதென்றால், எங்களுடைய மகர்களை வளர்ப்பதற்கு ஒருவரை நானும் என் மனைவியும் ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்க்கக் கூடிய வகையில், இந்த விஷயத்தைப் பற்றி நாங்கள் தீவிரமாகச் சிந்தித்தோம்; யாராகிலும் ஒருவர் இதைச் செய்யும்படி நாங்கள் விரும்பவில்லை. உங்கள் பிள்ளைகளை யார் வளர்க்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள்? அப்படிப்பட்ட நபருக்குள் என்ன குணங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள்?

சிந்தனையின் இந்த வரிசையை யோசேப்புக்கு நடைமுறைப் படுத்துங்கள் - மற்றும் நமக்கு அவசியமானவைகளாக யோசேப்பிடம் இருந்த குணங்கள் எல்லாவற்றையும் பட்டியலிடுங்கள். நீங்கள் இதைத் தொடங்குவதற்கு இங்கு சில சிந்தனைகள் தரப்படுகின்றன: இவர் தேவனுடைய பிள்ளையாக (யூதராக) இருந்தார்; இவர் நீதிமானாக இருந்தார் (மத். 1:19; துரதிர்ஷ்டவசமாக, தேவனுடைய எல்லாப் பிள்ளைகளும் நீதிமான் களாக இருப்பதில்லை); இவர் பிறர் மனதைப் புண்படுத்த விரும்பா திருந்தார் (1:19); இவர் தேவனை விசுவாசித்தார் (மறைமுகமாய்க் குறிப்பிடப்பட்டது); மற்றும் இவர் தைரியம் மிகுந்தவராக இருந்தார் (இவர் அஞ்சாதிருந்தார்; 1:20ஐக் காணவும்). எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இவர் கீழ்ப்படிதல் உள்ளவராக இருந்தார்; தேவன் இவரிடம் பேசிய ஒவ்வொரு முறையும் இவர் உடனடியாகக் கீழ்ப்படிந்தார்.

யோசேப்பின் வாழ்வை நீங்கள் ஆய்வு செய்து இயேசுவுடன் இவருக்கு இருந்த உறவுமுறை பற்றி நினைத்துப் பார்க்கும்போது, பெற்றோர்த் துவத்திற்கான பழைய ஏற்பாட்டு வழிகாட்டுதல் நெறிகளைப் பற்றி நினைத்துப் பாருங்கள். உபாகமம் 6:6, 7, 20, 21 ஆகியவற்றின் மறைவான

குறிப்பு, பிள்ளைகளைப் பயிற்றுவிப்பதற்கான அடிப்படைப் பொறுப்பு பாணது தந்தையின் மீது வைக்கப்பட்டு மகன்களுக்கு அது வழிவழியாக உபதேசிக்கப்பட்டது.

பிரசங்கத் தொடக்கம் # 2:

மாற்றப்பட்ட வாழ்வைக் கொண்ட ஒரு மனிதர்

“யோசேப்பு நித்திரை தெளிந்து எழுந்து, கர்த்தருடைய தூதன் தனக்குக் கட்டளையிட்டபடியே ...” (மத். 1:24). தேவன் தமக்குக் கூறியதைச் செய்வதற்கு ஒருபோதும் தயங்கியிராத இந்த மனிதரைப் பற்றிச் சிந்திக்க ஒரு கணம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். “இந்த மனிதர் யார்?” என்று கேட்க நேரம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

பலருடைய சிந்தைகளில் யோசேப்பு, இயேசுவின் தொடக்க கால வாழ்வில் ஒரு சிறு கதாபாத்திரமாக இருந்தார் - ஒரு விடுதிக்காப்பாளர், மேய்ப்பர்கள் மற்றும் ஞானிகள் ஆகியோரின் மட்டத்திலேயே இருந்தார் - எனப்படுமளவுக்கு மரியாளால் மிகவும் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். ஆயினும், இவர் ஒரு வழக்கத்திற்கு மாறான தனிநபராக இருந்திருக்க வேண்டும் இல்லையென்றால், தேவன் தமது குமாரனுக்குப் பொறுப்பாளராக இருக்கும்படி இவரைத் தேர்ந்து கொண்டிருக்க மாட்டார்.¹ யோசேப்பின் விசேஷித்த பண்புகளில் இவர் தாவீது ராஜாவின் நேரடியான வாரிசாக இருந்தார். யூதர்களுக்கு, சட்டப்பூர்வமான வழியில் தோன்றுதல் என்பது மாம்சப்பிரகாரமான வழியில் தோன்றுதல் என்பதை விட (அல்லது இதை விட அதிகமான) முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது. இவ்விதமாக, யோசேப்பு இயேசுவின் உண்மையான தந்தையாக இல்லாதிருந்த போதிலும் (லூக். 3:23), ஒரு எழுத்தாளரால் இவர் மூலமாகவே இயேசுவின் வம்சா வழி கண்டறியப்படுகிறது (மத். 1:16).

“மாற்றப்பட்ட வாழ்வைக் கொண்ட ஒரு மனிதர்” என்ற வகையிலேயே நான் யோசேப்பைப் பற்றி நினைக்கின்றேன்: இவர் மரியாளைத் திருமணம் செய்துகொண்டதால் இவரது வாழ்வு மாற்றப்பட்டது, இவர் வாழ்வில் இயேசு என்ற ஒரு குழந்தை வந்ததால் இவரது வாழ்வு மாற்றப்பட்டது.

யோசேப்பின் வாழ்வில் மாற்றங்கள்

(1) இடத்தில் மாற்றங்கள். யோசேப்பு நாசரேத்தில் ஒரு தாழ்மையான தச்சராக இருந்தார் (மத். 2:23; 13:55; லூக். 2:4, 39). மரியாளை இவர் தமது மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு, ஒருக்காலும் இவர் எருசலேமை விட்டு தொலைவில் பயணம் செய்திருக்க மாட்டார் (லூக். 2:41). இவர்களின் திருமணம் முடிந்தவுடனே, ரோமப் பேரரசரால் விதிக்கப்பட்ட கட்டளையொன்று இவரையும் இவரது புதிய மனைவியையும் எருசலேமுக்குத் தெற்கில் இருந்ததும் இயேசு பிறந்த இடமுமான, பெதலகேமுக்கு அனுப்பி வைத்தது (லூக். 2:1-7).

ஒரு சில நாட்களுக்குப் பின்பு, இவர்கள் தங்கள் புதிய குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு அவரைக் “கர்த்தருக்கென்று ஒப்புக்கொடுப்பதற்காக” (லூக் 2:21, 22) எருசலேமுக்குச் சென்றார்கள். பின்பு இவர்கள் பெத்லகேமுக்குத் திரும்பி வந்து சில காலம் அங்கேயே வாழ்ந்தார்கள், அங்கு யோசேப்பு தமது தொழிலைச் செய்திருப்பார் என்பது உறுதி. இவர்கள் அங்கிருக்கையில், கிழக்கிலிருந்து ஞானிகள் “அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து, பிள்ளையையும் அதின் தாயாகிய மரியாளையும்” கண்டார்கள் (மத். 2:11).

மிக விரைவிலேயே யோசேப்பும் இவரது குடும்பமும் அரசனின் கோபத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்காக எகிப்துக்கு ஓடுகையில், இவர் தமது வாழ்வில் மிகவும் நீண்ட பயணத்தை மேற்கொண்டார் (மத். 2:1-18). அங்கு இவரும் மரியாளும் மற்றும் இயேசுவும், ஏரோது மரிக்கும் வரையிலும் பிரமிடுகளின் பூமியில் தங்கினார்கள். பின்பு இவர்களைத் தேவன் திரும்பவும் பலஸ்தீனத்திற்கு அழைத்துக்கொண்டார் (மத். 2:19-21). பெத்லகேமுக்குத் திரும்பிச் செல்வதற்குப் பதிலாக இவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தங்களின் பயணம் தொடங்கியிருந்த இடமான நாசரேத்தாருக்குச் சென்றார்கள்.

(2) பொறுப்பில் மாற்றம். எல்லைப் பகுதியில் யோசேப்பின் மாற்றங்கள் எவ்வளவு நாடக பாணியில் இருந்ததோ, அவ்வளவாக அவரது பொறுப்புக் களில் மாற்றமும் குறிப்பிடத் தக்கதாக இருந்தது. இவரும் மரியாளும் திருமணத்தில் இணைக்கப்படும் வரையிலும் இவருக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்குச் சரியான மரத்தையும் சரியான கருவியையும் தேர்ந்து எடுத்தல் மட்டுமே தீவிரமாக முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயங்களாக இருந்தன. இவர் நாசரேத்தில் மரியாளின் கணவரானபோது, இவர் வீட்டைக் கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பைத் திடீரென்று பெற்றார். இவர் பெத்லகேமுக்குச் சென்றபோது, மன உணர்வு கொண்ட ஒவ்வொரு தந்தையும் புதிதாகப் பிறந்த ஒரு குழந்தையின் முகத்தை முதன் முதலாகக் கண்ணோக்குகையில் பெறும் கனத்த உணர்வையே உணர்ந்திருக்க வேண்டும். யோசேப்பை எகிப்துக்கு ஓடிப்போகும்படி தூதன் கூறியபோது, விலைமதிப்பற்ற இந்தக் குழந்தையைப் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பானது இவரது மனதில் ஆழப்பதியப்பட்டது. இவர் நாசரேத்தாருக்குத் திரும்பி வந்தபோது, பின்பு இவர் தமது புதிய பொறுப்பின் மிகக் கடினமான பகுதியைத் தொடங்கினார்: தமது பாதுகாப்பில் விடப்பட்ட தனிச் சிறந்த ஒருவரை [இயேசுவை] ஒவ்வொரு நாளும் உருப்படுத்துதல்.

“தனது மகனுக்கு ஒரு தொழிலைக் கற்றுத் தராதவன் அவனுக்குத் திருடக் கற்றுத் தருகின்றான்” என்று யூதர்கள் நம்பினார்கள். இயேசு ஒரு சிறு சுத்தியலைக் கையினால் பிடிக்க முடிந்தவுடனே, அவர் தமக்கருகில் அமர்ந்து வேலை செய்வதற்குச் சிறு பெஞ்ச்சு ஒன்றை யோசேப்பு செய்து வைத்திருப்பார் (மாற். 6:3). ஆயினும் ஆவிக்குரிய விஷயமே முக்கியமான பயிற்சியாக இருந்தது. யோசேப்பு இயேசுவுக்குப் பழைய ஏற்பாட்டின் மாபெரும் வரலாறுகளைக் கூறியதுடன், கூடுதலாக அவரை ஜெப ஆலயத்தின் பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்றிருப்பார் (லூக். 4:16).

யோசேப்பின் முயற்சிகள் மரியாளின் முயற்சிகளுடன் ஒன்று கலந்திருந்தன, இவைகள் கடைசியில் வெற்றிகரமாகவே முடிந்தன; ஏனெனில், “பிள்ளை வளர்ந்து, ஆவியிலே பெலன்கொண்டு, ஞானத்தினால் நிறைந்தது, தேவனுடைய கிருபையும் அவர்மேல் இருந்தது” (லூக். 2:40).²

உங்கள் வாழ்வில் மாற்றங்கள்

யோசேப்பு அனுபவித்ததுபோல, நீங்கள் உங்கள் இடத்தில் மாற்றத்தை அனுபவித்திருக்கலாம் அல்லது அனுபவியாதிருக்கலாம்,³ ஆனால் நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் மாற்றங்களைத் திட்டவட்டமாகக் கொண்டிருப்பீர்கள்.⁴ மாற்றங்கள் என்பவை எப்போதுமே மகிழ்ச்சி நிறைந்தவையாக இருப்பதில்லை, ஆனால் நாம் அவற்றை விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அவை வந்து சேருகின்றன.

துரதிர்ஷ்டவசமாக, சிலர் தங்கள் வாழ்வில் சில மாற்றங்கள் தேவை என்பதை உணர்ந்து அறிவது இல்லை: அவர்கள் பிள்ளைத்தனமான பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக் கொள்ளாமலேயே வயது வந்தவர்களாக விரும்புகின்றார்கள். அவர்கள் தங்கள் சுயத்தை மையம் கொண்ட தன்மையை மாற்றிக் கொள்ளாமலேயே திருமணம் செய்துகொள்ள விரும்புகின்றார்கள். அவர்கள் தங்கள் பணி முறைமைகளை மாற்றிக் கொள்ளாமலேயே பெற்றோர்களாக விரும்புகின்றார்கள்.⁵ சிலர் தங்கள் இருதயங்களையும் வாழ்வையும் மாற்றிக் கொள்ளாமலேயே கூடப் பரலோகம் செல்ல விரும்புகின்றார்கள்.⁶

மாற்றங்கள் என்பவை ஒவ்வொரு தனிநபரின் வாழ்விலும் அவசியமானவைகளாக உள்ளன - கர்த்தரைப் போல மறுபுறம் அடைதல் என்பது மிகவும் முக்கியமான மாற்றமாக உள்ளது (2 கொரி. 3:18). நாம் கிறிஸ்தவர்களாகும்போது, “புதிய ஜீவனுள்ளவர்களாய்” (ரோமர் 6:4) ஞானஸ்நானத் தண்ணீர்க் கல்லறையில் இருந்து எழுகின்றோம். பின்பு நாம் “புது சிருஷ்டிகளாய்” வாழ வேண்டியவர்களாய் இருக்கின்றோம் (2 கொரி. 5:17ஐக் காணவும்).⁷

முடிவுரை

யோசேப்பை நான் வாழ்க்கையில் மாற்றம் பெற்ற ஒரு மனிதர் என்று அழைத்திருக்கின்றேன். நாம் யாவரும் கூட, கர்த்தருடைய வல்லமையினால் வாழ்க்கையில் மாற்றம் பெற்ற மனிதர்களாய் இருக்க வேண்டும்.

யோசேப்பு தமது வாழ்வில் வந்த மாற்றத்தை ஏற்றுக் கொண்டார், மற்றும் இவர் அந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வந்த பொறுப்பை நிறைவேற்ற தம்மால் இயன்ற அளவு மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டார். தேவன் தம்மிடத்தில் செய்யச் சொன்னவற்றை - தயக்கமின்றி - செய்த யோசேப்பைப் போல் நாம் யாவரும் இருக்கத் தேவன் நமக்கு உதவுவாராக!⁸

குறிப்புகள்

¹தேவன் குடும்பத்தில் ஆணுக்கு, பிள்ளைகளைச் சரியான வழியில் வளர்க்க வேண்டிய பொறுப்பைக் கொடுத்துள்ளார் (எபே. 6:4ஐக் காணவும்). ²பாடத்தின் இந்தப் பகுதியில், நீங்கள் இயேசு பன்னிரண்டு வயதில் தேவாலயத்தில் விடப்பட்ட நிகழ்ச்சியைப் பற்றிச் சுருக்கமான வரலாற்று மறுகண்ணோட்டத்தைத் தரவிரும்பலாம். ஏதோ ஒரு வழியில் நீங்கள் யோசேப்பின் வாழ்வைப் பற்றிக் கூறி முடிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். இயேசு தமது சொந்த ஊழியத்தைத் தொடங்கும் முன்பு ஏதோ ஒரு வேளையில் யோசேப்பு மரித்தார் என்பது உறுதி என்பதை நீங்கள் சுருக்கமாக விளக்கியுரைக்க விரும்பலாம். ஆயினும் இவர் மரிக்கும் முன்பு இயேசுவுக்குத் தேவபக்தியின் பயிற்சியளிக்கும்படி தேவன் தமக்குத்தந்த அறைகூவலை நிறைவேற்றினார். ³அமெரிக்கர்களில் பலர் தங்கள் வாழ்வில் பலமுறை இடம் பெயருகின்றார்கள். ⁴பல மக்கள் முதிர்வயதை அடையும்போது, அவர்கள் வயது வந்தவர்களாகும் போது, அவர்கள் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது நடக்கின்ற பொதுவான மாற்றங்களைப் பட்டியலிடுங்கள். ⁵அறிமுகப் பகுதியானது, யோசேப்பு மரியானைத் திருமணம் செய்து கொண்டதால், இயேசு என்னும் பெயர் கொண்ட குழந்தை அவரது வாழ்வில் வந்ததால் யோசேப்பின் வாழ்வு மாற்றப்பட்டது என்று எடுத்துரைக்கிறது. நாம் திருமணம் முடிக்கும்போது, மற்றும் பிள்ளைகள் பெற்றுக் கொள்ளும்போது ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் இங்கு இணையாக எடுத்து உரைக்கப்பட முடியும் - நாம் தேவனால் தரப்படுகின்ற பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டால் அவைகளும் இவற்றுடன் வருகின்றன. ⁶மனந்திரும்புதலின் அவசியமானது (லூக். 13:3; அப். 2:38; 17:30) நாம் நமது இருதயங்களையும் வாழ்வையும் மாற்றிக் கொண்டு நாம் இரட்சிக்கப்படுவதைக் கட்டளையிடுகிறது. ⁷இந்தச் சிந்தனை விரிவாக்கப்படலாம். ⁸இது சவிசேஷத்திற்கு உடனடியாக கீழ்ப்படியும்படி அழைப்பதற்குத் தர்க்கரீதியான ஒரு இடமாக இருக்கும் (அப். 2:37, 38, 41).

கிறிஸ்து எப்போது

பிறந்தார்?

ஆண்டு

டியோனிஸியஸ் எக்ஸீஜஸ் என்ற ஆறாம் நூற்றாண்டுத் துறவியொருவர், கிறிஸ்தவ உலகம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற உலகிற்கு கிறிஸ்து பிறப்பிலிருந்து நடந்த எல்லா நிகழ்வுகளையும் தேதியிட்டவராயிருந்தார். அவர் கிறிஸ்து பிறந்த மிகச் சரியான ஆண்டைத் தீர்மானிக்க செயல்பட்டார். (கணக்கீட்டுக் காலம் என்று நாம் இப்போது அறிகின்ற வகையில்) கி.பி. 525ல் இவர் ரோமானிய வரலாற்றின் 753ம் ஆண்டில் கிறிஸ்துவின் பிறப்பு நிகழ்ந்தது என்று அறிவித்தார். பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு, இவர் நான்கு அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளை விட்டுவிட்ட தவறைச் செய்தார் என்பது கண்டறியப்பட்டது - ஆனால் உலகப் பதிவுகளை அப்படியே விட்டுவிடலாம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. இவ்விதமாக நாம் கிறிஸ்து சில ஆண்டுகள் முன்பாக “கி.மு.”வில் (கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு) பிறந்தார் என்ற முரண்பாட்டைப் பெறுகின்றோம்.

இயேசு பிறந்த மிகச் சரியான காலத்தை வேதாகமம் தருவதில்லை, ஆனால் வேத வசனங்களில் அடங்கியுள்ள தகவல்கள் இந்த ஆண்டைப் பற்றிக் கற்றறிந்த யூகம் செய்ய நம்மை அனுமதிக்கின்றன:¹

(1) வரலாற்றுப் பதிவேடுகள், மகா ஏரோது 750ன் (ரோம நாட்காட்டிப் படியானது) முன் வசந்த காலத்தில் இறந்ததாகச் சுட்டிக்காண்பிக்கின்றன. இயேசு இதற்கு, ஆறு மாதங்கள் முதல் ஒரு ஆண்டு வரையில் முற்பட்ட காலத்தில் பிறந்தார்² - இவ்விதமாக அவர் 749ல் பிறந்தார் (இது டியோனிஸியஸ் எக்ஸீஜஸ் கணக்கிட்ட காலத்திற்கு நான்கு ஆண்டுகள் முந்திய கால வேளையாக உள்ளது).

(2) லூக்கா, “திபேரியராயன் ராஜ்யபாரம் பண்ணின பதினைந்தாம் வருஷத்திலே” (லூக். 3:1) யோவான் ஸ்நானன் தமது வெளியரங்கமான ஊழியத்தைத் தொடங்கினார் என்று எழுதினார். 765ஐ திபேரியராயனின் ஆளுகைத் தொடக்கமாக லூக்கா பயன்படுத்தினார் என்றும்,³ யோவான் தமது ஊழியத்தைத் தொடங்குகையில் முப்பது வயதுடையவராயிருந்தார் என்றும்⁴ யூகித்துக் கொண்டால், இது யோவானின் பிறப்பு 750லும் இயேசுவின் பிறப்பு அதற்கு ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு நடந்தது என்றும் காலத்தைத் தருவதாக உள்ளது.

(3) இயேசுவின் வெளியரங்கமான ஊழியத்தின் போது வந்த முதல் பஸ்காவின்போது, மனிதர்கள் ஏரோதின் ஆலயத்தை நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் முன்னதாகக் கட்டத்தொடங்கியிருந்தார்கள் என்று எடுத்துரைக்

கப்பட்டது (யோவா. 2:20ஐக் காணவும்). இந்தக் கட்டுமானத் திட்டத்தை ஏரோது 735ல் தொடங்கியதாக, கிடைக்கின்ற பதிவேடுகள் சுட்டிக் காண்பிக்கின்றன, இது யோவான் 2ன் நிகழ்வுகள் 781ல் நடைபெற்றன என்று காலத்தைத் தருவதாயிருக்கிறது. முதல் பஸ்காவானது இயேசுவின் முப்பத்தியோராம் வயதில் வந்தது என்று யூகித்தால், இது அவரது பிறப்பு 750ல் நடைபெற்றதாகக்கூறும்.

இவை எல்லாவற்றையும் கருத்தில்கொண்டு பார்க்கும்போது, இயேசு ரோம நாள்காட்டியின் 750ம் அல்லது 749ம் ஆண்டில் - வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லுவதென்றால், கி.மு. 4 அல்லது 5ல் - பிறந்தார் என்று கூறுவதே நியாயமானதாக இருக்கும்.

ஆண்டின் காலவேளை

கிறிஸ்தவம் நிலைநாட்டப்பட்டதைத் தொடர்ந்து வந்த நூற்றாண்டுகளில், மனிதர்கள் இயேசுவின் பிறப்பை, ஜனவரி 5, ஏப்ரல் 20, மே 20 மற்றும் டிசம்பர் 25 உட்பட பல தேதிகளில் நடைபெற்றதாகப் பல தேதிகளை வடிவமைத்துள்ளனர். டி. ஜார்ஜ் வான்டர்லிப் அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்:

இயேசு பிறந்த மாதம் அறியப்படாததாக உள்ளது. நான்காம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் வரை எந்த ஒரு சபையும் இயேசுவின் பிறப்பை ஆசரிக்கும் பண்டிகை எதையும் கொண்டாடவில்லை. டிசம்பர் 25 என்ற தேதியானது, ரோமக் கடவுளான சனி(Saturn)யைக் கணப்படுத்துவதற்காகக் கொண்டாடப்பட்ட சாட்டர்னேலியா என்ற ரோமப் பண்டிகைக்கு மாற்றாக ஒரு பண்டிகையை கிறிஸ்தவர்கள் ஆசரிப்பதற்காகத் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டது.⁵

ஆண்டின் எந்தக் காலவேளையில் இயேசு பிறந்தார் என்பதைப் பற்றி, இது அநேகமாகக் குளிர் காலமாய் இருந்திராது என்பதே கல்வியாளர்கள் ஒப்புக்கொள்ளுகின்ற ஒரே விஷயமாக உள்ளது. ஏ.டி. இராபர்ட்ஸன் அவர்கள் பின்வருமாறு எழுதினார்:

[இயேசு பிறந்த காலம்] டிசம்பர் 25 அல்ல என்பது நிரூபிக்கப்பட்டவைகளில் முக்கியமான விஷயமாகத் தோன்றுகிறது, ஏனெனில் அந்த வேளையில் மேய்ப்பர்கள் மந்தைகளுடன் இரவு வேளையில் வயல் வெளிகளில் இருப்பது மிகவும் கடினமானது, இவர்கள் பொதுவாக மந்தைகளை நவம்பர் மாதத்திலேயே கிடைகளுக்குக் கொண்டுபோய், மார்ச்சு மாதம் வரை அவற்றை அங்கேயே வைத்திருப்பார்கள். டிசம்பர் மாதத்தின் இரவுகள் பெத்லகேமின் தென்பகுதியில் தொலைவிலும் கூட மலை வயல்வெளிகளில் ஆடுகளை மேய்த்துக் கவனித்தலை மிக அரிதாகவே அனுமதிக்கும். அத்துடன், நாசரேத்தில் இருந்து பெத்லகேம் வரையிலான நீண்ட பயணம் யோசேப்பினாலும் மரியாளினாலும் குளிர் காலத்தில், மழைபெய்யும் பருவத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருத்தல் என்பது மிகவும் கடினமாகும்.⁶

ஹெச்.ஐ. ஹெஸ்டர் அவர்கள், இயேசுவின் பிறப்பு, “குளிர் கால மத்தியில் மேய்ப்பர்கள் தங்கள் மந்தைகளை மலைக் குன்றுகளில் வைத்திருக்க மாட்டார்கள் என்பதால், மத்திய குளிர் காலத்தில் நடைபெற்றிருப்பது என்பது மிகவும் கடினமாகும். கோடை காலத்தின் பிற்பகுதி அல்லது பனி விழும் காலத்திற்கு முந்திய வேளை என்பது ஏற்ற வேளையாகக் காணப்படும்” என்று ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.

வேதாகமம், இயேசுவின் பிறப்பைப் பற்றிய மிகச் சரியான காலவேளையைத் தருவதில்லை என்ற உண்மையானது, இந்த விவரங்கள் மாபெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையல்ல என்பதைச் சுட்டிக் காண்பிக்கிறது. அவர் எப்போது பிறந்தார் என்பதைக் காட்டிலும் அவர் பிறந்தார் என்பதை மிகவும் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.

குறிப்புகள்

¹“சீரியா நாட்டிலே சிரேனியு என்பவன் தேசாதிபதியாயிருந்தபோது இந்த முதலாம் குடிமதிப்பு உண்டாயிற்று” என்ற லூக்காவின் எடுத்துரைப்பு (லூக். 2:2) இந்தப் பட்டியலில் உள்ளடக்கப்படவில்லை. இந்த நிகழ்ச்சியானது முதல் நூற்றாண்டு வாசகர்களுக்கு காலத்தை மிகச் சரியாகச் சுட்டிக் காண்பித்தது; ஆனால் நமக்கு இது அவ்வாறு செய்வதில்லை, ஏனென்றால் இந்தக் கணக்கெடுப்புப் பற்றிய வரலாற்று ரீதியான விவரங்கள் தெளிவற்றவைகளாக உள்ளன. அப்படிப்பட்ட ஒரு கணக்கெடுப்பு நடைபெற்றது என்பதைக் கல்வியாளர்கள் பொதுவாக ஒப்புக் கொள்ளுகின்றார்கள், ஆனால் அது நடைபெற்ற மிகச் சரியான காலவேளை பற்றி அவர்கள் ஒத்த கருத்துடையவர்களாய் இருப்பதில்லை. ²பின்வரும் பாடங்களில் ஒன்றாகிய “இரட்சகரைத் தேடுதல்” என்ற பிரசங்கத்தில் காணவும். ³765ல் திபேரியு இரண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சியொன்றை அகலுந்து இராயனுடன் தொடங்கினார். ⁴யோவான் ஆசாரியக் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் (லூக். 1:5), ஆசாரியர்கள் தங்கள் ஊழியங்களை முப்பது வயதில் தொடங்கினார்கள் (எண். 4:3). இது, இயேசு தமது ஊழியத்தை அவர் “ஏறக்குறைய முப்பது வயதுடையவராய் இருந்தபோது” (லூக். 3:23) தொடங்கினார், அவர் தொடங்குவதற்கு சற்று காலம் முன்னதாக யோவான் தமது ஊழியத்தைத் தொடங்கினார் என்ற உண்மையுடன் ஒத்துப் போகிறது. ⁵D. George Vanderlip, *Jesus of Nazareth, Teacher and Lord* (Valley Forge, Pa.: Judson Press, 1994), 67. ⁶A.T. Robertson, *A Harmony of the Gospels for Students of the Life of Christ* (New York: Harper & Row, 1950), 267. ⁷H.I. Hester, *The Heart of the New Testament* (Liberty, Mo.: Quality Press, 1963), 99.

எல்லாவற்றிற்கும் போதுமான கிறிஸ்து

கிறிஸ்து பின்வருபவர்களுக்கு எல்லாம் போதுமானவராக இருக்கின்றார் ...

ஓவியக் கலைஞருக்கு - அவர் முற்றிலும் அழகுள்ளவர் (உன்னதப்பாட்டு 5:16).

கட்டிடக் கலைஞருக்கு - அவர் பிரதான மூலைக்கல்லாக இருக்கின்றார் (1 பேது. 2:7).

சுயம்பாகிகளுக்கு - அவர் ஜீவ அப்பமாக இருக்கின்றார் (யோவா. 6:51).

கட்டிடம் கட்டுபவருக்கு - அவர் திட அஸ்திபாரமாக இருக்கின்றார் (ஏசா. 28:16; 1 கொரி. 3:11).

தச்சுருக்கு - அவர் வாசலாக இருக்கின்றார் (யோவா. 10:9).

மருத்துவருக்கு - அவர் மாபெரும் வைத்தியராக இருக்கின்றார் (மாற். 2:17).

மின்சார வேலையாளருக்கு - அவர் உலகத்திற்கு ஒளியாக இருக்கின்றார் (யோவா. 8:12).

விவசாயிக்கு - அவர் விதைப்பவராகவும் அறுப்புக்கு எஜமானாகவும் இருக்கின்றார் (மத். 13:37; லூக். 10:2).

முதலீடாளருக்கு - அவர் அளவற்ற ஐசுவரியம் உடையவராயிருக்கின்றார் (எபே. 3:8).

ஆபரணம் செய்பவருக்கு - அவர் விலையேறப் பெற்ற ஜீவனுள்ள கல்லாயிருக்கின்றார் (1 பேது. 2:4).

வழக்கறிஞருக்கு - அவர் ஆலோசனை கர்த்தாவாக, நியாயப் பிரமாணிக்கராக, பரிந்து பேசுபவராக இருக்கின்றார் (ஏசா. 9:6; 1 யோவா. 2:1).

செய்தித்தாள் விநியோகிப்பவருக்கு - அவர் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியாக இருக்கின்றார் (லூக். 2:10).

பிரசங்கியாருக்கு - அவர் தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கின்றார் (யோவா. 1:1).

வேலைக்காரருக்கு - அவர் நல்ல எஜமானராக இருக்கின்றார் (மத். 25:21, 23).

உழைப்பவருக்கு - அவர் இளைப்பாறுதல் அளிப்பவராக இருக்கின்றார் (மத். 11:28).

அலைந்து திரிபவருக்கு - அவர் வழியாக இருக்கின்றார் (யோவா. 14:6).

Adapted from Leonard V. Buschman

கீறிஸ்துவின் சொந்த ஊழியம் எவ்வளவு நாட்கள் நடைபெற்றது?

இயேசுவின் சொந்த ஊழியம் மூன்றரை ஆண்டுகள் நடைபெற்றது என்று அடிக்கடி எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. இது, யோவான் சவிசேஷம் நான்கு பாஸ்கா பண்டிகைகளைக் குறிப்பிடுகிறது என்று பலரும் நம்புகின்ற உண்மையின் அடிப்படையில் ஏற்பட்ட கற்றறிந்த ஒரு யூகமாக உள்ளது. யோவான் மூன்று பாஸ்கா பண்டிகைகளைத் திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிட்டார்: 2:13; 6:4; 13:1. நான்காவது குறிப்பானது, “யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது” (5:1) என்பதாக உள்ளது, இது ஒரு பாஸ்காவாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது இல்லாதிருக்கலாம். இது பாஸ்கா பண்டிகையாக இருக்கலாம் என்பதற்கு,¹ இயேசுவின் ஊழியம் மூன்று ஆண்டுகளுக்குக் குறைவான காலத்தைக் கொண்டிருந்தது என்றால், அவரது [ஊழிய] வாழ்வில் நடைபெற்றதாக வேதாகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் அந்தக் காலகட்டத்திற்குள் அடக்குதல் என்பது கடினமாயிருக்கும் என்பது உட்படப் பல்வேறு விளக்கங்கள் தரப் பட்டுள்ளன. யோவானால் குறிப்பிடப்படாத கூடுதலான சில பாஸ்கா பண்டிகைகள் இயேசுவின் ஊழியத்தின்போது நடைபெற்றிருக்கச் சாத்தியக்கூறு உள்ளது - மற்றும் அவரது ஊழியம் நான்கு அல்லது அதற்கு அதிகமான ஆண்டுகள் நடைபெற்றிருக்கவும் கூடும்.

இயேசுவின் சொந்த ஊழியம் எவ்வளவு காலம் நடைபெற்றது என்பது முக்கியமானதாக இருப்பது இல்லை; அவ்வாறு இருந்திருந்தால், தேவன் அதை வெளிப்படுத்தியிருப்பார். வேத வசனங்கள் கூறாத ஒன்றான, “இயேசுவின் ஊழியம் மூன்றரை ஆண்டுகள் காலம் நடைபெற்றது” என்று வகைப்படுத்தி எடுத்துரைப்பதால் உங்களுக்கு ஏற்படும் சங்கடத்தைத் தவிர்க்க உதவுவதற்காகவே இது இவ்விடத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஏ.டி. இராபர்ட்ஸன் அவர்கள், “இயேசுவின் ஊழியம் குறைந்தபட்சம் இரண்டரை ஆண்டுகள் மற்றும் மூன்றரை ஆண்டுகள் அளவுக்கு நடந்திருக்கக் கூடிய நிகழ்தகவு உள்ளது” என்று எழுதினார்.²

குறிப்புகள்

¹A.T. Robertson, *A Harmony of the Gospels for Students of the Life of Christ* (New York: Harper & Row, 1950), 269-70. ²Ibid., 270.

“பரலோக இராஜ்யம்”

யோவான் ஸ்நானன் மற்றும் இயேசு ஆகிய இருவருமே “பரலோக இராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது” (மத். 3:2; 4:17; 10:7) என்றே பிரசங்கித்து வந்தார்கள். “இராஜ்யம்” என்ற வார்த்தையானது மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா மற்றும் யோவான் ஆகிய சுவிசேஷங்களில் நூறு முறைகளுக்கும் மேல் காணப்படுகிறது.¹ இது இந்த நான்கு புத்தகங்களிலும் பிரதானமான ஆய்வுப் பொருளாக உள்ளது.

“இராஜ்யம்” என்ற மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள கிரேக்க வார்த்தையானது “இராஜரீகம் மற்றும் ஆட்சி” என்று கருத்துத் தெரிவிக்கிறது. சுவிசேஷ விவரங்களில், இது கர்த்தர் ஆளுகின்ற வட்டாரத்தைக் குறிக்கிறது.

“இராஜ்யம்” என்ற வார்த்தையானது புதிய ஏற்பாடு முழுவதிலும் காணப்படுகிறது (ரோமர் 14:17; 1 கொரி. 4:20), ஆனால் இது கிறிஸ்துவின் தனிப்பட்ட ஊழியத்தின்போது அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. பல நூற்றாண்டுகளாக, யூதர்கள் ஒரு ராஜாவை (மேசியாவை) எதிர்பார்த்திருந்தார்கள், அவர் வந்து தமது இராஜ்யத்தை நிலைநாட்டுவார் என்று அவர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து இருந்தார்கள்.

ஆயினும், மேசியாத்துவ ராஜ்யத்தைப் பற்றி யூதர்கள் தவறான கருத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் தங்கள் சிந்தையில் பூமிக்குரிய அரசியல் பேரரசு பற்றியே நினைவு கொண்டிருந்தார்கள். இயேசு, தமது இராஜ்யம் “இவ்வுலகத்திற்குரியதல்ல” (யோவா. 18:36) என்று கூறினார். அவருடைய உவமைகளில்² பெரும்பான்மையானவை இராஜ்யத்தைப் பற்றியவை களாகவே இருந்தன, அவைகள் இராஜ்யத்தின் ஆவிக்குரிய இயல்பைப் போதிக்கும்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன.

இராஜ்யத்தைக் குறிப்பதற்கு சுவிசேஷ விவரங்களில் பல்வேறு சொற்றொடர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. “தேவனுடைய இராஜ்யம்” (மத். 19:24; மாற். 4:26) என்பது மிகவும் பொதுவான சொற்றொடராய்ள்ளது, இது ஐம்பதுக்கும் அதிகமான முறைகள் காணப்படுகிறது. “பரலோக இராஜ்யம்” என்பது (மத். 5:3, 10, 19) மத்தேயுவுக்குப் பிரியமான சொற்றொடராக இருந்தது. இந்தச் சொற்றொடரை இவர் மட்டும் முப்பதுக்கும் அதிகமான முறைகள் பயன்படுத்தியுள்ளார். இயேசு, “என் இராஜ்யம்” (லூக். 22:30; யோவா. 18:36). “என் பிதாவின் இராஜ்யம்” (மத். 26:29) போன்ற சொற்றொடர்களைப் பயன்படுத்தினார். சில வேளைகளில் “இராஜ்யம்” என்ற எளிய வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது (மத். 4:23; 13:19).

சிலர், “தேவனுடைய இராஜ்யம்” என்பதற்கும் “பரலோக இராஜ்யம்” என்பதற்கும் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்கின்றார்கள், ஆனால் அவர்களின் முயற்சிகள் இணங்கச் செய்வதில் குறைவுபடுகின்றவை

களாகவே உள்ளன. ஜான் கார்ட்டர் அவர்கள், “என்னைப் பொறுத்த மட்டில், இவற்றின் அர்த்தத்தில் வேறுபாட்டைச் சுட்டிக் காண்பிக்க மேற்கொள்ளப்படும் எல்லா முயற்சிகளும் வலுக்கட்டாயமானவை களாகவே உள்ளன, மற்றும் உரிமைகோரப்பட்ட வேறுபாடு செயற்கையானதாகவே காணப்படுகிறது” என்று கூறினார்.³ மத்தேயு 19:23, 24ல், இவ்விரு சொற்றொடர்களும் ஒன்றுக்குப்பதில் ஒன்றாக மாற்றக்கூடிய வகையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன:

அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி: “ஐசுவரியவான் பரலோகராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். மேலும் ஐசுவரியவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதைப் பார்க்கிலும், ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிவே நுழைவது எளிதாயிருக்கும் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்” என்றார்.

ஒப்பீட்டு சவிசேஷங்களின் எட்டு இணை வசனப்பகுதிகளில் மத்தேயு, “பரலோக இராஜ்யம்” என்பதைக் கொண்டுள்ளார், மற்ற ஒப்பீட்டு சவிசேஷங்களில் “தேவனுடைய இராஜ்யம்” என்றுள்ளது. (எடுத்துக் காட்டாக, மத். 4:17ஐ மாற். 1:14, 15உடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்).

புதிய ஏற்பாட்டில், “இராஜ்யம்” என்ற சொற்றொடரானது பல்வேறு வழிமுறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.⁴ அவ்வப்போது இது பரலோகத்தைக் குறிப்பிடுகிறது (அப். 14:22; 2 பேது. 1:11 ஆகியவற்றைக் காணவும்). பெரும்பாலான வேளைகளில் இது இராஜாதி இராஜாவின் சட்டத்திற்கு மனப்பூர்வமாய்த் தங்களை கீழ்ப்படுத்தி, தங்கள் இருதயங்களில் கர்த்தருடைய ஆளுகையை அனுமதித்துள்ள தனிநபர்களைக் குறிக்கிறது.⁵

நிருபங்களில், இராஜ்யத்தின் குடிமக்கள் “சபையார்” என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். “இராஜ்யம்” என்பது சவிசேஷ விவரங்களில் விரும்பித் தேர்ந்துகொள்ளப்பட்ட சொற்றொடராக இருக்கலாம், ஆனால் “சபை” என்பதே நிருபங்களில் விரும்பித் தேர்ந்துகொள்ளப்பட்ட சொற்றொடராக உள்ளது. “இராஜ்யம்” மற்றும் “சபை” என்பவை ஆவிக்குரிய தனிப்பட்ட இரு வகையான நிறுவனங்களைக் குறிப்பதில்லை, ஆனால் இவை இரண்டும் ஒன்றே. மத்தேயு 16:18, 19ல் இயேசு தமது இராஜ்யத்தைப் பற்றிப் பேசுகையில், அதை அவர் “என் சபை” என்று அழைத்தார்.

கிறிஸ்துவின் இராஜ்யம்/சபை என்பது, கிறிஸ்துவின் மரணம், அடக்கம், உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றிற்குப் பின் வந்த முதல் பெந்தெகொஸ்தே நாளில் தனது தொடக்கத்தைக் கொண்டிருந்தது (மாற். 9:1; அப். 1:6-8; 2:1-4 ஆகியவற்றைக் காணவும்).⁶ அந்த நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து, இராஜ்யம்/சபையானது நிலவுகின்ற ஒன்றாகவே பேசப்படுகிறது (அப். 5:11; 8:1, 3; கொலோ. 1:13; எபி. 12:28; வெளி. 1:6).

இராஜ்யம் இன்னும் நிலைநாட்டப்படவில்லை என்று சிலர் போதிக்கின்றார்கள். ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே, யோவானும் இயேசுவும், இராஜ்யம் “சமீபித்து இருக்கிறது” (அதாவது, “ஏறக்குறைய இங்கிருக்கிறது”) என்று போதித்தார்கள். மேலும் இயேசு,

தமது உரையைக் கேட்பவர்களில் சிலரது வாழ்வுக் காலத்திற்குள்ளேயே இராஜ்யம் வரும் என்று போதித்தார் (மாற். 9:1). இராஜ்யம் இனிவருவது/ எதிர்காலத்திற்குரியது என்று வேதவசனங்கள் போதிப்பதில்லை, ஆனால் கிறிஸ்து தேவனிடத்திற்கு ஏறிச் சென்றபோதே ஆளுகை செய்யத் தொடங்கிவிட்டார் என்றே போதிக்கின்றன (அப். 2:29-36). கிறிஸ்து இப்போது தமது இராஜ்யத்தின்மீது பரலோகத்தில் இருந்து ஆளுகை செய்கின்றார், மற்றும் அவர் காலத்தின் முடிவில் திரும்பி வந்து (1 கொரி. 15:24-27ஐக் காணவும்) தம்மீது விசுவாசம் கொண்டுள்ளவர்களை (யோவா. 14:1-3) பரலோகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் வரையிலும் தொடர்ந்து ஆளுகை செய்வார்.

அப். 2ல் சபையின்/இராஜ்யத்தின் நிலைநாட்டுதலுக்குப் பின்பு, “இராஜ்யம்” என்ற வார்த்தையைக் காட்டிலும் “சபை” என்ற வார்த்தை அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், கர்த்தருடைய சபையே ஒரு இராஜ்யமாக உள்ளது என்ற உண்மையைப் பற்றிய கண்ணோட்டத்தை இழந்து போய்விடாதீர்கள். கிறிஸ்துவின் வாழ்வு பற்றிய நமது பாடங்கள் தொடருகையில், “இராஜ்யம்” என்ற வார்த்தையைக் கண்ணோக்குங்கள். இவ்வார்த்தையைப் பயன்படுத்தும் வேத வசனப் பகுதிகள், நீங்கள் பரிசுத்த நடக்கையிலும் தேவபக்தியிலும் எப்படிப்பட்ட நபராக இருக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்குக் கூறும்.⁷

குறிப்புகள்

¹ஆதாரமூலத்திற்கு ஆதாரமூலம், மிகச் சரியான எண்ணிக்கையானது வேறுபடுகிறது. ²இயேசுவின் உவமைகளில் பல, “பரலோக இராஜ்யம் ... ஒப்பாயிருக்கிறது” என்றே தொடங்குகின்றன (எடுத்துக்காட்டாக, மத். 13:31, 33, 44, 45, 47, 52 ஆகியவற்றைக் காணவும்). ³John Franklin Carter, *A Layman's Harmony of the Gospels* (Nashville: Broadman Press, 1961), 55. ⁴எடுத்துக்காட்டாக, “இராஜ்யம்” என்ற சொற்றொடரானது எந்த ஒரு இராஜ்யத்தையும் (மத். 12:25), சாத்தானின் இராஜ்யத்தையும் (மத். 12:26), இஸ்ரவேல் இராஜ்யத்தையும் (மத். 8:12; பழைய ஏற்பாட்டின் காலங்களில், இஸ்ரவேல் நாடு தேவனுடைய விசேஷித்த இராஜ்யமாக இருந்தது) குறிக்கவும் மற்றும் பொதுவாக தேவனுடைய ஆளுகையைக் குறிக்கவும் (மத். 6:13) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்திலும், “இராஜ்யம்” என்பது “ஆட்சி செய்தல்” அல்லது “ஆளுகை செய்தல்” என்பதையே அடிப்படை அர்த்தமாகக் கொண்டுள்ளது. ⁵“இராஜ்யம்” என்ற வார்த்தை பல வழிமுறைகளில் பயன்படுத்தப்படுவதால், கொடுக்கப்படுகிற ஒரு வசனப்பகுதியில் அதன் அர்த்தத்தை எவ்வாறு ஒருவர் அறிய இயலும்? சந்தர்ப்பப் பொருளைக் கண்ணோக்கவும். ⁶கூடுதல் தகவல்களுக்கு, இன்றைக்கான சத்தியத்தின் வெளியீடான “அப். நடபடிகள் 1” என்ற புத்தகத்தில் பக்கம் 339ல் உள்ள “இராஜ்யம்/சபை நிலை நாட்டப்படுதல்” என்ற பாடத்தில் காணவும். ⁷இந்தச் சொல்லமைப்பு 2 பேதுரு 3:11ல் இருந்து கடன் பெறப்பட்டுள்ளது. இராஜ்யம் பற்றிய கூடுதலான தகவல்களுக்கு, இன்றைக்கான சத்தியத்தின் வெளியீடான “அப். நடபடிகள் 1” என்ற புத்தகத்தில் பக்கம் 339, 340 மற்றும் 345 ஆகியவற்றில் காணவும்.

தேவனுடைய இராஜ்யத்தில்

ஒரு குடிமகனாக

இருப்பது எப்படி

“இராஜ்யம்” என்ற வார்த்தையின் தீர்க்கதரிசனப் பயன்பாடானது, இந்த உலகத்திற்கான தேவனுடைய சித்தத்திற்குத் தங்களைக் கீழ்ப்படுத்தியுள்ள மக்களின்மீதான தேவனுடைய ஆவிக்குரிய ஆளுகையைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு ஆளுகையையும் ஒரு ஆளுகை வட்டாரத்தையும் குறிக்கிறது - ஆளுகை என்பது வாழ்வின்மீது தேவனுடைய ஆவிக்குரிய ஆளுகையையும், ஆளுகை வட்டாரம் என்பது தேவனுடைய ஆளுகை தெளிவாய்க் காணப்படக் கூடிய ஆவிக்குரிய வட்டாரத்தையும் குறிக்கிறது. “சபை” என்ற வார்த்தையில், கிறிஸ்துவின் இராஜரீக ஆளுகை உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் கிறிஸ்துவின் சித்தத்திற்குக் கீழ்ப்படியும்போது, அவர் சபையாகிய கிறிஸ்துவின் சார்த்திற்குள் கொண்டு வரப்படுகின்றார். அவர் சபையின் தலையாகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குக் கீழ்ப்படிதலுடன் வாழ்க்கையில், அவர் தேவனுடைய பூமிக்குரிய இராஜ்யத்தின் ஒரு அங்கமாக வாழ்கின்றார். இவ்விதமாக, மத்தேயு 16:18, 19ல் இயேசு வெளிப்படுத்திய படி, “தேவனுடைய இராஜ்யம்” என்பதும் “கிறிஸ்துவின் சபை” என்பதும் ஒன்றுக்குப் பதில் ஒன்றாக பயன்படுத்தக்கூடிய விளக்கங்களாக உள்ளன.

நீங்கள் உங்கள் சித்தத்தை ராஜாவுடைய சித்தத்திற்கு ஒப்புவித்தலின் மூலம் தேவனுடைய இராஜ்யத்தின் குடிமகனாக/குடிமகனாக முடியும். கிறிஸ்து, “பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானேயல்லாமல், என்னை நோக்கி: ‘கர்த்தாவே! கர்த்தாவே!’ என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை” (மத். 7:21) என்று கூறினார். குடியுரிமைக்கான நிபந்தனையைக் கட்டளையிடுவதற்கு எந்த ஒரு மனிதருக்கும் உரிமையில்லை. மீண்டுமாக இயேசு, “ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக் காணமாட்டான் என்று மெய்யாகவே, மெய்யாகவே உனக்குச் சொல்லுகிறேன்” (யோவா. 3:3) என்று கூறினார். அப்போஸ்தலரான பேதுரு, நாம் தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாக நாம் அந்த வசனத்தின் சத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படியும்போது, “மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்படுகின்றோம்” என்று கூறினார் (1 பேது. 1:22, 23).

ஆவியானவரால் ஏவப்பட்ட வசனமானது (2 பேது. 1:21) நாம் இயேசுவை விசுவாசித்து, நமது பாவங்களில் இருந்து மனந்திரும்பி, நமது

விசுவாசத்தை அறிக்கையிட்டு, ஞானஸ்நானம் (தண்ணீரில் முழுக்காட்டப் படுதல்) பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்குப் போதிக்கிறது (யோவா. 3:16; லூக். 13:3; மத். 10:32; மாற். 16:16). நாம் ராஜாவின் கட்டளைகளைப் பின்பற்றுகையில், நாம் “ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறக்கின்றோம்” (யோவா. 3:5) மற்றும் இருளில் அதிகாரத்தினின்று விடுவிக்கப்பட்டு அவரது குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தப் படுகின்றோம் (கொலோ. 1:13).

தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் குடிமக்கள் என்ற வகையில், நமது மதிப்பீடுகள் மாறுகின்றன. இனியும் நாம் இந்த உலகத்தை, இவ்வுலகத்தின் மக்களைப் போல் கண்ணோக்குவதில்லை. நாம் “இவ்வுலகத்தில்” இருக்கின்றோம், ஆனால் “இவ்வுலகத்திற்குரியவர்களாய்” இருப்பதில்லை (யோவா. 17:11, 14). இந்த உலகத்திற்கு மட்டுமே உரியவர்கள் தங்கள் உடைமைகள், தங்கள் நிகழ்காலம், தங்கள் எதிர்காலம் மற்றும் உலக விஷயங்கள் ஆகியவை பற்றி கவலைப்படுகின்றார்கள். கிறிஸ்தவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு உரியவர்களாய் இருப்பதில்லை; நாம் ஒரு ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்திற்கு உரியவர்களாய் இருக்கின்றோம், இந்த இயல்பு உலக இராஜ்யத்திற்கு உரியவர்களாய் இருப்பதில்லை. நமது தியானம் என்பது உலகிற்கு உரியதாயிராமல் ஆவிக்குரியதாக உள்ளது. நாம் நோயாளிகளுக்கு உதவுகையில், பசித்திருப்போருக்கு உணவளிக்கையில், இந்த உலகத்தை வாழ்வதற்கு ஒரு மேன்மையான இடமாக்குகையில், நித்தியமானைகளே நமது இருதயத்தின் உண்மையான அக்கறையாக இருக்கின்றன. நாம் சந்திக்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதரின்மீதான மற்ற எல்லா ஆர்வங்களைவிட அதிகமாக நாம் அவர்களின் ஆவிக்குரிய இரட்சிப்பை நாடுகின்றோம். நாம் உலகப்பிரகாரமான இலக்குகளுக்காக இன்றி, ஆவிக்குரிய இலக்குகளுக்காக வாழ்கின்றோம். இந்த உலகத்தின் மக்கள் புதிய உடமைகளை வாங்கி விற்கின்றார்கள்; கிறிஸ்தவர்கள் புதிய ஆத்துமாக்களைத் தேடுகின்றார்கள். நித்தியத்தின் உருப்பெருக்கி வழியாக உற்றுநோக்கும்போது, நாம் இந்த வாழ்வின் [அல்லது] உலகப்பொருட்களின் மதிப்பற்ற தன்மையைக் காண்கின்றோம்.

நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் குடிமகனாக/குடிமகளாக இருக்கின்றீர்களா? நீங்கள் அந்த ராஜ்யத்தின் குடிமகனாக/குடிமகளாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றீர்களா?

புதிய பிறப்பு

“மக்களில் சிலர் ஒருமுறை பிறந்து இருமுறை இறப்பார்கள். மற்றவர்களோ இருமுறை பிறந்து ஒருமுறை இறப்பார்கள்.” இந்தப் புதிருக்கான விடையானது யோவான் 3:1-9ல் நிக்கொதேமுவுடனான இயேசுவின் உரையாடலில் தெளிவாக்கப்படுகிறது, அவ்விடத்தில் கர்த்தர் “புதிய பிறப்பு” பற்றிப் பேசினார்.

நாம் “மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும்” என்று இயேசு கூறியபோது, அவர் ஒரு உருவகமான மொழிநடையைப் பயன்படுத்தினார். பிற்பாடு அவர் தம் சீஷர்களிடத்தில், “இவைகளை நான் உவமைகளாய் உங்களுடனே பேசுகிறேன்; காலம் வரும், அப்பொழுது நான் உவமைகளாய் உங்களுடனே பேசாமல், பிதாவைக் குறித்து வெளிப்படையாக உங்களுக்கு அறிவிப்பேன்” (யோவா. 16:25) என்று கூறினார். இரட்சிப்புக்கான நிபந்தனைகளைப் பிரதான கட்டளையில் இயேசு உள்ளடக்கியபோது, அவர் “மறுபடியும் பிறத்தல்” என்பது பற்றிப் பேசவில்லை, ஆனால் அவர் “வெளிப்படையாகப்” பேசினார்: “விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் இரட்சிக்கப்படுவான்” (மாற். 16:16அ; மத். 28:19ஐக் காணவும்). முதல் முதல் சுவிசேஷ செய்தியைப் பிரசங்கிக்கும்படி பேதுருவைக் கர்த்தர் ஏவியபோது, அந்த அப்போஸ்தலர் மக்களிடத்தில், “மறுபடியும் பிறத்தல்” பற்றிப் பேசவில்லை. அவரும்கூட “வெளிப்படையாகவே” பேசினார்: “நீங்கள் மனந்திரும்பி, ஒவ்வொருவரும் பாவமன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்” (அப். 2:38). பேதுருவின் வார்த்தைகளை மக்கள் கேட்டுக் கீழ்ப்படிந்தபோது (அப். 2:41), அவர்கள் “மறுபடியும் பிறந்தார்களா?” ஆம். பிற்பாடு இதே அப்போஸ்தலர், “ஆகையால் நீங்கள் ... சத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்து உங்கள் ஆத்துமாக்களைச் சுத்தமாக்கிக் கொண்டவர்களாயிருக்கிறபடியால் ... அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே” (1 பேது. 1:22, 23) என்று எழுதினார். “மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்படுதல்” என்ற சொற்றொடரானது விசுவாசம் மற்றும் கீழ்ப்படிதல் ஆகியவற்றின் மூலமாக கிறிஸ்தவராகுதல் பற்றிப் பேசும் இன்னொரு வழிமுறையாக உள்ளது.

ஆயினும் நாம், “மறுபடியும் பிறத்தல்” என்ற இயேசுவின் கட்டளையை, “அது கிறிஸ்தவராகுதலைப் பற்றிப் பேசும் இன்னொரு வழிமுறையாகும்” என்று மட்டும் கூறி முடித்துவிட முடியாது. புதிய பிறப்பின் விவரிப்பானது, தேவனுடைய பிள்ளையாகின்ற ஒருவருடைய வாழ்வில் நடைபெற வேண்டிய பெரிய அளவிலான மாற்றத்தை வலியுறுத்துகிறது. இந்த மாற்றமானது யோவான் எழுதிய முதல் நிருபத்தில்

வலியுறுத்தப்படுகிறது. தேவனால் “பிறந்த” ஒருவர் நீதியை நடப்பிக்கின்றார் (1 யோவா. 2:29), பாவம் நிறைந்த வாழ்வுப் பாணியைத் தவிர்க்கின்றார் (3:9, 10), பிறர் மீது அன்புகூருகின்றார் (4:7), இயேசுவின் மீதுள்ள விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கின்றார் (5:1-5) என்று யோவான் எழுதினார். இந்தப் பண்புகளை உற்றுநோக்கி, “நான் உண்மையாகவே மறுபடியும் பிறந்திருக்கின்றேனா?” என்று கேட்பதில் மதிப்பு இருக்கலாம்.

இந்தப் பாடத்தின் தொடக்கத்தில் முன்மொழியப்பட்ட புதிருக்கு நாம் திரும்புவோம்: “மக்களில் சிலர் ஒருமுறை பிறந்து இருமுறை இறப்பார்கள்.” இவர்கள் உடல்ரீதியாகப் பிறந்திருக்கின்றார்கள், ஒருக்காலும் ஆவிக்குரிய வகையில் பிறக்கவில்லை. இவ்விதமாக, இவர்கள் தங்கள் உடல்ரீதியான இறப்பிற்குப் பின்பு, நரகத்தில் “இரண்டாம் மரணத்தை” துன்பத்துடன் அனுபவிப்பார்கள் என்பது கவலைக்கு உரியதாகும் (வெளி. 20:14; 21:8). மற்றவர்களோ இருமுறை பிறந்து ஒருமுறை இறப்பார்கள்.” இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகும்போது, “மறுபடியும் பிறக்கின்றவர்களாய்” இருக்கின்றார்கள். இவர்கள் மரணபரியந்தம் உண்மையாயிருந்தால் (வெளி. 2:10), இவர்கள் இரண்டாம் மரணத்தினால் சேதப்படுவதில்லை (வ. 11). “நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்திருக்கின்றீர்களா?”