

நரகத்தில் ஐசுவரியவான் - அவன் எப்பொழுதாவது திரும்ப வருவானா?

THE RICH MAN IN HELL - WILL HE EVER COME BACK?

லூக். 16 : 19-31

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, லூக். 16-ம் அதிகாரத்தில் உக்கிராணக்காரன் உவமையைச் சொன்ன பின்பு 16 : 19-லிருந்து ஐசுவரியவான் லாசருவின் உவமையைக் கூறுகிறார். மத். 13 : 13, 34-ல் கூறப்பட்டிருக்கிறபடி இதுவும் உவமை என்பது நிச்சயம். ஆபிரகாம், மோசே தீர்க்கத்தரிசிகள் உயிரோடிருப்பதாக உவமையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் அக்காலத்தில் உயிரோடிருந்தார்களா? இல்லையே! கர்த்தராகிய இயேசு தானே மரித்தோரில் முதற்பலன் - முதன் முதலாவது உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டது. நித்திய நரக வேதனை உபதேசம் 1 தீமோ. 4 : 1-ல் கூறப்பட்டிருக்கிற பிசாசுகளின் உபதேசம் ஆகும். இஸ்ரவேலரின் தேவதயவின் காலமான யூதயுகம் முடிந்து, புறஜாதிகளின் தேவ தயவின் காலமான சுவிசேஷயுகம் ஆரம்பிக்கும் சமயத்தில் கூறப்பட்ட இவ்வவமையை பற்றிய இக்கட்டுரை பாஸ்டர் ஆர்.ஜி. ஜாலி, 1967 பெப்ரவரி மாதத்து பைபிள் ஸ்டாண்டர்ட் பத்திரிக்கையில் வெளியிட்டதின் மொழி பெயர்ப்பு ஆகும். நரகத்தில் ஐசுவரியவான் - அவன் எப்பொழுதாவது திரும்ப வருவானா?

நரகம் அல்லது பாதாளம் என்ற விஷயத்தைப் பற்றி அநேகர் தப்பான எண்ணமுடையவர்களாக இருக்கின்றனர். நரகம் அல்லது பாதாளம் என்பது பாவிகளான கோடானுகோடிப்பேர் நித்யா நித்திய காலமாக எளிகிற நெருப்பின் அகோர வேதனையில் வதைக்கப்படுகிற அதிபயங்கரமான ஓர் இடம் என்ற இருண்ட யுகங்களின் தப்பான போதனையைச் சிலர் இன்னும் நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் வேதாகமத்தைக் கருத்தாய் ஆராய்ந்து படிக்கிறவர்கள் அனைவரும் வேதாகமத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் “நரகமானது” மேற் கூறியதற்கு முற்றிலும் வேறானது என்று காண்கிறார்கள். ஆங்கில வேதாகமத்தில் 41 தடவை நரகம், 32 தடவை பிரேதக்குழி, 3 தடவை குழி என்றும், தமிழ் வேதாகமத்தில் 73 தடவை பாதாளம், 3 தடவை நரகம் என்றும், தமிழ் வேதாகம புது மொழி பெயர்ப்பிலோ 75 தடவை பாதாளம், ஒரு தடவை மரணம் என்றும் மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருக்கும் “ஷியோல்” (sheol) என்ற ஒரே எபிரேய வார்த்தையும், புதிய ஏற்பாட்டில் அதற்குச் சமமான “ஹேடஸ்” (Hades) என்ற கிரேக்க பதமும் இரண்டு நரகங்களைக் குறிக்கின்றன. முதலாம் நரகம் நல்லவர்களும் மரணத்தில் அடைகிற உயிரற்ற, அறிவற்ற, உணர்வற்ற மறதியின் நிலைமையான ஆதாமின் பாவத்தால் வந்த மரண நிலைமையைக் குறிக்கிறது. [ஆதி 37 : 35; 42 : 38; யோபு 14 : 13; 17 : 13; சங். 16 : 10. (இவ்வசனத்தை அப். 2 : 27-31 உடன் ஒத்துப் பார்க்கவும்). சங். 86 : 13; 16 : 10; யோபு 17 : 13].

கெட்டவர்களும் மரணத்தில் அங்குதான் போவதாகப் பின்வரும் வசனங்கள் தெரிவிக்கின்றன. (1 ராஜா. 2 : 6, 9; சங். 55 : 15; நீதி. 7 : 27; 9 : 18). இவ்வசனத்தை மத். 11 : 23-னோடு ஒத்துப் பார்க்கவும். இந்த முதல் நரகத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுதல் மூலம் மரித்தோர் மீண்டும் வருவார்கள்

என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. இரண்டாம் நரகம் சீர்திருத்தப்படக் கூடாத பொல்லாதவர்களுக்குரிய முற்றிலும் பரிபூரண நித்திய அழிவின் நிலைமையைக் குறிக்கிறது. (சங். 37 : 38; 145 : 20; ஏசா. 1 : 28; 43 : 17; ஓபதி. 16). இவ்விரு நிலைமைகளையும் காட்டுவதாய் “ஹேடஸ், கெஹன்னா” (Hades, Gehenna) என்ற பதங்கள் முறையே புதிய ஏற்பாட்டில் உபயோகிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. பாவத்தின் தண்டனை “சதா காலமும் வதைக்கப்படுகிற நித்திய ஜீவன்” என்ற உபதேசத்தை வேதாகமம் போதிக்கவில்லை. அதற்கு மாறாக “பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்” அதாவது அழிவு என்றுதான் கூறுகிறது. (ரோம. 6 : 23; மத். 10 : 28) நரகத்தைப் பற்றிய ஒவ்வொரு வேத வாக்கியத்தையும் சோதித்தறிய “வேதாகமத்தின் நரகம்” என்ற சிறு புத்தகத்தை “The Hell of the Bible” அவசியம் வாசிக்க வேண்டும் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம்.

பரிசுத்த வேதாகமம் இரண்டு நரகங்களைப் பற்றி கூறுகிறது. இவ்விரு நரகங்களும் அறிவற்ற, மறதியின் அல்லது அழிவின் நிலைமையே தவிர அவை இடங்களைக் குறிப்பவை அல்ல என்று வேத வசனம் போதிக்கையில், அதில் கூறப்பட்டிருக்கிற உவமைகளையும், உருவக அணிச்சொற்களையும் சொல்லர்த்தமாகச் சிலர் எடுத்துக்கொண்டு, இரட்சிக்கப்படாத நிலைமையிலே மரித்துப்போன கோடானுகோடிப் பேரையும், மனிதர் இரட்சிப்படையும்படிக்கு அறிய வேண்டிய ஒரே நாமத்தைக் (இயேசு) கேள்விப்பட்டாதவர்களையும், தேவன் நித்யா நித்திய காலமாக எளிகிற அக்கினியிலே தள்ளி வதைப்பாரென்று தோன்றும்படியாக இவ்வசனங்களை உபயோகிக்கின்றனர். (அப். 4 : 12; யோவா. 14 : 6)

இவ்விதமாகக் கூறப்பட்ட உவமைகளில் ஒன்றான “ஐசுவரியவானும் லாசருவும்” என்ற உவமையை நாம் இங்கே ஆராய்வோம். இது ஒரு உவமைதான் என்று வேத புத்தகமே கூறுகிறது. திரளான ஜனங்களுடன் உவமைகளினாலே இயேசு பேசினார். உவமைகள் அல்லாமல் அவர்களுடனே அவர் பேசினதே இல்லை. (மத். 13 : 34, 35; லூக். 8 : 10) திரளான ஜனங்களின் தலைவர்களான பரிசேயருக்கு இந்த உவமை சொல்லப்பட்டது. நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகள் மூலம் இவர்கள் மனுஷருக்கு முன்பாகத் தங்களை நீதிமன்களாகக் காண்பிக்கப் பிரயாசப்பட்டனர். யூத யுகமான நியாயப்பிரமாண காலம் அப்பொழுது முடிவடைந்து கொண்டிருந்தது. சுவிசேஷ யுகத்திற்கு முந்திய யூத யுகத்தின் கடைசித் தீர்க்கத் தரிசியாயிருந்தவன் யோவான் ஸ்நானன். (லூக். 16 : 14-18) சுவிசேஷ யுக ஆரம்பத்தில் பரலோக இராஜ்ய அழைப்பாகிய தேவனுடைய விசேஷித்த கிருபையில் புறஜாதிகள் உடனடியாய் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதையும், யூத யுக முடிவில் தேவனுடைய விசேஷித்த கிருபையிலிருந்து யூத ஜாதி தள்ளப்படுவதையும் இந்த உவமையின் மூலம் அப்பொழுது இயேசு விளக்கினார். இந்த உவமையைச் சொல்லர்த்தமாகப் போதிக்கிறவர்கள் பின்வருமாறு கூறுகின்றனர்.

COURTESY BY :

THE BIBLE STANDARD - (ISSN: 1556-8555) Publisher, the Laymen's Home Missionary Movement-Bible Standard Ministries, 1156 St. Matthews Road, Chester Springs, PA, 19425-2700, U.S.A. Editor, Ralph M. Herzig. Periodicals Postage paid at Kutztown, PA. Postmaster: Send address corrections to The Bible Standard, 1156 St. Matthews Road, Chester Springs, PA, 19425-2700; Rates: One year's subscription - \$ 12.00 (6 issues); single issues-\$2.50 each. Web Site: www.biblestandard.com

என்பதைத் தீர்க்கதரிசனமான சங். 22 போதுமான விபரங்களுடன் காட்டுகிறது. ஏசா. 53 : 4-12-ம் இதைப் போலவே சாட்சி கொடுத்து, தேவனுடைய நேச குமாரனான அவர் மாம்சமான பின் யோவா. 1 : 14; 3 : 16, 17), நமது பாவ நிவாரண பலியாக நமது பலவீனங்களைத் தாமே ஏற்றுக் கொண்டார். நமது பாடுகளை ஏற்றுக் கொண்டு, நம்முடைய துக்கங்களைச் சுமந்தார். நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு, நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்குச் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் விழுந்தது (ரோம. 5 : 1). அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகி நோம். கர்த்தரோ நம்மெல்லாருடைய அக்கிர மத்தையும் அவர்மேல் விழப்பண்ணினார்.(ஏசா. 53 : 4, 6) “ஜீவனுள்ளோ ருடைய தேசத்திலிருந்து அறுப்புண்டு போனார்.” துன்மார்க்கரோடே அவருடைய பிரேதக் குழியை நியமித்தார்கள். ஆனாலும் அவர் மரித்தபோது ஐசுவரியவான்களோடே இருந்தார். அவருடைய ஆத்துமா (அவருடைய மனுஷீகம்) குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டது. அவர் தம்முடைய ஆத்துமாவை மரணத்தில் ஊற்றினார். ஏசா. 53 : 8, 12; தானி. 9 : 26; ஆகிய வேத வாக்கியங்கள் தீர்க்கதரிசனமாக “மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார்” என்று முன் அறிவித்தன.

இவ்விதமாகப் பாவத்தின் தண்டனை மரணம் என்று வேதாகமம் தெளிவாய்ப் போதிக்கிறதால், “பாவத்தின் தண்டனை கொடிய வேதனையுள்ள நீத்திய ஜீவன்” என்ற சொல்லர்த்தமான இந்த உவமையின் விளக்கம், மீட்கும் பொருளுக்கு எங்கனம் முற்றிலும் விரோதமாயிருக்கிறது என்பதை நாம் காண்கிறோம். இது பாவத்தின் தண்டனையாக இருந்தால் நாம் அனைவரும் நீத்திய வேதனையில் துன்பப்பட வேண்டியதாய் இருந்திருக்கும். ஏனென்றால் நம்மை விடுதலை செய்ய இயேசு அது போன்ற ஒரு மீட்கும் பொருள் கிரயத்தையோ, கடனையோ செலுத்தவில்லை.

மேலும் இவ்வுவமையின் சொல்லர்த்தத்தின்படி ஐசுவரியவானுக்கோ, லாசருக்கோ, கல்வாரிச் சிலுவையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள ஜீவனுக்கான ஓர் பரிட்சைக்கு இடமில்லாது போய்விடும். அந்தப் பரிட்சையின் காலத்தில் பாவிக்களான அவர்களுக்காகவும் இயேசு பரிந்து பேசுவார். கல்வாரிக்குப் பின்பு கிடைத்த இயேசுவின் மீட்கும் பொருளின் புண்ணியமானது, சாட்டுதல் செய்யப்பட்டோ, அல்லது உள்ளபடியே பெற்றுக் கொண்டாலோ அன்றி ஒருவரும் நீத்திய ஜீவனுக்குள் பிரவேசிக்க முடியாது. (அப். 4 : 12; யோவா. 3 : 36; 1 யோவா. 4 : 9; 5 : 12; ரோம. 4 : 25) அல்லது பாவத்திற்காக இயேசு ஏன் மரிக்க வேண்டும்? “தேவனுடைய கிருபையினால் அவர் ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரணத்தை ருசிபார்த்தார்.”(எபி. 2 : 9; 1 தீமோ. 4 : 10; 1 யோவா. 2 : 2). ஆகையால் சொல்லர்த்தமான அந்த ஐசுவரியவானை, கிறிஸ்துவின் மரணத்திற்கு முன்பே, நீத்திய வேதனையில் தள்ளுவது என்பது, அவனுக்காகவும் மற்றெல்லாருக்காகவும் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மீட்கும் பொருளை அசட்டை செய்கிறது. (1 தீமோ. 2 : 6).

நரகம் – ஓர் உணர்வற்ற நிலைமை

(3) இந்த உவமையில் சொல்லர்த்தமான விளக்கம் நரகத்தைப் பற்றிய வேத உபதேசத்திற்கு விரோதமானது. நாம் ஏற்கனவே காட்டியிருப்பது போல நரகம் – ஷியோல் – ஹேடஸ் அல்லது கெஹன்னா (Sheol, Hades, Gehenna) என்ற பதங்கள் மரணத்தில் நாம் அடைகிற உணர்வற்ற நிலைமையைக் குறிக்கிறது. இது ஜீவனுக்கு நேர் விரோதமான நிலைமை.

இவ்விரு கருத்துக்களும் உவமையின் சொல்லர்த்தமான விளக்கத்தை மறுக்கின்றன. ஷியோல் அல்லது ஹேடஸ் என்ற உணர்வற்ற நிலைமையிலிருந்து மரித்தோர் உயிர்த் தெழும்புவார்கள். ஆனால் கெஹன்னாவிலிருந்து உயிர்த் தெழுந்து வர முடியாது. ஏனென்றால் இது “அக்கினிக்கடல்” என்று உருவகமாய் அழைக்கப்படுகிற, இரண்டாம் மரணத்தின் (ஜீவனுக்கு எதிரானது) புரண நீத்திய அழிவாகிய உணர்வற்ற நிலைமையைக் குறிக்கிறது. (வெளி. 20 : 14, 15; 21 : 8) இரண்டாம் மரணத்தைப் பற்றித் தெரிவிக்கின்ற பின்வரும் வாக்கியங்களையும் மற்ற வேத வாக்கியங்களையும் ஆராய்ந்தறிய தயவு செய்து பைபிள் ஸ்டாண்டர்ட் எண் 199, 200 என்ற பத்திரிக்கைகளைப் படிக்கவும் மத். 25 : 41, 46; மாற். 9 : 44, 46, 48; வெளி. 20 : 10-15; 21 : 8) 1611-ம் வருட ஜேம்ஸ் அரசன் வேதாகமப் பதிப்பில் ஷியோல் அல்லது ஹேடஸ் என்ற பதங்களை நரகம் அல்லது பிரேதக்குழி என்று மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள். இவ்வார்த்தைகள் வருகின்ற அந்தப் பக்கங்களின் ஓரங்களில் நரகத்திற்குப் பதிலாகப் பிரேதக்குழி என்றோ அல்லது பிரேதக்குழிக்குப் பதிலாக நரகம் என்றாவது வைத்து வாசிக்கலாம் என்று குறித்திருக்கின்றனர். எனவே, ஷியோல், ஹேடஸ், நரகம், பாதாளம், பிரேதக்குழி என்ற பதங்கள் சமமான கருத்துடையவைகளாக மரணத்தின் அறிவற்ற, உணர்வற்ற நிலைமையைக் குறிக்கின்றன என அறிகிறோம். (சங். 49 : 15; 55 : 15; 86 : 13; ஏசா. 14 : 9; யோனா 2 : 2; 1 கொரி. 15 : 55). இவ்வசனங்களை ஆங்கில வேதாகம புத்தகத்திலே வாசித்து, இவற்றைப் பற்றி ஓரங்களில் அச்சிட்டிருக்கும் குறிப்புகளில், “அல்லது நரகம், அல்லது பாதாளம்” எனக் குறித்துள்ளதைக் கவனியுங்கள். மேற்கண்ட ஆறு வசனங்களில் வரும் பதங்களை ஆங்கில வேதாகமத்தில் இருமுறை “பிரேதக் குழி” என்றும் மீதியை “நரகம்” என்றும் மொழிபெயர்த்திருக்க, தமிழ் மொழிபெயர்ப்பிலோ எல்லா இடங்களிலும் “பாதாளம்” என்றே மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள்.

பின்வரும் வேத வாக்கியங்களும் – “மரணம்” என்பது உணர்ச்சியற்ற நிலைமை என்றும் – அது ஜீவனுக்கு எதிரானது என்பதையும் காட்டுகின்றன.

1 சாமு. 2 : 6-ல் “கர்த்தரே கொல்லுகிறவரும்”, அவரே “பாதாளத்தில்” இறங்கவும் பண்ணுகிறவர் என்றும் கூறுவதில் இரண்டையும் ஒரே கருத்துள்ளவைகளாகக் காட்டியிருப்பது போல, “உயிர்ப்பிக்கிறவரும்” “ஏறப் பண்ணுகிறவரும்” என்ற பதங்களும், இரட்டை இணை ஒப்புப் பதங்களாகக் காட்டப் பட்டிருக்கின்றன. மரண சமயத்தில் நரகத்தில் (ஷியோலில்) இறங்குகிறவர்கள், உயிர்த்தெழுதலில் அங்கிருந்து வெளியேறு கின்றனர் என்று இந்த இரட்டை இணை ஒப்பு வசனங்கள் காட்டுகின்றன. ஆகையால், அங்கு உபத்திரவமோ உணர்வோ, துன்பமோ அல்லது இன்பமோ கிடையாது. அங்கே இருப்பவர்கள் உண்மையாகவே மரித்திருக்கின்றனர்; கல்லறையின் உணர்வற்ற நிலைமையிலிருந்து அவர்கள் உயிர்த்தெழுதலில் விழித்தெழும்பித் திரும்பவும் கொண்டுவரப்படுமடும் அவர்கள் அங்கேயே மரண நிலையில் இருப்பார்கள். (யோவா. 5 : 28, 20 ஒத்துப்பார்க்க).

யோபு 14 : 21-ல் “அவன் பிள்ளைகள் கனமடைந் தாலும் அவன் உணரான். அவர்கள் சிறுமைப்பட்டாலும் அவர்களைக் கவனியான்” என்று கூறியிருக்கிறதின் கருத்தைக் கவனிப்போம். மரித்துப்போன ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைகளைப் பற்றி யாதொன்றும் அறியான். அவன் முற்றிலும் உணர்வற்ற நிலைமையில் இருக்கிறான். யோவா. 14 : 13; 17 : 13;

இறந்துபோன நமது நண்பர், உறவினருக்கு மட்டுமேயன்றி வேறொருவருக்கும் தெரியாத நாம் நினைக்கிற காரியங்களை இப்பேய்கள் தெரிந்து கொள்ளுகின்றன. இவைகளுக்கு நாம் செவிகொடுத்தால், ஆவிமார்க்கக் காட்சிகளில் நம்முடன் பேசுவது இறந்து போன நம்முடைய நண்பர் அல்லது இனத்தாரின் ஆவிகளென்று நம்மை நம்பவைக்க முயற்சிப்பதில், இந்த அறிவை உபயோகிக்க, இவைகள் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருக்கின்றன. “மரணம் ஒரு அறிவுற்ற நிலைமை” என்ற சத்தியத்தை நாம் புரிந்து கொண்டாலொழிய, சாத்தானின் இப்பொரிய வஞ்சகத்தில் நாம் வீழ்ந்து, அவனுக்குக் கீழ்ப்புகிப் போவோம்.

மரண நிலைமையை நித்திரை விளக்குகிறது

மரணத்தின் நிலைமையை விளக்க வேதாகமம் நித்திரையையும் உருவகமாக உபயோகிக்கின்றது. ஏனென்றால், ஒருவன் கனவு காணாமல், ஆழ்ந்த நித்திரை செய்யும்பொழுது, தன்னைச் சுற்றிலும் நடக்கும் எதையும் அறியாதவனாய் உணர்வற்ற நிலைமையில் இருக்கிறான்.

தானி. 12 : 2 “பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும், சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள்.” மரித்தோர் பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாக இங்கே கூறப்படுகிறது. ஆனால் குறித்த காலத்தில், மேசியா பூமியில் அரசாள வரும்பொழுது அவர்கள் நித்திரையிலிருந்து எழுப்பப்படுவார்கள். ஆகையால், மரண ஸ்திதியில் அவர்கள் உணர்வற்றிருக்கிறார்கள். எனவே துன்பத்திலோ அல்லது இன்பத்திலோ அவர்கள் இல்லை. நல்லவர்கள் ஜீவனைப் பெறுவதாகவும், பொல்லாதவர்கள் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் வருவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால், இவர்கள் உயிர்த்தொழுதல் வரை ஜீவனோடருக்க வில்லை.

யோவா. 11 : 11 “இயேசு அவர்களை நோக்கி, நம்முடைய சிநேகிதனாகிய லாசரு நித்திரையடைந்திருக்கிறான், நான் அவனை (நித்திரையிலிருந்து) எழுப்பப் போகிறேன்” என்றார். பெத்தானியா ஊரானான தம்முடைய சிநேகிதன் லாசருவின் மரண நிலைமையை விளக்கிக் காட்ட இயேசு உருவகமாக “நித்திரை” என்ற புத்ததை உபயோகித்தார். அவர் சொன்னதின் கருத்தை சீஷர்கள் புரிந்து கொள்ளாமல், லாசரு குணமடைந்து வருகிறானென்று அவர் கூறுவதாக அவர்கள் எண்ணினார்கள். பின்பு அவர் “லாசரு மரித்துப் போனான்” என்று வெளிப்படையாய்ச் சொன்னார். (வச. 12-14). “அவனை நித்திரையிலிருந்து எழுப்பும்படி நான் போகிறேன்” என்றார். அவர் பெத்தானியாவுக்கு வந்து சேர்ந்தபொழுது மார்த்தாள் அதை முதலாவது கேள்விப்பட்டு, அவரிடம் வந்து, “ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்தீரானால், என் சகோதரன் மரித்திருக்க மாட்டான்” என்றாள். (வச. 21). இயேசுவின் நண்பனான லாசரு நிச்சயமாய் வேதனையுள்ள இடத்திற்குப் போக மாட்டான். ஏனென்றால், அவன் ஒரு நல்ல மனிதன். ஆகையால், உவமையின் சொல்லர்த்தத்தை நம்புகிறவர்கள் எண்ணுகிறபடி பெத்தானியா ஊரானான லாசரு பரலோகத்தில் இருந்தான். இயேசு தம் கண்களை வானத்திற்கு ஏறெடுத்து, ஆசீர்வதிக்கப் பட்டவர்களுடனே தமது நண்பன் லாசரு சந்தோஷமாய் இருக்க கண்டு, மேரி, மார்த்தாள் முதலியோரின் துக்கத்தைப் போக்கப் பின்வருமாறு சொல்லியிருக்கலாம். “லாசருவே! கீழே வா, உன் சகோதரிகளைச் சஞ்சலத்தில் ஆழ்த்திவிட்டு, அவர்கள் துக்கத்தில் இருக்கையில், நீ பரலோக இன்பங்களை அனுபவிக்க நான்

அனுமதிக்க மாட்டேன். சாபத்தீடான இப்பூமிக்கு நீ வந்து அவர்களை ஆறுதல் படுத்தும்படி மீண்டும் நான் உன்னைக் கீழே கொண்டுவர வேண்டும்.” இயேசு இப்படி ஏதாவது சொன்னாரா? நிச்சயமாய்ச் சொல்லவே இல்லை!

அல்லது அவர் பூமியின் ஆழங்களைப் பார்த்து “ஆ! லாசருவே! நான் உன்னைக் கீழே வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறவனாகக் காண்கிறேன். ஒரு இமைப் பொழுதுங்கூட நான் இனி சகியேன். தங்களுடைய முக்கூர் ஈட்டி, வேல், கொரடு முதலிய வதைக்கும் ஆயுதங்களை எறிந்துவிட்டு உன்னை மேலே அனுப்பும்படி அந்தப் பேய்களுக்குச் சொல்லு. இந்த அகோர வாதையிலிருந்து நான் உன்னை எழுப்ப வேண்டும்” என்று இயேசு சொல்லவில்லை. லாசருவே மேலே ஏறிவா என்றாவது லாசருவே கீழே இறங்கிவா என்றாவது அவர் சொல்லாமல் லாசருவே வெளியே வா என்றதான், நிச்சயமாய்ச் சொன்னார். ஜீவனோடருந்து, உணர்வுள்ளவனாக இன்பத்தை யோ துன்பத்தையோ அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த உயிருள்ளவனாக அல்ல, யூத வழக்கத்தின்படி பிரேதச் சீலைகளால் கையும் காலும் கட்டப்பட்டு மரித்திருந்த அவன் வெளியே வந்தான். இயேசு அவர்களை நோக்கி இவனைக் கட்டிவிட்டு விடுங்கள்” என்றார். (வச. 4.3, 4.4) அவர்கள் அப்படியே செய்தார்கள்.

இவ்விதமாய் லாசரு மெய்யாகவே மரித்துப் போயிருந்தான். அவன் உணர்வற்ற மரண நிலைமையில் இருந்தான். அந்த நிலைமையிலிருந்து இயேசுவின் வல்லமையான கட்டளையால் வெளியே வந்தான். பிரமித்துப் போன அவனுடைய சகோதரிகளிடம் உயிருள்ளவனாக ஒப்படைக்கப்பட்டான். தான் மரித்திருந்த அந்த நான்கு நாட்களும் நடந்ததை கதை போலச் சொல்ல அவனுக்கு ஒன்றுங் கிடையாது. தேவனும் தேவ தூதரும் எப்படியிருந்தனரென்று பரலோக மகத்துவங்களை அவன் கூறவில்லை. கொம்புகளுடன், விரி குளம்பும், பிளந்த நாக்கும், பிரிந்தவாலும், அஸ்பெஸ்டோஸ் கைப்பிடியுள்ள முக்கூர் ஈட்டி, வேல் முதலிய வதைக்கும் ஆயுதங்கள் உள்ளவையும், அகோர நெருப்பிலும் வாழக்கூடிய பேய்களைப் பற்றிய கதைகளையும் அவன் சொல்லவில்லை. இப்பேர்ப்பட்ட பயங்கர விஷயங்களை அவன் கனவிலும் கூட அறியான். இவை எல்லாம் இருண்ட யுகத்திலே உருவாக்கப்பட்டன. அவன் உண்மையிலேயே மரித்துப் போனான். மரித்தவர்கள் ஒன்றும் அறியார்கள்.

இதைப் போலவே அப்.7 : 60-ல் முதல் இரத்தச் சாட்சியான ஸ்தேவானைப் பற்றியும் நாம் வாசிக்கிறோம். “அவனோ இவர்கள்மேல் இந்தப் பாவத்தை சுமத்தாதிரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுச் சொல்லி நித்திரை யடைந்தான்.” வேதனையுள்ள இடத்திற்கோ அல்லது பரதீசுக்கோ அவன் போகிறதாகக் கூறப்படவில்லை. உணர்வற்ற மரண நிலைமையில் நித்திரையடைந்தான் என்று மாத்திரம் சொல்லியிருக்கிறது. அப். 13 : 36-ல் “தாவீது பின்பு நித்திரையடைந்து, தன் பிதாக்களிடத்திலே சேர்க்கப்பட்டு அழிவைக் கண்டான் என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் கூறுகிறார். அப். 2 : 34-ல் “தாவீது பரலோகத்திற்கு எழுந்து போகவில்லை. நித்திரையடைந்தான்” என்று மாத்திரம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வசனம் சங். 16 : 10-ஐ மறுக்கிறதாகச் சிலர் நினைக்கலாம். அப். 2 : 25-32-ல் காட்டப்பட்டிருக்கிறபடி தீர்க்கதரிசனமாக இயேசுவைக் குறித்து தாவீது சங்கீதத்திலே கூறியிருக்கிறாரென்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். 1 கொரி. 15 : 17, 18, 20-ம் வசனங்களைக் கவனியுங்கள். “கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால்.....

லாசரு தன் விரலின் நுனியைத் தண்ணீரில் முக்குகின்ற விஷயத்தை யோசித்துப் பாருங்கள். அக்கினி ஜுவாலையில், விரலின் நுனியிலுள்ள நீர் நீராவியாய்ப் போகாமல் விரல் நுனியில் இருக்கக்கூடுமா? சொல்லர்த்தமான அக்கினி யினாலுண்டாகும் தாகவேட்கையினின்று, அவன் நாக்கு குளிர்ந்து, தாகந்தனிய வேண்டுமானால், ஐசுவரியவானுக்கு வேண்டியது ஒரு சொட்டுத் தண்ணீரல்ல. அதிகமான தண்ணீர் வேண்டியதிருந்திருக்கும். நரகத்தின் அக்கினியை அவிப்பதற்கு ஆழ்கடல் நீரனைத்தையுமே உஊற்றும்படி அவன் கேட்டிருக்கலாம். எரிநரக உபதேசத்தை வெகு உணக்கமாய்ப் பிரசங்கிக்கிறவர்கள் வர்ணிக்கிறபடி, அவிக்க முடியாத சொல்லர்த்தமான அக்கினியில் உழுவும் அவனை அடையுமுன்பே, கடல்நீர் அனைத்துங்கூட நீராவியாய்ப் போய்விடும். இதற்கடுத்த மூடத்தனமும், ஒருபொழுதும் சாத்தியப்படாததுமான ஒருவிஷயம் என்னவென்றால், “நடுவேயுள்ள பெரும்பிளப்பு.” இப்பிளப்பைச் சொல்லர்த்தமாக எடுப்போமானால் (லூக். 16 : 26) இவ்விடத்திலிருந்து உங்களிடத்திற்குக் கடந்து போகவும் மனதுள்ளவர்களுக்குங்கூடாதபடிக்கு” என்று கூறப்பட்டிருப்பதில், ஒருபோதும் நடக்கக்கூடாததும், மூடத்தனமுமான ஓர் விஷயத்தைக் கூறுவதாக இருக்கிறது. பைத்தியம் பிடித்தவர்களைத் தவிர, சொஸ்தப் புத்தியுள்ள யாராவது, இன்பமுள்ள இடத்தைவிட்டுத் துன்பமுள்ள இடத்திற்குத் தானாகப்போக விரும்புவானா? மேலும், விசேஷித்த வல்லமையுள்ள தூதர்களும் மற்றம் ஆவி ஜீவிகளும் கடந்து செல்லக்கூடாதபடி ஓர் இயல்பான பிளப்பு எப்படித் தடுக்கக்கூடும்? ஆகையால் சொல்லர்த்தமான விளக்கம் எவ்வளவு மூடத்தனமானதென்று பாருங்கள்.

(9) சொல்லர்த்தமான விளக்கம் ஆத்துமாவைப் பற்றி அவர்கள் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கைக்கு விரோதமானது. ஆத்துமா பற்பல பாகங்கள் உள்ளதாக உண்டாக்கப்படவில்லை என்று கூறுகிறார்கள். ஆத்துமா காணக் கூடாததும், அணுதரிசினியாலும் (microscope) பார்க்கக்கூடாத அளவு நுண்ணியதும், பகுக்கக்கூடாததும், உட்புறம் வெளிப்புறம் இல்லாததும் கோடானுகோடி ஆத்துமாக்களையுங்கூட ஒரு டப்பியில் அடைக்கக்கூடியபடி அவ்வளவு நுண்ணியவைகளாக இருக்கின்றனவாம். மனித உடலை மரணத்திற்கு முன்பும் பின்பும் நிறுத்து (எடைபார்த்து), பிரிந்துபோன ஆத்துமா எடையற்றது என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். ஆனால், இவை எல்லாம் உவமையைப் பற்றிக்கூறும் அவர்களின் விளக்கத்திற்கு முரணாயிருக்கிறது. ஏனென்றால், ஐசுவரியவான், துன்பத்தை அனுபவிக்கும் அவயவங்கள் உள்ளவனாகவும் இருந்ததாகத் தெரிகிறது. ஆகையால் இவ்வவமையின் சொல்லர்த்த விளக்கம் ஆத்துமாவைப் பற்றிய அவர்களின் கொள்கைக்கு விரோதமாய் இருக்கிறது.

(10) சொல்லர்த்த விளக்கம், தேவனுடைய ஏற்பாட்டின் மூன்று நோக்கங்களுக்கும் விரோதமாய் இருக்கிறது. அவை ① தேவனை மகிமைப்படுத்துவதும் ② கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்துவதும் ③ தேவனுடைய ஏற்பாட்டிற்கு இசைவாக மனுக்குலத்துக்கு ஆசீர்வாதத்தைக் கொண்டுவருவதுமாகும். இறந்தவுடன் மனிதரைத் தேவன் வதைக்கிறதானால் அது அவருக்கு மகிமையாய் இராமல், அவரை இழிவுப்படுத்துவதாகும். தேவனுடைய நான்கு பிரதான குணங்களான ஞானம், நீதி, வல்லமை, அன்பு முதலியவற்றில் ஒவ்வொன்றையும் மீறிப் பங்கப்படுத்துவதாகும். அதுபோல தேவனுடைய சகல ஏற்பாடுகளையும் அவருடைய பிரதிநிதியாக நின்று நடத்தும் கிறிஸ்துவையும் இது இழிவுபடுத்தும். “ஆபிரகாமின் சந்ததிக்குள்

பூமியின் வம்சங்களெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும்” (ஆதி. 22 : 18) என்ற வாக்கீன்படி, முதலாவது தெரிந்தெடுப்புக்கு உட்பட்டவரையும் பின்பு தெரிந்தெடுப்புக்கு உட்படாத மற்ற அனைவரையும் ஆசீர்வதிக்கிற பிரதான நோக்கமுள்ள தேவ ஏற்பாடு நிறைவேற்றப்படுவதை அது தடுக்கும்.

(11) சொல்லர்த்தமான விளக்கம் ஆபிரகாமை ஒரு பொய்யனாக்குகிறது. ஏனென்றால் ஆபிரகாம் ஐசுவரியவானை நோக்கி “உன்னுடைய ஐந்து சகோதரர்களுக்கும் அங்கே மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் உண்டு. அவர்களுக்கு அவன் செவிக்கொடுக்காவிட்டால், மரித்தோரிலிருந்து ஒருவன் எழும்பிப் போனாலும் அவர்கள் நம்ப மாட்டார்கள்” என்று சொன்னதாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இயேசுவும் அப்போஸ்தலர்களும் செய்த பிரசங்கங்களை நம்பாத அநேகர், பேதுரு தொற்காளை உயிரோடு எழுப்பினவுடன் (அப். 9 : 42) அவன் சொன்னதை விசுவாசித்தார்கள். அதுபோலவே, இயேசு லாசருவை உயிரோடு எழுப்பினபொழுது அவரைச் சிலர் விசுவாசித்தார்கள். (யோவா. 11 : 45). எனவே ஆபிரகாமின் சொற்களைச் சொல்லர்த்தமாய் எடுத்தால் மேற்கூறப்பட்ட இரண்டு சம்பவங்கள் விஷயத்தில் அவர் பொய் பேசியிருப்பதாகத் தோன்றுகிறார். ஆதலால் சொல்லர்த்தமான விளக்கத்தைத் தள்ளிப் போடுவோமாக. ஏனென்றால், அது தேவனுடைய ஏற்பாட்டிற்கு விரோதமாய் இருக்கிறது.

(12) சொல்லர்த்தமான விளக்கம் “சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு” எதிரிடையானது. (லூக். 16 : 14-18) கிறிஸ்துவின் நாளில் பரிசேயரும் வேதபாரகரும் மோசேயின் நியாயப்பிரமாண யுகத்து மதபோதகராயிருந்தனர். ஆதலால், மோசேயின் நியாயப் பிரமாணத்திலிருந்து அவர்கள் போதித்தவற்றிற்குக் கீழ்ப்படியும்படி ஜனங்களுக்கு இயேசு கூறினார். (மத். 23 : 2, 3) ஆனால், தேவனால் அனுப்பப்பட்ட போதகரெல்லாரிலும் மிகப் பெரியவரான இயேசுவை இந்த மத போதகர்கள் அவமதித்தனர். அவரோ இந்தப் போதகர்கள் தம்மைப் பற்றி என்ன எண்ணுகிறார்களென்றும் அறிந்து (வச.15) “நீங்கள் மனிதர் முன்பாக உங்களை நீதிமான்களாகக் காட்டுகிறவர்கள்,” என்று அவர்களிடம் கூறினார். தேவனுடைய பார்வையில் அவர்களின் இருதயம் அருவருப்பாய் இருக்கும்பொழுது, மனிதர் முன்பாகத் தங்களை நீதிமான்களாகக் காட்ட விரும்பினார்கள். தம்முடைய நியாயப்பிரமாணத்தைப் போதிக்கிறவர்கள் தாழ்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் கேட்கும்பொழுது இவர்கள் பெருமையும் பொல்லாங்கும் நிறைந்தவர்களாய் இருந்தனர். “நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசன வாக்கியங்களும் யோவான் வரைக்கும் வழங்கி வந்தது.” (வச. 16) [மேசியாவை அறிமுகப்படுத்தின யோவான் ஸ்நானன் காலம் வரை அவை இருந்தன]. அக்காலத்தில் இருந்து “தேவனுடைய இராஜ்யம் சவிசேஷமாய்ப் பிரசங்கிக்கப்பட்டு வருகிறது. யாவரும் அதில் பலவந்தமாய்ப் பிரவேசிக்கிறார்கள்.” அதாவது அதுமுதல் சவிசேஷ யுகமான ஒரு புதிய சகாப்தம் - நேமகம் - தொடங்கியிருக்கிறது. தேவனுடைய அந்த இராஜ்யத்தின் ஓர் அங்கமாக இருக்க விரும்புகிறவர்கள், பலவந்தமாய்ப் பிரவேசிக்கின்றனர், என்று இயேசு தொடர்ந்து கூறினார். நியாயப்பிரமாணத்தின் ஒரு சிறு உறுப்புக்கூடத் தவறுவதைக் காட்டிலும் வானமும், பூமியும் அழிந்து போவது இலகுவாய் இருக்கும் என்று மேலும் இயேசு கூறினார். நியாயப் பிரமாணத்தின் மிகச் சிறிய ஒரு பாகங்கூடத் தவறாது. தேவன்தாமே அவற்றை உண்டாக்கி இருக்கிறார். தாம் முயற்சிக்கிற எதிலும் தேவன் ஒருக்காலும் தவறவே மாட்டார். (ஏசா. 14 : 27)

அடையாளமான பதங்களோடு கூட “நரகத்தில் ஒரு ஜாதியாக யூதர்கள் இறங்கிய மறதியின் நிலைமையில்) வேதனைப்படுகிற, போதுதன் கண்களை ஏறெடுத்து, ஆபிரகாமைத் தூரத்திலே கண்டு” என்று கூறினபொழுது வேறொரு உருவகத்தையும் நமது ஆண்டவர் சேர்த்துக் கூறுகிறார். பாவங்களினாலும், அக்கிரமங்களினாலும் மரித்துப் போன மற்ற ஜாதிகளிடையே யூதர் சிதறடிக்கப்பட்ட நிலைமைக்குள்ளான பின்பு, இவ்விதமாக, மகா உபத்திரவத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவிப்பார்களென்று கர்த்தர் காட்டுகிறார். வெகு தூரத்திலே ஆபிரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசருவையும் அவன் கண்டது என்பது, யூதர்கள் முன் போல தேவ தயவுள்ளவர்களாக இல்லை என்பதையும், கிறிஸ்துவின் மூலம் புறஜாதிகள் தேவ புத்திரராகி அவரிடம் சமீபமாய்க் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதையும் அவர்களைத் தேவன் அறிந்து கொண்டதையும் குறிக்கிறது.

ஐசுவரியவான் இரக்கத்திற்காகக் கெஞ்சி பெயர்க் கிறிஸ்தவர்களிடமிருந்து யூதர் இரக்கத்தை எதிர்பார்த்தனர் லாசரு தன் விரலின் நுனியை (எவ்வளவு அற்பமானாலும் ஓர் ஆறுதல் அளிக்கும் சேவையைத்) தண்ணீரில் தோய்த்து (தேவ வசனமாகிய தண்ணீர் யோவா. 5 : 3; எபே. 5 : 26) தனது நாக்கைக் குளிரப் பண்ண விரும்பினான். (தேவனிடமிருந்து ஓர் செய்தி கூறப்பட விரும்பினான்). தனது வேதனை குறையும்படி அவன் தனக்காக மன்றாடுவது, சுவிசேஷ யுகத்தின் அநேக நூற்றாண்டுகளில் யூதர்கள் அடைந்த உபத்திரவங்கள் சிலவற்றிலிருந்தாவது தங்களை விடுவிக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டதைக் காட்டுகிறது. ஏனென்றால், சகல ஜாதிகளும், பெயர்க் கிறிஸ்தவர்களும் சேர்ந்து இரக்கமின்றி யூதரைத் துன்புறுத்தினர். அவர்களின் மகா உபத்திரவத்திலிருந்து தேவன் அவர்களை விடுவிப்பார் என்று அவர்கள் நம்புவதை அவர்களுடைய ஜெப புத்தகம் காட்டுகிறது.

ஐசுவரியவானுக்கு ஆபிரகாம் இரண்டு கருத்துள்ள ஒரு உத்தரவு கொடுத்தான். (வச. 25, 26) முதலாவது தேவன் யூதரை மகனே என்று அழைத்தது (ஏனென்றால் அவர்கள் உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகள்) உடன்படிக்கையை மீறின தினாலுண்டான தண்டனையே அவர்கள் அனுபவிக்கும் துன்பங்கள் என்று அவர் கூறுவதைக் காட்டுகிறது. (லேவி. 26) இரண்டாவது சுவிசேஷ யுக சபைக்கும் யூதருக்கும் நடுவே கிறிஸ்துவினாலுண்டான வித்தியாசத்தின் காரணமாக ஒரு பெரும் பிளப்பு நிறுவப்பட்டு, ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறுபக்கத்திற்கு எவரும் கடக்கக்கூடாதபடி இருந்தது என்று சொன்னார். ஏனென்றால், கிறிஸ்துவின் மூலம் வந்தாலொழிய எவரும் தேவனுடைய பிள்ளையாக முடியாது. கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல், சுவிசேஷத்தினாலுண்டான ஆறுதலை யூதருக்குக் கொடுத்து, சுவிசேஷ யுகத்திற்குரிய தேவ ஏற்பாட்டை தேவனுடைய உண்மையான பிள்ளைகள் எவரும் மீற மாட்டார்கள். இவ்விதமாக தேவனோ, அவரோடிருந்த லாசரு வகுப்பார் போன்றவரோ, யூதர்கள் இருந்த அந்த நிலைமையில் உபத்திரவத்திலிருந்து அவர்களை விடுவிக்க உதவி செய்ய முடியாது.

தாங்கள் உதவி பெறக் கூடாதபடியால், தங்கள் சகோதரருக்காவது உதவியனுப்பும்படி யூதர்கள் வேண்டிக்

கொண்டார்கள். பாபிலோன் சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பிய, யூதா, பென்னியமீன் ஆகிய இரு கோத்திரங்களையும் உவமையின் ஐசுவரியவான் குறித்துக் காட்டுகிறான். எனவே அசீரியா சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பி வராத திரும்பி வந்த வெகு சிலரைத் தவிர சிதறடிக்கப்பட்ட மற்றப்பத்துக் கோத்திரங் களையும் ஐசுவரியவானின் ஐந்து சகோதரர்களும் குறித்துக் காட்டுகிறார்கள். “காணாமற்போன இஸ்ரவேலின் பத்துக் கோத்திரங்கள்” என்று இவர்களைப் பற்றி அடிக்கடி கூறப் படுகிறது. இப்பத்துக் கோத்திரங்களுக்கும் உதவி செய்வதற்கு யாரையாவது அனுப்பும்படி, சுவிசேஷ யுகத்திலே யூதர்கள் தேவனை நோக்கி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் இருக்கிறார்கள் என்றும், அவர்களுக்குச் செவி கொடுக்க வேண்டுமென்றும் ஆபிரகாம் சொன்னது முற்றிலும் உண்மையே. இஸ்ரவேலின் பன்னிரண்டு கோத்திரங்களுக்கு மட்டுமே மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆகையால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஐந்து சகோதரர்களும் வழக்கமாகச் சொல்லப்படுகிற “காணாமற் போன பத்துக் கோத்திரத்தாரையும்” குறித்துக் காட்டுகிறார்கள் என்பது தெளிவாய் இருக்கிறது.

ஆனால், யூதர்கள் தங்கள் வேண்டுகோளை வேறொரு உருவத்தில் மீண்டும் கூறினார்கள். “மரித்தோரிலிருந்து ஒருவன் எழுந்து வருவானால்” அதாவது லாசரு வகுப்பார் உருவகமான பாவ மரணத்திலிருந்து எழுந்து வந்து (எபே. 2 : 1; கொலோ. 2 : 12, 13; 3 : 1) அவர்களுக்குச் சாட்சியாகச் சொல்வார்களானால் அவர்கள் நம்பக்கூடும். இஸ்ரவேலின் பத்துக் கோத்திரங்களும், மற்ற இரண்டு கோத்திரங்களும் பெற்றிருந்த மோசேயையும் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளையும் அவர்கள் நம்பாவிட்டால் சுவிசேஷ யுகத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகளான கால முதல் உருவகமான மரணத்திலிருந்து எழுந்து வந்து, புறஜாதியான ஒருவன் பிரசங்கித்தாலும், அவர்கள் மனந்திரும்ப மாட்டார்கள் என்று தேவன் பதிலளித்தார். இவ்விதமாக ஆபிரகாமின் இரண்டு கருத்துள்ள உத்தரவு தேவனுக்குப் பிரியமானதாய் இருந்ததால், தேவ ஏற்பாட்டிற்கும் இசைவாக இருந்தது. மேலும் விரிவான விளக்கத்திற்கு “ஜீவன், மரணம் - அதற்குப் பின்” என்ற (*Life, Death - Hereafter*) ஆங்கில புத்தகத்தை வாசிக்கவும்.

ஹேடஸிலிருந்து (Hades) ஐசுவரியவான் திரும்பவருவானா?

மற்ற உவமைகளைப் போலவே இந்த உவமையையும் சொல்லர்த்தமாக விளக்கக்கூடாது என்பதை நிரூபித்து, அறிகுறியான (symbolic) விளக்கத்தைக் கூறி, இயேசு ஏற்கனவே கூறின சத்தியங்களை முழுவதும் விளக்கி சந்தர்ப்பத்திற்கும் இசைவாக இருப்பதை நாம் கண்டு, இப்பொழுது வேறொரு கேள்விக்கு வருகிறோம். ஹேடஸிலிருந்து ஐசுவரியவான் எப்பொழுதாவது திரும்புவானா? இதைப் பற்றிய சில வேத வாக்கியங்களை நாம் ஆராய விரும்புகிறோம். முதலாவது நாம் எரே. 16 : 14-16 வசனங்களைப் பார்ப்போம். இவ்வசனங்களின் கருத்தைத் தெளிவாய் அறிந்து கொள்ள கொஞ்சம் விளக்கம் தேவை. “எகிப்து தேசத்திலிருந்து இஸ்ரவேல் புத்திரரை வரப் பண்ணின

சிறையிருப்பையும், அவர்கள் நடுவிலே நீ சிறையிருக்கிற உன் சிறையிருப்பையும் தீர்ப்புவேன்,” என்று தொடர்ந்து கூறுகிறார். (இங்கே கூறப்பட்டிருக்கும் சிறையிருப்பு, அவர்களின் மரண நிலைமையான சிறையிருப்பு. ஏனென்றால், அவர்கள் அப்பொழுது மரித்திருந்தார்கள். கல்லறையின் கதவுகளைத் திறந்து இந்த கைதிகளை விடுவிக்க கிறிஸ்து வருகிறார். ஏசா. 61 : 1; சகரி. 9 : 1).

அதனாலே, நீ அவர்களுக்கு ஆறுதலாய் இருந்து, உன் இலச்சையைச் சுமந்து, நீ செய்த எல்லாவற்றினாலும் வெட்கமடைவாய். இரண்டு கோத்திர இராஜ்யம் தனது பெரும் பாதகங்களினால் மற்றவர்களுக்கு ஆறுதலாயிருந்து, தனது மாதிரியினால் மற்றவர்களின் பாவச் செயலில் அவர்களுக்கு உணக்கம் அளித்தனர். இப்பாவங்களைத் தேவன் நிச்சயமாய்க் கண்டித்தார். “உன் சகோதரிகளாகிய சோதோமும், அவள் குமாரத்திகளும் தங்கள் முந்தின சீருக்குத் திரும்புவார்கள். சமாரியாவும் அவள் குமாரத்திகளும் தங்கள் முந்தின சீருக்குத் திரும்புவார்கள். அப்பொழுது நீயும் உன் குமாரத்திகளும் உங்கள் முந்தின சீருக்குத் திரும்புவீர்கள். (எல்லாரும் ஆதாமுக்குள் இழந்து போனதைத் திரும்பப் பெறுவார்கள்). அதாவது பாவஞ் செய்யுமுன் ஆதாமும் ஏவாளும் அனுபவித்த ஏதேன் பரதீஸ் நிலைமைகளும், பூரண ஜீவனும், இயேசுவின் மீட்கும்பொருள் பலியினால் கிடைப்பதாய் இருக்கிறது. உன்னை வெறுக்கும் சீரியாவின் குமாரத்திகளும் அவமானம் பண்ணினபோது உன் பொல்லாப்பு வெளியாயிற்றே. அதற்கு முன் உன் கர்வத்தின் நாளிலே, உன் சகோதரியாகிய சோதோமின் பெயரை உன் வாயினாலும் உச்சரிக்கமாட்டாய். உன் முறைகேட்டையும், உன் அருவருப்புகளையும் நீ சுமப்பாயென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். (ஆகையால் தேவன் தமது நீதியின் பிரகாரம் அவர்களுக்கு வர வேண்டிய தண்டனையை அவர்களுக்கு அனுப்பினார்).

கர்த்தராகிய தேவன் கூறுவதாவது:- “நீங்கள் செய்தது போல நானும் உங்களுக்குச் செய்வேன். உடன்படிக்கையை மீறினதினால் நீங்கள் செய்த ஆணையை அவமதித்தீர்கள். (சீனாய் மலையில் அவர்கள் செய்த ஆணையை அவமதித்தனர்) என்ற போதிலும் உன்னுடைய இளம் பிராயத்தில் நான் உன்னோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை நினைவுகூர்ந்து உன்னோடு ஒரு நித்திய உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவேன். (அவர்கள் கீழ்ப்படிந்திருந்தால் (யாத். 19 : 5, 6) இராஜரீக ஆசாரியக் கூட்டமாக்குவேன் என்று அவர்களுக்கு நிச்சயப் படுத்தினபொழுது அவர்களோடு செய்த உடன்படிக்கையை அவர்கள் மீறின போதிலும் தாம் அதை மறக்கவில்லை என்று தேவன் கூறுகிறார்). உன்னுடைய சகோதரிகளை, மூத்த சகோதரிகளையும், இளைய சகோதரிகளையும், நீ

ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, உன் வழிகளை நினைவு கூர்ந்து வெட்கப்படுவாய். நான் அவர்களை உனக்குக் குமாரத்திகளாகக் கொடுப்பேன். (ஆதாமுக்குள் இழந்து போனவற்றைத் திரும்பப்பெறும் ஆசீர்வாதங்களுக்காக, ஆபிரகாமின்மாம்ச சந்ததியான இஸ்ரவேலரிடம் அவர்கள் வருவார்கள்.) ஆனால் உன்னுடைய உடன்படிக்கையின் படியல்ல (நியாயப்பிரமாண உடன்படிக்கையின்படியல்ல) ஆனால், என்னுடைய உடன்படிக்கையை நான் உன்னோடு ஏற்படுத்துவேன். நானே கர்த்தர்” என்று நீ அறிந்து கொள்வாய்.

தீர்க்கத்தரிசனங்களின்படி, மாம்ச இஸ்ரவேலர் தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் அவரிடம் திரும்பும்பொழுது - திரும்புவது நிச்சயம் - அந்த உடன்படிக்கையை தேவன் அவர்களுடன் ஏற்படுத்துவார். அவர் என்றென்றைக்கும் அவர்களுடைய தேவனாயிருப்பார். அவர்கள் செய்த எல்லா அக்கிரமங்களையும் அவர் மன்னித்தருளும்போது, அவர்கள் அவரை அறிந்து, நினைவு கூர்ந்து, பிரயித்துநாணத்தினால் தங்கள் வாயை இனித் திறக்கமாட்டாதபடி அவர் அந்த உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவார். இது ஆபிரகாமுடன் செய்த உடன்படிக்கையினால் வானத்திற்குரியதும், பூமிக்குரியதுமான அம்சங்களுடைய இரண்டு சந்ததிகளுக்கும் உரிய ஆசீர்வாதங்களாகும். சோதோம் மாத்ரமல்ல, சம பூமியின் மற்றப் பட்டணங்களோடுங்கூடக் கொடிய அக்கிரமங்களைச் செய்திருந்த பத்துக் கோத்திர இராஜ்யத்திற்காகவும் இயேசுவும் திருச்சபையும் செய்யும் மாட்சிமை நிறைந்த கிரியைகளினாலும் இவை நடந்தேறும். அவர்கள் அனைவர் மேலும் இரக்கம் வைத்து, அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். இவ்விதமாக நமது பரம பிதா அவர்களுக்கு நன்மையானதைக் கொடுத்து கிறிஸ்துவின் புண்ணியம் அவர்களுக்குப் பலிதமாகும்போது - அனுபவிக்கும் பொழுது - தேவன் தம்மையும், கிறிஸ்துவையும் மகிமைப்படுத்துவார்.

மேலே கூறப்பட்ட வசனங்கள் இஸ்ரவேல் ஜாதியார் தேவதயவுக்கும் தங்கள் சுய தேசத்திற்கும் மறுபடியும் திரும்புவார்கள் என்பதைத் திட்டவாட்டமான ஒரு முடிவாக நிரூபிக்கின்றன. (இது சம்பந்தமாக மேலும் அநேக வேத வசனங்களைக் கூறலாம். (உ-ம்) ரோம. 11 ஆம் அதிகாரம் இவ்விதமாக உவமையின் அடையாளமான ஐசுவரியவான், தேவன் குறித்த காலத்தில், ஹேட்ஸிலிருந்து (hades) திரும்புவான். உருவக விளக்கத்தின்படி இந்த உவமையைப் போதிக்கும் பொழுது, யூதரையும் புறஜாதிகளையும் தேவன் நடத்தின விதத்தை, நாம் ஆச்சரியப்படத்தக்கதான ஒரு படம் போல அது சித்தரித்துக் காட்டுகிறது. நமது பரமபிதா, மனுமக்களுக்குப் பாராட்டியிருக்கிற பட்சம் நிறைந்த மாபெரும் அன்புக்காக நமது கரங்களைக் குவித்து, தலைகளை உயர்த்தி அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமாக. - ஆமென். ***

For English Magazines, Volumes & Translated Tamil Magazines Contact :

Waymen's Home Missionary Movement

32 D, Dr.Solomon Compound, Near Railway Gate, Nazareth - 628 617

Thoothukudi District, Tamil Nadu, India.

E-mail ID : vincent.v31@gmail.com

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY