

யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தின நூல்

THE REVELATION to ST. JOHN

தியர்சப்புவீப்பாடு இலக்ஷ்மி

New Testament Apocalypsis

ஆசிரியர்: ரோலன்ட் கிளைர்
குரூஸ்லின்ஜூன், கார்த்திகை 2023
by

Roland Kleger
Kreuzlingen, November 2023

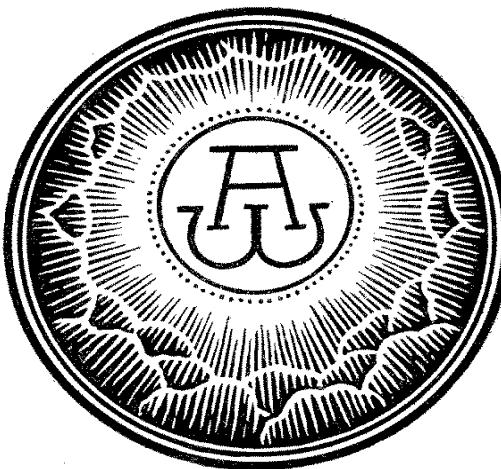
பதிப்புரிமை நோலன்ட் கிளைர், இறையியல் கலாநிதி
CH-8280 குரூஸ்லின்ஜூன் (சுவிச்சர்லாந்து)

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

யോവാനുക്കു വെளിപ്പട്ടത്തിന് നൂല്

THE REVELATION to ST. JOHN

പുതിയ ഏറ്റവും വെളിപ്പാംശു ലിക്കിയർ
New Testament Apocalypsis

പാരുസകൾ, ഇയേച്ച മേകംകഴുട്ടേൻ വരുകിരാർ. ഓവബൊരുവരുമ് അവരെക്കാൺപാർകൾ. അവരെക്കുത്തിനവർകഴുമ് അവരെക്കാൺപാർകൾ. പുമിയിലും ഉംളാണത്തു മക്കഴുമ് അവരെപ്പാര്ത്തു, അവരുക്കാകപ്പുലമ്പവാർകൾ. ആമാമ്, അതു അപ്പടിയേ നടക്കുമ്. ആമെൻ. കര്ത്തര ക്രൈകിരാർ: നാൻ അല്പാവുമ് ഓമോവുമായി ഇരുക്കിരേണ്. നാൻ ഇരുക്കിരവരാകവുമ്, ഇരുന്തവരാകവുമ്, ഇണി വരുകിരവരുമായി ഇരുക്കിര ചർവവല്ലമൈ ഉംളാവരാധിരുക്കിരേണ്. വെണി. 1:7-8

5

ആരിയർ: റോലൻട് കിലകർ
ക്രൂസ്സ്‌ലിൻജൻ, കാർത്തികൈ 2023

by

Roland Kleger
Kreuzlingen (Switzerland), November 2023

പതിപ്പുരിമൈ ഭ്രാഹം കിലകർ, ഇന്റൈലീസ് കലാന്തിതി
CH-8280 ക്രൂസ്സ്‌ലിൻജൻ (സവിന്റ്‌സർലാന്റു)

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

I. அறிமுகக் கேள்விகள்

A. வெளிப்படுத்தல் எழுதப்பட்ட காலமும் ஆசிரியரும்

1. பொதுவானது

வேதாகமத்தின் கடைசி நூலுக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு “இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடு” என்பதாகும் ('Αποκάλυψμα Ἰησοῦ Χριστοῦ). இது ஒரு வெளிப்பாடு (சொல்லின்படியான பொருள் “திரைநீக்கம்” என்பதாகும்), இது திருமகனாகிய கடவுள் தம்முடைய பணியாளர்களுக்குக் கொடுக்கும்படி பிதாவாகிய கடவுளால் அவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டதாகும் (1:1). “யோவான் மூலமான வெளிப்பாடு” என்ற இந்நூலுக்கான தலைப்பு ஆரம்ப காலத்திலிருந்து வழங்கப்பட்டு வந்த பாரம்பரிய சொல்லாடல் ஆகும். இந்தத் தலைப்பின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று வேதாகமத்தில் சேர்க்கப்படாத மற்ற வெளிப்பாட்டு இலக்கியங்களில் இருந்து இதை வேறுபடுத்திக் காண்பிப்பதாகும். நான்காம் நூற்றாண்டில் ஆசிரியருடைய பேருக்கு முன்பு தூய என்ற சொல் சேர்க்கப்பட்டு “தூய யோவான் மூலமான வெளிப்பாடு” என்று வழங்கப்படலாயிற்று.

2. வெளிப்பாட்டின் ஆசிரியரும் அது எழுதப்பட்ட காலமும்

திருச்சபை வரலாற்றின் போக்கில் இந்நாலின் ஆசிரியரையும் அது எழுதப்பட்ட காலத்தையும் குறித்த பல்வேறு கருத்தாக்கங்கள் விளக்கவியலாளர்களால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

அ. வெளிப்பாடு அப்போஸ்தலனாகிய யோவானால் நீரோ மன்னனின் காலத்தில் எழுதப்பட்டது

இக்கருத்தின்படி கி. பி. 68-க்கும் 70-க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். நீரோ மன்னன் அல்லது அவரை அடுத்து வந்த வாஸ்பேசியன் என்ற மன்னன் யோவானை பத்ம தீவில் சிறைவைத்திருக்க வேண்டும் என்று பேப்பியாஸ் (கி.பி. 70-155) என்பவருடைய கூற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் விளக்கவியலாளர்கள் கருதுகிறார்கள் (உ+ம். வெஸ்ட்ஸ்காட் மற்றும் லைட்+பூட்). இக்கருத்தின்படி கி. பி. எழுபதாம் ஆண்டில் ஏரூசலேம் தேவாலயம் தீத்து அரசனால் இடிக்கப்படுவதற்கு சற்று முந்தைய காலத்தில் வெளிப்பாட்டு நூல் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். நன்கு அறியப்பட்ட ஆரம்ப காலத்துத் திருச்சபைப் பிதாக்களாகிய அலெக்சாந்திரியாவைச் சேர்ந்த கிளமெந்து, ஓரிகன் மற்றும் ஹியரோனிமஸ் எனப்பட்ட ஜெரோம் ஆகியோரும் இதே காலத்தில்தான் வெளிப்பாடு எழுதப்பட்டதாகக் குறிப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் 17-ம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்படும் மிருகம் என்பது பேரரசன் நீரோவைக் குறிப்படுவதாகப் பார்த்தார்கள்.

ஆ. வெளிப்பாட்டு நூல் முதல் நூற்றாண்டின் கடைசியில் யோவான் என்ற பெயரையுடைய ஒரு கண்காணி அல்லது மூப்பரினால் எழுதப்பட்டது.

முதலாம் நூற்றாண்டின் கடைசிவரை யோவான் உயிரோடிருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று சில வியாக்கியானிகள் கருதுகிறார்கள். உதாரணமாக மூன்றாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் வாழ்ந்தவரும் ஓரிகனுடைய மாணாக்கருமான அலெஸ்சாந்திரியாவைச் சேர்ந்த பெண்ணில் என்பவர் எழுத்தின்படியான ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை நம்பாத காரணத்தினால் யோவான் வெளிப்பாட்டை எழுதவில்லை என்று கருதினார்.¹ எபேசு பட்டணத்தில் யோவானுக்கு அருகில்

¹ நம்முடைய இந்தப் பாடத்தில் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி என்பது வெளி. 20:1ff-ல் வரும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியைக் குறிப்பதாகும். இதற்குரிய ஆங்கிலச் சொல்லான chiasm என்பது கிரை (சி- யோய்) = 1000 என்ற கிரேக்கச் சொல்லிலிருந்து பெறப்படுகிறது.

அடக்கம் செய்யப்பட்டிருந்ததாகக் கருதப்படும் யோவான் என்பவர்தான் வெளிப்பாட்டு நூலை எழுதினார் என்று கருதுகிறார். இவரைப் பின்பற்றி யூசிபியஸ் (270-340) மற்றும் சில கிழக்கத்தைய திருச்சபைப் பிறையியலாளர்கள் வெளிப்படுத்தல் நூலின் ஆசிரியரைப் பற்றிப் பேசும்போது “எபேக் திருச்சபையின் கண்காணியும் மூப்பருமான யோவான்” என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.

இ. வெளிப்பாட்டு நூல் அப்போஸ்தலனாகிய யோவானால் முதல் நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் எழுதப்பட்டது.

ஆதித் திருச்சபையின் பெரும்பாலான வியாக்கியானிகள் யோவான்தான் வெளிப்படுத்தல் நூலை எழுதினார் என்று கருதினார்கள். பத்ம தீவின் சிறையிருப்பிலிருந்து எபேகவிற்குத் திரும்பிய

10 யோவான் டிராஜானுடைய ஆட்சிக் காலம்வரை அங்கு வாழ்ந்ததாக வியோன் நகரத்து இரேனியஸாம், ஜஸ்டின் மார்ட்ரும் குறிப்பிடுகிறார்கள் (அதாவது கி. பி. 98-ம் ஆண்டுவரை).

15 ஆகவே வெளிப்படுத்தல் நூல் எழுதப்பட்ட காலம் கி. பி. 95 என்று கருத வேண்டும். இந்தக் காலத்திலிருந்து டொமீசியன் என்ற அரசனுடைய ஆட்சிக்குக் கீழாக கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடிய உபத்திரவும் காணப்பட்டது (இதனால் டொமீசியன் இரண்டாம் நீரோ என்று அழைக்கப்பட்டான்).

15 டொமீசியன் ஒரு இரக்கமற்ற கொடுங்கோல் மன்னாக இருந்தான். இதனால் அவன் கிறிஸ்தவர்களை அச்சுறுத்துவதற்காக யோவானைக் கைதுசெய்து, பத்ம தீவில் கட்டாய வேலை செய்யும்படி சிறையிலடைத்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்தக் காலத்தில்தான் இயேசுவின் கடைசி வெளிப்பாட்டை யோவான் பெற்றுக்கொண்டார். யோவான்தான் திருவெளிப்பாட்டின் ஆசிரியர் என்பதற்கு திருச்சபைப் பிதாக்களாகிய தெர்த்துள்ளியோனும் ஹிப்போலிட்டஸாம்

20 முக்கியமான சாட்சிகளாகக் கருதப்படுகிறார்கள்.

B. வெளிப்பாட்டு நூல் புதிய ஏற்பாட்டில் இடம்பெறுதல்

ஜஸ்டின் மார்ட்ர் (சுமார் கி.பி.160) மற்றும் வியோனைச் சேர்ந்த இரேனியஸ் (சுமார் கி.பி.180) ஆகியோர் வெளிப்படுத்தல் நூலிலிருந்து அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டுவதன் மூலமாக அது

25 யோவானால்தான் எழுதப்பட்டது என்பதை உறுதி செய்கிறார்கள். அவ்வாறே அலெக்சாந்திரியாவைச் சேர்ந்த கிளமெந்து (சுமார் கி.பி.220), கார்த்தேஜைச் சேர்ந்த தெர்த்துள்ளியோன் (சுமார் கி.பி. 210), ஹிப்போலிட்டஸ் (சுமார் கி.பி. 240) மற்றும் ஓரிஜன் (சுமார் கி.பி. 250) ஆகியோரும் யோவான்தான் வெளிப்படுத்தல் நூலை எழுதினார் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். முரேடோரி-திருமறை நூல்தொகுப்பு² இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வெளிப்படுத்தல் நூல் திருமறையில் இடம்பெற்றிருந்ததை உறுதி செய்கிறது. திருச்சபை வரலாற்றில் வெளிப்படுத்தல் நூல் விளக்கவியலாளர்கள் நடுவில் மீண்டும் மீண்டும் சர்ச்சை ஏற்படுவதற்கும் இடற்கெள்வு ஏற்படுவதற்கும் காரணமாயிருந்திருக்கிறது.

புரட்டஸ்டாந்து சீர்திருத்தவாதிகளுக்கு வெளிப்படுத்தல் நூல் ஒரு கடினமான நூலாகவே இருந்திருக்கிறது என்பதை அவர்கள் அறிக்கை செய்திருக்கிறார்கள். ரோட்டர்டாம் நகரைச்

35 சேர்ந்த ஏராஸ்மஸ், லூத்தர் மற்றும் ஸ்விங்கிளி ஆகியோர் வெளிப்படுத்தல் நூல் அப்போஸ்தலர்களுக்குப் பிந்தைய காலத்தில் எழுதப்பட்டது என்று கருதினார்கள். ஜான் கால்வின் வெளிப்படுத்தல் தவிர வேதாகமத்திலுள் மற்ற அனைத்து நூல்களுக்கும் விளக்கவுரை எழுதியமைக்காக அவரை 16-ம் நூற்றாண்டின் விமர்சகராகிய ஜோசப் சா-ங்கர் என்பவர் பாராட்டியிருக்கிறார். வேதாமத்தின் அதிகாரத்தைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் 19-ம் நூற்றாண்டின் தாராளவாத இறையியலாளர்கள் முதலில் வெளிப்படுத்தல் நூலைத்தான் விமர்சித்தார்கள்.

இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்நூல் முழுவதும் அடையாளங்களினால் நிறைந்தது என்ற காரணத்தினால் புறக்கணிக்கப்பட்டது. ஆயினும் இவையெதுவும் இந்த நூல் நிச்சயமாக

45 வேதாகமத்தில் இடம்பெற்ற நூல் என்ற உண்மையையோ ஆரம்பத் திருச்சபைத் தந்தையரால் தூய இறைவாக்காகக் கருதப்பட்டது என்ற உண்மையையோ மாற்றுவதில்லை.

² 1740-ல் மிலன் நகரத்திலுள்ள அம்ரோசியானா என்ற நூலகத்திலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தத் தொகுப்பின் ஒரு பகுதி அதைக் கண்டுபிடித்த முரட்டோரி என்பவருடைய பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.

C. பல்வேறு விளக்க முறைகள்

வெளிப்படுத்தல் நூலை விளக்குவதில் அடிப்படையில் நான்கு வேறுபட்ட அனுகுமுறைகள் இருப்பதைப் பற்றிப் பேசும்போது, இந்த முறைகளில் இன்னும் பல நுட்பமான வேறுபாடுகள் உள்ளன என்பதையும் குறிப்பிட்டாக வேண்டும். சில விளக்கவியலாளர்கள் ஒன்றுக் மேற்பட்ட விளக்க முறைகளை ஒருங்கிணைத்தும் இந்நூலை விளக்குகிறார்கள். வெளிப்படுத்தல் நூலை விளக்குவதற்கான நான்கு வேறுபட்ட விளக்க முறைகள் கீழே சுருக்கமாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

1. உருவக அனுகுமுறை

இந்த முறையை ஆதரிக்கிறவர்கள் வெளிப்படுத்தல் நூலை ஒரு உருவக நூலாகப் புரிந்துகொள்கிறார்கள். தீமைகளையும் நன்மைகளையும் குறிக்கின்ற உருவகங்கள் ஒன்றையொன்று எதிர்கொள்வதை இந்நால் விவரிப்பதாகக் கருதுகிறார்கள். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆவிக்குரிய விளக்கம் இருப்பதாக கருதுகிறார்கள் (ஆன்மீக மயப்படுத்தும் முறை). இந்த முறை புத்தகத்தின் பெரும்பான்மையான பகுதியை இரகசிய-உருவக முறையைப் பயன்படுத்தி புரிந்துகொள்ள முயற்சிக்கிறது, ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ளான அடையாளமான பொருள் இருப்பதாகக் கருதுகிறது. அலெக்சாண்டிரியாவைச் சேர்ந்த அறிஞர்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டது. அலெக்சாந்திரியாவைச் சேர்ந்த கிளெமெந்து மற்றும் ஓரிகன் மட்டுமல்ல, அகஸ்தின் மற்றும் ஹியரோனிமஸ் ஆகியோரும் இந்த முறையையே பயன்படுத்தினார்கள். சிறப்பாக அகஸ்தினுடைய காலத்திலிருந்து இந்த முறையைப் பின்பற்றுகிறவர்கள் வெளிப்படுத்தல் நூல் திருச்சபையின் காலத்தில் திருச்சபைக்கும் தீமைக்கும் இடையில் 10 நடைபெறும் போராட்டத்தையும் முரண்பாட்டையும் விளக்குவதாக புரிந்துகொண்டார்கள். இதை வாசிக்கும் விசுவாசிகள் சோதனைகளிலும் உபத்திரவங்களிலும் வாழ்ந்த காரணத்தினால் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும்படி இது எழுதப்பட்டது என்று கருதப்படுகிறது. இந்த முறையில் இந்நாலின் உறுதியான தீர்க்கதறிசனத் தன்மை சரியாகப் புரிந்துகொள்ளப்படுவதில்லை. நம்முடைய கருத்துப்படி இந்நாலில் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கும் அதைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் நிகழ்வுகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மையமான முக்கியத்துவம் இம்முறையில் நியாயமாகக் கையாளப்படவில்லை.

2. கடந்த கால அனுகுமுறை

ஆங்கிலத்தில் இந்த முறை *Preterit* என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது *praeter* என்ற லத்தீன் சொல் - ருந்து பெறப்படுகிறது:³ இதற்கு கடந்த அல்லது சென்றுபோன என்று பொருளாகும். இந்த விளக்க முறையைப் பின்பற்றுகிறவர்கள் வெளிப்படுத்தல் நூலில் குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகள் அனைத்தும் பேரரசன் நான்காம் கான்ஸ்டன்டனுடைய காலத்திற்கு முன்பாகவே நிறைவேறி விட்டது என்று கருதுகிறார்கள்.⁴ அதாவது குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகள் அனைத்தும் திருச்சபைக்கும் ரோம் அரசுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற முரண்பாட்டைக் குறிக்கும் விதமாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட வேண்டும் என்று இதற்குப் பொருள். இந்த “வரலாற்று” விளக்க முறையைப் பின்பற்றுகிறவர்கள், வெளிப்பாட்டில் உள்ள நபர்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை அந்தக் குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்த ஆட்சியாளர்களோடும் நிகழ்வுகளோடும் அடையாளம் காணும் தவறைத் திரும்பத் திரும்பச் செய்கிறார்கள். நாலின் இறுதி காலத்தை விளக்கும் தன்மை, சில தருணங்களில் 21-22 ஆகிய அதிகாரங்கள் நீங்கலாக, முற்றிலுமாக நிராகரிக்கப்படுகிறது. இந்த முறையைப் பின்பற்றுகிறவர்களின் கருத்துப்படி அந்தக் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு வெளிப்படுத்தல் நூலை வாசிப்பவர்களுக்கு அது வெறும் போதனைகளைக் கொடுக்கும் ஒரு நூல் மட்டுமே ஆகும்.

³ ஆங்கில இலக்கணத்தில் *Preterit* என்பது இறந்த காலத்தைக் குறிக்கும்.

⁴ முதலாவது கிறிஸ்தவ பேரரசன்; கி. பி. 312-க்குப் பிறகு ஏற்பட்ட கிறிஸ்தவ அல்லது கான்ஸ்டன்ஸிய மாற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதற்குப் பிறகு திருச்சபை அரசாங்கத்தோடு இணைந்த அரசாங்க திருச்சபையாக மாறியது.

3. தற்கால அல்லது வரலாற்றின் தொடர்ச்சியான அணுகுமுறை

இந்த முறையைப் பின்பற்றுகிறவர்கள் வெளிப்படுத்தல் நால் திருமுழுக்கு யோவானுடைய காலத்திலிருந்து இவ்வுலகத்தின் இறுதிவரையுள்ள திருச்சபையின் வரலாற்றுக் காலம் முழுவதையும் உள்ளடக்கியுள்ளது என்று கருதுகிறார்கள். வைக்கிளிப், ஓத்தர் மற்றும் வெள்கல் போன்றோர் இந்த முறையைப் பயன்படுத்தினார்கள். அவர்கள் இந்நான் பல பகுதிகள் (உ+ம். மகா பாபிலோனாகிய வேசியைக் குறித்த பகுதி) ரோமாபுரியையும் போப்பு மார்க்கத்தையும் குறிப்பதாகக் கருதுகிறார்கள். இதற்கு முந்தைய இரண்டு விளக்க முறைகளுக்கு முன்வைக்கப்பட்டவை இதற்கும் பொருத்தமாக உள்ளது. வெளிப்படுத்தல் நூல் உள்ள நபர்களும் நிகழ்வுகளும் வேதாகமத்திலுள்ள மற்ற தீர்க்கத்திரிசனங்களோடு தொடர்புபடுத்தி விளக்கப்படுத்தாத காரணத்தினால் இந்த விளக்க முறையில் வெளிப்படுத்தவின் பகுதிகளில் உள்ள விவரங்கள் முழுமையாக விளக்கப்படுத்தப்படுவதில்லை.

4. எதிர்கால அணுகுமுறை

இந்த விளக்க முறையைப் பின்பற்றுகிறவர்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் வெளி. 1:19-ஐ இந்நாலை விளக்குவதற்கான சாவி வசனமாகக் கருதுவதோடு, 4-22 வரையுள்ள அதிகாரங்களிலுள்ள காரியங்கள் அனைத்தும் எதிர்காலத்தில் நடைபெறவிருப்பதாகக் கருதுகிறார்கள். அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து வேதபகுதிகளையும் (உ+ம். ஏசாயா 2; 4; 24-27; 35; 60-62; எசே. 37-48; சகரியா 14 etc.) புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து வேதபகுதிகளையும் (மத். 24; மாற்கு 13; ஓக். 21; ரோமர் 11:25-27; 2 தெச. 2 etc.) மேற்கோள் காண்பிக்கிறார்கள். எழுத்தின்படியான வேதவிளக்க முறையைப் பின்பற்றி 4-22 வரையுள்ள அதிகாரங்களிலுள்ள விவரங்கள் அனைத்தும் எதிர்காலத்தில் நடைபெறவிருப்பதாக ஒருவர் முடிவுக்கு வருகிறார். வெளிப்படுத்தல் 4-22 வரையுள்ள அதிகாரங்களிலுள்ள விவரங்கள் எதிர்காலத்தைக் குறித்த தீர்க்கத்திரிசனங்களாயிருந்தாலும் 2-3 அதிகாரங்களில் ஏழு திருச்சபைகளைக் குறித்த பகுதியை விளக்கப்படுத்துவதில் கீழ்காணும் மூன்று நிலைப்பாடுகள் வேறுபடுத்தி அறியப்பட வேண்டிய தேவையிருக்கிறது.⁵

1. இந்த ஏழு கடிதங்களும் யோவான் அப்போஸ்தலனுடைய காலத்தில் இருந்த 1-ம் நூற்றாண்டுத் திருச்சபைகளின் நிலைகளைப் பட்டிய- டுகின்றன.

2. அனைத்துக் காலத்திலும் இருக்கும் திருச்சபைகளின் நிலையை இக்கடிதங்கள் விளக்குகின்றன. இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உள்ள திருச்சபைகள் குறைந்தபட்சம் பகுதியளவிலாவது திருச்சபையின் வரலாற்றின் அனைத்துக் காலத்திலும் இருந்திருக்கின்றன. மத். 13-ம் அதிகாரத்திலுள்ள 7 உவமைகளுக்கும் இந்த ஏழு திருச்சபைகளுக்கும் தொடர்பிருக்கலாம்.

3. திருச்சபையின் முழு வரலாற்றையும் குறித்த தீர்க்கத்திரிசனங்களாக இந்த ஏழு கடிதங்களும் திருச்சபை வரலாற்றில் காணப்படும் ஏழு காலங்களிலுள்ள திருச்சபைகளையும் அவற்றின் தன்மைகளையும் விளக்குகின்றன.

இதில் மூன்றாவது கருத்தின்படி திருச்சபை வரலாறு கீழ்காணுமாறு ஏழு காலங்களாகப் பிரிக்கப்படுகிறது (இதில் சில விளக்கவுரையாளர்களிடையில் சிறிய அளவில் நுணுக்கமான வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன) :⁶

⁵ வெளிப்படுத்தல் நூலில் பல சொற்களுக்கும் படங்களுக்கும் அடையானமான பொருள் இருக்கின்றன என்பதை நாங்கள் மறுக்கவில்லை: உ+ம். ஏழு கொம்புகள் அனைத்துக்கும் மேலான வல்லமையையும், ஏழு கண்கள் அனைத்தையும் அறிகிற அறிவையும், ஆட்டுக்குடி கிறிஸ்துவையும், அதற்கு எதிராக மிருகம் எதிர்க் கிறிஸ்துவையும் குறிக்கிறது.

⁶ Compare the comments of expositors like William McDonald, *Believer's Bible Commentary*. New Testament, rev. ed. (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1990), p. 1171 and John F. Walvoord, *The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures by Dallas Seminary Faculty*. New Testament edition, ed. John F. Walvoord and Roy B. Zuck ([Wheaton, Illinois]: Victor Books, Scripture Press Publications, 1983), pp. 932-933.

1. எபேசு: முதல் நூற்றாண்டு திருச்சபை பொதுவாகப் புகழப்பட்டாலும் ஆண்டவர் மீது அத்திருச்சபை கொண்டிருந்த அன்பை இழந்துவிட்டிருந்தது என்ற குற்றச்சாட்டு அதன் மேல் வைக்கப்படுகிறது. ஆகவே: எபேசு, அன்பை இழந்த திருச்சபை.
 2. சிமிர்னா: முதலாம் நூற்றாண்டில் இருந்து நான்காம் நூற்றாண்டுவரையுள்ள திருச்சபை ரோமப் பேரரசின் கீழ் துன்பத்தை அனுபவித்தது. ஆகவே: சிமிர்னா, துன்பப்படும் திருச்சபை.
 3. பெர்கமு: நான்காம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலிருந்து, பேரரசர் கான்ஸ்டன்டென் காலத்தில், கிறிஸ்தவம் அரசாங்க மதமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஆகவே: பெர்கமு, துன்பத்தை விட்டு நீங்கிய திருச்சபை.
 4. தியத்தீரா: 6-ம் நூற்றாண்டி- ருந்து 15-ம் நூற்றாண்டுவரை ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை பேரரசின் மேற்குப் பாகத்தில் முக்கியத்துவத்திலும் வல்லமையிலும் அதிகரித்தது. பிரிவினை ஏற்பட்ட காலத்திலிருந்து பாரம்பரிய திருச்சபையின் நிலையும் கிழக்கத்தை பகுதியில் இவ்வாறுதான் காணப்பட்டது. தியத்தீரா: தியத்தீரா, சமரசம் செய்யும் திருச்சபை.
 5. சர்தை: 16 மற்றும் 17-ம் நூற்றாண்டு, சீர்திருத்தத்திற்குப் பின்தைய காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சீர்திருத்த காலத்தில் இருந்த வெளிச்சமும் சீர்திருத்தமும் மங்கி மீண்டும் இருள் சூழ்ந்தது. ஆகவே: சர்தை, உறங்குகிற திருச்சபை.
 6. பிலதெல்பியா: 18 மற்றும் 19-ம் நூற்றாண்டு எழுப்புதல் மற்றும் அருட்பணி இயக்கங்களின் காலமாகக் கருதப்படுகின்றது (உ+ம். ஜான் வெஸ்-, வில்- யம் கேரி மற்றும் மொரேவிய சகோதரர்கள்). ஆகவே: பிலதெல்பியா, அருட்பணித் திருச்சபை.
 7. லவோதிக்கேயா: இறுதிக்காலத் திருச்சபை நம்பிக்கை மறுதலிப்பு மற்றும் அனலுமற்று குளிருமற்று இருக்கும் நிலையில் காணப்படுகிறது. அது தாராளவாதம் மற்றும் திருச்சபை ஒற்றுமை இயக்கத்தின் காலம். ஆகவே: லவோதிக்கேயா, அனலுமற்று குளிருமற்று இருக்கும் திருச்சபை.
- எழு திருச்சபையும் திருச்சபை வரலாற்றின் எழு காலங்களைக் குறிக்கிறது என்று கருதும் மூன்றாவது விளக்க முறையை இந்த விளக்கவுரையாளர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. மாறாக, முதல் மற்றும் இரண்டாவது விளக்க முறைகள் இணைந்த ஒருவகை விளக்க முறையை பின்பற்றுகிறார்.⁷ அதாவது, இந்த எழு கடிதங்களும் வரலாற்றில் இருந்த உண்மையான திருச்சபைகளுக்கு எழுதப்பட்டதாக இருந்தாலும், திருச்சபை வரலாற்றின் பெந்தகொள்கேதே காலத்திற்கு இருக்கிய வருகைவரை உள்ள இருக்கப்போகும் அனைத்துவிதமான திருச்சபைகளுக்கும் எழு மாதிரிகளான அவை எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

D. புத்தகத்தின் நோக்கம்

வெளிப்படுத்தல் நால் முதன்மையாக சின்ன ஆசியாவில் (தற்காலத் துருக்கி) இருந்த திருச்சபைகள் கொடுமையான துன்புறுத்தல்களின் நடுவில் தங்கள் நம்பிக்கை வாழ்வில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எழுதப்பட்டது. துன்புறும் திருச்சபையின் பிரச்சனைக்கு வெளிப்படுத்தல் நால் பதிலளிக்கிறது: கடவுளின் அரசு இவ்வகுக்கையின் அரசுகள் அனைத்தையும் ஒரு நாளில் மேற்கொள்ளும், அதாவது கிறிஸ்துவும் அவரைச் சார்ந்தவர்களும் இறுதியில் வெற்றி பெறுவார்கள்.⁸ கடவுளும் அவருடைய திருமகனான இயேசுவும் இறுதியில் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்து அசையாமல் இருக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இறுதியாகவும் முக்கியமாகவும் வெளிப்படுத்தல் நால் முன்வைக்கும் செய்தி என்னவென்றால் பழைய ஏற்பாட்டுத் தீர்க்கதறிசனங்களும், இயேசுவும் அவரது திருத்தாதர்களும் முன்னுரைத்தவைகளும் நிச்சயமாக நிறைவேறும் என்பதாகும். இந்த உண்மைகள் முதல் நூற்றாண்டி- ருந்த சின்ன ஆசியாவின் திருச்சபைகளுக்கு மட்டுமல்ல வரலாறுதோறும்

⁷ John F. Walvoord உடன் ஓப்பிடுக, op. cit., p. 933: "இந்தத் திருச்சபைகள் அனைத்தும் ஒரே காலத்தில் முதல் நூற்றாண்டில் இருந்தன. பொதுவாக இந்த எழு திருச்சபைகளுக்கு எழுதப்பட்ட கடிதங்கள் வரலாறுதோறும் இருக்கக்கூடிய திருச்சபைகளில் காணப்படக்கூடிய பிரச்சனைகளைப் பற்றிப் பேசுகின்றன. கிறிஸ்து உள்ளூர் திருச்சபைகளை எப்படி கூர்மையாகவும் முழுமையாகவும் ஆய்வு செய்கிறார் என்பதை இக்கடிதங்கள் காணபிக்கின்றன."

⁸ தானியேல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலும் 7-ம் அதிகாரத்திலும் இருக்கின்ற செய்திகளை ஓப்பிட்டுப் பாருங்கள். இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒரு பாறை வந்து முழு உலகத்தையும் நிரப்புகிறது. 7-ம் அதிகாரத்தில் மனுகன் மேகங்களின் மேல் வருகிறார்.

இயேசுவின் இரண்டாம் வருகைவரை இருக்கக்கூடிய அனைத்துத் திருச்சபைகளுக்கும் பொருத்தமான செய்தியாக இருக்கிறது.

E. வெளிப்படுத்தல் நூலில் கிறிஸ்து

5 வேதாகமத்தில் உள்ள எந்த நூலையும்விட வெளிப்படுத்தலே இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதை நமக்கு அதிகம் வெளிப்படுத்துகிறது.⁹ உயர்த்தப்பட்ட கிறிஸ்துவைக் குறித்து வெளிப்படுத்தல் தரும் விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

1. மனிதனாக கிறிஸ்து

• மனுமகன்	1:13
• யூதாவின் சிங்கம்	5:5
10 • தாவீதின் வேர்	5:5

2. இறைவனாக கிறிஸ்து

• இறைவனுடைய படைப்பின் ஆரம்பம்	3:14
• ஆல்பாவும் ஓமேகாவும் (தொடக்கமும் முடிவுமானவர் ¹⁰)	1:8
• முதலும் முடிவுமானவர்	1:17; 2:8
15 • இறைமகன்	2:18
• ஆண்டவராகிய கடவுள்	1:8
• கிறிஸ்து (=அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்)	11:15; 12:10
• எல்லாம் வல்லவர்	1:8; 4:8
• பரிசுத்தர்	3:7
20 • சத்தியமானவர்	3:7; 19:11
• ஆமேன் ஆனவர்	3:14

3. மீட்பராக கிறிஸ்து

• நம்மை நேசிப்பவர்	1:5
• என்றைக்கும் வாழ்பவர்	1:18
25 • மரணமடைந்து மீண்டும் எழுந்தவர்	1:18; 2:8

4. இரண்டாம் வருகையில் கிறிஸ்து

• மீண்டும் சீக்கிரமாக வருபவர்	1:7; 22:7.12
-------------------------------	--------------

⁹ இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவருடைய பணியையும் குறித்து நற்செய்தி நூல்கள் அவரது மனுவருவாக்கத்திலிருந்து பரமேறுகை வரையுள்ளவற்றைப் பற்றிப் பேசுகின்றன. எபிரெயருக்கு எழுதப்பட்ட நூல் சில வேளைகளில் “ஜந்தாவது நற்செய்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஏனெனில் அது கிறிஸ்து விண்ணுலகில் நிறைவேற்றும் முதன்மைக் குருவின் பணியைப் பற்றிச் சிறப்பாகப் பேசுகிறது. வெளிப்படுத்தல் நூலில் பல பெயர்கள் மூலமாகவும் படங்கள் மூலமாகவும் கிறிஸ்துவைப் பற்றியும் அவருடைய செயல்களைப் பற்றியும் பேசப்படுகின்றது. இவற்றின் மூலமாக அவருடைய ஆளத்துவம் விவரிக்கப்படுகின்றது. அவர் வெளிப்படுத்தல் நூலில் அனைத்தையும் படைப்பவராகவும், மீட்பவராகவும் நியாயம் தீர்க்கும் நியாயாதிபதியாகவும் சித்தரிக்கப்படுகிறார்.

¹⁰ கிரேக்க நெடுங்கணக்கில் ஆல்பா என்பது முதல் எழுத்து ஓமேகா என்பது இறுதி எழுத்து ஆகும்.

- பிரகாசமான விடிவெள்ளி 22:16
- ஆளுகை செய்யும் எல்லாம்வல்ல ஆண்டவராகிய கடவுள் 19:6 (இப். 20:4)

5. நியாயாதிபதியாக கிறிஸ்து

• பாதாளம், மரணம் ஆகியவற்றின் திறவுகோல்களை உடையவர்	1:18
5 • அவருடைய வாயி- ருந்து இரண்டு பக்கமும் கூரான வாள் வெளிவருகிறது	1:16; 19:15
• அவருடைய கண்கள் நெருப்புச் சுவாலையைப் போல எரிகிறது (அதிலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது)	2:18; 19:12
• இதயங்களையும் எண்ணங்களையும் ஆராய்கிறவர்	2:23
10 • அவருடைய தீர்ப்புகள் உண்மையும் நீதியுமானவைகள்	19:2
• சாட்சிகள்: வானக நூல்கள்	20:12
• சட்டங்கள்: அவருடைய கட்டளைகள்	22:7
• சான்றுகள்: நம்முடைய நற்செயல்கள்	22:12

6. கிறிஸ்துவும் அவருடைய திருச்சபையும்

• அவர் திருச்சபையை தமது வலது கரத்தில் பிடித்திருக்கிறார்	1:16; 2:1
15 • அவர் திருச்சபையின் நடுவில் உலவுகிறார்	2:1
• விகவாசிகளின் சார்பில் போராடுகிறார்	17:14
• அவரே திருச்சபையின் உண்மையான சாட்சி	3:14

7. உலகத்துடனான உறவில் கிறிஸ்து

• பூமியின் அரசர்களை ஆளுகிறவர்	1:5; 17:14
20 • ஆண்டவர்களுக்கு ஆண்டவர், அரசர்களுக்கு அரசன்	17:14; 19:16

F. வெளிப்பாட்டு நூலின் சாவிச் சொல் சாவி வசனம்

சாவிச்சொல்: நிறைவேற்றம்
 சாவி வசனம்: 1:8: நானே ஆல்பாவும் ஒமோவும்...

G. வெளிப்பாட்டு நூலில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்

25 1.	இந்தத் தீர்க்கதுரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும், கேட்கிறவர்களும், இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள், காலம் சமீபமாயிருக்கிறது. (1:3)
2.	பின்பு, பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகக் கேட்டேன்; அது: கர்த்தருக்குன் மரிக்கிறவர்கள் இதுமுதல் பாக்கியவான்கள் என்றெழுது; (14:13)
30 3.	இதோ, திருடனைப்போல் வருகிறேன். தன் மானம் காணப்படத்தக்கதாக நிர்வாணமாப் நடவாதபடிக்கு விழித்துக்கொண்டு, தன் வஸ்திரங்களைக் காத்துக்கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான். (16:15)
4.	பின்னும், அவன் என்னை நோக்கி: ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கலிபாணவிருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றெழுது என்றான். (19:9)

5. முதலாம் உயிர்த்துதலுக்குப் பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும் பரிசுத்தவானுமாயிருக்கிறான்; (20:6)
6. இந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள தீர்க்கதுரிசன வசனங்களைக் கைக்கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான் என்றார். (22:7)
7. ஜீவவிருட்சத்தின்மேல் அதிகாரமுள்ளவர்களாவதற்கும், வாசல்கள் வழியாய் நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் அவருடைய கற்பணைகளின்படி செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். (22:14)

5

H. வெளிப்படுத்தல் நூலில் உள்ள 7-கள்

1. 7 திருச்சபைகள் (1:4.11.20; 2.1–3:22)
2. 7 ஆவிகள் (1:4; 3:1; 4:5; 5:6)
3. 7 குத்துவிளக்குத் தண்டுகள் (1:12.13.20; 2:1)
- 10 4. 7 நட்சத்திரங்கள் (1:16.20; 2:1; 3:1)
5. 7 விளக்குகள் (4:5)
6. ஆட்டுக்குட்டியின் 7 கொம்புகள் (5:6)
7. ஆட்டுக்குட்டியின் 7 கணகள் (5:6)
8. 7 முத்திரைகள் (6:1–8:1)
- 15 9. 7 எக்களாங்கள் (8:2–11:19)
10. 7 தூதர்கள் (8:2.6; 15:1.6.7.8; 16:1; 17:1; 21:9)
11. 7 இடிமுழுக்கங்கள் (10:3.4)
12. மிருகம் மற்றும் வலுசர்ப்பத்தின் 7 தலைகள் (12:3; 13:1; 17:3.7.9)
13. வலுசர்ப்பத்தின் 7 கிரீடங்கள் (12:3)
- 20 14. 7 கொள்ளள நோய்கள் (15:1.6.8; 21:9)
15. 7 கலசங்கள் (15:7; 17:1; 21:9)
16. 7 மலைகள் (17:9)
17. 7 அரசர்கள் (17:10.11)

25 I. ஆதியாகமத்திற்கும் வெளிப்படுத்தல் நூலுக்கும் இடையிலுள்ள இணையான பகுதிகள்

வேததாகமத்தின் முதல் நூலுக்கும் கடைசி நூலுக்கும் இடையில் ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு ஒத்த தன்மை காணப்படுகின்றது. ஆதியாகமம் ஆரம்பத்தைப் பற்றிப் பேசும் நூலாகும்¹¹ ஆனால் வெளிப்படுத்தல் நூலோ (வெளிப்பாடு = திரைநீக்கம்) இறுதிக் காரியங்களைக் குறித்த நூலாகும். கீழ்க்காண்பனவற்றை நாம் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளாகக் கொள்ளலாம்:

30

- ஆதியாகமம் அண்டத்தின் படைப்புடன் ஆரம்பமாகிறது (ஆதி. 1). வெளிப்படுத்தல் நூல் பழையவை ஒழிந்துபோவதுடனும் (20:11) புதிய வானமும் புதிய பூமியும் படைக்கப்படுவதுடன் முடிவடைகிறது (21:ff).
- சர்ப்பமாகிய சாத்தான் முதல் மனிதர்களை ஏமாற்றியதால் அவர்கள் ஏதேன் தோட்டத்தைவிட்டுத் தூர்த்தப்படுகிறார்கள் (ஆதி. 3). பழைய பாம்பாகிய சாத்தான் விண்ணுலகி- ருந்து பூமிக்குத் தள்ளப்படுகிறது (வெளி. 12) இறுதியில் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு நெருப்புக் கட- ல் தள்ளப்படுகிறது (வெளி. 20:10).
- முதல் மனிதர்களுடைய பாவத்தின் காரணமாக அவர்கள் வாழ்வதறும் மரத்தின் பழத்தை உண்ண அனுமதிக்கப்படவில்லை (ஆதி. 2:9). அவர்கள் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து

35

¹¹ ஆதியாகமம் என்பதற்கான ஆங்கிலச் சொல் (Genesis) கிரேக்கச் சொல்லிலிருந்து பெறப்படுகிறது. அதற்கு பிறப்பு அல்லது தோற்றும் என்று பொருள் (ஓப்பிடுக மத். 1:1.18; யாக 1:23; 3:6). பிறகு இந்தச் சொல் இலத்தீன் மொழியில் படைப்பைக் குறிக்கும்படி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

துரத்திவிடப்பட்டார்கள் (ஆதி. 3:22-24). புதிய எருசலேமின் வாழ்வதறும் மரத்தின் பழத்தை மீட்கப்பட்டவர்கள் உண்பார்கள் (வெளி. 22:2). அசுத்தமான எதுவும் அதற்குள் நுழைவதில்லை (வெளி. 21:27), சாத்தானுக்கு அங்கு இடமில்லை.

- ஆதியாகமத்தில் பாவமும் சாபமும் ஆரம்பமாகிறது (ஆதி. 3), ஆனால் புதிய படைப்பில் இனிமேல் சாபத்திற்கு இடமில்லை (வெளி. 22:3).
- ஆதியாகமத்தில் நாம் மரணத்தின் ஆரம்பத்தைப் பற்றிப் படிக்கிறோம் (ஆதி. 3:19; ஆதி. 4: ஆபேல்), புதிய படைப்பில் மரணமே இல்லை என்று வெளிப்படுத்தல் நால் சொல்கிறது (ஆதி. 21:4).
- ஆதியாகமத்தில் மனிதன் கடவுள் முன்னின்று துரத்தப்படுகிறான் (ஆதி. 3:22-24), புதிய படைப்பில் மனிதன் கடவுளை நேருக்கு நேராகக் காண்பான் (வெளி. 22:4).
- ஆதியாகமம் 5:27-ன்படி மெத்துசெலா சுமார் 1000 (969) வருடங்கள் வாழ்ந்தார். ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் (வெளி. 20:1ff) மனிதன் ஆயிரம் வருடங்கள் வாழ முடியும் (ஒப்பிடுக. ஏசா 65:20; சகரியா 8:4).
- பாபிலோன் இங்குதான் ஆரம்பமாகிறது (ஆதி. 10:10) அது கடவுளுக்கு எதிராக மனிதன் கலகம் செய்வதோடு தொடர்புடையது (ஆதி. 11:1ff), வெளிப்படுத்தல் நாலில் பாபிலோன் அழிக்கப்படுகிறது (வெளி. 17:1-19:3).
- ஆதியாகமத்தில் பூமியை ஆளும்படி அவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பை அவன் இழந்தான், வெளிப்படுத்தலில் மீட்கப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்துவோடு சேர்ந்து பூமியை ஆளுவார்கள் (20:4.6; 22:5).

20 J. புத்தகத்தின் அமைப்பு

வெளிப்படுத்தல் நாலின் உள்ளடக்கம் மிகவும் விரிவாக இந்நாலின் இறுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பல விளக்கவரைகள் வெளி. 1:19-இன் (இது 4:1-ல் மீண்டும் உறுதி செய்யப்படுகிறது) அடிப்படையில் வெளிப்படுத்தல் நாலை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கின்றன:

- 25 1. பார்த்தவை: அதிகாரம் 1
2. இப்போது நடப்பவை: அதிகாரங்கள் 2-3
3. இனிமேல் நடக்கப்போகிறவை: அதிகாரங்கள் 4-22

30 இந்நாலின் ஒரு தன்மையை நாம் கவனிக்க வேண்டும்: ஆண்டவரைக் குறித்து முதலாம் அதிகாரத்தில் இடம்பெறும் சில விவரங்கள் 2-3 அதிகாரங்களில் உள்ள கடிதங்களிலும் அதன் பிறகு 4-22-வரையுள்ள அதிகாரங்களிலும் மீண்டும் இடம் பெறுகின்றன. உதாரணமாக அவருடைய வாயிப் பூந்து வாள் புறப்பட்டு வருவதைக் குறித்து 1:16-ல் மட்டுமல்ல, 2:12 மற்றும் 19:15 ஆகிய பகுதிகளிலும் வாசிக்கிறோம்.

II. விளக்கவுரை

A. நீ என்ன கண்டாய்: முன்னுரையும் கிறிஸ்துவின் திருக்காட்சியும்: அதிகாரம் 1

1. முன்னுரை: வ. 1-3

வ 1-2: “கடவுள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும்... வெளிப்படுத்தியதுமான விசேஷம்.”: இதை மத். 24:36 உடனும் மாற்கு 13:32 உடனும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க. இயேசு எப்போதும் கடவுளின் மகனாக இருந்தபோதும் அவர் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் தம் முடைய சிறப்பான உரிமைகளை விட்டுக்கொடுத்திருந்தார். பழைய ஏற்பாட்டு வெளிப்பாட்டு எழுத்தாளராகிய தானியேலுக்கு சில காரியங்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் (தானி. 12:9-ஐ ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்), புதிய ஏற்பாட்டு வெளிப்பாட்டு எழுத்தாளராகிய யோவானுக்கு, மனிதர்களுக்கு அந்தக் காலம் வரை மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இறுதிக் கால நிகழ்வுகள் பலவற்றை இயேசு வெளிப்படுத்தினார். அவருடைய வருகையின் காலம் இன்னும் இரகசியமாகவே தொடருகிறது (அப். 1:6 மற்றும் மத். 24:42 ஆகிய வசனங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்). இது நல்லதுதான், ஏனெனில் ஆண்டவர் இவ்வுலகத்தை நியாயந்தீர்க்க வரும் நாளை மனிதர்கள் அறிந்திருந்தால், அந்த நேரம் வரை கவலையற்ற வாழ்க்கை வாழும்படி மனிதர்கள் சோதிக்கப்படுவார்கள் (மத். 24:43-46 மற்றும் 25:14 ஆகிய வசனங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்). “...இவன் தேவனுடைய வசனத்தைக்குறித்தும், இயேசுகிறிஸ்துவைப்பற்றிய சாட்சியைக்குறித்தும், தான் கண்ட யாவற்றையும் சாட்சியாக அறிவித்திருக்கிறான்.”: இதை 1 யோவான் 1:3-உடன் ஒப்பிடவும். இதை வாசிக்கும் ஒருவர் இது யோவானுடைய எழுத்துத்தான் என்று உறுதியாகக் கூற முடியும் (வெளி. 22:8-ஐ ஒப்பிடவும்).

வ. 3: வெளிப்படுத்தல் நூலில் காணப்படுகின்ற ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் குறித்த வசனங்களில் இது முதன்மையானது. திருச்சபை வரலாற்றில் இறையியலாளர்களும் போதகர்களும் இந்த நூல் மிகவும் சிக்கலானது, இருளானது, அடையாள மொழிகளால் நிறைந்தது என்று கூறி இந்நாலைப் படிக்கவும் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கவும் மறுத்து வந்திருக்கிறார்கள். மற்ற அனைத்து காரியங்களிலும் மிகவும் உண்மையுள்ளவராயிருந்த ஜான் கால்வின் போன்ற மாபெரும் தலைவர்கள் கூட இந்தப் பட்டியலில் அடங்குவர் என்பது ஆச்சரியமளிப்பதாக உள்ளது. இந்நாலைக் குறிப்பாக வாசிப்பதும் அதைக் கைக்கொள்வதும் ஆசீர்வாதமானது என்று சிறப்பாகக் குறிப்பிடப்பிடிருந்த போதிலும் இப்படிச் சிலர் கருதுவது இன்னும் ஆச்சரியமளிப்பதாக உள்ளது.

2. சின்ன ஆசியாவிலிருந்து எழு திருச்சபைகளுக்கு வாழ்த்துச் சொல்லுதல்: வ. 4-8

வ. 4அ. “யோவான் ஆசியாவிலுள்ள ஏழூசபைகளுக்கும் எழுதுகிறதாவது”: நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல இது இன்றுள்ள துருக்கிப் பகுதியைக் குறிக்கிறது. யோவான் இந்த எழு திருச்சபைகளுக்கும் கடிதங்களை எழுதினாலும் ஆண்டவர்தான் அவற்றை எழுதும்படியான கட்டளையைக் கொடுக்கிறார். எழு என்ற எண் பரிபூரணத்தை அல்லது முழுமையைக் குறிக்கிறது என்று ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தோம். வேதாகமத்தின் இறுதி நூலில் இந்த எண் மீண்டும் மீண்டும் இடம் பெறுவதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லை, ஏனெனில் இது இயேசு கிறிஸ்துவைக் குறித்த வெளிப்பாட்டின் உச்சகட்டமாகவும் முடிவாகவும் இருக்கிறது. எழு என்ற எண் 49 முறை

வெளிப்பாட்டு நூலில் வருகிறது (7 x 7). யோவான் கடிதம் எழுதும் இந்த ஏழு திருச்சபைகளையும் குறித்து விளக்கவியலாளர் அன்கர் அவர்கள் குறிப்பிடுவது முற்றிலும் சரியே:

ரோமின் மாகாணங்களில் ஒன்றாகிய மேற்கு சின்ன ஆகியாவில் இருந்த சபைகளின் மாதிரிகளாகத் திகழ்ந்த ஏழு திருச்சபைகளுக்கு இந்தக் கடிதங்கள் எழுதப்பட்டன. கிறிஸ்தவத் திருச்சபைகளின் முழு வரலாற்றிலும் இருந்த அல்லது இருக்கப்போகும் அனைத்து உலகளாவிய திருச்சபையின் நிலையை இந்த ஏழு திருச்சபைகளும் பிரதிபலிக்கின்றன.¹²

வ 4ஆவேஸ்-5: திரித்துவத்தின் மூன்று நபர்களைக் குறித்த குறிப்பை இங்கு பார்க்கிறோம்:

- 10 1. "இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமானவராலும்": தந்தையாம் கடவுள் (வ. 4ஆ).
2. "அவருடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற ஏழு ஆவிகளாலும்": ஆவியாகிய கடவுள் (வ. 4ஆ). சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற ஏழு ஆவிகள் என்று சொல்லும்போது, கடவுளுக்கு வேறுபட்ட ஏழு ஆவிகள் இருப்பதாக அதற்குப் பொருள் கொள்ளக்கூடாது. இங்கும் ஏழு என்ற எண் கடவுளுடைய ஆவியானவரின் பரிபூரணத்தை அல்லது முழுமையைக் குறிக்கிறது. 1 கொரிந்தியர் 2:10-11 மற்றும் யோவான் 16:8-15 ஆகிய பகுதிகளை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். ஓரே ஆவி என்பதற்கு எபே. 4:4-ஐப் பார்க்கவும். ஏசாயா 11:2-ல் யாவேயின் ஆவியானவருக்கு ஏழு வித்தியாசமான குணாதிசயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதைப் பாருங்கள். அத்துடன் வெளி. 4:5-ல் ஏழு ஆவிகளை வெளி. 5:6-ல் வரும் ஆட்டுக் குட்டியானவரின் ஏழு கொம்புகளுடனும் ஏழு கண்களுடனும் ஒப்பிடுக. அவை கடவுளுடைய ஆட்டுக் குட்டியானவரின் எல்லாம் வல்ல தன்மையையும் அனைத்தையும் அறிந்திருக்கும் தன்மையையும் சித்தரிக்கின்றன.
3. "இயேசுகிறிஸ்துவினாலும்" (வ. 5): வசனங்கள் 5 முதல் 8-ல் கிறிஸ்துவுக்கு ஏழு குணாதிசயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன: 1. சாட்சி (வ. 5); 2. உண்மையுள்ளவர் (வ. 5); 3. மரணமடைந்தவர்களில் முதல் பிறந்தவர் (வ. 5); 4. பூமியின் அரசர்களுக்கு அதிபதி (வ. 5); 5. ஆல்பாவும் ஒமேகாவும் (வ. 8; 22:13-ஐ பார்க்க: ஆதியும் அந்தமும் முந்தினோரும் பிந்தினோரும் ஆனவர்; எபே. 1:10-ஐ பார்க்கவும்); 6. கடவுளாகிய ஆண்டவர் (வ. 8); 7. எல்லாம் வல்லவர் (வ. 8).

30 ஜந்து முதல் ஏழு வரையுள்ள வசனங்களின் கடைசிப் பகுதி இயேசுவின் பணிகளைப் பற்றிப் பேசுகின்றன: நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களை நம்மைக் கழுவி, தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கின அவருக்கு மகிழ்மையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக.

35 வ. 6: "...தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் (உண்மையில் அரசாக அல்லது இராஜ்யமாக) ஆசாரியர்களுமாக்கின": 1 பேதுரு 2:5, 9-ஐயும் வெளி. 20:4-6 மற்றும் 22:5-ஐயும் ஒப்பிடவும்.

40 வ. 7: இவ்வசனத்தின் முதல் பகுதியாகிய “இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார்” தானி. 7:13-ஐ மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுவதாக உள்ளது. அங்கு: “இதோ மனுஷருமானங்களுடைய சாயலான ஒருவர் வான்து மேகங்களுடனே வர்ந்தார்” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. மனுமகன் வான்தின் மேகங்கள் மேல் வருவார் என்று மத். 24:30 சொல்கிறது. எபி. 12:1-ஐச் சுட்டிக் காட்டும் சில விளக்கவியலாளர்கள் விசுவாசிகளே “மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள்” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால், ஆண்டவர் மேகங்கள் மீது வருவார் என்பது அவர் தம்முடையவர்களுடன் வருவார் என்பதைக் குறிப்பிடுவதாகக் கருதுகிறார்கள். ஆண்டவர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களோடு வருவார் என்பது உண்மையாயினும் (1 தெச. 4:17; வெளி. 19:7-14; சகரியா 14:5 ஆகிய பகுதிகளையும் பார்க்கவும்), அவர் மேகங்களின் மேல் வருவார் என்றுதான் நாம் இந்தப் பகுதியைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். சங். 104:3-ல் ஆண்டவர் மேகங்களைத் தமக்கு இரதமாக்கி காற்றின் செட்டைகளைக் கொண்டு பயணிக்கிறார் என்று

¹² Merrill F. Unger, *Bibel Aktuell: Band 6. Hebräer bis Offenbarung*, ed. and rev. by Samuel Külling, 2nd ed. (Wetzlar: Verlag Hermann Schulte, 1974), p. 183. இதை நாங்கள் ஜெர்மன் மொழியில் இருந்து ஆங்கிலத்திற்குப் பெயர்த்திருக்கிறோம்.

வாசிக்கிறோம். படைத்தவர் தம்முடைய பணிக்காக அவற்றைக் கட்டளையிட்டு அழைக்கிறார். "கண்கள் யாவும் அவரைக் காணும்": இது சகரியா 12:10-- ருந்து மேற்கோள் காட்டப்படுகின்றது; ஏசாயா 59:21 மற்றும் ரோமர் 15:25-27 ஆகிய பகுதிகளையும் பார்க்கவும்.

3. மனுமகனின் தரிசனம் (கிறிஸ்துவின் திருக்காட்சி): வ. 9-20

5 a.) யோவானின் நிலை: வ. 9-10அ

10 வ. 9: திருச்சபை வரலாற்று ஆசான் ஈசுபியஸ் என்பாருடைய கருத்துப்படி கி. பி. 95-ம் ஆண்டு, டொமினிசியன் என்ற ரோமப் பேரரசனுடைய காலத்தில் யோவான் பத்ம தீவிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டார். இன்னொரு ஆதித் திருச்சபைத் தந்தையாகிய விக்டோரியஸ் என்பவர் யோவான் தன்னுடைய தள்ளாத வயதிலும் கற்கரங்கத்தில் வேலை செய்யும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார் என்று சொல்கிறார். மாபெரும் நகரமாக விளங்கிய எபேசுவி- ருந்து சுமார் 50 கி. மீ. தொலைவில் ஆகாயாக் கட- ல் அமைந்திருந்த வறண்ட, பாறைகள் நிறைந்த ஒரு தீவுதான் பத்ம தீவாகும்.

15 வ. 10அ: “ஆவிக்குள்ளானேன்”: இந்தக் கூற்று வெளிப்படுத்தல் நூலில் நான்கு முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது : 1:10 (கிறிஸ்துவின் திருக்காட்சி); 4:2 (கடவுளின் சிம்மாசனம்); 17:3 (வேசியாகிய பாபிலோன்); 21:10 (புதிய எருசலேம்). “பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்படுதல்” என்பதை எசே. 1:3; 2:2; 8:3 ஆகிய பகுதிகளிலும் அப். 10:10-15 ஆகிய பகுதிகளிலும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும் (பேதுரு மேலறையில் இருக்கும்போது ஒரு துப்பட்டி முழுவதும் அகத்தமான மிருகங்களுடன் வானத்தி- ருந்து இறங்கி வருவதைக் காண்கிறார்).

20 வ. 10ஆ: “கர்த்தருடையநாளில்” (எவ் ரி குபரைரி ர்மர்டு): கீழ்க்காணும் நாட்களுக்கிடையில் உள்ள வேறுபாடுகளை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும்:

1. கிறிஸ்துவின் நாள்: 1 கொரி. 1:8 மற்றும் பிலி. 1:6 ஆகிய வசனங்களைப் பார்க்க. 2 கொரி. 5:10-ல் வரும் கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்தோடு இதை ஒப்பிடுங்கள், இது ரோமர் 14:10-ல் கடவுள்டைய நியாயாசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது திருச்சபை மற்றும் அனைத்து மக்களுடைய செயல்களையும் அவர் நியாயம் தீர்க்கும் நாளைக் குறிப்பிடுவதாக இருக்கலாம்.
2. கடவுள்டைய நாள்: கடவுளின் நாள் என்று 2 பேதுரு 3:12-ல் அழைக்கப்படும் இந்த நாள் (கிரேக்கத்தில்: ἡ ῥμέρα τοῦ θεοῦ) இப்போதுள்ள படைப்பு முழுவதும் அழிக்கப்பட்டு புதிய படைப்பு உருவாக்கப்படும் நாளைக் குறிக்கிறது (2 பேதுரு 3:13).
3. கர்த்தருடைய நாள்: இந்தக் சொல்லாடல் (கிரேக்கத்தில்: ἡ ῥμέρα τοῦ κυρίου) இரகசிய வருகைக்கும் நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்கும் (அழிவின் நாள்) இடையில் வானத்திலும் பூமியிலும் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் குறிப்பதாகத் தோன்றுகிறது.

35 “கர்த்தருடைய நான்” என்ற சொற்றொடர் அப்போஸ்தலருடைய காலத்தில் உயிர்த்தெழுத- ன் நாளாகிய ஞாயிற்றுக் கிழமையை, திருச்சபையின் கூடுகை நடைபெறும் நாளைக் குறிக்கும்படி பயன்படுத்தப்பட்டது (அப். 20:7-ல் அப்பம் பிட்கும்படி கூடிவந்திருந்த நாள், 1 கொரி. 16:2-ல் காணிக்கை சேகரிக்கப்பட்ட நாள்).

b.) கிறிஸ்துவின் திருக்காட்சி: வ. 10ஆ-16

40 வ. 10ஆ-11: யோவான் தான் காண்கின்ற அனைத்தையும் எழுதி எழு திருச்சபைகளுக்கும் அனுப்பும்படி கட்டளையிடப்படுகிறார். அப்போது தனக்குக் கட்டளையிட்டவரை அவர் காணவில்லை. வசனம் 19-ல் கட்டளை திரும்பக் கொடுக்கப்படும்போது, திருச்சபைகளின் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து தாமே பேசி இந்தக் கட்டளைகளைக் கொடுக்கிறார் என்பது தெளிவாகத் தெரிய வருகிறது.

45 வ. 12: “எழு பொன் குத்துவிளக்குகளையும்... கண்டேன்”: ஒரு வேளை இந்த அடையாளத்திற்குப் பின்பாக ஒரு மறைபொருள் இருப்பதை நாம் காணலாம்: இயேசு இவ்வுலகத்தின்

வெளிச்சமாயிருக்கிறார் (யோவான் 8:12). ஆகவே, அவர் திருச்சபையைக் குறிக்கக்கூடிய குத்துவிளக்குகள் நடுவில் நின்றுகொண்டிருக்கிறார் (வ. 20-ஐ பார்க்க). அதே வேளையில் விசுவாசிகள் தங்கள் ஆண்டவரைப் பின்பற்றி உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக இருக்க வேண்டும் (மத். 5:14-16).

5

வ. 13-16: கிறிஸ்துவைக் குறித்த விளக்கம்:

- “மனுஷருமானுக்கொப்பானவரையும்” (வ. 13): இங்கு அவருடைய மனிதத் தன்மை விவரிக்கப்படுகிறது, அதிகாரம் 4-லிருந்து அவருடைய தெய்வீகத் தன்மை விளக்கப்படுகிறது. இயேசு நற்செய்திகளில் தம் மனுஷருமாரன் அல்லது மனுமகன் என்று அழைக்கிறார். இந்தப் பதம் அல்லது படம் தானி. 7:13 மற்றும் 10:5-6 ஆகிய பகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
- “அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண்பஞ்சைப்போலவும் உறைந்த மழையைப்போலவும் வெண்மையாயிருந்தது” (வ. 14அ): இது அவருடைய நித்தியத்தையும் ஞானத்தையும் குறிக்கிறது. வெண்மை என்பது ஞானத்தையும் வயதையும் குறிக்கும் அடையாளம் ஆகும். நீதி. 16:31.
- “அவருடைய கண்கள் அக்கினிஜௌவாஸையைப் போலிருந்தது” (வ. 14ஆ): வெளி. 2:18-உடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க; வெளி. 19:12-ல் அவருடைய வருகையின் போது அவருடைய கண்கள் நெருப்பாக இருக்கும், இது அவர் நியாயாதிபதி என்பதைச் சித்தரிக்கிறது (யோவான் 5:24-29) அனைத்தையும் பார்க்கும் அவருடைய நெருப்புக் கண்களிலிருந்து எதுவும் தப்பிக்க முடியாது (எபி. 4:13-ஐ பார்க்கவும்).
- “அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போலிருந்தது” (வ. 15அ): பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எப்போதும் நியாயத்தீர்ப்பைக் குறிக்கிறது. அவர் மீண்டும் வரும்போது நியாயந்தீர்ப்பார் (வெளி. 19:15; 2 தீமோ. 4:1 ஆகிய வசனங்களைப் பார்க்கவும்).
- “அவருடைய சுத்தம் பெருவெள்ளத்து இரைச்சலைப்போலிருந்தது” (வ. 15ஆ): எபி. 12:19 மற்றும் தானி. 10:6 ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். கடவுள் தம்முடைய பொறுமையின் காரணமாக, மனிதர்கள் மீதான தம்முடைய நியாயத்தீர்ப்பை “தாமதம்” செய்கிறார். ஆனால் ஒரு நாள் வரப்போகிறது, அப்போது அவர்கள் அவருடைய சுத்தத்தைக் கேட்பார்கள், அப்போது அவர்கள் அவரிடம் எந்த சாக்குப்போக்கும் சொல்ல முடியாது.
- “தமது வலதுகரத்திலே ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்திக்கொண்டிருந்தார்” (வ. 16அ): இதற்கான விளக்கம் 20-ம் வசனத்தில் நம்முடைய ஆண்டவரினாலேயே கொடுக்கப்படுகிறது. நட்சத்திரங்கள் திருச்சபையின் தூதர்களைக் (மூப்பார்களைக்) குறிக்கிறது. விளக்குத் தன்டு திருச்சபையைக் குறிக்கிறது.
- “அவர் வாயிலிருந்து இருப்புமும் கருக்குள்ள பட்டயம் புறப்பட்டது” (வ. 16ஆ): வெளி. 19:11-15 உடன் ஒப்பிடவும்: அவர் தம்முடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில்தான் நியாயந்தீர்ப்பார் என்ற உண்மையைக் குறிப்பதாக இருக்கிறது. எபே. 6:17 மற்றும் எபி. 4:12-ஐ ஒப்பிடுக.
- “அவருடைய முகம் வல்லமையாய்ப் பிரகாசிக்கிற தூரியனைப் போலிருந்தது” (வ. 16இ): இது அவருடைய வருகையின் போது அவருக்கிருக்கும் மகிமையைக் குறிப்பதாக இருக்கலாம். மத். 17:2, மல். 3:20 (வெளி. 4:2) ஆகிய வசனங்களுடன் ஒப்பிடுக. வெளிச்சம் நீதிக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்பதுடன் (தீமையைச் செய்கிறவர்கள் இருளில் இருக்கிறார்கள் – யோவான் 3:20), புதிய படைப்பில் பிதாவாகிய கடவுளும் ஆட்டுக் குட்டியும் வெளிச்சமாக இருப்பதால், அங்கு சூரியனும் சந்திரனும் இருப்பதில்லை, ஏனெனில் பிதாவும் குமாரனுமே அந்த வெளிச்சத்தின் ஆதாரமாக இருப்பார்கள் என்ற அர்த்தமும் இருக்கிறது (வெளி. 21:22; 22:5).

45 இ.) ஆண்டவர் யோவானுக்குக் கொடுத்த கட்டளை: வ. 17-20

வ. 17: ஆண்டவரின் மகிமையான தோற்றுத்தைக் கண்டபோது யோவான் தரையில் முகம் குப்பற விழுந்தார் : இது யோசவா 5:14 மற்றும் சிறப்பாக தானி. 10:8-11, 16 ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெறுவதுபோல இருக்கிறது. யோசவாவும் தானியேலும் மனுவருவாவதற்கு முன்பிருந்த கிறிஸ்துவைக் கண்டார்கள். இந்தப் பகுதிகளை கிறிஸ்துவின் திருக்காட்சிகள் என்று

அழைக்கப்படுகிறது. “நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும்”: இதை கொலோ. 1:17-18-ல் உள்ள பவுலின் வார்த்தைகளோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.

5 வ. 18: “மரித்தேன் ஆணாலும் இதோ சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறேன்”: கிறிஸ்துவின் நித்தியத்துவம் – எபி. 7:1-3 மற்றும் 13:8 ஆகிய வசனங்களைக் காண்க. “... நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்குமுறிய திறவுகோல்களை உடையவராயிருக்கிறேன்”: இதை மத். 16:19-ல் உள்ள இயேசுவின் வார்த்தைகளோடும் பணக்காரன் மற்றும் லாசருவைக் குறித்து அவர் சொன்ன உவமையோடும் (லூக். 16:19-31) ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். திறவுகோல்கள் அதிகாரத்தின் அடையாளமாக இருக்கின்றன. மரணத்தின் மீதும் பாதாளத்தின் மீதும் கிறிஸ்து அதிகாரம் உடையவராக இருக்கிறார் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு எடுத்துச் சொல்கிறது.

10 வ. 19: இந்த வசனம் வெளிப்படுத்தல் நூல் முழுமையையும் ஒருவர் விளக்கப்படுத்துவதற்கு வழிகாட்டியாக அமையும் (நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒரு விளக்க முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டு விளக்கப்படுத்த முடியும்):

- 15 1. “நீ கண்டவைகளையும்”: அதாவது, இறை மகன் (மனுமகன்) நியாயாதிபதியாக என்றென்றைக்கும் நித்தியமாக வாழ்கிறார் (அதி. 1:9-20).
2. “இருக்கிறவைகளையும்”: அதாவது, நிகழ்காலத்தில் சின்ன ஆசியாவில் இருந்த ஏழு திருச்சபைகளைப் பற்றிய வெளிப்பாடுகள். அந்தத் திருச்சபைகள் எல்லாக் காலத்திலும் இருக்கும் திருச்சபைகளுக்கு மாதிரிகளாயிருந்தன.
- 20 3. “இவைகளுக்குப்பின்பு சம்பவிப்பவைகளையும் எழுது”: இது திருச்சபைகளின் (அல்லது திருச்சபையின்) காலத்திற்குப் பிறகு நடைபெற இருக்கின்ற அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் குறிக்கும். இந்த நிகழ்வுகள் 4-22 அதிகாரங்கள் வரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
- 25 “இவைகளுக்குப்பின்பு” (மெட் டெஸ்டா) என்று 1:19-ல் வரும் இந்தக் கூற்றை “இங்கே ஏறிவா, இவைகளுக்குப்பின்பு சம்பவிக்கவேண்டியவைகளை உனக்குக் காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது.” (கஸ் மெட்செ ரூப் ஃ ரெ மெட் டெஸ்டா) என்று 4:1-ல் வரும் கூற்றுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.

30 வ. 20: வசனங்கள் 11-12-ஐ விளக்கப்படுத்தும்போது நம்முடைய ஆண்டவர் சொன்னதைப் போல இங்கே தொடருகிறது: “அந்த ஏழு நடசத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம்”: ஒவ்வொரு கடிதமும் இந்த சொற்றொடரோடு ஆரம்பிக்கிறது: “... சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதவேண்டியது என்னவெனில்”: திருச்சபையின் தூதர்கள் என்பது வான தூதர்களைக் குறிக்காமல் அந்தந்த திருச்சபையின் தலைவராக இருந்த போதகரை அல்லது மூப்பரைக் குறிக்கும் என்று பெரும்பாலான விளக்கவரையாளர்கள். புதிய ஏற்பாட்டில் தூதன் என்ற சொல்லாடலைப் புரிந்துகொள்ள மத். 11:10; மாற்கு 1:2; லூக்கா 7:24,27 மற்றும் 9:52 ஆகிய பகுதிகளைப் பார்க்க. ஏழு விளக்குத் தண்டுகள் ஏழு திருச்சபைகள் ஆகும்: இயேசு கிறிஸ்துவின் திருச்சபை இந்த இருள் நிறைந்த உலகத்தில் விளக்காக எரிந்து பிரகாசிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

B. நிகழ்காலம்: திருச்சபையும் ஏழு கடிதங்களும்: அதிகாரம் 2-3

40 வெளி. 1:19-ஐ ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். மற்ற விளக்கவரையாளர்களைப் போலவே நாங்களும் ஏழு திருச்சபைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் செய்திகள் நம்முடைய திருச்சபைகளின் நிலையை மட்டுமல்ல, நம்முடைய தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வாழ்வையும் பிரதிப- க்கின்றன என்று கருதுகிறோம். ஒவ்வொரு கடிதமும் ஒரேவிதமான வடிவமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. கீழ்க்காணும் காரியங்களை அவற்றில் நாம் வேறுபடுத்தி அறியலாம்:

- 45 1. திருச்சபையை விளித்து அதன் பெயர் குறிப்பிடப்படுகிறது.
2. ஆண்டவருடைய ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குணாதிசயங்கள் மற்றும் அவருடைய பெயர்கள் அல்லது செயல்பாடுகளை அவர்தாமே விளக்குகிறார். ஆண்டவரைக் குறித்து அவர் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு திருச்சபைகளுக்குமான குறிப்பிட்ட

- விளக்கங்கள் அந்தந்தத் திருச்சபையின் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவையாகக் கொடுக்கப்பட்டிப்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும்.
3. பாராட்டு: “உன்னுடைய செயல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன்” அல்லது அதற்கு இணையான பாராட்டு ஒவ்வொரு திருச்சபைக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது. பெர்கமு 5 திருச்சபைக்கு எந்தப் பாராட்டும் கொடுக்கப்படவில்லை. லவோதிக்கேயா திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதத்தில் எந்தப் பாராட்டும் இடம் பெறவில்லை.
4. விமர்சனம் (சிமிர்னா மற்றும் பிலதெல்பியா திருச்சபைகளுக்கு எந்த விமர்சனமும் முன்வைக்கப்படவில்லை).
5. மனந்திரும்பும்படியான அழைப்பும் உற்சாகமளிக்கும் வார்த்தைகளும் கொடுக்கப்படுகிறது.
10. 6. சவால்: ஆவியானவர் சபைகளுக்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவன்!
7. வாக்குறுதி.

இந்தப் பொதுவான அமைப்பில் சில விதிவிலக்குகள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக:

15. • சிமிர்னா திருச்சபைக்கும் பிலதெல்பியா திருச்சபைக்கும் எந்த விமர்சனமும் கொடுக்கப்படவில்லை.
- லவோதிக்கேயா திருச்சபைக்கு எந்தப் பாராட்டும் கொடுக்கப்படவில்லை.
20. • எபேசு திருச்சபைக்கு ஆறுவகையான காரியங்களில் பாராட்டுத் தெரிவிக்கப்படுகிறது (2:2-3). அதன் பிறகு விமர்சனம் வைக்கப்படுகிறது (2:4), அதன் பிறகு சவாலும் எச்சரிக்கயையும் கொடுக்கப்படுகிறது: திருச்சபை மனந்திரும்பாத பட்சத்தில் ஆண்டவர் திருச்சபையின் நடுவில் இருந்து விளக்குத் தன்னை எடுத்துப்போடுவார் (2:5). அதன் பிறகு மீண்டும் ஏழாவது முறையாக திருச்சபை புகழிப்பபடுகிறது. இதைப் பார்க்கும் போது எச்சரிப்பு வழங்கப்பட்ட பிறகு கடவுள் அவர்களை உற்சாகப்படுத்திப் பாராட்டுவது போலத் தெரிகிறது.
25. • “... காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவன்...” என்பது முதல் மூன்று கடிதங்களிலும் வாக்குறுதியின் முடிவில் வருகிறது. மற்ற நான்கு கடிதங்களிலும் அது கடிதத்தின் இறுதியில் இடம் பெற்றுள்ளது.

	1	2	3	4	5	6	7
1	பெறுனர்	எபேசு	சிமிர்னா	பெரகமு	தியத்தீரா	சர்தை	பிலதெல்பியா
2	கிறிஸ்து வைக்குறித்த விவரணம்						
3	பாராட்டு						
4	விமர்சனம்						
5	எச்சரிக்கை						
6	சவால்						
7	வாக்குறுதி						

இந்த கடிதங்களை இன்னும் ஆழமாகப் படிக்க வேண்டுமானால் மேற்கண்ட அட்டவணையை நிரப்பும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள்: கிடைமட்டமாக ஏழு வெவ்வேறு திருச்சபைகளும் செங்குத்தாக ஏழு கடிதங்களில் உள்ள வேறுபட்ட காரியங்களும் அட்டவணையில் ஏழுதும்படி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு கடிதத்திற்குமான சுருக்கமான விளக்கவுரை:

1. எபேசு திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 2:1-7

அன்புக் குறைபாடுள்ள எபேசு திருச்சபை:

வ. 1: எழு நட்சத்திரங்களையும் 7 குத்துவிளக்குகளையும் உடையவராக ஆண்டவர்
5 சித்தரிக்கப்படுகிறார்: ஒப்பிடுக 1:16.20.

வ 2-3: திருச்சபையின் ஆறு நேர்மறையான காரியங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இன்று எபேசு திருச்சபையின் பெலவீனத்தை விமர்சிப்பதற்கு முன்பாக அதன் நன்மையான காரியங்களை நாம் பெற்றிருக்கிறோமாக என்று சுய ஆய்வு செய்து பார்க்க வேண்டும். இந்தத் திருச்சபையைப் பற்றி
10 ஆறு அல்லது எழு நன்மையான காரியங்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால்...

வ. 4: இப்போது விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுகிறது: மிகவும் முக்கியமான காரியம் அந்தத் திருச்சபையில் இருக்கவில்லை. அவர்கள் ஆண்டவர் மீது கொண்டிருந்த ஆதி அன்பை
15 விட்டுவிட்டார்கள் என்று அவர் குறை கூறுகிறார். நாம் செய்யக்கூடிய பல செயல்பாடுகளும் நற்செயல்களும் ஆண்டவர் மீதுள்ள அன்பின் அடிப்படையில் செய்யப்படாவிட்டால் அவை
20 ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடும் (1 கொரி. 13:11 உடன் ஒப்பிடுக)! இங்கு மத். 4:10 மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது: “உன் தேவனாகிய கர்த்தரைப் பணிந்துகொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக!” நாம் நம்முடைய ஆண்டவரை நேசித்து அவரைத் தொழுதுகொள்ள வேண்டும் என்பதையே அவர் அடிப்படையில் எதிர்பார்க்கிறார். நாம் செய்யக்கூடிய பணியும் ஊழியமும் அவர் மீது நாம் வைத்திருக்கும் அந்த மரியாதை மற்றும் அன்பிலிருந்துதான் தோன்ற வேண்டும்.

வ. 5: எபேசு திருச்சபையில் பல நல்ல காரியங்கள் காணப்பட்ட போதிலும், அவர்கள் ஆதியில் உள்ள அன்பை விட்டுவிட்ட காரணத்தினால் அந்தத் திருச்சபையை இல்லாமல் அழிக்கப் போவதாக ஆண்டவர் அவர்களைப் பயமுறுத்துகிறார் (வ. 2-3.6-பார்க்க). நாம் நம்முடைய ஆண்டவரை ஆதி அன்போடு நேசிக்கிறோமா என்பதை நாம் மீண்டும் மீண்டும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

வ. 6: நிக்கொலாய் மதத்தினரைப் பற்றி 2:15-ல் பார்க்கவும். இந்த நிக்கொலாய் மதத்தினருடைய திரிபுக் கோட்பாட்டை அடையாளம் கண்டு அதைத் தடுப்பதில் எபேசு திருச்சபையில் இருந்த சில அங்கத்தவர்கள் மிகவும் விழிப்புள்ளவர்களாகவும் தைரியசாலிகளாகவும் இருந்தார்கள். இன்று இவ்வுலகத்தில் மட்டுமல்ல திருச்சபையிலும் சகிப்புத் தன்மை என்பது அதிகமாகப் புகழுப்படும் ஒரு காரியமாக காணப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சகிப்புத் தன்மை இல்லை என்றால் விசுவாசிகள் நடுவில்கூட நாம் ஜக்கியத்தைக் காத்துக்கொள்ள முடியாது. ஆனால் இறையரசில் இந்தச் சகிப்புத் தன்மைக்கு ஒரு வரையறை இருக்கிறது. நம்முடைய சகிப்புத் தன்மை வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் வழிநடத்தப்படுகிறதாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் நம்முடைய திருச்சபை உலகத்தின் தன்மையை உள்வாங்கி, தியத்தீரா திருச்சபையைப் போல உலகத்திற்கு ஒத்ததாக மாறிவிடும்.

வ. 7அ: “ஆவியானவர் சபைகளுக்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவன்”: இயேசுவும் இந்தச் சொல்லாடலைப் பயன்படுத்தினார் (மத். 11:5; மாற்கு 4:23; 7:15 ஆகிய பகுதிகளைக் காணவும்). இவ்விதமாகப் பேசுகிற ஆவியானவர் நம்முடைய கர்த்தரின் ஆவியானவரே, அவர்தான் இந்தச் சொல்லாடலைப் பயன்படுத்தும்படி யோவானை இறுதியாகத் தூண்டியிருக்கிறார்.

வ. 7ஆ: “ஜெயங்கொள்ளுகிறவனைவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதீசின் மதத்தியிலிருக்கிற ஜீவவிருட்சத்தின் கனிமையைப் புசிக்கக்கொடுப்பேன்”: இந்த ஏழு கடிதங்களின் இறுதியில் இடம் பெற்றுள்ள இந்த வாக்குறுதிகள் அந்தந்தத் திருச்சபையின் ஆவிக்குரிய நிலையையும் அவற்றின் தேவைகளையும் பொறுத்து அவற்றிற்குக் கொடுக்கப்படும் வாக்குறுதிகள் ஆகும். எபேசு திருச்சபை ஆண்டவர் மீதிருந்த தன்னுடைய ஆதி அன்பை இழந்துவிட்டிருந்தது. அந்தத் திருச்சபைக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையில் இருந்த ஜக்கியம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆகவே, எபேசு திருச்சபைக்குக் கொடுக்கப்படும் வாக்குறுதி இந்த ஜக்கியத்தோடு சரியாகத்

தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. வாழ்வின் முழுமை நன்று அறியப்பட்ட பதத்தின் மூலமாக முன்வைக்கப்படுகிறது. ஏதேன் தோட்டத்தின் நடுவில் இருந்த வாழ்வின் மரம் (ஆதி. 2:9) உண்மையான வாழ்வின் தோற்றுவாயாகிய கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் இடையில் உள்ள உறவிற்கான அடையாளமாக இருக்கிறது. பாவ வீழ்ச்சின் காரணமாக மனிதர்கள் இந்த மரத்தின் 5 பழத்தை உண்ண முடியாதபடி தடுக்கப்பட்டார்கள் (ஆதி. 3:22-24). வெற்றி கொள்கிற அனைவருக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் பரதீசில் மீண்டும் கொடுக்கப்படும் (வெளி. 22:2).

2. சிமிர்னா திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 2:8-11

சிமிர்னா, உபத்திரவப்படும் திருச்சபை:

- 10 வ. 8: சிமிர்னா என்பது தற்போது இஸ்மிர் என்று அழைக்கப்படும் துருக்கியில் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் ஒன்றாகும். “முந்தினவரும் பிந்தினவரும் மரித்திருந்து பிழைத்தவருமானவர் சொல்லுகிறதாவது”: இதை 1:17-18 உடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். வசனங்கள் 9-10 திருச்சபையின் துன்புறுத்தலைப் பற்றிப் பேசுகின்றன. இந்தத் துன்புறுத்தல்கள் சிமிர்னாவில் இருந்த யூதர்களினால் ஏற்பட்டது என்ற வெளிப்படையாகத் தெரிகிறது. இந்தச் சூழ்நிலையில் நம்முடைய ஆண்டவர் மரனாமடைந்து உயிரோடு எழுப்பப்பட்டவர் என்ற செய்தி அவர்களுக்கு உற்சாகமளிப்பதாக இருந்திருக்கும். வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால்: “நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்ன விசவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். உயிரோடிருந்து என்ன விசவாசிக்கிறவனையும் என்றென்றைக்கும் மரியாமலும் இருப்பான்” (யோவான் 11:25-26).
- 20 வ. 9: சிமிர்னாவில் இருந்த விசவாசிகள் அங்கிருந்த யூதர்களினால் அச்சுறுத்தப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்டார்கள். அவர்கள் இயேசுவை மறுத- த்த காரணத்தினால் அவர்கள் உண்மையான யூதர்கள் அல்ல; அவர்கள் ஆபிரகாமுடைய உண்மையான சந்ததியாக இல்லாமல் சாத்தானுடைய கூட்டமாயிருக்கிறார்கள். இயேசு யூதர்களின் அரசனாக இருக்கிறார் (யோவான் 18:33-37; 19:19-22). ஒருவன் தன்னுடைய மக்களின் அரசனைப் புறக்கணித்தால் அவன் அந்த மக்கள் கூட்டத்திலிருந்து தன்னை வெளியேற்றிக்கொள்கிறான். “இஸ்ரவேவைக் குறித்த கேள்விக்கு” பதிலளிக்கும்போது ரோமர் 9-11 வரையுள்ள அதிகாரங்களில் பவுல் இதைப் பற்றித்தான் பேசுகிறார். போலி யூதர்களாகிய இவர்கள் சாத்தானுடைய கூட்டத்தார் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் ஏனெனில் அவர்கள் இயேசுவையும் அவருடைய சீடர்களையும் புறக்கணிக்கும்போது அவர்கள் சாத்தானையே சேவிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். யோவான் 30 8:12-59-ல் பரிசேயர்களைப் பார்த்து இயேசு கூறும் கடினமான வார்த்தைகளை இந்தப் பகுதியுடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். குறிப்பாக 44-ம் வசனத்தைக் கவனியுங்கள்: “நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசினால் உண்டானவர்கள்...”
- 35 வ. 10அ: கடவுள் தம்முடைய மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சோதிக்கப்படுவதற்கு அனுமதி கொடுப்பார். ஆனால் அவர்களுடைய அளவு எது என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிற காரணத்தினால் சரியான தருணத்தில் அவர் இடைப்பட்டு அவர்களைக் காப்பாற்றுகிறார். இந்தக் காரியத்தில் யோபைப் பற்றியும் 1 கொரி. 10:13-உம் நமக்குச் சிறப்பாக நினைவுட்டப்படுகிறது.
- 40 வ. 10ஆ: “பத்துநாள்”: தானி. 1:12, 14 மற்றும் ஆதியாகமம் 24:55 ஆகிய பகுதிகளை பத்து நாட்கள் என்ற காரியத்தில் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். பல விளக்கவியலாளர்கள் இதைக் குறுகிய காலம் என்றே விளக்குகிறார்கள் (உ+ம். Beasley-Murray மற்றும் Unger)
- 45 வ. 10இ-11: வாக்குறுதி: “ஜீவகிரீடத்தை”; உண்மையில் இது “வாழ்வின் மாலை” என்று அழைக்கப்படுகிறது. இரத்த சாட்சிகளுக்கும் கர்த்தரையும் அவருடைய வருகையையும் நேசிப்பவர்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் பரிசு இதுதான் (யாக. 1:12 ; 2 தீமோ. 4:8). “ஜீயங்கொள்ளுகிறவன் இரண்டாம் மரணத்தினால் சேதப்படுவதில்லை”: இரண்டாவது மரணத்தைப் பற்றி 20:6,14 மற்றும் 21:8 ஆகிய பகுதிகளில் வாசிக்கிறோம்: அது நெருப்புக் கடலாகிய நித்திய தண்டனை. ஒப்பிடுக தானி. 12:2 மற்றும் ஏசாயா 66:24 (அணைக்க முடியாத நெருப்பு). இந்த

இடத்தில்தான் மிருகமும் (எதிர்க் கிறிஸ்து), பொய்த் தீர்க்கதரிசி, விழுந்துபோன தூதர்கள், அவர்களுடைய அதிபதி, வலுசர்ப்பம் மற்றும் சாத்தானும் அவனைப் பின்பற்றுகிற அனைவரும், இயேசு கிறிஸ்துவில் வழங்கப்படுகிற இரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிற அனைவரும் நித்திய காலமாகத் தண்டிக்கப்படுவார்கள் (வெளி. 14:9-11). தனக்கு நிலை வாழ்வு உண்டு என்று 5 அறிந்திருக்கிறவர்கள் இரத்த சாட்சியாக மரணமடைவதைப் பற்றிப் பயப்பட வேண்டியதில்லை, அதாவது இந்த உடலில் ஏற்படும் மரணத்தைப் பற்றி அவர்கள் அஞ்சத் தேவையில்லை, அதனால் அவர்கள் உண்மையான நிலையான வாழ்வை ஒருபோதும் இழந்து போக மாட்டார்கள். இதை மத். 10:28, லூக். 10:19 மற்றும் 12:4-5 ஆகிய பகுதிகளில் வரும் இயேசுவின் வார்த்தைகளோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். சிமிர்னா மற்றும் பிலதெல்பியா ஆகிய இரண்டு 10 திருச்சபைகளுக்கு எதிராக எந்த விமர்சனமும் வைக்கப்படவில்லை. சிமிர்னா சபை வெளிப்படையாகப் பாராட்டப்படவில்லை, ஆனால் 10-ம் வசனத்தில் மறைமுகமாகப் பாராட்டப்படுகிறது.

3. பெர்கமு திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 2:12-17

பெர்கமு திருச்சபை (உலகத்திற்கு ஒத்த திருச்சபை-சமரசம் செய்த திருச்சபை):

வ. 12அ: “இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தை உடையவர் சொல்லுகிறதாவது”: 1:16, 19:15 மற்றும் ஏசாயா 11:4 ஆகிய வசனங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். அவர்கள் நடுவில் இருக்கின்ற சமரசம் செய்துகொண்ட திரிபு உபதேசிகளுக்கு கிறிஸ்துவின் எக்சரிக்கை கொடுக்கப்படுகிறது என்பது 2:16-ல் தெளிவாகத் தெரிகிறது (வ. 14-15).

வ. 13அ: “சாத்தானுடைய சிங்காசனமிருக்கிற இடத்தில் நீ குடியிருக்கிறதையும்”: அந்த நாட்களில் பெர்கமு நகரம் பிற சமயத்தாரின் சிலைவழிபாட்டு மையமாக இருந்தது.¹³

வ. 13ஆ: பாராட்டு: திருச்சபை துன்புறுத்தல்களை அனுபவித்த போதிலும் கிறிஸ்துவிலுள்ள விசவாசத்தைக் காத்துக்கொண்டிருந்தது. அந்திப்பா என்பவர் இந்தத் திருச்சபையில் இருந்த ஒரு முக்கியமானவராகக் காணப்பட்ட போதிலும் அவரைக் குறித்து நாம் திருச்சபை சரித்திரத்தில் வேறு எதுவும் வாசிப்பதில்லை. இவருடைய பெயர் குறிப்பிடப்படும்போது விசவாசிகள் உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறார்கள், ஏனெனில் நம்முடைய ஆண்டவராகிய கடவுளிடமிருந்து எதுவும் மறைக்கப்படுவதில்லை என்றும் அவர் தம்முடையவர்கள் எவரையும் மறப்பதில்லை என்றும் 30 இதிலிருந்து விளங்குகிறது.

வ 14-15: குறை/விமர்சனம்: வ. 14: “பிலேயாமுடைய போதகத்தைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்கள் உண்ணிடத்திலுண்டு”: இது பணத்திற்காகப் பலிகளைச் செலுத்திய பிலேயாமைக் குறித்துப் பேசுகிறது: என். 22-25, 31:16. இஸ்ரவேலைச் சபிக்க முடியாத பிலேயாம் அவர்களை ஒழுக்கம் தொடர்பான காரியத்தில் வீழ்ச்சியடையச் செய்து கடவுளுடைய தண்டனைக்கு இட்டுச் செல்லும் ஆலோசனையை பாலாக்கிற்குக் கொடுத்தான் (என். 22:5; 23:8; 31:15-16). பிற மத தெய்வங்களுக்குப் ப- செலுத்தப்படுகின்ற விருந்துகளில் கிறிஸ்தவ சுதந்திரத்தின் பேரில் கலந்துகொண்ட சில அங்கத்தவர்கள் பெர்கமு திருச்சபையில் இருந்தார்கள். இந்த விருந்துகள் பெரும்பாலும் பாலியல் ஒழுக்கக்கேடுகளோடு தொடர்புடையாக இருந்தது. கொரிந்து திருச்சபையிலும் பவுல் இதே பிரச்சனையைக் கையாள வேண்டியிருந்தது, இது குறித்து அவர்களுக்கு அவர் ஆலோசனை வழங்கினார் (1 கொரி.10:20-30 மற்றும் 5:9-11). பெர்கமு திருச்சபையில் உடல்ரீதியான தூய்மையை முக்கியப்படுத்தாத சிலர் இருந்தார்கள். “எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு” என்று கொரிந்து திருச்சபையில் இருந்த சிலர் சொன்னார்கள் என்பதை நாம் இங்கு நினைவுகூற வேண்டியுள்ளது (1 கொரி. 10:20-30;

¹³ பெர்லின் நகரத்தில் பெர்கமு-அருங்காட்சியகம் என்று ஒன்றுள்ளது. அங்குள்ள பழமையான பொருட்களில் முக்கியமானது “பெர்கமு ப- பீடம்” என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது கிரேக்கர்களின் மூத்த தெய்வமாகிய ஜீயஸாக்கு அல்லது அத்தீனா தேவதைக்கு அல்லது இருவருக்கும் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக இருந்திருக்க வேண்டும். இந்தப் பலிபீடம் கி.மு. 180 காலப்பகுதியில் இருந்து பெறப்பட்டிருக்கிறது. அது துருக்கியில் கண்டெடுக்கப்பட்டு பெர்லினில் மீண்டும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்டது.

10:23). இந்த “சுதந்திரம்” என்ற கருத்தாக்கம் அக்காலத்தில் இருந்த அஞ்ஞான மார்க்கத்தின் தாக்கத்தினால் ஏற்பட்டிருக்கலாம். வ. 15: நிக்கொலாய் மதத்தினர் – இவர்களை எபேசு திருச்சபையினர் சகித்துக்கொள்ளவில்லை என்பது அவர்கள் செய்த நல்ல காரியம், அதற்காக ஆண்டவர் அவர்களைப் பாராட்டுகிறார் (பார்க்க 2:6) – ஆனால் அவர்களை இந்தத் திருச்சபையினர் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். பெர்கமு திருச்சபையிலிருந்த நிக்கொலாய் மதத்தினர் பிலேயாம் இஸ்ரவேல் மக்களுக்குப் போதித்த காரியங்களைப் போதித்துக்கொண்டிருந்தார்கள் என்று இதற்கு நாம் பொருள் கொள்ளமுடியும்.¹⁴ இதே நிக்கொலாய் மதத்தினரைத்தான்¹⁵ பேதுருவும் (2பேதுரு 2:15-16) யூதாவும் (யூதா 4.11) குற்றப்படுத்திப் பேசுகிறார்கள்.

10 வ. 16: அவர்கள் மன்றிரும்பவில்லை என்றால் ஆண்டவர் அவர்களை நியாயந்தீர்க்கப்போவதாக இந்தத் திருச்சபை எச்சரிக்கப்படுகிறது.

வ. 17: “ஜெயங்கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் மறைவான மன்னாவைப் புசிக்கக்கொடுத்து...”: மன்னாவைக் குறித்துச் சொல்ல வேண்டுாயின், அது இஸ்ரவேல் மக்கள் வனாந்தரத்திலிருந்தபோது 15 வானத்திலிருந்து விழுந்த உணவாக காணப்படுகிறது, ஒப்பிடுக : யாத். 16; யோவான் 6:31-32 மற்றும் 1கொரி. 10:3. மனிதர்களுக்கு நிலையான வாழ்வைக் கொடுக்கும் வானத்திலிருந்து வந்த உணவு நானே என்று இயேசு சொன்னார் (யோவான் 6:35.48.58). நம்பிக்கையினால் வெற்றி பெறுகிறவர்கள் இயேசுவோடு நிலையான முழுமையான ஜக்கியத்தைப் பெற்று அனுபவிப்பார்கள் 20 என்பதையே இந்த வாக்குறுதி எடுத்துரைக்கிறது என்று புரிந்துகொள்ள முடியும் (2 கொரி. 5:6-8; 1யோவான் 3:2). வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், சமரசம் செய்யும் வகையிலான உணவு மற்றும் அதோடு தொடர்புள்ள காரியங்களில் இழுப்புண்டு பாவம் செய்யாமல் தங்களைக் காத்துக்கொள்கிறவர்கள் நிலைவாழ்வில் முழுமையான உணவைப் பெற்றுக்கொள்வார்கள். வாழ்வின் மரத்தைப் பற்றி 22:2-ல் குறிப்பிடப்படும் காரியத்தோடு இதை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். “வெண்மையான குறிக்கல்லையும்”: இது தலைமைக் குருவினுடைய ஆடையாகிய ஏபோத்தில் 25 பதிக்கப்பட்டிருக்கும், இஸ்ரவே-ன் 12 கோத்திரங்களின் பெயர்களும் வெட்டப்பட்டிருக்கும் 12 கற்களைக் குறிக்கிறது என்று சில விளக்கவரையாளர்கள் கருதுகிறார்கள். இந்த இடத்தில் வெண்மையான குறிக்கல் என்பது வெற்றி பெறுகிறவர்கள் அந்தக் கற்களோடு தலைமைக் குருக்கள் இறைவனுடைய இருப்பிடத்திற்குள் நுழைவதுபோல, இறைவனுடைய அரசிற்குள் அல்லது அவருடைய வாழ்விடத்திற்குள் நுழையும் தகுதியைப் பெற்றிருப்பார் என்பதைக் 30 குறிக்கிறதாக இருக்கலாம்.

4. தியத்தீராக திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 2:18-29

தியத்தீரா: உலகத்தின் போக்கோடு சமரசம் செய்துகொண்ட திருச்சபை:

வ 18-19: “அக்கினிஜாவாலை போன்ற கண்களும், பிரகாசமான வெண்கலம்போன்ற பாதங்களுமின்றன தேவுகமாரன் சொல்லுகிறதாவது.”: ஒப்பிடுக 1:14-15; 10:1 மற்றும் தானி. 10:6. கிறிஸ்துவைக் 35 குறித்த விளக்கம் இந்தக் கடித்தின் உள்ளடக்கத்தோடு நன்றாகப் பொருந்தி வருகிறது: தொடர்ந்து வரும் 19-வது வசனத்தில் திருச்சபையின் ஆறு நற்செயல்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது (2:2-3-ல் எபேசு திருச்சபையின் 6 நல்ல காரியங்கள் கூறப்பட்டிருப்பதையும் கவனிக்கவும்), அதைத் தொடர்ந்து வரும் 20-ம் வசனத்தில் எதிர்மறையான காரியம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது; அது 40 திருச்சபையைக் குறித்த விமர்சனமாக இருக்கிறது. இவையனைத்தும் நெருப்பாக எரியும் ஆண்டவருடைய கண்களில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது (அவருடைய கண்கள் அனைத்தையும் ஆராயும் கண்களாயிருக்கிறது). அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார்.

¹⁴ Compare Beasley-Murray, 'The Revelation' in *The New Bible Commentary Revised*, edited by D. Guthrie et al. (London: Inter-Varsity Press, 1970), p. 1284 and Louis Bonnet, *Bible Annotée N. T. 4. Hébreux à Apocalypse*. Revised and augmented. Edited by Alfred Schroeder Reprint (Saint-Léger, Switzerland: Publications Evangéliques en Réimpression Limitée Emmaüs, 1983), p. 363.

¹⁵ Compare John H. Alexander, *L'Apocalypse verset par verset. Connaitre la Bible*, Cahier N° 3, 3rd edition (Genève: La Maison de la Bible, 1982), pp. 91-93.

- வ. 20: விமர்சனம்: “யேசுபேல் என்னும் ஸ்திரீயானவள்”: இஸ்ரவேவின் அரசர்களில் ஒருவனாகிய ஆகாபின் மனைவியாகிய யேசுபேல் என்பவள் இஸ்ரவேல் மக்கள் சிலைவழிபாடு (பாகால்) செய்யும்படியும் வேசித்தனம் செய்யும்படியும் துண்டியவள் (1இரா. 16:31-32; 2இரா. 9:22.30-33). இந்த இடத்தில் பிலேயாமின் போதனை, நிக்கொலாய் மதத்தினரின் போதனை மற்றும் 5 யேசுபேலுடைய போதனை ஆகியவற்றைக் குறித்த ஒரு செய்தி: இந்தக் திரிபுக் கோட்பாடுகள் அனைத்தும் ஞானவாதத்தி- ருந்து தோன்றியிருக்கலாம். அன்றும் இன்றும் ஞானவாதக் கோட்பாட்டாளர்கள் சிலர் உடல் இன்பங்கள் அனைத்திலிருந்தும் விலகியிருக்க வேண்டும் 10 என்றும் துறவற்றதை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் போதிக்கிறார்கள் (ஒப்பிடுக. கொலோ. 2:18-23; 1தீமோ. 4:1-3), வேறு சிலர், அன்றும் இன்றும் நம்முடைய உடலை எப்படி வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தி இன்பம் அனுபவிக்கலாம் (உ+ம். வேசித்தனம்) என்றும் “நம்முடைய ஆவி” மட்டும் தூய்மையாக இருந்தால் போதுமானது என்றும் போதிக்கிறார்கள். இந்தப் பொய்க்கோட்பாடுகள் மற்றும் தத்துவங்களைப் பற்றித்தான் ரோமர் 6 மற்றும் 1 கொரி. 6:12-20 ஆகிய பகுதிகளில் மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுவதாகத் தோன்றுகிறது.
- 15 வ 22-23: 1 கொரி. 5:5-ல் நியாயத்தீர்ப்பைக் குறித்த அச்சுறுத்தலை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க!
- வ 24-25: இங்கே உண்மையுள்ளவர்கள் ஆண்டவர் திரும்ப வரும்வரை தங்கள் நம்பிக்கையையும் ஒப்படைப்பையும் (பரிசுத்தமாகுதலையும்) காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறார்கள். “சாத்தானுடைய ஆழங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்களே”: ஒரு 20 வேளை இது ஞானவாதக் கோட்பாட்டை நம்புகிறவர்கள் தாங்கள் கடவுளின் ஆழங்களை அறிந்திருப்பதாகக் கூறுவதைக் குறிப்பிடலாம் (1 கொரி. 2:10-ல் வரும் பதத்தைக் கவனிக்கவும்!); கடவுளுடைய ஆழங்கள் என்று அவர்கள் சொல்வது உண்மையில் தீமையும் சாத்தானுடைய ஆழங்களாகவும் இருக்கின்றன.¹⁶ ஒப்பிடுக “சாத்தானுடைய ஆழங்கள்” என்பதை 2:9-ல் உள்ள “சாத்தானுடைய கூட்டம்” என்பதுடனும் 2:13-ல் உள்ள “சாத்தானுடைய சிங்காசனம்” என்பதுடனும் ஒப்பிடவும்.
- வ 26-28: வாக்குறுதிகள்! வ. 26: “ஜாதிகள்மேல் அதிகாரம் கொடுப்பேன்”: இது மரணத்திற்கு பிறகுள்ள பலனைக் குறிக்கிறது. அதாவது உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகுள்ள பலன். இந்த வாக்குறுதியை விளக்குவதில் எங்களுடைய கருத்து என்னவென்றால் கிறிஸ்துவுக்குச் 30 சொந்தமானவர்கள் அவரோடு 1000 வருடங்கள் அரசாஞ்சுவார்கள் (20:4-6; ஒப்பிடுக. மத். 19:28; 1 கொரி. 6:3; 2தீமோ. 2:12), அதன் பிறகு நித்தியமாக ஆள்வார்கள் (வெளி. 22:5). வ. 27: சங். 2:9- உடன் ஒப்பிடுக: கிறிஸ்துவின் 1000 வருட ஆட்சி. வ. 28: "...விடிவெள்ளி நட்சத்திரத்தையும்": நம்முடைய ஆண்டவருக்கு இந்தப் பட்டப்பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது (வெளி. 22:16-ஐ தானி. 12:3-ல் விசுவாசிகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் வாக்குறுதியோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்).

35 5. சர்தை திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 3:1-6

சர்தை, தூங்குகிற அல்லது செத்த திருச்சபை:

- வ. 1அ: “தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளையும் ஏழு நட்சத்திரங்களையும் உடையவர்”: ஏழு ஆவிகள் என்பதற்கு 1:4 மற்றும் 5:6 ஆகிய பகுதிகளைப் பார்க்கவும்: ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார், அவரிடத்திலிருந்து எதையும் நாம் மறைக்க முடியாது என்பதே இதன் பொருள். ஏழு நட்சத்திரங்கள் என்பதற்கு 1:16, 20-ஐ பார்க்கவும், இதற்கு ஆண்டவர் திருச்சபையின் தலைவராக இருக்கிறார் என்று பொருள், அதாவது திருச்சபையின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவர் அவர் மட்டுமே.
- 45 வ 1அ-2: விமர்சனம்: “உன் கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கிறேன், நீ உயிருள்ளவனைன்று பெயர்கொண்டிருந்தும் செத்தவனாயிருக்கிறாய்”: சர்தை திருச்சபைக்கு எதிராக முன்வைக்கப்படும் இந்தக் குற்றச்சாட்டு நம்முடைய கவனத்தைக் கவருகிறது. நம்முடைய பார்வையில் அது

¹⁶ Compare G. R. Beasley-Murray, *The New Bible Commentary Revised*, p. 1285.

பழமைமாறாக கோட்பாடுடையதாகத் தெரிகிறது (நற்செய்தித் திருச்சபை என்று அழைக்கப்படுகிறது), அதாவது, வேதாகமத்தின் உபதேசங்களை இந்தத் திருச்சபை நம்புகிறது, ஒழுங்காக திருச்சபையின் பாரம்பரியங்களை சடங்குதீயாகக் கைக்கொண்டு வருகிறது. இவை அனைத்தின் நடுவிலும் இந்தத் திருச்சபை செத்த பாரம்பரியம் மற்றும் வெளிவேடம் 5 ஆகியவற்றினால் முடமாக்கப்படுவதற்குரிய ஆபத்துகள் அதிகம் காணப்படுகிறது. இதுதான் சர்தை திருச்சபையின் பிரச்சனையாகத் தெரிகிறது. வெளியே ஒரு பக்தியின் படம் காண்பிக்கப்படுகிறது, ஆனால் தனிப்பட்ட இருதயங்களில் மாற்றம் இல்லை, அனைத்துமே ஒரு சடங்காக நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கிறது. சர்தை திருச்சபையின் நிலையைப் பார்க்கும்போத அதே 10 பிரச்சனை நம்முடைய தற்காலத் திருச்சபையிலும் ஆழ்ந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறது. இன்றும் பலர் பெயரளவில் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றி நாம் பேசுகிறோம் அல்லவா? இறுதியாக ஒருவருடைய நிலையை ஆண்டவரும் அந்தத் தனிநபரும் மட்டுமே அறிவார்கள்.

வ. 3: எச்சரிக்கை: இந்தத் திருச்சபையிடம் கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகள் (அதாவது நம்பிக்கை 15 மற்றும் தூய உபதேசம்) மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டு, மீண்டும் நடைமுறைக்கு வரும்படி அவர்கள் மனந்திரும்ப வேண்டும் என்று இந்தத் திருச்சபை அழைக்கப்படுகிறது. “திருடனப்போல் உன்மேல் வருவேன்”: அதாவது திடீரென, ஒருவரும் சிந்திக்காத போது, எதிர்பாராத வேளையில் வருவேன் என்று சொல்கிறார்: ஓப்பிடுக: மத். 24:42-44; 1தெச. 5:2; 2பேதுரு 3:10; வெளி. 16:15.

20 V. 4: உன்மையில் உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்குரிய வாக்குறுதி: “வெண்வஸ்திரந்தரித்து”: வென்மையான ஆடை என்பதற்கு நிச்சயமாக ஆழ்ந்த உள்ளர்த்தம் இருக்கின்றனது; இது தங்கள் ஆடைகளை அசுத்தமாக்கிக்கொண்டவர்கள் என்ற முந்தைய கூற்றுக்கு எதிர்மறையாகக் கூறப்படுகிறது. கிறிஸ்துவினுடைய மீட்பினால் நம்மீது போர்த்தப்படும் நீதியைத்தான் வெண்ணிற ஆடை என்ற இந்தப் படம் சித்தரிக்கிறது. இந்தப் புதிய ஆடை தூய்மையையும் புதிய 25 வாழ்வையும் குறிக்கிறது: ஓப்பிடுக. ஏசாயா 61:10; மத். 22:11-12; வெளி. 6:11; 7:9.13-14. ரோமா 13:14-ல் “கிறிஸ்துவைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள்” என்று பவுல் சாதாரணமாகக் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால், அதற்கு முந்தைய வசனங்கள் வாழ்வின் வழியைக் குறித்துப் பேசுவதால், கிறிஸ்துவைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள் என்பதன் பொருள் கிறிஸ்துவின் வழியில் நடவுங்கள் என்பதாகும்.

30 வ. 5: வாக்குறுதி: “...ஜீவுஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிறுக்கிப்போடாமல்...”: கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்குக் கிடைக்கும் மீட்பை நாம் இழந்துவிடுவோம் என்று நம்புகிற சிலர் இந்தப் பகுதியை தங்களுடைய கருத்துக்கு ஆதாரமாக மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள் (எபி. 6:4-6; 10:26-29 ஆகிய வசனங்களுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தப் பகுதியையும் அவர்கள் அதிகம் சார்ந்திருக்கிறார்கள்). ஏனெனில், இந்த வசனத்தைப் பார்க்கும்போது, ஜீவ புத்தகத்தில் 35 பெயரெழுதப்பட்டுள்ள சிலருடைய பெயர்களை, பிறகு கடவுள் அழித்துவிடுவார் என்று கூறுவதாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள். மீட்கப்பட்டவர்கள் ஒருபோதும் தங்கள் மீட்பை இழந்துபோக முடியாது என்று கருதும் வேதாகம விளக்கவியலாளர்கள் கீழ்க்காணுமாறு இந்தப் பகுதிக்கு விளக்கமளிக்கிறார்கள்:

40 1. ஜீவ புத்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டிருந்த அல்லது எழுதப்பட்டிருக்கும் மக்களுடைய பெயர்கள் நீக்கப்பட்டது அல்லது நீக்கப்படும் என்று இந்தப் பகுதி போதிக்கவில்லை. இதை நாம் ஒரு கருதுகோளாக (hypothetically) அல்லது பேச்சின் சொல்லாட்சித் திறனாக (rhetorically) கூறப்படுவதாகவே கருத வேண்டும்: இந்தத் திருச்சபை உயிருள்ளது என்று பெயர் பெற்றிருந்தாலும் செத்த நிலையில்தான் உன்மையில் இருந்தது. ஆகவே, திருச்சபையில் இருந்த மக்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஒரு வெளியான 45 அங்கத்தவர்களாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும், அவர்கள் உன்மையில் மறுபடியும் பிறந்து மீட்கப்பட்டவர்களாக இருந்திருக்க முடியாது. அங்கர் என்பவர் இவ்வாறு விளக்கமளிக்கிறார்:

50 இந்த அடையாள மொழி புராதன நகரங்களில் இறந்து போனவர்களுடைய பெயர்களை நகரத்தின் பதிவேட்டி ருந்து “அழித்து” விடும் பழக்கத்தைக் குறிக்கும் ஒன்றாக இருக்கிறது. ஆகவே, இந்த ஓப்புமையில் உயிருள்ளவர்கள் என்று பெயர் பெற்றவர்கள் (அவர் திருச்சபையில் வெளிப்பிரகாரமாக அங்கமாக இருப்பதால்), “பரலோகக் குடிகள்” என்னும்

பதிவி- ரூந்து அழிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் மீட்கப்படும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் அவர்களுடைய பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது— ஆனால், அவர்கள் இரட்சிக்கும்படி தெரிந்துகொள்ளப்படாத காரணத்தினால் அவர்களுடைய பெயர்கள் 5 அதி- ரூந்து அழிக்கப்பட வேண்டும்...¹⁷

2. பொன்னட்¹⁸ என்பவருடைய கருத்தின்படி : “நான் ஜீவ புத்தகத்தில் ஒருவனுடைய பெயரை எழுதுவேன்”, என்று நாம் வாசிப்பதில்லை காரணம் இந்தப் பதிவு நித்தியத்திலிருந்து இருக்கிறது (வெளி. 13:8); ஆகவே மனிதன் தன்னுடைய சுய விருப்பத்தினால், கடவுளுடைய தெரிந்துகொள்ளுதலைப் புறக்கணித்து, ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து தன்னுடைய பெயரை 10 நீக்கும்படி கடவுளைக் “கட்டாயப்படுத்த” முடியும் என்கிறார் பொன்னட்.
3. இந்த ஆசிரியர் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களுடைய பெயர்கள் மட்டும்தான் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நம்புகிறார், அதாவது, யாரெல்லாம் கடவுளுடைய அழைப்புக்குச் செவிகொடுத்தார்களோ அவர்களுடைய பெயர்கள் மட்டும். மத். 22:14-ல் “அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர், ஆனால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர்” என்ற 15 இயேசுவின் கூற்றை ஒருவர் இந்த இடத்தில் நினைவுக்குற வேண்டும்.

6. பிலதெல்பியா திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 3:7-13

பிலதெல்பியா, உயிருள்ள, அருட்பணி செய்யும் திருச்சபை: இந்தத் திருச்சபைக்குப் பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் கூறப்படுகின்றன, எந்த விமர்சனமும் முன்வைக்கப்படவில்லை.

- 20 வ. 7: “பரிசுத்தமுள்ளவரும்”: இதை மரியானுக்கு காபிரியேல் தூதன் கூறிய செய்தியோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும். அந்தச் செய்தியின்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் மரியான் மீது வரும்போது அவர் கருவறுவார், அவர் பெற்றெடுக்கும் குழந்தை பரிசுத்தமுள்ளதாக இருக்கும் (லூக். 1:35). யோவான் 10:36-ல் இயேசு கொடுக்கும் சாட்சியையும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். “சத்தியமுள்ளவரும்”: வெளி. 19:11-ல் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையோடு தொடர்புள்ள 25 நிலையில் இந்தப் பெயர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. யோவான் 14:6-ல் தானே சத்தியமாக இருப்பதாக இயேசுவே குறிப்பிடுகிறார். “தாவதின் திறவுகோலை உடையவரும்”: ஏசாயா 22:22-ஐ இந்தப் பதம் மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுவதாக இருக்கலாம். “ஒருவரும் பூட்டக் கூடாதபடிக்கு அவன் திறப்பான் ஒருவரும் திறக்கக் கூடாதபடிக்கு அவன் பூட்டுவான்”: கிறிஸ்துவே மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் இறையரசிற்கும் உரிய திறவுகோல்களை உடையவர் (மாற்கு 16:19), அவர் 30 மூலமாக மட்டுமே நாம் பிதாவினிடத்தில் வரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் (யோவான் 14:6). அடுத்த வசனம் திறந்த வாசலைக் குறித்துப் பேசுகிறது, திறந்த வாசல் என்பது அருட்பணி வாய்ப்பைக் குறிப்பதாக 9-ம் வசனத்திலிருந்து நாம் யூகிக்கலாம்.

- 35 வ 8-10: வாழ்த்தும் வாக்குறுதியும் ஒன்றாக வருகிறது! ” உனக்குக் கொஞ்சம் பெஸன் இருந்தும் ”: பிலதெல்பியா திருச்சபை சிறிய திருச்சபையாக இருக்கலாம், ஆனால் அது உண்மையுள்ள திருச்சபையாக இருந்தது. அதனால் ஆண்டவர் அந்தத் திருச்சபைக்கு அருட்பணிக்குரிய வாய்ப்பைக் கொடுக்கிறார்: மக்கள் நம்பிக்கைக்குள் கொண்டுவருவார்கள், திருச்சபை வளர்ச்சியடையும். “நற்செய்திப் பணிக்குரிய” திறந்த வாசல்: ஒப்பிடுக. 1கொரி. 16:9; 2கொரி. 2:12 மற்றும் கொலோ 4:3. பிலதெல்பியா திருச்சபைக்குச் சொல்லப்பட்ட இந்த வார்த்தைகள் எல்லாக் 40 காலத்திலும் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்ற உண்மையுள்ள சிறிய திருச்சபைகளுக்கு மிகவும் உற்சாகமளிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருக்கின்றன. அதாவது, தற்கால வழக்கில் சொல்வதானால் கிறிஸ்து எண்ணிக்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதைக் காட்டிலும் தரத்திற்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்.

¹⁷ Merrill F. Unger, op. cit., p. 194. ஜேர்மன் மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

¹⁸ Louis Bonnet, op. cit., p. 368. Bonnet enumerates other passages of the Holy Scripture concerning the „book of life“: Exo 32:33; Psa 69:29; Isa 4:3; Dan 12:1.

வ. 10: "...வரப்போகிற சோதனைக்காலத்திற்குத் தப்பும்படி நானும் உன்னைக் காப்பேன்": பொன்னட்ட, பீஸ்லி-மர்ரே மற்றும் வேறு சில வியாக்யானிகள் இந்த உபத்திரவம் அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலத்தில் வரப்போகும் மாபெரும் உபத்திரவத்தைக் குறிக்காமல், அனைத்துக் கிறிஸ்தவர்களும் அவர்கள் எந்தக் காலத்தில் வாழ்ந்தாலும் அனுபவிக்க வேண்டிய பொதுவான உபத்திரவங்களைக்

5 குறிக்கிறது என்கிறார்கள் (மத். 26:40-41; யோவான் 17:15; 2தீமோ. 3:12). அங்கர் மற்றும் பேச்சி போன்றவர்கள் விக்வாசிகள் மாபெரும் உபத்திரவத்திலிருந்து காக்கப்பட்டுவார்கள் என்று கூறும் விதமாக இந்தப் பகுதியை விளக்கப்படுத்துகிறார்கள், அதாவது, உண்மையான திருச்சபை மகா உபத்திரவத்திற்கு முன்பாக இரகசிய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஆனால் இந்தப் பகுதி பொதுவான உபத்திரங்களைக் குறித்துப் பேசுவதாகவே எங்களுக்குத் தோன்றுகிறது (1கொரி.

10 10:13) காலத்தின் முடிவில் வரவிருக்கும் மகா உபத்திரவத்தைக் குறித்து, "முழு உலகத்திலும் வரவிருக்கிற உபத்திரவத்திலிருந்து..." என்று அதிகாரங்கள் 6-19 -ல் பேசப்படுகின்றன. அந்தப் பகுதியில் மபெரும் உபத்திரவத்தைக் குறித்துப் பேசப்படுவது 3:10 மற்றும் 7:14 ஆகிய பகுதிகளை ஒன்றாகச் சேர்ந்து பார்க்கும்படி நம்மைத் தூண்டுகிறது.

15 V. 11: "...இருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு": கிரீடத்தைப் பற்றி ஓப்பிடுக: வெளி. 2:10; 1கொரி. 9:25; 2தீமோ. 4:8; யாக். 1:12. அவர்கள் தங்களிடம் உள்ளதைப் (உண்மையான சீடத்துவம்) பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் உற்சாகப்படுத்தப்படுவதற்குக் காரணம் அவர்கள் தங்களுடைய பலனாகிய இரட்சிப்பை இழந்து போய்விடக்கூடாது என்பதுதான்- ஓப்பிடுக: 1கொரி. 3:11-15.

20 20 V. 12: "...என் தேவனுடைய ஆஸயத்திலே தூணாக்குவேன்": தூண் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள கலா. 2:9-ஜ பார்க்கவும், இந்த வசனத்தில் யாக்கோபும் யோவானும் எருசலேம் திருச்சபையின் தூண்களாகக் கருதப்பட்டார்கள் என்று சொல்கிறார். ஆகவே தூண்கள் என்பது திருச்சபையில் பொறுப்புள்ள தலைமைத்துவத்தைக் குறிக்கும். 1 பேதுரு 2:4-ல் திருச்சபை ஆவியானவருடைய ஆலயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்துடன் தொடர்புள்ள நிலையில் எபே. 2:19-22 ஜயும் 1கொரி. 3:16 மற்றும் 6:19 ஆகிய வசனங்களையும் ஓப்பிடுக. இங்கே தேவாலயம் மற்றும் தூண் ஆகியவை அடையாள மொழிகளாகப் பேசப்பட்டிருக்கின்றன, ஆகவே வெளி. 21:22 இந்த வசனத்துடன் முரண்படுவதில்லை. வெளி. 21:22-ல் புதிய எருசலேமில் கடவுளும் அவருடைய திருமகனும் தேவாலயமாக இருப்பதால் அங்கு தேவாலயம் இல்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த வாக்குறுதி வெற்றி பெறுபவர்கள் கடவுளோடும் அவருடைய ஆட்டுக்குட்டியோடும் என்றென்றும் ஐக்கியப்பட்டிருப்பார்கள் என்ற அவர்களுடைய பங்கைக் குறிக்கிறது. "புதிய எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்தினின்று பரலோகத்தைவிட்டு இறங்கிவரக்கண்டேன்": வெளி. 21:2.9ff.

7. லவோதிக்கேயா திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 3:14-22

35 அனலுமின்றி குளிருமின்றி சுய நிறைவோடு இருக்கும் திருச்சபை: கொலோ. 4:13-16-ல் லவோதிக்கேயா திருச்சபை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. 14: உண்மையும் சத்தியமுமுள்ள சாட்சியும், ...ஆமென் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது என்று இயேசு அழைக்கப்படுகிறார் (2 கொரி. 1:20). இது அனலுமின்றி குளிருமின்றி சுயநிறைவோடு இருக்கும் திருச்சபைக்கு எதிர்மறையான நிலை என்பது அந்தத் திருச்சபைக்குரிய பொருத்தமான செய்தியாகும். "தேவனுடைய திருஷ்டிக்கு ஆதியுமாயிருக்கிற": இது யோவான் தன்னுடைய நற்செய்தி நூலின் முகப்புரையில் குறிப்பிடுவதுபோல கிறிஸ்துவே படைப்பாளி என்பதைக் குறிக்கிறது (யோவான் 1:3); ஓப்பிடுக: கொலோ. 1:15-18 எபி. 1:1-3. கிறிஸ்துவே படைப்பாளியாக இருக்கிறார் என்ற உண்மை மறைமுகமாக லவோதிக்கேயா திருச்சபையில் காணப்பட்ட பெருமை என்னும் முட்டாள்தன்தைக் குறிப்பிடுவதாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட வேண்டும்.

வ 15-19: இந்தத் திருச்சபைக்கு எந்தப் பாராட்டும் கொடுக்கப்படவில்லை. வேறும் கடிந்துகொள்ளுதல் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது! இத்திருச்சபையின் மீது வைக்கப்பட்டிருக்கிற குற்றச்சாட்டு லவோதிக்கேயா நகரத்தின் பொதுவான நிலையோடு ஒத்துப்போவதாக இருக்கிறது.

வ. 17: “நான் ஜகவரியவானென்றும், திரவியசம்பன்னனென்றும், எனக்கு ஒரு குறைவுமில்லையென்றும் சொல்லுகிறபடியால் ...”: வொதிக்கேயா ஒரு செல்வச் செழிப்புள்ள நகரமாக இருந்தது. கி. பி. 60-ல் அந்த நகரத்தில் ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு பேரழிவு ஏற்பட்டபோது தங்கள் நகரத்தைத் திரும்பக் கட்டுவதற்கு ரோமாபுரி கொடுத்த உதவியை அவர்கள் ஏற்க மறுத்து, தங்கள் 5 நகரத்தைத் தாங்களே கட்டிக்கொள்வோம் என்று சொல்- விட்டார்கள். “நீநிர்ப்பாக்கியமுள்ளவனும், பரிதிபிக்கப்படத்தக்கவனும், தரித்திரனும், குருடனும், நிர்வாணியுமாயிருக்கிறதை அறியாமல்”: மேலும் வொதிக்கேயா நகரம் ஆடைகள் தயாரிக்கும் கருப்பு கம்பளி உற்பத்தி செய்யும் நகரமாகவும் காணப்பட்டது. இது அந்தத் திருச்சபை நிர்ப்பாக்கியமுள்ளது, பரிதாபமானது, ஏழ்மையிலும், குருட்டுத்தனத்திலும் இருந்தது என்ற திருச்சபையைக் குறித்த விளக்கத்திற்கு எதிர்மறையானதாகக் 10 காணப்பட்டது. அத்துடன் அந்த நகரத்தில் கண்ணுக்குரிய ஒருவகைத் தைலம் தயாரிக்கப்பட்ட காரணத்தினாலும், தாது உப்புக்கள் நிறைந்த அதன் புகழ்பெற்ற சுடு தண்ணீர் ஊற்றினாலும் மருத்துவ நகரமாக அறிப்பட்டிருந்தது (ஆனால் அங்கிருந்த திருச்சபையோ அன்னுமின்றி குளிருமின்றி காணப்பட்டது!). என்ன முரண்பாடு! அதனால்தான் ஆண்டவர் இந்தத் திருச்சபையைப் பார்த்து தூய தங்கத்தையும் (இவ்வுலகத்திற்குரிய அழிந்துபோகும் செல்வத்தை 15 அல்ல), ஆடைகளையும் (கருப்புக் கம்பளத்திற்கு மாற்றாக) கண்களுக்குரிய தைலத்தையும் (ஆவிக்குரிய பார்வையடையும்படி) தம்மிடம் வாங்கிக்கொள்ளும்படி அறிவுறுத்துகிறார்! தன்னிடம் இருப்பதாக இந்தத் திருச்சபை கருதிக்கொண்டிருக்கும் காரியங்களையே ஆண்டவர் தம்மிடம் வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார். இந்த ஆலோசனைகள் அனைத்தும் அந்தத் திருச்சபை ஒரு மாயமான சுய திருப்தியிலும் பெருமையிலும் வாழ்ந்துகொண்டிருந்தது என்பதைக் 20 காண்பிக்கிறது. பெருமையும் அகம்பாவமும் கடவுளுக்கு முன்பாக குறிப்பான அருவருப்பான பாவங்களாக இருக்கின்றன. கடவுள் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் (யாக். 4:6; 1பேதுரு 5:5-6). வ. 19: நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல ஆண்டவர் இந்தத் திருச்சபையை ஒரு வார்த்தையினாலும் பாராட்டவில்லை. ஆயினும் அந்தத் திருச்சபையைப் பார்த்து: “நான் நேசிக்கிறவர்களே அவர்களைக் கடிந்துகொண்டு சிட்சிக்கிறேன்!” என்று சொல்கிறார். 25 திருச்சபை மனந்திரும்பும் அவர் கட்டளையிடுகிறார். ஒருவன் மனந்திரும்ப வேண்டுமானால் அவன் தன்னைத் தாழ்த்த வேண்டும். இந்தத் திருச்சபையில் இருக்கின்ற விசுவாசிகளுக்கு அதிகம் தேவையானது தாழ்மைதான். ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளையும் திருச்சபையையும் புதுப்பிக்க விரும்புகிறார். நான் நேசிக்கிறவர்களே அவர்களைக் கடிந்துகொண்டு சிட்சிக்கிறேன்: ஒப்பிடுக: எபி. 12:5-11; நீதி. 3:12 யோடு 5:17.

30 வ. 20-21: “இதோ, வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன்...”: இந்த வசனத்தை பலர் நற்செய்திப் பணியோடு தொடர்புள்ள நிலையில்தான் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் இங்கு திருச்சபையோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். திருச்சபைகளிலும் கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையில் தங்களை ஒப்படைக்காத பெயர்க் கிறிஸ்துவர்கள் 35 இருக்கிறார்கள் என்பதை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார் என்பது உண்மைதான் (யோவான் அப்போஸ்தலனும் அதை அறிந்திருந்தார்: 1 யோவான் 2:19!). அவிசுவாசிகள் தங்கள் தவறான வழிகளை விட்டு மனந்திரும்பிக் குணப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அழைப்பது மட்டுமல்ல; தம்முடைய பிள்ளைகள் மீண்டும் மீண்டும் மனந்திரும்பி, கடவுளுடைய வெளிச்சத்திற்குள் 40 அவர்கள் தங்களைக் கொண்டுவர வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிறார். 1 யோவான் 1:7-9-ல் யோவான் இதைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார் என்பதைப் பாருங்கள். கடவுளேநோடுள்ள ஐக்கியத்திலிருந்து பிரிந்து போவதைக் குறித்து ஏசாயா 52:9-ல் வாசியுங்கள். ஆண்டவர் வாசலுக்கு வெளியே நின்று கதவைத் தட்டுகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதைக் கவனியுங்கள்... அவர் கதவை வலுக்கட்டாயமாக திறக்கலாம் அல்லது உடைக்கலாம் என்பது உண்மைதான். ஆனால் அவர் தம்முடன் ஐக்கியம் கொள்வதற்கு யாரையும் அவர் 45 நிர்ப்பந்திப்பதில்லை என்பதற்கு இது ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு. இரட்சிப்பு, அவருடனான ஐக்கியம் மற்றும் அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் எதையும் அவர் நம்மீது திணிப்பதில்லை. கடவுளுடைய பிள்ளைகள் அனைவரும் தங்கள் விருப்பப்படி அவரிடத்தில் வந்தவர்கள்தான்! நாம் மனந்திரும்பி வந்து மீட்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் (1தீமோ. 2:3-4; 2பேதுரு 3:9) யாரையும் அவர் கட்டாயப்படுத்துவதில்லை. அன்பு அழைக்கிறது, பரிந்து கூப்பிடுகிறது, ஆனால் யாரையும் நிர்ப்பந்திப்பதில்லை, இல்லையெனில் அது அன்பாகாதே! வ. 50 21: வாக்குறுதி: “ஜெயங்கொள்ளுகிறவனெனவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடேகூட உட்காரும்படிக்கு அருள்செய்வேன்...”: இதற்கு நாம் கிறிஸ்துவோடு சேர்ந்து ஆட்சி செய்வது என்று

பொருள்: மத். 19:28; வெளி. 2:26-27; 20:4-6; 22:5. இந்த இடத்திலிருந்து திருச்சபை (ஏக்லெஸ்) என்ற வார்த்தை இறுதியுரைவரை (22:16) பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. அதிகாரம் 4-- ருந்து கிறிஸ்தவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்குப் பின்செல்பவர்கள், இயேசுவின் சாட்சியைக் காத்துக்கொண்டவர்கள், மிருகத்தின் அடையாளத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள், மாபெரும் 5 உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள் போன்ற விவரங்களால் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். அதிகாரம் 4- ருந்து வாசகர் எதிர்காலத்தை நோக்கி நடத்தப்படுகிறார் (1:19), அதாவது இனிமேல் நடபெற வேண்டிய காரியங்களைப் பற்றி யோவான் பேசுகிறார் (4:1).

C. எதிர்காலம்: இதன் பிறகு நடக்க வேண்டியவைகள்: அதிகாரம் 4-22

10 1. பரலோகத்தில் கடவுளுடைய அரியணை: அதிகாரங்கள் 4-5

கீழ்க்காணும் அட்டவணை இந்த இரண்டு அதிகாரங்களில் உள்ள விவரங்களை அறிந்துகொள்ள உங்களுக்கு உதவக்கூடும்:

அறிமுகம் கிறிஸ்து நடுவில் இருக்கிறார் அதிகாரம் 1	7 திருச்சபைகளுக்கு கடிதங்கள் அதிகாரங்கள் 2-3	பரலோகத்தில்சிங்காசனம் ஆட்டுக்குட்டியின் புத்தகம் அதிகாரம் 4 அதிகாரம் 5
1. எபேசு 2. சிமிர்னா 3. பெர்கமு 4. தியத்தீரா 5. சர்தை 6. பிலதெல்பியா 7. லவோதிக்கேயா	7 கடிதங்கள் அ இ ய ஏ ஆ ப த	5 துதிப்பாடல்கள் 1. "பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர்," (4:8) (கடவுள்) 2. "நீரே பாத்திரர்" (4:11) (கடவுள்) 3. "நீரே பாத்திரர்" (5:9-10) (ஆட்டுக்குட்டி) 4. "ஆட்டுக்குட்டியானவர்" (5:12) (ஆட்டுக்குட்டி) 5. "சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் மகிழையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக" (5:13) (கடவுள் மற்றும் ஆட்டுக்குட்டி) பேரொளி எழுப்புகிறவர்கள்: 4 (4:8) 24 (4:10-11) 28 (5:8-10) 28 மற்றும் தூதர்கள் (5:11-12) அனைத்துப் படைப்புகளும் (5:13-14)
கிறிஸ்துவின் திருக்காட்சி: சபைகளின் நடுவில் கிறிஸ்து பூவுலகில்	கடவுளின் திருக்காட்சி: அரியணையில் கடவுள் விண்ணுலகில்	கிறிஸ்துவின் திருக்காட்சி: அரியணையின் நடுவில் ஆட்டுக்குட்டி

15 அதிகாரங்கள் 4 மற்றும் 5 கடவுளாம் தந்தையும், மைந்தனாம் இயேசு கிறிஸ்துவும் அமர்ந்திருக்கும் விண்ணுலகத்தின் திருக்காட்சிகளை நமக்குக் கொடுக்கின்றன (ஆட்டுக்குட்டி என்பதற்கு 5:6-ஐ ஒப்பிடவும்). அதிகாரங்கள் 6-22 வரையுள்ள பகுதிக்கு இந்த இரண்டு அதிகாரங்களும் ஒரு பீடிகை போலக் காணப்படுகிறது. இந்த எதிர்கால நிகழ்வுகள் அனைத்தும்

கடவுளால் ஆணையிடப்பட்டு ஆட்டுக் குட்டியானவரால் செயல்படுத்தப்படுகிறது (ஆதியாகமம் 4-5). இறுதிக் காலத்தைக் 6-ம் அதிகாரத்தில் ஆட்டுக்குட்டியானவர் (அதாவது இயேசு கிறிஸ்து) முதல் முத்திரையைத் திறப்பதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது (6:1).

அ. கடவுளின் அரியணையும் அதைச் சுற்றி நடப்பவையும்: அதிகாரம் 4

- 5 வ. 1: “எறிவா, இவைகளுக்குப்பின்பு சம்பவிக்கவேண்டியவைகளை உனக்குக் காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது.” இதற்கு முந்தைய அதிகாரங்களில் (2&3) கிறிஸ்துவினுடைய திருச்சபைக்கு போதனைகள் வழங்கப்பட்டன (7 கடிதங்கள் வாயிலாக). நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் யோவானுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளிலிருந்து அதிகாரங்கள் 6-19 வரை விவரிக்கப்பட்டுள்ள நியாயத்தீர்ப்பின் காலத்திற்குள் (அதாவது அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலம் 10 அல்லது மகா உபத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிற காலம்) திருச்சபை செல்லத் தேவையில்லை என்பதைக் குறிப்பதாக பல வியாக்யானிகள் புரிந்துகொள்கிறார்கள். அதிகாரம் 6, வசனம் 2-விருந்து சித்தரிக்கப்படும் நியாயத்தீர்ப்புக்கு முன்பாகவே திருச்சபை இரகசிய வருங்கையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தின் கிரேக்கப்பாடம் இவ்வகையான விளக்கத்திற்கு இடமளிப்பதாக இருக்கலாம். “நீ ஏறிவா, எதிர்காலத்தில் 15 நடக்கவிருப்பதை நான் உனக்குக் காண்பிப்பேன்” என்று இந்த வசனம் குறிப்பிடவில்லை. மாறாக, “எறிவா, இந்த நிகழ்வுகள் நடைபெற்ற பிறகு நடைபெறும் காரியங்களை நான் உனக்குக் காண்பிப்பேன்” என்று எழுத்தின்படி பொருள்கொள்ளும் நிலையில் கூறப்படுகின்றது. இவைகளுக்குப் பிறகு என்பது எழுத திருச்சபைகளுக்குச் சொல்லப்பட்ட காரியங்களைக் குறிப்பதாக இருந்தால் (அதி. 2-3), அதிகாரம் 6-ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நியாயத்தீர்ப்பு (அதிகாரங்கள் 4-5-ல் உள்ள நிகழ்வுகள் 6:2-ன் நியாயத்தீர்ப்பிற்கு இட்டுச் செல்லும் நிகழ்வுகளாக இருக்கின்றன) திருச்சபையின் காலத்திற்குப் பிறகே ஆரம்பிக்கிறது என்று ஒருவர் முடிவு செய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது:
- 1:19-ம் இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது: 1. “நீ கண்டவைகள்” 2. “இப்போது இருப்பவைகள்” 3. “இனிமேல் நடப்பவைகள்.” யோவான் கண்ட காரியங்கள் கிறிஸ்துவின் திருக்காட்சி என்று அழைக்கப்படும் 1:11-18-வரையுள்ள காரியங்களைக் குறிக்கும், இப்போது இருப்பவைகள், திருச்சபையைக் குறிக்கும் (1:20; 2-3) இனிமேல் நடப்பவைகள் என்பது வெளி. 3-ம் அதிகாரத்திற்குப் பிறகு நடப்பவைகளைக் குறிக்கும்.
- 25 30 • வெளி. 4:10-ல் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் 24 மூப்பர்களைப் பற்றிப் பேசப்படுகின்றது (20:4-உடன் ஒப்பிடுக). இங்கு மூப்பர்கள் என்பது மகிழமையடைந்த விசுவாசிகளைக் குறிக்கலாம் (கீழே பார்க்கவும்). விசுவாசிகள் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருப்பார்கள் என்றால் திருச்சபை (அந்தத் தருணத்தில்), கிறிஸ்துவின் நியாயத்தீர்ப்பின் ஆசனத்திற்கு முன்பாகத் தொன்றிவிட்டார்கள், அவரோடு சேர்க்கப்பட்டு விட்டார்கள் என்று ஒருவர் முடிவு செய்யக்கூடும் (ஒப்பிடுக. 2 கொரி. 5:10).
- 35 40 • அதிகாரம் 19:1-10-ல் திருச்சபையாகிய இயேசுவின் மனவாட்டியைக் குறித்துப் பேசப்படுகின்றது. இதன் குழமைவு கிறிஸ்து இனங்களையும் அந்திக் கிறிஸ்துவையும் பொய்த் தீர்க்கதறிசியையும் நியாயந்தீர்க்க வரும்போது திருச்சபை ஏற்கனவே கிறிஸ்துவோடு இருப்பதாக குறிப்பால் உணர்த்துகிறது. கர்த்தா தம்முடைய பரிசுத்தவான்களோடு திரும்பி வருவதைக் குறித்து 1 தெச. 3:13 மற்றும் சகரியா 14:5-ல் வாசிக்கவும்.

- வ 2-3: கடவுளின் சிங்காசனத்தைக் குறித்து எசே. 1:26-28-ல் பார்க்க ((எஸ்ரா 10-ல் இதற்கு இணையாக உள்ள பகுதியையும் பார்க்க). இங்கு வானவில் (எசே. 1:28) என்பது கடவுளுடைய திருக்குமாரனுடைய பலியை அடிப்படையாகக் கொண்டு கிடைக்கும் அவருடைய கிருபையைக் குறிப்பதாக இருக்கலாம். வெளி. 10:1-ல் கூறப்படும் வல்லமையுள்ள தூதனோடு தொடர்புள்ள நிலையிலும் வானவில் குறிப்பிடப்படுவதைக் கவனிக்கவும். நோவாவின் காலத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தோடு தொடர்புள்ள நிலையில்தான் ஒருவர் வானவில்லைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் (அதி. 8:20-22). பேழை கிறிஸ்துவைக் குறிக்கும் மாதிரியாக இருக்கலாம்: பேழைக்குள்ளாக

இருந்தவர்கள் காக்கப்பட்டதைப் போல “கிறிஸ்துவுக்குள்” இருப்பவர்கள் காக்கப்படுகிறார்கள் (யோவான் 1:12; 3:16.36; 1யோவான் 5:12).

வ 4.10-11: இருபத்து நான்கு மூப்பர்கள்: அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள கிரேக்க வார்த்தை பாய்ப்பெருசு (பிரெஸ்புட்ரோஸ் = மூப்பார்). அவர்கள் தங்கக் கிரீடம் அணிந்திருந்தார்கள், அதாவது தங்கத்தாலான மலர்வளையம் (பார்க்க 4:4: ἐπει τὸς κεφαλὴς αὐτῶν ῥεφύσους χρυσὸν: அவர்கள் தலையின் மேல் தங்க மணிமுடிகள் இருந்தன). வெற்றிபெறும் விசுவாசிகளுக்கு வெற்றிக் கிரீடம் கொடுக்கப்படுவதைக் குறித்து சில வசனங்கள் பேசுகின்றன: 1கொரி. 9:24-27; 2தீமோ. 4:7-8; யாக. 1:12; 1பேதுரு 5:4. இந்த 24 மூப்பர்களும் பழைய மற்றும் புதிய உடன்படிக்கையின் காலத்தில் மீட்கப்பட்ட அனைத்து விசுவாசிகளையும் குறிக்கும் படமாக இருக்கிறார்கள் என்று பல வியாக்யானிகள் கருதுகிறார்கள்: 24 என்ற எண்ணைப் பற்றி, ஒப்பிடுக 21:10-14: 12 அப்போஸ்தலர்கள் மற்றும் 12 கோத்திரங்களின் 12 பிரதிநிதிகள். ஒப்பிடுக: 1கொரி. 24:1-19 மற்றும் மத். 19:28.

வ. 6ஆ: "...பளிங்குக்கொப்பான கண்ணாடிக்கடலிருந்தது...": இதை நாம் கீழ்க்காணும் பகுதிகளோடு ஒப்பிட வேண்டும்: வெளி. 15:2; யாத். 24:10-11; எசே. 1:22. இதை நாம் வெளி. 22:1-ல் வருகிற வாழ்வு தரும் தண்ணீர் ஓடுகின்ற நதியுடன் ஒப்பிட வேண்டும். இந்தப் பகுதி எசே. 47:1-ஐ நமக்கு நினைவுட்டுகிறது – தேவாலயத்திலிருந்து ஓடிவரும் இந்தத் தண்ணீர் செல்கின்ற இடமெல்லாம் வாழ்வளித்துச் செல்கிறது. வாழ்வதற்கும் தண்ணீரைக் குறித்த அடையாளத்தைக் குறித்து வாசிக்க யோவான் 4:14-15; 7:37-39; வெளி. 22:17.

வ 6ஆ-9: நான்கு உயிர்கள் இங்கு கேளுபின்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பார்க்க. ஆதி. 3:24; எசே. 1:5-24; 10:1-22; ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் அதிதூய இடத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த உடன்படிக்கைப் பெட்டியின் (கிருபாசனம்) மூடியில் இருந்த இரண்டு தங்கத்தால் ஆன கேரூபீன்களோடு இதை ஒப்பிடவேண்டும் (யாத். 25:17-20).

வ. 8: நான்கு உயிர்களிடத்தில் இருந்துதான் முதல் துதி வருகின்றது: அவை மும்மறை¹⁹ பரிசுத்தமுள்ள நித்திய கடவுளை வாழ்த்திப் பாடுகின்றன. கிரேக்க மொழியில் கடவுள் பான்கோகிரேடோர் என்று அழைக்கப்படுகிறார், அதாவது இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய எல்லாம் வல்ல இறைவன் (ஓ ἦστος ὁ δύναμις ὁ ἐρχόμενος; 1:4.8). இறந்த காலம் நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் ஆகியவை எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கரத்தில்தான் இருக்கின்றன. அவர் நித்திய காலமாக எப்போதும் இருக்கிறவர், ஒருபோதும் மாற்றம் அடைகிறவர் அல்ல (1தீமோ. 1:17; யாக. 1:17).

வ 10-11: இரண்டாவதாக 24 மூப்பர்கள் இறைவனைத் துதிக்கிறார்கள்: எல்லாவற்றையும் படைத்துக் காப்பாற்றுகிறவரை அவர்கள் தொழுதுகொள்கிறார்கள். யோவான் 1:3ff; கொலோ. 1:16-17; எபி. 1:1-3, ஆகிய பகுதிகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க. இந்தப் பகுதிகளும் இயேகவே அனைத்தையும் படைத்துப் பராமரிப்பவர் என்று சொல்கின்றன.

ஆ. ஆட்டுக்குட்டியானவரும் முத்தரிக்கப்பட்ட புத்தகமும்: அதிகாரம் 5

(1) ஆட்டுக்குட்டியானவர் மட்டுமே திறக்கக்கூடிய ஏழு முத்திரைகளால் முத்தரிக்கப்பட்ட நால்: வ 1-7

வ. 1: அரியாசனத்தில் வீற்றிருப்பவர் கிறிஸ்து அல்ல பிதாவாகிய கடவுள், ஏனெனில் கிறிஸ்து அரியாசனத்தில் வீற்றிருப்பவரின் வலது கையிலிருக்கிற முத்தரிக்கப்பட்ட புத்தகத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள அவர் சிங்காசனத்தை நெருங்குகிறார் (வ. 8). கேள்வி எழுகின்றது: இது எப்படிப்பட்ட புத்தகம்? அதிகாரம் 6:1-உடன் உள்ள தொடர்பில் இருந்து பார்க்கும்போது,

¹⁹ ஏசாயா 6:3-ல் யாவே பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் சேராபீன்களால் புகழப்படுவதை இத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க.

கடவுளுடைய நியாயத்தீர்ப்பும் இறையரசு முழுமைப் படுத்தப்படும்போது நிகழவிருக்கிற கடவுளின் மீட்பின் செயல்களும் இந்தப் புத்தகத்தில் விவரிக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. அனைத்தையும் சேர்த்து இவ்வாறு குறிப்பிடலாம்: நியாயத்தீர்ப்பின் மூலமாக அனைத்தையும் முடிவுக்குக் கொண்டுவருதல்.

5

வ 2-4: இந்த அண்டத்திலுள்ள எந்த நபராலும் முத்திரையிடப்பட்ட இந்தப் புத்தகத்தைத் திறக்க முடியாது. வான் தூதர்களால் கூட திறக்க முடியாதா? ஒருவேளை இந்த நியாயத் தீர்ப்புக்கு காரணம் மனிதர்களுடைய பாவம் என்பதால் இருக்கலாம். ஆகவே ஒரு மனிதன்தான் இந்தப் புத்தகத்தைத் திறக்க முடியும். ஆனால், அனைத்து மனிதர்களும் ஆதாம் முதல் பாவத்தில் விழுந்து போன காரணத்தினால் (ஆதி. 3:1ff; ரோமர் 3:10.23; 5:12ff; எபே. 2:1-3; சங். 51:7) பாவிகளாக இருக்கிற காரணத்தினால் ஒருவரைத் தவிர வேறு யாரும் இந்தப் புத்தகத்தைத் திறப்பதற்கு தகுதியானவர்கள் அல்ல:

10

வ 5-7: கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்குத் தகுதியானவர்! மாம்சத்தின்படி தாவீதின் சந்ததியில் பிறந்து வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தவர் (வெளி. 5:5; 22:16; ரோமர் 1:3); அதனால்தான் அவர் “இறைமகன்” என்று அழைக்கப்படுகிறார்: வெளி. 1:13; தானி. 7:13; மத. 24:27. மாம்சத்தில் தோன்றி இறைமகனாக இருக்கும் அவர் மட்டுமே மனிதர்களில் ஒருபோதும் பாவம் செய்யாத ஒரே மனிதராக இருக்கிறார் (ஏசாயா 53:9; யோவான் 8:46; 2கொரி. 5:21; எபி. 4:15; 7:26). இதன் காரணமாகத்தான் அவர் நம்முடைய இடத்தில் நம்முடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையில் மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டபோது நம்முடைய பாவங்களுக்கான விலையைச் செலுத்தித் தீர்த்தார் (வ. 9; கொலோ. 1:20; 2:14-15). அவரே மானிட மகனாகவும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அனைத்து மனிதர்களையும் நியாயந்தீர்க்கிறவராக இருப்பார் (யோவான் 5:27).

20

(2) ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மகிமைக்குத் துதி உண்டாவதாக: வ 8-14

- நான்கு உயிர்களும் 24 மூப்பர்களும் அவரைத் துதிக்கிறார்கள்: வ 8-10 இயேசு கிறிஸ்துவின் மீட்பின் செயலைக் குறித்துப் பேசுகின்றன.
- வானதூதர்களின் துதி (வ 11-12): ஆயிரமாயிரமான, அதாவது பத்தாயிரத்தைப் பத்தாயிரத்தினால் பெருக்கும் எண்ணிக்கையை இது குறிக்கிறது. இதற்கு இணையான வசனம் தானி. 7:10-ல் வருவதைக் கவனியுங்கள். தேவதூதர்களும் ஆட்டுக்குட்டியானவரை வணங்குகிறார்கள். இயேசு தம் மைத் தாழ்த்தி இந்த உலகத்தில் மனிதனாக வந்தபோது, அவர் சிறிது காலம் தேவதூதர்களுக்குக் கீழானவராக இருந்தார் (எபி. 2:7ff), ஆனால் அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் பரமேறுதலுக்குப் பிறகு அவர் தேவதூதர்கள் உட்பட அனைத்துப் படைப்புகளுக்கும் மேலானவராக உயர்த்தப்பட்டார், (எபி. 1:5ff). அவருடைய பரிபூரணம் 12-ம் வசனத்தில் உள்ள ஏழு தன்மைகள் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது: 1. வல்லமை 2. செல்வம் 3. ஞானம் 4. பெலம் 5. கனம் 6. மகிமை 7. துதி.
- அனைத்துப் படைப்புகளின் துதி: இங்கு பிதாவாகிய கடவுளும் ஆட்டுக்குட்டியான குமாரனாகிய கடவுளும் அனைத்துப் படைப்புகளினாலும் துதிக்கப்படுகிறார்கள்: சங். 96:11-12; 148:2-13 ; ரோமர் 8:19-22.

35

40

2. பூமியில் மீது ஏற்படப்போகும் மாபெரும் உபத்திரவும்: அதிகாரங்கள் 6-19

கீழ்க்காணும் தலைப்புகள் இந்தப் பகுதியின் வடிவமைப்பைப் புரிந்துகொள்ள நமக்கு உதவி செய்கிறது:

45

வெற்றியின் வல்லமை அம்புடன் வரும் குதிரை வீரன்	6:1-3 முதல் முத்திரை	வெள்ளைக் குதிரை
சமாதானம் எடுக்கப்படுதல்; யுத்தம் அவனுக்குக் கொடுக்கப்படுகிறது பெரிய பட்டயம்	6:4 இரண்டாவது முத்திரை	சிவப்பான குதிரை
உணவற்ற நிலை பஞ்சம்	6:5-6 மூன்றாவது முத்திரை	கருப்புக் குதிரை
பட்டயம், பஞ்சம், கொள்ளை நோய் $\frac{1}{4}$ பங்கு மனிதர்கள் மரணமடைதல்	6:8 நான்காவது முத்திரை	மங்கின நிறமுள்ள குதிரை
பலிபீடத்தின் கீழ் உள்ள இரத்த சாட்சிகளின் ஆத்துமாக்கள்	6:9-11 ஐந்தாவது முத்திரை	பலிபீடத்தின் கீழ் இருந்து நியாயத்தீர்ப்பைக் கோரும் ஆத்துமாக்கள்
பூமியதிர்ச்சிகளும் அண்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களும்	6:12-17 ஆறாவது முத்திரை	பூமியதிர்ச்சிகள் மனிதர்கள் அசைக்கப்படுகிறார்கள்
12 கோத்திரங்களைச் சேர்ந்த 144000 பேர் முத்திரையைப் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள்	7:1-8 முதல் இடைச் செருகல்	இஸ்ரவே- ண 12 கோத்திரங்களில் இருந்து வரும் 144000 பேர்
அனைத்து இனங்களிலுமிருந்து கடவுளின் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகக் கூட்டப்பட்டிருக்கும் பெருந்திரள் கூட்டம்	7:9-17 முதல் இடைச் செருகல்	இருவராலும் எண்ண முடியாத பெருந்திரள் கூட்டம்
பரலோகத்தில் ஏற்படும் $\frac{1}{2}$ மணிநேர அமைதி 7 தூதர்கள் 7 எக்காளங்கள்	8:1-6 ஏழாவது முத்திரை	அமைதி: தூப பீடமும் எக்காளங்களுடன் தூதர்களும்
பூமியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு எரிந்துபோதல், தாவரங்கள் பாதிக்கப்படுதல்	8:7 முதலாவது எக்காளம்	இரத்தம் கலந்த கல்மலையும் நெருப்பும் பூமியின் மூன்றில் ஒரு பங்கு எரிந்துபோதல்
கடலில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இரத்தமாக மாறுதல் மூன்றில் ஒரு பங்கு உயிரினங்களும் கப்பல்களும் பாதிக்கப்படுதல்	8:8-9 இரண்டாவது எக்காளம்	எரியும் ஒரு மலை கடலில் தள்ளப்படுதல்: மூன்றில் ஒரு பங்கு கடல் பாதிக்கப்படுதல்
ஆறுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு கசப்பாக மாறுவதால் பலர் மரணமடைதல்	8:10-11 மூன்றாவது எக்காளம்	எட்டி என்ற மாபெரும் நட்சத்திரம் ஆறுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கை நஞ்சாக்குதல்
மூன்றில் ஒரு பங்கு வெளிச்சம் குறைதல்	8:12 நான்காவது எக்காளம்	குரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இருளாக மாறுதல்
பாதாளத்திலிருந்து வந்த வெட்டுக்கிளிகள் மனிதர்களை 5 மாதங்கள் கொடுமைப்படுத்துதல்	9:1-12 ஐந்தாவது எக்காளம்	வானத்தில் இருந்து வரும் விண்தூதர்கள் பாதாளத்தைத் திறத்தல்
20 கோரி குதிரை வீரர்களால் மனிதரில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அழிதல்	9:13-21 ஆறாவது எக்காளம்	ஜப்பிராத்து நதியருகில் இருந்த நான்கு தூதர்கள் அவிழித்துவிடப்படுதல்
சிறிய சுருளோடு தூதனும் 7 இடி முழக்கங்களும்	10:1-11 இரண்டாம் இடைச் செருகல்	சிறிய சுருளோடுள் தூதன் கடலின் மீதும் நிலத்தின் மீதும் நிற்றல்
1260 நாட்கள் வரை தீர்க்கதறிசனம் உரைக்கும் 2 சாட்சிகள்	11:1-14 இரண்டாம் இடைச் செருகல்	இரண்டு சாட்சிகளும் மிருகமும்
விண்ணுலகு: அராச கிறிஸ்துவுக்குக் கொடுக்கப்படுதல்பூவுலகு: பூமியதிர்ச்சிகளும் கல்மலையும்	11:15-19 ஏழாவது எக்காளம்	கிறிஸ்து ஆளுகிறார்
பெண், குழந்தை, சிகப்பு வலுசர்ப்பம், மிகாவேல் தூதன்	12:1-17 மூன்றாம் இடைச் செருகல்	பெண், குழந்தை, சிகப்பு வலுசர்ப்பம், மிகாவேல் தூதன்
மிருகம், கள்ளத்தீர்க்கதறிசி, அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலம்	12:1813:18 மூன்றாம் இடைச் செரு கல்	அந்திக்கிறிஸ்து (13:1) கள்ளத் தீர்க்கதறிசி (13:11)
ஆட்டுக்குட்டியானவரும் 144000	14:1-20 மூன்றாம்	ஆட்டுக்குட்டியானவரும் 144000

பேரும்; தூதர்களும், தானியமும் திராட்சை ரசமும் அறுவடை நியாயத்தீர்ப்பு முடிவுறுதல்: 7 தூதர்கள் 7 கலசங்கள்	இடைச்செருகல் 15:1-16:21 எழு கலசங்கள்	பேரும் 3 தூதர்களும் தானிய அறுவடையும் 15:1-8 தேவாலயத்தில் 7 தூதர்கள் 16:1-20 7 கலசங்கள் ஊற்றப்படுதல்
---	--	--

கீழ்க்காணும் வடிவமைப்பை நீங்கள் காணலாம்:

5 4 முத்திரைகள் (4 குதிரைகள்) 2 முத்திரைகள் முதல் இடைச்செருகல் 1 முத்திரை

4 எக்காளங்கள் (இயற்கைப் பேரழிவு) 2 எக்காளங்கள். 2-வது இடைச்செருகல் 1 எக்காளம்

அதைத் தொடர்ந்து: 3-வது இடைச்செருகல் 7 கலசம்

10

அதிகாரங்கள் 17-18 (பாபிலோனின் வீழ்ச்சி) அதிகாரம் 19 (கிறிஸ்துவின் வருகை) இவற்றை நாம் கால வரிசையின்படி 16:12-21-ல் வைக்கப்பட வேண்டும் (அர்மகெதோன் மற்றும் பாபிலோனுடைய வீழ்ச்சி).

15

கீழ்க்காணும் கேள்விகள் வியாக்யானிகளால் கடுமையாக விவாதிக்கப்படுகிறது: ஏழு முத்திரைகள், ஏழு எக்காளங்கள் மற்றும் ஏழு கலசங்கள் ஆகியவை காலக்கிரமத்தின்படி ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நடைபெறும் நியாயத்தீர்ப்பின் நிகழ்ச்சிகளைக் குறிக்கின்றனவா அல்லது ஒரே நியாயத்தீர்ப்பின் பல்வேறு அம்சங்களைக் குறிக்கின்றனவா? இதற்கு:

20

முதல் நிலை: 7 முத்திரைகள் 7 எக்காளங்கள் 7 கலசங்கள்

2-வது நிலை: 1 வது முத்திரை 2 வது முத்திரை 3 வது முத்திரை ...
1 வது எக்காளம் 2 வது எக்காளம் 3 வது எக்காளம்
1 வது கலசம் 2 வது கலசம் 3 வது கலசம்....(ஒவ்வொன்றும் இணையாக)

25

முத்திரைகளும், எக்காளங்களும், கலசங்களும் வரிசையாக நடைபெறும் நியாயத்தீர்ப்பைப் பற்றிப் பேசுகின்றன என்பதற்குரிய வாதங்கள்:

30

1. 8:1-ல் 7-வது முத்திரை 7-வது எக்காளத்திற்கு வழிநடத்துகிறது அல்லது உள்ளடக்கியுள்ளது என்று சொல்லப்படுகிறது. இதனால் முதல் எக்காளம் அதேவேளையில் முதல் முத்திரையாக இருக்க முடியாது என்று ஒருவர் புரிந்துகொள்ள முடியும். அதாவது எக்காள நியாயத்தீர்ப்பு, முத்திரை நியாயத்தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து வருகிறது; அவை இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெற முடியாது.

35

2. 6:12-17: ஆறாவது முத்திரையில் பூமியதிர்ச்சி உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது. 9:13ff: ஆனால் ஆறாவது எக்காளத்திலோ போர் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆறாவது முத்திரையும் ஆறாவது எக்காளமும் ஒன்றாக இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

40

3. 15:1 கலசங்கள் எக்காளங்களுக்கு இணையானவை அல்ல என்று சொல்வதைப் போல இருக்கின்றது. மாறாக, 8:1 சொல்வதின்படி கால வரிசையின்படி எக்காளங்கள் முத்திரைகளைத் தொடர்ந்து வருவதாகத் தெரிகிறது.

ஆயினும் அதேவேளையில் இந்த நியாயத்தீர்ப்புகள் அனைத்தும் ஒரே தருணத்தில் நடைபெறுவதுபோல சில காரியங்கள் தென்படுகின்றன:

45

1. ஆறாவது எக்காளமும் (9:13ff) ஆறாவது கலசமும் (16:12ff) ஒன்றாக இருக்கின்றன.
2. ஏழாவது எக்காளமும் (11:15ff) ஏழாவது கலசமும் (16:17-21) ஒன்றாக இருக்கின்றன.

3. ஏழாவது எக்காளம்: அரச ஆண்டவருக்குக் கொடுக்கப்படுகிறது. இது இறுதி முடிவைக் காண்பிக்கிறது, இதற்குப் பிறகு எந்த நியாயத்தீர்ப்பையும் எதிர்பார்க்க முடியாது.

இது சில வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன என்பதை மாற்றுவதில்லை:

- 5 1. முதல் எக்காளம் (8:7) முதல் கலசத்திலிருந்து (16:2) மாறுபடுகிறது.
2. இரண்டாவது எக்காளம் (8:8-9) இரண்டாவது கலசத்தைப் போல் இருக்கிறது (16:3), ஆனால் பூமியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டுமே அழியும் என்று 8:8-ம் வசனம் கூறுகிறது. 16:3-ல் இது திரும்பச் சொல்லப்படுவதில்லை.
3. இதே காரியம் நாம் மூன்றாவது எக்காளத்திற்கும் (8:10-11) மூன்றாவது கலசத்திற்கும் (16:4-7) பொருந்தி வருவதை நாம் காணலாம்.
4. நான்காவது எக்காளம் (8:12-13) நட்சத்திரங்கள் இருளடைவதைப் பற்றிப் பேசுகிறது, ஆனால் நான்காவது கலசம் (16:8-9) பூமியின் குடிகள் சூரியனால் வாதிக்கப்படுவதைப் பற்றி பேசுகிறது.
5. ஐந்தாவது எக்காளம் (9:1ff) அவிசுவாசியான மனிதர்களைத் துன்புறுத்த சாத்தானிய சக்திகளுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்படுவதைக் குறித்துப் பேசுகிறது, ஆனால் ஐந்தாவது கலசம் மிருகத்தின் அரசைத் துன்புறுத்துவதைக் குறித்துப் பேசுகிறது.

மீண்டும் தொடங்குதல்: சில எக்காள நியாயத்தீர்ப்புகளுக்கும் அவற்றிற்கு இணையான கலச நியாயத்தீர்ப்புகளுக்கும் இடையில் ஒற்றுமைகள் காணப்படுகின்றன, ஆனால் அவை அனைத்தும் ஒரே மாதிரியாக காணப்படுவதில்லை (குறிப்பாக முதலாவது எக்காளத்திற்கும் முதலாவது கலசத்திற்கும் இடையில் பெரிய வித்தியாசம் காணப்படுகிறது). ஆகவே நாம் கீழ்க் கண்டவாறு முடிவெடுக்கும்படி வழிநடத்தப்படுகிறோம்:

1. முத்திரை நியாயத்தீர்ப்புகளும் எக்காள நியாயத்தீர்ப்புகளும் இணையாக நடைபெறாமல் (ஒரே காலத்தில்) கால வரிசையின் படி ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நடைபெறுகின்றன.
2. முத்திரை நியாயத்தீர்ப்புகள், எக்காள நியாயத்தீர்ப்புகள் மற்றும் கலச நியாயத்தீர்ப்புகள் ஆகியவை அவற்றின் கடுமையில் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைப்பையாக இருக்கின்றன. அதாவது முத்திரை நியாயத்தீர்ப்புகளைவிட எக்காள நியாயத்தீர்ப்புகள் கடுமையானவைகள், எக்காள நியாயத்தீர்ப்புகளைவிட கலச நியாயத்தீர்ப்புகள் கடுமையானவைகள்.
- 30 3. இந்தக் காரியத்தைக் குறித்து நாம் இறுதியாக குறிப்பிட விரும்புவது இதுதான்: 6-19 வரையுள்ள அதிகாரங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகளின் கால வரிசையை நிர்ணயிப்பதில் 11:14 நமக்கு ஒரு சாவியைப் போல உதவக்கூடும்: முதலாம் “ஆபத்து” 5-ம் எக்காள நியாயத்தீர்ப்பைக் குறிக்கிறது (வெளி. 9:12); இரண்டாவது “ஆபத்து” (வெளி. 11:14-ன் படி) 3 ½ ஆண்டுகாலம் நிலைத்திருக்கும் இரண்டு சாட்சிகளுடைய ஊழியத்தின் முடிவுடன் பொருந்தி வருகிறது. இந்த இரண்டு சாட்சிகளுடைய ஊழிய காலம் தானியேலுடைய 70-வது வாரத்தின் முதல் பாதியில் நடைபெறுகிறது என்பது வெளிப்படையாகத் தெரிகிறது (cf.தாளி.9:24-27²⁰). ஏழாவது எக்காளத்தின்படி (cf. Rev 11:15-19) தானியேலுடைய 70-வது வாரத்தின் இரண்டாம் பகுதி அந்தக் காலத்தில் அறிமுகம் செய்யப்படும். இந்த விளக்கத்தை வெளி. 12:12-ல் சொல்லப்பட்டுள்ள மூன்றாவது “ஆபத்தைக்” குறித்த உண்மை ஆதரிப்பதாக உள்ளது, அதாவது அந்த ஆபத்தில் சாத்தான் இறுதியாக பரலோகத்திலிருந்து பூமிக்குத் தள்ளப்படுகிறான். “ஆபத்து” என்ற இந்தச் சொல்லாடல் (கிரேக்கத்தில்: οὐαί [ouai]) வெளி. 12:12-க்குப் பிறகு மீண்டும் இடம் பெறுவதில்லை, ஆயினும் விதிவிலக்காக வெளி. 18:10, 16, 19 ஆகிய வசனங்களில் பாபிலோனைக் குறித்துப் பேசும் போது இடம் பெறுகிறது, அதுவும் இரண்டு முறையாகவே வருகிறது (“ஆபத்து, ஆபத்து”). தானியேலுடைய 70-வது வாரத்தின் இரண்டாவது பகுதியின் ஆரம்பத்திலிருந்தே கடவுளுடைய விசுவாசிகளை அவருக்கு முன்பாகக் குற்றப்படுத்த முடியா நிலை சாத்தானுக்கு உண்டாகும் (வெளி. 12:14.17; 13:5-7). சாத்தான் தான் செயல்படுவதற்குக் கொஞ்ச காலம் மட்டுமே இருக்கிறது என்று அறிந்து மிகுந்த கோபத்துடன் செயல்படுகின்றான் என்று இந்தப் பகுதி சொல்கிறது. வெளி. 12:14-ல் இந்தக் கால அளவு துல்லியமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது: ஒரு காலமும், காலங்களும், அரைக் காலமும் ஆகும், அதாவது இன்னும் 3 ½ வருடங்கள். ஆகவே 12-

²⁰ இன்னும் அதிக விவரங்களுக்கு தானியேல் தீர்க்கத்திரிசனப் புத்தகத்திற்கான எமது விளக்கவுரையைப் பாருங்கள்.

19 வரையுள்ள அதிகாரங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகள் தானியேலுடைய 70-வது வாரத்தின் இரண்டாவது பாதியில் நடைபெறுகின்றன என்று நாம் முடிவு செய்கிறோம். அதாவது இறுதிக் காலத்தில் அந்திக் கிறிஸ்து இஸ்ரவேலோடு செய்துகொள்ளும் உடன்படிக்கையை முறித்துக்கொண்ட பிறகும், இஸ்ரவேல் மீதும் (அந்தக் காலத்தில் இருக்கும்) கிறிஸ்தவர்கள் மீதும் 5 இறுதியான உபத்திரவம் ஆரம்பிக்கும்போதும் உள்ள காலத்தை இது குறிக்கிறது (வெளி. 12:14.17; 13:5-7).

அ. முதல் ஆறு முத்திரைகள்: அதிகாரம் 6

வெளிப்படுத்தல் 6-க்கும் மத்தேயு 24-க்கும் இடையில் இருக்கும் ஒற்றுமைகளைக் கவனியுங்கள்:

மத். 24:5:	வஞ்சனை	1 வது முத்திரை: வெளி. 6:1-2
மத். 24:6-7:	போர்	2 வது முத்திரை: வெளி. 6:3-4
மத். 24:7:	பஞ்சம்	3 வது முத்திரை: வெளி. 6:5-6
மத். 24:7-8:	போரும் பேரழிவுகளும்	4 வது முத்திரை: வெளி. 6:7-8
மத். 24:9-10.16-22:	விசவாசிகள் இரத்தசாட்சி மரணம்	5 வது முத்திரை: வெளி. 6:9-11
மத். 24:29-35:	அண்டத்தில் ஏற்படும் பேரழிவுகள்	6 வது முத்திரை: வெளி. 6:12-17

15 (1) முதல் முத்திரையை உடைத்தல்: அதிகாரம் 6:1-2

பழைய ஏற்பாட்டில் வேறுபட்ட நிறமுள்ள குதிரைகள் குறித்த அடையாள மொழியைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள சகரியா 1:8ff மற்றும் 6:1-8 ஆகிய வசனங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். வெள்ளைக் குதிரையில் இருக்கும் வீரன் யார்? இதற்குப் பலவேறு விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன:

- 20 1. வெற்றியடைந்த ரோம அரசைக் குறிப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. ரோமப் படைகள் வெற்றி பெற்று நகரத்திற்குள் வரும்போது ரோமத் தளபதிகள் வெள்ளைக் குதிரையில் வருவது வழக்கம்.
2. இது நற்செய்தியின் பரவுதலைக் குறிக்கிறது (மத. 24:14; மாற்கு 13:10).²¹
3. வெளி. 19:11-ல் உள்ள ஒப்புமையின்படி, வெள்ளைக் குதிரைவீரன் கிறிஸ்துவைக் குறிக்கிறது.
- 25 4. இது அந்திக் கிறிஸ்துவைக் குறித்துப் பேசுகிறது. கிறிஸ்துவின் எதிரியாகிய அவனும் மனிதர்களை ஏமாற்றும்படி வெள்ளைக் குதிரையில் வலம் வருகிறான் (மத. 7:15; யோவான் 8:44; 2கொரி. 11:13-14; 2தெச. 2:4.9-12; வெளி. 2:13; 13:1ff).²²

30 நாங்கள் நான்காவது விளக்கத்தை ஆதரிக்கிறோம், வெள்ளைக் குதிரையின் மீது அமர்ந்திருக்கும் வீரன் மனிதர்களை ஏமாற்றும்படி கிறிஸ்துவைப் போல நடிக்கிறான் (மத. 24). இந்தக் குதிரை வீரன் கிறிஸ்துவல்ல என்பது வெளிப்படையாகத் தெரிகிறது, காரணம் அவன் ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கட்டளையின் பேரில்தான் தோன்றுகிறான். கிறிஸ்து தம்மையே அழைத்துக்கொள்வது என்று நாம் சிற்றிக்க முடியாது. மேலும் குழமைவைப் பார்க்கும்போது, நான்கு குதிரை வீரர்களும் (வெள்ளைக் குதிரை வீரன் உட்பட) அழிவைத்தான் கொண்டுவருகிறார்கள். (முதல் நான்கு எக்காள நியாயத்தீர்ப்புகளுடன் இதை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்).

35 (2) இரண்டாம் முத்திரையை உடைத்தல்: அதிகாரம் 6:3-4

சிகப்பு நிறமான குதிரை யுத்தத்தைக் குறிக்கிறது: சகரியா 6:1-8. சிகப்பு இரத்தத்தின் நிறமாகும் (இரத்தத்தையும் நியாயத்தீர்ப்பையும் குறித்துப் பார்க்க: வெளி. 14:18-20). சாத்தான் 40 ஆரம்பமுதலே கொலைபாதகனாயிருக்கிறான் (யோவான் 8:44), அதனால்தான் அவன் சிகப்பு வலுசர்ப்பமாக வெளிப்படுத்தலில் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறான் (வெளி. 12:3-4.7-9). சாத்தான்தான்

²¹ So for instance Louis Bonnet, op cit., 379.

²² So for instance Mathias Rissi, *Alpha und Omega: Eine Deutung der Johannesoffenbarung* (Basel: Friedrich Reinhardt Verlag, 1966), 74-75; Merrill F. Unger, op. cit., 203; John F. Walvoord, op. cit., 947.

மிருகத்திற்கும், அந்திக் கிறிஸ்துவக்கும் தன்னுடைய வல்லமையைக் கொடுக்கிறான் (2தெச. 2:9; வெளி. 13:2-4).

(3) மூன்றாவது முத்திரையை உடைத்தல்: அதிகாரம் 6:5-6

கருப்புக் குதிரை பஞ்சத்தைக் குறிக்கிறது, அடிப்படை உணவு தானியத்திற்கு உண்டாகும் பஞ்சத்தைக் குறிக்கிறது (பு. 5:10). சமீப காலத்தில் உயர்நிலையில் இருக்கும் அரசியல்வாதிகளும், ஜக்கிய நாடுகள் சபையின் நிறுவனங்களும் உலகளாவிய நிலையில் ஏற்பட்டிருக்கும் உணவு மற்றும் தன்னீர் பஞ்சத்தைக் குறித்து அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார்கள். இந்தத் தீர்க்கதரிசனம் இன்று நிறைவேறிக்கொண்டிருக்கிறது. “இரு பணத்துக்கு ஒருபடி கோதுமையென்றும், ஒரு பணத்துக்கு மூன்றுபடி வாற்கோதுமையென்றும்”: அந்தக் காலத்தில் ஒரு பணம் என்பது ஒருநாள் கூ-யாக இருந்தது (மத. 20:2): “... என்னெண்ணையும் திராட்சரசத்தையும் சேதப்படுத்தாதே!”: என்னையும் திராட்சைரசமும் செழிப்பைக் குறிக்கும்படி வேதாகமத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது – இவை பாதிக்கப்படுவது என்பது ஆபத்தான நிலையைக் குறிக்கிறது. அடிப்படை உணவுதானிய விநியோகம் குறைவடைந்த காரணத்தினாலும், பண வீக்கம் அதிகரித்த காரணத்தினாலும் மக்கள் பகட்டுக்குரிய காரியங்களை வாங்கும்படி தங்கள் பணத்தைச் செலவு செய்யாமல் உணவு தானியத்தை வாங்குவதற்காக அவற்றைச் சேர்த்து வைக்கிறார்கள்.²³

(4) நான்காவது முத்திரையை உடைத்தல்: அதிகாரம் 6:7-8

மங்கிய நிறமுள்ள குதிரை: இதைத் தொடர்ந்து வரும் 4 நியாயத்தீர்ப்புகளில் கால்பகுதி மனித இனம் அழிந்துபோகும்: பட்டயம், பசி, மரணம் (கொள்ளளநோய்) மற்றும் காட்டு மிருகங்கள் (எசே. 14:21). இந்த இடத்தில் உலக மக்களில் கால்பங்கு என்று சொல்லப்படுகிறது, 9:18-ல் மூன்றில் ஒரு பங்கு என்ற சொல்லப்படுகிறது. இவையிரண்டையும் சேர்த்தால் மக்கள் தொகையில் பாதிக்கு மேலானது அழிந்துவிடும்.

(5) ஐந்தாவது முத்திரை உடைக்கப்படுதல்: அதிகாரம் 6:9-11

பலிபீடம் என்று சொல்லப்படும்போது பரலோக கூடாரத்திலுள்ள பலிபீடத்தைக் குறித்து ஒருவர் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது, அவதாவது, இதற்கு உள்ளான பொருள் இருக்கிறது (பரலோக கூடாரம், தேவாலயம் மற்றும் பலிபீடம் ஆகியவற்றிற்கு பார்க்கவும் 8:2ff; 11:19; 15:5-8). வேதாகம மொழிநடையில் இரத்தசாட்சிகளாக மரணமடைவது என்பது ஆண்டவருக்குச் செலுத்தப்படும் பலியாகும் (மத. 16:25; ரோமர் 12:1; 2தீமோ. 4:6-8), ஆகவே இரத்த சாட்சிகள் பலிபீடத்திற்குக் கீழாக இருப்பதாக யோவான் காண்கிறார்.

அனால் யார் இந்த ஆத்துமாக்கள்? சில வியாக்கியானிகள் மகா உபத்திரவ காலத்தில் இரத்தசாட்சிகளாக மரித்தவர்கள் என்றும் சில வியாக்யானிகள் எல்லாக் காலத்திலும் இரத்தசாட்சிகளாக மரித்தவர்கள் என்றும் கருதுகிறார்கள். இரண்டுமே சாத்தியமாகத்தான் தோன்றுகிறது. வெளி. 7:9.14-15 (அவர்கள் மாபெரும் உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள்) இவர்கள் மகா உபத்திரவ காலத்தில் மரணமடைந்த இரத்தசாட்சிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுவதாகத் தெரிகிறது.

வ. 10: அவர்கள் தங்கள் இரத்தத்திற்குப் பழிதீர்க்கும்படி ஆண்டவரிடத்தில் விண்ணப்பிக்கிறார்கள் (பழிதீர்ப்பதைக் குறித்துப் பேசும் சங்கீதப்பகுதிலோடு இதை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்: சங். 94:3; 137:7-9). நாம் உயிரோடிருக்கும்வரை நம்முடைய எதிரிகள் மனமாற்றம் அடைய வேண்டும் என்றுதான் விண்ணப்பிக்கும்படி நாம் கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிறோம் (மத. 5:38-48; ரோமர் 12:17-21 மற்றும் இயேசுவின் உதாரணம்: லூக். 23:34) நாம் தீமைக்கு தீமையினால் பதிலளிக்கக்கூடாது.

²³ Compare with John H. Alexander, op. cit., 167.

மரணத்திற்குப் பிறகு ஆண்டவருடைய வருகையில் பழிவாங்குதல் நடைபெறும்: உதாரணமாக எபி. 9:27; ஏசாயா 26:21; 2தெச.1:6-10.

5 வ. 11: "... வெள்ளை அங்கிகள்": வெள்ளை நிறம் இயேசு கிறிஸ்துவினால் நீதிமான்களாகப்பட்டவர்களின் நீதியைக் குறித்துப் பேசுகிறது: வெளி. 3:5; 4:4; 6:11; 7:13-14; 12:11; 19:14 மற்றும் சகரியா 3:3-5.

(6) ஆறாவது முத்திரையை உடைத்தல்: அதிகாரம் 6:12-17

10 சிலர் இந்தப் பேரழிவுகளை எழுத்தின்படி விளக்கப்படுத்தும் போது வேறு சிலர் இவற்றை நாம் அடையாள மொழியாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள், அதாவது அந்திக் கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் கீழ் உள்ள அரசியல் குழப்ப நிலையைப் பற்றி இவை பேசுவதாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள். எழுத்தின்படி இந்தப் பகுதிக்கு விளக்கமளிப்பவர்கள், அண்டத்தில் ஏற்படும் இந்தப் பேரழிவுகள் இந்த உலகம் ஒரு முடிவுக்கு வருவதைக் காண்பிப்பதாகக் கருதுகிறார்கள். ஆனால் தொடர்ந்து வரும் அதிகாரங்கள் தொடர்ச்சியான நியாயத்தீர்ப்பைக் குறித்துப் பேசுகின்றன.

15 வ. 12அ: பூமியதிர்ச்சிகள்: ஏசாயா 13:13 ; மத். 24:7.

வ. 12ஆ: சூரியன் இருளடைதல்: யாத். 10:22; ஏசாயா 13:10; மத். 24:29-30; 27:45.51.

20 வ. 12இ: சந்திரன் இரத்தமாக மாறுதல்: யோவேல் 2:30; மத். 24:29.

வ. 13: நட்சத்திரங்கள் வானத்தில் இருந்து விழுதல்: வெளி. 8:12. இது எரிகற்களைப் பற்றிப் பேசுகிறதா?

25 வ. 14அ: வானம் ஒரு சுருளைப் போல சுருட்டப்பட்டது (एसाया 34:4-ல் உள்ள படத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க): இது ஒன்றில் உலக முடிவின் முன்றுசியாக இருக்க வேண்டும் அல்லது எதிர்காலத்தில் நடப்பதை எதிர்பார்க்கும் ஒரு எளிமையான எதிர்பார்ப்பாக இருக்க வேண்டும் (एसाया 11:15-17-ல் துதி எதிர்பார்க்கப்படுவதைப் போல). உலகத்தின் முடிவு (வெளி. 20:11) ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குப் பிறகுதான் வரவேண்டியது (வெளி. 20:1-10). ஒப்பிடுக: 2பேதுரு 3:10-12; ஏசாயா 24:19-20.

வ. 14ஆ: மலைகளும் தீவுகளும் அவற்றின் இடத்தி- ருந்து அகற்றப்பட்டன (சங். 97:5; ஏசாயா 24:19).

35 வ 15-17: மனிதர்கள் குகைகளிலும் பாறை இடுக்குகளிலும் மறைந்துகொண்டார்கள்: இதை ஏசாயா 2:10 மற்றும் ஓசியா 10:8 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள படத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். "ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கோபம்" என்ற சொற்றொடர்: இது உண்மையில் ஒரு முரண்பாடாகத் தாழ்மைக்கும் அடையாளமானது. வெளி. 5:5-6 இங்கு மறைமுகமாகக் குறிப்பிடப்படுவதை நாம் இவ்வாறு விளக்கலாம்: கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டியானவராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் கர்ச்சிக்கும் சிங்கமாக அவரை நியாயத்தீர்ப்பில் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் (அவர் யூதா கோத்திரத்துச் சிங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறார்)!

ஆ. முதல் இடைச் செருகல்: அதிகாரம் 7

(1). கடவுளின் முத்திரையுடன் உள்ள 144000 பேர்: வ 1-8

வெளி. 14:1-5-ஐ 144000 என்ற எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடவும்.

கொள்ள நோய்கள் நிறுத்திவைக்கப்படுதல்: வ. 1-3

வ. 1: "4 காற்றுகள்": நான்கு என்பது உலகளாவிய தன்மையையும் காற்றுகள் என்பது வரவிருக்கிற நியாயத்தீர்ப்புகளையும் குறிக்கிறது.

5 வ. 2-3: மகா உபத்திரவத்தின் ஊடாக சிலர் பாதுகாக்கப்படுவார்கள். முத்திரையைக் குறித்து எசே. 9:3-4-ஐப் பார்க்கவும். இது வெளிப்படையான முத்திரையைக் குறிப்பதாக இருக்கலாம் அல்லது எபே. 1:13 மற்றும் 4:30 ஆகிய புதிய ஏற்பாட்டுப் பகுதியில் பேசப்படுகின்ற கடவுளின் பரிசுத்த ஆவியின் "ஓரே" முத்திரையையும் குறிப்பதாக இருக்கலாம்.

யார் இந்த 144,000?

10 இந்தக் கேள்வியைக் குறித்து வியாக்யானிகள் நடுவில் மிகவும் வேறுபட்ட கருத்துக்கள் காண்படுகின்றன: பல வியாக்கியானிகளின் கருத்துப்படி இஸ்ரவே-ன் 12 கோத்திரத்தி- ருந்து வரும் இந்த 144,000 என்பது இறுதிக் காலத்தில் இருக்கும் திருச்சபையைக் குறிக்கிறது என்று கருதுகிறார்கள்.²⁴

15 இந்த ஆன்மீகப் பொருள்கோளுக்கு எதிராக கீழ்க்காணும் வாதங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன:

• வசனங்கள் 1-8-வரை பேசப்பட்டிருக்கும் இந்த 144,000 பேர் கிறிஸ்துவின் திருச்சபையைக் குறிப்பார்களானால், 9-ம் வசனத்தி- ருந்து பேசப்படும் மக்களை (இவர்கள் மகா உபத்திரவத்தி- ருந்து வந்தவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது) எவ்வாறு நாம் அடையாளம் காண்பது? இந்த அதிகாரத்தில் அந்த இரண்டு குழுக்களும் தனித்தனியாகப் பிரித்துக் காண்பிக்கப்படுகிறது.

• இயேசு கிறிஸ்துவின் திருச்சபையையும் ஒரு இனமாகிய இஸ்ரவேல் மக்களையும் பவுல் வேறுபடுத்திப் பேசுகிறார்: ரோமர். 11:25-27; 1கொரி. 10:32 மற்றும் கலா. 6:16. இஸ்ரவேல் மக்களுடைய 12 கோத்திரத்தாரும் புதிய ஏற்பாட்டுத் திருச்சபையும் ஒன்று என்று எந்த இடத்திலும் நாம் வேதாகமத்தில் வாசிப்பதில்லை. அல்லது ஒன்று மற்றொன்றின் இடத்தை எடுத்துவிட்டது என்றும் நாம் வாசிப்பதில்லை.

30 144,000 உபத்திரவ காலத்தில் இருக்கும் திருச்சபையைக் குறிக்காது என்றால், அது முற்றிலும் வேறு குழுவாக இருக்குமானால், மகா உபத்திரவ காலத்திற்கு முன்பாக திருச்சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுவிட்டது என்றால் கீழ்க்காணும் கேள்விகள் எழுகின்றன:

இரகசிய வருகைக்குப் பிறகும் மீட்கப்படும் மக்கள் இருப்பார்களா? உபத்திரவத்திற்கு முந்தைய வருகையை நம்புகிறவர்கள்²⁵ இதற்கு ஆம் என்று பதிலளித்து கீழ்க்காணும் வாதங்களை ஆதரவாக முன்வைப்பார்கள்:

• பழைய ஏற்பாட்டில் வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்கள், கிறிஸ்துவை எதிர்பார்த்து நம்பி, இன்று நாம் (புதிய உடன்படிக்கையின் கீழ்) மீட்கப்படுவது போலவே மீட்கப்படுகிறார்கள்.

40 • இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தபோது பரிசுத்த ஆவியானவர் (விசுவாசிகளுக்குக்) கொடுக்கப்படவில்லை யோவான் 7:37-39, ஆனாலும் அப்பொழுதே சிலர் மீட்கப்பட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள், உதாரணமாக சிலுவையில் மீட்கப்பட்ட கள்வனைக் குறிப்பிடலாம். இரகசிய வருகைக்குப் பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவர் மனிதர்களுடைய இருதயங்களில் பெந்தக்கொள்கேதே நாளுக்கு முதல் வேலை செய்தது போல கிரியை செய்ய முடியும். கீழ்க்காணும் வேதப்பகுதிகள் திருச்சபையின் காலத்தை மகா உபத்திரவ காலத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி பிரித்தறிவது இன்றியமையாதது என்று எடுத்துக்கூறுகின்றன:

²⁴ So Gerhard Gläser, 'Offenbarung' in *Kommentar zur Bibel*, ed. Donald Guthrie, J. Alec Motyer (translated from English *The New Bible Commentary Revised*, ed. D. Guthrie et al., Leicester: Inter-Varsity Press, 1970), 1st paperback-edition (Wuppertal: R. Brockhaus-Verlag, 1987), 3: p. 599

²⁵ = மகா உபத்திரவத்திற்கு முன்பாக இரகசிய வருகை நிகழும் என்று நம்புகிறவர்கள்.

1. வெளி. 11:3ff: அந்தக் காலத்தில் இரண்டு சாட்சிகள் தீர்க்கதறிசனம் உரைப்பார்கள், அவர்களுடைய செயல்கள் (வானத்திலிருந்து நெருப்பைக் கொண்டு வருதல், மழையை நிறுத்தி வைப்பது, தண்ணீரை இரத்தமாக மாற்றுவது) பழைய ஏற்பாட்டுத் 5 தீர்க்கதறிசிகளுடைய செயல்களை நமக்கு நினைவுபடுத்துகின்றன (மோசே - யாத். 7:20-21 மற்றும் எ- யா - 1இராஜா.17:1ff மற்றும் 2இராஜா. 1:9-13).
2. வெளி. 14:6-7: நடுவானில் நின்று கடவுளின் தூதன் ஒருவன் ஒரு நித்திய நற்செய்தியை 10 அறிவிக்கிறான். இந்தக் காலத்தில் நற்செய்தியை அறிவிப்பது விசவாசிகளுடைய பொறுப்பாகத்தான் இருக்கிறது, தேவதூதர்கள் இப்போது அதைச் செய்வதில்லை.

இந்த இரண்டு சாட்சிகளுடைய செயல்களினாலும், சாட்சியினாலும் மக்கள் மனமாற்றம் அடைவார்கள் என்று நாம் நினைக்க முடியா இல்லையா? ஏற்கனவே இந்த இரண்டு கூட்டத்தாரும் 144,000 பேரைக் காட்டிலும் அதிக எண்ணிக்கையில் இருப்பது அவர்களைப் 15 பின்பற்றுகிறவர்களை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது. நற்செய்திக் கோட்பாட்டு விளக்கவரையாளர்கள் இரண்டு விளக்கங்களை முன்வைக்கிறார்கள்:

- 12000 பேர் 12 கோத்திரங்களிலிருந்து வருகிறார்கள் என்பது இயேசுவின் திருச்சபையின் முழு 20 எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும் படமாக இருக்கிறது என்று கருதுகிறார்கள். இந்த அடையாள மொழி விளக்கத்தைக் கொடுப்பதற்கு முக்கிய காரணம் எண்ணவென்றால், 144 என்பது வர்க்க எண்ணாக இருக்கிறது (12x12).
- 144,000 எனும் இலக்கம் அடையாள மொழியாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஆனால் அது இஸ்ரவேல் மக்களையே குறிக்கிறது.
- 144,000 பேர் அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலத்தில் இஸ்ரவேலிலிருந்து மீட்கப்பட்டு, ஆயிர வருட 25 ஆட்சிக்குள் கொண்டு செல்லும்படி காக்கப்படுவார்கள்.

இரண்டாவது நிலைப்பாட்டையே நாங்கள் தெரிவு செய்கிறோம். இன்றிருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர் என்பது உண்மைதான் (ரோமர் 11:17ff), ஆனால் 12 கோத்திரங்களைக் குறித்துப் பேசப்படுவதால், அதை அடையாள மொழியாக எடுத்துக்கொள்வது கடினமாக இருக்கிறது. 144,000 இஸ்ரவேலர்: என். 31:1ff இங்கு மோசே மீதியானியருக்கு எதிராக 12000 இஸ்ரவேலரை யுத்தம் செய்ய அனுப்புகிறார் (ஒரு கோத்திரத்தி- ருந்து 100 பேர்). இன்று இருக்கக்கூடிய இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு தங்கள் கோத்திரங்களை அடையாளம் காண்ததெரியாது என்றால் கடவுளுக்குத் தெரியும் என்பதுதான் ஒரே பதில்.

35 12 கோத்திரங்களின் வரிசையில் தான் மற்றும் எப்பிராயிம் கோத்திரங்கள் விடப்பட்டிருக்கின்றன: ஏன் 10 கோத்திரங்கள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன என்பதைப் பற்றி எழுதப்பட்டதைவிட மிக அதிகமாக ஏன் இந்தக் கோத்திரங்கள் விடப்பட்டிருக்கின்றன என்பதைப் பற்றிதான் அதிகம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. யோசேப்பு இடம் பெற்றிருப்பதால் எப்பிராயிம் விடப்பட்டிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் தான் கோத்திரம் விடப்பட்டிருப்பதை விளக்குவது மிகவும் கடினமாயிருக்கிறது. இந்த இரண்டு பேர்களும் விடப்பட்டிருப்பதற்கான பல்வேறு விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சற்று வலுவான வாதம் ஒன்றை மட்டும் இங்கே கொடுக்கிறோம்:

யெரோபெயாழுடைய பாவத்தின் காரணமாகவே இந்த இரண்டு கோத்திரங்கள் விடப்பட்டிருக்கின்றன: இந்த அரசன் இஸ்ரவேல் அரசு இரண்டாகப் பினவுபட்ட பிறகு இரண்டு 45 பொன் கன்றுக்குட்டிகளைச் செய்து தன்னுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் நிறுத்தி, வடக்கு அரசைச் சேர்ந்த 10 கோத்திரங்களும் சாலமோனுடைய தேவாலயத்திற்கு தொழுகைக்குச் செல்லாது இவற்றைத் தொழுதுகொள்ள வேண்டும் என்று ஆணையிட்டான்.²⁶ இவற்றில் ஒன்று வடக்கின் முனைப்பகுதியில் இருந்த தாணிலும் மற்றது எப்பிராயிம் கோத்திரத்துப் பகுதியாகிய பெத்தே- லும் நிறுத்தப்பட்டது. இந்தப் பொற்கள்றுக் குட்டிகள்தான் முழு இஸ்ரவேல் மக்களும்

²⁶ தனது அரசிற்குட்பட்ட பகுதியில் வாழும் மக்கள் எருசலேமிற்கு தொழுகைக்குச் சென்றால் அந்த மக்கள் மீண்டும் ஒருங்கிணைந்த அரசைப் பற்றி ஒருவேளை சிந்தித்தால் தான் தற்போது பெற்றிருக்கும் ஆட்சிக் கட்டில் பறிபோய்விடும் என்று யெரோபெயாம் கருதினார் (1 இராஜா. 12).

பாவம் செய்வதற்குக் காரணமாயிற்று. இந்த சிலை வழிபாடாகிய பாவத்தைத் தண்டிக்கும்படி கடவுள் இந்த இரண்டு கோத்திரத்தையும் உள்ளடக்கவில்லை. அங்கர் விளக்கவுரையின் கருத்துப்படி:

“யாக்கோபின் துன்ப” நாட்களில் இந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் (எரே. 5 30, 5 - 7). இஸ்ரவேல் மக்களுடைய வம்ச வரலாற்று அட்டவணைகள் அனைத்தும் அழிந்துபோனாலும், அவர்கள் எந்தக் கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதை கடவுள் அறிந்திருக்கிறார் (ஏசாயா 11, 11 - 16), தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட மீதியானவர்களை அவர் காத்துக்கொண்டு, தம்முடைய அரசு மீண்டும் நிலை 10 நிறுத்தப்படும்போது அவர்களை அங்கு கொண்டுவருவார் (அப். 1, 6). இது பிற இன மக்களின் காலம் முடிவடைந்த பிறகு நடைபெறும் (லூக். 21, 24), “பிற இனத்தின் முழுத் தொகையும்” நிறைவடையும் போது இது நடைபெறும் (அப். 15, 14; ரோமர் 11, 25). தான் மற்றும் எப்பிராயீம் கோத்திரத்தார் இங்கு 15 விடப்பட்டிருப்பது அவர்கள் சிலைவழிபாட்டில் தங்களை ஈடுபடுத்திக்கொண்ட காரணத்தினால் இருக்கலாம் (உபா. 29, 18 - 21; 1இராஜா.12, 25 - 30; எசே. 48, 1 - 7.23 - 29).²⁷

(2) பரலோகத்தில் உள்ள பெருந்திரள் கூட்டம்: வ. 9-17

நாம் இது வரை பார்த்த 144,000 பேர் பூமியில் காணப்பட்ட பெருங்கூட்டம், இப்போது யோவான் காண்கிற இந்தக் கூட்டம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது. யார் இந்த மக்கள் கூட்டம்? 1-8-வரையுள்ள வசனங்களில் வரும் 144,000 பேர்தான் 9-17 வரையுள்ள வசனங்களிலும் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாக 20 பல வியாக்யானிகள் கருதுகிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் அங்கர் மற்றும் அலெக்சாண்டர் போன்ற வியாக்யானிகளைப் பின்பற்றி இவர்களை அந்தக் கூட்டத்தில் இருந்து வேறுபடுத்திப் பார்ப்பதையே தெரிவுசெய்திருக்கிறோம். “இதற்குப் பிறகு” என்ற சொற்றொடர் எங்கள் இந்த விளக்கத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கிறது. கீழ்க் காண்பவை இதைக் குறித்த பல்வேறு கருத்துக்களில் சில:

- இந்தப் பெருங்கூட்டத்தில் வரலாற்றில் தங்களை இரத்த சாட்சிகளாக ஒப்புக்கொடுத்தவர்களும் இருக்கிறார்கள்.
- அவர்கள் ஏற்கனவே உயிரோடெழுந்து மகிழையடைந்த விசவாசிகள், அதாவது, இவர்கள் மற்றவர்களுக்கு முன்பாகத் தங்கள் பலனைப் பெற்றுக்கொண்ட மீட்கப்பட்டவர்களில் சிறப்பானவர்கள்.
- வரலாற்றில் மீட்கப்பட்ட யூதர்களின் கூட்டம்.
- அல்லது இவர்கள் சரீர உயிர்த்தெழுதலுக்காகக் காத்துக்கொண்டிருக்கிற கூட்டம்.

அலெக்சாண்டருடன் நாங்களும் இந்தக் கருத்துக்கள் எதுவும் சரியானவை அல்ல என்றே 35 நம்புகிறோம். 7:14-ன் படி இவர்கள் மகா உபத்திரவத்தி- ருந்து வந்தவர்கள்.²⁸ இந்தக் கூட்டத்தில் மாபெரும் உபத்திரவ காலத்தில் இரத்தசாட்சியாக மரணமடைந்தவர்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். வசனம் 11-ல் வரும் 24 மூப்பாக்கள் தனிக்கூட்டமாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால் இவர்களை இயேசுவின் திருச்சபையோடு அடையாளப்படுத்த முடியுமா 40 என்பது கேள்விதான்.

கடவுளைத் துதிக்கும் பெருங்கூட்டம்: வ. 9-10

அவர்கள் வெண்மையான ஆடை அணிந்திருக்கிறார்கள். இது அவர்கள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது (வெளி. 6:11). வெற்றிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும்

²⁷ Merrill F. Unger, op. cit., p. 205. We translated from English into German.

²⁸ ஸ்பூர் (உபத்திரவம்) என்ற கிரேக்க பதம் அடிக்கடி புதிய ஏற்பாடில் இடம் பெறுகிறது, ஆனால் “மாபெரும் உபத்திரவம்” என்பது (இங்கு ஏக டிரீ ஸ்பூர் மெய்லாட் = மாபெரும் உபத்திரவத்தி- ருந்து) இந்த இடத்தில் மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

அடையாளமாக அவர்கள் தங்கள் கைகளில் குருத்தோலைகளைப் பிடித்திருக்கிறார்கள் (யோவான் 12:13).

தேவதாதர்களின் துதியும் ஆராதனையும்: வ 11-12

அதிகாரங்கள் 4 மற்றும் 5 ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிடவும்: 24 மூப்பர்களும் நான்கு உயிர்களும் 5 மீண்டும் இந்த இடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 12-ம் வசனத்தில் வரும் துதி என்பதும் 5:12-ல் வரும் துதி என்பதும் ஒன்றாக இருக்கிறது; சொல்லாடலின் வரிசை மட்டுமே மாறியிருக்கிறது.

மூப்பர்களில் ஒருவர் தரிசனத்தை யோவானுக்கு விளக்குகிறார்: வ. 13-17

வ. 13-14: இந்த மக்கள் எல்லாரைப் போலவும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டவர்கள். இதைத் தவிர இரட்சிப்புக்கு வேறு வழியில்லை (உதாரணமாக யோவா. 14:6; அப். 4:12).

வ. 15: “ஆனபடியால், இவர்கள் தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருந்து, இரவும் பகலும் அவருடைய ஆலயத்திலே அவரைச் சேவிக்கிறார்கள்...” இது கி. பி. 70-ல் தேவாலயம் அழிக்கப்படுவதற்கு முந்திய ஏருசலேம் தேவாலய ஆரானையைக் குறிக்கிறதா அல்லது எசே.

15 40-43-ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள தேவாலயத்தைப் பற்றிப் பேசுகிறது? யோவான் பார்க்கிற இந்த தேவாலயம் பரலோகத்தில் இருக்கின்றன காரணத்தினால் இந்தக் கருத்துக்கள் ஏற்படுத்தைக்கத் தெரியவில்லை. எசேக்கியேல் 40-48-ல் விளக்கப்பட்டுள்ள தேவாலயம் இவ்வுலகத்திற்குரிய பழைய அல்லது எதிர்காலத்தில் வரும் தேவாலயத்தைக் குறிப்பதாத் தோன்றுகிறது.

20 வெளி. 21:22-ல் புதிய படைப்பில் தேவாலயம் இருக்காது என்று சொல்லப்படும்போது வெளி. 7 ஏன் தேவாலயத்தைக் குறித்துப் பேசுகிறது? நாம் அடையாளமான ஒரு தேவாலயத்தைப் பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டுமா அல்லது ஆயிரம் வருட ஆட்சியில் இருக்கப்போகும் தேவாலயத்தைப் பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டுமா? வெளி. 20:4-6 மற்றும் 5:10-ன்படி கிறிஸ்து பூமியில் 1000 வருடம் அரசாஞ்சவார். இதைப் பற்றி இன்னும் அறிந்துகொள்ள 20-ம் அதிகாரத்தைக் காணக. கீழ்க்காணும் வேதப் பகுதிகள் பரலோகத்தில் இருக்கும் வசிப்பிடம் அல்லது தேவாலயம் மற்றும் உடன்படிக்கைப் பெட்டி ஆகியவற்றைப் பற்றிப் பேசுகின்றன: வெளி. 11:19; 14:15.17; 16:1.

இ. ஏழாவது முத்திரையிலிருந்து ஆறாவது எக்காளம் வரை: அதிகாரம் 8-9

(1) ஏழாவது முத்திரையை உடைத்தல்: அதிகாரம் 8:1

“... பரலோகத்தில் ஏறக்குறைய அரைமணி நேரமளவும் அமைதல் உண்டாயிற்று”: அமைதியைக் குறித்து கீழ்க்காணும் வசனங்களைப் பார்க்கவும்: ஆப. 2:20; செப். 1:7; சகிரியா 2:13 மற்றும் யோசவா 6:10. அமைதி என்பது உடனடியாக வரவிருக்கும் நியாயத்தீர்ப்பைபைக் குறித்துக் காண்பிக்கிறது. ஆங்கிலத்தில் “புயலுக்குப் முன் அமைதி” என்ற ஒரு பழமொழி இருக்கிறது. 7 எக்காளங்கள் மற்றும் 7 கலசங்களினால் வரும் நியாயத்தீர்ப்புகளை 7-வது முத்திரை ஆரம்பித்து வைக்கிறது.

(2) ஏழு எக்காளங்களுடன் ஏழு தூதர்கள்: அதிகாரம் 8:2-6

35 நாம் ஆண்டவருடைய விருப்பத்திற்கிணங்க வேண்டிக்கொள்ளும்போது அவர் நமக்குப் பதில்கொடுப்பார் என்று இயேசு சொன்னார். நம்முடைய விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே இன்றும் கேட்கப்பட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கின்றன, ஆனால் மனிதர்களாகிய நமக்கு விண்ணப்பங்களுடைய பதில்கள் உடனடியாகத் தெரிவதில்லை. பல காரியங்களை நாம் எதிர்காலத்தில் அல்லது நித்தியத்தில்தான் புரிந்து உணர்ந்துகொள்வோம். ஆகவே, நாம் ஏற்கனவே சொன்னதுபோல நம்முடைய எதிரிகளை நாம் பழித்தீர்க்க நினைக்காமல் அவர்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ள வேண்டும். இதனால் கடவுள் அநீதியானவர்களைத் தண்டிக்கப்போவதில்லை என்று பொருளாகாது. வெளி. 6:10-ல் பலிபீடத்திற்குக் கீழ் இருந்து

வேண்டிக்கொண்ட பரிசுத்தவான்களுடைய விண்ணப்பத்திற்கான பதில் இதோ வருகிறது. இந்தப் பகுதியைப் பார்க்கும்போது எக்காள நியாயத்தீர்ப்பு முத்திரை நியாயத்தீர்ப்பை விட கடுமையானதாக இருப்பதாகக் காண்பிக்கிறது.

(3) முதல் எக்காளம்: அதிகாரம் 8:7

5 இயற்கையில் ஏற்படும் பேரழிவு: $\frac{1}{3}$ பங்கு பூமியில் இருக்கும் தாவரங்கள் அழிக்கப்படும்!

(4) இரண்டாவது எக்காளம்: அதிகாரம் 8:8-9

ஒரு பெரிய மலை கடலுக்குள் தள்ளப்படுவதால் இன்னொரு இயற்கைப் பேரழிவு உருவாகிறது. $\frac{1}{3}$ பங்கு கடலும் அனைத்துக் கப்பல்களும் அழிக்கப்படும். இதன் காரணமாக உலகம் முழுவதிலும் வாழ்வாதரங்களுக்கு பெரும் தட்டுப்பாடு நிலவும்.

10 10 (5) முன்றாவது எக்காளம்: அதிகாரம் 8:10-11

“எட்டி” என்று அழைக்கப்படும் நட்சத்திரம் (கிரேக்கம்: ὁ Ἄψευθος [அப்சிந்தோஸ்], அப்சிந்த என்ற ஜெர்மானியச் சொல் இந்தச் சொல்லிலிருந்துதான் பெறப்படுகிறது. எட்டியின் சுவையடைய பச்சையான ஒரு வகை மதுபானத்தை அந்தச் சொல் குறிப்பிடுகிறது) பூமியில் உள்ள மூன்றில் ஒரு பங்கான கிணறுகளிலும் ஆறுகளிலும் விழுந்து தண்ணீரை நஞ்சாக்கிப்போடுகிறது. குடிநீர் 15 கசப்பாக மாறும் இன்னொரு பேரழிவு ஏற்படுகிறது.

(6) நான்காவது எக்காளம்: அதிகாரம் 8:12-13

இன்னொரு இயற்கைப் பேரழிவு: இந்த முறை பேரண்டத்தில் ஏற்படும் அழிவாக இருக்கிறது: $\frac{1}{3}$ பங்கு நட்சத்திரங்கள் இருளாக மாறுகின்றன. யாத். 10:21- உடன் ஒப்பிடவும்: எகிப்தின் “ஒன்பதாவது வாதை” மூன்று நாட்கள் தொடர்ச்சியான இருள் காணப்பட்டது.

20

வ. 13: மும்முறை ஜீயோ என்று கத்திக்கொண்டு பறந்து செல்லும் கழுகு! இதற்கு இதைத் தொடர்ந்து வரும் நியாயத்தீர்ப்புகளின் கடுமை இன்னும் அதிகமாகும் என்று பொருள்.

(7) ஜந்தாவது எக்காளம்: அதிகாரம் 9:1-12

பாதாளத்தைத் திறக்கும் நட்சத்திரம்: அதிகாரம் 9:1-2அ

25 வெளி. 20:1-3 உடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்: சர்ப்பமாகிய சாத்தானை ஒரு தூதன் கட்டிப்போடுகிறான்! சில வியாக்யானிகளுடைய கருத்துப்படி²⁹ அவிசுவாசிகளைத் துக்கப்படுத்தும்படி பாதாளத்தைத் திறந்து சாத்தானிய சக்திகளைத் திறந்துவிடுவது சாத்தான்தான். மற்ற வியாக்யானிகள் அது பரலோக தூதன் என்று கருதுகிறார்கள்³⁰ (அதாவது விழுந்து போகாத தேவதூதன்). பிரதான தூதனாகிய மிகாவேலாக இருக்கலாமா (யூதா 9; வெளி. 12:7-9; தானி. 10:13; 12:1)? இது எப்படியிருந்தாலும் இறுதி வார்த்தையைப் பேசுவது கடவுள் தான்! கடவுள் தம்முடைய சர்வ வல்லமையினாலும் சர்வ ஞானத்தினாலும் கடவுள் பயமற்ற மனிதர்களை நியாயந்தீர்க்கும் கருவிகளாக சாத்தானிய சக்திகளை விடுவித்து அனுமதிக்கிறார். பிசாக்கக்கும் அவனுடைய தூதர்களுக்கும் கடவுள் இன்னும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு செல்வாக்குச் செலுத்த அனுமதியளிக்கிறார் (யோபு 1-2; 2தெச. 2:9-12; வெளி. 12:12; 13:ff).

²⁹ So for instance John F. Walvoord, op. cit., 952 and Emil Dönges, *Was bald geschehen muß: Eine Betrachtung der Offenbarung*, 5th rev. ed. (Neuhausen-Stuttgart: Hänsler, 1987), p. 132.

³⁰ So for instance Louis Bonnet, op. cit., 388 and Merrill F. Unger, op. cit., p. 208.

மனிதர்கள் “வெட்டுக்கிளிகளால்” துன்புறுத்தப்படுதல்: அதிகாரம் 9:2ஆக-12

இந்தப் பகுதியில் “போல்” அல்லது “ஒப்பான்” என்ற வார்த்தை 10 முறை இடம் பெறுகிறது. ஆகவே நாம் இவற்றை உண்மையான வெட்டுக்கிளிகள் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை என்று பல வியாக்யானிகள் கருதுகிறார்கள், மாறாக அவை பிசாசின் சக்திகளாகக் காணப்படுகின்றன. இந்த வெட்டுக் கிளிகளுக்கு ஒரு அரசன் இருந்தது என்று கூறப்பட்டிருப்பது இத்தகைய விளக்கத்தை ஆதரிக்கிறது (வ. 11), உண்மையான வெட்டுக்கிளிகளுக்கு அப்படியிருப்பதில்லை (நீதி. 30:27). இந்த வெட்டிக்கிளிகள் யாரைக் குறிக்கிறது என்பதற்கு வரலாற்றில் கீழ்க்காணும் கருத்துக்கள் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு சுவாரஸ்யத்திற்காக இந்தப் பட்டியலைக் கீழே கொடுத்திருக்கிறோம்:

10

- முதல் நூற்றாண்டி- ருந்த செலோத்தேயர்கள்
- போப்பும் அவருடைய பரிவாரங்களும்
- லூத்தரன் திருச்சபையார்
- முகம்மது நபியின் இராணுவம்
- செங்கிள்கானுடைய இராணுவமாகிய மொன்கல்கள்
- ஹிட்லருடைய நாசிப்படைகள்
- சிகப்பு இராணுவமாகிய கம்யூனிச் இராணுவம்

15

பெரும்பான்மை நற்செய்தி நம்பிக்கையாளர்களாகிய வியாக்யானிகளாகிய நாங்கள் அவை சாத்தானிய சக்திகள் என்று கருதுகிறோம், மாபெரும் உபத்திரவ காலத்தில் மனந்திரும்பாத மனிதர்களைத் துன்புறுத்தும்படி பாதாளத்தி- ருந்து திறந்துவிடப்பட்ட தீய ஆவிகள், விழுந்து போன தூதர்கள் (வ. 4-5). இவை பூமியில் வந்து செயல்பட வேண்டும் என்று பாதாளத்தில் அடைக்கப்பட்டிருப்பதற்கு எதிராகக் கலகம் செய்துகொண்டிருக்கின்றன (ஹக். 8:31-32). பின்வரும் வசனங்களை பின்னணியோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்: எபே. 6:10-17; 2பேதுரு 2:4; யூதா 6. இந்த நியாயத்தீர்ப்பு ஜந்து மாதங்கள் நிலைத்திருக்கும் (வ. 5.10). வெட்டுக்கிளிகள் ஜந்து மாதங்கள்தான் உயிரோடிருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

20

வ. 11: அபத்தோன் அல்லது அப்பொல்- யோன்: அபத் என்ற எபிரெய மூலத்திலிருந்து அபத்தோன் என்ற சொல் பெறப்படுகிறது, இதன் மூல வினையாகிய பியேல் என்பதற்கு அழி, தொலை, சீரழி என்று பொருள். இதே காரியத்தை அப்பொல்லியோன் என்ற சொல்லுக்கும் கூறமுடியும் (ஷால்லஸ்ய [அப்பொல்லிமி]என்ற கிரேக்க வினைச்சொல்லிலிருந்து இந்தச்சொல் பெறப்படுகிறது).

30

வ. 12: “முதலாம் ஆபத்து”: 11:14-ல் வரும் இரண்டாவது ஆபத்தைப் பற்றி அந்தப் பகுதிக்கான விளக்கவுரையைப் பார்க்கவும்.

35

(8) ஆறாவது எக்காளம்: அதிகாரம் 9:13-21

ஐப்பிராத்து நதியில் அவிழ்த்துவிடப்படும் நான்கு தூதர்கள்: வ. 13-15

இந்தப் பகுதிதான் மனித இனத்தின் வரலாறு ஆரம்பித்த இடம், இறுதிக் காலத்தில் இந்தப் பகுதிதான் மீண்டும் உலகத்தின் நிகழ்வுகளின் மையமாகக் காணப்படும்.

40

வ. 15: மூன்றில் ஒரு பங்கு மனிதர்கள் இந்த நியாயத்தீர்ப்பில் அழிந்துபோவார்கள். 6:8-ல் (4-வது முத்திரையின் போது) ஏற்கனவே மனுக்குலத்தின் கால்பகுதி அழிந்து போவதைக் குறித்துப் பேசப்படுகிறது, இப்போது மனுக்குலத்தின் பாதிக்கு மேல் அழிந்துபோயிருக்கும்.

9:16-19-ல் குறிப்பிடப்படும் 20 கோடி மக்கள் யார்?

வ. 16: 20 கோடி குதிரைவீரர்கள்! இது மனித இராணுவத்தைக் குறிப்பிடுகிறதா அல்லது சாத்தானிய சக்திகளைக் குறித்துப் பேசுகிறதா என்பதைக் குறித்து வியாக்யானிகள் நடுவில் வேறுபாடு காணப்படுகிறது (9:1-12-ல் பேசப்பட்டிருக்கும் வெட்டுக்கிளிகளைக் குறித்து கருத்து வேறுபாடு நிலவுவதுபோல).

5

16-19-ல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விவரங்களைப் பார்க்கும்போது இவை மனித இராணுவங்களைப் பற்றி அல்ல இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகளைக் குறித்துப் பேசுகிறது என்று சிந்திக்கத் தோன்றுகிறது: ஒப்பிடுக. 2இராஜா. 2:11; 6:13-17; வெளி. 12:7 மற்றும் 19:11-16. இந்த வசனங்களை நாம் வெளி. 16:12-16; 19:11-21 மற்றும் தானி. 11:44, ஆகிய அர்மகெதோன் யுத்தத்தைப் பற்றிப் 10 பேசும் வசனங்களோடு தொடர்புபடுத்திப் பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. ரிஷி மற்றும் வால்வுட் ஆகிய வியாக்யானிகளோடு சேர்ந்து யோவான் கவச வாகனங்கள் மற்றும் தூரத்தில் சென்று தாக்கும் ஆயுதங்களோடு ஒரு இராணுவம் கிழக்கி- ருந்து வருவதைத்தான் பார்க்கிறார் என்று கருதுகிறோம்³¹

பிழைத்திருக்கும் மன்றதிரும்பாதவர்கள்: வ. 20-21

15 கடவுளுடைய நியாயத்தீர்ப்பு மனிதர்களை மனந்திரும்புதலுக்கு நடத்தியிருக்க வேண்டும். நியாயத்தீர்ப்பு இவ்வளவு கடுமையாகக் காணப்பட்டபோதிலும் மக்கள் தங்கள் இருதயத்தைக் கடினப்படுத்தி தங்கள் பாவத்தில் நிலைத்திருந்தார்கள் (வ. 21). அவர்கள் “மன்றதிரும்ப மறுத்தார்கள்” என்பதை 9:20.21; 16:9.11 ஆகிய பகுதிகளில் வாசிக்கிறோம். அவர்களுடைய இருதயக் கடினத்தின் உச்சகட்டத்தை 16:21-ல் இறுதிக் கலச நியாயத்தீர்ப்புக்குப் பிறகு 20 சொல்லக்கேட்கிறோம்: “வாதையினிமித்தம் மனுவர்கள் தேவனைத் தூஷித்தார்கள்...”

ஈ. இரண்டாவது இடைச் செருகல்: அதிகாரம் 10:1-11:14

(1) சிறிய சுருளுடன் வரும் தூதன்: அதிகாரம் 10

வல்லமையுள்ள தூதனும் சிறிய சுருளும்: வ. 1-7

யார் இந்த வல்லமையுள்ள தூதன்? அவன் ஒரு சாதாரண வல்லமையுள்ள தூதன் என்று சிலர் (பொன்னட்) கருதுகிறார்கள், வேறு சிலர் பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல் என்று கருதுகிறார்கள் (கிளேசர் மற்றும் வால்வுட்). இன்னும் ஒரு சிலர் இது மனுவருவாதலுக்கு முன்பு பழைய ஏற்பாட்டில் காட்சியளித்த இறைமகன் கிறிஸ்துவைக் குறிக்கிறது, அவர் அந்தத் தருணங்களில் கர்த்தருடைய தூதன் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

30 இந்த விளக்கத்தை ஆதரிப்பவர்கள் (உதாரணமாக அலெக்சாண்டர், டொன்கஸ் செய்ஸ்) கிறிஸ்துவுக்குரிய இந்தத் தூதனின் தன்மைகளைக் குறிப்பிட்டுக் காண்பிக்கிறார்கள்: மேகம், வெளி. 1:7; வானவில், வெளி. 4:3 (கடவுளின் சிங்காசனம்); குரியனைப் போன்ற முகம் 1:16; எரிகிற நெருப்பைப் போன்ற வெண்கலப் பாதங்கள் 1:15 முதலியன. அங்கர் அவர்கள் நடுநிலையை எடுத்து, இது கிறிஸ்துவை அடையாளப்படுத்தும் ஒரு தூதனைப் பற்றிப் பேசுகிறது என்றார்³²

35

வ. 2: "...தன் வலதுபாதத்தைச் சமுத்திரத்தின்மேலும் தன் இடதுபாதத்தைப் பூமியின்மேலும் வைத்து..." இது அனைத்தும் அவருக்குரியது என்பதைக் காண்பிப்பதாக இருக்கலாம். எல்லாவற்றையும் படைத்தவரும் என்றென்றும் உயிரோடிருப்பவருமாகியவரின் திருப்பெயரில் இந்தத் தூதன் ஆணையிடுவதாக 6-ம் வசனம் சொல்கிறது. யோவான் 1:1-3 மற்றும் கோலோ. 1:15-16 மற்றும் எபி. 1:1-3 ஆகிய பகுதிகள் கிறிஸ்துவே எல்லாவற்றையும் படைத்தார் என்று சொல்கிற காரணத்தினால் இது கிறிஸ்துவாக இருக்க முடியாது. கிறிஸ்து தன்னுடைய சொந்தப் பெயரில் ஆணையிடாமல் தம்முடைய பிதாவினுடைய பெயரில்தான் ஆணையிடுகிறார். இப்படிப்

³¹ ஜான் எஃப். வால்வுட் op. cit., p. 953, 21.5.1965 அன்று வெளிவந்த டைம்ஸ் பத்திரிகைச் செய்தியை மேற்கோள் காட்டுகிறார், அதில் கீனா தன்னிடம் 20 கோடி இராணுவத்தினர் இருக்கிறார்கள் என்று கோரியுள்ளது.

³² See Merrill F. Unger, op. cit. p. 210. அவர் வெளி. 5:2 மற்றும் 8:3 ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுகிறார்.

பார்க்கும்போது அங்கருடைய கருத்து மற்றிலும் பொருத்தமற்றதாகத் தெரியவில்லை. திரித்துவத்தின் முதல் நபராகிய பிதாவாகிய கடவுளும் படைப்பில் பங்குள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதை இங்கு வ- யுறுத்த வேண்டும். என்னைப் பொறுத்தவரை இந்த இடத்தில் பிதாவின் பெயரில் ஆணையிடுவது கிறிஸ்துவாகத்தான் இருக்க அதிக வாய்ப்பிரிட்கிறது. தந்தையாம் கடவுளளிட மேலான ஒருவரின் பெயரில் யாரும் ஆணையிட முடியாது, காரணம் அப்படி ஒருவரும் இல்லை (எபி. 6:13).

வ. 2அ: "...திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறு புஸ்தகம் அவன் கையில் இருந்தது": இது ஜந்தாம் அதிகாரத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம்? எப்படியிருந்தாலும் இது இனிமேல் 10 முத்திரையிடப்பட்டிருப்பதில்லை, ஏனெனில் கடவுள் இனிமேல் எதையும் மறைக்க விரும்பவில்லை. அந்தச் சிறு புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் வெளிப்படுத்தல் நூலின் மீதியான பகுதியில் இருக்கின்ற காரியங்களுக்கு ஒத்திருக்கிறது, அதாவது முடிவு வருவதற்கு முன்பு நடைபெற வேண்டிய காரியங்களைக் குறித்துப் பேசுகின்றது.³³

வ 6அ-7: "...இனி காலம் செல்லாது; ஆணாலும் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதறிசிகளுக்குச் சவிசேஷமாய் அறிவித்தபடி ஏழாம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காளம் ஊதப்போது தேவரகசியம் நிறைவேறும்..." இது கடவுளுடைய எந்த இரகசியத்தைக் குறித்துப் பேசுகிறது? அலெக்சாண்டருடைய கருத்து இங்கு சரியாக இருப்பதாகத் தெரிகிறது: இது கிறிஸ்துவினுடைய மனுவருவாதலாகிய இரகசியம் அல்ல (1தீமோ. 3:16), திருச்சபையைக் குறித்த 20 இரகசியமும் அல்ல (ரோமா 16:25; எபே. 3:3-5) அல்லது திருச்சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதும் அல்ல (see 1Co 15:51), அல்லது கேட்டின் மகனுடைய இரகசியமும் அல்ல (2தெச. 2:7 அந்திக் கிறிஸ்துவுடன் வருகிற) ஆனால் இந்த இரகசியம் மனுக்குலத்திற்காக கிறிஸ்து செய்து முடிக்கும் மீட்பின் செயலின் முழுமையைக் குறிக்கும்.³⁴

யோவான் அந்த சிறிய புத்தகத்தைப் பெற்றுக்கொள்கிறார்: வ. 8-11

யோவான் அந்த புத்தகச் சுருளை உண்கிறார்: ஒப்பிடுக. எசே. 2:8; எரே. 15:16; சங். 19:11; 119:103. சில வியாக்யானிகள் (பொன்னட் மற்றும் அங்கர்) தானி. 12:4-9-ல் வரும் புத்தகமும் இதுவும் ஒன்றுதான் என்று கருதுகிறார்கள். புத்தகத்தை உண்ணுதல் என்பது தீர்க்கதறிசி தான் பெற்றுக்கொண்டு அறிவிக்கும் செய்தியோடு தன்னை முழுவதும் அடையாளப்படுத்திக்கொள்கிறார் என்பதை அறிவிக்கும் அடையாளச் செயலாகும் (வ. 11).

30 (2) தேவாலயமும் அதன் அளவும்: அதிகாரம் 11:1-2

அதிகாரங்கள் 11 மற்றும் 12 ஆகியவை இஸ்ரவேலோடு தொடர்புள்ளவைகளாயிருக்கின்றன, ஏனெனில் அதில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகள் அந்தப் பகுதியில் நடைபெறுகின்றன (11:8; 12:6.14).

35 இந்தப் பகுதியில் பேசப்படும் தேவாலயம் எது?

சாலமோனுடைய தேவாலயமும் அல்ல இரண்டாவது தேவாலயமும் அல்ல,³⁵ எசே. 40-48-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவாலயமும் அல்ல, ஆனால் இது முன்றாவது தேவாலயம் என்று அழைக்கப்படும் தேவாலயம் ஆகும், மாபெரும் உபத்திரவ காலத்தில் வரும் அந்திக் கிறிஸ்துவின் தேவாலயம். இந்தத் தேவாலயம் இருக்கும் இடம் “சோதோம் என்றும் எகிப்து” என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால் இந்தக் கருத்து ஏற்படையதாக இருக்கிறது (இங்கு எகிப்து என்பதும் சோதோம் என்பதும் அடையாள மொழியாகப் பேசப்பட்டிருக்கின்றன). இந்தப் பெயர்களை ஏருசலேமுடைய சமரசங்களுக்கு எதிராக வரும் கண்டனமாக நாம் பார்க்க வேண்டும்.

³³ See Louis Bonnet, op. cit., p. 392.

³⁴ See John H. Alexander, op. cit., p. 203.

³⁵ அதாவது செருபாபேலினால் கட்டப்பட்ட ஆலயம் (ஆகாய் தீர்க்கதறிசய நூலைப் பார்க்கவும்). இஸ்ரவேல் மக்கள் சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பிய பிறகு ஏரோது அரசனால் மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

சில வியாக்யானிகள் இந்த தேவாலயம் கிறிஸ்து என்று கருதுகிறார்கள். இந்த ஆவிக்குரிய பொருள்கோளுக்கு எதிராக இரண்டு உண்மைகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன:

- 5 1. இது நம்முடைய ஆண்டவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட, எழுத்தின்படியான இவ்வுலகத்திலுள்ள ஏருசலேம் என்பதை வெளி. 11:8 காண்பிக்கிறது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட நகரத்தைக் குறிக்கிறது, முழு உலகத்தைப் பற்றியோ அல்லது உலகளாவிய திருச்சபையைப் பற்றியோ பேசவில்லை.
- 10 2. 42 மாதங்கள் (11:2) அல்லது 1260 நாட்கள் (11:3) சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலத்தைக் குறிக்கிறது. 1260 நாட்கள் (= 42 மாதங்கள்) யூதக் கால அட்டவணையின்படி மூன்றாவது வருடங்களாகும். இந்தக் காலத்தை வெளி. 12:6-உடன் ஒப்பிட வேண்டும் (1260 நாட்கள்); 12:14 ([1] காலம், [2] ஒரு காலமும் அரைக் காலமும்; இதை தானி. 7:5-உடன் ஒப்பிடுக) மற்றும் 13:5 (42 மாதங்கள்). தானி. 7:25 மற்றும் வெளி. 13:5 ஆகிய பகுதிகள் மூன்றாவது வருடம் என்பது எந்த சந்தேகத்திற்கும் இடமின்றி அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலம் என்று குறிப்பிடுகின்றன.
- 15

பல விளக்கவுரையாளர்களைப் போலவே நானும் கூடிய விரைவில் ஏருசலேம் தேவாலயம் முன்பு இருந்த இடத்தில் மீண்டும் யூதர்கள் தேவாலயத்தைக் கட்டுவார்கள் என்று நம்புகிறோம்.³⁶

- 20 • இந்தத் தேவாலயத்தைப் பற்றித்தான் பவுல் 2 தெச. 2:4-ல் மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுகிறார்: இந்தத் தேவாலயத்தில்தான் அந்திக் கிறிஸ்து கடவுளைப் போல அமர்ந்திருந்து மற்றவர்களால் ஆராதிக்கப்படுவதைக் கோருவான் (வெளி. 13).³⁷
- 25 • வெளி. 11:1-2-ல் தேவாலயத்தை அளவிடுவதற்குக் கொடுக்கப்படும் கட்டளையையும் எசேக்கியோல் 40-43-ல் தேவாலயத்தை அளவிடுவதற்குக் கொடுக்கப்படும் கட்டளையையும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். சில வியாக்யானிகள் இந்த அளவீடுகள் ஆவிக்குரிய நிலையில் இயேசுவின் திருச்சபையைக் குறிக்கிறது என்று கருதுகிறார்கள் (திருச்சபையைப் பற்றி ஆண்டவர் மிகச் சரியாக அறிந்திருக்கிறார் என்பதையே அளவு என்பது குறிக்கிறது). வெளி. 11:8-ஐ தான் நாங்கள் மீண்டும் காண்பிக்க விரும்புகிறோம்: ஏருசலேமத்தான் இங்கு கருத்தாக இருக்கிற காரணத்தினால், இது உலகளாவிய திருச்சபையைக் குறிக்காமல், அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலத்தில் ஏருசலேமில் இருக்கப்போகும் தேவாலயத்தைக் குறிக்கிறது.
- 30

தேவாலயம் 42 மாதங்கள் மிதிக்கப்பட்டு அசுத்தமாக்கப்படுகிறது என்பதை தானி. 9:27 மற்றும் மத். 24:15-உடன் தொடர்புபடுத்த வேண்டும். அந்திக் கிறிஸ்து இஸ்ரவேலுடன் ஒரு “வாரவருடத்திற்கு” உடன்படிக்கை செய்துகொள்வான். ஆனால் அந்த உடன்படிக்கையை வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் முறித்துக்கொள்வான், அதாவது மூன்றார வருடத்தில். அதன் பிறகு யுத்தமும் அழிவும் உபத்திரவங்களும் நடைபெறும். பிற இன மக்களுக்குரிய வெளிப் பிரகாரம் இவ்வாறு அசுத்தப்படும் என்று சில வியாக்யானிகள் கருதுகிறார்கள். அதாவது யூதர்கள் அனைத்து இனங்களோடும் ஒரு சமரசம் செய்துகொண்டு, அனைத்து மதங்களைச் சேர்ந்த மக்களையும் தேவாலயப் பிரகாரத்திற்குள் நுழைய விடுவார்கள். ஏருசலேம் பல கலாச்சாரங்களும் பல சமயங்களும் உள்ள நாடு ஆகும்! வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால் அந்தக் காலத்தில் மாபெரும் சமய சமரச நிலை ஒன்று உருவாகும். ஆயிரக் கணக்கான வருடங்களாக தாங்கள் தேடிய சமாதானத்தை இதன் மூலமாக அடைந்துவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையில் இவை நிகழும். ஆனால் அந்திக் கிறிஸ்து ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி உடன்படிக்கையை பாதியில் முறித்துக்கொள்வான் (தானி. 9:27; 12:7-11) அதன் பிறகு மாபெரும் உபத்திரவும் ஏற்படும் (வெளி. 12:14; மத். 24:15ff; லூக். 21:24: பிற இன மக்களின் காலம்).

³⁶ See Thomas S. McCall und Zola Levitt, *Satan in the Sanctuary* (Chicago: Moody Press, 1973), *passim*. We have read the French version *Le troisième temple sera-t-il construit?* (Asslar: Schulte + Gerth, 1974).

³⁷ 2 தெச. 2:4 மற்றும் வெளி. 11:1-2 ஆகிய பகுதிகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருச்சபையாகிய ஆவிக்குரிய தேவாலயத்தைக் குறிக்கிறது என்று பல வியாக்யானிகள் கருதுகிறார்கள். வெளி. 11-ம் அதிகாரத்தின் குழமைவு இவ்வாறு ஆவிக்குரிய விளக்கம் கொடுப்பதற்கு எதிராக இருக்கிறது.

அதிகாரங்கள் 6-19-க்கு நாங்கள் கொடுத்த முன்னுரையில் குறிப்பிட்டதைப் போல, இந்த அதிகாரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகளின் கால வரிசை குறித்த கேள்விக்கு 11:14 ஒரு சாவியாகப் பயன்படுத்தப்பட முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். ஐந்தாவது எக்காளம் முதலாவது ஆபத்தைக் குறிக்கிறது (வெளி. 9:12); இரண்டாவது ஆபத்து (வெளி. 11:14-ன்படி) எருசலேமில் அந்த இரண்டு சாட்சிகளும் மூன்றரை வருட காலம் நிறைவேற்றி முடிக்கும் ஊழியத்தின் காலத்தோடும் மற்றும் வெளிப்படையாகவே ஆறாவது எக்காளத்தோடும் ஒருசேர நடைபெறுகிறது. 1260 நாட்கள் (= 3 ½ வருடங்கள்) நடைபெறும் இந்த இரண்டு சாட்சிகளின் ஊழியம் மகா உபத்திரவ காலத்தின் முதல் பாதி முழுவதும் நடைபெறுகின்ற ஒன்றாகும் (அதாவது தானியேலின் எழுபதாவது வருடத்தின் முதல்பாதி). 7-வது எக்காளத்தின்படி (வெளி. 11:15-19) தானியேலுடைய 70-வது வாரத்தின் இரண்டாவது பாதி ஆரம்பித்து வைக்கப்படும், அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலமாகிய மகா உபத்திரவ காலம் இறுதியில் ஆரம்பமாகும்.

(3) இரண்டு சாட்சிகள்: அதிகாரம் 11:3-14

யார் இந்த இரண்டு சாட்சிகள்? இரண்டு சாட்சிகளைக் குறித்து வாசிக்க : உபா. 17:6; 19:15. அவர்கள் யார் என்பதை அடையாளம் காண்பதில் பல்வேறு கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன:

1. தங்கள் வாழ்வில் மரணத்தை அனுபவிக்காதவர்களாகிய ஏனோக்கும் எலியாவுமே அந்த சாட்சிகள் (ஆதி. 5:21-24; 1இராஜா. 2; எபி. 9:27). புதிய உடன்படிக்கையிலும் இறுதிக் காலத்தில் மரணத்தைக் காணாதவர்கள் பலர் இருப்பார்கள்; கர்த்தருடைய இரகசிய வருகையில் அவர்கள் மறுஞப்படுத்தப்படுவார்கள், அவர்கள் உயிரோடு எழுப்பப்படுவதற்காக மீண்டும் மரணமடையும்படி உலகத்திற்கு வர வேண்டியதில்லை (1கொரி.15:51-53; 1தெச. 4:15-17).

2. அவர்கள் மோசேயும் எலியாவும்: வ. 5-6அ-வில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற காலத்தைக் கவனியுங்கள்: எலியாவைக் குறித்து, 1இராஜா. 17:1; 18:1; யாக். 5:17-18; 2 இராஜா. 1:10-12. எலியாவினுடைய விண்ணப்பத்தின் காரணமாக மூன்றரை வருட காலம் (1260 நாட்கள்) மழை பெய்யாதிருந்தது. மேலும் அவர் வானத்தி- ருந்து நெருப்பை வரவழைத்தார். வ. 6ஆ்: மோசேயைக் குறித்து, யாத். 7:17-19 பொதுவாக எகிப்திற்கு எதிரான வாதைகள் யாத். 6-10. மத். 17:3-ல் மோசேயும் எலியாவும் நம்முடைய ஆண்டவர் மறுஞபமாகும்போது தோன்றுகிறார்கள். மல். 4:5-6 உடன் ஒப்பிடுக: கர்த்தருடைய நாளுக்கு முன்பாக எலியா திரும்ப வர வேண்டும் (மத். 17:10-11). திருமுழுக்கு யோவான் மூலமாக எலியாவின் வருகையைக் குறித்த வாக்குத்தத்தம் பகுதியளவுதான் நிறைவேறியிருக்கிறது (மத். 11:14; யோவான் 1:21; லாக். 1:17).

3. அல்லது அவர்கள் இருவரும் மோசேயும் எலியாவும் தங்களுடைய காலத்தில் செய்த அற்புதங்களைப் போன்ற அற்புதங்களைச் செய்யும்படி கடவுளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களாக இருப்பார்கள் (பொன்னட் மற்றும் அங்கர்).

மூன்றாவது நிலைப்பாடுதான் எங்களுக்கு ஏற்புடையதாகத் தோன்றுகிறது. இந்த இரண்டு சாட்சிகளும் மரணமடைந்து மீண்டும் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் என்று வெளி. 11-ம் அதிகாரம் சொல்கிறது. இவர்கள் இருவரில் ஒருவர் மோசேயாக இருந்தால் அவர் இரண்டாவது மூறை மரணத்தை அனுபவிக்க வேண்டி வரும். ஆனால் அப்படி நடப்பதை எபி. 9:26 ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை: “ஒரேதரம் மரிப்பதும், பின்பு நியாயத்தீர்ப்படைவதும், மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடி யே...”

வ. 4: சகரியா 4:3.11-14-உடன் ஒப்பிடவும்: மேதிய-பெர்சிய பேரரசிற்கு முன்பாக யோசவாவும் செருபாபேலும் நின்றார்கள்; இங்கு வெளி. 11:4-ல் மோசேயும் எலியாவும் அல்லது வேறு இரண்டு உண்மையுள்ள சாட்சிகள் இறுதிக் காலத்தில் உயிர்பெற்றெழுந்து ரோமப் பேரரசிற்கு முன்பாக, அதாவது அந்திக் கிறிஸ்துவுக்கு (மிருகத்திற்கு) முன்பாக நிற்பார்கள்.

வ. 7: பாதாளத்திலிருந்து மிருகம் எழுந்து வருகிறது: இது அந்திக் கிறிஸ்துவைக் குறிக்கிறது (வெளி. 13:1-10 மற்றும் 17:8).

வ. 8-13: இரண்டு சாட்சிகளின் முடிவு: வ. 9: முழு உலகமும் அவர்களுடைய சடலங்களைக் காணும்: தொலைக்காட்சியும் இணையும் இருக்கும் நம்முடைய காலத்தில் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது. வ. 11-12: அவர்கள் மரணத்தி- ருந்து உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள்! வ. 13: எருசலேமின் மீதான நியாயத்தீர்ப்பு: இரண்டு சாட்சிகளும் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டது மக்கள் நடுவில் கடவுள் பயத்தை உண்டாக்கும்.

வ. 14: இரண்டு சாட்சிகளும் தங்களுடைய ஊழியத்தைச் செய்து முடித்த பிறகு, அதாவது நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல இரண்டாவது ஆபத்துடன், மகா உபத்திர காலத்தின் முதல் பாதி முடிவுக்கு வரும்.

ஆகவே, நாம் அதை இவ்விதமாகத் திருப்பிக் கூறுகிறோம்:

11:1-14 இந்தப் பகுதி மகா உபத்திரவ காலத்தின் முதல் பாதியைப் பற்றிப் பேசுகிறது (c. வ. 14: “இரண்டாவது ஆபத்து கடந்து போனது”).

11:15-19: ஏழாவது எக்காளம் ஊதப்படும்போது மகா உபத்திரவ காலம் நடுப்பகுதியை அடைந்திருக்கும், அதாவது மகா உபத்திரவத்தின் இரண்டாவது பாதி அப்போது ஆரம்பிக்கப்படும். பரலோகத்தில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி காணப்படும், ஏனெனில் அந்த நேரத்தில் ஏற்கனவே சாத்தானும் அவனுடைய தூதர்களும் பரலோகத்திலிருந்து வெளியே தூரத்தப்பட்டிருப்பார்கள் (c. வெளி. 12:10-12).

12:6-17: சாத்தான் இறுதியாக பரலோகத்திலிருந்து பூமிக்குத் தள்ளப்படுவது, மூன்றாவதும் இறுதியானதுமான ஆபத்தை ஒரே நேரத்தில் குறிக்கிறது(வ. 12); அதாவது, மகா உபத்திரவத்தின் இரண்டாவது பகுதியை அது ஆரம்பித்து வைக்கிறது.

உ. ஏழாவது எக்காளம்: அதிகாரம் 11:15-19

வெளிப்படுத்தல் நூலில் உள்ள இன்னொரு கடினமான பகுதி இதுவாகும். ஆழாவது முத்திரையைப் பற்றி ஒருவர் சிந்திக்கும்போதே, பூமியின் முடிவு வந்துவிட்டது என்றும் 15-ம் வசனத்தைப் பார்க்கும் போது அனைத்துக் காரியங்களும் ஒரு முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்படும் என்றும் கருதக்கூடும். ஆனால் 15 மற்றும் 16 ஆகிய இரண்டு அதிகாரங்களில் 19-ம் அதிகாரத்தில் இயேக மகிழ்மயில் திரும்ப வருவதற்கு முன்பாக 7 கலசங்களின் நியாயத்தீர்ப்புகளைப் பற்றிப் பேசப்படுகின்றது. 11:15-19 வரையுள்ள பகுதியில் 7-வது முத்திரையோடு தொடர்புள்ள நிலையில் பேசப்படும்போது, ஆண்டவரும் அவருடைய அபிஷேகிக்கப்பட்டவரும் பூமியில் தங்களுடைய ஆளுகையை ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்று ஏன் சொல்லப்படுகிறது? பொன்னட³⁸ மற்றும் பிற வியாக்யானிகளுடன் சேர்ந்து நாங்கள் கீழ்க்காணும் விளக்கத்தைக் கொடுக்கிறோம்:

ஏழாவது எக்காளத்தின் மூலமாக அறிவிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள் ஏழாவது முத்திரையின் உள்ளடக்கமாயிருக்கின்றன (8:1), ஆகவே, ஏழாவது எக்காளத்தினால் அறிவிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் இறுதி யுத்தத்தின் ஆரம்பத்தைக் குறித்த அறிவிப்பாயிருக்கிறது. இந்த யுத்தம் கடவுளுடைய இரகசியங்களின் நிறைவேறுதலில்தான் முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்படும். 7-வது எக்காளம் முடிவுக்கான சமிஞ்சையைத் தருகின்றது என்று 10-ம் அதிகாரத்தில் வரும் வல்லமையுள்ள தூதன் (கிறிஸ்து) அறிவிக்கிறார் (10:7). இதன் காரணமாக புதிய பகுதி 11:19-லிருந்து ஆரம்பிக்கப்படாமல் 11:15-லிருந்து ஆரம்பமாகிறது. 11:15-18-ல் இடம்பெறும் பரலோக துதி மட்டும் 7-வது எக்காளத்தின் உள்ளடக்கம் அல்ல, அது மாபெரும் யுத்தம் ஒன்று வரவிருக்கிறது என்பதை அறிமுகம் செய்யும்படியாகத்தான் கொடுக்கப்படுகிறது. வரப்போகிற வெற்றி முன்கூட்டியே கொண்டாடப்படுகிறது. வ. 15-ல் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர் மேசியாவாகிய கிறிஸ்து: அப். 4:24. இது தீர்க்கதறிசிகளுடைய பல்வேறு வாக்குறுதிகளின் நிறைவேறுதலாக இருக்கிறது, குறிப்பாக சங்கீதம் இரண்டு. இங்கு கடவுள் தன்னுடைய அபிஷேகம்

³⁸ Louis Bonnet, op. cit., pp. 397-398.

செய்யப்பட்டவருக்குக் கொடுக்கும் வாக்குத்தத்தம்: “என்னைக் கேளும் அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்குச் சுதந்தரமாகவும் பூமியின் எல்லைகளை உமக்குச் சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன்”

5 11:15-18-ல் இடம்பெற்றிருக்கும் வெற்றியின் பாடல் அந்த வெற்றியை எதிர்பார்த்துப் பாடப்படுவதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்; இந்த மாபெரும் வெற்றி கிடைப்பதற்கு முன்பாக நடைபெற வேண்டிய போரைப் பற்றி 12-19-வரையுள்ள அதிகாரங்கள் பேசுகின்றன. இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு 20:11-15-ல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. கலசங்களின் நியாயத்தீர்ப்புகள் (அதிகாரம் 15-16) சில நாட்கள் மட்டும்தான் நடைபெறும். ஏன்? இந்தக் கலசங்கள் முழு உலகத்தின் மீதும் தாக்குதல் நடத்தினாலும் சிலர் இந்தத் தண்டனையிருந்து தப்பிப் 10 பிழைத்துக்கொள்வார்கள் (16:21; 20:3). தன்னீரை அருந்தாமல் மக்கள் சில நாட்களுக்கு மேல் வாழ முடியாது.

15 கருக்கமாக: 11:15-19, அதாவது, ஏழாவது எக்காளம் கிறிஸ்துவினுடைய வருகைவரை நடைபெறப்போகின்ற நிகழ்வுகளைக் குறித்த ஒரு பார்வையை வழங்குகின்றது. அபபடித்தான் ஏழாவது முத்திரையும் (8:1) அது ஆரம்பிக்கப்பட்டவுடன் தொடர்ந்து வரும் ஏழு எக்காளங்களைத் தன்னுள் கொண்டிருந்தது. அதனால் அங்கர் இவ்வாறு முடிவு செய்கிறார்:

20 15-19 வெளிப்படுத்தல் நூலின் மீதிப் பகுதியைக் குறித்த ஒரு முழுமையான பார்வையை நமக்குக் கொடுக்கிறது, எதிர்கால நிகழ்வுகளை ஏற்கனவே நடந்து முடிந்தவை போலக் காண்பிக்கின்றது. இந்தப் பின்னணியில் நமக்கு முன்னிறுத்திக் காண்பிக்கப்படுவது உலகளாவிய அரசும் முழு உலகத்தின் மீதான ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆட்சியும் (15 - 17); கலகம் செய்யும் இனங்களுக்கு எதிராக அர்மகேதோன் என்னும் இடத்தில் நடைபெறும் யுத்தம், (18a);³⁹ விசுவாசிக்காமல் மரணமடைந்தவர்களுக்கான நியாயத்தீர்ப்பு (20, 11 - 15), பூமியை ஆழிக்கிறவன் எப்போது ஆழிக்கப்படுவான், (18c); விசுவாசிகளும் தீர்க்கதரிசிகளும் மேசியாவின் அரசாங்கத்தில் ஆட்சியாளர்களாக 25 அமர்வதன் மூலமாக அவர்களுக்குப் பலன் கொடுக்கப்படுதல், 18b (20, 4 - 6).⁴⁰

வ. 19: பரலோகத்தில் இருக்கிற உடன்படிக்கைப் பெட்டி மற்றும் தேவாலயம் ஆகிய அடையாளங்களின் முக்கியத்துவம் வெளிப்படையாகத் தெரிகிறது: தேவாலயம் திறந்திருக்கிறது என்றால் “மகா பரிசுத்த இடம்” இப்போது மக்கள் செல்வதற்குரியதாக இருக்கிறது என்றும் கடவுள் வல்லமையுடன் செயல்படுகிறார் என்றும் பொருள். உடன்படிக்கைப் பெட்டி மேசியா ஆளுகை செய்கிறார் என்பதையும் உடன்படிக்கையின் வாக்குத்தத்தங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறுகிறது என்றும் பொருள். இடி, மின்னல் மற்றும் பூமியதிர்ச்சி ஆகியவை இறுதி நியாயத்தீர்ப்பைக் குறிக்கும் படங்களாகக் காணப்படுகின்றன.⁴¹ பழைய ஏற்பாட்டு வேதப் பகுதிகளை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்: ஏரே. 3:16-17 மற்றும் 31:31-34 மற்றும் ரோமர் 9:4-5. 35 உடன்படிக்கைப் பெட்டி கடவுளுடைய உண்மையைக் காண்பிக்கிறது. 19-வது வசனம் இஸ்ரவேலைப் பற்றி முதன்மையாகப் பேசும் 12-ம் அதிகாரத்திற்கு நம்மைச் சரியாக வழிநடத்திச் செல்கிறது.

உ. மூன்றாவது இடைச்செருகல்: அதிகாரம் 12-14

40 இறுதி எக்காளத்தை ஊதுவதன் மூலமாக கிறிஸ்துவினுடைய ஆட்சியின் ஆரம்பத்தை, 11-ம் அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்தில் எதிர்பார்த்த யோவான், அதன் பிறகு, இப்போது அதற்கு முன் நடைபெறுகிற நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றி (அதிகாரம் 12-18) எழுதுகிறார். கிறிஸ்துவின் அரசு என்ற பாடப்பொருள்தான் அதிகாரங்கள் 19-20ல் மீண்டும் பேசப்படுகிறது.

(1) முதல் நான்கு நபர்கள்: பெண், வலுசர்ப்பம், ஆண் குழந்தை மற்றும் மீகாவேல்: அதி. 12

³⁹ அர்மகேதோனுடன் தொடர்புள்ள நிலையில் வெளி. 16:12-16 மற்றும் 19:11-21 ஆகிய பகுதிகளைக் குறிப்பிடுகிறோம்.

⁴⁰ Merrill F. Unger, op. cit., pp. 214-215. We translated from German into English.

⁴¹ Compare also Louis Bonnet, op. cit., p. 399.

முதல் நபர்: பெண்: வ 1-2

யார் இந்தப் பெண்? கீழ்க்காணும் விளக்கங்கள் இதற்குக் கொடுக்கப்படுகிறது:

- 5 1. மரியாள் (இது கத்தோலிக்க விளக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது)
2. இயேசு கிறிஸ்துவின் திருச்சபை (திருச்சபை)
3. இஸ்ரவேல் (ஒரு இனமாக)

(i) மரியாள்?

இறுதிக் காலத்தைக் குறிக்கும் 1260 நாட்கள் (வ. 6) மற்றும் ஒரு காலம் இரண்டு காலங்கள் மற்றும் அரைக்காலம் (வ. 14) மற்றும் “தேவனுடைய கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும், 10 இயேசுகிறிஸ்துவைக்குறித்துச் சாட்சியைடையவர்களாகிய அவனுடைய சந்ததியான” (வ. 17) ஆகிய பகுதிகள் இந்தக் கருத்துக்கு எதிராகப் பேசுகின்றன.

(ii) இயேசுவின் திருச்சபை?

இல்லை, இந்தப் பெண்தான் ஆண் குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கிறதே தவிர, ஆண் குழந்தை பெண்ணைப் பெற்றெடுப்பதில்லை. திருச்சபை இயேசுவைப் பெற்றெடுப்பதில்லை, ஆனால் 15 கிறிஸ்துதான் திருச்சபைக்கு வாழ்வு கொடுக்கிறார்.

(iii) இஸ்ரவேல்?

இந்த அதிகாரத்தின் குழமைவுக்கு ஏற்ற விளக்கம் இது மட்டும்தான் என்று பல வியாக்யானிகள் கருதுகிறார்கள்:

- 20 • 12 நட்சத்திரங்கள் (வ. 1) இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களைக் குறிக்கின்றன (ஆதி. 37:9 மற்றும் வெளி. 7:1-8).
- பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேல் பெண் என்றும் கடவுளுடைய மனையாட்டி என்றும் அடிக்கடி அழைக்கப்படுகிறாள் (ஏசாயா 47:7-9; 54:1-5; ஓசியா 1-2).
- வசனங்கள் 13-17: பெண் துன்புறுத்தப்படுவதை மகா உபத்திரவ காலத்தில் இஸ்ரவேல் அந்திக் 25 கிறிஸ்துவினால் துன்புறுத்தப்படுவதைக் குறிப்பதாகக் கருத முடியும் (தானி. 7:25; 9:27; மத். 24:15). வலுசர்ப்பமாகிய சாத்தான் தான் மிருகமாகிய அந்திக் கிறிஸ்துவுக்கு சக்தியைக் கொடுக்கிறது (வெளி. 13:4-5; ஒப்பிடுக. 2தெச. 2:9-12).

இரண்டாவது நபர்: சிகப்பு வலுசர்ப்பம்: வ. 3-4

இந்த வலுசர்ப்பம் பழைய பாம்புடன் ஒப்பிடப்படுகிறது (வ. 9)! இது சாத்தான். ஆதி. 3:1-ல் 30 வேதாகமத்தின் முதல் நூலில் சர்ப்பம் முதல் முறையாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இங்கு உலகத்தின் முடிவைப் பற்றிப் பேசுகின்ற கடைசி நூலில் சாத்தான் பழைய பாம்பு என்று அடையாள மொழியில் அழைக்கப்படுகின்றது. சிகப்பு அல்லது நெருப்புப் போன்ற சிகப்பு என்பது (கிரேக்கம்: πυρρός) சாத்தான் ஆதிமுதல் கொலைபாதகனாக இருக்கிறான் என்பதை மறைமுகமாகக் 35 குறிப்பிடுகிறது (முதல் மனிதருடைய காலத்திலிருந்தே – ஆதி. 3 மற்றும் யோவான் 8:44). வெளி. 13:1 மற்றும் 17:10-12 ஆகிய பகுதிகளில் ஏழு தலைகளும் 10 கொம்புகளும் மிருகத்தோடு தொடர்புள்ள நிலையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தப் பகுதிகள் மீண்டும் தானி. 7:7-8-ஐ மேற்கோள் காட்டுகின்றன (இங்கு தானியேல் 2-ல் வரும் சிலையைக் குறித்த தரிசனம் காண்கிறார்). இந்தப் பகுதியின் குழமைவு (தானியேல் 2-ல் வரும் சிலையைக் குறித்த தரிசனம்) ரோமப் பேரரசின் முடிவு பத்துக் கொம்புகளினால் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது (அதிகாரம் 17-ல் 40 இதைப் பற்றி இன்னும் காணலாம்). கிரீடம் என்பது ஆட்சி செய்யும் அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் காண்பிக்கும் படமாகும்: இவ்வுலகத்தின் அதிபதி என்று அழைக்கப்படும் சாத்தானுக்கு இது பொருந்தி வரும் (யோவான் 12:31).

வ. 4: “அதின் வாஸ் வானத்தின் நட்சத்திரங்களில் மூன்றிலொருபங்கை இழுத்து அவைகளைப் பூமியில் விழுத்துள்ளிற்று...” மற்ற வியாக்யானிகளுடன் நாங்களும் இது சாத்தான் கடவுளுக்க எதிராகக் கலகம் செய்து வீழ்ச்சியடைந்ததைக் குறித்துப் பேசுகிறது என்று கருதுகிறோம். ஏசாயா 14:12-14 மற்றும் எசே. 28:12-15 ஆகிய பகுதிகள் மறைமுகமாக சாத்தானுடைய வீழ்ச்சியைக் குறித்துப் பேசும் பகுதிகளாக இருக்கின்றன. வசனம் 9-ல் நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பாகம் என்பது விழுந்துபோன மற்ற தூதர்களைக் குறிக்கிறது என்று கருதுகிறோம். அப்படியானால், தேவ தூதர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு சாத்தானைப் பின்பற்றி கடவுளுக்கு எதிராகக் கலகம் செய்திருக்கிறார்கள் (யூதா 6 மற்றும் 2பேதுரு 2:4). அந்த நேரத்தில் இந்த விழுந்துபோன தூதர்களின் ஒரு பகுதியினர் பாதாளத்தில் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் (யூதா 6; ஏசாயா 24:21-22), ஆனால் மற்ற பகுதியினரோ அந்த நிகழ்வி- ருந்து பரலோகத்திலும் பூமியிலும் தீமைகளை நிகழ்த்திக்கொண்டிருக்கின்றன (எபே. 2:2; 6:12). வசனங்கள் 7-9 நாம் பேசும் நிகழ்வு ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதுபோல அந்திக் கிறிஸ்துவின் இறுதிக் காலத்தைக் குறித்துப் பேசாமல் படைப்பின் ஆரம்பத்தைக் குறித்துப் பேசுகிறது.

மூன்றாவது நபர்: ஆண் குழந்தை: வ 4b-5

15 இங்கு வியாக்யானிகள் ஒத்த கருத்துடையவர்களாயிருக்கிறார்கள்: கிறிஸ்துதான் அந்த ஆண் குழந்தை. கிறிஸ்துவைக் குறித்து கீழ்க்காணும் காரியங்கள் சொல்லப்படுகின்றன (அல்லது மறைமுகமாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன):

20 வ. 4அ: இந்த ஆண் குழந்தையை விழுங்குவதற்கு முயற்சிக்கிறது. ஓப்பிடவும் மத். 2:16: எரோதின் மூலமாக; மத். 4:1-11: சாத்தான் பாவச் சோதனையின் மூலமாக; லூக். 22:39-46: கெத்சமனே தோட்டத்தில்.

வ. 5அ: அவருடைய பிறப்பை மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுகிறது.

25 வ. 5ஆ: அவர் “இருப்புக் கோ- னால்” அனைத்து இனங்களையும் ஆட்சி செய்வார்: சங். 2:8-9; வெளி. 2:27; 19:15.

வ. 5இ: அவருடைய பரமேறுதலை மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுகிறது (உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு)

இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக வலுசர்ப்பம் போராடுகிறது: வ. 6.13-17

30 நிச்சயமாக, சாத்தான் இஸ்ரவேலை அழிக்க எப்போதும் முயற்சி செய்திருக்கிறது, ஆனால் இறுதிக் காலத்தில் அதன் தாக்குதல் பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும்.

35 வ. 6.14: உபத்திரவத்தின் காலம்: 1260 நாட்கள் (வ. 6) மற்றும் ஒரு காலம் இரண்டு காலங்கள் மற்றும் அரைக்காலம் (வ. 14) மற்றும் “தேவனுடைய கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும், இயேசுகிறிஸ்துவைக்குறித்துச் சாட்சியை உடையவர்களாகிய அவர்ணுடைய சந்ததியான”. இது மகா உபத்திரவ காலத்தின் இரண்டாம் பாதியைக் குறிக்கிறது.

40 வ. 14: "...இரண்டு சிறகுகள் அவர்ணுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது...”: ஓப்பிடுக.யாத்.19:4: கடவுள் இஸ்ரவேல் மக்களை கழுகைப் போல தம்முடைய சிறகுகளில் வைத்து எகிப்திலிருந்து விடுவித்துக்கொண்டு வந்தார். சில வியாக்யானிகளுடைய கருத்துப்படி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் வணாந்தரம் என்பது பழைய ஏதோமின் நிலப்பரப்போடு அடையாளம் காணப்படுகிறது. மத் 24:15-22-ல் யூதாவோடு தொடர்புள்ள நிலையில் இறுதிக் காலத்தில் இஸ்ரவேலுக்கு ஏற்படும் உபத்திரவத்தைக் குறித்துப் பேசப்படுகின்றது.

45 வ. 15: "...அந்த ஸ்திரீயை வெள்ளங்கொண்டுபோகும்படிக்குப் பாம்பானது தன் வாயிலிருந்து ஒரு நதிபோன்ற வெள்ளத்தை அவர்ணுக்குப் பின்னாக ஊற்றிவிட்டது...”: இங்கு நதி போன்ற தண்ணீர் என்று சொல்லப்படுவது இஸ்ரவேலை அழிக்கப் போராடும் நாடுகளைக் குறிக்கிறது என்று அங்கர் கருதுகிறார். ஓப்பிடுக : தானி. 11:41-45: அழகான நகரமாகிய இஸ்ரவேல் மீது போர் தொடுக்கும்

அரசர்கள் (நம்மைப் பொறுத்தவரை அந்திக் கிறிஸ்து). வெளி. 17:1.15-லும் நாம் பார்ப்பதைப் போல இங்கு “தன்னீர்கள்” என்பது இனங்களைக் குறிக்கும் அடையாளமாக இருக்கிறது (சங். 65:8).

5 வ. 16: “பூமியானது ஸ்திரீக்கு உதவியாகத் தன் வாயைத் திறந்து...”: இது இஸ்ரவேலை ஆதரிக்கிற நாடுகளைக் குறிக்குமா? அல்லது இயற்கையினால் அல்லது கடவுளுடைய அற்புதங்களினால் நடைபெறும் ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கலாம்.

10 வ. 17: “அப்பொழுது வலுசர்ப்பமானது ஸ்திரீயின்மேல் கோபங்கொண்டு...அவனுடைய சந்ததியான மற்றவர்களுடனே யுத்தம்பண்ணப்போயிற்று”: அவனுடைய சந்ததியான மற்றவர்கள் என்பது உன்மையுள்ள யூதர்களைக் குறிக்கிறது என்று அங்கர் கருதுகிறார்., மகா உபத்திரவ காலத்தில் இருந்த விசவாசிகள் அல்லது அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலத்தில் இருந்த இரத்த சாட்சிகள் என்று அலெக்சாண்டர் கருதுகிறார். அவர்கள் இயேசுவின் சாட்சியைக் காத்துக்கொண்டவர்கள் என்று சொல்லப்படுவதால், இரண்டாவது கருத்து எங்களுக்கு ஏற்படுடையதாயிருக்கிறது. ஆகவே அது யூதர்களைக் குறிக்காது என்று கருதுகிறோம்.⁴² கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது மட்டுமே இஸ்ரவேல் ஒரு இனமாக மனமாற்றம் அடையும் (சகரியா 12:10; வெளி. 1:7).

வ. 18: “பின்புநான் கடற்கரை மணலில் நின்றேன்”: இந்த வசனம் 13-ம் அதிகாரத்திற்கு உரியது.

நான்காவது நபர்: பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல்: வ. 7-9

20 பிரதான தூதன் சாத்தானோடும் அவனுடைய தூதர்களோடும் போர் செய்கிறது (யூதா 9). இங்கே பிரதான தூதன் இஸ்ரவேலின் காவலனாகச் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது, தானி. 10:13-21 மற்றும் 12:1. சாத்தானுடைய வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு (எசாயா 14 மற்றும் எசே. 28), சாத்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பரலோகத்தையும் சென்றடைந்தது (யோபு 1:6; 2:1; எபே. 2:2; 6:10-12). மகா உபத்திரவ காலத்தின் நடுப்பகுதியில் (அல்லது இறுதியில்?) சாத்தானும் அவனுடைய தூதர்களும் பூமிக்குத் தள்ளப்படுவார்கள் (கடவுளின் பிள்ளைகளை அவன் இனிமேல் குற்றப்படுத்த முடியாது வ 11-12). இயேசு தம்முடைய சர்வ ஞானத்தினால் இதை ஏற்கனவே அறிந்து தம்முடைய சீடர்களிடம் முன்னுரைத்தார் (லூக். 10:18).

சாத்தான் பரலோகத்திலிருந்து தள்ளப்பட்ட பிறகு அங்குண்டாகும் மகிழ்ச்சி: வ. 10-12

30 வ. 10: சாத்தான் சகோதரர்களை (அதாவது விசவாசிகளை) குற்றப்படுத்துகிறவன். யோபு 1:9-11; சகரியா 3:1.

வ. 11: சாத்தானை மேற்கொள்வதற்குரிய அடிப்படை அல்லது வழிமுறை கிறிஸ்துவின் இரத்தம்: ரோமர் 3:25; 5:9; கொலோ. 2:14-15; எபி. 10:10.14.

35 வ. 12: ஒருவனுடைய துக்கம் இன்னொருவனுக்கு சந்தோஷம் என்று ஒரு ஆங்கிலப் பழமொழி சொல்கிறது. சாத்தான் தனக்குக் கொஞ்ச காலம் மட்டுமே இருக்கிறது என்பதை அறிந்திருக்கிறான் (10:6; 11:14; 12:12). யோபு 1-2 போன்ற வேத பகுதிகள் வான தூதர்களைக் குறித்த உபதேசங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளாகும்: சாத்தானுடைய வல்லமையைம் காலமும் குறுகியதாயிருக்கிறது. தன்னுடைய செயல்கள் என்று முடிவடையும் என்பதை அவன் அறிந்திருக்கிறான். இது பாடுகளையும் சோதனைகளையும் அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கிற கடவுளின் பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவு ஆறுதலளிக்கும் உன்மையாக இருக்கிறது (எபே. 6:12-17; ரோமர் 8:38-39; யோவான் 10:28-29).

⁴² பெந்தக்கொஸ்தே நாளில் இருந்து தனிப்பட்ட யூதர்கள் மேசியாவினிடத்தில் மனமாற்றம் அடைந்து வருகிறார்கள் என்பது புரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஒன்றுதான். அப்படியானால் இவர்கள் யூதர்களும் பிற இன மக்களும் கலந்த இயேசுவின் திருச்சபையில் உள்ள யூதர்கள் (ரோமர் 9-11 மற்றும் எபே. 2:14).

(2) ஜந்தாவது மற்றும் ஆறாவது நபர்: அந்திக் கிறிஸ்துவும் கள்ளத் தீர்க்கதரிசியும்: அதி. 13

ஜந்தாவது நபர்: அந்திக் கிறிஸ்து: வ. 1-10

சாத்தானுடைய அசுத்த திரித்துவத்தில், அந்திக் கிறிஸ்து இரண்டாவது நபராவான். வெளி. 16:13-ல் அசுத்த திரித்துவத்தின் மூன்று நபர்களும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்:

5

12:3-4: வலுசர்ப்பமாகிய சாத்தான்: யோவான் 8:44-உடன் இதை ஒப்பிடவும். அந்த இடத்தில் சாத்தானை ஆண்டவர் பொய்யனும் பொய்க்குப் பிதாவும் என்று அழைக்கிறார்.

10 **13:1-10:** சமுத்திரத்தில் இருந்து வரும் முதல் மிருகமாகிய அந்திக் கிறிஸ்துவை பவுல் 2 தெச. 2:3-ல் கேட்டின் மகன் என்று அழைக்கிறார்.

15 **13:11-18:** பொய்த் தீர்க்கதரிசி பொய்யின் ஆவியாக இருந்து (1 யோவான் 4:1-3), வலுசர்ப்பத்தையும், மிருகத்தை அல்லது அந்திக் கிறிஸ்துவையும் வணங்கும்படி மக்களைத் தூண்டுகிறான்.

20 வ. 1அ: “அப்பொழுது சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மிருகம் எழும்பிவரக் கண்டேன்”: இது இனங்களைக் குறிப்பதாக இருக்கலாம்: வெளி. 17:15. வெளி. 11:7-ல் மட்டும்தான் சாத்தானுடைய மனுவருவாதலைக் குறித்து வாசிக்கிறோம். அங்கு சொல்லப்படும்போது, மிருகம் பாதாளத்தி- ருந்து ஏறி வந்தது என்பது ஒரு கற்பனையே (இதைக் குறித்து இன்னும் விவரமாக பிறகு பார்க்கலாம்).

25 வ. 1அ: 10 கொம்புகள்: தானி. 7:7-8 மற்றும் வெளி. 17:7-12-ஐ தானி. 2:33.41-43-ல் 10 கால் விரல்களைப் பற்றிப் பேசப்பட்டிருக்கிற சிலையைக் குறித்த தரிசனத்தோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். 7 தலைகள் மற்றும் 10 கொம்புகளுடன் 10 கிரீடங்கள் : தானி. 7:24-28 மற்றும் வெளி. 17:12 ஆகிய வசனங்களின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, இது ஒரு அரசைக் குறிப்பதாக இருக்கிறது, ஏனெனில் 10 கொம்புகள் என்பது வெளி. 17:12-ன்படி 10 அரசர்களைக் குறிக்கிறது. மிருகம்தான் இந்த அரசின் தலைவராக இருக்கிறது, எனவே, தானி. 7:8.21.24-25 ஆகிய பகுதிகளில் கூறப்படும் சிறிய கொம்பும் இதுவும் ஒன்று என நாங்கள் கருதுகிறோம்.

30

வ. 2: இந்த மிருகங்களை எண்ணிக் கணக்கிடுவது தானி. 7:4-5-ஐ சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி குறிப்பிடுகிறது; அதாவது, ரோமப் பேரரசுக்கு முதலிருந்த மூன்று அரசுகள் (நான்காவது மிருகம் இரும்பினால் ஆன பற்களை உடையதாக இருப்பதன் மூலம் இது அடையாள மொழியில் சித்தரிக்கப்படுகிறது). இந்த மிருகங்கள் எதிர்த்திசையில் கணக்கிடப்படுவது ஆச்சரியமாயிருக்கிறது. மிருகத்திற்கு அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் கொடுப்பது வலுசர்ப்பம்தான். இதை 2 தெச. 2:9-11-உடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க. இந்த இடத்தில் கேட்டின் மகனாகிய அந்திக் கிறிஸ்துவுக்கு வல்லமையைக் கொடுக்கிறான் என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறார்.

40 வ. 3-4: மிருகத்திற்கு ஏற்பட்டிருந்த மரணத்திற்கு ஏதுவான காயம் குணமானது: ஒருவேளை வெளி. 17:8-ன் வெளிச்சத்தில் இதை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கலாம்: “...நீ கண்ட மிருகம் முன்னே இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை: அது பாதாளத்திலிருந்து ஏறிவந்து ...” ரோமப் பேரரசு மீண்டும் உயிரோடு எழுப்பப்படும், அந்திக் கிறிஸ்துதான் அதன் தலைவராயிருப்பான். இதைக் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் 17-ம் அதிகாரத்தில் வருகிறது.

45 வ. 5: 42 மாதங்களில், அதாவது மகா உபத்திரவத்தின் முதல் பாதியில், கடவுளைத் தூஷிக்கும்போது மிருகம் தன்னுடைய உண்மையான தன்மையை வெளிக்காட்டும்: ஒப்பிடுக. தானி. 7:8.11.25; 8:25; 9:27; 11:36-37 மற்றும் 2தெச. 2:3-4.

50 வ. 6-10: அந்தக் காலத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்களை அந்திக் கிறிஸ்து உபத்திரவப்படுத்துவான் (தானி. 7:21.25; 8:25).

ஆறாவது நபர்: கள்ளத் தீர்க்கதரிசி: வ. 11-18

- வ. 11அ: “பின்பு வேறொரு மிருகம் பூமியிலிருந்து எழும்பக் கண்டேன்...”: இதை வெளி. 13:1-உடன் ஒப்பிடுக, இந்தப் பகுதியில் முதல் மிருகம் கடலிலிருந்து எழும்பி வருவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. வெளி. 17:15-ல் சொல்லப்பட்டபடி, இனங்களிலிருந்து இந்த மிருகம் எழுந்து வருகிறது (தானி. 7:2-5 ஜை பார்க்கும்போது, கடல் என்பதும் இனங்களைக் குறிப்பதாக இருக்கலாம்). இனங்களின் நடுவில் இருந்து அந்திக் கிறிஸ்து வருவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது என்று பல வியாக்யானிகள் கருதுகிறார்கள் (கடலிலிருந்து வருதல்), ஆனால் கள்ளத்தீர்க்கதரிசி இஸ்ரவேலில் இருந்து வர வேண்டும் (பூமியில் இருந்து ஏறிவருதல்⁴³). இஸ்ரவேவுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட நாட்டைக் குறித்து பார்க்க, ஆதி. 13:16-17. இது ஒரு கற்பனையான கருத்துத்தான்.
- வ. 11ஆ: “...அது ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒப்பாக இரண்டு கொம்புகளையுடையதாயிருந்து வலுசர்ப்பத்தைப்போலப் பேசினது”: ஒப்பிடுக. மத். 7:15; 2கொரி.11:13-15.
- வ. 12-14அ: கள்ளத் தீர்க்கதரிசியாகிய மிருகம் முதல் மிருகத்தை (அந்திக் கிறிஸ்து) வணங்கும்படி மக்களுக்குக் கட்டளை கொடுக்கும். தன்னுடைய இலக்கை அடையும்படி அது பல அற்புதங்களைச் செய்யும் (2தெச. 2:9-12). வசனம் 13-ல் வானத்திலிருந்து வரும் நெருப்பு எலியாவையும் வெளி. 11:5-ல் வரும் ஐந்து சாட்சிகளையும் நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது (மேலே பார்க்கவும்).
- வ. 14ஆ-15: “...மிருகத்தின் சொருபத்தை வணங்காத யாவறையும்...”: யாத். 32-ல் நடைபெற்ற கன்றுக்குட்டி வணக்கம் மற்றும் தானி. 3-ல் நடைபெற்ற சிலை வணக்கம் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதுபோல, அப்போஸ்தலனாகிய பவலும் (2 தெச. 2:4) அந்திக் கிறிஸ்து கடவுளைப் போல தான் வணங்கப்பட வேண்டும் என்று கோருவான் என்று பேசுகிறார். “... அம்மிருகத்தின் சொருபம் பேசுத்தக்கதாகவும்...”: தொலைக்காட்சி மற்றும் இணையம் உள்ள நம்முடைய காலத்தில் அந்திக் கிறிஸ்து தொலைக்காட்சியின் மூலமாக அல்லது இணையத்தின் மூலமாக மக்களோடு பேசுவான் என்று சில வியாக்யானிகள் கருதுகிறார்கள். வாய்ப்பிருக்கிறது, ஆனால் இதுவும் ஒரு அனுமானம்தான். “...மிருகத்தின் சொருபத்தை வணங்காத யாவறையும் கொலைசெய்யத்தக்கதாகவும்”: குரியனுக்குக் கீழ் உள்ள யாவரும் இந்த மிருகத்தை வணங்க வேண்டும்: இதே நிகழ்ச்சி நேபுகாத்நேச்சருடைய காலத்திலும் நடைபெற்றது, புதிய பாபிலோனிய பேரரசின் பேரரசனாகிய அவன் தான் நிறுத்திய சிலையை அனைத்து மனிதர்களும் வணங்க வேண்டும் அல்லது அவர்கள் எரிகிற நெருப்புச் சூழையில் போடப்படுவார்கள் என்று கட்டளையிட்டான் (தானி. 3:6).
- வ. 16-17: அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலத்தில் மக்கள் தங்கள் நெற்றியில் அல்லது வலது கையில் மிருகத்தின் அடையாளத்தைத் தரித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கோரப்படும். இந்தப் பழக்கம் ஏற்கனவே ரோமப் பேரரசில் ரோமப் போர் வீரர்கள் மற்றும் அடிமைகளிடத்தில் நடைமுறையில் இருந்தது. இறுதிக் காலத்தில் அந்திக் கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் கீழ் மீண்டும் இது நடைபெறும். மக்கள் ஒன்று அந்திக் கிறிஸ்துவின் அடையாளத்தைத் தரித்துக்கொள்வார்கள் (பரிசுத்தவான்கள்). சில பத்து வருடங்களுக்கு முன்பாக இப்படிப்பட்ட அடையாளம் இல்லாமல் ஒருவரும் எதையும் வாங்கவும் விற்கவும் முடியாது என்று சொல்லப்படுவது ஆச்சரியமான காரியமாக இருந்தது. ஆனால் இந்த எலெக்ரானிக் யுகத்தில் இது முற்றிலும் இலகுவாக நடைபெறக் கூடிய ஒன்றாக மாறியிருக்கிறது. அமெரிக்காவில் முதல் தம்பதியினர் தங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் அடங்கிய எலெக்ரானிக் துண்டுகளை தங்கள் உடத்தில் ஏற்றுக்கொண்டது, வேதாகமத்தின் செய்தியை அறியாதவர்களுக்கு பெரிய ஆச்சரியமான தகவலாக இருக்கவில்லை. “பெரிய அண்ணன் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்” என்று 1984-ல் ஜியார்ஜ் ஆர்வல் எழுதிய நாவலை நாம் வெறும் கற்பனை என்று புறம்தள்ளிவிட முடியாது. தானியேலையும் அவருடைய நண்பர்களையும் அந்தக் காலத்தில் ஒடுக்கியதைப் போல விசுவாசிகளை அந்தக் காலத்தில் ஒடுக்குவார்கள் (தானி. 3).

⁴³ இங்கு பூமி என்ற சொல்லை அதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் எபிரெய பத்துடன் தொடர்புபடுத்திப் பார்க்க வேண்டும். ஏரேட் = பூமி, நிலம் இது வாக்குத்தத்த நாட்டைக் குறிக்கலாம்.

வ. 18: மிருகத்தின் எண்: 666. இந்த எண்ணைக் குறித்து அளவுக்கு அதிகமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லாம். இது குறித்து பல்வேறு வியாக்யானங்கள் ஏற்கனவே பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.⁴⁴ சில அதீத கற்பனைகளால் நிறைந்தவை மற்றவை இங்கு குறிப்பிடும் அளவுக்குத் தகுதி வாய்ந்தவை. சில கருத்துக்களை நாம் இங்கு பட்டியலிடுகிறோம்⁴⁵ அதன் பிறகு அவற்றில் எது எங்களுக்கு அதிக கவர்ச்சியானதாகத் தோன்றுகிறது என்று சொல்லியிருக்கிறோம் (சரியானதாக இருப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது எது?).

- முதல் ஆறு ரோம இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை 666 ஆகும்:

10	I	1
	V	5
	X	10
	L	50
	C	100
15	D	<u>500</u>
		666

இதிலிருந்து அந்திக் கிறிஸ்து ஒரு ரோமப் பேரரசனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று கருதப்படுகிறது.

20

- ஆங்கில நெடுங்கணக்கிற்கு நீங்கள் 100-லிருந்து எண் கொடுத்தால், அதாவது $A = 100, B = 101, C = 102$ என்று தொடர்ச்சியாக எண் கொடுத்தால்

25	H	107
	I	108
	T	119
	L	111
	E	104
	R	<u>117</u>
30		666

ஆகவே, ஹிட்லர்தான் அந்திக் கிறிஸ்துவாக இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது!⁴⁶

35

- எபிரெய நெடுங்கணக்கில் உள்ள எழுத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு⁴⁷ நீரோ மன்னனுடைய பட்டப்பெயருக்கு (*KSR NRON*), கணக்குப் போட்டுப் பார்த்தால் அதுவும் 666 வருகிறது:

40	K (காஃபி)	100
	S (ஸாஃமெக)	60
	R (ரெஷ்)	200
	N (நூன்)	50
	R (ரெஷ்)	200
	O (வாஃபி)	6
	N (நூன்)	<u>50</u>
		666

⁴⁴ சில மூலப்பிரதிகளில் 666 என்ற எண்ணிற்குப் பதிலாக 616 அல்லது 665 போன்ற எண்கள் காணப்படுகின்றன.

⁴⁵ Compare with John H. Alexander, op. cit., pp. 261-264.

⁴⁶ ஹிட்லர் செய்த சில காரியங்கள், அந்திக் கிறிஸ்துவின் ஆட்சி எப்படியிருக்கும் என்பதற்கு ஒரு முன்ருசியையாவது கொடுத்தது என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

⁴⁷ எபிரெய மொழியில் மெய்யெழுத்துக்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன, ஓ என்பதற்கு எபிரெய எழுத்தில் வாவ (*Waw*) என்பது பயன்படுத்தப்படுகிறது, எபிரெய நெடுங்கணக்கின் ஆறாவது எழுத்தாகிய இந்த எழுத்திற்கு 6 என்ற எண்ணிக்கை மதிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது.

நீரோ மன்னன் ரோமப் பேரரசர்களிலேயே கொடுமையானவனாக இருந்து, யூதர்களைவிட கிறிஸ்தவர்களை அதிகம் கொடுமைப்படுத்தினான். ஆகவே வியாக்யானிகள் பெரும்பாலும் நீரோவை அந்திக் கிறிஸ்து என்று பார்க்கிறார்கள் அல்லது குறைந்தபட்சம் அவன் அந்திக் கிறிஸ்துவுக்குக் கட்டியம் கூறியவன் என்று கருதுகிறார்கள்.

- கிரேக்க வார்த்தை டிரெஸ (= மிருகம்) வெளிப்படுத்தல் நூலில் (இது அந்திக் கிறிஸ்துவைக் குறிக்கிறது என்று நாம் ஏற்கனவே சொல்- யிருக்கிறோம்) 36 முறை இடம் பெற்றிருக்கிறது. அதன் காரணமாக கீழ்க்காணும் யூகம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது: 6 இன் வர்க்கம் 36; 1 முதல் 36 வரையுள்ள எண்களை நீங்கள் கூட்டினால் உங்களுக்குக் கிடைப்பது 666: 1+2+3+4+5+6...+36 = 666!

இவ்வாறு எண்களை வைத்து பல்வேறு யூகங்களைச் செய்வது நமக்கு ஒரு சோதனையாக இருக்கிறது. ஒருவர் தன்னுடைய கருத்துத்தான் சரியானது மற்றவர்களுடைய கருத்துக்கள் அனைத்தும் தவறு என்று எண்ணாம் கொள்ளாதவரை அதைக் குறித்து யூகங்களைச் செய்வதில் தவறொன்றும் இல்லை. இவ்விதமான தவறுகளை சில வியாக்யானிகள் செய்வதால் வெளிப்படுத்தல் நூலின் எந்த விளக்கத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சில விசுவாசிகள் தயங்குகிறார்கள். இப்படிக் கருதும் விசுவாசிகள் வெளி. 13:18-ன் வெளிச்சுத்தில் தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை ஆய்வுக்குட்படுத்த வேண்டும். அதில்: “இதிலே ஞானம் விளங்கும்: அந்த மிருகத்தின் இலக்கத்தைப் புத்தியுடையவன் கணக்குப்பார்க்கக்கூடவ...” என்று சொல்- யிருக்கிறது. வெளிப்படுத்தல் நூலில் பல எண்களுக்கு அடையாளமான பொருள்தான் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் மறந்துபோகக் கூடாது.

மற்ற வேதவியாக்யானிகளுடன்⁴⁸ நாங்களும் இந்த விளக்கத்தைப் பின்பற்ற விணைகிறோம்: 18-ம் வசனத்தில் இந்த மிருகத்தினுடைய எண் மனிதனுடைய எண் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே 666 என்பது மனிதனுடைய எண்ணாகும்.

மனிதன் ஆறாம் நாளில் படைக்கப்பட்டான் (ஆதி. 1:26-27.31); ஆறு நாட்கள் வேலை செய்யும்படி கடவுள் மனிதனுக்குக் கட்டளையிட்டார் (யாத். 20:9); சாலமோனுடைய சிங்காசனத்தில் ஏறுவதற்கு ஆறு படிகள் இருந்தன (1இராஜா. 10:10). சாலமோன் செய்த தங்கக் கேடயங்கள் ஒவ்வொன்றும் 600 சேக்கல் எடையுள்ளதாக இருந்தன (1இராஜா. 10:16); அவர் எகிப்திலிருந்து இரதங்களை 600 சேக்கல் வெளிக்கு வாங்கினார் (1இராஜா. 10:29) ஒவ்வொரு வருடமும் 666 தாலந்து தங்கள் எருசலேமிற்கு வந்தது (1அராஜா. 10:14). நேபுகாத்நேச்சார் நிறுத்திய சிலை 60 அடி உயரமும் 6 அடி அகலமும் உள்ளதாயிருந்தது.⁴⁹

மனிதனுடைய எண்ணாக 6 அவனுடைய குறைபாட்டைக் குறிக்கிறது. அதே வேளையில் 7 என்பது தெய்வீக எண்ணாக உள்ளது; அது முழுமையையும் பூரணத்தையும் குறிக்கிறது: 7 திருச்சபைகள், 7 ஆவிகள், ஏழு கொம்புள்ள ஆட்டுக்குட்டி மற்றும் 7 கண்கள், 7 முத்திரைகள், 7 எக்காளங்கள், 7 கலசங்கள், 7 தூதர்கள்... அந்திக் கிறிஸ்து கேட்டின் மகன் (2தெச. 2:3), 40 கடவுளுக்குரிய ஆராதனையைப் பெற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்குப் போகிறான் (ஏற்கனவே ரோமப் பேரரசன் அதைச் செய்துவிட்டான்!). 2 தெச. 2:3-4-ல் பவுல் அந்திக் கிறிஸ்துவைக் குறித்துப் பேசும்போது ஆறு வித்தியாசமான பதங்களைப் பயன்படுத்துகிறார் (இது தற்செயலாகவும் நடந்திருக்கலாம்). மனிதனாக இருந்தாலும் அவன் தன்னைக் கடவுள் என்று கூறிக்கொள்வான். தன்னுடைய கேட்டின் மகன் எழுந்து வருவதற்கு சாத்தான் உதவி செய்வான். வெளி. 13-ல் 45 அவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது என்ற சொற்றொடர் ஆறு முறை இடம் பெறுகிறது. ஓசிபர் கடவுளுக்குச் சமமாக விரும்பினான் (ஏசாயா 14:14). அவனுடைய வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு மனிதனும் இதே பாவத்தைச் செய்யும்படி தூண்டினான் (ஆதி. 3). மனிதகுலத்தின் பாவம் கடவுளாக வேண்டும் என்ற அந்திக் கிறிஸ்துவின் கோரிக்கையில்தான் ஒரு உச்சகட்டத்தை அடையும். கடவுள் பெருமையுள்ளவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் (யாத். 4:6). மனிதனுடைய பெருமையையும்

⁴⁸ Compare John F. Walvoord, op. cit., p. 963.

⁴⁹ Compare John H. Alexander, op. cit., p. 263.

அவன் தன்னைத்தானே உயர்த்திக்கொள்வதையும் அவர் வெறுக்கிறார். தாழ்மைதான் மிகப் பெரிய நற்குணமாயிருக்கிறது (மீகா 6:8 மற்றும் யாக. 4:10). நம்மைப் படைத்தவருக்கு முன்பாக தாழ்மையாக இருப்பது சரியானதுதானே? இதற்கு மேலான எதுவும் படைக்கப்பட்டவைகளின் மாயமான அகம்பாவம் ஆகும்.

5

மிருகத்தினுடைய என் ஏன் மூன்று இலக்க எண்ணாக இருக்கிறது? இங்கும் நாம் வெறும் யூகங்களை மட்டுமே முன்வைக்க முடியும். வெளி. 16:13 சாத்தானுடைய திரித்துவத்தைக் குறித்துப் பேசுவதாகத் தோன்றுகிறது: வலுசர்ப்பம் (சாத்தான்), மிருகம் (அந்திக் கிறிஸ்து) மற்றும் பொய்த் தீர்க்கதரிசி (கள்ளத் தீர்க்கதரிசி). வெளி. 13-ம் அதிகாரத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறபடி அவர்கள் 10 அனைவரும் வல்லமையுள்ளவர்கள். ஆனால் அவர்கள் மூவரும் சர்வ வல்லமையுள்ளவர்கள் அல்ல; கடவுளால் அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட எல்லைக்குள் மட்டும்தான் அவர்களால் செயல்பட முடியும் (வெளி. 12:12 மற்றும் யோபு 1-2). முழுமையின் எண்ணாகிய 7-க்கு முந்தைய எண் 6 ஆகும். சாத்தானிய திரித்துவத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கம் மனித பெலவீனத்தின் எண் வழங்கப்படுகிறது, அவ்விதமாகவே தெய்வீக திரித்துவத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் முழுமையின் எண்ணாகிய 7 வழங்கப்படுகிறது. 7 கொம்புகளையுடையும் (சர்வ வல்லமை) ஏழு 15 கண்களையும் (சர்வ ஞானம்) உடைய ஆட்டுக்குட்டி. ஏழு கண்கள் ஏழு ஆவிகளுடன் தொடர்புடையவையாயிருக்கின்றன (வெளி. 5:6), மேலும் இது தேவ ஆவியின் பரிபூரணத்தைக் குறிப்பதாகவும் இருக்கிறது (எசாயா 11:2-ல் ஆவியானவரின் 7 குணாதிசயங்களைக் காணவும்). வெளி. 1:4-5 தெய்வீக திரித்துவத்தின் மூன்று நபர்களையும் மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுகிறது. 3 20 இலக்க எண்ணாகிய 666 மூன்று இலக்க எண்ணாகிய 777-க்கு எதிராக நிற்கிறது. சாத்தானும் அவனுக்கு ஆதரவளிப்பவர்களும் வல்லமையுள்ளவர்கள், ஆனால் திரியேக கடவுள் அதிக வல்லமையுள்ளவர், அவர் சர்வ வல்லவர்.⁵⁰

(3) ஏழாவது நபர்: மீட்டுக்கொள்ளப்பட்டவர்களுடன் ஆட்டுக்குட்டியானவர்:அதி. 14:1-5

அதி. 7:1-8-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 144,000 பேரைப் பற்றி ஒப்பிடவும். இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 25 144,000 பேர் யார்? இதைப் பற்றி வெறுபட்ட கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன:

ஆயிரம் வருட ஆட்சிக் காலத்தில் இஸ்ரவே- ஸ் ஏருசலேமில் இருக்கும் 144,000 யூதர்கள்

இந்த 144,000 பேர் யூதர்கள் என்று கருதும் வியாக்யானிகள்,⁵¹ இவ்வுலகத்தில் வரவிருக்கிற கிறிஸ்துவின் அரசைக் குறித்து இந்தப் பகுதி பேசுகிறது என்று கருதுகிறார்கள் (சங். 2:6-8). வால்வுட் இவ்வாறு சொல்கிறார்:

30 இவர்கள் 7:4-8-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மக்கள் கூட்டம்தான் இது என்று முடிவு செய்வது நியாயமானதுதான், ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால் இவர்கள் உபத்திரவ காலத்தின் பிற்பகுதியில் இருக்கிறார்கள். கால வரிசையின்படி பார்க்கும்போது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்தில் இருந்து பூமிக்கு வந்து தம்முடைய அரசை நிறுவும்வரை 144,000 35 பேருடைய வெற்றி அசையாமல் இருக்கிறது என்று இந்தத் தரிசனம் எதிர்நோக்குகிறது.⁵²

இதற்கு எதிரான நிலையை எடுப்பவர்கள் மாம்சத்தின்படியான இஸ்ரவேலர் விசுவாசிப்பதில்லை, அவர்கள் தவற்றவர்கள் அல்ல, ஏனெனில் அவர்கள் இன்றுவரை ஆட்டுக்குட்டியைப் புறக்கணித்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வரும்போது மட்டுமே இஸ்ரவேல் மக்கள் ஒரு இனமாக மனந்திரும்புவார்கள் (ரோமா 11:25-27; சகரியா 12:10).

⁵⁰ கிரேக்க வார்த்தை பாஸ்டாக்ராடை (பிரன்டோகிரேட்டர் = சர்வ வல்லவர்) என்பது 10 முறை புதிய ஏற்பாட்டில் இடம் பெறுகிறது; 9 முறை வெளிப்படுத்தல் நூ- லும் 2 கொரி. 6:18-ல் பவுலாலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

⁵¹ So for instance the dispensationalist Merrill F. Unger, op. cit., p. 221.

⁵² John F. Walvoord, op. cit., pp. 963-964.

இந்த 144,000 பேர் பரலோக ஏருசலேமில் இருக்கும் யூதர்கள்

இந்தக் கருத்தை முன்வைக்கிறவர்கள், இது 7:4-8-ல் உள்ள இஸ்ரவேலராகிய (பூமியில்) 144,000 பேர் நித்தியத்தில் பலனைப் பெற்றுக்கொள்வதைப் பற்றித்தான் இந்தப் பகுதி பேசுகிறது என்று சொல்கிறார்கள். இதற்கு முன் பார்த்த கருத்தைப் போல இந்தக் கருத்துக்கு எதிரான 5 கருத்துக்களை முன்வைக்க முடியும்.

பரலோக சீயோனில் அனைத்து இனங்களில் இருந்தும் வருகிறவர்கள்தான் இந்த 144,000 பேர்

இந்த 144000 பேர் ஆட்டுக்குடியானவரோடு ஓய்வெடுக்கும் திருச்சபை, அதாவது பரலோகத்தில் ஆண்டவரோடு ஓய்வெடுக்கும் திருச்சபை.⁵³ 7:4-8-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல இது யூதர்களைக் குறிக்கவில்லை, மாறாக கிறிஸ்தவர்களைக் குறிக்கிறது என்பது 4-ம் வசனத்தில் 10 சிறப்பாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது: அவர்கள் ஆட்டுக்குடியைப் பின்பற்றுகிறவர்கள். கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே இதைச் செய்கிறார்கள். ஒரு இனமாக இஸ்ரவேலர் இயேசுவின் வருகையின்போதுதான் இதைச் செய்வார்கள் (ரோமர் 11:25-27). தங்களுடைய இறுதியியலில் இஸ்ரவேலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காத வியாக்யானிகள் இந்தப் பகுதியிலும் 7:4-8-லும் 15 குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறவர்கள் இயேசுவின் திருச்சபை என்று விளக்கம் அளிக்கிறார்கள்.⁵⁴ நாங்கள் 7:4-8-ல் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பவர்கள் இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களிலும் இருந்து வருகிறவர்கள் (மகா உபாத்திரவ காலத்தில்) என்றும் 14:1-5-ல் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்றும் கூறுகிறோம். இந்த எண்ணிக்கை முழுத் திருச்சபையின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறதா அல்லது மகா உபத்திரவ காலத்தில் இரத்தசாட்சிகளாக மரணமடைந்தவர்களின் 20 எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறதா என்பது உறுதியாகத் தெரியவில்லை.

பூலோக சீயோன் மலையிலிருந்து பூமியை ஆளப்போகும் கிறிஸ்தவர்களே இந்த 144,000 பேர் உயிரோடு எழுந்த கிறிஸ்தவர்கள் (Cf. 1கொரி. 15:23-24; வெளி. 2:26-27; 20:4-6) கிறிஸ்துவோடு பூமியில் ஆட்சி செய்வார்கள் (வெளி. 5:10). நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதுபோல கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே ஆட்டுக்குடியைப் பின்பற்றுகிறவர்கள். ஆகவே, இந்த 144,000 பேர் நித்தியத்தில் (புதிய படைப்பில்) பூரணப்பட்ட நிலையில் இருக்கிற அல்லது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் 25 பூமியிலுள்ள சீயோன் மலையில் இருக்கப்போகிற கிறிஸ்தவர்களைக் குறிக்கிறது என்று கருதுகிறோம்.

V. 4: “ஸ்திரீகளால் தங்களைக் கறைப்படுத்தாதவர்கள் இவர்களே”: பல வியாக்யானிகளைப் போலவே நாங்களும் இது ஆவிக்குரிய தூய்மையைக் குறிக்கிறது என்றுதான் கருதுகிறோம். புதிய 30 மற்றும் பழைய ஏற்பாட்டில் கன்னிமை என்பது ஆவிக்குரிய தூய்மையைத்தான் குறிக்கிறது: Cf. 2இராஜா. 19:21; ஏசாயா 37:22; எரே. 18:13; 31:4.21; புல. 2:13; ஆமோஸ் 5:2; 2கொரி. 6:14-18; 11:2; எபே. 5:27; வெளி. 21:2.9-10.27; 22:3.

(4) நியாயத்தீர்ப்பை அறிவிக்கும் மூன்று தூதர்கள்: அதிகாரம் 14:6-13

முதல் தூதன்: நித்திய நற்செய்தியை அறிவித்தல்: வ. 6-7

இந்த 6-வது வசனத்திலும் நாம் முக்கியமாகப் பார்ப்பது என்னவென்றால் தூதர்கள் கடவுளுடைய வார்த்தையை அறிவிக்கிறார்கள். பழைய ஏற்பாட்டிலும் இது மூன்று முறை நடைபெற்றிருக்கிறது: கடவுள் பல வழிகளில் பேசியிருக்கிறார். பழைய காலத்தில் கடவுள் பல்வேறு வழிகளில் மக்களோடு பேசினார் அவற்றில் சிறப்பாக ஆண்டவருடைய தூதன் மூலமாகப் பேசினார் (ஆதி. 19:1.15). தூதர் மூலமாகத்தான் நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது (அப். 7:53; கலா. 3:19). 40 இன்று திருச்சபையின் காலத்தில் கடவுள் தம்முடைய மனிதர்களைப் பயன்படுத்தி தம்முடைய வார்த்தையை அறிவிக்கிறார். இந்தக் காலத்தில் இறைவனுடைய வார்த்தை அறிவிக்கப்படுகிறது என்று வருவதால் உபத்திரவ காலத்திற்கு முன்பாக சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்பதற்கு இது ஆதாரமாக இருக்கிறது அவ்வாறு நம்புகிறவர்கள் வாதிடுகிறார்கள்.

⁵³ So for instance G. R. Beasley-Murray, *The New Bible Commentary Revised*, p. 1297.

⁵⁴ So for instance Louis Bonnet, op. cit., pp. 408-409.

இரண்டாவது தூதன்: பாபிலோனுடைய வீழ்ச்சியைக் குறித்த அறிவிப்பு: வ.. 8

வேசியாகிய பாபிலோனுடைய வீழ்ச்சியைக் குறித்து 17-18 வரையுள்ள அதிகாரங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது (18:2). இந்த தரிசனத்தை கால வரிசையின்படி 16:19-க்கும் 19:11-21-க்கும் இடையில் வைக்க வேண்டும்.

5 மூன்றாவது தூதன்: நித்திய தண்டனையையும் நித்திய பலனையும் குறித்த தீர்க்கதறிசனம்: வ. 9-13

வ. 9-11: இந்த வசனங்களில் மிருகத்தின் (அந்திக் கிறிஸ்துவின்) முத்திரையை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்குக் கிடைக்கவிருக்கும் தண்டனையைப் பற்றி தூதன் விவரிக்கிறான். இதுதான் அவிசவாசிகளுடைய இறுதி முடிவாக இருக்கும் (வெளி. 20:14-15). வசனம் 11-ல் தண்டனையின் கொடுமைத் தன்மையும் அதன் நித்தியத் தன்மையும் நன்கு வ- யறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏசாயா 66:24-ல் அணையாத நெருப்பைக் குறித்துப் பேசப்பட்டிருக்கிற படத்தை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க. இதைப் பற்றித்தான் இயேசுவும் பேசுகிறார் (மாற்கு 9:48). நித்திய நரக தண்டனை என்பது தப்பிக்க முடியாத ஒன்று என்ற உண்மையின் வெளிச்சத்தில் நாம் அவிசவாசிகள் மீது அதிக இரக்கத்துடன் அவர்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும்.

15 15 யூதா (இவர் நம்முடைய ஆண்டவரின் சகோதரர்: மத். 13:55) அவிசவாசிகளை விசுவாசிகள் நெருப்பிலிருந்து பறித்து எடுக்கும்படி சவால் விடுகிறார் (அவரது கடிதம். வ. 23).

வ. 12-13: கிறிஸ்துவுக்குரியவர்களுக்குரிய பலனையும் தேவதூதன் அறிவிக்கிறான்; வ. 13அ: "...அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோடே கூடப்போம் ...": இதை கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக விசுவாசிகளுக்குக் கிடைக்கப்போகும் பலனைக் குறித்து பேசுகிற 2 கொரி. 5:10; 1 கொரி. 3:11-15 மற்றும் எபி. 4:10 ஆகிய வசனங்களோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.

(5) அறுவடையும் திராட்சைப் பழங்களைச் சேகரித்தலும்: அதிகாரம் 14:14-20

25 இந்தப் பகுதி வெளி. 19:11-21 (மற்றும் 16:12-16) - உடன் தொடர்புடைய காலத்தையும் நிகழ்வுகளையும் குறித்த ஒரு வெளிச்சத்தை நமக்குக் கொடுக்கிறது, அதாவது ஆண்டவர் தம்முடைய பரலோக சேணைகளுடன் திரும்ப வந்து தம்முடைய எதிரிகளை வீழ்த்தி, இனங்களை நியாயந்தீர்க்கும் தருணம். தானியத்தை அறுவடை செய்தல் மற்றும் திராட்சைகளை சேகரித்தல் போன்றவை நியாயத்தீர்ப்பைக் குறித்த படங்களாகும்.

அறுவடை: வ. 14-16

30 வ. 14: மேகங்கள் மீது அமர்ந்திருக்கும் மனுமகனுக்கு ஒப்பானவர், பூமியை நியாயந்தீர்க்கும் கிறிஸ்து ஆவார்: ஒப்பிடுக. வெளி. 1:7.13; தானி. 7:13; மத். 24:30.

- அவர்தான் மனுமகன்: வெளி. 1:13; மத். 24:27.
- அவர் நியாயந்தீர்ப்பார்: மத். 25:31-32; 2தீமோ. 4:1.
- 35 • பிதா தம்முடைய குமாரனுடைய கரத்தில் நியாயந்தீர்க்கும் பணியைக் கொடுத்திருக்கிறார், ஏனெனில் அவர் மனுமகனாயிருக்கிறார்:யோவான் 5:27-29.

40 அவர் மனிதனாக வந்து நம்மை மீட்டுக்கொண்டார் (பிலி. 2:5-10; 2கொரி. 8:9; எபி. 2:14-18; 4:14-16). கடவுள் மனிதனானார். முதல் மனிதனுடைய பாவத்தின் தண்டனையைச் செலுத்தித் தீர்ப்பதற்காகவும் பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதற்காகவும் அவர் இரண்டாவது ஆதாமாக மனிதனாகத் தோன்றினார் (1கொரி. 15:45ff மற்றும் ரோமர 5:12-21). இயேசு கிறிஸ்துவில் கடவுள் தம்முடைய இரட்சிப்பின் இரக்கமுள்ள கரத்தை நீட்டுகிறார். இரட்சகராகிய மனுமகன் இயேசுவை புறக்கணிக்கிறவர்கள் நியாயதிபதியாக அவரைச் சந்திக்க நேரிடும்.

- அவருடைய கிர்டம்: வெளி. 19:12.
- கூரான் அரிவாள்: இதுவும் நியாயத்தீர்ப்பைக் குறிக்கும் படமாகும்; யோவேல் 3:13 மற்றும் மத். 13:39.

5 இந்த அறுவடையைச் செய்பவர்கள் தேவதாதர்கள் (வ. 19). வசனம் 16-ஐ பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவும் அறுவடை செய்வது போல இருக்கிறது: வெளி. 19:20 மற்றும் 2தெச. 2:8: கிறிஸ்துவே அந்திக் கிறிஸ்துவையும் கள்ளத் தீர்க்கதரிசியையும் நியாயந்தீர்ப்பார். இதை திருமுழுக்கு யோவானால் அறிவிக்கப்பட்ட நியாயத்தீர்ப்புடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும் (லூக். 3:17). இயேகுவே கோதுமைகளை உவமையில் இதை விளக்குகிறார் (மத். 13:24-30).

10 திராட்சைப் பழங்களைச் சேகரித்தல்: வ. 17-20

திராட்சைப் பழங்களைச் சேகரித்தல் மற்றும் திராட்சைப்பழ ஆலை ஆகியவற்றைக் குறித்து வாசிக்க: ஏசாயா. 63:1-6 (உபா. 32:32-35; யோவேல் 3:12-13 [மற்ற மொழிபெயர்ப்புகளில் 4:12-13] மற்றும் சகரியா 14:4-13).

15 “ஆயிரத்தற்றாறு ஸ்தாதி” அதாவது 300 கி.மீ. இது வடக்குத் தெற்காக தான் முதல் பெயர்செபா வரை இஸ்ரவேல் நிரப்பரப்பின் நீளம் ஆகும்.

மூன்றாவது இடைச் செருகல் இங்கே முடிவடைந்தாலும், நியாயத்தீர்ப்பின் கால வரிசைப்படியான நிகழ்வுகள் தொடருகின்றன. கடைசி நியாயத்தீர்ப்பு தொடருகிறது: 7 கலசங்கள்.

20 எ. ஏழு கலசங்கள்: அதிகாரங்கள் 15—16

(1) ஏழு கலசங்களுடன் ஏழு தூதர்கள்: அதிகாரம் 15

ஏழு கலசங்களுடன் வரும் ஏழு தூதர்களைக் குறித்த தரிசனம்: வ. 1

இந்த அடையாளம் பெரிதும் ஆச்சரியமுமானது என்று ஏன் சொல்லப்படுகிறது? ஏனெனில் இந்த நியாயத்தீர்ப்புகள் பெரிதும் ஆச்சரியமுமான கடவுள்கையை பரிபூரண நீதியை வெளிப்படுத்தும் நியாயத்தீர்ப்புகளாக இருக்கின்றன. எப்படி பாவப் பரிகாரம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமோ (யோவான் 19:30) அப்படியே கடவுள்கையை கோபமும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். நற்செய்தி நூல்கள் இரட்சிப்பின் நிறைவேறுதலைக் குறித்துப் பேசும்போது வெளிப்படுத்தல் நூல் நியாயத்தீர்ப்பின் நிறைவேறுதலைக் குறித்துப் பேசுகிறது.

மிருகத்தை மேற்கொண்டவர்கள் தங்கள் வெற்றியைப் பாடுகிறார்கள்: வ. 2-4

30 வ. 2: “கண்ணாடிக் கடல்”: ஒப்பிடுக: வெளி. 4:6 மற்றும் யாத். 24:10. “மிருகத்தை மேற்கொண்டவர்கள்...”, அதாவது மகா உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள் (வெளி. 7:14-16; 13:7.15). “சுரமண்டலங்களைப் பிடித்துக்கொண்டு...”: இவை சந்தோஷத்தையும் வெற்றியையும் காண்பிக்கின்றன.

35 வ 3-4: “மோசேயின் பாட்டையும்”: இது எந்தப் பாடலைக் குறிக்கிறது? யாத். 15:1-18-ல் (இஸ்ரவேல் செங்கடல் வழியாக மீட்கப்பட்டபோது) மோசே பாடிய பாடலுக்கும் உபா. 32:1-42-ல் மோசே தன்னுடைய வாழ்நாளின் இறுதியில் பாடிய பாடலுக்கும் வெளி. 15:3-5-ல் மறுகரையில் பாடப்படுகின்றன பாடலுக்கும் ஆச்சரியமான ஒன்றுமைகள் காணப்படுகின்றன. ஒப்பீடுகள்:

40	யாத். 15:11	-	வெளி. 15:3b
	யாத். 15:18	-	வெளி. 15:3c
	யாத். 15:1	-	வெளி. 15:4a
	யாத். 15:13	-	வெளி. 15:4b
	உபா. 32:4	-	வெளி. 15:3

உபா. 32:43

வெளி. 15:4

“ஆட்டுக்குடியானவருடைய பாட்டையும்”: இது வெளி. 5:9-10-ஐ குறிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.

5 7 கலசங்களுடன் தோன்றும் ஏழு தூதர்கள்: வ. 5-8

வ. 5: “சாட்சியின் கூடாரமாகிய ஆலயம்”: வெளி. 11:19 மற்றும் எபி. 8:5-உடன் ஒப்பிடவும். இது பரலோகத்தில் உள்ள “மகாபரிசத்த இடத்தைக்” குறிக்கும் அடையாள மொழியாக இருக்கலாம்.

இந்த இறுதி நியாயத்தீர்ப்புகள் (11:19 to 18:24) கடவுளுடைய இருப்பிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு 10 வருகிறது (வ. 5-6). தூதர்களுடைய ஆடைகள் வெண்மையாக இருந்தன (சுத்தமான, ஓளிருகின்ற பருத்தி ஆடைகள்). வேதாகம மொழிநடையில் வெண்மை என்பது நீதியையும் தூய்மையையும் காண்பிக்கிறது. ஆடைகளைக் குறித்த இந்த விவரம் (வ. 6) கடவுளுடைய செயல்களும் (அவருடைய நியாயத்தீர்ப்புகளும் கூட) நீதியும் நியாயமுமானவைகள் என்பதை 15 வலியுறுத்துவதாகக் கூட இருக்கலாம் (வ. 4). தங்கக் கலசங்கள் தேவாலயப் பணிவிடையில் பயன்படுத்தப்படும் கருவியாகும். இவை கடவுளுடைய பரிபூரண (7 கலசங்கள்) கோபத்தைக் குறிக்கும் (அனைத்து பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு)! நான்கு உயிர்களில் ஒன்று (வெளி. 4:6-11) கலசங்களைத் தூதர்களிடத்தில் கொடுக்கிறது (வ. 7). ஆகவே இவையனைத்தும் கடவுளுடைய நியாயத்தீர்ப்பில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது (எசே. 10:6-7).

20 வ. 8: தேவாலயம் புகையினால் நிரம்புவது கடவுளுடைய மகிமையை அல்லது கோபத்தைக் காண்பிக்கிறது: 1இராஜா. 8:10-11;யாத். 19:18; சங்.18:9.

(2) கடவுளின் கோப கலசங்கள் 7-ம் ஊற்றப்படுகிறது: அதிகாரம் 16

இங்கே விவரிக்கப்பட்டிருக்கிற வாதைகளுக்கும் யாத். 7-10-ல் இஸ்ரவேலரை கடவுள் எகிப்திலிருந்து விடுவிக்கும்போது கடவுள் கொடுத்த 10 வாதைகளுக்கும் ஆர்வமளிக்கத்தக்க ஒற்றுமைகள் காணப்படுகின்றன:

வெளிப்படுத்தல் 16	வாதையின் தன்மை	யாத்திராகமம் 7-10
1 வது கலசம்	கொப்புளங்கள்	எகிப்தின் ஆறாவது வாதை (யாத். 9:8-12)
2 வது மற்றும் 3 வது கலசம்	தண்ணீர் இரத்தமாக மாறுதல்	எகிப்தின் முதல் வாதை (யாத். 7:14-25)
4 வது கலசம்	மனிதர்கள் தீய்ந்து போதல்	-
5 வது கலசம்	இருள்	எகிப்தின் 9-வது வாதை (யாத். 10:21-23)
6 வது கலசம்	தவளைகள்	எகிப்தின் இரண்டாவது வாதை (யாத். 7:26-8:7)
7 வது கலசம்	கல்மமை	எகிப்பதின் 7-வது வாதை (யாத். 9:13-26)

30 இஸ்ரவேலை பார்வோனும் அவனுடைய மக்களும் தவறாக நடத்தியதால் கடவுள் அவர்களைத் தண்டித்தார். அவ்விதமாகவே அந்திக் கிறிஸ்துவும் அவனைப் பின்பற்றுகிறவர்களும் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களை உபத்திரவப்படுத்துவதால் கடவுள் அவர்களைத் தண்டிக்கிறார்.

இன்னொரு ஒற்றுமையை நாம் இங்கு கவனிக்க வேண்டும்: அதிகாரம் 16-ல் வருகின்ற கலச நியாயத்தீர்ப்புகள் 8-9 அதிகாரங்களில் வரும் எக்காள நியாயத்தீர்ப்புகள் தாக்கும் காரியங்களையே சரியாகத் தாக்குகின்றன:

5	1வது எக்காளம் (8:7)	⇒	பூமி	1வது கலசம் (16:2)
	2வது எக்காளம் (8:8-9)	⇒	கடல்	2வது கலசம் (16:3)
	3வது எக்காளம் (8:10-11)	⇒	ஆறுகள்	3வது கலசம் (16:4-7)
	4வது எக்காளம் (8:12-13)	⇒	குரியன்	4வது கலசம் 1 (16:8-9)
	5வது எக்காளம் (9:1-12)	⇒	மிருகத்தின் சிங்காசனம்	5வது கலசம் (16:10-11)
10	6வது எக்காளம் (9:13-21)	⇒	ஜப்பிராத்துநதி	6வது கலசம் (16:12-16)
	7வது எக்காளம் (11:15-19)	⇒	முழு உலகம்	7வது கலசம் (16:17-21)

வெளி. 16-ல் வரும் நியாயத்தீர்ப்புகள் கடுமையில் அதிகரித்து வருவது வெளிப்படையாகத் தெரிகிறது: எக்காள நியாயத்தீர்ப்பு உலகத்தில் மூன்றில் ஒரு பகுதியைப் பாதிக்கிறது (வெளி. 8:7), 15 கடலில் இருக்கிற மூன்றில் ஒரு பங்கு மிருகங்களையும் (8:9), ஆறுகளில் மூன்றில் ஒரு பகுதியையும் (8:11), குரியனில் மூன்றில் ஒரு பகுதியையும் (8:12) மனிதகுலத்தில் மூன்றில் ஒரு பகுதியையும் பாதிக்கிறது (9:16-18), ஆனால் கலச நியாயத்தீர்ப்புகள் பூமி முழுவதையும் பாதிக்கிறது.⁵⁵

20 V. 1: இது கிறிஸ்துவின் சத்தத்தைப் போல இருக்கிறது (வெளி. 5:5; 6:1 மற்றும் யோவான் 5:27).

முதல் கலசம்: வ. 2

மிருகத்தின் அடையாளத்தைத் தரித்தவர்கள் கடுமையான வலியுள்ள அசிங்கமான புண்களினால் தாக்கப்பட்டார்கள் (வெளி. 13:16-17 மற்றும் யாத். 9:8-12).

இரண்டாவது கலசம்: வ. 3

25 கடல் இரத்தமாக மாறியது. இரண்டாவது எக்காளத்தின் போது (8:8-9) மூன்றில் ஒரு பங்கு கடலே இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டது, ஆனால் இப்போது முழுக்கடலும் இவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறது (கிரேக்க மொழியில் கடல் என்பது ஒருமையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது).

மூன்றாவது கலசம்: வ. 4-7

30 ஆறுகளும் கிணறுகளும் இரத்தமாக மாறுகின்றன. குடிப்பதற்கு இனிமேல் தண்ணீர் இல்லை! வசனங்கள் 6 மற்றும் 7 கலா. 6:7; ஆதி. 9:6 மற்றும் எண். 35:33 ஆகிய வேதபகுதிகளை நினைவுட்டுகின்றன. இந்த இடத்தில் வெளி. 6:9-10 வசனங்களில் வரும் இரத்தசாட்சிகளின் விண்ணப்பத்தைக் குறித்து நினைவுபடுத்தப்படுகிறோம்.

நான்காவது கலசம்: வ. 8-9

35 சுட்டெரிக்கும் சூரிய வெப்பம்: இது அண்டத்தை நிரந்தரமாகத் தாக்கும் தண்டனையா அல்லது பருவகாலத்தில் மட்டும் ஏற்படும் பேரழிவா என்பது நமக்குச் சொல்லப்படவில்லை. இவையிரண்டிற்கும் தொடர்பிரிஞ்கலாம் என்று வானவியல் கண்டுபிடிப்புகள் தெரியப்படுத்துகின்றன (சூரியனில் ஏற்படும் மிகப் பெரிய வெடித்துச் சிறதல் பூமியில் பாரிய மாற்றங்களை உண்டாக்கும்). இதைக் குறித்த தற்காலத்திற்குரிய தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள ஒசோன் படலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பற்றிப் படிக்க வேண்டும். மல்கியா 3:9 மற்றும் லாக். 40 21:25 ஆகிய பகுதிகளில் வருகின்ற வாதைகளைப் பற்றி ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.

வ. 9: தண்டனை மனந்திரும்புதலுக்கு மக்களை வழிநடத்த வேண்டும். ஆனால், இவ்வளவு தண்டனைகள் கிடைத்தபோதிலும் மனிதர்கள் இன்னும் மனந்திரும்பவில்லை என்பது மிகவும்

⁵⁵ Compare with John H. Alexander, op. cit., pp. 286-287.

ஆச்சரியாமான ஒன்று. “அவரை மகிமைப்படுத்த அவர்கள் மனந்திரும்பவில்லை” வெளி. 9:20.21 மற்றும் 16:9.11. இந்த வகையில் 16:21-ல் நாம் உச்சகட்டத்தைப் பார்க்கிறோம், அதாவது மனிதர்கள் வாதைகளினால் தாங்கள் தாக்கப்பட்டபோது மனந்திரும்புவதற்குப் பதிலாக கடவுளைத் தூஷித்தார்கள். இருதயக் கடினம் மற்றும் பிடிவாதம் இவற்றின் முடிவு இதுதான்.

5

ஐந்தாவது கலசம்: வ. 10-11

மிருகத்தினுடைய சிங்காசனம் இருளினால் சழப்பட்டிருந்தது: நியாயத்தீர்ப்பின் பின்னணி இருள்தான், செப். 1:5 யோவேல் 3:4 (மற்ற மொழிபெயர்ப்புகள் 3:21). எகிப்தில் ஏற்பட்ட இருளைப் பற்றி ஓப்பிட்டுப் பாருங்கள்: யாத். 10:21-23. “மிருகத்தினுடைய சிங்காசனம்”: பொன்னட் மற்றும் மற்றவர்களைப் போல நாங்களும் இதை ரோம் என்றும் அதற்குரிய அந்திக் கிறிஸ்துவின் 10 முழுமையான அரசு என்றும் விளக்கம் கொடுக்கிறோம் (வெளி. 13:1-2 மற்றும் அதி. 17).

ஆறாவது கலசம்: வ. 12-16

ஐப்பிராத்து நதி வற்றிப்போகும்போது, அது இலகுவில் கடந்து செல்லக்கூடிய ஒன்றாகிறது (ஐப்பிராத்தைக் குறித்து: 9:14-15). ஐப்பிராத்து நதி முதலில் ஏதேன் தோட்டத்தோடு தொடர்புள்ள நிலையில் குறிப்பிடப்படுகிறது (ஆதி. 2:14). புராதன காலத்தில் இந்த நதிதான் மேற்கிற்கும் கிழக்கிற்கும் எல்லையாகத் திகழ்ந்தது. கிழக்குப் பகுதியின் மீது மேற்குப் பகுதி படையெடுத்துவர முடியாதவாறு அது இயற்கை அரணாக அமைந்திருந்தது. இறுதிக் காலத்தில் தூர் கிழக்கு நாடுகளின் இராணுவங்கள் ஐப்பிராத்து நதியைக் கடந்து ஏருசலேமை ஊடுருவும். இது கீழ்க்காணும் தீர்க்கதறிசனப் பகுதிகளின் நிறைவேறுதல் ஆகும்: தானி. 11:40-45; ஏசாயா 11:15-16; எரே. 51:13.36; சகரியா 10:10-12.

20

வ. 13அ: சாத்தானிய திரித்துவம்தான் அனைத்துப் போருக்கும் காரணமாயிருக்கிறது (வ. 16).

வ. 13ஆ-14: “...தவணைகளுக்கு ஓப்பான மூன்று அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டுவரக்கண்டேன் ...” அற்புத அடையாளங்களைச் செய்யும் ஆவிகளைக் குறித்து; பொய்யின் ஆவிகள் என்பதோடு ஓப்பிட்டுப் பார்க்கவும்: 1இராஜா. 22:20-28.

வ. 15: வசனம் 14-ன் தொடர்ச்சி வசனம் 16-ல் வருகிறது. வசனம் 15 ஆறாவது கலசத்தின் நியாயத்தீர்ப்பில் குறுக்கீடு செய்கிறது, ஆனால் அந்தக் குறுக்கீடு ஒரு நோக்கத்தோடுதான் செய்யப்படுகிறது. அங்கே ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகிறது: நியாயத்தீர்ப்பு வந்துகொண்டிருக்கிறது அது அர்மகெதோன் யுத்தத்தில்தான் முடிவடையும். நியாயத்தீர்ப்புக்குள் வந்துவிடாதபடி விசவாசத்தில் நிலைத்திருங்கள்.

வ. 16: வேதாகமத்தில் இந்த ஒரு இடத்தில் மட்டும்தான் அர்மகெதோன் என்ற வார்த்தை இடம் பெற்றிருக்கிறது; அர்மகெதோன் என்ற வார்த்தை ஹர் (= மலை) மற்றும் மெகிடோ (இரண்டு 35 35:22) ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகளில் இருந்து தோன்றுகிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்பாக மூன்று இனங்களின் இராணுவங்கள் ஒன்றையொன்று சந்தித்துக்கொள்ளும் சமவெளி; உதாரணமாக 2 நாளா. 40 35:22) ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகளில் இருந்து தோன்றுகிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்பாக மூன்று இனங்களின் இராணுவங்கள் ஒன்றையொன்று சந்தித்துக்கொள்ளும். இதைக் குறித்த வேறு விவரங்கள் எதுவும் இங்கு கொடுக்கப்படவில்லை. 19:11-21-ல் நாம் வாசிக்கிறபடி கிறிஸ்துவின் வருகையும் யுத்தமும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறும் என்று சொல்லப்படுகிறது. கீழ்க்காணும் பழைய ஏற்பாட்டுப் பகுதிகளில் பேசப்பட்டிருக்கிற அதே நிகழ்ச்சிகளைக் குறித்துதான் இவை பேசுவதாகவும் இருக்கலாம்: தானி. 11:40-45; யோவேல் 3:11-16 (or 4:11-16) மற்றும் சகரியா 14:4ff.

ஏழாவது கலசம்: வ. 17-21

வ. 17: “ஏழாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளதை ஆகாயத்தில் ஊற்றினான்”: இந்த ஆகாயத்தைத்தான் சாத்தான் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தான்; எபே. 2:2-ன்படி சாத்தான் ஆகாயத்து அதிகாரப்பிரபு. “ஆயிற்று” (பரிபூரணமானது): இந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் எதிர்காலத்தில் நடைபெற

வேண்டிய ஒன்றாக இருந்தாலும் இங்கு நிகழ்கால வினைச்சொல்லே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் தீர்க்கதறிசன முழுமை என்று சொல்லலாம். நித்தியராகிய கடவுளுக்கு எதிர்காலத்தில் நடைபெறவுள்ள நிகழ்வுகள்கூட இறந்த காலத்து நிகழ்வுகளைப் போல இருக்கின்றன. ஆகவே, வரப்போகிற படைப்பைக் குறித்து இப்படிச் சொல்லலாம், அதாவது புதிய வானமும் புதிய பூமியும் புதிய ஏருசலேமும் வருவதாகச் சொல்லலாம் (வெளி. 21:6): மேலெழ கிரோனான் = இது மீண்டும் [கிளோமாய்] = மாறுதல்) என்பதன் பண்மையாகும், அதாவது இது நடந்திருக்கிறது. அல்லது எழுத்தின்படி சொன்னால்: அவை நடந்திருக்கின்றன. எதாவது ஒரு காரியம் நடைபெறும் என்று கடவுள் தம்முடைய தீர்க்கதறிசிகளுக்குச் சொல்வாரானால் அவர்கள் அவர் மேலுள்ள நம்பிக்கையில் அவற்றைச் சொல்வதற்கு எதிர்கால வினைச் சொல்லைப் பயன்படுத்தாமல், இப்போது நடந்து முடித்ததைக் குறிக்கும் வினைச் சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். இது பழைய ஏற்பாட்டுத் தீர்க்கதறிசிகளுக்குச் சிறப்பாகப் பொருந்துகிறது. இதைத்தான் தீர்க்கதறிசனப் பரிபூரணம் என்று அழைக்கிறார்கள்.

வ. 18: “பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது”: சகரியா 14:4-5: ஏருசலேமிற்கு அருகில் இருக்கின்ற ஓலிவ மலை கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது இரண்டாகப் பிளக்கும்.

வ. 19: “அப்பொழுது மகா நகரம் மூன்று பங்காகப் பிரிக்கப்பட்டது”: இது ஏருசலேமிற்கு நடக்கிறதா அல்லது பாபிலோனுக்கு நடக்கிறதா என்பதைக் குறித்து வியாக்யானிகள் நடுவில் வேறுபட்ட கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. பாபிலோனுடைய வீழ்ச்சியைக் குறித்துப் பார்க்கவும் 18:2.10.21. மாபெரும் நகரம் ஏருசலேமைக் குறிப்பிடுவதாகவும் இருக்கலாம்: ஓப்பிடுக : 11:2.8; சகரியா 12:3; 13:8; 14:2.4.7. “மகா பாபிலோன் கடவுளுக்கு நினைப்பூட்டப்பட்டது”: பாபிலோனையும் அதன் வீழ்ச்சியையும் குறித்த விரிவான விளக்கத்தை 17-18 அதிகாரங்களில் காணகிறோம்.

வ. 20: “தீவுகள் யாவும் அகன்றுபோயின”: அந்தக் காலத்தில் தீவுகள் என்பது தூரத்திலுள்ள பிற இன மக்களைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். “பர்வதங்கள் காணப்படாமற்போயின”: இங்கு உண்மையான மலைகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது மலைகள் என்ற வார்த்தையின் மூலம் இனங்கள் குறிப்பிடப்படுகிறார்களா என்ற கேள்வியை நாம் அப்படியே விட்டுவிடுகிறோம். வெளி. 17:9-ல் (மிருகத்தையும் வேசியாகிய பாபிலோனையும் குறித்துப் பேசப்படும்போது), அரசர்களும் அவர்களுடைய நாடுகளும் மலைகள் என்று பேசப்பட்டுள்ளன. தீவுகளும் மலைகளும் காணப்படாமல் போகும் என்பதைக் குறித்துப் பார்க்க : 6:14ff.

வ. 21: “தாலுந்து நிறையான பெரிய கல்மழையும் வானத்திலிருந்து மனுவர்மேல் விழுந்தது”: இது சுமார் 50 கிலோ எடையைக் குறிக்கிறது. 11:19-ல் கூறப்பட்டுள்ள கனமலையைக் குறித்துப் வாசியுங்கள். எகிப்தும் கல்மலையினால் அழிக்கப்பட்டது (யாத். 9:24-25).

35 ஏ. பாபிலோன் மீதான நியாயத்தீர்ப்பு: அதிகாரம் 17-18

14:8 மற்றும் 16:19 ஆகிய பகுதிகளில் சொல்லப்பட்டதை இந்த அதிகாரங்கள் விரிவுபடுத்திப் பேசுகின்றன.

(1) வேசியாகிய பாபிலோனின் அமைப்புமுறை: அதிகாரம் 17:1-6

பாபேல் (இதிலிருந்துதான் பாபிலோன் என்ற வார்த்தை பெறப்படுகிறது) என்பதற்கு குழப்பம் அல்லது குழப்புதல் என்று பொருள், அந்தச் சொல் ஆதி. 10:10 மற்றும் 11:9 ஆகிய பகுதிகளில் முதல் முறையாக வேதாகமத்தில் இடம் பெற்றிருக்கிறது. ஆதி. 11:9-ல் பாபேல் கோபுரம் கட்டப்படும்போது சொல்லப்பட்டது: “பூமியெங்கும் வழங்கின பானவையைக் கர்த்தர் அவ்விடத்தில் தாறுமாறாக்கின்படியால், அதின் பேர் பாபேல் என்னப்பட்டது.” வெள்ளம் வந்து சில காலம் சென்று மனிதர்கள் தங்களுக்கு ஒரு நினைவுச் சின்னத்தை உருவாக்கும்படி, பாபேலில் ஒரு கோபுரத்தைக் கட்டினார்கள் (ஆதி. 11:4), தாங்கள் பூமியெங்கும் சிதறிப் போகாதபடிக்கு இப்படிச் செய்தார்கள்; இது கடவுளுடைய சித்தத்திற்கு எதிரானதாக இருந்தது. மொழியைக் குழப்பி கடவுள் நியாயந்தீர்த்த பிறகு பாபிலோன் என்பது மனிதன் கடவுளுக்கு எதிராகச் செய்யும் கலகத்தின்

அடையாளமாக மாறியது. அது மாயவித்தை, சிலைவழிபாடு மற்றும் பலதெய்வ வழிபாட்டின் தொட்டிலாக மாறியது. பழைய ஏற்பாட்டில் உன்மையான கடவுள்ளவிட்டு மற்ற தெய்வங்களைத் தொழுவது விபச்சாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது (நெகே. 3:4-5). கடவுள் தம்முடைய மக்களை தம்முடைய மனவியாகச் சித்தரிக்கிறார். இஸ்ரவேல் மக்கள் எவ்வளவு அதிகமாக அவரை விட்டு விலகி சிலைகளை வழிபட்டார்களோ அவ்வளவாக அவர்கள் உன்மையற்றவர்கள் விபச்சாரிகள் என்று கடவுள் குற்றஞ்சுமத்தினார் (ஓசியா 1-2). கடவுளுக்கு உன்மையில்லாமல் இருப்பது விபச்சாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆகவே, விபச்சாரி என்ற இந்தப் படத்தை நாம் வெளிப்படுத்தல் நூலில் பார்க்கிறோம் (யேசபேல் என்பதை 2:20-ல் பார்க்கவும்) கடவுள்ளத் தூஷித்து, கடவுளுடைய விசவாசிகளைத் துன்புறுத்தும் ஒரு அமைப்பு முறை விபச்சாரி என்று 10 அழைக்கப்படுகிறது (17:6; 18:20.24; 19:2). இவ்வாறு சாத்தானும் பொய்க்குப் பிதாவாகவும் பிதாவாகிய கடவுளுக்கு எதிராகவும் இருக்கிறான். அந்திக் கிறிஸ்து கிறிஸ்துவக்கு எதிராகவும் கள்ளத்தீர்க்கதறிசி கடவுளுடைய ஆவியானவராகிய சத்திய ஆவியானவருக்கு எதிராகவும் இருப்பதைப் போல பாபிலோனும் கிறிஸ்துவின் உன்மையான மனவாட்டியாகிய திருச்சபைக்கு எதிரான போ-யான விபச்சாரியாக இருக்கிறான்.

15

கீழ்க்காணும் விளக்கத்தை நாங்கள் பின்பற்ற விரும்புகிறோம்:

- மிருகமும் அதன் அரசும் இறுதிக் காலத்தில் உள்ள அரசியல் உலகத்தைக் குறிக்கிறது: வெளி. 13 மற்றும் 16:10.
- வேசியாகிய பாபிலோன், மாபெரும் நகரம், நம்பிக்கையை விட்டு விலகிய உலகளாவிய ஒரு மத அமைப்பைக் குறிக்கிறது, அல்லது கிறிஸ்துவின் திருச்சபைக்கு எதிராக இருக்கிற மனுக்குலத்தைக் குறிக்கிறது: வெளி. 17-18.

வேதாகமம் வேசியாகிய பாபிலோனைக் குறித்துப் பேசும்போது மூன்று வித்தியாசம் 25 அடையாளங்களை முன்வைக்கிறது என விளக்கவுரையாளர்கள் நம்புகிறார்கள் :

1. **ரோமன் கத்தோலிக்கத் திருச்சபை** (வத்திருத்தவாதிகள் ஏற்கனவே இதற்கான வாய்ப்பைப் பற்றி சிந்தித்திருக்கிறார்கள். சொல்லப்போனால் ரோமுக்கும் பாபிலோனுக்கும் ஆர்வமளிக்கத்தக்க ஒன்றுமைகள் உண்டு):⁵⁶ ஏழு மலைகளில் அமர்ந்திருக்கிற பெண். ரோம் நகரம் ஏழு மலைகளின் கீழ் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. பழைய பதக்கங்களில் ரோம் ஏழு மலைகளின் மேல் அமர்ந்திருக்கும் ஒரு பெண்ணாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. விபச்சாரி மிருகத்தினால் வழிநடத்தப்படுகிறான் (17:3). பேரரசனாகிய கான்ஸ்டன்டனுடைய காலத்திற்குப் பிறகு ரோம் மேலும் மேலும் ரோம் திருச்சபையின் அரசாக மாறியது. வேசியினுடைய ஆடையின் நிறம் (17:4) ரோம் திருச்சபைத் தலைவர்களின் ஆடையின் நிறத்தைப் போலவே இருக்கிறது. பல இனங்களுக்கும் மொழிகளுக்கும் அவள் தலைமை தாங்குகிறாள் (17:15). கத்தோலிக்க என்ற வார்த்தையின் பொருள் உலகளாவிய என்பதாகும். இந்த வேசி செல்வச் செழிப்புள்ளவள் (17:4; 18:11-17), இது வத்திக்கானைப் பொருத்தவரையில் மிகவும் சரியானது. இயேசுவின் சாட்சிகளுடைய இரத்தத்தினால் அந்தப் பெண் வெறிகொண்டிருக்கிறாள் (17:6; 18:20.24; 19:2). ஆரம்பத்தி- ருந்து இந்நாள் வரைக்கும் ரோம் திருச்சபையின் தீய செயல்களை புறக்கணிக்கிற ஆண்டவரின் உன்மையான ஊழியர்களை அந்தத் திருச்சபை துன்புறுத்தி வந்திருக்கிறது, அவர்களில் பலரை கம்பத்தில் கட்டிவைத்து எரித்திருக்கிறது. ரோமினால் இவ்வாறு கொல்லப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கானவர்களில் ஹாகனாட்ஸ், ஜான் ஹஸ் மற்றும் சவன்ரோலா ஆகியோர் ஒரு சிலராவர். ஆனால் இந்தக் கொள்கையை நம்புகிறவர்கள் அனைத்து ரோமன் கத்தோலிக்கர்களையும் பொதுவாகக் குற்றப்படுத்தாமல் அந்தத் திருச்சபையின் தலைமைத்துவத்தைத்தான் இப்படிக் குற்றப்படுத்துகிறார்கள். சீர்திருத்தவாதிகள் இப்படிக் கொள்ளார்கள்.

⁵⁶ Compare René Pache, *The Return of Jesus Christ*. Translated from French. Original title: *Le Retour de Jésus-Christ* (Chicago: Moody Press, 1955), pp. 225ff.

2. **இஸ்லாம்:** சமீப காலத்தில் இஸ்லாம் புதிய மறுபிறப்பைப் பெற்று, முன்னேறி வருகிறது. என்னென்ற விற்பனையால் வருகின்ற வருமானம் இந்தப் புதிய இஸ்லாமின் தாக்குதல்களுக்கு அதிக வலுச்சேர்த்துள்ளது. அயட்டொலா கோமைனி ஈரானின் அதிபராகப் பதவி ஏற்று இஸ்லாமியருக்கு அதிக பலத்தைக் கொடுத்தபோது பல நற்செய்திக் கோட்பாட்டாளர்கள் இஸ்லாம் பாபிலோனாகிய வேசியாக உருவெடுப்பதற்கு வாய்ப்பிருப்பதாகச் சிற்றிக்கத் தொடங்கினார்கள். இந்தக் கருத்தில் எங்களுக்கு அத்துணை உடன்பாடு இல்லை என்ற போதிலும் இறுதிக் காலத்தில் உருவாகப்போகும் ஒரு ஒற்றை சமசரச சமயத்தில் இஸ்லாமிற்குப் பெரிய பங்கிருக்கும் என்று கருதுகிறோம். இது மூன்றாவது கருத்துக்கு நம்மை இட்டுச் செல்கிறது:
- 10 3. ஒருங்கிணைந்த உலக சமயம்: இவ்வகைத்தில் பல்வேறு சமயங்கள் இருக்கும்வரை சமாதானம் இருக்காது என்று பல முறை சொல்லப்படுகிறது. உலகளாவிய சமயத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற குரல் மேலும் வலுவாக ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. அப்படி உருவாக்கப்படும் ஒருங்கிணைந்த மதத்தில் பல்வேறு மதங்களில் உள்ள வேற்றுமைகளைக் களைந்து அனைத்து மதங்களிலும் காணப்படும் பொதுவான அம்சங்களை வலித்த வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட பொதுத் தளத்தில் சமரச உலகளாவிய திருச்சபையை உருவாக்க முடியும். பாகாயிசம் என்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகளாவிய சமயத்திற்குரிய மாதிரியாகும். இப்படிப்பட்ட “பெரிய-சபைகள்” இறுதிக் காலத்தில் தோன்றுவதற்கு அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது. **நடைமுறைகள்:** நாங்கள் கேட்கிறோம்: திருச்சபைகளின் ஒருங்கிணைப்பு மாமன்றம் (ECC: Ecumenical Council of Churches, இதன் தலைமை ஜெனிவாவில் இருக்கிறது) நீண்ட காலமாக இந்தத் திசையில் பயணித்துக்கொண்டிருக்கிறதா? இந்த அமைப்பில் அங்கமாயிருப்பவர்கள் பல்வேறு சபைப் பிரிவினைகளைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் பல்வேறு விசுவாச அறிக்கைகளைப் பின்பற்றுகிறவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். சில வருடங்களாக ECC இயேகவே இரட்சிப்புக்கான ஒரே வழி என்ற நம்பிக்கையை உடைய CREDO -வை விட்டு தன்னை விலக்கிக்கொண்டுள்ளது.⁵⁷ ECC தற்போது நற்செய்தியின் மூலமாக மக்களை மனமாற்றித்திற்குள் வழிநடத்துவது பாவம் என்ற நிலையெடுத்திருக்கிறது.
- 30 கிறிஸ்தவ விசுவாசம் தான் ஒரே மெய்யான சமயம் என்ற நம்பிக்கை இப்போது இல்லை. ஒரு மார்க்கத்தில் இருப்பவர்களை இன்னொரு மார்க்கத்திற்கு மாற்றுவது சகிப்புத்தன்மையின்மை என்றும் பெருமையுள்ள செயல் என்றும் கருதப்படுகிறது. ECC -யின் தற்போதைய போர் முழுக்கம் “சமயங்களுக்கிடையிலான உரையாடல்” என்பதுதான். இந்த நிலையி- ருந்து நாம் மற்ற சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்களை நம்முடைய கருத்துக்கு வென்றெடுக்கலாம், ஏனெனில் அவர்களுடைய கருத்துப்படி, மற்ற சமயங்களிலும் கிறிஸ்துவை நாம் காண முடியும். ECC தற்போது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதால் கிடைக்கும் பாவ மன்னிப்பு என்பதைப் பற்றிப் பேசுவதில்லை..., இல்லை, இப்போது அவர்களுக்கு சமூக, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் பிரச்சனைகள்தான் முக்கியமானவை. இப்போது அவர்கள் தொடர்ந்து ஒரு- புதிய மார்க்கிய நிலைப்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டு போகிறார்கள் என்பது வேதனையளிக்கிறது. அவர்களுடைய நோக்கம் முழு உலகத்தின் சமூக-பொருளாதார விடுதலை மற்றும் பல்-கலாச்சார மற்றும் பன்மைவாதச் சமூகம். ஆகவே, உபதேசம் குறித்த காரியங்களில் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வரும் சமரசங்களைக் குறித்து யாரும் ஆச்சரியப்படத் தேவையில்லை. மற்ற மதங்களில் இருந்து வருகிறவர்கள் ECC கூட்டங்களைத் தொடர்ந்து அலங்கரித்து வருகிறார்கள், பார்வையாளர்களாகவோ அல்லது கலந்துரையாடலில் பங்குபெறுகிறவர்களாகவோ. இந்த உரையாடல் முறைதான் ஜக்கியத்தை உண்டாக்க வேண்டும். ரோமன் திருச்சபை இன்றுவரை ECC -ல் அங்கமாக இல்லை என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும்; இந்தக் கூட்டங்களில் ஒரு பார்வையாளராகவே அந்தத் திருச்சபைப் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொள்கிறார்கள். இது பலருக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கலாம். இதற்கான காரணம் எங்களைப் பொறுத்தவரை வெளிப்படையாக இருக்கிறது: ரோமன் கத்தோலிகத் திருச்சபை ஒருபோதும் ECC -ல் அங்கமாகாது, ஏனெனில் அனைத்து திருச்சபைகளும்
- 40
- 45

⁵⁷ யோவான் 14:6 மற்றும் அப். 4:12 ஆகிய வசனங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பாகவே ECC -யால் தூக்கி எறியப்பட்டுவிட்டன போல் தோன்றுகிறது. வேதாகமம் மட்டுமே இந்த அமைப்பின் அதிகாரம் அல்ல.

தங்கள் பழைய நிலைக்குத் திரும்பி தாங்களே ஒரே கத்தோலிக்கத் திருச்சபையாக வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய ஒரே குறிக்கோள். ஆகவே, ரோமன் சபை சமீப காலமாக மற்ற விசுவாச அறிக்கைகளோடும் மற்ற சமயங்களோடும் உரையாடலில் ஈடுபடபவும் அதிகம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது. நற்செய்திக் கோட்பாட்டுக் கிறிஸ்தவர்களைக் கூட அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் போப்பு மட்டுமே திருச்சபையின் தலைவர் என்ற ஒரே நிபந்தனையுடன். ஹிந்து அல்லது பெளத்து ஆடைகளை அனிந்துகொண்டு கத்தோலிக்க குருக்கள் தங்கள் திருப்பலினை நிறைவேற்றுவதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை. ஆங்கிலிக்கன் திருச்சபையும் லூத்தரன் திருச்சபையும் மீண்டும் ரோமன் திருச்சபையுடன் சேர வேண்டும் என்பதற்காக நீண்ட காலமாக பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருகின்றன. பல கிறிஸ்தவ வட்டாரங்களில் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதைக் குறித்துத்தான் பேசப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையில் இது சத்தியத்தை விற்று வாங்கும் ஒற்றுமையையே நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே, இறுதி கால கட்டத்தில் ஒற்றுமை திருச்சபை மற்றும் சமய சமரசம் ஆகியவை பாபிலோனாகிய வேசியாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறதா? போப்புதான் அதன் “பிரதான மேய்ப்பனாக” இருக்கவும் வாய்ப்பிருக்கிறது? காலம்தான் பதில்சொல்ல வேண்டும். ஆயினும் விசுவாசிகள் விழிப்புள்ளவர்களாயிருக்க வேண்டும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்: மத். 24:4-5.24; 1தெச. 5:6; 1பேதுரு 4:7; 5:8; வெளி. 22:18-19.

வேசியாகிய பாபிலோனைக் குறித்து கீழ்க்காணும் காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன:

- 20 • அவள் தேசங்களைக் கொள்ளலையிடுவாள்: வ. 1.3; “திரளான தண்ணீர்கள்மேல் உட்கார்ந்திருக்கிற”: இது மற்ற இனங்களைக் குறிக்கிறது (ஒப்பிடுக. வ. 15 முக்கியமாக பொருளாதார கொள்ளலையிடுதல் 18:3.11-19).
- 25 • உண்மையையும் தூய்மையையும் அவள் விட்டுவிட்டாள் என்று குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது: வ. 2. இது அவளுடைய தவறான உபதேசத்தையும் ஒழுக்கக்கேடான வாழ்வையும் குறிப்பிடுவதாக இருக்கலாம் (18:23; 19:2).
- 30 • யோவான் ஆவியானவரினால் வனாந்தரத்திற்குக் கொண்டுபோகப்பட்டபோது அங்கு பெண் மிருகத்தின் மீது அமர்ந்திருக்கிறதைப் பார்க்கிறார் (வ. 3): கடவுளால் கைவிடப்பட்ட எந்த இடமும் வனாந்தரம் என்று அழைக்கப்படுவதாக சில வியாக்யானிகள் விளக்குகிறார்கள் (அலெக்சாண்டர்) அல்லது அந்த இடத்தில் தாகழுள்ளவர்களுக்குத் தண்ணீர் கிடைக்காது (அங்கர். யோவான் 7:37-39).
- 35 • இந்த வேசி மிருகத்தினால் சுமந்து செல்லப்படுகிறாள், அதாவது இறுதிக் கால ரோம அரசாங்கத்தினாலும் அதன் தலைவனாகிய அந்திக் கிறிஸ்துவினாலும்: வ. 4. 16-ம் வசனத்தின்படி மிருகமும் அதன் கூட்டாளிகளும் சேர்ந்து வேசியை முற்றிலும் அழித்துப் போடுவார்கள்.
- 40 • அவள் பொருளாதாரச் செழிப்புள்ளவள்: வ. 4; 18:11ff.
- 45 • ஒழுக்கக்கேடான வாழ்வு அவளுடைய குணாதிசயம் (17:2.4-5; 18:3-5.9; 19:2) மாய வித்தையின் உபதேசத்தையும் அவள் நம்புகிறாள் (18:2.23). அதனால்தான் அவள் மகா வேசி என்று அழைக்கப்படுகிறாள். எரே. 51:6-8 பாபிலோன் நகரத்தின் மீது நியாயத்தீர்ப்பைக் கூறுகிறது. புராதன பாபிலோன் நகரத்திலிருந்து பல்வேறு மாயவித்தைக்குரிய நடவடிக்கைள் செய்யப்பட்டது என்பதை நாம் இங்கு நினைவுகூர வேண்டும். இங்கே பாபிலோன் என்பது விசுவாசிகள் சகித்துக்கொள்ளப்பட முடியாத உலகளாவிய சமய அமைப்பைப் பற்றிப் பேசுகிறது.
- இயேசுவின் சாட்சிகளை உபத்திரவப்படுத்துவதுதான் வேசியாகிய பாபிலோனுடைய பாவங்களில் மிகவும் கொடுரோமானது. இறுதிக் காலத்தில் வரவிருக்கிற “மாபெரும் திருச்சபை” அந்திக் கிறிஸ்து அனைத்து விசுவாசிகளையும் துன்புறுத்துவான் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளும் (17:6; 18:6.20.24; 19:2).

1-6 வசனங்களுக்குரிய மேலும் சில கருத்துக்கள்: வேசியாகிய பாபிலோன் இயேசுவின் திருச்சபைக்கு எதிரான அமைப்பாகப் பார்க்கப்பட வேண்டும். பரலோக எருசலேம் மகிழையடைந்த கடவுளின் மக்களைக் குறிக்கிறது (21:9ff). விழுந்து போகிற வேசியாகிய பாபிலோன் என்னும் நகரம் (அதிகாரம் 18) இவ்வுலகத்திற்குரிய, கடவுளற்ற, கிறிஸ்துவுக்கு எதிரான

அமைப்பு. பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேல் யாவேயின் மனவாட்டி என்று அழைக்கப்படுவதைப் போல புதிய ஏற்பாட்டில் திருச்சபை கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெளி. 21:2-9-27, பரலோக எருசலேம் இங்கு கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

அலெக்சாண்டர் சொல்கிறார்:

5 ஆட்டுக்குட்டியின் மனவாட்டியாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மையான திருச்சபையை கடவுள் யோவானுக்குக் காண்பிப்பதற்கு முன்பாகவே, ஒரு விபச்சாரியை கடவுள் அவருக்குக் காண்பிக்கிறார். அந்த விபச்சாரி சாத்தானால் மனவாட்டிபோல உருவாக்கப்பட்ட போலியாகவும் மனிதனை தெய்வமாக்கி, அவனை வழிபடும் ஒரு போலி மார்க்கத்தின் 10 மனுவருவாக்கமாகவும் இருக்கிறது⁵⁸

எருசலேமுடைய உண்மையற்ற தன்மையைக் குறித்து பார்க்க : ஏசாயா 1:21.

வ. 5: “மேலும், இரகசியம், மகா பாபிலோன், வேசிகளுக்கும் பூமியிலுள்ள அருவருப்புகளுக்கும் தாய் என்னும் நாமம் அவன் நெற்றியில் எழுதியிருந்தது”: பவுல் இயேசுவின் திருச்சபையை இரகசியம் என்று அழைப்பதைப் போல இந்த மாபெரும் போலித் திருச்சபை இரகசியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது; (எபே. 3:3-6). பவுல் மனுவருவாதலை இரகசியம் என்று அழைக்கிறார் (1தீமோ. 3:16), அந்திக் கிறிஸ்துவின் பக்தியற்ற நடவடிக்கைகளையும் அவர் இரகசியம் என்றே அழைக்கிறார் (2தெச. 2:7). அந்திக் கிறிஸ்துவின் அவபக்திக்குரிய இரகசியம் (போலித் திருச்சபையாகிய வேசி பாபிலோனுடைய செயல்கள் மூலமாக மட்டுமல்ல) இவ்வுலகத்திலிருந்து 20 திருச்சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகுதான் வெளிப்படும். 2 தெச. 2:6-8⁵⁹ உபத்திரவத்திற்கு முந்தைய இரகசிய வருகையை நம்புகிறவர்களால் இப்படித்தான் விளங்கிக்கொள்ளப்படுகிறது.

வேறு பல நகரங்களும் வேதாகமத்தில் வேசி என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது: ஏசாயா 23:15-16-ல் தீரு நகரம்; நாகூம் 3:4-ல் நினிவே நகரம் மற்றும் எசேக்கியேல் 16:1-ல் எருசலேம். அனைத்து 25 வேசிகளின் தாயாகிய பாபிலோன் உலக அமைப்புகளின் பிரதிநிதியாக அல்லது உச்சநிலையாக நிற்கும் காரணத்தினால் அதை மாபெரும் போலித் திருச்சபை என்று அழைக்கலாம். (எரேமியாவின் காலத்தில் பாபிலோன் அப்படித்தான் காணப்பட்டது: எரே. 51:6-8).

(2) வேசியாகிய பாபிலோனுடைய இரகசியம் வெளிப்பட்டது: அதிகாரம் 17:7-14

வ. 7: இது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது: இயேசுவின் திருச்சபை ஒரு இரகசியமாக இருப்பதைப் போல (எபே. 3:3-6), போலித் திருச்சபையாகிய பாபிலோனுக்கும் ஒரு இரகசியம் இருக்கிறது. மக்களை ஏமாற்றுகிற போலி அமைப்பு முறை அவிசவாசிகளுக்கும் பக்தியற்றவர்களுக்கும் தெரிந்துவிடாதபடி அது ஒரு இரகசியமாக மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வ. 8-11: இது முற்றிலும் புதிரான ஒரு பகுதியாகும். ஆனால், இதற்கு இணையான பகுதிகளாகிய தானி. 2 (சிலை), தானி. 7 (4 மிருகங்கள்) 2 தெச. 2 மற்றும் வெளி. 13 ஆகிய பகுதிகளின் வெளிச்சத்தில் ஒரு விளக்கத்தைக் கொடுக்க நாம் முயற்சிக்கலாம்:

வ. 8: “நீ கண்ட மிருகம் முன்னே இருந்தது. இப்பொழுது இல்லை: அது பாதாளத்திலிருந்து ஏறிவந்து, நாசமடையப்போகிறது...”: இதைப் பற்றி நாம் ஏற்கனவே 13-ம் அதிகாரத்தில் சிந்திக்கும்போது இதற்கு பலவேறு விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டாலும் ரோம் என்பதுதான் அதிகம் பொருத்தமான விளக்கமாக இருக்கும். “நீ கண்ட மிருகம்” இது அப்போஸ்தலனாகிய யோவானுடைய காலத்தில் இருந்த ரோமைக் குறிப்பதாக இருக்கலாம். அந்த மிருகம் “முன்னே இருந்தது” (கிரேக்கத்தில் எச்சவினை: ἡμέρα) கி. பி. 476-ல் ரோம் வீழ்ச்சியடையும் என்பதை எதிர்பார்த்துத் தீர்க்கதறிசனமாகக் கூறப்பட்டதாக இருக்கலாம். அதைக் குறித்து மீண்டும் “அது பாதாளத்திலிருந்து ஏறிவந்து,

⁵⁸ Compare John H. Alexander, op. cit., p. 303 (translated from French).

⁵⁹ Compare our thesis: 2 Thessaloniciens 2:1-12: Commentaire exégétique et théologique, Mémoire présenté en vue d'obtenir le grade de Maître en théologie à la Faculté Libre de Théologie Evangélique de Vaux-sur-Seine, mars 1990.

நாசமடையப்போகிறது” என்று சொல்லப்படுகிறது. அது மீண்டும் திரும்ப வரும் என்பதை இது காண்பிக்கிறது (வ. 8ஆ). புதுப்பிக்கப்பட்ட ரோமைக் குறித்து ஒருவர் பேசக்கூடும். கிழ்க்காணும் ஒற்றுமைகளும் குறிப்புகளும் இந்த விளக்கத்திற்கு ஆதரவாகக் கொடுக்கப்படுகின்றன:

- 5 • தானி. 2:40-43 -ல்: சிலையின் நான்காவது பகுதி (இரும்பு), தானி. 7-வது அதிகாரத்திலுள்ள நான்காவது மிருகத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது (10 கொம்புகள் மற்றும் இரும்புப் பற்கள் கொண்டது) அது இரண்டு பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது: (1) இரண்டு இரும்புக் கால்கள்: இது வெளி. 17:8-ல் உள்ள “முன்பு இருந்தது” என்பதோடு ஒத்து வருகிறது, (2) இரும்பும் களிமன்னும் கலந்த பாதங்கள்: அது பாதாளத்திலிருந்து ஏறிவந்து என்பதோடு ஒத்து வருகிறது.
- 10 • தானி. 7:25 (இரு காலம் காலங்கள் மற்றம் அரைக்காலம்). இது 1260 நாட்கள் என்றும் 42 மாதங்கள் என்றும், அந்த இறுதிக் காலத்தில் மிருகம் வலுசர்ப்பத்தின் உதவியோடு ஆளுகை செய்யும் என்றும் வெளி. 11:2-3, 12:6 மற்றும் 13:4-ன் அடிப்படையில் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். இவை இறுதிக் கால நிகழ்வுகள் என்பது தானி. 12:7.11-ல் உள்ள ஒத்த பகுதிகள் மூலமாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
- 15 • மத். 24-ல் உள்ள கடைசி காலத்தைக் குறித்த இயேசுவின் போதனைகளிலும் பாழாக்கும் அருவருப்பு அந்திக் கிறிஸ்துவின் செயல்கள் மூலமாகவே முழுமையடையும் என்று சொல்லப்படுகிறது: மத். 24:15 ஜெப்பிடுக : தானி: 9:27; 12:7.11; 7:25 ; தானி. 11:2-3; 13:5.
- 20 • வெளி. 13:3-ல் 10 கொம்புகள் உள்ள மிருகத்தின் ஏழு தலைகளில் ஒரு தலை சுகமாவது வெளி. 17:8-ல் உள்ள நிகழ்வை ஒருவேளை குறிக்கலாம், அதாவது மிருகம் மீண்டும் உயிர்பெற்றெழுந்து செயல்படுதல்.

வ. 9: “ஞானமுள்ள மனம் இதிலே விளங்கும் அந்த ஏழு தலைகளும் அந்த ஸ்திரீ உட்கார்ந்திருக்கிற ஏழு மலைகளாம். அவர்கள் ஏழு ராஜாக்களாம்”: இது ஏழு மலைகளின் மேல் அமைந்துள்ள நகரமாகிய ரோமைக் குறிக்கிறது என்று விளக்கப்படுகிறது. சில வியாக்யானிகள் இது ரோமத் திருச்சபையையும் அதன் தலைவராகிய போப்புவையும் மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுவதாக கருதுகிறார்கள். தலைகள் இராஜாக்களாக இருக்கின்றன என்று சொல்வதால் இந்த விளக்கம் கேள்விக்குரியதாகவே இருக்கிறது. நாங்கள் கீழ்க்காணும் 10 வசனத்தைக் குறிப்பிடுகிறோம்:

வ. 10: 7 மலைகளுக்கு மேல் உள்ள ரோம் நகரம் என்கிற விளக்கத்திற்கும் பாபிலோனாகிய வேசி வத்திக்கானைக் குறிக்கிறது என்ற விளக்கத்துக்கும் கீழ்க்காணும் வேறுபட்ட விளக்கங்களைக் காண்கிறோம்:

1. ரோமப் பேரரசின் 7 வகையான ஆளுகை முறை: (1) தர்க்குனியா வம்சத்து அரசர்கள் (கி.மு. 753-510), (2) தூதர்கள் ஆட்சிமுறை (கி.மு. 510-494), (3) பிலேபியன் அல்லது சர்வாதிகார ஆட்சிமுறை (கி.மு. 494-390), (4) குடியரச அல்லது டிசம்வெரஸ் ஆட்சிமுறை, அதாவது 10 பேர் கொண்ட கூட்டாட்சி முறை (கி.மு. 390-60), (5) மூன்று பேர் ஆட்சிமுறை (கி.மு. 60-27), (6) ஏகாதிபத்யம் அல்லது பேரரசர் ஆட்சி (27 கி.மு. - 476 கி. பி.), (7) உலகத்தின் இறுதிக் காலத்தில் அந்திக் கிறிஸ்துவின் ஆட்சி முறை. அப்போஸ்தலனாகிய யோவானுடைய காலத்தில் 6-வது ஆட்சி முறை நடப்பிலிருந்தது. ஆகவே ஏழாவது ஆட்சி முறை அந்திக் கிறிஸ்துவின் ஆட்சி முறையோடு தொடர்புள்ளதாயிருக்கிறது.
2. 7 தலைகள் 7 ரோமப் பேரரசர்களைக் குறிக்கிறது. இந்தக் கருத்துக்குள்ளும் பல்வேறு கருத்துக்கள் காணப்படுகின்றன: (a) 1^{வது} ஜூலியஸ் கீஸர் 2^{வது} திபேரியஸ் 3^{வது} கலிகுலா 4^{வது} கிளாடியஸ் 5^{வது} நீரோ 6^{வது} டொமீசியன் மற்றும் 7^{வது} அந்திக் கிறிஸ்து (உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட நீரோ அல்லது டொமீசியன்). (b) 1^{வது} அகஸ்டஸ் 2^{வது} திபேரியஸ் 3^{வது} கலிகுலா 4^{வது} கிளாடியஸ் 5^{வது} நீரோ 6^{வது} டொமீசியன் 7^{வது} அந்திக் கிறிஸ்து. இந்தக் கருத்துக்கு மாறுபட்ட முறையில் கீழ்க்காணும் கருத்து முன்வைக்கப்படுகிறது: டொமீசியனுடைய ஆட்சிக் காலத்திற்குப் பிறகு பல பேரரசர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள். நான்காவது நூற்றாண்டில் கான்ஸ்டன்டன் ஆட்சிக்கு வந்தார். கான்ஸ்டன்டனுடைய ஆட்சிக்கும் ரோமப் பேரரசின் விழ்ச்சிக்கும் இடையில் இன்னும் பல கிறிஸ்தவர்ல்லாத பேரரசர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள். ஆகவே, இங்கு முன்வைக்கப்பட்டுள்ள பேரரசர்களின் பட்டியல் முழுமையானது அல்ல. இந்தப் பட்டியல்

மோசமான (யூதர்களுக்கு எதிரான மற்றும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான) பேரரசர்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. இந்தக் கருத்தை ஆதரிக்கும் பொன்னட் அவர்களுடைய கருத்து: வது அகஸ்டஸ் 2 வது திபேரியஸ் 3 வது கலிகுலா 4 வது கிளாடியஸ் 5 வது நீரோ 6 வது வஸ்பேசியன் 7 வது டைட்டஸ் and 8 வது (வ. 11) டொமீசியன். இதன் விளைவாக அவர் அப்போஸ்தலருடைய வார்த்தையில் ஒரு தவறான கருத்தை சொல்ல வேண்டிய நிலைக்கு சென்றுவிட்டார், ஏனெனில் டொமீசியன் தான் ரோமப் பேரரசின் கடைசி பேரரசின் என்றும் அதன் பிறகு கிறிஸ்து வந்து அவனை அழிப்பார் என்றும் அவர் நம்பினார்.⁶⁰ இதைக் குறித்து கீழ்க்காணும் கருத்தை நாங்கள் சொல்கிறோம்: ஒரு எழுத்தாளரைக் குற்றஞ்சாட்டுவதற்கு முன்பாக வேறு எதுவும் மாற்று விளக்கங்கள் இருக்கின்றனவா என்று கேட்டுப் பார்க்க வேண்டும். வேதாகம விளக்கங்கள் அனைத்துக்கும் இந்தக் கருத்துப் பொருத்தமானது. மற்ற வியாக்யானிகளுடன் முரண்பாடு இல்லாமல் இணக்கமான வகையில் இதைப் புரிந்துகொள்ளும் ஒரு மாற்றுவழி இருக்கிறது என்று நம்புகிறோம்:

3. எழுத்தாளர்கள்/7 அரசர்கள் அல்லது அரசுகள் வரலாறு நெடுகவும் இருந்த இஸ்ரவேலின் எதிரிகள். அவர்கள்: 1. எகிப்து 2. அசீரியா 3. பாபிலோன் 4. மீதிய-பெர்சிய அரசு 5. கிரேக்கம் 6. ரோம், அது முன்னாளில் இருந்தது இப்போது இல்லை. 7. இறுதிக் காலத்தில் மீண்டும் தோன்றும் ரோம் பேரரசு. நாங்கள் இந்த விளக்கத்தைத்தான் கொடுக்க விளைகிறோம். இந்த விளக்கத்திற்கு எதிராகக் கொடுக்கப்படக்கூடிய இன்னொரு விளக்கம் என்னவென்றால், தானி. 7 நான்கு மிருகங்களைப் பற்றி அல்லது அரசுகளைப் பற்றித்தான் பேசுகிறது, எழுதாரியங்களைக் குறித்துப் பேசவில்லை.⁶¹ இது உண்மையாக இருந்தாலும் இது இந்த வாதத்திற்கு முடிவான எதிர்வாதமாகாது: 1. தானி. 2-ல் சிலையின் நான்காவது பாகம் (இரும்புக் கால்கள்) தெளிவாக இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே சொன்னதுபோல இதை நாம் வெளி. 13:1-3 மற்றும் 17:8-11 ஆகிய பகுதிகளுடன் தொடர்புபடுத்திப் பார்க்கலாம். தானி. 8-ல் இரண்டு மிருகங்கள் ஒன்றை ஒன்று எதிர்க்கின்றன (காளை = மேதிய – பெர்சிய அரசு மற்றும் ஆட்டுக்கடா = கிரேக்கம்) 3. நெபுகாத்நேச்சர் (தானி. 2: சிலை) மற்றும் தானியேலுடைய தரிசனங்கள் (தானி. 7: நான்கு மிருகங்கள்) வெளிப்படையாக நேபுகாத்நேச்சருடைய காலத்தைக் குறித்தே பேசுகின்றன (அதாவது புதிய பாபிலோனியப் பேரரசுக்குப் பிறகு நடைபெறும் காரியங்களைக் குறித்து; தானி. 2:38-39). இந்தக் காலத்தில் கணக்கிடப்பட்ட கால அளவு முறை யோவானுடைய காலத்திற்கு அப்படியே பொருந்தி வரும் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. யோவானுடைய கண்ணோட்டம் வரலாற்றின் ஆரம்பத்திலிருந்து (உதாரணமாக 12:1-4) அதன் முடிவுவரை (12:9-17), மற்றும் புதிய படைப்பு வரை (21:1ff) செல்கிறது. எகிப்தில் தான் இஸ்ரவேல் ஒரு இனமாக உருவெடுத்தது, அதன் வரலாறு அங்கிருந்துதான் ஆரம்பமாகிறது; அதன் பிறகு அது அசீரிய அரசினால் ஒடுக்கப்பட்டது (அது எகிப்தையும் மேற்கொண்டது), பிறகு புதிய பாபிலோனிய பேரரசினால் அசீரியா அழிக்கப்பட்டது.

அப்போஸ்லனாகிய யோவானுடைய காலத்தில் இருந்த ரோமப் பேரரசைப் பற்றிய இந்த விளக்கம் 6-வது அரசன் அல்லது அரசோடு பொருந்தி வருகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அது இல்லாமல் இருக்க வேண்டும், அதன் பிறகு திடீரென்று தோன்றி உலகம் முழுவதையும் தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவர வேண்டும். இந்த மிருகத்திற்குப் 10 கொம்புகள் இருந்தன (தானி. 7:7.20.24; வெளி. 13:1; 17:7-16). இந்தக் கொம்புகள் அரசர்களைக் குறிக்கின்றன (தானி. 7:24; வெளி. 17:12).

வ. 11: “இருந்ததும் இராததுமாகிய மிருகமே எட்டாவதானவனும் அவ்வேழிலிருந்து தோன்றுகிறவனும் நாசமடையப்போகிறவனுமாயிருக்கிறான்...”: அலெக்சாண்டர் மற்றும் இன்னும் சில வியாக்யானிகளுடன் சேர்ந்து, நாம் இப்பகுதியை கீழ்க்காணுமாறு புரிந்துகொள்கிறோம்: ஏழாவது என்பது இப்போது புதிதாக உயிர்த்தெழுந்திருக்கிற புதிய ரோமப் பேரரசைக் குறிக்கும், எட்டாவது என்பது அதன் தலைவனாகிய அந்திக் கிறிஸ்துவைக் குறிக்கும். இங்கே தானி. 7-க்கு ஒரு தொடர்பிருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது, வசனங்கள் 8, 20, 24-ல், இன்னொரு சிறிய கொம்பு

⁶⁰ See Louis Bonnet, op. cit., pp. 424-425.

⁶¹ So for instance Louis Bonnet, op. cit., p. 423.

- வளர்ந்தது என்ற சொல்லப்பட்டிருக்கிறது (பதினொராவதாக). அது 10-ல் 3 கொம்புகளை அழித்துவிட்டது. அதன் பிறகு 7 கொம்புகள் மட்டும் இருக்கும் இந்தச் சிறிய கொம்பு எட்டாவதாக இருக்கும். வெளி. 17:13-ல் பூமியில் இன்னும் பல கொம்புகள் தங்கள் வல்லமையை மிருகத்திற்குக் கொடுத்தன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது கடைசி மிருகம் என்றும் அதே 5 வேளையில் வெளிப்படுத்தல் நூலின் மிருகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 7 தலைகளோடு தொடர்புள்ள நிலையில் இந்தக் கொம்புகளைப் பற்றிப் பேசினால் $11-3 = 8$.

வ 12-13: "...ஓருமணி நேரமளவும்...": லூக். 22:53.

- 10 வ. 14: "... அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களுமா யிருக்கிறார்கள்": அலெக்சாண்டர்⁶² அழைக்கப்பட்ட என்பது பழைய உடன்படிக்கையின் விசுவாசிகள் என்று கருதுகிறார், தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்கள் திருச்சபை என்றும் உண்மையுள்ளவர்கள் என்பவர்கள் மகா உபத்திரவ காலத்திலுள்ள விசுவாசிகள் என்றும் கருதுகிறார். இந்த விளக்கத்தைக் குறித்து நாங்கள் கருத்துத் தெரிவிக்க விரும்பவில்லை, ஏனெனில் இந்த மூன்று வார்த்தைகளுமே ஒரே கூட்டம் மக்களைக் குறிக்கும் ஒத்த கருத்துள்ள சொற்களாகக் கூட இருக்கலாம். இறுதியாகப் பார்க்கும் போது எல்லாக் காலத்திலும் மீட்டுக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களாகவும் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களாகவும் உண்மையுள்ளவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்.⁶³

(3) பாபிலோனின் வீழ்ச்சி: அதிகாரம் 17:15-18

- 20 வ. 15: ஏற்கனவே 1-6 வசனங்களில் சொன்னபடி, இறுதிக் காலத்தில் ஏற்படப்போகும் சமய அமைப்பான வேசியாகிய பாபிலோன் அனைத்து இனங்கள் நடுவிலும் பெரிய அளவில் செல்வாக்குச் செலுத்தும்.
- 25 வ. 16-17: வேசியாகிய பாபிலோனுடன் சிறிது காலம் ஓருங்கிணைந்து செயல்பட்ட பிறகு, மிருகமாகிய அந்திக் கிறிஸ்துவும் அவனுடைய கூட்டாளிகளும் (10 அரசர்கள்) அதை அழித்துவிடுவார்கள். வேசியாகிய பாபிலோனை அழித்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தைக் கடவுளே அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஏற்படுத்துவார் என்று 17-ம் வசனம் சொல்கிறது. என்ன நோக்கத்தினால் அந்திக் கிறிஸ்து இவ்வாறு செயல்படுகிறான் என்பதைக் குறித்து நாம் இந்த இடத்தில் வெளிப்படையான கூற்றுகள் எதையும் பார்க்க முடியாவிட்டாலும், வ. 16-ல் 30 கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில குறிப்புகளைக் கவனிக்க வேண்டும்: மிகப் பெரிய சபையாகிய பாபிலோன் என்னும் வேசியின் செல்வச் செழிப்பு. அவனுடைய செல்வச் செழிப்பைப் பற்றி 18:11-19 விவரிக்கிறது. இந்த வரிசையை நாம் அடிக்கடி கவனிக்க முடிகிறது: கொள்ளைக்காரர்கள் ஓருங்கிணைந்து செல்வத்தை அபகரிக்க நினைக்கிறார்கள். அவர்கள் ஓருவர் அல்லது ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களை அழித்துவிட்டால் கொள்ளை முழுவதையும் தாங்களே அனுபவித்துவிடலாம் என்று கருதுகிறார்கள். பாபிலோன் மூலம் அந்திக் கிறிஸ்து சில காலம் நன்மையைப் பெற்றுக்கொண்டான். அவன் அவளைக் கூமந்து செல்கிறான் (17:3.7). மிருகம் தன்னுடைய வல்லமையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பாபிலோனாகிய வேசிதான் உதவுகிறான் என்றும் சில வியாக்யானிகள் கருதுகிறார்கள். அந்திக் கிறிஸ்துவின் நிலைப்பாடு உறுதிப்பட்ட பிறகு அவன் அவளைக் கொன்றழித்துவிடுகிறான். எந்த வகையான சமய நடவடிக்கைகளையும் அந்திக் கிறிஸ்துவினால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது என்பதுதான் இதற்குரிய காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் அனுமானிக்கிறோம்; அனைவரும் தன்னையே கடவுளாகத் தொழு வேண்டும் என்பதுதான் அவனுடைய ஒரே நோக்கம் (வெளி. 13:8.15; 2தீமோ. 2:4).⁶⁴
- 45 வ. 18: இந்த வசனத்தை நாம் இப்படி விளக்கப்படுத்தலாம்: வேசி அனைத்து இனங்கள் மீதும் அதிகாரம் உள்ளவளாக இருப்பாள், ஆனால் தருணம் வரும்போது அந்திக் கிறிஸ்து அனைத்து

⁶² John H. Alexander, op. cit., pp. 313-314.

⁶³ மூன்றாவது சொல்லாடலுக்கு உண்மையுள்ளவர்கள் அல்லது விசுவாசிகள் என்று பொருள் இருக்கிறது .

⁶⁴ இதை தானி. 3-ல் உள்ள சிலையடைனும், தானி. 6:9-ல் தானியேல் சிங்கக் குகையில் இருப்பதுடனும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்: தானியேலும் அவருடைய நன்பர்களும் உண்மையான கடவுளைத் தவிர வேறு எதற்கும் தலைவண்க மாட்டோம் என்று உறுதியாக நின்றார்கள்.

அதிகாரத்தையும் தன் கையில் எடுத்துக்கொள்வான். ஆகவே 18-ம் அதிகாரம் என்பது 17:16-18-ல் முன்னுரைக்கப்பட்டபடி வேசியானவள் எப்படி வீழ்ச்சியடைவாள் என்பதன் விவரமான விளக்கமாக உள்ளது.

(4) வேசியாகிய பாபிலோனையும் அவருடைய வீழ்ச்சியையும் குறித்த விளக்கம்: அதி. 18

5 வேசியாகிய பாபிலோனின் வீழ்ச்சியை அறிவிக்கும் தூதன்: வ. 1-3

வ. 2: “மகா பாபிலோன் விழுந்தது! விழுந்தது!”: 14:8 –ஜூம் ஏசாயா 21:9 –ஜூம் பின்வரும் வேதப் பகுதிகளோடு ஒப்பிடவும்: ஏசாயா 13:19-22; 34:11-14; ஏசாயா 50:39.

பாபிலோனைவிட்டு வெளியேறும்படி பரிசுத்தவான்களுக்குக் கட்டளை: வ. 4-8

10 வ. 4: “வேறொரு சத்தம்...”: இது கிறிஸ்துவின் சத்தமா? ஒப்பிடுக : வெளி. 18:4; 14:13. “என் ஜனங்களே...அவரைவிட்டு வெளியே வாருங்கள்”: இதற்கு வேசியாகிய பாபிலோனைவிட்டு வெளியே வாருங்கள் என்று பொருள். 2கொரி. 6:14-17-ல் பவுல் கொடுக்கும் அறிவுரையை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்! ஒற்றுமை இயக்கத்தோடு சேர்ந்திருக்கிற திருச்சபைகள் மற்றும் அமைப்புகளில் பணி செய்வது சரியா என்று கேள்வி கேட்கப்படுகிறது, வேதாகமம் மட்டுமே கிறிஸ்தவ விசுவாசத்திற்கு அடிப்படை என்பதை நீண்ட காலத்திற்கு முன்பாகவே 15 மறுதலித்துவிட்ட அமைப்புகளில் கிறிஸ்தவர்கள் இணைந்து பணி செய்ய முடியுமா?.

20 வ. 6-7: சங். 137:8; ஏசாயா 40:2 மற்றும் எரே. 50:29 ஆகிய வேத பகுதிகளில் பழிவாங்குவதற்காக விடப்படும் அழைப்பை இந்த வசனங்களில் இருக்கிற அழைப்புடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். பாபிலோனாகிய வேசியைப் பழிதீர்க்கும்படியான இந்த அழைப்பு யாருக்குக் கொடுக்கப்படுகிறது: இயேசுவின் திருச்சபைக்கா? அப்படியானால் அது இயேசுவின் வார்த்தைகளுக்கும் (மத். 5:38-48) அப்போஸ்தலருடைய வார்த்தைகளுக்கும் (ரோமர் 12:19-21) முரண்பட்டதாக இருக்குமே. ஆகவே, பொன்னட் போன்றவர்கள், இது தெய்வீக நியாயத்தீர்ப்பை நிறைவேற்றும் மிருகத்திற்கும் அதன் கூட்டாளிகளுக்கும் விடப்படும் அழைப்பு என்று கூறுகிறார்கள் (வெளி. 17:16-17). இந்த விளக்கத்தில் எங்களுக்கு உடன்பாடில்லை காரணம் அங்கு பழிதீர்ப்பவர்கள் வேசியாகிய பாபிலோனினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், ஆகவே அது மிருகத்தையும் அதன் கூட்டாளிகளையும் குறிப்பிட முடியாது. அல்லது இந்த அழைப்பு மகா உபத்திரவ காலத்தில் இரத்தசாட்சிகளாக மரித்த விசுவாசிகளுக்குக் கொடுக்கப்படுகிறதா (வெளி. 6:9-11)? அப்படியானால் இது திருச்சபையின் காலத்தைக் குறிக்காமல் அதற்குப் பிறகுள்ள காலத்தைக் குறிக்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா?

30 பாபிலோனுடைய வீழ்ச்சியின் காரணமாக பூமியல் புலம்பலும் பரலோகத்தில் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்: வ. 9-20

வ. 9-11: பூமியில் உள்ள வியாபாரிகள் பாபிலோனினால் செழித்து வளர்ந்த காரணத்தினால் அவளது அழிவைக் கண்டு புலம்புவார்கள்.

35 வ. 12-19: இங்கு பாபிலோனுடைய செல்வச் செழிப்புகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன (நகரத்தின் வீழ்ச்சி: ஏசாயா 13:21; எரே. 50-51 தீருவக்கும் இவ்வாறு நடைபெறுகிறது: ஏசாயா 23 மற்றும் எசே. 26-27).

40 வ. 20: இங்கு பழுமொழி ஒத்துவருகிறது: “ஓருவனுக்குத் துக்கம் (அவிசுவாசிகள்: வ. 9-11.15-16.19) மற்றவனுக்குச் சர்தோஷம் (பரிசுத்தவான்கள்: வ. 20; 19:1-2).”

கவனியுங்கள்: 3 x “ஓரு மணி நேரம்”: வ. 10.17.19.

3 x “ஜேயா, ஜேயா”: வ. 10.16.19.

பாபிலோனின் முழுமையான அழிவு அறிவிக்கப்பட்டு நியாயம் கற்பிக்கப்படுகிறது: வ. 21-24

இரு எந்திரக் கல்லை கடலுக்குள் ஏறிதல் என்ற அடையாளமான செய்-ன் மூலம் பாபிலோனின் அழிவு அறிவிக்கப்படுகிறது (எரே. 51:63-64). இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஆழத்திலிருந்து எழு முடியாமல் பாபிலோன் எப்பொழுதும் கடலுக்கு அடியிலேயே கிடைக்கும்.

5 வ. 22: இனி ஒருபோதும் இசைக்கு இடமில்லை. ஏசாயா 24:7-9.

வ. 23-24: நாகூம் 3:4. இப்பகுதி பாபிலோனிய வேசியின் அடிப்படைத் தன்மைகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களைத் தருகின்றது: இந்தப் போலியான சபையின் சமயம் மாயவித்தையே அன்றி வேற்றல் (வ. 23). இதன் முக்கியமான தன்மை என்னவென்றால் உண்மையான விசவாசிகளை எப்போதும் உபத்திரவப்படுத்துவதுதான். சீர்திருத்தவாதிகளும் மற்றவர்களும் இதை ரோமன் திருச்சபை என்றே விளக்கப்படுத்துகிறார்கள், ஏனெனில் அத்த சபை எப்போதும் உண்மையான விசவாசிகளை உபத்திரவப்படுத்திக்கொண்டே இருக்கிறது (ஆயினும் இதை அனைத்துக் காலத்திற்குமான உண்மை என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது).

ஐ. கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை: அதிகாரம் 19

15 (1) ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்து: வ. 1-10

பாபிலோனின் வீழ்ச்சியினால் பரலோகத்தில் துதி உண்டாகிறது: வ. 1-6

மகா வேசியும் போலி சபையுமாகிய பாபிலோனுடைய வீழ்ச்சியின் காரணமாகவும் சிறப்பாக இந்தக் காரியங்கள் அனைத்திலும் கடவுளுடைய சர்வ ஏகாதிபத்தியம் வெளிப்படுவதாலும் துதி ஒலி பரலோகத்தில் உண்டாகிறது. (வ. 6). அதன் பிறகு (வ. 7) ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மனவாட்டியாகி இயேசுவின் திருச்சபையாகிய உண்மையான திருச்சபையை நோக்கி கவனம் திருப்பப்படுகிறது.

இங்குள்ள வேறுபாட்டை நாம் கவனிக்க வேண்டும்: பாபிலோனாகிய வேசி நியாயந்தீர்க்கப்படுகிறது (வ. 1-6) – ஆட்டுக்குட்டிக்கும் அவரது மனவாட்டிக்கும் திருமண விருந்து நடைபெறுகிறது (வ. 7-9). கிறிஸ்துவுக்கும் அவருடைய மனவாட்டியாகிய திருச்சபைக்கும் இடையில் உள்ள உறவைக் குறித்த படத்திற்கு எபே. 5:23ff –ஜ பார்க்கவும். வெளி. 21:9ff – லும் ஆட்டுக்குட்டியின் மனவாட்டியாகிய புதிய ஏருசலேம் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறதாகச் சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பதைக் கவனிக்கவும். வெளி. 22:17-ல் ஆவியானவரும்⁶⁵ மனவாட்டியும் ஆண்டவரை “வா” என்று அழைக்கிறார்கள்.

25 வ. 2: கடவுள் அநியாயமாக நியாயந்தீர்ப்பதில்லை; அவருடைய நியாயத்தீர்ப்புகள் நியாயமானவைகள். அவருடைய அன்பையும் சத்தியத்தையும் புறக்கணித்து (2தெச. 2:10-12), இருயத்தைக் கடினப்படுத்தி மனந்திரும்பாமல் இருக்கிறவர்கள் மீது (வெளி. 9:20.21; 16:9.11) வருகிற நியாயத்தீர்ப்பு முற்றிலும் நியாயமுள்ளதாயிருக்கிறது. நியாயத்தீர்ப்பு என்பது கடவுளுடைய நீதி என்னும் குணாதிசயத்திற்குள் இருக்கிற ஒரு காரணமே ஆகும். அவர் அநீதியானவர்களை நியாயந்தீர்க்கிற காரணத்தினால் அவர் நீதியுள்ளவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் (வெளி. 16:5-7; ஏசாயா 26:20-21; 2தெச.1:5-10). மீண்டும் தெளிவாகச் சொல்கிறோம் – வெளிப்படுத்தலில் இவ்வாறான சொல்லாடல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது – அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் (வெளி. 5:6, 40 அதாவது சிலுவையில் அறையப்பட்டவராக), பதிலாளாகிய மீட்பராக அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள், அவரைச் சிங்கமாகச் சந்திப்பார்கள் (வெளி. 5:5). நியாதிபதியாக அவர் அவர்களைத் தண்டிக்கும்போது அவர்கள் தங்கள் பாவத்தில் அழிந்துபோவார்கள்.

45 வசனங்கள் 2-6-ல் “அல்லேஹ்யா” (கிரேக்கத்தில்: ‘அல்லேஹஸ்’) நான்கு முறை இடம் பெறுகிறது, இது தவிர புதிய ஏற்பாட்டில் வேறு எங்கும் இடம் பெறவில்லை. கிரேக்க எழுத்துக்களில்

⁶⁵ கடவுளின் ஆவியானவர் திருச்சபையில் வாழ்கிறார்: எபே. 2:20-22; ஓப்பிடுக. 1கொளி. 3:16; 6:19-20.

அல்லேஹ்யா என்பது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இது எபிரெய மொழியில் ல்லா (= ஹலா); இதன் பியல் ரூட் என்பதில் [= ஹிலல்] பன்மைக் கட்டளைச் சொல்லாகிய இதன் பொருள் துதிக்க என்பதாகும். இதன் முன்னிலை பன்மை கட்டளைச் சொல் = ஹல்லேஹ்) மற்றும் யாவே என்பதன் சுருக்க வடிவம்தான் யா = Yah (எபிரெயம்: யா) என்பதாகும். இந்த சொற்றொடருக்கு “யாவேயைத் துதி” என்று பொருளாகும்.

அல்லேஹ்யா (யா ல்லா) பழைய ஏற்பாட்டில் சங்கீதங்கள் 146-150 –களில் இடம் பெற்றிருக்கின்றது; இந்த அனைத்துச் சங்கீதங்களுமே அல்லேஹ்யா என்ற சொல்- ஸ்தான் ஆரம்பிக்கின்றன.

ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்து: வ. 7-9

- 10 இஸ்ரவேல் பழைய ஏற்பாட்டில் யாவேயின் மனவாட்டியாகப் பார்க்கப்பட்டது (ஏசாயா 62:4-5). திருக்கபை பிதாவாகிய கடவுளால் தம்முடைய மகனுக்கு (கொலோ. 1:12; மத். 22:2) மனவாட்டியாக (எபே. 5:23) ஆயத்தப்படுத்தப்படுகிறது. திருமகன் தம்முடைய இரத்தினால் அவளை விலைகொடுத்து வாங்கினார் (எபே. 5:25; எபே. 1:7; 1பேதுரு 1:18-19 மற்றும் வெளி. 19:13). மனவாட்டியின் ஆடையாகிய வெண்ணிற பருத்தி ஆடை (19:14) மனவாட்டியின் தூய்மைக்கான ஆடையாளமாயிருக்கிறது. இந்தத் தூய்மையும் ஆண்டவருடைய இரக்கத்தினால்தான் அவருக்குக் கிடைக்கிறது (எபே. 2:8-10) விசவாசத்தின் மூலமாகவே இது கிடைக்கிறது (ரோமர் 3:21-23; கலா. 2:16) தங்களுக்குப் பதிலாக தம்மையே ஒப்படைத்தவரை நம்புவதன் மூலமாக அவர்களுக்குக் கிடைக்கிறது (2கொரி. 5:21; ஏசாயா 53:9-12). திருக்கபையில் உள்ள நம்மைப் போன்ற சிலர் அவரைக் காணாமல் இருந்தும் திருக்கபை அவரை விசவாசிக்கிறது (1பேதுரு 1:8). அவருக்காகவும் அவருடைய வருகைக்காவும் நாம் ஏங்கிக் காத்திருக்கிறோம் (வெளி 22:17.20). அவர் நம்மைத் தம்மிடத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வரும்போது, உயிர்த்தெழுதவின் மூலமாகவோ (ஏற்கனவே மரணமடைந்தவர்கள்) அல்லது மறுஞபமாகக்படுவதன் மூலமாகவோ (அவருடைய வருகையின் நேரத்தில் உயிருடனிருக்கின்ற விசவாசிகள்: 1தெச. 4:14-17; 1கொரி. 15:51-53), நாம் அவரோடு என்றென்றைக்கும் இருப்போம்.
- 25 ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாண விருந்துக்கு முன்பாக விசவாசிகள் ஆய்வு செய்யப்படுவார்கள். அதாவது அனைத்து விசவாசிகளும் கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிற்பார்கள் (2கொரி. 5:10), விசவாசிகளாக அவர்கள் செய்த செயல்களின் அடிப்படையில் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள் (1கொரி. 3:11-15).
- 30 வசனம் 9 வெளிப்படுத்தலில் உள்ள பாக்கிய வசனங்களில் ஒன்று. இங்கு விசவாசிகளாக அவர்கள் தங்கள் ஆண்டவருடன் மனவாளனுக்கு மனவாட்டியாக இணைக்கப்பட்ட காரணத்தினால் அவர்களுடைய நோக்கம் இறுதியில் நிறைவேறுகிறது.⁶⁶

யோவானுடைய எதிர்வினை: வ. 10

- 35 யோவான் இந்தக் காரியங்களைக் கேட்டபோது, ஒரு வேளை இவற்றைக் குறித்த காட்சியை அவர் பார்த்தபோது (22:8), தன்னோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிற தூதனைத் தொழுதுகொள்ளும்படி அவனுடைய காலில் விழுகிறான். ஆனால் அந்தத் தூதன் யோவானுடைய தொழுகையை ஏற்க மறுக்கிறான் (22:8-9-லும் பார்க்கவும்).

- 40 கர்த்தருடைய தூதன் தொழுகையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால், பழைய ஏற்பாட்டில் இயேகு கிறிஸ்து தமது மனுவருவாதலுக்கு முன்பாக கர்த்தருடைய தூதனாகத் தோன்றும்போது, ஆராதனையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் (யாத். 3:2-6; யோசவா 5:13-15). இது தவிர விழுந்துபோன தூதர்கள்தான் மனிதர்கள் தங்களைத் தொழுதுகொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். மனுமகனே தன்னைத் தொழுதுகொள்ள வேண்டும் என்று சாத்தான் விரும்பினான் என்பது நமக்குத் தெரியும் (மத். 4:9; லூக். 4:7).

⁶⁶ இந்த இடத்தில் சாலமோனுடைய உன்னதப்பாட்டு நூலை மாதிரியியல் கண்ணோட்டத்தில் விளக்கப்படுத்துவதைக் குறித்துச் சிந்திக்க வேண்டும். அங்கு மனவாளனைக் குறித்தும் சூளமித்தியாளைக் குறித்தும் வாசிக்கிறோம்.

(2) கிறிஸ்து இந்தப் பூமிக்குத் திரும்ப வருவார்: வ. 11-21

கிறிஸ்துவின் தோற்றம்: வ. 11-16

அப். 1:11-12 – ல் இரண்டு தூதர்கள் சீடர்களுக்கு முன்னுரைத்தது நிறைவேறுவதைத்தான் இந்தப் பகுதி சித்தரிக்கிறது.

5 வ. 11: 6:2-ல் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வெள்ளை குதிரைவீரன் நாம் ஏற்கனவே சொன்னபடி அந்திக் கிறிஸ்துவைக் குறிக்கிறான். ஆனால் 19:11-ல் வெள்ளைக் குதிரையின் மீது வருகிறவர் உண்மையான கிறிஸ்து. லவோதிக்கேயா திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப் போல அவருடைய குணாதிசயம் உண்மையுள்ளவர் மற்றும் சத்தியமானவர் (திருச்சபை உண்மையில்லாமல் இருப்பதும் அவர் உண்மையுள்ளவராயிருப்பதும் கவனிக்கத்தக்க முரண்).

10 வ. 12: “அவருடைய கண்கள் அக்கினிஜாவாலையைப்போலிருந்தன”: 2:18 (தியத்தீரா). இது அவருடைய சர்வ ஞானத்தைக் குறிக்கிறது; அவருடைய கண்கள் (5:6-ல் சொல்லப்பட்டபடி ஆட்டுக்குட்டியின் 7 கண்கள்) அனைத்தையும் ஊடுருவிப் பார்க்கிறது. கடவுளுடைய சர்வ ஞானத்தையும் சர்வ வல்லமையையும் பற்றி சங்கீதம் 139-ல் பேசப்படுகிறது. “அவருடைய தலையில் பல கிரீடங்கள் இருந்தன (கிரேக்கத்தில் மணிமுடி)”: கிரீடம் என்பது அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் காண்பிக்கிறது. அவருடைய சர்வ வல்லமையையும் சர்வ ஞானத்தையும் குறித்துப் பேசும் நன்கு அறியப்பட்ட வசனம்: மத். 28:18.20.

15 வ. 13: “இரத்தத்தில் தோய்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்தைத் தரித்திருந்தார்”: இது அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்த மீட்பின் செயலைக் குறிக்கலாம்: கொலோ. 1:20; எபி. 2:14ff. ஆனால் இயேசுவின் ஆடைகளில் இருக்கும் இரத்தம் இப்போது அவர் அர்மகேதோன் யுத்தத்தில் அழித்தவர்களாகிய அவருடைய எதிரிகளுடைய இரத்தம் என்று சொல்லும் விளக்கவரையாளர்களும் இருக்கிறார்கள் (எசாயா 63:1-4 மற்றும் வெளி. 14:20). “அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே”: அனைத்தையும் படைத்தவரும், மனுவருவான் இறைகனுமான் இயேசுவுக்கு யோவான் வார்த்தை (ஓ லாங்க) என்ற இந்தப் பட்டத்தை தன்னுடைய நற்செய்தி நூ-ன் முகப்புரையில் பயன்படுத்துகிறார் (யோவான் 1:1.2.14). யோவான் நற்செய்தி நூலும் வெளிப்படுத்தல் நூலும் ஒரே நபரால் எழுதப்பட்டது என்பதற்கு இது ஒரு கூடுதல் ஆதாரமாயிருக்கிறது. இயேசு மனுவருவான் இறைவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறார்.

20 வ. 14: “பரலோகத்திலுள்ள சேணைகள் வெண்மையும் சுத்தமுமான மெல்லிய வஸ்திரந்தரித்தவர்களாய் வெள்ளைக்குதிரைகளின்மேல் ஏறி அவருக்குப் பின்சென்றார்கள்”. இயேசு தம்முடைய தூதர்களோடு வருவதைக் குறித்து பார்க்க. மத். 16:27 மற்றும் 25:31; ஆனால் இங்கு அவர் தற்போதுதான் தம்மோடு கல்யாண விருந்துண்ட மகிமையடைந்த விசவாசிகளாகிய பரிசுத்தவான்களோடு வருகிறார் (வெளி. 19:7-9; 1தெச. 4:17; 2தெச. 1:7-9; 1கொரி. 6:2-3; சகரியா 14:4-6⁶⁷ மற்றும் சிறப்பாக 1தெச. 3:13). அவர்கள் வெண்மையும் சுத்தமுமான மெல்லிய ஆடை அணிந்திருந்தார்கள் என்பது அவர்கள் தங்கள் ஆண்டவரால் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு தூய்மையாக்கப்பட்டவர்கள் என்று பொருள் (வெளி. 19:8).

40 வ. 15-16: “புறஜாதிகளை வெட்டும்படிக்கு அவருடைய வாயிலிருந்து கூர்மையான பட்டயம் புறப்படுகிறது”: ஓப்பிடுக. 1:15; 2:12 மற்றும் 19:21. அவரே நியாயாதிபதி: மத். 25:31-32; யோவான் 5:27-29. அவர் இனங்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்வார்: சகரியா 14:2-4. “இருப்புக்கோலால் அவர்களை அரசாஞ்வார்”: இது சங். 2:9-லிருந்து மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது.

45 இந்த ஆளுகை மீண்டும் வெளி. 20:4-6-ல் வருகிறது. மகிமையடைந்த விசவாசிகள் தங்கள் ஆண்டவருடன் ஆயிரம் வருடம் ஆட்சி செய்வார்கள். இதை தியத்தீரா திருச்சபைக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்குறுதியோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்க. வெளி. 2:26-27. இதைப் பற்றி 20-ம் அதிகாரத்தில் இன்னும் அதிகமாகப் பார்க்கலாம். “நகரத்திற்குப் புறம்பேயுள்ள அந்த ஆலையிலே அது மிதிக்கப்பட்டது...”: வெளி. 14:20: திராட்சைப் பழங்கள் அறுவடை என்பது நியாயத்தீர்ப்பு

⁶⁷ பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்தவான்கள் என்பது விசவாசிகளையும் குறிக்கும் தூதர்களையும் குறிக்கும்.

வந்துவிட்டது என்பதைக் காண்பிக்கிறது. அதாவது திராட்சைப் பழங்கள் பழுத்திருப்பதைப் போல மனிதர்கள் நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஆயத்தமாகிவிட்டார்கள் என்று பொருள். “ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா”: இந்தப் பட்டத்தை பின்வரும் வேதப் பகுதிகளோடு ஒப்பிடுக. வெளி. 1:5; 11:15-19; லூக் 1:32-33 மற்றும் அப். 17:31.

5 கிறிஸ்து எதிரிகளைத் தோற்கடிக்கிறார்: வ. 17-21

இந்தப் பகுதி, ஏற்கனவே 16:16-க்குக் குறிப்பிட்டபடி, அர்மகெதோன் என்னும் யுத்தத்தைப் பற்றிப் பேசுகிறது. இதைத் தொடர்ந்துவரும் பகுதி இந்த நிகழ்வைக் குறித்துத்தான் பேசுகிறது என்று நாங்கள் கருதுகிறோம்: நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட புதிய ஏற்பாட்டுப் பகுதிக்குக் கூடுதலாக (வெளி.16:12-16) பழைய ஏற்பாட்டு மேற்கோள்களையும் நாம் பார்க்க வேண்டும்: யோவேல் 3:9-10 15 (4:9-15); தானி. 11:41-45; சகரியா 14:4-13 மற்றும் எசே. 39:4.17-20 (வெளி.19:17-18 வசனங்கள் எசே. பகுதியுடன் ஒத்துப்போகிறது).

(i) கிறிஸ்து இனங்களை நியாயந்தீர்க்கிறார்: வ. 17-18.21

இனங்களின் மீது கடவுள் நியாயத்தீர்ப்பை அறிவிக்கிறார் (மத. 25:31ff). 21-ம் வசனத்தைப் பார்க்கும்போது மனிதர்கள் அனைவருமே அழிந்துவிடுவார்கள், அதாவது ஒருவரும் தப்பிப் பிழைக்கமாட்டார்கள் என்பதுபோல ஒரு தோற்றும் தெரிகிறது. அப்படியானால் 20:4-6-ல் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் யார் இருப்பார்கள்? 20:3-ன்படி மனுக்குலம் முழுவதும் இந்தப் போரில் அழிந்து போவதில்லை, அவர்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள்தான் அழிந்து போவார்கள் என்று சொல்கிறது. அப்படியில்லையெனில் மனிதர்களைச் சோதிக்காதபடி சாத்தானை ஆயிரம் வருடங்கள் கட்டிவைப்பதில் பொருள் இல்லையே.

20

(ii) கிறிஸ்து அந்திக் கிறிஸ்துவையும் கள்ளத் தீர்க்கதறிசியையும் நியாயந்தீர்த்தல்: வ. 19-20

அவர்கள் கந்தகம் எரிகிற கடலில் உயிரோடு தள்ளப்படுவார்கள்: 20:10-ல் சாத்தான் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குப் பிறகு அவர்களிடத்தில் செல்வான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒப்பிடுக. 14:10-11; 20:14-15 மற்றும் 21:8, இந்தப் பகுதிகள் சாத்தானையும் அந்திக் கிறிஸ்துவையும் பின்பற்றுகிறவர்கள் சாத்தானும் அவனுடைய கூட்டாளிகளும் இருக்கிற இடத்தில் நித்திய காலமாகத் தள்ளப்பட்டு வாதிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்கின்றன.

30

இந்த இடத்தில் அதிகாரங்கள் 13 மற்றும் 17-ல் எழுப்பப்பட்ட கேள்வி ஒன்றுக்குப் பதிலுரைக்க வேண்டியிருக்கிறது: அந்திகிறிஸ்துவும் கள்ளத்தீர்க்கதறிசியும் யார் அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள்? நாம் ஏற்கனவே முன்வைத்த கருத்தின்படி (ஊகமான கருத்து) அந்திக் கிறிஸ்து ஒரு சாதாரண மனிதன்தான்; வெளி. 11:8 மற்றும் 17:8 ஆகிய பகுதிகளில் அவன் பாதாளத்திலிருந்து திரும்ப எழுந்து வருவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பின்வருவது ஒரு இறையியல் கூற்று அல்ல, ஒரு சிந்தனை: இறைமகனுடைய மனுவருவாதலையே சாத்தான் போலியாகச் செய்யும்படி கடவுள் அனுமதிப்பாரா? சாத்தான் கடவுளுடைய வழிகளைப் பின்பற்றி, தன்னுடைய பேய்களில் ஒன்றை இயேசுவைப் போல இந்த உலகத்தில் மனிதனாகத் தோன்றச் செய்து, கடவுளுடைய மகனைப் போலக் காட்சியளிக்கக் செய்வான். சாத்தான் மனுவருவாதலைப் போலியாகச் செய்வான் என்ற சிந்தனை சுற்று வரம்பு கடந்தது போலத் தோன்றலாம். அதே வேளையில் ஆயிரம் வருடங்கள் அக்கினிக் கட- ல் தள்ளப்பட்ட அந்திக் கிறிஸ்துவும் மிருகமும் 1000 வருடங்கள் கழித்து மீண்டும் வருகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் சாதாரண மனிதர்களாக இருக்க முடியுமா? வெளி. 20:11-15-ன்படி ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குப் பிறகு அவிசுவாசிகள் தெய்வீக வெள்ளைச் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகத் தோன்றி, தங்களுடைய செயல்களின் அடிப்படையில் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அக்கினிக் கட- ல் தள்ளப்படுவார்கள். இது ஒரு சிந்தனைதான், 2 தெச. 2:3-ல் அந்திக் கிறிஸ்து “கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனிதன்” என்று அழைக்கப்படுகிறான்.

45

மனிதன் அழிவுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறான், 666 என்பது மனிதனுடைய எண்ணாகும் (வெளி. 13:18: தூதனுடைய எண் அல்ல). அதே வேளையில் பிசாக்கள் மனிதர்களாகத் தோன்றுவதைப் பற்றியும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் (எபி. 13:1)!?

3. ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும் இறுதி நியாயத்தீர்ப்பும்: அதி. 20

அ. ஆயிரம் வருட அரசாட்சி: வ. 1-6

(1) சாத்தான் ஆயிரம் வருடத்திற்குக் கட்டப்படுதல்: வ. 1-3

சாத்தான் தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறான். கடவுளுடைய பார்வையில் அவன் ஏற்கனவே தண்டிக்கப்பட்டுவிட்டான். பரிசுத்த வேதாகமத்தில் நியாயத்தீர்ப்பில் கீழ்க்காணும் நிலைகள் இருக்கிறது:

1. சாத்தான் வீழ்ச்சியடைந்தபோது கடவுளுடைய சமூகத்திலிருந்து அவன் விரட்டப்பட்டு பூமிக்குத் தள்ளப்பட்டபோது அவனுக்கு முதலாவது நியாயத்தீர்ப்புக் கொடுக்கப்பட்டது. இதைக் குறித்து நாம் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம்: ஏசாயா 14:9-14; எசே. 28:11-19; ஆதி. 3:1 மற்றும் வெளி. 12:

2. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் மூலமாக சாத்தான் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறான்: யோவான் 12:31; கொலோ. 2:15; எபி. 2:14; 1யோவான் 3:8; வெளி. 1:18.

15 3. வெளி. 12:9-10-ல் மூன்றாவது நிலையில் ஒரு நியாயத்தீர்ப்பைக் குறித்து வாசிக்கிறோம். இன்றும் விசுவாசிகளைக் குற்றப்படுத்தும்படி சாத்தான் கடவுளுடைய சமூகத்திற்குப் போகக்கூடியவனாக இருக்கிறான் (யோபு 1-2; சகரியா 3:1-2; வெளி. 12:10-11). வெளி. 12-ன் சூழமைவைப் பார்க்கும்போது, மகா உபத்திரவ காலத்தின் நடுப்பகுதியில், அதாவது அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கு 42 மாத காலத்திற்கு முன்பாக, மிகாவேல் தூதனால் சாத்தான் இறுதியாக பரலோகத்தைவிட்டு தூக்கி எறியப்படுவான் (வெளி. 12:7-9). தனக்குக் கொஞ்ச காலம்தான் இருக்கிறது என்பதை அறிந்த பூமியின் மீது தன்னுடைய கோபத்தைத் திருப்புவான் (வெளி. 12:12), இஸ்ரவேலைத் துன்புறுத்துவான் (வெளி. 12:13-16: பெண் அல்லது மனைவி) மேலும் கிறிஸ்தவர்களையும் துன்புறுத்துவான் (வெளி. 12:17; 13:5-7). அந்திக் கிறிஸ்துவுக்கு சாத்தான் தன்னுடைய வல்லமையைக் கொடுத்து இந்தக் காரியங்களைச் செய்வான் (வெளி. 13:4; 2தச. 2:9).

4. சாத்தானுடைய நியாயத்தீர்ப்பின் நான்காவது நிலையில் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருடையில் ஆயிரம் வருடங்கள் அவன் சிறை வைக்கப்படுவான்: வெளி. 20:1-3 (ஏசாயா 24:21-22).

5. சாத்தானுடைய இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு 1000 வருட அரசாட்சியின் முடிவில் நடைபெறும். ஆயிரம் வருட சிறையிருப்பிற்குப் பிறகு அவன் சிறிது காலம் விடுவிக்கப்படும்போது, கிறிஸ்துவுக்கும் அவருடையவர்களுக்கும் எதிராகக் கலகம் செய்யும்படி மக்களை ஏமாற்றிச் சோதிக்க முயற்சிப்பான், ஆனால் அவனுடைய முயற்சியில் அவன் வெற்றிபெற மாட்டான். அதற்கு மாறாக அந்திக் கிறிஸ்துவும் மிருகமும் இருக்கின்ற அக்கினிக் கடலில் அவன் இறுதியாகத் தண்டிக்கப்படுவான். இந்த நேரத்தில்தான் சாத்தானுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் செய்யப்பட்ட அந்த இடத்திற்கு அவன் நிரந்தரமாக அனுப்பப்படுவான் (மத. 25:41). சாத்தானையும் அந்திக் கிறிஸ்துவையும் பின்பற்றி கடவுளுக்கு எதிராகக் கலகம் செய்தவர்களும் சாத்தானுக்குக் கிடைத்த அதே தன்டனையை அடைவார்கள், அதாவது நித்திய நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள் (வெளி. 20:14-15). இதைக் குறித்து இன்னும் அதிகமான விவரங்களைக் கீழே காணவும்.

40 வ. 1அ: சாத்தானை ஆயிரம் வருடங்கள் கட்டும்படி வானத்திலிருந்து வரும் இந்தத் தூதன் யார்? அவர் மிகவும் வல்லமையுள்ளவராக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில்:

- அவர் வலுசர்ப்பதைப் பிடிக்கிறார்: வ. 2அ.
- சாத்தானை ஆயிரம் வருடங்கள் கட்டுகிறார்: வ. 2ஆ.
- அவர் அவனைப் பாதாளத்தில் எறிகிறார்: வ. 3அ.
- அவர் அவனை அங்கே அடைக்கிறார்: வ. 3ஆ.
- பாதாளத்தை முத்திரையிடுகிறார்: வ. 3இ.

- ஆயிரம் வருடத்தின் இறுதியில் சாத்தானை விடுவிக்கிறார்: வ. 3ஆ.7.

இது தலைமைத் தூதனாகிய மிகாவேலாக இருக்கலாம்? வெளி. 12:7-9 இதை ஆதரிக்கிறதாக இருக்கலாம் (யூதா 9 இதை ஆதரிப்பதாகத் தெரியவில்லை). ஆனால் பல விளக்கவரைய ஆசிரியர்கள் கிறிஸ்து மட்டுமே சாத்தானைத் தோற்கடித்து, அவனை நரகத்தில் தள்ளக்கூடிய அதிகாரமும் வல்லமையும் உள்ளவராக இருக்கிறார், ஏனெனில் அவர்தான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்குமான திறவுகோல்களை உடையவராயிருக்கிறார் என்று கருதுகிறார்கள் (வெளி. 1:18; கொலோ. 2:14-15; எபி. 2:14; 1யோவான் 3:8).

- 10 வ. 1ஆ.-2: "...பெரிய சங்கிலியையும்": ஒப்பிடுக. 2பேதுரு 2:4 மற்றும் கிறப்பாக யூதா 6, இங்கு விழுந்துபோன தூதர்களைக் நித்திய சங்கிலிகளினால் கட்டி நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்காக இருளில் வைத்திருக்கிறார்கள். தூதர்கள் ஆவிகளாயிருக்கிற காரணத்தினால் எழுத்தின்படியான சங்கிலிகளால்தான் கட்டியிருப்பார் என்று நாம் கருதவேண்டிய அவசியமில்லை. இங்கு சங்கிலிகள் என்பது அடிமைப்படுத்தப்படுதல் அல்லது சிறையில் வைக்கப்படுதலைப் பற்றிய அடையாள 15 மொழியாகவே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் வலுசர்ப்பமும் தீமையைக் குறிக்கும் ஒரு அடையாளம்தான் என்று பொருளாகாது. பல தாராளவாத இறையியலாளர்கள் சாத்தானுடைய இருப்பையும் தூதர்களுடைய இருப்பையும் மறுத-க்கிறார்கள்.⁶⁸ சாத்தான் என்பது ஒரு நபர் அல்ல தீமையைக் குறிக்கிற ஒரு அடையாளம் மட்டுமே என்று சொன்னால், இயேசுவும் கடவுளுடைய மகன் அல்ல அவரும் நன்மையைக் குறிக்கிற ஒரு அடையாளம் என்று ஏன் 20 சொல்லக்கூடாது (கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டியாகிய இயேசு என்பதற்கு பார்க்க. யோவான் 1:29)? முதல் மனிதன் சோதிக்கப்பட்டு பாவத்தில் விழுந்துபோன காலத்திலிருந்து (ஆதி. 3:1ff), சர்ப்பத்தைக் குறிக்கும்படி சோதனைக்காரன், சாத்தான் போன்ற சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. வெளி. 12:7-9; ஊர்ந்து வருகிற சர்ப்பமாகிய லேவியாதான் என்பதைப் பற்றி ஏசாயா 27:1-ல் வாசிக்கிறோம்.⁶⁹

- 25 வ. 3: "பாதாளம்" இந்தச் சொல் 7 முறை வெளிப்படுத்தல் நூலில் இடம் பெற்றிருக்கிறது (9:1.2.11; 11:7; 17:8; 20:1.3); இங்குதான் பிசாக்கள் நியாயத்தீர்ப்புக்காக அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. லூக்கா 8:31 மற்றும் ரோமர் 10:7 ஆகிய வசனங்களை ஒப்பிடுக. இந்தப் பாதாளம் என்பது மரணமடைந்தவர்கள் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் நியாயத்தீர்ப்புக்காகவும் காத்திருக்கும் அரசின் (பஞ்- சீயோல், புஞ்-ஹேட்ஸ்) ஒரு பகுதியா என்பது நமக்குத் தெரியவில்லை. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் பரமேறுதலுக்குப் பிறகு அங்கிருந்த விசுவாசிகள் விடுவிக்கப்பட்டுவிட்டார்கள் (லூக்கா 23:43; எபே. 4:8; 1பேதுரு 4:6). பாதாளமும் நரகமும் (இது கெலேனா என்று அழைக்கப்படுகிறது⁷⁰).) ஒன்று என்று நாம் கருதவிடக்கூடாது. பாதாளம் என்பது நியாயத்தீர்ப்பின் காலம் வரும்வரை இருக்கக்கூடிய ஒரு தற்காலிக இடம் 30 என்று நாம் கருதலாம், ஆனால் கெலேனா என்பது நித்திய தண்டனைக்குரிய இடம். கூறியது கூறலைத் தவிர்ப்பதற்காக சாத்தான் சிறை வைக்கப்படுவதற்கான காரணத்தைப் பற்றியும் 1000 வருட அரசாட்சியைப் பற்றியும் உள்ள விளக்கத்திற்கு நாங்கள் செல்கிறோம்.

(2) ஆயிரம் வருட அரசாட்சி: வ. 4-6

- 40 கிறிஸ்து தம்முடைய மக்களோடு இவ்வுலகத்தில் 1000 வருடங்கள் ஆட்சி செய்வார் என்ற கால அளவைப் பற்றி வேதாகமத்தில் நாம் வெளி. 20-ம் அதிகாரத்தில் 6 முறை வாசிக்கிறோம். வால்வட்ட⁷¹ அவர்களுடைய கருத்துப்படி இதை நீங்கள் எழுத்தின்படியான 1000 வருடம் என்று விளக்கினால் இலகுவாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும். இயேசு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு

⁶⁸ இந்த குரியனுக்குக் கீழே புதியவை என்று ஒன்றுமில்லை. இயேசு மற்றும் அப்போஸ்தலருடைய காலத்திலேயே சதுக்கேர்கள் உடலில் உயிர்த்தெழுதல் உண்டு என்பதையும் தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் மறுத்தார்கள் (அப். 23:8).

⁶⁹ Compare with our dissertation *Restauratio und Resurrectio in der Jesaja-Apokalypse*, Dissertation, Evangelische Theologische Faculteit, Heverlee (Leuven), Belgium, 2001, pp. 196-202, 294-295.

⁷⁰ கிரேக்கம்: γέενσα, பெறப்பட்ட எபிரெய வார்த்தை கெ-ஹேன்னோம், ஏருசலேமிற்கு அருகில் இருந்த ஹென்னோம் என்னும் பள்ளத்தாக்கு, அங்குதான் உடல்களை அவர்கள் எரித்தார்கள். கெலேன்னா என்பது யூதர்களுடைய புதிய ஏற்பாட்டுச் சொல் இதைத்தான் நாம் "நரகம்" என்று தமிழில் சொல்கிறோம் (compare with German *Hölle*).

⁷¹ John Walvoord, op. cit., pp. 977-978.

வரும்போது ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி செய்வார் என்பதை பல்வேறு விளக்கவரையாளர்கள் மறுதலிக்கிற காரணத்தினால் அதைப் பற்றிய பல்வேறு விளக்கங்களை நாம் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. அடிப்படையில் மூன்று வேறுபட்ட விளக்கங்களை நாம் பார்க்க வேண்டும்:⁷²

வேறுபட்ட விளக்க முறைகள்

5

(i) ஆயிரம் வருடங்களுக்குப் பிந்திய கிறிஸ்துவின் வருகை (Postmillennialism)

இந்த விளக்க முறையில் இயேசு ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்குப் பிறகுதான் மீண்டும் இவ்வுலகத்திற்கு வருவார். ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்காலத்தில் அவர் பூமியில் இருக்கமாட்டார். நற்செய்தி அறிவிக்கப்படுவதன் மூலமாக இறையரசு இந்த உலகத்தில் வளர்ச்சியடையும் மற்றும் நற்செய்தியினால் முன்வைக்கப்படும் ஒரு புதிய ஒழுக்க முறையின் மூலமாக இவ்வுலகமும் தொடர்ச்சியாகச் சீர்டைந்து வளரும். ஆகவே அமைதி ஆளுகை செய்யும் ஒரு பொற்காலம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அமைதியின் அரசின் முடிவில் கிறிஸ்து மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வருவார் நித்தியம் ஆரம்பமாகும். இந்த விளக்க முறையைப் பின்பற்றுகிறவர்களில் மிகவும் புகழ்பெற்றவர்கள் தானியோல் விட்பி (Daniel Whitby⁷³ 1638-1725), பெஞ்சமின் பி. வார்பீஃட்டு (Benjamin B. Warfield) தற்காலத்தில் லொரைன் பொட்டைனர் (Lorraine Boettner).⁷⁴ இரண்டு உலக யுத்தங்கள் நடைபெற்று முடிந்த பிறகு (மனித வாழ்வை இப்படிப்பட்ட நேர்மறையான சிந்தனையில் பார்ப்பது தவறானது என்பது காண்பிக்கப்பட்ட பிறகு) இந்தக் கருத்தை மிகவும் குறைவான இறையியலாளர்களே நம்புகிறார்கள். பரிசுத்த வேதாகமம் இறுதிக் காலத்தில் மக்கள் நல்லவர்களாக மாறுவார்கள் என்று சொல்லாமல், விசுவாசத்தைவிட்டு அவர்கள் தொடர்ச்சியாக விலகிப் போவார்கள் என்றுதான் சொல்கிறது.⁷⁵

10

15

20

(ii) ஆயிரம் வருட ஆட்சி இல்லை (Amillennialism)

இந்தக் கொள்கையின்படி பூமியில் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி என்று ஒன்றில்லை. அதனால்தான் இக்கொள்கைக்கு ஆங்கிலத்தில் A-Millennialism என்று அழைக்கப்படுகிறது: இங்கே “A” என்பது இல்லை என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது (The “A” is the so-called “Privative-Alpha”):⁷⁶ ஆகவே ஆயிரம் வருட அரசாட்சி என்பது இல்லை. இந்தக் கொள்கையைப் பின்பற்றியவர்களில் மிகவும் பிரபலமானவர் அகஸ்டின் ஆவார் (4வது - 5 வது நூற்றாண்டு). இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்தக் கொள்கையை ஆதரித்தவர்களில் முக்கியமானவர்கள் ஆஸ்வால்ட் டி. ஆ-ஸ் (Oswald T. Allis), லூயிஸ் பெர்க்கோவ் (Louis Berkhof), ஜி. சி. பெர்க்கூவர் (G. C. Berkouwer), வில்- யம் ஹென்ரிக்கசன் (William Hendriksen) மற்றும் - யோன் மோரிஸ் (Leon Morris). இந்தக் கொள்கையை நம்புகிறவர்களில் ஆயிரம் வருடத்தைக் குறித்து மூன்று வகையான கருத்துக்கள் உண்டு:

1. இறந்து போன பரிசுத்தவான்கள் ஏற்கனவே தங்கள் ஆண்டவருடன் சேர்ந்து பரலோகத்தில் இருந்து பூமியை ஆட்சி செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.⁷⁷

⁷² இந்த மூன்று விளக்க முறைகளிலும் நுணுக்கமான பல வேறுபட்ட கருத்துக்கள் உண்டு.

⁷³ இந்தக் கொள்கையின் தந்தை என்று அவர் அறியப்படுகிறார்.

⁷⁴ See the arguments of Loraine Boettner in 'Postmillennialism' in *The Meaning of the Millennium: four views*, ed. Robert G. Clouse (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1977), pp. 117-141.

⁷⁵ ஆயிரம் வருட ஆட்சி இல்லை என்று நம்புகிற லூயிஸ் பெர்க்கோவ்: அவர்கள் (Louis Berkhof, *A Summary of Christian Doctrine* (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1983), p. 176, நற்செய்தியின் பரவுத்- னால் இவ்வுலகம் தொடர்ச்சியான நல்ல நிலையை அடையும் என்ற கருத்துக்கு எதிராக முன்வைக்கும் சிறப்பான வாதங்களைப் பாருங்கள்: “முழு வேதாகமம் இறுதிக் காலத்தில் உலகம் தொடர்ச்சியாக கடவுளைவிட்டு விலகிப்போகும் என்று சொல்கிற காரணத்தினால் இந்தக் கருத்து தவறு.”

⁷⁶ கிரேக்க மொழியில் எதிர்ப்பத்தை “a” எழுத்தை அந்தச் சொல்லுக்கு முன்பாகப் போடுவதால் உருவாக்கிறார்கள், (for instance: *adikos* = *unjust*, *apostos* = *unfaithful, unbelieving etc.*). Compare in English and German: „un“ (e.g. *ungerecht*, *unvorsichtig*, *unbelievable etc.*).

⁷⁷ See e. g. Anthony A. Hoekema, 'Amillennialism' in *The Meaning of the Millennium: four views*, ed. Robert G. Clouse (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1977), pp. 168-172. He prefers the expression “realized millennialism” (see pp. 155, 169).

2. அகஸ்டின் († 430 கி.பி.) கிறிஸ்தவன் மறுபிறப்படையும் அனுபவம்தான் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி என்று விளக்கினார். கிறிஸ்து இன்றைக்கே இந்த உலகத்தில் தம்முடைய திருச்சபையின் மூலமாக ஆட்சி செய்துகொண்டிருக்கிறார். கிறிஸ்துவின் அரசு தனிச்சிறப்பான தன்மையுள்ளது. கிறிஸ்துவின் ஆட்சியைக் குறித்த அகஸ்டினுடைய இந்தப் போதனை முழுவதுமாக ரோமன் கத்தோலிக்கத் திருச்சபையினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.
3. 1000 வருடம் என்பது நித்தியத்தைக் குறிக்கிறது.

(iii) ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முந்தைய இயேசுவின் வருகை (Premillennialism)

இந்தக் கருத்தின்படி கிறிஸ்து தம்முடைய 1000 வருட ஆட்சிக்கு முன்பாக இந்த உலகத்திற்குத் திரும்ப வருவார், அதாவது அவருடைய மகிமையான இரண்டாம் வருகை பூமியில் அவருடைய 1000 வருகையை ஆரம்பித்து வைக்கும். வேறுவார்த்தைகளில் சொன்னால்: முதல் வகை விளக்கம் இயேசுவின் வருகைக்கு முன்பாகவே பொற்காலத்தை (அல்லது மேசியாவின் காலத்தை) எதிர்பார்க்கும்போது, இந்த மூன்றாவது விளக்க முறை இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்குப் பிறகு இந்தப் பொற்காலம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். இந்த விளக்கத்தை ஆதித் திருச்சபைப் பிதாக்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் நம்பினார்கள். அவர்களில் சிலர்: பேப்பியாஸ், ஜஸ்டின் மார்டர், - யோன் நகரத்து இரேனியஸ் மற்றும் தெர்த்துள்ளியன். 19 மற்றும் 20-ம் நூற்றாண்டுகளில் இந்தக் கொள்கையைப் போதித்தவர்கள்: ஹெச். ஆல்போர்டு (H. Alford), எஃப். காட்டெட் (F. Godet) மற்றும் ஜே. இ. லெடு (G. E. Ladd),⁷⁸ மேலும் ஆர். பேச்சி (R. Pache), ஜே. எஃப். வால்வூட் (J. F. Walvoord) மற்றும் சி. ரைரி (C. Ryrie).⁷⁹

(அ). வெளி. 20-ம் அதிகாரத்தை தொடர்ச்சியாக விளக்கும்போது ஆயிரம் வருடத்திற்கு முந்திய வருகை விளக்க முறையே சரியாக வருகிறது

வெளி. 20:4-6-ன்படி அவிசுவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதல் (20:6.14 –ல் இரண்டாம் மரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது) பரிசுத்தவான்களுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு ஆயிரம் வருடங்கள் கழித்து நடைபெறும் (20:5 இதை முதல் உயிர்த்தெழுதல் என்று அழைக்கிறது): கீழ்க்காணும் சொற்றொடர்நடைபெறும் ஒப்பிடுங்கள்: “அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியுமளவும் உயிரடையவில்லை.” (எஃக் கீடுரை ஜ்ரை). இந்த இரண்டு உயிர்த்தெழுதலுக்கு நடுவில் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் கிறிஸ்துவோடு ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி செய்வார்கள். 1000 வருடங்கள் என்ற சொற்றொடர் வெளி. 20-ல் ஆறு முறை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்தக் காலத்தில் சாத்தான் பாதாளத்தில் அடைக்கப்பட்டிருப்பான். இந்தக் கால இடைவெளி கீழ்க்காணுமாறு தெளிவாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது: “அந்த ஆயிரம் வருஷம் நிறைவேறும்வரைக்கும் அது ஐனங்களை மோசம்போக்காதபடிக்கு அதைப்பாதாளத்திலேதன்னியடைத்து. அதின்மேல் முத்திரைபோட்டான்” (ஸ்ரீ மர் பாலஸ்ராஜி டீ. டி. கிருஷ்ண டெலேரத்தி டி. ஜில்லா டீ.ஏ) அத்துடன் “அதற்குப் பின்பு” (மெல் டாப்டா) என்று 3-ம் வசனத்தில் வருவதையும் கவனியுங்கள். இதே காரியம் 7-ம் வசனத்தில் திருமபச் சொல்லப்படுகிறது: “அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியும்போது சாத்தான் தன் காவலிலிருந்து விடுதலையாகி” (ஸ்ரீ டெலேரத்தி டி. ஜில்லா டீ.ஏ). சாத்தானுடைய இந்தச் சிறையிருப்பைக் குறித்து ஏசாயா 24:21-22 – லும் பேசப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பல வியாக்யானிகளுடன் சேர்ந்து நாங்களும் நம்புகிறோம். அங்கு பூமியில் உள்ள அரசர்களும் பரலோக சக்திகளும் நியாயத்தீர்ப்புக்குக் கொண்டுவரப்படும்வரை அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சாத்தான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு, ஒரு குறுகிய காலம் மீண்டும் செயல்பட ஆரம்பிப்பான,

⁷⁸ இவர்கள் மூவரும் வரலாற்று ஆயிரமாண்டு ஆட்சிக்கு முந்தைய வருகையை (historic-classic Premillennialism) நம்புகிறார்கள், அதன்படி திருச்சபை முழுமையாக உபத்திரவ காலத்திற்குள் அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலம் வரை செல்ல வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது (இதன்படி திருச்சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் உபத்திரவத்திற்குப் பிறகுதான் நடைபெறும் என்கிறார்கள்).

⁷⁹ இவர்கள் மூவரும் காலக்கூறு கோட்பாட்டின்படியான ஆயிரமாண்டு ஆட்சிக்கு முந்தைய வருகையை (dispensationalist Premillennialism) நம்புகிறவர்கள், இந்தக் கொள்கையின் படி திருச்சபை மகா உபத்திரவத்திற்கு முன்பே எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இந்தக் காலக்கூறு கோட்பாட்டை நம்புகிறவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கும் திருச்சபைக்கும் அந்தந்தக் காலத்தில் உள்ள வேறுபாட்டை வ- யுறுத்துகிறார்கள் (இரட்சிப்பின் காலம்). இதைக் குறித்த அதிக விவரங்களுக்கு இறுதியியலைக் குறித்த எங்களுது குறிப்புகளைப் பார்க்கவும். ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இல்லை என்று சொல்கிறவர்களுக்கும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முந்தைய வருகையை நம்புகிறவர்களுக்கும் இடையில் பல கேள்விகளின் அடிப்படையில் பலவேறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கின்றன.

அதன் பிறகு இறுதியாக அக்கினிக் கடலில் தள்ளப்படுவான். ஏசாயா 24:21-22-ல் இராஜாக்கள் பல நாட்களுக்குப் பின்பாகத் தண்டிக்கப்படுவார்கள், அவ்விதமாகவே வெளி. 20:5-6.13-15-லும் சொல்லப்பட்டுள்ளது, மரித்தவர்களில் மீதியானவர்கள் (அதாவது அவிசவாசிகள்) ஆயிரம் வருடங்களுக்குப் பிறகு நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு அக்கினிக் கட- ல் தள்ளப்படுவார்கள். ஏசாயா 24:22-ல் “பல நாட்களுக்கு” என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது வெளிப்படுத்தல் 20-ல் ஆயிரம் வருடம் என்று தெளிவாக வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது.⁸⁰ இயேசு பூமியில் ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி செய்வார் என்பதை மறுதலிப்பவர்கள் ஏசாயா 24:21-23-ஐ பின்நாட்களில் சேர்க்கப்பட்டது என்று சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்குள் இருக்கிறார்கள், அல்லது அவர்கள் அதை அதன் சூழமைவுக்கு பொருத்தமில்லாமல் விளக்க வேண்டும். இதைப் போலவே அவர்கள் வெளி. 20-ஐயும் விளக்க வேண்டிய தேவையில் இருக்கிறார்கள். சிலர்⁸¹ “அவர்கள் உயிர்த்து” (எுரூப் [எசோன்]) என்று வெளி. 20:4-ல் வருவதை அது சர்ர உயிர்த்தெழுதல் அல்ல ஆவிக்குரிய உயிர்த்தெழுதல் என்று விளக்குகிறார்கள், அதாவது மறுபடியும் பிறந்து மனமாற்றம் அடைதல் என்று கருதுகிறார்கள். அவர்கள் எபே. 2:1-2 மற்றும் கொலோ. 3:1 ஆகிய வசனங்களை மேற்கோள் காட்டி தங்கள் கருத்தை வ- யுறுத்துகிறார்கள் (கிறிஸ்துவில் எம்மை உயிரோடு எழுப்பினார்: ஸஸெயானார்டெய் டி கிரேடெட்) அல்லது கிறிஸ்துவில் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டோம் (ஸஸெயானார்டெய் டி கிரேடெட்). ஆகவே ஆயிரம் வருட அரசாட்சி என்பது விசவாசிகளுடைய இருதயத்தில்⁸² இருக்கும் இறையாட்சியாக, அல்லது பரலோகத்தில் இருக்கும் மரணமடைந்த பரிசுத்தவான்கள் தங்கள் ஆண்டவரோடு சேர்ந்து செய்யும் ஆட்சி என்றும் சர்ர உயிர்த்தெழுதலுக்காக காத்திருக்கும் இந்தப் பரிசுத்தவான்கள் இன்னும் உலகத்திலுள்ள விசவாசப் போராட்டத்தில் பங்கெடுக்கிறார்கள் என்றும் கூறுகிறார்கள்.⁸³ 1 கொரி. 4:19-ல் உள்ள பவுலுடைய கூற்றைக் கொண்டே விசவாசிகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது ஆட்சி செய்கிறார்கள் என்ற கருத்தை நாம் பறக்கணிக்கலாம். ஆயிரம் வருட ஆட்சி பரலோகத்தில் நடைபெறுவது என்று சொல்லப்படுவதற்கு எதிராக பின்வரும் வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட முடியும்: (1) வெளி. 19:19-21-ல் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதைக் குறித்துப் பேசுவதால், சூழமைவு இந்த நிகழ்ச்சி பூமியில்தான் நடைபெறுகிறது என்பதைக் காண்பிக்கிறது. அவர் இனங்களைத் தோற்கடித்து, மிருகத்தையும் கள்ளத் தீர்க்கதறிசியையும் அக்கினிக் கடலில் தள்ளுகிறார். வெளி. 20:1-3-ல் காட்சி பரலோகத்திலிருந்து பூலோகத்தை நோக்கி நகருகிறது. வானத்திலிருந்து வருகிற தூதன் சர்ப்பத்தையும் சாத்தானையும் பிடித்து, அவைகள் பூமியில் உள்ளவர்களைச் சோதிக்காதபடிக்கு பாதாளத்தில் தள்ளுகிறார். (2) வெளி. 5:10-ல் மீட்கப்பட்டவர்கள் பூமியில் அரசானுவார்கள் என்று யோவான் வெளிப்படையாகவே கூறுகிறார்.⁸⁴ இது புதிய உலகமாக இருக்க முடியாது (வெளி. 21:1ff) ஏனெனில் வெளி. 20:7-ல் ஆயிரம் வருடத்திற்குப் பிறகு, சிறிது காலம் சாத்தான் அவிழ்த்துவிடப்படும்போது அவன் இனங்களிடத்தில் போய், அவர்களை எருசலேமிற்கு எதிரான யுத்தத்திற்காகத் திரட்டுவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. புதிய உலகத்தில் பாவச்சோதனையும் யுத்தமும் இருக்காது; அது படைக்கப்படுவதற்கு முன்பாக

⁸⁰ Compare August Dächsel, *Das Alte Testament: mit in den Text eingeschalteter Auslegung, ausführlichen Inhaltsangaben und erläuternden Bemerkungen. In Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments*, ed. by August Dächsel (Leipzig: A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf., n. d.), 4: 81, where to Isa 24:22 it is remarked in brackets: “What the New Testament seer John sees in Rev 20 and 21 in detail, the Old Testament prophet sees as a whole.” We translated from German into English.

⁸¹ Compare for instance W. J. Grier, *The Momentous Event: A Discussion of Scripture Teaching on the Second Advent and Questions related thereto*, 2nd ed. (Belfast: The Evangelical Book Shop, 1946), p. 91.

⁸² So for instance the Postmillennialist Loraine Boettner, op. cit., p. 121.

⁸³ லியோன் மோரிசின் (Leon Morris, *The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary* (Leicester: Inter-Varsity Press, 1969), p. 237): ஆயிரம் வருட ஆட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் கொடுக்கப்படும் விளக்கத்தைப் பாருங்கள்: “ஆயிரம் வருடங்கள் இரத்தசாத்சிகளின் ஆத்துமாக்கள் ஆசீர்வாதத்தில் ஆட்சி செய்யும், ஆனால் இறுதி நிலையை அடைவதற்குப் பொதுவான உயிர்த்தெழுதலுக்குக் காத்திருக்க வேண்டும்.” இதை அதே கொள்கை எடுக்கும் அந்தோனி ஹெந்றிக்கீமாவின் விளக்கத்தோடு ஒப்பிடுக: Anthony A. Hoekema, op. cit., pp. 170-171, விசவாசிக்கிற ஆத்துமாக்கள் பரலோகத்தில் ஆட்சி செய்வது முதல் உயிர்த்தெழுதல் என்றும் சர்ர உயிர்த்தெழுதல் இரண்டாவது உயிர்த்தெழுதல் என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார்.

⁸⁴ டபிஸ்யூ. ஜி. கிரையர் (W. J. Grier) இந்தப் பகுதியைப் பற்றிப் பேசாமல் விடுவது ஆச்சரியமானதல்ல, மேலும் லியோன் மோரிசின் (Leon Morris) 5:10-க்கான தன்னுடைய விளக்கத்தில் இந்தக் கேள்வியைத் தவிர்க்கிறார். ரெனே பேச்சி (René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 382,) தானி. 2:35-ல் “பூமி முழுவதையும் நிரப்பும்” பாறையைப் பற்றிப் பேசுகிறார். பார்க்க. சகரியா 14:9.

சாத்தான் அக்கினிக் கடலில் தள்ளப்படும் (தானி. 20:10-11 மற்றும் 21:1). இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையில் 1000 வருட ஆட்சி தொடங்கும் என்பதற்குரிய இன்னொரு ஆதாரம் இயேசு வரும்போது அந்திக் கிறிஸ்துவும் பொய்த்தீர்க்கதரிசியும் அக்கினிக் கடலில் தள்ளப்படுவார்கள். சாத்தான் ஆயிரம் வருடங்களுங்களுக்குப் பிறகு அக்கினிக் கடலில் தள்ளப்படும்போது அவர்கள் 5 அங்கே இருப்பார்கள். ஏனெனில் வெளி. 20:10 அவர்கள் “இருக்கிற” என்பதற்குரிய துணை வினைச் சொல் (எர்ஸ) பெரும்பாலும் கிரேக்க மொழியில் வெளிப்படையாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்குப் பிறகு ஒரு மேசியாவின் அரசு உண்டு என்பதைத் 10 தவிர்ப்பதற்காக, அந்தக் கொள்கையை நம்புகிறவர்கள், சாத்தான் இயேசுவினுடைய மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் போதே கட்டப்பட்டுவிட்டான் என்ற முடிவுக்குத் தள்ளப்படுகிறார்கள். வெளி. 20:1-3 இயேசுவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின்போதே நிறைவேறிவிட்டது என்று கருதுகிறார்கள்.⁸⁵ கொலோ. 2:15; எபி. 2:14; 1யோவான் 3:8 மற்றும் யோவான் 12:31 ஆகிய வேதப் பகுதிகள் மேற்கோள் காட்டப்படுகின்றன. சிலுவையில் சாத்தான் தோற்கடிக்கப்பட்டான் என்ற 15 வேதாகமத்தின் போதனையை நாங்கள் மறுதலிக்கவில்லை. ஆனால் அந்த வேளையிலேயே அவன் கட்டப்பட்டான் என்பது அதற்குப் பொருள்ள. வெளி. 20:3-ன்படி அவன் கட்டப்படிருந்தால், பூமியில் இருக்கிறவர்கள் அனைவரும் – நாம் உட்பட – சோதனைக்கு உள்ளாக மாட்டோம். இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் பரமேறுகை ஆகியவைகளுக்குப் பிறகு இன்னும் ஏன் அவன் சோதனைக்காரன் என்றும் வஞ்சகன் என்றும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான்? 20 அப்படியானால் ஏன் பவுல் சாத்தானை ஆகாயத்து அதிகாரப் பிரபு என்றும் இவ்வுலகத்தின் அதிபதி என்றும் அழைக்கிறார் (எபே. 2:1ff; 2கொரி. 4:4ff)? இரவும் பகலும் கிறிஸ்தவர்களை அவன் இடறி விழுச்செய்கிறான். திருச்சபையின் காலத்தில் சாத்தான் ஏற்கனவே கட்டப்பட்டிருந்தால், அவன் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகைதேடிச் சுற்றித்திரிகிற கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் என்று பேதுரு ஏன் அவனை அழைக்க வேண்டும் (1பேதுரு 5:8-9)? பழைய ஏற்பாடு பிசாக்களைக் குறித்த தன்னுடைய போதனையில் பிசாக்களின் கூட்டத்தில் ஒரு பகுதி ஏற்கனவே சிறைவைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறது (2பேதுரு 2:4; யூதா 6). வெளி. 9:1-ன்படி இறுதி நியாயத்தீர்ப்பின் நேரத்தில், (அதாவது அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலத்தில்: வெளி. 6-19) பாதாளம் திறக்கப்பட்டு அங்கிருக்கிற தூதர்கள் மனந்திரும்பாத மனிதர்களை உபாதிக்கும்படி திறந்துவிடப்படுவார்கள். அவர்களுடைய அரசன் அபத்தோன் அல்லது அப்பொல்லியோன் 25 (அழிப்பவன்) என்று அழைக்கப்படுகிற தூதன் (வெளி. 9:11), அதாவது சாத்தான். மத். 5:8 முதல் உள்ள பகுதியில் கெதரேனுடைய நாட்டின் பகுதிகளில் பிசாக பிடித்தவனை இயேசு சுகமாக்கும் நிகழ்ச்சியைப் பார்க்கும்போது, பிசாக்கள் இப்போது பாதாளத்தில் அடைத்துவைக்கப்படவில்லை என்றும் தாராளமாகக் கட்டுப்பாடின்றி பூமியில் செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்றும் தெளிவாகத் தெரிகின்றது. சாத்தானும் அவனுடைய தூதர்களும் இயேசுவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலில் கட்டப்படவில்லை, மாறாக கடவுள் அவனுக்குக் கொடுத்திருக்கும் குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் கடைசி காலம் வரை செயல்பட்டுக்கொண்டு வருகின்றன (வெளி. 12:12; 2தெச. 2:9ff). ரெனி பெச்சி இந்த சிறைவைப்புக் கருத்தை இவ்வாறு மிகச் சரியாக மறுக்கிறார்:

அப்படியானால், மேசியாவின் ஆட்சி பரிதாபத்திற்குரியதாகவே இருக்கிறது, 40 ஏனெனில் சாத்தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறான் என்பதற்கோ, இனங்களை மோசம்போக்காதபடி தடைசெய்யப்படுகிறான் என்பதற்கோ மிகச் சிறிய அளவில்தான் ஆதாரங்கள் தெரிகின்றன. அல்லது அவன் கட்டப்பட்டிருக்கிற சங்கிலி மிகவும் நீளமான சங்கிலியாக இருக்கின்றது!⁸⁶

அந்தச் சங்கிலி ஒரு கர்ச்சிக்கிற சிங்கம்போல மக்களை விழுங்குவதற்கு சுற்றித் திரியக்கூடிய அளவுக்கு நீளமாக இருக்கிறது.⁸⁷ வெளி. 19-20 ஆகிய அதிகாரங்கள் ஆயிரம் வருட

⁸⁵ Compare in place of many holding this position W. J. Grier, op. cit., pp. 86-90.

⁸⁶ René Pache, *The Return of Jesus Christ*, op. cit., p. 384.

⁸⁷ கிரையரின் கருத்தைக் கவனியுங்கள் (W. J. Grier, op. cit., p. 88), கீழ்க்காணும் விளக்கத்தை அவர் நியாயப்படுத்துகிறார்: “சாத்தானைக் கட்டுவது என்பது அவனுடைய செயல்கள் முற்றிலும் ஒய்ந்துவிட்டன என்ற பொருளைத் தராது. சிக்காகோ நகரத்தைச் சேர்ந்த அல் கப்போன் என்ற ஒரு குற்றவாளியை கைது செய்து வைத்திருந்தபோதிலும் அவன் சிறையில் இருந்து சிக்காகோ நகரத்தையே ஆட்சி செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது.”

அரசாட்சியை எதிர்ப்பவர்களுக்கு எதிராகப் பேசுகிறது:⁸⁸ வெளி. 19:11-21 இயேசு கிறிஸ்துவின் பகிரங்க வருகையையும் அவர் ஆட்சியைப் பிடிப்பதும் அந்திக் கிறிஸ்துவையும் பொய்த் தீர்க்கதறிசியையும் நியாயந்தீர்ப்பதையும் பற்றிப் பேசுகிறது. அப்படியிருக்கும்போது சாத்தான் இங்கு கட்டப்படுகிற செயலை, இறுதிக்கால நிகழ்வாகப் பார்க்காமல், சிலுவையில் நடைபெற்ற நிழல்வாகப் பார்ப்பது தன்னிச்சையான விளக்க முறையல்லவா? வெளி. 20:5-ம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற முதல் உயிர்த்தெழுதல் சரீர உயிர்த்தெழுதலாக இருந்தால்⁸⁹ அது ஆவிக்குரிய உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்றால், ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் ஆரம்பம் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையில்தான் என்பது தெளிவாக இருக்கிறதல்லவா? இதன் மூலம் ஆயிரம் வருடத்திற்கு பின்தைய வருகை என்ற கருத்தும் ஆயிரம் வருட ஆட்சியே இல்லை என்ற கருத்தும் தவறானது என்பது முடிவாகத் தெரிகிறதல்லவா? ஏனெனில் மரணமடைந்த மற்றவர்கள் அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியுமளவும் உயிரடையவில்லை. இதுவே முதலாம் உயிர்த்தெழுதல் (வெளி. 20:5) என்பதில் இவர்கள் ஆயிர வருட முடிவுவரை உயிர்த்தெழுந்து வர முடியாத அவிக்வாசிகளைக் குறிப்பதில்லை, மாறாக இது வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீரப்புக்காக நரகத்தில் காத்திருக்கும் அவிக்வாசிகளைக் குறிக்கிறது, அது ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குப் பிறகு நடைபெறும், அப்போது அவர்கள் அக்கினிக் கடவில் தள்ளப்படுவார்கள் (வெளி. 20:13-15; மற்றும் ஏசாயா 24:22). அவர்கள் ஆயிரம் வருடங்களுக்குப் பிறகுதான் எழுப்பப்பட வேண்டும். அவர்களுடைய உயிர்த்தெழுதலை யோவான் இரண்டாம் மரணம் என்று அழைக்கிறார், ஏனெனில் அவர்களுடைய உயிர்த்தெழுதலில் அவர்கள் தங்களைப் படைத்தவரும் வாழ்வளிப்பவருமாகிய கடவுளிடமிருந்து நித்தியமாகப் பிரிக்கப்பட்டு, நித்திய தண்டனைக்கு உள்ளாவார்கள். முதல் உயிர்த்தெழுதலைப் பற்றிப் பேசும்போது இதே வினைச்சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.⁹⁰ அவர்களுடைய உயிர்த்தெழுதல் சரீர உயிர்த்தெழுதலாயிராமல் வெறும் மீண்டும் உயிருட்டப்படுவதாக மட்டும் இருக்க முடியுமா? இந்த வினைக்கத்தை எதிர்த்து ஆல்போர்டு சரியாக வினைக்கமளிக்கிறார்: ஒரே வேதப்பகுதியில் இரண்டு உயிர்த்தெழுதல்களைப் பற்றிப் பேசப்படுகிறது. சில ஆத்துமாக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தின் ஆரம்பத்தில் உயிரோடு எழுப்பப்படுகின்றன. மரணமடைந்தவர்களில் மற்றவர்கள் அதே காலத்தின் இறுதிப் பகுதியில் வாழ்வக்குள் கொண்டுவரப்படுகிறார்கள் (இசாசான்); இதில் முதல் உயிர்த்தெழுதல் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஆவிக்குரிய உயிர்த்தெழுதல் என்றும் இரண்டாவது உயிர்த்தெழுதல் எழுத்தின்படி சரீர உயிர்த்தெழுதல் என்றும் கருதினால், இது எந்த ஒரு மொழியிலும் பொருளிருக்காது. பரிசுத்த வேதாகமம் எதைப் பற்றியும் தெளிவாகப் பேசும் சாட்சியையும் நாம் அணைத்துவிடுவோம். முதல் உயிர்த்தெழுதல் ஆவிக்குரிய உயிர்த்தெழுதலாக இருந்தால், இரண்டாவது உயிர்த்தெழுதலும் ஆவிக்குரிய உயிர்த்தெழுதலாகவே இருக்க வேண்டும் என்று ஆல்போர்டு வ- யுறுத்துகிறார். இதை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஆகவே, இரண்டாவது உயிர்த்தெழுதலை சரீர ரீதியாக உயிர்த்தெழுதல் என்று ஏற்றுக்கொண்டால் முதலாவது உயிர்த்தெழுதலும் சரீரப் பிரகாரமான உயிர்த்தெழுதல்தான்.⁹¹ ஆகவே வெளி. 20-ம் அதிகாரத்தின்படி விக்வாசிகளின் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் அவிக்வாசிகளுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கும் இடையில் ஆயிரம் வருட காலம் இருக்கிறது, அந்தக் காலத்தில் கிறிஸ்துவின் மக்கள் அவரோடு பூமியில் ஆட்சி செய்வார்கள்.⁹² யோவானுடைய வெளிப்பாட்டு

⁸⁸ அதாவது ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு எதிரான வினைக்கத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது. இந்த வார்த்தை கிரேக்க பெயர் உரிச்சொல்-ல் இருந்து பெறப்படுகிறது χρίστος (சி- யோய்) = 1000.

⁸⁹ கிரேக்க வார்த்தையாகிய அனஸ்தாசிஸ் (ர் ஸ்ரீராயா) பொதுவாக எதிர்காலத்தில் உள்ள சரீர உயிர்த்தெழுதலைக் குறிக்கிறது (see 2தீமோ. 2:18).

⁹⁰ அவை சீராயல் (எசிசான் = அவர்கள் வாழ்வக்கு வந்தார்கள்); ஒப்பிடுக. உயிர்த்தெழுதல் (அனஸ்தாசிஸ் = ர் ஸ்ரீராயா) மற்றும் அவன் வாழ்வான் (செச்டாய் = சீராயல்) யோவான் 11:25.

⁹¹ Henry Alford, *The Greek Testament*, new edition (London: Longmans, Green; Cambridge: Deighton, Bell, 1894), 4: 732. (Original-quote: “If, in a passage where two resurrections are mentioned, where certain *ψυχαι* ἔγενσαν at the first, and the rest of the *νεκροι* ἔγενσαν only at the end of a specified period after that first,—if in such a passage the first resurrection may be understood to mean *spiritual* rising with Christ, while the second means *literal* rising from the grave ;—then there is an end of all significance in language, and Scripture is wiped out as a definite testimony to any thing. If the first resurrection is spiritual, then so is the second, which I suppose none will be hardy enough to maintain : but if the second is literal, then so is the first...”)

⁹² நாங்கள் ஜாரஜ் இ. லேடு அவர்கள் வெளி. 19-20 பகுதிக்க வழங்கியிருக்கிற வினைக்க மற்றும் இறையியல் ஆய்வை இங்கு மேற்கோள் காட்டுகிறோம். George Eldon Ladd, in ‘Historic Premillennialism’ in *The Meaning of the Millennium: four views*, ed. Robert G Clouse (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1977), pp. 33ff.

இலக்கியத்தின்படி மேசியாவின் ஆட்சி ஆயிரம் வருடங்கள் ஆகும்.⁹³ வெளி. 20-ஐ இவ்வாறுதான் நாம் விளக்கப்படுத்த வேண்டும், இது 1 கொரி. 15:22-28-ல் பவுல் கொடுக்கும் விளக்கத்தோடு ஒத்துவருகிறது.⁹⁴

(ஆ) உலகத்தில் இருக்கும் மேசியாவின் அரசைக் குறித்து

- 5 இந்தப் பகுதி சரீர் உயிர்த்தெழுதலைப் பற்றித்தான் பேசுகிறது என்பதை யாரும் மறுக்கமாட்டார்கள். மரணம் ஒரு மனிதனால் வந்ததுபோல மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுதலும் ஒரு மனிதனால் வந்தது (வ. 21; ரோமர் 5:12ff). ஆதாமில் எல்லாரும் மரணமடைவதுபோல கிறிஸ்துவில் அனைவரும் உயிரைப் பெறுவார்கள் (வ. 22: எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்: சுயாதோஸ் [ஷ்சிபையெதோன்டாய்: எதிர்கால செய்ப்பாட்டு வினை]). அனைவரும் முதல் ஆதாமில் மரணமடைய வேண்டும் (ஏனெனில் அனைவரும் பாவிகள்) அப்படியே எல்லாரும் இரண்டாம் ஆதாமுக்குள் (சரீரத்தில்) உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். இது பெலிக்ஸ் என்ற அதிகாரிக்கு முன்பாக பவுல் சொன்ன வார்த்தைகளோடு ஒத்திருக்கிறது (அப். 24:15): இது பொதுவான உயிர்த்தெழுதல் ஆகும். அதைத் தொடர்ந்துவரும் 23-24 வசனங்களைப் பார்க்கும்போது அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் எழுந்திருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது என்று 15 நம்மை முடிவெடுக்கச் செய்கிறது. ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய வரிசையின்படி எழுந்திருப்பார்கள்: (1) கிறிஸ்துவே முதல்பலன் (2) அடுத்து கிறிஸ்துவின் வருகையில் அவருக்குரியவர்கள் (3) அதன் பிறகு பிதாவினுடைய கையில் அரசை அவர் ஒப்படைக்கும்போது முடிவு வரும்... இங்கு தற்காலிகமான ஒரு இடைவெளி இருப்பதைப் பார்க்கிறோம் (இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் அவருடைய வருகைக்கும் இடையில் வெளிப்படையாகவே 20 இந்த இடைவெளி காணப்படுகிறது). முதல் பலனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் பிறகு உயிரோடு எழுப்பப்படுகிறவர்களுக்கும் இடையில். (எாரை = பின்பு, பிறகு), எனவே விணையுரிச் சொல்லாகிய எயிட்டா (எார் = பிறகு, அல்லது அடுத்து) இது கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கும் இறுதிக் காலத்திற்கும் (τὸ τέλος [telos = இறுதி]) இடையில் ஒரு கால இடைவெளி இருக்கிறது என்று கூறுகிறது, அதாவது விகவாசிகளுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கும் 25 அவிகவாசிகளுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கும் இடையில்.⁹⁵ வெளி. 20:12-15-ல் அவிகவாசிகளுடைய உயிர்த்தெழுதலும் இறுதியில் நடைபெறும் என்று சொல்கிறது (அதாவது ஆயிரம் வருடங்களுக்குப் பிறகு; ஒப்பிடுக. 20:11: இந்த பூமியும் இந்த வானமும் கடந்து போகும்). இந்தப் பகுதியின்படி கீழ்க்காணும் விளக்கங்கள் சாத்தியமாகின்றன: (1) இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையில் விகவாசிகள் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள் (2) அவிகவாசிகள் ஒரு அளவு குறிக்கப்படாத கால இடைவெளியின் பிறகுதான் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள். இந்தக் கால இடைவெளி கிறிஸ்து தம்முடைய எதிரிகளை தமக்குப் பாதபடியாக்கிப் போடும் வரையுமான 30

⁹³ 4எல்லா 7:28-ன்படி மேசியாவின் காலம் 400 வருடங்கள் அதன் பிறகு அவர் மரணமடைய வேண்டும். மேசியாவின் ஆட்சிக் காலம் எவ்வளவு என்பதைக் குறித்து வேறு பல கருத்துக்களை யூத இலக்கியங்களில் பார்க்கிறோம்: மூன்று தலைமுறைகள், 100, 600, 2000, 6000 மற்றும் 1000 வருடங்கள் (சங். 90:15-உடன் தொடர்புள்ள சிலையில் ரபி எ- யேசர் கூறுகிறார்). Reference to Talmudic literature, compare Ferdinand Weber, *Jüdische Theologie auf Grund des Talmud und verwandter Schriften gemeinfäßlich dargestellt*, ed. Franz Delitzsch and Georg Schnedermann. Reprint of the 2nd rev. ed. of Dörrfling & Franke, Leipzig, 1897 (Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1975), pp. 348-351, 372-373. Compare René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 390: “நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதுபோல, ஆண்டவருடைய வருகைக்கு முன்பாகவே யூத ரபிமார், பழைய ஏற்பாட்டை அடிப்படையாக வைத்து மேசியாவின் ஆட்சிக் காலத்தைக் கணக்கிட்டு ஆயிரம் வருடங்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் கடவுளுடைய ஒவ்வு நாளில் பார்க்கக்கூடிய விதமான ஒரு ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு பேசினார்கள்.”

⁹⁴ Compare Gerhard Gläser, op. cit., p. 625: “யோவான் மட்டுமல்ல, பவுலும் கிறிஸ்துவின் இடைக்கால அரசை ஆதரித்துப் பேசுகிறார், 1 கொரிந்தியர் 15-ம் அதிகாரத்தில் ஆயிரம் வருட ஆட்சியைக் குறித்துச் சொல்லப்படாவிட்டாலும், அது இயேசு கிறிஸ்துவின் சாட்சியையும் இறையியலையும் குறித்த, பு.ஏ.-ன் முக்கியமான அதிகாரங்களில் ஒன்றாகக் காணப்படுகிறது (வ 23-28). இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டு முக்கியமான செய்தியாளர்களுடைய சாட்சியை நாம் புறக்கணிக்க முடியாது. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆயிரம் வருட இடைக்கால ஆட்சிதான் சாத்தானுடைய தீமை இவ்வுலகத்தில் நுழைந்ததால் ஏற்பட்ட பாதிப்பி- ருந்து உலகத்தை இரட்சித்து, படைப்பைக் குணமாக்கும் கடவுளுடைய இரட்சிப்பின் திட்டத்தின் இறுதிக் காட்சியாகும்” [We translated from German into English]

⁹⁵ Compare F. Godet, *Commentaire sur la Première Épître aux Corinthiens* (Neuchâtel: Attinger Frères; Delachaux et Niestlé, 1887), 2: 354-357.

காலமாகும். வரை என்ற காலத்தைக் குறிக்கும் சொல் (ஷ்ரீ எஃ: வ. 25) இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கும் அவர் தம்முடைய அரசைப் பிதாவினிடத்தில் கொடுக்கும் காலத்திற்கும் இடையில் உள்ள கால இடைவெளியைக் குறிக்கிறது. கிறிஸ்துவினுடைய ஆளுகையின் ஆரம்பம் அவருடைய வருகையோடு பொருந்தி வருவதாக பவுல் பார்க்கிறார். இயேசுவும் தம்முடைய சீடர்கள் அப். 1:6-7-ல் கேட்கும் கேள்விக்குப் பதில் கொடுப்பதில் மட்டுமல்ல தாலந்துகளுடைய உவமையிலும் இதே கருத்தையே சொல்கிறார் (லூக். 19:15). ரோமர் 16:20-ன்படியும் திருச்சபையின் காலத்தையும் கிறிஸ்துவினுடைய ஆளுகையின் காலத்தையும் ஒன்றாகக் கருத முடியாது. சாத்தான் இன்னும் அழிக்கப்படவில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை எப்படிப் பல வேதபகுதிகளில் வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படியே கடவுள் சாத்தானை நம்முடைய கால்களின் கீழ் போடுவார் என்பதும் அவருடைய வாக்குறுதியாகும் (ஒப்பிடுக). ரோமர் 16:20-ல் உள்ள ஏ ட்ரிசீ [சீக்கிரம்] என்பதை வெளி. 22:12.20 -ல் உள்ள ஹ்யூமா டாசு [சீக்கிரமாய் வருகிறேன்] என்பதுடன். 1 கொரி. 15:22-28-ம் வெளி. 19-20-ம் ஒன்றுடன் ஒன்று இணங்கிப் போகும் வேதபகுதிகளாகும், ஏனெனில் வெளி. 19:15 இராஜாதி இராஜாவின் வருகையில் எதிரிகளின் தோல்வி ஆரம்பமாகும் என்று சொல்கிறது (2தெச. 2:8; சகரியா 14:1ff). இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையே அவருடைய ஆட்சியின் ஆரம்பம் என்று வெளி. 2:26-27-லும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாம் இறுதிவரை விடாமுயற்சியுடன் இருந்தால் அவரோடு ஆளுகை செய்வோம் (2தீமோ. 4:6-8). இப்படிப் பார்க்கும்போது பின்வரும் வேதபகுதிகள் தெளிவாக விளங்குகின்றன: ஏசாயா. 27:4; 65:20; சகரியா 14:18 அல்லது மீகா 5:3. 1 கொரி. 15:25-27-ன் படி மேசியாவின் இந்த ஆட்சிக் காலத்தில்தான் அனைத்துமே கிறிஸ்துவுக்குத் தலைவணங்கும். இந்த இரும்புக்கோல் ஆட்சி (சங். 2:9; ஏசாயா 11:4; வெளி. 2:27; 19:15) குமாரன் பிதாவிற்குத் தம்மை ஒப்படைக்கும்வரை தொடரும். மேசியாவின் ஆட்சி இவ்வுலகத்தில் நடைபெறவில்லை என்றால் மனிதனுடைய வீழ்ச்சியின் காலத்தில் இருந்து கிறிஸ்து இந்த உலகத்தை ஒருபோதும் ஆட்சி செய்யவில்லை, ஏனெனில் அந்தக் காலத்திலிருந்து சாத்தான்தான் இவ்வுலகத்திற்கு அதிபதியாயிருக்கிறான், அனைத்தும் இன்னும் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படியக் காணோம் (எபி. 2:8). இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையில்தான் அனைத்தும் வெளிப்படையாக அவருக்குக் கீழ்ப்படியும் என்று நம்புவதால் ஒரு இடைக்கால மேசியாவின் அரசிற்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம்.

வ. 4-6-ல் உள்ள விவரங்கள்

வ. 4: இது இரண்டு⁹⁶ குழுக்களைப் பற்றிப் பேசுகிறது: (1) ஒருவர் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நியாயத்தீர்ப்பின் அதிகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது, (2) இயேசுவையும் இறைவாக்கையும் நம்பிய காரணத்தினால் சிரக்சேதம் செய்யப்பட்டவர்கள், அவர்கள் மிருகத்தைத் தொழுதுகொள்ளாதவர்கள். "...நான் சிங்காசனங்களைக் கண்டேன்; அவைகளின்மேல் உட்கார்ந்தார்கள்..." : இதை தானி. 7:9.22 உடனும் இயேசு தம்முடைய சீடர்களுக்கு லூக்கா 22:29-30-ல் கொடுக்கும் வாக்குறுதியுடனும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள், அவர்கள் இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களை நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாக 12 சிங்காசனங்களில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த இடத்தில் 1 கொரி. 6:2-3-ல் விசுவாசிகள் (பரிசுத்தவான்கள்) உலகத்தையும் (அவிசுவாசிகளையும்) விழுந்துபோன தேவதூதர்களையும் நியாயந்தீர்ப்பார்கள் என்று சொல்லப்படுவதையும் நினைவு கூர வேண்டும். இது திருச்சபையை மட்டும் குறிக்கிறதா அல்லது பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளையும் குறிக்கிறதா என்பது சொல்லப்படவில்லை. இதை நாங்கள் திறந்த கேள்வியாகவே விட விரும்புகிறோம். வெளி. 19-20-ன் சூழமைவு திருச்சபை (கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி) மகா உபத்திரவத்திற்கு முன்பே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுவிட்டது என்றும், அதற்குரிய பலன் கொடுக்கப்பட்டுவிட்டதென்றும் (2 கொரி. 5:10), அதற்குப் பிறகுதான் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாண விருந்து நடைபெறுகிறது என்றும் சொல்லப்படுகிறது (வெளி. 19:7). அதன் பிறகு கிறிஸ்து தன்னுடைய மனவாட்டியுடனும் உயிரோடைமுந்த இரத்தசாட்சிகளுடனும் தோன்றி பூமியில் ஆயிரம் வருடம் அரசாளுவார் (வெளி. 5:10; 20:4). அந்திக் கிறிஸ்துவின் காலத்தில் இரத்தசாட்சிகளாக மரித்தவர்கள் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம்

⁹⁶ சில வியாக்யானிகள் மூன்று குழுக்களைக் குறித்துப் பேசுகிறார்கள். உதாரணமாக Merrill F. Unger, op. cit., p. 242: முதல் குழு: வ. 4அ: ஆபேல் முதல் திருச்சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் காலம் வரைக்கும் மீட்கப்பட்ட அனைவரும். இரண்டாவது குழு: வ. 4ஆ: மகா உபத்திரவ காலத்தில் இரத்தசாட்சிகளாக மரித்து, இன்னும் சர்வ உயிர்த்தெழுதலைப் பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள். மூன்றாவது குழு: வ. 4இ: மகா உபத்திரவத்தின் இறுதிக் காலகட்டத்தில் இரத்தசாட்சிகளாக மரித்த தனிப்பட்ட ஆத்துமாக்கள். சிரக்சேதம் செய்யப்பட்டவர்களும் மிருகத்தை வணங்காதவர்களும் ஒரே குழுதான் என்று பல வியாக்யானிகளைப் போலவே நாங்களும் நம்புகிறோம்.

வருகையின்போது அல்லது அவருடைய ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்கு முன்பாக அல்லது ஆட்சியின்போது உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள்.

வ 5-6அ: “இதுவே முதலாம் உயிர்த்தெழுதல்” (கிரேக்கம்: ἡ ἀστάρας ἡ παράγο): இது 5 விசுவாசிகளுடைய உயிர்த்தெழுதல், ஆனால் 14-ம் வசனத்தில் வருகின்ற அவிசுவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதல் “இரண்டாம் மரணம்” என்று அழைக்கப்படுகிறது (கிரேக்கம்: ὁ δεύτερος θάνατος). ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி அவிசுவாசிகளுடைய உயிர்த்தெழுதல் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குப் பிறகு, அதாவது நித்தியத்தின் ஆரம்பத்தில் நடைபெறும். இரண்டாம் உயிர்த்தெழுதல் என்பது 10 இரண்டாம் மரணம் என்று அழைக்கப்படுவதற்குக் காரணம் அதில் பங்கடைகிறவர்கள் நித்திய தண்டனையாகிய அக்கினிக் கடலில் தள்ளப்படுவார்கள். இது ஒரு சுவாரஸ்யமான முறையில் 15 ஏசாயா 26:7-19-உடன் தொடர்புள்ளதாக இருக்கிறது (ஏசாயா 24-27 ஏசாயாவின் வெளிப்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது): ஏசாயா 26:14-ல் தீர்க்கதறிசி சொல்கிறார்: “அவர்கள் செத்தவர்கள், ஜீவிக்கமாட்டார்கள்; மாண்ட ராட்சுர் திரும்ப எழுந்திரார்கள்”, ஏசாயா 26:19 அவர் சொல்கிறார் (விசுவாசத்தின் கூற்று): “மரித்த உம்முடையவர்கள் பிரேதமான என்னுடையவர்களோடேகூட எழுந்திருப்பார்கள்.” இந்த இடத்தில் சில விமர்சன வியாக்க்யானிகள் ஒரு முரண்பாட்டைப் பார்த்து 20 அது வேறு ஆசிரியரால் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்⁹⁷ என்று சொல்கிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கும் நித்தியத்தின் ஆரம்பத்திற்கும் இடையில் மேசியாவின் ஆட்சியை ஒருவர் கண்டால் இந்த முரண்பாடு போல தோன்றுவதை நாம் சரியாக விளக்கலாம்: யாவேயை நம்புகிறவர்கள் (ஏசாயா 26:19) வெளிச்சத்தின் பனியினால் எழுந்திருப்பார்கள் (இது பரிசுத்த ஆவியைக் குறிக்கும் அடையாளமாக இருக்கலாம்: ஒப்பிடுக. ஏசாயா 32:15) எழுந்து அவருடைய அரசில் பங்கடைவார்கள் (ஏசாயா 24:23; 25:6-8; 26:1-2), ஆனால் மரணமடைந்த அவிசுவாசிகள் (ஏசாயா 26:14) பூமியில் நடைபெறும் காரியங்களில் பங்கடையும்படி எழுந்திருக்கமாட்டார்கள் (ஏசாயா 14:20-21-ல் உள்ள நிழலையும் ஏசாயா 26:14 மற்றும் 26:19-ல் உள்ள நிழலையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க!). இதனால் அவிசுவாசிகள் ஒருபோதும் உயிரோடு எழுந்திருக்கமாட்டார்கள் என்று சொல்வதாகாது. அப்படிச் சொன்னால் அது பின்வரும் வசனங்களுடன் முரண்படும். தானி. 25 12:2; யோவான் 5:28-29; அப். 24:15 மற்றும் வெளி. 24:5-6.14. அவிசுவாசிகளாக மரணமடைந்தவர்கள் மீண்டும் வாழ்வடையும்படி உயிரோடு எழுந்திருக்க மாட்டார்கள் என்பதை மட்டுமே ஏசாயா சொல்கிறார் (ஏசாயா 26:14) அவர்கள் உயிரடைந்து பூமியில் உள்ள நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்ள மாட்டார்கள் (ஏசாயா 14:21). அவிசுவாசிகள் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் என்று 30 ஏசாயா 24:21-22-லும் கூறப்படுகிறது; ஆனால் அவர்கள் யாவே தோன்றும் போது (ஏசாயா 24:23; 26:21) அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள், பல நாட்கள் சென்று அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் அல்லது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் (ஏசாயா 24:22). வெளி. 20:4-6.13-15 -ல் அவர்களுக்குத் தண்டனை ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குப் பிறகு 35 கொடுக்கப்படும் என்று தெளிவாகச் சொல்லப்படுகிறது. ஏசாயா 26:19-ல் “உங்கள் மரணமடைந்தவர்கள் வாழ்வார்கள்” என்பதற்கும் வெளி 20:4-ல் “அவர்கள் உயிரடைந்தார்கள்” என்பதற்கும் இடையில் உள்ள ஒற்றுமையையும், ஏசாயா 26:14-ல் “மாண்ட ராட்சுர் திரும்ப எழுந்திரார்கள்” என்பதற்கும் “மரணமடைந்த மற்றவர்கள் அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியுமளவும் உயிரடையவில்லை.” என்று வெளி. 20:5-ல் வருவதற்கும் இடையில் உள்ள ஒற்றுமையையும் கவனியுங்கள்.⁹⁸

40 வ. 6ஆ: “இவர்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக, ஆசாரியராயிருந்து, அவரோடேகூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாஞ்சவார்கள்”: இந்த ஒரு வசனம்தான் இயேசுவின் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியைப் பற்றி வெளிப்படையாகப் பேசுகிறது என்பதால், ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இல்லை என்று சொல்பவர்கள் நினைப்பதைப் போல கிறிஸ்துவின் இவ்வுலகத்திற்குரிய ஆட்சியை மறுத் ப்பதாகாது. இந்தக் காலத்தைக் குறித்த பல்வேறு விவரங்களை நாம் பழைய ஏற்பாட்டில்

45

⁹⁷ சில விமர்சன விளக்கவியலாளர்கள் ஏசாயா 24-27 வரையுள்ள பகுதியை மட்டும் 10-க்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று கருதுகிறார்கள்! ஏற்கனவே நாங்கள் குறிப்பிட்ட எங்கள் ஆய்வின் முதல் அத்தியாயத்தைப் பர்க்கவும்.

⁹⁸ ஏசாயா 26-லும் வெளி. 20:4-6-லும் உயிர்த்தெழுவுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வினைக் சொற்கள் ஒரே பொருளுள்ளவை: எபிரெயம் நா (காயா = வாழ்), கிரேக்கம் δύω (ஸாவோ = வாழ்).

வாசிக்கிறோம். இங்கே சில உதாரணங்கள்: ஏசாயா 2; 4; 11; 27:2-6; 65:18-25; எசே. 37; 39:25-29; 40-48; சகரியா 14.

ஆ. சாத்தான் இறுதியாக நியாயந்தீர்க்கப்படல்: வ. 7-10

வசனம் 7-ன்படி ஆயிரம் வருடத்திற்குப் பிறகு சாத்தான் மீண்டும் அவிழ்த்துவிடப்படுவான். 3-ம் வசனம் இன்னும் துல்-யமாகச் சொல்கிறது: "...அதற்குப் பின்பு அது கொஞ்சக்காலம் விடுதலையாகவேண்டும்." ஏன் மீண்டும் சாத்தான் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுகிறது? வெளி. 20:1-3-ன்படி மனிதர்களை (மகா உபத்திரவும் என்னும் நியாயத்தீர்ப்பில் தப்பிப் பிழைத்து, இவ்வுலகத்திற்குரிய உடலோடு ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்குள் நுழையும் மனிதர்களை) அவன் சோதிக்காதபடிக்கு அவன் 1000 வருட அரசாட்சியில் கட்டி 5 வைக்கப்பட்டிருக்க. இந்தக் காலத்தில் சாத்தான் ஆதாம் ஏவாளை ஏமாற்றியதைப் போல மனிதர்களை ஏமாற்ற முடியாது (ஆதி. 3). ஆயிரம் வருட ஆட்சிகாலத்தில் மனிதர்களைச் சோதிக்க சாத்தான் இல்லாதபோதும் பாவமுள்ள மனிதர்கள் தங்கள் சொந்த இச்சைகளினால் இழுப்புண்டு பாவம் செய்வார்கள் என்பது வெளிப்பட வேண்டும் (யாக. 1:13-15). ஏதேனில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியில் இருந்து மனுக்குலம் எவ்வளவு சீரழிந்திருக்கிறது என்பது உணரப்பட 10 வேண்டும் (ஆதி. 3; சங். 51:7; ரோமர் 5:12; 8:21-25). ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் (சாத்தான் இல்லாதபோதும்) பாவம் செய்கிற மனிதர்கள் நியாயத்தீர்ப்புக்கு தங்களை உட்படுத்திக்கொள்கிறார்கள் (ஏசாயா 65:20; சகரியா 14:17-19). ஆகவே இந்தக் காலத்தில் பாவம் செய்கிற மனிதர்கள் சாத்தான் கட்டப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் சாத்தான் மீது பழியைப் போட முடியாது. சாத்தான் மீண்டும் அவிழ்த்துவிடப்பட்ட கொஞ்ச காலத்தில் அவன் வெற்றியடைவது, மனிதர்கள் கடவுளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் எதிராகத் தூண்டப்படுவது, பரிசுத்த ஆவியினால் 15 புதுப்பிக்கப்படும் மனிதர்களுடைய நிலை எப்படியிருக்கும் என்பதைக் காண்பிக்கிறது.

V. 8: "கோகையும் மாகோகையும்": கோகு, மாகோகு ஆகிய இரண்டு பெயர்களும் எசே. 38-39-25 - ருந்து பெறப்படுகிறது, அதனால் அங்கு குறிப்பிட்டுள்ள அதே நிகழ்ச்சிதான் இங்கும் குறிப்பிடப்படுகிறது என்று கருத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எசே. 38:1-ல் மாகோகு என்பது கோகு என்ற மன்னன் ஆட்சி செய்யும் நாட்டைக் குறிக்கிறது. இந்த வித்தியாசம் இங்கே காண்பிக்கப்படவில்லை. அத்துடன் எசே. 38:6.15 மற்றும் 39:2 தூர வடக்கிலிருந்து வருகிறான், ஆனால் வெளிப்படுத்தவில் உள்ள கோகும் மாகோகும் பூமியின் நான்கு திசைகளிலிருந்து வருகிறார்கள். ஆகவே எசேக்கியேலின் புத்தகத்தி- ருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் பெயர்கள் 30 (இஸ்ரவே-ன் எதிரிகள்) கடவுளுக்கு எதிராயிருக்கிற முழு மனிதர்களின் கூட்டத்தையும் குறிக்கும்.

வ. 9: "...பிரியமான நகரத்தையும்": இது எருசலேமைக் குறிக்கிறது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஒப்பிடுகூடுதல்: சங். 78:68; 87:2; ஏசாயா 62:1. ஆயிரம் வருட ஆட்சியில் எருசலேமதான் பூமியின் மையமான நகரமாயிருக்கும். கிறிஸ்து அங்கிருந்து ஆட்சி செய்வார் (ஏசாயா 24:23), அவரிடத்திலிருந்து வார்த்தை புறப்பட்டுச் செல்லும் (ஏசாயா 2:1-5) அவரை ஆராதிக்கும்படி மக்கள் அவரிடத்தில் கூடிவருவார்கள் (ஏசாயா 27:13; சகரியா 14:16). சாத்தானுக்காக செயல்படுகிறவர்கள் ஆண்டவருக்கு எதிராகக் கலகம் செய்வார்கள், அவருடைய நகரத்தில் இருக்கிறவர்கள், பூமியில் கிறிஸ்து இருந்தும்கூட, அவருக்கு எதிரான கலக குனமுள்ளவர்களாகவே இருப்பார்கள் (ஏசாயா 11:4; 65:20; சகரியா 14:17-19). இருப்புக் கோல் 40 என்பதை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க. வெளி. 19:15 - ஏசாயா 11:4.

வ. 10: இறுதியில் சாத்தான் முழுவதுமாக அழிக்கப்படுவான். இந்தக் கலகத்திற்குப் பிறகு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக அந்திக் கிறிஸ்துவும் மிருகமும் தள்ளப்பட்ட இடமாகிய அக்கினிக் கடலில் சாத்தான் தள்ளப்படுவான் (வெளி. 19:20). ஆதி. 3:15-ல் (ஒப்பிடுக. ரோமர் 16:20; ஏசாயா 27:1) கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி இறுதியாக நிறைவேறும். இப்பொழுதே இந்த உலகம் நியாயந்தீர்க்கப்படுகிறது சாத்தான் புறம்பே தள்ளப்படுவான் என்று இயேசு தம்முடைய சீடர்களுக்குச் சொல்-யிருந்தார் (யோவான் 12:31). சிலுவையில் அவர் சாத்தானைத் தோற்கடித்தார் (கொலோ. 2:14-15), அதனால் அவன் அந்த நேரத்தில்தானே 50 அழிக்கப்பட்டுவிட்டான் என்று பொருள் அல்ல. அவனுடைய இறுதி அழிவு எதிர்காலத்தில்

இருக்கிறது என்று பவுல் சொல்கிறார் (ரோமர் 16:20). ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குப் பிறகு அவனுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் செய்யப்பட்ட அக்கினிக் கடலில் அவன் தள்ளப்படுவான் (மத். 25:41; 2பேதுரு 2:4; யூதா 6): அக்கினிக் கடலாகிய நரகம் நித்திய வேதனை தரும் இடமாகும் (வெளி. 14:10), அங்கே நெருப்பு அணையாமல் 5 எரிந்துகொண்டிருக்கும் (சொயா 64:24; மாற்கு 9:48; ஓப்பிடுக. எபி. 12:29). இந்தக் கால கட்டத்தில் அந்திக் கிறிஸ்துவையும் பொய்த் தீர்க்கதறிசியையும் தவிர வேறு யாரும் நரகத்தில் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. சாத்தான் அழிக்கப்பட்ட பிறகு பூமியின் இறுதியில் அவர்கள் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள் (வெளி. 20:11ff). “வானத்திலிருந்து வருகிற அக்கினி” என்பது சோதோம் கொமோராவுக்கு நியாயந்தீர்க்கபடுத்துடன் ஓப்பிட்டுப் பார்க்கவும் (ஆதி. 19:24).

10 இ. வெள்ளை சிங்காகசனம் – அவிசவாசிகளின் நியாயத்தீர்ப்பு: வ. 11-15

அவிசவாசிகள் வெள்ளைச் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நியாயந்தீர்க்கப்படுவதுடன் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி முடிவுக்கு வரும். இது ஆயிரம் வருட அரசாட்சி நித்திய ஆட்சியாக மாறும் அந்த மாற்ற காலத்தில் நடைபெறும். இது மரணமடைந்த அவிசவாசிகளுக்கான நியாயத்தீர்ப்பு.

15 வ. 11: விசவாசிகளின் நியாயத்தீர்ப்பு கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நடைபெறுகிறது, ஆனால் அவிசவாசிகளுடைய நியாயத்தீர்ப்பு வெள்ளை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நடைபெறுகிறது. இங்கே வெள்ளை என்பது கடவுளுடைய நீதியைக் குறிக்கிறது. “அதின்மேல் வீற்றிருக்கிறவரையும் கண்டேன்”: பெரும்பாலான வியாக்யானிகள் இது பிதாவாகிய கடவுளைத்தான் குறிக்கிறது என்று சொல்லும் போது வெகு சிலர் இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்கிறார்கள். உதாரணமாக வில்- யம் மெக்டொனால்டு; யோவான் 5:22.27-ஐ அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார்: இந்த இடத்தில் நியாயத்தீர்ப்புச் செய்யும் அதிகாரத்தைப் பிதா தனக்குக் கொடுத்திருப்பதாக இயேசு தம்முடைய சீடர்களுக்குச் சொல்கிறார்.⁹⁹ அலெக்சாண்டர்¹⁰⁰ இங்கு சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பது யார் என்று சொல்லப்படாவிட்டாலும் முழு வேதாகமும் நியாயத்தீர்ப்பில் பிதாவும் (வெளி. 4:2.9; 5:1.7.13; 6:16; 7:10.15; 19:4; 21:5) குமாரனும் (யோவான் 5:19-27; 12:47-48; அப்.10:42; 17:31; யூதா 14-15) ஒன்றாக அமருவார்கள் என்கிறார் (யோவான் 10:30; 14:23; வெளி. 3:21; 5:13). வெளி. 20:11-12-ஐயும் தானி. 7:9-13-ஐயும் ஓப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது : நீண்ட ஆயுசள்ளவர் (வ. 10.13) பிதாவாகிய கடவுளைக் குறிக்கிறது மற்றும் மனுஷ குமாரனுக்கு ஒப்பானவர் என்பது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைக் குறிக்கிறது. தானியேலில் வரும் இந்தப் பகுதியில் மனுஷ குமாரன் என்ற சொல் மறைமுகமாக இயேசுவைக் குறிக்கிறது. 30 பிதா நியாயத்தீர்ப்பு செய்யும் அதிகாரத்தைக் குமாரனிடத்தில் கொடுத்திருக்கிறார்; இதனால் பிதா அங்கு இல்லாமல் போய்விடுவார் என்று பொருளால்ல. “அவருடைய சமுகத்திலிருந்து பூமியும் வானமும் அகன்றுபோயின”: இது அனைத்தும் ஒரு முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டு, படைப்பு முழுமையும் அழிக்கப்படும் என்பதைக் காண்பிக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதறிசிகள் மூலமாகவும் புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போஸ்தலர்கள் மூலமாகவும் படைப்புகள் அழிக்கப்படும் 35 என்பது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வாக்குறுதி ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குப் பிறகு நிறைவேறும் என்று வெளி. 20:11 அறிவிக்கிறது: படைப்பு அழிக்கப்படும் காலத்தைக் குறித்து. சங். 102:27; சொயா 24:19-20; 34:4; 51:6; 65:17; மத். 24:35; மாற்கு 13:31; லூக்கா 21:33; 2பேதுரு 3:7.10-12: வெளி. 21:1.

40 வ. 12: “மரித்தோராகிய சிறியோறையும் பெரியோறையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கக்கண்டேன்”: வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால் யாரும் இந்த நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. இந்த நியாயத்தீர்ப்பு வாழ்வின் புத்தகத்தில் பெயர் எழுதப்படாமல் இழந்து போனவர்களுக்குரிய நியாயத்தீர்ப்பு என்பதும் இந்தப் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் பணக்காரர்களும் அதிகாரமுள்ளவர்களும் வசதியான சூழ்நிலைகளில் வாழ்கிறார்கள். நாகரீகம் அடைந்ததாகக் கூறும் மேற்கத்தைய சமூகங்களில் கூட பதவிகளும் வசதிகளும் இருக்கிறவர்கள் பணத்தினால் சட்டத்தை வளைக்கிறார்கள். ஆனால் கடவுள் யாருக்கும் பட்சபாதம் பார்க்கிறவர் அல்ல (ரோமர் 2:11): ஏழைகளும் பணக்காரர்களும், பெரியவர்களும் சிறியவர்களும்,

⁹⁹ William MacDonald, op. cit., 1194. Compare also John F. Walvoord, op. cit., p. 982.

¹⁰⁰ John H. Alexander, op. cit., p. 359.

- வெள்ளையர்களும் கருப்பர்களும்... அனைவரும் ஒரே சட்டமாகிய அவருடைய வார்த்தையின்படி நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள். ரோமர் 2:16: “என் சவிசேஷத்தின்படியே, தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவைக்கொண்டு மனுஷருடைய அந்தரங்கங்களைக்குறித்து நியாயத்தீர்ப்புக்கொடுக்கும் நாளிலே இது விளங்கும்.” இங்கே வெள்ளை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நியாயந்தீர்க்கப்படும்படி நிற்பவர்களும், வ. 5-ல் சொல்லப்படும் மரணமடைந்தவர்களில் மீதியானவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்களும் ஒன்றுதான், அவர்கள் 1000 வருட ஆட்சியில் பங்கடையும்படி எழுப்பப்படவில்லை. ஆகவே முதல் உயிர்த்தெழுதலில் பங்கடையாதவர்கள், அதாவது மீட்கப்பட்டவர்களின் உயிர்த்தெழுதலில் பங்கடையாதவர்கள் என்று இவர்களை நாம் அழைக்கலாம். “...அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன: ஜீவுபுஸ்தகம் என்னும் வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது”: முதல் புத்தகங்கள் என்று பன்மையில் பேசப்படுகிறது, பிறகு புத்தகம் என்று ஒருமையில் சொல்லப்படுகிறது. இவற்றுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் என்ன? மனிதர்களுடைய செயல்கள் எழுதப்பட்டவை புத்தகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மற்றொன்று வாழ்வின் புத்தகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. வாழ்வின் புத்தகத்தைக் குறித்து ஏன் இங்கு பேசப்படுகிறது? இயேசு தம்மை நம்புகிறவர்கள் நியாயந்தீர்க்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் (யோவான் 3:18). வெள்ளை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக சாட்சியாகத் திறந்து வைக்கப்படும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிலுள்ள மீட்பைப் பெற்றுக்கொள்ளாதவர்களுடைய பெயர்கள் வாழ்வின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்காது (வெளி. 17:18). ஆகவே, அவர்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படவில்லை, அவர்கள் தங்கள் செயல்களின் அடிப்படையில் நியாயந்தீர்க்கப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் எல்லாரும் பாவிகளாயிருக்கிறபடியால், செயல்களின் அடிப்படையில் யாரும் நீதிமான்களாக முடியாது, வாழ்வின் புத்தகத்தில் பெயர் எழுதப்படாதவர்கள், வாழ்விழந்து போவார்கள். இங்கே அவர்கள் மீது இந்த நியாயத்தீர்ப்பு அறிவிக்கப்படுகிறது. ஒரு தனிமனிதனுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப அவனுக்குத் தண்டனையின் அளவு மாறுபடும். மீட்கப்படாத மக்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் தண்டனையின் தீவிரத்தன்மையின் அளவில் வேறுபாடு இருக்கும் என்பது நமக்கு நினைவுட்டப்படுகிறது (மத. 10:15; 11:20-24; லூக். 12:47-48) மீட்கப்படுகிறவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் பயன்களிலும் அவ்விதமாகவே வேறுபாடுகள் காணப்படும் (1கொரி. 3:13-15; 2பேதுரு 1:11). “தங்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்குத்தக்கதாக”: இந்தப் பகுதியை வேதாகமத்தின் மற்ற பகுதிகளோடு ஒப்பிடாமல் ஒருவர் படித்தால், வேதாகமம் செயல்களின் அடிப்படையில் மீட்பு என்று கூறுவதாக நினைத்துக்கொள்வார்கள். இது சாத்தியமில்லை என்று மற்ற வேதப்பகுதிகள் தெளிவாகப் போதிக்கின்றன (கலா. 2:16). நியாயப்பிரமாணம் பாவத்தைக் குறித்த உணர்வைக் கொடுக்க முடியும் (ரோமர் 3:20), ஆனால் அது நம்மை மீட்க முடியாது. இரட்சிப்பு என்பது கிறிஸ்து நமக்காகச் செய்த மீட்பின் செயலை நம்புவதால் (ரோமர் 3:21-23), கடவுளின் அருளால் மட்டுமே நமக்குக் கிடைக்கும் (எபே. 2:8-10). கடவுள் கிருபையாகக் கொடுக்கும் இரட்சிப்பைப் புறக்கணிக்கிறவர்கள்தான் இழந்து போனவர்களாக நிற்பார்கள் (யோவான் 5:24; 16:9), அவர்கள் தொடர்ந்து தங்கள் பாவத்தில் வாழ விரும்பினார்கள் (யோவான் 3:18-21; 2தெச. 2:10-12). கிருபையையும் பாவ மன்னிப்பையும் பெற்றுக்கொள்ளத் தவறுகிறவர்கள் தங்கள் (தீய) செயல்களின் அடிப்படையில் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள் (மத. 16:27; ரோமர் 2:6; 1பேதுரு 1:17). பின்வரும் கேள்வி எழுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது: ஆயிரம் வருட ஆட்சியில் பிறக்கிறவர்கள் அல்லது அந்த ஆட்சி முடியும்போது தங்கள் உடலில் வாழ்ந்துகொண்டிருப்பவர்களுக்க என்ன நடக்கும்? இதைப் பற்றி வேதாகமம் நேரடியாகப் பேசவில்லை. மற்ற கூற்றுகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் காலத்தில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் வெள்ளைச் சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்புக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டியதில்லை என்பது தெரிகிறது (யோவான் 3:18 மற்றும் 5:24).
- வ. 13: “சமுத்திரம் தன்னிலுள்ள மரித்தோரை ஒப்புவித்தது: மரணமும் பாதாளமும் தங்களிலுள்ள மரித்தோரை ஒப்புவித்தன...”: இங்கு ஏன் சமுத்திரம் பாதாளம் மற்றும் மரணம் ஆகியவை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன? அந்தக் காலத்தில் யூதர்கள் மத்தியில் சமுத்திரத்தில் எறியப்படுவது என்பது பயங்கரமான ஒன்றாக இருந்த காரணத்தினால் இருக்கலாம். ஆகவே, யூதர்களுடைய பழைய இலக்கியங்களில் இறுதியில் மனிதர்கள் தங்கள் உடல்களைப் பெற்றுக்கொள்வது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பீஸ்லி மர்ரே¹⁰¹ மற்றும் பிற விளக்கவியலாளர்களோடு சேர்ந்து,

¹⁰¹ G. R. Beasley-Murray, *The New Bible Commentary Revised*, p. 1306.

மரணமடைந்தவர்கள் எங்கு எப்படி மரணமடைந்திருந்தாலும் இறுதியில் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் என்று இந்தப் பகுதி சொல்கிறது என்று கருதுகிறோம். உதாரணமாக: ஒரு மனிதன் கடலில் உள்ள ஒரு சுறாவினால் விழுங்கப்பட்டு அவனுடைய உடல் அந்த மீனில் செரிக்கப்பட்டு கழிவாகி தன்னீரில் கலந்திருந்தாலும் இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் அவன் உயிரோடு எழுந்து வருவான்!¹⁰² இந்த வார்த்தைகளை விளக்கப்படுத்தும்போது வால்வுட் சரியாக விளக்குகிறார் போல தோன்றுகிறது: “மரணமும் பாதாளமும் தங்களில் இருந்த மரித்தவர்களைக் கொடுத்தது...” இவ்வாறு மீட்கப்படாதவர்களுடைய உடல்கள், பாதாளத்தில் இருக்கும் அவர்களுடைய ஆன்மாக்களோடு இணைக்கப்படும். யோவானுடைய வெளிப்பாட்டில் மரணமும் பாதாளமும் எப்போதும் இணைந்தே வருகின்றன (1:18; 6:8; 20:14).

10

வ. 14: “இரண்டாம் மரணம்.” ஏற்கனவே 6-ம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுவும் அக்கினிக் கடலில் நித்திய தண்டனையாகக் கிடைக்கும் நித்திய மரணமும் ஒன்று. இதுவும் இரண்டாம் உயிர்த்தெழுதலும் ஒன்று என்றும் சொல்லாம், ஏனெனில் முதலாவது உயிர்த்தெழுதல் நித்திய வாழ்வடையும்படியான மீட்கப்பட்டவர்களுடைய உயிர்த்தெழுதல் ஆகும் (வ. 6). விசுவாசிகள் மட்டுமல்ல அவிசுவாசிகளும் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் என்பது பின்வரும் வேதவாக்கியங்களினால் உறுதிசெய்யப்படுகின்றது: தானி. 12:2; யோவான் 5:29 மற்றும் அப். 24:15.

20

வ. 15: “வாழ்வின் புத்தகம்” தான் ஓவ்வொரு மனிதனுடைய இறுதி நிலையை உறுதி செய்கிறது: வாழ்வின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மீட்கப்பட்டவர்கள், அதாவது விசுவாசத்தின் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவில் இருக்கின்ற மீட்பைப் பெற்றுக்கொண்டவர்கள் (1யோவான் 5:4.12-13).

ஈ. நித்திய நியாயத்தீர்ப்பா, முற்றிலும் அழித்து இல்லாதுபோதலா, அனைவரும் மீட்கப்படுதலா?

25

கடவுள் அன்புள்ளவராக இருந்தால் தம்முடைய படைப்புகளில் ஒன்றையேனும் நித்திய தண்டனையை அனுபவிக்க விடுவாரா? நற்செய்திக் கோட்பாட்டுக் கிறிஸ்தவர்கள் நடுவில் இது விவாதிக்கப்படும் ஒரு கேள்வியாகும். பிசாசு மற்றும் நகரம் ஆகியவற்றின் இருப்பை மட்டுமல்ல கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதையே மறுத-க்கும் இறைமறுப்புக் கோட்பாட்டாளர்கள் இருக்கிறார்கள். தாராளவாத மற்றும் மனிதவியல் கொள்கைகளினால் தாக்கத்துக்குள்ளான இறையியலாளர்கள் கடவுளை நம்பினாலும் சாத்தானோ நரகமோ இல்லை என்பார்கள். கடவுளையும் சாத்தானையும் நம்புகிற சில இறையியலாளர்களில்கூட நரகத்தை நம்பாதவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய அனுமானப்படி அன்புள்ள கடவுள் தம்முடைய படைப்புகள்¹⁰³ நித்தியமாகத் துன்பறுவதை அனுமதிக்கமாட்டார் என்று கருதுகிறார்கள். ஆகவே, கடவுள் இறுதியில் அனைத்துப் படைப்புகளையும் மீட்பார் என்று கருதுகிறார்கள். இறுதியில் எல்லாம் பழைய நிலைக்குத் திரும்புதல் என்பதைப் பற்றிப் பேசப்படுகிறது (கிரேக்கம்: அப்போகட்டாஸ்டாவிஸ்). சிலர் ஒரு சமரசத்தைச் செய்து தண்டனை 1000 வருடங்கள் நிலைத்திருக்கும் அதன் பிறகு அவர்கள் அழிக்கப்பட்டு விடுவார்கள், அதாவது இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டுவிடுவார்கள் என்று சொல்கிறார்கள். வேறு சிலர் ஆயிரம் வருடங்கள் அவர்கள் தண்டனையை அனுபவித்த பிறகு மன்னிக்கப்பட்டு நித்திய வாழ்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்கிறார்கள்.¹⁰⁴ இந்தக் கருத்துக்கள் எதுவுமே வேதாகமத்தின் போதனைக்கு ஒத்துப்போகவில்லை.

40

¹⁰² Compare John F. Walvoord: “இங்கே கடல் என்பது குறிப்பிடப்படுவதற்குக் காரணம் இறந்தவர்களின் உடல்கள் எவ்வளவு தூரம் சிதைவடைந்து அழிந்து போயிருந்தாலும், அவர்கள் இந்த நியாயத்தீர்ப்பில் நிச்சயமாக எழுந்து வருவார்கள் என்பதைக் காண்பிப்பதற்கு.”

¹⁰³ இது தேவதூதர்களையும் அதனால் சாத்தானையும் உள்ளடக்குகிறது. ஆனால் அவன் வீழ்ச்சியினால் சாத்தானாக மாறினான் (எபிரெயம் ୧୫ [சாத்தான்] = எதிரி, சத்துரு).

¹⁰⁴ ஓத்தர் கடுமையாக எதிர்த் துத்திரிப்பு இடத்தை இந்த இடத்தில் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். இந்தத் திரிபுக்கோட்பாட்டைப் போதிக்கிறவர்கள் ஆதாரமாக முன்வைக்கும் 1 கொரி. 3:1-15-ஐ அதன் கூழமைவுக்கு முரணாக விளக்குகிறார்கள்.

- ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குப் பிறகு தண்டிக்கப்பட்டவர்களின் தண்டனை முடிவடைந்துவிடாது: வெளி. 20:10-ல் சாத்தான் (ஆயிரம் வருடத்திற்குப் பிறகு) அக்கினிக் கடலில் தள்ளப்படும்போது, மிருகமும் பொய்த்தீர்க்கதறிசியும் அங்கு இன்னும் இருந்துகொண்டுதான் இருப்பார்கள். வெளி. 14:11-ல் வரும் இரவும் பகலும் என்ற சொற்றொடரை ஒரு குறிப்பிட்ட கால தண்டனைக்குப் பிறகு அவர்களுக்கு மன்னிப்பு வழங்கப்படும் என்று விளக்க முடியாது; கிரேக்கத்தில் இரண்டு வகையான பன்மைகள் இருக்கின்றன (*εἰς αὐτὸν δὲ γέγονα = ஒரு காலங்களில் இருந்து இன்னொரு காலம் வரை*).
- அனையாத நெருப்பைப் பற்றி ஏசாயா பேசுகிறார் (ஏசாயா 66:24). திருமுமுக்கு யோவானும் (யோவான் 3:12) இயேசுவும் (மாற்கு 9:43.48) ஏசாயாவின் இந்தப் பகுதியைத்தான் மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுகிறார்கள்.
- சிலர் நித்திய வாழ்வுக்கும் சிலர் நித்திய நியாயத்தீர்ப்புக்கும் எழுந்திருப்பார்கள் என்று தானியேல் சொல்கிறார். எபிரெய மொழியில் ஒரே சொல்தான் (*எல் [ஒலம்]*) இந்த இரண்டுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால், ஒன்றை நித்தியம் என்றும் மற்றதை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் என்றும் விளக்குவது தன்னிச்சையான விளக்கமாகவே இருக்கும். இவ்வாறு ஒரே சொல் பலவேறு இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுவதை வைத்து பொருளைப் புரிந்துகொள்ளும் முறை பல வேதாகமக் கூற்றுகளுக்கும் பொருந்தும் (மத். 25:41.46).

நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு இருக்கிறது என்ற உண்மை நற்செய்தி அறிவிக்கும்படி அருட்பணி அமைப்புகளை மட்டுமல்ல, தனிநபர்களையும் தூண்ட வேண்டும்.

20 4. புதிய படைப்பும் முடிவற்ற வாழ்வும்: அதிகாரம் 21:1–22:5

இங்கு வரும் புதிய வானம், புதிய பூமி மற்றும் புதிய எருசலேம் ஆகியவற்றை எழுத்தின்படி புரிந்துகொள்வதா அல்லது அடையாள மொழியாக எடுத்துக்கொள்வதா என்பதைக் குறித்து விளக்கவரையாளர்கள் நடுவில் வேறுபட்ட கருத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால்: புதிய படைப்பில் தங்கமும் விலை மதிப்புள்ள கற்களும் இருக்குமா? அல்லது புதிய படைப்பு முழுமையுமே ஆவிக்குரியதாக இருக்குமா (பொருளற்றதாக இருக்குமா?) ஆவிக்குரிய உலகமாக இருக்கும் என்ற கருத்துக்கு எதிராக முன்வைக்கப்படும் வாதம் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு இயேசு உடல் உள்ளவராக இருந்தார் (மகிழையான உடல் என்று அதைச் சொல்ல முடியும்), அந்த உடலை மற்றவர்கள் தொடக்கூடியதாகவும் அது உணவருந்துகிறதாகவும் இருந்தது. அவர் வெறும் மாயாவியாக இருக்கவில்லை: லூக். 24:39-43; யோவான் 20:27-29; 21:9-13; அப். 10:41. சில விளக்கவியலாளர்கள்¹⁰⁵ 21:1-8 நித்திய நிலையைக் குறிக்கிறது என்றும், 21:9-22:5 ஆயிரம் வருட அரசாட்சியைக் குறித்துப் பேசுவதாகவும் விளக்குகிறார்கள். 21:1-5-ல் சொல்லப்படும் புதிய எருசலேம் என்பது நித்தியத்தைக் குறித்தும் 21:9-22:5-வரையுள்ள பகுதியில் சொல்லப்படும் எருசலேம் என்பது ஆயிரம் வருட ஆட்சியைக் குறித்தும் பேசுகிறது, அதாவது புதிய எருசலேம் ஆயிரம் வருட ஆட்சியிலேயே வானத்தில் மிதந்த நிலையில் இருந்துகொண்டிருக்கும். மகிழையடைந்த விசுவாசிகள் வானத்திலிருக்கும் புதிய எருசலேமிலிருந்து பூமியில் உள்ள மனிதர்களை ஆட்சி செய்வார்கள், ஏனெனில் அவர்களும் சாதாரண உடலில்தான் இருப்பார்கள். இந்தக் கருத்தை முன்வைக்கிறவர்களுடைய வாதங்கள் வருமாறு:

- 21:24-27-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள் (தீமை இன்னும் இருக்கும்) ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கே அதிகம் பொருத்தமாயிருக்கின்றன.
- 22:2-ல் வரும் வாழ்வின் மரம் (கிரேக்கத்தில் ஒருமையில் வருகிறது) இனங்களைக் குணமாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஆயிரம் வருட ஆட்சிக்குத்தான் பொருந்தும். உயிரோடு எழுந்த மனிதர்களுக்கு இன்னும் குணமாகுதல் தேவையா?
- நகரத்திற்கு மதில் இருப்பதாகச் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது (21:12ff). புதிய படைப்பில் தீமை இருக்காது, ஆகவே மதிலுக்கு வேலையில்லை.

¹⁰⁵ So for instance G. R. Beasley-Murray, *The New Bible Commentary Revised*, pp. 1307-1309.

இந்த வாதங்களைக் குறித்துச் சிந்திக்க வேண்டும். பல வியாக்யானிகளுடன் சேர்ந்து நாங்களும் இந்தப் பகுதி நித்திய நிலையை விளக்குவதாக இருக்க முடியாது என்றுதான் கருதுகிறோம். 21:27-ல் படைப்பைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் 21:9-22:5-ல் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்களைக் குறிக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை, அங்கே இன்னும் பாவம் இருக்கிறது மனிதன் புதிய வாழ்வை இன்னும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. 21:27 -ஐ 21:8 -ன் வெளிச்சத்தின்படி புரிந்துகொள்ளும்போது, பக்தியற்றவர்கள் புதிய படைப்புக்கு உள் நுழைய முடியாது, வெளியேதான் இருக்க வேண்டும் (22:15) பிறகு நரகத்தில் தள்ளப்பட வேண்டும் (21:8). எசே. 47:1-12-ல் வரும் ஆறு ஆயிரம் வருட ஆட்சியோடு தொடர்புள்ளது என்று கருதுகிறோம். 12-ம் வசனத்தில் இந்த ஆற்றில் இரு மருங்கேயும் இருக்கின்ற மரங்களின் பழங்கள் உணவாகவும் 10 இலைகள் மருந்தாகவும் பயன்படுகின்றன. ஆனால் எசே. 47-ல் வருகின்ற ஆறு தேவாலயத்திலிருந்து வருகிறது (வ. 1), ஆனால் 21:9-22:5-ல் பேசப்படுகிற எருசலேமில் தேவாலயம் இல்லை (வெளி. 21:22). வெளி. 22:2-ல் வருகிற மரங்களும் அவற்றின் பழங்களும் இலைகளும் ஆதி. 2-ம் அதிகாரத்தின் ஏதேன் தோட்டத்தைக் குறிக்கும் அடையாள மொழியாக இருக்கலாம், அல்லது வால்வுட¹⁰⁶ மற்றும் மற்ற வியாக்யானிகள் விளக்குவதைப் போல, வேதாகமத்தில் தீர்க்கதரிசிகள் அடிக்கடி இரண்டு காலங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த நிலையில் தரிசனம் காண்பதைப் போல இந்த இடத்தில் யோவான் கண்டிருக்கலாம். உதாரணமாக: ஏசாயா 61:1-2 (லூக். 4:17-19) இயேசுவின் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் வருகையை ஒரே கூற்றில் தீர்க்கதரிசி உரைக்கிறார். தானி. 12:2 மற்றும் யோவான் 5:29 ஆகிய பகுதிகளில் நீதிமான்களின் உயிர்த்தெழுதலும் துண்மார்க்களின் உயிர்த்தெழுதலும் நடைபெறுவதற்குரிய கால இடைவெளி 15 குறிப்பிடப்படாமல் ஒரே கூற்றில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. வெளி. 20:5-ல் இந்த இரண்டு உயிர்த்தெழுதலுக்கும் இடைப்பட்ட கால இடைவெளி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது (1கொரி. 15:23-24-ல் சிறிதளவு தகவல் தரப்பட்டுள்ளது). ஏசாயா 65:17-ல் தீர்க்கதரிசி புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் குறித்துப் பேசுகிறார், ஆனால் வ. 18-25-ல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் எருசலேம் மகிமையானது ஆனால் முழுமையானது அல்ல. ஏனெனில் பாவமும் மரணமும் இன்னும் 20 அங்கிருக்கிறது (வ. 20) குழந்தைப் பேறும் அங்கிருக்கிறது (வ. 23). 18-ம் வசனத்தில் வருகிற புதிய எருசலேம் 17-ம் வசனத்தில் வானம் பூமி என்பதோடு முரண்படுத்திக் காண்பிக்கப்படுகிறது, அதில் புதிய என்ற சொல் இடம்பெறவில்லை (எபிரெயம்: שָׁמָן [சாடாஸ்]). எங்களைப் பொறுத்தவரையில் வெளி. 21:9-22:5 வரையுள்ள பகுதியில் இரண்டு காட்சிகளை ஒருஞ்சேரக் காண்கிறாரா என்பது எங்களுக்குத் தெரியவில்லை. அதிகாரம் 20-ஐ கால வரிசையின்படி விளக்க 30 வேண்டும் என்று வால்வுட் கருதுகிறார்: அதிகாரம் 19 இரண்டாம் வருகை 20 சாத்தான் கட்டப்படுதல் (வ. 1-3), பிறகு விசவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதலும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியும் (வ. 4-6), அதன் பிறகு சாத்தான் நியாயந்தீர்க்கப்படுதல் (வ. 10) பிறகு அவிசவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதலும் நியாயத்தீர்ப்பும் (வ. 11-15). 20-ம் அதிகாரத்தில் காலத்தைக் குறிக்கும் இணைப்புச் சொற்களையும் முன்னிடைச் சொற்களையும் தெளிவாகப் பயன்படுத்துகிறார் (அதுவரை [1000 வருடங்கள்]; இன்னும்; பிறகு[1000 வருடங்கள்]). இந்த அறிவு பழைய ஏற்பாட்டுத் தீர்க்கதரிசிகளுக்குக் கொடுக்கப்படவில்லை (1பேதுரு 1:10-11). வெளி. 20:11-ல் பழைய படைப்பு காணாமல் போய்விட்டது என்று சொல்லும்போது, 21:1-2 – புதிய வானம், புதிய பூமி, புதிய எருசலேமைப் பற்றிப் பேசும்போது, 21:1-22:5-ல் ஏன் காலங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்த நிலையில் பார்க்கப்பட வேண்டும் (நித்தியமும் ஆயிரம் வருட காலமும்)? அதனால் நாங்கள் கீழ்வரும் காரணங்களின் அடிப்படையில் 21:1-8-ஐ மட்டுமல்ல 21:9-22:5-ஐயும் நித்தியத்தைக் குறிக்கும் விளக்கமாகவே பார்க்கிறோம்:

- நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட படி இங்கே குறிப்பிடப்படும் எருசலேமில் தேவாலயம் இல்லை (21:22). ஆயிரம் வருட ஆட்சியில் எருசலேமில் தேவாலயம் இருக்கும் (एசாயா 66:20; யோவேல் 3:17-18 [4:17-18]; மீகா 4:2; சகரியா 14:8-21).
- வெளி. 21:9-22:5-ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள எருசலேமில் சூரியனுக்கோ சந்திரனுக்கோ தேவையிருக்காது (21:23). இது ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்குப் பொருந்தாது: அந்தக் காலத்தில் கோடை காலமும், மாரி காலமும், குளிர் காலமும், ஆசீர்வாதமும் சாபமும் இருக்கும், ஒப்பிடுக. ஏசாயா 65:18-22; எசே. 47; சகரியா 14:8-17.

¹⁰⁶ John F. Walvoord, op. cit., pp. 983-984.

பின்வருமாறு இந்தப் பகுதிகளைத் தனித் தனியாகப் பார்க்க வேண்டும்:

அ. புதிய வானம் புதிய பூமி மற்றும் புதிய ஏருசலேம்: அதி. 21:1-8

வ. 1: சங். 102:27; ஏசாயா 51:6.16; 65:17; 66:22; மத. 24:35; மாற்கு 13:31; லூக். 21:33 மற்றும்

5 2பேதுரு 3:12-13 – ஆகிய இடங்களில் அறிவிக்கப்படுகிறது. சாத்தானும் அவனுடைய தூதர்களும் பரலோகத்தில் பாவம் செய்தார்கள் (ஏசாயா 14:9-14; எசே. 28:14-16; 2பேதுரு 2:4; யூதா 6; வெளி. 12:3-4.7-9) பூமியிலும் அவ்விதமாகவே மனிதர்களைக் கடவுளுக்கு எதிராகக் கலகம் செய்யத்துண்டினான் (ஆதி. 3). இந்தக் காரணத்தினாலோ என்னவோ பூமி மட்டுமல்ல பரலோகமும் நியாயத்தீர்ப்புக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது (2 பேதுரு 3:7).¹⁰⁷ “சமுத்தீரமும் இல்லாமற்போயிற்று”: நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு இந்தப் படைப்பில் எவை அவசியமோ (ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் சமுத்திரம் இருக்கும்: சங். 72:8; ஏசாயா 11:9.11; எசே. 47 பல முறை; 48:28; சகரியா 9:10; 14:8), அவை புதிய படைப்பில் இருக்காது.

வ. 2: “புதிய ஏருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரத்தை”: கலா. 4:26; எபி. 11:10; 12:22; வெளி. 3:12.

15 “...மனவாட்டியைப்போல ஆயுத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது”: அங்கர் சொல்கிறார்: “ஓருவர் ஆட்சி செய்கிற தன்னுடைய நகரத்தை தன் சொந்த மனைவியைப் போல காண்பது ஒரு கிழைத்தேச கலாச்சாரம்.”¹⁰⁸

வ. 3: இப்போது தீமை (அவபக்தி, மரணம், சாத்தானும் அவனுடையவர்களும்)

20 20 அழிக்கப்படுகிறார்கள், இறுதியில் கடவுள் மனிதர்கள் நடுவில் வாழ்கிறார் (1கொரி. 15:24-28). இந்த வசனத்தை 21:22-உடன் தொடர்புபடுத்திப் பார்க்க வேண்டும்.

வ. 4-6: பாவத்தின் விளைவு இறுதியாக எடுத்துப்போடப்படும் (ஏசாயா 25:8அ-வின் நிறைவேறுதல்). அதி. 3-ம் அதிகாரத்தின் சாபம் (ஏசாயா 24:5-6.20) இறுதியாகக் கடவுளால்

25 திருப்பிப் போடப்படும். சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் அனைத்தையும் புதிதாக்குகிறார், அவரே அல்பாவும் ஒமோகாவும் முந்தினோரும் பிந்தினோரும் ஆனவர். இவர்தான் கிறிஸ்து (1:8; 22:13), அனைத்தையும் படைத்தவர் அவரே (யோவான் 1:3; கொலோ. 1:16-17; எபி. 1:1-3).

Vv 7-8: புதிய படைப்பில் பங்கடையும்படி அனுமதிக்கப்பட்டவர்களும் (வ. 7) புதிய படைப்பிற்குப்

30 புறம்பாக்கப்படுகிறவர்களும் (வ. 8; ஒப்பிடு. 22:15).

ஆ. புதிய ஏருசலேமைப் பற்றிய விளக்கம்: அதிகாரம் 21:9-22:5

(1) பரிசுத்த நகரம் பரத்திலிருந்து இறங்கிவருதல்: அதிகாரம் 21:9-11

வ. 1-8-ஐ ஒரு முகப்புரை என்று சொல்லலாம்: 21:3-ல் மனவாட்டியைப் போல

35 அலங்கரிக்கப்பட்டு, வானத்தி- ருந்து இறங்கிவரும் புதிய ஏருசலேம் 21:9-22:5-ல் மேலும் விவரிக்கப்படுகிறது. “என்ன என்பதைக் குறித்த அல்லது பொருளடக்கத்தை” குறித்த அறிவித்தல் “நான் அனைத்தையும் புதிதாக்குகிறேன்” என்று 21:5-ல் சொல்லப்பட்டது இப்போது குறிப்பாக விளக்கப்படுகிறது. வேசியாகிய பாபிலோன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதைப் போல, மனவாட்டியாகிய புதிய ஏருசலேமைக் குறித்த தரிசனமும் காணப்படுகிறது: ஒப்பிடு. 17:1-3 ஜ 21:9-10-உடன். மாபெரும் உயர்ந்த மலையிலிருந்து பார்க்கப்படுகிறது (வ. 10: எசே. 40:2). யோவான் வனாந்தரத்தில் கண்ட வேசியாகிய பாபிலோனுக்கு புதிய ஏருசலேம் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கிறது (17:1-3). அழகாகவும் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாகவும் (விலையுயர்ந்த கற்கள் மற்றும் தங்கம்) என்றுதான் புதிய ஏருசலேமும் வேசியாகிய பாபிலோனும்

¹⁰⁷ Compare with John H. Alexander, op. cit., p. 364.

¹⁰⁸ Merrill F. Unger, op. cit., p. 247. We translated from German into English.

சித்தரிக்கப்படுகின்றன 17:4; 18:11-17. ஆனால் மனவாட்டியாகிய புதிய எருசலேம் பரிசுத்த நகரம் (21:10), அனைத்து வேசிகளின் தாயான பாபிலோனோ அசுத்தமானவள் (18:3).

யோவான் தான் கண்ட காரியங்களை தன்னுடைய சமகாலத்து மக்கள் (நாமும்தான்) புரிந்துகொள்ளும்படி எழுத முனைகிறார். அது ஒரு விலைமதிப்புள்ள நகையைப் போல மினிருகிறது, பளிங்கொளியுள்ள வச்சிரக்கல்லைப் போலவும் இருந்தது. வானத்திலிருந்து இறங்கிவருகிற பரிசுத்த நகரமாகிய எருசலேமும் ஆட்டுக்குட்டியின் மனவாட்டியும் ஒன்றையே குறிக்கிறது (வ. 10). எருசலேமை மையமாகக் கொண்ட புதிய பூமிதான் மகிமையடைந்த விசுவாசிகள் வாழ்ப்போகும் புதிய வாழ்விடம் என்று பொன்னட்டுடன் சேர்ந்து நாங்களும் 10 நம்புகிறோம்:¹⁰⁹

(2) நகரத்தையும் அதிலுள்ள வாழ்க்கை முறையையும் குறித்த விளக்கம்: அதி. 21:12-22:5

அதன் மதில்கள்: அதி. 21:12-14

நகரத்தின் பன்னிரெண்டு வாயில்களிலும் இஸ்ரவே- ன் 12 கோத்திரங்களின் பெயர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும், அந்த ஒவ்வொரு வாயில்களிலும் ஒவ்வொரு தூதர்கள் நின்றிருப்பார்கள். 15 அந்த மதில்களின் 12 அத்திவாரங்களிலும் ஆட்டுக்குட்டியானவரின் 12 அப்போஸ்தலர்களுடைய பெயர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும். இங்கு 12 என்பது முழுமையைக் குறிக்கும் என்னாகவும் கோத்திரங்கள் என்பது பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளைக் குறிக்கும்படியும், அப்போஸ்தலர்கள் என்பது புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளைக் குறிக்கும்படியும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது; 15:3-ல் வரும் மோசேயின் பாட்டு மற்றும் ஆட்டுக்குட்டியின் பாட்டிலும் அவர்கள் இவ்விதமாகவே 20 சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். 7:1-8 - ல் 144,000 இஸ்ரவேவரைப் பற்றி நமக்கு நினைவுட்டப் படுகிறது (12 x 12'000) மேலும் 14:1-5-ல் ஆட்டுக்குட்டியைப் பின்பற்றும் 144,000 பேரைப் பற்றியும் மற்றும் லூக். 22:30 மற்றும் எபே. 2:20 ஆகிய வேத பகுதிகளைப் பற்றியும் நினைவுட்டப்படுகிறது.

நகரத்தையும் அதன் மதிலையும் குறித்த அளவுகள்: அதிகாரம் 21:15-17

நகரம் கன சதுரமாக இருப்பதாகச் சொல்கிறது, ஏனெனில் அதன் நீளம், அகலம், உயரம் அனைத்தும் ஒரே அளவாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. நினிவே மற்றும் பாபிலோன் போன்ற பூராதன நகரங்கள் சதுரமாகக் கட்டப்பட்ட நகரங்களாகும். புதிய எருசலேமும் முப்பரிமாணத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. கன சதுரம் என்பது பரிபூரணத்தின் அடையாளம் ஆகும். எருசலேம் தேவாலயத்தில் இருந்து “மகா பரிசுத்த இடமும்” சதுரமாகவே வடிவமைக்கப்பட்டது (1இராஜா. 6:19-20). நகரம் 12000 ஸ்தாதி என்று சொல்லப்படுகிறது (இங்கும் 12 என்பது முழுமையைக் குறிக்கலாம்?): இது சுற்றாவைக் குறிக்கிறதா (பொன்னட் அவ்வாறுதான் சிந்திக்கிறார்: 4 x 3000 ஸ்தாதி அல்லது 4 x 555 km = 2220 km சுற்றாவு) அல்லது நீளம், அகலம், உயரம் ஒவ்வொன்றும் 12000 ஸ்தாதி (கிளேசர் மற்றும் வால்வுட்)? யூதர்களுடைய கருத்துப்படி வானத்தின் வில் பூமியிலிருந்து 12000 ஸ்தாதி உயரத்தில் இருக்கிறது என்று கிளேசர் கூறுகிறார். சில அறிஞர்கள் (வால்வுட்) நகரம் பிரமிட் அமைப்பில் இருந்தது என்றும் (அங்கர் கூறுவதைப் போல) கன சதுர அமைப்பில் இருக்கவில்லை என்றும் சொல்கிறார்கள். இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அடையாள மொழியின் நிமித்தமாக, கனசதுர அமைப்பு மதில்களோடு அமைவது கடினமானதுதான் என்றாலும் அது ஒரு கன சதுர அமைப்பாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம்.

வ. 17: அதன் மதில்கள் 144 முழும் நீளமுள்ளவைகள். பொதுவாக ஒரு முழும் என்பது 50 செ.மீ. ஆகும். அந்த மதில்கள் 70 மீட்டர் உயரமுள்ளவைகள். இந்த எண்ணிற்குப் பின்னாலும் ஆழ்ந்த அடையாள பொருள் இருக்கலாம்: $144 = 12 \times 12$. மதில்கள் முழுமையான பாதுகாப்பை உத்தரவாதம் செய்கின்றன.

¹⁰⁹ Compare Louis Bonnet, op. cit., 440.

நகரத்தின் பொருட்களும் மகிமையும்: அதி. 21:18-21

தங்கம் மற்றும் விலையுயர்ந்த கற்கள் என்று விளக்கப்பட்டிருப்பதை யாத். 24:10 (யாவேயின் சிங்காசனம்) மற்றும் ஏசாயா 54:11-12 (எங்கள் கருத்துப்படி ஆயிர வருட அரசாட்சியில் எருசலேம்) ஆகிய பகுதிகளுடன் ஒப்பிடுக. நகரத்தினுடைய மதிலின் அஸ்திபாரத்தை அலங்கரிப்பதாகப் பட்டியல் இடப்பட்டிருக்கும் அணிகலன்களில் ஏழு தலைமைக் குருவாகிய ஆரோனுடைய ஏபோத்தை அலங்கரித்தவை (யாத். 28:17-20). இவற்றில் ஆறு சாத்தானுடைய வீழ்ச்சியோடு தொடர்புள்ள நிலையில் பேசப்பட்டிருக்கின்றன (எசே. 28:12-13).

தேவாலயமும் ஒளிதரும் நடசத்திரங்களும் இனிமேல் தேவையில்லை: அதி. 21:22-23

அயிரம் வருட அரசாட்சியில் தேவாலயம் இருந்த போதிலும் (எசே. 40:48), புதிய படைப்பில் 10 தேவாலயம் இருக்காது (ஏசாயா 60:19-20). அதற்கான காரணம் என்னவென்றால் கடவுளே இப்போது மனிதர்கள் நடுவில் வாழ்வார் (வெளி. 21:3). இது 21:1-8-ல் மட்டுமல்ல 21:9-22:5-லும் புதிய படைப்போடும் நித்தியத்தோடும் தொடர்புள்ள நிலையில் ஒரு கூடுதல் வாதமாக முன்வைக்கப்படுவது தற்செயலானது. இதுவரையில் எந்த மனிதனும் பிதாவாகிய கடவுளை பார்த்ததில்லை (1தீமோ. 1:17; 6:16), மனுமகனும் இறைமகனுமான இயேசு மட்டுமே அவரைப் 15 பார்த்திருக்கிறார் (யோவான் 1:18). புதிய எருசலேமில் அவர் மீட்கப்பட்டவர்கள் நடுவில் வாழ்வார். அப்போது அவரே எல்லாவற்றிலும் எல்லாமுமாக இருப்பார் (1கொரி. 15:28).

நகரத்தின் குடிகள்: அதிகாரம் 21:24-27

வ. 24-26-ல் உள்ள விவரங்களை ஏசாயா 60:3.5.11 மற்றும் சகரியா 14:16-ல் உள்ள புனிதப் பயணம் ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிடவும் (ஆயிரம் வருடத்தோடு தொடர்புள்ளது). அந்தப் புதிய 20 நகரத்தில் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடம் இல்லை. நடசத்திரங்கள் 4-ம் நாளில் படைக்கப்பட்டன (ஆதி. 1:14). முதல் மூன்று நாட்களிலும் அவையின்றிதான் உலகம் இருந்தது. நித்தியத்திலும் பிதாவே மகிமையொக ஒளிரிக்கொண்டிருப்பதால் அவை தேவையில்லை (யாக். 1:17; சோதிகளின் பிதா) நகரத்தில் ஆட்டுக்குட்டியானவரே விளக்காயிருப்பார் (யோவான் 8:12: “நானே உலகத்தின் ஒளி” என்று இயேசு சொன்னார்). ஆரம்பத்தில் எப்படி பூமிக்கு நடசத்திரங்கள் 25 தேவையில்லையோ அப்படியே புதிய படைப்பிலும் அவை தேவையற்றிருக்கும். நடசத்திரங்களைத் தொழுதுகொள்வது எவ்வளவு பயனற்ற செயல் என்பதையும் இது காண்பிக்கிறது (ஒப்பி. உபா. 4:19; 17:3; 2இராஜா. 21:4-5; எரே. 8:2; 19:13; எசே. 8:16; செப். 1:5). “இனங்கள்”: 7:9 நமக்கு நினைவுறுத்தப்படுகிறது: “...அனைத்து இன, தோத்திர, மக்கள், மொழிகளில் இருந்தும் வருவார்கள்.” முரணுரை: “அதன் வாசல்கள் ஒருபோதும் மூடப்படுவதில்லை, ஏனெனில் அங்கு ஒருபோதும் இரவு வருவதில்லை.” வேதாகமத்தில் 30 திருடர்கள் இரவோடு தொடர்புள்ள நிலையில் பேசப்பட்டிருக்கிறார்கள். அசுத்மானவைகளோ பாவம் செய்கிறவைகளோ நகரத்திற்குள் நுழைய முடியாது (வ. 27) – ஏனெனில் அவை இப்போது அக்கினிக் கடலில் தள்ளப்பட்டுவிட்டன (21:8; 22:15) – ஆகவே நகரத்தின் மதில்களை மூட வேண்டிய தேவை இனியில்லை. புதிய படைப்பில் எதற்கும் நாம் பயப்பட வேண்டிய 35 தேவையில்லை!

பரதீஸைத் திரும்பப் பெறுதல்: அதிகாரம் 22:1-5

மனிதன் பாவத்தில் விழுந்துபோன போது இழந்ததை (ஆதி. 3), அதாவது ஏதேன் தோட்டத்திலுள்ள வாழ்வை (ஆதி. 2), அவன் புதிய எருசலேமில் புதிய படைப்பாகப் 40 பெற்றுக்கொள்கிறான். ஆனால் பரலோக பரதீசில் வாழ்வு பூலோக பரதீசிலுள்ள வாழ்வைக் காட்டிலும் எவ்வளவோ மேன்மையுள்ளதாயிருக்கும்.

வ. 1: “...பளிங்கைப்போல தெளிவான ஜீவத்தன்னிறுள்ள சுத்தமான நதி...”: சீயஸ், வால்வுட் மற்றும் வேறு வியாக்யாணிகளோடு சேர்ந்து நாங்களும் இந்த நதி யோவேல் 3:18 (4:18); எசே. 47:1.12 மற்றும் சகரியா 14:8 ஆகிய பகுதிகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நதி அல்ல என்று கருதுகிறோம்.

இந்தப் பகுதிகள் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியைக் குறித்துப் பேசுகின்றன, ஆனால் இங்கு புதிய படைப்பு விவரிக்கப்படுகிறது. கீழ்க்காணும் வித்தியாசங்கள் இந்த விளக்கத்தை ஆதரிக்கின்றன:

- யோவேல் 3:18 (4:18); எசே. 47:1.12 மற்றும் சகரியா 14:8 ஆகிய பகுதிகளில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆறு தேவாலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு கடலில்போய் கலக்கின்றது.¹¹⁰ புதிய படைப்பில் கடல் இருக்காது (வெளி. 21:1). இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற ஆறு கடலில் கலப்பதில்லை, நகரத்திற்குள் பாய்கிறது.
- யோவேல் 3:18 (4:18); எசே. 47:1.12 மற்றும் சகரியா 14:8 ஆகிய பகுதிகளில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆறு ஏருசலேமின் தேவாலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறது, இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஆறு கடவுள் மற்றும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறது. இங்கே தேவாலயம் இல்லை (21:22).

இந்த ஆறு ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்து நான்கு பிரிவுகளாகப் பாயும் ஆறுகளை நமக்கு நினைவுட்டுகின்றன (ஆதி. 2:10-14). இதை நாம் எழுத்தின்படியான ஆறு என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக கடவுளிமிருந்து வருகிற வாழ்வு என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா? இந்தக் காரியத்தைப் பற்றி உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது. இது வாழ்வு தரும் தண்ணீரின் நதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. கடவுள் மட்டுமே உண்மையான நிலையான வாழ்வைத் தர முடியும். கடவுளே வாழ்வாயிருக்கிறார். யோவான் 7:37-39 தண்ணீர் என்பது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு அல்லது அவர் தரும் வாழ்வுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்பதைக் காண்பிக்கிறது. இயேசு சமாரியப் பெண்ணோடு பேசுவதைக் கவனியுங்கள் (யோவான் 4:14). இந்த ஆறு கடவுளுடைய சிங்காசனத்திலிருந்தும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய சிங்காசனத்திலிருந்தும் புறப்பட்டு வருகிறது: வாழ்வனைத்தும் அவரிடத்திலிருந்து வருகிறது என்பதை இது காண்பிக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியானவரும் இருவரிடத்திலிருந்தும் வருகிறார் (யோவான் 14:16; 16:7; 4:24; 2 கொரி.3:17).¹¹¹

வ. 2: "...நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும் நதியின் இருக்கரையிலும், பன்னிரண்டுவிதமான கனிகளைத்தரும் ஜீவவிருட்சம் இருந்தது ...": இந்தத் தெரு அல்லது இடம் ஏற்கனவே 21:21-ல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே மரம் (ரூலீ) ஒருமையில் பேசப்பட்டிருப்பது முரணுரு. ஒரு மரம் எப்படி ஆற்றின் இரண்டு கரையிலும் வளர முடியும்? இந்த விளக்கமும் இங்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சொற்களும் ஆழ்ந்த பொருள்ளவை என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். பொன்னட் சொல்வதைப் போல மரம் என்பது எல்லா மரங்களையும் சேர்த்து குறிப்பிடும்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் (எசே. 47:12). ஆயினும் நாங்கள் யோவான் காரணமின்றி ஒருமைச் சொல்லைப் பயன்படுத்தியிருக்க மாட்டார் என்றும் இந்த வாழ்வு தரும் மரம் இவ்வுலகத்திற்குரிய ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்த வாழ்வின் மரத்தைப் போல இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆதாரம் ஏவாறும் பாவத்தில் விழுந்தபிறகு வெளிப்படையாக வாழ்வின் மரத்தின் பழத்தை அவர்கள் சாப்பிடக்கூடாது என்று கட்டளையிடப்பட்டதுடன் அவர்கள் ஏதேன் தோட்டத்தைவிட்டும் விரட்டப்பட்டார்கள் (ஆதி. 3:22-24). இங்கே மீட்கப்பட்ட மனிதன் புதிய படைப்பின் பரதீஸில் இருக்கிறான். இங்கும் வாழ்வுதரும் மரம் இருக்கிறது அவர்கள் அதன் பழத்தை உண்பதற்கு எந்தத் தடையும் இல்லை (வாக்குறுதியை ஒப்பிடுக. 40 வெளி. 2:7; 22:14; எச்சரிக்கை. வெளி. 22:19). புதிய படைப்பில் நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தைப் பற்றி எதுவும் சொல்லப்படவில்லை. தீமை ஆழிந்து போய்விட்டது. மரத்தின் பழங்களையும் இலைகளையும் உண்பது என்பது எழுத்தின்படியா அல்லது அடையாள மொழியா என்பது நமக்குத் தெரியவில்லை. இயேசு சொன்னதைப் போல கடவுள் இயேசுவில் நிலைவாழ்வைக் கொடுக்கிறார் என்று ஆவிக்குரிய பொருளில் விளக்க வேண்டுமா: "நானே வாழ்வு தரும் உணவு..." (யோவான் 6:48-51)? அல்லது உண்மையான பழங்களையும் இலைகளையும் பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டுமா? இயேசு தம்முடைய சீடர்களோடு தம்முடைய

¹¹⁰ எசே. 47-ல் சவக்கடல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, சகரியா 14:8-ல் ஆற்றின் ஒரு பகுதி கிழக்குக் கடலுக்குள் (சவக்கடல்) பாயும் என்று சொல்கிறது மற்றது மேற்குக் கடலுக்களுள் (மத்தியதரைக் கடல்) பாயும் என்று சொல்லப்படுகிறது. யோவேல் 3:18 (4:18) அந்த ஆறு அகாசியா பள்ளத்தாக்கில் பாயும் என்கிறது.

¹¹¹ பிலியோக (= லத்தீன்: மற்றும் மகனுடைய), என்ற வார்த்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதாவிடத்திலிருந்து குமாரனிடத்திலிருந்தும் வருகிறார் என்ற கொள்கையைக் குறிக்கும்.

அரசில் மீண்டும் உண்பதாகவும் குடிப்பதாகவும் வாக்களித்திருக்கிறார் என்பதையும் நாம் மறந்துபோகக்கூடாது: மத. 8:11; லூக். 13:28-29; லூக். 22:16-18; ஓப்பிடுக. ஏசாயா 25:6. மீண்டும் லூக். 24:42-43; யோவான் 21:12-13 மற்றும் அப். 10:41, போன்ற வேத பகுதிகளை உயிர்த்தெழுந்த இயேசு உண்ணவும் குடிக்கவும் செய்தார் என்பதைக் காண்பிக்கும்படி மீண்டும் 5 மேற்கோள் காண்பிக்கிறோம். அவ்விதமாகவே அவர் தம்முடைய தூதர்களோடு கூட மனுவருவாவதற்கு முன்பாகவே ஆபிரகாமைச் சந்திக்கும்போது உணவுருந்தக்கூடியவராக இருந்தார் என்பதை ஆதி. 18:1ff தெளிவாகக் காண்பிக்கிறது. “அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியமடைகிறதற்கு ஏதுவானவைகள்”: நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல 21:1-10 22:5 – இந்தப் பகுதி ஆயிரம் வருட அரசாட்சியைக் குறிக்கிறது நித்தியத்தைக் குறிக்கவில்லை என்று வாதிடும் வியாக்யானிகள், இதை அவர்களுடைய வாதத்திற்கு ஆதாரமாகப் 15 பார்க்கிறார்கள்: அவை சுமளிக்கும் இலைகள் என்றால் இன்னும் அங்கு சுகவீனமும் மரணமும் இருக்கிறது என்று தெரிகிறதல்லவா? இந்த வாதத்தை நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இந்த வசனம் சுகவீனத்தைப் பற்றிப் பேசவில்லை என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். கிரேக்க வார்த்தை டெராபியா (therapy மற்றும் therapeutically என்ற 20 25 ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு மூலம் இதுதான்) இது சுமாக்குதலையும் குறிக்கும், பராமரித்தலையும் குறிக்கும். ஆகவே இங்கு உலகத்தில் உள்ளதைப் போல வியாதி, துக்கம், மரணம் என்பவைகளைக் குறித்துப் பேசப்படவில்லை. மெக்டொனால்டு போன்ற வியாக்யானிகளோடு சேர்ந்து நாங்களும் இது நித்திய வாழ்வையும் நித்திய சுகத்தையும் அனுபவிப்பதைக் குறித்துப் பேசுகிறதாகவே கருதுகிறோம். இந்தப் பழங்களும் இலைகளும் வாழ்வின் மரத்திலிருந்து வருகின்றன. அவை வாழ்வளிப்பவை என்றால் அதற்குக் காரணம் அவை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து வருகின்றன, ஏனெனில் ஆண்டவர் மட்டுமே வாழ்வளித்து மக்களைப் பாதுகாப்பவர்.

வ. 3-5: “இனி ஒரு சாபமுமிராது”: இரண்டாம் வசனத்தில் சுகமாக்குதல் குறித்து எழுப்பப்படும் 25 கேள்விக்கு இது விடையாக இருக்கிறது. சுகவீனம், துக்கம், மரணம் ஆகிய அனைத்து சாபங்களும் நீக்கப்பட்டுவிட்டன. ஆகவே சுகமாக்குதல் என்றால் நோயி- ருந்து மீண்டு வருதல் என்ற பேச்க்கே நித்தியத்தில் இடமில்லை என்று பொருள். மனிதன் பாவத்தில் விழுந்துபோன காலத்திலிருந்து சாத்தான் இந்த உலகத்தின் அதிபதியாக இருக்கிறான், இயேசுவின் இரட்சிப்பைப் பெற்றுக்கொள்ளாத யாரும் அவனுடைய அடிமைகளாகவும் வேலைக்கார்களாகவும் 30 இருக்கிறார்கள். ஆனால் புதிய ஏருசலேமின் குடிகள் கடவுளையும் ஆட்டுக்குட்டியானவரையும் மட்டுமே சேவிப்பார்கள்; மனிதர்களால் பார்க்க முடியாத கடவுளின் முகத்தை அவர்கள் பார்ப்பார்கள் (1தீமோ. 6:16). அக்கினிக் கடலில் தள்ளப்பட்டவர்கள்தான் சர்ப்பத்தையும் மிருகத்தையும் பின்பற்றி அதன் முத்திரையைத் தங்கள் நெற்றிகளில் அனிந்துகொண்டவர்கள் (வெளி. 13:16; 14:9), ஆனால் ஏருசலேமின் குடிகள் கடவுளுடைய பெயரைத் தங்கள் 35 நெற்றிகளில் பொறிக்கப்பெற்றவர்கள். இது நாம் யாரைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதைக் காண்பிக்கும் அடையாளம் ஆகும் (வெளி. 9:5). ஆண்டவராகிய கடவுள் அவர்களுக்கு வெளிச்சமாயிருப்பதால் அவர்களுக்கு அங்கு வெளிச்சம் தேவையில்லை: 21:23. “அவர்கள் சதாகாலங்களிலும் 40 அரசாஞ்சலார்கள்”: 1000 வருடங்கள் (வெளி. 5:10; 20:4.6) கிறிஸ்துவோடு விசுவாசிகள் அரசாஞ்சலு (இனங்கள் மீது: வெளி. 2:26-27) குமாரன் பிதாவிடம் அரசை ஓப்படைக்கும்போது, நித்திய அரசோடு இணைக்கப்பட்டு, அவரே எல்லாவற்றிற்கும் எல்லாமுமாக இருப்பார் (1கொரி. 15:24-28) திரித்துவ இறைவனோடு நாம் செய்யும் நித்தியமான ஆட்சி என்றும் நிலைக்கும் (வெளி. 22:5). கடவுளுடைய ஆளுகைக்கோ அவருடைய சொந்த மக்களுக்கோ சவாலாக எதுவும் இருக்காது; அனைத்து எதிரிகளும் அழிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்.

5. பின்னுரை: அதிகாரம் 22:6-21

45 அ. தூதன் மூலமாக தீர்க்கதறிசனம் உறுதிபெறல்: வ. 6-9

இது தெய்வீக செய்தி என்பதை நாம் நம்பலாம். ஏற்கனவே 19:10-ல் யோவானுடைய தொழுகையை தூதன் நிராகரித்திருக்கிறான். 10-வது வசனத்திற்குப் பிறகு முதலாம் அதிகாரத்தில்

உள்ளபடி ஆண்டவர் (தூதன் அல்ல) பேசுகிறார்; 12-வது வசனத்தில் ஆண்டவர்தான் பேசுகிறார் என்பது உறுதி.

ஆ. புத்தகத்தை முத்திரையிடாதபடி கட்டளை: வ. 10-11

- 5 1:11.19 – உடன் ஒப்பிடுக. பழைய ஏற்பாட்டில் தானியேல் தன்னுடைய தரிசன நூலை முத்திரையிடும்படி கட்டளை பெறுகிறார், ஏனெனில் அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட காரியங்கள் நடந்தேறும் இறுதிக் காலம் இன்னும் வந்திருக்கவில்லை. ஆனால் இயேசுவின் வருகைக்குப் பிறகு உலகம் முடிவை நெருங்கிவிட்டது (மத். 3:2; 4:17; 10:7; 26:18.45; லூக். 21:31) ஆகவே கடைசி காரியங்கள் முத்திரையிடப்படக்கூடாது. அதனால்தான் முதல் பாக்கிய வசனத்தில் இவ்வாறு 10 சொல்லப்படுகிறது: “இந்தத் தீர்க்கதறிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும், கேட்கிறவர்களும், இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள், காலம் சமீபமாயிருக்கிறது.”

இ. வேதாகமத்தின் கடைசி வாக்குறுதி: வ. 7.12.20

“இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன்!” எனவே இந்தத் தீர்க்கதறிசன வார்த்தைகளை முத்திரையிடக்கூடாது.

- 15 ஈ. வேதாகமத்தின் கடைசி வெளிப்பாடுகள்: வ. 13-16

V. 13: 1:8 மற்றும் 22:6-உடன் ஒப்பிடுக. இது இறைமகனுடைய நித்தியத்துவத்தைக் குறித்த மறைமுகக் குறிப்பு.

- 20 V. 14: ஏழு பாக்கிய வசனங்களில் இறுதியானது. வாழ்வின் மரம் என்பது 2:7 மற்றும் 22:2 –ஜூம் ஆதி. 2:9-ஜூம் குறிக்கிறது.

V. 15: பாவத்தில் நிலைத்திருக்கிறவர்களுக்கு இங்கே எச்சரிக்கை விடப்படுகிறது – 21:8 - புதிய எருசலைமைப் பற்றி விவரிக்கும்போதும் இப்படிப்பட்ட எச்சரிக்கை விடப்பட்டிருக்கிறது.

- 25 V. 16: இயேசு தாவீதின் வேரும் கிளையுமானவர்: ஒப்பிடுக. சங். 110:1; ஏசாயா 11:1; ரோமர் 1:3; 15:12. “விடிவெள்ளி நட்சத்திரம்”: என். 24:17 –ல் உள்ள பிலேயாமின் தீர்க்கதறிசனத்துடன் ஒப்பிடுக.

ஊ. வேதாகமத்தின் கடைசி அழைப்பு: வ. 17

- 30 ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக அழைக்கிறார் (எபி. 3:7-8; யோவான் 16:9ff). அவர் யாரையும் கட்டாயப்படுத்துவதில்லை. அவர் இலவசமாகக் கொடுக்கிறார்: “தாகமாயிருக்கிறவன் வரக்கடவுன்; விருப்பமுள்ளவன் ஜீவத்தன்னீரை இலவசமாய் வாங்கிக்கொள்ளக்கடவுன்.” காசுமின்றி பணமும் இன்றி இலவசமாக வாங்கிக்கொள்ளுங்கள் என்ற ஏசாயாவின் அழைப்பை ஒப்பிடுங்கள் (55:1ff). இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் தங்கம் வெள்ளியைவிட விலையுள்ளது (1பேதுரு 1:19-20). அவரைப் பெற்றுக்கொள்கிறவர்கள் மீட்கப்படுவார்கள். இதுதான் இறுதியாக விடப்படும் 35 இரட்சிப்புக்கான ஆண்டவரின் அழைப்பு.

ஊ. வேதாகமத்தின் கடைசி எச்சரிக்கை: வ. 18-19

- இந்த வார்த்தைகள் வேதாகமத்தை திரிக்க அல்லது மாற்ற நினைக்கிறவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் கடுமையான எச்சரிக்கை ஆகும்: ஒப்பிடுக. உபா. 4:2; 12:32. இது கடவுளால் கொடுக்கப்படாமல் வேதாகமத்தின் பேரில் மனிதர்களால் கொடுக்கப்படும் அனைத்து 40 விதிமுறைகளையும் சட்டங்களையும் உள்ளடக்குகிறது: மாற்கு 15:1-9-இயேசு பரிசேயர்களை விமர்சிப்பதோடு இதை ஒப்பிடுங்கள். நீதி. 30:5-6-உடன் இதை ஒப்பிடுங்கள். வேதாகமத்தின் முதல் ஜந்து நூல்கள் தோரா (சட்டங்கள்) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. யோவானின் வெளிப்பாடு வேதாகமத்தின் இறுதி நூல். ஆண்டவர் மிகச் சரியாகவே அனைத்தையும் ஏற்பாடு

செய்திருக்கிறார்: பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் உள்ள இந்த ஆரம்ப மற்றும் முடிவு நூல்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எச்சரிக்கை முழு வேதாகமத்தையும் மாற்றுகிற திருத்துகிற நடவடிக்கைக்கு எதிரான எச்சரிக்கயோக இருக்கிறது. இதைக் குறித்து இன்னும் அறிய: வேதாகமத்தைப் பற்றிய பாடத்தில் அகத்தாண்டுதல் என்பதைப் பார்க்க..

5 எ. வேதாகமத்தின் கடைசி விண்ணப்பம்: வ. 20

இயேசு தான் திரும்ப வருவேன் என்ற வாக்குறுதியைத் திரும்பக் கொடுக்கிறார். மனவாட்டி (வ. 17) விண்ணப்பத்தினால் பதிலளிக்கிறாள்: “ஆ மென்¹¹² கர்த்தராகிய இயேசுவே வாரும்!” மனவாட்டி மனவாளனுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறாள். நம்முடைய மனப்பான்மை இப்படியிருக்க வேண்டும்; அல்லது நம்முடைய விசுவாசத்தின் நோக்கத்தை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். மொன்பிரடு சீபால்டுவின் பாடலை மேற்கோள் காட்டுகிறோம்: “கர்த்தராகிய இயேசுவே வாரும் – ஆனால் இன்னும் இல்லையே...” கிறிஸ்தவன் இவ்வுலகத்தினுடைய ஆசை இச்சைகளினால் இழுக்கப்பட்டு உண்மையானதையும் அடிப்படையானதையும் விட்டு விலகுவதற்கு அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது (மத. 6:25-34; கொலோ. 3:1-4; 1தீமோ. 6:7-10; 2தீமோ. 4:10; எபி. 11:24-26; 12:2).

15 ஏ. வேதாகமத்தின் கடைசி ஆசீர்வாதம்: வ. 21

அனைத்துமே அவருடைய அருளைச் சார்ந்திருக்கிறது... இந்த ஆசீர்வாதத்தை பவுலுடைய கடிதங்களின் இறுதியில் அவர் கூறும் ஆசீர்வாதங்களோடு ஒப்பிடுக: ரோமார் 16:24; 1கொரி. 16:23; 2கொரி. 13:13; கலா. 6:18.

20

ஆ மென். கர்த்தராகிய இயேசுவே வாரும்!

25

¹¹² எபிரெய மொழியில் இருந்து மொழிபெயர்க்கப்படும்போது அதற்கு “நிச்சயமான”, “அப்படியே ஆகக்கடவுது” என்பது பொருள்

III. Bibliography

1. Reference books

- Bauer, Walter. *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur*. Reprint of the 5th rev. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1971.
- Carrez, Maurice and François Morel. *Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament*. 2nd revised and corrected edition. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé; Paris: Éditions Cerf, 1980.
- Gesenius, Wilhelm. *Wilhelm Gesenius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*. Revised by Frants Buhl. Reprint of the 17th edition published in 1915. Berlin: Springer-Verlag, 1962.
- Heussi, Karl. *Kompendium der Kirchengeschichte*. 16th edition. Reprint of the 13th augmented edition. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1981.

2. Commentaries, books, theses

- Alexander, John H. *L'Apocalypse verset par verset*. Connaître la Bible. Cahier No. 3. Genève: La Maison de la Bible, 1979.
- Alford, Henry. *The Greek Testament*. Vol. 4. New edition. London: Longmans, Green; Cambridge: Deighton, Bell, 1894.
- Baar, Marius. *Nahost Auftakt zu Weltbrand oder Weltfrieden?: Erbschaftsstreit zwischen Ismael und Isaak um Volk, Land und Segen*. Revised edition. Lahr, Germany: Verlag der Liebenzeller Mission, 1993.
- Beasley-Murray, G. R. 'The Revelation' in *The New Bible Commentary Revised*. Edited by D. Guthrie et al. London: Inter-Varsity Press, 1970, pp. 1279-1310.
- Berkhof, Louis. *A Summary of Christian Doctrine*. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1938.
- Berkhof, Louis. *Introduction to Systematic Theology*. 3rd printing. Grand Rapids: Baker Book House, 1986.
- Berkhof, Louis. *Systematic Theology*. Reprint. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1984.
- Bonnet, Louis. *Bible Annotée N. T. 4*. Hébreux à Apocalypse. Revised and augmented edition by Alfred Schroeder. Reprint. Saint-Légier, Switzerland: Publications Evangéliques en Réimpression Limitée Emmaüs, 1983.
- Clouse, Robert G. Editor. *The Meaning of the Millennium: Four Views*. With contributions by George Eldon Ladd, Herman A. Hoyt, Loraine Boettner and Anthony A. Hoekema. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1977.
- Dächsel, August. Hrsg. *Das Alte Testament: mit in den Text eingeschalteter Auslegung, ausführlichen Inhaltsangaben und erläuternden Bemerkungen. In Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments*. 4th volume. Leipzig: A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf., n. d.
- Dönges, Emil. *Was bald geschehen muß: Eine Betrachtung der Offenbarung*. 5th revised edition. Neuhausen-Stuttgart: Hänsler, 1985.
- Gläser, Gerhard. 'Die Offenbarung' in *Brockhaus Kommentar zur Bibel III: Matthäus – Offenbarung*. Gen. editor. Donald Guthrie and J. Alec Motyer. 1st Paperback edition. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1987: pp. 583-630.
- Godet, F. *Commentaire sur la Première Épître aux Corinthiens*. 2 volumes. Neuchâtel: Attinger Frères; Delachaux et Niestlé, 1886-1887.
- Grier, W. J. *The Momentous Event: A Discussion of Scripture Teaching on the Second Advent and Questions related thereto*. 2nd edition. Belfast: The Evangelical Book Shop, 1946.

- Guthrie, D. et al. *The New Bible Commentary Revised*. London: Inter-Varsity Press, 1970.
- Kleger, Roland. *2 Thessaloniciens 2:1-12: Commentaire exégétique et théologique*. Thesis presented at the Faculté Libre de Théologie Evangélique, Vaux-sur-Seine (France), 1990.
- Kleger, Roland. *Restauratio und Resurrectio in der Jesaja-Apokalypse*. Dissertation presented at Evangelische Theologische Faculteit, Heverlee (Leuven), Belgium, 2001.
- Lamorte, Pr. André, Ralph Shallis, E. Sauer and 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.
- Lohse, Eduard. *Die Offenbarung des Johannes*. 9th edition. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966.
- MacDonald, William. *Believer's Bible Commentary*, New Testament, rev. ed. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1990.
- McCall, Thomas S. and Zola Levitt. *Le troisième temple sera-t-il construit?* Strasbourg: Echos de la Joie, 1982.
- Maier, Gerhard. *Die Johannesoffenbarung und die Kirche* in Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 25. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1981.
- Maier, Gerhard. Gen. editor. *Zukunftserwartung in biblischer Sicht: Beiträge zur Eschatologie*. Bericht von der 3. Theol. Studienkonferenz des Arbeitskreises für evangelikale Theologie. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag and Giessen: Brunnen Verlag, 1984.
- Morris, Leon. *The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary*. Leicester: Inter-Varsity Press, 1969.
- Pache, René. *The Return of Jesus Christ*. Translated from French (Original title: *Le Retour de Jésus-Christ*). Chicago: Moody Press, 1955.
- Rissi, Mathias. *Alpha und Omega: Eine Deutung der Johannesoffenbarung*. Basle: Friedrich Reinhardt Verlag, 1966.
- Schnepel, Erich. *Wie sieht die Zukunft der Menschheit aus? Die Offenbarung des Johannes*. Bad Liebenzell: Verlag der Liebenzeller Mission, 1986.
- Schumacher, Heinz. *Durch Gottesgerichte zum Gottesreich: Aktuelle Auslegung der Offenbarung*. Heilbronn: Paulus-Verlag Karl Geyer, 1978.
- Seiss, J. A. *The Apocalypse: A Series of Special Lectures on the Revelation of Jesus Christ*. 3 volumes. 11th edition. New York: Charles C. Cook, 1913.
- Stadelmann, Helge. General Editor. *Epochen der Heilsgeschichte: Beiträge zur Förderung heilsgeschichtlicher Theologie*. Wuppertal: TVG, R. Brockhaus Verlag, 1984.
- Unger, Merrill F. *Bibel Aktuell*, Band 6: Hebräer bis Offenbarung. Edited and revised by Samuel Külling. 2nd edition. Wetzlar: Hermann Schulte, 1974.
- Unger, Merrill F. *Ungers Grosses Bibelhandbuch*. Rev. by Gary N. Larson. Translated from American into German. Asslar: Verlag Schulte + Gerth, 1987.
- Walker, Williston et al. *A History of the Christian Church*. 4th edition. Edinburgh: T. & T. Clark, 1986.
- Walvoord, John F. and Roy B. Zuck. *Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures by Dallas Seminary Faculty*. New Testament. [Wheaton, Illinois]: Victor Books, Scripture Press Publications, 1983.
- Weber, Ferdinand. *Jüdische Theologie auf Grund des Talmud und verwandter Schriften gemeinfäßlich dargestellt*. Edited by Franz Delitzsch and Georg Schnedermann. Reprint of the 2nd revised edition of Dörffling & Franke, Leipzig 1897; Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1975.

3. CD-ROM

Bible Works, Version 5. Revision 2, 2002. Bible Works, Norfolk, Virginia, 2002.

உள்ளடக்கம்

1.	அறிமுகக் கேள்விகள்	3
	A வெளிப்பாட்டின் ஆசிரியரும் அது எழுதப்பட்ட காலமும்	3
	1)பொதுவானது	3
	2) வெளிப்பாட்டின் ஆசிரியரும் அது எழுதப்பட்ட காலமும்	3
5	அ, வெளிப்பாட்டு அப்போஸ்தலனாகிய யோவானால் நீரோ மன்னின் காலத்தில் எழுதப்பட்டது	3
	ஆ, வெளிப்பாட்டு நால் முதல் நூற்றாண்டின் கடைசியில் யோவான் என்ற பெயரையுடைய ஒரு கண்காணி அல்லது மூப்பரினால் எழுதப்பட்டது.	3
	இ.வெளிப்பாட்டுநால் அப்போஸ்தலனாகிய யோவானால் முதல்நூற்றாண்டின் இறுதிப்பகுதியில் எழுதப்பட்டது.	4
10	B வெளிப்பாட்டு நால் புதிய ஏற்பாட்டில் இடம்பெறுதல்.....	4
	C பல்வேறு விளக்க முறைகள்	5
15	1. உருவக அனுகுமுறை	5
	2. கடந்த கால அனுகுமுறை	5
	3. தற்கால அல்லது வரலாற்றின் தொடர்ச்சியான அனுகுமுறை	6
	4. எதிர்கால அனுகுமுறை	6
	D. புத்தகத்தின் நோக்கம்	7
20	E. வெளிப்படுத்தல் நாலில் கிறிஸ்து	8
	1. மனிதனாக கிறிஸ்து	8
	2. இறைவனாக கிறிஸ்து.....	8
	3. மீட்பராக கிறிஸ்து.....	8
25	4. இரண்டாம் வருகையில் கிறிஸ்து.....	8
	5. நியாயாதிபதியாக கிறிஸ்து.....	9
	6. கிறிஸ்துவும் அவருடைய திருச்சபையும்.....	9
	7. உலகத்துடனான உறவில் கிறிஸ்து.....	9
30	F. வெளிப்பாட்டு நாலின் சாவிச் சொல் சாவி வசனம்.....	9
	G. வெளிப்பாட்டு நாலில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்	9
	H. வெளிப்படுத்தல் நாலில் உள்ள 7-கள்.....	10
35	I. ஆதியாகமத்திற்கும் வெளிப்படுத்தல் நாலுக்கும் இடையிலுள்ள இணையான பகுதிகள்.....	10
	J. புத்தகத்தின் அமைப்பு	11
	11. விளக்கவுரை.....	12
40	A நீ என்ன கண்டாய்: முன்னுரையும் கிறிஸ்துவின் திருக்காட்சியும்: அதிகாரம் 1	12
	1. முன்னுரை: வ. 1-3	12
	2. சின்ன ஆசியாவிலிருந்து ஏழு திருச்சபைகளுக்கு வாழ்த்துச் சொல்லுதல்: வ. 4-8.....	12
45	3. மனுமனின் தரிசனம் (கிறிஸ்துவின் திருக்காட்சி): வ. 9-20.....	14
	a.) யோவானின் நிலை: வ. 9-10அ.....	14
	b.) கிறிஸ்துவின் திருக்காட்சி: வ. 10ஆ-16.....	14
	c.) ஆண்டவர் யோவானுக்குக் கொடுத்த கட்டளை: வ. 17-20	15
50	B. நிகழ்காலம்: திருச்சபையும் ஏழு கடிதங்களும்: அதிகாரம் 2-3.....	16
	1. எபேக் திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 2:1-7	18
	2. சிமிர்னா திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 2:8-11	19
	3. பெர்கமு திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 2:12-17	20
	4. தியத்தீராக திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 2:18-29	21
55	5. சர்வத திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 3:1-6	22
	6. பிலதெல்பியா திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 3:7-13.....	24
	7. லவோதிக்கேயா திருச்சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்: 3:14-22	25
60	C. எதிர்காலம்: இதன் பிறகு நடக்க வேண்டியவுகள்: அதிகாரம் 4-22.....	27
	1. பரலோகத்தில் கடவுள்ளடைய அரியணை: அதிகாரங்கள் 4-5	27
	அ. கடவுளின் அரியணையும் அதைச் சுற்றி நடப்பவையும்: அதிகாரம் 4	28
	ஆ. ஆட்டுக்குட்டியானவரும் முத்திரிக்கப்பட்ட புத்தகமும்: அதிகாரம் 5.....	29
	(1) ஆட்டுக்குட்டியானவர் மட்டுமே திறக்கக்கூடிய ஏழு முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்ட நால்: வ 1-7.....	29
	(2) ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மகிமைக்குத் துதி உண்டாவதாக: வ 8-14	30

2.	பூமியில் மீது ஏற்படப்போகும் மாபெரும் உபத்திரவம்: அதிகாரங்கள் 6-19	30
அ.	முதல் ஆறு முத்திரைகள்: அதிகாரம் 6	34
5	(1) முதல் முத்திரையை உடைத்தல்: அதிகாரம் 6:1-2	34
	(2) இரண்டாம் முத்திரையை உடைத்தல்: அதிகாரம் 6:3-4	24
	(3) மூன்றாவது முத்திரையை உடைத்தல்: அதிகாரம் 6:5-6	35
	(4) நான்காவது முத்திரையை உடைத்தல்: அதிகாரம் 6:7-8	35
	(5) ஐந்தாவது முத்திரை உடைக்கப்படுதல்: அதிகாரம் 6:9-11	35
	(6) ஆறாவது முத்திரையை உடைத்தல்: அதிகாரம் 6:12-17	36
10	ஆ. முதல் இடைச் செருகல்: அதிகாரம் 7	36
	(1). கடவுளின் முத்திரையிடன் உள்ள 144000 பேர்: வ 1-8	37
	(2) பரலோகத்தில் உள்ள பெருந்திரள் கூட்டம்: வ. 9-17	39
	இ. ஏழாவது முத்திரையிலிருந்து ஆறாவது எக்காளம் வரை: அதிகாரம் 8-9	40
	(1) ஏழாவது முத்திரையை உடைத்தல்: 8:1	40
	(2) ஏழு எக்காளங்களுடன் ஏழு தூதர்கள்: அதிகாரம் 8:2-6	40
15	(3) முதல் எக்காளம்: அதிகாரம் 8:7	41
	(4) இரண்டாவது எக்காளம்: அதிகாரம் 8:8-9	41
	(5) மூன்றாவது எக்காளம்: அதிகாரம் 8:10-11	41
	(6) நான்காவது எக்காளம்: அதிகாரம் 8:12-13	41
	(7) ஐந்தாவது எக்காளம்: அதிகாரம் 9:1-12	41
20	(8) ஆறாவது எக்காளம்: அதிகாரம் 9:13-21	42
	ஈ. இரண்டாவது இடைச் செருகல்: அதிகாரம் 10:1-11:14	43
	(1) சிறிய சுருளுடன் வரும் தூதன்: அதிகாரம் 10	43
	(2) தேவாலயமும் அதன் அளவும்: அதிகாரம் 11:1-2	44
25	(3) இரண்டு சாட்சிகள்: அதிகாரம் 11:3-14	46
	உ. ஏழாவது எக்காளம்: அதிகாரம் 11:15-19	47
	ஐ. மூன்றாவது இடைச் செருகல்: அதிகாரம் 12-14	48
	(1) முதல் நான்கு நபர்கள்: பெண், வலுசர்ப்பம், ஆண் குழந்தை மற்றும் மீகாவேல்: அதி. 12	48
	(2) ஐந்தாவது மற்றும் ஆறாவது நபர்: அந்திக் கிறிஸ்துவும் கள்ளத் தீர்க்கதரிசியும்: அதி. 13	52
30	(3) ஏழாவது நபர்: மீட்டுக்கொள்ளப்பட்டவர்களுடன் ஆட்டுக்குட்டியானவர்:அதி. 14:1-5	56
	(4) நியாயத்தீர்ப்பை அறிவிக்கும் மூன்று தூதர்கள்: அதிகாரம் 14:6-13	57
	(5) அறுவடையும் திராட்சைப் பழங்களைச் சேகரித்தலும்: அதிகாரம் 14:14-20	58
	எ. ஏழு கலசங்கள்: அதிகாரங்கள் 15-16	59
	(1) ஏழு கலசங்களுடன் ஏழு தூதர்கள்: அதிகாரம் 15	59
	(2) கடவுளின் கோப கலசங்கள் 7-ம் ஊற்றப்புகிறது: அதிகாரம் 16	60
35	ஏ. பாபிலோன் மீதான நியாயத்தீர்ப்பு: அதிகாரம் 17-18	63
	(1) வேசியாகிய பாபிலோனின் அமைப்புமுறை: அதிகாரம் 17:1-6	63
	(2) வேசியாகிய பாபிலோனுடைய இரகசியம் வெளிப்பட்டது: அதிகாரம் 17:7-14	67
	(3) பாபிலோனின் வீழ்ச்சி: அதிகாரம் 17:15-18	70
40	(4) வேசியாகிய பாபிலோனையும் அவருடைய வீழ்ச்சியையும் குறித்த விளக்கம்: அதி. 18	71
	ஐ. கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை: அதிகாரம் 19	72
	(1) ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்து: வ. 1-10	72
	(2) கிறிஸ்து இந்தப் பூமிக்குத் திரும்ப வருவார்: வ. 11-21	74
45	3. ஆயிரம்வருட அரசாட்சி இறுதி நியாயத்தீர்ப்பும்: அதி. 20	76
	அ. ஆயிரம்வருட அரசாட்சி: வ. 1-6	76
	(1) சாத்தான் ஆயிரம் வருடத்திற்குக் கட்டப்படுதல்: வ. 1-3	76
	(2) ஆயிரம் வருட அரசாட்சி: வ. 4-6	77
	ஆ. சாத்தான் இறுதியாக நியாயந்தீர்க்கப்படல்: வ. 7-10	86
	இ. வெள்ளை சிங்காக்கனம் - அவிசவாசிகளின் நியாயத்தீர்ப்பு: வ. 11-15	87
50	ஈ. நித்திய நியாயத்தீர்ப்பா, முற்றிலும் அழித்து இல்லதுபோதலா, அனைவரும் மீட்கப்படுதலா?	89
	4. புதிய படைப்பும் முடிவற்ற வாழ்வும்: அதிகாரம் 21:1-22:5	90
	அ. புதிய வானம் புதிய பூமி மற்றும் புதிய ஏருசலேம்: அதி. 21:1-8	92
	ஆ. புதிய ஏருசலேமைப் பற்றிய விளக்கம்: அதிகாரம் 21:9-22:5	92
	(1) பரிசுத்த நகரம் பரத்திலிருந்து இறங்கிவருதல்: அதிகாரம் 21:9-11	92
	(2) நகரத்தையும் அதிலுள்ள வாழ்க்கை முறையையும் குறித்த விளக்கம்: அதி. 21:12-22:5	93
55	5. பின்னுரை: அதிகாரம் 22:6-21	96
	அ. தூதன் மூலமாக தீர்க்கதரிசனம் உறுதிபெறல்: வ. 6-9	96
	ஆ. புத்தகத்தை முத்திரையிடாதபடி கட்டன: வ. 10-11	97
	இ. வேதாகமத்தின் கடைசி வாக்குறுதி: வ. 7:12.20	97
	ஈ. வேதாகமத்தின் கடைசி வெளிப்பாடுகள்: வ. 13-16	97
60	உ. வேதாகமத்தின் கடைசி அழைப்பு: வ. 17	97
	ஐ. வேதாகமத்தின் கடைசி எச்சரிக்கை: வ. 18-19	97
	எ. வேதாகமத்தின் கடைசி விண்ணப்பம்: வ. 20	98
	ஏ. வேதாகமத்தின் கடைசி ஆசீர்வாதம்: வ. 21	98
	III. துணைநின்ற நால்கள்	99

I thank Mr. Heinz Lettner for having translated this brochure from German into English and Mrs. Louise Rathgeb and Mrs. Nirmali Beling for their proof-reading.

இந்தப் பாடக்குறிப்புக்களை ஜேர்மன் மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழி பெயர்த்த திரு. கேய்ன்ஸ் லெட்னர் அவர்களுக்கும். அச்சுச் சரிபார்த்து உதவிய திருமதி. வூயிஸ் ரத்கேப் மற்றும் திருமதி நிர்மாலி பெலிங்க் ஆகியோருக்கும் எனது நன்றிகள்.

Translated from English to Tamil by Sridaran Calistus.

ஆங்கிலத்திலிந்து தமிழில் மொழி பெயர்த்தவர் திரு.சிறிதரன் கலிஸ்ரஸ்.

Kreuzlingen (Switzerland), November 2023

குருஸ்லின்ஜன், கார்த்திகை 2023

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

**பதிப்புரிமை ரோலன்ட் கிளேகர், இறையியல் கலாநிதி
CH-8280 குருஸ்லின்ஜன் (சுவிழ்ச்சர்லாந்து)**