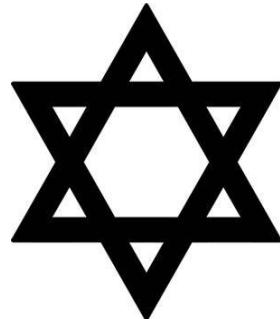

வேதாகம இறுதியியல்
கடைசிக் காரியங்கள் குறித்த உபதேசம்

BIBLICAL ESCHATOLOGY
The Doctrine of the End Times

ரோலன்ட் கிளகர்
by
Roland Kleger

குரூஸ்லிங்கன், வைகாசி 2022

பதிப்புரிமை ரோலன்ட் கிளகர், இறையியல் கலாநிதி

Kreuzlingen, May 2022

**Copyright © Roland Kleger, Doctor of Theology,
CH-8280 Kreuzlingen (Switzerland)**

வேதாகம இறுதியியல் கடைசிக் காரியங்கள் குறித்த உபதேசம்

“இந்தத் தீர்க்கதரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும், கேட்கிறவர்களும்,
இதில்எழுதியிருக்கிறவைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள், காலம்
சம்பாயிருக்கிறது” (வெளி 1:3).

“நான் அதைக் கேட்டும், அதின் பொருளை அறியவில்லை ஆகையால்: என் ஆண்டவனே,
இவைகளின் முடிவு என்னமாயிருக்கும் என்று கேட்டேன்” (தானி 12:8).

“அது நடக்கும்போது நானே அவரென்று நீங்கள் விசவாசிக்கும்பொருட்டு, இப்பொழுது அது
நடப்பதற்கு முன்னமே அதை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்” (யோவா 13:19).

அறிமுகம்

“எஸ்கடோஸ்” (eskhatos) எனும் கிரேக்க பத்தின் அர்த்தமானது “கடைசி” (ஓரு நேரத்தை அல்லது இடத்தை குறித்து) அல்லது “இறுதி” அல்லது அதுபோன்ற அர்த்தமுடையதாக கொள்ளப்படும். இதற்கு ஒப்பான பெயர்ச்சொல்லான “நே எஸ்கடோன்” ('to eschaton') எனும் பதமானது முடிவு (பூரியின்), பூரியின் (நான்கு) முனைகள், இறுதிக் காரியங்கள் எனும் பொருள்பட பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பன்மைச் சொல்லான ‘டா எஸ்கடா’(ta. escata) இறுதி காரியங்கள், இறுதி நாளின் காரியங்கள் (சம்பவங்கள்) என மொழிபெயர்க்கலாம். எனவே இறுதியியல் என்பது இறுதிநாட்களின் சம்பவங்கயைக் குறித்த உபதேசமாகும்.

ஓழுங்குபடுத்தப்பட்ட இறையியலின் எல்லா எல்லைகளுக்குள்ளும் இந்த இறுதியியல் தான் வேதாகம கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலேயும் கூட அதிக முரண்பாடுள்ள பாடமாக இருக்கிறது. வேதாகம வியாக்கியானத்துவமானது இறுதியியலுடன் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளுக்கு முழுமையான பதிலையோ தீர்வையோ தரமுடியாது. அதற்கு ஒரு காரணம் என்னவெனில், வேதாகமமானது இறுதிக் காலங்களைக் குறித்து எந்தவொரு இடத்திலும் ஒரு பரிபூரணமான கால அட்டவணையையோ பட்டியலையோ வழங்கவில்லை. இதற்கு மத்தியிலேயும் மிகவும் அவதானமாக ஆராயப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டிலும், புதிய ஏற்பாட்டிலும் காணப்படும் இறுதியியலைக் குறித்த அல்லது / அத்துடன் ஆண்டவருடைய வருகையைக் குறித்த பகுதிகள் இறுதிக் காலங்களின் நேரங்களின் சம்பவங்களைக் குறித்த ஒரு கால அட்டவணையை தயாரிப்பதற்கு ஏதுவாக்குகிறது.

விஷேசமாக, 20ம் நூற்றாண்டிலும் (19ம் நூற்றாண்டிலும் கூட) வேதாகம கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே இறுதியியலைக் குறித்த போதனையைக் குறித்த வாக்குவாதங்கள் எழும்பின. இவைகள் சில நேரங்களில் சபை பிளவுகளையும் ஏற்படுத்த தூண்டியது. உதாரணமாக இரகசிய வருகையைக் குறித்த கேள்விகளினாலும், ஆயிரம் வருட அரசாட்சியைக் குறித்த வியாக்கியானங்களினாலும் பிரிவு வந்தது. என்ன வேதனையான காரியம் இது. இரட்சிப்பு அவர்களுடைய உபதேசத்தில் தான் தங்கியுள்ளது என்று அவர்கள் என்னாதவரையில் வேறுபட்ட கருத்துக்களை கொண்டிருக்கும் மக்களின் சிந்தனையை மதிப்பது முக்கியமானதாகும். ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும், சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலும் சந்தேகத்திற்கிடமில்லாமல் மிக அதிகளில் கலந்துரையாடப்படுகின்ற இறையியல் தலைப்புக்கள் ஆகும்.

இறையியலைக் குறித்த நம்முடைய ஒரு குறிப்பிட்ட சிந்தனையில் தான் நம்முடைய இரட்சிப்பு தங்கியுள்ளது என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இருப்பினும் இது குறித்த நமது தனிப்பட்ட சிந்தனையையும் நாம் ஒழித்து மறைக்க வேண்டியதில்லை. வழமையாக ஒரு ஆசிரியரின் சிந்தனை என்ன என்பதை வாசகர்கள் எப்போதும் அறிய விரும்புவர். எனவே வாசகர்கள் மிகவும் நன்றாக அறிந்திருக்கின்ற அப்போஸ்தலனாகிய பவுலின் எல்லாவற்றையும் சோதித்துப் பார்த்து, நலமானதைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள் (1தெச 5:21) என்ற எச்சரிக்கையை பின்பற்றக்கடவர்.

என்னுடைய வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் மிக அதிகமாக ரெனி பச்சி என்பவரில் குறிப்பாக அவருடைய புத்தகமாகிய “கிறிஸ்துவின் மீள்வருடைக்” என்பதில் தங்கியுள்ளது என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன்.¹

அநேக மார்க்கங்களும் கருத்து வாதங்களும் இறையியலைக் குறித்த தனக்கென்ற ஓர் குறிப்பான சிந்தனையை கொண்டிருக்கும். ஆதி ஒன்று அங்கு இருந்திருக்குமானால் ஒரு முடிவு அங்கு நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும். எப்படியிருப்பினும் அவைகளில் அநேகம் லெக்கீக் மார்க்க கொள்கையை உட்படுத்தியதாக இருப்பினும் மற்றையவைகள் ஒவ்வொரு காரியத்தின் முற்றான ஒழிப்பை அல்லது அழிவைக் குறிக்கிறது.

உனால் வேதாகம இறுதியியலானது (வருங்காலவியல்) இதற்கு முற்றிலும் மாறுபட்டான யதார்த்த தன்மையுடையதாய் உள்ளது. மிக முக்கியமாக இது ஒழுக்கம் சார்ந்த ஒன்றாக இருக்கிறது. இது நீதிமான்களின் நித்திய மகிழமையுடனும், துன்மார்க்கரின் நித்திய அழிவுடனும் இது நிறைவு பெறுகிறது. தானி 12:2. யோவா 5:29 மற்றும் வெளி 20:11-22:5).

ஒரு முற்றான ஆட்சியில் உலக வரலாறானது தேவனுடைய இராஜ்யத்தை சுற்றியே கூழல்கிறது. எனவேதான் வேதாகமத்தின் மையப்பொருள்களில் ஒன்றாக தேவனுடைய இராஜ்யம் இருக்கின்றது. வேதாகமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எல்லா மக்களின் குழுக்களும் ஜாதிகள், இஸ்ரவேலர், கிறிஸ்துவின் ஜனம் என்பன ஏதோ ஒரு விதத்தில் தேவராஜ்யத்துடன் அல்லது பரலோக ராஜ்யத்துடன் தொடர்புபட்டதாக காணப்படுகிறது.²

எதிர்கால விடயங்களைக் குறித்த நம்முடைய அறிவானது ஒரு பூரணமற்ற ஒன்றாகவே (குறைவானதாகவே) காணப்படுகின்றது என்பதை நாம் தாழ்மையுடன் நிச்சயமாகவே ஒத்துக் கொள்ள வேண்டும். வரவிருக்கின்ற தேவகுமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் என்பது உண்மை. “முடவ எப்போது வரும்? அல்லது இறுதி காலங்களுக்கு முன்பாக இருக்கின்ற அடையாளங்கள் என்ன? எந்த ஒரு கட்டத்தில் சபை இருக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள நிகழும்?” போன்ற வினாக்களைக் குறித்து அளவுக்கதிகமாக யோசிக்க வேண்டியதில்லை. இயேசு கிறிஸ்து வருவார். அவருக்கே நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்பதே அதிமுக்கியமானதாகும். இதனிலித்தமாகத்தான் இயேசுகிறிஸ்து நிச்சயமாக வருவார் என்று காணப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழும்படியாக தன்னுடைய வாசகர்களை அத்துடன் எக்காலமும் உள்ள விசவாசிகளையும் எச்சரிக்கின்றார் (2பேது 3:11-15). நியாயத்தீர்ப்பானது கிறிஸ்துவின் 2ம் வருகையுடன் சேர்ந்தே நிகழும் (2தீமோ 4:1). எனவே நாம் நிச்சயமாக ஆயுதமாய் இருக்க வேண்டும். அதே வசனத்தில் தேவனுடைய நாளைக் குறித்து நாம் எதிர்பார்ப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பேதுரு நம்மை உற்சாகப்படுத்துவதோடு, அந்த வருகையை விரைவுபடுத்துகிறார் (உற்சாகப்படுத்துகின்றார்) (2பேது 3:11-15). அந்நாளை நாம் எப்படி விரைவுபடுத்த அல்லது துரிதப்படுத்த முடியும். அது சாத்தியமானது. தான் திரும்ப வருமுன் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் சவிசேஷம் கண்டிப்பாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னதின் நிமித்தம் பேதுரு அப்படி சொன்னார் (மத். 24:14).

¹ René Pache, *The Return of Jesus Christ* (Chicago: Moody Press, 1955). The title of the original French edition is: *Le Retour de Jésus-Christ*, published by Editions Emmaüs, St-Légier, Switzerland.

² இப்பதமானது விவேசமாக (யூதர்களுக்காக எழுதப்பட்ட) மத்தேயு சவிசேஷத்தில் காணப்படுகிறது. மத்தேயு தான் ஒரு யூதனாக இருப்பதின் நிமித்தம் தேவனுடைய நாமத்தை குறித்த (குறிப்பாக ‘யாவே’ எனும் நாமம்) யூதர்களின் மதிப்பை அறிந்தபடியினால் அப்பத்தை பிரயோகித்தார். இக்காரணத்தினால் தான் தேவராஜ்யத்திற்கு பதிலாக பரலோக ராஜ்யம் எனும் பத்தை அவர் பிரயோகித்தார்.

I. கிறிஸ்துவின் வருகையின் அவசியமும் நிகழும் விதமும் அதன் காலமும்

A. கிறிஸ்துவின் மீள் வருகையின் அவசியம்

1. பழைய புதிய ஏற்பாட்டில் வாக்குத்தத்தங்கள்

- பழைய ஏற்பாடு : தானி 7:13, சகரி 14:3ff
- புதிய ஏற்பாடு : இயேசு :- மத் 24,25 : யோவா 14:1ff போன்றவை,,பவுல் : ரோம 11:25ff; 1கொரி 15:23: 1தெச 4:14-17; 2தெச 2:8ஆக 2தீமோ 4:1 போன்றவை எபிரேயர் 9:28; 10:37. யாக் 5:7, பேதுரு : 1பேது 1:7; 5:7; 2பேது 3:1-15, யோவான் : 1யோவா 2:28. வெளி 1:7; 19:11ff; 22:12, யீதா : 14-15 வசனங்கள்.

2. அவருக்கு சொந்தமானவர்களை மீட்பதற்கு

லூக் 21:28 போன்றவை

3. ஜாதிகளின் நியாயத்தீர்ப்பிற்கு

2தெச 1:7-8 போன்றவை

4. அவருடைய இராஜ்யத்தினை ஸ்தாபிப்பதற்கு

தானி 7:13-14; சக 14:3ff; 1கொரி 15:25; 2தீமோ 4:1 போன்றவை.

5. அவருடைய வாக்குத்தத்த பலன்கள் நிமித்தம்

லூக் 12:35-38; 2தீமோ 4:7-8 போன்றவை

B. கிறிஸ்துவின் வருகை நிகழும் விதம் (முறை)

1. தனிப்பட்ட ரீதியாக

யோவா 14:3: 1தெச 1:10, 1தெச 4:16 போன்றவை

2. மனித குமாரனாக

தானி 7:13-14. மத் 24:27. அப் 1:11. வெளி 1:13-18

3. பார்க்க தக்கதாக (கண்களுக்கு புலப்படத்தக்கதாக)

சக12:10. மாற் 13:26. அப் 1:11. வெளி 1:7

4. திடீரென

மத் 24:27. 1தெச 5:2-3

5. மகிமையில்

தானி 7:13-14. மத் 16:27. 24:30. வெளி 19:11-16

6. அவருடைய தூதர்களுடன் (நல்ல தூதர்கள்)

மத் 13:41. 24:31. 25:31. 2தெச 1:7. யூதா 14-15 போன்றன.

7. தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுடன் (மகிமையடைந்த விசுவாசிகளுடன்)

1தெச 3:13. சக 14:5ல் உள்ள ‘பரிசுத்தவான்கள்’³ (தூதர்களை, விசுவாசிகளை அல்லது இரு வகையினரையும்)

8. ஒவிவமலையின் மேல்

சக 14:3-5; அப் 1:10-12.

C. கிறிஸ்துவின் வருகையின் காலம் (நேரம்)

1. கர்த்தர் ‘தாமதிக்கின்றார்’

கிறிஸ்துவின் வருகையின் குறிப்பான காலத்தை நாம் அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அறிந்திருப்போமானால் விழித்திருந்து ஜெபிக்காத ஆபத்திற்குள்ளாகி இருப்போம். (பார்க்க. மத் 24:36,43. அப் 1:7-8).நாம் கிறிஸ்துவின் வருகையின் நாளைக் குறித்து கணக்கிட ஊக்குவிக்கப்படுவதில்லை. மாறாக அந்நாள் வரைக்கும் கர்த்தருடைய வேலையில் தீவிரமாய் ஈடுபட வேண்டியவர்களாய் இருக்கின்றோம்.

இக்காரியங்களில் பிசாசானவன் மக்களை அதிகமாகவே வஞ்சிப்பதற்கு முனைகின்றான். கர்த்தர் ஏற்கனவே மறுபடியும் வந்துவிட்டார் என்ற பொய்யை சிலர் நம்புகின்றார்கள். மற்றையவர்கள் ‘கள்ளக்கிறிஸ்துக்களினால்’ வஞ்சிக்கப்பட்டு

³ எபிரேயத்தில் கெடோஸ்சிம். (*q' doschim*).

தவறாக வழிநடத்தப்படுகின்றார்கள் (மத் 24:23). வேறு சிலர் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட யாடு கிறிஸ்துவின் வருகையின் காலத்தைக் குறித்து கணக்கிட முடியும் என எண்ணுவதால் இடறுகிறார்கள்.⁴

தேவனுடைய வார்த்தையானது இக்காரியங்களைக் குறித்து அவசரமாக எச்சரிக்கின்றது. மத் 24:4-5, 23-27. லூக் 21:8, 2தெச 2:1-3.

மறுபக்கத்தில் சாத்தான் கிறிஸ்துவின் வருகை குறித்த பகுதிகளை துஷ்பிரயோகம் செய்ய முயற்சிக்கிறான். அத்துடன் அவருடைய வருகை குறித்த ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையை கொள்ளையாடவும் முயற்சிக்கிறான் (2பேது 3:4).

உண்மைதான் கர்த்தர் தம்முடைய வருகையைக் குறித்து “தாமதிக்கின்றார்”:

மத் 25:5 மனவாளன் வரத்தாமதித்தபோது, அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரைமயக்கமடைந்து தூங்கிவிட்டார்கள்.

இருப்பினும் அவர் ஏன் தாமதிக்கிறார் என்பதைக் குறித்து குறிப்பான காரணமும் உண்டு:

2பேது 3:9,15 கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தைக்குறித்துத் தாமதமாயிராமல், ஒருவரும் கெட்டுப்போகாமல் எல்லாரும் மனத்திரும்பவேண்டுமென்று விரும்பி, நம்மேல் நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருக்கிறார்.

2. அவருடைய வருகைக்கு முன்னான அடையாளங்கள்.

கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்னான பல அடையாளங்கள் குறித்து வேதாகமம் பேசுகிறது:

a) இறுதி காலத்தில் உள்ள விசுவாசத் துரோகம் அல்லது விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போதல்.

- தவறுகளின் அளவுக்கு அதிகமாக சோதனைகள் (மத் 24:4-5. 2தெச 2:9-12. வெளி 13:12ff.
 - திரளானோர் விலகிப் போதல்
- 2தெச 2:3. 1தீமோ 4:1-3. 2தீமோ 3:1-5. 2பேது 3:1-4.

b) யுத்தங்கள்

மத் 24:6-7. வெளி 6:4; 16:14.

c) பஞ்சம்

மத் 24:7. வெளி 6:5-6

d) கொள்ளை நோய்கள்

லூக் 21:11. வெளி 6:8

e) பூரியதிர்ச்சிகள்

லூக் 21:11. வெளி 6:12-14; 8:5; 16:18-20 (மகா உபத்திரவத்தின் போது)

f) ‘கள்ளக்கிறிஸ்துக்கள்’ மற்றும் தீர்க்கதுரிசிகளின் தோற்றும்.

மத் 24:5.24; அப் 20:29-30; 2தெச 2:9. 1தீமோ 4:1. 1யோவா 4:1ff. வெளி 16:13-14 போன்றவை.

⁴ யெகோவாவின் சாட்சிகள் மற்றும் புதிய அப்போஸ்தல திருச்சபை இதனை பயன்படுத்துகிறார்கள்.

g) சமய ரீதியான உபத்திரவங்கள்

தானி 7:25; மத் 24:8-10. வெளி 12:13-17; 13:7-18 போன்றவை.

h) உலகளாவிய சுவிஷேச பரம்பல்

மத் 24:14.

i) அந்திகிறிஸ்துவின் தோற்றும்

தானி 7:23-25. மத் 24:15. 2தெச 2:6-9. வெளி 13 மற்றும் 17 (மிருகம்)

j) மனித குலம் சவுக்கியமும் சமாதானமும் என சிந்திக்கும் வஞ்சிக்கப்பட்ட நிலையின் ஆரம்பம்
மத் 24:37-39. மாற் 13:33-37.

3. நாம் ஆயத்தமாயிருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்

மத் 24:37-39; மாற் 13:33-37; ரோம 13:11-14 போன்றன.

II. கிறிஸ்துவின் வருகையும் திருச்சபையும்

கிறிஸ்துவின் சபையின் நம்பிக்கையானது அவனுடைய கர்த்தர் அவனை தன்னுடனே சேர்த்துக்கொள்வார் (எடுத்துக்கொள்வார்) என்பதாகும் – அவன் மேலே ‘எடுத்துக் கொள்ளப்படுவான்’.

என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்ணோடு அப்படியில்லாதிருந்தால், நான் உங்களுக்குச் சொல்லியிருப்பேன். ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம்பண்ணப்போகிறேன். நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணினீப்பு, நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளுவேன். நான் போகிற இடத்தை அறிந்திருக்கிறீர்கள், வழியையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்றார்.யோவா 14:2-4

பின்பு உயிரோடிருக்கும் நாழும்⁵ கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டுபோக, மேகங்கள்மேல் அவர்களோடேகூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனேகூட இருப்போம்.. (1தெச 4:17)

A. ‘சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலின்’ முக்கியத்துவம் என்ன?

1கொரி 15:51 இதோ, ஒரு இரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன், நாமெல்லாரும் நித்தியரையடைவதில்லை, ஆகிலும் கடைசி எக்காளம் தொனிக்கும்போது, ஒரு நிமிஷத்திலே, ஒரு இமைப்பொழுதிலே, நாமெல்லாரும் மறுருபமாக்கப்படுவோம்.

நமக்கு தெரியாது அது எப்படி அல்லது எப்பொழுது என்று. எப்படியென்றாலும் அது நடைபெறும் என்பது நமக்கு தெரியும் :

1கொரி 15:52 ஒரு இமைப்பொழுதிலே...மாம்சத்தில்...

உபத்திரவ காலத்திற்கு முன்னதாகவே (pre-tribulationists) அல்லது உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியில் (mid-tribulationists) சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என வாதிடுவர்கள் உபத்திரவ காலத்திற்கு பின்பு⁶ (post-tribulationists) சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்ற கொள்கையுடையவர்களைப் போல் அல்லாது சபை இரகசியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கும் கிறிஸ்துவின் பகிரங்கமான வருகைக்கும் இடையில் ஓர் இடைவெளியை ஏற்படுத்துகிறார்கள். மேற்கூறப்பட்ட வசனங்கள் கர்த்தருடைய திடீர் எதிர்பாராத வருகையை குறித்து பேசுகின்றது என்றும் அதன் போது முதலாவதாக சபை இரகசியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றும் கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு பகிரங்கமாக (புலப்படத்தக்கதாக) வரமாட்டார் என்றும் அவர்கள் காண்கின்றார்கள்.

எப்படியிருப்பினும் அவர் எந்த நேரத்திலும் வரவிருப்பதினால் (இன்றும் கூட) நாம் தொடர்ச்சியாக ஆயத்தமாய் இருக்கும்படி கர்த்தர் நமக்கு சவால் விடுகிறார். நம்மில் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட ரீதியாக “நான் ஆயத்தமா” என்பதை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

பின்வரும் மூன்று வினாக்களை நாம் கருத்திற்கொள்வோமானால், சபை இரகசியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதைக் குறித்து இன்னும் தெளிவாக விளங்கிக்கொள்வோம் :

1. இரகசிய வருகை வரும் பொழுது எந்த இடத்தில் இருந்து நாம் ‘எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம்’?

நாம் அந்நிய எல்லையில் இருந்து (இப்பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியின் எல்லையில்) இருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு வீட்டில் இருப்போம். அதாவது நம்முடைய பரலோக வீட்டில் வாசம்பண்ணுவோம். 2கொரி 5:6. எபி 13:14. நாம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம்.

⁵ அதாவது கர்த்தர் தன்னுடைய சபையை எடுத்துக்கொள்ளும்படி வருகின்ற வேளை.

⁶ உபத்திரவத்திற்கு முன்பாக – உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியில் - உபத்திரவ காலத்தின் பின்பாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுதல் Pre- Mid- and Post-Tribulationism போன்றவற்றிற்கு விளக்கங்களை B பகுதியில் காணலாம்.

2கொரி 5:2,4 நம்முடைய புமிக்குரிய கூடாரத்திலிருந்து (அதாவது நம்முடைய சர்ரத்திலிருந்து)

2தெச 1:7 நம்முடைய பிரச்சினையில் இருந்து.

நாம் பிசாசின் ஆதிக்கத்தில் நின்று வெளியே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். (உபத்திரவம், பாவம், மரணம் ஆகியவற்றின் பிரசன்னத்தில் இருந்து ரோம 7:24). சாத்தான் நம்மை ஒரு போதும் தொட முடியாது.

2. இருக்கியமாய் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை தொடர்ந்து நாம் என்ன செய்து கொண்டிருப்போம்?

யோவா 14:3 நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணின்பு, நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளுவேன்.

நம்முடைய பரலோக மணவாளனோடு கூட என்றென்றும் இருக்கும் படியாக நாம் என்றென்றும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். அங்கத்தவர்கள் தலையுடன் என்றென்றும் இணைக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்பார்கள். இது அங்கத்தவர்கள் இறுதியில் ஒருவரோடு ஒருவர் முற்றிலும் இணைக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்பார்கள் என்பதையும் குறிக்கும்.

1தெச 4:17 பின்பு உயிரோடிருக்கும் நாழும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டுபோக மேகங்கள் மேல் அவர்களோடேகூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனேகூட இருப்போம்.

இப்படியாக மரணத்தின் மேலான வெற்றி (பிரிவு) புலப்படத்தக்கதாக வரும், (1கொரி 15:54-55).

வேதவாக்கியங்களானது நாம் கர்த்தரை எந்த இடத்தில் சந்திப்போம் என்பதைப்பற்றி நமக்கு தகவல் தருகிறது. தேவனுடைய இராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்குரியதல்ல. தேவன் தம்முடைய மக்களை இங்கு இணைக்காமல் வானத்தில் தம்மோடு கூட எடுத்துக் கொள்கிறார்.

1தெச 4:17...பின்பு உயிரோடிருக்கும் நாழும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டுபோக, மேகங்கள்மேல் அவர்களோடே கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு....

தற்பொழுது இவ்வுலகமானது வானத்திலிருந்து சாத்தானுடைய தீமையினால் ஆளப்பட்டு வருகிறது.

எபே 2:2 அவைகளில் நீங்கள் முற்காலத்திலே இவ்வுலக வழக்கத்திற்கேற்றபடியாகவும், கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரியைசெய்கிற ஆகாயத்து அதிகாரப் பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்துகொண்டார்கள்.

எபே 6:12 ஏனெனில், மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடுமல்ல, துரைத்தனங்களோடும், அதிகாரங்களோடும், இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்குப் போராட்டம் உண்டு.[இதன் அந்தம் வளிமண்டல வானம்]

நம்முடைய கர்த்தரை நாம் சந்திக்கும் இடமானது கிறிஸ்துவினால் தோற்கடிக்கப்பட்ட சத்துருவின் தலைமையகம் எங்கு இருக்கிறதோ அங்கே தான் நடைபெறும். அவளுடைய கர்த்தருடன் பெற்றுக்கொண்ட சபையின் வெற்றியானது அளவிட முடியாத ஒன்றாகும். அதிலிருந்து இயேசுகிறிஸ்துவானவர் பிசாசை மேற்கொண்டதின் நிமித்தம் அவரது சபையும் அவரோடே மேற்கொண்டது என்பது தெளிவாகிறது. அல்லேலூயா. சொன்னாற் போல, ‘அஸ்லேலூயா’ என்ற பதமானது புதிய ஏற்பாட்டில் சபையாகிய தன்னுடைய மணவாட்டியுடன் இணைந்து கொள்ளும் பொழுது வெளி 19:1,3,4,6 வசனங்களில் நான்கு முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதை காண முடிகிறது.

3. எப்படியாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம்?

விஷேசமாக பார்க்கவும் 1 கொரி 15:51-53. 1தெச 4:15-18.

- a) சபையை எடுத்துக்கொள்ளும் படியான கிறிஸ்துவின் வருகை ஜாதிகளை நியாயந் தீர்க்க வெளிப்படுவதுடன் ஒப்பிட முடியுமா?

வேதவியாக்கியானிகள் இதைக்குறித்து வித்தியாசமான கருத்துக்களையுடையவர்களாய் இருக்கின்றார்கள். இதைக் குறித்து அறிய கீழ் உள்ள B. ஐ பார்க்கவும்.

இப்படி சொல்லும் பெச்சியுடன் நான் ஒத்துப்போக முனைகிறேன்:

அப்போஸ்தலனாகிய பவுலைப் பொறுத்தவரையில் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய மகிழமேயோடு கூட வருவார். தாம் இன்னும் வானத்தில் தான் இருக்கின்றார். விசுவாசிகள் அவரை சந்திப்பதற்காக மேகங்களிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் (1தெச 4:16,17). மறுபக்கத்தில் அவர் ஜாதிகளை நியாயந்தீர்க்க வரும் பொழுது அவர் எங்கிருந்து பரலோகத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டாரோ அதே இடமாகிய ஒலிவமைலையில் தம்முடைய சபையுடன் (எல்லா பரிசுத்தவான்களுடன்) தோன்றுவார். சக 14:4,5. அப் 1:11,12). மணவாளன் ஒரு நீதிபதி போன்று தாம் தோன்றுமாட்டார் என்பது வழமையான காரியம். இந்த இரண்டு தோற்றங்களுக்கிடையில் எந்த அளவிற்கு இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறித்து நாம் கீழே பார்ப்போம். அவர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களோடு எல்லோரோடுங் கூட இந்த பூரிக்கு வருவதாக இருக்குமானால் அவர் முதலாவதாக நிச்சயமாக அவர்களை சேர்க்க வந்திருக்க வேண்டும்.⁷

- b) நாம் இந்த பூரியில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம்

1தெச 4:14-17 ஆனது கிறிஸ்துவிற்குள் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும், சபை இருக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் காலத்தில் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற விசுவாசிகளின் மகிழமையுடைதலையும் குறித்துப் பேசுகின்றது. இங்கே நாம் எல்லா விசுவாசிகளும் பூரியில் இருந்து “மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை” காணலாம்.

- c) ஒரு சமிஞ்சை கொடுக்கப்படும்

பார்க்க 1கொரி 15:52. 1தெச 4:16 (இறுதி எக்காளத்தின் போது)

- d) நம்முடைய கர்த்தருடன் (நம்முடைய தலையுடன்) இருக்க மேலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம் ஒப். யோவா 14:2-3 மற்றும் 1தெச 4:14-17.

- முதலாவதாக, கிறிஸ்துவிற்குள் மரித்த யாவரும் எழுந்திருப்பார்கள் (எழுப்பப்படுவார்கள்) (1கொரி 15:52, 1தெச 4:16)
- பின்னர், கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் மறுஞபமாக்கப்படுவார்கள். மத் 24:40-41. 1கொரி 15:52. 1தெச 4:16.

- e) நாம் ஆகாயமண்டலத்தில் கிறிஸ்துவை சந்திப்போம்

பார்க்க 1தெச 4:17

⁷ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 111. இதைவிட அதிகமாக பவுல் 1தெச 3:13ல் கர்த்தர் எல்லா பரிசுத்தவான்களுடனும் தோன்றுவார் என தெளிவாக கூறுகிறார்.

B. எப்பொழுது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படல் நடைபெறும்?

வேதாகமத்தை விசுவாசிப்பவர்களுக்குள் காணப்படும் மிக அதிகமான முரண்பாடான கேள்விகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். முன்றுவிதமான கொள்கைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன:

- **உபத்திரவ காலத்திற்கு முன்னாக சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் (The pre-tribulation)** இக்கொள்கையானது சபை தானி 9:24-27ல் சொல்லப்பட்டுள்ள மகா பெரிய உபத்திரவ காலமாகிய 70வது வருட - வாரங்களுக்கு முன்பாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என சொல்கிறது(அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலத்தில்).
- **உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியில் சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் (The mid-tribulation)** என்ற கொள்கையானது அந்திக்கிறிஸ்துவினுடைய காலம் தொடங்குவதற்கு சற்று முன்பாக மகா உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியில் தானி 9:24-27ல் கூறப்பட்ட படி 70வது வருட - வாரங்களுக்கு மத்தியில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.
- **சபை உபத்திரவ காலத்தின் பின்பு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் (The post-tribulation)** என்ற கொள்கையானது மகா உபத்திரவ காலத்தின் பின்பு (முடிவில்) தானி 9:24-27ல் கூறப்பட்ட படி 70வது வருட - காலங்களுக்கு பின்பாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும். அதாவது சபை இரகசியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலும் கிறிஸ்துவின் பகிரங்கமான வருகையும் ஒன்றாகவே திகழும்.

ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சொல்லர்த்தமாக விசுவாசியாதவர் (a-millennialists) அநேகரும், கிறிஸ்துவின் வருகை ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு பின்பு இடம்பெறும் (post-millennialists) என்ற கொள்கையுடையவர்களில்⁸ அநேகரும் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட கேள்வியை கேட்பது கூட இல்லை. ஏனெனில் அவர்களுடைய பார்வையில் (பவுல் ரோமர் 11:25ff ல் கூறியிருப்பதின் மத்தியிலும் கூட) இஸ்ரவேல் ஒரு தேசமாக முக்கியமாக கருதப்பட்டதும் இல்லை. கருதப்படுகிறதும் இல்லை. எதிர்காலத்தில் கருதப்படப் போகிறதும் இல்லை. அவர்களைப் பொறுத்தவரையில் அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலமானது கிறிஸ்து மறுபடியும் வரப்போகின்ற நாட்கள் வரைக்கும் உள்ள கிறிஸ்துவின் சபை உபத்திரவத்திற்குட்படும் நாட்களாய் இருக்கும். அவர் சபையை தம்முடனே எடுத்துக் கொண்டு ஜாதிகளையும் தேவ தூதர்களையும் அத்துடன் நியாயந்தீர்ப்பார். ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சொல்லர்த்தமாய் விசுவாசியாதவர்களும் (a-millennialists) கிறிஸ்துவின் வருகை ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு பின்பு என விசுவாசிப்பவர்களும் (post-millennialists) இந்த பு'மியும் வானமும் உருகிப்போய் நித்தியமான புதியவானம் புதிய பூரி உருவாகும் என விசுவாசிக்கின்றார்கள். கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு பின்பாக ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இப்புமியில் நடைபெற மாட்டாது என நம்புகின்றார்கள். அவர்கள் நீதிமான்களுக்கும், துண்மார்க்கருக்குமான ஓர் தனிப்பட்ட உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்பதை உணர்த்தும் தானி 12:2 ஜூம் யோவா 5:29 யும் சுட்டிக்காட்டுகின்றார்கள். ஆயிரம் வருட ஆட்சியைக் குறித்து பின்பு நாம் பார்க்க போகும் அதிகாரத்தில் வெளிப்படுதல் 20:1-10 லும் 1கொரி 15:23-28 இன் பின்னணியிலேயும் இக் கேள்விகளுக்கு நாம் மறுபடியும் திரும்பி வருவோம். இவ்வேதப்பகுதிகளில் இருந்து விசுவாசிகளினதும், அவிசுவாசிகளினதும் உயிர்த்தெழுதல் ஒரே நேரத்தில் இல்லை என்பது தெளிவாக இருப்பது போல் தெரிகிறது. ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்பாக கிறிஸ்து வருவார் (pre-millennialists) (கிறிஸ்து பகிரங்கமாக வருவார்) என்று நம்புகிறவர்கள்⁹ மத்தியில் உபத்திரவ – முன்பு (pre-tribulation) , உபத்திரவ - மத்தியில் (mid-tribulation), உபத்திரவ-பின்பு (post-tribulation) என்ற முன்று நிலைகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றவர்களை காணலாம். உபத்திரவ-பின்பு (post-tribulation) (மகா உபத்திரவ கால முடிவில்) ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்பாக கிறிஸ்து வருவார் என்ற கொள்கையானது வரலாற்றிற்குரிய அல்லது மிகவும் தொன்றுபட்ட (ழைமைவாய்ந்த) ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்பு கிறிஸ்து வருவார் (Premillennialism) என்ற கொள்கையாலும் அறியப்படும். யுகவாதிகள்¹⁰ (Dispensationalists) (மீட்பின் வரலாற்றை யுகங்களாக பிரிப்பவர்கள்) விஷேடமாக உபத்திரவ – முன்பு (Premillennialism) கொள்கையை பின்பற்றுகிறார்கள். ஒரு யுகவாதியாக (Dispensationalists) இல்லாமல் உபத்திரவ – முன்பு கொள்கையை பின்பற்றி நிற்பது சாத்தியமானதாகும். சொன்னாற் போல யுகவாதத்திற்குள்ளும் (Dispensationalism) பலவிதமான பிரிவுகள் உண்டு.

சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் குறித்த கொள்கையில் காணப்படும் முன்று வித்தியாசமான நிலைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துபவர்களாய் பயன்படுத்தப்படும் விவாதங்கள்:¹¹

⁸ ஆயிரம் வருட அரசாட்சி சொல்லர்த்தமாக இல்லை (A-millennialism) என்கிற போதனையானது இப்பு'மியில் சொல்லர்த்தமாக ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இடம்பெறாது என்பதையும், கிறிஸ்துவின் வருகை ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு பின்பாக இருக்கும் எனவும் விசுவாசிக்கின்றது.

⁹ ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்பாக (Pre-millennialism) என்ற கொள்கையானது கிறிஸ்து இப்பு'மியில் இடம்பெறப் போகும் கிறிஸ்துவின் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்பாக வருவார் என்ற கொள்கையாகும்.

¹⁰ யுகவாதமானது (Dispensationalism) மற்றைய காரியங்களுக்கு மத்தியில் வித்தியாசமான யுகங்கள் காலங்களுக்கு இடையில் ஒரு தெளிவான பிரிவ காணப்படுகிறது என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

¹¹ இம்முன்று நிலைகளையும் குறித்த தெளிவான விவாதங்களுக்கு The Rapture: Pre-, Mid-, or Post-Tribulational? by Richard R. Reiter, Paul D. Feinberg, Gleason L. Archer and Douglas J. Moo (Grand Rapids: Academie Books; Zondervan Publishing House, 1984). என்ற புத்தகத்தைப் பார்க்கவும். ஒவ்வொரு நிலையை

1. உபத்திரவ காலத்திற்கு முன்பு (Pre-tribulationism)

தன்னுடைய இந்த உபத்திரவ காலத்திற்கு முன்பு (pre-tribulationism) கொள்கையை ஆதரித்து பேசும் 18 விவாதங்களை பாச்சி தருகிறார்.¹² என்னுடைய சொந்த கருத்து உட்பட முக்கியமான ஒரு சுருக்கம் இங்கே தரப்படுகிறது.

- 1) என் பொறுமையைக்குறித்துச் சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்துக்கொண்டபடியினால், பூமியில் குழியிருக்கிறவர்களைச் சோதிக்கும்படியாகப் புச்சக்கரத்தின்மேலெங்கும் வரப்போகிற சோதனைகாலத்திற்குத் தப்பும்படி நானும் உன்னைக் காப்பேன் (வெளி 3:10). கிரேக்க வசனமானது இப்படி சொல்கிறது நான் உன்னை வரப்போகும் உபத்திரவத்திலிருந்து (வெளியே [கிரேக்கத்தில் : evk {ek}]) பாதுகாப்பேன் என பொருள்படுகிறது. வெளிப்படுத்தல் எழுதப்பட்ட பின்னணியை அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கும் பொழுது சோதனைக் காலம் என்பது மகா உபத்திரவ காலம்தான். இவ்வசனமானது மகா உபத்திரவத்திற்கூடாக கிறிஸ்துவின் சபை கடந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என உபத்திரவ காலத்திற்கு - முன் - மத்தியில் (pre- and mid-tribulationists) கொள்கையாளர் கூறுகின்றனர்.
- 2) வெளி 6:16ல் உள்ள மகா உபத்திரவ காலத்தில் உள்ள நியாயத்தீர்ப்புக்களானது ஆட்டுக்குடியானவரின் கோபாக்கிணை என அழைக்கப்படுகிறது. கிறிஸ்துவின் சபையானது இக்கோபாக்கிணைக்குப் பயப்பட்டதேவையில்லை. அவள் இயேசு ஓர் நியாயாதிபதியாக வருவதை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. மாறாக கல்யாண விருந்தை கொண்டாடுவதற்கு அவளுடைய மனவாளனாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றாள் (ஓப்.லூக் 21:28. 1தெச 1:9-10. வெளி 19:7-9).
- 3) 1பேது 4:17ல் பேதுரு இவ்வாறு சொல்கிறார்... “முந்தி நம்மிடத்திலே அது துவக்கினால் தேவனுடைய சலிசேஷத்திற்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களின் முடிவு என்னமாயிருக்கும்?” கிறிஸ்துவை விசவாசிக்கும் நம்மிடத்தில் அது தொடங்கினால்...எனெனில் நாம் உலகத்துடன் அதாவது நாம் அவிசவாசிகளுடன் நியாயந்தீர்க்கபடாதபடியினால் தான் (1கொரி 11:32). உபத்திரவ - முன்பு அல்லது உபத்திரவ - மத்தியில் கொள்கையை (pre- and mid-tribulationism) பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவர்கள் சபையானது அனுதினமும் சிட்சைக்குட்படுவதினால் மகா உபத்திரவத்திற்குள் கடந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கின்றனர் (ஓப். எபி 12:5-8. 1கொரி 11:31-32).
- 4) அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலமாகிய மகா உபத்திரவகாலத்தின் முடிவில் கிறிஸ்து வெளியரங்கமாக மறுபடியும் வருவார் (ஓப். வெளி 19:11-21). அவருடைய பாதங்கள் ஒலிவமலையில் நிற்கும். அத்துடன் அவர் ஜாதிகளை நியாயந்தீர்ப்பார். சகரி 14:4-5 அவர் தம்முடைய எல்லா பரிசுத்தவான்களுடனும் வருவார் என நாம் வாசிக்கின்றோம். யார் இந்த பரிசுத்தவான்கள்? 2தெச 1:7-8 தேவதூதர்கள் என பேசுகிறது. இருப்பினும் பவுல் 1தெச 3:13ல் “தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுடன்” வருவார் என கூறுகிறார். பவுல் பரிசுத்தவான்கள் என பேசும் பொழுது எப்பொழுதும் அவர் விசவாசிகளைப் பற்றித்தான் பேசுகிறாரே ஒழிய தேவதூதர்களைப் பற்றியில்ல. 2தெச 1:7ல் அவர் தேவதூதர்களுக்கு பயன்படுத்திய வார்த்தையானது சாதாரண ஒரு வார்த்தையான “ஏஞ்சலோஸ்” என்பதாகும். இதன் அர்த்தமானது “தூதுவன், தூதன்” (Angelos = messenger, angel) என பொருள்படும். வெளி 19:6-14 வரையுள்ள வசனங்களானது இதை உறுதிப்படுத்துகிறது. மணவாட்டி (சபை) ஆனது கிறிஸ்துவின் பகிரங்க வருகைக்கு முன்னதாகவே பரலோக வாசஸ்தலத்தில் தன்னுடைய மணவாளனோடு ஏற்கனவே இருக்கின்றது என உறுதிப்படுத்துகின்றது. கிறிஸ்து தம்முடையவர்களோடு கூட பிரசன்னமாக வேண்டுமானால் தர்க்க ரீதியாக (logically) அவருடையவர்கள் அவருடன் இருப்பதற்கு முன்னதாக ‘மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட’ வேண்டும். அதைவிட அவருடைய பலனைப் பெறுவதற்கு சபையானது ஆட்டுக்குடியானவரின் கலியாண விருந்திற்கு முன்பு கிறிஸ்துவின் நியாயசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும். (பலன்களை அளிக்கும் நியாயத்தீர்ப்பு என இது அழைக்கப்படுகிறது: ஓப். 1கொரி 3:12-14னு 2கொரி 5:10).¹³ புமியில் கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சிபுரியும் படியாக சபையானது கிறிஸ்துவின் பகிரங்க வருகைக்கு முன்பாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் தான் இது சாத்தியமாக முடியும் (ஓப். வெளி 5:10).
- 5) யோவான் தன்னுடைய தரிசனத்தில் மகா உபத்திரவ காலத்தின் போது இருத்த சாட்சியாக மரித்தவர்கள் (வெளி 7:13-14) முன்பு எழுப்பப்பட்டு நியாயத்தீர்ப்பு செய்ய அதிகாரம் வழங்கப்பட்டவர்களாய் ஏற்கனவே சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டார் (வெளி 20:4). இந்த நியாயாதிபதிகள் யார்? ஒரேயொரு ச்வ ஏகாதிபதியாளராகிய கிறிஸ்து இருக்கிறார். அவருக்கே எல்லா நியாயத்தீர்ப்பு செய்யும் உரிமையையும் பிதாவானவர்

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவர்கள் தங்களுடைய நிலைக்கான காரணங்களை முன்வைக்கின்றார்கள். அதேவேளை மற்றைய இரண்டு நிலையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவர்களின் நிலைமைக் குறித்து வினா எழுப்புகின்றார்கள்.

¹² René Pache, *The Return of Jesus Christ*, pp. 118-124.

¹³ “நியாயத்தீர்ப்பு” என்ற அதிகாரத்தில் அதிகமாக இதைக் குறித்துப் பார்ப்போம்.

கொடுத்திருக்கிறார் (யோவா 5:22-27). இருப்பினும் உலகத்தை நியாயத்தீர்ப்பதில் தம்முடையவர்களையும் பங்குபெற செய்வது கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருக்கிறது (1கொரி 6:2-3). மகா உபத்திரவ காலத்தில் இரத்த சார்சியாக மரித்தவர்களுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு முன்பாக தங்களுடைய சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கின்றவர்கள் (வெளி 20:4), விசுவாசிகளாகிய பரிசுத்தவான்களாகத் தான் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் தாமே சோதனையின் கொடுரமான காலத்திற்குள் சென்றிருப்பார்களானால் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பார்கள். இருப்பினும் அவ்வேளையில் அவர்கள் உயிரோடு இருப்பதினால் நிச்சயமாகவே அவர்கள் ஏற்கனவே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதாவது மகா உபத்திரவ காலத்திற்கு முன்பாக. வெளி 4:4 இதைக் குறிப்பிடுகிறது: மூப்பர்கள் (ஏற்கனவே மகிழமைடைந்த விசுவாசிகள்) மகா உபத்திரவ காலம் ஆரம்பிக்க முன்னதாகவே (இது வெளி 6:1ல் காலவரிசையில் ஆரம்பிக்கிறது) எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும். இவ்விவாதமானது வெளிப்படுத்தலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள நியாயத்தீர்ப்பானது நிச்சயமாகவே காலவரிசையின் படிதான் கருதப்பட வேண்டும்.¹⁴

- 6) லோத்தினுடைய நாட்களில் நடந்ததுபோலவும் நடக்கும். ஜனங்கள் புசித்தார்கள், குழித்தார்கள், விற்றார்கள், நட்டார்கள், கட்டினார்கள். லோத்து சோதோமை விட்டுப் புறப்பட்ட நாளிலே வானத்திலிருந்து அக்கினியும் கந்தகமும் வருவித்து, எல்லாரையும் அழித்துப்போட்டது. என இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். (லூக் 17:28-30). லோத்தும் அவனது புத்திரிகளும் நியாயத்தீர்ப்பு வரமுன்னதாகவே சோதோமை விட்டு வெளியேறினார்கள் (ஓப். ஆதி 19:22). இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய வருகையும் இப்படித்தான் இருக்கும் என கூறியிருப்பாரானால் அவரின் சபையானது சோதோமை நியாயத்தீர்ப்பிற்கு முன்பாக தபிய லோத்தைப் போன்று மகா பெரிய உபத்திரவ காலத்தின் நியாயத்தீர்ப்பிற்கு முன்பாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஒரு விதத்தில் சோதோமில் லோத்தும் அவன் குடும்பத்தாரும் இருந்த படியினால் தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு தாமதமானது. அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்ட உடனேயே நியாயத்தீர்ப்பு வந்தது. 2தெச 2:6-8ல் பவுலினுடைய வார்த்தைகள் இதே காரியத்தைத்தான் குறிக்குமோய் பரிசுத் த ஆவியானவரால் வாசம்பண்ணப்படும் கிறிஸ்துவின் சபையானது இந்த யூரியில் இருக்கும் வரை அந்திக்கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடு (மகா உபத்திரவ காலத்தின் நியாயத்தீர்ப்பும், அந்திக்கிறிஸ்துவின் வேளையும் தடைசெய்யப்பட்டிருக்கும் 2தெச 2:6-7 ‘தடை செய்கிறவன்’ o` kate,cwn [ho katechōn = he who holds {it} back]).
- 7) புதிய ஏற்பாட்டின் எந்த ஒரு நிருபமும் (கிறிஸ்துவின் சபைக்காகத்தான் இவைகள் எழுதப்பட்டன) மகா பெரிய உபத்திரவ காலத்தைக் குறித்து தெளிவாக பேசவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சபையானது நியாயத்தீர்ப்பின் காலத்திற்குள்ளாக போக வேண்டியதில்லை என்பதை குறிப்பதாக இது இருக்குமோ? இருப்பினும் கிரேக்க மொழியில் ‘எக்லீசியா’[ekklēsia] என அழைக்கப்படும் சபை எனும் வார்த்தையானது, வெளி 1-3 அதிகாரங்களில் அதிக தடவை குறிப்பிடப்பட்டிருந்தும் மகா உபத்திரவ காலத்தின் நிகழ்வுகளை வர்ணிக்கும் 6-18 வரையுள்ள அதிகாரங்களில் இப்பதம் காணப்படவில்லை. இக்கட்டத்தின் போது சபையானது பரலோகத்தில் உள்ள கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் ஏற்கனவே இருப்பதாக வெளி 4 (அதி) சுட்டிக்காட்ட முடியும் (மூப்பர்களைக் குறித்து இங்கே குறிப்பிடுவதை பார்க்கவும்). மகா உபத்திரவத்தின் விபரணங்கள் வெளி 6ல் ஆரம்பமாகிறது. இங்கு சபை எனும் வார்த்தையானது மறுபடியும் காணப்படவில்லை. இந்த வேளையில் சபையானது அவருடைய கர்த்தருடன் ஏற்கனவே இருக்கின்றது என்பதற்கு வலுவான ஆதாரமாக கீழ்வரும் வசனங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன (வெளி 4:4. 11:15-17. 12:11-12. 19:1-10).
- 8) வெளி 11:2ffல் காணப்படும் இரு சாட்சிகள் (1260 நாட்கள், 42 மாதங்கள்) அத்துடன் அவர்களுடைய பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகள் (பரலோகத்தில் இருந்து அக்கினியை வர வைப்பதும், தண்ணீரை இரத்தமாக மாற்றுவதும்) இயேசு கிறிஸ்துவின் சபையினதும், கிருபையின் காலத்தையும் ஞாபகப்படுத்துவதை விட மோசே எலியாவின் காலங்களையே ஞாபகப்படுத்துகின்றது. இதற்கு மேலதிகமாக வெளி 14:6-7 ல் இந்நியாயத்தீர்ப்பு காலத்தின் போது ஒரு தேவதாதன், மத்திய வானத்தில் பறந்து நித்திய சுவிஷேசத்தை பிரசங்கம் பண்ணுவான் என வாசிக்கிறோம். சபையுக்கத்தின் போது நற்செய்தியை பரப்புவது விசுவாசிகளின் பொறுப்பேயொழிய தேவதாதர்களின் வேலையல்ல. ஆதலால் மகா பெரிய உபத்திரவ காலமானது கிறிஸ்துவின் சபையின் காலத்தை (யுகத்தை) விட வித்தியாசமான ஒர் காலமாக இருக்கும் என இக்காலத்தைக் குறித்து நாம் ஒரு முடிவிற்கு வரலாம்.
- 9) வெளி 12:10 ஆனது யூரியின் குடிகள் மீதான நியாயத்தீர்ப்பைக் குறித்து மகிழ்ச்சியடையும் மக்களைக் குறித்துப் பேசுகிறது. நியாயத்தீர்ப்பிற்கு முன்பாகவே எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மக்களைக் கீவர்கள் இல்லாவிட்டால் வேறு இவர்கள் யார்? கீழ்வரும் வசனம் இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என உறுதிப்படுத்துகிறது. மீண்டும் ஒரு முறை அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கு முன்னதாகவே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு நாம் வரக்கூடியதாய் இருக்க வேண்டும். உபத்திரவத்தின் மத்தியில் (mid-tribulationism) என்ற கொள்கையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவார்கள் இந்த விவாதத்தை தங்கள் கொள்கையை வலுப்படுத்த ஆதாரமாக பயன்படுத்தலாம்.
- 10) மகா உபத்திரவ காலத்தின் நாட்கள் அநேக வேதப்பகுதிகளில் தெளிவாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளதால் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படல் உபத்திரவ கால மத்தியில் அல்லது மகா உபத்திரவ கால முடிவில் நடைபெறுமானால் கிறிஸ்துவின் வருகையையும், சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் திகதியையும் கணக்கிடுவது சாத்தியகூறாக இருக்கும். தானி 9:27: ஒரு வருட - வாரம் = 7 வருடங்கள், இதனுடைய அரைவாசி 3½ வருடங்கள். தானி

¹⁴ இவ்விரிவரையில் இந்த நோக்குதான் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. பரி.யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தல்” எனும் எனது விரிவரையுடன் இதை உப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.

7:25னு 12:7-11னு வெளி 11:2-3னு 12:6,14னு 13:5 போன்ற வசனங்களில் உள்ள (1) காலம், காலங்கள், அரைக்காலம் (2) 42 மாதங்கள் (3) 1260 நாட்கள் ஆகியவை அந்திக்கிறிஸ்துவினால் ஏற்படும் உபத்திரவ காலங்களை குறிப்பிட யயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவைகள் ஒவ்வொன்றும் $3\frac{1}{2}$ வருட காலங்களை குறிப்பதாக இருக்கின்றது. தானி 9:27 ஆனது அழிவு, உபத்திரவம், யுத்தத்திற்கு பதிலாக முதல் $3\frac{1}{2}$ வருடங்கள் (70வது வருட - வாரம்) சமாதானம்¹⁵ நிலவும் எனக்குறிக்கின்றது.

2. உபத்திரவ கால - மத்தியில் (Mid-tribulationism)

இக்கொள்கையானது கூட மேற்குறிப்பிடப்பட்ட 1-5 வரையுள்ள விவாதங்களில் தங்கியுள்ளது. அத்துடன் 9லும் தங்கியுள்ளது. அத்துடன் 10ம் விவாதமானது மிக அதிகமாக உபத்திரவ கால - முன்பு (pre-tribulationism) கொள்கைக்காக பேசுகிறது. அதாவது மத்திய - பின்னான - உபத்திரவ கால கொள்கைக்கு எதிராக, உண்மையில் உபத்திரவ காலத்திற்கு - முன்பு (pre-tribulationism) என்ற கொள்கையை ஆதரிக்கும் வியாக்கியானமானது தான் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் எதிர்பாரா தன்மையை உறுதிப்படுத்துகிறது (மத் 24:37-44. 1தெச 5:1-3). இருப்பினும் உபத்திரவ காலத்திற்கு - மத்தியில் (mid-tribulationism) என்ற கொள்கையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவார்கள் நான்கு விவாதங்களை முன்வைக்கின்றார்கள்.

- 1) தானி 9:27ல் காணப்படும் 70வது வருட - வாரமானது $2 \times 3\frac{1}{2}$ வருடங்கள் = 70 வாரங்கள் என இரண்டு பகுதிகளாக (2 அரைகளாக) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவனுடைய மக்களின் அழிவு, உபத்திரவம், பிரதானமாக பின்னைய வருட வாரங்களின் (70 வது) 2ம் அரைப் பகுதியுடன் தான் மிக அதிகமாக தானி 9:24-27ல் தொடர்புடூத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக அந்திக்ரிஸ்து ஆளுகை செய்கின்ற அந்த 42 மாதங்களுக்கு முன்பாக மகா உபத்திரவ காலத்தின் 2ம் பகுதியின் ஆரம்பத்திற்கு முன்பாகவே சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஆனால் உபத்திரவகால முன்பு வாதிகள் (pre-tribulationists) இதற்கு பதிலாக தானி 9:24ன் படி முழு 70 வருட - வாரங்களும் இயேசுவின் சபையையல்ல இஸ்ரவேலைக் குறித்தே என கூறுவார். அதாவது சபையானது 70 வருட - வார முதல் அரைப்பகுதியிலேயே காணப்படாது என கூறுவார்.
- 2) வெளி 11:15-17 ஆனது நியாயத்தீர்ப்புகளின் இறுதியான தேவனுடைய கோபாக்கிணையின் ஏழு கலசத்தின் நியாயத்தீர்ப்பை உட்படுத்தியதான் இறுதி (7வது) எக்காள தொனியுடன் தொடர்புட்டாக இருக்கின்றது. இக்கட்டத்தில் தானே நம்முடைய கர்த்தரின், அவருடைய கிறிஸ்துவின் இராஜ்யத்தின் ஆரம்பமும் ஏற்கனவே பரலோகத்தில் கொண்டாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. இதனிமித்தமாக உபத்திரவ கால - மத்தியில் (mid-tribulationists) கொள்கையை நம்புவார்கள் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் நியாயத்தீர்ப்பின் போது அதாவது உபத்திரவத்தின் மத்தியில் ஆரம்பிக்கும் எனவும், இதனிமித்தமாக இந்த வேளையில்தான் (ஏழு முத்திரைகளையுடைய நியாயத் தீர்ப்பிற்கும் முதல் ஆறு எக்காள தொனிக்கும் பின்பாக) சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என நேரத்தை குறிக்கின்றார்கள். இங்கே சில காரியங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டும். ஏழு எக்காளங்கள் எப்படியாக தேவனுடைய ஏழு கலசத்தின் நியாயத்தீர்ப்பை உட்படுத்துகிறதோ அப்படியே ஏழாவது முத்திரை ஏழாவது எக்காளத்தை உட்படுத்துகிறது. வெளி 11:15-17ன் படி ஏழு கலசங்களின் நியாயத்தீர்ப்பு ஆரம்பமாக முன்னதாகவே கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் ஆரம்பிக்கும் அதாவது இறுதி எக்காளம் தொனிக்கும் போது நமது கர்த்தருடன் ஆனந்தம் கொண்டாடப்பட இருப்பதால் இது எந்தவித கேள்விக்கிடமின்றி கூறப்பட முடியாது. ஏழாவது எக்காளங்களும் ஏழு கலசங்களின் நியாயத்தீர்ப்பை தூண்டுவதனால் நியாயத்தீர்ப்பின் இந்த கால கட்டத்தின் முடிவிற்கு முன்னதாகவே அது பறைசார்றுகிறது என அப்பகுதியை பல வியாக்கியானிகள் விளக்குகிறார்கள். இதன் முடிவாக தேவனுடைய ஆக்கிணைத் தீர்ப்பின் கலசங்களின் நியாயத்தீர்ப்பிற்கு முன்பாக இராஜ்யம் ஆரம்பிக்கப்பட அவசியம் இல்லை.
- 3) எபே 2:1ff ன் பிரகாரம் இப்பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியாய் இருக்கின்ற பிசாசானவன் யூகிக்கு சூழ்றி எறியப்படுவான் என வெளி 12:9-12 சொல்லுகிறது. இறுதியில் அவன் தேவனிடத்திற்கு ஒரு போதும் வர முடியாதவனாக காணப்படுவான். இப்பகுதியானது பிசாசின் முதலாவது வீஷ்சியை (அதாவது ஏசா 14:9ff மற்றும் ஏசே 28:12ff வரையுள்ள பகுதிகளில் குறிப்பிடப்பட்ட ஆரம்ப வீஷ்ச்சி) குறிக்கிறது. ஏனெனில் இப்போதும் கூட அவன் நம்மை குற்றஞ்சாட்டுகிறவனாகத்தான் இருக்கின்றான் (யோவு 1. சகரி 3:1-2. மத் 26:41. லூக் 22:31-32. யாக் 4:7. 1பேது 5:8. 1யோவா 2:1 போன்றவை). இவ்வசனம் கூறப்பட்ட சூழ்மைவானது இறுதி $3\frac{1}{2}$ வருடங்கள் நீடிக்கும் அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலமாகிய இறுதி காலத்தைத்தான் குறிக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது (பார்க்க. வெளி 12:6,14). உபத்திரவ கால - மத்தியில் (mid-tribulationists) என விகாசாசிப்பவர்கள் இங்கேதான் சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலுக்கான நேரத்தை தீர்மானிக்கின்றார்கள். அதாவது 70வது வருட வாரத்தின் ஏழாவது மத்தியில் என கூறுகின்றார்கள். இந்த விவாதமானது மிகவும் பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என நான் உணருகிறேன்.

¹⁵ ஒப்.1தெச 5:1-3 அத்துடன் தானி 11:30ff ல் உள்ள அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸ் எனும் நபருடன் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள அந்திக்கிறிஸ்துவின் மாதிரியையும் ஒப்பட்டுப் பார்க்கவும். துரோகம் செய்த யூதருடன் அவன் முதலாவது ஒரு சமாதான உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தினான். ஆனால் ஓர் மோசமான துன்புறுத்துதலைத் தொடர அந்த உடன்படிக்கையை பாதியில் உடைத்துப்போட்டான்.

- 4) மத் 24ம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட குழமைவானது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களின் (மத்.24:31) எடுத்துக்கொள்ளப்படல் நியாயத்தீர்ப்பின் வேளையில் நடைபெறுகின்றதென குறிக்கிறது.

3. உபத்திரவ காலத்தின் பின் (post-tribulationism)

1. மகா உபத்திரவ காலத்துடன் (வெளி 6:18 அல்லது 19) தொடர்பான வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் உள்ள அதிகாரங்கள் அக்காலத்தில் யூமியில் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பரிசுத்தவான்களை அல்லது பரிசுத்தமாயிருக்கின்றவர்களை குறித்தே அதிகமாய் பேசுகின்றது. இது கிறிஸ்துவின் சபையாக இல்லாவிட்டால் யார் இந்த பரிசுத்தவான்கள்? இப்பகுதியில் இருந்து இக்கொள்கையை விகவாசிப்பவர்கள் சபையானது உண்மையில் மகா உபத்திரவத்தை கடந்து போக வேண்டியுள்ளது என கூறுகின்றார்கள் (அவர்கள் குறிப்பிடும் ஆதார வசனங்கள்: தானி 7:21-25. வெளி 7:13-14; 12:17; 13:7,10). இதற்கு உபத்திரவ கால - முன், உபத்திரவ கால - மத்தியில் ஆகிய கொள்கையாளர் (pre- and mid-tribulationists) கொடுக்கும் வாதமானது இப் பரிசுத்தவான்கள் (வெளி 13:7) அல்லது மிகுகத்தின் முத்திரையை பதித்துக் கொள்ளாதவர்கள் (வெளி 13:15. 20:4) அல்லது இயேசுகிறிஸ்துவின் சாட்சியை பற்றிக் கொண்டிருப்பார்கள் (வெளி 12:17) மகா உபத்திரவ காலத்தின் இரத்த சாட்சிகள் என்கிறார்கள் (வெளி 7:14). வெளி 20:4 ன் பிரகாரம் பரலோகத்தின் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் பரிசுத்தவான்களுக்கும், மகா உபத்திரவ கால முடிவில் அவர்களை பின் (கிறிஸ்துவின் சபையின் மகிமையடைந்த விகவாசிகள்) தொடரும் இரத்த சாட்சிகளுக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை வேறு பிரிக்க வேண்டும். வெளி 20:4 ஆனது மீட்கப்பட்ட இந்த இரு குழுக்களை நாம் வேறு பிரிக்க வேண்டும் என்பதை பலமாக சுட்டிக்காட்டுகிறது. அதாவது ஒரு புறத்தில் சபையையும், மறுபுறம் மகா உபத்திரவ காலத்தின் இரத்த சாட்சிகளையும் இனங்காண வேண்டும்.
2. மத் 24:30-31ல் கிறிஸ்துவின் புலப்படத்தக்க பகிரங்க வருகையில் (வச 30. மனுஷ குமாரன் மேகங்களில் வருவதை அவர்கள் காண்பார்கள்) தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தேவதாதர்களால் ஒன்றாக சேர்க்கப்படுவார்கள். இது எவ்வித சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாமல் உபத்திரவ கால - பின் என்ற கொள்கையை விகவாசிப்பவர்களுக்கு முக்கிய ஆதாரமாகும். உபத்திரவ கால - முன், உபத்திரவ கால - மத்தியில் கொள்கையை விகவாசிப்பவர்கள் இத்தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் மகா உபத்திரவ காலத்தின் போது சவிஷேசத்தை விகவாசித்தவர்கள் ஆவார்கள் என மறுத்துக் கூறுகின்றார்கள் (வெளி 11:3ff ல் உள்ள இரு சாட்சிகளுக்கூடாக அல்லது வெளி 14:6-7ன் படி ஒரு தேவதாதனால் பிரசங்கிக்கப்படும் நித்திய சவிஷேசத்திற்கூடாக விகவாசித்தவர்களாவர்).
3. வெளிப்படுத்தல் புத்தகமானது பிரதானமாக சரித்திரத்தின் அபாரமான முடிவுடன் தொடர்புடையதாக இருப்பதால் (4ம் அல்லது 6ம் அதிகாரத்திலிருந்து) இவ்விதிகாரங்களில் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவங்களுக்கு முன்பாக சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்படுமானால் இது ஒரு அக்கறைப்படக்கூடிய ஓர் காரியமாக இனிமேல் இருக்காது என உபத்திரவ-பின் (post-tribulationists) கொள்கையாளர்கள் விவாதிக்கின்றார்கள். ஆனால் வெளிப்படுத்தல் புத்தகமானது சபைக்காக எழுதப்பட்டினால் சபை யூமியில் இல்லாதிருப்பதின் நிமித்தம் நேரத்துடன் தொடர்புட்டதாக இருக்க முடியாது. அப்போஸ்தலனாகிய யோவானின் காலத்தின் போது துன்புறுத்தப்பட்ட சபைக்கு மகா உபத்திரவ காலத்தின் தூரத்தின் இறுதி நாட்களில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கு மாத்திரந்தான் இப்புத்தகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குமானால் இது சபைக்கு மிக குறைவாகவே ஆறுதலாக இருந்திருக்க முடியும். இந்த ஆட்சேபணக்கு உபத்திரவ கால - முன் மற்றும் உபத்திரவ கால - மத்தியில் கொள்கையாளர்கள் ஆட்சேபண தெரிவிக்கிறார்கள். நாங்களும் கூட வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் ஒவ்வொரு கால விகவாசிகளுக்கும் உரியது என விகவாசிக்கிறோம். இருப்பினும் தீர்க்கதறிசனங்கள் மிக அதிகமாக ஒரு கற்றுவட்ட மறையில் அதாவது வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு படிகளில் அதிகமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன என்பதைக் காணலாம். ஒவ்வொரு பரம்பரையிலேயும் கடினமான காலங்களுக்குள்ளாக கடந்து செல்லும் விகவாசிகள் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் அதிகமாக ஆறுதலையும், பயனுள்ள எச்சரிப்பையும் காணுகின்றனர். அதைவிட அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு முன்பாக அல்லது பின்பாக வாழும் “இறுதி கால விகவாசிகள்” முன்னைய பரம்பரையில் வாழ்ந்த விகவாசிகளை விட அதிகமான வல்லமையையும் வெளிச்சத்தையும் இப்புத்தகத்தில் இருந்து பெறுகின்றார்கள் என்பதை தடைசெய்துவிடாது. இயேசு கிறிஸ்துவும் அப்போஸ்தலர்களும் எல்லா விகவாசிகளும் பாடுகள் உபத்திரவங்களை கடந்து போக வேண்டும் (யோவா 15:20. 1தீமோ 3:12) என்று சொல்லியிருந்தும் உபத்திரவ கால முன்பு கொள்கையாளர்கள் பாடுபடுத்தலை தவிர்க்க முயற்சிக்கின்றார்கள் என உபத்திரவ - பின்பு வாதிகள் அவர்களை குற்றஞ்சாட்டுகின்றார்கள். அதேவேளையில் உபத்திரவ - முன்புவாதிகள் சபையானது உபத்திரவங்களை கடந்து போக வேண்டிய அவசியமில்லை எனக் கருதுவதில்லை. அவர்கள் எதை விகவாசிக்கின்றார்கள் என்றால் மகா உபத்திரவ காலமானது ஒரு தேசமாக இன்றவேலுக்கும், உலகத்தின் தேசங்களுக்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதே ஒழிய கிறிஸ்துவின் சபைக்கு அல்ல. எனவே சபையானது மகா உபத்திரவத்திற்கூடாக கடந்து போக வேண்டியதில்லை என மிக எளிதாக விகவாசிக்கின்றார்கள். பின்வரும் பகுதிகளைப் பாருங்கள்.

எஃரே 30:7 ஜயோ! அந்த நாள் பெரியது, அதைப்போலொத்த நாளில்லை, அது யாக்கோபுக்கு இக்கட்டுக்காலம், ஆனாலும் அவன் அதற்கு நீங்கலாகி இரட்சிக்கப்படுவான்.

தானி 9:24 உன் ஜனத்தின்மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் (அதாவது ஏருசலேம் தொடர்பாக) மேலும் எழுபது வாரங்கள் (வருட-வாரங்கள்: எபிரேயத்தில் ஸ்கூப [Schäub¹⁶]) செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது லாக் 21:22 எழுதியிருக்கிற யாவும் நிறைவேறும்படி நீதியைச் சரிக்கட்டும் நாட்கள் அவைகளே¹⁶

வெளி 6:16 பர்வதந்களையும் கன்மலைகளையும் நோக்கி: நீங்கள் எங்கள்மேல் விழுந்து, சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிறவருடைய முகத்திற்கும், ஆட்டுக்குடியானவருடைய கோபத்திற்கும் எங்களை மறைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

உண்மையில், கிறிஸ்துவின் சபையானது அவர்ணுடைய இரட்சிப்பை பொறுத்தவரையில் மகா உபத்திரவ காலத்துடன் ஏதாவது தொடர்புடையதாக காணப்படுகின்றதா என கேட்கத் துணிகிறேன். ஒரு இறுதியான பதிலை என்னால் கொடுக்க முடியும் என நான் துணிகரம் கொள்வதில்லை. தங்களுடைய சொந்த அபிப்பிராயங்களை மறைத்துக் கொள்ள விரும்பும் வியாக்கியானிகளின் கூட்டத்தை நான் சேர விரும்பவுமில்லை. குறிப்பாக இந்த போதனையை குறித்து என் நிலையை நான் ஒழித்துக் கொள்வதில்லை. உபத்திரவ கால முன் (pre-tribulationism) கொள்கைப் பக்கமாக சார்ந்து கொள்கிறேன். ஆனால் அதை நான் ஆணையிட்டு சொல்வதில்லை. மேலே குறிப்பிட்ட படி உபத்திரவ கால – முன் (pre-tribulationism) கொள்கைதான் எதிர்பாராத விதமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் கொள்கைக்கு நீதி செய்கிறது போல தோன்றுகிறது.

வித்தியாசமான கொள்கைகளின் சாதக பாதக தன்மைகளை (பலத்தையும், பலவீனத்தையும்) எடுபோட்டு பார்ப்பது சவாரஸ்யமாகும். அவர்கள் ஓவ்வொருவரும் தங்களது முடிவை அதன் பின் தாங்களே தீர்மானிக்கட்டும். ஒரு முடிவிற்கு வராவிட்டாலும் கூட அது பரவாயில்லை தான். ஒரு கொள்கையை (நிலையை) குறித்து பிடிவாதமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டியதில்லை. எல்லாவற்றையும் விட நம்மைத் தவிர்த்து வேறொரு கொள்கையை வைத்திருப்பவர்களையும் நாம் மதிப்போம். ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி இறுதியியல் காரியத்தை குறித்து வாக்குவாதம் பண்ணவேண்டாம். இந்த மூன்று கொள்கையையும் பிரதிநிதித்துப்படுத்துவர்கள் தங்கள் ஊழியத்தில் ஒன்றாக சேர்ந்து கிரியைகளை நடப்பிக்க முடியும் என நம்பக்கூடியதாய் இருக்கிறது.

C. யார் ‘எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள்?’

வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் கிறிஸ்துவின் சர்வத்திற்குரிய அனைவருமே அதாவது கிறிஸ்துவின் உலகளாவிய சபையின் ஓவ்வொரு சந்ததியினரினதும் மறுபடி பிறந்தவர்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள்.

1கொரி 15:51 இதோ, ஒரு இரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். நாமெல்லாரும் நித்தியரையடைவதில்லை. ஆகிலும் கடைசி எக்காளம் தொனிக்கும்போது, ஒரு நிமிஷத்திலே, ஒரு இயைப்பொழுதிலே, நாமெல்லாரும் மற்றுபமாக்கப்படுவோம்.

1தெச 4:16 ...அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள்... (இப்படியாக கிறிஸ்துவுக்குரியவர்கள் எல்லோருமே)

கொலோ 3:4 நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது, நீங்களும் அவரோடு கூட மகிழ்மையிலே வெளிப்படுவர்கள்.

மறுபடி பிறந்த எல்லோரும் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள்:

1. மகிழ்ச்சியுடன் சிலர்: 2கொரி 4:17-18. 2தீமோ 4:8
2. வெட்கத்துடன் மற்றவர்கள்: 1கொரி 3:14-15; 5:5; 1யோவா 2:28

“...உங்களில் நற்கிரியையைத் தொடங்கினவர் அதை இயேசுக்கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி...” (அவருடைய வருகையின் நாள் வரைக்கும்) (பிலி 1:5).

“....இதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் தேவனே. ஆவியென்னும் அச்சாரத்தை நமக்குத் தந்தவரும் அவரே.” (2கொரி 5:5).

¹⁶ ஏசா 61:1-2 ஜூம் லாக் 4:18-19 ஓப்பிடுக. இங்கே ஏசாயா புத்தகத்தில் இருந்து இயேசுக்கிறிஸ்து மேற்கோள்காட்டுகிறார். இயேசுக்கிறிஸ்து ஏசா 61:2ன் முற்பகுதியை மாத்திரம் மேற்கோள் காட்டுவதின் முக்கியத்துவம் என்ன? இயேசு தாமே கிருபையின் காலம் என அழைக்கப்படுகின்ற சபையின் யுகத்தை ஆயத்தப்படுத்துவதில் ஈடுபட்டிருந்தார். ஏசாயா புத்தகத்தின் இப்பகுதியை வாசிக்கையில் கிருபையை குறிக்கும் பகுதியை வாசித்துவிட்டு நியாயத்தீப்பை குறிக்கும் பகுதியை விட்டுவிட்டார். அதாவது பழவாங்குதலின் பகுதியை விட்டுவிட்டார் (61:2b). இந்நடவடிக்கையானது நியாயத் தீப்பின் காலம் சபையின் காலத்துடன் சந்தியும் தொடர்பில்லாமல் இருப்பதுடன் மாம்ச பிரகாரமாக இஸ்ரவேலுடனும் தேசங்களுடனும் தொடர்புப்பட்டுள்ளது என்பதையே கூட்டிக்காட்டுகின்றது.

D. சபையின் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் போது உலகத்தின் பதிற்செயற்பாடு எப்படி இருக்கும்?

ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் பின் கிறிஸ்து வருவார் என விகவாசிக்கும் கொள்கையாளர்கள் (Postmillennialists) இந்த கேள்வியை நிச்சயமாக கேட்க மாட்டார்கள். ஏனெனில் இயேசுகிறிஸ்துவின் பகிறங்க வருகையிலேயே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலும் நிகழும் என நம்புகின்றார்கள். இருப்பினும் இக்கேள்வி உபத்திரவ கால – முன், உபத்திரவ கால – மத்தியில் கொள்கையாளர்களுடன் (pre - மற்றும் mid-tribulationists) தொடர்புபட்டுள்ளது.

உபத்திரவ கால -மத்தி (mid-tribulationists) கொள்கையாளரான பெச்சி சொல்கிறார்:

வேதாகமமானது இவ்விடத்தில் அமைதியாயிருக்கிறது. ஆக அதிகளவில் ஏனோக் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது மனிதர்களால் காணப்பட்டது என கொள்ள முடியாது. வேதாகமம் மிக எளிமையாக இப்படி சொல்கிறது. “ஏனோக்கு தேவனோடே சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கையில், காணப்படாமற்போனான். தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார்.” (ஆதி 5:24) எலியாவின் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் ஒரு விஷேஷித்த கிருபையினால் எலிசாவை தவிர வேறொருவரும் காணவில்லை (2இராஜா 2:10-12). இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட வேளையில் அவரது அப்போஸ்தலர்கள் மாத்திரமே சாட்சிகளாய் இருந்தனர் (அப் 1:6,9). அவரது பரமேறுதல் மற்றைய முழு மக்களாலும் காணப்படாத படிக்கு நடந்தேறியது. எனவே விகவாசிகளின் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலானது இரகசியமாக நடைபெற முடியாதா என வினவுவது அனுமதிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றாகும்.¹⁷

இருப்பினும் மத் 24:40-41 ல் இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகள் இச்சம்பவத்தைத்தான் குறிக்கலாம் என நான் மேலதிகமாக சொல்லலாம். ஆகவே இந்த இரகசிய வருகையில் யூியில் கைவிடப்பட்டவர்கள் மிகவும் ஆழமான அதிர்ச்சிக்குள்ளாவார்கள். கர்த்தர் தம்முடைய சொந்தமானவர்களை ஒரு நாள் மெய்யாகவே எடுத்துக்கொள்வார் என்று அறிந்திருந்தும், தங்கள் வாழ்வை அவருக்கு ஒப்புக்கொடாதவர்களுக்கு அது ஒரு கொடுரமான நாளாய் இருக்கும்.

¹⁷ ரெணி பெச்சி, *The Return of Jesus Christ*, பக். 115

III. இஸ்ரவேலும் கிறிஸ்துவின் வருகையும்

A. இஸ்ரவேலின் அழைப்பு

ஆதியிலே தேவன் பரதீசாகிய ஏதேன் தோட்டத்தில் மனிதனை வைத்தார். அவர்களுடைய கீழ்ப்படியாமையின் நிமித்தம் ஆதாரம் ஏவானும் ஏதேனிலிருந்து வெளியே தூரத்தப்பட்டார்கள். பின்பு தேவன் சேத்தை எழுப்பினார். இருப்பினும் சேத்தின் சந்ததியினர் இன்னும் அதிகமதிகமாக கேடு செய்தனர். தேவனுக்கு பயந்த மக்களாகிய நோவாவும் அவன் குடும்பத்தினரும் இத்தண்டனையிலிருந்து பேழைக்கூடாக தப்பினார்கள். (பார்க்க. ஆதி 6-9). பாலைகளின் தாறுமாறான இன்னுமொரு நியாயத்தீர்ப்பும் தவிர்க்க முடியாதது. ஏனெனில் நோவாவின் சந்ததியினர் கூட தேவனை விட்டு விலகிப் போனார்கள் (ஆதி 11). ஆதி 11:10ல் காட்சி மாற்றமடைவதை அதாவது தேவன் ஜாதிகளை தள்ளி வைத்திருக்கும் ஒர் மாற்றத்தை அவதானிக்கக் கூடியதாய் இருக்கின்றது. பெந்தகோல்தே நாள் வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் கவிஞரேசம் அவர்களை சென்றுடையும் மட்டும் (பார்க்க அப் 10-11: கொர்நேலியுவும் அவன் வீட்டாரும்) இவைகள் பின்னுக்கு தள்ளப்படுகின்றது.

தேவனுடைய வார்த்தையையும் மேசியாவையும் உலகத்திற்கு அறிவிக்கும் முகமாக தன்னுடைய இரட்சிப்பின் திட்டத்தை நிறைவேற்ற தேவன் ஒர் கூட்ட மக்களை தெரிந்து கொள்கிறார். தேவன் இஸ்ரவேலின் ஆதிபிதாவான ஆபிரகாமை அழைத்தார். பார்க்க. ஆதி 12:1ff. இவ்வழைப்பானது பின்வரும் மூன்று வாக்குத்தத்தங்களை உண்மையில் உள்ளடக்கியதாக இருக்கின்றது.

1. ஒரு தேசத்தை ஈவாக கொடுத்தல் : கானான் (பிற்பாடு இது ரோமர்களால் ஏனான்மாய் பாலஸ்தீன் என அழைக்கப்பட்டது¹⁸)
2. ஆபிரகாமும் அவன் சந்ததியினரும் ஒரு பெரிய ஜாதியாக வருவார்கள் என்ற வாக்குத்தத்தம்.
3. ஆசீர்வாதம், தேவனுடைய தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள் முழு உலகத்திற்கும் இவ ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டியவர்களாய் இருந்தார்கள்.

தேவன் பல எண்ணிக்கையிலான நேரங்களில் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை ஆபிரகாமுக்கு மீண்டும் மீண்டும் சொன்னார் (ஆதி 15:18; 17:3-8 மற்றும் 22:16-18). பின்னர் அது ஈசாக்கு, யாக்கோபு மற்றும் அவர்களுடைய சந்ததிகளுக்குள்ளும் கடத்தப்பட்டது (ஒப். ஆதி 48:2; 2சாமு 7:16; சங் 89:36-38; ஏசா 11:11ff; எசே 37 மற்றும் 47:13 தொடக்கம் 48:35 வரையுமானது போன்றவைகளில்). யூதர்கள் தங்கள் மேசியாவை புறக்கணித்த போது அவர்கள் தற்காலிகமாக தள்ளி வைக்கப்பட்டார்கள் (ரோமர் 9-11). பெந்தகோல்தே நாளில் இருந்து எந்த வித்தியாசமும் இல்லை: யூதர்களோ, புறஜாதிகளோ எவர்கள் இயேசுவை விசுவாசிக்கின்றார்களோ அவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவார்கள் (ரோம 1:16-17. 10:10-12). புறஜாதிகளின் நிறைவின் போது (தேசங்களின் ஜனங்கள்) சபையில் சேர்க்கப்பட்டு இயேசுகிறிஸ்து வரும்போது தான் ஆபிரகாமுக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் (வாக்குத் தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசம் போன்றன..) முழுமையாக நிறைவேற்றப்படும். பரிசுத்த வேதாகமமானது கிறிஸ்துவின் பகிரங்க வருகையும் இஸ்ரவேல் ஒரு தேசமாக மனமாறுவதும் ஒரே வேண்டியில் நடைபெறும் என கூறுகிறது. (சக 12:10. வெளி 1:7. ரோம 11:25-27).

¹⁸ அதாவது பெலிஸ்தியர்களின் தேசம்.

B. இஸ்ரவேல் புறக்கணிக்கப்பட்டு சபையினால் பதிலீடு செய்யப்பட்டுள்ளதா?

1. இஸ்ரவேலின் தற்காலிகமானதும் பகுதியானதுமான நிராகரிப்பு

யூதர்கள் மேசியாவை நிராகரித்து ரோமரின் உதவியுடன் அவரை சிலுவையில் அறைந்தது போல தேவனும் அவர்களை நிராகரித்து விட்டார்:

“அப்படியிருக்க, திராட்சத்தோட்டத்துக்கு எஜமான் என்ன செய்வான்? அவன் வந்து அந்தத் தோட்டக்காரரைச் சங்கரித்து, திராட்சத்தோட்டத்தை மற்றவர்களுக்கு ஒப்புக்கொடுப்பான் அல்லவா?” (மாற் 12:9). “ஆகையால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டு, அதற்கேற்ற கனிகளைத் தருகிற ஜனங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்.” (மத் 21:43).

அப்போஸ்தல நடபடிகளில் விசுவாசியாத யூதர்கள் ஒதுக்கி வைக்கப்படுதலையும் புறஜாதிகள் தங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுத்து சபையில் சேர்க்கப்படுகிறதையும் நாம் காணுகின்றோம். துக்கரமாக அநேக யூதர்கள் சுவிஷேச செய்தியை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அப் 13:46 மற்றும் 28:25-28 போன்ற வசனங்கள் இவர்களின் கவலைக்கிடமான நிலையை கட்டிக்காட்டுகிறது.

2. தேவனுடைய புதிய ஜனங்கள்

கிறிஸ்துவின் வருகைக்கூடாக பழைய உடன்படிக்கையானது புதிய உடன்படிக்கைக்கூடாக பிரதியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓப். எபி 7:18-19. 8:6-7.13. 9:15.

a) விசுவாசியாத யூதர்கள் உண்மையான இஸ்ரவேலர்கள் அல்ல உதாரணத்திற்கு பார்க்க. ரோம 2:28-29; 9:1-8.30-32; 10:1-3; 11:11.17-20

b) கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் கொள்பவர்கள் தான் ஆபிரகாமின் உண்மையான சந்ததியினர் ரோம 4:11-12,16; கலா 3:7.14.29; 4:25-26.30; பிலி 3:3 (ஒப்பிடுக. யோவா 8:39-45)

c) கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் வைத்த யூதரும், புற ஜாதியுமானவர்கள் புதிய உடன்படிக்கையின் மக்களாகிறார்கள் 1கொரி 10:32; 12:13; கலா 3:28-29ஞ் எபே 2:14-16; 3:6

d) யூத தேசம் சம்பந்தமாக இன்றைய நிலை என்ன?

இது சம்பந்தமாக பெச்சி சொல்கிறார் :

அப்படியானால் ஒரு விதத்தில் தேவனுடைய பார்வையில் இஸ்ரவேலின் ஆதி ஜனங்கள் (மாம்சத்தின்படி ஆபிரகாமின் சந்ததியினர்) ஜீவிப்பதற்கு காரணம் இருக்கிறதா என நாம் கேட்கலாம்: அதேவேளையில் வேதத்தில் இஸ்ரவேலருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள வாக்குத்தத்தங்களை எல்லாம் நம்முடைய நன்மைக்காக “அவைகளை ஆவிக்குரியதாக்கி” சபைக்கென்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா? சீர்திருத்த காலத்தில் இது நிகழ்ந்தது. (இன்றைக்கும் சில குறிப்பிட்ட வட்டாரங்களில் இது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது) இந்த சிந்தனையைப் பொறுத்தவரையில் பழைய ஏற்பாட்டில் எங்கெல்லாம் சீயோன் என்ற வார்த்தையை ஒருவர் சந்திக்கின்றாரோ அங்கே அவர் சபையை காண்கிறார். அத்துடன் இஸ்ரவேலுடன் தொடர்பான எல்லா தீர்க்கதறிசனங்களும் இறுதியில் சபையில் நிறைவேறியுள்ளன. இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள விசுவாசிகள் ஒர் ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தில் “ஆபிரகாமின் சந்ததியினராய்” இருக்கின்ற படியால் பழைய ஏற்பாட்டில் காணப்படும் மிக அதிகாலிலான வாக்குத் தத்தங்கள் அவர்களுக்கு பிரயோகிக்கப்படக் கூடியதாக இருக்கும் என்பது நிச்சயம். சபையின் இரகசியத்தை முழுவதுமாக பவுல் வெளிப்படுத்தினாலும் (எபே 3:3-10) சபையானது அவ்வப்போது தீர்க்கதறிசிகளால் முன்னோக்கி பார்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆபிரகாமினுடைய சுயாதீன் மனைவியாகிய சாராளினால் என்ன உருவமாக அல்லது அடையாளத்தின் மூலம் வெளிக்கொண்டிரப்பட்டுள்ளது என்பதை தற்போது பார்ப்போம்

(கலா 4:22-25). ஆனால் இது தேவஜனங்களுக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் அருளப்பட்ட எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும், அங்கு சொல்லப்பட்ட எல்லா சாபங்களின் நிறைவேறுதலையும் சொல்லர்த்தமாக இஸ்ரவேலருக்கென்று ஒதுக்கி வைப்பதையும் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாது. அதைவிட வேதாகமத்தில் “எல்லா முன்னுரைத்தலையும்” மிக விளக்கமாக படிப்பதற்கு நாம் பிரயாசப்படும் போது அநேக தீர்க்கதறிசனங்கள் சபையைக் குறித்து அல்ல இஸ்ரவேலைக் குறித்தாகவே இருக்கின்றன என்பதை நாம் விரைவில் உணர்ந்து கொள்கிறோம். உண்மையில் இவைகள் எல்லாவற்றையும் ஓர் ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டத்தில் வியாக்கியானம் பண்ணுவது முடியாத காரியம். அநேக பண்டைய தீர்க்க தறிசனங்களை இஸ்ரவேல் சொல்லர்த்தமாக அனுபவித்தது (ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில்) என்பதை அவதானிக்கிறோம். மற்றையவைகளும் இதே வழியில் நிறைவேற்றப்படும் என்றும் யூத ஜனங்களுக்கு முன்பாக இன்னுமொரு அசாதாரணமான எதிர்காலம் உண்டு என்பதையும் நாம் விசுவாசிக்கிறோம்.¹⁹

நான் பெச்சியுடன் முற்றிலும் உடன்படுகிறேன். அத்துடன் இந்த சபை யுகத்திலும் கூட பரிசுத்த வேதாகமமானது ஒரு தேசமாக இஸ்ரவேலுக்கும் கிறிஸ்துவின் சபைக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசத்தை வேறுபிரிக்கின்றது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டுவதை நான் அமுத்திக்கூற விரும்புகிறேன். இது சம்பந்தமாக 1கொரி 10:32 அத்துடன் கலா 6:16 போன்ற வேதப்பகுதிகளை பார்க்கவும்.²⁰

3. தம்முடைய பழைய ஜனங்களுக்கு ஒப்புரவாகுதலை (மீள்நிலைநிறுத்துதலை) தேவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணுகிறார்

பார்க்கவும். லூக் 21:24 மற்றும் அப்.3:19-21: இப்பகுதிகள் இஸ்ரவேலின் இறுதிகால ஒப்புரவாகுதலைக் குறித்துப் பேசுகிறது. ஒப். அப் 1:6. ரோம 11:1-2. 28-29)

மத் 23:39; லூக் 21:24; ரோம 11:25-27 ‘வரைக்கும்’ என்ற பதமானது குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிற்பாடு இஸ்ரவேலுக்கும் முழு உலகத்திற்கானதுமான புதிய யுகம் ஆரம்பமாவதைக் குறித்து தெளிவாக பேசுகிறது.

தேவன் இஸ்ரவேலை ஒருபக்கம் தள்ளி வைத்திருந்தாலும் அவர் முற்றாகவோ அல்லது நிச்சயமாகவோ என்றென்றைக்கும் அவர் அப்படி செய்யவில்லை என பவுல் இதில் தெளிவை கொண்டிருந்தார்.

- a) இஸ்ரவேலருக்குள்ளே எப்பொழுதும் ஒரு “மீதியானவர்கள்” இருக்கின்றார்கள், இருப்பார்கள் பார்க்க. ரோம 9:28-29; 11:1-5.26; 1கொரி 10:32. கலா 6:16.

- b) எல்லா இஸ்ரவேலரும் இறுதியில் இரட்சிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்

இது சம்பந்தமாக ஒப்பிடுக. ரோம 11:12,15,23-27,31. ரோம 11ல் பவுல் கூறும் உடன்படிக்கையானது எரேமியா உரைத்த இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக பயன்பாட்டிற்கு வந்த ஓர் புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கின்றது (ஒப். எஃர 31:31-34. எபி 8:7-12). இஸ்ரவேல் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் (இறுதியாக) மனமாறியவுடன் சீக்கிரமாய் இந்த உடன்படிக்கையில் இணைந்து கொள்வார்கள். ஒப். சக 12:10 மற்றும் வெளி 1:7னு ரோம 11:26 (ஒப். ஏசா 59:20-21)

¹⁹ ரெனி பச்சி, *The Return of Jesus Christ*, பக். 302-303 மூல பிரன்சு பதிப்பில் அடைப்புக் குறிக்குள்ளாக ரோம 11:25-27 வரையுள்ள பகுதிக்கு ஓர் குறிப்பு காணப்படுகிறது.

²⁰ என்னுடைய கருத்துப்படி கலா 6:16 இப்படியாக மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும். “இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் படி நடப்பவர்களுக்கு சமாதானமும் இருக்கமும் அவர்கள் மேலும் தேவனுடைய இஸ்ரவேல் மேலும் உண்டாக்கட்டும்யூ” என்பதே ஒழிய “....இந்த நியாயப் பிரமாணத்தைப் பின்பற்றும் எல்லோருக்கும் தேவனுடைய இஸ்ரவேலுக்கும் கூட சமாதானமும் இருக்கமும் உண்டாக்கட்டும்யூ” என்பதல்ல இந்த 2ம் மொழிபெயர்ப்பு இஸ்ரவேல் ஒரு தேசமாக இறுதி காலத்தில் நிலைநிறுத்தப்படும் என்ற உபதேசத்தின் கருத்தில் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சொல்லத்தமாக விசுவாசியாதவர்களுக்கும், கிறிஸ்துவின் வருடகை ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு பின்பு நடைபெறும் என்கின்றவர்களாலும் (post- and amillennialists) அதிகமாக விரும்பப்படும். பழைய ஏற்பாட்டின் வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவின் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளமையால் ஒரு தேசமாக இஸ்ரவேலுக்கான எந்த ஒரு எதிர்காலத்தையும் அவர்கள் என்னிப்பார்ப்பதில்லை. ஆனால், இதை அப்போல்தலனாகிய பவுல் ரோம 11:16-31 வரையில் கூறியபடி கிறிஸ்துவின் மீள்வருகையின் போது இஸ்ரவேலர்கள் மனந்திரும்புவார்கள் என்று அவர் எதிர்பார்க்கும் வார்த்தைகளுக்கு எதிராக இதனை சமநிலைப்படுத்த வேண்டும்.

c) இறுதி காலம் வரைக்கும் யூத மக்கள் உயிர் வாழ்வார்கள்

ரோம 11:25ff ன் படி எல்லா இஸ்ரவேலரும் கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது மனந்திரும்புவார்கள். அவ்வேளையில் புறஜாதியாரில் முழு எண்ணிக்கையானவர்கள் உள்ளாக ஒன்று சேர்க்கப்பட்டிருப்பார்கள். அதாவது சபை அதனுடைய முழு எண்ணிக்கையை அடையும் போது இஸ்ரவேலில் மீந்திருப்பவர்கள் ஒரு தேசமாக கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவார்கள். பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதறிசிகளும் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தைத்தான் கருதினார்கள். சில உதாரணங்கள் இதோ :

தானி 11:41 தொடக்கம் 12:1.7 அந்திகிறிஸ்துவின் காலம் சம்பந்தமாக,

யோவேல் 3:1-2,16

அர்மகதோன் யுத்தகால சம்பந்தமாக,
(ஓப். வெளி 16:16 மற்றும் 19:11-21)

சகரி 14:1-5

ஒலிவ மலையில் கிறிஸ்து தோன்றுகின்றது தொடர்பாக
(அப் 1:9-12)

எரே 31:35-36; 33:24-26 ல் எரேமிய தீர்க்கதறிசனம் உரைத்ததையும் பாருங்கள். பச்சி முடிவாக பின்வரும் கருத்துக்களை உரைக்கின்றார் :

இந்த அதிகாரத்திற்கு முடிவாக நாம் இதைச்சொல்லலாம். நித்திய இரட்சிப்பைக் குறித்த காரியத்தில் யூதனென்றும் இல்லை. கிரேக்கனென்றும் இல்லை. இருப்பினும் இஸ்ரவேல் தேவனால் தெரிந்துக்கொள்ளப்பட்ட ஓர் பூரிக்குரிய ஜனங்களாக இருக்கிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்து அவரது முற்பிதாக்களுக்கு அருளப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களை நிலைநிறுத்த வந்தார். ஒரு சிலருடைய அவிசவாசம் தேவனுடைய உண்மைத்தன்மையை அவமாக்காததன் நிமித்தமாக யூதர்களுக்கான அனுகூலம் “ஒவ்வொரு கோணத்திலும் மிக பெரிதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது (ரோம.15:8. 3:1,3). அத்துடன் தேவன் இஸ்ரவேலருக்கு “உண்ணுடைய எதிர்காலத்திற்கு ஓர் நம்பிக்கையுண்டு” என உறுதியாக கூறுகிறார் (எரே 31:17). வேதாகமத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பிரகாரம் யூதர்களுக்கான தெய்வீக திட்டமானது நிறைவேற்றப்படுவதிலிருந்து தோல்வியடையாது.²¹

புறஜாதிகள் முழுவதுமாக சபைக்குள் சேர்ந்தவுடன் தேவன் மறுபடியும் ஓர் விஷேசித்த விதமாக இஸ்ரவேலின் மேல் ஓர் தேசமாக இடைப்படுவார். இருப்பினும் இது முழு உலகத்திற்காகவும் மரித்த மேசியாவாகிய இயேசுகிறிஸ்து மீது விசவாசம் வைக்கும் இஸ்ரவேலில் ஓர் மீந்திருப்பவர்களோயே இது குறிக்கிறது. ரோம 11:25-29 வரையான வசனங்களும், பழைய ஏற்பாட்டின் வேறு பல தீர்க்கதறிசிகள் கிறிஸ்து கண்களுக்கு புலப்படத்தக்க விதமாக இப்பூரிக்கு வரும்போது இது நடந்தேறும் என காண்பிக்கின்றனர்.

C. இஸ்ரவேலின் உலகளாவிய பரம்பல்

1. ஏன் அவர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள்?

²¹ ரெணி பச்சி, *The Return of Jesus Christ*, பக். 306

லேவி 26:14ff ல் யாவே அவருடைய மக்களின் கீழ்ப்படியாமையின் விளைவுகளை எச்சரித்தார்:

லேவி 26:33 ஜாதிகளுக்குள்ளே உங்களைச் சிதற அழித்து, உங்கள் பின்னாகப் பட்டயத்தை உருவுவேன். உங்கள் தேசம் பாழும், உங்கள் பட்டணங்கள்

உண்மையில் இது பரம்பலாக மட்டுமல்லாது ஓர் உபத்திரவத்தையும் குறிக்கின்றது.

உபா 28:65 அந்த ஜாதிகளுக்குள்ளே உனக்கு இளைப்பாறுதல் இராது, உன் உள்ளங்கால்கள் தங்கித் தரிக்க இடமும் இராது. அங்கே கர்த்தர் உனக்குத் தத்தளிக்கிற இருதயத்தையும், சோர்ந்துபோகிற கண்களையும், மனசஞ்சலத்தையும் கொடுப்பார்.

இது சம்பந்தமாக பார்க்க : ஏசா 6:11-13, எரே 29:16-19, 50:7ஆக சக 7:14 விக்கிரக ஆராதனையும் (ஏசா 27:9) யெகோவாவிற்கு கீழ்ப்படியாமையும் இஸ்ரவேல் சிதறடிக்கப்பட்டு நியாயந்தீக்கப்பட வழிநடத்தியது.

2. எங்கே அவர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள்?

இஸ்ரவேலின் வடராஜ்யம் அன்னவாக கி.மு. 722 காலப்பகுதியில் அசீரியரினால் சிறையிருப்புக்குள் வழிநடத்தப்பட்டது. அதன்பின் தெற்கு இராஜ்யமாகிய யூதேயாவும் அதே கதியை அடைந்தது. அங்கு வசித்தவர்கள் கி.மு. 605 இல் மற்றும் 585ம் ஆண்டுகளுக்கிடையில் மூன்று வித்தியாசமான காலங்களில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு பாபிலோனுக்கு கொண்டு போகப்பட்டார்கள். அங்கிருந்து கி.மு. 538ம் ஆண்டிலிருந்து அவர்கள் சொந்த இடத்திற்கு திரும்பி வர அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் (2இராஜா 17:23-41 மற்றும் 1நாளா 36:18-23). கி.பி. 70 களில்²² நடைமுறையளவில் ஏறக்குறைய முழு யூத ஜாதியும் உலகத்தின் முழு பகுதிகளுக்கும் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். ஆகையால் தான் “உலகளாவிய சிதறடிப்பு”! (*a worldwide dispersion*) பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கி.பி. 70ம் ஆண்டளவில் ஏறக்குறைய ஒரு மில்லியனுக்கு அதிகமாக யூதர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை இழந்தனர். ரோமன் கத்தோலிக்க சபையினால் தூண்டப்பட்ட சிலுவை யுத்தத்தில் அநேக யூதர்கள் கொல்லப்பட்டனர். ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை யூதர்களை “தேவனை கொலை செய்தவர்கள்”²³ என குற்றஞ்சாட்டியது. 1298ம் ஆண்டளவில் இன்னுமொரு மில்லியன் யூதர்களுக்கும் அதே கதிதான் நடந்தது. 2ம் உலக மகா யுத்தத்தின் போது நாசிஸ் (Nazis) படையினர் ஆறு மில்லியன் யூதர்களை (1939-1945) கொண்று குவித்தனர்.

3. எப்படி அவர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள்?

ஓசியா 3:4 இஸ்ரவேல் புத்திரர் அனேகநாள் ராஜா இல்லாமலும், அதிபதி இல்லாமலும், பலி இல்லாமலும், சிலை இல்லாமலும், ஏபோத் வஸ்திரம் இல்லாமலும், தேராபம் இல்லாமலும் இருப்பார்கள்.

ஓசியா 3:5 பிற்பாடு இஸ்ரவேலின் மீள்நிலைநிறுத்தலைக் குறித்துப் பேசுகிறது.

சிதறடிப்பின் போது யூதர்கள் தாங்கள் எவற்றையெல்லாம் பரிசுத்தம் என கருதினார்களோ அவற்றையெல்லாம் இழக்க வேண்டி ஏற்பட்டது. இருப்பினும் அத்துடன் எல்லாம் முடிந்து விடவில்லை. 2கொரி 3:14-16 இஸ்ரவேலானது ஆவிக்குரிய குருட்டாட்டத்தினால் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது (அவர்களுடைய சிந்தை கடினப்பட்டது) என சொல்கிறது. இதன் அர்த்தமானது இயேசு கிறிஸ்துவாகிய மேசியாவை இஸ்ரவேலர் இன்னும் பிடிவாதமாக நிராகரிப்பதைக் காண்பிக்கின்றது. பழைய ஏற்பாட்டில் அவர்கள் எங்கெல்லாம் போய் குடியிருக்கின்றார்களோ அந்த தேசத்தில் அவர்கள் சாபப் பொருளாவார்கள் எனவும் கூறுகிறது (எரே 29:18-19, சகரி 8:13a).

4. இன்றைக்கு இஸ்ரவேலருடனான தேவனுடைய உறவு என்ன?

²² ரோமர்களுக்கு கீழ் தத்துவினால் ஏருசலேமின் அழிவைத் தொடர்ந்து.

²³ ரோமன் திருச்சபை தேவ குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை அவர்கள் கொலை செய்தார்கள் என குற்றஞ்சாட்டியது. அதனால் “தேவனை கொலை செய்தவர்கள்” எனும் பதம் வந்தது. சொன்னாற் போல ஹிட்லரும் அவனை சார்ந்தவர்களும் யூதர்களை நாசகாரம் செய்ததை இதனையே பயன்படுத்தி நியாயப்படுத்தினார்கள்.

தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை மறந்துவிடவில்லை. மாறாக அவர்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஒப். லேவி 26:44-45, எரே 30:11, எசே 11:16-17.

சகரி 2:8 (12) ...உங்களைத் தொடுகிறவன் அவருடைய கண்மணியைத் தொடுகிறான்.

யூதர்களை துன்பப்படுத்திய எல்லா இனங்களும் (இன்றும் துன்பப்படுத்துகிறவர்களும்) தேவனால் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள். இது ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தமாக இருக்கிறது.

ஆதி 12:3உன்னை சபிக்கிறவனைச் சபிப்பேன்... (எஸ்த 6:13)

D. இஸ்ரவேலின் வருகை

1. எங்கிருந்து வருவார்கள்?

ஏசா 11:11-12 ...பூமியின் நான்கு திசைகளிலுமிருந்து...

ஏசா 43:5-6 பயப்படாதே, நான் உன்னோடே இருக்கிறேன். நான் உன் சந்ததியைக் கிழக்கிலிருந்து வரப்பண்ணி, உன்னை மேற்கிலும் இருந்து கூட்டிச்சேர்ப்பேன். நான் வடக்கே நோக்கி: கொடு என்றும், தெற்கை நோக்கி: வைத்திராதே என்றும் சொல்லி, தூரத்திலிருந்து என் குமாரரையும், பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து என் குமாரத்திகளையும்,....

எரே 29:14 ...நான் உங்கள் சிறையிருப்பைத்திருப்பி, நான் உங்களைத் தூரத்திலிட்ட எல்லா ஜாதிகளிலும் எல்லா இடங்களிலுமிருந்து உங்களைச் சேர்த்து, நான் உங்களை விலக்கியிருந்த ஸ்தலத்துக்கே உங்களைத் திரும்பிவரப்பன்னுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

ஓப்பிடுக உபா 30:4-5, எசே 34:11-13.

இஸ்ரவேலர்கள் மறுபடியும் கூட்டிச் சேர்க்கப்படுவார்கள் என்பது பாபிலோனிய சிறையிருப்பில் இருந்து திரும்பிய போது அது பகுதியாக நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த வாக்குத்தத்தத்தின் பூண்மான நிறைவேறுதலுக்காக யூத மக்கள் இன்னும் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். மத்திய கிழக்கில் தற்காலத்தில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் இஸ்ரவேலின் இறுதிகால ஒப்புரவாகுதலுக்கு முன்னோடியாக இருக்கின்றது என கருதும் வியாக்கியானிகளில் நானும் ஒருவனாக இருக்கின்றேன்.

2. எப்படி திரும்பிவருவார்கள்?

தேவன் தாமே இஸ்ரவேலரை சிறையிருப்பிலிருந்து கொண்டு வருவார்.

எரே 30:3 இதோ, நாட்கள் வருமென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அப்பொழுது நான் இஸ்ரவேலும் யூதாவுமாகிய என் ஜனத்தனுடைய சிறையிருப்பைத் திருப்பி, நான் அவர்கள் பிதாக்களுக்குக் கொடுத்த தேசத்துக்கு அவர்களைத் திரும்பிவரப்பன்னுவேன். அதை அவர்கள் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

எசே 39:25-27 ஆதலால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: அவர்கள் தங்கள் அவமானத்தையும், பயப்படுத்துவார் இல்லாமல், தாங்கள் சுகமாய்த் தங்கள் தேசத்தில் குழியிருக்கும்போது எனக்கு விரோதமாய்த் தாங்கள் செய்த எல்லாத் துரோகத்தையும் சமந்து தீர்த்தபின்பு, நான் யாக்கோபின் சிறையிருப்பைத் திருப்பி, இஸ்ரவேல் வம்சமனைத்துக்கும் இரங்கி, என் பரிசுத் தாமத்துக்காக வைராக்கியமாயிருப்பேன்.

எப்படியிருப்பினும் தன்னுடைய ஜனங்களை வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட தேசத்திற்கு வரவழைக்க தேவன் ஜாதிகளைப் பயன்படுத்துவார்:

ஏசா 14:1-2 கர்த்தர் யாக்கோபுக்கு இரங்கி, பின்னும் இஸ்ரவேலரைத் தெரிந்துகொண்டு, அவர்களை அவர்கள் தேசத்திலே தாபரிக்கப்பண்ணுவார். அந்நியரும் அவர்களோடு சேர்க்கையாகி, யாக்கோபின் வம்சத்தோடே கூடிக்கொள்வார்கள். ஜனங்கள் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுபோய் அவர்கள் ஸ்தானத்தில் விடுவார்கள். இஸ்ரவேல்

வம்சத்தார் கர்த்தருடைய தேசத்திலே அவர்களை வேலைக்காரராகவும் வேலைக்காரிகளாகவும் கையாண்டு, தங்களைச் சிறையாக்கினவர்களைச் சிறையாக்கி, தங்களை ஒடுக்கினவர்களை ஆளுவார்கள்.

ஓப். எரே 50:4, எசே 37:15-22 மற்றும் ஒசி 2:2

3. எங்கிருந்து வருகிறார்கள்?

இஸ்ரவேலின் சகல கோத்திரத்தாரும் பரிசுத்த தேசத்திற்கு திரும்பி வருவார்கள். அவர்களது வருகையின் முடிவில் வேறு தேசங்களில் எந்த யூதரும் இருப்பதில்லை.

எசே 39:28 நான் தங்களில் ஒருவரையும் அங்கே அப்பறும் வைக்காமல், தங்களைத் தங்கள் சுயதேசத்திலே திரும்பக்கூட்டிக்கொண்டுவந்தேன் என்பதினால்...

ஆமோ 9:9 இதோ, ஜல்லடையினால் சலித்தரிக்கிறதுபோல் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் சலித்தரிக்கும்படிக்கு நான் கட்டளையிடுவேன். ஆனாலும் ஒரு கோதுமைமணியும் தரையிலே விழுவதில்லை.

அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் திரும்பி வரமாட்டார்கள். ஏனெனில் தேசத்தில் எல்லோருக்குமான உணவு போதியதாக கிடையாது. அவர்கள் ஒவ்வொருவராகதான் திரும்பி வருவார்கள். எனவே நிறைய கிரியைகள் நடப்பிக்க வேண்டியுள்ளது.

ஏசா 49:17-19 உன் குமார் தீவிரித்துவருவார்கள். உன்னை நிர்முலமாக்கினவர்களும் உன்னைப் பாழாக்கினவர்களும் உன்னைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போவார்கள். உன் கண்களை ஏற்றுக்குத்துச் சுற்றிலும் பார். அவர்களெல்லாரும் ஏகமாய்க்கூடி உன்னிடத்தில் வருகிறார்கள். நீ அவர்களெல்லாரையும் ஆபரணமாகத் தரித்து, மணமகள் அணிந்துகொள்வதுபோல, நீ அவர்களை அணிந்துகொள்வாய் என்று, என் ஜீவனைக்கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார். அப்பொழுது உன் வனாந்தரங்களும், உன் பாழிடங்களும், நிர்முலமான உன் தேசமும், இனிக் குழகளின் திரளினாலே உனக்கு நெருக்கமாயிருக்கும். உன்னை விழுங்கினவர்கள் தூரமாவார்கள்.

சகரி 10:10 நான் அவர்களை எகிப்துதேசத்திலிருந்து திரும்பிவரப்பண்ணி, அவர்களை அசீரியாவிலிருந்து கூட்டிக்கொண்டு, அவர்களைக் கலையாத்தேசத்துக்கும் லீபனோனுக்கும் வரப்பண்ணுவேன். அவர்களுக்கு இடம் போதாமற்போகும்.

துக்கரமாக, இன்றைக்கு அநேக வேதவியாக்கியாளிகளின் (சவிஷேச கிறிஸ்தவர்களிலும் கூட) இறுதி காலத்தில் இஸ்ரவேலர் மறுபடியும் ஓப்புரவாக்கப்படுவார்கள் அல்லது சேர்க்கப்படுவார்கள் என்பதை மறுதலிக்கின்றார்கள். உதாரணமாக ரோமன் கத்தோலிக் கிறிஸ்துவத்தை தன்னை ஒர் ஆழிக்குரிய இஸ்ரவேலாக கருதிக்கொள்கிறது. கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு பின்பாக அவரது ராஜ்யம் இந்த பூரியில் நடைபெறும் என்பதை மறுதலிக்கும் இறையியலாளர்கள் இறுதிக் காலத்தில் இஸ்ரவேல் ஒரு தேசமாக ஓப்புரவாக்கப்படும், மறுபடி கூட்டிச்சேர்க்கப்படும் என்ற சிந்தனையையும் ஒதுக்கித் தள்ளுகிறார்கள். அவர்களைப் பொறுத்தவரையில் கிறிஸ்துவின் வருகை புதிய வானம் புதிய பூரி, புதிய எருசலேம் ஆகிய புதிய சிருஷ்டியுடன் ஆரம்பமாகும். இறுதியியலைக் குறித்த அவர்களது சிந்தனையில் ஒரு தேசமாக இஸ்ரவேலுக்கு அங்கு இடமில்லை. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு இஸ்ரவேலர்கள் இறுதியாக வருவதைக் குறித்து பழைய ஏற்பாட்டில் காணப்படும் பகுதிகளை நீங்கள் எப்படியாக வியாக்கியானம் பண்ணுகிறீர்கள் என கேட்டால், இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் கி.மு 6ம், 7ம் நூற்றாண்டுகளில் பாபிலோனிய சிறையிருப்பில் இருந்து யூதர்கள் மறுபடியும் திரும்பி வந்த வேளையில் நிறைவேறியது என அவர்கள் பதிலளிப்பார்கள். மற்றவர்கள் இந்த தீர்க்கதறிசன பகுதிகள் ஆவிக்குரிய பிரகாரம் வியாக்கியானம் பண்ணப்பட வேண்டியது என உறுதிப்பட சொல்வார்கள். இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் பெந்தகோஸ்தே நாளைத் தொடர்ந்து யூதர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு மனந்திரும்பிய

வேளையிலே நிறைவேற்றியது எனக் கூறுகிறார்கள். சில வியாக்கியானிகள் ரோம 11:18 காணப்படும் பவுலின் உறுதியான கொள்கையின் நிமித்தம் (விஷேஷமாக வச 25-29). இந்த தீர்க்கதரிசனங்கள் இறுதி காலத்தில் நிறைவேற்றப்படுகின்றவையாக இருக்கின்றது என ஒத்துக்கொள்வார்கள். அவர்கள் பின்வரும் பிரச்சினைக்கு முகங்கொடுக்க வேண்டியள்ளது. கிறிஸ்துவின் பகிரங்க வருகையை தொடர்ந்து வருகின்ற ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை நிராகரிப்பதின் நிமித்தம் யூதர்களின் பிரமாண்மான மனந்திரும்புதல் கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்பதாக நிகழும் என அவர்கள் போதிக்க வேண்டியள்ளது (ரோம 11:26 இஸ்ரவேலின் முழுவதும் [pas Israēl] = the whole of Israel). ஆனால் அவர்களுக்கு எதிராக பின்வரும் ஆட்சேபனைகள் எழுப்பப்பட வேண்டியள்ளது.

1. மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வேதப்பகுதிகள் (இன்னும் அதிகமாக சேர்க்கலாம்) முழு இஸ்ரவேலின் வருகையைக் குறித்த சூழ்நிலையைத்தான் பேசுகிறது (யூதாவும் எப்பிராயීமும் : ஒப்பிடுக உதாரணத்திற்கு எசே 37). பாபிலோனிய சிறையிருப்பில் இருந்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு யூத மக்களில் ஒரு பகுதியினரே திரும்பினர்.
2. வேதாகமத்தில் அனேக பகுதிகள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு என்றென்றும் (நித்தியமாக) இருப்பதற்கு வருவார்கள் என்றும் அவர்கள் ஒரு போதும் மறுபடியும் சிதறாக்கப்படவோ வெளியேற்றப்படவோ மாட்டார்கள் எனவும் கூறுகிறது: ஓப். எரே 31:40, எசே 37:25, ஆமோ 9:15. ஆனாலும் பாபிலோனிய சிறையிருப்பில் இருந்து வந்த பிற்பாடும் யூதர்கள் மறுபடியும் அவர்களுடைய நாட்டில் இருந்து ரோமரினால் விரட்டப்பட்டார்கள். இம் முறை அவர்கள் உலகம் முழுவதும் சிதறாக்கப்பட்டார்கள். இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தை நிறைவேற்றப்படும் என்று விசுவாசிப்பவர்கள் பின்வருவனவற்றைக் குறித்து தெளிவாக இருக்கின்றார்கள். வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு இஸ்ரவேல் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து இறுதியாக ஒன்று சேர்க்கப்படுதலைக் குறித்துப் பேசும் எல்லா வேதப் பகுதிகளும் இயேசுகிறிஸ்து தம்முடைய இராஜ்யத்தை இப்புழியில் நிலைநிறுத்த வரும்பொழுது நிறைவேற்றப்படும். இப்பகுதிகள் பாபிலோனில் இருந்து அவர்கள் மறுபடியும் திரும்பி வந்த வேளையில் நிறைவேற்றப்படவில்லை (ஓப். வெளி 5:10; யூரியில்).²⁴
3. நம் நாட்களில் இன்று நடக்கும் நிகழ்வுகள் கூட இவ்வியாக்கியானத்திற்கு ஒத்துழைக்கின்றது. தம்முடைய சொந்த தேசத்திற்கு யூதர்களின் தொடர்ச்சியான வருகை இவ்வாக்குத்தத்தங்கள் (1) பாபிலோனிய சிறையிருப்பில் இருந்து மறுபடியும் வந்த யூதர்களால் நிறைவேற்றப்படவில்லை. (2) கிறிஸ்துவின் திருச்சபையினால் ஓர் ஆவிக்குரிய விதத்திலும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. மாறாக, இவைகளின் நிறைவேறுதல் இஸ்ரவேல் இறுதி காலத்தில் ஒரு தேசமாக மறுபடியும் உருவாக்கபடுவதுடன் ஒரு பரிபூணமான நிறைவேறுதலோடு இது நிகழும் என்பதை குறிக்கவில்லையா?
4. ரோம 11:25-27, சகரி 12:10 மற்றும் வெளி 1:7 ல் உள்ள வார்த்தைகள் எவ்வித சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாமல் கிறிஸ்துவின் வருகையுடன் ஒன்று சேர்ந்து நிகழும் எனச் சுட்டிக்காட்டுகிறது (மீட்கிறவர் சீயோனில் இருந்து வருவார்).

4. எவ்வளவு காலத்திற்கு திரும்பி வருவார்கள்?

இம்முறை என்றென்றைக்குமாக : ஓப் எரே 31:40, எசே 37:25-26, ஆமோ 9:15.

5. எங்கே திரும்பி வருவார்கள்?

இஸ்ரவேல் மக்கள் அவர்களுடைய முதாதையர்களுடைய தேசத்திற்கு திரும்பி வருவார்கள் : எரே 16:15, 30:3, எசே 37:25.

அவர்களுடைய சொந்த தேசத்திற்கு: எசே 36:24; 37:14.21, 39:28

சீயோனுக்கு: எரே 3:14 ஒப்பிடுக ஏசா 24:23; 27:13

எருசலைமுக்கு: யோவே 3:17,20 (சில மொழி பெயர்ப்புக்களில் 4:17,20); சக 8:8

புதிய எல்லைகளுக்கு: எசே 47:13-48:35.

வேறு அனேக பகுதிகளும் இதைக் குறித்துப் பேசுகின்றது. சுருக்கமாக சொன்னால் எந்த தேசத்தில் இருந்து அவர்கள் விரட்டியாக்கப்பட்டார்களோ, அதே தேசத்திற்கு திரும்பி வருவார்கள் (எரே 29:14).

6. இஸ்ரவேலின் தற்கால ஆவிக்குரிய நிலை என்ன?

²⁴ “ஆயிரம் வருட அரசாட்சி” (The Millennium) என்ற அதிகாரத்திலுள்ள வாதங்கள் மற்றும் கலந்துரையாடல்களுடன் ஒப்பிடவும்.

எசே 37 ஆனது இஸ்ரவேலின் தற்போதைய ஆவிக்குரிய நிலையைக் குறித்துப் பேசுவதுடன் இறுதி நாட்களில் அவர்களது மனந்திரும்புதலைக் குறித்தும் அவர்கள் தங்கள் சொந்த தேசத்திற்கு திரும்புவார்கள் என்பதைக் குறித்தும் உரைக்கின்றது. ஆனால், எசே 37:8 அவர்களில் சுவாசமில்லை எனக் கூறுகிறது. இது இப்படியாக மொழி பெயர்க்கப்படலாம். அவர்களில் ஆவி இல்லை. எபிரேய மொழியில் “ஆவி” (ருவாக் [Rə'chָ]) என்பதற்கு முன்பாக எந்த பதமும் (Article) இல்லை.²⁵ எபிரேய மொழியில் குறிப்பான பதம் (Definit article) அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தூத தேசமானது (மாம்சத்தின் படியான இஸ்ரவேல்) இன்று வரைக்கும் ஆவிக்குரிய விதமாக குருட்டாட்டமாய் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இருதயத்தை ஓர் முக்காடு முடிக் கொண்டிருக்கின்றது. இதனால் அவர்களது ஆவிக்குரிய கண்கள் குருடாய் இருக்கின்றது (2கொரி 3:12-16).

E. இஸ்ரவேலின் மனமாற்றம்

இஸ்ரவேலைக் குறித்த தேவனுடைய முழு அழைப்பின் நோக்கமானது மேசியாவாகிய இயேசுவை அவர்கள் அறிந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். இஸ்ரவேலருக்கான மகா பயங்கரமாய் இருக்கும்²⁶ மகா உபத்திரவ காலத்திற்கு பிற்பாடு கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களை மீட்க வருவார்.

1. இஸ்ரவேலர் மனந்திரும்பியிருப்பார்கள் (இரட்சிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்)

சகரி 12:10 நான் தாவீது குடும்பத்தாரின்மேலும் எருசலேம் குடிகளின்மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன். அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்னை நோக்கிப்பார்த்து, ஒருவன்தன் ஒரே பேறானவனுக்காகப் புலம்புகிறதுபோல எனக்காகப் புலம்பி, ஒருவன் தன் தலைச்சன் பின்னளக்காகத் துக்கிக்கிறதுபோல எனக்காக மனங்கசந்து துக்கிப்பார்கள்.

யோவா 19:37 ஆனது சகரியாவின் தீர்க்கதரிசனமானது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது நிறைவேறியதாக கூறுகிறது. வெளி 1:7 ஆனது எப்படியிருப்பினும் இந்த தீர்க்கதரிசனமானது இஸ்ரவேலில் மீதியாய் இருப்பவர்களின் இறுதி ஒப்புரவாகுதல் கிறிஸ்து மேகங்கள் மேல் வரும்போது இறுதியாகவும் பூரணமாகவும் நிறைவேறும் எனக் காண்பிக்கின்றது.

அந்நாளில் (ரோம 11:25-27 மகா உபத்திரவ காலக்கின் நியாயத்தீர்ப்பின் போது சக 13:7-9) மீதியாய் இருக்கின்ற எல்லா இஸ்ரவேலரும் முன்பு தனிப்பட்ட ரீதியில் யூதர்கள் (இயேசுகிறிஸ்துவிடம் மனம்மாறியவர்கள்) பரிசுத்த ஆவியானவரின் அருள்மாரியை எப்படி அனுபவித்தார்களோ அதை இவர்களும் அனுபவிப்பார்கள்.²⁷ இஸ்ரவேல் ஒரு தேசமாக இறுதியில் மேசியாவிடம் திரும்பி இரட்சிக்கப்படும்.

ரோம 11:26 இந்தப்பிரகாரம் இஸ்ரவேலரெல்லாரும் இரட்சிக்கப்படுவார்கள். மீட்கிறவர் சீயோனிலிருந்து வந்து, அவபக்தியை யாக்கோபைவிட்டு, விலக்குவார் என்றும்எழுதியிருக்கிறது.

சகரி 3:9-10 ...இந்ததேசத்தில் அக்கிரமத்தை ஒரே நாளிலே நீக்கிப்போடுவேன்...

ஒப் எசே 36:31 மற்றும் ஒசி 3:4-5

²⁵ எபிரேயத்தில்: ~h,(B' !yaeî x:Wrßw>.

²⁶ ஒரே 30:7 யாக்கோபின் உபத்திரவம். சக 13:7-9ல் இஸ்ரவேலில் ²/₃ பங்கு அந்நாட்களில் அழிவார்கள் எனக் கூறகிறது.

²⁷ ஒப். யோவே 2:28-32 (வேறு மொழி பெயர்ப்புகளில் 3:1-5). 30-31 வசனங்களில் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவங்கள் முழு உலகளாவிய நிகழ்ச்சி பெந்தகோல்தே நாளில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றாகவும் கிறிஸ்துவின் பகிரங்க வருகையின் போது மாத்திரம் தான் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படலாம்.

2. இஸ்ரவேல் மன்னிக்கப்படும்

எரே 31:34 ...நான் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மன்னித்து, அவர்கள் பாவங்களை இனி நினையாதிருப்பேன்..

எரே 50:20 அந்நாட்களிலும் அக்காலத்திலும் இஸ்ரவேலின் அக்கிரமம் தேடப்பட்டாலும் அது காணாதிருக்கும். யூதாவின் பாவங்கள் தேடப்பட்டாலும் அவைகள் கிடையாதிருக்கும். நான் மீதியாக வைக்கிறவர்களுக்கு மன்னிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

சக 13:1 அந்நாளிலே பாவத்தையும் அழுக்கையும் நீக்க, தாவீதின் குடும்பத்தாருக்கும் ஏருசலேமின் குடிகளுக்கும் திறக்கப்பட்ட ஒரு ஊற்று உண்டாயிருக்கும்.

3. இஸ்ரவேல் ஓர் புதிய வாழ்வைப் பெறும்

அந்த வேளையில், இஸ்ரவேல் இறுதியில் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அனுபவிக்கும் புதிய பிறப்பை அனுபவிக்கும்.

எசே 37:14 என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன். நீங்கள் உயிரடைவர்கள். நான் உங்களை உங்கள் தேசத்தில் வைப்பேன். அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துகொள்ளவீர்கள். இதைச் சொன்னேன், இதைச் செய்வேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார்.

இவ்வதிகாரத்தில் உள்ள 11-13 வரையுள்ள வசனங்கள் இத்தீர்க்கதறிசனமானது இஸ்ரவேலை ஓர் தேசமாக காண்பிக்கின்றது என தெளிவாக்குகின்றது.

எசே 36:26-27 உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தைக் கொடுத்து, உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியைக் கட்டினாயிட்டு, கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்துப்போட்டு, சுதையான இருதயத்தை உங்களுக்குக் கொடுப்பேன்.

இறுதியில் அநேக நூற்றுக்கணக்கான வருடங்களாக அவர்கள் முயற்சித்த நியாயப் பிரமாணத்தின் படி வாழும் வாழ்க்கையில் வெற்றி காண்பார்கள். அந்தநாள் வரைக்கும் தங்கள் பலத்தினால் செய்ய முடியும் என நினைக்கின்றார்கள்.

4. தேவன் இஸ்ரவேலரோடு புதிய உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவார்

எரே 31:31-34 இதோ, நாட்கள் வருமென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அப்பொழுது இஸ்ரவேல் குடும்பத்தோடும் யூதா குடும்பத்தோடும் புது உடன்படிக்கை பண்ணுவேன்...

எரே 32:39-40 ...நித்திய உடன்படிக்கையை அவர்களோடே பண்ணி...

அது கர்த்தர் கிறிஸ்துவின் சபையுடன் ஏற்படுத்திக் கொண்ட அதே உடன்படிக்கை தான்.

5. இஸ்ரவேல் விடுதலையை அனுபவிக்கும்

1. இஸ்ரவேல் வெற்றிப்பாடல் பாட ஆரம்பிக்கும். ஏசா 12:4-6, 26:1-4, 35:10., எரே 30:19.
2. இஸ்ரவேல் இறுதியில் சுதந்திரத்தை அனுபவிக்க கூடியதாக இருக்கும். ஏசா 40:2, எரே 30:8.
3. இஸ்ரவேல் சமாதானத்துடனும் பாதுகாப்புடனும் வாழும். ஏசா 32:18, எரே 30:10, எசே 34:27-28.
4. இஸ்ரவேல் தேற்றப்படும். ஏசா 29:22, 61:7, 65:16, 66:10-14, எரே 31:12.
5. இஸ்ரவேல் கர்த்தருடைய அன்பையும் பிரசன்னத்தையும் அனுபவிக்க கூடியதாய் இருக்கும். ஓசி 2:18.21, 14:4, செப் 3:14-17.

6. தேவன் தாமே இஸ்ரவேலருக்கூடாக மகிழமைப்படுவார்

எவே 33:9 நான் அவர்களுக்குச் செய்யும் நன்மையையெல்லாம் கேட்கப்போகிற பூமியின் எல்லா ஜாதிகளுக்குமுன்பாக அது எனக்கு மகிழ்ச்சியுள்ள கீர்த்தியாயும் புகழ்ச்சியாயும் மகிழ்மையாயும் இருக்கும். நான் அவர்களுக்கு அருளிச்செய்யும் எல்லா நன்மையினிமித்தமும், எல்லாச் சமாதானத்தினிமித்தமும் இவர்கள் பயந்து நடுங்குவார்கள் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

எசே 36:22 ஆதலால், நீ இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை நோக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, உங்கள்நிமித்தம் அல்ல, நீங்கள் வந்து சேர்ந்த புறஜாதிகளிடத்தில் பரிசுத்தக் குலச்சலாக்கின என் பரிசுத்த நாமத்தினிமித்தமே நான் இப்படிச் செய்கிறேன்.

தேவனுடைய நாமமும் அவரது கணமும் மிகவும் முக்கியமானது. ரோம 9-11 (அதி) காணப்படும் இஸ்ரவேலைக் குறித்த தம்முடைய பிரசங்கத்திற்கு பிற்பாடு உள்ள பவுலின் துதிப்பாடலை விளங்கிக் கொள்ள அது நமக்கு உதவியாக உள்ளது.

ரோம 11:33-36 ஆ! தேவனுடைய ஜூவரியம், ஞானம், அறிவு என்பவைகளின் ஆழம் எவ்வளவாயிருக்கிறது! அவருடைய நியாயத்தீர்ப்புகள் அளவிடப்படாதவைகள், அவருடைய வழிகள் ஆராயப்படாதவைகள்!.... சகலமும் அவராலும் அவர் மூலமாயும் அவருக்காகவும் இருக்கிறது. அவருக்கே என்றென்றைக்கும் மகிழ்மையுண்டாவதாக. ஆமென்.

IV. தேசங்களும் கிறிஸ்துவின் வருகையும்

A. தேசங்களின் வரலாறு

வெள்ளப் பெருக்கினாலும் பாபேல் கோபுரத்தினாலும் உண்டான நியாயத்தீர்ப்பானது மனித குலத்தை (மக்களின் தேசங்களை) விக்கிரக ஆராதனையில் இருந்து மனந்திரும்ப தூண்ட வைப்பதற்கு போதுமானதாக இருக்கவில்லை. அதனால் தேவன் ஜாதிகளை ஒருபூரும் தள்ளிவிட்டு மற்ற தெய்வங்களை வழிபட்ட ஒரு மனிதனை (ஆபிரகாம்) தேசம் ஒன்றிலிருந்து (கல்தேயரின் தேசத்தில் உள்ள ஊர் என்கின்ற இடத்திலிருந்து) தெரிந்தெடுத்தார் (ஓப். யோச 24:2). ஆபிரகாம் தான் இஸ்ரவேலரின் முற்பிதா. ஒரு யூதனாக தேவகுமாரனாகிய கிறிஸ்து பிறந்தபடியினால் இரட்சிப்பானது இம்மக்களிடம் இருந்துதான் வருகிறது (யோவா 4:22) (கலா 4:4-5). இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்திருப்பார்களாயின் தேவன் அவர்களுக்கூடாக தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்திருக்க முடியும். தேசங்கள் ஆபிரகாமிலிருந்து நேபுகாத்தேநேச்சர் ஏருசலேமை அழித்த கி.மு 586 வரை பின்புறமாக தள்ளப்பட்டன. யூத மக்கள் உண்மையற்றவர்களாக இருந்து யாவேயின் ஆட்சியை நிராகரித்தபடியால் அவர்கள் தம்முடைய சுதந்திரத்தை இழந்து சிறையிருப்பிற்குள் அனுப்பப்பட்டார்கள். தேவன் இந்த உலகத்தில் நடந்த காரியங்களை தீர்மானிப்பதற்கு புறஜாதி தேசங்களை அனுமதித்தார். அவர்கள் பரிசுத்த யூதை தங்கள் கால்களினால் மிதித்துப் போட்டார்கள். நேபுகாத்தேநேச்சர் ஏருசலேமை அழித்த நாட்களில் இருந்து கிறிஸ்துவின் வருகை வரைக்குமுள்ள இக்காலப் பகுதியை புறஜாதிகளின் காலம் என இயேசுகிறிஸ்து அழைத்தார்.²⁸

“பட்டயக்கருக்கினாலே விழுவார்கள், சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் சிறைப்பட்டுப்போவார்கள். புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் ஏருசலேம் புற ஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும்.” (லாக் 21:24)

இந்த நீண்ட கால இடைவெளியின் போது தாவீதின் சிங்காசனம் வெறுமையாக இருந்து கொண்டிருக்கும். இக்காலமானது தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய ராஜ்யத்தை இப்பூரியில் ஸ்தாபிக்க வரும் பொழுது முடிவடையும் (ஓப் வெளி 5:10; 19:11ff, சக 14:3ff போன்றவை). அப் 1:6ல் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் சீஷர்கள் கேட்ட கேள்வியானது தேசங்களின் (புறஜாதிகளின்) காலம் எப்பொழுது முடிவிற்கு வரும் என்பதை அறிய தொடுக்கப்பட்ட கேள்வியாகும்.

பெச்சி²⁹ தேசங்களின் காலத்தைக் குறித்து சுவாரஸ்யமாக வரைகோட்டுப் படத்தைத் தருகிறார். இதற்கு மேலதிகமாக நான் சில குறிப்புகளை சேர்த்துள்ளேன்.

- ஜாதிகளின் ஆரம்பம் :** காயினிலிருந்து³⁰ பாபேல் கோபுரம் வரை (ஆதி 4-11). இஸ்ரவேல் (ஆபிரகாமின் காலத்திலிருந்து) தேசங்களின் காலத்தில் (புறஜாதிகளின்) ஓர் விலகல் போன்று இருக்கும்.
- புறஜாதிகளின் காலத்தின் உச்சக்கட்டம் :** தானியேல் 2 மற்றும் 7ம் அதிகாரத்தில் காணப்படும் நான்கு ராஜ்யங்களான பாபிலோனில் இருந்து ரோம் வரைக்கும் அதாவது கி.மு. 600 லிருந்து கிறிஸ்துவின் வருகை வரைக்கும் (ஓப். தாளி 7:12-13.26-27). புற ஜாதிகளின் காலத்தில் கிறிஸ்துவின் சபையானது இடைவிலக்களாக அல்லது ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிந்தனையாக இருக்கின்றது. வேதாகமமானது இதனை “கிருபையின் காலம்” அல்லது “இரட்சிப்பின் காலம்” என கூறுகிறது.

²⁸ Greek: kairoi . evqnw/n (kairoi ethnōn).

²⁹ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 143

³⁰ ‘காயினிலிருந்து’ என்று பச்சி எழுதிய வேளையில் காயின் இன்னுமொரு இடத்திற்கு சென்றிருக்கலாம். அதிலிருந்து ‘சேத்தினரையும்’ ‘கானானிப்பரையும்’ குறித்துக் கேள்விப்படுகிறோம்.

3. **தேசங்களின் முடிவு :** அந்திக்கிறிஸ்துவின் 3 ½ வருட கால ஆட்சி, பாபிலோனின் மகா வேசியின் நியாயத்தீர்ப்பு, அர்மகதோன். பின்வரும் வேதப்பகுதிகள் அந்திகிறிஸ்து தேவனுக்கு எதிராகவும் கிறிஸ்துவிற்கு எதிராகவும் கலகம் பண்ணி யுத்தத்தில் ஈடுபட எல்லா ஜாதிகளையும் ஒன்று சேர்ப்பான் என கூறுகிறது. தானி 11:40-45னு வெளி 13:16:12-16னு 19:19.கிறிஸ்து தம்முடைய பிரசன்னமாகுதலுக்கூடாக (Parousia) அந்திக்கிறிஸ்துவுக்கும் தேசங்களுக்கும் ஒர் முடிவு கட்டுவார். (2தெச 2:8னு வெளி 19:19-21).

கிறிஸ்துவின் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியானது தேசங்களின் அரசாட்சியை முடிவுற செய்வதோடு இஸ்ரவேலின் ஒன்று கூட்டப்படுதலும் நடைபெறும் (சக 14:8-16). அந்நாளில் கிறிஸ்து தன்னுடைய புழிக்குரிய ராஜ்யத்தை ஓர் இருப்பு கோலால் அரசாஞ்சார் (வெளி 12:5; 2:26-27). இதே சிந்தனையை வெளி 19:15ல் காணலாம். கிறிஸ்துவின் வருகையோடு இந்த இராஜ்யம் ஆரம்பமாவதை இது குறிக்கிறது. எனவே கிறிஸ்துவின் சபையின் யுகத்திற்கு இதனை நாம் பிரயோகிக்க முடியாது. ஆயிரம் வருட அரசாட்சி குறித்த அதிகாரம் இது குறித்த மேலதிக விபரங்களை நமக்கு வழங்கும்.

கிறிஸ்துவின் சபையில் இனவேறுபாடு இல்லை என்ற சத்தியம் சபை யுகமானது ஒரு விஷேஷித்ததாக (தனித்துவமானதாக) இருக்கும் என்ற சிந்தனையை வலுப்படுத்துவதாய் இருக்கும். யூதராயினும் புறஜாதியராயினும் எவர்கள் விசுவாசிக்கின்றார்களோ அவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்ற சிந்தனையாகும்: ஒப். ரோம 1:16, 10:12-13 போன்றன. சபைக்குள்ளே தேசங்களின் (புறஜாதிகளின்) நிறைவு அடையும் வரைக்கும் ஒரு தேசமாக இஸ்ரவேல் தள்ளிவைக்கப்பட்டிருக்கும். கிறிஸ்துவின் வருகையில் இந்த யுகம் முடிந்து போகின்றது. ஏனெனில், இஸ்ரவேல் தேசமாக அவரை மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ளும் (ஒப். சக 12:10, வெளி 1:7). ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் போது இஸ்ரவேல் மீண்டும் ஓர் விஷேஷித்த பங்களிப்பை ஆற்றும்.

B. அந்திகிறிஸ்து (கிறிஸ்துவுக்கு எதிரானவன்)

1. யார் அந்திக்கிறிஸ்து?

அந்திக்கிறிஸ்து என்பவன் மனித குலத்தின் அதாவது இனங்களின் மேல் அதிகாரத்தை கொண்ட ஒரு இறுதியான ஆட்சியாளாக இருப்பான். அவன் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவிற்கும் விரோதமாக இறுதியான ஓர் கலகத்தை, எதிர்ப்பை உருவாக்க இவர்களை தூண்டுவான். வீழ்ச்சியடைந்த மனுக்குலத்தை மீட்க தேவன் தம்முடைய குமாரனை இவ்வுலகத்திற்குள் அனுப்பினார். குமாரனானவர் தான் ஓர் பரிபூரண மனிதனாக இருக்கின்றார். மனுக்குலத்தில் பெரும்பான்மையானவர்கள் குறிப்பாக இஸ்ரவேலர் அவரை நிராகரித்தார்கள். (யோவா 1:5.10-11). இன்னுமொருவர் வருவாரானால் அவர்கள் (யூதர்கள்) ஏற்றுக் கொள்வார்கள் என இயேசு முன்னமே கூறினார் (ஒப்.யோவா 5:43). இது அந்திகிறிஸ்து என்றால் என்ன அர்த்தம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வழிவகுக்கின்றது. கிரேக்க பதமான “அந்திகிறிஸ்தோஸ்” (antikhristos) என்பது “கிறிஸ்துவுக்கு எதிரானவன்” அல்லது “கிறிஸ்துவின் இடத்தில் தன்னை வைத்துக்கொள்வான்” என்பதாகும் (யோவா 2:18, 2தெச 2:3-4). சிலர் அந்திகிறிஸ்து என்பது ஒரு தீமையான ஒழுங்கு அல்லது தீமையின் எல்லா கூட்டு ஆவி என பொருள்படும் எனவும், இவை அதிகமாக கடைசி நாளில் தன்னை வெளிப்படுத்தும் எனவும் நினைக்கின்றார்கள். இருந்தாலும் அந்திகிறிஸ்து உண்மையான நபராக இருப்பார் என நாம் அறிவதற்கு அநேக வேதப்பகுதிகள் நம்மை வழிநடத்துகின்றன என நான் விசுவாசிக்கின்றேன்.

2. அந்திகிறிஸ்து ஒரு நபராக இருப்பானா?

அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் அந்திக்கிறிஸ்துவை ஓர் நபராகக் காண்கிறார் : ஒப். 1யோவா 2:18-19. மீட்பின் வரலாற்றில் கடைசி கால அந்திக்கிறிஸ்து அந்தியோக்கஸ் எபிபானசினால் (Antiochus Epiphanes) முன் நிழலாட்டமாக காண்பிக்கப்பட்டுள்ளான் (ஒப். தானி 8:9-26; 11:21-35). ஆனால் அதேவேளை மற்றவர்களிலும் கூட: ஒப். 1யோவா 2:18-19.22: மத் 24:5.24. 1யோவா 2:7ல் அந்திக்கிறிஸ்துவானவன் மாம்சத்தில் வந்த இயேசுக்கிறிஸ்துவை மறுதலிக்கின்றவன் எனும் சுபாவத்தை காணுகின்றோம். (ஒப்.1யோவா 4:1ff). அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு நபருக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெயர்களைத்தான் அந்திக்கிறிஸ்துவுக்கும் கொடுக்கின்றார் (ஒப். 2தெச 2:3-4.8). இயேசுக்கிறிஸ்து தன்னை காட்டி கொடுத்த யூதாசிற்கு கேட்டின் மகன் எனும் பெயரைக் கொடுத்தார் (யோவா 17:12). தானியலில் கூட அநேகமான பகுதிகள் அவன் ஒரு நபர் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன ஒப்.தானி 7:24-26 8:23-25. தானி 9:26ல் ஓர் அரசாஞ்சபவரையும் அழிக்கின்றவரையும் குறித்து நாம் வாசிக்கின்றோம் (ஒப். தானி 11:36.38.41.45). வெளிப்படுத்தலில் அவன் மிருகம் என அழைக்கப்பட்டுள்ளான். (கிரேக்கத்தில் டு தெரியோன் [to theérion]) ஒப். வெளி 13:1ff, 17:8ff; 19:19-20, 20:10). இது

ஆட்டுக்குடியானவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடன் வேறுபடுத்தி காண்பிக்கப்படுகிறது. ஒப். வெளி 5:6ff, 6:16; 14:1, 17:14; 21:22-27). வெளி 17 ஆனது இம் மிருகமானது ஒரு ராஜா எனக் காண்பிக்கிறது. அதாவது ஒர் நபர் (ஒப்.வச 9-12).

3. சாத்தானின் ‘திரித்துவத்தைக்’ குறித்து பேசுவது சாத்தியமா?

‘திரித்துவம்’ என்ற பதம் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரே தேவனாக இருக்கின்றார் என்ற அர்த்தத்தை கொடுப்பதற்காக பிரத்தியேகமாக பயன்படுத்துவது நல்லது. மூன்று சாத்தானிய நபரைக் குறித்து பேசும் போது ‘சாத்தானிய முக்கூட்டுத்துவம்’ (*satanic triplet*) என்ற பதத்தை பயன்படுத்துவது நல்லது.

1. பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பிய பிரகாரம் (யோவா 3:16), பொய்களின் பிதாவாகிய சாத்தான் (யோவா 8:44), கேட்டின் மகனாகிய (2தெச 23:3) அந்திகிறிஸ்துவை அனுப்புவான் (2தெச 2:9 வெளி 13:4).
2. கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய பரலோக பிதாவிடம் இருந்து வல்லமையை பெற்றது போல (யோவா 5:31ff, 14:10 போன்றன) அந்திக்கிறிஸ்துவும் வலுசர்ப்பமாகிய பிசாசிடம் இருந்து அவனுடைய வல்லமையைப் பெறுவான் (2தெச 2:9 வெளி 13:4).
3. பரிசுத்த ஆவியானவர் குமாரனை மகிமைப்படுத்தியது போல (யோவா 16:13-15), கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் அந்திக்கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்துவார்கள் (வெளி 13:11ff).

4. அந்திக்கிறிஸ்துவின் வஞ்சனை

வஞ்சிப்பிற்கூடாக சாத்தான் ஆதாம் ஏவாளின் வீழ்ச்சியை கொண்டு வந்தான் (ஒப். ஆதி 3, 2கொரி.11:3). அவனும் ஓளியின் தூதனுடைய வேஷத்தைத் தரிப்பான். அவனது ஊழியக்காரரும் அப்படியே செய்வார்கள் (2கொரி 11:14-15). கர்த்தரும் (மத் 7:21-23; 24:4-5.11. 23-25), அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் (2தெச 2:9-12, அப் 20:29-30) அப்போஸ்தலனாகிய யோவானும் (1யோவா 4:1-3, வெளி 13:3-4.11-15) இந்த வஞ்சிப்புக் குறித்து நம்மை எச்சரிக்கின்றார்கள். காலம் காலமாக கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும், கள்ளக்கிறிஸ்துகளும் இருந்து வருகின்றார்கள். அவர்கள் அழகான வார்த்தைகளினாலும், ஏன் அற்புதங்களினாலும் வஞ்சிக்கின்றார்கள். ஆனால் அழகான வார்த்தைகளோ, அற்புதங்களோ ஒருவனை கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனாக அத்தாட்சிப்படுத்தாது. சாத்தானும் அவனது ஊழியக்காரரும் அற்புதங்களை செய்யக்கூடியவர்கள். இதனால் தான் இயேசு அவனுடைய கணிகளினால் அவனை அறிவீர்கள் என்றார் (மத் 7:20). பவுலும் எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்க்கும்படியாக நம்மை தூண்டுகிறார் (1தெச 5:21).

5. அந்திக்கிறிஸ்து எங்கிருந்து வருவான்?

இறுதி காலத்தில் தோன்றும் அந்திக்கிறிஸ்து ஒரு யூதனாக இருப்பான் என சில வியாக்கியானிகள் சிந்திக்கின்றனர். ஆதி 49:16-17 படி இரேனியஸ் (Irenaeus) (கி.பி 180) அவன் தான் கோத்திரத்தில் இருந்து வருவான் என நினைத்தார். ஏனெனில் வெளி 7:4-8 வரையுள்ள வசனங்களில் 12 கோத்திரங்களை பட்டியல் இட்டபோது இக்கோத்திரம் காணப்படவில்லை. ஜேரோம் (Jerome) (அதாவது ஹிரோனிமஸ் (Hieronymus) கி.பி 350-420) என்பவர் அந்திக்கிறிஸ்து முழு உலகத்தையும் ஆளுகின்ற யூதனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என சொன்னார். ஏனெனில் அவன் யூதனாக இல்லாவிட்டால் ஒரு போதும் யூதர்கள் அவனோடு உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளமாட்டார்கள் (தானி 9:27). தேவைக்கியற்ற புறஜாதியான செலுசியஸ் பரம்பரையில் வந்த அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸின் (Antiochus Epiphanes) வரலாற்று உதாரணம் இந்த விவாதத்தின் பலவீனத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. அவன் ஒரு புறஜாதியான இருந்தும் கூட அநேக யூதர்கள் அவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார்கள் (ஒப். தானி 11:30-33, 1மக்க 1-4.) விக்ஸிப், லூத்தர், கல்வின் மற்றும் அநேகர் பாப்பான்டவர் தான் அந்தி கிறிஸ்துவாக இருக்க வேண்டுமென கருதினார்கள். இந்த தனிப்பட்ட கருத்துடன் நான் ஒத்துப் போவதில்லை.³¹ சிலர் நீரோ, ஹிட்லர் போன்ற கிறிஸ்துவிற்கு எதிரானவர்களும், யூதர்களுக்கு எதிரானவர்களுமாக இருக்கலாம் என சிந்தித்தனர். அந்தியோக்கஸ் எபிபானஸ் (Antiochus Epiphanes) போன்றோர் கடைசி காலத்தில் அந்திக்கிறிஸ்துவின் முன் அடையாளங்களாக இருக்கலாம் என நான் காண்கிறேன்.³²

³¹ இக்காரணங்களுக்காக கீழேயுள்ள “பாபிலோனின் வேசி” என்ற அதிகாரத்தைப் பார்க்கவும்.

³² எனது தானியேல் புத்தகத்திற்கான விளக்கவுரையுடன் ஒப்பிடவும் (குறிப்பாக 11ம் அதிகாரத்தில்).

எனது கருத்துப்படி, தானியலின் தரிசனத்தில் நான்காவது மிருகத்தின் மூலம் உருவகப்படுத்தப்பட்ட ராஜ்யத்தில் இருந்து அந்திக்கிறிஸ்து தோன்றுவான் என்பது பொருத்தமான வேதப்பகுதிகளில் இருந்து தெளிவாகிறது. தானி 7:7-8 மற்றும் 19-25. தானி 7:13.25-27 (இதற்கு சமாந்தரமாக தானி 12:7-13 மற்றும் வெளி 13:1ff) போன்ற பகுதிகளில் இருந்து இந்த சூழ்நிலையில் கடைசி காலங்களில் தோன்றும் அந்திக்கிறிஸ்துவாகத்தான் இருக்க முடியும் என இது தெளிவாக தோன்றுகின்றது. தானி 7ல் சொல்லப்பட்ட 4வது மிருகம் எந்த சந்தேகமும் இன்றி ரோம் சாம்ராஜ்யத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது. தானி 7லும் வெளி 13 மற்றும் 17லும் பத்து கொம்புகள் (10 இராஜாக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்) ஒரு ‘கருகிய காலத்திற்கு’ அதாவது 3 ½ வருடங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஆட்சிபுரியும் என நாம் வாசிக்கிறோம். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் இருந்த ரோம் அல்ல என்பது நமக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும். மாறாக, இறுதிக்காலங்களில் ரோம் மீண்டும் தலைதாக்கும் என காண்கின்றோம். (ரோமா ரெனாட்டா (*Roma Renata*)). தொடர்ந்து வரும் பகுதிகள் இந்த வியாக்கியானத்திற்கு உதவி புரிகின்றது.

1. தானி 7:13.25-26: இந்த ஆட்சியாளர் மேகங்களில் தோன்றும் மனுஷிகுமாரனால் (கிறிஸ்துவின் வேளையில்) அழிக்கப்படுவான். 2தெச 2:8, வெளி 19:11-21 இதனை ஆதரிக்கின்றன.
2. தானி 2 : அந்த சிலையின் நான்காவது பகுதியை (இரும்பு – ரோம், தானியேல் 7ம் அதிகாரத்தில் காணப்படும் 4ம் மிருகத்தின் இரும்பு பற்கள் = ரோம்) தொடர்ந்து 5ம் பகுதியான கால்களும் பெருவிரல்களும் களிமன் இரும்பு கொண்ட கலவையாக இருக்கிறது. தானி 7ல் 10 கொம்பு போன்று வெளி 13லும் 17ம் உள்ள 10 விரல்களும் இறுதி காலத்தைக் குறிக்கிறது. தானி 2ல் மலைகளில் இருந்து வெட்டியெடுக்கப்பட்ட ஒரு கல்வினால் இந்த சிலை அழிக்கப்படுகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம். இது அந்திக் கிறிஸ்துவையும் அவன் படைகளையும் அழிக்க திரும்பி வரும் கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது. (பூரியில் கிறிஸ்துவின் இராஜ்யம் : தானி 2:35, சக 14:9, வெளி 5:10).
3. மத் 24:15ல் இயேசு கிறிஸ்துவினால் மேற்கோள் காட்டப்படும் தானி 9:27 ஆனது (அவருடைய கடைசி காலத்தை குறித்த பிரசங்கத்தின் போது) அழிக்கும் ஆட்சியாளர் இன்றும் வர இருப்பதையே அது சுட்டிக்காட்டுகிறது.
4. அதேபோன்று வெளி 13:3-4 ஆனது அந்திக் கிறிஸ்துவாகிய அந்த மிருகம் ஏற்கனவே இருந்த ஓர் ராஜ்யத்தில் இருந்து (குணமாக்கப்பட்ட அதன் தலையில் உள்ள அதன் காயத்தை அவதானியுங்கள்) தோன்றுவான் என்பதை குறிக்கிறது.
5. வெளி 17:7-11 ஆனது முன்பு இருந்து பின்பு இல்லாமல் போன ஆனால் மறுபடியும் தோன்ற இருக்கின்ற ராஜ்யத்தில் இருந்து அந்த மிருகம் வரும் என கூறுகிறது.
6. இறுதியாக ஆனால் குறைவானதல்ல : தானி 11:40-45 ஆனது கொடுங்கோலாட்சியை செய்யும் அந்திக்கிறிஸ்துவனவன் மேற்கில் இருந்துதோன்றுவான் எனக் குறிக்கிறது. இப் பகுதியானது இராணுவப் படைகள் தெற்கிலிருந்தும் வடக்கிலிருந்தும் கிழக்கிலிருந்தும் வருகிறதை காணப்பிக்கிறது. இந்த யுத்தத்தில் அந்திக்கிறிஸ்து கொல்லப்படுவான். அந்திக் கிறிஸ்துவான் இந்த கொடுங்கோல் ஆட்சியாளன் ஒரு வித்தியாசமான திசையில் இருந்து வருகிறவனாக இருப்பான். அதாவது அவன் மேற்கிலிருந்து வருவான்.

இவ்வேதப்பகுதிகள் இறுதி காலத்தில் மறுபடியும் உருவாக இருக்கின்ற ரோம் சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்து அந்திக்கிறிஸ்துவனவன் எழும்புவான் என நம்மை சிந்திக்க தூண்டுகிறது. நான்காவது மிருகத்திலிருந்து வளரும் சிறிய கொம்பானது (தானி 7:8.19-25) வரலாற்று நாட்காட்டியின் படி ரோமுடன் இனங்காணப்பட முடியும்.

வெளி 17:8-11ல் அந்த மிருகமானது (அந்திக்கிறிஸ்து) பாதாளத்தில் (abyss) இருந்து ஏறிவருவதை நாம் வாசிப்பதின் நிமித்தம் அந்திக்கிறிஸ்து ஓர் சாதாரண மனிதனாக இருக்க மாட்டான் என ஊகங்கள் எழும்புகின்றன. வேறு சிலர் (கேட்டின் மகன் என அழைக்கப்படுகிறான்) சாத்தான் அசுத்த ஆவியின் கூட்டினால் பிறப்பிக்கப்பட்டவனாக இருக்க முடியும் (இயேசுவின் மாம்சமாகுதலை போல்) என சிந்திக்கின்றனர். இந்த கருதுகோளை ஆதரிக்கும் இன்னுமொரு விபரணத்தையும் காணமுடியும். வெளி 19:19-20 மற்றும் 20:10ன் படி அந்திக்கிறிஸ்துவானவன் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்பாக அதாவது வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பில் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு (இங்கே அவிசுவாசிகளும் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள்: வெளி 20:11-15) அக்கினி கடலில் தூக்கியெறியப்படுவான். ஆகவே இது அந்திக்கிறிஸ்துவானவன் ஓர் சாதாரண நபராக இருக்க மாட்டான் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது. சொன்னாற் போல வெளி 9:1ff ல் அசுத்த ஆவிகள் (விழுந்து போன தூதர்கள்) ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அவிசுவாசிகளை இம்சைப்படுத்த (ரமாதங்கள்) பாதாளத்திலிருந்து கட்டவிழிக்கப்படுகிறதை வாசிக்கிறோம். வச.11ல் அழிப்பவன் (Apollyon) என கிரேக்க மொழியில் அர்த்தங்கொள்ளும். அப்பவியோன் (Apollyon) என்ற தூதன் அவர்களின் ஆட்சியாளனாக இருப்பான். இந்த தீங்கான நபர்களான பிசாககள் அதாவது அசுத்த ஆவிகள் (வீழ்ச்சியடைந்த தூதர்கள்) என இது காண்பிக்கின்றது. இதன் நிமித்தமாக ஓர் விழுந்து போன தூதன் அந்திக்கிறிஸ்துவாக தோற்றும் அளிக்க முடியுமா என எங்களை நாங்களே கேட்கின்றோம். ஆனால் அதேவேளையில் சாத்தானுக்கு மாமிசமாகும் இரகசியத்தைப் பின்பற்றக்கூடியளவிற்கு (தேவன் இதை அனுமதிப்பாரா?) அதிகாரம் உள்ளதா என்பதையும் நாம் கேட்க வேண்டும். இங்கே நாம் ஊகங்களுக்கூடாக கடந்து போகின்றோம் என்பதை நாம் உணர்ந்தவர்களாக இக்கேள்விகளை நாம் திறந்தவிதமாக விடுவோம்.

7. 666 என்ற எண்ணின் அர்த்தம் என்ன?

இது அந்திக்கிறிஸ்துவாகிய மிருகத்தின் இலக்கந்தான் (வெளி 13:18). கடந்த காலங்களில் இது குறித்து பலவிதமான கருத்துக்கள் விளக்கங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவைகளில் சில இதோ:

- நீங்கள் உரோம இலக்கமாகிய ஏழு இலக்கங்களில் ஆறைக் கூட்டனால் நீங்கள் 666 என்ற இலக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுவீர்கள். I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500 இவைகளைச் சேர்க்கும் போது 666 நமக்கு கிடைகின்றது. இது உரோம ஒழுங்கானது அதனுடைய ஆட்சியாளன் அந்திக்கிறிஸ்துதான் எனவும் முடிவு செய்ய நம்மை வழிநடத்துகின்றது. சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி இதுவொரு சுவாரஸ்யமான கண்டுபிடிப்புத்தான்.
- A=100, B=101, C=102... போன்று ஆங்கில அகரவரிசைப் பெறுமதியை இப்படிக் கூட்டும் போது ஹிட்லரின் பெயருக்கு 666 என கூட்டுத்தொகை வரும்.

H	=	107	}
I	=	108	
T	=	119	
L	=	111	
E	=	104	
R	=	<u>117</u>	
666		====	

- வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தைக் குறித்த தனது வியாக்கியான உரையில் அலெக்சாண்டர்³³ (Alexander) என்பவர் மிருகம் (ஞ தெரியோன் (to tērion)) எனும் பதம் 36 தடவை சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றார். இது நம்மை ஊக்கத்திற்கு வழிவகுக்கின்றது. 36 என்பது 6 இன் வர்க்கமாகும். 1 இருந்து 36 வரை நாம் சேர்க்கும் போது 666 ஜப் பெறமுடியும். $1+2+3+4+\dots+36=666$ இதுவும் நமக்கு சுவாரஸ்யந்தான் தருகின்றது. ஆனால் இதற்கு மேல் நம்மால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது.

இதைக்குறித்து மேலதிகமான கருத்துக்களுக்கு வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தைக் குறித்த எனது வியாக்கியான உரையைப் பார்க்கவும். இந்த மர்மமான இலக்கத்தைக்குறித்து இப்படியாக நாம் விளங்கிக்கொள்ள முடியுமா என பார்க்கின்றேன்:

வெளி 13:18 நாம் வாசிக்கின்ற 6 என்ற எண் மனிதனுடைய இலக்கமாக இருக்கின்றது. இது மனிதனுடைய மட்டுப்படுத்தப்பட தன்மையை (அவனால் எல்லாம் செய்ய முடியாது) சுட்டிக்காட்டுகின்றது. அதேவேளை 7 என்ற எண் ஒரு தெய்வீக எண்ணாகும். இது தேவனுடைய பரிபூரணத்தைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றது. அந்திக்கிறிஸ்துவானவன் தன்னுடைய பயணத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் தன்னை கடவுளாக பிரகடனம் செய்வான் (2தெச.2:3-4). அவன் தெய்வீக பூரணத்தன்மையை அடைய முயற்சி செய்வான். ஆனால் வெற்றியடைய மாட்டான். இந்த எண் ஜேக் கொண்ட வல்லமையுடையவனாக இருப்பான். ஆனால் தேவனைப்போல் இருக்கமாட்டான். வெளி 5:6ல் உள்ள படி கிறிஸ்துவினுடைய சர்வவல்லமையுள்ள தன்மையையும் சர்வஞான தன்மையையும் உருவகப்படுத்தும் ஆட்டுக்குடியனவரின் ஏழு கொம்புகளும், ஏழு கண்களும் பரிபூரணத்தைக் குறிக்கின்றன. இப்பரிபூரண எண்ணை அவனால் ஒருபோதும் எட்டமுடியாது. சாத்தானானவன் (அந்திக்கிறிஸ்து) பாவமனிதனை வல்லமையின் உச்சநிலைக்கு எழுப்புவான். வெளி 13ல் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது எனும் வார்த்தை 6 தடவை இருப்பதையும் வாசிக்கின்றோம். கிறிஸ்துவின் பூமிக்குரிய சிங்காசனத்தை கைப்பற்றி இம்மிருகத்திற்கு வல்லமை கொடுக்கப்பட்டது. 666 என்கின்ற இந்த எண் முன்று தடவை பரிசுத்தமும் பரிபூரணமுமான திரியேகதேவனுக்கு எதிராக காரியத்தை நடத்துகின்றது (ஒரு ஏழு பிதாவுக்கும் ஒரு ஏழு குமாரனுக்கும் 3ம் ஏழு பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் கொடுக்கப்படுகின்றது). அதேபோல் வெளி 16:13ல் ³⁴ குறிப்பிடப்படுள்ள சாத்தானுடைய முக்கூட்டு (satanic triplet) அமைப்பில் உள்ள மூன்று நபர்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றதா என நாம் கேட்கின்றோம். 666#777!

8. எவ்வளவு வல்லமையுடையவனாக அந்திக்கிறிஸ்து இருப்பான்?

³³ John H. Alexander, *L'Apocalypse verset par verset*, 4th ed. (Geneva: La Maison de la Bible, 1986), pp. 261-263.

³⁴ சாத்தானின் முக்கூட்டுத்துவம் (satanic triplet): ஒரு 6 பிசாசாகிய வலுக்சர்ப்பத்திற்கு பயணப்படுத்தப்படுகிறது. இது தேவமைந்தனைப்போல் தான் ஆராதிக்கப்பட வேண்டும் என விரும்புகின்றது (மத் 4:9). இன்னொரு 6 அந்திக்கிறிஸ்துவகிய மிருகமாகும். இது தேவகுமாரனாகிய கிறிஸ்துவை எதிர்க்கும் ஒர் போவியான மேசியாவாக இருப்பான். மூன்றாவது 6 கள்ளத்தீர்க்கத்தரிசி. இவன் மக்களை அந்திக்கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கும் படியாக அவனை மனிதர்களுக்கு முன்பாக மகிழ்ச்சிப்படுத்தி பிரஸ்தாபம் பண்ணுகின்றவனாக இருப்பான்.

a. அவன் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தீமையை செய்யக்கூடிய வல்லமையுடையவனாக இருப்பான் ஒப்.வெளி: 13:2, 17:8, 2தெச 2: 9-10 கட் எனர்ஜியன் டொவ் சாட்டானா (*[kat' enérgeian tou Satana]*=சாத்தானின் வல்லமை மூலம்).

b. தேவன் அவனுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க அவனுக்கு அனுமதி கொடுப்பார்

வெளி 13:2.5-7, 2தெச 2:9-11, ஒப். வெளி 12:12, 17:17 (ஒப். ஏசா 10:5-7.12: தேவன் நம்முடைய உண்மைத்துவமற்ற மக்களை ஒழுங்குபடுத்த (தண்டிக்க) அசீரியாவை பிரம்பாக பயன்படுத்துகிறார்).

c. ஆரம்பத்தில் தானியேல் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நான்காவது ராஜ்யத்தில் இருந்து தன்னுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்வதாக காணப்படுகின்றது

நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி இந்த சாம்ராஜ்யமானது மறுபடி உருவெடுக்கும் ரோம சாம்ராஜ்யமாய் இருக்கின்றது தானி 7:7-8.23-25, ஒப். வெளி 13:1-3, 17:7ff. சில வியாக்கியானிகள் எண்ணுகின்ற பிரகாரம் 10 கொம்புகளுடையதாக இந்த சாம்ராஜ்யம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் (European Union) அல்லது நேட்டோவுடன் (NATO) இணங்காணப்பட முடியுமா என்பதைக் குறித்து அடியேன் அறியேன். ஆனால் பண்டைய ரோமராஜ்யத்தில் இருந்து எழும்பும் 10 சாம்ராஜ்யங்களின் (ராஜாக்களின்: தானி 7:7.24, வெளி 17:12) ஒரு கூட்டமைப்பை கொண்டிருக்கும் என்பதை மாத்திரம் அறிவேன்.

d. கொடுமையான யுத்தத்தினாடாக தன்னுடைய வல்லமையை விரிவாக்குவான்

ஒப்.தானி 7:7, 11:36-45, வெளி 13:4.

e. அவனது ஆட்சி முழு உலகத்திற்கும் பரம்பும்.

ஒப். தானி 7:23: 2தெச 2:4, வெளி 13:3-8.15-17.

9. தேவனைக் குறித்த அந்திகிறிஸ்த்துவின் மனப்பாங்கு என்ன?

ஆணவம்: தானி 7:25, 11:36:37, 2தெச 2:4, வெளி 13:5-6.

10. மனிதர்களைக் குறித்து அந்திகிறிஸ்துவின் மனப்பாங்கு என்ன?

மகா உபத்திரகாலத்தின் போது வாற்கின்ற கிறிஸ்தவர்களையும், யூதர்களையும் அவன் துன்புறுத்துவான்: தானி 7:21.25, 9:27 (இஸ்ரேல்), வெளி 12:13-15 (பெண்= இஸ்ரேவேல்): வெளி 12:17 (இயேசுவின் சாட்சியைக் கொண்டிருந்தவர்கள்=கிறிஸ்தவர்கள்) மகா உபத்திரவ காலத்தில் இரத்த சாட்சியாய் மரித்த கிறிஸ்தவர்களைக் குறித்து பின்வரும் பகுதிகளில் பார்க்கவும் வெளி 7:13-14, 13:7-10, 20:4.

11. பாபிலோனிய வேசியைக் குறித்த அந்திகிறிஸ்துவின் மனப்பாங்கு என்ன?

வெளி 17 பின்வருவனவற்றை குறிப்பிடுகின்றது: வச.1-3 வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த வேசியானவள் மிருகத்தின் மேல் உட்கார்ந்து இருக்கின்றாள். பிற்பாடு இந்த மிருகம் அந்த வேசியை அழித்துப்போடுகின்றது (பார்க்க. வச.16-17). வெளி 17ஆனது தான் வல்லமையில் உயர்வதற்காக மிருகமானது பாபிலோனிய வேசியை பயன்படுத்துகின்றது என அறியத்தருகின்றது என பச்சி³⁵ கூறுகிறார்.³⁶ ஆனால் அவன் முழு உலகத்திற்கு மேலாகவும் ஆட்சி புரியும் போது (யூதர்களையும், கிறிஸ்தவர்களையும் துன்புறுத்திய பின்) போலியான மார்க்கமான பாபிலோனிய வேசியை சீக்கிரம் அகற்றி விட பின் தொடர்வான். ஏன்? அவன் தான் ஒருவனே தேவனாக ஆராதிக்கப்பட விரும்புவதனால் அதை செய்கின்றான் (2தெச.2:4, வெளி 13:8.12.15).

³⁵René Pache, *The Return of Jesus Christ*, pp. 220-221.

³⁶ ஆகவே வெளி 17:16-18 இவ்வியாக்கியானத்தை ஆதரிக்கின்றது என சிந்திக்கின்றேன்.

12. அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆட்சிக் காலம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்?

வேதாகமத்தில் நான்கு விதமான வெளிப்பாடுகளை காணலாம். அதாவது இந்தக் கேள்விக்குப் பதில் தரும் எண்ணிக்கைகள்.

a. ‘காலம், காலங்கள், அரைக்காலம்’

தானி 7:25, 12:7, வெளி 12:14 இதற்கு இணையான பதங்கள் $3\frac{1}{2}$ வருடங்களில் காண்பிக்கின்றது. அதாவது ஒரு காலம், இரண்டு காலங்கள்,³⁷ மற்றும் அரைக்காலம்.

b. அரைக்காலம்

தானி 9:24-27ல் 70 ‘வாரங்கள்’ (ஸ்கபு [schäbə]³⁸] = week) எனக் குறிக்கப்படுகின்றது. அநேக வியாக்கியானிகள் இந்த வாரங்கள், வருட - வாரங்களை குறிப்பதாக கூறுகின்றார்கள். அதாவது 70×7 வருடங்கள் (ஏழு நாட்களின் வாரங்கள் அல்ல).³⁹ தானி 9:24-27ல் 70 வருட வாரங்களை மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கிறது: $7+62=1=70$. இறுதி வருட வாரங்கள் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்க ஒரு அரைப்பகுதி $3\frac{1}{2}$ ஜ குறிப்பதாக வச.27 காண்பிக்கின்றது.⁴⁰

c. 42 மாதங்கள்

வெளி 11:2 மற்றும் 13:5 யூத நாட்களில் ஓவ்வொரு மாதமும் 30 நாட்கள் ஆகவே 42 மாதங்களில் மொத்தமாக $3\frac{1}{2}$ வருடங்களாக இருக்கின்றது.

d. 1260 நாட்கள்

வெளி 11:3 மற்றும் 12:6: யூதர்கள் ஓவ்வொரு வருடமும் 360 நாட்களை உடையதாக கணக்கிட்டு எண்ணும் பிரகாரம் எண்ணும் போது 1260 நாட்கள் சரியாக $3\frac{1}{2}$ வருடங்களுக்கு சமமாக இருக்கிறது.

அந்திக்கிறிஸ்துவின் இராஜ்யித்தை குறித்து குறிப்பாக அறிவுதற்கு ஏன் நாம்மை அனுமதிக்கிறார் என்று நாம் கேட்கலாம். எவ்வாறு இருப்பினும் தேவன் அவனுடைய ஆட்சிக் காலத்தை மட்டுப்படுத்துவதை அறிவுது நமக்கு நல்லது. அந்த நாட்கள் குறைக்கப்படாது இருந்தால் ஒருவரும் மீதமாய் இருக்கமாட்டார்கள் என்று இயேசு குறிப்பிடுவது (மத.22:44) இந்தக்காலத்தைக் குறித்தாக இருக்கலாம். இக்காலத்திற்கூடாக போக இருக்கின்ற மக்களுக்கு, இந்த எல்லா சூழ்நிலைக்கு மத்தியிலும் இறைவனது தலையீட்டை நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்த்திருக்கின்ற மக்களுக்கு இது விசேஷமான உத்வேகத்தை கொடுப்பதாக இருக்கும்.

12.அந்திக்கிறிஸ்துவின் முடிவு என்னவாக இருக்கும் மற்றும் அவன் எப்படி தண்டிக்கப்பட்டிருப்பான்?

அவன் தண்டிக்கப்பட்டு அக்கினிக் கடலுக்குள் (நரகத்திற்குள்) எறியப்படுவான்: 2தெச 2:8, வெளி 19:20 மற்றும் 20:10.

³⁷ எபிரேயத்திலும் அரமேய மொழியிலும் இலக்கண பூர்வமாக இரட்டை வடிவுடையதாக் கொண்டு இருக்கின்றது.

³⁸ மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தில் உள்ள ஒய்வு நாளையும் யூஇலி வருடத்தையும் ஒப்பிடுக.

³⁹ தானியேலின் 7 வருட - வாரங்கள் குறித்து கலந்துரையாடுவதற்கு தயவு செய்து தானியேல் தீர்க்கதுரிசியை குறித்து எனது நாலைப் பார்க்கவும் அங்கே மேலதிக விபரங்களையும் காணலாம் அல்லது 2தெச 2:1 குறித்த எனது முதுநிலை ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையைப் பார்க்கவும். *Commentaire exégétique et théologique*, defended at the Faculté Libre de Théologie Evangélique, Vaux-sur-Seine (France), March 1990, pp. 62-85.

C. கள்ளத் தீர்க்கதரிசி

1. கள்ளத்தீர்க்கதரிசி எனும் நபர்

பெச்சி அறிமுகமாக இப்படிச் சொல்கிறார்:

அந்திக்கிறிஸ்தவுடன் இணைந்தவாறே வேதாகம தீர்க்கதரிசனமானது அவனை சேவிக்கும் ஒரு மத்தியான பிரதம மந்திரியை குறித்துப்பேசுகின்றது (மோசேக்கு பக்கத்தில் நின்று பேசும் ஆரோனைப்போல் என சொல்லலாம்). ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்து அனேக தடவைகளில் கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகளைக் குறித்து அதிகமாக பேசுகின்றார் (மத் 24:5,11,24,போன்றன.) மிகப் பெரிய உறுதியான அந்திக்கிறிஸ்து தோன்றும் வேளையில் மோசமான கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்புவார்கள். இந்த மனிதர் உண்மையில் அந்திக்கிறிஸ்துவைப் போன்றே மாமிசத்தையும் எழும்பையும் போன்றவர்களாக இருப்பார்கள் என்பது நிச்சயம்.⁴⁰

2. வெளி 13 உள்ள 2ம் மிருகம் கள்ளத் தீர்க்கதரிசியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது

வெளி 13:11-17 இறுதிக்காலத்தில் தோன்றும் கள்ளத்தீர்க்கதரிசியைக் குறித்துப் பேசுகிறது.

1. இரு கொம்புகளுடைய 2ம் மிருகம் வெளி 13:11 சொல்லுவது போல ஒரு ஆட்டுக்குட்டியைப் போல இருக்கின்றது. ஆனால் இது உண்மையில் கள்ளத்தீர்க்கதரிசியாக இப்பெயராலே வெளி 16:13;19:20 மற்றும் 20:10ல் அழைக்கப்படுகின்றது.
2. முதலாவது மிருகம் (வெளி 13:1-10) வெறுமனே மிருகம் (கிரேக்கத்தில்: ὁ θερίον [to thérion]) என அழைக்கப்படுகிறது. வெளி 13ல் இரு மிருகங்களில் ஒன்று அந்திக்கிறிஸ்தவாகும். வெளி 13:11-17ல் குறிப்பிடப்பட்ட மற்ற மிருகம் கள்ளத்தீர்க்கதரிசியாகும்.

3. கள்ளத் தீர்க்கதரிசியின் ஆரம்பத்தைக் குறித்து நாம் என்ன அறிந்துகொள்கின்றோம்

இங்கேயும் கூட நாம் பலவிதமாக வித்தியாசமான கருதுகோள்களை வித்தியாசப்படுத்த வேண்டும்:

1. வெளி 13:1-10ல் குறிப்பிடப்பட்ட அந்திக்கிறிஸ்தவாகிய மிருகம் கடலிலிருந்து வெளியே எழும்பி வருகின்றது (வெளி 13:1). வெளி 17:2,15ம் வசனங்களைப் பொறுத்தமட்டில் கடலானது (தண்ணீர்) உலகத்தின் தேசங்களை குறிக்கின்றது. வெளி 13:11-17ல் சொல்லப்பட்ட கள்ளத் தீர்க்கதரிசியாகிய 2ம் மிருகம் யூரியிலிருந்து வருகின்றது (வெளி:13:11). கடலானது உலகத்தின் தேசங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதனால் பூமி எதைப்பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்? சில வியாக்கியானிகள் இது யூதர்களைப் பிரதிநிதிப்படுத்துவதாக கருதுகின்றனர். ஏனெனில் அவர்களிடம் இருந்துதான் கள்ளத்தீர்க்கதரிசி ஏழவேண்டும். அதேவேளை கடலானது அந்திக்கிறிஸ்து தோன்றுகின்ற தேசங்களாக இருக்கலாம்.
2. மற்றோர்கள் எப்பொழுதும் கலகத்தினால் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் அரசியல் உலகத்தை இந்த தொடர்ச்சியான நிலையற்ற கடல் குறிக்கின்றது என்றும், யூரியானது ஓர் உறுதியான அஸ்திபாரத்தில் கட்டப்பட்ட மத உலகை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது என்றும் கருதுகிறார்கள்.
3. ஒப் மேலே IV.B.5 ‘எங்கிருந்து அந்திக்கிறிஸ்து வருவான்?’ அங்கே அந்திக்கிறிஸ்துவானவன் (அப்படியே கள்ளத் தீர்க்கதரிசியும்) ஒரு தீமையான முறையில் மாம்சமாகுதலைக் குறித்த கருதுகோள்களையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன்.

⁴⁰ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 207.

இந்த வியாக்கியான முயற்சிகள் எல்லாம் சுவாரஸ்யமாக இருந்தாலும் இவைகள் எல்லாம் வெறுமனே கருதுகோள்கள் மாத்திரமே.

4. ஆட்டுக்குட்டியைப் போன்று தோற்றுமளிக்கும் ஆனால் வலுச்சர்ப்பத்தைப் போன்று பேசும் இரு கொம்புகளையுடைய மிருகத்தில் இருந்து தோன்றும் வெளிப்புறமான உருவின் (முடியின்) அர்த்தம் என்ன?

வெளி 13:11ffல் காணப்படும் கள்ளத் தீர்க்கதறியின் விபரங்கள் கீழே தரப்பட்ட இயேசுகிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளை ஞாபகப்படுத்துகிறது:

“கள்ளத் தீர்க்கதறிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். அவர்கள் ஆட்டுத்தோலைப் போர்த்துக்கொண்டு உங்களிடத்தில் வருவார்கள். உள்ளத்திலோ அவர்கள் பட்சிக்கிற ஒநாய்கள். அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள்” (மத் 7:15-16, ஒப். அப் 20:29, பவுல் கிறிஸ்துவின் சபையின் எதிரிகளை ஒநாய்கள் என அழைக்கிறார்).

இந்த பெரிய கள்ளத் தீர்க்கதறிசி தன்னை ஓர் ‘அப்பாவி ஆட்டுக்குட்டியாக’ காண்பிப்பான். ஆனால் உண்மையில் உள்ளத்திலோ அவன் ஒரு வலுச்சர்ப்பத்தைப் போல் இருப்பான். வெளிப்படுத்தலில் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தேவ ஆட்டுக்குட்டி என காண்கின்றோம் (வெளி 5:6.12). அதேவேளையில் வலுச்சர்ப்பமானது பிசாசுடன் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றது. (ஓப்.வெளி 12:9, பார்க்க 2கொரி 11:13-15 மற்றும் யோவா 8:44).

5. கள்ளத் தீர்க்கதறிசிக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் இடையிலான ஒப்பீடு

1. பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் தெய்வீக திரித்துவத்தின் (divine Trinity) முன்றாவது நபராவார் (மத் 28:19). ஆனால் கள்ளத் தீர்க்கதறிசியானவன் சாத்தானிய முக்கூட்டுத்துவத்தின் (satanic triplet) முன்றாவது நபராக இருக்கின்றார்.
2. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவ ஆவியானவராக இருக்கின்றார் (சங் 51:13). கள்ளத் தீர்க்கதறிசியின் வாயிலிருந்து அசுத்த ஆவி புறப்படுகின்றது (வெளி 16:13).
3. பரிசுத்த ஆவியானவர் தன்னையல்ல தேவகுமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவையே மகிழைப்படுத்துகிறார் (யோவான் 16:13-14). கள்ளத் தீர்க்கதறிசி அந்திகிறிஸ்துவின் சார்பில் செயற்பட்டு அவனுடைய சமுகத்தில் தன்னுடைய எல்லா வல்லமையையும் பயன்படுத்துகின்றான் (வெளி 13:12).
4. தம்முடைய தெய்வீக தோற்றுத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக இயேசுகிறிஸ்து தேவ ஆவியானவர்க்கூடாக அற்புதங்களை செய்தார்: மத் 12:28 மற்றும் யோவா 5:36. கள்ளத் தீர்க்கதறிசி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிகாரத்தை விளக்குவதற்கு அற்புதங்களை செய்கின்றான்.⁴¹

6. கள்ளத் தீர்க்கதறிசி என்ன செய்வான்?

1. அந்திக்கிறிஸ்துவின் வலதுகரமாக கள்ளத்தீர்க்கதறிசி இருப்பான்: வெளி 13:12, ஒப்.1யோவா 2:18.
2. பெரிய அற்புதங்களை செய்து மக்களை வருஷிப்பான்: வெளி 13:12-13:15.
3. கள்ளத் தீர்க்கதறிசி அநேக உபத்திரவங்களைக் கொண்டு வருவான்: வெளி 13:16-17.
4. கள்ளத் தீர்க்கதறிசியானவன் ‘மகா பாபிலோனின்’ தலையாக இருக்கலாம் எனவும், அந்த இரண்டு பேரும் ரோமாபுரியில் ⁴² அதாவது மறுபடி ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ரோமாபுரியின் தலைநகரில் தங்கள் இருக்கைகளை ஏற்படுத்துவார்கள் எனவும் பெச்சி கருதுகிறார். நான் இந்த கருதுகோளை ஆதாரிப்பதற்கு சங்கடப்படுகிறேன். ஏனெனில் வெளி 17:15-18ல் அந்திக்கிறிஸ்து பாபிலோனின் வேசியை அழித்துப்போடுவான். அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் கள்ளத் தீர்க்கதறிசி உருவாக்கிய போலியான அமைப்புக்களை அந்திக்கிறிஸ்து நாசகாரம் செய்வான். இது நடப்பது அரிதாகவே இருக்கும் என்றே நான் காணுகின்றேன். இந்தக்கருதுகோளை நான் நிராகரிக்கிறேன் மத் 12:25-26ல் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.

⁴¹ ஒப்பிட்டுதலுக்காக please, refer to René Pache, *The Return of Jesus Christ*, pp. 210-213.

⁴² Ibid., p. 215.

7. கள்ளத் தீர்க்கதுரிசியின் முடிவு என்னவாக இருக்கும்?

அந்திக்கிறிஸ்துவின் முடிவைப்போலவே தன்னுடைய முடிவையும் நோக்கி இருவரும் ஒருவர் பின் ஒருவராக நேராக சென்று அக்கினி கடலில் (நரகத்தில்) ஒன்றாக தூக்கி ஏறியப்படுவார்கள்: (வெளி 19:20, 20:10).

D. பாபிலோனின் வேசி

1. வேதாகமத்தில் ‘பாபிலோன்’ என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன?

பாபிலோன் என்ற வார்த்தையானது “பாபேல்” எனும் பெயரில் இருந்து பெறப்பட்டது. இது முதல் தடவையாக ஆதி 10:10லும் பின்பு 11ம் அதிகாரத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இங்கே மனிதர்கள் பெருகினாலும் பூமியிலே பலுகிப்பெருகுங்கள் என்ற கட்டளைக்கு விரோதமாக கலகம் செய்து வான்தை அளாவத்தக்கதான் (தொடத்தக்கதான்) கோபுரத்தையும் நகரத்தையும் கட்ட ஆரம்பித்தார்கள். தேவன் அந்த ஜனங்களின் பாகையை தாழுமாறாக்கி கலகத்திற்கு மறுத்தரவு அருளினார் (ஆதி 11:1-9). அதன் பிற்பாடு மனிதர்கள் எல்லா திசையிலும் பரவத்தொடங்கினர். அதன் பிற்பாடு பாபேல் என்பது தேவனுக்கு எதிரான மனிதனின் கலகம் என பொருள்பட ஆரம்பித்தது.

2. மகா பாபிலோன் வேசி எதனை பிரதிநிதித்துப்படுத்துகின்றது?

பல விளக்கங்கள் இதற்குண்டு. பச்சி பின்வரும் தீர்வை முன்வைக்கிறார்:⁴³

1. மிருகமும் அதன் சாம்ராஜ்யமும் கடைசி காலத்தில் உள்ள அதன் அரசியல் உலகை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது. வெளி 13 மற்றும் 16:10.
2. பாபிலோன் வேசி அவிசுவாசமுள்ள மத உலகை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது. வெளி 17:1.5.15.
3. பாபிலோனின் மாநகரம் தேவன் காண்கின்ற படியே சமூக பொருளாதார உலகை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது: ஒப். வெளி 18:10.18-19.

பச்சி மேலதிகமாக சொல்கிறார்: “தேவனற்ற ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கும் ஓரேயோரு பாபிலோனிய கோபுரத்தின் மூன்று அம்சங்கள் இவைகள் என சுருக்கிச்சொல்லலாம்”.⁴⁴ பாபிலோன் வேசியான ஓர் பிழையான மார்க்கத்தின் உலகளாவிய அமைப்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது என்ற கொள்கைளை தனிப்பட்ட முறையில் தெரிந்தெடுக்க விரும்புகிறேன்.⁴⁵ வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தின் பொருத்தமான பகுதிகளை வாசிக்கும் ஒருவர் யார் இந்த வேசி? என தன்னைத்தானே கேட்பது தவிர்க்க முடியாததாகும்.

கருத்துக்கள் பலவாக இருக்கின்றன. இங்கே அதிகமான விளக்கங்களின் வரிசையில் ஒன்று கொடுக்கப்படுகின்றது.

a. ரோம திருச்சபை பாபிலோன் வேசியாக இருக்கின்றது.

பச்சி இதைக்குறித்த பார்வையின் வரலாற்றை சுருக்கமாக தருகின்றார்:

ஒவ்வொரு யுகத்திலும் வெளி 17ல் ரோமாபுரியை மையமாகக் கொண்டிருக்கும் சபைக்கு இருக்கும் ஏதோவொரு ஒப்பிட்டைக் காணுகின்றார்கள். அப்படி சிந்திக்கும் வியாக்கியாணிகள் புரட்டஸ்தாந்து கிறிஸ்தவர்கள் மாத்திரம் அல்லாது சீர்திருத்திற்கு முன்னும் பின்னும் இருந்த ரோமன் கத்தோலிக்கர்களும்

⁴³ Ibid., p. 218.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Henry C. Thiessen, *Lectures in Systematic Theology*, revised by Vernon D. Doerksen, revised edition (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1979), p. 361, thinks likewise.

தான் (உதாரணமாக பென்-எஸ்றா (Ben-Ezra) என அழைக்கப்படும் இயேசுவிட் லெகுன்சா, இது ஒன்றுதான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது).⁴⁶

அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் இருந்த காலத்தில் ரோமாபுரி மையமாக இருந்ததை பச்சி நினைவுப்படுத்துகின்றார். அந்நேர உபத்திரவு காரணங்களின் நிமித்தம் யோவான் ரோமா புரியின் பெயரைக் குறிப்பிடவில்லை.⁴⁷ மேற்குறிப்பிட்ட பிரகாரம் பாபிலோன் பண்டைய காலத்தில் இருந்து தேவனுக்கு எதிரான மனிதனின் கலகத்தின் அடையாளமாக இருக்கின்றது. இது பரிசுத்த நகரமாகிய ஏருசலேமுக்கு நேரெதிரானது..

வெளி 17-18ல் உள்ள பாபிலோனுக்கும் ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கும் சுவாரஸ்யமான 8 சமாந்தரமான ஒப்பீடுகளை பெச்சி⁴⁸ குறிப்பிடுகிறார். அவைகளில் ஆறின் சுருக்கம் இங்கே:

1. ஏழு மலைகளின் மேல் அந்த ஸ்திரி உட்கார்ந்திருக்கின்றாள் (வெளி 17:9). அப்போஸ்தலர் கால உலகத்தின் மையமாக ரோம் இருந்தது. ஏழு மலைகளின் மேல் உட்கார்ந்து இருக்கின்ற ஓர் பெண் இருப்பதை பண்டைய காலத்து ரோம நாணயம் ஒன்று காணப்பிக்கின்றது.
2. இங்கே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டுள்ள மிருகமாகிய ரோம சாம்ராஜ்யத்தினால் இந்த ஸ்திரி ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளாள் (வெளி 17:3). ரோம சக்கரவர்த்தியான கொண்ஸ்டாஞ்னூடைய மதமாற்றத்தை தொடர்ந்து ரோம சபையானது அநேக நூற்றாண்டுகளாக ரோம அரசினால் ஆதரிக்கப்பட்டும் செல்வாக்குச் செலுத்தியும் வந்துள்ளது என்பது மறுபடியும் எல்லோருக்கும் தெரிந்த உண்மையாகும்.
3. அந்தப் பெண்ணானவள் ஊதா நிற்திலும், இரத்தாம்பர சிவப்புமான உடையனிந்திருந்தாள் (வெளி 17:14). கத்தோலிக்க திருச்சபையின் உயர்மட்டத்தில் உள்ளவர்கள் இவ்வாடையே அணிகின்றனர்.
4. இப்பெண்ணானவள் மக்கள் மேலும், அநேக ஜனங்கள் மேலும், மொழிகள் மேலும், தேசங்கள் மேலும் உட்கார்ந்திருக்கின்றாள் (வெளி 17:15). அவளுடைய செல்வாக்கு உலகளாவியது. இந்த கத்தோலிக்கம் என்ற பதம் “உலகளாவிய” என பொருள்படும்.
5. இந்தப் பெண்ணானவள் பொன்னினாலும், விலையுயர்ந்த கற்காளாலும், முத்துக்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தாள். அவளது கரத்தில் ஓர் பொற்பாத்திரம் ஏந்தியிருந்தாள் (வெளி 17:4). பாப்பான்டவர் சாதாரண கிரீட்ததை அணிவதில்லை. மாறாக ஒன்றன்மேல் ஒன்று பதிந்திருக்கும் கிரீட்ததை அணிவார் (இது ‘பாபல் டயரா’ Papal Tiara என அழைக்கப்படும்). இது பல விலையுயர்ந்த கற்காளாலும் முத்துக்காளும் பதிக்கப்பட்டிருக்கும். வத்திக்கான விலையுயர்ந்த அநேக தளபாடங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மாளிகைகளுக்கும், அரண்மனைகளுக்கும், அறைகளுக்கும் பெயர்போனவை என அறிந்திருக்கின்றோம்.
6. அந்தப் பெண் பரிசுத்தவான்களின் இரத்தத்தையும், இயேசுவிற்கு சாட்சியளிப்பவர்களின் இரத்தத்தையும் குடித்து வெறித்தவாய் இருந்தாள் (வெளி 17:6). கொண்ஸ்டாஞ்னூக்கு பிற்பாடு உடனடியாக கிறிஸ்தவ மார்க்கம் அரச மார்க்கமாக மாறியது. இந்தப் பொதுவான கத்தோலிக்க சபை மிக விரைவாகவே உண்மையான கிறிஸ்தவர்களை அதாவது வேதத்தில் மாத்திரம் (வேதம் மாத்திரம் (*sola scriptura*)) தங்களுடைய விசுவாசத்தைக் காட்ட முயற்சித்த கிறிஸ்தவர்களை வெகுவாக துன்புறுத்தியது. ரோமன் கத்தோலிக்க சபையினால் துன்புறுத்தப்பட்டு கொலைசெய்யப்பட்ட இரு உதாரணங்களை நாம் தருகிறோம். வோல்டன்சஸ் (Waldenses) (பீட்டர் வோல்டோ (Pierre Valdo [Peter Waldo]), ஜான் ஹஸ் (Jan Hus), சவோனரோலா (Savonarola), ஹிஜியுனோட்ஸ் (Huguenots) போன்றோர். நீங்கள் முற்றான ஓர் பட்டியலை எழுத விரும்பினால் நீங்கள் அநேக பாகங்களை (volumes) எழுத வேண்டியிருக்கும். சீர்திருத்தத்தின் முன்னோடிகளுக்கு (ஹஸ் (Hus), விக்ளிப் (Wycliffe), லூத்தர் (Luther), சுவிங்ளி (Zwingli), கல்வின் (Calvin) ரோம திருச்சபை தான் எந்தவித சந்தேகமும் இன்றி பாபிலோனிய வேசியாக இருந்தது. பாப்பான்டவர் தான் அந்திகிறிஸ்து என்று சொன்னவர்களில் மார்ட்டன் லூத்தர் (Martin Luther) மாத்திரம் தனியே இல்லை.

b. பாபிலோனின் வேசி இல்லாமாக இருக்கின்றது.

இல்லாம் அண்மைய காலங்களில் ஓர் மறுமலர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இது இன்னுமின்னுமாக பிரபல்யம் அடைகின்றது. அரேபிய அரசாங்கத்தின் செல்வம் (என்னையினால்) ஒரு புதிய இல்லாமியரின் தாக்குதலை அதிகரித்துள்ளது. இல்லாம் கிறிஸ்தவத்தைவிட அதிகமாக வரச்சியடைந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஈரானிலுள்ள அயோடோல்லா ஹோமெயினி (Ayatollah Khomeini)(சரானில்) போன்றோரின் உருவாக்கம் பாபிலோன் வேசியை இல்லாமுடன் அடையாளப்படுத்துகின்றதாக சில வியாக்கியானிகள் என்னுகிறார்கள். இருப்பினும் நான் இதை நம்பவில்லை. இருப்பினும் இறுதி நாட்களில் இல்லாம் ஒருவிதமான ஒருமயமாக்கப்பட்ட மேலான சபையை (*syncretistic Super-Church*) மற்றைய மதங்களுடன் சேர்த்து உருவாக்க வேண்டும். ஆகவே மேற்சொன்ன விளக்கங்கள் 3வது நிலைக்கு என்ன வழிநடத்துகின்றது. அதுதான் நடைபெறும் என நான் கருதுகின்றேன்.

⁴⁶ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 226

⁴⁷ பேதுருவின் முதலாவது நிருபத்தின் முடிவிலுள்ள பாபிலோனைக் குறிப்புடன் இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கவும்.

⁴⁸ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, pp. 225-231.

C. பாபிலோன் வேசி “ ஒரு மயமாக்கப்பட்ட அதியுயர்வான சபை” (syncretistic Super-Church’)

பாபிலோன் வேசி ஒரு வெளிப்படுத்தப்பட இருக்கின்ற ஒருமயமாக்கப்பட்ட சபையாக அல்லது மதமாக இருக்கலாம். அதாவது எல்லா மதங்களின் கலவையாக இருக்கும். கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம், பௌத்தம், யூதாயிசம், இந்துமதம் போன்றவை. இதை நீங்கள் சமய சமரசம் என்றும் அழைக்கலாம்.

தற்போதைய நிலை: சபைகளின் சமரச ஆலோசனை சங்கம் (ECC ஜெனிவாவை மையமாக கொண்டுள்ளது) இந்த நிசையை நோக்கி செல்லவில்லையா? உண்மைதான் இந்த ஸ்தானத்தின் அங்கத்தவர்கள் வெறுமனே கிறிஸ்தவர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றவர்களாகவும், ஆனாக செய்கின்றவர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள். நித்திய ஜீவனை சுதந்தரிக்க இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே வழி என்ற விசுவாசம் பல வருடங்களுக்கு முன்பே இந்த சம்மேளனம் இல்லாதொழில்து விட்டது என்பது இரகசியமாக இருக்கின்ற ஒன்றல்ல.⁴⁹ சுவிசேஷ ஊழியம் பாவம் நிறைந்த ஆணவழும், பெருமையும் உடையதாக இருக்கின்றது என அவர்கள் சிந்திக்கும் அளவு முன்னேறவிட்டார்கள். கிறிஸ்தவ விசுவாசமானது அவர்களைப் பொறுத்தவரையில் ஒர் மெய்யான மார்க்கமாக இனி இருப்பதில்லை. மற்றைய மார்க்கத்தை பின்பற்றுவாய்க்களையும் கிறிஸ்துவுக்குள் அழைப்பது சகிக்க முடியாததும், ஆணவழும் நிறைந்தது எனவும் அவர்கள் கருதுகிறார்கள். அவர்களின் புது தாரகமந்திரம் இப்போது இதுதான்: சமயங்களுக்கிடையிலான கலந்துரையாடல். ஆகவே அதிலிருந்து மற்றைய விசுவாசத்தில் உள்ளவர்களை நம்முடைய விசுவாசத்திற்குள் வென்றெடுப்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது. இவர்களுடைய புதிய சிந்தனைப்படி (இவர்களுடைய காரியங்களின் படி) கிறிஸ்து எல்லா மதங்களிலும் பிரசன்னமாகியிருக்கின்றார்.

இந்த சமரச இயக்கமானது இயேசுகிறிஸ்துவின் மேல் வைக்கும் விசுவாசத்தினால் மாத்திரம் பாவமனிப்பு உண்டு என்ற கொள்கை பற்றி பேசுவதேயில்லை. அவர்கள் பிரதானமாக மனிதனின் சமூக பொருளாதார அரசியல் நிலைகுறித்தே அக்கறை கொள்கின்றனர். துக்ககரமாக நவீன்-மாக்ஸிஸ்க (Neo-Marxist) கொள்கை இந்த சங்கத்தில் வளர்ந்து வருவதைக் காணக்கூடியதாய் இருக்கின்றது. இவர்களுடைய புதிய இலக்கானது மனித குலத்தின் சமூக பொருளாதார விடுதலையே. அத்துடன் ஒரு உலகளாவிய பல்கலாச்சார பல்லின சமுகத்தைக் தோற்றுவிப்பதாகும். இதன் நிமித்தமாக இந்த சங்கமானது உபதேச காரியங்களைத் தாரைவார்ப்பதற்கு (சமரசம் செய்ய) ஆயத்தமாய் இருப்பது ஒர் ஆச்சரியம் ஆனதல்லவே. மற்ற மதங்களில் உள்ள அவதானிப்பாளர்களும், உத்தியோகத்தர்களும் இந்த சபையின் சமரச சங்கக்கூட்டங்களில் கிரமமாக பங்குக்கொள்கின்றார்கள். சமயங்களுக்கிடையிலான சம்பாஷணைக்கூடாக ஒற்றுமையை எட்டுவதே அவர்களும் சிந்தனையாகும். ரோமன் கத்தோலிக்க சபையானது இந்த சங்கத்தில் இன்றுவரை அங்கத்துவமாகாமல் இருப்பது ஒரு சுவாரஸ்யமே. இது சபையின் சமரச சங்கத்தில் (ECC) ஒர் அவதானிப்பாளர் நிலையைப் பெற்றுள்ளது. இது ஏன் என நாம் கேட்கலாம் அதற்குப் பதில் இலகுவானது. இறுதியில் உண்மையான கத்தோலிக்க சபையாக வருவதற்கு(இதை உணா சான்க்டா (una sancta)) என அழைக்கப்படுகின்றது), அந்த சங்கத்திலுள்ள எல்லா சபைகளையும் தன்னுடைய சொந்தப் பிடிக்குள் வென்றெடுக்கும் பகிரங்க நோக்கத்திற்காக இந்த ஆலோசனை சங்கத்தின் ஒர் அங்கத்தவராக ரோமன் கத்தோலிக்க சபை வரவிரும்பவில்லை. 22 மார்ச் 1947இல் ரோம் பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த ஒர் கூட்டத்தில் குரு. சி. போயர் அழற்றிய உரையின் சுருக்கத்தை கீழே காணலாம் அவர் ‘யுனிட்டாஸ்’ என்ற ஸ்தாபனத்தின் தலைவராக இருந்து கொண்டு அதன் உத்தியோக பிரதிநிதியாக உரையாற்றினார்.

“கிறிஸ்து உலகமானது ஏறக்குறைய இரண்டு சமப்பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: அதேவேளை 300 வித்தியாசமான ஸ்தாபனங்களும் காணப்படுகின்றது. உண்மையான இணைப்பானது உபதேசத்தில், விசுவாசத்தில், தலைமைத்துவத்தில், ஆராதனையில் ஒற்றுமை வேண்டியுள்ளது. இந்த இணைப்பானது கத்தோலிக்க உலகளாவிய சபை) சபையின் அதிகாரத்தை உணர்வதன் ஊடாகத்தான் இணையமுடியும். இன்னும் சிதறியிருக்கின்ற எல்லா ஆடுகளையும் ஒரு பொதுவான மந்தைக்குள் வரவேற்க ஆயத்தமாக இந்த பெரிய தாய் இருக்கின்றார். இதற்காக ஓரியன்ட் (கிரேக்க வைதீக சபை) சபையின் ‘பிரிந்துபோனவர்களில்’ கலவைதிகளும் ஒன்றுசேர்க்கப்பட முடியாதவர்கள் அல்ல. கஷ்டம் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது என்றால் மிகக் குறைவாக ஒத்துப்போகக்கூடிய ‘புரட்டல்ஸ்தாந்தினரிடம்’ இருந்துதான். ஆனால் இந்தக்காலத்தில் ஒரு ‘கலக்குதலும்’ இடம்பெறுகின்றது.... “பிரிக்கப்பட்ட சகோதரர்களின்” முகாமுடன் இறுதிக்கட்டமாக இணைப்பதற்கு எடுக்கப்படும் முயற்சிகள் ரோமருக்கு எதிரான சுமதாயத்தில் உரைப்பட முடியாது என்பது ஒர் முக்கியமான காரியமாகும். ரோமுக்குத்தான் அவர்கள் நிச்சயமாகவே வரவேண்டிய அவசியம் உண்டு.”⁵⁰

இந்த கத்தோலிக்க குருவின் பேசு அனேக காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. ரோம் சபையின் நோக்கமானது எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் தன்னுடைய படிக்குள் திரும்பி வரவேண்டும் என்ற சிந்தனைக்கு குறைவாக இல்லை. வெளிப்புறமாக

⁴⁹ யோவா 14:6 மற்றும் அப் 4:12 போன்ற பகுதிகள் மிகவும் பாரதாரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை. வேதாகமமானது அவர்களுடைய தீர்மானத்தில் ஒருபோதும் முக்கிய பங்கை ஆற்றுவதில்லை. (முன்னைய நாட்களில் அவர்களின் சபைப்பிரிவில் இருந்தது போல). ECC மனிதனை மையமாக கொண்ட சமயமாக (மானிடத்துவம் ‘Anthropocentrism’) அதிகளவாக தன்ன உரிமைப்பாராட்டிக்கொள்கிறது.

⁵⁰ ரெனி பெச்சியினால் மேற்கோள்காட்டப்பட்டுள்ளது, *The Return of Jesus Christ*, p. 235.

எந்தவிதமான சமரச பேச்சிற்கும் அவள் மிகவும் திறந்தவளாக இருக்கின்றாள். சவிசேஷ கிறிஸ்தவர்கள் கூட ஓரளவு ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய விதமாக இருக்கின்றார்கள். பிரச்சினையில்லை... ஆனால் அவள் இலக்கு அதே தான்: மாறவில்லை. பாப்பாண்டவர் தான் இறுதி அதிகாரமுடையவராக இருக்கின்றார். அண்மைக் காலங்களில் கத்தோலிக்க குருமார்கள் புத்த மத மற்றும் இந்து மதத்தினரின் உடையில் திருப்பலி செலுத்துவது சாத்தியமானதாக இருக்கிறது. அங்கிலிக்கன் சபையின் தாராள இறையியலை கொண்டு வருவார்கள். ரோமன் கத்தோலிக்க சபையுடன் இணைவதைக் குறித்த கலந்துரையாடலை அங்கிலிக்கன் திருச்சபையினர் மீண்டும் ஆரம்பித்துள்ளனர். இது லாத்தரன் வட்டாரங்களிலும் காணப்படுகின்றன. இந்த இரு சபைப்பிரிவும் கத்தோலிக்கத்தை நோக்கி அதிகமதிகமாய் சாய ஆரம்பித்துள்ளனர். புரட்டஸ்தாந்துக்குள்ளே பொதுவாக புரட்டஸ்தாந்தின் முக்கிய கொள்கையை (குறிப்பாக வேதாகமம் மாத்திரம் என்ற கொள்கை) கைவிடுவதும் அதிகரித்துக் கொண்டு வருகிறது. **வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பது இப்பொழுது அடிக்கடி பேசப்படுகின்றது.** ஆனால் உண்மையில் சத்தியத்தை தாரைவார்த்து தான் ஒற்றுமை ஏற்படுகின்றது.

வெளிப்பட இருக்கும் பாபிலோன் வேசியானவள் முற்றிலும் ஒருமயமாக்கப்படுகின்ற ஓர் உலகளாவிய சமயமான மிகப்பெரிய சர்வமய சமரச இயக்கமாக இருக்குமோ? சில வேளைகளில் பாப்பாண்டவர்தான் அதன் தலைவராக இருப்பாரோ? எதிர்காலம் தான் இதைவெளிப்படுத்தும். எப்படியிருப்பினும் வேதத்தை விசவாசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் விழிப்பாக இருக்கும்படி அழைக்கப்படுகின்றார்கள். ஓப். மத் 24:4-5.24, 1தெச 5:6, 1பேது 4:7, 5:8, வெளி 22:18-19.

3. பாபிலோன் வேசியின் பண்புகள் என்ன?

1. அவள் ஜகவரியமுள்ளவளாக இருக்கிறாள்: வெளி 17:4, 18:11.17.19.
2. அவள் தாறுமாறானவரும் ஒழுக்கமற்றவருமாய் இருக்கின்றாள்: வெளி 17:2-5, 14:8, 19:2.
3. அவள் சாத்தானுக்குரியவைகளை செய்கின்றவள்: வெளி 18:2.23.
4. அவள் உலகளாவிய சிந்தனை கொண்டவள் (உலகத்தை மயக்குபவள்).வெளி 17:2.15, 18:9.
5. உண்மையான விசவாசிகளை கொலை செய்கிறவரும் துன்புறுத்துபவருமாய் இருக்கின்றாள்: வெளி 17:16, 18:24, 19:2-3.
6. அரசாங்கத்தினால் ஆதரிக்கப்படுவார்: வெளி 17:3.7 (அதாவது மிருகத்தினால், அந்திக்கிறிஸ்துவினால், இறுதிக்காலத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கும் ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் தலைமைத்துவத்தினால்).
7. அவள் வியாபாரத்தில் ஈடுபடுகின்றவள்: வெளி 18:3.11.

4. பாபிலோன் வேசியின் முடிவு என்னவாக இருக்கும்?

அவள் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு முற்றாக அழிக்கப்பட்டு போவார்: வெளி 18:8.10.17-20, 19:2. எவ்வாறு அவள் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டிருப்பார்? அந்திக்கிறிஸ்துவினால், எப்படியெனில் தேவன் தம்முடைய சிந்தனையை அவனுடைய சிந்தனைக்குள் (மனதிற்குள்) வைப்பார்: வெளி 17:16-17. அந்திக்கிறிஸ்துவானவள் தன்னுடைய வல்லமையின் உச்சகட்டத்தை அடைந்தவுடன் பாபிலோனிய வேசியின் ஆதரவு தனக்கு இனித்தேவையில்லை என்று உணர்ந்தவுடன் எல்லா மனிதரிலும் தான் தேவன் என ஆராதிக்கப்பட விரும்புவதாலும் இது நடக்கும் (2தெச 2:4). பாபிலோனிய வேசியை அகற்றி விடுவதற்கு அந்திக்கிறிஸ்து தீர்மானிப்பான்.

5. இதிலிருந்து நாம் என்ன முடிவிற்கு வரவேண்டும்?

வெளி 18:4 பின்பு, வேறொரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாகக் கேட்டேன். அது: என் ஜனங்களே, நீங்கள் அவனுடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாமலும், அவனுக்கு நேரிரும் வாதைகளில் அகப்படாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவளைவிட்டு வெளியே வாருங்கள்.

பெச்சி ஒரு சுவாரஸ்யமான சாமாந்தர சிந்தனையை நமக்குத் தருகிறார்:

மனந்திரும்பி பாதுகாப்பை தேடிக்கொள்ள நேரத்தைக் கொடுக்காமல் தேவன் ஒரு போதும் தண்டிக்கமாட்டார் என்பது நாம் அறிந்ததே. அவர் ஜளப்பிரளயத்திற்கு முன்பாக விசவாசிகளை மீட்பதற்காக பேழையை கட்டும்படி தூண்டினார். சோதோமின் அழிவுக்கு முன்பாக தேவதூதர்கள் லோத்தையும் அவன் குடும்பத்தினரையும் வெளியே கொண்டு போய்விட்டார்கள். நினிவேயின் அழிவுக்கு முன்பாக தேவன் அதின் ஜனங்களுக்கு

அவசரமான ஒர் அறிவிப்பை விடுத்தார். அதேபோன்று இப்பொழுதும் தன்னுடைய ஜனங்களை பாபிலோனை விட்டு விரைவாக போகும்படி அறிவுறுத்துகிறார். இந்த அறிவுறுத்தலில் இருந்து இருவிதமான பிரயோகத்தை எடுக்கலாம்....⁵¹

பாபிலோனில் இருந்து வெளியேறுதல் என்பது தேவனுக்கும் அவரது வார்த்தைக்கும் எதிர்த்து நிற்கும் ஜனங்கள், இடங்கள், சூழ்நிலைகளைத் தவிர்த்துக்கொள்ளல். நாம் பாபிலோனை விட்டு வெளியேறியிருக்கின்றோமா? நாம் இந்த எச்சரிக்கையை கவனத்தில் எடுக்கின்றோமா? இந்த தீர்மானத்தை நாம் இன்னுமொரு நாளுக்கு தள்ளிப்போடலாகாது. அந்த நாள் ஒருபோதும் மீண்டும் வராது. நானை என்பது மிகவும் தாமதமாயிருக்கும் (எபி 3:7-8: “இன்று அவருடைய சத்தத்தைக் கேட்பீர்களாகில்...”)

E. அர்மக்தோன் யுத்தம்

1. ‘அர்மக்தோன்’ எனும் வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன?

இது வெளி 16:16ல் மட்டுமே காணப்படுகின்றது. ‘அர்மக்தோன்’ (Armageddon) என்ற பதம் இரு எபிரேய பதங்களின் கூட்டு ஆகும். ‘ஹார்’ (har) என்றால் ‘மலை’ (mountain) என்றும் ‘மெகிதோ’ (megiddo) என்றால் ‘உயர்த்தப்படல்’ (exaltation) எனவும் பொருள்படும்.⁵² ‘மெகிதோ’ என்பது ‘யெஸ்ரில்’ (Jesreel) என்ற சமவெளியின் எல்லையில் உள்ள கார்மேல் மலையின் அடிவாரத்தில் உள்ள ஒரு மலையாகும்.⁵³ இந்த சமவெளியானது 35Km நீளமும் 25Km அகலமுமானது. பண்டைய காலங்களில் இது எப்பொழுதும் படைவீரர்கள் யுத்தம் செய்யும் இடமாயிருந்தது. இன்று இஸ்ரவேல் படையினர் (சகல் [Tsahal]) விமானப்படை தளத்திற்காக இதனைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

2. அர்மக்தோனில் என்ன நிகழும்?

அர்மக்தோன் யுத்தம் தான் மகா உபத்திரவ காலத்தின் உச்சக்கட்டமாகும். இது மகா உபத்திரவ காலத்தின் இரண்டாம் பகுதியில் ($3\frac{1}{2}$ வருடம்) அதாவது தானியேலின் 70வது வருட - வாரத்தில் நிகழும். அப்பொழுதான் கர்த்தருடைய நானை (யோம் யாவே) குறித்த எல்லாத் தீர்க்கதரிசனங்களும் நிறைவேறும்.

3. வேதத்தின் எந்தப்பகுதிகள் இந்த யுத்தத்துடன் தொடர்புபடுகிறது?

சிலருக்குரிய முக்கியபகுதிகளில் ஒன்று இதோ: ஏசா 63:1-4, யோவா 3:12, இந்த வசனங்களுமாகவும் கூட இருக்கலாம் எசே 38:8.18.22, தானி 11:41-45, சகரி 14:1ff, வெளி 16:12-16, 19:11-21.

4. எல்லாத் தேசங்களும் அர்மக்தோனில் ஒன்று கூட்டப்படும்.

ஓப். வெளி 16:14.16, சக 12:3 மற்றும் 14:2-3:

1. ரோம கூட்டுப்படை (10 தேசங்களின் கூட்டு) தானி 11:41-45: இறுதி நாட்களில் இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக அந்திக்கிறிஸ்துவானவன் யுத்தத்தில் ஈடுபடுவான் (தெற்கு, வடக்கு, கிழக்கில் உள்ள படைகளுக்கு எதிராக) என இந்த வசனங்கள் சொல்கின்றன என நான் நினைக்கின்றேன். இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை மீட்பதற்கும் ஜாதிகளை நியாயந்தீர்க்கவும் வரும்போது அந்திக்கிறிஸ்து அவருக்கு எதிராக யுத்தம் செய்ய முயற்சிப்பான். இந்த வேலையில் அவனுடைய முடிவு வரும் என தானி 11:45ல் வாசிக்கவும். பின்வரும் பகுதிகளில் அதையே நாம் வாசிக்கின்றோம். 2தெச 2:8 மற்றும் வெளி 19:19.

⁵¹ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 245

⁵² Cf. Abraham Meister, *Biblisches Namen-Lexikon* (Pfäffikon ZH, Switzerland: Verlag Mitternachtsruf, 1970), p. 235.

⁵³ ஓப். யோவா 12:21, 17:11, நியாயா 4:14-16, 5:19-22. இது யோசபாத்தின் பள்ளத்தாக்கு எனவும் கூறப்படும். ஓப். யோவே 3:12 (சில மொழிபெயர்ப்புகளில் 4:12லும் காணப்படும்).

2. அவன் எகிப்தையும், லிபியாவையும், எத்தியோப்பியாவையும் யுத்தம் செய்து மேற்கொள்வான்.
3. கிழக்கின் மக்களும் (குரியன் உதிக்கும் திசையில்) அங்கே யுத்தம் செய்ய வருவார்கள்: தானி 11:44, வெளி 16:12.16 (ஓப் வெளி 9:13-16).
4. தானி 11:44 வடமுனை இந்த இராணுவப்படை: எசே 38-39ல் கூறப்பட்டுள்ள கோகு மாகோகுடன் அடையாளப்படுத்தப்படலாம்.⁵⁴

5. அர்மகதோனில் யார் தேசங்களை ஒன்றாக கூட்டிச்சேர்ப்பார்?

தேவன் தாமே ஜாதிகளை நியாயந்தீர்ப்பதற்காக தேசங்களை கூட்டிச்சேர்ப்பார்: எசே 38:4.16, 39:2, மீகா 4:11-12, சக 12:3.9, ஓப் யோவே 3:1-2.12.14 (மற்றைய மொழிபெயர்ப்புகளில் 4:1-2.12.14), செப் 3:8. அதேவேளை சாத்தானின் முக்கூட்டு நபர்கள் யுத்தத்தில் சேர்ந்து கொள்ள ஜாதிகளை வஞ்சிப்பார்கள் என வாசிக்கின்றோம் (வெளி 16:12-16). நாம் அறிந்திருக்கின்றபடி சாத்தானின் நோக்கமானது மனிதர்களையும் மனுக்குலத்தையும் தங்களைத் தாங்களே அழித்துக்கொள்ளச் செய்வதாக இருக்கிறது. தேவனால் தீர்மானிக்கப்பட்டு அவருக்கு மாத்திரம் தெரிந்திருக்கும் அந்த நாளிலே தன்னுடைய அக்கிரமமான நோக்கத்தை நிறைவேற்ற சாத்தான் அனுமதிக்கப்படுவான். இந்த நாளில் தானே தேவனுடைய பொறுமை எல்லா இனங்களையும் நியாயந்தீர்க்கும் கோபமாக மாறும்.

6. இந்த நியாயத்தீர்ப்பை நிறைவேற்ற தேவன் என்ன ஊடகங்களை பயன்படுத்துவார்?

1. வானத்தில் இருந்து அக்கினி - சோதோம் கோமராவில் நடந்தது போல ஆச்சரியமான கல்மழை: வெளி 16:21, எசே 38:22.
2. கொள்ளை நோய்க்கூடாக (கொள்ளைநோயும் இரத்தம் சிந்துதலும்): எசே 38:22, சக 14:12 (அனுவாயது யுத்தம்? ஓப் யோவே 2:30 (மற்றைய மொழிபெயர்ப்புகளில் 3:3)).
3. எதிரிகள் தங்களுக்கு தாங்களே கொலை செய்துகொள்வார்கள்: எசே 38:21, சக 14:13.

7. இறுதி வெற்றி எப்படி வெல்லப்பட்டிருக்கும்?

மகிமையில் கர்த்தர் தோன்றுவதற்கூடாக: சக:14:3-5, வெளி 19:11-21, ஓப் 2தெச 2:8.

8. அர்மகதோன் யுத்தத்தின் போது இஸ்ரவேலின் கதி என்னவாகும்?

1. எருசலேம் சுற்றி வளைக்கப்படும்: சக 14:2
2. கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பாக 2/3 பங்கு யூதமக்கள் அழிந்து போவார்கள்: சக 13:8-9.
3. அந்த நேரத்தில் தாமே தம்முடைய ஜனத்தை மீட்க கர்த்தர் இறங்கி வருவார். மற்றப்படி ஒருவரும் தப்பி மீண்டும் போகமாட்டார்கள்: யோவே 3:14-16 (மற்றைய மொழிபெயர்ப்புகளில் 4:14-16, சக 14:3-8).

⁵⁴ ஆனால் வெளி 20:7ff ல் சொல்லப்பட்ட கோகு, மாகோக் அல்ல. ஏனெனில் அவருடைய படைகள் யூமியின் நான்கு முனைகளிலும் இருந்து வருவார்கள் என சொல்லப்படுகின்றது. ஏனெனில் எசே 38-39ல் யூமியின் வடமுனையில் இருந்து (இஸ்ரவேலுக்கு வடக்காக) வருவார்கள். எசே 38-39 சொல்லப்பட்டுள்ள கோகு, மாகோக் இன்றைக்குள்ள ரத்யாவினாலும் அதன் கூட்டுப்படையாலும் இனங்கானமுடியும். வெளி 20:7-9 கோகு, மாகோக் என்பவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக இருக்கும் ஒர் கூட்டுச்சொல்லாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும். ஏனெனில் அந்த யுத்தத்தில் தூரத்தில் உள்ள வட முனையில் மாத்திரம் அல்ல யூமியின் நான்கு திசையிலுமிருந்து படைகள் வருவார்கள் என சொல்லப்படுகின்றது.

9. சாத்தானின் முக்கூட்டு நபர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட நியாயத்தீர்ப்பு வழங்கப்படும்?

வெளி 16:12-14 சாத்தான் (வலுசர்ப்பம்), அந்திக்கிறிஸ்து (மிருகம்) மற்றும் கள்ளத்தீர்க்கதறிசி ஆகியோர் அர்மக்தோன் யுத்திற்காக தேசங்களை ஒன்றாக கூட்டிச்சேர்ப்பார்கள். ஆகவே இவர்களுக்கு எதிராக ஓர் விசேஷித்த தண்டனை வழங்கப்படுவது சரியானதும் நீதியானதுமாகும்.

1. சாத்தான் 1000 வருடங்களுக்கு கட்டப்படுவான்: வெளி 20:1-3 (ஓப். ஏசா 24:21-22). ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பின்பு அவன் விடுவிக்கப்படுவான். அதன் பிற்பாடு ஏற்குறைய மனித குலம் முழுவதையும் தேவனுடைய பரிசுத்த நகரத்திற்கு எதிராக கூட்டிச்சேர்ப்பதில் வெற்றி காண்பான். அதற்கு பிற்பாடு இறுதியாக தேவன் நித்திய அக்கினியிலே பிசாசை தூக்கி வீசும்படி செய்வார்.
2. அந்திக்கிறிஸ்துவும் கள்ளத் தீர்க்கதறிசியும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்பாக அக்கினி கடலிலே தூக்கியெறியப்படுவார்கள்: வெளி 19:20, 20:10.

F. தேசங்களின் நியாயத்தீர்ப்பு

மகா உபத்திரவ காலத்தின் இறுதியில் தான் தேசங்களின் நியாயத்தீர்ப்பு நடைபெறுகிறது. அர்மக்தோன் யுத்தம் நியாயத்தீர்ப்பிற்கு வழிநடத்தி செல்லும். தேவன் எல்லா தேசங்களையும் (ஜாதிகளையும்) நியாயத்தீர்ப்பிற்காக கூட்டிச்சேர்ப்பார்.

யோவே 3:2 நான் சகல ஜாதியாரையும் கூட்டி, யோசபாத்தின் பள்ளத்தாக்கிலே அவர்களை இறங்கிப்போகப்பண்ணி,⁵⁵ அவர்கள் என் ஜனத்தையும் இஸ்ரவேலென்னும் என் சுதந்தரத்தையும் புறஜாதிகளுக்குள்ளே சிதறுத்து என்தேசத்தைப் பங்கிட்டுக்கொண்டதினிமித்தமும்... (வேறு மொழிபெயர்ப்புகளில் 4:2)

யோவே 3:12 ஜாதிகள் எழும்பி யோசபாத்தின் பள்ளத்தாக்குக்கு வருவார்கள். சுற்றிலுமுள்ள ஜாதிகளை நியாயந்தீர்க்க அங்கே நான் வீற்றிருப்பேன்.... (வேறு மொழிபெயர்ப்புகளில் 4:12)

மத் 25:31-32 அன்றியும் மனுஷருமான் தமது மகிழைபொருந்தினவராய்ச் சகல பரிசுத்த தூதரோடுங்கூட வரும்போது, தமது மகிழையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார். அப்பொழுது, சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாகச் சேர்க்கப்படுவார்கள்...

பழைய ஏற்பாடானது இந்த பூரியின் ஜனங்கள் ஓர் கூட்டான பொறுப்புள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் என தெளிவாகச் சொல்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டில் தேசங்கள் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டது போல கிறிஸ்து மறுபடியும் வரும் போதும் அவர்கள் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள்.

இந்த நியாயந்தீர்ப்பின் போதுதான் யார் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குள் செல்வார்கள் என்பது தீர்மானிக்கப்படும்.⁵⁶ எத்தனை பேர்கள் அங்கே இருப்பார்கள் என்பது எனக்குத் தெரியாது. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி சக 13:7-9படி அந்தப்பயங்கரமான காலத்தில் யூதமக்களில் 2/3 பங்கினர் அழிந்துபோவார்கள். வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலும் இந்த முழு உலக ஜனத்தொகைக்கும் இதே கதிதான் நிகழும் எனக்காண்கின்றோம். வெளி 6:8ல் மனுகுலத்தின் 1/4 பங்கினரும், வெளி 9:18ல் மனுகுலத்தின் 1/3 பங்கினரும் அழிந்து போவார்கள் எனவும் கூறுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக இது உலக ஜனத்தொகையில் சரி பாதியாய் இருக்கும்.

⁵⁵ இது ஜெஸ்ரீவின் சமவெளியுடன் ஒரேமாதிரியாக இருக்கும். அதாவது இந்தப்பள்ளத்தாக்கானது அர்மக்தோனுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பள்ளத்தாக்காகும்.

⁵⁶ எந்தவிதத்திலும் மகா உபத்திரவ காலத்தின் நியாயந்தீர்ப்பிற்கும் அர்மக்தோன் யுத்தத்திற்கும் தப்பிய மக்களாகத்தான் இவர்கள் இருப்பார்கள்.

V. மகா உபத்திரவம்

A. புதிய ஏற்பாட்டில் மகா உபத்திரவ காலத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு சற்று முன்பாக குறுகிய ஓர் காலத்திற்கு நிகழவிருக்கும் கொடுமையான நியாயத்தீர்ப்புக்காகும். இது அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆட்சியுடன் இணைந்து போகும் (ஓப். இயேசுகிறிஸ்து கூறிய வார்த்தைகளில் மத் 24:15.19-21, லூக் 21:25-36) பின்வரும் வேதப்பகுதிகளில் ‘மகா உபத்திரவம்’⁵⁷ குறித்து வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது: மத்.24:21, வெளி 7:14.

B. பழைய ஏற்பாட்டில் இது கர்த்தருடைய (யாவேயின்) நாளாக இருக்கின்றது.

புதிய ஏற்பாட்டு வெளிப்படுத்தல் புத்தகமான வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷத்தைத் தவிர பழைய ஏற்பாட்டு அநேக தீர்க்கதறிசிகள் இந்த நியாயத்தீர்ப்பின் நாளை கர்த்தருடைய நாள் என அழைத்து அதிக விபரங்களைத் தருகின்றார்கள்:

ஏசாயா	: 13: 6.9.11.13 போன்றன.
எரேமியா	: 30: 23-24
எசேக்கியல்	: 30:2-3
யோவேல்	: 1:15, 2:1-2.11
ஆமோஸ்	: 5:18.20
செப்பனியா	: 1:14-18
மல்கியா	: 4:1 (மற்றைய மொழிபெயர்ப்புகளில் 3:19)

C. மகா உபத்திரவத்தின் நியாயத்தீர்ப்புக்கள்

1. யுத்தம்

ஓப். வெளி 6:1-4, 9:13-18, 16:12-16

2. பஞ்சம்

ஓப். வெளி 6:5-6

⁵⁷ In Greek: [ek tēs thlípseōs tēs megálēs]: மகா உபத்திரவத்திற்கு அப்பால்.

3. கொள்ளள நோய்கள்

ஓப். வெளி 6:6-8

4. இயற்கை அழிவுகள்

1. பெரிய பூமியதிரச்சி: மத் 24:7, வெளி 6:12-14, 11:19, 16:17-20.
2. வானத்தின் அடையாளங்கள்: ஏசா 34:4, லூக் 21:25-26.
3. பூமியும் அதிலுள்ள தாவரங்களும் அழிக்கப்படும்: வெளி 8:7
4. சமுத்திரமும் அதிலுள்ள ஜன்துக்களும் அழிக்கப்படும்: வெளி 8:8-11.
5. பயங்கரமான கொள்ளள நோய் உண்டாகும்: வெளி 9:1-3.5-11 சிலவேளைகளில் பிசாசுகளின் வல்லமையினாலும் நவீன யுத்த தளபாடங்களாலும் இந்த வேதனை ஏற்படலாம்
6. வியாதிக்கூடாகவும், நோய்க்கூடாகவும் ஏற்படும் சர்வ வேதனை: வெளி 6:8, 9:5-6, 16:1-2.10-11.

5. தேவனுடைய வார்த்தையின் பஞ்சம்

ஆமோ 8:11-12.

D. யாருக்காக மகா உபத்திரவத்தின் நியாயத்தீர்ப்புக்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளது?

பரிசுத்த வேதாகமம் இந்த கேள்விக்கான தெளிவான இரு விடைகளைத் தருகிறது:

1. உபத்திரவ காலமானது ‘தேசங்களின் (ஜாதிகளின்) நேரமாக’ இருக்கிறது

பார்க்க எரே 25:15-17.29-33, எசே 30:3 இவைபோன்ற..

2. ‘யாக்கோபின் உபத்திரவ’ கால உபத்திரவமாக இருக்கிறது

இதன் அர்த்தமானது உபத்திரவமானது இஸ்ரவேலுக்கான ஓர் உபத்திரவ காலமாக இருக்கிறது: எரே 30:5-7 (மேலே குறிப்பிட்ட இஸ்ரவேலும் கிறிஸ்துவின் வருகையும் என்ற அதிகாரத்தைப் பார்க்கவும்).

E. மகா உபத்திரவத்தின் நியாயத்தீர்ப்பின் விளைவுகள்

1. மனிதகுலத்தின் பெரும்பகுதி அழிக்கப்படும்

வெளி 6:8, 9:18, 14:19-20, ஓப். ஏசா 13:9.12, 66:15-16, சக 13:8.

2. மனந்திரும்புதலுக்குப் பதிலாக மீதியான மனிதகுலம் தங்கள் இருதயத்தை இன்னும் கடனப்படுத்துவார்கள் வெளி 9:20-21, 16.9.11.21

F. இவை எல்லாவற்றிற்கு மத்தியிலேயும் மகா உபத்திரவத்தின் போது கிருபையை பெற்றுக் கொள்வது இன்னும் சாத்தியமானதாகவே இருக்கும்

1. இஸ்ரவேலின் மீதியானவர்களை தேவன் பாதுகாக்கிறார் மற்றும் தூய்மைப்படுத்துகிறார்

வெளி 7:2-8 வரையுள்ள வசனங்களில் உள்ள 144'000 என்பதுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.⁵⁸ “யார் இந்த 144'000 பேர்?” என்ற கேள்விக்கு விரிவான விளக்கத்தைப் பார்க்கவும். யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினவை என்ற எனது விரிவரையில் அல்லது டாலஸ் வியாக்கியான உரையில் பார்க்கவும்.⁵⁹

2. வெளி 12:4-6.13.17ல் உள்ள பெண்

பிசாகம் அவனுடைய அந்திக்கிறிஸ்துவும் மகா உபத்திரவ காலத்தின் இரண்டாவது 3½ வருடங்களின் போது துண்புறுத்தப்படும் வேளையில் வணாந்திரத்தில் (யூதாவில்) அடைக்கலம் தேடும் யூதர்களை இந்தப் பெண் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றார். தேவனுடைய தலையீட்டுக்கு நன்றி. ஏனெனில் வலுச்சர்ப்பம் (சாத்தான்) இஸ்ரவேலின் மீதியானவர்களை நிக்கிரகம் பண்ண முடியாமல் இருக்கின்றது. ஸ்திரியானவள் இஸ்ரவேலையே உருவகப்படுத்துகிறார் (நிச்சயமாக கிறிஸ்துவின் சபையையல்ல). இக்காலத்தில் (மகா உபத்திரவ காலம்) வாழும் கிறிஸ்தவர்கள் வேறு பிரிக்கப்பட்ட குழுவினராக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். வெளி.12:17ல் “இயேசு கிறிஸ்துவைக்குறித்த சாட்சியை உடையவர்களுமாகிய” இவர்கள் மகா உபத்திரவ காலத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவை பின்பற்றுகின்ற கிறிஸ்தவர்களேயொழிய யூதர்கள் அல்ல. மாம்சத்தின் படியான இஸ்ரவேலர் இன்றுவரை இயேசுவை மேசியா (கிறிஸ்து) என ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றார்கள்.

3. பெருந்திரளான இரத்த சாட்சிகள்

இவர்கள் மகா உபத்திரவ காலத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் (வெளி 7:9.14-15). பல பிரதேசங்களில் இருந்து வந்த இவர்கள் மகா உபத்திரவ காலத்தில் மிருகத்தை (அந்திக் கிறிஸ்துவை வெளி 13:8.15, 20:4) ஆராதிக்க மறுத்து இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்ற விரும்பின படியால் தங்கள் வாழ்வை இழந்தவர்கள். உபத்திரவ காலத்திற்கு பின்பு சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் (post-tribulationists) என்ற கொள்கையுடையவர்கள். இவர்களை கிறிஸ்துவின் சபையுடன் இணங்காணுகிறார்கள். உபத்திரவ காலத்திற்கு - முன்பு, உபத்திரவ காலத்திற்கு - மத்தியில் என்ற கொள்கையை (pre-and mid-tribulationists) விசுவாசிப்பவர்கள் இவர்கள் மகா உபத்திரவ காலத்தின் இரத்த சாட்சிகள் எனகின்றனர். அதாவது மகா உபத்திரவ காலத்தில் இரட்சிக்கப்பட்டு பின்பு தங்கள் விசுவாசத்தின் நிமித்தம் இரத்த சாட்சியாக மரித்தவர்கள்.

⁵⁸ வெளி 14:1-5ல் கூறப்பட்டுள்ள 144'000 பேர் வெளி 7:11ffல் குறிப்பிடப்படும் மகா உபத்திரவ காலத்தில் இருந்து வந்தவர்கள்.

⁵⁹ John F. Walvoord and Roy B. Zuck, publishers, *The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures by Dallas Seminary Faculty*. New Testament ([Wheaton, Illinois]: Victor Books; Scripture Press Publications, 1983), pp. 949-950, 963-964.)

4. மகா உபத்திரவ காலத்தின் போது தேவன் இரு சாட்சிகளை ஏற்படுத்துவார்

வெளி 11:2-4ல் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள இந்த இரு சாட்சிகளின் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட கிரியைகள் முழு உலகத்தையும் ஈர்க்கும். இந்த இரு சாட்சிகளும் மகா உபத்திரவ காலத்தில் உள்ள கிறிஸ்துவின் சபையை உருவகப்படுத்தும் என அநேக வியாக்கியானிகள் சிந்திக்கின்றனர். அவர்களுடைய இந்த சிந்தனையை பின்வரும் காரணிகளினால் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை (1) அவர்களுடைய கிரியைகளில் அநேகமானவை மோசேயின் தலைமையில் எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேலரின் புறப்பாட்டையும் அல்லது எலியாவினால் செய்யப்பட்ட அற்புதங்களையும் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது. தேவன் அவர்களுக்கு நியாயத் தீர்ப்பு செய்யும் அதிகாரத்தையும் வழங்குகிறார். இது கிறிஸ்துவின் சபையின் கிருபையின் காலத்திற்கு பொருந்துவதாயில்லை. இது வேறொரு காலத்தைத்தான் நம்மை சிந்திக்க தூண்டுகிறது. (2) கிறிஸ்துவின் சபை உலகளாவியது. அது எங்கும் காணப்படுகிறது. ஆனால் இந்த இரு விசுவாசிகளும் ஏருசோலேமில் தான் அற்புதங்களைச் செய்கிறார்கள். 8ம் வசனம் ‘அவர்களுடைய கர்த்தர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இடத்தில்...’ என தெளிவாக காணப்பிக்கின்றது. (3) அவர்கள் அற்புதங்களை செய்யும் காலம் 3½ வருடங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (வெளி 11:3). இதனால் இது கிறிஸ்துவின் சபை என்று உணரமுடியாது. இந்த இரு தீர்க்கதரிசிகளும் மகா உபத்திரவ காலத்தில் தேவன் எழுப்புவார் என்றும், பழைய ஏற்பாட்டில் மோசேக்கும் எலியாவுக்கும் அவர் செய்த பிரகாரம் அற்புதங்களை செய்யும் அதிகாரத்தை இவர்களுக்கும் வழங்குவார் எனவும் நான் தெரிவு செய்கிறேன்.

5. மகா உபத்திரவ காலத்தின் போது நித்திய சுவஷேசம் பிரசங்கிக்கப்படும்

இந்த நியாயத்தீர்ப்பின் நேரத்தின் போது ஒரு தேவதூதன் நித்திய பிரசங்கத்தை பிரசங்கிப்பான் (வெளி 14:6-7). இந்தக்காலத்தின் போது முழு உலகமும் சத்தியத்தை கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு என ஒருவர் எதிர்பார்க்கலாம் (ஓப்.மத் 24:14). ஒரு தேவதூதன் உபத்திரவ காலத்தின் போது சுவஷேசத்தை அறிவிக்கிறான் எனும் போது இது சபையின் காலம் அல்ல என முடிவு செய்ய நம்மை வழிநடத்துகின்றது.

G. மகா உபத்திரவ காலத்தின் நீடிப்பு.

மேலே அந்திக்கிறிஸ்துவைக் குறித்த அதிகாரத்தில் இதைக்குறித்து பார்க்கவும். ‘அந்திக் கிறிஸ்து எவ்வளவு காலம் அரசாஞ்சுவான்’ என்று பேசும் அதிகாரத்தில் பார்க்கவும்.

தானி 9:24-27ல் சொல்லப்பட்டுள்ள 70வது வருட வாரம் இரு 3½ வருடங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது (வச. 27). மகா உபத்திரவ காலமும் அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் காலமும் ஒரே அளவானவை: 3½ வருட இந்த ஆட்சிக்காலத்தைக் குறித்துப் பேசும் எட்டு வேதப்பகுதிகள் இதை உறுதி செய்கிறது. தானி 7:25, 9:27, 12:6-7, வெளி 11:2-3 (இரு தடவைகள்), 12:6.14 (இரு தடவைகள்), 13:5.

மத் 24:22 அந்நாட்கள் குறைக்கப்படாதிருந்தால், ஒருவனாகிலும் தப்பிப்போவதில்லை.
தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களினிமித்தமோ அந்த நாட்கள் குறைக்கப்படும்.

H. மகா உபத்திரவ காலம் எப்படி முடிவடையும்?

அர்மகதோன் யுத்தத்தின் வேளையில் கிறிஸ்து திரும்பும் போது இது நடைபெறும். இந்த யுத்தமானது முதலாவது ஜாதிகளை (தேசங்களை) பாதிக்கின்ற படியால் இந்த நிகழ்வு குறித்து ‘கிறிஸ்துவின் வருகையும் தேசங்களும்’ என்ற அதிகாரத்தில் ஏற்கனவே பேசப்பட்டுள்ளது.

கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினால் அருளப்பட்ட இந்த பின்வரும் வாக்குத்தத்தை உண்மையாக அறிந்திருப்பது என்னவோரு ஆறுதலாய் இருக்கின்றது:

வெளி 3:10 என் பொறுமையைக்குறித்துச் சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்துக்கொண்டபடியினால், பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களைச் சோதிக்கும்படியாகப் பூச்சக்கரத்தின்மேலங்கும் வரப்போகிற சோதனைகாலத்திற்குத் தப்பும்படி நானும் உன்னைக் காப்பேன்.⁶⁰

⁶⁰ கிரேக்கத்தில்: எக் டெஸ் ஹோரஸ் டொவ் பெய்ரஸ்மோவ் (*ek tēs hōras tou peirasmou*), இதை சொல்லர்த்தமாக மொழி பெயர்க்கும் போது: ‘சோதனையின் மணித்தியாலத்தில் இருந்து வெளியே’. ‘எக்’ அல்லது வெளியே என்ற பதமானது மகா உபத்திரவத்தின் காலத்தினுடாக சபை போகாது என அர்த்தப்படுவதாக அநேக வேதவியாக்கியானிகள் சிந்திக்கின்றனர் (மேலே உபத்திரவ காலத்திற்கு - முன் கொள்கையாளர்களுக்கு எதிரான விவாதங்களுடன் ஒப்பிடவும்).

VI. கிறிஸ்துவின் பிரசன்னமாகுதல்

‘பரோசியா’ என்ற பதமானது (கிரேக்கத்தில் இருந்து பெறப்பட்டது) கிறிஸ்துவின் 2ம் வருகையை அர்த்தப்படுத்துகிறது. கிறிஸ்துவின் வருகையின் விதம் இவ்வதிகாரத்தில் விபரிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவகுமாரன் எனும் நபரின் வருகைதான் இப்பொழுது சிந்திக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது.

A. அவர் ஒரு ஏகாதிபத்திய நியாயாதிபதியாக தோன்றுவார்

1. நியாயத்தீர்ப்பு செய்யும் அதிகாரம் கிறிஸ்துவுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது

a) தேவன் ஒருவரே நியாயந்தீர்க்க உரிமையுள்ளவர்

சங் 82:8, 94:1-2, 98:8-9, ஏசா 26:20-21, 35:4, 40:10.

b) ஆனால் நியாயத்தீர்ப்பு மனுषிகுமாரனால் நிறைவேற்றப்படும்.

யோவா 5:22.27, அப் 10:42; 17:31, ரோம 2:16, 2கொரி 5:10, 2தீமோ 4:1. ஏன் மனித குமாரனுக்கு நியாயத்தீர்ப்பு செய்யும் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இரு காரணங்களுக்காக :

- இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மாம்சமாகுதலுக்கூடாக (கன்னிப்பிறப்பிற்கூடாக) தம்மைத் தாழ்த்தி நம்மோடு இருக்க இப்புக்கு வந்தவர். அவர் மனிதனாக இருக்கின்றபடியால் நம்முடைய பெலவீனாங்களை, பிரச்சினைகளை சோதனைகளை (அவர் எந்த பாவத்தையும் ஒருபோதும் செய்யாதிருந்தும் கூட) விளங்கிக்கொள்கிறார். 2கொரி 5:212 பி 2:17-18, 4:14-16). எனவேதான் மனிதனை அவர் நீதியாய் நியாயந்தீர்க்க முடிகிறது.
- கல்வாரி சிலுவையில் நமக்கு பதிலாக அவர் மரிப்பதற்கூடாக மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவராய் மனிதனாய் வந்ததின் (யோவா 1:14) நிமித்தம் தேவனுடைய அளவில்லா அன்பை கிறிஸ்து விளங்கப்பண்ணுகிறார் (யோவா 3:16). மனிதனுடைய மிகப்பெரிய மீறுதல் என்னவென்றால் தேவனுடைய கிருபையின் இந்த அதீத அழைப்பை நிராகரித்தலும், நிராகரிக்கின்றதுமாய் இருக்கின்றது. நியாயத்தீர்ப்பின் நாளிலே நம்மீட்பரானவர் கிறிஸ்துவில் உள்ள தேவ அன்பை நிராகரித்த அனைவரையும் தப்பவிடாத ஓர் நீதிபதியாக இருப்பார் (ஓப். வெளி 6:16: ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கோபாக்கினை -என்ன ஒரு முரண்பாடு (அப்படி தோற்றுமளிக்கும்).

2. இந்த நியாயாதிபதி எப்படி வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளார்?

ப.ஏ:- சங் 2:7-12, ஏசா 35:4, 40:11, 61:1-2, 62:11, பு.ஏ:- மத் 3:11-12, 7:22-23, 13:41-42, 25:11-12, லூக் 13:25-27.

3. எந்த நியாயத்தீர்ப்புகளை இயேசு கிறிஸ்து வழங்குவார்?

a) விசுவாசிகளின் நியாயத்தீர்ப்பு.

விசுவாசிகள் நித்திய அழிவில் இருந்து தப்பித்துக்கொள்வார்கள். அவர்கள் பெரிய வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பில் தோன்றவேண்டியதில்லை. இந்த நியாயத்தீர்ப்பானது ஜீவபுஸ்தகத்தில் பெயரெழுதப்படாதவர்களுக்காக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டது.(ஓப். யோவா 5:24, ரோம 8:1 மற்றும் வெளி 20:11-15).விசுவாசிகளின் கிரியைகள் பரிட்சிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு தனிப்பட்டவரும் பலனைப்பெறுவார்கள். (ஓப். 1கொரி 3:13-15, 4:4-5, 2கொரி 5:10).

b) அர்மகதோனின் நியாயத்தீர்ப்பு.

வெளி 19:11.15.21ல் இதன் தெளிவான விவரணம் விளங்கப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை காண முடிகிறது. இந்த நியாயத்தீர்ப்பைக் குறித்து பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள வேதபகுதிகள்: ஏசா 63:1-6, தானி 2:34-35, 44-45, சக 14:3-4.

c) கள்ளத் தீர்க்கதுரிசியினதும் அந்திக்கிறிஸ்துவினதும் நியாயத்தீர்ப்பு.

2தெச 2:8, வெளி 17:14; 19:19-20.

d) ஜாதிகளின் (தேசங்களின்) நியாயத்தீர்ப்பு

மத 25:31-32 : இந்த நியாயத்தீர்ப்பானது மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அநேகமாக அர்மகதோன் யுத்தத்துடன் ஒன்று சேர்ந்து நிகழும்.

e) சாத்தானின் நியாயத்தீர்ப்பு

சாத்தானின் இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குப் பின்பு வருகிறது. அவன் அக்கினிக் கடலில் தூக்கியெறியப்படுவான் (வெளி 20:3.7-10). அதேநேரத்தில் வீழ்ச்சியடைந்த மற்ற தூதர்களும் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள் (ஓப். ஏசா 24:21-22, 2பேது 2:4, யூதா 6).

f) இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு

பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தின் நியாயத்தீர்ப்பு ஆயிரம் வருட அரசாட்சியைத் தொடர்ந்து ஆரம்பமாகும். இதுவே எக்காலத்திலும் வாழ்ந்த எல்லா அவிசுவாசிகளுக்குமான நியாயத் தீர்ப்பாக இருக்கின்றது (வெளி 20:11-15, ஓப். வெளி 14:10-11).

B. அவர் இராஜாதி இராஜாவாக வெளிப்படுவார்

1. இந்த பதவிக்குரிய கிறிஸ்துவின் நிலைமை

இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரனாகவும் மனுষகுமாரனாகவும் இருப்பதால் அவர் நியாயாதிபதியாக இருக்கின்றார் என்பதை நாம் காணமுடியும். அதேவேளை அவர் தாவீதின் குமாரனும் கர்த்தருமாக இருப்பதால் இராஜாதி இராஜாவாக இருக்கின்றார்.

a) இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தரும் ராஜாவும்

சங் 10:16, 24:1-2.10, 47:7-8, எரே 10:7: அவர் முழு உலகத்தினதும் ஜாதிகளினதும் இராஜாவாய் இருக்கின்றார். ஏசா 33:22, 44:6. அவர் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து எனும் மீட்பார். ஆகவே, இந்த விதத்தில் சங் 110லிருந்து தான் கர்த்தர் என்பதை இயேசு தாமே மேற்கோள் காட்டுகிறார். மத 22:41-45 (ஓப். அப் 2:36).

b) தாவீதின் குமாரன்

ஓப். மத் 12:23; 22:42, லூக் 1:31-32.68-69, சக 9:9 (ஓப். மத் 21:5.9, ரோம 1:3, வெளி 5:5). அத்துடன் பார்க்க. 2 சாமு 7:11-13.16, சங் 89:21.30.37-38, ஆதி 49:10.

2. இயேசு இராஜா

a) இயேசு பரலோகத்தில் இராஜாவாக அறிவிக்கப்படுகிறார்

மாற் 16:19, அப் 2:33-35, எபே 1:20-22, பிலி 2:9-11.

b) இயேசு தம்முடைய ராஜ்யத்தை பாரமெடுக்கின்றார்

சங் 2:6-9; 96:7.10; 98:6.9, தானி 7:13-14, வெளி 11:15-18; 20:4-6.

3. மகா ராஜாவின் விபரணம்

ஓப். உதாரணத்திற்கு சங் 45:2-10, ஏசா 9:5-6, 11:1-2; 33:17.22; 42:1.4; 49:6, எபே 23:5-6, 33:17, மீகா 5:1-4, சக 6:12-13, 9:9-10; 12:8, மல் 4:2 (மற்றைய மொழிபெயர்ப்புக்களில் 3:20).

VII. ஆயிரம் வருட அரசாட்சி (THE MILLENNIUM)

A. ஆயிரம் வருட அரசாட்சி (Millennium) : இது ஒரு யதார்த்தமா அல்லது உருவகம் மட்டுமா அல்லது அடையாளமா?

இந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சி கொள்கையானது வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் தேவாவுதலினால் எழுதப்பட்டதுதானா என அநேக வியாக்கியானிகள் (என் கவிஷேச கிறிஸ்தவர்கள் கூட) கேள்வி கேட்கும் அளவிற்கு முரண்பாடுள்ள ஒரு தலைப்பாக எழுந்துள்ளது.⁶¹ ஏனெனில் மேசியாவின் இராஜ்யம் (1000 வருடங்கள்) வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் மாத்திரமே வெளியரங்கமாக குறிப்பிடப்படுள்ளது. அதுவும் வெளி 20ம் அதிகாரத்தில் 6 தடவைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வேறு வியாக்கியானிகள் அவர்களின் அடிப்படைக் கொள்கை காரணமாக வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் தேவாவுதலினால் எழுதப்பட்டது என்பதை கேள்வி கேட்க துணியாமல் வேறு ஒரு பார்வையில் பார்க்கத் துணிவார்கள். அவர்கள் கிறிஸ்துவின் பூரிக்குரிய இராஜ்யத்தின் ஆயிரம் வருட காலங்களைக் குறித்து தர்க்கிப்பதோடு, வெளி 20ம் அதிகாரத்தையும் அதனோடு தொடர்பான பழைய ஏற்பாட்டு பகுதிகளையும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக வியாக்கியானம் செய்து தேவனுடைய மக்களுக்காக எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் கிறிஸ்துவின் சபைக்கே உரியது என்கிறார்கள். என்னுடைய கருத்தில் தேவன் சத்தியத்தை படிப்படியாக தம்முடைய ஊழியர்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதினால் 1000 வருடங்களைக் குறித்து வெளிப்படுத்தலில் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.⁶² வெளிப்படுத்தல் புத்தகமானது வேதாகம புத்தகங்களில் இறுதி புத்தகமாக இருப்பது தற்செயலான ஒரு காரியம் அல்லவே (வெளி 22:18-19).

ஆயிரம் வருடங்களைக் குறித்து மிக அதிகமாக காணப்படும் மூன்று வியாக்கியானங்கள் இவைகள் தான்:

1. ஆயிர வருட அரசாட்சிக்கு - முன்பு [Pre-millennialism].

இக்கொள்கையானது இயேச கிறிஸ்துவானவர் அவருடைய 1000 வருட ஆட்சிக்கு முன்பாக வருவார் என கூறகிறது (லத்தீனில் : பிரே [prae]). அதாவது இந்த பூரியில் 1000 வருட தன்னுடைய ஆட்சியை ஸ்தாபிக்க வருவார் என்பதாகும். கீழே கொடுக்கப்பட்ட B பகுதியில் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த வியாக்கியானத்தை நான் என் விரும்புகின்றேன் என நான் அறிவிப்பேன்.

2. ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பின்பு (Postmillennialism)

இக்கொள்கையானது மனிதகுலம் சன்மார்க்க, சமூக, தொழிலாட்ப ரீதியில் வளர்ச்சியடைந்த பொற்காலத்தை அனுபவிக்கும் எனக்கூறுகின்றது. இது ஒரு சமாதானமான உலகளாவிய சகோதரத்துவத்தின் யுகமாக இருக்கும். இப்படியிருக்கையில் கர்த்தர் விசுவாசிகளை தம்முடைய நித்திய இராஜ்யத்திற்குள் சேர்க்க திரும்புவார். இன்னொரு வார்த்தையில் சொன்னால் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பின்பு (லத்தீனில்-போஸ்ட் [post]) கர்த்தர் மீண்டும் திரும்புவார். இக்கொள்கையானது 1914 வரைக்கும்அதாவது 1ம் உலக யுத்தம் ஆரம்பமான காலம் வரை அதிகளவாக பரப்பப்பட்டு வந்தது. இருப்பினும், இரு உலக மகா யுத்தங்களின் பின்பும், நாசிப்படைகளின் நச்சவாயு கலங்களின் (gas chambers of the Nazis) பின்பும், முதலாவது அனுகுண்டுக்கு (atom bomb) பின்பும் இக்கொள்கையானது மிக சில வியாக்கியானிகளால் மாத்திரமே பரப்பப்பட்டுள்ளது. பச்சி இவர்களை இப்படியாக வர்ணிக்கின்றார்: “சோர்வுற்றவர்களாக கத்தோலிக்கர்களைப் போன்று 1000 வருட அரசாட்சிக்கு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் கொடுப்பவர்களாக (Amillennialists) வந்துவிட்டார்கள்.”⁶³

⁶¹ லாத்தர், கல்வின், சவிங்ஸி போன்றோர் இப்படித்தான் கருதினார். வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தைத் தவிர வேதாகமத்தின் சகல புத்தகத்திற்கும் கல்வின் விரிவுரை எழுதியுள்ளார்.

⁶² இதைக்குறித்து மேலதிகமாக அறிய வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திற்கு நான் எழுதிய வியாக்கியான உரையைப் பார்க்கவும்.

⁶³ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 385.

3. அ-மிலேனியவாதம் (A-millennialism)

“அ-மிலேனியனிசம்” (A-millennialism) = ஆயிரம் வருட அரசாட்சி சொல்லர்த்தமாக இப்புழியில் இல்லை. கிரேக்க மொழியில் முதல் எழுத்தான் அல்பா (Alpha) என்பது ‘இல்லாமல் இருக்கின்ற’ என்ற அர்த்தத்தைக் கொடுக்கும். அத்துடன் தூர்த்தில், ஒரு போதும் இராது போன்ற பொருள்களும் கொள்ளப்படும். வேறுவார்த்தைகளில் சொன்னால் ஆயிரம் வருடங்கள் என்று அங்கும் ஒன்றும் இராது. சொன்னாற்போல பலவிதமாக ஆயிரம் வருட அரசாட்சி அற்ற கொள்கைகள் காணப்படுகின்றன.

- ஆயிரம் வருட அரசாட்சி (millennium) ஏற்கனவே கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கின்ற நீதிமான்களின் ஆவிகளுடன் தொடர்புடையதாய் இருக்கின்றது. வேறு விதத்தில் சொல்லப்போனால், நித்திரையடைந்த நீதிமான்களின் ஆவிகள் ஏற்கனவே பரலோகத்தில் கர்த்தருடன் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றன.
- கிறிஸ்துவானவர் தன்னுடைய சபைக்கூடாக (இந்த பூரியில்) ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார். இந்த கொள்கையானது பிற்பாடு சபைப் பிதாவான் அகஸ்டினே (Augustine) கடைப்பிடிக்கப்பட்டு, இப்பொழுது கத்தோலிக்க சபையினால் முற்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
- ஆயிரம் வருட அரசாட்சி என்பது புதுசிருஷ்டியாக நித்திய நிலையை (தன்மையை) குறிக்கின்றது (வெளி 21:ff)

ஆயிரம் வருட அரசாட்சி என்பது சொல்லர்த்தமாய் இல்லை (amillennialists) என நம்புகின்றவர்கள் தங்களது நிலையை ஆயிர வருட அரசாட்சிக்கு முன்பு என்ற கொள்கையாளர்களுக்கு புதிலித்து தங்கள் நிலையை பலப்படுத்தும் விவாதங்களின் ஒரு குறுகிய சாராம்சத்தை காண பச்சி என்பவரின் புத்தகத்தைப் பார்க்கவும்.⁶⁴

நான் ‘ஆயிரம் வருடங்களின் அர்த்தம்: நான்கு கொள்கைகளிலும்⁶⁵ என்ற புத்தகத்தை இதில் உள்ள அனுகூலம் பிரதிகூலங்களை திட்டவட்டமாக ஆராய விரும்பும் எவருக்கும் பரிந்துரைக்கின்றேன். ‘Le règne de 1000 ANS sur la terre’⁶⁶ என்ற புத்தகத்தையும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை குறித்து ஆழமாய் படிக்க விரும்புகின்றவர்களுக்கு நான் விதந்துரைக்கின்றேன்.

இன்றைய யுகம் (*Dispensationalism Today*) என்ற புத்தகமானது யுக அடிப்படையில் ஆயிர வருட முன்பு கொள்கையை (Premillennialism) விபரிக்கும் ஓர் நல்ல புத்தகமாகும்.⁶⁷ அ-மிலேனிய நிலையை (கொள்கையை) (a-millennialist) ஆதரிக்கும் மிக பிரபல்யமான புத்தகமானது (ஒரு சுவிஷேச எழுத்தாளரால் எழுதப்பட்ட) சந்தேகத்திற்கிடமில்லாமல் கிரேயரின் (Grier) புத்தகமாகும்.⁶⁸ அவர் மேலே குறிப்பிட்ட ‘Le règne de 1000 ANS sur la terre’⁶⁹ என்ற புத்தகத்தை எழுதிய லமோராட் (Lamorte) போன்றே முரண்பாடுடையவராய் இருக்கின்றார்.

ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இல்லை (A-millennialists) என்ற கொள்கையாளர் இல்லவேலின் ஓர் இறுதிக்கால சீர்ப்பொருந்தும் சிந்தனையை எப்பொழுதும் நிராகரிக்கின்றனர். தேவுகுமாரன் முதலாவது சபையுடன் பரலோகத்தில் ஆளுகை செய்வார் என்றும்,⁷⁰ பின்பு வெளி 21:1-22:5ல் சொல்லப்பட்ட புதிய படைப்பிலும் ஆட்சி செய்வார்கள் என நம்புகின்றனர். எனவே அவர்களைப் பொறுத்தவரையில் இப்புழியில் இல்லவேலருக்கு எந்த

⁶⁴Ibid., pp. 385-389.

⁶⁵Robert G. Clouse, ed., *The meaning of the MILLENNIUM: four views* (Downers Grove, Illinois: Inter Varsity Press, 1977), 223 pages. The case of the historic premillennialism is explained and defended by George Eldon Ladd, dispensationalist millennialism by Herman A. Hoyt, postmillennialism by Loraine Boettner and amillennialism by Anthony A. Hoekema. Each author explains and defends his own position and the other three reply. This book is very objective because each case is presented by a well-known representative of the respective position.

⁶⁶ Le règne de 1000 ANS sur la terre, Pr. André Lamorte et al. 2nd ed. ([Burlington, USA]: Para Resources Foundation, 2005). 1st edition published by Centre d'Information et de Formation à l'Evangélisation et la Mission, Grenoble, 1982. In this book the following four authors defend the premillennialist view: P. André Lamorte, E. Sauer, F. A. Tatford and Ralph Shallis

⁶⁷ Charles C. Ryrie, *Dispensationalism Today* (Chicago: Moody Press, 1965). அ.மிலேனிய கொள்கையான ஹென்றி பிளோச்சர் என்பவர் *la doctrine du péché et de la rédemption*, collection Fac Études, nouv. éd. rév. et augm. (Vaux-sur-Seine, France: EDIFAC, 1997), I: 99,.. என்ற இந்தப் புத்தகத்தைக் குறித்து சொல்கையில் மிகவும் மதிக்கப்படத்தக்க யுகவாதிகளாள் இறையியலாளர்களுக்கு என்று வழங்கப்பட மிகத்திறமான புத்தகம் என கூறுகிறார்.

⁶⁸ By W. J. Grier, *The Momentous Event: A Discussion of Scripture Teaching on The Second Advent and Questions related thereto* (Belfast: The Evangelical Book Shop, 1945).

⁶⁹ Pr. André Lamorte 'L'Autorité de la Bible et l'exégèse allégorique à propos du Millénaire' [sic] in *Le règne de 1000 ANS sur la terre*, 2nd ed. ([Burlington, USA]: Para Resources Foundation, 2005), pp. 11-19.

⁷⁰ இந்த பூரியில் ஏற்கனவே நடக்கிறது. அகஸ்டின்- கத்தோலிக்க வியாக்கியானம் என அழைக்கப்பட்டது.

ஆசீர்வாதமும் இல்லை. மாறாக, இஸ்ரவேலுக்கு அளிக்கப்பட்ட எல்லா வாக்குத்தத்திற்கும் சபை தான் உரிமையாளராக இருக்கின்றது என அவர்கள் வாதிடுகின்றனர். அதைவிட சாத்தானானவன் அவருடைய முதல் வருகைக்கூடாக (மரணத்திற்கூடாக) கட்டப்பட்டுள்ளன் என்றும், இன்று நாம் அவனுடைய வல்லமை மட்டுப்படுத்தப்பட்டதின் நிமித்தம் நன்மைகளை அனுபவிக்கிறோம் என்றும் சொல்கின்றார்கள். இந்த கொள்கைப்படி, வெளி 20:1-3 ஆனது கிறிஸ்துவின் வெற்றியை சிலுவையில் அவர்கள் பகைவர்களுக்கு மேலாக கொண்ட வெற்றியாக கருதுகிறது. இதன் விளைவாக கிறிஸ்துவின் பிரசன்னமாகுதல் நேரடியாக நித்திய நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது.

4. ஆயிரம் வருட அரசாட்சி சொல்லர்த்தமாய் இல்லை (Amillennialist) என்பவர்கள் இறுதிக் காலங்களின் நிகழ்ச்சி நிரலை மிக ‘இலகுவாக’ இருக்கும் என கருதுகிறார்கள்

அவர்கள் இறுதிக் கால நிகழ்ச்சிகளின் காலவரிசையை பின்வருமாறு தருகிறார்கள்:

1. அந்திக்கிறிஸ்துவுடனான மகா உபத்திரவும்.
2. அப்போது எல்லா மனுகுலத்தின் உயிர்த்தெழுதலும் ஒரேவேளையில் நிகழுவதுடன் கிறிஸ்துவின் வருகை (பிரசன்னம்). அதாவது விசவாசிகளினதும் அவிசவாசிகளினதும் (எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கூடாக).
3. இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு
4. நித்திய நிலைமை (விசவாசிகளுக்கு புதிய சிருஷ்டிப்பு, அவிசவாசிகளுக்கு நரகம்)

5. இறுதி நாட்களுக்கான கால அட்டவணை ஆயிரம் வருட முன்பு (Premillennialism) கொள்கையாளர்களுக்கு மிகவும் முரண்பாடாய் தோன்றுகின்றது

இறுதி கால நிகழ்வுகளுக்கான காலவரிசைகளுக்காக ஆயிரம் வருட அரசாட்சி கொள்கையாளர்கள் இப்படி தருகிறார்கள்:

1. ஏற்கனவே மரித்த விசவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதல். அதன்பின்பு அப்பொழுது உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் விசவாசிகளின் மறுருபமாகுதல். கர்த்தர் அவர்களை ஒன்றாக ‘மேலே’ எடுத்துக்கொள்வார் (ஓப். 1தெச 4:13-17, 1கொரி 15:51-53), அதன் பிற்பாடு கிறிஸ்துவின் நியாயசனத்தீர்ப்பும். ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்தும் (வெளி 19:7ff) இந்திகழ்ச்சி நிரலானது ஆயிரம் வருட முன்பு கொள்கையை உள்ள உபத்திரவ கால-முன்பு, உபத்திரவகால - மத்தி கொள்கையை சார்ந்தவர்களுக்கே பிரயோகிக்க முடியும். பழைமவாய்ந்த அல்லது வரலாற்று ஆயிரம் வருட அரசாட்சி கொள்கையை விசவாசிப்பவர்கள் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி முடிவில் தான் (அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலத்தில்) சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்கிறார்கள். (ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இல்லை என்ற கொள்கையாளர்கள் அநேகரும் அப்படித்தான்).
2. அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆளுகையும் மகா உபத்திரவமும்.
3. தூதர்களுடனும், விசவாசிகளுடனும் மகிமையில் கிறிஸ்து மீண்டும் வருவார் (1தெ 3:13, சக 14:5, 2தெச 1:7)
4. சாத்தான் 1000 வருடங்கள் கட்டப்படுவான். ஆகவே அவனால் இனி ஒருபோதும் பூமியில் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றவர்களை சேர்க்க முடியாது (அர்மகதோனையும் மகா உபத்திரவத்தையும் தொடர்ந்து) (வெளி 20:1-3).
5. 1000 வருடங்களுக்கு கிறிஸ்து தம்முடைய மக்களுடன் இந்த பூமியில் அரசாளுவார். வெளி 5:10, ஓப். 20:4-6, சக 14:9, தானி 2:35).
6. சாத்தான் மறுபடியும் கட்டவிழக்கப்படுவான். தேவனுக்கு எதிரான இறுதி கலகத்தை செய்வான். அதன்பிற்பாடு அக்கினி கடலில் பங்கடைவான (வெளி 20:7-10).
7. அவிசவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதலும் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்திற்கு முன்பு அவர்களுடைய நியாயத்தீர்ப்பும் (வெளி 20:5-6.11-15).
8. நித்திய நிலைமை: புதிய வானம், புதிய பு'மி, புதிய ஏருசலேம் (வெளி 21:1-22:5). 1கொரி 15:24ன படி நித்திய ராஜ்யம் பிதாவாகிய தேவனின் இராஜ்யமாகவும், ஆயிரம் வருட ஆட்சி கிறிஸ்துவின் ராஜ்யமாகவும் இருக்கும்.

இந்த பூமிக்குரிய ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்கு எதிராக ஆயிரம் வருட அரசாட்சி - இல்லை (amillennialists) என்ற கொள்கையாளர்களின் மிகவும் பொதுவான விவாதங்களில் ஒன்று: புதிய ஏற்பாடானது கிறிஸ்துவின் வருகையையும், நித்தியத்தையும் எந்தவித இடையீடும் அல்லது எந்தவித இடைப்பட்ட இராஜ்யமும் இல்லாதபடி இருக்கும் எனவும் பேசுகிறது. சில உதாரணங்கள் இதோ:

- நீதிமான்களினதும், அந்தியானவர்களினதும் உயிர்த்தெழுதல் ஒன்றாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது: யோவா 5:28-29, அப் 24:15, தானி 12:2. இருப்பினும் இந்த கொள்கை மற்றைய அனேக வேதப்பகுதிகளுடன் முரண்படுகிறது: 1கொரி 15:23-28 மற்றும் வெளி 20:4-6 (விளக்கங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது).
- கர்த்தருடைய நாளும் பூமியின் அழிவும் ஒன்றாக சேர்த்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 2பேது 3:10. இந்தக் கொள்கை ஏசா 24:21-23, வெளி 20:1-10 போன்ற பகுதிகளுடன் முரண்படுகிறது. (இதற்குரிய விளக்கம் பக்க ஆராய்வில் தொடர்கிறது).

B. பக்கஆராய்வு : அ-மிலேனியத்திற்கு (amillennialism) எதிராக ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு - முன்பு (Pre-millennialism) கொள்கையின் விவாதங்கள்

1. அறிமுகம்

இந்த ஆயிரம் வருட விவாதம் இறையியலில் மிகவும் முரண்பாடுள்ள கொள்கைகளில் ஒன்றாகும். அப்போஸ்தலனாகிய யோவானுக்கு பிற்பாடு சிலியாயிசம் (Chiliasm) (கிரேக்க மொழியில் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை குறிக்கும் சொல்) சபைத்தலைவர்களாகிய பப்பியாஸ் (Papias), ஜஸ்டின் (Justin), இரேனீயஸ் (Irenaeus) மற்றும் டேட்டுலியன் (Tertullian) ஆகியோரால் பரப்பப்பட்டது. ஆயிரம் வருட அரசாட்சியைப் பொறுத்தவரையில் அகஸ்டின் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை ஆவிக்குரிய அர்த்தமாக விகவாசித்த அலைக்ஸ்சாந்திரியாவின் கிளமன்ட் மற்றும் ஓரிகன் ஆகியோரை பிறப்பற்றினார். இதன் பின் கத்தோலிக்க இறையியலாளர்கள் கண்ணவேண முடிக்கொண்டு அகஸ்டினை பின்பற்றியது. பெரிய சீர்திருத்தவாதிகளான லூத்தர், கல்வின் ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையுடன் மனுவியல் (anthropological) இரட்சிப்பியல் (soteriological) போன்ற கொள்கைகளுடன் (வேதம் மாத்திரம் என்று சொல்லி) முரண்பட்டிருந்தாலும் இறுதியியலைப் பொறுத்தவரையில் அகஸ்டினையே பின்பற்றினர் (அ-மிலேனியத்தை).⁷¹ லூத்தரன் பிரிவினரும், சீர்திருத்த சபைகளும் உத்தியோக பூர்வமாக பூமிக்குரிய ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை நிராகரித்து அப்படிப்பட்டவர்களை ஓர் ‘யுதப்பைத்தியம்’ ('Jewish absurdity') என அடிக்கடி அழைத்தனர். பெரிய இறையியலாளர்களான லூத்தரும், கல்வினும் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை குறித்து என்ன செய்வது என தெரியாமல் இருந்தது ஓர் காரணமாக இருந்திருக்கலாம். அதைவிட இந்த புத்தகத்தை முக்கியமற்றதென கருதியது மாத்திரமல்ல கிறிஸ்துவின் வருகையையும் அதனை சுற்றி நிகழும் காரியங்களையும் அவர்கள் அலட்சியம் பண்ணினார்கள். 2000 வருட சபை வரலாறு நாம் ஒரு முனையில் இருந்து மறுமுனைக்கு அடிக்கடி போகிறோம் என்பதைக் காண்பிக்கிறது. இறுதியியலைப் பொறுத்த வரையிலும் அதே நிலைதான். பல நூற்றாண்டுகளாக இந்தக்காரியம் அலட்சியம் செய்யப்பட்டிருந்து 19ம் நூற்றாண்டிலோ இந்த ‘இறுதியியல் அலைகள்’ அலையலையாய் எழும்பின. கிறிஸ்துவின் வருகையும் அவரது இராஜ்யத்தையும் குறித்த சிந்தனையினால் அனேக குழுக்களை⁷² கவர்ந்தது மட்டுமல்லாமல், சுவிசேஷ கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலும் சுயாதீன் சபைகள் மத்தியிலும் முன்னொரு போதும் இல்லாத அளவு கவனத்தைப் பெற்றுக்கொண்டது. வித்தியாசப்பட்ட கருத்துக்களானது முரண்பாட்டிற்கு வழிவகுத்தது. சில நேரங்களில் துக்கரமாக சபை பிரிவுக்கும் வழிவகுத்தது. சீர்திருத்த காலங்களில் இறையியல் வித்தியாசங்கள் மிகவும் கடுமையான தாக்குதலுக்கூடாகத்தான் விவாதிக்கப்பட்டு வந்தது.⁷³ நாம் இந்த தவறுகளில் இருந்து பாடங்களைக் கற்றுக்கொண்டு அழிவுக்கேதுவான கடும் போக்கையுடைய முரண்பாடுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் இவைகள் வழமையாக பயன்ற மாறான விளைவுகளுக்கே வழிவகுக்கும். லமோர்ட்⁷⁴ (Lamorte) ஆயிரம் வருட ஆட்சி கொள்கையை சொல்லர்த்தமாய் விகவாசியாத கிரேயருடைய தெளிவற்ற அதேவேளையில் கடுமையான முறையில் தங்கள் விவாதத்தை முன்வைக்கும் தன்மையை குறித்து நியாயபூர்வமான முறையில்

⁷¹ Calvin cf. his Institutio, III, chapter 25, section 5. F. Buhler, for example draws attention to this in *Retour de Christ et Millénium: Schémas des principaux systèmes prophétiques* (Mulhouse: Centre de Culture Chrétienne, 1976), p. 12 and W. J. Grier, op. cit., pp. 24-26.

⁷² யேகோவாவின் சாட்சிகள், 7ம் நாள் திருச்சபை, புதிய அப்போஸ்தல சபை போன்றவை.

⁷³ லூத்தர் சுவிங்கியை ஓர் “முட்டான் வாயாடி” என அழைத்தார். ஏனெனில் சுவிங்கிலியின் இராப்போசனத்தைக் குறித்த கொள்கையின் நிமித்தம் இப்படி அழைத்ததார். கல்வினைப் பொறுத்தவரையில் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியைக் குறித்து இப்படிப் பேசுவது குழந்தைத்தனமானது என்றார் (“puérile et badine”).

⁷⁴ Pr. André Lamorte, ‘l’Autorité de la Bible et l’Exégèse allégorique à propos du Millénium’ in *Le règne de 1000 ANS sur la terre*, pp. 16-17.

முறையிடுகிறார்.⁷⁵ ஆனால் துக்கரமாக லாமோர்ட் கூட இதேபாணியில் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இல்லை என்பவர்களை தாராளமயவாதிகள், யூதர்களுக்கு எதிரான சிந்தனையுடையவர்கள் என குற்றம் சாட்டுகிறார்.⁷⁶

முடியுமானவரைக்கும் நான் என்னுடைய நிலையைக் கூட மிகவும் மென்மையான போக்குடன் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதன் பிரகாரம் என்னுடைய கருத்துப்பாடு இரட்சிப்பானது ஆயிரம் வருடமற்ற (a-mill), ஆயிரம் வருடத்திற்கு முன்னான (pre-mill), பின்னான (post-mill) கொள்கைகளில் தங்கியிருப்பதில்லை. இந்த முரண்பாடுகளின் பிரதான தோற்றத்திற்கு (மூலத்திற்கு) வியாக்கியான பிரச்சினைதான் காரணம் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். பழைய ஏற்பாடும் வெளிப்படுத்தல் புத்தகமும் பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவே ஒப்பீட்டு ரீதியிலோ அல்லது ஆவிக்குரிய ரீதியிலோ விளங்கிக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என சொல்பவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட வேதப்பகுதிகளைச் சுட்டிக்காட்டி ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சொல்லர்த்தமாக வியாக்கியானம் பண்ணுகின்றவர்களை விட வேலெறாரு முடிவிற்கு வருவார்கள். நான் பின்னைய கொள்கையையே பின்பற்றுகின்றேன். நான் இதை தேர்ந்தெடுத்ததற்கான காரணத்தை எனக்கு எதிரான கொள்கையுடையவர்களிடம் ஓர் அதெடுதலுக்கூடாக விளங்கப்பண்ணுவது எனக்கு இலகுவாய் இருக்கிறது. இது என்னுடைய கடும் போக்காக இல்லாமல் என்னுடைய ஆட்சேபனைக்கு எதிரானவர்களிடம் இருந்து எனது முற்காப்பு செயலாகும். பழைய ஏற்பாட்டில் மாணிடவியல், இரட்சிப்பியல் போன்ற காரியங்களைப் பொறுத்தவரையில் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் கொடுப்பதும் ஓர் ஸ்திரமற்ற தன்மையாகும். இந்த ஸ்திரமற்ற தன்மைதான் லம்ரோட் ஆயிரம் வருட கொள்கையை சொல்லர்த்தமாய் விசுவாசியாதோருக்கு (Amillennialism) எதிராக கடினமான எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் ஓர் பிரதானமான காரணமாக இருக்கலாம். மிகவும் பிரத்தியேகமாக ஆவிக்குரிய முறையில் பண்ணப்படும் வியாக்கியானத்தினால் வரும் துக்கரமான விளைவுகளைக் குறித்து ஓர் முரண்பாடான ரீதியில் சுருக்கமாக தருகிறார்:

ஆயிரம் வருடமற்றவர்களுடைய ஆவிக்குரிய யூதர்களுக்குகெதிரான இறையியல் குழப்பமடையச் செய்கிறது. தாங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தின் அதிகாரத்தை விசுவாசிக்கிறோம் என அவர்கள் கூறுவது சந்தேகத்திற்கிடமாய் இருக்கிறது. ஓரிஜினை முற்றாக (பரிபூரணமாக) பின்பற்றி கல்வாரியின் சரித்திரத்தில் இருந்து ஓர் அடையாளத்தை மாத்திரம் எடுப்பதிலிருந்து அவர்களை எது தடைசெய்கிறது என நாங்கள் கேட்க விரும்புகிறோம்.⁷⁷

பழைய ஏற்பாட்டிலும், புதிய ஏற்பாட்டிலும் ஓர் உருவகங்கள் மற்றும் மாதிரிகள் உள்ளன என்பதைக் குறித்து நான் விவாதம் பண்ணுவதில்லை. அவைகள் கண்டுபிடிப்பதற்கும் விளங்கப்பண்ணவும் இலகுவாய் இருக்கிறது. ஆனால் எந்த வேதப்பகுதியை எடுத்தாலும் அவைகளுக்கு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் கொடுக்க முடியும் என கருதலாகாது. நாம் இந்தப்பிரச்சினைக்கு பிறகு வருவோம்.

முதலாவது பெரிய சபைப்பிதாக்கள் ஆயிரம் வருட ஆட்சியை விசுவாசிப்பவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் என்ற விவாதம் ஆயிரம் வருட முன்பு கொள்கையானது 19ம்,20ம் நூற்றாண்டுகளின் ஓர் சோடிப்பு (அலங்காரம்) என்ற விவாதத்திற்கு எதிராக வைக்கப்படுகின்றது. ஆனால் ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்கு முன்பு கொள்கையை நிலை நிறுத்த இந்த விவாதத்தை நான் பயன்படுத்த மாட்டேன். முற்றிலும் மாறாத பரிசுத்த வேதாகமத்தை மாத்திரம் அடிப்படையாக கொண்டுதான் நான் எனது விவாதத்தை முன்வைக்க விரும்புகிறேன். ஆயிரம் வருடத்தை பொறுத்தவரையில் பின்வரும் வேதாகம கூற்று முக்கியமானது. “அவர் எதை வாக்குத்தத்தம் செய்தாரோ அதை நிறைவேற்றி முடிபார்”. (எண் 23:19, ரோம 11:29)

2. இஸ்ரவேலின் ஒப்புவாகுதலும் அதற்காக வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசமும்

தேவன் ஆபிரகாமை அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாய் ஏற்படுத்துவேன் என வாக்குறுதி கொடுத்தார் (ஆதி.12:1ff). அவர் அவனுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் (சாக்கிற்கூடாக வரும் சந்ததி) ஒரு குறிப்பான எல்லைகளையுடைய தேசத்தை வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார் (ஆதி 13:14-18, 15:16-21, உபா 11:24). அந்த தேசமானது எகிப்திலிருந்து ஜபிராத்து நதிவரை பரந்துள்ள கானான் தேசமாகும். தன்னுடைய கட்டளைகளை விட்டு விலகினால் அவர்களை ஜாதிகளுக்குள்ளாக சிதறடிப்பேன் என தேவன் எச்சரித்தார். அதேவேளை அவர்கள் மனந்திரும்பினால் மறுடியும் தேசத்திற்கு கொண்டு வருவேன் எனவும் வாக்களித்தார் (லேவி 26:33.40ff). இவ்விரண்டும் கி.மு.607 இருந்து கி.மு.538 வரை நடந்தேறியனது: யூதா பாபிலோனுக்கு சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு மறுபடி கோரேசின் காலத்தில் திரும்பி வந்தது. இஸ்ரவேல் வாக்களிக்கப்பட்ட தேசத்திலிருந்து மறுபடி ஒரு போதும் சிதறடிக்கப்படமாட்டாது என அநேக தீர்க்கதறிசனங்கள் கூறுவதனால் அவர்கள் அப்போது திரும்பி வந்தது இறுதி நிறைவேறுதலாக இருக்க முடியாது (ஆமோ 9:15, எரே 31:40. மற்றும் எசே 37:25).

⁷⁵The Momentous Event' என்ற அவரது புத்தகத்தின் ஆரம்ப பதிப்பில்.

⁷⁶ Pr. André Lamorte, op. cit., pp. 14-18.

⁷⁷Ibid., p. 18. The original French text is: "La théologie allégorisante et antisémite des amélioristes nous laisse rêveur. Leur protestation d'attachement à l'autorité souveraine des Ecritures nous apparaît fort sujette à caution, et nous nous demandons ce qui, en fin de compte, pourraît leur interdire de suivre Origène jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à faire un symbole du drame du Calvaire."

கி.பி 70களில் இஸ்ரவேல் மறுபடியும் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டது. இது ஒரு உலகளாவிய சிறையிருப்பாய் இருக்கின்றபடியால் இந்தத் தீர்க்கதறிசனம் இன்னும் நிறைவேற காத்திருக்கின்றது என எனக்கு தெளிவு. தேவன் எதை வாக்குத்தக்கம் பண்ணினாரோ அதை செய்வார். ஆகவே ஒரு நாள் வரும் இஸ்ரவேல் நிரந்தரமாக எந்தவித தொந்தரவும் இல்லாதபடி வாக்குத்தக்கம் பண்ணப்பட்ட எல்லைகளுக்குள் சுதந்திரமாய் ஜீவிக்க கூடியதாய் இருக்கும். சொன்னாற்போல, பஞ்சாகமத்தில் வாக்குத்தக்கம் பண்ணப்பட்ட இஸ்ரவேலின் எல்லைகள் ஈக்ப்திலிருந்து ஜபிராத்து நதி வரை இருக்கும் என அநேக தடவைகள் தீர்க்கதறிசிகளால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (எசே 47:13ff, ஓப். ஏசா 27:12-13). பாபிலோனிய சிறையிலிருந்து வந்தது முதல் யூதர்கள் இந்த எல்லைக்குள் ஒருபோதும் வாழ்ந்ததில்லை (அவர்களை கட்டுப்படுத்துவதை மாத்திரம் விட்டுவிடுவதை). எனவே, இந்த வாக்குத்தக்கம் இன்னும் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பது தெளிவு. இந்த நிறைவேறுதலின் ஆரம்பம் 1948ல் ஆரம்பமாகியதோ என்பதையும் அறிந்து கொள்வது எமக்கு அவ்வளவு முக்கியமில்லை. என்னைப் பொறுத்தவரை எது முக்கியம் என்றால் இஸ்ரவேல் வாக்குத்தக்கம் யூமியில் ஒன்று சேர்க்கப்படும் (மீண்டும் நிலை நிறுத்தப்படும்)என்பதேயாகும்.

என்னைப் போன்று வேதத்தின் தவறில்லாத தன்மையை விசுவாசித்தும், ஆனால் அதேவேளை இஸ்ரவேலானது தங்கள் சொந்த தேசத்தில் சொல்லர்த்தமாக மீண்டும் நிலைநிறுத்தப்படவேண்டிய அவசியம் இல்லை என நினைப்பவர்கள் கடைசி காலத்தில் நிகழும் இந்த ஓப்புரவாகுதலை குறிக்கும் எல்லாப் பழைய ஏற்பாட்டு வசனங்களையும் ஆவிக்குரிய மயமாக்குவதற்கு நிரப்பந்திக்கப்படுகின்றார்கள். அவர்கள் இதை கிறிஸ்துவின் சபையின் காலத்துடன் அல்லது நித்தியத்துடன் தான் தொடர்புபடுத்த வேண்டியதாய் உள்ளது. ஆகவே, இதன் அர்த்தமானது இது சம்பந்தமான பலமடங்கு அதிகாரங்களும் வேதப்பகுதிகளும் ஆவிக்குரிய அர்த்தத்துடன் வியாக்கியானம் பண்ணப்பட வேண்டியுள்ளது. இதை விளக்க கீழே சில வசனங்களை தருகிறேன் (எல்லா வசனங்களையும் உள்ளடக்குவதாயின் நீண்ட பட்டியலாய் இருக்கும்). ஏசா 2:11,35, எசே 37-39 மற்றும் 40-48, ஓபதி 17-21, மீகா 4:1ff-னு சக 14.

இந்த வாக்குத்தக்கங்கள் கிறிஸ்துவின் சபைக்கூடாக (நம்முடைய எதிராளிகள் சபையை புதிய அல்லது ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேல் என கானுகின்றார்கள்) பூரணமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்ற கொள்கை முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாததாய் இருக்கின்றது. அதாவது சிங்கம் வைக்கோல் சாப்பிடுவதும் சிறுகுழந்தை பாம்பு புற்றில் விளையாடுவது போன்ற உதாரணங்கள் (एचा 11) கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தில் உள்ள சமாதானத்தை விளக்கும் ஒர் உருவக மொழியாக கொள்ளப்பட முடியும் என்பதை குறித்து நான் விவாதிக்கவில்லை. 1000 வருட அரசாட்சியை சொல்லர்த்தமாக விசுவாசிக்காத அனைவருமே (Antichiliast) அப்படிப்பட்ட எல்லாக் கூற்றுக்களையும் ஆவிக்குரிய பிரகாரந்தான் வியாக்கியானம் பண்ணப்பட வேண்டியது கட்டாயமானதாய் உள்ளது. வேறு வழியில் சொல்லப்போனால், எங்கெல்லாம் இஸ்ரவேல் தேசமும் அதனுடைய குறிப்பான எல்லைகளும் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ உண்மையில் அவ்விடத்தில் கிறிஸ்துவின் சபை அல்லது நித்தியம் தான் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக அல்லது உருவகமாக குறிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் என்னுகின்றார்கள். சீயோன் என்பதை பரலோக எருசலேமாக கருதுகின்றார்கள். இருப்பினும், அநேக இந்த வாக்குத்தக்கங்கள் கிறிஸ்துவின் இந்தப் பகிரங்க வருகைக்கு பின்னால், ஆனால் நித்தியத்திற்கு முன்னால் அதாவது இடைப்பட்ட ஒரு இராஜ்யத்தில் நிறைவேற்றப்படும். வெளி 20:1-7 இன்படி 1000 வருட அரசாட்சியை விசுவாசிக்காதவர்கள் இந்த தீர்க்கதறிசன நிறைவேறுதலை கிறிஸ்துவின் வருகையின் முன்னான நேரத்திற்கு அல்லது நித்தியத்திற்குதான் இடப்படுத்தவேண்டும். இந்த பகுதிகளின் மூலமாக பார்க்கும் பொழுது இந்த இரண்டு வியாக்கியானங்களிலும் ஒன்றுமே சாத்தியமில்லை என நான் என்னுகின்றேன். அதைக்காண்பிக்கவேண்டும் ஒர் சாத்தியக் கூறு இருக்குமானால் ஒரேயோரு தெரிவு மாத்திரம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது. அதுதான் ஒரு இடைப்பட்ட ராஜ்யம். அதாவது 1000 வருட ஆட்சியை ஆதரிப்பதற்கு பின்வரும் விவாதங்கள் உதவும்:

- தன்னுடைய மரணத்திற்கு முன்பாக ஆண்டவராகிய இயேசுக்கிறிஸ்து தேவனுடைய இராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது என்று மாத்திரம் சொல்லாமல் அது ஏற்கனவே அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது என்றும் வலியுறுத்தினார். கிறிஸ்து எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே அவருடைய இராஜ்யமும் உண்டு. அதனால் தான் “உம்முடைய இராஜ்யம் வருக” என அவருடைய பரலோக பிதாவை நேராக்கி ஜெபிக்கும் படி தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கட்டளையிட்டார். இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த நேரத்தில் தாமே தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பார் என சீஷர்கள் நம்பியிருந்தது சுவிவேஷங்களில் இருந்து தெளிவாகின்றது. சீஷர்களின் இந்த எதிர்பார்ப்பு இஸ்ரவேலின் ஓப்புரவாக்கப்படுதலும், மறுபடி சேர்க்கப்படுதலும் குறித்து வாக்குத்தக்கம்பண்ணப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டின் வெளிச்சத்தில் தான் காணப்பட்டிருக்க வேண்டும் (எசேக் 37 மற்றும் வேறு பகுதிகளும்: அதைக்குறித்து மேலதிகமாக கீழே பார்க்கலாம்). சீஷர்கள் அதை விசுவாசித்தார்கள். எனவே தான், அவர்களுடைய கர்த்தர் சிலுவையில் மரித்த போது அவர்களுக்கு இருந்த ஏமாற்றத்தின் ஆழத்தை எம்மால் புரிந்துகொள்ள முடியும் (லூக் 24:21). உயிர்கொடுத்த கர்த்தர் சீஷர்களுக்கு காட்சியளித்த போது இக்காலத்திலேயா இஸ்ரவேலருக்கு ராஜ்யத்தை திரும்பக் கொடுப்பீர் என கேட்டது நம்மை பெரிதாக ஆச்சரியமடைய வைக்கத்தேவையில்லை. ஆயிரம் வருட ஆட்சி அற்ற கொள்கையாளர்கள் (amillennialists) இஸ்ரவேலுக்கு இந்த ராஜ்யம் இனி ஒருபோதும் தரப்படமாட்டாது எனக்கூறியிருப்பார்கள். இயேசுவானவர் அவர்களுக்கு பதிலளிக்காமல் பிதாவின் ஆதீநத்தில் உள்ள காலங்களையும்,

நேரங்களையும் அவர்கள் அறிவது அவசியமில்லை என இலகுவாக சொல்லிவிட்டார். ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை நம்பாத (Antichiliasts) அநேகர் உடனடியாகச் சொல்லுவார்கள் இந்த வெளிப்படுத்தப்படாத நேரம் (கைரேஸ் [*kairos*]) சில நாட்களின் பின்பு பெந்தகொல்தேவில் வந்தது: அவ்வேளையில் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அருளாப்பட்ட சபையின் யுகம் பிறந்தது. பழைய, புதிய ஏற்பாடுகள் இரண்டுமே இந்த சிந்தனை தவறு என நமக்கு காண்பிக்கிறது:

புதிய ஏற்பாட்டில்: அப் 3:20-21, எபி:2:8 சபையின் யுகமானது முழுமையான முறையில் கிறிஸ்துவின் இராஜ்யத்தின் காலமாக இருக்கவில்லை. ஒரு மனிதன் மனந்திரும்பும் போதும், இயேசுகிறிஸ்துவை தன் கர்த்தராகவும், சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும், மறுபடி பிறக்கும் போதும் (ஓப்.எபே 2:1-6), நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும் போதும் (ஓப். 1யோவா 5:12-13), அவனுக்குள் ஆவியானவர் வாசங்செய்கிறார் என்பதைக் குறித்து நான் விவாதம் செய்யவில்லை. ஆனால், இது கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் அல்ல என்ற உண்மையை அது மாற்றாது. நம்முடைய பாவமுள்ள சுபாவத்திற்கும் மாம்சத்திற்கும் இடையில் உள்ள போராட்டத்தில் (ஓப்.கலா 5:17, ரோம 7, 8:23ff) நமக்கு இருக்கின்ற தொடர்ச்சியான பலவீனத்தை நோக்கி பார்க்கும் போது இது ஒரு ‘கிறிஸ்துவின் பரிதுபிக்கப்பட்ட ராஜ்யமாய்’ இருக்கும். அதைவிட வெளி 5:10, 20:4-6 ன் படி கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தில் விசுவாசிகள் அவநுடன் ஆளுகை செய்வார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இதைக்குறிக்க உவமைகளை பயன்படுத்துகிறார். பச்சி⁷⁸ சரியாக இதை வலியுறுத்துகிறார். யூரிக்குரிய அவர்களுடைய நாட்களில் கிறிஸ்துவின் சபையின் அங்கத்தவர்களான விசுவாசிகள் அரசாஞ்வதில்லை.

அவர்களுடைய யூரிக்குரிய நாட்களைப் பெறுத்தவரையில் இயேசுகிறிஸ்துவானவர் பிரதானமாக போராட்டங்களை, பாடுகளை, அவமானங்களையுமே வாக்குத்தத்தம் பண்ணினாரேயொழிய மகிமையுடனும், கனத்துடனும் ஆளுகை செய்வதையல்ல. 1கொரி 4:8லும் அதனைத் தொடர்ந்து வரும் வசனங்களிலும் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்திலிருந்து இதனை சாட்சியாக சொல்கிறார். அப் 3:19-20 ஆனது ராஜ்யத்தின் நிறைவு அல்லது கிறிஸ்துவின் இளைப்பாறுதலின் காலமானது கிறிஸ்து மறுபடி திரும்பி வரும் போதுதான் வரும் எனக் குறிப்பிடுகிறது.

பழைய ஏற்பாட்டில்: ஏசா 24 ஆனது உலகத்தின் நியாயத்தீர்ப்பையும், உபத்திரவ காலத்தையும் அதன் பின்பு கர்த்தர் சீயோனில் இருந்து ஆட்சி செய்வார் என்பதையும் குறித்துப் பேசுகிறது (ஏசா 24:21-23). யோவேல் 3:17 ff (மற்றைய மொழிபெயர்ப்புகளில் 4:17) இக்காரியங்களை இதேபோன்று தான் வர்ணிக்கின்றது. குறிப்பாக சகரியா 14 ஆனது தெளிவாக இதைப்பற்றி கூறுகிறது. தேவனுடைய ராஜ்யமானது கர்த்தர் பகிரங்கமாய் (ஒவில் மலையில் நிற்கும் போது) திரும்பும் போது தேவாஜ்யம் ஆரம்பமாகும் என கூறுகின்றது (சக.14:14). இதற்கு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் கொடுக்க முயலும் எவரும் புதிய ஏற்பாட்டில் அதற்குப் பொருத்தமான பகுதியான அப் 1:9-12 ஜீ கட்டாயம் வாசிக்க வேண்டும். ஒன்று மாத்திரம் தெளிவு, இயேசு கிறிஸ்துவின் சபையின் காலத்தின் போது அதாவது பெந்தகோஸ்தேயில் இருந்து கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு இடையில் நிறைவேற்றப்படமாட்டாது (அப் 1:6). அது அவருடைய வருகையின் பின்பு தான் நிகழும். சக.14:4ff, அப் 1:9-12 இடையிலான ஒப்பீடு இதை மிகத்தெளிவாக காண்பிக்கிறது.

என்னுடைய கருத்தில் வெளி 1:7 இறுதியியலைப் பொறுத்தவரை மிக முக்கியமான வசனமாகும். புதிய ஏற்பாட்டு வசனமான இது இரு பழைய ஏற்பாட்டு வசனங்களை மேற்கொள் காட்டுவதன் மூலம் இரண்டையும் இணையச் செய்கின்றது. ஏன் இந்த வசனம் மிக முக்கியமானது? ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை நம்பாதவர்கள் (Antichiliasts)⁷⁹ அனைவரும் முழு இஸ்ரவேலின் ஒப்புரவாகுதலை ஒட்டுவொத்தமாக மறுதலிக்கும் அளவிற்கு போகவில்லை. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோம 9-11 அதிகாரங்களில் கூறிய வார்த்தைகளின் தாற்பரியம் இறுதி நாட்களில் இஸ்ரவேலின் ஒருபாரிய மனந்திரும்புதல் இடம்பெற முடியும் என கூறுவைக்கிறது (பிரபல்யமான பிரன்ச் நவீனகல்வினிசுவாதியான (Neo-Calvinist) ஹென்றி பிளோச்சா⁸⁰ (Henri Blocher) அல்லது ஹென்றிக்கஸ் பேர்க்கொப் (Hendricus Berkhof) அவருடைய புத்தகமான கிறிஸ்தவ விசுவாச கொள்கைகள் என்ற புத்தகத்தில் இப்படிச் செய்கிறார்). இருவருமே இஸ்ரவேலின் பாரிய மனந்திரும்புதலின் நேரத்தைக் குறித்த ஓர் முக்கிய காரியத்தை தவிர்த்துக் கொள்கின்றார்கள். உதாரணமாக ஹென்றிக்கஸ் பேர்க்கொப் அடிக்கடி ரோமர் 11ஜீ மேற்கோள் காட்டினாலும் அவர் 25-27 வரையுள்ள வசனங்களைக் குறித்து எதுவுமே குறிப்பிடாதது கவனிக்கப்பட வேண்டிய விடயமாக உள்ளது. இக்காலத்தில் இஸ்ரவேலின் மனந்திரும்புதலுடன் கிறிஸ்துவின் வருகை நிகழும். இது வெளி 1:7ல் உறுதி செய்யப்படுகிறது. இது

⁷⁸ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, pp. 412-416

⁷⁹ அதாவது மேசியாவின் யூரிக்குரிய ஆட்சிக்கு எதிரான கருத்தினையுடையவர்கள்.

⁸⁰ Henri Blocher, *la doctrine du péché et de la rédemption*, 2 volumes (Vaux-sur-Seine, France: Collection Fac Études, EDIFAC, 1997), *passim*.

ஏற்கனவே கூறியபடி தானி 7:13னதும் சக 12:10 னதும் ஓர் கூட்டாகும். சக 12:10ல் தாங்கள் குத்தினவரை தாவீதின் விட்டார் (இறுதிநாட்களில்) கண்ணோக்கி பார்ப்பார்கள் என நாம் வாசிக்கிறோம். “அவர்கள் குத்தின அவரைக்காண்பார்கள்” எனும்போது அது நம்முடைய சிலுவையில் அறையப்பட்ட கர்த்தரைக் குறிக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது. ஆனால் சக 12:10ல் என்ன நேரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை விசுவாசியாதவர்கள் உடனடியாக யோவா 19:37க்கூடாக இந்த தீர்க்கதரிசனம் கிறிஸ்துவின் மரணத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்பதை அப்போஸ்தலர் உறுதிப்படுக்குறிஞர் என கூறத் தீர்மானிப்பார்கள். அவர்கள் தங்கள் இறையியல் குறித்து ஏற்கனவே தீர்மானித்தபடியால் அவர்களுடைய பிரச்சினையை தவிர்த்து கொள்வதற்காக இந்த வியாக்கியானத்துடன் திருப்தி கொள்கின்றார்கள். சக 12-14 வரையான அதிகாரங்களுக்கான தங்களுடைய விளக்கவுரையில் கிறிஸ்தத்துவின் வருகை குறித்த காரியத்தை தள்ளிவைத்து விடுவார்கள். அவர்கள் சக 12:10, 14:4ல் குறிப்பிட்டுள்ள அந்தக்குறிப்பான நேரத்தைக் குறித்த கேள்வியை தவிர்த்துக்கொள்கின்றார்கள் என ஹிகின்ஸன் (Higginson) கூறுகிறார். ஹிகின்ஸனின் (Higginson) வியாக்கியான உரையைக் குறித்து பிரன்ச் பதிப்பின் ஆசிரியர் ஓர் முக்கியமான காரியத்தை அடைப்புக்குறிக்குள் இப்படி சொல்கிறார்: “அப் 1:11.12 ஒலிவ மலையில் கிறிஸ்துவினுடைய வெற்றிகரமான இறங்குதலைக் குறித்து குறிப்பிடப்படவில்லையா?”⁸¹ அநேக வியாக்கியானிகளின் தெளிவு குறைவிற்கு இது ஓர் நல்ல உதாரணம்.⁸² வெளி 1:7 ஆனது கல்வாரியின் நிகழ்வுகள் (ஓப். யோவா 19:37) சக 12:10 ன் இறுதியான நிறைவேறுதல் அல்ல எனவும், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது அதாவது மனுஷுமாரன் மகிமையில் வரும் போது அது நிறைவேற்றப்படும் (மத் 24:30). ஒரு தேசமாக இஸ்ரவேலின் பாரிய மனதிரும்புதலும், அதன் ஒப்புரவாகுதலும் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது தான் இடம்பெறும். ரோம 9-11 அதிகாரங்களை கவனமாக ஆராய்ந்து படிப்பது இதை இலகுவாக விளங்கிக்கொள்ளச் செய்கிறது. ரோம 11:25-27 மற்றும் வெளி 1:7ம் தெட்டத் தெளிவாக இதை விளங்கப்படுத்துகின்றது.

முழு நித்தியத்திலுமே இரு வேறுபட்ட மக்களாக (இஸ்ரவேலும், சபையும்) நிற்கும் இரு தனிப்பட்ட ஜனத்தை தேவன் உருவாக்குகிறார் என அநேக யுகவாதிகள் சொல்வது போல் நான் உறுதிபடச் சொல்வதில்லை.⁸³ இரட்சிப்புக்கான ஒரேயோரு வழியே உண்டு. அது இயேசு கிறிஸ்துவின் மீட்புக்கூடாகத்தான் உண்டு (யோவா 14:6, அப் 4:12). பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகள் வரவிருந்த மீட்பரில் விசுவாசம் வைத்தார்கள். அவர் வந்து விட்டார் என்றும் அவரின் மீதுள்ள விசுவாசத்தினால் யூதராயினும் புறஜாதியராயினும் நாம் இரட்சிக்கப்பட்டுள்ளோம் எனவும் நாம் நம்புகின்றோம் (ஓப். ரோம 1:16-17 போன்றன). தேவனுடைய மக்கள் இறுதியாக ஒன்றாக மீட்கப்படுவார்கள் என ஒலிவமரத்தின் உதாரணத்திற்கூடாக தெளிவாக பவுல் காண்பிக்கின்றார் ரோம 11:17ff. இன்றைக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் வைக்கும் யூதர்கள் ஒலிவமரத்தின் இயற்கையான கிளைகளைப்போல் இருக்கின்றார்கள். ஆனால், புறஜாதிகளாக கிறிஸ்துவிடம் வருபவர்கள் ஒலிவமரத்தில் ஒட்டவைக்கப்பட்ட கிளைகளாக இருக்கின்றார்கள். இருவருமே விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் தான் இரட்சிக்கப்படுவார்கள். புறஜாதிகள் நிறைவாக கூட்டிச் சேர்க்கப்படும் காலம் வரும் எனவும் கூறுகிறார் (ஓப். ரோம 9:1ff போன்றன). எல்லா புறஜாதிகளும் பூரணமாக மீட்கப்பட்ட பிற்பாடு கிறிஸ்துவானவர் திரும்புவார். அதன் பிற்பாடு அந்தக்காலத்தில் வாழும்⁸⁴ எல்லா இஸ்ரவேலரும் இரட்சிக்கப்படுவார்கள்.

⁸¹ R. E. Higginson, ‘Zacharie’ in *Nouveau Commentaire Biblique*, translated from English (St-Légier: Editions Emmaüs, 1978), p. 838. The original text is as follows: “Ac. 1:11,12 ne font-ils pas allusion à la descente du Christ triomphant sur la Montagne des Oliviers? Ed.” Please, compare this with the translation into German, ‘Sacharja’ in *Brockhaus Kommentar zur Bibel II*, 1. Paperback-Ausgabe, (Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1987), pp. 986-988, where this remark regarding chapter 14 is omitted.

⁸² அதிஷ்டவசமாக புதிய வேதாகம வியாக்கியான உரையை வாசிப்பவர் வெளி 1:7ஐக் குறித்த (G.R. Beasley-Murray) பின்வரும் புத்தகத்தில் இந்த தீர்க்கதரிசனம் கிறிஸ்து வரும் போது நிகழும் என ஞாபகமுட்டுகிறார். வெளி 19:11-21 இதே காரியத்தை குறித்து தான் பேசுகிறது என பெஸ்வி சரியாக சட்டிக்காட்டுகிறார். அவர் ஹிகின்சன்கு (Higginson) முரண்பட்டவராக ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சொல்லர்த்தமாக நம்புகிறவராய் இருக்கிறார். புதிய வேதாகம வியாக்கியான உரையில் GI. I ஆச்சரினால் எழுதப்பட்ட மீகா புத்தகத்திற்கான விளக்கவுரையும் கூட சிலியாஸ்ட் (Chiliast) தன்மையைதாய் இருக்கின்றது. ஆனால் மற்றைய தீர்க்கதரிசன புத்தகங்களுக்கான வியாக்கியான உரைகள் அப்படியல்ல. வியாக்கியானவரையின் ஒரே தொடரில் முரண்பட்ட கருத்துக்களுக்கு பொதுவாக வாசகர் முகங்கொடுப்பது எவ்வளவு பாக்கியமான காரியம் என்பது இன்னொரு விடயம்.

⁸³ George Eldon Ladd, ‘Historic Premillennialism’ in *The meaning of the MILLENNIUM: four views* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1977), pp. 18ff, இவர் கடும் யுகவாதிகளின் நிலையை குற்றப்படுத்துவது தவறல்லவே.

⁸⁴ இது கோடிட்டுக்காட்டப்படவேண்டும். வெளி 12:13-16ன் படி மகா உபத்திரவ கால இஸ்ரவேலானது ஓர் குறிப்பிட்ட உபத்திரவத்திற்கு முகங்கொடுக்கவேண்டும். எரேமியா இதனை ‘யாக்கோபின் இக்கட்டுக்காலம்’ என அழைக்கிறார். (எரே 30:7). சக 13:7ff இன்படி 2/3 பங்கு யூதர் அக்காலத்தில் அழிந்து போவார்கள். அது இன்னொரு பேரழிவாக இருக்கும்.

அவர்களுடைய விசுவாசமானது நம்மைப் போன்றே நமக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் இருக்கும் (சக 12:10, அப் 1:7). இப்படியாக, அவர்கள் ஆட்டுக்குடியானவரின் இரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட ஒரே ஒரு ஜனக்கூட்டமாய் இருப்பார்கள். ஆனால் எப்படிப்பட்ட வியாக்கியானங்களை வற்புறுத்தினாலும், ஒரு தேசமாக இஸ்ரவேவின் ஒப்புவாகுதல் (மனந்திரும்புதல்) இயேசு கிறிஸ்துவுக்கூடாக அவர் வரும் போதுதான் நிகழும் என வேதாகமம் போதிக்கிறது. கிறிஸ்துவின் தெளிவாக புலப்படக்கூடிய ராஜ்யமானது அவர் மறுபடி திரும்பும் போதுதான் நிகழும் என்பதற்கு இது ஓர் நல்ல அத்தாட்சியாகும்.

எனவே, சொல்லர்த்தமாக இப்புறியில் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இல்லை (amillennialists) என்பவர்கள் இப்புறிக்குரிய இடைப்பட்ட ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் அவசியத்தை தவிர்ப்பதற்கு ஒரேயொரு தெரிவுடன் தான் இடைப்படுகிறார்கள். அதென்னவெனில், கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் அவரது வருகையுடன் ஆரம்பிக்குமானால் இது கட்டாயமாக நித்தியத்தின் ஆரம்பத்துடன் சேர்ந்தே நிகழும் என்கின்றார்கள். இந்தக்கருதுகோளில் நிறைய பிரச்சினைகள் உண்டு:

- b.** பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள அநேக வேதப்பகுதிகள் மேசியாவின் இராஜ்யமானது நித்திய நிலையுடன் ஒப்பிட முடியாது என காண்பிக்கின்றது. புதிய சிருஷ்டியில் எல்லாமே பரிபூரணமாய் இருக்கும். அங்கே இனி மரணமில்லை, இனி பாவமில்லை, இனி துக்கமில்லை, இனி யுத்தமில்லை (ஓப். விசேஷமாக வெளி 21:1-4). சாபம், மரணம், பாவம் போன்ற காரியங்கள் மேசிய ராஜ்யத்தில் இன்னும் காணப்படும் என அநேக பழைய ஏற்பாட்டு வேதப்பகுதிகள் கூட்டிக்காட்டுகின்றன:
- இதற்கு மிக நல்ல உதாரணமாக இருக்க கூடியது சக 14:16-19 வரையான வசனங்களாகும். மேற்குறிப்பிட்டபடி சொல்லப்பட்ட சூழ்நிலையானது அவருடைய வருகையைத் தொடர்ந்த ராஜ்யத்தைக் குறித்தே எந்தவித தவறும் இல்லாமல் பேசுகிறது (14:4ல் யாவே ஒலிவ மலையில் தன்னுடைய கால்களை புதிக்கிறார்). 16-19 வரையுள்ள வசனங்கள் யாவே தேவனை ஆராதிக்க மறுதலிக்கும் மக்கள் இன்னும் அங்கே இருப்பார்கள் என காண்பிக்கின்றது (ஓப். வெளி 20:7-9). இங்கே மகா உபத்திரவ காலத்தில் உபத்திரவத்தில் இருந்து தப்பி ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குள் நுழையும் மக்களும் இருப்பார்கள் (வெளி 20:1-3). இது 1000 வருட அரசாட்சியை சொல்லர்த்தமாய் நம்பாதவர்களுக்கு பிரச்சினையை தோற்றுவிக்கிறது. உதாரணமாக ஹிகின்சன் தன்னுடைய விளக்கவுரையில் இதைக்குறிப்பிட்டுள்ளார். இக்கூற்றுக்கள் ஹிகின்சனை சங்கடத்திற்குள்ளாக்குவதால் அவர் அதிலிருந்து தப்பிக்க முயற்சிக்கின்றார். ஆனால் முடிவில் தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தி இது ஓர் நித்தியமான நிலையைக் குறிக்கின்றது என சுற்றிவளைத்து நிருபிக்கின்றார். ஆனால் 16-19 வரையுள்ள வசனங்கள் எப்படி நித்திய நிலையுடன் ஒத்துப்போக முடியும் என அவர் சொல்லவில்லை.
- என்னுடைய கருத்தில் ஏசா 65:17-25 வரையுள்ள வசனங்களும் இந்த விவாதத்திற்கான ஓர் முக்கிய புள்ளியாக அமையலாம். ஏசாயா புத்தகத்திலேயே ஆச்சரியர்மான ஓர் சமாந்தர ஒற்றுமை காணப்படுகின்றது. ஏசா 65:17 ல் தீர்க்கதரிசியானவர் வரப்போகும் புதிய வானம், புதிய பூமியைக் குறித்துப் பேசுகின்றார் (வெளி 21:1ff). ஆனால், அதேபுதியில் பாவத்திற்கான தண்டனையை குறித்தும், மரணத்தை குறித்தும் நாம் வாசிக்கின்றோம் (வச.20). இது நித்திய நிலைமைக்கு பிரயோகிக்கப்பட முடியாமையினால் இந்த நித்திய நிலைமைக்கு⁸⁵ முன்னதாக ஓர் காலம் இருக்க வேண்டியுள்ளது. ஆங்குதான் ஏசா 65:18-23ல் சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசனங்கள் நிறைவேறும். இந்த வேதப்பகுதியில் பெயரெச்சமான ‘புதிய’ எபிரேயமொழியில்:ஹரடஸ் (*khādāś*) என்ற பதம் புதிய வானம் புதிய பூமிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறதேயோழி புதிய ஏருசலேமுக்கு அல்ல என்பதை சுட்டிக்காட்டவில்லையா?⁸⁶ இந்தப்பகுதிகள் நித்திய நிலைமையை வர்ணிப்பதாக இருக்குமானால் தீர்க்கதரிசியானவர் ‘புதிய’ என்ற வார்த்தையை (பெயரெச்சத்தை) ஏருசலேமுக்கு பயன்படுத்த முடியும் என ஒருவர் எதிர்பார்க்கலாம். அப்படியே வெளி 21:1-2லும் இதே நிலைதான். ஏசா 65:20ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை நித்திய நிலைமைக்கு பிரயோகிக்கப்படு என்பது முடியாத காரியம். இவ்வசனமானது சிறையிருப்புக்கு பின்னால் உள்ள காலத்தையோ, வரலாற்றில் இன்று வரையுள்ள ஓர் காலத்திற்கோ பிரயோகிக்கபட முடியாது. நீங்கள் அதைச் செய்ய வேண்டுமானால் ஏசா 65:20 ற்கு உருவக (ஆவிக்குரிய) அர்த்தம் கொடுக்கவேண்டும்.⁸⁷ இருப்பினும், அநேக வியாக்கியானிகள் இப்பகுதியை ஆயிரம் வருட

⁸⁵ இக்காலப்பகுதியானது வழமையாக “இடைப்பட்ட ராஜ்யம்” ('intermediate kingdom') என அழைக்கப்படுகின்றது (in French 'règne intermédiaire'). Helge Stadelmann calls it “messianisches Zwischenreich” in 'Das Zeugnis de Johannesoffenbarung vom tausendjährigen Königreich Christi auf Erden' in *Zukunftserwartung in biblischer Sicht*, published by Gerhard Maier, 2nd edition (Wuppertal and Giessen: TVG, R. Brockhaus Verlag und Brunnen Verlag, 1986), p. 146.

⁸⁶ ரெபர்ட்-மார்ட்டின்-எக்கார்ட்டினால் (Robert Martin-Achard) அவதானிக்கப்பட்டபடியே, 'Esaïe LXV et la Nouvelle Jérusalem' in *Congress Volume*, published by J. A. Emerton (Leiden: E.J. Brill, 1981), pp. 238-239.

⁸⁷ சக.14:16-19 மற்றும் ஏசா 54:13-17ல் குறிக்கப்பட்டபடியே (இது மகிழைப்படுத்தப்பட்ட சீயோனையும் குறிக்கும்).

அரசாட்சிக்கு ஒப்பிடுகின்றார்கள். பிரண்டன்பேர்க் (Brandenburg) ஏசா 65:17-23 வரையுள்ள வசனங்களைக் குறித்து இப்படி சொல்கிறார்:

புதிய வானம், புதிய யூரி குறித்து இந்த வார்த்தைகள் யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. வெளி 21ம் அதிகாரத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள புதிய சிருஷ்டயைக் குறித்து அது குறிக்கவில்லை. மாறாக, அவை வெளி 20:1-6ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் தேவனுடைய சமாதானம் ஆனாக செய்யும் இந்த யூரியின் இரட்சிப்பின் சரித்திரத்தைக் குறிக்கின்றது.⁸⁸

ஏசா 65:20 ஆனது 1000 வருடத்தை (அரசாட்சியை) குறிக்கிறது என்று பிரண்டன்பேர்க் மாத்திரம் கூறவில்லை (Brandenburg). அங்கர்(Unger), வைன் (Vine), பெயின் (Payne)⁸⁹, பச்சி (Pache)⁹⁰, ஷோவர் (Sauer)⁹¹ மற்றும் பலர் கூட சொல்கிறார்கள். செய்னி (Cheyne) “இங்கே நித்திய ஜீவனைக் குறித்து எதிர்பார்க்கவில்லை. மாறாக, முற்பிதாக்களின் நீண்ட வாழ்க்கையையே எதிர்பார்க்கிறார்” எனக் குறிப்பிடுகிறார்.⁹²

- வேதாகமத்தில் அதே விதமான இன்னுமொரு பகுதி உண்டு: எசே 39. இந்தப்பகுதியானது இறுதிக்காலத்துடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றது என்ற கருத்தை யாரும் மறுதலிக்க மாட்டார்கள். ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சொல்லர்த்தமாக நம்பாதவர்கள் (amillennialist) மாத்திரமே இந்த அதிகாரம் யூரிக்குரிய ஆயிரம் வருட அரசாட்சியுடன் தொடர்புப்பட்டாக இராமல், நித்திய நிலையுடன் மாத்திரமே தொடர்புடையது என வாதிடுவார்கள். அவர் எசே 39:25ff ஆனது ஓர் நித்திய நிலையைக் குறிக்கின்றது என்பதை நிருபிப்பதற்காக வெளி 20:7-10ஐ குறிப்பிடுகிறார் (கோகு மற்றும் மாகோக்). இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் 7 மாதங்களாக கோகு மாகோக் படைகளின் பினாங்களை புதைக்கும் நிலைமையானது எப்படி ஒரு நித்திய நிலையாக இருக்க முடியும் (எசே 39:11-16)? இல்லை, அது நினைத்துப்பார்க்க முடியாத ஒரு காரியம். இவ்வேதப்பகுதியானது யூரியில் உள்ள ஓர் இடைப்பட்ட ராஜ்யத்தைக் குறிக்கிறது என நான் விசுவாசிக்கின்றேன்.⁹³
- எசே 47:22 ஆனது சொல்லப்பட்ட சூழ்மைவானது ஓர் இடைப்பட்ட ராஜ்யத்தின் (intermediate kingdom) நிலையைக் குறிக்கின்றது. என்னுடைய கருத்தில் இடைப்பட்ட ராஜ்யத்தைக் குறிக்கும் நீண்ட வேதப்பகுதியாக எசே 40-48 இருக்கின்றது. இது 1000 வருட அரசாட்சியை குறிக்கிறதாக இருக்கின்றது என நான் நம்புகின்றேன். இதிலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவாலயத்தின் விவரங்களோ அல்லது சடங்குகளோ அல்லது அந்த நாட்டின் புவியியல் நிலையோ சாலமோனின் தேவாலயத்திற்கோ அல்லது பாபிலோனிய சிறையிருப்பில் இருந்து வந்த பின்பு கட்டிய தேவாலயத்திற்கோ ஒப்பிடப்பட முடியாது. இதன் காரணமாக அநேக வியாக்கியாணிகள் (விஷேடமாக தாராளவாத கொள்கையுடையோர்) இந்த அதிகாரங்களைக் குறித்து என்ன செய்வது என்று அறியாமல் இருக்கின்றார்கள். உதாரணமாக வெல்ஹாஸன் (Wellhausen) இவைகள் ஓர் கட்டுக்கதை என அதாவது கரிஸ்மடிக்கின் இறுதிக்காலத்தை குறித்த ஓர் அதிசயமான சிந்தனை எனக்கருதுகிறார்.⁹⁴ இப்படிப்பட்ட முடிவுகள் நம்மை ஆச்சரியத்திற்குள்ளாக்க கூடாது. இவ்வதிகாரத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் இவ்வியக்கியாணிகளின் ‘இறுதியில் சிந்தனைக்கு’ பொருந்தாதவைகளாக இருக்கின்றது. இச்சிந்தனைகள் முதலாவது தேவாலயத்தை அல்லது இரண்டாவது தேவாலயத்தை குறிக்காவிட்டால் வேறு எந்த தேவாலயத்தைக் குறிக்கிறது? இந்த உள்ளடக்கங்கள் இதுவரையில் கொஞ்சம் கூட நிறைவேற்றப்படவில்லை. எப்போது இவைகள் நிறைவேற்றப்படும்? ஒரு தாராளவாத கொள்கையுடைய இறையியலாளரானவர் இவ்வேதப்பகுதிகள் உண்மையற்றது எனக்கூறி இலகுவாக தப்பித்துக்

⁸⁸ Hans Brandenburg, ‘Die Propheten oder das Reden Gottes, JESAJA II. Teil, Das Buch von der Erlösung’ in *Das lebendige Wort* (Giessen: Brunnen-Verlag, 1961), Band 5/II: p. 203.

⁸⁹ Homer Lemuel Payne, *Amillennial Theology as a system*, dissertation, presented at Dallas Theological Seminary (1948), p. 316.

⁹⁰ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, pp. 428-430.

⁹¹ Erich Sauer, *Der Triumph des Gekreuzigten*, 8th ed. (Gütersloh: DER RUFER, Evangelischer Verlag, 1948), p. 182.

⁹² T. K. Cheyne, *The Prophecies of Isaiah*, 4th rev. edition (London: Kegan & Paul, Trench, 1886), vol. II, p. 120.

⁹³ நித்திய நிலைக்கு அல்ல. எசே 38 மற்றும் 39ல் காணப்படும் கோகு, மாகோக் என்பவர்களை தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு எதிராக 1000 வருட அரசாட்சிக்கு பின்பாக தோன்றும் ஓர் எதிரிப்படையை பொதுவான முறையில் குறிக்க அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் அதை பாவித்துள்ளார் என்பது தெளிவு. ஏனெனில் வெளி 20:7-9 சொல்லப்பட்டுள்ள கோகு, மாகோக் என்பவர்கள் யூரியின் நான்கு முனைகளிலும் (திசைகளிலும்) இருந்து வருவார்கள் என குறிப்பிடப்படுகிறது. ஏனெனில், எசேக்கியல் புத்தகத்தில் கோகு மாகோக் மிக நீண்ட வடதிசையில் இருந்து (இல்லரவேலை பொறுத்தவரையில்) வருவார்கள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எசே 38:6.15, 39:2.

⁹⁴Cf. Julius Wellhausen, *Prolegomena zur Geschichte Israels* (Berlin: Druck und Verlag von G. Reimer, 1883), pp. 62-63, 126-127, 429, 447.

கொள்வார். அதேவேளை சுவிசேஷ கிறிஸ்தவர்களில் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சொல்லர்த்தமாய் விசுவாசியாதவர்கள் (amillenniailist) (நம்மைப் போலவே எசே 40:48 வரையுள்ள அதிகாரங்கள் தேவனால் ஏவி எழுதப்பட்டது என விசுவாசிப்பவர்கள்) இவ்வதிகாரத்தில் உள்ள வசனங்களை ஆவிக்குரிய மயப்படுத்தி கிறிஸ்துவின் சபைக்கு அல்லது நித்திய நிலைக்கு பிரயோகிப்பார்கள். அவர்களைப் பொறுத்தவரையில் இந்த ஒன்பது அதிகாரத்திலும் உள்ளவைகள் ஓர் ஆவிக்குரிய மற்றும் உருவக ரீதியாக விளங்கிக்கொள்ளப்பட வேண்டியவைகளாய் இருக்கின்றது. எசே 40:2 ல் காணப்படும் “போன்ற” (like) என்ற வார்த்தை பயன்படுத்துவதன் அர்த்தமானது அதற்கு கீழ்வரும் வசனங்கள் சொல்லர்த்தமாய் விளங்கிக் கொள்ளப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதாகும். இது கிறிஸ்து இயேசுவின் சபையின் ஆசீர்வாதங்களைக் குறிக்கும் அல்லது தேவராஜ்யத்தின் நித்திய பரிபூரணத்தன்மையைக் குறிக்கும் உருவகங்களாக காணப்பட வேண்டுமென சொல்கின்றார்கள். இதற்கு முற்றிலும் மாறான பதில் என்னவென்றால், தேவனால் தீர்க்கதறிசிகளுக்கு கட்டிட அளவுகள், நிர்மாண விபரங்கள் அதற்கு மேலான அதிகாரங்கள் ஆகியவற்றை அதிகாரம் அதிகாரமாய் எழுதச் சொல்லி தேவையற்ற பிரச்சினைகளை உள்ளடக்கியிருக்கமாட்டார். உண்மையில், ஏசா 43:10ff ஆனது அத்தகவல்களை நாம் சொல்லர்த்தமான முறையில் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும் எனச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இஸ்ரவேலர் கொடுக்கப்பட்ட வடிவங்களை (மாதிரிகளை) நிச்சயமாகவே, உண்மையாய் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தீர்க்கதறிசியானவருக்கு இதை தெளிவாக பதிவு செய்து வைக்கும் படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவேதான், எசே 40:2ல் காணப்பட்ட “போன்ற” (like) என்ற வார்த்தையானது மற்றைய ஒன்பது அதிகாரங்களில் காணப்படும் எல்லா விபரங்களையும் முற்றாக ஆவிக்குரிய விதமாக வியாக்கியானம் பண்ணுவதற்கு ஓர் அங்கீராத்தை (அதிகாரத்தை) கொடுக்க முடியும் என்பதை குறித்து நான் சந்தேகமுள்ளவனாக இருக்கிறேன். எப்படியாக, எந்த இடத்தில், எந்த தரையமைப்புகளில் எப்படி கட்டப்பட வேண்டும் என்ற விபரங்கள் (47-48 அதிகாரங்களில்), அத்தாடன் அடிக்கடி குறிப்பிடப்படும் மிருக பலிகள் போன்றன இது கிறிஸ்துவின் சபைக்குரிய காரியத்தைத்தான் குறிக்கின்றது என யோசித்துப் பார்ப்பது மிக கடினமாய் உள்ளது. கிறிஸ்துவின் சபையானது கிறிஸ்துவின் பதிலாள் மரணத்தை கர்த்துவின் இராப்போஜனத்திற் (பரிசுத்த திருப்பந்தி) கூடாகவே ஒழிய மிருக பலிகளுக்கூடாக நினைவுக்கூறுவதில்லை.⁹⁵ இந்த அதிகாரங்கள் பாவத்தைக் குறித்தும், மரணத்தைக் குறித்தும், இனப்பெருக்கத்தைக் குறித்தும் பேசுவதால் ஓர் நித்திய நிலையைக் குறிக்காது. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் பரலோகத்தில் திருமணம் (பெண் கொள்ளுவதுமில்லை, பெண் கொடுப்பதமில்லை) இல்லை என கூறியிருக்கிறார். அப்படியிருக்க எசே 47:22 ஆனது பிள்ளைகளை வைத்திருப்பதைப்பற்றிப் பேசுகின்றது. இவைகளும் வேறுகாரியங்கள் அனைத்தும் நித்திய நிலையில் தான் நடைபெறும் என நீங்கள் என்னுவீர்களானால் அநேக காரியங்களை நீங்கள் கற்பனை செய்ய வேண்டியிருக்கும். அதேவேளையில் இந்த விபரணங்கள் ஓர் இடைப்பட்ட ராஜ்யத்திற்கு (intermediate kingdom) பொருத்தமாய் இருக்கும். உண்மையில், எசே 47:1ffல் கூறப்பட்டுள்ள கூற்றானது யோவேல் 3:18லும் (மற்ற மொழிபெயர்ப்பில் 4:18), சகரி 14:8லும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சக 14ல் காணப்படும் விவரணங்கள் ஓர் இடைப்பட்ட ராஜ்யத்திற்குத்தான் பிரயோகிக்கப்பட முடியும் என காண்பிக்க நான் ஏற்கனவே முயற்சித்திருந்தேன். வெளி 22:1ffல் ஒரு ஆறு (river) காணப்படுவதன் விளைவாக எசே 47 ஆனது ஒரு நித்திய நிலைமையின் படத்தை தரலாம் எனக் கருதமுடியாது. எசே 47ல் உள்ள ஊற்றானது எருசேலேமில் உள்ள தேவாலயத்தில் இருந்து புறப்பட்டு பாய்கிறது. நித்தியத்தில் இனி ஒருபோதும் தேவாலயம் இருக்காது (வெளி 21:22). எசே 47 ஆனது அந்த ஆறானது சாக்கடலினுள் பாய்கின்றது என கூறுகின்றது (சக 14:8ல் உள்ளது போன்று). நித்தியத்தில் இனி ஒருபோதும் கடல் இருக்காது (வெளி 21:1). வெளி 22:3ல் சாபம் இனி ஒருபோதும் அங்கே இருக்காது என குறிப்பிடுகிறது. எசேக்கியவில் உள்ள பகுதியானது பாவத்தைக் குறித்து பேசுகிறது. எசே 47:11ல் உப்புக்காக விடப்படும் உள்ளையான பள்ளங்கள், மடுக்கள் என்பன பற்றி குறிப்பிடப்படும் போது நித்தியமான நிலைக்கு இவை எவ்விதத்திலும் பொருத்தமாகாது. வேறு என்ன இன்னும் சொல்லமுடியும்? முதலாவது ஆலயத்திற்கோ அல்லது இரண்டாவது ஆலயத்திற்கோ அல்லது ஓர் ஆவிக்குரிய ஆலயமாகிய கிறிஸ்துவின் சபைக்கோ அல்லது நித்திய நிலைக்கோ இந்த 9ம் அதிகாரத்தில் காணப்படும் விவரணங்கள் பிரயோகிக்கபட முடியாவிட்டால், வேறு எந்தக்காலத்திற்கு இதனைப் பிரயோகிக்க முடியும்? மிகத்தெளிவாக சொல்லப்போனால் இவைகள் ஓர் உண்மையான பூரிக்குரிய (1000 வருட ஆட்சி) இடைப்பட்ட இராஜ்யத்திற்கு தான் பிரயோகிப்பட முடியும். என்னுடைய கருத்தில் இவைகள் இந்த வியாக்கியானத்திற்குத்தான் பொருந்தும் எனவும், மிகக்குறைவான பிரச்சினைகளையே தோற்றுவிக்கும் எனவும் நம்புகிறேன். எசே 47:13லிருந்து 48ம் அதிகாரம் வரையுள்ள தேசங்களின் (land) பிரிவினைக் குறித்த விவரணமானது ஆபிரகாமின் காலத்திலிருந்து இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு தேவன் அருளிய எல்லா பூரிக்குரிய வாக்குத்தத்தங்களின் இறுதி நிறைவேறுதலாக இருக்கும் என கோடிட்டுக்காட்டுகிறது (மேலே பார்க்கவும்).

⁹⁵ ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் காணப்படும் பலிகள் குறித்த பிரச்சினைகள் குறித்து பின்னர் பார்ப்போம்.

1000 வருட அரசாட்சியை போதிக்கும் என்னைப் போன்றவர்களுக்கு எப்படி சில வியாக்கியாணிகள் இந்தப்பகுதிகள் ஒர் பரிபூரணமான இறுதியான நிலையை நிச்சயமாகவே குறிக்கவில்லை என்றிருந்தும், இந்த பழைய ஏற்பாட்டு வேதப்பகுதிகளை ஓர் நித்திய நிலைக்கு பிரயோகிக்கின்றார்கள் என்பதை பார்க்கும் போது கடினமாய் இருக்கிறது. நான் அறிமுகத்தில் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டபடியே இறுதியில் ஒருவருடைய வியாக்கியான முறையிலேயே எல்லாம் தங்கியிருக்கின்றது. அங்கே தான் ஓர் வியாக்கியாணியின் நிலையானது தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. நான் ஏற்கனவே கூறியபடி சிங்கம் புல்லு உண்பதையும் அல்லது அரிவாள்களை சம்மட்டியாக அடிப்பதையும் குறித்து வியாக்கியாணம் பண்ணும் போது நான் சொல்லர்த்தமான வியாக்கியாணத்தை வற்புறுத்தமாட்டேன். அதாவது எதிர்காலத்தில் வரவிருக்கும் சமாதான உலகிற்கு ஓர் உருவகப் பேச்சாக இது இருக்கலாம். ஆனால், மரணத்தையும் பாவத்தையும் குறித்து அது இருக்குமானால் (ஏசா 65:17ff) நான் அதை தொடர்ந்து செய்ய முடியாது. நான் எவ்விதத்திலும் உருவக அர்த்தத்திற்கு ஆதரவு கொடுக்க முடியாது. மரணம் மரணம் இல்லை என்றும், பாவம் பாவமில்லை என்றும் பொருள்படுமானால், நாம் எப்படி வேதாகமத்தில் தங்கியிருக்க முடியும். இங்கே லமோர்ட்டின் (Lamorte) ஆட்சேபணை முற்றிலுமாக எடுக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது: அதாவது ஏசா 53ல் காணப்படுகின்ற தாசனின் மரணமானது அவருடைய உண்மையான மரணத்தை விட வேறொன்றைக்குறிக்க வேண்டும். அவருடைய மரணம் கூட வித்தியாசமான முறையில் வியாக்கியாணம் செய்ய முடியும். அதாவது, தேவனுடைய தாசனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பதிலாள் மரணமாக அது இருக்க முடியாது எனக் கூட ஒருவர் சொல்லலாம். வெளி 20ஜக் குறித்து ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சொல்லர்த்தமாய் விக்ஷாசியாதவர்களின் (amillennials) வியாக்கியாணங்களைக் குறித்து (பின்பு இது கலைந்துரையாடப்படும்) அல்ப்ராட் (Alford) சொன்னது, பழைய ஏற்பாட்டைக் குறித்த உருவக வியாக்கியாணத்தைக் குறித்து சொல்லப்பட வேண்டியதாய் இருக்கிறது. "...மொழியில் எல்லா விதமான முக்கியத்துவத்திற்கும் ஓர் முடிவு வந்துவிடும். அத்துடன் வேதாகமமானது எல்லாவற்றிற்கும் ஓர் தெளிவான சாட்சியாய் இருப்பதும் நீக்கப்பட்டுவிடும்."⁹⁶ பழைய ஏற்பாட்டின் கூடும் போக்குடன் கூடிய ஆவிக்குரிய (உருவக ரீதியான) வியாக்கியாணத்தைக் குறித்து நானும் இதையே சொல்ல விரும்புகின்றேன். பழைய ஏற்பாட்டில் உருவகங்கள், உருவக மொழிகள், அடையாளங்கள், உருவக பேச்சுக்கள் உண்டு என்பதை யாரும் மறுதலிப்பதில்லை. நானும் மறுதலிக்கமாட்டேன். ஏசா 53லும் யோவான் 1:29லும் சொல்லப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானது ஓர் உருவக மொழி என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளும் அதேவேளை ஏசாயா 53ல் காணப்படும் தாசனின் மரணம் என்பது அவருடைய மரணமே ஒழிய வேறால். அநேகருக்காக அவர் சுமந்த பாவங்கள் என்பது பாவங்களே தான் வேறொன்றுமில்லை (2கொரி 5:21). சரியாக அதேபோன்று ஏசா 65:20ல் சொல்லப்பட்டுள்ள பாவம், மரணம் என்பது மெய்யான பாவம் மெய்யான மரணம் என்பதேயொழிய வேறால். வெளி 21:1ffன் படி புதிய வானத்திற்கும், புதிய பூமிக்கும் இவைகள் காணப்படும் என்பதையும் நாம் அறிகின்றோம். ஆதலால், ஏசா 65:20 ஆனது நித்திய நிலையை அடிப்படையாக கொண்டு வியாக்கியாணம் செய்ய முடியாது. இவையெல்லாவற்றினதும் சாராம்சம் என்ன? அதிகமான இறுதியியல் முரண்பாடுகள் இறுதியியல் குறித்த இறையியல் பிரச்சினையல்ல. மாறாக, வியாக்கியாணத்துடன் சம்பந்தப்பட்டதாகும். இந்த வியாக்கியானவியலில் தான் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியற்ற, ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு-முன்னான-பின்னான கொள்கைகளைக் (a-mill, post-mill or pre-mill) குறித்த தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படுகின்றது.

C. இஸ்ரவேலின் ஒப்புரவாகுதலை விபரிக்கும் வேதப்பகுதிகளை நான் இவ்வளவு நேரமும் குறிப்பிட்டேன். அதாவது இஸ்ரவேலின் சீர்ப்பொருந்துதலானது (1)கிறிஸ்துவின் சபைக்கு பிரயோகிக்கப்பட முடியாது எனவும், கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்னாக அது நடைபெற்றாது எனவும் (2) நித்திய நிலைக்கு அது பிரயோகிக்க முடியாது என்பதையும் பார்த்தோம். இப்பொழுது இறுதிக்காலத்தில் நடைபெறவிருக்கும் இஸ்ரவேலினதும் (எப்ராயிம் அல்லது வட்ராஜ்யம்) யூதாவினதும் (தென்ராஜ்யம்) இணைப்பைக் குறித்த வேதவசனங்களுக்கு நான் கடந்து செல்கின்றேன்: ஒப். எசே 37:15ff, எரே 3:18, 31:4-5.27, சக 10:6ff, ஏசா 11:13 போன்ற பல வசனங்கள். எப்ராயீமையும் யூதாவையும் ஆவிக்குரியமயப்படுத்த முடியும் என நான் நினைக்கவில்லை. அவைகள் பூமிக்குரிய இஸ்ரவேலைக் குறித்துப் பேசுகின்றன. அவர்களது இணைப்பும் (ஒருமைப்பாடும்) சீர்பொருந்துதலும் இன்னும் நடந்தேற வேண்டியுள்ளது. கிறிஸ்து மறுபடியும் திருந்பி வந்து (பகிரங்க வருகை) தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் போது அவைகள் நடந்தேறும் (எசே 37:24-28). எப்ராயீமையும் யூதாவையும் ஆவிக்குரியமயப்படுத்தி கிறிஸ்துவின் சபைக்கு அவைகளைப் பிரயோகிக்கப் போகின்றோமா? இப்பகுதிகள் நித்திய நிலைக்கு பிரயோகிக்கப்பட முடியாது என்பதை காண்பிக்க நான் முன்பே முயற்சி எடுத்துள்ளேன்.

3. ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சுட்டிக்காட்டும் பழைய ஏற்பாட்டு வேதப்பகுதிகள்

ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட பூமிக்குரிய சமாதான ராஜ்யத்தை குறிக்கும் வேதவாக்கியங்களை விட ஒரு இடைவெளி காலத்தை, இடைப்பட்ட ராஜ்யத்தை நிச்சயமாகவே குறிப்பிட முயலும் கூற்றுக்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் காணப்படுகின்றது. ஏற்கனவே யாவே ஏருசலேமில் உள்ள சீயோனில் தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்திருக்கும் போது (ஒப். 24:23, 25:10a,

⁹⁶ Henry Alford, *The Greek Testament* (Boston: Lee and Shepard, 1872), IV: p. 732 (also quoted by G. E. Ladd, op. cit., pp. 37-38).

27:13, 65:18ff அத்துடன் சக் 14:8.16-17) சிறையில் (குழி, பாதாளம்: புதிய ஏற்பாட்டில் டார்ட்டரஸ் அல்லது அபிஸ்சோஸ் [Tartarus or Abyssos]) வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது எதிரிகள்⁹⁷ பல நாட்களுக்குப்பின் (எபிரேய மொழியில்: வுமேரோப் யாஸிம் [wumerob yāmīm] அவர்கள் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள் என ஏசா 24:21-23 வரையள்ள வசனங்கள் நமக்குப் போதிக்கின்றன. அவர்கள் நியாயந்தீர்க்கப்படும் காலம் வரை சிறையில் வைக்கப்படுவார்கள். இப்புமியில் சொல்லர்த்தமாய் 1000 வருட அரசாட்சியற் (Amillennialism) கொள்கையின் பிரகாரம் யாவேயின் அதாவது இயேசுவின் வருகைக்கு பிற்பாடு உடனடியாகவே நித்திய நிலை ஆரம்பிப்பதனால் இது எப்படி நடந்தேற முடியும்? நித்திய நிலையில் அஞ்ச நாட்களுக்கு பின்பு ஓர் நியாயத்தீர்ப்பு என்பதை எப்படி நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியும்? நித்திய நிலையில் நேரம் இனி ஒருபோதும் கடந்து போவதில்லை. ஆகவே, அதை தெர்ந்து எப்படி நியாயத்தீர்ப்பு இருக்க முடியும்? “பிற்பாடு” என்ற சிந்தனை நித்தியத்தில் இருப்பதில்லை. அப்படியிருக்குமானால், இது நிச்சயம் நித்தியமாய் இருக்க முடியாது. எனது கருத்தின்படி, இந்தப்பகுதி கிறிஸ்துவின் வருகைக்கும் நித்தியத்திற்கும் இடையிலான ராஜ்யத்தையே குறிக்கலாம்.⁹⁸ இந்த அஞ்ச நாட்களை (ஏசா 24:22 உள்ளது போன்று) ஒரு ஆயிரம் வருடங்களாக வரையறுத்து உறுதி செய்து வெளிப்படுத்துகிறது. வெளி 20:1-3 ல் தேசங்களை அவன் இனியொருபோதும் வஞ்சியாத படி அவன் கட்டப்படுகிறதாக யோவான் வர்ணிக்கின்றார்.⁹⁹ 1000 வருடங்களுக்கு பிற்பாடு பிசாசானவன் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு நரகத்தில் தள்ளப்படுவான். சாத்தான் விழுந்து போன தூதர்களின் தலையாக இருக்கிறான் (வெளி 9:11). அவன் அபடோன் (Abaddon) என்ற வார்த்தையினால் அசுத்த ஆவிகளின் இராஜா என அழைக்கப்படுகிறான் (இதைக்குறித்த விரிவான விளக்கத்தை பின்பு தருகிறேன்). எனவே வெளி 20:5 ஆனது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் விசுவாசிகள் மாத்திரம் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள் எனக் கூறுகிறது. மற்ற மனித இனத்தவர்கள் மரித்தவர்களுக்குரிய இடத்தில் ஆயிரம் வருடம் முடியும் மட்டும் இருப்பார்கள். 1000 வருடம் முடிந்த பிற்பாடு அவர்கள் (சாத்தானுடனும் பிசாசுடனும் சேர்ந்து) நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள்.¹⁰⁰ ஏசா 24:21-22ல் காணப்படும் “அஞ்ச நாட்களின் பின்பு” என்ற வாக்கியமானது சரியாக இதைத்தான் குறிக்கிறது. ஏசா 24:21-22 வசனங்கள் வெளி 20:1ff உடன் பொருந்தி நிற்கின்றது என்பதை விசுவாசிக்கின்றவர்களில் நான் மாத்திரம் தனியே இல்லை. பிரண்டன்பேர்க் (Brandenburg), பெச்சி (Pache),¹⁰¹ பென்டேகோஸ்ட் (Pentecost),¹⁰² அங்கர் (Unger) போன்றோர்களும் அப்படியே எண்ணுகின்றார்கள். இந்த பட்டியல் அப்படியே நீண்டு போகலாம். ஹியுபர் (Heubler) என்பவர் இப்பகுதியின் உள்ளடக்கத்தை மிக பொருத்தமாக சுருக்கிச் சொல்கிறார்.

⁹⁷ வானசேனைகள் (*The heavenly armies*) (இது சந்தேகத்திற்கிடமின்றி விழுந்துபோன தூதர்களை குறிக்கிறது (ஓ.ப. 2பேது 2:4, யூதா 6, வெளி 12:7-9) அத்துடன் பூமியின் பிரபுக்கள் (*Rēph'sim*) என ஏசா 26:14லும் பார்க்கலாம்.

⁹⁸ ஏசா 24:1-6 மற்றும் 24:16b-20 வரையுள்ள வசனங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று முரண்படுவதனால் இவைகள் இரண்டு வித்தியாசமான எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளன என்று வலியுறுத்தும் வியாக்கியானங்களின் ஆட்சேபனையை ஏசா 24:21-23 வரையுள்ள 1000 வருட அரசாட்சியை சார்ந்த வியாக்கியானம் நிராகரிக்கிறது. என்னுடைய புத்தகமான *Restauratio and Resurrectio in der Jesaja-Apokalypse'* (Evangelisch Theologische Faculteit, Leuven, Belgien, 2001), ல் ஏசா 24ன் மையமும் முரண்படும் கட்டமைப்பானதும் ஒருவர் தான் இதை எழுதியுள்ளார் எனக் காண்பிக்கின்றது. பின்வரும் வியாக்கியானமானது முரண்பாடாக தோற்றமளிக்கும் இவேதப்பகுதியை விளக்கிறது: 24:1-6ல் உள்ள பகுதியானது மீதியான ஒரு சிலரைக் குறித்து இங்கே குறிப்பிடுகின்றது (வச-6). ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்பாக உள்ள (மகா உபத்திரவத்துடன்) நியாயத்தீர்ப்புடன் தொடர்படையதாக உள்ளது. ஆனால், 24:16b-20 வரையுள்ள பகுதியானது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் முடிவை அதாவது உலகத்தின் முடிவைக் குறிக்கிறது. இந்த இரு நிகழ்வுகளுக்கும் இடையில் கிறிஸ்துவைர் சீயோனில் அரசாஞ்வார். (24:23: ஆதி 19:24 மற்றும் ஏசா 6 போன்ற பகுதிகள் பிதாவாகிய தேவன் மாத்திரம் அல்ல கிறிஸ்துவம் யாவே தான் எனக் காண்பிக்கின்றது. யோவா 12:37-41 வரையுள்ள வசனங்கள் ஏசாயா சிங்காசனத்தில் கண்ட யாவேயானவர் கிறிஸ்துதான் எனச் சுடிக்காட்டுகிறது). இந்த ஆட்சியின் போது தீமையான கொடிய வல்லமையுள்ள தூதர்களும், இந்த பூமியில் உள்ள தேவனற்ற பிரபுக்களும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு பின்பு நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள் (ஏசா 24:21-22). இடைப்பட்ட ராஜ்யத்தின் கொள்கையானது ஏசா 24:6ற்கும் (மீதியாய் இருப்பவர்கள் 13ம் வசனத்துடன் ஒப்பிடுக) ஏசா 24:20ற்கும் (உலகத்தின் முடிவு) இடையில் உள்ள முரண்பாடானது உண்மையான ஓர் முரண்பாடு அல்ல என நிருபிக்கிறது.

⁹⁹ இந்த வார்த்தைகள் பூமியிலே சாதாரண வாழ்வு தொடரும் என்றும் சரீரப்பிரகாரமாக உயிரோடு எழுப்பப்பட்ட விசுவாசிகள் கிறிஸ்துவுடன் இந்த பூமியில் ஆயிரம் வருடங்கள் அரசாள்வார்கள் எனவும் கூறுகிறது.

¹⁰⁰ வெளி 20:5ஐ 20:12-15 உடன் ஒப்பிடவும்: தன்டொஸ் (*thánatos*) மற்றும் ஹேதீஸ் (*hadēs*) ஆகியவை தங்களிடத்தில் மரித்தோரை ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பிற்பாடு கையளித்தபின் அவர்கள் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு அக்கினிக் கடலுக்குள் ஏறியப்படுவார்கள்.

¹⁰¹ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, pp. 168-169.

¹⁰² J. Dwight Pentecost, *Things to come - a study in Biblical Eschatology* (Findlay, Ohio: Dunham Publ. Co., 1958), p. 497.

இந்த புதுமையான வசனமானது 1000 வருட அரசாட்சியின் ஆரம்பத்தையும், அதன்பின் தொடரும் காரியங்களையும் குறித்துச் சுட்டிக்காட்டுகிறது (“அநேக நாட்களுக்குப் பிறகு”). ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக வெளி 19,17-20:3, பிற்பாடு: 20:7ff.¹⁰³

ஆகவே 1000 வருட ஆட்சியின் சொல்லர்த்தமான கொள்கைக்கு இன்னுமொரு விவாதம் நமக்கு கிடைத்துள்ளது. இந்த குறிப்பிட்ட வேதவசனங்கள் கிறிஸ்துவின் அரசாட்சியின் ஆரம்பத்திற்கும் நித்தியத்தின் தொடக்கத்திற்கும் இடையில் ஓர் இடைவெளிக்காலம் உண்டு என்பதை மிகத்தெளிவாக காண்பிக்கின்றது. ஆனால், அதைவிட அதிகமான காரியங்கள் வரவிருக்கின்றன. ஏசாயாவின் வெளிப்பாடானது (ஓப்.24-27) இன்னுமொரு குறிப்பையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது: பழைய ஏற்பாட்டை மாத்திரம் அறிந்திருக்கின்ற ஒருவருக்கு ஏசா 26:14.19 வரையான கூற்று முரண்பாடாக தோன்றும். 19ம் வசனத்தில் மரித்தோர் மீண்டும் உயிர்வாழ்வார்கள் எனக்கூறுகிறது. ஆனால், 14ம் வசனத்தில் உயிரிழந்தோர் உயிரோடு வரமாட்டார்கள் எனக்கூறுகிறது. தாராளவாதிகளுக்கு இது ஓர் பிரச்சினையே இல்லை. அவர்களில் பலருக்கு 19ம் வசனமானது பிற்காலத்தில் சேர்க்கப்பட்ட வசனமாக இருக்கின்றது. உதாரணத்திற்கு தும் (Duhm),வைல்ட் பேர்கர் (Wildberger).ரூடோல்பும்¹⁰⁴ (Rudolph) அதேவிதமான கருத்துடையவராய் இருக்கின்றார். அவர் ஒரு உலகளாவிய (universal) வியாக்கியாணத்திற்கு ஏசா 25:8யும், ஓர் குறிப்பான ஒன்றிற்கும் ஏசா 26:19ஐயும் தீர்வாக கொடுக்கிறார். ஏசா 25:8ல் மரணமானது முடிவில் முற்றாக அகற்றப்படுகிறது. யெகோவாவிற்குரியவர்கள் மாத்திரம் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள். இது ஒன்றொடு ஒன்று முரண்படுபவை போல் தோற்றுமளிக்கிறதாக ரூடோல்ப் (Rudolph) காண்கிறார். இதனால் தான் இது இரு வெவ்வேறு எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனக் கூறுகிறது ஆச்சர்யமானதல்ல. சுவிசேஷ கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் ரூடோல்புக்கு என்ன பதில் கொடுக்க முடியும்? ஆயிரம் வருட கால ஆட்சி மாத்திரம் தான் ஓர் திருப்திகரமான பதிலைக் கொடுக்க முடியும் என நாம் விசுவாசிக்கின்றோம்? ஏசா 26:14ன் படி ஜீவனுக்கென்று உயிரோடு எழுப்பப்படாத மரித்தோரும், ஏசா 24:21 வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட நியாயத்தீர்ப்பிற்காக காத்திருக்கும் பிரபுக்களும் வீழ்ச்சியடைந்த தூதர்களுடன் ஒன்றாகவே பாதாளத்தில் இருக்கின்றார்கள். அதாவது மரித்தோரிடத்தில். அவர்கள் ஏசா 26:19 ல் குறிப்பிடப்பட்ட விசுவாசிகளுடன் உயிர்த்தெழுப்பப்பட மாட்டார்கள். வெளிப்படுத்தல் 20ன் சொல்லர்த்தமான வியாக்கியாணம் மிக அதிகமான தெளிவுகளைப் பெற உதவுகிறது. அங்கே அவிசுவாசிகள் விசுவாசிகளைப் போன்று 1000 வருட அரசாட்சியில் உயிரோடு எழுப்பப்பட மாட்டார்கள் (வெளி 20:5), அவர்கள் 1000 வருடங்களுக்கு பின்பாக கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் பின்பு தான் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள். “அநேக நாட்களுக்கு பின்பு” என ஏசா 24:22ல் குறிப்பிட்டதை ஒப்பிடுக. நான் வெளி 20ன் விரிவான வியாக்கியாணத்திற்கு கீழ்வரும் பகுதியில் வருவோம். அவர்கள் ஜீவனுக்கென்று எழுப்பப்பட்டிருப்பார்கள் (இல்லாவிட்டால் தானி 12:2, யோவா 5:29 மற்றும் 1 கொரி 15:22ff ஆகியவற்றுடன் முரண்பட வேண்டியிருக்கும்), ஆனால் வெளி 20:14-15 வரையான வசனங்கள் அவர்களின் உயிர்த்தெழுதலை தொடர்ந்து அவர்கள் அக்கினி கடலில் ஏறியப்படுவார்கள் எனக் கூறுகிறது. நித்திய ஆக்கிணைக்கு என அவர்கள் எழுப்பப்படுவது இரண்டாம் மரணம் என அழைக்கப்படும். அவிசுவாசிகள் விசுவாசிகளைப் போன்று சர்ரப்பிரகாரமாக எழுப்பப்படுவார்கள், ஆனால் தொடர்ந்தும் அவர்கள் ஆவிக்குரிய பிரகாரம் மரித்தவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் நித்திய ஜீவனைக்கொண்டிருப்பதில்லை. அவர்களுடைய உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய நிலையும் இரண்டாம் மரணம் என அழைக்கப்படும் (வெளி 20:14) - முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு முரணான விதத்தில் இரண்டாம் மரணம் என அழைக்கப்படுகின்றது (வெளி 20:5). இது ஏசா 24:16ற்கும் 19ற்கும் இடையில் உள்ள முரண்பாடானது வெறுமனே ஓர் மேலோட்டமானது தான் எனக் (மறுபடியும்) காண்பிக்கின்றது. வேறுவார்த்தையில் சொல்லப்போனால், 1000 வருட அரசாட்சிக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து வருவார் (Premillennialism) என்ற கொள்கையானது ரூடோல்பினதும் (Rudolf) மற்றோருடையதுமான விமர்சனத்திற்கு ஏற்ற பதிலாய் இருக்கிறது. வேதாகமத்தை விசுவாசிக்கும் அதேவேளை ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சொல்லர்த்தமாய் விசுவாசியாதோர் (Amillennialism) ஓர் திருப்திகரமான பதிலை வழங்க முடியாது.

4. புதிய ஏற்பாடானது ஓர் யூமிக்குரிய ஆயிரம் வருட அரசாட்சியைக் குறிக்கின்றது

மிகவும் நன்றாய் அறியப்பட்டுள்ள வெளி 20ம் அதிகாரத்தில் கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் காலமானது ஆயிரம் வருடங்கள் இருக்குமென ஆறு தடவைகள் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால், காலக்கிரமத்தின் காரணத்திற்காக நான் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்க விரும்பினேன். இன்னொரு காரணம் என்னவெனில், ஆயிரம் வருட அரசாட்சி யூமில் ஆரம்பிக்க உள்ளதாலும் இஸ்ரவேலருக்கான யூகிக்குரிய ஆசீர்வாதம் ஆதியாகம புத்தகத்திலேயே காணப்படுகிறபடியினாலும் ஆகும். வெளி 20ம் அதிகாரத்திற்கு லேட்டின் (Ladd) வியாக்கியாணத்தையே நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். முழுவதுமாக அதனுடன் நான் ஒத்துப்போகின்றேன். எப்படியிருப்பினும், மேலேயுள்ள நிலையின் காரணங்களுக்காக ஆயிரம் வருட அரசாட்சி குறித்த கொள்கையானது பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கத்திரிசனங்களின் அடிப்படையில் நிறுவப்படமுடியாது என்றும் புதிய ஏற்பாட்டு அடிப்படையில் மாத்திரமே நிறுவப்பட முடியும் என்று லேட் கூறியதுடன் என்னால் ஒத்துவர

¹⁰³ [Theodor] Heußer, *Erklärungen zu Jesaja und einigen Psalmen* (Basel: Pilgermissionsdruckerei auf St. Chrischona, 1895), p. 109. Remark: இந்த எழுத்தாளரின் கிறிஸ்துவ பெயர் இப்புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை. நான் நினைக்கின்றேன். இவர் தியோடர் ஹியபராக (Theodor Heußer) இருக்கின்றார். இவர் ரோமர் புத்தகத்திற்கான வியாக்கியாணத்தை 1898ல் எழுதினார்.

¹⁰⁴ Wilhelm Rudolph, 'JESAJA 24 – 27' in *Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament*, 4. Folge, Heft 10 (Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1933), pp. 48-49.

முடியவில்லை.¹⁰⁵ ‘மாத்திரம்’ என்ற வார்த்தையை நான் விலக்குகிறேன். முதல் இரு அதிகாரங்களிலும் பழைய ஏற்பாடானது குறிப்பிடப்படாலும் ஓர் இடைப்பட்ட ராஜ்யம் அவசியமாய் இருக்கிறது என்று கூறுவதை காண்பிப்பதற்கு நான் முயற்சித்தேன். லேட் என்பவர் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்பு கொள்கையானது (Premillennialism) வெளி 20-கு மாத்திரம் கட்டாயமானது என நம்பினார். வெளி 20:4-6 ஓர் சர்வப்பிரகாரமான உயிர்த்தெழுதலை காண்பிக்கிறது¹⁰⁶ என நம்பினார். ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்கு முன்பாக ஜீவனுக்கென்று உயிரோடு எழுப்பப்பட்டவர்களுக்கும், அதேவேளை உயிரோடு எழுப்பப்படாமல் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு பின்பாக எழுப்பப்பட்டவர்களுக்கும் (அதாவது இரண்டாம் மரண வேளையில்) ஒரே விதமான பதம் யம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வசனத்தில் 1ம் உயிர்த்தெழுதலானது 2ம் மரணத்தைப் போன்று (1000 வருடங்களுக்கு பின்பாக நடக்கும் அவிசுவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதல்) ஓர் சர்வப்பிரகாரமாக நிகழ்கிறது. இது ஒரு ஆவிக்குரிய உயிர்த்தெழுதலோ (எபே 2:1-6ல்¹⁰⁷ குறிப்பிடப்பட்ட பிரகாரம் மனந்திரும்புதல், புதுப்பிறப்பு போன்ற) அல்லது கிறிஸ்துவோடு கூட பரலோகத்தில் அரசாஞ்சுவதற்காக எழுந்த உயிர்த்தெழுதலோ அல்ல. அல்லது அ-மிலேனியவாதிகள் (amillennialists) சொல்வதுபோல தங்களுடைய விகவாச போராட்டத்தில் மற்றவர்கள் ஈடுபட்டுக்கொண்டு இருக்கும் போது ஏற்படுவதும் அல்ல. தன்னுடைய நிலையை நியாயப்படுத்த வெளி 20:4ff ஆனது கிறிஸ்துவோடு கூட அரசாஞ்சுவோர் யூமியில் அரசாஞ்சுவர் என இது சொல்லவில்லை என்று ஹொக்கிமா சொல்கிறார். வெளி 20:4ff ன் உள்ளடக்கம் குறித்து அவர் சொல்லுகையில் இது பரலோகத்தில் நிகழ்ந்தால் இன்னும் அதிகமாக அது விளக்கமாய் இருக்கும். கிரேயர்¹⁰⁸ இதே வியாக்கியாணத்தை கொடுக்கின்றார். இதற்கு சமாந்தரமான வெளி 5:10 ஆனது ஹொக்கிமாவினதும், கிரேயரினதும் பலவீனத்தைக் காட்டுகிறது. ஏனெனில், கிறிஸ்து இந்த யூமியில் ([epi tēs gēt] எபி டெஸ் கெஸ்) அரசாஞ்சுவார், பரலோகத்தில் அல்ல என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.¹¹⁰ கிரேயர் கொடுக்கும் பொருத்தமான வேதப்பகுதிகளில் வெளி 5:10 அவர் தவிர்ப்பது ஓர் உணர்ப்படத்தக்கதாக இல்லையா? லேட் (Ladd) அல்போர்ட்டினை (Alford) இவ்வாறு மேற்கொள்காட்டுகிறார். வெளி 20:4-6ல் குறிப்பிடப்பட்ட உயிர்த்தெழுதல் குறித்த அ-மிலேனிய வியாக்கியாணத்தைக் குறித்து அல்பர்ட் இப்படி பொருத்தமாய் சொல்கிறார்.

ஒரு பகுதியில் இரு உயிர்த்தெழுதல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குமானால், முதலாவதாக குறிப்பிட்ட சைக்காய் எஸேசானிலும் (psychai ezesan) என்றும் மற்றையது நெக்ரோய் எஸேசானிலும் (nekroi ezēsan) முதலாவதற்கு பின்னால் ஓர் விசேஷத் தாலத்திற்கு பன்பதாக இருக்குமானால் - அப்படிப்பட்ட ஓர் பகுதியில் முதலாவது உயிர்த்தெழுதல் ஆவிக்குரிய பிரகாரமான உயிர்த்தெழுதலையும், 2ம் உயிர்த்தெழுதல் எழுத்தின்படியே பிரேதக்கல்லறையில் இருந்து எழுதலையும் குறிக்குமானால் :- மொழிகளிலே எல்லா முக்கியத்துவத்திற்கும் ஓர் முடிவு உண்டாகிவிடும். அத்துடன் எதற்கும் முக்கிய சாட்சியாய் இராதபடி வேதாகமம் அழிக்கப்பட்டுவிடும்.¹¹¹

வெளி 20:1-10ல் வேறு இன்னுமொரு காரியம் 1000 வருடங்களில் இருக்க வேண்டுமென்ற அவசியத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது. வசனங்கள் 1-3ல் இந்த யூமியில் வாசம் பண்ணுகின்றவர்களை இனிமேலும் அவன் சோதியாதபடி சாத்தான் 1000 வருடங்களுக்கு கட்டுப்படுவான் என கூறுகிறது.¹¹² முக்கியமாக, இந்த கூற்று வேறொன்றை அதாவது 1000 வருடங்கள் நித்திய நிலை போல இருக்காது என்பதை கூறுவதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். யூமியிலே அவன் இயங்கும்படி அனுமதிக்கப்படவில்லை. அது பரலோகமில்லை. ஏனெனில் அங்கே இனி சோதனையில்லை. அ-மிலேனியவாதிகள் (amillennialists) கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் யூமிக்குரிய ராஜ்யம் இல்லை, ஆகையால் கிறிஸ்துவின் மரணம், உயிர்த்தெழுவோடு சாத்தான் கட்டுப்பட்டுள்ளன் எனவும், வெளி 20:1-3 ல் அவர் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்ட போது அது நிறைவேறியிருக்க வேண்டுமெனவும் கூறுகின்றார்கள். கொலே 2:15, எபி 2:14, 1யோவா 3:8, யோவா 12:31 போன்ற பகுதிகளை மேற்கொள்காட்டி அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.¹¹³

¹⁰⁵ G. E. Ladd, op. cit., p. 32.

¹⁰⁶ Ibid., p. 37.

¹⁰⁷ W.J.கிரேயர் இதைக் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகின்றார், ஓப்.சிட் பக். 90-92 வெளி 20:4-6 ஜீ ஆயிரம் வருடம் அற்ற (amillennial) வியாக்கியாணத்திற்கான ஓர் அடிப்படையை கண்டுபிடிக்க அப்படி செய்கின்றார்.

¹⁰⁸ So for example B. Anthony A. Hoekema, 'A-millennialism' in *The meaning of the MILLENNIUM: four views* (Downers Grove Ill.: InterVarsity Press, 1977), pp. 167-169.

¹⁰⁹ So also W. J. Grier, op. cit., pp. 82-85.

¹¹⁰ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, pp. 382-383, இது மிகச்சரியாக தானி 2:35ன் யூமி முழுவதையும் நிரப்பிய பெரிய கல்லை நினைவுப்படுத்துகின்றது. சக 14:9 ஆனது மேசியாவின் ராஜ்யம் இந்த யூமியில் நடக்கும் எனக் காண்பிக்கின்றது.

¹¹¹ G. E. Ladd, op. cit., pp. 37-38.

¹¹² இது மகா உபத்திரவத்தில் தப்பியவர்களைக் குறிக்கின்றது. வெளி 6-18ம் அதிகாரங்களில் மனித குலத்தின் அங்கத்தவர்களில் இந்த நியாயத்தீர்ப்பிற்கூடாக அழியும் 1/3 பங்கினர் எனவும் (9:15), வேறொரு நேரத்தில் 1/4 எனவும் (6:1) என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எல்லோரும் அழிவார்கள் என இது சொல்லவில்லை. கிறிஸ்து பகிரங்கமாய் வரும் அர்மகதோன் யுத்தத்தின் போது கூட அங்கே சிலர் மீந்திருப்பார்கள் (19:11-21).

¹¹³ அப்படியே உதாரணமாக W.J.கிரேயர். ஓப்.சிட்,பக்.88-90.கிரேயர் ஓர் சுவாரஸ்யமான உதாரணத்தைத் தருகின்றார். அல் கபோன் (Al Capone) என்பவர் சிறைச்சாலைக்குள் இருந்தே சிக்காகோவை அரசாண்டார் என அவர் கூறுகின்றார் (பக். 88).

சிலுவைக்கூடாக சாத்தான் தோற்கடிக்கப்பட்டதைக் குறித்துப் பேசும் வேதாகமத்தின் சாட்சியை நான் ஒருபோதும் விவாதிக்க விரும்பவில்லை. ஆனால், அந்த வேளையில் அவன் உண்மையாகவே கட்டப்பட்டான் என்பது அதன் அர்த்தமல்ல. அவன் ஏற்கனவே கட்டப்பட்டதினால் யூரியில் இருக்கின்றவர்களை இன்றுவரை சோதிக்க முடியாதிருக்குமானால் (வெளி 20:3), ஏன் புதிய ஏற்பாடு அவனை சோதனைக்காரன் என அழைக்கிறது? பவுல் ஏன் அவனை இப்பிரபஞ்சத்தின் அதிபதி, ஆகாய மண்டலத்தின் பிரபு, மனித இருதயங்களை இருளாக்கி குருடாக்கிய இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவன் என அவனை வர்ணிக்க வேண்டும் (எபே 2:1ff, 2கொரி 4:4ff)? ஆம். அவன் இரவும் பகலும் நம்மை வஞ்சித்து நம்மை இடறப்பண்ணப் பார்க்கிறான். இந்த சபைக்காலத்தில் பிசாசானவன் கட்டப்பட்டிருப்பானானால் ஏன் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவன் கெர்ச்சிக்கின்ற சிங்கத்தைப் போல எவனை விழுங்கலாமோ என வகை தேழத் திரிகிறான் என சொல்ல வேண்டும் (1பேது 5:8-9)? நான் ஒரு மாறான விதத்தில் எழுதுவதை தவிர்ப்பதற்கு எனக்கு பிரச்சினை இருக்குமானால் நான் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறேன். புதிய ஏற்பாட்டு சாத்தானியல் (demonology) விழுந்து போன தூதர்களில் சிலர் ஏற்கனவே சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர் என கூறுகிறது (2பேதுரு 2:4, யூதா 6). வரப்போகும் நியாயத்தீர்ப்பின் காலத்தில் பாதாளம் திறக்கப்பட்டு அநேக பிசாக்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு மனந்திரும்பாத மக்களை வேதனைப்படுத்தும் என வெளி 9:1ff கூறுகிறதை ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டேன். அவர்களின் ராஜா அபதோன் (Abaddon) ஒரு தூதனாக இருக்கின்றான். சிலவேளைகளில் அவன் சாத்தானாக இருக்கலாம் (வெளி 9:11). மாற் 5:8ff ல் கெனசரேத் ஊரில் உள்ள குணமாக்கப்பட்ட சம்பவத்திலிருந்து அசுத்த ஆவிகள், பிசாக்கள் இந்த யூரியில் சுயாதீனமாக உலாவுகின்றன என்றும் அவை பாதாளத்தில் கட்டிப்போடப்படவில்லை என்றும் காண்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த நாளில் இருந்து பிசாக் கட்டப்பட்டிருக்கவில்லை. மாறாக, தேவன் அனுமதித்த எல்லைகளுக்குள்ளும், காலங்கருக்குள்ளும் கிரியை செய்கிறான் (வெளி 12:12, 2தெச 2:9ff). ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை நம்புவோர் (Chiliasts) அதை நம்பாதவர்களுக்கு (amillennialists) இப்படியாக சரியான முறையில் பதிலளிக்கின்றார்கள். “பிசாசானவன் கட்டப்பட்டிருக்கும் சங்கிலியானது நிச்சயமாய் நீண்டதொரு சங்கிலியாய் இருக்க வேண்டும்”.¹¹⁴ ஜனங்களை கெர்ச்சிக்கின்ற சிங்கம் போல அழிக்க இந்த சங்கிலி போதுமானதாக இருக்கலாம். இந்த கொள்கையானது வெளி 20ம் அதிகாரத்தை ஆழமாய் ஆராயும் போது அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது என காண முடியும். வெளி 19:11-21 ஆனது இயேசு கிறிஸ்துவின் பகிரங்கமான வருகையும் அந்த வேளையின் போது அந்திக்கிறிஸ்துவம், கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் அக்கினிக் கடலில் தூக்கியெறியியப்படுவார்கள் என கூறுகிறது.¹¹⁵ எனவே, வெளி 20:1-3ல் உள்ள சாத்தானைக் கட்டுதல் கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது செய்யப்படாமல் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது செய்யப்படுவது எந்தாவு நியாயமான (objective) காரியம்? பிசாக், அந்திக்கிறிஸ்து, கள்ளக் கிறிஸ்துவர்கள் யாவரும் ஒரே நேரத்தில் அக்கினி கடலில் ஏறியப்படுவார்கள். அதாவது, இந்த அவர்களுக்குரிய ஆக்கிணைத்தீர்ப்பிற்கு இடையில் ஆயிரம் வருட இடைவெளி அவசியமில்லை என்று வாதிடும் வியாக்கியானிகள் வெளி 19 மற்றும் 20 அதிகாரங்களுக்கு ஓர் நீதியை செய்வதில்லை. மீ எடி = இன்றுமில்லை (me eti = not yet), ‘அக்ரி = அது வரைக்கும்’ (akhri = until) விவேசமாக மெட்டா = பிற்பாடு (meta = after) போன்ற வெளி 20:3 ல் காணப்படும் பதங்கள் அப்படிப்பட்ட வியாக்கியானத்தீர்க்கு இடமளிப்பதில்லை. அதைவிட வெளி 20:10 ஆனது அந்திக்கிறிஸ்துவம், தீர்க்கதரிசியும் எறியப்படும் வேளையில் சாத்தான் ஏற்கனவே அக்கினிக் கடலில் இருக்கிறான் எனக் காண்பிக்கிறது. ஏனென்றால், கிரேக்க மொழியில் ‘தவிர்க்கப்பட்ட’ என்ற பதமான ஹோபு = அங்கே (hopus = where) என்பது கொபுலா¹¹⁶ என்பதாக இருக்கின்றது எய்சின் = அங்கே இருக்கின்றார்கள் (eisini = they are). 1000 வருட அரசாட்சியை நம்பாதவர்கள் சொல்லுகின்ற வண்ணமாக கிரேக்க மொழியில் செயற்பாட்டு விணையில் இருக்கின்ற ஒரு சொல்லாக இல்லை. அவர்கள் இவ்வசனத்தை இப்படியிருக்கும் படியாக செய்கின்றார்கள்: “மிருகமும் கள்ளத்தீர்க்கதரிசியும் (பிசாசாகிய அவனுடன்) அங்கே தூக்கியெறியியப்பட்டார்கள்.” அவர்கள் (1000 வருடமற்றவர்கள்) கடும் பிடிவாதமாக முன்னெண்ணத்தை கொண்டிருப்பதினால் வசனத்தையும் (இயற்கையான அர்த்தத்தையும்), அத்துடன் அது சொல்லப்பட்ட சூழ்நிலையையும் (முடிவு காலம், கிறிஸ்துவின் வருகை, சபை யுகத்தின் ஆரம்பம் அல்ல) அவர்கள் நிராகரிக்க வேண்டும். வெளி 20:7-9 ஆனது பிசாசானவன் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பின் கட்டவிழ்க்கப்படுவதையும் அதன் பிற்பாடு இப்பழியில் கலகமும் யுத்தமும் உண்டாகும் என கூறுவதினால் இந்த ஆயிரம் வருடம் நித்தியத்துடன் ஒன்றுபடுத்தி எண்ணமுடியாது. ஏனெனில், நித்தியத்தில் யுத்தமிருக்காது (வெளி 21:4). இதனிமித்தம், ஆயிரம் வருட அரசாட்சி சொல்லாத்தமாய் இல்லை என்பவர்கள் பிசாசானவன் சபை யுகத்தில் கட்டப்பட்டு அதன் நிமித்தம் அவன் மனித குலத்தை சோதிக்காதபடி இருக்க வேண்டும் என்றும், அத்துடன் அந்திக்கிறிஸ்துவத்துறைம், கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளுடனும் சேர்ந்து நரகத்தில் ஒன்றாக தள்ளப்பட வேண்டும் எனவும் கூற நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால், நான் ஏற்கனவே காண்பித்த படி வேதாகம வசனம் அப்படி சொல்லவில்லை. ஆகவே, நாம் நான் சொன்னபடி பார்ப்போமானால் ஒருவர் ஆயிரம் வருட - முன்பு கொள்கையை குறித்து மிகவும் நம்பிக்கையுடையவராக இருப்பதற்கு வெளி 20:1 மாத்திரமே போதுமானது எனக் கூறும்

¹¹⁴ அதேபோன்று ரெனி பச்சி, *The Return of Jesus Christ*, p. 384; அப்படியானால், மேசியாவின் ஆட்சி ஒரு புலம்பல் நிறைந்ததாக இருக்கும் என அறிக்கை செய்யப்பட வேண்டியதாய் இருக்கிறது. ஏனெனில், சாத்தானானவன் கட்டப்பட்டுள்ளதையும் அவன் தேசங்களை வஞ்சிப்பதில் இருந்து தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதையும் மிக குறைவாகவே எண்ண வேண்டியள்ளது. இல்லாவிடில், யாரோ ஒருவர் சொன்னது போன்று அவன் சங்கிலி கொடுமான அளவிற்கு நீண்டதாயுள்ளது.

¹¹⁵ 2தெச 2:7-8 ஆனது அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆக்கிணைத்தீர்ப்பு இயேசு கிறிஸ்துவின் பகிரங்க வருகையின் போது நிகழும் என நமக்கு காண்பிக்கிறது.

¹¹⁶ இது நாம் அறிந்த பிரகாரம் கிரேக்க மொழியிலும், எபிரேய மொழியிலும் அதிகமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

லேட் என்பவருடன் நாம் ஒத்துப் போகின்றோம். தெளிவான் சிந்தனையுள்ள லுத்தர் கல்வின் போன்றோர் இதை விளங்கிக் கொண்டார்கள். அதனால் தான் அவர்கள் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தைத் தவிர்த்தார்கள்.¹¹⁷ நம்மைப் பொறுத்தவரையில், பழைய ஏற்பாடு மாத்திரமே ஓர் இடைப்பட்ட ராஜ்யத்தை அனுமதிக்க போதுமான ஆதாரங்களைத் தருகிறது என்ற உண்மையை இது மாற்றுவதில்லை. சொன்னாற்போல, யூத ரபீக்கள் (தல்முட்டின் போதனைகள்) யோவான் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை எழுத முன்பாக, ஒய்வுநாளை அவர்கள் விவாதத்திற்கு அடிப்படையாகக் கொண்டு பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து எடுத்து தங்கள் நிலையை சுட்டிக்காட்டுகின்றார்கள் என பச்சி¹¹⁸ கூறுகிறார். பச்சி மிகச் சரியாக இப்படி எழுதுகிறார் :

எனவே, மிகப் பிரபல்யமான பகுதியான வெளி 20:1-10 இல்லாவிட்டால் ஆயிரம் வருடக் கொள்கை உருவாகியிருக்க முடியாது என ஒருவர் (மற்றவர்கள் செய்கிற படியே) உரிமைபாராட்ட முடியாது.¹¹⁹

சொன்னாற்போல, 1கொரி 15:22-28 குறித்த பவுலின் விளக்கம் கூட ஓர் இடைப்பட்ட ராஜ்யம் அங்கே இருக்கலாம் என சுட்டிக்காட்டுகிறது. 23ம், 24ம் வசனங்களில் “இரு படிகளில்” உயிர்த்தெழுதல் குறித்த தகவல் தரப்பட்டுள்ளது¹²⁰ (வெளி 20:4-6ல் உள்ளது போன்று): முதலாவது கிறிஸ்து பின்பு அவருடைய வருகையில் விகவாசிகளாகிய நாம், அதற்கு பின்புதான் ‘முடிவு’. இது அவிகவாசிகளை குறித்த ஒரு தெளிவான குறிப்பாகும் (வெளி 20:5, 14-15 போன்ற). இந்த வசனங்கள் பின்பும் உண்மைகளை உணர்த்துகின்றன: (1) விகவாசிகளினதும், அவிகவாசிகளினதும் உயிர்த்தெழுதலுக்கு இடையில் ஓர் நிச்சயமான இடைவெளி உண்டு (2) முதலாவது குமாரன் ஆட்சி செய்வார். பின்னர் சகலமும் அவருக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கும். அவரது ராஜ்யம் அவரது வருகையோடு தான் ஆரம்பிக்கும் என்பது தெளிவு. இது 23ம் வசனத்தில் ஒரு ஆரம்பிக்கும் புள்ளியாக (terminus a quo) தெளிவாக காட்டப்பட்டுள்ளது. இது வேறு பல வசனங்களாலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (வெளி 20:6), விகவாசிகள் அவரோடு கூட ஆளுவார்கள் என இது குறிக்கிறது. வெளி 2:26-27ன் படி இது அவர்களுடைய பரிபூரண நிலைக்கு பிற்பாடு மாத்திரமே நிறைவேறும்.¹²¹ குமாரன் (அவருக்கு சொந்தமானவர்களுடன்) ஆட்சி புரிந்த பிற்பாடு ராஜ்யத்தை பிதாவிடத்தில் கையளித்து அவருக்கு தாமே கீழ்ப்படிந்திருப்பார். இத்துடனே நிதித்திய நிலை ஆரம்பிக்கிறது. வேறுவழியில் சொன்னால், 1 கொரி 15 ஆனது பல ‘படிகள்’ அல்லது ‘இடைவெளிகள்’ உண்டு என்றும், குறிப்பாக ஓர் இடைப்பட்ட ராஜ்யம் உண்டு என்றும் காண்பிக்கிறது. குமாரனுடையதும் அவருக்கு சொந்தமானவர்களுக்கும் உரிய ராஜ்யத்தின் இந்தக் கால அளவு வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் மிகத் துள்ளியமாக தரப்பட்டுள்ளது. கீழ்வரும் 5வது (குறுகிய) உப-அதிகாரமானது மேலே மேற்கோள்காட்டப்பட்ட பச்சியினுடைய வார்த்தைகளுடன் நன்றாய் பொருந்தும். பழைய ஏற்பாட்டு, புதிய ஏற்பாட்டு வேதப் பகுதிகளால் ஒன்றையொன்று ஆதாரிக்கப்பட்டுள்ள (பூரிக்குரிய இடைப்பட்ட ராஜ்யத்தின் அவசியத்தை உணர்த்தும்) ஓர் விவாதமாகும்.

5. ‘இருப்புக் கோலால் அரசாஞ்சுதல்’

சங் 2:9ல் கர்த்தர் ஓர் இருப்புக் கோலால் அரசாஞ்வார் எனக் கூறப்படுகிறது. கர்த்தர் யூரியில் இருந்த காலத்தின் போது இப்படியாக அவர் செயற்படவும் இல்லை ஆளுவும் இல்லை. மாறாக, இதற்கு எதிராகத்தான் அவர் இருந்தார். உதாரணத்திற்கு மத்த 11:29, யோவா 18:22ff. சபை யுகம் கூட கர்த்தர் இரும்புக் கோலால் ஆளுகை செய்யும் ஓர் ராஜ்யமாய் இருக்கவில்லை. அதற்கு எதிராகத்தான் இருந்தது ‘விரும்புகிறவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கடவன்’ என்ன விகவாசிக்கிறவன் என்னைப்பின்பற்றி வரக்கடவன்’ போன்ற வாக்கியங்கள் தான் சபை யுகத்தில் கானப்படுகிறது. அந்த வழியாக போக விரும்பாதோர் தடை செய்யப்படவோ வற்புறுத்தப்படவோ மாட்டார்கள். அவருடைய ஊழியர்கள், விகவாசிகள் இடுக்கமான வாசல் வழியாகப் போகும்படி அவிகவாசிகளை தூண்ட அழைக்கப்பட்டுள்ளார்களேயொழிய அவர்களை பலவந்தப்படுத்த அல்ல. ஏனெனில், தேவ ராஜ்யத்தில் ஒருவரின் அங்கத்துவம் அவர்களுடைய சுயாதீனத்தை அப்பியாசப்படுத்துவதில் தங்கியுள்ளது. தேவராஜ்யத்திற்குள் நுழைய யாரும் பலவந்தப்படுத்தப்படுவதில்லை (மாற் 23:37,

¹¹⁷ அதேபோன்று ஹெயின்ரிக் ஹெப்பே Heinrich Heppé, *Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche* (Moers: Neukirchener Verlag, revised and published by Ernst Bizer, 1958) என்ற தன்னுடைய புத்தகத்தில் கூறியுள்ளார். அவர் ஆயிரம் வருட ஆட்சியில்லை என்று சொல்லவில்லை அதற்குரிய காரணத்தை சொல்லவில்லை. மற்றும் எந்தவிதமான வேதவசனங்களையும் தன்னுடைய குறிப்பில் தரவில்லை. உயிர்த்தெழுதல், நியாயத்திற்புப் பெரும்பற்றி பேசும் போது கூட வெளி 19-22 வரையுள்ள பகுதிகளைக் குறித்தும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. ஆயினும் வெளி 15:4 ஜ ஓர் ‘முடிவுள்ள விதத்தில்’ 56ம் பக்கத்தில் 20வது குறிப்பில் தந்திருக்கின்றார்.

¹¹⁸ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, pp. 380, 390.

¹¹⁹ Ibid., p. 380.

¹²⁰ உண்மையில், ‘முன்று படிகள்’ கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலும் என்னப்பட்டால்,

¹²¹ சொன்னாற் போல, இந்த குறிப்பானது வெளி 20:4ல் சொல்லப்பட்ட உயிர்த்தெழுதலைக் குறித்து அ-மிலேனியவாதிகளினால் (amillennialists) ஆயிரம் வருட கொள்கையைக் குறித்த வியாக்கியாணத்திற்கு எதிராக வைக்கும் பயங்கரமான விவாதமாக இந்த குறிப்பு இருக்கின்றது. இங்கே 1கொரி 15ல் ஆட்சி செய்வதற்காக உயிர்த்தெழுப்பட்டுவது கிறிஸ்துவின் வருகையுடன் சேர்ந்தே நிகழ்கிறது. இதற்கு மாறாக, ஆயிரம் வருடம் அற்றவர்கள் (amillennialists) ஆட்சி செய்வதற்காக உயிர்த்தெழுப்பட்டல் விகவாசிகளின் புதிய பிறப்பைக் குறித்து பேசுகிறதாக வாதிடுகின்றனர். 1கொரி 15:22-28ம் வெளி 20:4-6ம் ஒன்று சேர்ந்து கிறிஸ்துவின் வருகையின் நேரத்தைக் குறித்து தெளிவாக பேசி ஆயிரம் வருடம் அற்றவர்களின் விவாதத்தை எதிர்கொள்ள நம்மை பலப்படுத்துகிறது.

லாக் 7:30). வெளி 2:26-27 ஆனது கிறிஸ்துவின் சபையானது அவரது ராஜ்யத்தை போன்றது அல்ல என மிகத்தெளிவாக கூறுகின்றது. மகிமையடைந்த விசுவாசிகள் கர்த்தருடன் சேர்ந்து இருப்புக் கோலால் அங்கே அரசாஞ்சுவார்கள் எனக் கூறுகிறது. நாம் இன்னும் மகிமையடையவில்லை. அது நாம் உயிர்த்தெழும் பொழுது நடைபெறும்.

வெளி 12:5 ஆனது இருப்புக் கோலால் அரசாஞ்சுவது கிறிஸ்துவின் சபைக்கு பிரயோகிக்கப்பட முடியும் என்ற அமிலேனியவாதிகளின் (millennialists) வாதமானது வெளி 19:5 ஆன சமாந்திர வசனத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ராஜ்யம் அல்லது இருப்புக் கோலால் அரசாஞ்சுவது கிறிஸ்து பகரங்கமாய் யுமிக்கு வரும் போதுதான் நிகழும். ஏசா 65:20, சக 14:18 அல்லது மீகா 5:4-6 போன்ற வசனங்களை மிகத்தெளிவாக கிரகித்துக் கொள்ள உதவிசெய்கிறது. 1கொரி 15:25-27ன் படி எல்லோரும் நிச்சயமாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட வேண்டிய மேசியாவின் இடைப்பட்ட ராஜ்யத்தின் யுகம் இதுவாகும். இந்த இருப்பு கோலால் அரசாஞ்சு ராஜ்யம் குமாரன் பிதாவுக்கு கையளிக்கும் வரை நிலைத்திருக்கும். பின்னர் தான் பிதாவின் நித்திய ராஜ்யம் ஆரம்பமாகும்.

இப்பொழுது நான் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு எதிராக உள்ள சில ஆட்சேபனைகளைக் குறித்து கவனிக்க விரும்புகிறேன்.

6. ஆட்சேபனைகளுக்கு பதிலளித்தல்

a) நித்திய நிலையின் குணாதிசயங்களை ஆயிரம் வருட இடைப்பட்ட ராஜ்யத்திற்கு உரித்தாக்கும் விடயத்தை நாம் எப்படி விளங்கிக்கொள்ளலாம்?

இங்கே சில உதாரணங்கள் இதோ:

- ஏசா 65:17 புதிய வானங்களையும் புதிய யூமியையும் குறித்துப் பேசகிறது. எப்படியிருப்பினும், வச 20ல் பாவம், மரணம் என்பவை இன்னும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (மீண்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது).
- என்னுடைய கருத்தில் (மேலே விபரித்தபடி) கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் இந்த யூமியில் நடக்கும் என சக 14 பேசகிறது (விஷேசமாக 9ம் வசனம்). நான் சொன்னது போல, 16-19 வரையுள்ள வசனங்கள் ஒரு பரிபூரணமான நிலையை சிந்திக்க நம்மை அனுமதிப்பதில்லை. இருப்பினும், 6ம், 7ம் வசனங்களில் உள்ள வார்த்தைகள் நித்திய நிலையைக் குறித்து நாம் சிந்திக்க நம்மை அனுமதிக்கிறது (ஒப்.வெளி 21:23-25).¹²²
- ஏசா 24-27 வரையுள்ள அதிகாரங்கள் (ஏசாயாவின் வெளிப்படுத்தல் என அழைக்கப்படுகிறது) ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குரிய பண்டுகளை உடையது போலத் தோன்றுகிறது. நாம் ஏற்கனவே 24:21-23, 26:19 ஆகியவற்றை கவனித்து விட்டோம். அதைவிட 25:6ff ஜை போன்று 27ம் அதிகாரம் முழுவதும் உள்ளது. ஏசா 25:8 ஆனது எந்தவித சந்தேகமுமின்றி நித்திய நிலையைக் குறித்து நம்மை சிந்திக்க தூண்டுகிறது (வெளி 21:4). இதற்கு மத்தியிலும் கூட இவ்வதிகாரங்கள் பாவமும், மரணமும் இன்னும் யதார்த்தமாய் இருக்கின்ற 1000 வருடங்களைக் குறித்துப் பேசுவது எப்படி சாத்தியமாகும்?¹²³ இந்த ஆட்சேபனைக்குரிய பதில் மிகவும் இலகுவான ஒன்றாகும். இந்நித்திய நிலையைக் குறித்து ஒர் அறியப்பட்ட பிரகாரமாக பேசாமல் இருக்கின்ற படியினால் ஏசா 25:8 ஜை நாம் குறைத்து மதிப்பிட வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் ஹன்ஸ் பிராண்டன்பேர்க் (Hans Brandenburg) ஏசா 65:17ற்கு இப்படி சொல்கிறார்: வெளி 21ல் நாம் பார்க்கும் விதமாக ஒர் புதிய படைப்பாக இது இன்னும் இல்லை”¹²⁴ அல்லது ஏசா 25:8ம் 65:20ம் ஒரே எழுத்தாளர்களால் எழுதப்படவில்லை என சிந்திக்கும் செய்னும் (Cheyne) நம்மிடத்தில் உண்டு. இல்லை. இந்த பிரச்சினைக்கு சில வியாக்கியாணிகளை விசனமடையச் செய்யும் ஓரளவு வித்தியாசமானதும் தெளிவானதுமான பதில் இந்த பிரச்சினைக்கு உண்டு.

நடப்பவைகளைக் குறித்து யாரும் சந்தேகிக்காத படி தீர்க்கதறிசிகள் ஒரே வார்த்தையில் சொன்ன குறிப்பிட்ட காரியங்கள் ஏற்கனவே நடந்துள்ளன. அல்லது பல படிகளில் பல காலங்களில் நிகழும். பின்வரும் நான்கு உதாரணங்கள் இதனை வெளிப்படுத்துகிறது:

- ஏசா 7:14-16: 14ம் வசனத்தில் உள்ள அறிக்கை இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் போது நிறைவேறியது (மத் 1:23). 15-16 வசனங்களில் சொல்லப்பட்டவை சிரியா – எப்ராயிமர் (Syro-Ephraimitic wars) யுத்தத்தங்களின் போது அசீரியரின் ஆட்சியின் கீழ் நிறைவேறியது.
- ஏசா 53:1-12: கிறிஸ்துவின் மரணம், உயிர்த்தெழுதல், வருகை (அவருடைய ஆட்சி) எல்லாமே தீர்க்கதறிசனமாய் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

¹²² வெளி 21:1-8 ஆனது நித்திய நிலையைக் குறித்துப் பேசகிறது என்றும் (என்னைப் போன்று), ஆனால் 21:9-22:5 ஆனது ஆயிரம் வருட ஆட்சியை குறிக்கிறது என சிந்திக்கும் வியாக்கியாணிகளோடு நான் சம்பந்தப்படுவதில்லை. உதாரணமாக, G. R. Beasley-Murray in *THE NEW BIBLE COMMENTARY Revised*, ed. by D. Guthrie et al. (London: Inter-Varsity Press, 1970), pp. 1304-1309.

¹²³ ஏசா 54:4-17 அல்லது எசே 39:1

¹²⁴ Hans Brandenburg, op. cit., vol. 5/I: p. 214. ஏசா 65:17 ஆனது நித்திய நிலையைக் குறித்தும் 65:18ff இடைப்பட்ட ராஜ்யத்தைக் குறித்தும் பேசகின்றது என்றும் நான் நம்புகின்றேன்.

- ஏசா 61:1-2: நம்மை இரட்சிக்க வரும் (கிருபை) இயேசு கிறிஸ்துவின் தீர்க்கதரிசனமும் அவரது பழிவாங்குதலும் ஒரே வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த தீர்க்கதரிசனமானது இரு படிகளில் நிறைவேறும் என இந்த பகுதியை இயேசு தாமே தேவாலயத்தில் வாசித்து பாதியில் நிறுத்திய போது மறைமுகமாக குறிப்பிடுகிறார் (ஹக் 4:18-19). அவர் நம்முடைய தேவனின் பழிவாங்கும் நாளைக் குறித்த குறிப்பிற்கு முன்னாக நிறுத்திவிட்டார் (एचा 61:2b). கிருபையின் காலம், இரட்சிப்பின் நாள், அது இன்றே, அது இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது மாத்திரமே நியாயத்தீர்ப்பு (2தெச 1:6-10, 2தீமோ 4:1).
- தானி 12:2 : தானியேல் நீதிமான்களினதும் அநீதியானவர்களினதும் உயிர்த்தெழுதல் ஒரே நேரத்தில் நிகழும் எனக் கண்டார். இயேசு கிறிஸ்து யோவா 5:28-29 ல் இது ஒன்றாக நடைபெறாது என சொல்லவில்லை. இது அப்.யோவானால் பின்பு சொல்லப்பட்டது. ஒப். (வெளி 20:4-5, 12-15. அத்துடன் மேலே பார்க்கவும்) பவுல் இதை ஏற்கனவே 1கொரி 15:22ff ல் இதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

சரியாக இதேபோன்று தான் 1000 வருட ராஜ்யத்தையும் நித்தியத்தையும் குறித்து நாம் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும். அப்.யோவான் கிறிஸ்துவிடம் இருந்து கடைசி வெளிப்பாட்டை பெற்ற பிற்பாடு பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் ஒன்றாக கண்ட காரியங்கள் (ஒரே நிகழ்வாக) அவரால் பிரித்து வைக்கப்பட்டன. தீர்க்கதரிசிகள் தாங்கள் உரைத்த தீர்க்கதரிசன நிறைவேறுதலின் காரியத்தை எப்போதும் உணரமுடியாதிருந்தது என்பதை வேதப் பகுதிகளாகிய தானி 12:8-9, 1பேசு 1:11 ஆகியவற்றால் காண்பிக்கப்படுகிறது. இதுதான் படிமுறையிலான வெளிப்படுத்தல் நிகழ்வு என அழைக்கப்படுகிறது. இதனால் தீர்க்கதரிசிகள், இயேசு கிறிஸ்து, அப்போஸ்தலர்கள் சொன்னவற்றிற்கிடையில் ஒர் மாறுபாடு உண்டு என்பது அர்த்தமல்ல. சோவர் (Sauer) இதனை சரியாக விளங்கப்படுத்துகிறார்:

ஆகவே, தீர்க்கதரிசிகள் இந்த உலகத்தின் முடிவையும் அதன் பின்பு வரும் நித்தியத்தையும் ஒரு தொடர்கோடாக பார்த்தார்கள். ஆனால், இந்த உலகத்தின் கண்ணோட்டத்தில் வர்ணித்தார்கள். அவர்கள் முடிவு காலத்தில் உண்டாகும் புதிய சிருஷ்டியை பழைய சிருஷ்டியின் மகிழையின் வர்ணங்களைப் பாவித்து விளக்கினார்கள் (एचा 54,11,12 = வெளி 21,18-21). ஆனால், இங்கே உயர்வானதும் அதி உன்னதமுமான காரியத்தை ‘ஆவிக்குரிய மயப்படுத்துவது’ பொருத்தமானது. புதிய ஏற்பாடு மாத்திரம் தான் நித்தியத்தையும் காலத்தையும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றைப் பிரித்து ஒர் தெளிவான கோட்டை வரைய முடியும் (வெளி 20,7-21,1).¹²⁵

பெச்சியும் இதே மாதிரியான விமர்சனத்தை கொண்டுள்ளார்.

சிலவேளாகளில் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட தரிசனத்தில் பூரியிலும் பரலோகத்திலும் இருக்கின்ற மேசிய ராஜ்யத்தை குறித்து குழப்பமடைகிறார்கள். அவர்களுடைய கோணத்தில் நித்தியத்தில் இருந்து ஆயிரம் வருடத்தை அவர்கள் எப்பொழுதும் வித்தியாசப்படுத்தவில்லை.¹²⁶

एचा 24:22 ஜ குறித்து ஒகஸ்ட் டாக்செல் (August Dächsel) இப்படி கூறுகிறார்:

புதிய ஏற்பாட்டு ஞானத்திருஷ்டிகாரனாகிய யோவானால் பிரித்து வைக்கப்படும் வெளி 20ம் 21ம் அதிகாரங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகளால் ஒரே அலகாக காண்பிக்கப்படுகிறது.

இந்திகழ்வுகளை விளங்கப்படுத்த மிக அதிகமாக தொலைநோக்கியின் (telescope) உதாரணம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்டேடில்மென் (Stadelmann) ஏசா 65:17-25 தொடர்பாக இப்படி சொல்கிறார்:¹²⁷

வெளி 20, 21 அதிகாரங்களானது பிற்பாடு தொழிற்பாட்டு ரீதியாக பிரிக்கப்படும் (மேசியாவின் இடைப்பட்ட ராஜ்யம், புதிய சிருஷ்டியில் உருவாகும் நித்திய ராஜ்யம்), एचாயாவினால் தொலைநோக்கியின் ஊடாக கூட்டாக இணைக்கப்பட்டு காணப்படுகிறது. முதலாவது இந்த பகுதியானது ஒரு பூரிக்குரிய ராஜ்யத்தைக் குறித்தே முழுவதுமாக பேசுகிறது என்பது தெளிவு.... இந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் பழைய ஏற்பாட்டின் இஸ்ரவேலானது ஒரு மாற்றப்பட்டதும், புதுப்பிக்கப்பட்டதும் பூரியில் சமாதானமானதுமான பூரிக்குரிய ராஜ்யத்தின் எதிர்காலத்தை குறித்தே சிந்திக்க முடியும். அந்த நேரத்தில் பெறப்பட்டுள்ள வெளிப்பாட்டின் பிரகாரம் இது இன்னும் தெளிவாக இல்லை. அதாவது, ‘புதிய

¹²⁵ Erich Sauer, *Der Triumph des Gekreuzigten*, p. 182.

¹²⁶ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 390. இந்த விடயத்தில் அவர் சங் 72:5-7 யும்னு தானி 7:14,27யும் குறிப்பிட்டு பின்வரும் சுவாரஸ்யமான காரியங்களை சொல்கிறார் “...ஆனால், இந்த ராஜ்யத்தின் இறுதி முடிவு பரலோகம் என்பது தெளிவு, ஆயிரம் வருடமானது ராஜாவின் ஒரு வரவேற்புக்கூடம் தான்”.

¹²⁷ August Dächsel, ‘Das Alte Testament, Zweite Hälfte: Lehr- und prophetische Bücher’ in *Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments* (Leipzig: U. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf., n. d.), vol. IV: p. 81.

வானமும்' 'புதிய பூரியும்' ஓர் முற்றாக புதிய படைப்பாக இருக்குமா, ஒரு உயிர்த்தெழுந்த உலகமாக இருக்குமா, என்பது தெளிவில்லை. படிப்படியான வெளிப்படுத்தலின் காலத்தின் போதுதான் சமாதானமான இந்த பூரிக்குரிய ராஜ்யத்தை (எதிர்கால உலகம் தற்போதைய உலகத்திற்குள் கடந்து வருதல்) தொடர்ந்து வரும் புதிய சிருஷ்டியுடன் மிகத்தெளிவாக வேறுபடுத்த முடியும். இஸ்ரவேலின் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த ராஜ்யத்தைக் குறித்த நம்பிக்கையானது ஓர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பூரிக்குரிய ராஜ்யத்தைப் பற்றிய அளவிலேயே இருந்தது. (என்னுடைய அழுத்தம் தடித்த எழுத்துக்களால் காட்டப்பட்டுள்ளது).¹²⁸

ஆயிரம் வருட அரசாட்சி - முன்பு (premillennialists) என்ற கொள்கையாளர் மாத்திரம் அல்ல, ஆயிரம் வருடத்தை சொல்லர்த்தமாய் விசுவாசியாதவர்களும் (amillennialists) இந்த முரண்பாடு போல தோற்றமளிக்கும் காரியத்தை வளங்கப்படுத்த தொலைநோக்கியை பயன்படுத்துகின்றனர். ஏசா 65:21ல் அங்கே நீதிமான்கள் மாத்திரம் இருப்பதாகவும், ஏசா 65:20ல் அங்கே இன்னும் பாவம் இருப்பதாக காணுகிறோம். ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சொல்லர்த்தமாய் விசுவாசியாதவர்கள் (amillennialists) இரு நிலைகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டதாக, அதாவது நடக்கின்ற இரண்டு காரியங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதாக அல்லது ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து நிகழ்வதாக இருக்கின்றது என காணுகின்றார்கள். இதுவரைக்கும் ஆயிரம் வருட முன்பு வாதிகளும் (premillennialists), ஆயிரம் வருட அற்ற வாதிகளும் (amillennialists) ஒத்துப்போகின்றார்கள். பிரச்சினை எப்போது எழும்புகிறது என்று சொன்னால் அந்த இரண்டு நிலைகளும் அதாவது ஒன்றாக இணைக்கப்பட்ட அல்லது ஒன்றின் மேல் ஒன்று அடுக்கப்பட்ட ஆழங்கள் எவ்வகன் எனும் கேள்வி எழும் போதுதான் பிரச்சினை ஆரம்பமாகிறது. கிறிஸ்துவின் வருகைக்கும் நித்திய நிலைக்கும் இடையில் உள்ள இடைப்பட்ட ராஜ்யத்தை நிராகரிக்கும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இப்பூரியில் சொல்லர்த்தமாய் இல்லை என்று வாதிடுவர்கள் (amillennialist). ஏசா 54:14ff; 65:20, சக 14:16ff போன்ற வேதபகுதிகளில் வர்ணிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளை கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்பாக வைப்பதற்கு நிரப்பந்திக்கப்படுகின்றார்கள். அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், இந்த நிகழ்வுகள் இந்த நடைமறை யுகத்தில் தான் நடைபெற வேண்டும் என விரும்பினால் அவர்கள் அநேக வேதப்பகுதிகளை அதிகப்படியாக ஆவிக்குரிய மயப்படுத்தி வியாக்கியான் மயப்பண்டு வேண்டும் (ஓப். அதிகாரம் 2. இஸ்ரவேலின் இறுதியான ஒப்புவாகுதலும் அவர்கள் தங்கள் சொந்த தேசத்திற்கு திரும்புதலும்). இதுதான் இப்பகுதியின் பிரதான சிந்தனையாய் இருக்கின்றது. ஆனால் நான் பல வேதப்பகுதிகளுக்கூடாக காண்பிக்க முயற்சித்தபடி இஸ்ரவேலின் ஒப்புவாகுதல் கிறிஸ்துவின் பகிரங்க வருகையின் போதுதான் நிறைவேறும் (வெளி 1:7). தீர்க்கதறிசிகளால் வர்ணிக்கப்பட்ட இடைப்பட்ட ராஜ்யத்தையும் (1000 வருடம்) நித்திய நிலையையும் ஒன்றாக சேர்த்து இந்நிகழ்வை விளங்கப்படுத்த ஆயிரம் வருட-முன்பு வாதிகளுக்கு (premillennialism) இந்த தொலைநோக்கி உதாரணம் உதவி செய்கிறது என்பது எனது முடிவு. அதேவேளை ஆயிரம் வருடத்தை சொல்லர்த்தமாய் விசுவாசியாதோர் (amillennialism) இந்த வசனம் சொல்லப்பட்ட சூழ்மைவானது அந்நிகழ்வுகள் கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது அல்லது அதற்குப் பின் நிகழும் என்றிருந்தாலும் சில குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளை கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்பாக வைக்க அவர்கள் நிரப்பந்திக்கப்படுவதினால் இந்த தொலைநோக்கி உதாரணத்தைப் பயன்படுத்தி அவர்களால் பிரச்சினையை தீர்க்க முடியாதுள்ளது. மாறாக, பாவம், மரணம் என்பவற்றின் பிரசனைத்தைக் குறித்த வேதப்பகுதிகளை அவர்கள் நித்திய நிலைக்குத்தான் உரித்தாக்க வேண்டும். எப்படியிருப்பினும், நாம் ஏற்கனவே விளக்கியபடி இது செய்யப்பட முடியாது. மறுபடியும் இங்கே ஆயிரம் வருட அரசாட்சி-முன்பு (premillennialism) என்ற கொள்கையுடையோர் அதிகமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தீர்வை வழங்குகின்றார்கள்.

b) கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தில் பலிகள்?

நான் இந்த பாடத்தைக் குறித்துப் பேசுவேன் என ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன். ஆயிரம் வருட அரசாட்சி-முன்பு (premillennialism) என்ற கொள்கையுடையோர் கிறிஸ்துவின் அரசாட்சி குறித்த அநேக வேதப்பகுதிகளில் பலிகள் இன்னும் செய்யப்பட்டுக் கொண்டு வருகின்றன என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். ஏசா 60:7, ஏரே 33:18, சக 14:21 மற்றும் விஷேஷமாக எசே 40-48. கிறிஸ்துவின் மரணம், உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின்பாக இன்னும் பலிகள் செலுத்தப்படுவது எப்படி சாத்தியமாகும்? எபிரேய நிருபம் சொல்வதோடு (ஓப். 7:18; 8:13; 9:24-28; 10:10.14.26), இது முரண்பாடாய் இல்லையா? ஆயிரம் வருட அரசாட்சி சொல்லர்த்தமாய் இல்லை என்பவர்கள் (amillennialists) ஆயிரம் வருட அரசாட்சி சொல்லர்த்தமாய் உண்டு (Chiliasm) என்பவர்களுக்கு எதிராக ஓர் விவாதமாக இதனை வைக்கின்றார்கள்.¹²⁹ இதற்குரிய பதில் மிகவும் எனிமையானது என நான் நம்புகிறேன். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மோசேயின் காலத்தில் இருந்து பலியிட்டார்கள். இந்த எல்லாப் பலிகளும் இறுதியும் பரிபூணமுரான பலியாகிய கிறிஸ்துவை சுட்டிக்காட்டியது. ஒருவன் செழுத்தும் மிகுங் பலிகளானது அவனுடைய பாவத்தை நீக்கிப்போட முடியாது என பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்கிறது (எபி 10:4). மெய்யான பலி செலுத்தப்படும் மட்டும் அவைகள் தற்காலிகமாகவே குற்றத்தை முடுகின்றன (ரோம 3:25).

¹²⁸ Helge Stadelmann, op. cit., pp. 147-148.

¹²⁹ இவர் தன்னுடைய புத்தகமான F. A. Tatford, 'Réponse au livre le Grand Dénouement - pouvons-nous prendre au mot les prophéties bibliques?' in *Le règne de 1000 ANS sur la terre*, என்பதில் அ-மிலேனியவாதியான W.J.கிரேயரை மறுத்துரைக்கிறார். மற்ற காரியங்களோடும் சேர்த்து 128 பக்கத்தில் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் செழுத்தப்படும் பலிகள் குறித்த பிரச்சினையை எசேக்கியல் புத்தகத்தில் காணப்படும் அது சம்பந்தமான பகுதிகளை காண்பித்து கலந்துரையாடுகின்றார்.

விசுவாசிக்கும் இஸ்ரவேலர் இந்த பலிகளுக்கடாக தங்கள் விசுவாசத்தை அறிவித்தார்கள். இது ஆபேலின் காலத்திலும் இப்படித்தான் இருந்தது. ஒரு பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசி வரவிருக்கும் மீட்பரை பலிகளுக்கடாக தம்முடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தியது போன்று (ஆதி 3:15), ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் இஸ்ரவேலர்கள் இப்படிப்பட்ட முறையில் பலிகளைச் செலுத்தலாம். இந்த பலிகள் பாவமன்னிப்பை வழங்கும் எனக் கருதுவதற்கில்லை. எல்லாக் காலத்தின் பாவமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரத்தியேகமான பலிக்கடாக மாத்திரமே நிவர்த்தி செய்யப்பட்டது, நிவர்த்தி செய்யப்படும் (ரோம 3:25, எபி 9:15). பழைய உடன்படிக்கையின் பலிகள் வரப்போகும் மீட்பரை சுட்டிக்காட்டியது போன்று ஆயிரம் வருட ஆட்சியின் காலத்தில் செலுத்தப்படும் பலிகளும் சிலுவையில் கிறிஸ்துவின் பரிபூரணமான பலியை அடையாளமாகவும் புலப்படத்தக்கதாகவும் சுட்டிக்காட்டும். பழைய உடன்படிக்கையின் காலத்தில் செலுத்தப்பட்ட பலிகளும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் செலுத்தப்படும் பலிகளும் பாவமன்னிப்பை தராதபடியினால் அவைகள் வெறுமனே ஓர் அடையாளமாகவும் ஞாபகப்படுத்தலைக் கொண்ட தன்மையாகவும் இருக்கும். அதாவது, இது கிறிஸ்துவின் ஞாபகார்த்தமாக (*memoriam Christi*) என பொருள்படும். நாம் கர்த்தரின் பந்தியையையும், ஞானஸ்நானத்தையும் ஓர் ஞாபக அடையாள சின்னமாக கருதுவது போல ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் செலுத்தப்படும் பலிகளையும் எரிக் சோவர் (Erich Sauer) அப்படியே கருதுகிறார்.¹³⁰ டட்போர்ட் (Tatford) இதை மிகவும் பொருத்தமாக சுருக்கித் தருகிறார்:

ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் செலுத்தப்படும் மிருக பலிகள் சிலுவையில் கிறிஸ்துவின் கிரியையை நிராகரிக்கும் ஓர் சடங்காக இருக்காது. பழைய ஏற்பாட்டின் பலிகள் எதிர்காலத்தை சுட்டிக்காட்டியது போல ஆயிரம் வருட ஆட்சியில் இடப்படும் பலிகள் பரிசுத்த திருப்பந்தியைப் போன்று எதிர்காலத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது.¹³¹

இப்படிப்பட்ட ஆட்சேபனைக்கு ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை நம்புவோர் (Chiliast) முகங் கொடுக்கும் போது அவர் ஓர் பாரதாரமான கேள்வியை எழுப்புகிறார்: “பரிசுத்த பந்தியை பொறுத்தவரையில் இவை உண்மையாகவே கிறிஸ்துவின் இரத்தமாகவும் சர்ரமாகவும் இருக்கின்றது என நீர் விசுவாசிக்கின்றோ?”¹³² பலியைக் குறித்த இந்த கேள்வியானது சீர்திருத்த இறையியலாளர்களுக்கு ஓர் பிரச்சினையாக இருந்தது போன்று அருட்சாதனவாதிகளுக்கும் (sacramentalists) இது பிரச்சினையாய் இருக்கிறது. அவர்கள் விருத்தசேதனத்தையும், மிருக பலிகளையும் பழைய ஏற்பாட்டின் ஓர் அருட்சாதனமாக என்னினார். ஹெய்ன்ரிக் ஹெப்பே (Heinrich Heppel) என்பவரின் இறையியல் கொள்கைகள் (Ecclesiology in the Dogmatics) என்ற புத்தகத்தை பார்க்கவும். என்னைப் பொறுத்தவரையில், விருத்தசேதனமோ மிருகங்களின் பலியோ அருட்சாதனங்கள் அல்ல என நான் நம்பாதபடியினால் எனக்கு பிரச்சினையில்லை. என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் அப்படிப்பட்ட அருட்சாதனங்கள் இருக்கவேணில்லை. இதை உறுதிப்படுத்த எபி 10:4, ரோம 3:25, ஆதி 15:16 ஜ் ரோம 4:9ff உடன் சேர்த்து ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். பலிகள் உருவக ரீதியாக (typologically) கிறிஸ்துவை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அருட்சாதனங்களின் விளைவு பிரயோகத்தில் இல்லாததால் (ex opere operato) ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் காலத்தில் செலுத்தப்படும் பலிகள் ஓர் பிரச்சினைக்குரியதாய் இருக்காது. இந்த விடயத்தில் சோவருடனும் டட்போர்ட்டுடனும் (Sauer and Tatford) நான் உடன்படுகிறேன்.

பலிகளைக் குறித்த விடயமானது ஒரு பெரிய கடலில் உள்ள பணிமலையின் ஒரு விளிம்பைப் போன்றது. அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை விட மிக ஆழமானது. நித்தியமாக புதிய சிருஷ்டிப்புக்கு முன்பாக ஒரு பூரிக்குரிய பெளத்தைப்பட்ட ராஜ்யம் இருக்குமா அல்லது எல்லாம் ஆவிக்குரிய மயமாககப்பட்ட பெளத்கமற்றதாக இருக்குமா? இந்த முரண்பாடானாது பலத்த பரஸ்பர தாற்பரியங்களால் அல்லது தகவல்களால் முன்னேடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. கல்வினும், அவர் காலத்தில் வாழ்ந்த மற்றவர்களும் (மேலே அடிக்கடி குறிப்பிட்ட கிரேயருடன் நம்முடைய காலத்தில் வாழும் அனேக அ-மிலேனியவாதிகளும்) ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சொல்லல்கூடியதாய் விசுவாசித்தவர்களை பொருள்வாதிகள் (materialists) அல்லது நவீன-யூதவாதிகள் (Neo-Judaists) அல்லது மொன்டானியவாதிகள் (Montanists) அல்லது வெறுமனே சிந்திக்க தெரியாத மக்கள் (simply unreasonable people) என அழைத்தனர். அதேவேளை ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சொல்லச்சூர்த்தமாய் நம்புவோர் மற்றவர்களை அதாவது அ-மிலேனியவாதிகளை மார்கியோனியவாதிகள் (Marcionists)¹³³ பொருள்முதல் வாதிகளுக்கு எதிரானவர்கள் (anti-materialists) என்றும், நவீன-பிளோட்டோனிய வாதிகள் (Neo-Platonists) எனவும் அழைத்தனர். நிச்சயமாகவே, ஆயிரம் வருடத்தை சொல்லச்சூர்த்தமாய் நம்பாதவர்கள் பப்பியாசின் (Papias) அளவுக்கு ‘மிஞ்சிய பொருள்முதல் வாதம்’ (excessive materialism) என்றும் அல்லது ‘மன்ஸ்டரின் அடிப்படைவாதிகள்’ (fanatics of Münster) குற்றங்சாட்டிய போது சரியாகத்தான் சொன்னார்கள். இருப்பினும், வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட மேசிய ராஜ்யத்தின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் அடியோடு ஆவிக்குரிய மயப்படுத்தி கடுமையாக எதிராக நிற்கும் நிலையை இந்த மிகைப்படுத்தலானது அங்கீகரிக்கவில்லை என பரிசுத்த வேதாகமம்

¹³⁰ Helge Stadelmann, op. cit., pp. 147-148.

¹³¹ பரிசுத்த பந்தியை ஓர் நினைவுபடுத்தும் காரியமாக என்னிய உல்ரிச் கவிங்ஸி (Ulrich Zwingli), அனாப்படிஸ்ட் (Anabaptists) போன்றோருடைய (ரோமுக்கும், லாத்தருக்கும், கல்வீநுக்கும் மாறாக) சிந்தனையைப் நான் பின்பற்றுகிறேன்.

¹³² F. A. Tatford, op. cit., p. 129. (பிரஞ்சில் இருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டது) அடிக்குறிப்பில் எசே 40-48ல் காணப்படும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் தேவாலயத்தில் காணப்படும் பலிகள் குறித்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்க விதத்தில் அவர் விளக்குகிறார். அத்துடன் அவர் அதனுடைய நினைவுபடுத்தும் அம்சத்தையும் பக். 130ல் குறிப்பிடுகிறார்.

¹³³ So Pr. André Lamorte, op. cit., p. 16.

காண்பிக்கிறது. என்னுடைய கரிசனைகளை விளக்க சில கேள்விகளை கேட்டு சில அவதானிப்புக்களை விளங்கப்படுத்துகின்றேன். நம்முடைய பிதாவின் ராஜ்யத்தில் திராட்சை ரசத்தை புதிதாக பானம்பண்ணும் நான் வரைக்கும் திராட்சை இரசத்தை தான் புசிக்க மாட்டேன் என இயேசு தாமே தம்முடைய மரணத்திற்கு முன்பாக சொன்ன வேளையில் அவர் உண்மையாகவே மெய்யான திராட்சை ரசத்தைத்தான் கருதி சொன்னாரா இல்லையா? இயேசு கிறிஸ்துவின் இந்த வார்த்தைகளை ஆவிக்குரிய மயப்படுத்த வேண்டிய அவசியமுண்டா? ஆம், என்போமெனில், வேதாகமம் எழுப்பும் இன்னொரு கேள்விக்கு நாம் முகங்கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அவருடைய ராஜ்யத்தில் அவருடன் (ஆபிரகாமுடனும் மற்றைய முற்பிதாக்களுடனும் மத் 8:11, லூக் 13:29, அத்துடன் ஒப். ஏசா 25:6) பந்தியில் உட்காருவோம் என இயேசு வாக்குத்தத்தும் பண்ணினார். இந்த வாக்குத்தத்தங்களும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகத்தான் வியாக்கியானம் பண்ணப்பட வேண்டுமோ? அவை ஓர் சர்வப் பிரகாரமாக நிறைவேற்றப்பட முடியாதோ? இயேசுவானவர் அவரது உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின்பாக வெறுமனே ஓர் ஆவிக்குரியவராக மாத்திரம் இல்லாமல் சிலுவையின் காரியங்களை காண்பித்த வேளையில் தம்முடைய சீஷரால் தொட்டு உணர்க்கூடிய சர்வத்தை உடையவராகவும் (யோவா 20:24ff) இருந்தார். அத்துடன் தன்னுடைய நித்தியமான பரிபூரண சர்வத்தில் உணவு உண்ணக் கூடியவராகவும் இருந்தார் என்று காண்பிக்கும் வேதப்பகுதிகளை (லூக் 24:42-43, ஒப். அப் 10:41 உடன் யோவா 21:12-13) நாம் எப்படி விளங்கப்படுத்த முடியும்?

c) ‘என்றென்றுமாய்’ என்கின்ற பதத்தின் வெளிப்பாடு

தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை “என்றென்றுமாய்” சேர்ப்பார் (லே ஓலம் [*இலம்*]) என்கின்ற அநேக வேதபகுதிகளை காண்கின்றோம் (உதா. எசே 37:25, ஆமோ 9:15 மற்றும் எரே 31:40). ஆயிரம் வருடங்கள் மாத்திரம் நீடிக்கும் ராஜ்யத்தில் இவை நிறைவேற முடியாது என நாம் ஆட்சேபித்துக் கூறலாம். ஆயிரம் வருடங்கள் என்றென்றைக்குமானதல்ல. பழைய ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள “இலம்” (*இலம்*) என்கின்ற எபிரேய வார்த்தையானது எப்பொழுதும் நித்தியத்தை குறிக்கவில்லை என்று வாதிட வேண்டிய அவசியமில்லை. மாறாக, இது சில பகுதிகளில் ஒரு நீண்ட காலத்தைக் குறிக்கும் ஓர் சொல்லாகவும் இருக்கலாம். அதேவேளையில், இது அநேகமாக இறுதியான நிலையைக் குறிக்கும் வேதபகுதியாகவும் இருக்கிறது. ஆயிரம் வருடம் என்பது நித்தியத்தின் வாசல் (*threshold of eternity*) எனக் கூறி இந்த விடயத்தை இலகுவாய் தீர்க்க முடியும். ஸ்டெடில்மேன் (Stadelman) இதை இப்படி கூறுகின்றார். “தற்கால உலகத்திற்குள் எதிர்கால உலகத்தின் நுழைவு”. நான் அதை மாற்றிச் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன்: “எதிர்கால உலகத்திற்குள் நிகழ்கால உலகின் நுழைவு”. ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை இராஜாவின் அரண்மனையின் வாசஸ் என அழைக்கும் பச்சி என்பவரைப் பற்றி நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன்.¹³⁴ இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால், ஆயிரம் வருட ஆட்சியானது ஓர் எதிர்பார்ப்பாக (*prolepsis*) அல்லது இன்னும் மேன்மையாக சொன்னால், நித்தியத்தின் முன்ருகியாக (*foretaste*) இருக்கும். வெளி 20:7ff ஆனது ஆயிரம் வருட ஆட்சியின் முடிவில் பிசாகம் அவன் தோழர்களும் ஒரேயடியாக நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு தேவனுடைய ஜனங்களை ஒரு போதும் மேற்கொள்ள முடியாதவாறு செய்யப்படுவான். தேவனுடைய எதிரிகளால் இனி ஒருபோதும் தொந்தரவு உண்டாக்கப்பட முடியாததினால் ஆயிரம் வருட ராஜ்யமானது உண்மையில் நித்திய ராஜ்யம் எனக் கருதப்படலாம். 1கொரி 15:28ன் படி குமாரனானவர் பிதாவுக்கு தம்மை கீழ்ப்படுத்துவார். எனவே, ‘என்றென்றுமாய்’ (சதாகாலம்) என்கிற பதமானது ஆயிரம் வருட-முன்பு வாதிகளின் (premillennial) நிலைக்கு எந்த பிரச்சினையையும் தோற்றுவிப்பதில்லை.

7. முடிவுரை

அநேக முரண்பாடுகள் நிறைந்த விவாதங்களில் உள்ளது போன்று எந்த ஒரு நிலையும் முற்றிலும் பிரச்சினைகள் அற்ற நிலையாக இருக்க முடியாது. சொன்னாற்போல, பிரச்சினைகள் இல்லாவிட்டால் எந்தவொரு முரண்பாடுகளும் தோன்றாது. இதுதான் அ-மிலேனியவாதம், ஆயிரம் வருட முன்பு-பின்பு-வாதங்களுக்கும் இதேபோன்று தான். மேற்கூறப்பட்ட எந்த கொள்கையும் முற்றிலும் பிரச்சினைகள் இல்லாமல் இல்லை. ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிர்ப்பந்திக்கும் வாதங்கள் மேற்கூறப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு எதிராக பேசுமானால் அது நிச்சயமாகவே கைவிடப்பட வேண்டும் என நான் என்னுகிறேன். இதே போன்றுதான் அ-மிலேனிய வாதிகளின் நிலையும், ஆயிரம் வருட-பின்பு வாதிகளின் நிலையும். இதேவேளை ஆயிரம் வருட-முன்பு வாதத்தைப் பார்க்கும் போது தீர்க்கப்பட முடியாத பிரச்சினை எதுவும் இல்லை என்பதினால் நான் அதனையே தெரிவு செய்கிறேன்.

C. ஆயிரம் வருட ஆட்சியின் அவசியம்

கிறிஸ்துவின் பூரிக்குரிய ராஜ்யத்தின் அவசியம் குறித்து சுட்டிக் காட்டும் மூன்று காரியங்களை இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ஏற்கனவே இதைக் குறித்து மேலே பேசிய படியினால் இங்கே சுருக்கமாய் கூற விரும்புகிறேன்:

1. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள்

ரோம 11:29 தேவனுடைய கிருபைவரங்களும், அவர்களை அழைத்த அழைப்பும் மாறாதவைகளே.

¹³⁴ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 390.

ரோம 11:17-29 வரையுள்ள வசனங்கள் சொல்லப்பட்ட பின்னணியானது இறுதிக் காலத்தில் இஸ்ரவேல் ஒரு தேசமாக மனந்திரும்புவார்கள் அல்லது சீர்பொருந்துவார்கள் என்பதே.

தேவன் ஆபிரகாமுக்கு பின்வரும் காரியங்களை வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருந்தார்.

1. ஒரு நாடு
2. எண்ணிக்கைக்கடங்கா ஜனங்கள்
3. ஆபிரகாமின் சந்ததியை கனம்பண்ணும் எல்லா ஜாதிக்கும் ஆசீர்வாதம்.

ஆபிரகாமுக்கு அருளிய தேவனுடைய இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் நிபந்தனையற்றவைகள் (ஆதி (12:1-3, 15:4-18). சீனாய் மலையில் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணம் சம்பந்தமாக ஓர் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துவதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்னே தேவன் ஆபிரகாமுடன் இந்த உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தினார். எனவே, ஆபிரகாமுக்கு முன்னமே தரப்பட்ட அவரது வாக்குத்தத்தங்கள் திருப்பி பெற முடியாதவைகளாய் இருக்கின்றது. தேவனினதும், அவரது வார்த்தையினதும் மகிமைக்கு சான்றாக அது இன்னும் செயற்பாட்டில் உள்ளது (எசே 36:22-23). மாறாத தன்மையுடைய இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் பல உதாரணங்களுக்கூடாக அழுத்தம் திருத்தமாய் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒப். எரே 31:35-37. 33:20; ஏசா 54:10 (ஒப்.ரோம 11:25-27).

2. மேசியாவைக் குறித்த தீர்க்கதரிசனம்.

இயேசு கிறிஸ்துவின் முதலாம் வருகை குறித்த தீர்க்கதரிசனங்களில் (மாம்சமாகுதல், கண்ணிப் பிறப்பு) அனேகமானவை சொல்லர்த்தமாய் நிறைவேற்றிவிட்டன என நாம் அறிவோம்.(2ம் வருகையைக் குறித்த (பரோஸியா) வாக்குத்தத்தங்களும் அப்படியே நிறைவேற்றப்படும்).

லாக் 1:31-33 இதோ, நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாய், அவருக்கு இயேசு என்று பேரிருவாயாக.அவர் பெரியவராயிருப்பார், உண்ணதமானவருடைய குமாரன் என்னப்படுவார். கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்குக் கொடுப்பார். அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாஞ்சவார். அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்றான்.

நாம் இந்த வேதப்பகுதியின் முதல் பாதியை சொல்லர்த்தமாய் எடுப்போமானால் இரண்டாம் பகுதிக்கும் நாம் அப்படியே நீதி செய்ய வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த தீர்க்கதரிசனம் தன்னைக் குறித்து தான் சொல்லப்பட்டுள்ளது என உறுதிப்படுத்தினார் (மத் 23:37-39). ரோம 11:25-29 இதனை உறுதி செய்கிறது.

3. இரட்சிப்பின் சரித்திரம்

சிலுவையின் மேல் கிறிஸ்துவின் வெற்றியானது இந்த யூரியில் இன்னும் பகிரங்கப்படுத்தப்பட வேண்டும் (அப் 3:21). தீர்க்கதரிசனத்தைக் குறித்த பலவிதமான வியாக்கியாணங்களுக்கு மத்தியில் (ஆவிக்குரியமயமாக்குதலோ அல்லது உருவகப்படுத்துதலோ) இந்த யூரியில் கிறிஸ்துவின் காணக்கூடியதான் ராஜ்யத்தின் தன்மை இன்னும் நிச்சயமாக இருந்து கொண்டேயிருக்கிறது.

தானி 2:34-35 நீர் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்போதே, கைகளால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் பெயர்ந்து உருண்டுவந்தது. அது அந்தச் சிலையை இரும்பும் களிமண்ணுமாகிய அதின் பாதங்களில் மோதி, அவைகளை நொறுக்கிப்போட்டது. அப்பொழுது அந்த இரும்பும் களிமண்ணும் வெண்கலமும் வெள்ளியும் பொன்னும் ஏகமாய் நொறுங்குண்டு, கோடைகாலத்தில் போருத்திருப்பதை பறந்துபோகிற பத்தைப்போலாயிற்று. அவைகளுக்கு ஒரு இடமும் கிடையாதபடி காற்று அவைகளை அடித்துக்கொண்டுபோயிற்று. சிலையை மோதின கல்லோலைவன்றால், ஒரு பெரிய பர்வதமாகி பூமியையெல்லாம் நிரப்பிற்று.

முன்னைய ராஜ்யங்களான பாபிலோன், மேதிய-பெர்சியா, கிரேக்கம் எப்படி உண்மையில் யூரிக்குரிய ராஜ்யங்களாய் இருக்கிறதோ, அப்படியே கிறிஸ்துவின் 1000 வருட ராஜ்யமான ஓர் புதிய ராஜ்யம் இப்பூமிக்குரியதாக இருக்கும். இது முன்னைய ராஜ்யங்களின் இடத்தை எடுக்கும். இருப்பினும், வித்தியாசம் என்னவெனில் இது உலகளாவிய ராஜ்யமாய் இருக்கும். ஏனெனில், ஒரு கல் முழு யூமியையும் நிரப்பிற்று என எழுதப்பட்டுள்ளது.

லாக் 1:32 கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்குக் கொடுப்பார்.

வெளி 5:10 எங்கள் தேவனுக்குமுன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கின்றன. நாங்கள் பூமியிலே அரசாஞ்சவோம்...

தாவீதின் சிங்காசனம் ஏருசலேமில் தான் இருந்தது. கிறிஸ்துவானவர் இந்த யூரியில் சிங்காசனத்தில் இருந்து 1000 வருடங்கள் அரசாஞ்சவார்.... இந்த யூரியில் (ஒப். ஏசா 25:6-8 ‘இந்த மலையில்’)

D. ஆயிரம் வருட ஆட்சியை ஸ்தாபித்தல்.

ஆயிரம் வருட ஆட்சி மலர்வானது பல முக்கியமான நிகழ்வுகளுக்கூடாக ஆரம்பிக்கத் தொடங்கும்:

1. சாத்தான் கட்டப்படுவான்.

வெளி 20:1-3 (ஓப். ஏசா 24:21-22). பூமியில் உள்ளவர்களை சோதனைக்காரன் இனி வஞ்சிக்க முடியாத ஓர் காலம் வரும். இந்த காலத்தின் போதுதான் பிசாசானவன் அவர்களை சோதிக்க சுற்றியிராவிட்டாலும் அவர்களுடைய தீமையான நிலைக்கூடாக மனிதர்கள் பாவம் செய்யக்கூடிய நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்க முடியும் (ஆதாயின் வீழ்ச்சியிலிருந்து) என அவர்கள் உனரை வேண்டும். ஏதேன் தோட்டத்தில் மனிதனின் வீழ்ச்சியின் விளைவினால் ஏற்பட்ட (ஓப். ஆதி 3, சங் 51:7, ரோம் 5:12, 8:21-25, மாக் 1:13-15 போன்றன.). பாவத் தன்மையின் ஆழங்களை மனித குலம் நிச்சயமாய் உணரவேண்டும். இந்த ஆயிரம் வருட ஆட்சியின் போது பாவம் செய்யும் எவரும் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்களாய் இருப்பார்கள் (ஓப். ஏசா 65:20). அந்த வேளையின் போது, பாவியான தன்னுடைய மீறுதலுக்காக பிசாசை இனி குற்றஞ்சாட்ட முடியாது. அதாவது, ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏவாள் செய்தது போன்று (ஆதி 3:13; சர்ப்பம் என்ன வஞ்சித்தது, நான் புசித்தேன் என்றாள்) குற்றத்தை மற்றவர்கள் மேல் சுமத்த முடியாது. ஏனெனில் பழைய பாம்பு அவ்வேளையில் கட்டப்பட்டிருப்பான். எனவே, அவன் அவர்களை பாவம் செய்யத் தூண்டமுடியாது.

2. முதலாம் உயிர்த்தெழுதல்

இதைக் குறித்து கீழ்வரும் அதிகாரத்தில் மிக விளக்கமாக பார்ப்போம். வெளி 20:4-ன் படி கிறிஸ்துவுடன் அரசாள ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்கு முன் விகாசிகள் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள் (வெளி 5:10). அதேவேளை அவிகாசிகள் அக்கினி கடலாகிய நரகத்தில் ஏறியப்படுவதற்காக ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்கு பின் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள் (வெளி 20:5:11-15, ஓப். 1கொரி.15:22-24). அவிகாசிகளின் உயிர்த்தெழுதல் இரண்டாம் மரணம் என அழைக்கப்படுகின்றது (வெளி 20:6:14).

E. ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் குணாதிசயங்கள்

ஆயிரம் வருட மேசியாவின் ஆட்சி குறித்துப் பேசும் பிரபல்யமாய் அறியப்பட்ட வேதப் பகுதிகள் இதோ:

ஏசாயா	4; 11-12; 24:21-26:6; 27; 35; 60; 65:17-25; 66:7-24.	எரேமியா	23:5.
எசேக்கியல்	37; 39:25-29; 40-48.	தானியேல்	2:34-35.43-44.
யோவேல்	3:17-21 (மற்றைய மொழிபெயர்ப்புகளில் 4:17-21).		
அுமோஸ்	9:7-15 (சபைக்கூடாக முதலாவது நிறைவேறியது:ஓப்.அப் 15:16ஞ்சு மோ9:1112)		
ஒபதியா	வசனங்கள் 16-21.	மீகா	4:1-8 7:7-20.
செப்பனியா	3:12-20.	அங்காய்	2:6-7.
சகரியா	14.		
மல்கியா	4:1-6 (மற்றைய மொழிபெயர்ப்புகளில் 3:19-24).	அப்போஸ்தல்	நடபடிகள் 1:6; 3:20-21.
எபிரேயர்	2:8.	வெளிப்படுத்தல்	2:26-27; 5:10; 20:1-6.

1. நீதி

சங். 45:7-8, 72:2.4.7.12-14, ஏசா 2:4, 11:3-5, 32:16-18, 60:11 போன்றன.

2. சமாதானம்

சங் 72:3.7, ஏசா 2:4, 9:5-6, 32:17-18, மீகா 4:4:

- இஸ்ரவேலில் சமாதானம்: ஏசா 12:1-3, மீகா 5:4.
- யூதா மற்றும் எப்ராயீமுக்கு இடையில் சமாதானம்: எசே 37:16-22.
- விலங்குலகத்தில் சமாதானம்: ஏசா 11:6-8.
- மனிதர்கள் காட்டு மிருகங்களிடம் இருந்து பாதுகாப்பாக வாழுவார்கள்: எசே 34:25-28.
- நிலவடிவில் ஓர் மாற்றம்
एचा 32:15, 41:18-19, 55:13, சக 14:4-5.10 போன்றன.
- ஆரோக்கியமும் நீண்ட ஆயுனும்
एचा 4:1-8 7:7-20.

ஏசா 33:24னு, 35:5-6, 65:20-23, சக 8:4.

5. பொருளாதார ஆசீர்வாதம்

சங்க72:16, ஏசா 30:23-25, 65:21-22, யோவே 3:18, ஆமோ 9:13-14.

6. புதிய ஆலயம்

ஏசா 60:7, எசே 40-48, யோவே 3:17 (மற்றைய மொழிபெயர்ப்புகளில் 4:17), ஆகா 2:7, சக 14:20-21.

7. மேசியா அரசாஞ்சவார்

ஏசா 11:1-5, எசே 48:35, தானி 7:13-15, மீகா 5:1-4.

8. சாத்தான் கட்டப்படுவான்

வெளி 20:1-3, ஒப். ஏசா 24:21-22.

9. பாவமும், மரணமும் ஓர் யதார்த்தமாய் இருக்கும்

ஏசா 11:4; 27:3-5; 65:20; சக 14:16-19.

G. இயேசுகிறிஸ்துவும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும்

தேவனுடைய ராஜ்யமானது இன்று வரை ஓர் புரியாத புதிராகவே இருக்கின்றது. உலகத்தைப் பொறுத்தவரையில் இயேசுகிறிஸ்து அவர்களது பார்வையில் இருந்து மறைக்கப்பட்டவராய் இருக்கிறார். தோற்றுத்தின் படி தீமை தாண்டவொடுகின்றது. ஆனாலும், அந்தநாள் வருகிறது அப்பொழுது தாங்கள் முற்றாக நிந்தித்தவரை (சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை: ஏசா 53:3) ஒரு மகிழமைப்படுத்தப்பட்ட ராஜாதி ராஜாவாய் உலகம் காணும். பிலாத்து சிலுவையின் மேலே போர்த்திய ‘INRI’ (இதன் அர்த்தம்: நசரேயனாகிய இயேசு யூதர்களின் ராஜா = *Iesus Nazarenus, Rex Iudeorum*) வாசகத்தை சரியாகத்தான் பொருத்தினான். ஆனால், பெரும்பான்மையான மக்கள் அவரை பரியாசம்பண்ணினார்கள். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தன்னுடைய மகிழமையில் வரும் போது அதன் நிலைமை வித்தியாசமாய் இருக்கும் (ஒப். சக 14:13ff, வெளி 1:7, 19:11-21 போன்றன). இறுதியில் அவரது ஜெயம் என்றென்றைக்குமாய் வெளியரங்கமாகும். புதிய ஆலயத்தின் மகிழமையினைக் குறித்த விவரணங்களை அறிய எசே 43-44 அதி. ஜூ அவதானிக்கவும்.¹³⁵

எசே 43:2 இதோ, இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய மகிழமை கீழ்த்திசையிலிருந்து வந்தது... அவருடைய மகிழமையினால் பூமி பிரகாசித்தது...

நியாயந்தீர்க்கவும் ஆட்சி செய்யவும் எல்லா கண்களுக்கு புலப்படத்தக்கதாக இயேசு கிறிஸ்து வருவார்: வெளி 1:7, மத் 24:30 போன்றவை. அவரது குடியிருப்பு ஏருசலேமில் இருக்கும்: எசே 24:23, 27:13, 60:1.13, சக 14:4.16. ஜாதிகளால் கூட கர்த்தர் ஆராதிக்கப்படுவார்: சக 14:16, ஏசா 66:18-19. இருப்பினும், 1000 வருட அரசாட்சியின் போது கிறிஸ்துவானவர் ஓர் ‘இருப்புக் கோலால்’ அரசாஞ்சவார் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. கலக்காரர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். ஒப். சங்க 2:8-9, ஏசா 11:4, மீகா 5:3ff, வெளி 12:5, 19:15.

¹³⁵ அதாவது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் தேவாலயம். நித்திய நிலையில் அதாவது புதிய சிருஷ்டியில் இனி தேவாலயம் இருக்காது. (ஒப்.வெளி 21:22)

ஆயிரம் வருட ஆட்சி கிறிஸ்தவின் வெற்றியையும், மகிமையையும் மிகத்தெளிவாக புலப்படுத்தும். அந்தவேளையில் பிசாசானவன் இனியும் இந்த உலகத்தின் அதிபதியாகவும், தேவனாகவும் இருக்க முடியாது (ஓப். மோவா 12:31, ரோம 16:20, 2கொரி 4:4). எல்லாவற்றையும் படைத்த சிருஷ்டி கர்த்தாவாகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவனாய் இருப்பார் (சக 14: 9).

G. சபையும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும்

இரகசிய வருகைக்கூடாகவும் (சபை வானத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படல்), ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்திற்கூடாகவும், சபையானது ஓர் பரிபூரண நிலைக்கு வரும். ஆயிரம் வருட ஆட்சியின் போது மகிமையடைந்த சபையானது (ஆவிக்குரிய சர்ரத்தை ஏற்கனவே ‘அணிந்துள்ள’) கிறிஸ்துவுடனே கூட ஜாதிகள் மேலும், இஸ்ரவேல் மேலும் (இன்னும் இந்தப்பூரிக்குரிய சர்ரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள்) அரசாஞ்வார்கள். இரகசிய வருகையின் கணத்தில் இருந்து சபையின் மனவாளனாகிய கிறிஸ்து எங்கேயோ அங்கேயோ மனவாட்டியாகிய சபையும் இருக்கும் (1தெச 4:17). ரோம 16:20ல் உள்ள வாக்குத்தத்தம் இறுதியில் நிறைவேறும்.

2தெமோ 2:12 அவரோடேகூடப் பாடுகளைச் சுகித்தோமானால் அவரோடேகூட ஆனுகையும் செய்வோம்...

ஓப். வெளி 1:6, 2:26-27, 3:21. பின்வரும் வசனங்கள் விசவாசிகள் யூமியில் கிறிஸ்துவுடன் அரசாஞ்வார்கள் என குறிக்கிறது. வெளி 5:10, 20:4-6, ஓப். தானி 2:35, சக 14:9.

அவருடைய மகிமையான வருகையில் அவருடன் நாம் தோன்றும் போது கிறிஸ்துவுடனான நம்முடைய கூட்டாட்சி ஆரம்பமாகும்: ஓப். 1தெச 3:13, வெளி 19:14 (வெளி 19:1-10ல் கூறப்பட்டுள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்தைத் தொடர்ந்து).

ஜாதிகளின் நியாயத்தீர்ப்பு அவரது ஆட்சியின் ஆரம்பத்தின் போது இருக்கலாம். 1கொரி 6:2-3 ன்படி சபையானது இந்த நியாயத்தீர்ப்பில் பங்கெடுக்கும்படி அழைக்கப்பட்டுள்ளது (ஓப். வெளி 20:4).

பரிசுத்த வேதாகமமானது ஆயிரம் வருட ஆட்சியின் போது சபையின் பொறுப்பைக் குறித்து மிகக் குறைவாகவே வெளிப்படுத்துகிறது. விசவாசிகள் கிறிஸ்துவுடன் அரசாஞ்வார்கள் என்றும், ஓர் ஆசாரிய பணியை நிறைவேற்றுவார்கள் என்றும் இது கூறுகிறது (வெளி 5:10, 20:6, ஓப். லூக் 19:15-19).

H. இஸ்ரவேலும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும்

1. இஸ்ரவேல் தம்முடைய நாட்டுக்கு திரும்பிவரும்

ஏசா 11:11-12, 27:12-13, எசே 37:25, 39:27-28 போன்றன.

2. ஜாதிகள் இஸ்ரவேலைத் அவர்களது சொந்த தேசத்திற்கு திரும்ப வழிநடத்தும், இஸ்ரவேல் அவர்களை ஆண்டுகொள்ளும்.

ஏசா 14:2-3.

3. இஸ்ரவேல் மக்களில் மீதியானவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவார்கள்

ஏசா 4:3, 59:20-21 (ரோம 11:26 ல் மேற்கோள்காட்டப்பட்டுள்ளது)ஞ எசே 36:31, சக 12:10.

4. இஸ்ரவேல் தேவனைத் துதித்து நன்றி பலிகளை செலுத்தும்

ஏசா 12:1-6, சக 14:21.

5. இஸ்ரவேல் மற்ற தேசங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் விளங்கும்

சக 8:13 (ஓப். சக 8:23, ஏசா 66:18-20).

6. இஸ்ரவேல் தேசம் அழகாய் இருக்கும், மீண்டும் ஒருமுறை அதனுடைய கோத்திரங்களுக்கு ஏற்ப அது பிரிக்கப்படும்

எசே 36:35-38, 47:13-48:29, ஆமோ 9:11-15.

7. தேசத்திற்கு மத்தியில் ஆராதனையின் மையமாக ஆலயம் இருக்கும்

ஏசா 60:13-14, எசே 43:7, மீகா 4:1-2.

8. ஞாபகார்த்தமான பலிகள் செலுத்தப்படும்

ஓப். ஏசா 66:20, எசே 43:44, சக 14:20-21. இந்த பலிகள் எல்லாம் ஞாபகப்படுத்தும் தன்மையுடையதாய் இருக்கும் என நான் மேலே குறிப்பிட்டேன். பழைய ஏற்பாட்டுப் பலிகள் வரப்போகும் பரிபூணமான பலியை சுட்டிக்காட்டியது போன்று இவைகளும் சிலுவையிலே கிறிஸ்துவின் கிரியைகளை (நினைவுபடுத்தும் இறந்தகால தன்மையுடைய) ஒர் ஞாபகமுட்டுகின்றதாக இருக்கும்.

I. ஜாதிகளும் (தேசங்களும்) ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும்

1. இஸ்ரவேல் மற்றைய ஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்

ஏசா 66:19.

2. கர்த்தர் ஜாதிகளுக்கு தம்மைக் குறித்து வெளிப்படுத்துவார்

ஏசா 25:7, சக 14:9.

3. தேவன் இஸ்ரவேலுடன் இடைப்படும் விதத்திற்கூடாக தேசங்கள் கர்த்தரை அறிந்து கொள்வார்கள் சங் 126:2, எசே 36:36-38, 39:27-28.

4. ஜாதிகள் கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு தொழுது கொள்வார்கள்

ஏசா 2:3, 19:23-24, 66:2-3, செப் 3:9, சக 14:16.

5. கர்த்தர் ஜாதிகளை நியாயந்தீர்ப்பதுடன் அவர்கள் மேல் அரசாஞ்சவார்

ஏசா 2:4, வெளி 12:5.

6. எல்லா ஜாதிகளும் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வரமாட்டார்கள்

துக்கரமான அந்த நேரத்திலும் கலகக்கார மக்கள் இருப்பார்கள். அதனால் எங்கும் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய மக்கள் இருப்பார்கள்: சக 14:19 (ஓப். ஏசா 11:4, 65:20).

7.ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் போதும் அநேக மக்களின் இருதயத்தில் கலகத்தின் வேர் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கும்

எனவே, ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் முடிவில் அநேக மக்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் கலகம் செய்யும்படி பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கின்ற துக்கரமான உண்மையை நாம் விளங்கிக்கொள்ளவேண்டும். வெளி 20:7-9 ன்படி 1000 வருட அரசாட்சிக்குப் பின்னர் சாத்தான் ஓர் குறுகிய காலத்திற்கு கட்டவிழ்க்கப்படுவான்.

J. சிருஷ்டிப்பும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும்

மனிதனுடைய வீழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து இந்த யூரி சபிக்கப்பட்டது. ஆதி 3:17-19, ஓப். ரோம 8:20. முழு சிருஷ்டியும் இந்த சாபத்தில் இருந்து விடுபட மீட்பின் நாளை ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது.

ரோம 8:20 ...அதேனென்றால் சிருஷ்டியானது அழிவுக்குரிய அழிமைத்தனத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குரிய மகிழ்மையான சுயாதீனத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் என்கிற நம்பிக்கையோடே... சிருஷ்டியானது இந்த சாபத்திலிருந்து விடுதலையடையும் நாள் ஒன்று வருகின்றது: ஓசி 2:23-24 (ஓப். அப் 3:19-21 இது அநேகமாக இந்த நிகழ்ச்சிகளைத் தான் குறிக்கின்றது).

1. இயற்கையானது ஆயிரம் வருட ஆட்சியின் போது பூத்துக்குலுங்கும்.

ஏசா 27:2-6, 35:1-7, 51:3, 55:12-13 போன்றன.

2. நிலங்கள் அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்

ஏசா 65:21: ஆமோ 9:13.

3. நட்சத்திரங்கள் கூட அதிக பிரகாசமாயிருக்கும்

ஏசா 30:26

4. மிருகங்கள் கூட பயங்கரமானதும், பயப்படத்தக்கதாகவும் இனிமேல் இருக்காது

ஏசா 11:6-8:65:25

5. சோதனைக்காரனாகிய பிசாக ஆயிரம் வருடங்கள் கட்டப்பட்டமையினால் இவைகள் அதிகம் சாத்தியமாகிறது

வெளி 20:2

இவையெல்லாவற்றிற்கும் மத்தியிலும் ஆயிரம் வருடமானது நித்தியத்தின் ஓர் “மன் ரூசி” யாகவே இருக்கும். அதாவது பெரிய வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பிற்கு முன்பாக அவிசவாசிகள் நியாயத்தீர்ப்பும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும் முடிந்தவுடனே புதிய சிருஷ்டிப்பு ஆரம்பமாகும்.

VIII. உயிர்த்தெழுதல்

A. மரணம்

விசுவாசிகளும், அவிசுவாசிகளும் அவர்களுடைய சர்ர மரணத்திற்குப் பிற்பாடு தங்கள் ஆஸ்தத்துவத்தை இன்னும் கொண்டிருப்பார்கள். புதைகுழிக்கு அப்பாலும் அவர்களுடைய சிந்தனாசக்தியும் (memory) அவர்களது மனசாட்சியும் (conscience) (உள்நினைவு) தொடர்ந்து கிரியை செய்துகொண்டிருக்கும் (ஓப். ஏசா 14:9-10, எசே 32:21, லூக் 16:19-31, வெளி 6:9-11). சர்ரப்பிரகாரமான மரணமானது சர்ரத்திலிருந்து ஆவியை (அல்லது ஆத்துமாவை/அல்லது ஆவியையும் ஆத்துமாவையும்) பிரிக்கின்றது: பார்க்க லூக் 8:55, 23:46, 1இராஜா 17:21, ஓப். ஆதி 35:18, பிரச 12:7, யோனா 4:3).

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம், உயிர்த்தெழுதல், பரமேறுதலிலிருந்து மரித்த விசுவாசிகளின் ஆவிகளும் பரலோகத்தில் கர்த்தருடன் இருக்கின்றது: பிலி 1:23, வெளி 6:10-11, லூ 16:22, 23:43 (ஓப். எபே 4:8). சர்ர உயிர்த்தெழுதல் நடக்கும் வரை மரித்த விசுவாசிகளின் ஆவிகள் ‘இளைப்பாறிய’ நிலையிலேயே தொடர்ந்திருக்கும் (இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கும்): ஓப். 1சாமு 28:15, வெளி 6:10-11, 14:13.

லூக் 16:19-31 வரையுள்ள வசனங்களுக்கூடாக (லாசரினதும் ஜூசுவரியவானினதும் உவமை) மரித்தோரின் தற்போதைய நிலையை விபரிப்போமானால், மரித்த அவிசுவாசிகளின் ஆவி, சர்ர உயிர்தெழுதலுக்கு முன்பாக வேதனையை அனுபவிக்கின்றது. இந்த விடயம் ஒர் முரண்பாடுள்ள விடயமாகும். இந்த உண்மையை இப்படிப்பட்ட முறையில் வியாக்கியானம் பண்ண முடியாது என நான் தனிப்பட்ட முறையில் சிந்திக்கின்றேன். பொதுவாக உவமையானது ஒரு மையக்கருத்தை மாத்திரம் போதிக்கும். இந்த உவமையில் எந்தவித சந்தேகமுமின்றி மையக்கருத்து என்னவெனில், ஒரு மனிதன் மரணத்திற்கு முன்பாக தன் வாழ்க்கையை சரிப்படுத்த வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அது பிந்திவிடும் (ஓப். எபி 9:27 மற்றும் எபி 3:7ல் ‘இன்று’). அதாவது இனிமேல் நடக்கப்போகும் நம்முடைய வாழ்வைக் குறித்து தீர்மானிக்கும் காரணி என்னவெனில், இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தையைக் குறித்த நம்முடைய மனப்பான்மையே (ஓப். லூக் 16:29-31). இந்த உவமையில் மரித்தவர்களில் இருந்து ஒருவன் போய் தன்னுடைய குடும்பத்தை எச்சரிக்கும்படியாக ஜூசுவரியவான் கேட்கின்றான். இதிலிருந்து பெரிய வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பு (அவிசுவாசிகளின் உயிர்தெழுதலும் நியாயத்தீர்ப்பும்) இன்னும் நடக்கவில்லை என்று நான் கருதுகிறேன்.

வேதாகமமானது உயிருள்ளோருக்கும் மரித்தவர்களுக்கும் (மரித்த ஆவிகளுக்கும்) இடையில் உள்ள தொடர்பை தடைசெய்கின்றது (உபா 18:11ff). மரித்த ஆவிகளுடன் தொர்டபு கொள்கின்றவர்கள் ஆவியுலகத்தர் (spiritualists) என அழைக்கப்படுகின்றார்கள். எங்கே இறந்தவர்களின் ஆவியை தொழுதுகொள்ளும் மார்க்கம் அதிகமாக உள்ளதோ அங்கே தான் இப்படிப்பட்ட செயற்பாடுகளும் அதிகமாய் காணப்படுகின்றது. ஆவியுலக தொடர்புடையவர்கள் மரித்தவர்களின் ஆவியுன் தாங்கள் தொடர்புகொள்ள முடியும் என நம்புகின்றார்கள். அவர்கள் பில்லி சூனிய வைத்தியரிடம் அல்லது ஆவியுலக நபர்களிடம் சென்று தங்களுக்கு விருப்பமான மரித்த ஆவிகளுடன் தொடர்பு எடுத்து தருமாறு (வழமையான சலுகைகளுக்காக) கேட்கின்றார்கள். இந்த ஆவியுலகத்தவர்களுடன் தொடர்புள்ள நபர்கள் பிரிந்த உறவினர்களின் ஆவிகள் மிக அண்மையில் உள்ளதாக எண்ணுகின்றார்கள். அவைகளுக்காக அவர்கள் அன்பளிப்புக்களையும், பலிகளையும் செலுத்துகின்றார்கள்.¹³⁶ இது வெறுமனேயொரு கற்பனையானதும் ஆபத்தற்ற செயற்பாடு எனவும் நம்புவது தவறானது. உண்மையில், இது ஒரு பிசாசுடன் தொடர்புடைய செயற்பாடாகும். இறுதியாக ஆராய்ந்து பார்த்தால், இதுவொரு சாத்தானின் வஞ்சனையாகும். ஏன்? ஒரு இறந்தவரின் ஆவி இந்த யூமியில் ஜீவனுள்ளவர்கள் மத்தியில் இருப்பதில்லை என வேதாகமம் போதிக்கின்றது. இது தன்னுடைய இடத்திற்கு உயிர்தெழுதலுக்கும் நியாயத்தீர்ப்பின் நானுக்கும் காத்திருப்பதற்காக பிரிந்து போய்விட்டது. ஆகவே, அவ்விடத்தில் அது செயற்படவும், யூமியில் இடைப்படவும் முடியாது (ஓப். ஏசா 14:9, 20-21, 26:14, 38:11, சங் 30:10, 88:11-13, லூக் 16:19-31). எபி 9:27ன்படி மனிதன் ஒரு தரம் மரிக்க வேண்டியதே. பின்பு நியாயத்தீர்ப்புக்காக காத்திருப்பதே மீந்திருக்கும் காரியம். மனிதனானவன் இருதடவைகளோ அல்லது அதற்கு மேலதிகமாகவோ இந்த யூமியில் வாழ்வதில்லை. மறுபிறப்பு (reincarnation) என்ற போதனையானது பல்வேறுபட்ட மார்க்கங்களாலும் மர்மக் குழுக்களாலும் பரப்பப்பட்டு

¹³⁶ இது ஆபிரிக்காவிலும் தென் அமெரிக்காவிலும் மாத்திரம் பரம்பியிருக்கவில்லை. ஆசிய நாடுகளான சீனாவிலும், ஜப்பானிலும் பரவியிருக்கிறது.

¹³⁷ மரித்தவர்களின் (பிரிந்தவர்கள்) இடத்திற்கு என பொருள்படும். பழைய ஏற்பாட்டில் இது சீயோல் (Sheol) (பாதாளம்) என எபிரேய மொழியிலும், புதிய ஏற்பாட்டில் ஹேதீஸ் (Hades) (பாதாளம்) என கிரேக்க மொழியிலும் அழைக்கப்படுகின்றது.

வரும் பிழையான போதனையாகும்.¹³⁸ வேதாகமமானது இறந்தோருடன் தொடர்புக்கொள்வதை தடைசெய்வதினால், இறந்தோருக்காக ஜெபிப்பதும் அல்லது இறந்தவர்களை ஆராதிப்பதும், உயர்த்துவதும் (புனிதர்கள் என அழைத்தல்¹³⁹) போன்ற செயற்பாடுகள் வேதாகமத்திற்கு புறம்பானவைகளாகும். இறந்தவர்களாக செய்யப்படும் பூஜை வழிபாடுகள் அல்லது அவர்களை உஸ்தரிப்பு ஸ்தலத்திலிருந்து விடுதலை செய்யச் செய்யப்படும் விண்ணப்பங்கள் குறித்த ரோமன் கத்தோலிக்க போதனை பரிசுத்த வேதாகமத்திற்கு முற்றும் முரணானதாகும். கர்த்தரிடத்தில் நமக்கு மத்தியஸ்தம் வைக்கும்படி பரிசுத்தவான்களிடத்தில் ஏற்றுக்கும் விண்ணப்பங்களும் தவறாகும்:

- இது இரண்டாம் கட்டளைக்கு எதிரான மீறுதலாகும் (ஓப். யாத் 20:4-6).
- புதிய ஏற்பாடானது இதை திட்டவட்டமாக புறக்கணிக்கின்றது. தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் ஒரேயொரு மத்தியஸ்தர் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே (ஓப். 1கோர் 2:5). ஆதலால், பரிசுத்தவான்களோ, மரியாளோ, அந்தோனியாரோ அல்லது வேறு யாரானாலும் தேவகுமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர பிதாவினிடத்தில் யாரும் நமக்காக மத்தியஸ்தம் செய்ய முடியாது: ஓப். ரோம 8:34, 1யோவா 2:1-2.

ரோமன் கத்தோலிக்க சபையானது மரித்தோருக்காக விண்ணப்பம்பண்ணுதல், உயிரற்றோருக்காக உயிரிருள்ளோரிடத்தில் விண்ணப்பிக்கும் படியாக கேட்டல், இறந்த புனிதர்களிடத்தில் விண்ணப்பிக்கும் படியாக கேட்டல் போன்ற தூர்உபதேசங்களுக்கு தள்ளுபடி ஆகமங்களையே (பழைய ஏற்பாட்டுக் கணோனில் சேர்க்கப்படாத புத்தகங்கள்) ஆதாரமாக வைக்கிறது. (ஓப். 2மக்க 12:39-46, 15:11-16 முற்றும் சீரா 46:20).¹⁴⁰

B. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல்

யோவா 11:25 இயேசு அவனை நோக்கி: நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்

1கோரி 15:20 கிறிஸ்துவோ மரித்தோரிலிருந்தெழுந்து, நித்திரையடைந்தவர்களில் முதற்பலனானார்.

இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் தான் முழு மனுகுலத்தின் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் காரணியாக உள்ளது.

1கோரி 15:22 ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறதுபோல, கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.

கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் பின்வரும் உண்மைகளை நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது:

1. மரணம் உண்டு.
2. ஒரு உயிர்த்தெழுதலும் உண்டு.
3. ஒர் புதிய அழியாக சர்வமும் உண்டு.

இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த சர்வமானது எல்லா விகவாசிகளின் உயிர்த்தெழுந்த சர்வத்திற்கும் முன்மாதிரியாக இருக்கின்றது என வேதாகமம் போதிக்கின்றது.

பிலி.3:21 அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்குக் கீழ்ப்படுத்திக்கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே, நம்முடைய அற்பமான சர்வத்தைத் தம்முடைய மகிழ்மையான சர்வத்திற்கு ஒப்பாக மறுஞப்படுத்துவார்.

¹³⁸ பிராமணியம் மற்றும் இந்துமதம்

¹³⁹ புதிய ஏற்பாட்டில் எல்லா விகவாசிகளும் பரிசுத்தவான்கள் (மிக அழைக்கப்படுவதே சாலச்சிறந்தது. ஏனெனில், அவர்கள் தங்களில் பொருத்தமாக ‘பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள்’ என அழைக்கப்படுகின்றார்கள். கிறிஸ்துவின் நீதி,பரிசுத்தம் அவர்களில் தாங்களே பாவமற்றவர்கள் இல்லை) என அழைக்கப்படுகின்றார்கள். கிறிஸ்துவின் நீதி,பரிசுத்தம் அவர்களில் உட்செலுத்தப்படுவதினால் தான் அவர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்படுகின்றார்கள்: ஓப். 1கோரி 1:30, எபி 10:10.14 போன்றன. ரோமன் கத்தோலிக்கம் போதிப்பது போல் ஒரு ‘சிலர்’ மாத்திரமே பரிசுத்தவான்கள் அல்ல.

¹⁴⁰ தங்களுடைய தூர்உபதேசத்தை நியாயப்படுத்த ரோமன் கத்தோலிக்க சபை தள்ளுபடி ஆகமங்களை பரிசுத்த வேதாகமத்தின் கணோனில் உட்புகுத்தியது. இது 1546ல் டிரன்ட் சம்மேளனத்தில் நடைபெற்றது (இந்த சங்கத்தில் தான் சர்வத்திற்கு எதிராக செயற்பட ஆரம்பித்தார்கள்). கத்தோலிக்க வட்டாரங்களில் இப்புத்தகங்கள் மறுபடி சேர்க்கப்பட்ட வேதப்புத்தகங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றது. Compare e.g. the TOB, *Traduction Ecuménique de la Bible: Ancien Testament, édition intégrale* (Paris: Les Edition du CERF et Les Bergers et les Mages, 1977), pp. 1889ff.

1யோவா 3:2 பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பின்னைகளாயிருக்கிறோம், இனி எவ்விதமாயிருப்போமென்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆக்லும் அவர் வெளிப்படும்போது அவர் இருக்கிறவன்னமாகவே நாம் அவரைத் தரிசிப்பதினால், அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போமென்று அறிந்திருக்கிறோம்.

C.மனிதனின் உயிர்த்தெழுதல்: இருவித்தியாசமான உயிர்த்தெழுதல்கள்

வேதாகமம் இரு வித்தியாசமான உயிர்த்தெழுதல் குறித்துப் பேசுகிறது.

1. விசுவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதல் (நீதிமான்களின் உயிர்த்தெழுதல் என அறிந்திருக்கின்றோம்).
2. அவிசுவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதல் (அநீதிமான்களின் உயிர்த்தெழுதல் என அறிந்திருக்கின்றோம்).

தானி 12:2 பூமியின் தூளிலே நித்திரைபண்ணுகிறவர்களாகிய அனேகரில் சிலர் நித்தியஜீவனுக்கும், சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள்.

யோவா.5:28-29 இதைக்குறித்து நீங்கள் ஆச்சியப்படவேண்டாம். ஏனென்றால் பிரேதக்குழிகளிலுள்ள அனைவரும் அவருடைய சத்தத்தைக் கேட்குங்காலம் வரும். அப்பொழுது, நன்மைசெய்தவர்கள் ஜீவனை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும், தீமைசெய்தவர்கள் ஆக்கிணையை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் புறப்படுவார்கள்.

பின்வரும் மூன்று சபை அம்சங்களுக்கூடாக வேதாகமமானது இந்த வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிறது:

1. இருவித்தியாசமான உயிர்த்தெழுதல்களின் சன்மாக்க ரீதியான அம்சம்

1. நன்மை செய்தவர்களுக்கான நித்திய ஜீவனுக்கென்று ஒரு உயிர்த்தெழுதல்.
2. தீமை செய்தவர்களுக்கான ஆக்கிணைத்தீர்ப்பிற்கென்று ஒரு உயிர்த்தெழுதல்

அப் 24:15 நீதிமான்களும் அநீதிமான்களுமாகிய மரித்தோர் உயிர்தெழுந்திருப்பது உண்டென்று இவர்கள் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கைகொண்டிருக்கிறதுபோல, நானும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறேன்.

2. இரு வித்தியாசமான உயிர்த்தெழுதல்களைக் குறித்த காலக்கிரமத்திலான அம்சம்

1கொரி 15:22-24 ஆதாழுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறதுபோல, கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். அவனவன் தன்தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான், முதற்பலனானவர் கிறிஸ்து. பின்பு அவர் வருகையில் அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். அதன்பின்பு முடிவு உண்டாகும். அப்பொழுது அவர் சகல துரைத்தனத்தையும் சகல அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் பரிகரித்து, தேவனும் பிதாவுமாயிருக்கிறவருக்கு ராஜ்யத்தை ஓப்புக்கொடுப்பார்.

இரு உயிர்த்தெழுதல்களின் காலவரிசையை பவுல் தெளிவாக சுட்டிக்காட்டுகிறார்:

1. முதலாவது கிறிஸ்து மரித்தவர்களின் முதற்பலன்.
2. பின்னர் அவருக்குரியவர்கள் (அதாவது விசுவாசிகள்).
3. அதன் பின்பு தான் முடிவு (அதாவது அவிசுவாசிகள்).

வெளி 20:4-6 ஆனது உயிர்த்தெழுதல் இங்கு வேறுபட்ட படிகளில் நடைபெறும் என நினைவுப்படுத்துகிறது. முதலாம் உயிர்த்தெழுதல் (ஓப். வெளி 20:5: [anástasis hé protē]) என்பது விசுவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதல் (இது ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்பு நிகழும்). 1கொரி 15:51-53 மற்றும் 1தெச 4:14-17லும் எல்லா மரித்த விசுவாசிகளும் உயிரோடு

எழுப்பபடும் வேளையில் உயிரோடு இருக்கும் விசுவாசிகள் மறுஞபமடைவார்கள். அதாவது ஒரு உயிர்த்தெழுந்த அல்லது மகிழமையடைந்த புதிய சர்ரத்தைப் பெற்றுக்கொள்வார்கள்.

வெளி 20:5ல் அவிசுவாசிகள் ('மரணமடைந்த மற்றவர்கள்') கர்த்தருடையவர்களுடன் (அதாவது விசுவாசிகளுடன்) உயிர்த்தெழுப்பப்படமாட்டார்கள் எனக் கூறுகிறது. அவர்கள் ஆயிரம் வருட ஆரம்பத்திலோ அதற்கு முன்பாகவோ உயிர்த்தெழுப்பப்படமாட்டார்கள். ஏனெனில், அவர்கள் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தில் ஓர் பங்காக இருக்க முடியாது. ஆயிரம் வருட முடிவு மட்டும் மரித்தவர்கள் பாதாளத்திலேயே தொடர்ந்து இருப்பார்கள். கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் முடிந்த பிற்பாடு நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு எரிகின்ற அக்கினிக்கடலில் தள்ளப்படுவதற்காகவே அவர்கள் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள். அதாவது நரகத்தில் (வெளி 20:11-15). அவர்களின் உயிர்த்தெழுதல் 'இரண்டாம் மரணம்' என அழைக்கப்படுகின்றது (பார்க்க. வெளி 20:6.14: [ho thánatos ho déuterós]). இதுவொரு ஆவிக்குரிய மரணமாகும். ஏனெனில், அவர்கள் நித்திய சந்தோஷத்தில் பங்கெடுக்கமாட்டார்கள். மாறாக, நித்திய ஆக்கினையையே அனுபவிப்பார்கள். (ஓப். தானி 12:2, யோவா 5:29, வெளி 14:9-11, 20:15).

நாம் இவற்றை பின்வரும் வழிகளில் சுருக்கிக் கூறலாம்:

- கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல்:** அவர் தனது மரணத்திற்கு பின் முன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். 40 நாட்களுக்கு பின் பரத்திற்கு சென்றார். அவர் தம்முடைய சபையை எடுத்துக்கொண்டு தேசங்களை நியாயந்தீர்க்கவும், ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை நிறுவுவும் அங்கிருந்து மீண்டும் வருவார் (ஓப். சக 14:3ff, அப். 1:6.9-12, வெளி 19:11-21). ஆயிரம் வருட அரசாட்சி முடிந்த பின் இறுதியாக அவர் பிசாசை அழித்து அக்கினி கடலில் (நரகத்தில்) அவனைத் தூக்கியெறிவார். அவிசுவாசிகளும் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு அக்கினி கடலுக்குள் தள்ளப்படுவார்கள் (வெளி 20:11-15).
- விசுவாசியின் உயிர்த்தெழுதல்:** ஒரு விசுவாசி மரிக்கும் போது அவரது சர்வம் மன்னுக்கு சென்று அழிந்துவிடும். ஆனால், அவரது ஆவி கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் உடனடியாகப் போய் சேரும். கிறிஸ்து தம்முடைய சபையை எடுத்துக்கொள்ள மறுபடி வரும் போது (இரகசிய வருகை) மரித்த விசுவாசிகள் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள். இன்னும் இப்புழுபில் ஜீவித்துக்கொண்டிருக்கின்ற விசுவாசிகள் மறுஞபமாக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் இருவரும் சாவாமையுள்ள, அழியாத சர்ரத்தைப் பெறுவார்கள். இந்த சர்வம் உடனடியாக அவர்களுடைய ஆவியுடன் இணையும். அதுவரைக்கும் இறந்த விசுவாசியின் ஆவி உயிர்த்தெழுதலை எதிர்ப்பார்த்த வண்ணமாக கர்த்தருடனேயே இருக்கும். அப்போதுதான் விசுவாசிகள் கிறிஸ்துவுடன் இந்த புழுபில் ஆயிரம் வருடங்கள் அரசாளுவார்கள். அதன் பின்பு கிறிஸ்துவுடன் நித்தியமான புதிய சிருஷ்டிக்குள் செல்வார்கள். 1000 வருட ஆட்சியின் போது உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டவர்களை பிசாசானவன் சோதிக்க முடியாதிருக்கும். ஏனெனில், ஏற்கனவே அவர்கள் மகிழமையடைந்த சர்ரத்தை பெற்றவார்களாய் இருக்கின்றார்கள்.¹⁴¹
- அவிசுவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதல்:** ஒரு அவிசுவாசி மரிக்கும் போது அவரது சர்வம் இந்த புழுபில் (அல்லது எங்கோ) பழுதடைந்து விடுகிறது. அவருடைய ஆவி (அல்லது அத்துமா அல்லது ஆவியும் ஆத்துமாவும்) மரித்தவர்களுடைய இடமாகிய பாதாளத்தில் நியாயத்தீர்ப்பு வரை வைக்கப்பட்டிருக்கும். 1000 வருடம் முடிந்த பிற்பாடு பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக தோன்ற அவர் எழுப்பப்படுவார். அதன் பின்பு அக்கினிக் கடலில் எறியப்படுவார். இது 'இரண்டாம் மரணம்', நித்திய மரணம், தேவனிடத்திலிருந்து நித்தியமாய் பிரிக்கப்படுதல் என அழைக்கப்படும் (வெளி 20:13-15).

3. நித்திய இடத்தை பொறுத்தவரையில் இரு வித்தியாசமான உயிர்த்தெழுதல்கள்

நாம் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம்:

¹⁴¹ ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் இந்த புழுக்குரிய சர்ரத்தில் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஓர் மறுபடி ஜெநிப்பிக்கப்படாத மனிதனுக்கு பிசாசானவன் ஆயிரம் வருட முடிவில் ஒரு சொற்ப காலத்திற்கு விடுதலையாககப்பட்டிருக்கின்றபடியால் அது சாத்தியமாகும். மறுபடி ஜெநிப்பிக்கப்படாத நிலையில் ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்குள் நுழைவார்களை சாத்தான் தூண்டி விடாதபடிக்கு (சோதித்து) ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்கு முன்பாக கட்டப்படுவான். ஆனால், இந்த 1000 வருடங்களுக்கு பின்பு விடுவிக்கப்படுவான். வெளி 20:7-9 சொல்கின்றது என்னவெனில், கர்த்தருக்கு எதிராக கலகம் செய்யும்படி 1000 வருட ஆட்சியில் உள்ளவர்களை (அவிசுவாசிகளை) அவன் வஞ்சிக்கத்தக்கவனாக இருக்கிறான். இது ஏற்கனவே மகிழமையடைந்த கிறிஸ்துவுடன் 1000 வருட அரசாண்டு கொண்டிருக்கின்ற விசுவாசிகளுக்கு பொருந்தாது.

யோவா.5:29 அப்பொழுது, நன்மை செய்தவர்கள் ஜீவனை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும், தீமை செய்தவர்கள் ஆக்கினையை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் புறப்படுவார்கள்.

தானி 12:2 ...சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும், சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும்...

D. உயிர்த்தெழும் சரீரம்

தேவன் மனிதனை ஆவி, ஆத்துமா சரீரத்துடன் உண்டாக்கினார் (1தெச 5:23). அவர் அப்படியே ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை மீட்கின்றார். இதன் நிமித்தமாக புதிய சரீரம் (உயிர்த்தெழுந்த சரீரம்) இன்றியமையாததாகும்.

ரோம 8:23 அதுவுமல்லாமல், ஆவியின் முதற்பலன்களைப் பெற்ற நாமுங்கூட நம்முடைய சரீர மீட்பாகிய புத்திரசவிகாரம் வருகிறதற்குக் காத்திருந்து, நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம்.

நம்முடைய தற்போதைய சரீரமானது ‘ஒர் இயற்கையான சரீரம்’ (கிரேக்கத்தில் சொல்லர்த்தமாக: ‘ஸகிக்கோன்’ (psychikón) அதாவது ‘psychic body’) என அழைக்கப்படுகிறது..

1கொரி 15:46a ஆகிலும் ஆவிக்குரிய சரீரம் முந்தினதல்ல, ஜென்மசரீரமே முந்தினது. ஆவிக்குரிய சரீரம் பிந்தினது (கிரேக்கத்தில்: ஸகிக் (psychic))

ஆனால் எல்லா காரியங்களினதும் முழுமை நிலையில் (அதாவது நித்திய நிலையில்) ஆவிக்குரிய சரீரத்தைக் கொண்டிருப்போம்.

1கொரி 15:46b ஆவிக்குரிய சரீரம் பிந்தினது...

கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் திரித்துவத்தின் கிரியையாய் இருக்கிறது:

அப் 2:24.32 தேவன் அவருடைய மரண உபாதிகளின் கட்டை அவிழ்த்து, அவரை எழுப்பினார்... இந்த இயேசவைத் தேவன் எழுப்பினார்...

யோவா 11:25 நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் (ஓப். யோவா 2:19).

ரோம 8:11 அன்றியும் இயேசவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார்.

அப்படியே நம்முடைய உயிர்த்தெழுதலும் கூட:

1கொரி 6:14 தேவன் கர்த்தரை எழுப்பினாரே, நம்மையும் தமது வல்லமையினாலே எழுப்புவார்.

யோவா 6:40 குமாரனைக் கண்டு, அவரித்தில் விசவாசமாயிருக்கிறவன் எவனோ, அவன் நித்தியஜீவனை அடைவதும், நான் அவனைக் கடைசிநாளில் எழுப்புவதும், என்ன அனுப்பினவருடைய சித்தமாயிருக்கிறது என்றார்.

ரோம 8:11 அன்றியும் இயேசவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார்.

“அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும், சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையையும் தரித்துக்கொள்ளும்போது, மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும். மரணமே! உன் கூர் எங்கே? பாதாளமே! உன் ஜெயம் எங்கே?” (1கொரி 15:54-55)

எற்கனவே மரித்தவர்கள் பெறப்போகும் உயிர்த்தெழுந்த சர்ரமானது எந்தவித சந்தேகமும் இன்றி இரகசிய வருகையின் போது உயிர்வாழ்கின்றவர்களுடைய மறுருபமடைந்த சர்ரம் போலவே இருக்கும் (அதாவது மாற்றப்பட்டதாக இருக்கும்).

இந்த பூமிக்குரிய சர்ரம் (விசுவாசிகளினதும் அவிசுவாசிகளினதும்) பிரேதக் கல்லறையில் தங்கி அழிந்து மண்ணுக்கு திரும்பும்..... இது ஆரம்பத்தில் எங்கிருந்து வந்ததோ அங்கேயே திரும்புகிறது:

ஆதி 3:19 நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால், நீ பூமிக்குத் திரும்புமட்டும் உன் முகத்தின் வேர்வையால் ஆகாரம் புசிப்பாய். நீ மண்ணாயிருக்கிறாய், மண்ணுக்குத் திரும்புவாய் என்றார்.

ஆனால் இந்த பூமிக்குரிய தூசியானது (மண்ணானது) உயிர்த்தெழும் சர்ரத்தின் வித்தாக இருக்கின்றது:

1கொரி 15:38 அதற்குத் தேவன் தமது சித்தத்தின்படியே மேனியைக் கொடுக்கிறார். விதை வகைகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் அதகுற்கேற்ற மேனியையே கொடுக்கிறார்.

அப்படியானால் இந்த பூமிக்குரிய சர்ரத்திற்கும் உயிர்த்தெழுப்பபடும் சர்ரத்திற்கும் இடையில் ஒர் தொடர்பு இருக்கின்றது:

கலா 6:7 மோசம்போகாதிருங்கள், தேவன் தம்மைப் பரியாசம்பண்ணவோட்டார். மனுষன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான்.

ஒர் விசுவாசியின் பூமிக்குரிய சர்ரமானது பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஒர் ஆலயமாக இருக்கின்றது (ஒப். 1கொரி 6:19). இது மகிமையடையும் போது ஒர் மகிமையான சர்ரமாக மாறுகிறது (பிலி. 3:21). ஒர் அவிசுவாசியின் சர்ரம் ஒர் அவமானமான சர்ரமாக மாறும் (தானி 12:2).

இந்த பூமியில் இந்த சர்ரத்தில் நாம் வாழும் போது எந்த சர்ரத்துடன் நாம் நித்தியத்திற்குள் போவோம் என்று நாமே இறுதியாக முடிவு செய்கிறோம்.

இன்று அந்த விதை முளைக்கின்றது. அதிலிருந்து ஒரு நாள் நித்திய சர்ரம் உருவாகும். கிருபையின் காலம் தான் தீர்மானத்தின் காலம் என்பதையும் காண்பிக்கிறது. நம்முடைய சர்ரத்தைக் குறித்து ஒரு பொறுப்பான சிந்தனை வேண்டும். இது தொடர்பாக 2கொரி 5:10ஐ பார்க்கவும்.

IX. நரகம்

இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சுவிஷேசங்களில் பரலோகத்தை விட நரகத்தைப் பற்றியே அதிகம் பேசகிறார். இதன் மத்தியிலும் அநேக வேதவியாக்கியானிகளும், இறையியலாளர்களும் நரகம் உண்டு என்பதை மறுதலிக்கின்றார்கள். மக்கள் பரலோகம் உண்டு என்பதையும், இனி வரப் போகும் வாழ்க்கை உண்டு என்பதையும், நித்திய வாழ்க்கை உண்டு என்பதையும் நம்புவதில் சந்தோஷமாய் இருக்கின்றார்கள். ஆனால், நரகத்தில் நித்திய ஆக்கினையை அனுபவிக்கும் சிந்தனையை மறுதலிக்கின்றார்கள். நவீன மனிதன் மாறுபாடான போலியான மானுடத்தினால் பீடிக்கப்பட்டுள்ளான் (*pseudo humanism*). இதன் நிமித்தமாக நித்திய நியாயத்தீர்ப்பையும், நரகத்தையும் குறித்து விசுவாசிப்பது அவனுக்கு கடினமாய் உள்ளது. இதனால் தான் வேதாகமத்தை விசுவாசிக்கும் நாம் நித்திய தண்டனையைக் குறித்து வேதாகமம் சொல்வதற்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியமாய் இருக்கிறது.

A. ‘நரகம்’ என்றால் என்ன?

வேதாகமத்தில் இந்த பாதாள உலகைக் குறிக்கும் பலவித பதங்களைப் பார்க்கின்றோம்:

1. அபைஸ் (abyss) (குழி)

வெளி 9:1-2ல் காணப்படும் குழியில் (abyss [abussos]) இருந்து வெளியே வரும் தீமையானவர்கள் பிசாக்கள் தான் என்பதை மற்ற வியாக்கியானிகளுடன் கூட நாழும் விசுவாசிக்கின்றோம். வெளி 9:11ல் அப்பலியோன்¹⁴² (Apollyon) இந்த பாதாளத்திலிருந்து (குழியில்) வருகிற தீமையான வல்லமைகளின் ராஜா. இயற்கையாக வெட்டுக்கிளிகளுக்கு இராஜா இல்லை என்பதை நாம் அறிந்தபடியினால் வெளி 9ல் உள்ள இந்தக் குறிப்பான உருவங்கள் தீமையான வல்லமைகளாக இருக்க முடியுமேயன்றி, உண்மையான வெட்டுக்கிளிகளாய் இருக்க முடியாது. 11ம் வசனம் இதனை உறுதிப்படுத்துகிறது. ஒரு தூதன் இவர்களின் ராஜா என்று அழைக்கப்படுவதின் நிமித்தம் வச.11 அதை உறுதிப்படுத்துகிறது. இது சில வேளைகளில் சாத்தானாக இருக்கலாம். மிருகமும் (அந்திக் கிறிஸ்து) இந்தப் பாதாளத்தில் இருந்து வருவதாக வெளி 11:7 சொல்கிறது.

2. ஹேதீஸ் (Hades) (ப.ஏ.சீயோல் [Sheol in the O. T])

ஹேதீஸ் மரித்தோர்கள் வாழும் பகுதியாகும். அப் 2:27ல் காணப்படும் சங் 16:10 ஜ் குறித்த மேற்கோள்காட்டும் வாக்கியம் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஹேதீஸ் என்பது பழைய ஏற்பாட்டில் சீயோல் என்பதை காண்பிக்கின்றது. *Nouveau Dictionnaire Biblique*¹⁴³ ன் படி ஹேதீஸ் என்பது ‘காணப்பட முடியாதவைகளாகும்’. யூதர்கள் மரித்த எல்லோருமான ஆசீர்வதிக்கப்பட்டோரும், சபிக்கப்பட்டோரும் போகும் இடத்தை சீயோல் என அழைக்கின்றார்கள். சிலுவையிலே மனந்திரும்பிய அந்தக் குற்றவாளிக்கு “இன்று நீ என்னோடே கூட பரதீசிலிருப்பாய்” (லூக் 23:43) எனக்கூறினார். இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்திலிருந்து இறந்த விசுவாசிகளின் ஆவிகள் ஹேதீஸ்க்கு போவதில்லை. மாறாக, பரலோகத்திற்கு செல்கின்றன. அதாவது, பரலோகத்தில் உள்ள கர்த்தரின் பிரசன்னத்திற்குள் நேராகச் செல்கின்றது (வெளி 6:9-11:

¹⁴² அப்பல்லோன் என்ற வார்த்தையானது கிரேக்க மொழியில் அப்டோன் அதாவது அழிவு, நரகம், பாதாளம் என்பவற்றை குறிக்கிறது. (ஓப். யோபு 28:22, சங் 88:12) இது ‘அழி’ என அர்த்தங் கொள்ளும் ‘ஆபேத’ எனும் அடியில் இருந்து வருகிறது.

¹⁴³ René Pache, sous dir., *Le Nouveau Dictionnaire Biblique* (Saint-Légier, Suisse: Editions Emmaüs, 1992).

“பலிபீத்தின் கீழ் உள்ள ஆத்துமாக்கள்”) என இது குறிக்கின்றது. இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்திலிருந்து எல்லா காலத்திலும் வாழ்ந்து இறந்த விசுவாசிகளின் ஆவிகள் ஹேதீஸிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு பரத்சில் இருக்கின்றன. அங்கிருந்து தங்கள் சர்ர உயிர்த்தெழுதலை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன. எபே 4:8-10 வரையுள்ள வசனங்களானது மீட்கப்பட்டவர்களின் ஆவிகளின் விடுதலையைக் குறிக்கலாம். கொலோ 2:14-15 கூட சிலுவையில் இயேசு கிறிஸ்து அடைந்த மரணமானது ஆக்கிணைத்தீர்ப்பிற்கு மேலாக, அத்தோடு மரணம், பாவம், பிசாசிற்கு மேலாக வெற்றியின் உறுதிப்பாடு என உறுதி செய்கிறது (1யோவா 3:8, எபி 2:14-15).

ஹேதீஸ் எல்லாக்காலங்களிலும் வாழ்ந்து இறந்த அவிசுவாசிகளின் ஆவிகள் பெரிய சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பிற்காக அதாவது ‘நரகத்திற்காக காத்திருக்கும் ஓர் தங்கும் அறை’ எனக் கூறலாம் (ஓப்.வெளி 20:11-15). வெளி 20:13-14ல் அவிசுவாசிகளின் நியாயத்தீர்ப்பு பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நடைபெறும் போது ஹேதீஸ் தன்னுடைய மரித்தோரை நியாயத் தீர்ப்படைந்து அக்கினிக் கடலில் ஏறியப்படும் படி ஒப்புக்கொடுக்கும். அப்பொழுது தான் ஹேதீஸ் இருப்பதற்கு ஓர் காரணம் இல்லாமல் இருக்கும். ஏனெனில். அங்கே இருந்த எல்லோரும் அக்கினி கடலில் அதாவது ஆக்கிணைத்தீர்ப்பினால் தீர்க்கப்பட்டு முடிவிடமாகிய நரகத்தில் தள்ளப்பட்டிருப்பார்கள்.

3. கட்டோடெராஸ் (*katōteros*)

புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரேயொரு இடத்தில் எபே 4:9ல் மாத்திரம் காணப்படுகிறது: இதன் அர்த்தம் ‘கீழான உலகம்’ (பாதாள உலகம்) ஆகும். கிரேக்க வார்த்தையான கட்டோ (*kátō*) கீழே, கீழ் நோக்கி என அர்த்தம் கொள்ளும் (ஓப். மத் 4:6, மாற் 14:66, 15:38, அப் 2:19). கட்டோடெராஸ் என்பது கட்டோ (*kátō*) என்ற வார்த்தையின் ஒப்பீட்டு வடிவமாக இருக்கலாம். மற்ற வியாக்கியானிகளோடு கூட நானும் கட்டோடெராஸ் (*katōteros*) என்பது ஹேதீஸ் அல்லது சீயோஸ் (*Hades or Sheol*)என்பதற்கு ஒத்தது என நம்புகிறேன்.

4. டார்டரஸ் (*Tartarus*)

கிரேக்க பாரம்பரிய கதைகளில் (கட்டுக் கதைகள்) டார்டரஸ் (*Tartarus*) என்ற இடமானது சியஸ் (*Zeus*) என்ற கடவுள் தான் ஆக்கிணைக்குள்ளாக தீர்த்த மக்களை தூக்கியெறியும் இடமாக இருந்தது. புதிய ஏற்பாட்டில் 2பேது 2:4ல் மாத்திரமே இவ்வார்த்தையின் (*ταρτάρος*):*ταρτάρο* [*tartarō*] என்ற வினைசொல்லிலிருந்து வந்தது) அடி காணப்படுகிறது. தேவன் விழுந்து போன தூதர்களை இருளான குழிக்குள் எரிந்து அவர்களின் நியாயத்தீர்ப்பிற்காக அவர்கள் காத்திருக்கும் படி சிறையில் அடைந்திருக்கின்றார் என்று கூறுவதற்காக பேதுருவின் நிருபத்தில் மாத்திரமே இந்த *ταρτάρος* (*tartarōsas*) என்ற கிரேக்க பதம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஒப்பான பகுதியாக யுதா 6ம் வசனம் ஒரு இருளான இடத்தைக் குறித்துப் (*Σεօபோஸ்* [*zóphos*] = இருள் [*darkness*]) பேசுகிறது. வெளி 9:1ல் உள்ள பிசாசுகள் சிறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இடமும் (அபைஸ் [*abyss*]) இவ்விடமும் ஒன்றுதான் என நாம் விசுவாசிக்க காரணம் உண்டு.

5. கெஹேன்னா (*Gehenna*)

கெஹேன்னா என்ற வார்த்தையானது ‘ஹின்னோம் குமாரின் பள்ளத்தாக்கு’ என்பதில் இருந்து வருகிறதாக அநேக வேதப்பண்டிதர்கள் நம்புகின்றனர். ஆகையால், கெஹேன்னா என்ற வார்த்தையின் அர்த்தமானது நியாயத்தீர்ப்பின் இடம் என்பதாக பொருள்படும்.¹⁴⁴ ஹின்னோம் பள்ளத்தாக்கில் தான் மோளோகு என்ற தேவனுக்கு பிள்ளைகளை பலியிட்டார்கள் (எரிக்கப்பட்டார்கள் அதாவது நெருப்பிற்கூடாக கொண்டு சென்றார்கள்): ஓப். 2இரா 23:10, 2நாளா 28:3, எஃர 7:32 (ஓப்.மத் 27:7-8). எனவே, கெஹேன்னா என்ற வார்த்தை நெருப்பில் வாதிக்கப்படுதல் என உங்களை சிந்திக்கதூண்டும். கெஹேன்னா என்பது நித்திய தண்டனையின் இடமாகும்: (ஓப். மத் 5:22.29, மாற் 9:43, லாக் 12:5, யாக 3:6 போன்றன). அக்கினிக் கடலும் கெஹேன்னா என்பதும் ஒன்றுதான். ஆங்கிணைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவோரின் இறுதி இடமாக இது இருக்கிறது.

¹⁴⁴ So e.g. Maurice Carrez et François Morel, *Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament*, 4ème éd. revue et corrigée (Genève: Labor et Fides, 1988), p. 60.

B. நரகத்திற்காக வேதாகமத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள உருவகங்கள்

பச்சி¹⁴⁵ 28 உதாரணங்களை எண்ணுகிறார். வேத வசனங்களோடு கூடிய 20 உதாரணங்கள் இதோ :

1. நித்தியமாய் எறிதல்: ஏசா 33:14, ஒப். ஹாக் 16:24.
2. அங்கே பழு சாகாமல் இருக்கும். ஏசா 66:24, மாற் 9:48 மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது.
3. வெட்கமும் நித்திய நிந்தனையும். தானி 12:2.
4. அவியாத அக்கினி அல்லது நித்திய அக்கினி: மத் 3:12, 18:8, 25:41, மாற் 9:43.45.48, எபி 10:26-27.
5. நரகம் அல்லது எரிநரகம்: மத் 5:29, 10:28, 18:9.
6. அழிவு: மத் 7:13, ரோம 9:22, பிலி 3:19, 2தெச 2:8.
7. நெருப்பு உளை: மத் 13:41-42.50.
8. அழகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாகும் இடம்: மத் 13:42.50, 22:13.
9. நித்திய தண்டனை: மத் 25:46.
10. இருள்: மத் 8:12, 22:13.
11. வரப்போகும் கோபாக்கினை: ஹாக் 3:7.
12. வாதிக்கப்படும் அல்லது வேதனையின் இடம்: ஹாக் 16:23-28, வெளி 14:11, 20:10.
13. நித்திய அழிவு: 2தெச 1:9.
14. நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு: எபி 6:2.
15. ஆக்கினை: ரோம 5:16.18, 8:1.
16. நித்திய அக்கினியின் தண்டனை: யூதா 7.
17. பழிவாங்குதல்: 2கொரி 11:15, கொலோ 3:25, 1தெச 4:6, 2தெச 1:6-7.
18. எரிகிற கந்தகம், எரிகின்ற கந்தகத்தின் அக்கினிக்கடல்: வெளி 14:10, 19:20, 20:10.14-15.
19. இரண்டாம் மரணம்: வெளி 2:11, 20:6.14, 21:8.
20. புறம்பே தள்ளப்படல்: ஹாக் 13:25.28, வெளி 22:15.

C. யார் நரகத்திற்குள் எறியப்படுவார்கள்?

மத் 5:41ன் பிரகாரம் நரகமானது பிசாசிற்காகவும் அவனுடன் வீழ்ச்சியடைந்த தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டது என அறிகிறோம் (வெளி 12:4.9). இது சாத்தானுடைய மற்றும் அவனுடைய தூதர்களின் வீழ்ச்சிக்கு பின்பாக உருவாக்கப்பட்டதாய் இருக்கலாம். எனவே, உலகத்தோற்றத்திற்கு முன்பாக நரகத்திற்கென்று தேவன் யாரையும் முன்குறிக்கவில்லை.¹⁴⁶

¹⁴⁵ René Pache, *L'enfer existe-t-il?* (Saint-Légier, Suisse: Editions Emmaüs, 1992), pp. 28-35.

¹⁴⁶ **இரட்டை முன்குறித்தல் (Supralapsarianism)** கொள்கையானது யார் நித்தியத்திற்கென்று முன் குறிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்று தேவன் நித்தியத்திலே தீர்மானித்துள்ளார் என வாதிடுகிறது (தேவனுடைய தீர்மானம்). அதன் பிற்பாடுதான் அவர் படைப்பை தீர்மானித்தார். இந்த ‘கடும் - கல்வினிச்’ (hyper-Calvinistic) போதனையானது இரட்டை முன்குறிப்பு போதனை என்றும் அறியப்பட்டுள்ளது. அநேக பிரபலமான இறையியலாளர்கள் இதனை கற்பித்துள்ளார்கள். உதாரணமாக தியோடர் பெசா (Theodore Beza) (சீத்திருத் வாதியான கல்வினின் மாணவர்) பிரான்சிஸ்கஸ் கோமரஸ் (Franciscus Gomarus) 1600ம் ஆண்டில் இருந்த பிரபலமான லெய்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் ஒல்லாந்து பேராசிரியராவார். இந்த கேள்விகளைக் குறித்த வகையில் இவரது பிரதான எதிராளியாக யங் ஜேக்கப் ஹேர்மன்ஸ் (young Jacob Hermans) இருந்தார். இவர் ஆர்மினியனாக (Arminius) இருந்தார். அவரை பின்பற்றுவோர் இன்னும் ஆர்மினியன்கள் என அறியப்பட்டுள்ளார். இந்த இரட்டை முன்குறித்தலை கற்பிப்பவர்கள் கல்வினிச் வாதிகள் (Calvinists) என அழைக்கப்படுகிறார்கள். கல்வின் இக்கொள்கையைப் பின்பற்றினாரா? அல்லது ஒற்றை முன்குறித்தலை (*Infralapsarian*) விகவாசித்தாரா என்பதைக் குறித்து வேதவியாக்கியானிகள் ஒருவரோடு ஒருவர் முரண்படுகிறார்கள் என்பதையும் இங்கு சொல்ல வேண்டும். ஒற்றை முன்குறித்தலைக் குறித்த போதனையானது தேவன் சிருஷ்டிப்பை முதலில் தீர்மானித்தார். இரண்டாவதாக மனிதனுடைய வீழ்ச்சியை அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என தீர்மானித்தார். முன்றாவதாக கிருபைக்கூடாக குறிப்பிட்ட மனிதர்களை முன்குறித்து மற்றவர்களை அவர்களது பாவத்தில் விட்டுவிட்டார். அதனிலித்தமாக, (நிதியுள்ள தண்டனையின் நிமித்தம்) அவர்கள் நித்திய ஆக்கினையை அனுபவிப்பார்கள். கல்வின் தன்னுடைய கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தின் கொள்கைகள் (Institutio Christiana) என்ற புத்தகத்தில் இரட்டை முன்குறித்தலை நோக்கியிருப்பதாக காணப்படுகிறது. அதேவேளையில் இந்தப்பாடத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களை கல்வின் கையாண்ட விதத்தை வைத்து (காலக்கிரம ஒழுங்கில்) அவர் இரட்டை (நோக்கி) முன்குறித்தலை அல்ல ஒற்றை முன்குறித்தலையே ஆதரித்துள்ளார் எனக் கருதுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட வியாக்கியானிகளில் ஒருவராக பிரன்ச் நவீன்-கல்வினிச் வாதியாகிய ஹென்றி பிளோசர் (Henri Blocher) இருக்கிறார் (இவரது மாணவனாக இரு ஆண்டுகள் கல்விபயிலும் சிலாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது). கல்வின் இந்த காரியத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான (நிச்சயமற்ற) முறையில் தன்னை வெளிப்படுத்தியிர்ளார் என நான் தனிப்பட்ட முறையில் நினைக்கிறேன். 2தீமோ 2:3-4, 2பேது 3:9, 1யோவா 2:1-2 போன்ற வேதப்பகுதிகள் கல்வினிச் வியாக்கியாணத்திற்கு (தேவதீர்மானத்தைக் குறித்து) எதிராக பேசுகிறது என நான் விகவாசிக்கிறேன். ‘வேதாகம மனுவியல்’ எனும் எனது புத்தகத்தை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். கிறிஸ்தவ எழுத்தாளரான C.S.லாயில் என்பவர் ‘பெரிய பிளை’ (நியுயோர்க் : மெக்மிலன் 1946), பக்.69 எனும் தன்னுடைய புத்தகத்தில் இப்படியாக கூறுகிறார் “நரகத்தில் இருக்கும் எல்லோருமே அதை தெரிவு செய்கிறார்கள்”.

யார் நரகத்தில் எறியப்படுவார்கள்:

- சாத்தானும், அவனுடைய எல்லா தூதர்களும். அதாவது பிசாசுகள். (ஓப்.மத் 25:41, யூதா 6).
- அந்திக்கிறிஸ்துவும் கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் (வெளி 19:20 20:10).
- மரணமும் பாதாளமும், அதாவது நியாயத்தீர்ப்பின் நாளிலே பாதாளத்தில் இருக்கும் எல்லோரும், ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயரெழுதப்படாத எல்லா அவிசுவாசிகளும் (ஓப். வெளி 20:12.15)

இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் இயேசு கிறிஸ்துவிற்கூடாக இரட்சிக்கப்படாதோர் அக்கினிக் கடலாகிய நரகத்திற்குள் எறியப்படுவார்கள் அதாவது கெஹென்னாவிற்குள்.ஓப். யோவா 3:16-18.36, 5:24, 14:6.

D. நரகம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்

நரகத்திற்கு முடிவு இல்லை என வேதாகமம் தெளிவாகச் சொல்கிறது. அநேக மக்கள் (கிறிஸ்தவர்கள் கூட) தவறாக உள்ளணர்வுகளினாலும், நவீன மாணிட கொள்கைகளினாலும் (modern humanism) பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஓர் அன்பின் தேவன் தமிழ்முடைய படைப்புக்களை (அவர்கள் கலகம்பண்ணினாலும் கூட இன்னும் அவர்கள் அவரது சிருஷ்டிப்பே) நித்திய வேதனை அனுபவிக்க இடமளிப்பார் என்பது அவர்களால் நம்பமுடியாமல் இருக்கிறது. இப்படி சிந்தித்து விவாதம்பண்ணுகிறவர்கள் பரிசுத்த வேதாகமமானது தேவன் தாமே அப்படிப்பட்டவர்களை வாதிப்பதில்லை என்று கூறுவதை மறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அங்கே இருப்பவர்கள் தங்களது இருதயத்தை வேண்டுமென்றே கடினப்படுத்தி கிறிஸ்து இயேசுவில் அவர்களுக்கு தேவன் அளித்த கிருபையை நிராகரித்தபடியினால் அந்த தீர்மானத்தை அவர்களே எடுத்துள்ளனர் (எவர்கள் விரும்புகிறார்களோ... அவர்கள் வரட்டும்: தாகமாயிருக்கிறவன் எவனோ அவன் குழிக்கட்டும்..... ஏந்தவித விலையுமில்லாமல்). நரகத்திற்கு போகின்றவர்கள் யாரெனில், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை தாங்களாகவே விரும்பி நிராகரித்தவர்கள். அவர்களது பாதிப்பு அல்லது வேதனையானது மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்து அருளுகின்ற ஆசீர்வாதங்களான தேவனுடனான சமாதானம், மன்னிப்பிற்கூடாக கிடைக்கும் சந்தோஷமும் சமாதானத்திலுமிருந்து பிரிக்கப்படுவதினால் வரும் வேதனையாகும்...சிலாக்கியங்களானது இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் மாத்திரமே கொடுக்க முடியும்.

இந்த ஆக்கினை அல்லது அழிவானது நித்தியமானது என அழுத்தமாக பேசும் வேதப்பகுதிகள் இதோ:¹⁴⁷

- ஏசாயா என்றென்றும் எரிகின்ற அக்கினி, என்றென்றும் அணையாமல் இருக்கின்ற அக்கினி, சாகாமல் இருக்கும் புழு என்பனவற்றைக் குறித்துப் பேசுகிறார். (ஏசா 33:14, 66:24, ஓப். மாற் 9:43-48). இந்த நெருப்பு அணைக்கப்பட முடியாவிட்டால் அதன் அர்த்தம் இந்த அழிவிற்கு முடிவு இராது.
- சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் மற்றவர்கள் அவமானத்திற்கும் நித்திய நிந்தனைக்கும் எழுந்து போவார்கள் என தானியேல் சொல்கிறார் (தானி 12:2).
- யோவான் ஸ்நானகளும் இயேசு கிறிஸ்துவும் அவியாத அக்கினியைக் குறித்துப் பேசுகின்றார்கள். (ஓப். மத் 3:12; மாற் 9:43).
- கர்த்தர் சொல்கிறார்: “என்னைவிட்டு அகன்று போங்கள்... நித்திய அக்கினிக்குள்..” பின்பு அவர்கள் நித்திய ஆக்கினைக்கும், நீதிமான்களோ நித்திய ஜீவனுக்கும் போவார்கள். (ஓப். மத் 25:41.46)
- “பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமான தூஷணம் ஒருபோதும் மன்னிக்கப்படாது. அவன் நித்திய பாவத்தைக் குறித்து குற்றவானியாய் இருப்பான்” (மாற் 3:29; ஓப். மத் 12:32)
- “அவர்கள் கர்த்தருடைய சந்திதானத்திலிருந்தும், அவருடைய வல்லமை பொருந்திய மகிமையிலிருந்தும் நீங்கலாகி, நித்திய அழிவாகிய தண்டனையை அடைவார்கள்” 2தெச 1:10.
- எபி 6:2ன் பிரகாரம் “நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு” - மூல உபதேசங்களில் ஒன்று.

¹⁴⁷ பின்வரும் விவாதங்களில் அநேகமானவைகள் இந்த 4ம் உப அதிகாரம் Dயின் முடிவு வரைக்குமான விவாதங்கள் ரெனி பச்சியின் ‘future life’ என்ற புத்தகத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. (Chicago: Moody Press, 1962), pp. 290-295. The title of the original edition: *L'au-delà*, 5th ed. (Saint-Léger, Switzerland: Editions Emmaüs, 1982), pp. 227-231.

8. “மகாநாளின் நியாயத்தீர்ப்புக்கென்று நித்திய சங்கிலிகளினாலே கட்டி, அந்தகாரத்தில் அடைத்துவைத்திருக்கிறார்... சோதோம் கொமோரா...நித்திய அக்கினியின் ஆக்கினையை அடைந்து, திருவ்டாந்தமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்... நடசத்திரங்களுமாயிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்காக என்றென்றைக்கும் காரிருளே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது” (யுதா 6,7,13:அத்துடன் பின்வரும் வெளிப்படுத்தலில் உள்ள வேதப்பகுதிகளுடன் (கழிமான பயங்கரமான வசனங்கள்)ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்: (14:11; 19:3 ; 20:10).

இந்தப் பகுதிகளைக் குறித்து பச்சி இப்படி கூறுகிறார்:

இந்த வசனங்களை உள்ளபடியே ஒருவர் வாசிக்கும் பொழுது ஒருபோதும் தப்பமுடியாத நரகவேதனை ஒயாது என்ற ஓர் சிந்தனையை மேற்கொள்வதற்காக நம்முடைய

சிந்தனையானது அநேக ஆட்சேபனைகள் கொண்டு வந்துள்ளது.¹⁴⁸

நித்திய நியாயத்தீர்ப்பின் ஒவ்வொரு சிந்தனையையும் நிராகரிக்கும் வேதாகம வியாக்கியானிகள் உள்ளனர் என்பதை நினைக்கும் போது ஆச்சர்யமாய் உள்ளது. அவர்கள் ஓர் தவறான உள்ளணர்வினால் (நவீனமானிடசிந்தனையாலும்) ஆதிக்கத்திற்குப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். தங்கள் கருத்துக்களை நியாயப்படுத்துவதற்கு அவர்கள் வேதப்பகுதிகளை அநேகமாக ஏனோ தானோ என்று வியாக்கியானம் பண்ணுகின்றார்கள். இந்த தூர் உபதேசம் உலகளாவியம் (*Universalism*) என அறியப்பட்டுள்ளது. இந்த உலகளாவியத்தில் பல வடிவங்கள் உண்டு என்பதை நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

1. மீட்கப்படாதவர்கள் நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் இல்லாமல் போய் விடுவார்கள் எனச் சிலர் வாதிடுகின்றனர் (அப்படியே மறைந்து போய் விடுவார்கள்).
2. 7ம் நாள் திருச்சபையினர் இந்த இல்லாமல் செய்யும் சம்பவம் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் பிற்பாடு நடைபெறும் என்கின்றனர்.¹⁴⁹
3. ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை போன்று சிலர் ‘உஸ்தரிப்பு ஸ்தலம்’ உண்டு என நம்புகின்றனர். அங்கிருந்து குறிப்பிட்ட மக்கள் தங்கள் பாவங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டு இறுதியாக பரலோகத்திற்கு போகின்றார்கள் என நம்புகின்றார்கள் (மேலே பார்க்கவும்).
4. இன்னும் வேறு சிலர், ஒருவர் கூட நரகத்திற்கு போகமாட்டார்கள் என இலகுவாக நம்புகின்றார்கள். மாறாக, எல்லோரும் பிசாசும் அவனது தூதர்களும் கூட இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என நம்புகின்றனர். இந்த தூர்உபதேசமானது முற்றிலும் மீட்கப்படுதல் (*'apocatastasis'*) (சீர்ப்பொருந்துதல்) எனப்படுகிறது. அதன் அர்த்தம் திரும் சேர்த்துக்கொள்ளல் (*restoration*) (ஒப்புவாகுதல்) கிரேக்க மொழியில் இது அப்போகட்டஸ்டிடஸ் [*apokatástasis*] என அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது, இறுதியில் எல்லோரும் மீட்கப்படுவார்கள் என்பதே இதன் போதனையாகும்.

நாம் உஸ்தரிப்பு ஸ்தலத்தை குறித்து மேலே குறிப்பிட்டு விட்டோம். ஆனால் மீண்டும் ‘நியாயத்தீர்ப்பின்’ அதிகாரத்திற்கு கீழ் அறிய வருவோம்.¹⁵⁰ அவிகவாசிகளும் பிசாசும் அவனது தூதர்களும் வெறுமனே முற்றிலும் இல்லாமல் போகப்பண்ணப்படுவார்கள். அதாவது, அவர்கள் இனி ஒருபோதும் இருக்க மாட்டார்கள் (total annihilation or extinction) (சரீரப் பிரகாரமாகவோ, ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவோ, அல்லது இரு விதமாகவும்) என்று வாதிடுவோர் பின்வரும் வசனங்களை ஆதாரப்படுத்தி வைக்கின்றார்கள்: சங் 9:6, 92:7, அல்லது 2தெச 1:8-9. இவ் வசனங்களில் அறியாயக்காரர் நித்தியமாய் அழிவார்கள் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அழிவானது இந்த யூரிக்குரிய வாழ்வுடன்தான் தொடர்புடூத்தப்பட்டுள்ளது என்பது நமக்கு தெளிவாக வேண்டும் (ஏசா 14:20-21). இதனுடைய அர்த்தமானது பிரேதக்குழிக்கு அப்பால் அவர்கள் இருக்கமாட்டார்கள் என்பதல்ல. நோவாவின் சந்ததி (ஆதி 6-7, லூக்17:27), சோதோம் கொமரா மக்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் (ஆதி 19, லூக்17:29). ஆனால், இம்மக்கள் நியாயத்தீர்ப்பிற்காக தேவனுக்கு முன்பாக நிச்சயமாய் தோண்றவேண்டும் என வேதாகமம் திட்டவட்டமாய் கூறுகிறது. இது முற்றிலும் அழிந்து போகும் காரியம் அல்ல எனக் காண்பிக்க இருக்கின்ற வசனங்களில் மத் 11:24ம் ஒன்றாக இருக்கின்றது. இது தண்டனையின் வித்தியாசமான அளவைக் குறித்துப் பேசுகின்றது. உள்ளான மனிதன் அல்ல சரீரமே அழிக்கப்படும்: (ஓப். 2கெரி 4:16, ஏசா 66:24, மாற் 9:47-48) மரணமானது சரீரத்திலிருந்து ஆவி பிரிக்கப்படும் ஓர் நிகழ்வாகும். அநேக வேதப்பகுதிகள் மரணத்திற்கு பிற்பாடு ஆத்துமா தொடர்ந்து இருக்கின்றது என தெளிவாகக் காண்பிக்கின்றது. இறந்தவர்களின் ஆவிகள் தங்களுடைய (வீணாடிக்கப்பட்ட) யூரிக்குரிய வாழ்வைக் குறித்து உணர்வுள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள் (வெளி 6:9-11, லூக் 16:19-31).

¹⁴⁸ René Pache, *The Future Life*, p. 292 (French original edition p. 229).

¹⁴⁹ See e.g. Werner Schulz, *Meine Hoffnung hat einen Namen: Jesus* (Überlingen, Germany: W. Schulz, n. d.).

¹⁵⁰ VIII ம் அதிகாரத்தைப் பார்க்கவும். உயிர்த்தெழுதல், உப புள்ளி A.மரணம் Xம் அதிகாரம் C. 3யும் பார்க்கவும்.

எல்லோரும் (பிசாசும் அவனது தூதர்களும் கூட) படிப்படியாக இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்பவர்கள் கொலோ 1:19-20 வசனங்களை சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். தேவனானவர் யூயிலுள்ளவைகளையும் பரலோகத்திலுள்ளவைகளையும் தம்மோடு ஒப்புவாககினார் என பவுல் சொல்லும் போது பிசாசும் அவனது தூதர்களும் நிச்சயமாகவே இதற்குள் உட்படுவதாய் இருக்க வேண்டும் என முடிவு செய்கிறார்கள். இந்த கொள்கையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றவர்கள் ரோம 5:18 ஜூ தங்கள் விவாதத்திற்கு ஆதாரமாய் வைக்கின்றார்கள். இங்கே பவுல் நீதியின் ஒரேசெயற்பாடு எல்லோரும் நீதிமானாகும் விளைவைத் தந்தது என ஆதாரமாய் காட்டுகின்றார். ஆனால் இவ்வசனத்தில் இந்த வியாக்கியானமானது எழுந்தமானது. இந்த ஒரு வசனமானது சொல்லப்பட்ட சூழ்மையில் இருந்து முற்றிலும் வெளியே எடுத்த நிலையில் வியாக்கியானம் பண்ணப்பட்டுள்ளது. தேவனுடனான ஒப்புவாகுதலானது இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவகிருபையை பெறுவார்களுக்கு மாத்திரமே என பவுல் மீண்டும் மீண்டும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் என்பது நமக்கு மிக தெளிவு. சில உதாரணங்கள் ரோம1:16-17;3:22 (விசுவாசிக்கின்ற எல்லோருக்கும்...ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அல்ல); 5:1; 8:1-14; 9:1-3. 26காரி 5:20ல் தேவனுடனான ஒப்புவாகுதல் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும் (...தேவனோடே ஒப்புவாகுங்கள் என்று, கிறிஸ்துவினிமித்தம் உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம்!) என பவுல் தெளிவாகக் கூறுகிறார். நீங்கள் ‘தானாக’ ஒப்புவாக முடியாது. இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையும் அப்படியே காண்பிக்கிறது. “தாகமாயுள்ளவன் என்னிடத்தில் வரக்கடவன்...” தேவன் யாரையும் நிர்ப்பந்திப்பதில்லை. தேவனுடைய கிருபையை பெறாதவர்களும் அவரை விசுவாசியாதவர்களும் இழக்கப்பட்ட நிலையிலேயே தொடர்ந்தும் இருப்பார்கள். ஒப். யோவா 1:11-12; 3:16-18.36; 5:40; 7:37; மத் 23:37; லூக் 7:30 போன்றவை. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் கள்ளப்போதகர்களுக்காகவும் கூட ‘மீட்கும் பொருளாக்’ கொடுத்தார். ஆனால், அதற்கு மத்தியிலேயும் தங்களை கிரயத்திற்கு கொண்ட ராஜீர் ஆண்டவரை மறுதலிப்பதினால் தொலைந்து போவார்கள் என அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு கூறுகிறார் (2 பேது 2:1).

உலகளாவிய வாதிகள் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள ‘என்றென்றும்’ (லே ஒலாம் [‘இலாம்]) என்ற பதமானது எப்பொழுதும் அந்த அர்த்தத்தையே கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சுட்டிக்காட்டி தங்கள் வாதத்தை நியாயப்படுத்துகிறார்கள். ‘என்றென்றும்’ என்ற பதமானது வசனம் சொல்லப்பட்ட சூழ்நிலையை அடிப்படையாக கொண்டு ஒர் குறிப்பிட்ட காலத்தையோ யுகத்தையோ குறிப்பிடலாம். “ஒருபோதும் ஒழிந்து போகாது” என்ற அர்த்தத்தில் ‘நித்தியம்’ என்ற வார்த்தையானது கருதப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. கர்த்தரைக் குறித்தும் அவருடனான நித்திய ஜீவனைக் குறித்தும் கேள்வி வரும் பொழுது யாரும் சந்தேகப்படுவதில்லை. இப்பதங்கள் நிபந்தனையில்லாமல் நிச்சயமாகவே புரிந்துகொள்ளப்பட வேண்டும். ஆனால், நித்திய மகிழ்ச்சையைக் குறித்த எவ்வித கேள்வியும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது நித்திய அழிவைக் குறித்து வரும் பொழுது மாத்திரம் ஏன் வேறுபட்ட மனப்பான்மையை கொண்டிருக்க வேண்டும்? இங்கே சில உதாரணங்கள்:

“தேவனே, உமது சிங்காசனம் என்றென்றைக்குமுள்ளது!”¹⁵¹ சங் 45:6

“...நீரே அநாதியாய் என்றென்றைக்கும் தேவனாயிருக்கிறீர்.”¹⁵² சங் 90:2

“உங்களுக்கு நிந்திய உடன்படிக்கையாக ஏற்படுத்துவேன்.”¹⁵³ ஏசா 55:3

தானி 12:2 ஆனது நித்திய ஜீவனுக்கும், நித்திய நிந்தனைக்கும் ஒரே வார்த்தையை பயன்படுத்துவது முக்கியமான ஒன்றில்லையா: உண்மையில், இங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை ஒலம் (இலாம்). அதாவது நித்தியம் என்பதாகும். உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின்னாக நீதிமான்களின் வாழ்வை ஒரு போதும் அழியாத மகிழ்ச்சியான ஆசீர்வாதம் என்றும், ஆனால் அதேவேளை ஆயிரம் வருடங்கள் நீடித்து அதற்குப் பின்பு உயிரோடு எழுப்பப்படும் அநீதிமான்களின் வாழ்க்கையை முடிந்தபோதும் ஒன்றாகவும் வியாக்கியானம் பண்ணுவது பொருத்தமற்றது இல்லையா? மேலே சொல்லப்பட்ட இரு குழ்நிலைகளிலும் பாவிக்கப்பட்ட பதமானது “ஒலம்” (இலாம்) என்பதை அவதானிக்காமல் விடக்கூடாது.

உலகளாவியவாதிகள் (Universalists) புதிய ஏற்பாட்டில் காணப்படும் ‘நித்தியம்’ என்ற வார்த்தைக்கு பயன்படுத்தப்படும் கிரேக்க வார்த்தையானது ‘எயோனிஸ்’ [αιόνιος] என்பதாகும். அது எதிர்கால சூழ்நிலையின் அடிப்படையில் ‘ஒரு நீண்ட காலத்தை’ (அதுபோன்று) குறிக்கலாம் என வாதிடுகின்றனர். ‘அயோன்’ (αιόν) என்ற வார்த்தையானது உண்மையில் ‘யுகம்’ எனவும் மொழிபெயர்க்கப்படலாம். அது பொருத்தமானது. புதிய ஏற்பாடு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் இந்த வார்த்தையின் (பு.ர.ல் 71 தடவைகள்) அர்த்தத்தைக் குறித்து அதன் பின்னணியில் அறிந்துகொள்வதற்கு அந்த வாசகரை இருட்டிலே விடுவதில்லை. இந்த ‘அயோன்’ (நித்தியம்) என்ற வார்த்தையானது 64 தடவை தேவபக்தி உள்ளவர்களுடனும் மறுஉலகத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட யதார்த்தமான காரியங்களுடனும் தொடர்புட்டு வருகிறது. நித்திய தேவன், அவரது நித்திய வல்லமை, நித்திய ஆவி, (எபி 9:14) நித்திய ஜீவன், நித்திய சுவிஷேஷம், நித்திய வாழ்வு, நித்திய இரட்சிப்பு, நித்திய மீட்பு, நித்திய உடன்படிக்கை, நித்திய சுதந்திரம், நித்திய மகிழ்ச்சை, நித்திய ஆறு, நித்திய வாசஸ்தலனங்கள், நித்திய காணமுடியாத

¹⁵¹ The Hebrew text says: אֶלְעָם מִלְאָמָר עָרֹב

¹⁵² The Hebrew text says: לְאָמָר אֶלְעָם מִלְאָמָר

¹⁵³ The Hebrew text says: מִלְאָמָר גַּרְגָּשׁ בְּאָמָר גַּרְגָּשׁ

காரியங்கள் என்பனவாகும். இவை எல்லாவற்றிலும் ‘நித்தியம்’ என்பதன் அர்த்தம் சந்தேகத்திற்கிடமின்றி ஒழிந்து போகாதது என அர்த்தமாகும். இதேவிதமாக நித்திய அழிவைக் குறித்துப் பேசும் போது 7 தடவைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மத் 25:46 நித்திய அக்கினி, நித்திய ஆக்கிணை, மாற் 3:29 பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமான தூஷணம் ஒருபோதும் மன்னிக்கப்படாது. அவன் என்றென்றஞ்சுமான பாவத்தை குறித்து குற்றவாளியாய் இருப்பான் (கிரேக்கத்தில்: ἐγένεσίς τοῦ ἀιόνα) [eis ton aiōna]; 2தெச 1:9: நித்திய அழிவு, எபி 6:2 நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு. பின்வரும் கேள்விகள் எழுப்பப்பட வேண்டும்: நித்திய என்ற வார்த்தையானது 64 தடவைகள் “ஒரு போதும் அழியாத” என்ற கருத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் போது, அதேவார்த்தை வேறு 7 இடங்களில் தீவிரன் வேறு அர்த்தம் கொள்வதென்ன? அதாவது ஒரு போதும் அழியாத என்ற கருத்துப்பட சொல்லப்படுவதில்லை. ஆனால், இதைத்தான் உலகளாவிய வாதிகள் தங்களது இறுதி ஆராய்ச்சியில் கூறுகிறார்கள். மத் 25:46ல் இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளில் சொல்லப்போனால், நித்திய ஜீவனுக்கும், நித்திய நியாயத்தீர்ப்பிற்கும் ஒரே அர்த்தத்தை குறிக்கும் பதம் தான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது: பின்பு அவர்கள் நித்திய தண்டனைக்கும் [eis kólasin aiōnion] நீதிமான்கள் நித்திய ஜீவனுக்கும் போவார்கள் [eis zōēn aiōnion]. வாழ்வானது தொடர்ந்து என்றென்றைக்கும் போகுமானால் ஏன் தண்டனையும் அப்படியிருக்கக் கூடாது?

‘நித்தியம்’ அல்லது ‘நித்தியமாக’ என்ற வார்த்தைக்கும் இப்படியே சொல்ல முடியும். புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த வார்த்தையானது ஒரு நிபந்தனையற்ற விதத்தில் தான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கே ஒரு உதாரணம்:

“இவரோ என்றென்றைக்கும் (கிரேக்கத்தில்: ἐγένεσίς τοῦ ἀιόνα) நிலைத்திருக்கிறபடியினாலே, மாறிப்போகாத ஆசாரியத்துவமுள்ளவராயிருக்கிறார். மேலும், தமது மூலமாய்த் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல்செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடிருக்கிறவராகையால் அவர்களை முற்றுமுடிய இரட்சிக்க வல்லவராயுமிருக்கிறார்.... நியாயப்பிரமாணத்திற்குப்பின்பு உண்டான ஆணையோடே விளங்கிய வசனமோ என்றென்றைக்கும் (எய்ஸ் டொன் அயோனா [eis ton aiōna]) பூரணரான குமாரனை ஏற்படுத்துகிறது.... இயேசுகிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார் (எய்ஸ் டொவஸ் அயோனா [eis tous aiōnas]): இந்த தடவை கிரேக்கத்தில் பன்மையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது:....” (எபி 7:24-25.28b; 13:8).

யுதா தன்னுடைய நிருபத்தில் நரகத்தைக் குறித்து எழுதும் போது ஏன் ஒரே வார்த்தையை வேறொரு அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தியுள்ளார் (வச 13, ¹⁵⁴ ஒப்.வச 6)? எனது கருத்தில் இது வலியுறுத்துவதற்கு நியாயமற்றதும் அபாயகரமானதுமாய் இருக்கிறது.

உலகளாவிய கொள்கைவாதிகள் (Universalists) அடிக்கடி பயன்படுத்துகின்ற ‘என்றென்றைக்கும்’ (காலா காலங்களாக) என்ற வார்த்தையானது நிச்சயமாக இந்த விதத்தில் தான் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும்: இங்கே ஒரு எதிர்கால யுகங்கள் (சகாபதம்) உள்ளன. முதலாவது யுகமானது ஆயிரம் வருடம், இரண்டாவது யுகம் நித்தியம். இந்த வியாக்கியானிகளின் படி அழிவானது முதலாவது யுகத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த விவாதம் கூர்ந்து பரிசுக்கப்பட்டால் நிலைத்து நிற்காது. உதா: வெளி 14:11 ஜீ பாருங்கள். இந்த பகுதியிலிருந்து தண்டனையும் வேதனையும் ஒருபோதும் இல்லாமல் போகாது. இந்த வசனமானது இரு காலங்களையல்ல, மாறாக சொல்லர்த்தமாய் காலா காலமாய், யுகம் யுகமாய் எனப்பேசுகிறது. கிரேக்க வாக்கியத்தில்: சகாபதமாக என்றே பொருள்படுகிறது (எய்ஸ் அயோனாஸ் அயோனோன் [eis aiōnas aiōnō]). எனவே, ‘சகாபதம்’ என்பது ‘சகாபதம் சகாபதம்’ என பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஒரு காலங்கள் (மாத்திரந்தான்) என்ற கருதுகோளானது மூல கிரேக்க பாலையில் இருந்து நியாயப்படுத்த முடியாது. இந்த பதங்களானது எவ்விதசந்தேகமின்றி ‘என்றென்றையும்’ ‘முடிவற்ற’ எனும் கருத்தையே கொண்டுள்ளது. இதன் அர்த்தம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட காரியங்கள் நித்திய ஜீவன் என்றென்றும்..... அப்படியே அழிவிற்கும் நரகத்திற்கும் இது உண்மையாய் இருக்கும் இது ஒழிந்து போகாது. “அங்கே புழு அவியாமலும்... அக்கினி அணையாமலும் இருக்கும்”. ஆட்டத்துவமும் மனித சிந்திக்கும் திறனும் ஒருபோதும் இல்லாமல் போகாது. இது பிசாசிற்கும் அவன் தூதர்களுக்கும் உண்மையானதுதான். சந்தேகமில்லாமல் ஆவிகள் மரிக்க முடியாது. பரிசுத்த வேதாகமத்தின் படி தூதர்கள் ஆவிக்குரிய இருப்புள்ளவர்களாக (நபர்கள்) இருக்கின்றார்கள். இதேபோன்றுதான் மனித ஆவியும் பார்க்க முடியாத சடப்பொருள்ற நபராவான்.

E. நரகத்தில் ஆக்கிணைக்குள்ளன தீர்க்கப்பட்டோரின் நிலை என்ன?

¹⁵⁴ யுதா 13 “....என்றென்றைக்கும் நித்திய காரிருள் அவர்களுக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது” (எய்ஸ் அயோனா [eis aiōna])

நித்திய ஆக்கினையின் பாரதூரமான தன்மையை காண்பிக்கும் சில பகுதிகள் இதோ: ஹாக் 16:19-31ல் லாசருவினதும் ஜூவரியவானினதும் உவமையில் தொலைந்து போன மனிதர்கள் (ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டவர்கள்) இன்னும் ஞாபகசக்தியுள்ளவர்களாகவும், பிரேதக் குழிக்கு அப்பாலும் மனசாட்சியும் உணர்வும் உள்ளவர்களாய் இருக்கின்றார்கள். ஒரு நாள் இந்த தூர்பாக்கியமான நிலையில் இருந்து வெளியே வருவோம் என்ற நம்பிக்கை இல்லாமல் வேதனையில் இருக்கின்றான்..... “இரவும் பகலும் அங்கே அவர்களுக்கு ஓய்வில்லை” (வெளி 14:11).

மத் 8:12 ஆனது இருளையும் அழுகையும் பற்கடிப்பையும் குறித்துப் பேசுகிறது. ஏசா 66:24 (ஓப். மாற் 9:46-48) இந்த உண்மையை வலியுறுத்த ஒருபோதும் சாகாத புழுவையும் ஒரு போதும் அணையாத அக்கினியின் படத்தையும் தருகிறது. ஏசா 50:11ம் வெளி 14:9-11ம் இழந்து போனவர்களின் இடத்தை ஒர் அக்கினியின் இடமாக காண்பித்து நித்திய நியாயத் தீர்ப்பின் பாரதூரமான தன்மையை தெளிவாக்குகிறது. இங்கே ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டவர்களுக்கு நித்திய நித்தியமாக இரவும் பகலுமாக ஒருபோதும் அவர்களுக்கு சமாதானம் இல்லை.

நரகமானது ஒருபோதும் முடிவுக்கு வராது. பரலோகம் எப்படி நித்தியமானதோ அப்படியே நரகமும். இந்த உண்மையை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனையும் கவிஞரேசத்தை அறிவித்து வாழும் வாழ்க்கையுடையவனாக இருக்க சவால் விடுகிறது. யூதா (கர்த்தரின் சகோதரன்) நம்மை இப்படி அறைக்கவி அழைக்கின்றார்: அக்கினியில் இருந்து அவர்களைப் பிடித்து இழுத்து அவர்களை இரட்சியுங்கள் (யூதா 23)

X. நியாயத்தீர்ப்புகள்

A. நியாயத்தீர்ப்புகளின் யதார்த்தம்

ஆதி 18:25 சர்வலோக நியாயாதிபதி நீதிசெய்யாதிருப்பாரோ என்றான்.

அப் 17:31 மேலும் ஒரு நாளைக் குறித்திருக்கிறார். அதிலே அவர் தாம் நியமித்த மனுஷனைக்கொண்டு, பூலோகத்தை நிதியாய் நியாயந்தீர்ப்பார். அந்த மனுஷனை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினதினாலே அதின் நிச்சயத்தை எல்லாருக்கும் விளங்கப்பண்ணினார் என்றான்.

2தீமோ 4:1 நான் தேவனுக்கு முன்பாகவும், உயிரோடிருக்கிறவர்களையும் மரித்தவர்களையும் நியாயந்தீர்க்கப்போகிற கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு முன்பாகவும்...

எபி 9:27 அன்றியும், ஒரேதரம் மரிப்பதும், பின்பு நியாயத்தீர்ப்படைவதும், மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே,

எபி 10:27 நியாயத்தீர்ப்பு வருமென்று பயத்தோடே எதிர்பார்க்குதலும், விரோதிகளைப் பட்சிக்கும் கோபாக்கினையுமே இருக்கும்.

வேதாகமமானது மிகத்தெளிவாக தேவனுடைய கிருபையையும், நியாயத்தீர்ப்பையும் குறித்து வெளிப்படுத்துகிறது. பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்தில் எத்தனை தீர்க்கதறிசன புத்தகங்கள் நியாயத்தீர்ப்பும் கிருபையும் அல்லது கிருபையும் நியாயத்தீர்ப்பும் என பிரிக்கப்படலாம் என நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். ஏசா 1ம் அதிகாரம் நியாயத்தீர்ப்பு : ஏசா 2ம் அதிகாரம் கிருபை : ஏசா 3ம் அதிகாரம் நியாயத்தீர்ப்பு : ஏசா 4ம் அதிகாரம் நியாயத்தீர்ப்பு : பழைய ஏற்பாட்டின் அநேகபகுதிகள் தேசங்களுடையதும் தனிப்பட்ட மனிதர்களினதும் பாவத்தின் நிமித்தமாக அவர்களுக்கு மேலான பயங்கரமான நியாயத்தீர்ப்பைக் குறித்துப் பேசுகிறது. சுவிவேஷங்களானது பாவத்தின் மேலான இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு (மிக உயர்ந்த) குறித்து விளக்குகின்றது. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நமக்குரியதான் இந்த நியாயத்தீர்ப்பை சிலுவையிலே தம்மேலே நமது பதிலாளாக கூந்து கொண்டார் ஓ.ப். மோவா 19:30, 1கொரி 1:30, 2கொரி 5:21. அதாவது ஸ்பாடி ஒருவர் நியாயந் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று அறிவது அல்ல. அதைவிட அவர் நிச்சயமாக நியாயந்தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதே முக்கியம். நியாயத்தீர்ப்பானது மனிதனுடைய பாவத்திற்கு எதிராக தேவ நீதியை வெளிப்படுத்துவதாய் இருக்கிறது.

இதனால் தான் வேதாகமமானது தேவனுடைய இருக்கைக்கு முன்பாக எல்லா வாய்களும் அடைக்கப்பட்டு முழு உலகமும் தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியதாய் இருக்கிறது (ரோம 3:19).

B. நியாயாதிபதி

தேவன் ஓரவரே நியாயாதிபதி.

ஆதி 18:25 சர்வலோக நியாயாதிபதி நீதிசெய்யாதிருப்பாரோ?

एசा 35:4 இதோ, உங்கள் தேவன் நீதியைச் சரிக்கட்டவும், உங்கள் தேவன் பதிலளிக்கவும் வருவார்.

எபி 12:23 யாவருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய தேவனிடத்திற்கும், பூரணராக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகளினிடத்திற்கும்...

ஆனால் பிதாவாகிய தேவன் நியாயத்தீர்ப்பு செய்யும் அதிகாரத்தை குமாரனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்துள்ளார்.

யோவா 5:22 பிதாவானாவர் தாமே ஒருவருக்கும் நியாயத்தீர்ப்புச் செய்யாமல், நியாயத்தீர்ப்புச் செய்யும் அதிகாரம் முழுவதையும் குமாரனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்திருக்கிறார்.

அப் 10:42 அன்றியும் அவரே உயிரோடிருக்கிறவர்களுக்கும் மரித்தோர்களுக்கும் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நியாயாதிபதியென்று ஐனங்களுக்குப் பிரசங்கிக்கவும், சாட்சியாக ஒப்புவிக்கவும், அவர் எங்களுக்குக் கட்டளையிட்டார்.

ரோம 2:16 தேவன் இயேசுக்கில்துவைக்கொண்டு மனுஷருடைய அந்தரங்கங்களைக்குறித்து நியாயத்தீர்ப்புக்கொடுக்கும் நாளிலே இது விளங்கும்.

2கொரி 5:10 ஏனென்றால், சர்வத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையம்படிக்கு, நாமெல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும்.

2தீமோ 4:1 நான் தேவனுக்கு முன்பாகவும், உயிரோடிருக்கிறவர்களையும் மரித்தவர்களையும் நியாயந்தீர்க்கப்போகிற கர்த்தராகிய இயேசுக்கில்துவுக்கு முன்பாகவும்,

ஏன் குமாரன் உலகை நியாயந்தீர்க்க வேண்டும் என வேதாகமம் சொல்கிறது:

யோவா 5:27 அவர் மனுஷகுமாரனாயிருக்கிறபடியால், நியாயத்தீர்ப்புச் செய்யும்படிக்கு அதிகாரத்தையும் அவருக்குக் கொடுத்திருக்கிறார்.

நம்மைப் போலவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வாழ்ந்தார். ஆனால், நம்மைப் போல அவர் பாவம் செய்யவில்லை (2கொரி 5:21). எனவே, பிதாவாகிய தேவன் நியாயத்தீர்ப்பு செய்ய அவரிடம் கையளித்துள்ளார். இயேசு நம்மைப் போல் சோதிக்கப்பட்டார். இந்த பூமிக்குரிய வாழ்வின் பாடுகளோடும் பிரச்சினைகளோடும் அவருக்கு பரிசீலனை இருந்தது (எபி 2:17-18; 4:14-16). இப்படிச் சொல்வோமானால், அவர் இந்த பூமியில் உள்ள வாழ்வை முழுமையாக புரிந்து கொண்ட உள்ளான நபர் (மனுஷ குமாரன்) ஆவார். இதன் நிமித்தமாக அவர் ஒரு பரிபூரணமான நீதியுடன் (தேவகுமாரனை நியாயந்தீர்க்க அதிகாரமுள்ளவராய் இருக்கிறார். மனுக்குலமானது அவர்களுக்குள் இருந்த ஒருவராலேயே நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள் (ஓப். எபி 2:14).

C. பலவிதமான நியாயத்தீர்ப்புகள்

1. கடந்த காலத்தில்

இது கல்வாரி சிலுவையிலே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் நமக்கு பதிலாக சுமக்கப்பட்ட நியாயத்தீர்ப்பு. நாம் இன்னும் பாவிகளாய் இருக்கையில் நம் பாவத்தை தம்மேல் சுமந்து கொண்டார்:

ஏசா 53:5 நம்முடைய மீறுதல்களினிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு, நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் நெருக்கப்பட்டார். நமக்குச் சமாதானத்தை உண்டுபண்ணும் ஆக்கினை அவர்மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம்.

2கொரி 5:21 நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு, பாவம் அறியாத அவரை நமக்காகப் பாவமாகக்கினார்.

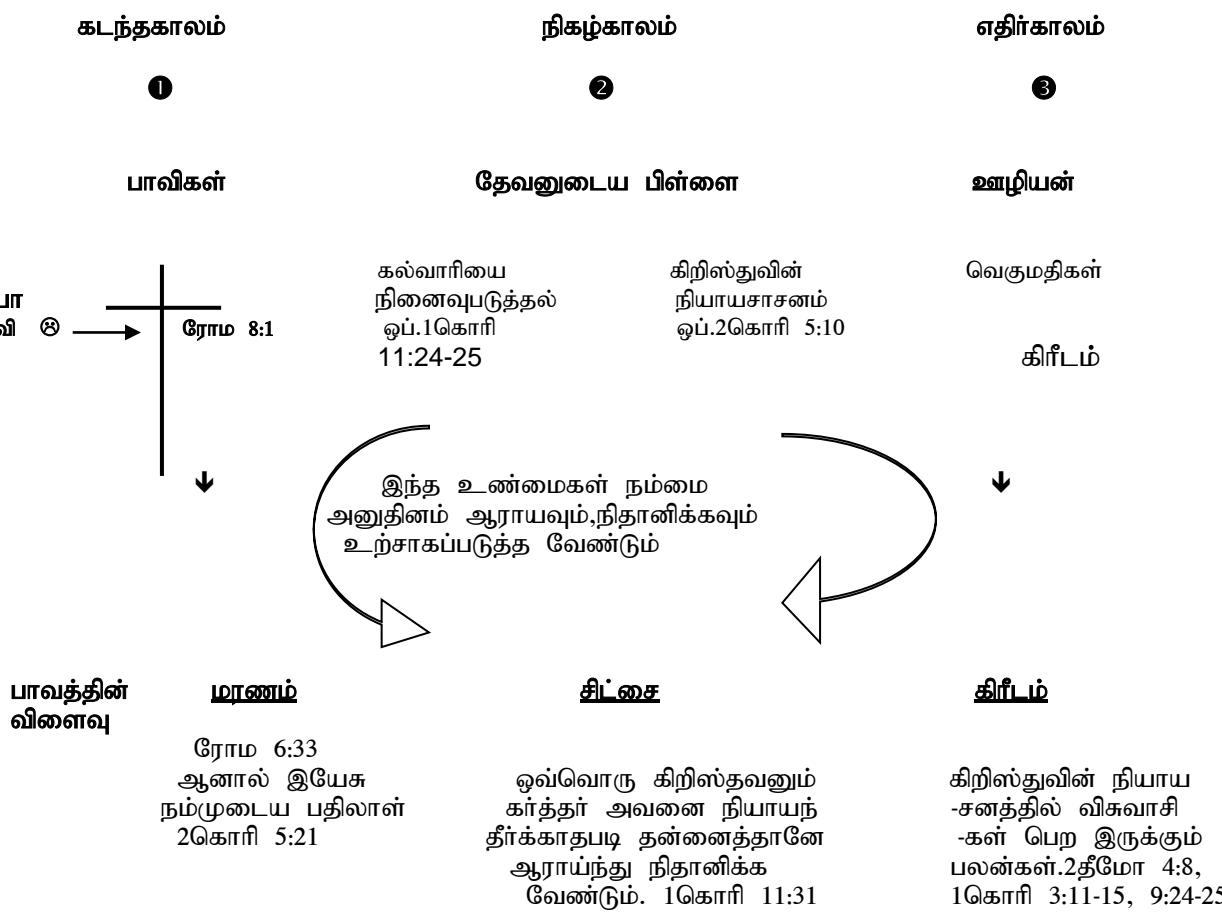
நம்முடைய பாவம் முற்றிலுமாக ஒரேயடியாக சிலுவையில் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு விட்டது ஓப். எபி 10:10 ஓப். வச.14: கிரேக்க மொழியில் எப்பாபெக்ஸ் [ερέχαπαξ] = ஒரேயடியாக, முற்றிலுமாக). இதன் நிமித்தம் எந்த விசுவாசியும் அவர்களுடைய பாவத்தின் நியாயந்தீர்க்கப்படாமல் இந்த யூழியில் அவர்கள் செய்த கிரியைகளுக்கு தக்கதாக நியாயந் தீர்க்கப்படுவர்: 2கொரி 5:10 (இதைக் குறித்து கீழே மேலதிகமாக பார்ப்போம்)

யோவா 3:18 அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கிணைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படான். விசுவாசியாதவனோ, தேவனுடைய ஒரேபேரான குமாரனுடைய நாமத்தில் விசுவாசமுள்ளவனாயிராதபடியினால், அவன் ஆக்கிணைத் தீர்ப்புக்குட்பட்டாயிற்று.

யோவா 5:24 என் வசனத்தைக் கேட்டு, என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டு. அவன் ஆக்கிணைத் தீர்ப்புக்குட்படாமல், மரணத்தைவிட்டுநீங்கி, ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

ரோம 8:1 ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கிணைத்தீர்ப்பில்லை.

முடிவாக, விசுவாசிகள் சாத்தானினதும் பாவத்தினதும் வல்லமையில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். கீழ்வரும் வரைபடமானது விசுவாசிகள் எப்படியாக நியாயந்தீர்க்கப்படுகிறார்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது.

❶ ஒரு பாவி இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய மீட்பாகவும் தன்னுடைய பதிலாளாகவும் ஏற்றுக் கொள்ளும் போது மன்னிக்கப்படுகிறார். அதனிமித்தமாக அவருடைய பாவத்திற்காக அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படமாட்டார். கிறிஸ்துவானவர் தவிர்க்க முடியாத பாவத்தின் விளைவான (சம்பளமான) (ரோம 6:23) மரணத்தை மனிதனுடைய இடத்திலே ருசி பார்த்ததினால் மாத்திரமே இது சாத்தியமாகிறது (2கொரி 5:21). இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவரது மீட்பின் கிரியையையும் விசுவாசிக்கும் எவருக்கும் கிறிஸ்துவின் நீதி அவர்கள் கணக்கில் வைக்கப்படுகிறது.

❷ கர்த்தர் அவனை நியாயந்தீர்க்காதபடி ஒவ்வொரு தேவபிள்ளையும் தன்னைத் தானே ஆராயவும், நியாயந்தீர்க்கவும் சவால் விடப்பட்டிருக்கின்றார்கள் (1கொரி 11:31). கல்வாரி சிலுவையிலே கிறிஸ்துவின் மீட்பின் கிரியைகளை நினைவுபடுத்துவதும் (ஓப். யோவா 19:30, 1கொரி 11:24-25: என் நினைவாய் இதை செய்யுங்கள்), கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக விசுவாசிகளாகிய நாம் எல்லோரும் ஒரு நாள் கணக்கொப்புவிக்க வேண்டும் என்ற அறிவும், நம்மை நாமே சோதித்து பார்க்கவும், அவசியமானால் ‘நியாயந்தீர்க்கவும்’ (சுத்திகரிக்கவும்) நம்மை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் (ஓப்.1யோவா 2:28-29; 3:3, 2பேது 3:11-14).

❸ கிறிஸ்துவின் மெய்யான ஊழியக்காரன் இறுதியில் (இரகசிய வருகைக்கு பின்பாக) இயேசுகிறிஸ்துவின் நியாயசனத்திற்கு முன்பாக தன்னுடைய கிரியைக்குத்தக்க பலனைப் பெறுவான் (2தீமோ 4:8, வெளி 2:10).

இந்த ‘நிகழ்ச்சி நிரல்’ இயேசு கிறிஸ்துவினால் மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு மாத்திரமே. அவிசுவாசிகள் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு நித்தியமாய் தொலைந்து போவார்கள் (வெளி 20:11-15).

2. நிகழ்காலத்தில்

இந்த நியாயத் தீர்ப்பானது ஒவ்வொரு தேவப் பிள்ளையினாலும் அனுபவிக்கப்படுகின்றது.

எபி 12:6 கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்புக்கருகிறாரோ அவனை அவர் சிட்சித்து, தாம் சேர்த்துக்கொள்ளுகிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று...

கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுடைய கர்த்தரால் ஒவ்வொரு நாளும் சிட்சைக்குட்படுத்தப்படுகிறார்கள். அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இதை உறுதி செய்கிறார்:

1பேது 4:17 நியாயத்தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே துவக்குங்காலமாயிருக்கிறது. முந்தி நம்மிடத்திலே அது துவக்கினால் தேவனுடைய சுவிசேஷத்திற்குக் கழிப்படியாதவர்களின் முடிவு என்னமாயிருக்கும்?

நாம் நம்மை நாமே நியாயந்தீர்க்க உற்சாகப்படுத்தும் முகமாக கர்த்தர் நம்மை சிட்சிக்கிறார் என்பதை விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

1கொரி 11:31 நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயந்தீர்க்கப்படோம்.

நாம் நம்மை நாமே சிட்சிக்க விருப்பமாய் இருக்கும் தன்மையானது நம்முடைய எதிர்கால தன்மையினால் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது (1யோவா 3:3). அத்துடன் கணக்கு ஒப்புவிப்பதற்காக கிறிஸ்துவின் நியாயசனத்திற்கு முன்பாக நாம் எல்லோரும் நிற்க வேண்டும் என்ற அறிவினாலும் உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறோம் (2கொரி 5:10).

நம்மை நாமே நிதானிக்கின்ற அடிப்படையானது நம்முடைய எல்லாப் பாவத்தையும் நியாயந் தீர்ப்பதற்கு நல்ல உதாரணமாய் இருக்கின்றது. இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் நம்முடைய பாவங்களுக்காக பாடுபட்டினால் இது ஆகும்.

எங்களது ‘இன்று’ ஆனது கடந்த காலத்தினாலும் (இயேசு கிறிஸ்துவின் மீட்பின் கிருபையினால்) எதிர்காலத்தினாலும் (கிறிஸ்துவின் நியாயஸ்தானத்திற்கு முன்பு நம்முடைய பலன்களைக் குறித்த நியாயத்தீர்ப்பினால் வரும் அறிவு) செல்வாக்கு செலுத்தப்படுகிறது (செல்வாக்கு செலுத்தப்படவேண்டும்).

3. எதிர்காலத்தில்

a) கிறிஸ்துவின் நியாயாசனம்

2கொரி 5:10 ஏனென்றால், சர்வத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையம்படிக்கு, நாமெல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் (ரோம 14:10-12).

கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிகழும் பலன்களின் நியாயத்தீர்ப்பு நாளானது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் என்றும் அறியப்படுகிறது (1கொரி 1:8). கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களாக நாம் இந்த நியாயத்தீர்ப்பை அனுபவிப்போம். ஒருக் 14:14ன் படியும், 1கொரி 4:5ன் படியும் கிறிஸ்துவின் நியாயஸ்தானத்திற்கு முன்பாக தோன்றி நம்முடைய பலன்களைப் பெறும் நியாயத்தீர்ப்பானது நம்முடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின்பாக நடைபெறும் (அதாவது சபை எடுக்கப்பட்ட பின்பு (1கொரி 3:13). ‘நாள்’ என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுவது ‘கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளாகும்’)

1கொரி 3:10 எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவகிருபையின்படியே புத்தியுள்ள சிற்பாச்சாரியைப்போல அஸ்திபாரம்போட்டேன். வேறொருவன் அதின்மேல் கட்டுகிறான். அவனவன் தான் அதின்மேல் இன்னவிதமாய்க் கட்டுகிறானென்று பார்க்கக்கடவன்.

இது நம்முடைய மீட்பின் ஆரம்பத்துடன் அல்லது அடிப்படையுடன் சம்பந்தப்பட்டதல்ல. ஏனெனில், கிருபையினால் அது எக்காலத்திற்கும் நிறைவேற்றப்பட்டாயிற்று (கலா 2:16, எபே 2:8-10). இது அந்த அஸ்திபாரத்தில் ஒரு விசவாசி எப்படியாக கட்டுகிறார். அதாவது அவர்களுடைய கிரியைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்லப்போனால் இது நம்முடைய நிலையோடு அல்லாமல் நிலைமையோடு சம்பந்தப்படுகிறது.

2கொரி 5:10 ஏனென்றால், சர்வத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு, நாமெல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும்.

ஒரு விசவாசியின் கிரியையின் தரத்தை சோதிக்கும் அக்கினியைக் குறித்து பவுல் இங்கே பேசுகிறார்:

1கொரி 3:13 அவனவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும். நாளானது அதை விளங்கப்பண்ணும். ஏனெனில் அது அக்கினியிலே வெளிப்படுத்தப்படும். அவனவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மையுள்ளதென்று அக்கினியானது பரிசோதிக்கும்.

இந்த சோதனையின் அக்கினியானது ‘கர்த்தருடைய பிரசன்னம்’ என விளங்கிக்கொள்ள முடியும் (எபி 12:29). கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நாம் நிற்கும் போது நம்முடைய விசவாசம் அல்ல. நம்முடைய விசவாசத்தின் அடிப்படையில் நாம் செய்த நம்முடைய கிரியைகளே சோதிக்கப்படும். நம்முடைய இரட்சிப்பானது இயேசு கிறிஸ்து இட்ட அஸ்திபாரத்தில் தங்கியுள்ளதால் அது மீண்டும் சோதிக்கப்படமாட்டாது. மேலும், நம்முடைய வெகுமதியானது நாம் கட்டியவிதங்களில் தங்கியிருப்பதினால் அதுவே ‘சோதிக்கப்படும்’.¹⁵⁵

நாம் இங்கே ரோமன் கத்தோலிக்க சபையின் போதனையான ‘உஸ்தரிப்பு ஸ்தலம்’ என்பதற்கு மீண்டும் வரவேண்டியுள்ளது. 1கொரி 3:15 மாத்திரந்தான் கத்தோலிக்க சபையானது தங்களுடைய உஸ்தரிப்பு ஸ்தல போதனைக்கு ஆதாரமாய் வைக்கும் ஏவுதலால் எழுதப்பட்டது என அங்கிகிரிக்கப்பட்ட வேதப்புத்தகங்களில் ஒன்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வேதப்பகுதியாகும். பின்வரும் விவாதங்கள் அந்த போதனைக்கு எதிராகப் பேசுகின்றன

1. 1கொரி 3:11-15 ஆனது ஓர் சரிப்படுத்தலையோ அல்லது முன்னேற்றமடைதலையோ குறிக்கவில்லை.

¹⁵⁵ ஒப். எபி 9:27-28 ஆனது நம்முடைய பாவங்களை சுமக்க 2ம் தரம் தோன்றாமல் தமக்காய் காத்திருக்கின்றவர்களுக்கு இரட்சிப்பை அருள் 2ம் தரம் தரிசனமாவார்.

2. இந்தப் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அக்கினியானது கிறிஸ்துவின் வருகையைக் குறித்துப் பேசுகிறது. கத்தோலிக்க சபை என்னத்தை சொன்னாலும் இந்த பகுதியானது உஸ்தரிப்பு ஸ்தலத்தின் சுத்திகிரிப்பைப் பற்றி பேசவேயில்லை.
3. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அக்கினியானது கத்தோலிக்க சபையில் காணப்படுகின்றது போல் ஒரு நிரந்தர அக்கினி அல்ல. மாறாக, ஒர் குறிப்பான காலத்தில் நடைபெறும் விஷேச சம்பவம் (இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை) ஆகும்.

பின்வரும் காரியங்கள் கிறிஸ்துவின் நியாயசனத்தில் சோதிக்கப்படும்:

• வேலை	1கொரி 3:10-15, வெளி 14:13
• கிரியைகள்	1கொரி 3:8-9, 15:58.
• ஓட்டம்	1 கொரி 9:24-25, பிலி 3:13-14.
• ஊழியம்	தானி 12:2-3 (ஓப். எசே 3:17-18).
• தாலந்துகளின் பயன்பாடு	மத் 25:14-18, 2தீமோ 1:6-7.
• நமக்கு அருளப்பட்ட இந்த பு'மிக்குரிய நன்மைகள்	மத் 6:4, லூக் 14:13-14, 2கொரி 9:6-7.
• பட்ட பாடுகள்	மத் 5:11-12, 2கொரி 4:17, 1பேது 4:13.
• விகவாசம், ¹⁵⁶ தைரியம்	2தீமோ 4:7-8, எபி 10:35.

இங்கே முக்கியமான காரியம் என்னவெனில் உண்மையுள்ள தன்மையாகும். ஓப். மத் 24:45, 25:22-23, 1கொரி 4:2, வெளி 2:10. கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தின் விளைவுகள்.

1கொரி 3:15 ஒருவன் கட்டினது வெந்துபோனால், அவன் நஷ்டமடைவான். அவனோ இரட்சிக்கப்படுவான். அதுவும் அக்கினியிலகப்பட்டுத் தப்பினதுபோலிருக்கும்.¹⁵⁷

1கொரி 3:14 அதின்மேல் ஒருவன் கட்டினது நிலைத்தால், அவன் கூலியைப் பெறுவான்.

1யோவா 2:28 இப்படியிருக்க, பிள்ளைகளே, அவர் வெளிப்படும்போது நாம் அவர் வருகையில் அவருக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டுப்போகாமல் தைரியமுள்ளவர்களாயிருக்கும்படிக்கு அவரில் நிலைத்திருங்கள்.

1யோவா 4:17 நியாயத்தீர்ப்புநாளிலே நமக்குத் தைரியமுண்டாயிருக்கத்தக்கதாக அன்பு நம்மிடத்தில் பூரணப்படுகிறது. ஏனென்றால், அவர் இருக்கிறபிரகாரமாக நாமும் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறோம்.

இந்த பலன்களானது ஒரு கிர்டமாய் இருக்கின்றது. இந்த கிர்டம் உண்மையான கிர்டமாக இருக்குமா அல்லது பலன்களின் அடையாளமா இது நமக்கு தெரியாது. புத்திரர்களாக ஜீவனைப் பெறுகிறோம். ஊழியர்களாக வெகுமதியைப் (பலன்களை) பெறுகின்றோம்:

2தீமோ 4:8 இதுமுதல் நீதியின் கிர்டம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்குத் தந்தருஞ்வார். எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதைத் தந்தருஞ்வார்.

1கொரி 9:25 பந்தயத்திற்குப் போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலேயும் இச்சையடக்கமாயிருப்பார்கள். அவர்கள் அழிவுள்ள கிர்டத்தைப் பெறும்படிக்கு அப்படிச் செய்கிறார்கள், நாமோ அழிவில்லாத கிர்டத்தைப் பெறும்படிக்கு அப்படிச் செய்கிறோம்.

¹⁵⁶ இங்கே இது இரட்சிக்கும் விகவாசத்தை அல்ல விகவாச வரத்தைக் குறித்துப் பேசுகிறது. அது விகவாசப் போராட்டத்தில் உந்துதலை அல்லது உற்சாகப்படுத்துதலைக் கருகிறது (1கொரி 12:9).

¹⁵⁷ இதன் அர்த்தமானது அவர் தன்னுடைய இரட்சிப்பையல்ல வெகுமதியை இழப்பார்.

யாக் 1:12 சோதனையைச் சுகிக்கிற மனுவன் பாக்கியவான். அவன் உத்தமனென்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தமிடத்தில் அன்புகூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவகிரිத்தைப் பெறுவான்.

1பேது 5:4 அப்படிச் செய்தால் பிரதான மேய்ப்பர் வெளிப்படும்போது மகிமையுள்ள வாடாத கிரீத்தைப் பெறுவீர்கள்.

வெளி 2:10 ஆகிலும் நீ மரணபரியந்தம் உண்மையாயிரு, அப்பொழுது ஜீவகிரිத்தை உனக்குத் தருவேன்.

வெகுமதியினால் கிரீடம் குட்டப்பட்ட சமையானது (மணவாட்டி) இயேசு கிறிஸ்துவுடன் (மணவாளன்) இந்த பூமிக்கு (1தெச 3:13) வருகிறது. அவள் அவருடன் 1000 வருடம் அரசாஞ்சுவாள் (வெளி 5:10, 20:4-6). கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர்களின் கூலி அல்லது சம்பளத்தைப் பற்றி பேசும் வேதப்பகுதிகளில் ராஜ்யம் (ஓ. லூக் 19:17-19, 2தேமோ 2:12, வெளி 2:26, 3:21) அல்லது அறுவடை (சங் 126:5-6, கலா 6:7-9, 2கொரி 9:6) போன்றன அவர்களுடைய வேதனமாக (கூலி) இருக்கும்:

2பேது 1:10-11 ஆகையால், சகோதரரே, உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்துகொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். இவைகளைச் செய்தால் நீங்கள் ஒருக்காலும் இடறிலிழுவதில்லை. இவைதமாய், நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்குட்படும் பிரவேசம் உங்களுக்குப் பரிபூரணமாய் அளிக்கப்படும்.

நாம் உண்மையாகவே எதை சம்பாதிக்கின்றோம் என நம்மை நாமே கேட்க வேண்டியுள்ளது: லூக் 17:7-10 எந்தவித தவறுமற்ற பதிலை நமக்கு தருகிறது: எதையும் பெற்றதுக்கியற்ற அப்பிரயோஜனமான ஊழியர்கள் நாம். அப்படியிருக்க தேவனுடைய நியாயசனத்திற்கு முன்பாக நம்முடைய உண்மையுள்ள தன்மைக்கு தக்கதாக வெகுமதி அளிக்கிறது என்பது நம்மை எவ்வளவாய் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும்.

ஆனால் அவதானமாயிருங்கள்: கிறிஸ்துவின் நியாயத்தீர்ப்பின் நாளில் நம்முடைய வெகுமதிகளை இழந்து போகும் சாத்தியம் உண்டு என பரிசுத்த வேதாகமம் கூறுகிறது:

1கொரி 3:15 ...அவன் நடத்தமடைவான்...

கலா 2:2 ...ஆயினும் நான் ஒடுக்கிறதும், ஓடினதும் வீணாகதபடிக்கு...

2யோவா 8 உங்கள் செய்கைகளின் பலனை இழந்துபோகாமல், பூரண பலனைப் பெறும்படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.

“மேலும் ஒருவன் மஸ்யுத்தம்பண்ணினாலும், சட்டத்தின்படி பண்ணாவிட்டால் முடிகுட்டப்பான்.”
2தேமோ 2:5

மோசே நமக்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாய் இருக்கிறார். “இனிவரும் பலன்மேல் நோக்கமாயிருந்து, எகிப்திலுள்ள பொக்கிளங்களிலும் கிறிஸ்துவினிமித்தம் வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியமென்று எண்ணினான்.”எபி 11:26 (இதனை எபி 12:2-3ல் உள்ள இயேசுவின் உதாரணத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்)

b) ஜாதிகளின் நியாயத்தீர்ப்பு

IV ம் அதிகாரத்தில் (ஜாதிகளும் கிறிஸ்துவின் வருகையும்) உபதலைப்பு F ஜி பார்க்கவும்

c) பெரிய வெள்ளை சிங்காசனம் (அவிசுவாசிகளின் நியாயத்தீர்ப்பு)

இந்த நியாயத்தீர்ப்பு 1000 வருடங்களுக்கு பின்பு நிகழும் (மேலே பார்க்கவும்). வெள்ளை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக எக்காலத்திற்கும் உரிய எல்லா அவிசுவாசிகளும் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள். இந்த நியாயத்தீர்ப்பு ‘இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு’ எனப்படும். பாதாளமானது அந்நாளில் தன்னுடையவர்களை கையளிக்கும் என வெளி 20:13-14 கூறுகிறது. அந்திமான்கள் நியாயத்தீர்ப்பிற்காக (ஆக்கிணைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட) எழுப்பப்படுவார்கள். வீழ்ந்துபோன தூதர்கள் கூட அந்த நேரத்தில் நியாயத்தீர்க்கப்படலாம். இவர்கள் பாதாளத்தில் வைக்கப்பட்டு நியாயத்தீர்ப்பிற்காக காத்திருக்கின்றார்கள் (யூதா 6, 2பேது 2:4, ஏசா 24:21-22) என கூறுவதை நாம் வாசிக்கிறோம். இருப்பினும், வெளி 20:11-15 ஆனது இவ்வசனத்தில் தூதர்களைப் பற்றி குறிப்பிடவில்லை என்பது குறிப்பிடப்பட வேண்டும் (ஆனால் வெளி 20:10ல் சாத்தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன). ஆம். உண்மையில் அந்த நேரத்தில் உள்ள தூதர்களின் நியாயத்தீர்ப்பானது ஒரு கருதுகோளாகவே இருக்கின்றது. இந்த நியாயத்தீர்ப்பைக் குறித்து சில விளக்கங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன:

1. **பெரிய வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பின் குறிக்கப்பட்ட நோம்:** ஒப்.வெளி 20:7ff: இது ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்கு பிற்பாடு நித்தியத்தில் நுழைவாயிலில் இறுதி நேரத்தில் இடம்பெறும்.¹⁵⁸
2. **நியாயாதிபதி :** இயேசு கிறிஸ்து : ஒப். யோவா 5:22.27, அப் 10:42, ரோம 2:16.
3. **அங்கே குடியிருப்பவர்கள் :**பரிசுத்தவான்கள்,அதாவது கிறிஸ்துவின் சபை: ஒப்.1கொரி 6:2-3.
4. **குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் :** எல்லா (அவிகவாசமான) மரித்தோர்கள், பெரியோரும் சிறியோரும் (வெளி 20:12), அவர்கள் யாரெனின், ஜீவப்புஸ்தகத்தில் பெயரெழுதப்படாதவர்கள் (வெளி 20:12.15). ஏற்கனவே, கூறியபடி வீழ்ந்து போன தூதர்கள் இந்த கணத்தில் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள் என வெளி 20 சொல்லவில்லை. எப்படியிருப்பினும், கிறிஸ்துவின் சபையானது பிசாசினதும், அவனது தூதர்களினதும் நியாயத்தீர்ப்பில் பங்குகொள்ளும் என பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்கிறது: ஒப். 1கொரி 6:3 (ஒப். 2தெச 1:6-10).
5. **இந்த நியாயத்தீர்ப்பின் மூங்கு :** நீதிபதி நீதியாய் நியாயந்தீர்ப்பார்: சங் 111, 2தீமோ 4:8, வெளி 16:7, 20:12-13b. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதின் அடிப்படையில். ஒருவர் தன்னுடைய (சொந்த) கிரியைகளுக்கூடாக மீட்கப்பட முடியும் என்பது அதன் அர்த்தமல்ல - இல்லை, இரட்சிப்பு எப்போதுமே கிருபையினால் விசுவாசத்தைக் கொண்டுதான் (ஒப். ரோம 5:1, கலா 2:16, எபே 2:8-10). அதேவேளையில் கிரியையில்லாத விசுவாசம் செத்தது என்பதை நாம் நிச்சயம் மறந்துபோகக்கூடாது (யாக் 2:17-26). விசுவாசமில்லாத கிரியை சாத்தியம் தான். ஆனால், உண்மையான விசுவாசமானது கிரியைகளினால் அளவிடப்படும். அதாவது விசுவாசத்தை செயற்படுத்தும் நடைமுறையில் இருந்து உண்மையான கிரியையை காண முடியும்.
6. **நியாயத் தீர்ப்பில் வகுப்புக்கள் உண்டு :**¹⁵⁹ ஒப். மத் 10:15, 11:20-24, லூக் 12:47-48, 1கொரி 3:13-15, 2பேது 1:11 போன்றன
7. **தீர்ப்பு :** வெளி 20:15 ஜீவபுஸ்தகத்தில் பெயரெழுதப்படாதவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் எல்லோரும் அக்கினி கடலாகிய நரகத்தில் எறியப்படுவார்கள். அது நித்திய ஆக்கினை. இதிலே வேதனைக்குரிய விடயம் என்னவெனில், இந்த எரிகின்ற அக்கினியானது பிசாசிற்காகவும் அவனோடு விழுந்து போன தூதர்களுக்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவில் அவர்களுக்காக அருளப்பட்ட கிருபையை அநேக ஜனங்கள் நிராகரித்த படியினால் நித்திய ஆக்கினையை தாங்களே தெரிவு செய்கிறார்கள்.

¹⁵⁸ இந்த நிகழ்வுகளின் காலக்கிரமத்தை ஒருவர் அவதானிக்க வேண்டும். வெளி 20:15ன் படி அக்கினி கடலை தொடர்ந்து நித்தியம் தொடர்கிறது. (புதிய வானம், புதிய பூமி, புதிய ஏருசலேம்...).

¹⁵⁹ பரலோகத்தில் உள்ள மீட்கப்பட்டோருக்கும், நரகத்தில் உள்ள இழந்துபோன இருவருக்குமாக,

XI. புதிய வானமும் புதிய பு'மியும்.

'பரலோகமானது' வெறுமனே ஒரு நிலையின் அல்லது நிலைமையின் வர்ணனையா அல்லது உண்மையான இடமா? முதலாவதாக பின்வரும் காரியங்களின் வித்தியாசத்தை நாம் நிச்சயப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.

1. பூமிக்குரிய (வளிமண்டல) வானங்கள் (அல்லது வானம்) அதாவது மற்றைய காரியங்களுக்குள்ளே பறவைகளின் இடம் (ஆதி 1:20, மத் 6:26).
2. இந்த பிரபஞ்ச வானம் (ஆகாயவிரிவு) : நடசத்திரங்களின், மற்றைய கோள்களின், அத்துடன் பால்வெளி (நடசத்திர கூட்டம்) ஆகியவற்றின் இடம் (ஆதி 15:5).
3. ஆவிக்குரிய வானம் : தேவன் 'வாசம்பண்ணும் இடம்': (ஓ. சங் 115:3, மத் 5:9, யோவா 17) குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்து வாசம்பண்ணும் இடம் (அப் 1:10-11), தூதர்களின் இடம் (மத் 18:10, வெளி 12:7-9) மீட்கப்பட்டவர்களின் ஆவிகள் (அவர்கள் சர்வம் உயிர்த்தெழுப்பபடும் வரைக்கும்) வாசம்பண்ணும் இடம். (யோவா 14:2, எபி 12:23, வெளி 6:9-11).

இந்த வானங்களின் 'முன்று பிரிவுகள்' (அல்லது வானம்¹⁶⁰), ஏனெனில் பவுலினால் 2கொரி 12:2ல் சொல்லப்பட்ட 'முன்றாம் வானம்' என்ற பதத்தை அறிந்துகொள்ள கூடியதாய் இருக்கும். பரலோகமானது சந்தேகத்திற்கிடமின்றி ஒர் 'இடத்தின் விவரணமாக' இருக்கின்றது. ஆனால், நாம் சிந்திக்கும் வண்ணமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது பரலோக காரியங்களின் நிலையின் வர்ணிப்பாகவும் கூட இருக்கலாம். ஓ. 1கொரி 15:40.44.47.49). ஏதிர்கால பாவமற்ற தன்மையின் நிலை (பரிபூரணமான) நித்திய மகிழை போன்றவைகளின் வர்ணிப்பாகவும் இருக்கலாம்.

A. புதியவானம் புதிய பூமியின் யதார்த்தம்

ஏசா 65:17 இதோ, நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் சிருஷ்டிக்கிறேன். முந்தினவைகள் இனி நினைக்கப்படுவதுமில்லை, மனதிலே தோன்றுவதுமில்லை.

சிருஷ்டிகராகிய தேவன் ஒர் மகிழையான புதிய படைப்பிற்கூடாக மறுபடியும் தன்னை வெளிப்படுத்துவார்:

2பேது 3:13 அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படியே நீதி வாசமாயிருக்கும் புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும் உண்டாகுமென்று காத்திருக்கிறோம்.

மீட்பானது தன்னுடைய முழுமையான தன்மையில் (பரிபூரணம்) வெளிப்படுத்தப்பட்டு தீமை ஒருபோதும் வாசமாயிராத அந்த புதிய படைப்பிற்காக எங்கள் இருதயம் ஏங்குகிறது (வெளி 21:4.27).

வெளி 21:1-22:5 வரையுள்ள வசனங்கள் இனிமேல் வரப்போகின்ற யாரும் காணமுடியாத (யோவான் தன்னுடைய தரிசனத்தில் பார்த்ததை விட) அதிசயமான காரியங்களை இது நமக்குத் தருகிறது. புதிய வானம், புதிய பூமி, புதிய எருசலேம் என்பவைகளைக் குறித்த விபரணங்கள் சொல்லர்த்தமாக எடுக்கப்பட வேண்டுமா? அல்லது நித்திய நிலையை சித்தரிக்கும் வண்ணமாக (உருவக ரீதியாக) இருக்கின்றது என்று விளங்கிக்கொள்ளப்பட வேண்டுமா? எனபதைக் குறித்து வேதாகம வியாக்கியானிகள் இன்னும் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எளிமையாக சொல்லப்போனால், புதிய படைப்பில் பொன், விலையுயர்ந்த கற்கள், முத்துக்கள் போன்றவை இருக்குமா?

புதிய சிருஷ்டியானது முற்றிலுமே சடப்பொருளற்றாக இருக்குமா? பின்வரும் கூற்றுக்களை சொல்வதினால் நான் ஆபத்தில் சிக்கிக்கொள்ளலாம். உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவைக் குறித்துப் பேசும் வேதப்பகுதிகளை கவனமாய்

¹⁶⁰ பன்மையில் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது – பார்க்கவும். ஏசா 66:22, 65:17 (*haśśātamāīm hachādāśīm* = புதிய வானங்கள்) பழைய ஏற்பாட்டில் 2பேது 3:12ல் தற்போதைய ('பழைய') வானங்கள் (*ouranoī= வானங்கள்*) இது இறுதியில் அழிக்கப்படும். இந்த உலகம் அறிந்த பின்னர் தேவன் புதிய வானங்களை சிருஷ்டப்பார். வெளி 21:1ல் ஒருமையில் குறிப்பதாக காணப்படுகிறது : “நான் ஒரு புதிய வானத்தைப் பார்த்தேன்..” [*ouranon kainon*].

அராயும்போது புதிய படைப்பானது முற்றிலும் ஓர் சடப்பொருளாற்ற தன்மையுடையதாய் இருக்காது என நான் யூதிக்கிறேன்.

இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு பிற்பாடு தம்மை பின்பற்றினவர்களுக்கு 40 நாட்கள் காட்சியளித்தார். உதாரணமாக, அவர்கள் அவரது சர்வத்தை தொடக்கவடியதாய் இருந்தது (தோமா யோவா 20:24-29). அவர் சாப்பிடுகிறதை காணக்கூடியதாய் இருந்தது (லூக் 24:39-43, யோவா 20:27-29, 21:9-13), அப் 10:41. இவைகள் வெளி 21:9-22:5ல் காணப்படும் வர்ணிப்புகளின் சொல்லர்த்தமான வியாக்கியானத்திற்கு விவாதங்களாக பயன்படுத்த முடியுமா? வெளி 21:1-8 ஆனது புதிய சிருஷ்டியையும், வெளி 21:9-22:5 ஆனது இப்புறிக்குரிய ஆயிரம் வருட ஆட்சியையும் குறிப்பதாக சில வியாக்கியானிகள் கருதுகின்றார்கள். பெஸ்லி-மரை (Beasley-Murray) என்பவர் இப்படிப்பட்ட வியாக்கியானிகளில் ஒருவர்.¹⁶¹ வெளி 21:24-27ல் சொல்லப்பட்டவைகள் விஷேசமாக நித்திய நிலையை (புதிய படைப்பு) வர்ணிப்பதை விட இந்த பூர்க்குரிய 1000 வருட அரசாட்சியை வர்ணிக்கவே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என அவர் நினைக்கிறார். மற்றைய அநேக வியாக்கியானிகளுடன் நான் எதிர்மறையான கருத்தைக் கொண்டிருக்கிறேன். வெளிப்படுத்தலில் உள்ள சம்பவங்கள் கட்டாயம் காலவரிசையின் படி வியாக்கியானம் பண்ணப்பட வேண்டும் என நான் விசுவாசிக்கிறேன் (ஓப். வெளி 7:10-11:14, 12-14).¹⁶² விதிவிலக்கான சேர்க்கைகளை விட வெளி 21 லிருந்து எழும்பும் இரு விவாதங்களை மாத்திரம் குறிப்பிட்டு நான் மட்டுப்படுத்த விரும்புகிறேன்:

1. வெளி 21:22ல் இனியும் ஏருசலேமில் ஓர் தேவாலயம் இருக்காது எனச் சொல்கிறது. எப்படியிருப்பினும், 1000 வருட அரசாட்சியின் போது ஏருசலேமில் ஓர் தேவாலயம் இருக்கும்: பார்க்கவும். ஏசா 66:20, எசே 40:48, யோவே 3:17-18 (மற்றைய மொழி பெயர்ப்புக்களில் 4:17-18), மீகா 4:2, சக 14:8-21).
2. வெளி 21ன் புதிய ஏருசலேமில் சந்திரன், சூரியன், இரவு எதுவும் இருக்காது. ஆனால் 1000 வருட அரசாட்சியில் அவைகள் இருக்கும். கோடை காலம், குளிர், ஆசீர்வாதம், மழை, கனிதரும் காலம், செழிப்பு இவை யாவும் அங்கே காணப்படும் பார்க்கவும். ஏசா 65:17-22; எசே 47; சக 14:8.17 . நான் ஒரு சவாரரஸ்யமான விபரத்தை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். ஏசா 65:17ல் தீர்க்கதரிசியானவர் ஒரு புதிய வானம் ஒரு புதிய பூரியின் படைப்பை பற்றி அறிவிக்கிறார். ஆனால், 65:18 லிருந்து ஏருசலேமின் மகிழ்மையை வர்ணிக்கிறார். அதேவேளை ‘புதிய’ [khadāš] என்ற பெயரெச்சத்தை தவிர்த்து விடுகிறார் (நிச்சயமாக அது ஒரு தற்செயல் அல்ல). இந்த ‘ஹடாசா’[khadāš] என்ற வார்த்தையை புதிய வானங்கள் புதிய பூரி எனப் பயன்படுத்தும் போது அவர் அதற்கு பிரத்தியேகமாக ஹடாசிம் [khadāšim] என அதைப்பயன்படுத்துகிறார். அதேவேளையில் வெளி 21:1-2ல் ‘புதிய’ (கிரேக்க மொழியில் [kainós] என்ற வார்த்தை வானத்திற்கும் பூரிக்கும் மாத்திரமல்லாது பரிசுத்த நகரமான ஏருசலேமுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது (Ierusalēm kainēn eidon = புதிய ஏருசலேம் வானத்திலிருந்து இறங்க வரக்கண்டேன்). ஆகவே, வெளி 21:9ff ல் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள ஏருசலேம் நகரம் நிதியத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. நாம் இறுதியில் தேவனை முகமுகமாய் பார்ப்போம். அங்கே ஓர் தேவாலயமோ, ஓர் கோவிலோ தேவைப்படாது.

B. புதிய வானம் புதிய பூரியின் தோற்றும்

2பேது 3:10 கர்த்தருடைய நாள் இரவிலே திருடன் வருகிறவிதமாய் வரும். அப்பொழுது வானங்கள் மடமட என்று அகன்றுபோம், புதங்கள் வெந்து உருகிப்போம், பூரியும் அதிலுள்ள கிரியைகளும் எரிந்து அழிந்துபோம்.

வெளி 20:11 பின்பு, நான் பெரிய வெள்ளைச் சிங்காசனத்தையும் அதின்மேல் வீற்றிருக்கிறவரையும் கண்டேன். அவருடைய சமூகத்திலிருந்து பூரியும் வானமும் அகன்றுபோயின. அவைகளுக்கு இடங்காணப்படவில்லை.

ஏசா 24:18-20 அப்பொழுது, திகிலின் சத்தத்திற்கு விலகி ஒடுகிறவன் படுகுழியில் விழுவான். படுகுழியிலிருந்து ஏறுகிறவன் கண்ணியில் அகப்படுவான். உயர் இருக்கும் மதுகுள் திறவண்டு, பூரியின் அல்திபாரங்கள் குலுங்கும். தேசம் நொறுங்கவே நொறுங்கும், தேசம் முறியவே முறியும், தேசம் அசையவே அசையும். வெறித்தவனைப்போல தேசம்

¹⁶¹ G. R. Beasley-Murray, 'The Revelation' in THE NEW BIBLE COMMENTARY Revised, ed. D. Guthrie et al. (London: Inter-Varsity Pres, 1970), pp. 1304-1309.

¹⁶² நியாயத்தீர்ப்புக்கள் (7முத்திரைகள், 7 எக்காளங்கள், 7 தேவகோபாக்கினை கலசங்கள், பாபிலோன் : அதி 6-18), ஆட்டுக்குட்டியானவரின் திருமண விருந்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையும் (வச. 19) உயிர்த்தெழுதலும், 1000 வருட அரசாட்சியும் :அதனைத் தொடர்ந்து பெரிய வெள்ளை சிங்காசனம் முன்பாக இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு (20ம் அதி) அதனைத் தொடர்ந்து கடைசியாக புதிய சிருஷ்டிப்பு (வெளி 21:1-22:5).

தள்ளாடி, ஒரு குழலைப்போலப் பெயர்த்துப்போடப்படும். அதின் பாதகம் அதின்மேல் பாரமாயிருக்கையால், அது விழுந்துபோம், இனி எழுந்திராது.

புதிய படைப்பு ‘தோன்றும்’ முன்பு பழையது நிச்சயமாய் மறைந்து போகும்:

எபி 12:26-27 இன்னும் ஒருதரம் நான் பூமியை மாத்திரமல்ல, வானத்தையும் அசையப்பண்ணுவேன்....

ஏசா 65:17 இதோ, நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் சிருஷ்டிக்கிறேன்...

வெளி 21:1 பின்பு, நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன்...

வெளி 21:10 எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரம் பரலோகத்தைவிட்டுத் தேவனிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறதை எனக்குக் காண்பித்தான்...

புதிய படைப்பை உண்மையில் வர்ணிக்க முடியாது என்பதை நாம் நிச்சயமாகவே எளிதாக ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். எந்தவொரு மனிதனும் அதை உண்மையாக அதை அனுபவித்திராதபடியினால் இது மனித புரிந்துணர்விற்கு அப்பாற்பட்டது. உதாரணமாக, மறு உலகத்தின் முற்பார்வையை கண்டுகொள்ளும்படி கர்த்தரால் அனுமதிக்கப்பட்ட பவுலே மனிதன் பேச அனுமதிக்கப்படாததும் தான் விளங்க முடியாத காரியங்களையும் கேட்டதாக சாட்சி பகிர்கிறான் (2கொரி 12:2-4).

C. புதிய வானம் புதிய பூமியின் நோக்கம்

1கொரி 15:28 ...தேவனே சகலத்திலும் சகலமாயிருப்பதற்கு...

தேவகுமாரன் தாமே எல்லாவற்றையும் தம்முடைய பிதாவிற்கு ‘ஓபுக்கொடுப்பார்’.

வெளி 21:22 அதிலே தேவாலயத்தை நான் காணவில்லை. சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தரும் ஆட்டுக்குட்டியானவருமே அதற்கு ஆலயம்.

வெளி 21:23 நகரத்திற்கு வெளிச்சங்கொடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை. தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு.

வெளி 22:5 அங்கே இராக்காலமிராது. விளக்கும் சூரியனுடைய வெளிச்சமும் அவர்களுக்கு வேண்டுவதில்லை. தேவனாகிய கர்த்தரே அவர்கள்மேல் பிரகாசிப்பார். அவர்கள் சதாகாலங்களிலும் அரசாஞ்சார்கள்.

வெளி 22:1 பின்பு, பளிங்கைப்போல் தெளிவான ஜீவத்தன்னீருள்ள சுத்தமான நதி தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டுவருகிறதை எனக்குக் காண்பித்தான்.

வானத்திலிருந்து இறங்கி வரும் எருசலேம் தேவனுடைய வாசஸ்தலமாய் இருக்கும் (வெளி 21:10), புதிய எருசலேம் சற்சதுரமாக இங்கு வர்ணிக்கப்பட்டிருப்பது புதிய படைப்பின் பரிபூணத்தை குறிப்பதாக இங்கு இருக்கலாம் (வெளி 21:16), அங்கே நாம் நம்முடைய கர்த்தருடனும் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடனும் முன்பு ஒருபோதும் அறிந்திராத ஜீக்கியத்தை அனுபவிப்போம்.

வெளி 22:3-4 இனி ஒரு சாபமுமிராது. தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனம் அதிலிருக்கும்.அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரைச் சேவித்து, அவருடைய சமுகத்தைத் தரிசிப்பார்கள். அவருடைய நாயம் அவர்களுடைய நெற்றிகளில் இருக்கும்.

இவை எல்லாமே என்றென்றைக்கும் நித்திய நித்தியமாய் இருக்கும்.

ஆகவே நாம் சொல்கிறோம் :

“அவர் முன்பு நம்மில் அன்பு கூர்ந்தத்தினால் நாம் அவரில் அன்பு கூறுகிறோம்”(1யோவா 4:9)

Xii . உசாத்துணை நூல்கள்

1. Reference Books

Meister, Abraham. *Biblisches Namen-Lexikon*. Pfäffikon ZH, Schweiz: Verlag Mitternachtsruf, 1970.

Alford, Henry. *The Greek Testament*. New edition. London: Longmans, Green; Cambridge: Deighton, Bell, 1894.

Bauer, Walter. *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur*. Reprint of the 5th revised and augmented edition. Berlin: Walter de Gruyter, 1971.

Carrez, Maurice et François Morel. *Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament*. 4th revised edition. Geneva: Labor et Fides, 1988.

Gesenius, Wilhelm. *Wilhelm Gesenius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*. Revised by Frants Buhl. Unchanged reprint of the 17th edition published in 1915. Berlin: Springer-Verlag, 1962.

Pache, René. Sous dir. *Le Nouveau Dictionnaire Biblique*. Saint-Légier, Switzerland: Editions Emmaüs, 1992.

Walker, Williston et al. *A History of the Christian Church*. 4th edition. Edinburgh: T. & T. Clark, 1986.

2. Commentaries, diverse Books and Articles

Ben-Ezra. *Un Prophète a parlé: Nouveau Commentaires des Prophéties de Daniel, de l'Antichrist et "les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre"*. Adaptations et notes de A. Antomarchi. La Bâtie-Rolland, Drôme, France: A. Antomarchi [1934].

Blocher, Henri, *la doctrine du péché et de la rédemption*. Collection Fac Études. Nouvelle édition révisée et augmentée. 2 volumes. Vaux-sur-Seine, France: EDIFAC, 1997.

Brandenburg, Hans. *Jesaja II. Teil: Das Buch von der Erlösung*. Das lebendige Wort. Band 5/II. 2nd edition. Giessen: Brunnen Verlag, 1976.

Buhler, F. *Retour de Christ et Millénium: Schémas des principaux systèmes prophétiques*. Mulhouse: Centre de Culture Chrétienne, 1976.

Calvin, Jean. *L'Institution Chrétienne*. 4 livres en 3 volumes. S. l.: Editions Kerygma et Editions Farel, 1978.

Cheyne, T. K. *The Prophecies of Isaiah*. 4th revised edition. London: Kegan & Paul, Trench, 1986.

Clouse, Robert G. Ed. *The meaning of the MILLENNIUM: four views*. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1977.

Dächsel, August. *Das Alte Testament, Zweite Hälfte: Lehr- und prophetische Bücher. In Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments*. 4th vol. Leipzig: U. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf., n. d.

Duhm, Bernhard. *'Das Buch Jesaja' in Göttinger Handkommentar zum Alten Testament*. 3. Abt. Die prophetischen Bücher. 1st vol. 4th revised edition. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1922.

- Grier, W. J. *The Momentous Event: A discussion of Scripture Teaching on the Second Advent and Questions related thereto*. Belfast: The Evangelical Book Shop, 1945.
- Guthrie, D. et al. *New Bible Commentary Revised*. London: Inter-Varsity Press, 1970.
- Guthrie, D. et al. Sous dir. *Nouveau Commentaire Biblique*. Saint-Légier, Suisse: Editions Emmaüs, 1978.
- Heußer, [Theodor]. *Erklärungen zu Jesaja und einigen Psalmen* (Basel: Pilgermissionsdruckerei auf St. Chrischona, 1895).
- Kleger, Roland. *Daniel: The Apocalypse of the Old Testament*. Bischofszell, 2007.
- Kleger, Roland. *2 Thessaloniciens 2:1-12: Commentaire exégétique et théologique*. Master thesis defended at Faculté Libre de Théologie Evangélique de Vaux-sur-Seine, France, 1990.
- Lamorte, Pr. André, Ralph Shallis, Eric Sauer et F. A. Tatford. *Le règne de 1000 ANS sur la terre*. Grenoble: Centre d'Information et de Formation à l'Evangélisation et la Mission, 1982.
- Lamorte, Pr. André et al. *Le règne de 1000 ANS sur la terre*. 2nd edition. [Burlington, VT, USA:] Para Resources Foundation, Inc., 2005.
- Lewis, C. S. *The Great Divorce*. New York: Macmillan, 1946.
- Maier, Gerhard. Ed. *Zukunftserwartung in biblischer Sicht: Beiträge zur Eschatologie*. 2. Aufl. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag; Giessen: Brunnen Verlag, 1986.
- Martin-Achard, R. 'Esaïe LIV et la Nouvelle Jérusalem'. *Congress Volume Vienna 1980*. Ed. J. A. Emerton. In *Supplements to Vetus Testamentum*. Vol. 32. Leiden: E. J. Brill, 1981, pp. 238-262.
- Pache, René. *Le Retour de Jésus-Christ*. 7th edition revised by M. H. Payne. Saint-Légier, Suisse: Editions Emmaüs, n. d.
- Pache, René. *The Return of Jesus Christ*. Chicago: Moody Press, 1955.
- Pache, René. *L'enfer existe-t-il?* Saint-Légier, Switzerland: Editions Emmaüs, 1992.
- Pache, René. *L'au-delà*. 5ème édition. Saint-Légier, Suisse: Editions Emmaüs, 1982.
- Pache, René. *The Future Life*. Chicago: Moody Press, 1962.
- Reiter, Richard R. et al. *The Rapture: Pre-, Mid-, or Post-Tribulational?* Grand Rapids: Academie Books; Zondervan Publishing House, 1984.
- Rudolph, Wilhelm. *Jesaja 24 – 27. Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament*. 4. Folge. Heft 10. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1933.
- Ryrie, Charles C. *Dispensationalism Today*. Chicago: Moody Press, 1965.
- Sauer, Erich. *Der Triumph des Gekreuzigten*. 8th edition. Gütersloh: Der Rufer, Evangelischer Verlag, 1948.
- Schulz, Werner. *Meine Hoffnung hat einen Namen: Jesus* (Überlingen, Germany: W. Schulz, n. d.).
- Stadelmann, Helge. Hrsg. *Epochen der Heilsgeschichte: Beiträge zur Förderung heilsgeschichtlicher Theologie*. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1984.
- Thiessen, Henry C. *Lectures in Systematic Theology*. Revised by Vernon D. Doerksen. Revised edition. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1979.

- Walvoord, John F. and Roy B. Zuck. *The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures by Dallas Seminary Faculty*. 2 volumes. [Wheaton, Illinois]: Victor Books; Scripture Press Publications, 1983 [N. T.], 1985 [A. T.].
- Weber, Ferdinand. *Jüdische Theologie auf Grund des Talmud und verwandter Schriften gemeinfäßlich dargestellt*. Hrsg. Franz Delitzsch und Georg Schnedermann. Reprint of the 2nd revised edition of Dörffling & Franke, Leipzig, 1897. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1975.
- Wellhausen, Julius. *Prolegomena zur Geschichte Israels*. Berlin: Druck und Verlag von G. Reimer, 1883.

உள்ளடக்கம்

I.	கிறிஸ்தவின் வருகையின் அவசியமும் நிகழும் விதமும் அதன் காலமும்	3
A.	கிறிஸ்தவின் மீள் வருகையின் அவசியம்	3
1.	பழைய புதிய ஏற்பாட்டில் வாக்குத்தத்தங்கள்	3
2.	அவருக்கு சொந்தமானவர்களை மீட்பதற்கு	3
3.	ஜாதிகளின் நியாயத்தீர்ப்பிற்கு.....	3
4.	அவருடைய இராஜ்யத்தினை ஸ்தாபிப்பதற்கு	3
5.	அவருடைய வாக்குத்தத்த பலன்கள் நிமித்தம்	3
B.	கிறிஸ்தவின் வருகை நிகழும் விதம் (முறை)	3
1.	தனிப்பட்ட ரீதியாக	3
2.	மனித குமாரனாக	4
3.	பார்க்க தக்கதாக (கண்களுக்கு புலப்படத்தக்கதாக)	4
4.	திட்டங்கள்	4
5.	மகிமையில்	4
6.	அவருடைய தூதர்களுடன் (நல்ல தூதர்கள்)	4
7.	தமிழ்முடைய பரிசுத்தவான்களுடன் (மகிமையடைந்த விசுவாசிகளுடன்)	4
8.	ஒலிவமலையின் மேல்	4
C.	கிறிஸ்தவின் வருகையின் காலம் (நேரம்)	4
1.	காலத்தில் ‘தாமதிக்கின்றார்’	4
2.	அவருடைய வருகைக்கு முன்னான அடையாளங்கள்.	5
a)	இறுதி காலத்தில் உள்ள விசுவாசத் துரோகம் அல்லது விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போதல்	5
b)	யுத்தங்கள்	5
c)	பஞ்சம்.....	5
d)	கொள்ளை நோய்கள்	5
e)	பூமியதிர்ச்சிகள்	5
f)	‘கள்ளக்கிறிஸ்துக்கள்’ மற்றும் தீர்க்கதறிசிகளின் தோற்றும்	5
g)	சமய ரீதியான உபத்திரவங்கள்	6
h)	உலகளாவிய சுவிசேச பரம்பல்	6
i)	அந்திகிறிஸ்துவின் தோற்றும்	6

j)	மனித குலம் சவுக்கியமும் சமாதானமும் என சிந்திக்கும் வஞ்சிக்கப்பட்ட நிலையின் ஆரம்பம்.....	6
3.	நாம் அழுத்தமாயிருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்	6
II.	கிறிஸ்துவின் வருகையும் திருச்சபையும்	7
A.	'சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலின்' முக்கியத்துவம் என்ன?	7
1.	இருக்சிய வருகை வரும்பொழுது எந்த இடத்தில் இருந்து நாம் 'எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம்?'	7
2.	இருக்சியமாய் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை தொடர்ந்து நாம் என்ன செய்து கொண்டிருப்போம்?	8
3.	எப்படியாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம்?	9
a)	சபையை எடுத்துக்கொள்ளும்படியான கிறிஸ்துவின்வருகை ஜாதிகளை நியாயந்தீக்க வெளிப்படுவதுடன் ஒப்பிட முடியுமா?	9
b)	நாம் இந்த "பூமியில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம்'	9
c)	ஒரு சமிஞ்சை கொடுக்கப்படும்	9
d)	நம்முடைய கர்த்தருடன் (நம்முடைய தலையுடன்) இருக்க மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம்	9
e)	நாம் ஆகாயமண்டலத்தில் கிறிஸ்துவை சந்திப்போம்	9
B.	எப்பொழுது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படல் நடைபெறும்?	10
1.	உபத்திரவ காலத்திற்கு முன்பு (சந்-வச்சைடிரடயவழைகளைஅ)	11
2.	உபத்திரவ கால - மத்தியில் (ஆனை-வச்சைடிரடயவழைகளைஅ)	13
3.	உபத்திரவ காலத்தின் பின் (மூலவ-வச்சைடிரடயவழைகளைஅ).....	13
C.	யார் 'எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள்'?	15
D.	சபையின் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் போது உ_லகத்தின் பதிற்செயற்பாடு எப்படி இருக்கும்?	16
III.	இஸ்ரவேலும் கிறிஸ்துவின் வருகையும்	17
A.	இஸ்ரவேலின் அழைப்பு	17
B.	இஸ்ரவேல் புறக்கணிக்கப்பட்டு சபையினால் பதிலீடு செய்யப்பட்டுள்ளதா?	18
1.	இஸ்ரவேலின் தற்காலிகமானதும் பகுதியானதுமான நிராகரிப்பு	18
2.	தேவனுடைய புதிய ஜனங்கள்	18
a)	விசுவாசியாத யூதர்கள் உண்மையான இஸ்ரவேலர்கள் அல்ல	18
b)	கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் கொள்பவர்கள் தான் அபிரகாமின் உண்மையான சந்ததியினர்.....	18
c)	கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் வைத்த !தரும், புற ஜாதியுமானவர்கள் புதிய உடன்படிக்கையின் மக்களாகிறார்கள்	18
d)	தேசம் சம்பந்தமாக இன்றைய நிலை என்ன?	18
3.	தம்முடைய பழைய ஜனங்களுக்கு மீள்நிலைநிறுத்துதலை தேவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணுகிறார்	19

a)	இஸ்ரவேலருக்குள்ளே எப்பொழுதும் ஒரு “மீதியானவர்கள்” இருக்கின்றார்கள், இருப்பார்கள்	19
b)	எல்லா இஸ்ரவேலரும் இறுதியில் இரட்சிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்	19
c)	இறுதி காலம் வரைக்கும் !த மக்கள் உயிர் வாழ்வார்கள்	20
C.	இஸ்ரவேலின் உலகளாவிய பரம்பல்	20
1.	ஏன் அவர்கள் சிதறுடிக்கப்பட்டார்கள்?	20
2.	எங்கே அவர்கள் சிதறுடிக்கப்பட்டார்கள்?	21
3.	எப்படி அவர்கள் சிதறுடிக்கப்பாட்டார்கள்?	21
4.	இன்றைக்கு இஸ்ரவேலருடனான தேவனுடைய உறவு என்ன?	21
D.	இஸ்ரவேலின் வருகை	22
1.	எங்கிருந்து வருவார்கள்?	22
2.	எப்படி திரும்பிவருவார்கள்?	22
3.	எங்கிருந்து வருகிறார்கள்?	23
4.	எவ்வளவு காலத்திற்கு திரும்பி வருவார்கள்?	24
5.	எங்கே திரும்பி வருவார்கள்?	24
6.	இஸ்ரவேலின் தற்கால ஆவிக்குரிய நிலை என்ன?	24
E	இஸ்ரவேலின் மனமாற்றம்	25
1.	இஸ்ரவேலர் மனந்திரும்பியிருப்பார்கள் (இரட்சிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்)	25
2.	இஸ்ரவேல் மன்னிக்கப்படும்	25
3.	இஸ்ரவேல் ஓர் புதிய வாழ்வைப் பெறும்	26
4.	தேவன் இஸ்ரவேலரோடு புதிய உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவார்	26
5.	இஸ்ரவேல் விடுதலையை அனுபவிக்கும்	26
6.	தேவன் தாமே இஸ்ரவேலருக்கடாக மகிமைப்படுவார்	26
IV.	தேசங்களும் கிறிஸ்துவின் வருகையும்	28
A.	தேசங்களின் வரலாறு	28
B.	அந்திகிறிஸ்து (கிறிஸ்துவுக்கு எதிரானவன்)	29
1.	யார் அந்திக்கிறிஸ்து?	29
2.	அந்திகிறிஸ்து ஒரு நபராக இருப்பானா?	29
3.	சாத்தானின் ‘திரித்துவத்தைக்’ குறித்து பேசுவது சாத்தியமா?	30
4.	அந்திக்கிறிஸ்துவின் வஞ்சனை	30

5.	அந்திக்கிறிஸ்து எங்கிருந்து வருவான்?	30
6.	666 என்ற எண்ணின் அர்த்தம் என்ன?	31
7.	எவ்வளவு வல்லமையுடையவனாக அந்திக்கிறிஸ்து இருப்பான்?	32
a.	அவன் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தீமையை செய்யக்கூடிய வல்லமையுடையவனாக இருப்பான்	33
b.	தேவன் அவனுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க அவனுக்கு அனுமதி கொடுப்பார்	33
c.	ஆரம்பத்தில் தானியேல் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நான்காவது ராஜ்யத்தில் இருந்து தன்னுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்வதாகக் காணப்படுகின்றது	33
d.	கொடுமையான யுத்தத்தினாடாக தன்னுடைய வல்லமையை விரிவாக்குவான்	33
e.	அவனது ஆட்சி முழு உலகத்திற்கும் பரம்பும்	33
8.	தேவனைக் குறித்த அந்திக்கிறிஸ்ததுவின் மனப்பாங்கு என்ன?	33
9.	மனிதர்களைக் குறித்து அந்திக்கிறிஸ்ததுவின் மனப்பாங்கு என்ன?	33
10.	பாபிலோனிய வேசியைக் குறித்த அந்திக்கிறிஸ்ததுவின் மனப்பாங்கு என்ன?	33
11.	அந்திக்கிறிஸ்ததுவின் ஆட்சிக் காலம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்?	34
a.	'காலம், காலங்கள், அரைக்காலம்	34
b.	அரைக்காலம்	34
c.	42 மாதங்கள்	34
d.	1260 நாட்கள்	34
12.	அந்திக்கிறிஸ்ததுவின் முடிவு என்னவாக இருக்கும் மற்றும் அவன் எப்படி தண்டிக்கப்படுவான்?	34
C.	கள்ளத் தீர்க்கதறிசி	35
1.	கள்ளத்தீர்க்கதறிசி எனும் நபர்	35
2.	வெளி 13 உள்ள 2ம் மிருகம் கள்ளத் தீர்க்கதறிசியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது	35
3.	கள்ளத் தீர்க்கதறிசியின் ஆரம்பத்தைக் குறித்து நாம் என்ன அறிந்துகொள்கின்றோம்	35
4.	ஆட்டுக்குட்டியைப் போன்று தோற்றுமளிக்கும் ஆனால் வலுச்சர்ப்பத்தைப் போன்று பேசும் இரு கொம்புகளையுடைய மிருகத்தில் இருந்து தோன்றும் வெளிப்புறமான உருவின் (முடியின்) அர்த்தம் என்ன?	36
5.	கள்ளத் தீர்க்கதறிசிக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் இடையிலான ஒப்பீடு	36
6.	கள்ளத் தீர்க்கதறிசி என்ன செய்வான்?	36
7.	கள்ளத் தீர்க்கதறிசியின் முடிவு என்னவாக இருக்கும்?	37
D.	பாபிலோனின் வேசி	37
1.	வேதாகமத்தில் 'பாபிலோன்' என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன?	37

2.	மகா பாபிலோன் வேசி எதனை பிரதிநிதித்துப்படுத்துகின்றது?	37
a.	ரோம திருச்சபை பாபிலோன் வேசியாக இருக்கின்றது.....	37
b.	பாபிலோனின் வேசி இஸ்லாமாக இருக்கின்றது	38
c.	பாபிலோன் வேசி “ ஒரு மயமாக்கப்பட்ட அதியுயர்வான சபை” (syncretistic Super-Church’).	39
3.	பாபிலோன் வேசியின் பண்புகள் என்ன?	40
4.	பாபிலோன் வேசியின் முடிவு என்னவாக இருக்கும்?	40
5.	இதிலிருந்து நாம் என்ன முடிவிற்கு வரவேண்டும்?	41
E.	அர்மக்தோன் யுத்தம்	41
1.	‘அர்மக்தோன்’ எனும் வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன?	41
2.	அர்மக்தோனில் என்ன நிகழும்?	41
3.	வேதத்தின் எந்தப்பகுதிகள் இந்த யுத்தத்துடன் தொடர்புபடுகிறது?	41
4.	எல்லாத் தேசங்களும் அர்மக்தோனில் ஒன்று கூட்டப்படும்.....	41
5.	அர்மக்தோனில் யார் தேசங்களை ஒன்றாக கூட்டிச்சேர்ப்பார்?	42
6.	இந்த நியாயத்தீர்ப்பை நிறைவேற்ற தேவன் என்ன ஊடகங்களை பயன்படுத்துவார்?.....	42
7.	இறுதி வெற்றி எப்படி வெல்லப்பட்டிருக்கும்?	42
8.	அர்மக்தோன் யுத்தத்தின் போது இஸ்ரவேலின் கதி என்னவாகும்?	42
9.	சாத்தானின் முக்கூட்டு நபர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட நியாயத்தீர்ப்பு வழங்கப்படும்?	43
F.	தேசங்களின் நியாயத்தீர்ப்பு	44
V.	மகா உபத்திரவம்	44
A.	புதிய ஏற்பாட்டில் மகா உபத்திரவ காலத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?	44
B.	பழைய ஏற்பாட்டில் இது கர்த்தருடைய (யாவேயின்) நாளாக இருக்கின்றது.....	44
C.	மகா உபத்திரவத்தின் நியாயத்தீர்ப்புக்கள்.....	44
1.	யுத்தம்	44
2.	பஞ்சம்	45
3.	கொள்ளை நோய்கள்	45
4.	இயற்கை அழிவுகள்	45
5.	தேவனுடைய வார்த்தையின் பஞ்சம்	45
D.	யாருக்காக மகா உபத்திரவத்தின் நியாயத்தீர்ப்புக்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளது?	45
1.	உபத்திரவ காலமானது ‘தேசங்களின் (ஜாதிகளின்) நேரமாக’ இருக்கிறது	45
2.	‘யாக்கோபின் உபத்திரவ்’ கால உபத்திரவமாக இருக்கிறது	45

E.	மகா உபத்திரவத்தின் நியாயத்தீர்ப்பின் விளைவுகள்	45
1.	மனிதகுலத்தின் பெரும்பகுதி அழிக்கப்படும்	46
2.	மனந்திரும்புதலுக்குப் பதிலாக மீதியான மனிதகுலம் தங்கள் இருதயத்தை இன்னும் கடினப்படுத்துவார்கள்	46
F.	இவை எல்லாவற்றிற்கு மத்தியிலேயும் மகா உபத்திரவத்தின் போது கிருபையை பெற்றுக் கொள்வது இன்னும் சாத்தியமானதாகவே இருக்கும்	46
1.	இஸ்ரவேலின் மீதியானவர்களை தேவன் பாதுகாக்கிறார் மற்றும் தூய்மைப்படுத்துகிறார்	46
2.	வெளி 12:4-6.13.17ல் உள்ள பெண்	46
3.	பெருந்திரளான இரத்த சாட்சிகள்	46
4.	மகா உபத்திரவ காலத்தின் போது தேவன் இரு சாட்சிகளை ஏற்படுத்துவார்	47
5.	மகா உபத்திரவ காலத்தின் போது நித்திய சுவஷேசம் பிரசங்கிக்கப்படும்	47
G.	மகா உபத்திரவ காலத்தின் நீடிப்பு.	47
H.	மகா உபத்திரவ காலம் எப்படி முடிவடையும்?	47
VII.	கிறிஸ்துவின் பிரசன்னமாகுதல்.	49
A.	அவர் ஒரு ஏகாதிபத்திய நியாயாதிபதியாக தோன்றுவா அவர்கள்	49
1.	நியாயத்தீர்ப்பு செய்யும் அதிகாரம் கிறிஸ்துவுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது	49
a)	தேவன் ஒருவரே நியாயந்தீர்க்க உரிமையுள்ளவர்	49
b)	ஆனால் நியாயத்தீர்ப்பு மனுषிகுமாரனால் நிறைவேற்றப்படும்.	49
2.	இந்த நியாயாதிபதி எப்படி வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளார்?	49
3.	எந்த நியாயத்தீர்ப்புகளை இயேசு கிறிஸ்து வழங்குவார்?	50
a)	விசுவாசிகளின் நியாயத்தீர்ப்பு.	50
b)	அர்மக்கோனின் நியாயத்தீர்ப்பு.	50
c)	கள்ளத் தீர்க்கதறிசியினதும் அந்திக்கிறிஸ்துவினதும் நியாயத்தீர்ப்பு.	50
d)	ஜாதிகளின் (தேசங்களின்) நியாயத்தீர்ப்பு	50
e)	சாத்தானின் நியாயத்தீர்ப்பு	50
f)	இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு	50
B.	அவர் இராஜாதி இராஜாவாக வெளிப்படுவா அவர்கள்	50
1.	இந்த பதவிக்குரிய கிறிஸ்துவின் நிலைமை	50
a)	இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தரும் ராஜாவும்	50
b)	தாவீதின் குமாரன	51
2.	இயேசு இராஜா	51

a)	இயேசு பரலோகத்தில் இராஜாவாக அறிவிக்கப்படுகிறா	51
b)	இயேசு தமிழ்மூடைய ராஜ்யத்தை பாரமெடுக்கின்றார்	51
3.	மகா ராஜாவின் விபரணம்	51
VII.	ஆயிரம் வருட அரசாட்சி (THE MILLENNIUM)	52
A.	ஆயிரம் வருட அரசாட்சி (ஆடைநடவடிக்கை) : இது ஒரு யதார்த்தமா அல்லது உருவகம் மட்டுமா அல்லது அடையாளமா?	52
1.	ஆயிர வருட அரசாட்சிக்கு - முன்பு ஜீந்-அடைநடவடிக்கை அல்லது அடையாளமா?	52
2.	ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பின்பு (Postmillennialism)	52
3.	அ-மிலேனியவாதம் (A-millennialism)	53
4.	ஆயிரம் வருட அரசாட்சி சொல்லாத்தமாய் இல்லை (Amillennialist) என்பவர்கள் இறுதிக் காலங்களின் நிகழ்ச்சி நிரலை மிக 'இலகுவாக' இருக்கும் என கருதுகிறார்கள்	54
5.	இறுதி நாட்களுக்கான கால அட்டவணை ஆயிரம் வருட முன்பு (Premillennialism) கொள்கையாளர்களுக்கு மிகவும் முரண்பாடாய் தோன்றுகின்றது	54
B.	பக்கஞராய்வு : அ-மிலேனியத்திற்கு (amillennialism) எதிராக ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு - முன்பு (Pre-millennialism) கொள்கையின் விவாதங்கள்	55
1.	அறிமுகம்	55
2.	இஸ்ரவேலின் ஒப்புவாகுதலும் அதற்காக வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசமும்	56
3.	ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை சுட்டிக்காட்டும் பழைய ஏற்பாட்டு வேதப்பகுதிகள்	63
4.	புதிய ஏற்பாடானது ஓர் "மிக்குரிய ஆயிரம் வருட அரசாட்சியைக் குறிக்கின்றது	65
5.	'இருப்புக் கோலால் அரசாளுதல்'	68
6.	ஆட்சேபணைகளுக்கு பதிலளித்தல்	69
a)	நித்திய நிலையின் குணாதிசயங்களை ஆயிரம் வருட இடைப்பட்ட ராஜ்யத்திற்கு உரித்தாக்கும் விடயத்தை நாம் எப்படி விளங்கிக்கொள்ளலாம்?	69
b)	கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தில் பலிகள்?	71
c)	'என்றென்றுமாய்' என்கின்ற பதத்தின் வெளிப்பாடு	73
7.	முடிவுரை	73
C.	ஆயிரம் வருட ஆட்சியின் அவசியம்	73
1.	தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள்	73
2.	மேசியாவைக் குறித்த தீர்க்கதறிசனம்.	74
3.	இரட்சிப்பின் சரித்திரம்	74
D.	ஆயிரம் வருட ஆட்சியை எதாபித்தல்.	74
1.	சாத்தான் கட்டப்படுவான்.....	75

2.	முதலாம் உயிர்த்தெழுதல்	75
E.	ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் குணாதிசயங்கள்	75
1.	நீதி	75
2.	சமாதானம்	75
3.	நிலவடிவில் ஓர் மாற்றும்	75
4.	ஆரோக்கியமும் நீண்ட ஆயுனும்	75
5.	பொருளாதார ஆசீர்வாதம்	76
6.	புதிய ஆலயம்	76
7.	மேசியா அரசாஞ்வார்	76
8.	சாத்தான் கட்டப்படுவான்	76
9.	பாவமும், மரணமும் ஓர் யதார்த்தமாய் இருக்கும்	76
F.	இயேசுகிறிஸ்துவும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும்	76
G.	சபையும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும்	77
H.	இஸ்ரவேலும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும்	77
1.	இஸ்ரவேல் தம்முடைய நாட்டுக்கு திரும்பிவரும்	77
2.	ஜாதிகள் இஸ்ரவேலைத் அவர்களது சொந்த தேசத்திற்கு திரும்ப வழிநடத்தும், இஸ்ரவேல் அவர்களை ஆண்டுகொள்ளும்.	77
3.	இஸ்ரவேல் மக்களில் மீதியானவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவார்கள்	78
4.	இஸ்ரவேல் தேவனைத் துதித்து நன்றி பலிகளை செலுத்தும்	78
5.	இஸ்ரவேல் மற்ற தேசங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் விளங்கும்	78
6.	இஸ்ரவேல் தேசம் அழகாய் இருக்கும், மீண்டும் ஒருமுறை அதனுடைய கோத்திரங்களுக்கு ஏற்ப அது பிரிக்கப்படும்	78
7.	தேசத்திற்கு மத்தியில் ஆராதனையின் மையமாக ஆலயம் இருக்கு	78
8.	ஞாபகார்த்தமான பலிகள் செலுத்தப்படும்	78
I.	ஜாதிகளும் (தேசங்களும்) ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும்	78
1.	இஸ்ரவேல் மற்றைய ஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்	78
2.	கர்த்தர் ஜாதிகளுக்கு தம்மைக் குறித்து வெளிப்படுத்துவார்	78
3.	தேவன் இஸ்ரவேலுடன் இடைப்படும் விதத்திற்கூடாக தேசங்கள் கர்த்தரை அறிந்து கொள்வார்கள்	79
4.	ஜாதிகள் கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு தொழுது கொள்வார்கள்	79
5.	கர்த்தர் ஜாதிகளை நியாயந்தீர்ப்பதுடன் அவர்கள் மேல் அரசாஞ்வார்	79
6.	எல்லா ஜாதிகளும் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வரமாட்டார்கள்	79
7.	ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் போதும் அநேக மக்களின் இருதயத்தில் கலகத்தின் வேர் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கும்	79

J.	சிருஷ்டிப்பும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும்	79
1.	இயற்கையானது ஆயிரம் வருட ஆட்சியின் போது "ததுக்குலங்கும்.	79
2.	நிலங்கள் அதிக கணிகளைக் கொடுக்கும்	80
3.	நட்சத்திரங்கள் கூட அதிக பிரகாசமாயிருக்கும்	80
4.	மிருகங்கள் கூட பயங்கரமானதும், பயப்படத்தக்கதாகவும் இனிமேல் இருக்காது	80
5.	சோதனைக்காரணாகிய பிசாசு ஆயிரம் வருடங்கள் கட்டப்பட்டமையினால் இவைகள் அதிகம் சாத்தியமாகிறது	81
VIII.	உயிர்த்தெழுதல்	81
A.	மரணம்	81
B.	இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல்	82
C.	மனிதனின் உயிர்த்தெழுதல்: இருவித்தியாசமான உயிர்த்தெழுதல்கள்	82
1.	இருவித்தியாசமான உயிர்த்தெழுதல்களின் சன்மாக்க ரீதியான அம்சம்	83
2.	இரு வித்தியாசமான உயிர்த்தெழுதல்களைக் குறித்த காலக்கிரமத்திலான அம்சம	83
3.	நித்திய இடத்தை பொறுத்தவரையில் இரு வித்தியாசமான உயிர்த்தெழுதல்கள்	84
D.	உயிர்த்தெழும் சர்ரம்	85
IX.	நரகம்	87
A.	'நரகம்' என்றால் என்ன?	87
1.	அபைஸ் (abyss) (குழி)	87
2.	ஹேட்ஸ் (Hades) (g.V.rPNahy; [Sheol in the O. T])	87
3.	கடோடெரோஸ் (katoteros)	88
4.	டார்டரஸ் (Tartarus)	88
5.	கெஹேன்னா (Gehenna)	88
B.	நரகத்திற்காக வேதாகமத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள உருவகங்கள்	88
C.	யார் நரகத்திற்குள் எறியப்படுவார்கள்?	89
D.	நரகம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்	90
E.	நரகத்தில் ஆக்கிணைக்குள்ளான தீர்க்கப்பட்டோரின் நிலை என்ன?	93
X.	நியாயத்தீர்ப்புகள்	94
A.	நியாயத்தீர்ப்புகளின் யதார்த்தம்	95
B.	நியாயாதிபதி	95
C.	பலவிதமான நியாயத்தீர்ப்புகள்	96

1.	கடந்த காலத்தில்	96
2.	நிகழ்காலத்தில்	97
3.	எதிர்காலத்தில்	98
a)	கிறிஸ்துவின் நியாயாசனம்	98
b)	ஐாதிகளின் நியாயத்தீர்ப்பு	101
c)	பெரிய வெள்ளை சிங்காசனம் (அவிசுவாசிகளின் நியாயத்தீர்ப்பு)	101
XI.	புதிய வானமும் புதிய முழியும்.	102
A.	புதியவானம் புதிய "மியின் யதார்த்தம்	103
B.	புதிய வானம் புதிய "மியின் தோற்றும்	104
C.	புதிய வானம் புதிய "மியின் நோக்கம்	104
Xii .	உசாத்துணை நூல்கள்	105