

“யார் மரணத்துக்கேதுவான பாவத்தைச் செய்வார்கள்?” - பகுதி 2

“WHO COMMITS THE SIN UNTO DEATH - Part II”

ஆவியினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்டு இரட்சிப்பின் பாதையில் நிற்கிற இரு வகுப்பாருக்கு அப்பால், மூன்றாவது ஒரு வகுப்பார் உள்ளனர். அவர்கள் இரண்டாம் மரணத்துக்கு செல்லவிருக்கும் வகுப்பார். மரணத்துக்கேதுவான பாவம் என்பது நன்மை செய்வதில் ஏற்படும் ஏதாவதொரு தோல்வி மட்டுமல்ல, மாறாக தீமையானதொன்றை உறுதிபட செய்வதாகும். திரள்கூட்ட வகுப்பார் மறுபடியும் பாவச்சேற்றுக்கு திரும்புகிறவர்கள் அல்லர். ஆனால் இங்கு பேசப்பட்ட வகுப்பாரோ ஆவியினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட ஒரு வகுப்பாராயிருந்து, பின்பு படிப்படியாக அவர்களுடைய உடன்படிக்கையிலிருந்து விலகி, முற்றிலும் வீழ்ச்சியடைகிறவர்களாயிருக்கின்றனர். அவர்கள் தங்களுடைய உடன்படிக்கையை முறிக்கிறவர்களாவர். தங்களுடைய ஜீவனை தத்தம் செய்வதாக உடன்படிக்கை செய்து, பின் அதை முறித்துப்போடுவதுடன், பாவத்துக்கு மீண்டும் திரும்பி நம்பிக்கையே இல்லாத இருளுக்குள் செல்கின்றனர். இப்பாதையானது பிரகாசமான வெளிச்சத்திற்கும், அறிவிற்கும் எதிரான, மரணத்துக்கேதுவான பாவமாகும்.

யார் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்தைச் செய்வார்கள் ? மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் என்பது என்ன ? தேவனால் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவன் பாவஞ்செய்யான்(மனப்பூர்வமாக), ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் இருக்கிறபடியால் அவன் பாவஞ்செய்யான்”. தேவனால் ஜெனிப்பிக்கப்படுதல் என்பது ஒருவருடைய புதிய மனதை அல்லது புதிய சித்தத்தையே குறிக்கும். மேலும் புதிய சிந்தையை பெற்றிருக்கும் ஒருவர், தேவனோடு கூட இசைவாக இருக்க விரும்புகின்றார். மேலும் எதுவரை புதிய மனதை, புதிய சித்தத்தை, தேவனுடைய ஆவியைப் பெற்றிருக்கிறாரோ, அதுவரை பாவஞ்செய்யாதவராக இருக்கிறார். எதுவரை அவருடைய சித்தமானது தேவனோடு இசைவாக உள்ளதோ, அதுவரை மனப்பூர்வமாக அல்லது விரும்பியோ பாவம் செய்யமாட்டார். பாவத்திற்கிசைவாக அவரால் இருக்கமுடியாது. புதிய சிந்தையானது பாவத்தோடு ஒப்புரவாகாது. பாவத்தோடு ஒப்புரவு ஆவாரையானால், அது பழைய சிந்தையானது தனது கட்டுப்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டதற்கான ஆதாரமாகும்.

மகாசபையின்(காங்கிரஸ்) செயல்பாடுகளை சீர்தூக்கிப் பார்ப்பதன்மூலம் இப்பாடத்தைக் குறித்து தெளிவாக புரிந்துகொள்ளலாம். உதாரணமாக குடியரசுக் கட்சியில் உள்ளவர்கள் ஜென்ம சுபாவமான மனிதனைக் குறிப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு, அக்கட்சியானது அநேக காலமாக மேலோங்கி இருந்ததாக வைத்துக்கொள்வோம். பின்பு ஆட்சி மாற்றம் நடந்து, அங்கே புதிய கருத்துக்கள், புதிய யோசனைகள், புதிய விருப்பங்கள் வந்தது. வேறொரு கட்சியான ஜனநாயக கட்சியானது மகா சபையில் பெரும்பான்மையாக இருந்து ஆட்சிக்கு வந்தது. மகா சபையின் செயல்மாற்றத்தை எது கொண்டுவந்தது ? புதிய வாக்களிப்பே(vote) இந்த மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்தது. ஜனநாயக கட்சியின் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஒன்றுசேர்ந்து, நாள் முழுவதையும் எடுத்துக்கொண்டு, சட்டமியற்றும் அமைப்பைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து, ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையிலான அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்த தீர்மானித்தனர். ஆனால் மகாசபையானது மறுபடியும் தனது முடிவை மாற்றி, பழையபடியே வாக்களிக்குமானால் ஜனநாயகக் கட்சியாக இனி நீடிக்கமுடியாதே போகும் நிலை உருவாகும்.

அதே போலவே புது சிருஷ்டியானது நம்முடைய ஜென்ம சரிந்தை ஆட்கொண்டது. பின்பு இந்த புதிய சித்தமானது மறுபடியும் மாறி, மாம்சத்துக்குரிய காரியங்களுக்கு பரிந்துபேசுமானால், புதுசிருஷ்டியானது மீண்டும் பழைய சிருஷ்டியாகி விடும். அது புதிய சிருஷ்டியில்லாதே போவதுடன், பாவத்தில் புரளுகிறதாயிருக்கிறது. அந்த சித்தமானது மரணத்துக்கேதுவான பாவத்தைச் செய்துவிட்டது. புதிய சிருஷ்டியானது மரித்துவிட்டது.

ஏசாவின் இழப்பு சபைக்கான எச்சரிப்பு (Esau's loss a warning to the church)

அப்.பவுலினால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஏசாவின் உதாரணமானது நமக்கு ஆழமான யோசனையைத் தருகிறது. ஏசா இழந்துபோன தன்னுடைய சேஷுடபுத்திர உரிமையை மீண்டும் திரும்பப் பெறமுடியாமல்

விருதாவாகவே கண்ணீர் சிந்தினார். இதை ஒருவகையில் யூத ஜனங்களின் நிலைமையோடு பொருத்திப் பார்க்கலாம். அவர்கள் தேவனுடைய ஆவிக்குரிய இஸ்ரேயலராகும் மாபெரும் சிலாக்கியத்தையும், வாய்ப்பையும் இழந்ததோடு, இழந்த அந்த வாய்ப்பை அவருடைய ஜனங்களாக மீண்டும் பெறமுடியவில்லை. அந்த சிலாக்கியம் அவர்களைவிட்டுப் போய்விட்டது. ஒரு தனிப்பட்ட யூதர் மனந்திரும்பி சபை வகுப்பாரில் அங்கத்தினராவதற்கு இது எந்தவொரு தடையும் ஏற்படுத்தாதபோதிலும், அதிலிருந்து மீட்டுரிமை பெற அவர்களால் கூடாதிருந்தது.

ஆனபொழுதிலும் அப்போஸ்தலருடைய வார்த்தைகள் (எபி12:16,17) சபை வகுப்பாருக்கு விசேஷமாகப் பொருந்திவருகிறது. புதுசிருஷ்டிக்கான நம்முடைய சேஷ்ட புத்திரபாகத்தை இழக்கும் அபாயம் உள்ளது. ஏசா ஒருவேளை சோற்றுக்காக தன்னுடைய சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை இழந்துவிட்டார். பறந்துபோகிற தற்கால சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கும்பொருட்டு ஒருவேளை கூழுக்காக - தெய்வீக சபாவத்துக்கான உடன் பங்காளிகளாகும் மாபெரும் சுதந்திரத்தையும், மேசியாவின் இராஜ்யத்தையும் விற்றுப்போட்டு, உதாசீனப்படுத்தின கிறிஸ்தவர்களை ஏசா குறிக்கிறார்.

யார் மன்னிக்கமுடியாத பாவத்தைச் செய்கிறார்கள் (Who commits the unpardonable sin)

மன்னிக்கமுடியாத பாவத்தைப் பற்றிய பொதுவான கருத்தை வேதாகமப் பாடங்களின் தொகுதிகளில் (Studies in the scriptures) சுட்டிக்காட்ட முயற்சித்துள்ளோம். என்னவெனில், எந்த அளவுக்கு அவைகள் மனப்பூர்வமானவைகளோ அந்த அளவிற்கு அவைகள் மன்னிக்கப்படமுடியாதவைகளாயிருக்கின்றன. முழுவதும் மனப்பூர்வமான பாவத்தைச் செய்கிற ஒரே வகுப்பார் யாரெனில், திருச்சபைக்குள் வந்திருந்து தங்களுடைய வாழ்வை அர்ப்பணிப்பு செய்து, பரிசுத்த ஆவியினால் ஜெநிப்பிக்கப்பட்டவர்களே ஆவர். அப்படிப்பட்டவர்கள் வீழ்ச்சியடைவார்களேயானால், அதுவே இறுதியான காரியமாகும்.

கிறிஸ்துவுக்குள் வருவதற்கு முன்பும், பரிசுத்த ஆவியைப் பெறுவதற்கு முன்பும், மீறுதல்கள் நடந்திருக்கலாம். ஆனால் அம்மீறுதல்கள் அர்ப்பணிப்பு செய்த கிறிஸ்தவருடைய பொறுப்பின் அளவாக இருப்பதில்லை. கர்த்தருடைய குடும்பத்திற்குள் ஒருவர் வந்தபின்பு, அவரிடத்தில் வெளிச்சமும், ஞானமும் அதிகரிப்பதனால் அதிகமான பொறுப்புணர்வு அங்கே வருகிறது. கர்த்தர் கூறுவதுபோல், அவருடைய சித்தத்தை அறிந்தும் அதை செய்யாமல் இருப்பவர்கள் அநேக அடிகள் பெறுவர். ஆனால் அவருடைய சித்தத்தை அறியாமலும் அதை செய்யாமலும் இருப்பவர்கள் சில அடிகளே பெறுவர். கர்த்தருடைய ஜனங்களில் அநேகர் அதிகமான அல்லது குறைவான மனப்பூர்வமான பாவங்களை செய்கிறவர்களாயிருந்து அதிகமான அல்லது குறைவான அடிகளை பெறுகின்றனர்.

வேத வசனங்கள் உரைக்கின்றபடி மரணத்துக்கேதுவான மனப்பூர்வமான பாவத்தின் ஒரு அளவானது, பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிரான பாவமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது, தவறு எது என உணர்ந்தபின்பு, தேவ பிரமாணத்திற்கு எதிராக மனப்பூர்வமாக, பகிரங்கமாக செய்யப்படும் பாவம் என இதைப் புரிந்துகொள்ளலாம். வெளிச்சத்துக்கு எதிராக கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைந்த யூதர்கள் பெரிய அளவிலான பொறுப்பை பெற்றிருந்தார்கள். ஆயினும், “சகோதரரே, உங்கள் அதிகாரிகள் செய்ததைப்போல நீங்கள் அறியாமையினால் அதைச் செய்தீர்கள்(அபு3:17) என அபு.பேதுரு கூறுகிறார். மகிமையின் கர்த்தரை அவர்கள் சிலுவையில் அறைகிறோம் என்பதை அவர்கள் உணரவில்லை. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியினால் ஜெநிப்பிக்கப்பட்ட யாரொருவரேனும் இதேவிதமான கடும் குற்றத்தில் இணைவாரானால், இது ஒரு வேறுவிதமான காரியமாக இருக்கும் என நாம் புரிந்துகொள்கிறோம். அவ்விதமாக ஆவிக்குரிய வகையில் பிரகாசமடைந்தவர்களுக்கான தண்டனையானது இரண்டாம் மரணத்திற்கும் குறைவானதாக இருக்காது.

திருச்சபையானது ஏன் இந்த மரணத்துக்கேதுவான பாவத்தை செய்யமுடியும் என அப்பவல் சுட்டிக் காண்பிக்கிறார்? சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை நாம் அடைந்தபின்பு, தேவனுடைய நல்வார்த்தைகளை ருசிபார்த்தும், பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றும், (நாம் தடுமாற்றத்தினால் அல்ல, முற்றிலும் வீழ்ச்சியடைந்து பாவத்துக்கு மீண்டும் திரும்பினால்) மனப்பூர்வமாக நாம் பாவஞ்செய்தால், கழுவப்பட்ட பன்றியானது மீண்டும் சேற்றில் புரளுவதற்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. அவ்வாறான நிலைமையில் மீறுதலானது முழு அளவாயிருக்கும்.

பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிராக ஆதாம் பாவஞ்செய்தாரா? (Did Adam Sin against the Holy spirit?)

இக்கேள்விக்கு பதிலளிப்பதில் பரிசுத்த ஆவியை எது அமைக்கிறது? என்பது பற்றிய தெளிவான கருத்தை நாம்

கொண்டிருக்கவேண்டும். வேத வசனங்களின்படியான பதில் என்னவெனில், பரிசுத்த ஆவியானது தேவனுடைய நுண்ணறிவுள்ள சிருஷ்டிகளில் ஒன்றாக அது இருக்கும்போது, அது புத்திரசுவீகாரத்தின் ஆவியாகும். மிருகஜீவன்கள் இந்த புத்திரசுவீகாரத்தின் ஆவியைப் பெறுவதில்லை. அவைகள் சிருஷ்டிகருடைய தார்மீக சாயலில் உருவாக்கப்படவில்லை. தேவ தூதர்கள் இந்த புத்திரசுவீகாரத்தின் ஆவியை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆதாம் சிருஷ்டிகருடைய அதாவது தேவகுமாரனுடைய தார்மீக ரூபத்தின்படியும், சாயலின்படியும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டார். ஆகவே அவர் பிதாவின் ஆவியைப் பெற்றவராக, புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியைப் பெற்றவராக இருந்தார் என நாம் புரிந்துகொள்ளவேண்டும்.

ஆதாம் கீழ்ப்படியாதவரானபோது, அது புத்திர சுவீகாரம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையாகவும், மற்றும் பிதாவுடனான எல்லா உறவுகளிலிருந்தும் அவரை வெளியேற்றுவதாகவும் அர்த்தப்படுத்துகிறது. தேவனுடனான இந்த உறவு, ஆதாமின் சந்ததியார் அனைவரிடத்திலும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ஆனாலும் ஆதாமும் அவருடைய சந்ததியினரும் விரும்பினால் மீண்டும் தேவனிடம் திரும்புவதற்கான ஏற்பாட்டை அவர் செய்திருக்கிறார். மனுக்குலத்தை மேம்படுத்துவதற்கும், மீட்டெடுப்பதற்குமான இந்த செயல்பாடு, பரிசுத்த ஆவியை வழங்குவது அல்லது ஊற்றுவது என்று வேத வசனங்கள் கூறுகின்றன.

இந்த பரிசுத்த ஆவி இன்னும் உலகிற்கு வந்திருக்கவில்லை, ஆனால் இப்போது இது சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த சவிசேஷயுகத்தின்போது, புதிய சபாவத்துக்கென ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சபையானது சில விசேஷமான நிபந்தனைகளின்கீழ் புத்திர சுவீகாரத்திற்கென ஜெனிப்பிக்கப்பட்டு தேவபுத்திரர்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர். புத்திரர்கள் என்ற உறவுக்குள், திருச்சபையானது தற்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதும், பின்னர் உலகிற்கு அளிக்கப்படும் இதே ஆசீர்வாதமும் யோயேல் தீர்க்கதரிசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. காத்தரைக்குறித்து தீர்க்கதரிசி அங்கே பேசும்போது; “அந்நாட்களில்” என் ஊழியக்காரர் மேலும், ஊழியக்காரிகள் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். மேலும் உரைக்கும்போது, தேவனோடு அவர்கள் மீண்டும் ஐக்கியப்படவும், புத்திரர்களாக மீண்டும் வரும்படியாக, மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன்” என உரைத்தார்— யோயேல் 2:28, 32; அப் 2:16–18.

தேவ ஆவியை ஆதாம் பெற்றிருந்தார். இது இயற்கையான முறையில் பெறப்பட்டது. அது வீழ்ச்சியடையாதிருந்தால் பரிசுத்த தேவதூதர்களைப் போல, இந்த நிலையானது தக்கவைத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கும். இந்த தூதர்கள் இந்த உறவை பறிகொடுக்காமல் இருப்பதால், இவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியின் விசேஷித்த ஊற்றுதல் அவசியமில்லை.

ஆதாம் மனந்திரும்பியிருக்க முடியுமா ? (Could Adam have repented)

மனப்பூர்வமான பாவத்தைச் செய்தபின், ஆதாமுக்கு மனந்திரும்ப வாய்ப்புள்ளதா ? மனந்திரும்புதல் என்ற சொல், இருவேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மனம்வருந்துதல், ஒரு தவறு குறித்த துக்கம், வருத்தம் போன்றவற்றைக் குறிக்க நாம் அடிக்கடி இவ்வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் இவ்வார்த்தையானது, அதன் முழு உட்பொருளை உள்ளடக்கியிருக்கவில்லை. திரும்பப் பெறுவது, முன்னிருந்த நிலைமைக்கு திரும்புவது இதன் பொருளாகும். அல்லது ஒருவர் சென்றுகொண்டிருக்கும் பாதைக்கு நேர் எதிரான போக்கை எடுப்பதும் இதன் பொருளாகும். ஆதாம் துக்கப்பட்டதன் மூலம் மனம் வருந்தியிருக்கக்கூடும், ஆனால் அவர் பாவம்செய்வதற்கு முன்பு அவர் இருந்த இடத்திற்கு திரும்புவதற்கான அர்த்தத்தில் அவரால் மனந்திரும்ப முடியாது. அதற்கு அவர் செய்த பாவத்திற்கான விலையை இன்னொருவர் செலுத்தவேண்டியது அவசியமாயிருந்தது. பரிசுத்த பவுல் ஏசாவைப் பற்றிக் கூறும்போது, அவர் ஒரு “அசுத்தமான நபர்” என்றும், “பின்னர் அவர் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரிக்க விரும்பினபோது, ஆகாதவனென்று தள்ளப்பட்டார். அவர் கண்ணீருடன் கவனமாகத் தேடியும் மனமாறுதலைக் காணவில்லை” – எபி 12:17. ஏசா அழுவதற்கும், வருத்தப்படுவதற்கும் ஏராளமான வாய்ப்புகள் இருந்தன. ஆனாலும் அவர் இழந்துபோனதை திரும்பப்பெறுவதற்கான வாய்ப்பை அவர் காணவில்லை. ஆதாமிடத்திலும் அவ்விதமே காணப்பட்டது.

ஆனால் மனந்திரும்புவதற்கான இத்தகைய இயலாமை பற்றி அப்.பவுல் சபையைக் குறித்து அர்த்தப்படுத்திப் பேசுவது முற்றிலும் வேறுபட்டது. அவர் கூறும்போது, “சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை நாம் அடைந்தபின்பு, நாம் மனப்பூர்வமாய்ப் பாவஞ்செய்கிறவர்களாயிருந்தால், பாவங்களினிமித்தம் செலுத்தத்தக்க

வேறொரு பலி இனியிராமல், நியாயத்தீர்ப்பு வருமென்று பயத்தோடே எதிர்பார்க்குதலும், விரோதிகளைப் பட்சிக்கும் கோபாக்கினையுமே இருக்கும்” – எபி 10:26,27. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அங்கே மனந்திரும்புதல் கிடையாது. அவர்களுடைய இருதயங்கள் மிகவும் கடினமடைந்துள்ளன. மனந்திரும்புதலுக்கேதுவாக அவர்களைப் புதுப்பிப்பது கூடாத காரியம் (எபி 6:4-8). ஆனால் கிறிஸ்து ஆதாமுக்காக மரணத்தை ருசிபார்க்கவேண்டுமென்பதே, ஆதாமுக்காக தேவன் செய்த ஏற்பாடாகும். ஆனால் தற்பொழுதோ, கிறிஸ்துவானவர் இனி என்றென்றைக்கும் மரிப்பதில்லை. ஆகையால் கிறிஸ்துவின் மரணத்தின்மூலம் நற்பலனைப் பெற்றபின்பு, அதை தவறாக பயன்படுத்துபவர், இரண்டாம் முறையாக மரணதண்டனையின் கீழ் வருகிறார். இந்த இரண்டாம் மரணத்திலிருந்து எந்தவொரு மீட்டும் இல்லை.

சிலரின் அடிப்படைக் காரணங்களில்லாத பயங்கள் (Groundless fears of some)

பெரும்பான்மையான ஜனங்கள் தாங்கள் மரணத்துக்கேதுவான பாவத்தை செய்துவிட்டோம் என நினைப்பதால், வெறுமனே அப் பயத்தினால் தங்களை வதைத்துக் கொள்கிறார்கள் என நம்புகிறோம். மேலும் பெருவாரியாக, இம்மாதிரியானவர்களுக்கு கர்த்தரைக் குறித்தும் அவருடைய குணலட்சணங்கள் மற்றும் ஏற்பாட்டைக் குறித்தும் ஒரு மேலான அறிவுறுத்தல்கள் தேவைப்படுகிறது. தாங்கள் மரணத்துக்கேதுவான பாவத்தை செய்துவிட்டதாக நம்பி, தேவனோடு எந்தவகையிலும் ஒப்புரவு ஆவதற்கான நம்பிக்கையே இல்லை எனவும் தங்கள் மனதில் பேரச்சம் கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் நம்மிடம் வருகிறார்கள். சிலசமயங்களில் தங்களுடைய பயங்களை மட்டுமே நம்மிடம் தெரிவிப்பதால் நாங்கள் குழப்பமடைந்தோம். ஏனெனில் அவர்களுடைய வெளிப்படையான மனவருத்தம் மற்றும் மனந்திரும்புதல் அவர்களுக்கு அநுகூலமான அடையாளங்களாகும். இன்னும் சில சமயங்களில், அவ்விஷயங்களின் உண்மைநிலையைப் பற்றி நம்மிடம் தெரிவிக்கிறார்கள். ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் அவர்களை முற்றிலும் விடுவிக்க நம்மால் முடிகின்றது. மேலும் அவர்கள் முற்றிலும் அவ்விஷயத்தைப் பற்றி தவறாக புரிந்துகொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை காண்பிக்கவும் நம்மால் முடிந்தது. இது அவர்களுக்கு மிக்க சமாதானத்தைத் தந்தது. பதினெட்டு ஆண்டுகளாக இந்த சிக்கல் நீடித்தது என ஒருவர் நம்மிடத்தில் தெரிவித்திருந்தார். அதன்பின்பு அந்நபர் கர்த்தருக்குள் மிக்க சந்தோஷமடைந்து, அவரால் மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வகையில் ஊழியம் செய்துகொண்டு வருகிறார்.

ஆனால் ஒருவர் மனப்பூர்வமாகவும் பகிரங்கமாகவும் தேவனைத் துறந்தவர் என்றால், அவரை மீண்டும் திரும்பிக் கொண்டு வருமுடியாது என்பது சரியான யோசனையாகும். தேவன் உண்மைத்தன்மையுள்ள ஜனங்களைத் தேடுகிறார். அவ்வாறிருக்க ஒருவர் மனப்பூர்வமான மற்றும் வேண்டுமென்றே கீழ்ப்படியாமையைக் காட்டினால், அவர்கள் வாழ தகுதியற்றவர்களாவர். எனினும் மனந்திரும்புதலை நாம் காணும்போது, நாம் ஒரு நம்பிக்கையான பார்வையை எடுக்கலாம்.

பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான பாவம் மன்னிக்கமுடியாதது (Sin against the Holy spirit unforgivable)

பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான பாவத்துக்கும், மரணத்துக்கேதுவான பாவத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் கண்டுணர வேண்டும். வேறு வகையில் சொல்ல வேண்டுமானால், பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான பாவம் என்பது தேவனுடைய பார்வையில் மிக்ககொடுமானது ஆகும். பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிராக சிறிய மற்றும் பெரிய பாவங்களையும் பற்றி நாம் யோசிக்கலாம். பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிரான எந்தவொரு பாவமும் மன்னிக்கப்படுவதில்லை. ஆனாலும் சில பாவங்கள் அடிகளுக்கு ஏதுவாகவும், மற்றவைகள் மரணதண்டனைக்கும் ஏதுவாகும்.

இயேசுவானவர் தம்முடைய வார்த்தைகளை பரிசேயருக்காக கூறும்போது, அவர்கள் புத்திர சுவீகாரத்துக்கான பரிசுத்த ஆவியை பெற்றிருக்கவில்லை. ஆனாலும் கர்த்தரிடத்தில் இருந்த பரிசுத்த ஆவியின் வெளிச்சத்தைப் பற்றி அவர்கள் ஓரளவு அறிந்திருந்தனர். பரிசுத்த ஆவி அவரில் மிகச் சிறப்பான வகையில் வெளிப்பட்டது. யூதர்கள் அவர்களுடைய புரிந்துகொள்ளாதவின் கண்கள் எந்த அளவிற்கு திறந்திருந்ததோ, அந்த அளவிற்கேற்ப வித்தியாசமான அளவில் கண்டனத்துக்குள்ளாயினர். குறைவான அறிவைப் பெற்று, அந்த குறைவானதை மறுதலித்தவர்கள், அதிகமாகப் பெற்று அதை நிராகரிக்கிறவர்களைக் காட்டிலும் குறைவான பொறுப்புடையவராகின்றனர். மேலும் அவரை தவறாக சித்தரிக்கிறவர்களோ, பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிராக அவருக்குள் பாவம் செய்தவர்களைக் காட்டிலும் அதிக பாவம்செய்தவர்களல்ல.

பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிரான பாவத்தைத் தவிர வேறு எந்த பாவமும் தூஷணங்களும் மனிதருக்கு மன்னிக்கப்படும் என நமது கர்த்தர் கூறியிருக்கிறார். இப்பாவம் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாது. பரிசேயர்கள் தெய்வீகக் குடும்பத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாவிட்டாலும், ஒருபெரிய அளவிலான வெளிச்சத்தை உடையவராயிருந்தனர். அதினால் ஒரு பெரிய அளவிலான பொறுப்பை உடையவர்களாயினர். மேலும் அவர்கள் அந்த அதிக வெளிச்சத்தைப் பெற்றிருந்தும், அதைத் தவறாக அறிவித்தபோது, அவர்களது தரப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மனப்பூர்வத்தை காட்டுகிறது. அதினால் அதற்கே உரிய தண்டனையை நிச்சயமாகவே பெறவேண்டும் என இயேசு கூறினார். அச்சமயத்தில் மிகச் சிலரே முழு உணர்வாற்றலின்படி குற்றமுடையவர்களாக, அதாவது முழு அறிவைப் பெற்று அதை நிராகரித்தவர்கள் என நாம் கூறலாம்.

யூதாசின் பாவம் (The sin of Judas)

மரணத்துக்கேதுவான பாவம் என்பது பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிரான ஒரு முழுமையான பாவம் ஆகும். முழுமையான வெளிச்சத்துக்கும், சத்திய அறிவுக்கும் எதிரான பகிரங்கமான மனப்பூர்வமான பாவம் ஆகும். நமது கர்த்தருடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு முன்பாகவும், வரவிருக்கின்ற பெந்தெகொஸ்தே ஆசீர்வாதத்திற்கும் முன்பாக இம்மாதிரியான முழு வெளிச்சத்தையும், முழு வாய்ப்பையும் பெற்றிருந்த நபரை நாம் அறிவோம். அந்த நபர் யூதாஸ் என்பவரே. அவர் கொண்டிருந்த விசேஷமான வெளிச்சம் என்பது, அவர் இயேசுவைக் கண்டிருந்தது மட்டுமல்லாமல், அவருடைய அற்புதங்களைப் பார்த்தவரும், அவரது உன்னத குணநலன்களுக்கு சாட்சியாகவும் இருந்தார். ஆனால் இயேசுவிடமிருந்து பரிசுத்த ஆவியானது கொடுக்கப்பட்டு யூதாஸ் அதை அவரே பெற்றுக்கொண்டதினிமித்தம் அதைப் பயன்படுத்தினார். பிசாசுகளைத் துரத்துதல் போன்றவற்றைச் செய்திருந்தார்.

மனுஷகுமாரன் எந்த மனுஷனால் காட்டிக்கொடுக்கப்படுகிறாரோ அவனுக்கு ஐயோ! அந்த மனிதன் பிறவாதிருந்தானானால் அவனுக்கு நலமாயிருக்கும் ! (மாற்கு14:21) என இயேசு கூறினார். வெறுமனே கடிந்துகொள்ளப்படுவதோ அல்லது சிட்சைகளோ அல்லது தண்டிக்கப்படும் அளவிற்கோ இல்லாமல், அவர் போதுமான வெளிச்சத்தைப் பெற்றிருந்தார். ஆனால் இனி எந்தவொரு எதிர்கால வாய்ப்போ அல்லது நம்பிக்கையோ அவருக்கு இல்லாதபடி கண்டனம் செய்யப்படுவார். அவர் மாபெரும் வெளிச்சத்திற்கு எதிராக பாவம் செய்திருந்தார். யூதாசைத் தவிர மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்தை எவரும்(சீஷர்கள்)செய்ததாக நாம் அறியவில்லை. எனினும் புதிய சிருஷ்டிகளாக பரிசுத்த ஆவியினால் ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட பின்பு உண்மையில்லாதவர்கள் என நிரூபணமானவர்களும், தேவனுடைய சிந்தையையும் பரிசுத்த ஆவியையும் பெற்றவர்களும் இதே மரணத்துக்கேதுவான பாவத்தைச் செய்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள்.

ஆவிக்குரிய வியாதிக்கான சிகிச்சை (Treatment of Spiritual sickness)

மிகக் குறைந்த அளவிலான ஆவிக்குரிய நிலையில் உள்ளவர்கள், தங்களைத் தாங்களே குணப்படுத்திக் கொள்பவராக அல்ல, மாறாக இராஜீக் ஆசாரியக் கூட்டத்தாராகிய உண்மையுள்ளவர்களின் ஊழியத்தின் மூலமாக குணப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன என்று வேத வசனங்கள் சுட்டிக் காண்பிக்கின்றன. அப்யாக்கோபு, வியாதியுள்ளவர்களாக இருந்த சிலரைப் பற்றிப் பேசுகிறார். அப்படிப்பட்டவர்கள் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக. அவர்கள் அவனுக்காக ஜெபிக்கட்டும். விசுவாசமுள்ள ஜெபம் அவரை குணப்படுத்தி, தேவனோடு ஐக்கியப்படச் செய்யும் எனவும், மேலும் அவர் கூறும்போது, “பாவியை மனந்திரும்பச் செய்கிறவன் ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்தினின்று இரட்சித்து, திரளான பாவங்களை மூடுவானென்று அறியக்கடவன்”-யாக்5:2. அந்த ஆத்துமா வெளிப்படையாக மரண வலியில் இருந்தாலும், போதுமான அளவு விசுவாசத்தைக் காண்பித்தால், சில உண்மையான சகோதரர்களை அழைத்து, தாழ்மையுடன் தனது பாவத்தை அறிக்கையிட்டு, அவர்களுடைய ஜெபத்தை வேண்டினாரெனில், அவர் கர்த்தரால் அநுகூலமானதாக கருதப்படும் ஒரு நடவடிக்கையை எடுப்பதாகத் தெரிகிறது. கர்த்தர் அவருக்கு கூடுதலாக மேலும் ஒரு வாய்ப்பையும், சோதனையையும் கூட தரக்கூடும்.

பொதுவாக எங்களுடைய எண்ணம் என்னவெனில், ஒரு தனி நபருக்கு எதிரான மீறுதலாக இல்லாதவரை, எந்தவொரு தனிநபரிடமும் தனது மீறுதல்களை அறிக்கையிடவேண்டிய அவசியமில்லை. ஒரு நபருக்கெதிராய் குற்றஞ்செய்திருப்பாராகில், அந்த நபரிடமே மன்னிப்பு கோருவது பொருத்தமாயிருக்கும்.

அவ்வாறு இல்லாதபட்சத்தில் நம்முடைய பாவங்களை கார்த்தரிடம் மட்டுமே அறிக்கையிட வேண்டும். எனினும் கார்த்தருடனான ஐக்கியத்தை இழந்து, தேவனிடமிருந்து முற்றிலும் அந்நியராகி, இனி தனக்கு வேறு எதுவும் இல்லை என்று உணருகிறதுமான அதிகபட்ச சூழ்நிலைமையின்கீழ் வருவாரெனில், அத்தகைய சகோதரர் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைத்து பரிசுத்தஆவிக்கு எதிரான அப் பாவமானது நீக்கப்படும் பொருட்டாக, அவர்களிடம் வாக்குமூலமளிக்கும்படி அறிவுறுத்துவோம்.

பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிராக பொய் பேசுதல் (Lying to the Holy spirit)

அன்னியா மற்றும் சப்பீரா ஆகியோரின் பாவம் மன்னிக்கமுடியாததா? என சிலர் கேட்டிருக்கின்றனர். அது மன்னிக்கமுடியாத பாவம் என நாம் பதிலுரைக்கிறோம். அன்னியா மற்றும் சப்பீரர்கள் இன்னும் மரித்தநிலைமையிலேயே இருக்கின்றனர். நமக்குத் தெரிந்தபடி அவர்களிருவரும் எதிர்காலத்தில் சில வாய்ப்புகளை பெறலாம். அவர்களுடைய தவறான செயல்களுடன் தொடர்புடைய மனப்பூர்வத்தின் அளவைத் தீர்மானிப்பது நமக்கானதல்ல. கார்த்தர் மட்டுமே அதை அறியமுடியுமாதலால், அவருடைய தீர்மானத்தை அவர் இன்னும் வெளிப்படுத்தவில்லை.

தற்கால வாழ்க்கையிலிருந்து மாத்திரமே அவர்கள் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே தவிர, வருங்காலத்தில் சில வாய்ப்புகளை அடைவர். ஒருவேளை அவர்கள் பரிசுத்தஆவியினால் ஜெபிப்பிக்கப்பட்டிருப்பார்களெனில், இவ்வாறு இருக்க வாய்ப்பில்லை. சிறுமந்தை வகுப்பாராக அல்லது திரளான கூட்டத்தினராக பங்கெடுப்பவர்கள் அனைவருக்கும் தற்கால வாழ்க்கையில் அவர்கள் சிட்சைகளையும், சுத்திகரிப்படையும் வாய்ப்புக்களையும் பெறுகின்றனர். மேலும் அவர்களில் யாரொருவரும் எதிர்கால வாழ்வில் எவ்வித தண்டனையும் பெறுவதில்லை. நாம் உலகத்தோடு நியாயநீர்க்கப்படோம் என அப்போஸ்தலர் கூறுகிறார். நித்திய ஜீவனா அல்லது நித்திய மரணமா என்கிற சோதனையை தற்காலத்திலேயே நாம் பெறுகிறோம்.

அப்போஸ்தலர்களுடைய காலத்தில், ஆர்வமுள்ள ஜனங்களில் ஒரு பகுதியினரால் நிறுவப்பட்டு, உண்மையுள்ள பலர் தங்கள் உடைமைகளைவிற்று, சபையினுடைய பொது நிதியாக வழங்கினர். ஆனபொழுதிலும் சொத்துக்களை விற்று பொதுவான நிதிக்கு தரவேண்டுமென்பது யார்மேலும் அங்கே எவ்வித நிர்ப்பந்தமும் செய்யப்படவில்லை. எனினும் அவ்வாறு செய்தவர்கள் சபையில் உயர்வாக மதிக்கப்பட்டனர் என்பதே உண்மையாகும். ஆனால் உதவிசெய்யும் உண்மையான ஆவி மற்றும் பலிசெலுத்தும் ஆவி இல்லாதவர்களுக்கு, அது ஒரு கண்ணியைப் போன்றதாக இருந்தது. ஏனெனில் சகோதரருடைய அங்கீகாரம் பெறுவதே அவர்களுடைய விருப்பமாக இருந்தது.

துணிகர வஞ்சகத்தின் அதிர்ச்சியளிக்கும் விளைவுகள் (Startling results of wilful deception)

அன்னியாவும் சப்பீரரும் இவ்விதமான சபையினுடைய அங்கீகரிப்பைப் பெற விரும்பிய வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்களாயிருந்து, பலியின் உண்மையான ஆவியில் குறைவுபட்டவர்களாக இருந்தனர். அவர்கள் விற்க தீர்மானித்திருந்த ஒரு சொத்து அவர்களிடம் இருந்தது. மேலும் விகவாசிகள் முன்பாக ஓர் உயர்தர பரிசுத்தவான்களாக தங்களைக் காட்டிக்கொள்வதற்காக, அவர்கள் சொத்திலிருந்து பெறப்பட்ட முழுத்தொகையையும் சபையின் பொதுநிதிக்கு கொடுப்பதாக நடித்துள்ளனர். எனினும் அவர்களுக்கு தாராள மனப்பான்மை என்பது உள்நூர் மிகக் குறைவாகவே இருந்துள்ளது. எதிர்கால திடீர் செலவுகளுக்காக, விற்ற பணத்தின் ஒரு பகுதியை ஒருவேளை அவர்கள் நிறுத்தி வைத்திருந்தாலும், முழு தொகையினையும் பலி செலுத்தியவர்களாக காண்பித்தனர் என்பதை கூட்டாக ஒப்புக்கொண்டனர்.

அவர்களுடைய தவறான வழிமுறை வெளிப்பட்டது. அப்பேதுரு அறிவித்தபடி சொத்தானது அவர்களுடையதாயிருந்ததினால், அதை விற்றபின், அவர்களுடைய விருப்பத்தின்படி செய்ய அவர்களுக்கு இன்னும் கூட உரிமை உண்டு. அத்தொகையில் பத்தில் ஒருபகுதியையோ அல்லது பாதி தொகையினையோ அல்லது முழுத்தொகையுமோ தர விரும்பியிருக்கும் பட்சத்தில், அந்த பரிவர்த்தனையில் அவர்கள் நேர்மையுள்ளவர்களாக இருந்திருக்கவேண்டும். ஏனெனில் அது அவர்களுடைய சொந்த விஷயமாக இருப்பதினால், அவர்களைக் குறித்து குற்றம் கண்டுபிடிக்கவோ அல்லது விமர்சிக்கவோ யாருக்கும் சிறிதளவேனும் உரிமையில்லை. எனினும் அவர்களுடைய வஞ்சகத்திலேயே முழு தவறும் அடங்கியிருக்கிறது.

சபையை வஞ்சிக்கும் நோக்கமுடனும், அவர்கள் செய்த பலியைக் காட்டிலும் அதிகமான பாராட்டுதலைப் பெறும்படிக்கும், பாதியளவு தொகையை முழுத்தொகையைப்போல் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அப்பேதுரு கூறுகிறபடி அவர்கள் மனிதனிடத்திலல்ல, தேவனுடைய பரிசுத்தஆவிக்கு எதிராக பொய்யுரைத்தனர். இவ்விஷயத்தில் மட்டுமே அவர்கள் மரித்ததற்கான பாவம் அடங்கியிருக்கிறது.

“இவைகளைக் கேள்விப்பட்ட யாவருக்கும் மிகுந்த பயமுண்டாயிற்று” என்பதே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, தேவனிடத்திலும் அப்போஸ்தலர்களிடத்திலும் , அவருடைய பிரதிநிதிகளிடத்திலும் மிகுந்த பயபக்தி உண்டாயிற்று. கர்த்தருக்காக தத்தம் செய்தல் என்பது அர்த்தமற்ற முறையில் இல்லாமல், அதைவிட வெகுதொலைவில் உள்ள ஒன்றாகும் என இச்சம்பவம் உணர்த்தியது. ஏற்கனவே கர்த்தர் நிமித்தமாக நியமிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, அதன்பிறகு சிறிதுகாலம் தங்களை சபையோடு அடையாளங் காட்டிக்கொள்ளும் அனைவருக்கும் இது பொருந்தும். எதற்காகவெனில், நேர்மையற்ற எவரும் சீஷத்துவத்துக்கான எவ்வித பாசாங்குகளையும் செய்யக்கூடாது என்பதே மிகச் சிறந்தது ஆகும் என உணர்த்துகிறது. இப்பாடத்தினுடைய தாக்கமானது கணிசமான காலத்திற்கு, அதாவது அப்போஸ்தலர்களுடைய வாழ்நாள் வரைக்கும் நீடித்தது.

இக்கால பரிசுத்தவான்களால் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாடத்தை கடந்தகால இச்சம்பவத்தைக் கருத்திற் கொள்வதினால் பெறலாம். இப்பாடத்தின் மூலம், “இருதயமாகிய உள்ளத்தில் உண்மையிருக்க தேவன் விரும்புகிறார் . புத்திசாலித்தனம், நேர்மை மற்றும் உண்மைத்தன்மை போன்ற இக்குணங்கள் இல்லாதவர்கள் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருக்கமுடியாது. மேலும் சவிசேஷயுகத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வகுப்பாருக்கு விரைவில் வழங்கப்படும் மகிமைகளில் பங்குபெறமுடியாது – சங்51:6.

நம்மை நாமே உற்று நோக்கும்போது, விழுந்துபோன சந்ததியார் அனைவரும் எந்தளவு அபூரணர்கள் என நாம் உணருகிறோம். மேலும், தேவனுடைய பரிபூரணத்தை நாம் கருத்திற் கொள்ளும்போது, விழுந்துபோன சிருஷ்டியானது ஒரே ஒரு குணத்தின் மூலமே தெய்வீக அங்கீகாரத்தைப் பெற்றிருக்க முடியும். அந்த ஒரே இயல்பு என்னவெனில், நேர்மையாக இருப்பதேயாகும். நேர்மையாக இருக்கும் ஒரு உண்மைக் கிறிஸ்துவர் தன்னுடைய சொந்த குறைபாடுகளையும் பெலவீனங்களையும் ஒத்துக்கொள்ளவேண்டும். அவர் தம்மைத்தாமே அல்ல, கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனே தனக்குப் போதுமானவர் என நேர்மையாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். சவிசேஷத்தினால் முன்தீர்மானிக்கப்பட்ட நிலைப்பாட்டிற்கு நேர்மையாயிருக்க போராட வேண்டும். தான் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை தன்னால் செய்யமுடியாது என நேர்மையாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். இயேசுவுக்குள்ளாக தேவனுடைய நீதியானது அவருடைய கறைதிறைகளை மூடியிருக்கிறது என முழுமையாகவும் ஒளிவுமறைவின்றியும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உடன்படிக்கைக்குள்ளான விசுவாசிகளடங்கிய சபையில் மிகப்பெரிய பாவம் என்பது நேர்மையின்மையே என நாம் நம்புகிறோம். அன்னியா மற்றும் சப்பீராள் விஷயத்தில் அவர்களுடைய பாவத்திற்கான தெய்வீக நிராகரிப்பு என்பது கச்சிதமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

அப்போஸ்தலர்களின் நாட்களில் இருந்ததைப் போலவே இது இப்போதும் ஒரு தனிநபருடைய விஷயமாயிருக்கிறது. கர்த்தருடைய ஜனங்களில் ஒவ்வொரு தனிநபரும் தங்களுடைய தனிப்பட்ட நடத்தைகளுக்கு கர்த்தரிடத்திலேயே பதிலளிக்கவேண்டும். எனவே, தெய்வீக அங்கீகாரத்தைத் தேடும் அனைவரும், எங்கும்நிலவும் மாய்மாலத்தினால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படாமல் இருக்கத் தூண்டுகிறது. அதற்கு மாறாக, அவர்கள் தூய்மையும், நேர்மையுமான இருதயத்துடன் கர்த்தரோடுகூட நடந்துகொள்ள வேண்டும். தேவனுக்கும் அவருடைய ஊழியத்துக்காகவும் தங்களுடைய எல்லாவற்றையும் தத்தம் செய்துவிட்டு, எதையும் தங்களுக்கென்று வைத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கப் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் அவர்களின் நேரம், செல்வாக்கு, உடைமைகள், வாழ்க்கை ஆகியவை அனைத்தும் கர்த்தருக்கென்று அர்ப்பணிக்கப்பட்டவை என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும். அவைகள் கர்த்தர் விரும்பும் விதமாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் நம்புகிறபடியால், உண்மையுள்ள ஊழியக்காரரைப்போல அவையனைத்தும் கர்த்தருக்கு சொந்தமானவைகள் போல் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.