

Q6: 52

M75

115089

T.D.R.C. #46

R.R. 41-2-15

Prasanga Ratnawali.

OUR SERIES OF SERMONS

ON SCRIPTURE SUBJECTS.

WITH AN INTRODUCTION ON THE CHARACTER AND OFFICE
OF THE CHRISTIAN PREACHER.

BY

H. BOWEN, D. D.,

Missionary S. P. G.

"Go ye into all the world, and preach the Gospel to
every creature." Mark 16. 15.

"Take heed how ye hear." Luke. 8. 18.

MADRAS:

PRINTED FOR THE MADRAS DIOCESAN COMMITTEE OF THE SOCIETY
FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE AT THEIR PRESS,

NO. 18, CHURCH STREET, VENTN.

1875.

பிரசங்க ரத்நாவளி.

இதில்

வேதியர் ஒழிக்கப்படும் தொழிலையும்பற்றிச் சொல்லிய

பிரகரணமும்,

முதலியவங்களைப்பற்றிச் சொல்லிய

ஒப்பத்தைந்து பிரசங்கங்களும்

அவையெல்லாம்.

இதில்

வேதசாஸ்திரியாய்

என்ற பழையரால்

இயற்றப்பட்டது.

இதில் சொல்லியதைப் பற்றி லிபி எழுத்துக்கள், கணக்கம் (மாலிக்ஷா) இதில்
பெரிய அளவில் உள்ளது. இதில் இவ்வாறெழுத்து அகலமாக
உள்ளது. இதை அகலிட்டு விடுத்த மெழுகெழுத்துகள். தா. 8. 18.

“மெழுகெழுத்துகள் செவ்வெழுத்து மெழுகெழுத்து
தொல்லெழுத்துகள் தான்.” (முடி.)

சென்னப்பட்டணம்:

நிதித்துவமாக்கப் பரிபாலன சங்கத்தின் அச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1949.

P R E F A C E.

The following Sermons, viz, Ten Sermons on the Lord's Prayer, Seven Sermons on the Seven Sayings of our Lord on the Cross, Eight Sermons on the Beatitudes, and Ten Sermons on Miscellaneous Subjects, such as the Scriptures, Truth, The Gospel, Christ, (as Saviour and Teacher), The Christian, Salvation, Godliness, Almsgiving, and Spiritual Healing,—which were preached from notes at different places and at different times,—are now written out, and published, in compliance with the repeated request of those who have heard them.

Perwanga Ratnawali, the name given to the Volume, means a Series of Sermons on choice texts, *awali* being a Sanskrit word signifying a row, a range, garland, &c.,

I have prefixed an Introduction on the Character and Office of the Christian Preacher, in which I have endeavoured to give Students and Catechists the benefit of my reading and experience on these subjects.

As authority and illustrations have greater weight with the hearers than elaborate arguments, and as they are adapted to fix the attention and benefit the minds of the hearers, I have freely quoted from Hindu writers, and adduced illustrations, in the shape of anecdotes and examples, from all sources.

I have added a Prayer at the end of each of the Sermons on the Lord's Prayer.

These Sermons, which are published to supply a felt need, will I trust receive the Divine Blessing, and be of some use to the Native Church.

MADRAS:
February, 9th 1875.

1 B.

115889

Q. 6:52
1425

க வ ன ர்.

இந்தப் புஸ்தகத்தில் அடங்கிய பிரசங்கங்கள் பல காலங்களிலும் பல இடங்களிலும் செய்யப்பட்டு, அநேகருடைய கேட்டுக்கொள்ளுதலினால் அச்சிடப் பட்டிருக்கிறது. வேதியர் ஒழுக்கத்தையும் தொழிலையுற்பற்றிச் சாதிவிய பிரகாணம் வேதசாஸ்திர மாணாக்கருக்கும் உபதேசிமார்களுக்கும் உபயோகமாக உதவினதில் புஸ்தகத்தின் ஆரம்பத்தில் சேர்க்கப் பட்டிருக்கிறது; இந்தப் பிரகாணத்தைக் கவனமாய் வாசிப்பதினால் பிரசங்கவிஷயத்தைப்பற்றி அறிய வேண்டிய சிலறுட்புகளை அறிந்துகொள்ளலாம்.

பிரசங்க ரத்நாவளி என்பது பிரசங்க ரத்னங்களாகிய வரிசை என்று அர்த்தமாகொள்ளும். ஆவளி என்பது திருமங்கு, கோவை, இனம், மாலை என்று பொருள் கொள்ளும் சமஸ்கிருதபதம். இந்தப் புஸ்தகத்தில் கர்த்தரி கற்பித்த ஜெபத்தைப்பற்றியும், கர்த்தர் சிலுவையின்மேல் கொன்ன ஏழு வாக்கியங்களைப்பற்றியும், கர்த்தர் மலையின்மேல் செய்த பிரசங்கத்தில் பாஷிபவானின் இன்னொன்று சொன்னவாக்கியங்களைப்பற்றியும், இன்னும் சில விஷயங்களைப்பற்றிப் பரிசு வரிசையால் பிரசங்கங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வால் இந்தப் புஸ்தகத்துக்குப் பிரசங்க ரத்நாவளி என்னும் பெயரிடப்பட்டது.

இந்தப் பிரசங்கங்களை உபதேசிமார்கள் ரொமங்க ளிலுள்ள சபையாருக்கு வாசிக்கும்போது, இடத்துக் கும் சமயத்துக்குந்தக்கதாய் சிலவற்றைக் கழிந்து சிலவற்றைக் கூட்டியும் வாசிக்கலாம். இந்தப் பிரசங் கங்களில் எடுத்துணர்த்திருக்கிற பாடல்களையும், கிருஷ் டார்த்தங்களையும், கதைகளையும் சேவணாடிக் கல்ஷயத் தில் விட்டுவிடலாம்.

இந்தப் பிரசங்கங்களை வாசிக்கிறவர்களுக்கும் கேட் திறவர்களுக்கும் அவைகளிலுள்ள பொருள்கள் பயன் படும்படி, தேவ ஆசீர்வாதம் உண்டாக்காக.

சென்னப்பட்டணம்:
ஆண்டு-1890
பெருவாரியம்-1890

இ. படிக்கு

6

அட்டவணை.

வெறியுடைய மூலத்தையும் தொழிலையும்பற்றிய பிரசங்கம். xi

கர்த்தருடைய ஜெபத்தை விளக்கும்

பிரசங்கங்கள்.

1. மத். 6. 9—13. லு. 11. 1—4. ஜெபத்தின் இயல்பு..... 1
2. " மனோபாவகையிலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே! 15
3. " உம்முடைய காமம் பரிசுத்தப்படுவதாக 22
4. " உம்முடைய ராஜ்யம் வரீவதாக 29
5. " உம்முடைய சித்தம் செம்பெய்வேதாக 37
6. " அன்றையதுள்ள எங்கள் பிப்பந்தை எங்களுக்குத்தாலும். 42
7. " எங்களுக்கு கிரோதமாய்க் குற்றஞ்செய்தவர்களுக்கு. 51
8. " எங்களைச் சோதனைக்குள் பிரவேசிக்கப்பண்ணுகிறும். 60
9. " தீமையினின்ற எங்கள் இரட்சிதனக்கொன்றும். 63
10. " ராஜ்யமும் வம்மையுமும் மகிமையும் உம்முடையதே. 71

சிலுவையின்மேல் இயேசுகாரர் சொன்ன ஏழு

வசனங்களைப்பற்றிய பிரசங்கங்கள்.

1. லு. 23. 34. பிதாவே, இவர்களுக்கு மன்னியும்..... 83
2. யோ. 8. 43. இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட்டி..... 92
3. யோ. 1. 36, 27. ஆதோ உன் மகன், உன் தாய்..... 97
4. மத். 27. 48. எலி எலி..... 104
5. யோ. 19. 28. தரகமாயிருக்கிறேன்..... 110
6. யோ. 19. 30. முடிந்தது..... 116
7. லு. 23. 46. என் ஆகியை ஒப்புக்கொள்..... 123

குணசாலிகளும் பாக்கிபவான்களும் இன்னார்
என்று விளக்கும்பிரசங்கங்கள்.

18. மத். 5. 1-7. ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள்	131
19. " 4. தயக்கமுற்றவர்கள்	137
20. " 5. சார்த்தமுள்ளவர்கள்	141
21. " 6. சீதயின்மேல் பகிராசமுள்ளவர்கள்	154
22. " 7. இரக்கமுள்ளவர்கள்	152
23. " 8. இரக்கத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள்	155
24. " 9. சமாதானப்படுத்தப்பட்டவர்கள்	161
25. 10-12. நேயினியித்தம்	166

பொதுவான விஷயங்களைப்பற்றித் துள்ளிய
பிரசங்கங்கள்.

26. சக். 119. 142. உம்முதலாய வேதம் சத்தியம்	173
27. சக். 23. 25. சத்தியத்தை வாங்கு. அதை விளக்க	181
28. சக். 1. 16. 17. கவிச்சுத்தித்தக்குறித்த நான் வேடசப் படேன்	190
29. மத். 22. 42. நினைவைக்குறித்த என்ன நினைக்கிறீர்கள்?	196
30. "	201
31. அப். 26. 28. நான் கெடுத்தவர்களைச் சம்மதிக்கப்பண் துகிறேன்	200
32. 1 சமோ. 4. 8. நேவபத்தி பிரயோஜனமுள்ளதா	211
33. அப். 19. 35. வாங்குகிறதைப்பார்த்தும் கொடுக்கிறதை பாக்கியம்	200
34. அப். 4. 12. கெடுத்தவர்களை அணி இரட்சிப்பிரசங்கம்	200
35. மத். 9. 12. பிணியானவர்களுக்கு கைத்தியன் வேண்டும்	212

INTRODUCTION

SHOWING THE CHARACTER AND OFFICE OF THE CHRISTIAN PREACHER.

இறிஸ்துமார்த்த

வேதியர் ஒழுக்கத்தையும் தொழிலையும் பற்றிச் சொல்லிய

பிரசங்கம்.

“வாசித்தெதிலும் புத்திரசொல்லெதிலும் உபதேசித்தெ
திலும் இரக்கத்தைவாயிரு. சூப்பாராயிய
1 திம. 4. 13-16. Nature of the Christian Minis-
try. என்னைக்கெனத்தெதிலும் உன்னை
அளிச்சுப்பட்ட வந்தையப்பற்றி அத்தியா
யிராதே. நீ தேவகிறத யாவருக்கும் விளக்குப்படி இவை
களையே கித்தித்தெதிலும், இவைகளிலே நிலத்திரு.
உன்னக்குறித்தும் உபதேசத்தைக்குறித்தும் எச்சரிக்கையா
யிரு. இவைகளில் கிடைக்கையிரு; இப்படிச் செய்வாயா
னல், உன்னையும் உன் உபதேசத்தைச் தேட்பவர்களையும்
இரட்சித்தெதிலும் உன் உபதேசத்தைச் தேட்பவர்களையும்
நிமோத்தேயுக்கு வேதியர் ஒழுக்கத்தையும் தொழிலையும்
பற்றி வெகு தெனிகாய் உபதேசித்திருக்கிறார்.”

மன்னுயிர்க்குரிய இசபாசன்மையை, கார்டு, நிவமனத்தை
யை கோக்கி, சத்தியவேத உபதேசங்களைப் போதித்த,
சன்னித் கார்த்த, பிறரை உணர்த்தி, நானும் பிறரும் கரை
யேற முயற்சிசெய்வதே வேதியர் கடமையாகும்.

வேதத்தை ஒதுகிறவர்கள் வேதியராகையால், வேதியர் என்பது நெவெஸ்தியக்காரராகிய குருக்கள்மாணாக் குறிக்கும். வேதியர் தொழில் எல்லாத் தொழில்களிலும் கிறத்தது. தேவசுதன் தாமே இத்தத்தொழிலைச் செய்ய பரத்தினின்று புயியிலி உதித்து ஜகத்குருவாய் அருள் அவதாரம் செய்தார். வேதத்தில் இத்தொழிலுக்குப் பற்பல காரணப்பெயர்கள் இடப்பட்டிருக்கிறது. விதைவிதைக்கிறவர்கள், பயிர்செய்கிறவர்கள், அம்பபலுக்கிறவர்கள், காவல்காரர், மேற்புப்பர்கள், [புகபால் கர்] போர்ச்சேவகர், மன்பிடிக்கிறவர்கள், வீடுகட்டிகிறவர்கள் முதலான பெயர்கள் வேதிட தொழிலுக்குரிய பிரயாசத்தைக் குறிக்கும். அப்போஸ்தலர், தீர்க்கதரிசிகள், சவிசேஷகர், தேசிகர், போதகர், கண்காணிகள், அதிகாரிகள், தூதர்கள், உக்கிராணக்காரர், தீர்மானபுரிகள் முதலான பெயர்கள் வேதியர் தொழிலுக்குரிய மேன்மையைக் குறிக்கும். இங்கிலாந்து திருச்சபையில் கண்காணிகள் என்னும் அங்கியட்சரு, போதகர் என்னும் குருக்கள்மாரும், உக்கன் என்னும் உச்சிருருக்கள்மாரும் ஆகியவற்று அந்தஸ்துகள் நேயிக் கப்பட்டிருக்கிறது.

“நீங்கள் உலகமெங்கும் போய்ச் சுவிசேஷத்தைப் பிரசுரித்து, சகல ஜாதினையும் சேவாதி, பிதா குமாரன் பரிசுத்தவூலியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸாதினங்கொடுத்து, நான் உங்களுக்குக் கட்டியிட்ட யாவையும் அவர்களுக்கு உபதேசம்பண்ணுங்கள்” என்று வேதியர் தங்கள் தொழிலை நடத்தும் பொருட்டு பரம குருவானவர் இட்ட கட்டளை. “வானத்தில் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதே உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் நான்

* எபி. 4. 13. சவிசேஷகரப் பெரிக்கிற மிஷனரிக்ஸ் Missionaries என்று பெயர் அளப்பப்பட்டவர்கள் அந்தஸ்துக்குக் கோ. 10. 15. என்க.

உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன்” என்பது பரமகுருவானவர் வேதியருக்கு விளம்பின வாக்குத்தத்தம். “என் கிருபை உங்களுக்குப் பேரி” என்று பரமகுருவானவர் வேதியருக்குத் திருவுளம்பற்றினது வேதியர் தங்கள் தொழிலை நடத்தும் முயற்சிக்கு வேண்டிய ஆதாரம்.*

வேதியரோழுக்கம்.

வேதியருக்குத் தன்னை அறியும் அறிவே விசேஷித்த அறிவு. அவர்கள் கிறிஸ்துவின் ஊழியக் காரராகையால் தங்கள் நடக்கையினாலும் உபதேசத்தினாலும் “தங்கள் ஊழியத்தை மேன்மைப்படுத்தவேண்டும்.” “கடவுளியமாய் அல்ல, மனப்பூர்வமாயும், அவலட்சண ஆதாயத்துக்காக அல்ல, உச்சாக மனதோடும், சுதந்திரத்தை இழப்பீர்ப்பாக ஆளுகிறவர்களாக அல்ல, மனத்தைக் மாதிர்களாகவும்” வேதியர் தங்கள் ஊழியத்தை நடத்துவார்களானால், புகழைமுள்ள வாடாத கிரீடத்தைப் பெறுவார்கள்.† இதன்மேலுருட்டு வேதியர் மனத்தாழ்மைமையை அணிந்துகொண்டு ஒலிபெயர்க்கிறுந்து ஜெபம்பண்ணி, பரிசுத்தவூலியின் வரப்பிரசாதங்களாகிய தேவ அருளை நாடி, சத்தியத்திற்காகச் சாட்சியிட்டிப் போராடி நிற்கவேண்டும்.

“ஒதுவினன்றே வேதியர்க்கொழுக்கம்.” இருதயத்தின் பரிபூரணதூலிருந்து வாய் பேசுகிறபடியால், சத்தியத்தை உபதேசிக்கிறவர்களுடைய இருதயத்திலே சத்தியம் குடிக்கொண்டு பலன்செய்யவேண்டும். தரிசுளே தங்கிய நாவல்கையும் பாவகாசுருடைய புண்ணியத்தையும் உணராதவர்கள் பிறரை உணர்த்துவது எப்படி? “உக்கிராணக்காரர் உண்மையுள்ளவன் என்று காணப்படுகிற அவசியம்” என்று வேதம் சொல்லுகிறது.‡

* எபி. 28. 18-20. எபி. 6. 15.

† கோ. 11. 14. 1 கோ. 5. 2, 4. ‡ 1 கோ. 4. 2.

“எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவருடன் தேறினவனாக

Object of the
Ministry.

நிறுத்தும்படிக்கு, எல்லையே நாங்கள்
அறிவித்து, எந்த மனுஷனுக்கும் புத்தி
சொல்லி, எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா

ஞானத்தோடும் உபதேசம்பண்ணுகிறோம்; அதற்காக நாள்
எனக்குள்ளே வல்லையாய்க் கிரியை நடப்பதற்கு அவரு
டைய பலத்தின்படி பேராடிப் பிரயாசிப்புகிறோன்” என்ற
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் வேதியர் தொழிலுக்குரிய கோக
கத்தைக் குறித்துச் சொல்லியிருக்கிறதாம்; “இப்படிப்
பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கப்
பெற்றிருப்பதால் சேர்த்துப்போகிறதில்லை; வெட்கமான அந்த
ரங்கக் கிரியைகளை நாங்கள் வெறுத்து, தந்தியமாய் நடவா
லும், தேவவசனத்தைப் புட்டாமலும், சந்தியத்தை வெளிப்
படுத்துகிறதினால் தேவனுக்கு முன்பாக எல்லா மனுஷரு
டைய மனச்சாட்சிக்கும் எங்களை உத்தமமென்று விளக்கப்
பண்ணுகிறோம்” என்றும் சொல்லியிருக்கிறார். “இந்த அப்
போஸ்தலனையே வேதியர் தங்களுக்கு மாநிரியாக வைத்துக்
கொண்டு, அப்போஸ்தலர் நடபடிக்கிறவர்கள் அவருடைய
சரித்திரத்தையும், அவர் தீமோத்தேயு தீத்து என்னும் நூல்க
ளையுடையவர்களுக்கு எழுதின கிருபங்களையும் வாசித்து, தங்க
ள் தொழிலுக்குரிய காரியங்களை அறிந்துகொள்வோம்”

“உபதேசிப்பதே வேதியருக்கு முத்தியமான தொழில். வேதி

Teaching the prin-
cipal work of the
Ministry.

யவர்கள் வரக்கூடியவர்களையும் வேதவித்யைகளையும்
விவாக்ஷியானப்பண்ணிப் போதிப்பதே
பிரசங்கிப்பதாம். இது விசேஷித்த சந்தி
யமாகையால், இதைப்பற்றின வித்யை
களை வேதியர் விவரமாய்க் கவனித்து அறிந்துகொள்ளவே
ண்டும்.

பூர்வகாலத்தில் வேளுக்கு, கோவா, ஆபிரகாம், மோசே,
ஜூலியா முதலான மகாத்துமாக்களும்,
Origin of Preach-
ing: Patriarchs, Pro-
phets.
தீர்த்தாரிகளும் பிரசங்கிகளாயிருந்தார்
ன்.

“யூதர்கள் பாபிலோனின் சிறையிருப்பிலிருந்து விடுதலையாகி
யிருசேலே முக்தம் ஆகியும் பிவந்தபோது
Preaching of Christ.
அதாரியனாகிய எஸ்ரா என்பவன் ஸ்தீர்
புருஷராகிய சமஸ்த ஜனங்களையும் உடிகவாச்செய்து, பிரசங்
கப்பட்டதின்மேல் நின்று கியாயப்பிரமாண வேதாகமத்தை
அவர்கள் காதுகங்கேட்ட தீர்க்கமாய் பாடித்து, அதற்கு அந்
தஞ்சொல்லி, வாசித்தபொருளை அவர்களுக்கு விளக்கப்
பண்ணினான்” என்று நொகெமியாவிடில் பிவந்ததில் சொல்லி
யிருக்கிறது. “இந்த வழக்கம் யூதர்களுடைய ஜெபஆலாங்க
ளில் வழங்கிவந்தது; பிற்பாடு பெரிபட்ட கிறிஸ்தவர்களின்
பிரசங்கிகளுக்கும் இதலே மாநிரியாயிற்று.

கிறிஸ்தவர்களுக்கு முன்னரான யோவான்ஸ்காரன்
John the Baptist குணப்படுத்திக்குறித்தும் கிறிஸ்தவின்
ராஜ்யத்தைக்குறித்தும் மகா வைராக்ஷிய
மயப் பிரசங்கித்தார். அவர் கொண்டிருந்த வைராக்ஷியத்தை
இக்காலத்து வேதியரும் கொண்டிருக்கவேண்டும்.

பிரசங்கிகள் எல்லாகிலும் சந்திருவாகிய கிறிஸ்தவர்களை

Christ, who speaks
as never any spoke.
நெத்த பிரசங்கி; அவரைப்போல முன்ன
வதில் ஒருவரும் ஒருக்காலும் பேசின
தில்லை.

பாவிகள் மனத்திரும்பிக் குணப்பட்டு விவகசித்த இடப்
பிச்சப்படுவதற்கு தேவதூதியின் அருளி

Apostles: their
Preaching the chief
instrument in con-
version.
ருளிடெய்யப்படும் சந்திய விசேஷம்
பிரசங்கிக்கும் முத்தியமான கருவியாயிருத்
தது. இந்தச் சருவியையே அப்போஸ்த
லமார் கையாடி

அசேகரைக் குணப்படுத்தி கிருச்சுவரின்

சேர்த்தார்கள். அப்போஸ்தலர்களுக்குப் பவுல் என்பவர் முக்கியமான பிரசங்கியாயிருந்தார். பெந்தெகோஸ்தே திருநாளில் மூவாயிரம்பேரைக் குணப்படுத்தின பேதரு அப்போஸ்தலன் செய்த பிரசங்கத்தைப் பற்றி அந்தேனே பட்டினத்தில் மாஸ்மேடையின்மேல் நின்று பவுல் அப்போஸ்தலன்கிளேக்கு ஞானிகளுக்குச் செய்த சொந்தத்தையும் வேதியர் யாவரும் நன்றியக் கவனித்தறியவேண்டியது. இயேசுநாதனைய திருநாமத்தையும் அவருடைய உத்தரவாத புண்ணியத்தையும் விளக்கும் சிவச் சேஷத்தை மனமக்கள் உணரும்படி பிரசங்கிப்பதே உத்தமப் பிரசங்கமாகும்.

பிரசங்கிகளாகிய வேதியர் முதத்தரிலுள்ளவர்களும், நியாயஞ்சொல்லத்தக்கவர்களும், போத்தகமர்த்தருர், பட்சபாதமின்றி நயமும் பவமும் மாய ஜனங்களைக் கண்டித்து புத்திசெய்தவர்களும், ஞானியருக்கவேண்டும். பூர்வகிரேஞ்சுசேபியல் சுவர்ணபூசாசூரிய கிரிசோஸ்தமுமுதலான பிரசங்கிகளும், பூர்வ போதகரையில் மாணிக்கவாசகராகிய அருஸ்தின் முதலான பிரசங்கிகளும் மகாப் பிரபலமான பிரசங்கிகளாயிருந்தார்கள்.

“பரலோக ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளில் உபதேசிக்கப்பட்டுத் தேவின் வேதபாரசுகள்; எவனும்தன் பொக்கிஷத்திலிருந்து புதிதாவதற்குப் புகழ்வைகளையும் எடுத்துக்கொடுக்கிற வீட்டெஜாணுக்கு ஒப்பாயிருக்கான்” என்று இயேசு நட்சனம்; “வாசிக்கிறதில் ஜாக்கையாயிரு,” “நீ தேறுகிறது நீவருக்கும் விளங்கவேண்டும்” என்று பவுல் அப்போஸ்தலனும் வேதியருக்குப் புதிதெல்லியிருக்கிறார்கள். “ஒதுவதொழியெல்,” “ஒதுவதொழியெல்”

லொருகாளுயிருக்கவேண்டாம்” என்று உலக ஞானிகளும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆதலால் வேதியர் விடாமுயற்சியோடு தேவாகமத்தையும் வேதசாஸ்திரத்தையும் ஞானதூதர்களும் வாசித்து ஞானஞ்ஞாந தேறுதலடையவேண்டும். வாசிப்பு பூரணமாகாக்கும், சம்பாஷணை கசடறுக்கும், எந்தெந்த பிழைகளையும், பிரசங்கம் நிறைமொழிமாந்தக்கும்.*

“தொட்டனைத்தாறு மணற்கேணி மரத்தர்க்குச் சுற்றனைத்தாறு மறிவு.”

II. வேதியர் தோழியர்.

வேதியர்க்குரிய பற்பல தொழில்களில் பிரசங்கிப்பத முக்கியமான தொழிலானதனால், அதனைப்பற்றிக் சில விசேஷங்களை விபரமாய் எடுத்துரைப்போம்.

பிரசங்கவிஷயத்தில் வாழ்கியும், முகவுரை, வகுப்பு, பொருள் விழித்தறியவும், நியாயம், உதாரணம், முகவுரை ஆகிய இவ்வெழு காரியங்களும் முக்கியமாய் அறியவேண்டியவைகள்.

I. வாக்மியம். பூர்வத்தில் என்னு செய்ததுபோலவும், நேரார் ஜெபமூலயத்தில் கிறிஸ்துநாதர் சொல்லியபடியும், யாதொரு வேதவாக் செய்ததுபோலவும், விஷயத்தைப்பற்றி தெரிந்துகொண்டு, அதன் விவரம் பண்ணி, அதனுள் விளங்குக புத்திமிகவும் ஜனங்களுக்கு உணர்த்துவதே

* “Reading makes a full man, conference a ready man, and writing an exact man.”

திருச்சபையில் தொண்டுகொட்டு வழங்குவருகிற பிரசங்க இப்படி. திருச்சபையில் திருநாட்களுக்கும் பெருநாட்களுக்கும் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற வேதவாக்கியங்களைச் சேர்ந்த நாட்களில் பிரசங்கிப்பதாமன்றி, ஆரம்பமாகுந் அந்நிய சூழியான விசேஷித்த வாக்கியங்களையும் தெரிந்துகொண்டு பிரசங்கிக்கலாம். இடம் பொருள், ஆரம்ப காலம் அறிந்து வாக்கியங்களைத் தெரிந்துகொள்வோமாம். சிலவேளைகளில்

Surprise.

இனங்கள் வியப்புற்றதக் கவனிக்கத்தக்கதாய்ச் சமயத்திற்கேற்ற வாக்கியங்களைத் தெரிந்துகொள்வது உத்தமம்: திருவந்தார்த்தமாக, திருசெல்வேலியிலிருக்கிற நாசரேத் என்னும் ஊருக்கு ஒரு உயர் முதல்விசைபோயத் தேவிலிப் பிரசங்கம் செய்தபொது, யோவான் சுவிசேஷம் முதல் அதிகாரம் நாற்பத்தாராம் வசனத்தைத் தெரிந்துகொண்டு: “நாத்தானுவேல், நாசரேதிலிருந்து யாதொரு நன்மையுண்டாகக்கூடாது என்றான்; ஆதலுடைய பிலிப்பு, ஹ்துபார் என்றான்” என்னும் வாக்கிபத் பதவாசித்து அதின்பேரில் பிரசங்கித்தார். அந்த வாக்கியத்தையும் பிரசங்கத்தையும் பிரசங்கியையுந் நாசரேதார் சபையார் அங்கில் மறக்கமாட்டார்கள்.

பால்கருக்குப் பாலையும், விரகரித்தவர்களுக்கு அப்பால் கடைந்தெடுத்த நவீனத்தையும் மகாபெருமையுடையிருக்கிறபடியால், இடம் பொருள், காலம் அறிந்து வேதவாக்கியங்களைத் தெரிந்துகொண்டு பிரசங்கிக்கவேண்டும்.

I. முகவுரை.—வாக்கியத்தின் பின்னும் பின்னும் உண்மை

Preface=Exordium;
simple, pertinent,
delicate, moderate.

சுருத்தப்பற்றியாவது (context) பிரசங்கிப்போகிற பொருளைப்பற்றியாவது (subject) முகவுரையாக எடுத்தச்சொல்லாம்.

முகவுரையானது இயல்பாயும், சுருக்கமாயும், இதமாக

யும் இருக்கவேண்டும். அப்போஸ்தலர் கடப்பு இருபத்தாண்டாம் அதிகாரத்தில் கண்டிருக்கிறபடி, சியாயசுஸ்திரியாகிப் தெரிந்துவந்து என்பவனும், அப்போஸ்தலனுடைய படிப்புவரும், பேஷிதல் என்னும் தேசாதிபதிக்குமுன்பாகப் பேசு ஒழித்தொன்று சொன்னதைக் கவனித்துப்பார்த்தால் முகவுரையின் இடச்சணம் இன்னதென்று விளங்கும்.

மத்தேயு 7. 7. வாக்கியத்தின்பேரில் இரெபத்தினால் உண்டாகும் பிரயோசனத்தைப்பற்றிப் பிரசங்கிக்கவென்றமையாலும், தகப்பனானவன் ஒருவன் மரிக்கும்போது தன் பிள்ளைகளை சோக்கி: தோட்டத்தை நன்றாய் வெட்டிப்பார்த்தால் அதிற் புதையல் அகப்படும் என்ற சொல்லு அப்படியே பிள்ளைகள் வெட்டிப்பார்த்தபொது, புதையல் ஒன்றும் அகப்படாற்போனாலும், வெட்டப்பட்ட நிலத்தில் அவர்களைச் சிதைக்கப்பட்ட வித்து நன்றாய் வேருன்றி விளைந்து அதில்கொடுத்தப் பயன்பட்ட கதையை முகவுரையாக எடுத்தசொல்லி, இரெபத்தின்கொடில் பிரசங்கிக்கலாம்.

II. வாக்கியவகுப்பு.—பிரசங்கம் ஒருங்கையிருக்குப்படி

Division of the Text. பிரசங்கிக்கையுமானது தெளிவாயும் ஒருமையுமாகவுக்கப்பட்டிருக்கும். ஒருமையுமாகவுக்கப்பட்டிருக்கையுள்ள வரிசையாய்: சேர்த்த

கோவைபடுத்திற்றபொது, ஒரு திரியான பொருளுக்கினை ஒரு வழிபடச்சேர்ந்த கோவைபடுத்திற்றதே வகுப்பாகும். பெரிதான பொருளில், சாயலைத் தனக்குள்ளே செல்லுபடியாக அடக்கிக்காக்கிற சூழிய கண்ணாடியிக்குப்போல, பிரசங்க வகுப்பும் சுருக்கமான தோற்றத்தில் பலவகைப்பட்ட பொருள்களை ஒருங்கே அடக்கிக்காட்டவேண்டும். சந்திரவாசனத்தை சிதானமாய்ப் பகுத்துப் போதிக்கவேண்டியவற்றைப் படிப்பது அப்போஸ்தலன் செய்திருக்கிறார். “சுருக்கம் சொல்லல் விளங்கவந்தல்” என்னும் அமரு பிரசங்க

வகுப்பில் விசேஷமாய் விளக்கவேண்டும்." இயல்பான வகுப்புகள் எளிதாய் ரூபத்தில் கிற்றுகுமாயினால், விபரமான அநேக வகுப்புகளைச் செய்யாமல், தகுந்த சில போதுமான இரண்டிலுன்று வகுப்புகளை மாதிரிச் செய்வது உத்தமம். இவ்வித வகுப்புகள் பிரசுரத்திற்கு குறிப்புகளானால் சில சமயங்களில் முதலாம் இரண்டாம் மூன்றாம் காரியம் என்று வகுப்புகளை எடுத்துத் தொகையாய்ச் சொல்லியும், சில சமயங்களில் அவைகளைச் சொல்லாமலும் பிரசுரிக்கலாம்.

சில வாக்கியங்கள் இயல்பாயும் கேராயும் வகுக்கப்பட்டிருக்கும். உ-ம்: 2 பே. 1. 5-7. விசுவநாதன் வாக்ஷாபித்யை நிரியத்தையும், நிரியத்தோடே ஞானத்தையும் இ. இ. த வாக்கியத்திலுள்ள பிசுக்களையும் விசுவநாதனையும் அநில கண்டிருக்கிற முறைமையின்படியே விஸ்தரிக்கலாம்.

ரோ. 1. 17. "விசுவநாதனின் நிமிஷம் பிழைப்பான்" என்றும் வசத்திததை மூன்றுகாரியங்களாக வகுக்கலாம். உ-ம்:

I. விசுவநாதனாவதென்ன?

II. அநில உண்டாகும் நியாவதென்ன?

III. அநில நியாவின் உண்டாகும் பிழைப்பு [நிவன்] ஆவதென்ன என்பதே. இது பதவிசுவநாதனின் என்னப்பமும். இவ் வாக்கியத்தின்பேரில் வகுத்தப் புத்தகத்திலுள்ள 28-ம் பிரசுரங்களைக் காண்க.

சில வாக்கியங்கள் பதவிசுவநாதனின், பொருளின் பதவிசுவநாதனின் வகுக்கப்படவேண்டியதாகும். உ-ம்:

மத். 16. 26. "மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் [சமூகத்திற்குக் கொண்டாலும்], தன் நிவன்

[illegible]

பார்த்தம் கீற்றுமாயிருக்கிற வாக்கியங்களைப் பகுத்துணர்ச்சியுடன்
வது ஆவசியமே.

பதங்கள் பகாப்பதங்கள் என்றும், பகுப்பதங்கள் என்றும்;

Verbal interpretation. Names are primitive and derivative; causal and arbitrary, common and proper, abstract and concrete, simple and tropical, specific and metaphorical.

பெயர்கள் இடுகுறிப்பெயர்கள் என்றும், காரணப்பெயர்கள் என்றும், பொதுப் பெயர்கள் என்றும், சிறப்புப்பெயர்கள் என்றும், குணப்பெயர்கள் என்றும், குணப்பெயர்கள் என்றும்; சொற்கள் இயற் சொற்கள் என்றும், திரிசொற்கள் என்றும், மரபுச்சொற்கள் என்றும், குறிப்புச் சொற்கள் என்றும் பலவிதப்படும். இவைகளின் பேதங்களை யும்; பதங்களுக்காய் பொருள் இடம் காலம் கிளை குணம் தொழில் ஆகிய இந்த ஆறு பெறுவிஷயங்களையும் அறிந்து கொள்ளவேண்டும்.

Biblical and Theological Terms: Phraseology of Scripture to be understood.

வேதாகமத்திலுள்ள உபதேசங்களுக்கடுத்த விசேஷசம்பிரதாயப் பதங்களைப் பிரசங்கிகள் என்றும் கற்றறிந்திருக்க வேண்டும், அரவணியுடன;

(1.) வேதம். திருவுளத்தை வெளிப்படுத்துவதே வேதம்.

Ved. Revelation, Scriptures, Testament, Law, Nomos.

ஆத்தமரட்சிப்புக்குரிய பேரறிவை உண்டாகுதலே வேதாகமம். வேதாட்சரமானது சத்திய எழுத்து என்றும், வேதவாக் கியம் என்றும், பிரமாணம் என்றும் சொல்லப்படும். இவ்வாகமானது ஏற்பாடு என்றும், உடன்படிக்கை என்றும் சொல்லப்படும்.

(2.) சுவிசேஷம். நற்செய்தி, இரட்சணியமார்த்தம்.

Gospel: good news, euangelion.

இதற்கு கிரேக்கு மூலத்தில் ஐயங்கிலியம் என்று பெயர்; தலுக்கர் இதை இஞ்சில் என்பார்கள். வேதத்தையும் சுவிசேஷத்தையும் குறித்து இந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள இரண்டு பிரசங்கங்கள்

களையும் விசுவாசப்பிரமாண விளக்கத்தையும் வாசித்தால் இவ் வுபதங்களைப்பற்றி அறியவேண்டியவைகளை அறிந்துகொள்ளலாம்.

(3.) தேவன். வேதத்தில் ஆதிகாரண கடவுளாகிய தேவனுக்கு இடப்பட்டிருக்கிற நாமங்களைப் பற்றியும், அவருடைய ஏகத்துவம் திரித்துவம் என்னும் அவருடைய தத்துவங்களைப்பற்றியும், அவருடைய இவ்வுருவங்களைப்பற்றியும் விசுவாசப்பிரமாணத்திலுள்ள முதலாம் உபதேசத்தைக் காண்க.

Names of God: Theos, Jehovah, &c. Unity, Trinity, Attributes.

தேவன் [கடவுள்] ஒருவர், அவர் நல்லவாட்களாகியவரும், (யோ. 18. 19.) அவர் தம்முடைய சாயலில் இருக்கடிக்கப்பட்ட மனுவருடைய இருதயத்தில் வாசம்பண்ணுகிறவரும், (யோ. 17. 20-23.) பதா 'என்பதே அவருக்குச் சிறந்த நாமதேயம் என்றும், (மத்தி. 3.) இரட்சகர் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார்.

(4.) இயேசுகிறிஸ்து. இவருக்கு வார்த்தை, இரட்சகர், மேயர், மீட்பர், தேவகன், ஒரேபேருண்

Jesus Christ. Ierosus christos. Word, logos.aviour, σωτηρ. Messiah. Anointed, o messias. Redeemer σωτηρ. The son of God. o uios tou theu. The only Begotten, o monogenes. The Lamb of God, o amnos tou theu. Propitiation, hilasmos. Sacrifices, θυσια.

வார்த்தை அறிந்துகொள்ளலாம்.

(5.) திருச்சபை. கிறிஸ்துவின் அங்கம், கிறிஸ்தவர்களின்

The Church, Kirk,
Congregation, So-
ciety. εκκλησια,
κυριακος.

சங்கம், விசுவாசிகளின் கூட்டம். ஜீவ
னுள்ள மெய்ச்சேவையோ ஆராதிக்கிற ஆல
யத்துக்கும் இந்தப் பெயர் வழங்கும். ஒரே
பொதுவான அப்போஸ்தல திருச்சபை
யானது பாலோகாஜியம் என்றும் சொல்லப்படும். கர்த்தரு

The Kingdom of
Heaven, η βασιλεια
των ουρανων.

டைய ஜெபத்தின்போரில் சொல்லிய நா
ன்காம் பிதாசுநத்தையும், விசுவாசப்பிர
மாண விளக்கம் ஒன்பதாம் உபதேசத்
தையும் காண்க.

(6.) திருச்சபை

Grace, favour,
mercy, love, χάρις
χρησιμα.

காருணியத்தையும்

Eucharist, ευχαρισ-
τια. Communion,
κοινωνια

அருள். கிறிஸ்துவின் உத்தரவாத புண்ணியத்
தொனியத்தம் விசுவாசிகளுக்குப்பயக்கும்
தேவப்பிச்சாதம். இது தேவனுடைய இல
வசமான ஈவையும், கைம்மாரில்லாத தப
வையும், ஆயல்பான இரக்கத்தையும்
குறிக்கும். ஞானஸ்நானம்பெற்ற விசுவா
சிகன் பெற்றுக்கொள்ளும் கர்த்தருடைய
இராப்போசனமாகிய ஞான கங்கிய நன்
மைக்கு நற்கூடம் என்று பெர்.

(7.) விசுவாசம்.

Faith=Belief of
the Truth, assent,
trust. Πίστις (Pistis)

விசுவாசமுள்ளவனிடத்தில்

Works, έργα.

இல் புகழியைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிற

இது கம்பிக்கை. பிழைத்தல், பத்தி, கொ
தை என்பவற்றைக் குறிக்கும். "பரமசத்
ருகுதல் அன்புபற்றலே கொக்கையா
கும்." மனுஷன் கிறியைகளினால் அல்ல,
விசுவாசத்தினால் ரட்சிக்கப்படுகிறான்.
தத்தில் நன்கிறியைகள் இயல்பாய் விளந்
தும். விசுவாசப்பிரமாண விளக்கம்
28-ம் பக்கத்தையும், இந்தப் புத்தகத்
தில் புகழியைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிற

(8.) நீதி. புண்ணிய நிலைமை. இது கிறிஸ்துமார்க்கத்துக்

Righteousness,
δικαιοσυνη. Justifi-
cation, acquittal, or
acceptance with God.

நீதிமானாக அண்ணப்படுகிறான். இது வேதத்தில் ஒப்புரவாத

Reconciliation=

Atonement, Karal
layir, restoration to
favour. Wisdom,
σοφια. Sanctifica-
tion, ἁγιασμος. Re-
demption, αγωγι-
νη.

தல் என்றும் சொல்லப்படும். பாவி இந்

தப் புண்ணியநிலைமையில் வரும்போது

(9.) மாமிசம். இது மனுஷிகத்துக்குரிய ஜம்சபாவத்தை

Flesh, σαρξ.

யும் பாவநிலைமையையும் குறிக்கிற சம்

Sin, ἁμαρτια.

Original, actual.

Transmigration.

Incarnation.

Embodiment.

(10.) ஜுவ

Spirit, Πνευμα

இது மனுஷிகத்துக்குரிய ஜம்சபாவத்தை

குரிய விசேஷித்த சம்பிரதாயப்பதம்.
தேவகிருபையினால் விசுவாசத்தின் வழி
பாயக் கிறிஸ்துவைப் பற்றிக்கொண்டு
குணப்படுகிற பாவி தேவசமுசத்தில்
அவருடைய புண்ணியத்தினி மித்தம்

நல் என்றும் சொல்லப்படும். பாவி இந்
தப் புண்ணியநிலைமையில் வரும்போது
பரமஞானத்திலும் பரிசுத்தத்திலும் வளர்
ந்து தேவதலடைந்து மீட்கப்படுகிறான்.

(1 கொ. 1. 31.) இந்த விஷயத்தைப்பற்றி
விசுவாசப்பிரமாண விளக்கம் 25-ம் பக்
கத்தையும், இந்தப் புத்தகத்தில் சவி
தேவத்தைப்பற்றிச் சொல்லிய பிரசங்கத்தையும் காண்க.

யும் பாவநிலைமையையும் குறிக்கிற சம்
பிரதாயப்பதம். மனுஷன் ஜம்சத்தினாலும்
கர்மத்தினாலும் மனோவாக்காயத்தில் பாவியாயிருக்கிறான்.

ஜம்சபாவத்தின் பயனையே இவ்வுக்கள்
நின்றுமாய்கிய பிரசாரத்துவ வினைப்ப
யன் என்பார்கள். மனுஷிகத்தால் வீந்த பா
வம் மனுஷிகத்தில் பட்டுத்திரவேண்டும்.

பாவிபான ஆதாமினால் பிழை வந்தது,
புண்ணியகாதராகிய கிறிஸ்துவினால் புண்ணியம் வந்தது. புண்
னியகாதர் பாவவிவர்த்தி செய்யும்படியே
இரட்சகராக மனுஷிவதாரஞ்செய்தார்.
(கொ. 1. 14.)

இதும் பதத்துக்கு எதிரிடையான பதம்.
இது ஞானஜம்சத்தையும், புண்ணிய

கிலேஷமையையும் குறிக்கும். (ரோ. 8. 4.) தன்னை அறிந்த.

Spirit, soul, and body, to preserve
and to preserve
nature of man.

வன் தலைவனை அறிவான். தேவன் மனுஷனைத் தம்முடைய சாயலாக உண்டாக்கினபடியால் தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் சம்பந்தமுண்டு. அண்டத்திலுள்ள படி பிண்டத்திலும் என்னும் பழமொழி

யின்படி, புத்திகித்தமுன்ன மனுஷன் ஆவீ ஆத்துமா சரீரமாகிய திரித்துவமாயிருக்கிறான். (1 தெச. 5. 23.) வெளிப்படாத காரணப்பொருளாகிய பரமபிதாவும், வெளிப்பட்ட காட்சிப்பொருளாகிய தேவசத்தனும், வெளிப்படுத்தும் காட்சிப்பொருளாகிய பரிசுத்த ஆவியும் உண்டென்கிற பரமாகியத்தை, தன்னை அறிந்து பாவத்தை உணர்ந்து புண்ணியநிலமையில் நிற்கிறவன் அறிந்துகொள்ளுவான்.

ஆத்துமானைச் சுத்திசெய்கிற அசரீரிவஸ்துவாகிய பரம் Holy Spirit, பொருளுக்குப் பரிசுத்தஆவி [பரமாத்ம] என்பது சம்பிரதாயப்பெயர்.

(11.) மறுபிறப்பு. இது தேவ ஆளுனின் மூலமாய், கிறிஸ்துவின் புண்ணியபூலத்தின் வழியாய், பரிசுத்தஆவியின் எவதலால் ஞானனான தீட்சையில் ஆத்துமாவைக்கு உண்டாகும் இரட்சணப்பலிசைம. (யோ. 3. 3. தீ. 3. 5.) உலகமும் மறுபிறப்பு அடையும், அது வேத

Renovation, regeneration, The inchoate principle of new spiritual life. த்தில் மறுஜன்மம் என்னப்படும். (மத். 19. 28.)

(12.) மனத்திரும்புதல், மனமாற்றல், அதுதாபம், சத்திய உபதேசத்தைக்கேட்டு, தர்க்க

Repentance, metanoia, a change of mind, reformation.

ணத்தை விட்டுப் புதிய நற்குணத்தைப் பற்றி நடப்பது. பாவத்

தைக்குறித்து உத்தம மனஸ்தாபப்படுகிறதும் மனத்திரும்புதல் அடுத்த மனத்திரும்பி

metanomia, Sorrow, regret.

மனஸ்தாபப்பட்டு, சீரடைந்து

குணப்படுகிறது உத்தம விசுவாசிகளின் லட்சணம். மனத்திரும்பி குணப்படுவர்கள் என்று

Conversion, μετανοια.

பேதரு அப்போஸ்தலன் சொன்ன ஒரு பிரசங்கத்தில் இரண்டு பதமும் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்தப் புஸ்தகத்தின் 133-பக்கம் காண்க.

(13.) உயிர்த்தேவருதல், மாமச உத்தானம். இது புருஷம் மமூமல்ல, எழுபிறப்புமல்ல.

Resurrection, αναστασις.

இது கிறிஸ்துமார்த்தத்துக்கே உரிய கிறந்த உபதேசம். மரித்து விகாரப்பட்டுப்போன

Judgment, Κρισις.

விசுவாசியின் சரீரம் மறுபடியும் உருவாக்கப்பட்டு உயிர்த்துயராய்க்கீரிப்பு அடைந்து, பரிசுவாகிய நீதியிலுள்ள பிர

Eternal life, αιωνιος ζωη. வேசிக்கும்.

(14.) இத்தமத சித்தாந்தத்தில் குருவும் தீட்சையும், யாக

Salvation through a Saviour peculiar to Christianity.

மும் பூஜையும், தபசும் பிராயச்சித்தமும், சரியை கிரியையோகம் ஞானம் என்னும்

நான்குபாதமும் இருந்தாலும், இரட்சக

சின்வழியாய் இரட்சணியம் உண்டென்பது கிறிஸ்துமார்த்தக

சித்தாந்தத்திற்கே கிறந்த உபதேசம். தேவன் ஒருவர், இரட்ச

கரும் ஒருவரே, மனுஷதந்தியும் ஒன்றே; மனுஷர் யாவ

ரும் வகைகோதரர், ஜாதியபத்திரிலும்; மனுஷர் ஒருவரே

The chief good [end] of man. குவர் உரிமையப்படாமல் தேவனோடு க

கியப்பட்டகூடாது; தீவிரத்துமாவக்கும்

பரமத்துமாவக்குமுள்ள இந்த கங்கியமே பரிபுருஷார்த்தம்

என்னப்படும்.

வேதவாக்கியங்களுக்குச் சுயத்தோற்றமான விபரீத அர்த்தம் தன்னைச் சொல்லக்கூடாது. "நாங்களோ

Scripture its own interpreter: Spiritual things must be compared with Spiritual. உலகத்தின் ஆவியைப் பெறாமல், தேவ

பொருளின் நோக்கமும் சம்பந்தமும் அறிந்து வியாக்கியா

எம்பண்ணவேண்டும். “மனுஷன் நியா

யப்பிரமாணத்தின் கிரியைகள் இவ்வா

மல் விசுவாசத்தினாலேயே நீதிமாணக்கப்

வாக்னியத்தில் ஆகுபெயர், இளம் குழப்புக்சொற்களும்

Figurative ex-
pressions.

வரும்போது சம்பந்தம் அறிந்து வியாக்கி

யானம்பண்ணாவேண்டும். "லாசரு நித்தி

லாயடைந்திருக்கிறான்" என்பது அவனு

பேரமைப்பைக் குறிக்கும். “இந்த ஆவணத்தை இடித்துப் போடுங்கள், மூன்று நாளைக்குள்ளே இதை எழுப்புவேன்” என்று கம்முடைய ரட்சகர் தம்முடைய சீரீரம் உயிர்த்தே முந்திருப்பதைக் குறித்துச் சொன்னார். தம்முடைய மாமசத் தையும் இரத்தந்தையும் குறித்து இயட்சகர் சொன்ன பரமசத்

தஞ்சாவூரிலிருந்த ஓது உபதேசி பத்துக்கண்ணிகைகளைப்

Ex: False interpretation.

பாண்டிச் சொல்லியிருக்கிற உவமையில்

கவிகள் புத்தியுள்ளவர்களும்,

சத்துருவெனினதென் பதில் தலைதவர்களுமாய்ருத்தார்களு
ன்று சொல்லியிருக்கிறபடியால், உலகத்திலுள்ள ஜனங்களில்
பாதிபேர் மோட்சத்துக்கும், பாதிபேர் நரகத்துக்கும் போ
வார்கள் என்று வியாக்கியானம் பண்ணினான். இதனால்
குறுக்கியான அதிகப்பிரசங்கம் என்னப்படும்.

V. நியாயம். நியாயமே பிரசங்கத்துக்கு உயிர், வேத உதா

தனம் வளங்கு ஆதாரம்; இவ்விரண்டும்

- Argument-authority, proof, evidence.

இவ்வாறு பிரசங்கம் பயன்படாது. பிர

... லேசப்படு அருகாமாத் திரமல்ல,

வேதமொழிகளை நம்புபவர்களைப் போன்ற பிரச்சார
கிக்கவேண்டும். வேதவாக்கியங்களை நன்றும்ப் புரிந்து
பண்ணி திட்டமாப் தெரிந்நாற்பது உத்தம வேதிகுறியுடைய
கணம். ஆகையுடையபிரமாணங்களை அறிதல் மானம் துதுபோ
கப் பிரமாணங்களுள் பிரச்சாரத்துக்கு உத்தம, அனைத்துப் பரிம
ளிக்கப்பண்ணும்.

VI. கிஷ்டாந்தம் சத்தியத்துக்குச் சாட்சியாக அதற்கு

Illustrations
Stories, Anecdotes.

இருந்தடாந்தங்களை எடுத்துச்சேர

ஸ்ரீவேண்டும். இந்தப் புஸ்தகத்திலுள்

என்ன பிரசங்கங்களில் அநேக திருவிழாந்

தங்கள் சொல்பெயட்டிருக்கிறது. விசேஷமாக 21-ம் பீர

சங்கத்தில் கண்டிருக்கிற கண்ணுடைய கதை சிறித்துவினு
டைய புண்ணியபலத்தையும், 27ம்-பிரசங்கத்தில் கண்டிருக்
கிற கண்ணுடைய கதை சத்தியத்தின் பயனையும் விளக்கப்
பண்ணும்.

சிந்தாதிசுருடைய பாடல்களிலும் நீதிசாஸ்திரங்களிலும்,

S. Paul quotes from heathen au-
thors. ஞானதூல்களிலு முள்ள நல்ல வாக்கியங்
களை உதாரணமாக எடுத்துரைக்கலாம்.

பவுல் அப்போஸ்தலன் அப்படியே செய்
கிறார்களே. அப்போஸ்தலர் நடப்த 17. 28-லே, “நாம் அவ
ருடைய சந்தியார்” என்கவா. “நீ” என்னும் புலவனுடைய
பாடலிலிருந்தும், தீத்து. அப்பே, “கிரேத்தர் ஓயாப்பு பொய்
யர், துஷ்டமிருக்கங்கள், பெருமையிற்றுச் சோம்பேறிகள்”
என்று எபிமெனிடெஸ் என்னும் புலவனுடைய பாடலிலி
ருந்தும், 1 கொ. 15. 33லே, “ஆகாத சம்பாஷணைகள்
கல்லொழுக்கங்களைக் கெடுக்கும் என்று மிகாந்தர் என்னும்
புலவனுடைய பாடலிலிருந்தும்; 2 திமோ. 4. 7லே,
“நல்ல போராட்டத்தைப் போராடுங்கள்” என்று அல்செஸ்
தில் என்னும் புலவனுடைய பாடலிலிருந்தும் எடுத்த எழுதி
யிருக்கிறார் என்று தீத்துவாரன் சொல்லுகிறார்கள்.

தேவாழகிமைக்கும், வேதமாதிரியைக்கும் சூத்திரமாட்சிப்
புகட்டுதுவாயி. ரகும் இலக்கண இலக்கிய விகிதையும்,
நயாய கல்காலவிஷயங்களையும் தருந்தபடி பிரசங்கத்தில்
பிரயோகிக்கலாம்.

VII. முடிவுரை. பிரசங்கம் விடே, 3-ம் சென்ன சியா

Conclusion, Per-
oration. யங்களின் சொற்பையாகது, அந்த
சியாயங்களினால் இயல்பார்ந்த தோன்றும்
புத்திமிகிதையாகது, கெட்டுவதற்கு
க்கு ஊக்கமும் எழுப்பதனும் உண்டாகச் சொல்லிப் பிர
சங்கத்தை முடிக்கவேண்டும்.

பிரசங்கத்துக்கடுத்த தகுதியான வாக்கியத்தை எந்தவகையே

How to prepare
Sermons. தெரிந்துகொண்டு, தேவஉதவியை முன்
னிட்டு, தன்னால் இயன்றமட்டும் அதைக்
கவனித்து, வருத்தி, இன்னின்ன வாரி

யங்கையும் உதாரணங்களையும் திருஷ்டாந்தங்களையும் சொ
ல்லலாம் என்று தீர்மானித்துக்கொண்டு, அவ்விஷயங்க
ளைக்குறித்தி மற்றவர்கள் எழுதியிருக்கிற துல்களையும்
வியாக்கியானங்களையும் ஆராய்ச்சிசெய்து, வண்டானது பல
புத்திபங்களிலுமுள்ள தீர்மானப் பகுதி கூட்டடைக் கட்டு
வதுபோலப் பிரசங்கத்திலுள்ள முடிக்கவேண்டும்.

பிரசங்கத்தின் பாஷை எடை இயல்பையும் தெளிவாயும்

Style of writing வாந்ததைக்காக் கண்டுபிடிக்க பிரசங்கி
Sermons. வகைதேடிஞன்; எழுதின வாக்கியங்கள்

செய்வையும் சத்தியமுமானவைகள். ஞானிகளின் வாக்கி
யங்கள் தாற்றுக்கொல்கள்போலவும் சந்தத்தலைவர்களால்
சுற்றையப்பட்ட ஆணிகள்போலவும் இருக்கிறது” என்றும்,
“என்ற சமயத்தில் சொன்ன வார்த்தை மென்னித்தட்டில்
வைக்கப்பட்ட பொற்பழிசன்களுக்குச் சமான்” என்றும், இங்
கியதயத்தில் அதுபலகையான சாஸனமோன் சொல்லியி
ருக்கிறார்.

எழுதாமல் பிரசங்கிக்கிறதே உத்தமம். செருகுபு பூச

நிற, வரம் இருந்தாலும் அடிக்கடி, பிர
For Future Preach- சங்களை எழுதுகிறது எவ்வது. வரப்
பிரசங்கிதில் எழுதாமல் பண்ணுகிற பிரசங்கம் அந்தருணத்
தில் பலசெய்து ஒழித்தபோம்; எழுதிபண்ணுகிற பிரசங்
கம் அத்தாட்சிதில் பிற்காலத்திலும் கமக்கும் பிரசுக்கும்
உதவும். தினைக்கும். அப்போஸ்தலமார் வரப் பிரசங்கினை

யிருந்தபடியால் சமயத்துக்கேற்றபடி தேவ அருளினால் பேசு
றார்கள். “ஜெப ஆலயத்திலுள்ளவர்களுக்கும் துணைத்தந்தார்த
ருக்கும் அதிகாரமுள்ளவர்களுக்கும் மூன்பாக உங்களைக்
கொண்டுபோய் விடும்போது, எப்படி, என்னத்தை, மறுத்தல்
மாகச் சொல்லுவோம் என்றும், எதைப்பேசுவோம் என்றும்
கவலைப்படாதிருங்கள்: நீங்கள் பேசுவேண்டியவைகளைப்
பரிசுத்த ஆயிமானவர் அந்நேரத்தில் உங்களுக்கும் போதிப்
பார்” என்று இரட்சகர் அப்போஸ்தலர்களுக்குத் திருவுளம்
பற்றியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட வரப்பிரசாதம் இல்லாத
வர்கள் வீண் துணிவுகொண்டு வாயிலே வந்ததையெல்லாம்
பேசாமல், கவனித்து கருத்தோடு பேசவேண்டும்.

பிரசங்கம்பண்ணுகிறதில் துச்சரிப்பைக்குறித்து எச்சரிச்
செய்யாவிருக்கவேண்டும். “மொழிதது
Delivery Pronun- அறமொழி” என்று ஒவ்வொரு சொல்லி
ciation. யிருக்கிறான்; வித்ததன்மை இதனால்
விளங்கும். எழுதினதைப்பார்த்து நன்றும் வாசிக்கிறது அளி
தான காரியம் அல்ல; வாசிக்கிறது பேசுகிறதுபோலிருக்க
வேண்டும். சொற்களை அவற்றிற்குரிய சப்தத்தின்படி உச்
சரிக்கவேண்டும். சிலர் வசனத்தை வடிவம் என்றும், ஜெபந்
தை சொல் என்றும், கவிரேஷத்தைய கவிரேஷம் என்றும்,
ஸ்தோத்ரத்தை தோஸ்திரம் என்றும் உச்சரிக்கிறார்கள். அப்
பிடி உச்சரிப்பது சரியல்ல. சிலர் கொஞ்சம் இங்கிலிஷ்ப
டிந்த இங்கிலிஷ்காரரிடத்தில் சகலாசம்பண்ணி, சில இங்
கிலிஷ்காரர்களிடம் பேசுகிறதுபோல, தாங்களும் ஒரு வசான
தும்யாரத்தோடே பேசுகிறதுண்டு; இது மூடத்தனம். சொச்
சை, சிழுவை, இடக்கர், கேலி, பரியாசம், விடைய சித்தை,
கம்பு, விம், இவைமுதலானவை தேவாலயப் பிரசங்கிசுக்குத்
குத்தகாது.

பிரசங்கிக்கும்போது பணமாததைப்போல அசையாமல்

நின்ற செசதல், பொருள் உணராமை
Action. வையும், அப்பொருள் பிறர்க்கு வினம்

கிப் பயன்படவேண்டுமென்ற கருத்தில்தான்மையையும்,
காரியம் சித்திக்கவேண்டுமென்ற கவலையில்தான்மையையும்
குறிக்கும். என்னுடைய காதலம் ஆடுகிறவனைப்போலப் பிர
சங்கி அபிவிருத்தி செய்யவேண்டியதில்லை. “ஆகாயத்தை
அடிக்கிறவனாகச் சிலம்பம் பண்ணை” என்று உத்தம பிர
சங்கியாகிய பவுல் சொல்லியிருக்கிறார்.* வாய்பேசும்போது
கைமுதலான மற்ற அவயவங்களில் இயல்பின அசைவு
காணப்படவேண்டும். உற்சாகமும் வைராக்கியமும் இல்லா
தவன் பிரசங்கிக்கும்போது ஜனங்கள் அசந்து உறங்குவார்
கள். இதமான விஷயங்களை இத்தமையையும், கண்டிப்பான
விஷயங்களைக் கண்டிப்பானபடியும் பேசவேண்டும்.

மேலும் கருக்கச்சொல்லல் வினங்கவைத்தல் பிரசங்கத்து

செய்தல், கருக்கச்சொல்லல் வினங்கவைத்தல் பிரசங்கத்து
and effects of Ser- மாகும். இவையால் சந்தரணமாய், கிட்ட
monia. பிரசங்கம்பண்ணுதல் அரைமணி பேர்த்

துக்குள்ளாக பிரசங்கத்தைச் செய்துமுடிக்கவேண்டும். பொ
ருளில்லாத படியை நீண்ட பிரசங்கம் செய்தல் உன்
டாக்கும். பிரசங்கிக்கும் சத்தியத்தை உணர்த்து, சித்தி
த்த, முடிவொன்று செய்யப்படும் பிரசங்கம் வாசுதேவ
பொன்றவர்போல் இன்பம் தந்து, செஞ்சை உருக்கி, சித்தை
மையப் படி சப்பித்தம். உத்தம பிரசங்கமானது வணிகர்கள்
தங்கள் உடைந்ததைக் கண்டறிந்ததற்குக் கண்ணாடிப் பாவிற்குத்
கேண்டும். பிரசங்கத்தேரத்தில் ராஜாவாயிருந்த பதவான்சார்
உயி எப்போது ஒரு வேதியர் செய்த பிரசங்கத்தைக் கேட்ட

டபேரது, ஐயா, நான் அசேகருடைய சாதுரிய பிரசங்கத்
தைத் கேட்டு அவர்களைப் புகழ்ந்தேன்; உம்முடைய பிரசங்
கத்தைக் கேட்டபோதோ உண்மையை அறிந்து என்னை
இகழ்ந்தேன் என்றான்.

புறமதஸ்தருக்குப் பிரசங்கிக்கும்பேரது வீணதர்க்கத்துக்கும்
வம்புக்கும் இடங்கொடாமலும், அவர்க்
Preaching to Hindus,
Mahomedans, &c.
ருடைய மார்க்கங்களை இகழ்ந்துபேசாம
லும், சந்தியத்தைச் சாந்தத்தோடும் அன்
போடும் பிரசங்கிக்கவேண்டும். தஞ்சாவூரிலிருந்த சுவாமி

Example of
Schwartz.

சுவாமி திப்பு சுல்தானிடத்தில் துணைத்
னத்தாருடைய வேலையாய்ப்போயிருந்த
போது, திப்புசுல்தான் தன்னிடைய
மௌலிமார்க்களையும், வித்துவர்க்களையும், சுவாமிச்சு உயரையும்
கொலுவில் காவலாழ்த்து, அவரை நோக்கி: எங்கள் மகமது
நபி பெரியவரோ, உங்கள் சகாபி பெரியவரோ என்று
கேட்டான். அவர் விவேகமுள்ள வேதியராகையால், இன்
னார் பெரியவர் என்று பதறி துணிந்து சொல்லாமல், இருவ
ருடைய சரித்திரத்தையும் என்னாரும் "உத்துக்கொன்னத்தக்
கதாசு விபரமாய் எடுத்துரைத்த, இன்னார் பெரியவர் என்று
புகுத்தியுள்ள விவேகிகள் நிதானித்து அறிந்துகொள்ளு
கள் என்று சொன்னார். கேட்ட யாவரும் அவருடைய ரு
னச் செய்தும் விவேகத்தையும் புகழ்ந்து அவருக்கு மரியாதை
செய்தார்கள்.

கடைசியாக கம்முடைய உபதேசத்துக்கும் நடக்கக்கும்
Conclusion, Con
sistency & charac
ter.
சம்பந்தமிருக்கவேண்டும். "சுவிசேஷத்
தை நான் பிரசங்கித்தவந்தும், மேன்
மைபாராட்ட எனக்கு இடமில்லை, அது
என்மேல் விழுந்த கடமையாயிருக்கிறது; சுவிசேஷத்தை
நான் பிரசங்கியாதிருந்தால் எனக்கு ஐயோ; நான் உற்சாக
மாய் அப்படிச் செய்தால் எனக்குப் பலன் உண்டு." "மற்ற

வர்களுக்குப் பிரசங்கிக்கிற நான்தானே ஆகாதவனாய்ப் பேச
காதபடிக்கு என் சரித்திரை ஒடுக்கிக் கீழ்ப்படுத்துகிறேன்."
"ஜாகிரதையாய்த் திருவசனத்தைப் பிரசங்கம்பண்ணு, எவ்
லா நீடிய சாந்தத்தோடும் உபதேசத்தோடும் கண்டனம்பண்
னி, கடிந்துகொண்டு புத்திசொல்லு, எவ்வாவற்றிலும் மனத்
தெளிவுள்ளவனாயிரு; தவறு அறுபவி, சுவிசேஷகனுடைய
வேலையைச் "செய், உன் ஊழியத்தை நினைவேற்று" என்று
பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லியிருக்கிறதை வேதியர் யாவ
ரும் எப்பொழுதும் நினைவில் வைக்கவேண்டும்."

கர்த்தருடைய ஜெபத்தை விளக்கும்

பிரசங்கங்கள்.

முதலாம் பிரசங்கம்.

மத்தேயு, 6. 9-13. லுக்கா, 11. 1-4.

“பரமண்டலங்களிலிருந்திருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக. உம்முடைய வித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறதபோல, பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றன்முன்ன எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்றுதானும். எங்களுக்கு விரோதமாய்க் குற்றஞ்செய்கிறவர்களுக்கு எங்கள் மன்னிக்கிறதுபோல, எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களைச் சோதனைக்குப் பிரவேசிக்கப்பண்ணாமல், தீமையினின்றும் எங்களை இரட்சித்ததென்றும்: ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் எவ்வென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமென்.”

கிறிஸ்துநாதர் ஒரு இடத்தில் ஜெபம்பண்ணி முடித்த பின்பு, அவருடைய சீஷரில் ஒருவன் அவனாகோக்கி: “உம்முடைய ரே, யோவான் தன் சீஷருக்கு ஜெபம்பண்ணப் போதித்ததுபோல, நீரும் எங்களுக்குப் போதிக்கவேண்டும்” என்றான். அதற்கு அவர், “எங்கள் ஜெபம்பண்ணும்போது: ‘பரமண்டலங்களிலிருந்திருக்கிற எங்கள் பிதாவே, ஸி’ என்று சொல்லுங்கள்” என்றான். மத்தேயு சுவிசேஷத்தில் பரிசேயர் புறமுதலாம் முதலான மாய்மாலக்தாரர் பண்ணும் ஜெபத்தை எம்முடைய கர்த்தர் கண்டித்து, தம்முடைய சீஷர்கள் ஜெபம்பண்ணவேண்டிய விதம் இன்னதென்று சொல்லி, இந்த

ஜெபத்தைக் கற்பித்திருக்கிறார். மனுஷர் காணும்படியாக பரிசேயர் ஜெப ஆலயங்களிலும் வீதிகளின் சந்துகளிலும் நின்று ஜெபம்பண்ணி, தங்கள் பலனை அடைகிறார்களென்றும், உத்தமபக்தர் ஜெபம்பண்ணும்போது தங்கள் ஆறாவீட்டுக்குள் பிரவேசித்து, கதவைப் பூட்டி, அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற பிராவை போக்கி ஜெபம்பண்ணி, அந்தரங்கத்தில் பாசகை வினால் வெளியறங்கமாய்ப் பலன் அடைவார்களென்றும்; அஞ்ஞானிகள் வீண்வார்களைக்கொண்டிருப்பதினாலும், அநிகமாய் வசனிக்கிறதினால் தங்கள் ஜெபம் கேட்கப்படும் என்று நினைக்கிறார்களென்றும், உத்தமபக்தர் அபேடிச்செய்யாமல், பிராவானவர் தங்கள் குறைவுகளை அறிந்திருக்கிறார் என்று உணர்ந்து, பயபக்தியோடு அவர், திருவுள்ளத்துக்கு ஏற்றபடி ஜெபம்பண்ணுவார்களென்றும் திருமாமுநிரிவருக்கிறார். ஜெபத்தைக் கேட்கும் கார்த்தசே இரீத ஜெபத்தைக் கற்பித்தார்.

பூதர்களுக்குள் பரிசேயர் செய்தபடியே, அந்நிய மதத்தார்
ளான வீண்பத்தரும் ஜெபத்தினால் தன்மையை அறியாமல்
மற்ற மனிதர் காணவும் கேட்கவும் மாய்மாலமாய் கீண்ட
ஜெபம் பண்ணுகிறதாண்டு. தேவனைத் தங்களுக்குச் சமான்
மாக எண்ணி, கெஞ்சி, கூவி, கத்தி, கூறியதைக் கூறி, தேவ
நாமங்களையும் லட்சணங்களையும் மூச்சவிடாமல் சொல்லி
ஜெபமாகையைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு எண்ணி எண்ணி
ஜெபம் பண்ணுவதினால் தங்கள் ஜெபம் கேட்கப்படும்
என்று நினைக்கிறார்கள். எவ்வாறு தீர்க்கதரிசியின் காலத்திலே
உயர்வால் விகிரகத்தைத் தொழுது பூசாசாரி தன் காலதொட
ங்கி மாடுவரைக்கும் தங்கள் விகிரகத்தை நோக்கி ஒலமிட்
டும், அவர்கள் எண்ணப்படுத்துக் அந்தச் செவிட்டி விகிரி
கம் செவிக்கொடுக்கவில்லை, அப்படியே இக்காலத்திலும் நடந்
துவருகிறது.

ஜெபம் தேவபக்திக்குப் பிரதான லட்சணம்; பரமகத்து
மாவுக்கும் ஓர்வாத்தாமாவுக்கும் உண்டாயிருக்கிற பற்று ஜெபத்
திலால் விளங்கும்.

“தேவர்களுக்கும், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்
படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்; தட்மிங்
கள், அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்; ஏனென்
றுவல், தேட்டிவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான்; தேடு
கிறவன் கண்டடைகிறான்; தட்டுகிறவனுக்குத் திறக்கப்பட
படும்,” என்று மத்தேயுசு சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம்
வசனமுதல் கீர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார்.

1. ஜெபத்தைப்பற்றிக் காத்நர்: "கேளுங்கள், கெட்டுக்கப்படும்" என்றார். இத்தனில் ஆவலோடு விரும்பிக் கேட்கப்படும். இவ்வே ஜெபமாம். குறைவுண்ணவர்களே கேட்பார்கள்; அவர்களுடைய குறைவு நீங்கி நிறைவு உண்டாகும். உலகிலுள்ள எந்தச் சம்பந்தத்திற்குள்ளும் ஜெபமும், பிரார்த்தனையும், விண்ணப்பமும், தியேயம், தோத்திரமும் கழங்கப்படும். ஜெபமாவது தேவகுரூபப் பேசுதல், சஞ்சரித்தல், பழகுதல், போராடுதல் என்று தேவத்தின் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதன் (ஆதி. 5. 24: 6. 9.). "தான் அசைசயாமல் அணுவும் அசைசயாது" என்னும் உண்மையுடைய, கரம் ஜெபத்தினால் அசைசயாத்திருந்தால்தேவருக்கும் கம்பொருட்டி அசைசயாத்திருக்கிறது. புத்தியுள்ள கிருஷ்டிக்கும் இரண்டாம் கிருஷ்டித்தான். அங்கும் உரிய சம்பந்தம் ஜெபத்தினால் விளங்கும். ஜெபம் மனதைப் பரவசமாக்கும்.

[illegible]

பேரறிவுள்ள கிருஷ்ணன் தம்மன் குறைவுகளை உணர்ந்து
சர்வநன்மைக்கொருபியும் காங்கியதயாபாருமான கிருஷ்ண
னர்த்தாவை நோக்கி, அவர் கிருச்சித்தத்துக்கு இணங்கி, ஆத்
துமாவுக்கும் சரீரத்துக்கும் வேண்டிய தருந்த நன்மைகளுக்

நம்பவேண்டியது விசுவாசப்பிரமாணத்திலும், செய்யவேண்டியது பத்துக்கற்பனைகளிலும், நாடவேண்டியது கர்த்தருடைய ஜெபத்திலும் அடங்கியிருக்கிறது. நம்மை உண்டாக்கிய சத்தியவாக்ஷம் நமக்கு இந்த ஜெபத்தைக் கற்பித்திருக்கிறார். இது நமக்குமே அடக்கமுமான ஜெபமாயினும், இதன் கருத்தும் பொருளும் விந்தாரமாயிருக்கும். மன்னியிருக்க வேண்டியதெல்லாம் இதில் அடங்கியிருக்கிறது. இந்த ஜெபத்தை ஜெபிக்கிறவர்கள் உத்தமர்கள். பிறவாகஷ பாவத்து, அன்புபாராட்டி; அவரைப் பரிசுத்தமாய் நமஸ்கரித்து, அவருடைய ராஜ்யத்துக்குரிய அடியார் என்று அறிந்தும், அவருடைய ராஜ்யத்துக்குரிய அடியார் என்று அறிந்தும், அவருடைய சித்தமே பிரமாணம் என்று, சத்திக்கையிட்டு, அவருடைய சித்தமே பிரமாணம் என்று, உடனின் சபாரவை கொண்டு, சரீரத்தின் புகிக்கும் குகிக்கும், உடலின் சபாரவைக்கும் அலங்காரத்திற்கும் வேண்டியவைகளை அளிக்கவும், பாவக்கடனை மன்னிக்கவும் சோதனையினின்று விலக்கி, திமையினின்று காக்கவும், இந்த ஜெபத்தில் வேண்டிக்கொள்ளுகிறார்கள். தேவனை வணங்குகிறவர்கள் அவரை ஆவியுள்ளிருக்கிறார்கள். தேவனை வணங்குகிறவர்கள் அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் வணங்கவேண்டும். மனதினால் உணராமல் வாயினால் மாதிரி உச்சரிக்கப்படுகிற ஜெபம்

தேவனுக்கு ஏற்காது. பொருளை உணராமல் இனிப்பின்னை யுயப்போல் சொற்களைமாத்திரம் உச்சரிக்கிறது அறிவுள்ள மனிதருக்கு அநேகதல்; சொற்களைமாத்திரம் உச்சரிக்கிறதி லுல் பயனில்லை. அதன் பொருளை அறிந்து உணர்ந்து உச் சரிப்பதே புத்திமான்களுக்கு அடுத்தது. “ஆவியோடும் கரு த்தோடும் விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டும்” (1 கொரி. 14. 15.). இதுதான் ஜீவபலி, புத்தியுள்ள ஆராதனை என்னப் படும் (ரோ. 12. 1.).

இந்த ஜெபத்தினாலே நீ தேவகூரிடத்தில் வேண்டிக்கொள் ளுகிற ஏன்? என்கிற கேள்விக்கு, திருச்சபை ஞான உபதேசத்தில் சொல்லியிருக்கிற உத்தரவு என்னவென்று

“எல்லா நன்மைகளையும் கொடுக்கிற நம்முடைய பரம பிதாவும் ஆண்டவருமாகிய தேவனை நாம் தகுந்தபடி வணங் கி, அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து ஊழியஞ்செய்கிறதற்கு அவர் எனக்கும் மற்ற யாவருக்கும் சமது திருபையைத் தந்தருள் வேண்டுமென்று வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன். அல்லாமலும் நம்முடைய ஆத்துமாவுக்கும் சீர்தந்தைக்கும் வேண்டிய எல் லாவற்றையும் கொடுக்கவும், நமக்கு இரங்கி நமது பாவங்களை மன்னிக்கவும், ஆத்துமாவுக்கும் சீர்தந்தைக்கும் கேரியும் என் னுமோசங்களினின்றும் தயவுசெய்து நம்மை ரட்சிக்கவும், எல்லாப் பாவங்களுக்கும் துன்பார்க்கத்தக்கும் நமது ஆற்றம் தந்துருவுக்கும் நித்திய மரணத்துக்கும் நம்மை விடுதலிற் றாக்கவும் வேண்டுமென்று தேவனை வேண்டிக்கொள்ளு வோம்” என்று நம்முடைய உத்தராகிய இறைவனிடமிருந் தியின்முடியாய்த் தமது இரக்கத்தினாலும் தயவிலுதும் இப்படிச் செய்வார் என்று நான் நம்பி அப்படியே ஆக்கப்பட்டேன் என்று அர்த்தங்கொள்ளுகிற ஆமென் என்று சொல்லுகிறேன்” என்று தெளிவாய்ச் சொல்லியிருக்கிறது.

ஒருவரும் ஒருக்காலும் பேசாதவிதமாய்ப் பேசுவருடைய திருவாசகம் இந்த ஜெபத்தில் அடங்கியிருக்கிறது. குமா ரன் அருளின் அமிர்தவாக் கு பிறாவின் செவிக்கும் பிரியம்

யிருப்பதும், அவருடைய திருவாக்கை நாம் பிரியே ிப்பது, அவருடைய திருநாமத்தையும் அவருடைய புண்ணி யத்தையும் முயற்சிப்போடு வேண்டிக்கொள்வதுபோலவும் திரு க்கும் அல்லலோடுமேன் என்னும் கிறிஸ்தவுக்குரிய பெய் றால் இந்த ஜெபம் முடிவுபெறுகிறபடியால், இந்த ஜெபம் கேட்கப்படும் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. ஒரு ராஜாவைக் கு நாம் ஒரு பிரதேசஞ்செய் விண்ணப்பத்தைச் சொடுப்போமா னால், அந்த விண்ணப்பம் ராஜாவிலுள்ள கத்திக்கப்பட்டு கருதப்பட்டாயிருக்கிறபடித்தில் அவசியம் ஏதாவதொன் னப்படுமல்லவா? அப்படியிருக்க, பரமபிதாவாகிய ராஜா இதை விண்ணப்பத்தைத் தம்முடைய காமத்தில் மகி ழைக்கலையும், தம்முடைய பிள்ளைகளின் நன்மைக்காகவும் கீழ்த்துக்கொள்வார் என்பதற்குச் சந்தேகம் இல்லை.

நாம் அவனையும் எட்டோமறு வழங்கும் இந்த ஜெபத்தின் கருத்தையும் பொருளையும் அறிந்ததொன்றவேண்டியது அங் கியமாகையால், இதில் அடங்கியிருக்கிற ஒவ்வொரு பொரு ளையும் பதப்படுத்துதல் கவனித்து அறிவவேண்டும். இந்த ஜெபத்தில் தந்த முடிவையும், தேவனைப்பற்றி மூன்றாம் ஸ்தூதனையும், நம்மைப்பற்றி நான்கு மூன்றாம்களையும், தந்த முடிவையும் அடங்கியிருக்கிறது.

1. ஜெபமானது மனிதருக்கு இயற்கையான காரியம். அன்று நோன்றறத (Instinct) ஆகியின் மகனாகிய சேத்தின்கி லுத்தின் மூலமாகச் சந்தைமுடைய காமத்தைத் தொழுகுகொள் ளுதல் பிதாவின் கண்ணிலுத்தின் கிரகவல்லியிருக்கிறது (ஆதி. 4. 1.). அந்த அறிந்தவன் தயவிலையும், பரிசும், அப்ப டியப்பட்டவன் பத்தினிகளாகி வேண்டிக்கொள்ளுவான் என் பதற்குச் சந்தேகமில்லை. இம்மையிலுள்ளவனுக்கு மதனை கையப்பற்றிய கித்தனை பிதக்கும்போதும், பாவஞ்செய்தியின் மனச்சயத்திற் கித்தனை கருதிக்கும்போதும், நிதினம் பயமுற் றவனாகி கித்தனை, பாலிவாகிய என்மெல் கிருவாய்

பிரம்மம் என்னும் மன்றாட்டு இயல்பாய்ப் பிறக்கும் அல்லவா (லூக். 18. 13.)?

2. ஜெபம் இயற்கையான காரியமாயினும், இது காண்கிற வஸ்துக்களாகிய தேவனுக்கும் ஆத்துமாக்கும் முரிய சம்பந்தத்தைக் குறிக்கிறபடியால், அது பரமரகசியமான காரியம் என்றும் தோன்றுகிறது (Mystery). நம்முடைய பிறப்பும் இறப்பும், விழிப்பும் நித்திரையும், பாவமும் புண்ணியமும், சமீக்து விளங்காத ரகசியப்பொருளாயிருக்கிறது. அல்லவா? நம்முடைய மனதிலுள்ளதை ஒவ்வொருவராகிய பரிசுஷயினரும், உரிவடிவாகிய எழுத்தினரும் மற்ருரு மனிதருக்கு வெளிப்படுத்துகிறது ஆச்சரியமான காரியம் அல்லவா? மிகத்தபால் வழியாய் வெகுதூரத்திலுள்ளவர்களுக்கு நம்முடைய காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறது இவ்விதம் ஆச்சரியமான காரியம் அல்லவா? அப்படியே ஜெபமும் நமக்கு முற்றிலும் விளங்காத ஆச்சரியமான காரியமாயிருக்கிறது.

3. இயற்கையான இந்தப் பரமரகசியம் வேதத்தினால் கட்டளையாக விளங்குகிறது (Revelation). தேவன் பூர்வதரோடு நேருக்குரோய்ப் பேசினதுண்டு; அவர் கோவா, ஆபிரகாம், ஸீயா முதலிய மகர்த்தமாக்களோடு சம்பாஷித்தார். அவர்களுக்குள்ளும் நமக்குள்ளும் இருக்கும் இந்த ஜெபத்திற்கு ஆதாரம் விசுவாசமே. “விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பரியமாய்ருப்பது கூடாதாகரியம்; என்னென்றால், தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும், அவர் பூர்வமே தேவனெவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்கவேண்டும்” (எபி. 11. 6.).

அறிவில்லாத பத்தியிருக்கலாம், ஜெபமில்லாத பத்தியிராது. ஜெபத்தை நமக்குப் படிப்பித்த எட்சகாராமே ஜெபத்தை உருக்கமாய்ச் செய்தவராயிருந்து, இந்த விஷயத்தில் நமக்கு கல்மாநிரியைக் காண்பித்திருக்கிறார்.

விண்ணப்பத்தினால் தேவ அருக்கிரகம் கெடக்கும் (1சே. 36. 37.). ஜெபம்பண்ணுகிறவர்கள் தேவன் உண்டெ

ன்ற அறிந்து விசுவாசிக்கவேண்டும். அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரைத் தொழுதுகொள்வார்கள்? அவரைக் குறித்துத் தெரிப்படாதவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள் (ரோ. 10. 14.)? யோபு: “நான் என்னை அருவருத்து, தானிலும் சாம்பலிலும் இருந்து மனஸ்தாபப்படுகிறேன்” என்றான். “சுரத்தர் யோபோடே பேசினபின் தேமானியானை” எலிப்பாசை கோக்கி: “உன்மேலும் உன் இரண்டு கிணிகிரமேலும் என்க்குக் கோபம் முளுகிறது; என் தாசனாகிய யோபு பேசினதுபோல, நீங்கள் என்னைக்குறித்து, நிதானமாய்ப் பேசவில்லை. ஆதலால் நீங்கள் ஏழு காரிகளையும், ஏழு ஆட்டுக்கூட்டங்களையும் விற்றுக்கொண்டு, என் தாசனாகிய யோபு விட்டத்தில் யோய், உங்களுக்காகச் சர்வாதர தகனபலியிடுங்கள். என் தாசனாகிய யோபும் உங்களுக்காக வேண்டியால் செய்வான்; நான் அவன் முகத்தைப்பார்த்து, உங்களை உங்கள் புத்தியினத்துக்குத்தக்கதாக எட்டத்தாதிருப்பேன்; என் தாசனாகிய யோபு பேசினதுபோல, நீங்கள் என்னைக்குறித்து நிதானமாய்ப் பேசவில்லை” என்றார் (யோபு. 42. 6-8.).

4. ஜெபம் பண்ணுகிறவர்கள் தேவன் செய்திருக்கும் வரக்குற்றங்களை மூன்றிடம் அந்தரூ ஏற்றபடி ஜெபம்பண்ணவேண்டும்.

தேவன் மாருதவராயிருக்கிறபடியால், அவரை வேண்டிக் கொண்டால் அவர் மனம்மாறி வேண்டிக்கொண்ட உங்களுக்கென்றவரை அளிப்பாரோ என்று சிலர் ஆட்சேபிப்பார்கள். அவர் மாருதவராகையினாலானே நாம் அவரை கோக்கி வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம்: “கேளுங்கள், கொடுக்கப்படுகிறீர்கள். விசுவாசமுள்ளவர்களாய் ஜெபத்திலே, எவைகளைக் கேட்பீர்களோ அவைகளையெல்லாம் பெறுவீர்கள்” என்று (மத். 21. 22.) கொள்ள அகருண்டய வாக்கு மாருத சத்திய வாக்கு அவர் கொள்ளியிருக்கச் செய்யாமலிருக்கமாட்டான்.

ஜெபத்தின் பயன் என்ன? அதுனால் உண்டாகும் பிரயோசனம் என்ன? என்று சிலர் கேட்பார்கள். ஜெபம்பண்ண

கிறவர்களுக்கு அதனால் பயனும் பிரயோசனமும் உண்டு. அதனால் தேவருள் கிடைக்கும். ஜெபம் முன்புதான் சரீர்ப்படுத்திக் குணத்தைக் கிருத்தும். படிப்பில்லாதவர்களிடத்திலும் ஜெபம் இருந்தால் பரமஞானம் விளங்கும். அது தைரியமில்லாதவர்களுக்குத் தைரியத்தையும், சோய்ப்பேறிகளுக்குக் சுறுசுறுப்பையும், கோபிகளுக்குப் பொறுமையையும் கொடுத்தி, சிந்தையைப் பரவசமாக்கி, மனதைத் தெற்றும். அது துஷ்டர்களை நல்லவர்களாக்கும். ஜெபம்பண்ணுகிறவர்களுடைய முகத்தில் தெய்வகளை உண்டாக்கும், அவர்கள் குணம் மாறும், அவர்கள் நடக்கை வேறுபடுகிறது. அவர்கள் எந்த கயிற்றைப் படவிலிருக்கிறவன் பிடித்துக்கொண்டு இழுக்கும்போது, கரை அசையாமலிருந்தாலும் இழுக்கிறவன் கரை சேருவதுபோல, ஜெபம் தேவனை அணுகும்போதிலும், ஜெபம்பண்ணுகிறவர்களுடைய உள்ளத்தை அசைத்து நடத்தும் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

தேவன் நம்முடைய ஜெபத்தைக் கேட்கப்போகிறாரா என்று சிலர் ஆட்சேபிப்பார்கள். அப்படி ஆட்சேபிக்கிறவர்கள் தேவன் உயிரோடிருக்கிறாரா என்று கேட்பதுபோலாகும். அவர் கண்ணில்லாத செவிட்டு வீக்கிரகம் அல்ல. அவர் இருக்கிறார், அவர் பார்க்கிறார், அவர் கேட்கிறார். “காலை உண்டாக்கினவர் கேளாரோ? கண்ணை உருவாக்கினவர் காணாரோ” (சங். 94. 9.)? உங்களில் தகப்பனாயிருக்கிற ஒருவனிடத்தில் மகன் அப்பம் கேட்டால், அவனுக்குக் கல்லைத் தொடுப்பானோ? மனைக்கேட்டால் மீனுக்குப் பதிலாய்ப் பாய்பைக் கொடுப்பானோ? அல்லது முட்டையைக் கேட்டால் அவனுக்குத் தோகைக் கொடுப்பானோ? பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல நலன்களைக் கொடுக்க அறிந்திருக்கும்போது, பரமபிதாவானவர் தம்மிடத்தில் வேண்டிக்கொள்ளுகிறவர்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவியைக் கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா” என்று ரட்சகர் சொல்லியிருக்கிறார் (லூக். 11. 11—13.).

பரமபிதாவானவர் ஜீவாத்மாவின் காரியத்தை அறியாமலும் உயிரோடும் இருக்கக்கூடாது? சகல நல்ல நலன்களுக்கும் காரணராகிய பரமாத்மாவை நோக்கி ஜீவாத்மாவானது தனக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றிற்காகவும் ஜெபம்பண்ண வேண்டியது முட்டமையாம். “ஜெபத்தைக் கேட்கிறவரே, மாம் சதேகிகளாகவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள்” என்று வேதம் சொல்லுகிறது (சங். 65. 2.).

வேத சிலர்: தேவன் உங்களை உண்டாக்கி எல்லாவற்றையும் தன் பிரமாணமாகிய கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடக்கியிருக்கிறபடியால், பிரமமாய் காலபேதங்கள் தோன்றி, பெய்யவேண்டிய காலத்தில் மழை பெய்யுமே ஒழிய, நாம் வேண்டிக்கொண்டால் மழை பெய்யுமா என்று ஆட்சேபிப்பார்கள். அப்படி ஆட்சேபிக்கிறவர்கள் தேவன் சுயாதீனராய் ராமல், தம்முடைய சுயசித்தத்தின்படியும் சுயவல்லமையின்படியும் ஒரு காரியத்தைச் செய்யாமல், தாம் ஏற்படுத்தின பிரமாணமாகிய கட்டுப்பாடுகளுக்குத் தாமே அசையக்கூடாமல், அடங்கி ஒடுக்கி இருக்கிறார் என்று சொல்லவாகுமே.

வேத சிலர்: ஜெபம் உங்களுக்குக் கேட்கவேண்டிய காரியங்களை யெல்லாம் நிர்மாணித்திட்டு விட்ட பண்ணியிருக்கிறபடியால், அவர் விதித்தபடி எல்லாம் நடக்குமே ஒழிய, நாம் வேண்டிக்கொள்ளுகிறதினால் பிரயோசனம் என்ன என்று சொல்வார்கள். மெய்தான், அவர் சர்வவல்லவர், அர்சித்த சொல்வார்கள். மெய்தான், அவர் சர்வவல்லவர், அர்சித்ததத்தின்படி எல்லாம் நடந்தேறுகிறது. ஆனாலும் மனுஷனை அவர் சுயாதீனனும் உண்டாக்கியிருக்கிறார்; அவனும் அவன் சித்தத்தின்படியே நடந்து தன் செய்கைக்கு உத்தரவாகியிருக்கிறான். இவ்விதமும் உண்மையான காரியங்களும் மூலையில் நம்முடைய மனோவாக்குக்கெட்டாத காரியங்கள் அநேகம் உண்டு. எல்லாவற்றையும் ஆதிமுதல் அந்தங்கள் அறிந்திருக்கிற அவருடைய தவருத சித்தத்தின்படியாலும் நடந்தேறிவந்தாலும், நாம் ஜெபம்பண்ணுவது நமக்கு இயற்கையாயிருக்கிறபடியிலும், ஜெபம்பண்ண

வேண்டுமென்று அவர் கட்டளையிட்டிருக்கிறபடியினாலும், நம்முடைய கடமையை நாம் செலுத்தவேண்டியதே நமக்கு அவசியம்.

வேறு சிலர்: தேவன் எங்கும் நிறைந்து சரஸ்வதியும் ஆன கிற மகத்துவமுள்ள ஏகசக்திராஜபதியாகையால், நம் ஒவ்வொருவருடைய அற்பக்காரியங்களைக் கவனித்து நம்முடைய சொற்பவிண்ணப்பங்களுக்குச் செலிக்கொடுக்கப்போகிறாரா என்று சொல்லுவார்கள். அவர் அண்டத்தி் அணுவாகவும், அணுவை, அண்டமாகவும் பாவிப்பார். அவருடைய சாயலில் உண்டாக்கப்பட்ட மனம்-புத்தி-சித்தமுள்ள மனுஷனுடைய காரியம் அற்பகாரியம் அல்லவே. முயற்சியோடு திருவுளத்துக்கு ஏற்றபடி ஜெபம்பண்ணுவதற்குத் தேவன் சகாயராயிருப்பார் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

வேறு சிலர்: சர்வதயாபரராசிய தேவன் நம்முடைய வறுமைகளை அறிந்திருக்க, நாம் மனதினாலாவது வார்த்தையினாலாவது வேண்டிக்கொள்ளவேண்டியது என்ன? தமது பிள்ளைகள் கேட்காமல் பிதா அவர்களுக்கு வேண்டியதைத் கொடாரோ என்று சொல்வார்கள். தேவன் கொடுக்க ஆய் பொழுதும் ஆயத்தமுள்ளவராயிருக்கிறார், நாமோ பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாயிருக்கிறதில்லை. தேவருளைப் பெற்றுக்கொள்ள நாம் ஜெபத்தினால் நமது உள்ளத்தை ஆயத்தப்படுத்தி விசாலமாக்கவேண்டும். ஜெபத்தினால் ஞானக் கண்ணாகிய ஆக்துமக்கண் தெளிவாகி, இருளும் மருளும் கீங்கி, அருளும் பெருளும் உள்ளத்துக்கு விளங்கி ஒளியும் இன்பமும் பிறக்கும். நாம் கேளாமலும் தேடாமலாயிருக்கிற காரியம் நமக்கு வரும்போது, அதைப்பற்றி கன்றியறிதலாவது ஸ்தோத்திரமாவது உள்ளத்தில் பிறப்பது அரிது. கேட்டுத் தேடிப் பெற்றுக்கொள்ளுகிற காரியத்தை மதித்து அதற்காக கன்றியறிந்து ஸ்தோத்திரமும் செலுத்துவது இயல்பு.

நாம் ஜெபத்தின் வழியாய்க் கேட்டும் தேடியும் தட்டியும் பெற்றுக்கொள்ளாமலிருக்கிறோமே, இதற்குக் காரணம் என்ன என்று சிலர் கேட்பார்கள். ஆம், பவுல் அப்போஸ்தலன் கேட்டுக்கொண்ட காரியத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. இமையான வியாதிக்குக் கடுமையான வைத்தியம் பண்ணவேண்டும். அவர் நம்முடைய மனக்கூறும் உடற்கூறும் ஆகிய இரண்டையும் அறிந்திருக்கிறபடியால் நமக்குத்தகுந்த நன்மைகளைமாத்திரம் கட்டளையிடுவார். ஐயமுள்ள பிள்ளை வாயைப்பிழத்துக்கு அழுதால் அதை அதற்குக் கொடுக்கலாமா? சில வேளைகளில் நாம் நினைவாசனம் குக் கொடுக்கலாமா? சில வேளைகளில் நாம் நினைவாசனம் கொடுக்கும் காரியங்களை எல்லாம் நமது பரமபிதா கொடுப்பாரானால், உம் நமக்குக் கேடாய் முடியும். இல்லவேலி இச்சித்ததை தேவன் அவர்களுக்குக் கொடுத்தார், அவர்கள் போஜனம் அவர்களுக்கு நஞ்சாய் முடிந்ததே (சங். 78. 29-31). ஆகையால் அவருடைய சித்தத்துக்கு ஏற்றவைகளை மாத்திரம் நாம் கேட்கவேண்டும்.

ஜெபம்.

பரமபிதாவே, ஜெபத்தைக் கேட்கிறவரே! உமது அருளினால் எங்களை ஏலி, ஜெபத்தின் ஆவியையும் விண்ணப்பத்தின் ஆவியையும் எங்களுக்கு அதுக்கிரகம்பண்ணும். எங்கள் உள்ளத்தையும் எங்களுக்கு அதுக்கிரகம்பண்ணும். எங்கள் வாயின் வார்த்தைகள் சிந்தைகளைப் பரவசமாகும். எங்கள் வாயின் வார்த்தைகளும், எங்கள் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமுத்திரத்திலும், எங்கள் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமுத்திரத்திலும் பிரதிபலிப்பதாக. பரலோகத்தில் உம்மை அல்லாமல் எங்களுக்கு உம் உண்டு! பூலோகத்தில் உம்மை அல்லாமல் எங்களுக்கு உம் உண்டு! உமது பற்றொழிய வேறொரு பற்றும் எங்களுக்கு இல்லை. கீர் உண்டென்றும், உம்மைப் பற்றிக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு கீர் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்கிறோம். உம்மிடத்தில் அன்பு கூருகிறவர்களுக்கு கீர் ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிற மனோ

வாக்குக்கெட்டாத நன்மைகளை எங்களுக்கு அளிப்பதற்குச் செய்யும். ஆண்டவரே, உமது அடியாராகிய நாங்கள், நாளை விண்ணப்பங்களுக்கு இரக்கமாய்ச் செலிக்கொடுத்த நாளை வேண்டிக்கொள்ளுகிறவர்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுபடி, தேவரீருக்குச் சித்தமானவைகளையே கேட்டுக்கொள்ள, எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலமாய் கிருபை செய்தருளும். ஆமென்.

இரண்டாம் பிரசங்கம்.

“பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே!”

பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே என்பது சித்தருடைய ஜெபத்துக்கு முகவுரை. இதை முதலாவது கவனிப்போம். இதில் நம்மால் தொழுகுகொள்ளப்படுகிற வரின் நாமதேயம் விளங்குகிறது. இங்கே பரமண்டலம் என்பது விசேஷமாய் இடத்தை அல்ல, ஸ்திதியையும், தேவனுக்குரிய விசேஷித்த லட்சணத்தையும், அவருக்கு நமக்குமுரிய சமீபத்தையும் குறிக்கும். பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே என்பதற்கும், பரமபிதாவே என்பதற்கும் பொருள் ஒன்றே (மத். 6. 14.). நாம் வழிபடுகிறோம் உயர்த்தவர், உன்னதமானவர், எங்கும் நிறைந்தவர் எனும் பெரிந் இரண்டை விளங்குகிறதமன்றி, இருவற்றிற்குத் தாவுக்கும் இருவற்றிற்குமுள்ள தாரதமியமும் வித்தியாசமும் விளங்குகிறது. பிதாவே என்பதில் உரிமையும் அன்பும், பாத்திரம் என்பதில் வேண்டிக்கொள்ளுகிறவரிடத்தில் வணக்கமும் அடக்கமும், வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறவருடைய மேன்மையும் மாட்சிமையும் விளங்குகிறது.

காணக்கட்டாத தேவனை அவருடைய கிரியைகளினாலும், அந்தக் கிரியைகளினால் விளங்கும் அவருடைய லட்சணங்களினாலும், அந்த லட்சணங்களுக்குரிய நாமதேயங்களினாலும் அறிந்துகொள்ளுகிறோம். ஆகையால் அவருக்கு இங்கே பிதா என்ற இந்த நாமம் இடப்பட்டிருக்கிறது.

பழைய ஏற்பாட்டில் தேவனுக்குப் பற்பல நாமங்கள் இடப்பட்டிருக்கிறது. “கர்த்தர், சர்வவல்லவர், சித்தியர், தேவரீர், தேவன், யெகோவா முதலிய நாமங்கள் அவருடைய தந்தைத்தையும் மகிமைமையும் குறிக்கும். பிதா என்ற பெயர்

அவருடைய அன்பாகிய குணவிசேஷத்தைக் குறிக்கும். பிதாவை வெளிப்படுத்த உலகத்தில் வந்த அவருடைய ஏகசதானம் அன்புக்குரிய இந்த அருமையான பெயர் நாம் ஆராதிக்கும் தேவனுக்குச் சாதாரணமாய் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் சில இடங்களில் இந்தப் பெயர் அபூர்வமாய் வழங்கினதுண்டு. மோசே ஒரு இடத்தில்: “விவேகமில்லாத மதிக்கெட்ட ஜனங்களை, இப்படியாகத்தருக்குப் பதில் அளிக்கிறீர்கள்; உன்னை உட்கொண்ட பிதா அவர் அல்லவா? உன்னை உண்டாக்கி உலப்படுத்தினவர் அவர் அல்லவா?” என்று இந்தப் பதத்தைப் பிரயோகம் பண்ணியிருக்கிறார் (உபா. 32: 6.). மல்யா திரிக்கத்தரிசு: நம் மெல்லாருக்கும் ஒரே பிதா இல்லையோ? ஒரே தேவன் நம்மைச் சிருஷ்டித்ததில்லையோ? நாம் நம்முடைய பிதாக்களின் உடன்படிக்கையைப் பரிசுத்தக்ருவேச்சலாக்கி, அவனவன் சனத்தன் சகோதரனுக்குத் துரோகம் பண்ணுவானேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் (2. 10, 11.). ஆனாலும் இந்தப் பெயரை இஸ்ரவேலவர் எல்லாரும் பொதுவாய் வழங்கினதில்லை. அபாத்திரமான பாவிகளாகிய நாம் தேவனைப் பிரிவே என்று அழைக்கும் சிலாக்கியம் கிறிஸ்துவினால் நமக்கு வந்தது. அவர் கற்பிக்காவிட்டால் நாம் இந்தப் பெயரைச் சொல்லும் படி துணியக்கூடுமா? புத்திரசுவிசாரத்தினால் தேவனுக்குப் பிள்ளைகளானவர்கள்மாத்திரம் இந்தப் பெயரை அச்சமில்லாமல் சொல்லக்கூடும். இதைப்பற்றிப் பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறதைக் கேளுங்கள்: “திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆலையைப் பெறாமல், அப்பா பிதாவே, என்று கூப்பிடப்பண்ணுகிற புத்திரசுவிசாரத்தின் ஆலையைப் பெற்றீர்கள். நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம்” என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனேகூடச் சாட்சிகொடுக்கிறார் (ரோ. 8. 15, 16.). “மேலும் நீங்கள் புத்திரராயிருக்கிறபடியினால், அப்பா, பிதாவே! என்று கூப்பிடத்தக்கதாகத் தேவன் தமது குமாரனுடைய ஆலையை உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பி

றார்” என்று சொல்லுகிறார் (கலா. 4. 6.). ஆகையால் தேவனைப் பிதா என்று அழைக்கும் சிலாக்கியம் நூதனமாய் விசுவாசினர்களுக்குக் கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டானது. இந்தச் சிலாக்கியம் ஞானஸ்நானத்தில் நமக்கு அருளப்படுகிறது. அதில் நாம் கிறிஸ்துவின் அவயவமும், தேவனுடைய பிள்ளைகளும், பரலோக ராஜ்யத்துக்குச் சந்தரவாளிகளுமாகிறோம்.

தேவன் நம்மைத் தம்முடைய சாயலில் உண்டாக்கினபடியால் இயஸுப்பர் அவர் நமக்குப் பிதாவாகவேண்டும். அவர் ஜீவகாருனியர், அநருக்குள் நாம் பிழைக்கிறோம் அசைகிறோம் இருக்கிறோம்; அப்படியே பூர்வ வித்வான்களிலும் சிலர்: “நாம் அவருடைய சந்ததியார்” என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர் நம்முடைய ஜீவனைப் பிழைப்பூட்டிப் பராமரிக்கும்பொருட்டு நமக்குப் படியனத்து நம்மைக் காப்பாற்றுகிறபடியால், நியாயமாய் அவர் நமக்குப் பிதாவாகவேண்டும். நம்மைப் பிறப்பித்தவரே நம்மை ஜிப்பித்தவர். அவர் பாவிகளாகிய நம்மைத் தமது அருளினால் கற்றுக்கொண்டு, நாம் இழந்துபோன சாயலை மறுபடியும் நமக்குள்ளே உண்டு பிண்ணி, புத்திரசுவிசார நன்மையை அளிக்கிறபடியால் அவர் நமக்குப் பிதாவாகவேண்டும். ஆகையினால் “பொல்லாதவர்களை நமக்குப் பிதாவாகவேண்டும். ஆகையினால் நல்ல சவுகளைக் கொள்கிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சவுகளைக் கொடுக்க அறிந்திருக்கும்போது, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளைக் கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா” என்று நம்முடைய இரட்சகர் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார். “நம்முடைய சரித்திரின் தகப்பன்மார்கள் நம்மைச் சிட்டுக்கும்போது, அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சி நடக்கிறோம், நாம் பிழைக்கத்தக்கதாக ஆவிகளின் பிதாவுக்கு வெகு அதிகமாய் அடங்கி நடக்கவேண்டுமெல்லவா” என்று கயிரேயர் நிருபத்தில் சொல்லியிருக்கிறது (எபி. 12. 9.). ஞானஸ்நானத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் இந்தச் சிலாக்கியத்தைப் பெற்றிருக்கிறபடியால், “நீ இது முதல் என்னை நோக்கி: ஏன் பிதாவே, தேவரீர் என் இளவய

தின் அதிபதி. மேலும், நீ என்னை கோக்கி: என் பிதாவே என்று அழைப்பாய். நீ என்னை விட்டு விலகுவதில்லை என்று திரும்பவும் சொன்னேன்" என்று கர்த்தர் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார் (எரோ. 3. 4, 19.).

இந்த ஜெபத்தை நமக்குப் படிப்பித்தவர் பரமண்டலத்தில் பிதாவின் வலதுபாரிசத்தில் நமக்காக வேண்டுகல் செய்கிறபடியால், பிதாவின் கிருபாசனமாகிய பரமண்டலத்தை கோக்கி இந்த ஜெபத்தை நாம் சொல்லுகிறோம். பிதாவின் பரிசுதானத்தில் அவருடைய திருக்குமாரனும் அவருடைய உத்தரவாத புண்ணியமும் இருக்கிறபடியால் நாம் செய்யும் ஜெபம் அந்தப் புண்ணியத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படும்.

மிகோதரே, நாம் பரிசுத்தஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திசையின் வழியாய்ப் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்பண்ணினைபடியால், அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய்ப் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்குத் தைரியமுண்டாயிருக்கிறபடியினாலும், தேவனுடைய வீட்டின்மேல் அதிகாரியான மனா ஆசாரியர் நமக்கு ஒருவர் இருக்கிறபடியினாலும், தர்மனச்சாட்சி நீங்கத் தெளிக்கப்பட்ட இருதயமுள்ளவர்களாயும், சுத்த ஜலத்தால் கழுவுப்பட்ட சரீரமுள்ளவர்களாயும், உண்மையுள்ள இருதயத்தோடும், விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்தோடும் சேர்க்கடவோம் (எபி. 10. 19, 22.).

நம்முடைய பிதாவும் மத்தியஸ்தனும் பரத்திலிருக்கிறபடியால், நாம் தேவனுடைய பாதபடியாகிய பூமியிலிருந்தாலும், நம்முடைய பொக்கிஷம் எங்கேயோ அங்கே நம்முடைய இருதயமும் இருக்கத்தக்கதாக, அவருள்ள இடத்திற்கு நம்முடைய ஆத்தமா உயர்த்தப்படவேண்டும்.

பிதாவே என்று இந்த ஜெபத்தை நாம் தொடங்குகிறபடியால் நம்முடைய இரட்சகர் அன்பையே இந்த ஜெபத்துக்கு ஆசாரமாக வைத்தார் என்று விளங்குகிறது. இதற்கு இசைக்கவேண்டிய குமாரனுடைய உவமையிலும் "நான் எழுந்து, என் தகப்பனிடத்திற்குப் போய்: தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோத

மாகவும், உமக்கு முன்பாகவும் பாவஞ்செய்தேன், இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாதிரன் அல்ல, உம்முடைய கலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக்கொள்ளும் என்பேன்" என்று சொன்னதாக இரட்சகர் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார் (லூக். 15. 18, 19.).

பூமியிலே நாம் அங்கியரும் பரதேசிகளுமாயிருக்கிறோம். பரலோகம் நம்முடைய பிதாவின் வாசஸ்தலம். அது ஒளியும் மகிமையும் பொருந்திய நம்முடைய பேரின்ப வீடு.

இந்த முடிவுகளில் இன்னும் ஒரு சிறிய வார்த்தை கவனிக்கவேண்டியிருக்கிறது. அதென்னவென்றால், நாம் என் பிதாவே என்று ஒளிமயாய்ச் சொல்லாமல், எங்கு பிதாவே என்று பன்மையாய்ச் சொல்லுகிறோம். இதனால் தான் எங்கள் ஆணவத்தையும், கல் வீத்தியாசங்களையும் பேதங்களையும் நீக்கி, எல்லாநாயும் சமமாக எண்ணி, மனுமக்கள் எல்லாரும் எந்த வர்ணத்தாராயினும் அவர்கள் நம்முடைய பரமபிதாவின் மக்கள் என்றும், நம்முடைய சகோதரர் என்றும் பாலித்து, நமக்காக மாத்திரம் அல்ல, மற்ற எல்லாருக்காகவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். அவர் மனுஷநாயினார் யாவருக்கும் பிதா அவர் மனுஷநாயின சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினால் தோன்றப்பண்ணி, பூமியின்மீதெங்கும் குடியிருக்கச் செய்து, முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் குறித்திருக்கிறார் (அப. 17. 26.). தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இரங்குகிறதபோல, கர்த்தர் நமக்குப் பயந்தவர்களுக்கு இரங்குகிறார் (சங். 103. 13.). "ஸ்திரீயானவன் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இரங்காமல், தன் பாலகனை மறப்பானோ? அவர்கள் மறந்தாலும், நான் உன்னை மறப்பதில்லை." (ஏசா. 49. 15.). "நீங்கள் அவர்கள் (புறமதஸ்தர்) கடுவிலிருந்து பிரிந்துபோய் அசத்தமானதைத் தொடாதிருங்கள். அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, உங்களுக்குப் பிதாவாயிருப்பேன், நீங்கள் எனக்குக் குமாரரும் குமாரத்தினுமாயிருப்பீர்கள் என்று சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார்" (2 கொ. 6. 17, 18.).

இந்த ஜெபம் உலகமெங்கும் நிமிஷந்தோறும் கோடா கோடி ஜனங்களால் பற்பல பாஷைகளில் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இந்த ஜெபத்துக்குரிய முகவுரை நமக்குள் பரம வாஞ்சையையும் பரம சிந்தையையும் உண்டாக்குகிறது. ஆகையால் “நாம் நம்முடைய கைகளோடுங்கூட நம்முடைய இருதயத்தையும் பரலோகத்திலிருக்கிற தேவனிடத்திற்கு விற்பனையாகக் கடவோம்” (புலம்பல். 3. 41.).

சகோதரரே, இதனால் நாம் என்ன படிப்பதற்குப்படுகிறோம் என்றால், பிதாவைப்போல் பிள்ளையாக இருக்கவேண்டும் என்ற சத்தியத்தைப் படிப்பிக்கப்படுகிறது. அன்றி, பரலோகம் பரிசுத்த ஸ்தலமாயிருக்கிறபடியால், அதில் வாசம்பண்ணப்போகிற நாமும் பரிசுத்தமாயிருக்கவேண்டும் என்னும் சத்தியத்தையும் படிப்பிக்கப்படுகிறது. ஆகையால், “குமாரன் தன் பிதாவையும், ஊழியக்காரன் தன் எஜமானையும் கணம்பண்ணுகிறார்களே; நான் பிதாவானால் என் கணம் எங்கே? நான் எஜமானானால் எனக்குப் பயப்படும் பகலம் எங்கே என்று சேனைகளின் கர்த்தர் தமது நாமத்தை அசட்டையண்ணுகிற உங்களைக் கேட்கிறார்” (மல்கி. 1. 6.). உங்கள் பெருக்கிலும் எங்கேயோ அங்கே உங்களுடைய இருதயமும் இருக்கும். நீங்கள் பரமபிதாவின் புத்திரரும் புத்திரிகளுமாயிருக்கிறதே உங்களுக்குரிய மேன்மை. ஆகையால் பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராயிருக்கிறதேபோல, நீங்களும் பூரணசற்குணராயிருக்கக்கடவீர்கள் (மத். 5. 48.). ஆமென்.

ஜெபம்.

நிரஜீவதப்பாராகிய பிதாவே, மனிதனா உமது சாயலாக இருக்கிற்று, அவர்களுக்கு உமது அருளை அளித்து, உமது தயவையும் இரக்கத்தையும் பாராட்டி, உம்மை நோக்கி, அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கும் சிலாக்கியத்தை அதுக்கிரகிக்கிறுக்கிறீர். உமது தற்சொருபம் எங்களுக்குள் அமைந்து விளங்கு

வும்; உமது திருவுளத்தை நாங்கள் அறிந்து உணர்வும், பிதாவக்கு ஏற்ற உத்தம பிள்ளைகளாயிருக்கவும் கிருபைசெய்யும். உம்முடைய கைகளாகிய இயேசுகாதருடைய திருமுகத்தைப்பார்த்து, அவருடைய உத்தரவாத புண்ணியத்தினிமித்தம், எங்கள் பாவங்களைப் பொறுத்து: மகனே, மகனே, திடீன் கொள், உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று திருவுளம் பற்றியிருளும். பிள்ளைகளுக்கேற்ற பக்தியை எங்களுக்கு உண்டிபண்ணும். உமது அருட்கண்ணால் எங்களை நோக்கிப் பாரும். எங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கும் சரீரங்களுக்கும் வேண்டிய நன்மைகளைக் கட்டினாயிடும். இம்மையிலும் மறுமையிலும் உம்மை நாங்கள் சேவித்து, உமது சக்தியில் பேரின்பவீட்டடைந்து என்றும் வாழ, எங்கள் கர்த்தராகிய நியோகத்தினிமித்தம் மூலமாய்க் கிருபைசெய்தருளும். ஆமென்.

மூன்றாம் பிரசங்கம்.

"உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக."

இது கர்த்தருடைய ஜெபத்தின் முதல் மன்றாட்டு. இதில் நம்முடைய பரமபிதாவை நோக்கி, நமது உள்ளத்தின் முதலாம் பிரதான வாஞ்சை இன்னதென்று அறிவிக்கிறோம். அவருடைய மகிமையே நம்முடைய முதல்நோக்கமும் விருப்பமுமாயிருக்கவேண்டியதானாலால், அவரைச் சேவிக்கும்படி நம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் செய்யப்படுவதாக" என்று மன்றாடுகிறோம். நமக்காக யாதொரு காரியத்தைப்பற்றி வேண்டிக்கொள்ளுகிறதற்கு முன்னே, அவருக்குரிய விசேஷித்த காரியங்களைப்பற்றியே வேண்டிக்கொண்டுகிறோம். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும், அவருடைய நீதியையும் தேடுவோமானால், நமக்கு வேண்டியவைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்படும் என்று ரட்சகர் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார் (மத். 6. 33.). தேவன் நமக்குப் பிதாவானால், நாம் அவருடைய மகிமை விளங்க வைராக்ஷியமுள்ளவர்களாயிருப்போம். அவருடைய நாமத்துக்கு யாதொரு குறையும் வராமல், அது யாவராலும் பரிசுத்தமாய்த் தொழுது கொள்ளப்பட விரும்புவோம். இதனால் நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தர் என்றும், அவரைத் தொழுதுகொள்ளுகிறவர்கள் பரிசுத்தமாய்த் தொழுதுகொள்ளவேண்டும் என்றும் விளங்குகிறது. "அவர் ஆவியாயிருக்கிறார், அவரைத் தொழுதுகொள்ளுகிறோம்" (யோ. 4. 24.).

காணப்படாத தேவனை காணப்படுகிற அவருடைய கிரியையினால் விளங்குகிற லட்சணங்களைக் குறிக்கும் நாமம் உம்களினாலே அவரை அறிந்துகொண்டுகிறோம். குரியனை

அதனுடைய வெளிச்சத்தினால் அறிகிறதுபோல, தேவனை அவர் அருளிய வேதத்தினால் அறிகிறோம். வேதத்தில் அவருடைய தத்துவத்தையும் லட்சணங்களையும் விளக்குகிற பற்பலக் காரணப்பெயர்களும் இடுகுறிப்பெயர்களும் அவருக்கு இடப்பட்டிருக்கிறது. தனக்குவமையில்லாத தேவன் மோசேக்கு வெளிப்பட்டபோது, இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்பது தமக்குரிய நாமம் என்று வெளிப்படுத்தினார் (யாத. 3. 13, 14.). தேவன் மோசேயை நோக்கி: நான் யெகோவா, சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் என்னும் நாமத்தினால் நான் ஆவிரகாழுக்கும் நசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தரிசனமானேன். ஆனாலும் யெகோவா என்றேன் நாமத்தினால் நான் அவர்களுக்கு அறியப்படவில்லை என்றார் (யாத. 3. 16.). கர்த்தர் நம்முடைய மகிமையை காண்பிக்கவேண்டுமென்று மோசே கேட்டுக்கொண்டதன்பேரில், கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாகக் கடத்துபோகிறபோது, "அவர்: கர்த்தர், கர்த்தர்; இரக்கமும் கிருபையும், நீடியசாத்தமும், மகா தனையும், சத்தியமுமுள்ள தேவன்" என்னும் அவருடைய நாமம் கூறப்பட்டது (யாத. 34. 6.). கர்த்தர், ஆண்டவர், சர்வவல்லவர், கித்தியர் என்றிற நாமங்கள் சாதாரணமாய்த் தேவனுக்கு இடப்பட்டிருக்கிற நாமங்கள். கர்த்தருடைய நாமம் என்னவென்று மனோவாசேட்டபேரது, அது அந்நியம் என்று சொல்லப்பட்டது (கியி. 13. 17, 18.). இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர், நான் அல்பாவும், ஒழிமகாவும், ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன் என்று திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார் (வெளி. 1. 8.). அவருக்குப் பரிசுத்தர் என்னும் சிறந்த நாமமும் உண்டு. "கித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்றிற நாமமுள்ளவருமாகிய மகத்துவமும் உன்னதமுமானவர் சொல்லுகிறார்: உன்னதத்திலும் பரிசுத்தத்திலும் வாரம்பண்ணுகிறான், பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், கொதுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், கொதுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்திலும் வாசம்பண்ணுகிறேன்" என்று சொல்லுகிறார் (ஏசா. 57. 15.). அவர் கித்த

யானந்தமுள்ள ஏக சக்ராதிபதியும், ராஜாதிராஜாவும், கர்த்தா கர்த்தாரும், தேவாதி தேவனுமானவர். அவருடைய நாமம் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது; இதோ என்பது “இந்தக் கர்த்தாவிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம்பண்ணுங்கள்” என்று பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார் (1 பேது. 3. 15.).

குரியன் எப்பொழுதும் பிரகடிக்கிறதுபோல, கர்த்தருடைய நாமமும் எப்பொழுதும் பரிசுத்தமாயிருக்கிறது. என்னாலும் சிலவேளைகளில் குறிப்பிடுகர்சம் நம்முடைய கண்ணுக்குத் தோன்றாமலும். சிலவேளைகளில் மறைந்துவிடுகிறதுபோல. தேவனை பார்க்கும் நம்மில் எப்பொழுதும் பரிசுத்தமுள்ளதாயினும், நம்முடைய குணவிபரீதத்தினால் சிலவேளைகளில் அந்தப் பரிசுத்தம் நமக்குத் தோன்றாமலும் மறைந்தும் இருக்கிறது உண்டு. எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய நாமம் நமக்குள் பரிசுத்தமாய்த் தோன்றி, நம்மைப்பரிசுத்தப்படுத்தும்படி நாம் வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம். இப்படி நாம் வேண்டிக்கொள்ளாமற்போனால் பரிசுத்தம் நமக்குள் அமையாது; மனது ஏதைப் பற்றிச்சொன்னதோ அதைப் போலவே ஆகும். பரிசுத்தம் என்கிற அவருடைய திருநாமத்தைச் சிவானம்பண்ணி, கர்த்தாச் சேவிக்கிறவர்களே அவரைப்போல பரிசுத்தவான்களாவார்கள். பரிசுத்தரான அவர் பாவியெய்யும் பாவத்தை வெறுத்து அருவருக்கிறவராயினும், பாவியினிடத்தில் அவன் குணப்பட்டு சீர்ப்படும்படி விருப்பமுள்ளவராயிருக்கிறார்.

குணப்படாத கல்பெருள் பாவிய பாவத்தைப் பதைக்கிற அவருடைய தேவநாமத்தைப் பரிசுத்தஞ்சைச்சலாக்குகிறான். அவருடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுமபடி நாம் வேண்டிக்கொள்ளும்போது, நாம் நமக்குள் குடிகொண்டிருக்கிற பாவத்தை அருவருத்துத் தள்ளி, நீதியும் இரக்கமுமுள்ள தேவன் பரிசுத்தர் என்று உணர்ந்து, அவர் நம்முடைய இருதயத்தின்புது குடிகொண்டு நம்மைப் பரிசுத்தப்படுத்தும்படி வேண்டி,

டிக்கொள்ளுகிறோம். ஆவியோடும் சரீரத்தோடும் அவரை நாம் உணர்ந்தி, அவருடைய திருநாமம் நமக்குள்ளும் மற்றவர் களுக்குள்ளும் பரிசுத்தப்பட்டு அவருடைய மகிமை விளங்கும்படி முயற்சிசெய்வோம்.

நம்முடைய மனோவாக்குச் சாயங்களினால் அவருடைய நாமத்தைப் பரிசுத்தப்படுத்தவேண்டும். மனதினால் அவர் பரிசுத்தர் என்கிறும், மங்காத் திருவிளக்கு என்றும், சர்வசாட்சி என்றும் நீதியும் இரக்கமுமுள்ள தேவன் என்றும் உணர்ந்து; வாக்கினால் அவருடைய திருநாமத்தையும் அவருடைய திருவருமையையும் உச்சரித்து, அவருடைய நாமத்தைப் போக நிப்பந்தித்து, அவரை அடி நின்றுகொண்டிருக்கும்படியும் மொழிகளையும் பத்துக்கும் உரைத்து; கண்ணுக்குரிய பூவுலகினையும் அடக்கி, சரீரத்தை அவருடைய ஆயமரத்திறத்தி, பரிசுத்த அவன்காரத்தோடே அவரைச் சேவிக்க வேண்டும்.

“பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக” என்று நாம் மனதார உணர்ந்த சகிலம் உள்ளவர்களாய்ச் சொல்லவேண்டும். “குமாரன் தன் விதாவையும், ஊழியக்காரன் தன் எஜமானையும் கணம்பண்ணுகிறார்களே; நான் பிதாவானால் என் கணம் எங்கே? நான் எஜமானானால் எனக்குப் பயப்படும் பயம் எங்கே? என்னை? கேனைகளின் கர்த்தர் தமது நாமத்தை அசுடபண்ணுகிறவர்களாகிய உங்களைக் கேட்கிறார்” (மல். 1. 6.).

பத்துக்கற்பனைகளில் முதல் நான்கு கற்பனைகளையும் மீறி கடக்கிறவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தைப் பரிசுத்தச் சூலைச் சலாக்கிச் சத்தியத்தை விரோதிக் கிறார்கள். பலதேவர்கள் உண்டென்பவர்கள் அவர் ஒருவரே ஆதிலும் அந்தமமாருக்கிறார் என்கிற சத்தியத்தை விரோதிக் கிறார்கள். ஞானக் கண்ணுக்குத் தோன்றுகிற அவர், ஊனக்கண்ணுக்குத் தோன்றாத அருபியாயிருக்க, பலவிக்கிரகங்களை உண்டிப்பண்ணி வணங்குகிறவர்கள் அவர் என்றும் வியாபித்திருக்கிற அருபி என்கிற சத்தியத்தை விரோதிக் கிறார்கள். கர்த்தருடைய நாமம்,

தை வீணிலே வழங்குகிறவர்கள் அவருடைய நாமம் பரிசுத்தமுள்ளது என்கிற சத்தியத்தை விளக்கிவிட்டார்கள். அவர் தம்மை ஆராதித்துப் பரிசுத்தமாக்கும்படி நியமித்திருக்கிற நான்கைக்கொள்ளாமலும் அவரைச் சேவியாமலும் இருக்கிறவர்கள் அவர் கட்டளைகளையும் நியமங்களையும் விளக்கிவிட்டது, அவருடைய திருநாமத்துக்குக் குறைச்சல் செய்யும் அணுகுறுகள்.

இந்த விண்ணப்பத்தினால் எல்லா அவர்களுக்கும் அவதிகியும், எல்லா அறியாமையும், தப்புணர்வும், எல்லா திருமருளும் நீங்கி, சத்தியம் விளக்கி, தேவநாமம் மகிமைப்படுத்திக்கொள்ளுகிறோம். “கர்த்தாவுக்கு அவருடைய சத்தியத்திற்குரிய மகிமையைச் சொல்லுகிறவர்களைக் கொண்டு, அவருடைய சத்தியத்தில் வாருங்கள்; பரிசுத்த, உலகாரத்தானே கர்த்தரைத் தொழுதுகொள்ளுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது (1 நானா. 16. 29.).

தேவதூதர்களும் பரிசுத்தவான்களுமாகிய வானவர்களின் தொழில் என்ன? அவர்கள்: “இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று இரவும்பகலும் ஒய்யில்லாமல் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் (வெளி. 4. 8.). சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தாவே, தேவரீருடைய கிரியைகள் மகத்துவமும் ஆச்சரியமுமானவைகள். கர்த்தாவே, யார் உமக்குப் பயப்படாமலும் உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தாமலும் இருக்கலாம்? தேவரீர் ஒருவரே பரிசுத்தர், எல்லா ஆதிகளும் வந்து உமது முன்பாகத் தொழுதுகொள்ளுவார்கள். உம்முடைய சத்தியான செயல்கள் வெளியரங்கமாயின” என்று வானவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் (வெளி. 16. 2.). “புத்திரன் நாமம் அந்த தொனிக் கு இசைவாக உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்று சொல்லி ஆரதிக்கிறோம்.

நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறது படியென்றால், அவரை நம்பி, அவரை நாடி, அவரைப்

பற்றிக்கொண்டிருக்கிறதினாலும், வருவாமல் நன்னெறியில் நடக்கிறதினாலும், அவருடைய சாயலே உடையவர்களாயிருந்திருக்கலானாயிருப்பதினாலும், அவரை மகிமைப்படுத்தி, அவருடைய நாமத்தைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறோம்.

“பெரிய உலகத்தில் தெரிந்தெடுத்து எனக்குத் தந்த மனுஷருக்கு உம்முடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்தினேன்; அவர்கள் உம்முடையவர்களாயிருந்தார்கள். அவர்களை எனக்குத் தந்தீர்; அவர்கள் உம்முடைய வசனத்தைக் கைக்கொண்டிருக்கிறார்கள்” என்று கர்த்தர் திருபுளம்பற்றியிருக்கிறார். நம்பிய ஒவ்வொருவரும் தாவீது சொல்லுகிறபடி: “உம்முடைய மனதை நான் சகோதரருக்கு அளிப்பேன், சபைநடுவில் உம்மைத் துதியப்பெற” என்று சொல்லக்கூடலாம் (சா. 22. 22.). “பெண்களின் கர்த்தராயே பரிசுத்தப்பண்ணுங்கள்; அவரே நங்கள் பயமும்; அவரே உங்கள் அச்சமுமாயிருப்பாராக; அவர்கள் உங்களுக்குப் பரிசுத்தவையாயிருப்பார்” (ஏசா. 8. 13, 14.).

“உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களைப் பரிசுத்தமாக்கும்; உம்முடைய வசனமே சத்தியம் (யோவா. 17. 17).” என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறபடியினாலும், பரிசுத்தத்தில்லாமல் ஒருவரும் தேவனைத் தரிசிக்கக்கூடாதபடியினாலும், இந்த விண்ணப்பத்தை நாம் கருத்தோடும் உணர்வோடும் சொல்லவேண்டும். இருதயத்தில் கத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள் (மத். 5. 8.). உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறதேபோல, நீங்களும் உங்கள் கடக்கைகளெல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தராயிருங்கள் (1 பேது. 1. 15.). பரிசுத்தராலே அபிசேகம் பெற்றவர்களே! இந்த மனதுடையபடியே நடந்துகொள்வீர்களாம் ஆமென்.

ஜெபம்.

பரிசுத்தமுள்ள சத்தியார்த்த தேவனே, தேவரீரை நாம் கன் பரிசுத்த அலங்காரத்தோடே வணங்கும்படி கிருபை செய்யும். பரத்திலுள்ள தூதரோடும் மகாத்துமாக்களோடும்,

புவியிலுள்ள நான்களும் உம்முடைய மகிமையுள்ள நாமத்
தைப் புகழ்ந்து மேன்மைப்படுத்தி, உன்னதமான கர்த்தராகிய
தேவனே, நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர், வானமும் பூமி
யும் உமது மகிமையால் சிறந்திருக்கிறது என்று இடைவி
டாமல் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒன்றான மெய்தீர்தவ
னாகிய உம்மையும் நீர் உலக ரட்சகராக அனுப்பின உம்மு
டைய ஏகாதேவையும் அரிவதே சித்தியிலேன். பூமியும் சத்
தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிற அந்த ரட்சகர் சித்தி எங்கள்
ளுக்கு இரங்கி, உம்முடைய சத்தியத்தினால் எங்கள் உள்
மனம் புறமும் சத்திகரித்து, எங்கள் ஆவி ஆத்தமரகர
தும் பரிசுத்தமாயிருக்கும்படி கிருபைசெய்யும். உம்முடைய
கிருநாமத்தை அறிக்கையிலே யாவும் உமது திருவானத்
தின் சத்தியத்தைக்குறித்து ஒருமைப்பட்டிருந்து, எகாக்கி
யத்திலும் தேவபக்தியுள்ள அன்பினும் வாழ்க்கைக்கும்படி,
எங்கள் கர்த்தராகிய-இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய்க் கிருபை
செய்தருளும். ஆமென்.

நான்காம் பிரபஞ்சம்.

"உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக."

இது கர்த்தருடைய ஜெபத்தின் இரண்டாம் மன்றாட்டு.
இந்த மன்றாட்டு ஒவ்வொரு பூசனுடைய வாயிலும் எப்பொ
ழுதும் இருக்கும். என்றாலும் அவர்கள் இந்த ராஜ்யத்தின்
தன்மையை அறியாமல், இந்த மன்றாட்டை உச்சரிப்பார்
கள். "பெருகேவலாகாகிய கர்த்தரே இஸ்ரவேலின் ராஜா."
"கர்த்தர் பூமியின்மீதெங்கும் ராஜாவாயிருப்பார்; அங்கு
எங்கே கர்த்தர் இருப்பார், அவருடைய காமமும் ஒன்று
யிருக்கிறது" (பரி. 14. 9). "அவர் ஜெபமுள்ள தேவன், அவர்
என்மேல் நமக்கும் சிறந்திருக்கிறவர்; அவருடைய ராஜ்யம்
அழியாது; அவருடைய கர்த்தத்தையும் முடிவுபெறாததும்
கிற்கும்" என்று சொல்லியிருக்கிறது (தானி. 6. 25, 26).

கர்த்தருடைய காமம் பரிசுத்தப்படுமேற்படி விரும்புகிறவர்
யெல்லாம் அவருடைய ராஜ்யம் வரவேண்டுமென்று விரும்பி
உருக்கமாய் மன்றாடுவார்கள். இந்த மன்றாட்டைப்பற்றி,
முதலாவது, இந்த ராஜ்யமாவது என்னவென்றும்; இரண்டா
வது, இந்த ராஜ்யம் வருவது எப்படியென்றும் மூன்றாவது,
இந்த ராஜ்யம் வரும்படி மன்றாடுகிறவர்கள் செய்யவேண்
டியது என்னவென்றும் கவனிப்போமாக:—

I. இந்த ராஜ்யமாவது என்ன?

இந்த ராஜ்யம் பொதுவான ராஜ்யமென்றும் கிறப்பான ராஜ்
யம் என்றும் இருவகையப்படும். பொதுவான ராஜ்யத்தில் தே
வன் ஏகசக்தராகியதேயும் எவ்விடங்களிலுமுள்ள சகல வன்
தக்களையும் ஆளுகிறார், இது அவருடைய வல்லமையின் ராஜ்
யம். கிறப்பான ராஜ்யமானது, ஆத்தமனிலேயுத்தையும் ஞா
னசுத்தத்தையும் பற்றிய இம்மை மறுமைக்குரிய ராஜ்யம்

இம்மையில் இது திருச்சபையாகிய திருப்பயின் ராஜ்யம், மறுமையில் இது மோட்சவாசிகளுக்குரிய மகிமைமயன் ராஜ்யம். இந்த ராஜ்யத்தில் தேவன் எழுந்தருளியிருந்து, தம்முடைய கித்தமே இசைந்து ஆரமணமாக விதித்து, பரிசுத்த வான்களுடைய உவந்தகிழ்வு ஆளுகைசெய்கிறார். உலகமாகிய பொன்னுதியில் திருத்திருக்கும் இரத்தினமே திருச்சபையாகிய தேவனுடைய ராஜ்யம். விக்ரோகிய ராஜரீகத்திக்கு உலகத்தில் அநேக ராஜ்யங்கள் இருந்தாலும், இங்கிலாந்துதேசம் அந்த அம்மானுடைய வாசஸ்தலையாகியிருக்கிறது போல, உலகமும் வானகமும், சர்வலோகங்களும், சர்வசரம் அனைத்தும் தேவனுடைய ஆதிக்கத்துக்கும் புகழுகூர்த்துக்கும் உட்பட்டிருந்தாலும், திருச்சபையே அவர் திருத்தருளி பிரகன்மமாக இருள் யுளரிக்கும் அழகடைபுரேசுவரித்த ராஜ்யமாயிருக்கிறது. திருச்சபையாகிருக்கும் ராஜ்யம் அசையாத கன்மையாகிய சத்தியத்திலேயும் உட்பட்டிருக்கிறது. திருவுளப்பங்கு அதில் விளங்குகிறது. தேவனே மனுஷருளாம் அவதரித்த எழுந்தருளிப் பிரகண்டியாகஞ்செய்து திருச்சபைக்குப் பரமநாயகரும் புண்ணியநாதருமாயிருக்கிறார். அது புவிமில் உதித்ததாயினும் பூர்த்தைத்தழவி, மண்ணுலகத்தை விண்ணுலகத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தி, நீதியும் சமாதானமும் ஆர்ந்தகளிப்புமுண்டாகவந்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ராஜ்யத்தில் விசுவாசம் கம்பிக்கை அன்பு இம்முன்றும் நிலைத்திருந்து உலகத்துக்குரிய சகல சம்பந்தங்களும் பேதங்களும் இதில் அம்மப்போக உலகாரும் ஒருமைப்பட்டு கிறிஸ்தவர்க்குள் அவருடைய சர்வமாகிய சபையில் கைகூப்பிப்பட்டு அவயவன்களாயிருக்கிறார்கள். சத்தியபரராஜர், கிறிஸ்தவின் உத்தரவாசபுண்ணியம் இந்த ராஜ்யத்திற்கு அஸ்திவாரம். அவருடைய ஆவியே இதற்கு நூலாயிர். அவருடைய வசனமே இதற்கு விளக்கு, நூலன்மையனே இதன் ஆத்தம் ஆகாரம். இதைத்தவாரம், வடிப்பமானஸ்தானம், சர்வபூயினை மகிழ்ச்சி. "இது சந்திரனைப் போல்" அதிலும், சூரியனைப்போல் பிரகாசமும், கொடியும்

பதற்கும் பழையப் போல் கெட்டிருக்கிறது.” (சங். 48. 2.
உன். ரு. 10.). இது உன்னதமானவருடைய கருணையைத்
இது அழியாமல் பெருகிக்கொண்டு வருகிற நீதியாஜ்யம்.
மோசே முட்செடியில் தண்ட சாட்சிபோல் இது பற்றியே
நின்றாலும் அழியாது. இது உலகமாதிரி கொந்தளிக்கும் கடவுள்
விஷயத்தின் தந்தளின்தாலும் எட்சகர் இவ்விருக்கிறபடியால்
இதற்குச் தேர்பிலை. இது கலாசேரும். “பெயப்படாதே
கிறுமன்கையே, உங்களுக்கு ராஜ்யத்தைக் கொடுக்க உங்கள்
பிதா பிரியமாயிருக்கிறார்” என்று எட்சகர் இருவுள்ளப்பற்றி
யிருக்கிறார் (லூக். 12. 32.).

II. இந்த ராஜ்யம் வருவது எப்படி?

31. இந்த ராஜ்யம் வருவது எப்போது?
சூரியன் உதிக்கும்போது காள்வருகிறதப்போல, கீதியின்
குழியை நிரிந்து மனதில் உதித்த எழுந்தருளும்போது
இந்த ராஜ்யம் வருகிறது. "தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்போது
வருமோ அது பரிசேவர் ரட்சகரிடத்தில் கேட்டபொ
து, அவர்களுக்கு அவர் பிரதிபத்தமாய்க் தேவனுடைய ராஜ்
யம் பிரத்தியட்சமாய்வராத. இதோ இங்கே என்றும், அங்கே
அங்கே என்றும் சொல்லப்படுகிறதற்கும் எதுவிராது; இதோ
தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே" என்று.
(மார். 17. 20, 1.). நம்முடைய உள்வாழ்வுக் கவனிப்பது
பாரப்போமானால் இந்த ராஜ்யம் வந்ததும் வராததும் நமக்கு
விளங்கும். இயேசுகாதர் நம்முடைய இருதயகமலத்தில்
எழுந்தருளி பரம் ஒளிஉண்டாகி ஆர்ந்தகளிப்பு பிறக்குமா
னால், இந்த ராஜ்யம் நமக்குள் வந்துவிட்டது.

இந்த ராஜ்யத்தில் காங்குபதவிசன் உண்டு: இயேசுவின் மாம்சமாயி விராயின் வழியாய் ஞானஞ்ஞானத்தினால் விசுவாசிப்பவர்கள் இந்த ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது சாலேஷ பதவி என்னப்படும். தேவசாஸ்திரியில் திருவதனம் வாசித்தித் தியானித்த தெய்வீதத் தோத்திரிப்பது சாமிப்பதவி என்னப்படும். திருச்சுடையின் சகல ஞானான்மைகளையும் அது பவித்த அவருடைய சாயலை அடைவது சாருப்பதவி என்னப்படும். அவருடைய பூணைகிணமையைத் தரிசித்த நித்

தியாகந்த களிப்படைவது சாயுச்சியபுதலி என்.சுப்படும்.
 “தம்முடைய மகிமையினாலும் கருணியத்தினாலும் தம்மை
 அழைத்தவரை அறிவித்த அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவபத்
 திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்விய வல்
 மையானது நமக்குத் தந்தருளினதும்ன்றி, இச்சையினால்
 உலகத்தினுண்டான கேட்டுக்கூடத் தப்பி, திவ்விய சுபாவத்
 துக்குப் பங்குள்ளவர்களாகும்பொருட்டு மகா மேன்மையும்
 அருமையுமாவ வாக்குத்தத்தங்களும் அவைகளினாலே நம
 க்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது” என்று வேதம் சொல்லுகிறது
 (2 பேது. 1, 3, 4.).

பாவங்களைய உலகத்தார் ரூணப்பட்டு இந்த ராஜ்யத்தில்
 வந்துசேர்ந்து பாவமன்னிப்பு அடையவும், கிறிஸ்துவாகிய
 பரமகுருவின் வழியாய் தேவமகிமை விளங்கவும், “கிறிஸ்து
 யுட்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம்” என். லூ. 19, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000.

III. இந்த ராஜ்யம் வரும்படி மன்றுகிறவர்கள் செய்ய
 வேண்டியது என்ன?

இந்த ராஜ்யம் பூமியில் நிலபெற்றோருக்கும்படி திருச்
 சபையானது செய்யவேண்டிய பிரயத்தனங்களையெல்லாம்
 செய்யவேண்டும். உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக எங்கிற
 இந்த மன்றாட்டு திருச்சபை நிலபெற்றோருக்கும்படி பிரயத்
 தனம்பண்ணுகிற மிசியோனர்களின் சிறந்த மன்றாட்டு. உல
 கமெங்கும் போய் சகலஜாதிகளையும் சேஷராக்குங்கள் என்பது
 இயேசுநாதர் திருச்சபைக்கு இட்ட கட்டளை. உலகமுடிவு
 பரியந்தம் உல்களோடே இருப்பேன் என்பது அவர் அரு
 ளின் வாக்குத்தத்தம். உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்
 பது திருச்சபையார் இதற்காகச் செய்யும் ஜெபம். இயேசு
 நாதர் இட்ட கட்டளையைத் திருச்சபையார் கைக்கொள்ள
 வேண்டியது அவசியம். தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட கன்
 மையை மற்றவர்களும் பெற்றுக்கொள்ளப் பிரயாசப்படுவது

அவர்கள் துடமை. இலவசமாய்ப் பெற்றவர்கள் இலவச
 மாய்க் கொடுக்கவேண்டும். ஜீவவசனத்தைப்பற்றிக்கொண்டு
 ஒளியில் நடக்கிறவர்களுடைய வெளிச்சம் மற்றவர்களுக்
 கும் பிரகாசிக்கவேண்டும். விசுவாசிகளெல்லாரும் சத்தி
 யத்துக்குச் சாட்சிகளாயிருக்கிறார்கள். அந்த சத்தியம் நிலை
 பெற்று வளர்ந்தோங்கும்படி பிரயாசப்படக் கடமையுள்ள
 வர்களாயிருக்கிறார்கள். இதைப்பற்றி பவுல் அப்போஸ்தலன்
 சொல்லுகிறதைக் கேளுங்கள்: “கிறிஸ்துவின் சவிசேஷத்
 தைக்குறித்து நான் வெட்கப்படுன்; முன்பு யூதரிலும்
 பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவனெவனோ அவனுக்கு
 இரட்சிப்புண்டாவதற்கு அது தேவபெருமையிருந்தது: விச
 ுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிற
 படி, விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவநீதி விசுவாசத்திற்
 கென்று அந்தச் சவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது”
 என்று சொல்லுகிறார் (ரோ. 1, 16, 17.).

விசுவாசம் கேள்வியினாலும் கேள்வி தேவவசனத்தினாலும்
 வருகிறது. ஆதலால் அந்நியமதவாத ரூணப்பட்டுத் திருச்
 சபையில் சேரவும், அஞ்ஞானம் அழிந்த விக்கிரகாராதிக்
 கீழ்முன்காதி சத்தியம் புரிமனிக்கவும் பிரசங்கிக்கும்படி
 குருக்களமாணாத் திருச்சபை அனுப்புகிறதமல்லாமல், “வேத
 வசனத்தை அந்தந்த பாவவசியில் திருப்பி நனைக்களுக்குக்
 கொடுத்து, பள்ளிக்கூடங்களை ஸ்தாபித்து, ஞானஉபதேசங்
 களைப் படிப்பித்து, சம்மால் இயன்றமட்டும் பொருளுதவி
 செய்து, தானதர்மம்பண்ணி; கல்வழியில் நடந்து, மற்றவர்க
 ளுக்கு மாதிரிகளாயிருக்கிறதமல்லாமல், யாவரும் வாக்கு
 சகாயஞ்செய்து இடைவிடாமல் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவ
 தாக என்று கருத்தாய் ஜெபம்பண்ணவேண்டும்.

உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று மன்றுகிறபடி
 யே அந்த ராஜ்யம் உல்கள் உள்ளத்தில் வரும்படி ஆய்நபர்
 யிருக்கவேண்டும். அந்த ராஜ்யம் வந்தால் அதின் ராஜா
 க்கு கீழ்க் கீழ்க் அடியாரும் அவருடைய சித்தத்திற்கு இணை
 கினவர்களும், அவருடைய சட்டங்களைக் கைக்கொள்ளு

கிறவர்களுமாயிருப்பீர்களா? இந்த ஜெபத்தைக் கேட்டு, தங்களைக் கிறிஸ்தவர்களென்று சொல்லிக்கொள்ளுகிறவர்களும் சத்தியமார்க்கத்திலே நடக்கவும் ஆவியின் ஒருமையிலும் சமாதானகட்டிலும் நீதியுள்ள நடக்கையிலும் கிறிஸ்து விசுவாசத்தைப் பற்றிக்கொண்டிருக்கவும் வேண்டும். இந்த மன்றாட்டை நாம் உருக்கமாய்ச் செய்வோமானால் சீக்கிரமாய் ஐயம் மெல்லாம் ஒரே மேய்ப்பனுக்குள் ஒரே மந்தையாகும், சீரும் சவுக்கியமும் உண்டாகும். ஆமென்.

ஜெபம்.

சர்வஜீவ தயாபராகிய பரமபிதாவே, ஜெபத்தைக் கேட்கிறவரே, ஏழை அடியாரி செய்யும் விண்ணப்பத்துக்குச் செவிகொடுத்தருளும். உமது ஏகசதனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் திருத்தத்தினாலே விலக்கியமாய்க் கொண்டிருப்பீர் உம்முடைய திருச்சபையைக் கண்ணோக்கிப்பாரும். எங்களை உமது திருச்சபையின் அவயவங்களாக்கினதற்காக உம்முடைய திருநாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். தேவரீர் உலகத்தில் ஏற்றின இந்தத் திருவிளக்கு மங்காமல் எரியும்படி கிருபைசெய்யும். உம்முடைய திருக்குமாரின் பட்டபாடுகளைக் கண்ணோக்கி, அவர் அடைந்த மரணத்தை கிறிஸ்துவுகூர்ந்து, அவருடைய உத்தரவாத புண்ணியத்தினியித்தம், பாவி கள் குணப்பட்டு, உத்தமவிசுவாசிகளாகி, பரமதிட்சைபெற்று, உம்முடைய சபையில் சேர்ந்து, ஒரே மந்தையும் ஒரே மேய்ப்பனுமாகும்படி அதுக்கிரகம் செய்யும்.

தேவமைந்தனே, சட்சணியநாதனே, ஆத்தமாக்கள் மோட்சகனாயேறுகிறதினால், நீர் சிலுவையில் பாடுபட்டு மரணமடைந்த பலன் விளங்கி உம்முடைய மனம் மகிழ்வதாகப் பாவிக்களை இரட்சிக்கவே தேவரீர் உலகத்தில் மனிதனாக அனுதரித்தீர். உம்முடைய திருமேனியிலிருந்து பூமியில் சிந்தின ஞானமிர்தமாகிய உமது திருஉதிரம் வீண்போகாதிருப்பதாக அன்பின் சொருபரே, புண்ணியநாதரே, உமது அங்கமா

கிய சந்தைத்தைக் கட்டாட்சித்து, அதை கிறிஸ்துபெற்றோருக்கும் படி செய்யும். உமது அப்போஸ்தலராகிய பேதுரு அந்திரோயா என்பவர்களை நோக்கி: “உங்களை மனுஷனாய் பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன்” என்று திருவுளம்பற்றி அழைத்தபோது, உடனே அவர்கள் உம்மைப் பின்பற்றி உம்க்கு உத்தம விசுவாசிகளாகும்படி செய்தீரே. ஆயத்தனாலிலிருந்த மத்தேயுஷன் அழைத்தபோது, அவர் எல்லாவற்றையும் விட்டு உமக்குப் பின்செல்லும்படி செய்தீரே. உமது அடியானாகிய தோமாவின் சந்தேகத்தை கிவிர்த்திசெய்து, அவருடைய விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்தி, உமக்கு உத்தமவிசுவாசனும்படி செய்தீரே. உமது சபையைத் துன்பப்படுத்தின சவுகத்தை குணப்படுத்தி, அவனாகொன்றே சபைபெருகும்படி செய்தீரே. உமது குழப்பியந்தம் உத்தமவிசுவாசனோடுருப்போம் என்று வாக்குத்தத்தம்பண்ணி, வானத்திலும் பூமியிலும் சபை அதிகாரமும் செய்தீர், மன்னுயிர் பிழைக்கும்படி மேன்மைய பிரயத்தனங்களைமெல்லாம் செய்துகொண்டிருக்கிறீரே. உம்மையல்லாமல் உமது அடியார் துண்டும் செய்யக்கூடாதே. ஆருயிராக்கும் மேந்தனே, உம்முடைய ராஜ்யம் வரவும், உம்முடைய சிந்தம் செய்யப்படவும் கிருபைசெய்யும்.

* பாம ஆவியே, வரம் அளிக்கும் தேவனே, ஐயம் திருளும் மருளும் நீங்கி, அருளும் பொருளும் விளங்கும்படி கிருபை செய்யும்.

திரியேசரே, பரமநாயகரே, கருணையமே, திருச்சபையிலுள்ள குருக்கள்மார்களாகிய உமது அடியார்களை ஆசீர்வதித்தி, உமது சத்தியத்தை உணரும் மெய்யறிவை அவர்களுக்குத் தந்த, அவர்கள் போதகத்தினாலும் நடக்கையினாலும் அத்தச் சத்தியத்தைப் பரிசீலிக்கச் செய்யும்படி கட்டினாயிடம் அனுப்பி யிருதி, வேலையாட்களோ கொஞ்சம், அறுப்புக்கு அனுப்பி யிருதி, உமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்புகிறீரோ, உமது சபையில் தேவனுடைய காரர் ருன்றும் பொருளும் உமது சபையில் அகேகனா உமக்குச் சிலராகி, குகிகொண்டு ஒருமபடி அகேகனா உமக்குச் சிலராகி, அவர்களுடைய உன்னத்தை வலி, அவர்களுக்கு உம்முடைய

ஐந்தாம் பிரசங்கம்.

வரப்பிரசாதங்களை அளித்து, அவர்கள் விசுவாசமும் அன்பும் வைராக்கியமும் உள்ளவர்களாய்த் தங்கள் பூச்சுருக்காக எல்லாவற்றையும் வெறுத்து, தங்களை அவருக்கு ஜீவ பலியாக ஒப்புக்கொடுக்கும் உத்தமஊழியக்காரராயிருக்க தேவரீர் அதுக்கிரகம்செய்யும். இவ்விதமாகத் தங்களைக் காத்துப் பிறரை உணர்த்த வல்லவர்களாய், அருவாரோடு அழுது, மகிழ்வாரோடு மகிழ்ந்து, வெளிகவிலையங்களை நாடாமல், ஞானவிஷயங்களையே நாடி, உலகப்பொருளை அல்ல, பரம பொருளையே தேடி, வீண்பற்றுளை அகற்றி, உம்மையே பற்றிக்கொண்டிருந்து, பாலிகளிமேல் இரக்கமுற்று, விடாமுயற்சியாய் மங்காத் திருவிளக்கைப்போல் பிரகாசித்த தக்க அநேக ஊழியக்காரரைத் திருச்சபையில் எழுப்பியருளும். வழுவிப்போன பாலிகள் உமது ஊழியக்காரருடைய பி-யாசத்தினால் புண்ணியநெறியில் திரும்பும்படி கிருபை செய்யும். உமது திருவசனத்தைப் பிரசங்கிக்கவும், உமது ஞான ன்மைகளைப் பரிமாறவும் வேண்டிய உத்தமஊழியக்காரரை ஏற்படுத்தும். இந்த உத்தியோகத்தைச் செய்யு
“இதோ அடியேன் இருக்கிறேன், என்னை அனுப்புங்கள்” என்று அநேகர் வைராக்கியத்துடன் சொல்லும்படி அவர்கள் உன்வத்தை உமது கிருபையினால் வலியருளும்.

அடியார் தாழ்மையாய் வேண்டிக்கொள்ளும் இந்த விண்ணப்பத்தைக் கிருபையாய்க் கேட்டருளும். சுவாமி, ஆமென்.

“உம்முடைய சித்தம் பரமன்டஸ்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக.”

இது கர்த்தருடைய ஜெபத்தின் மூன்றாம் மன்றாட்டு. இது மிகவும் விஸ்தாரமான ஆழ்ந்தபொருளுள்ளிவிசேஷித்த மன்றாட்டு. நம்முடைய சித்தத்தின்படியல்ல, தேவசித்தத்தின்படி நடப்பதே நம்முடைய கடமையும் நம்முடைய பாக்கியமுமாம். அவருடைய சித்தம் செய்யப்படாமற்போகுமாயினும். அவருடைய ராஜ்யம் வரப்போகிறதுமில்லை, அரண்மனை அவருடைய ராஜ்யம் வரப்போகிறதுமில்லை. பிதாவின் உடைய நாமம் பரிசுத்தப்பட்டுப்போகிறதுமில்லை. பிதாவின் சித்தத்தக்கு இணங்கினாலொழிய அவருடைய கட்டளைகளை நாம் கைக்கொள்ளக்கூடாது. அவருடைய சித்தத்தக்கு அடங்கி நடக்காதவர்கள் துரோகிகளாவார்கள். தேவதூதர்களாகவும் பிரமாணங்களாகவும் செய்யப்படுவதாக என்ன தந்தர் இந்த ஜெபத்தில் நமக்குப் படிப்பியாமல், அவருடைய சித்தம் செய்யப்படுவதாக என்று படிப்பிக்கிறார். அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவர்கள் அவருடைய கட்டளைகளையும் பிரமாணங்களையும் கைக்கொண்டு, அவருக்கு அடங்கி நடந்து, வணக்கமும் பொதுமையும் உள்ளவர்களாயிருப்பார்கள் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

தேவசித்தம் நிறைவேற்றுகின்றமென்று நம்முடைய ராட்சசர் சொன்னதினால், நம்முடைய ஆதி வியாதியாகிய பாவத்தன்மையுள்ள அகங்காரம் அடங்கவேண்டுமென்று விளக்குகிறது. பாவத்தினாலே தேவசித்தத்தக்கும் மனநிலைசித்தத்தக்கும் வித்தபடும் விரோதமும் உண்டாயிருக்கிறது. பாவத்தினால் மனமானது விவரப்பட்டு தேவசித்தத்தக்கு இணங்காமல் சுயசித்தத்தையே பின்பற்றி சுயநிஷ்டைப்படி நடக்க

நாடுகிறது. சித்தவிகாரமே பாவத்தின் பயனும் மனுஷஜன்மத்
துக்குரிய மூலவியாதியுமாயிருந்து பலவித தீமைகளை உண்டு
பண்ணுகிறது. சிறுபிள்ளையிளிடத்திலும் இந்த சித்தவிகா
ரம் தோன்றும். பிள்ளையானது வளரவளர அதின் சித்தமா
னது மூற்றி கொடிய பழிபாவத்தை உண்டெண்ணும்.

பிள்ளையாடல் உணராமலும் அநேகர் நடந்து, ஈஷ்டம் வரு
கிறதாயிருந்தாலும்: எங்கள் சித்தத்தின்படியே செய்வோம்,
எங்கள் ஷீஷ்டத்தின்படியே நடப்போம் என்று சொல்லி
பாவத்துக்குட்படுகிறார்கள் அல்லவா? இது ஏறக்குறைய
எல்லாருக்குமுள்ள இயல்பான குணம். நம்மை நாம் சோ
தித்துப்பார்த்தால் இதன் உண்மை நன்றும் விளங்கும்.*

* இதைப்பற்றி வாசிஷ்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறதாவது:

எருத்தெனான் மருண்டோடி விஷயமெனும் குழியில் வீழ்க்காயமெனும்
மருத்தவத்தி வெல்வனமல் கடுங்காலை எழுத்தறிவ காரணிற்றும்.
பெருந்த துயிளமை கலமெய்வளவுண்டவனவும் பெருவந்தி
யுத்திரகு மெய்வன மய்வனவும் வினாதெருத்த மிகவுத்திற்றெனும்.

அதாவது, மனது என்னுடைய மானுஷது மயங்கி விஷயங்கள் என்
கிற படுகுழியில் வீழும்பொழுட்டு, தேகம் என்கிற பாலைநிலத்தில்
எவ்வளவு என்கிற கொடிய பெய்த்தோரானது உண்டாகி மிகவும்
வளரும், மிகுந்த துன்பமானது எவ்வளவுதான் இன்பம் எவ்வளவு
இருந்தோ அவ்வளவும் வளரும். ஆசைகளும் இன்னம் ஏம்
மட்டுமிருக்கிறதோ அம்மட்டும் வேகமுற்று எழுந்த மிகவும் அரித்
தஞ்செய்யும். மேலும்,

கெடுவனபெய் வைந்நொடிதரு மலகரிதல் கடந்தபொண்ணு
கெடுவனநிலம், அவை உடம்பருள் ரோவிலே ரோபெத்தத்
கெடுவன விழுக்குறு திறத்திது புலன் முறுத்த தோற்றமலம்
கெடுவன தன்மென வளமுலவனவென திறந்த கெடுதல் வேண்டும்.

அதாவது, விஷம்போன்ற மனம் என்னும் கொடிய பெயர்ந்த
அச்சினியிலும் கொடியதாகும். மலகரித் கடந்தபொண்ணு
பார்க்கிலும் அரியதாகும். பெரிய வைரத்திலும் வலியதாகும். கடல்
நீர் முழுமையுங் குடிந்தானும் குடிக்கலாம். மகா மேருமலையை
அப்பாடு பெயர்த்தானும் பெயர்க்கலாம். கடுகிற அச்சினியை
விழுங்கினாலும் விழுக்கலாம். இந்த மனதையோ புறத்தக்கடாது.
புலன்களெல்லாம் விகாரப்பட்ட காரணமாகும். இந்தக் கெட்ட
உலகமானது இது உலகத்தில் உண்டு, இலகோனில் இல்லை. இத்
தக் கொடிய மனதைக் கெடுக்கவேண்டும் என்பதே.

“எல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும்
மகா தேடுள்ளதாயிருக்கிறது; அதை அறியத்தக்கவன் யார்?”
என்று எரோரியா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் (17. 9.). அபு
போஸ்தலனாகிய பேதுருவும், “ஆத்துமாக்கு விசேஷமாகப்
பேர்செய்கிற மாமி இச்சைகளை விட்டு விடுவதற்கு உன்
கிறார்” (2 பேது. 2. 11.).

இத்தக் கொடிய சித்தத்துக்கு அநீதரமாகிய மனதை எப்படி
கெடுக்கிறது? தான் என்கிற ஆன்மத்தை வேரோடு பிடுங்க
வேண்டும். சிவசித்தத்தை அடக்கி, ஜெபதீபானதானால் அதை
வென்று தேவசித்தத்துக்கு இணங்கவேண்டும். இந்த பித்த
பிடித்த பேயான மனமானது மானிக் குணப்படுமளால் நமக்
குள் மறைமும்மும் சீரும் சுகமும் உண்டாகும். சித்தம் சீர்ப்
பட்டால் எல்லாம் சீர்ப்படும்.

தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்தாக் காப்பாற்றுகிறவராகையால்,
அவர் நம்மை ஆளவும் நாம் அவருக்கு அடங்கிடக்கவும்
வேண்டும். அவர் நம்மை ஆளுகிறபடித்தான் எதேனும் ஒரு
பிரமாணத்தைக்கொண்டே ஆளவேண்டும். அவர் திருவுள
மாகிய சித்தமே அந்தப் பிரமாணம். அவருடைய சித்தத்தை
விளக்கும் பிரமாணம் எவ்வே இருக்கிறதென்றால், நம்முடைய
“உள்ளத்தில் இருக்கிறது. சித்தத்தை ஆண்டு நடக்கவே
மனச்சாட்சியாகிய பிரமாணம் நமக்குள் இயல்பாய் அமைந்
தே இருக்கிறது. இது அகத்துப்பிரமாணம் என்னப்படும். பா
வத்தினால் மனம் விகாரப்பட்டிருக்கிறபடியால் இந்த அகத்
துப்பிரமாணத்தோடு புறத்துப்பிரமாணமும் சேர்க்கப்பட்
புறத்துப்பிரமாணம் இவ்விண்ணும் வேண்டும்.

தேவசித்தம் இருக்கப்படுமே அவருடைய திருவுளத்தில்
அமைந்திருக்கிற அவருடைய இரகசியமான சித்தமும், தே
வத்தின் நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கின்ற விளக்குகிற அக
ருடைய பிரசித்தமான சித்தமுமே. “மறைவானவைகள் நம்

3. நாம் பரிசுத்தப்படுவதும் அவருடைய சித்தமாம்
(1 தெச. 4. 3). இந்த அவருடைய சித்தம் பாமனாடலத்தில்

தேவசித்தம் புரணம் வியங்கும திடமே
உம்முடைய சித்தம் செய்யப்படுவதாக என்று கமக்குப்
படிப்பித்த ரட்சகராமே தேவசித்தத்தைப் புரணமாய்க் கைச்
சொண்டு, அதிபுர செய்த அலகைப் பின்பற்றுகிறவர்களு
க்கு இந்த விஷயத்தில் கர்மாவிரியைக் காணத்திறந்திருக்கிறார்.
“தேவனே உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்யு, இதோ, வரு
கிறேன்” என்று அவர், சொல்லி (ஏழி. 10. 83), உலகத்தில்
அவதரித்து, “கான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்
படி செய்து அவருடைய கிரியைக் காண முடிப்பதே என்று
டைய போஜனமாயிருக்கிறது” என்று திருவுணம்பற்றி (யோ.
4. 34), பிதாவே, என்னுடைய சித்தத்தின்படியல்ல, உம்மு
டைய சித்தத்தின்படி ஆகக்கூடவது என்று சொல்லி, பாடு
பட்டு பிராணத்தியாகஞ்செய்தார் (இரூ. 22. 42). காம
அவருடைய மாதிரியைப் பின்பற்றி: “என் தேவனே, உம்க
குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன். என்னுடைய
சித்தத்தின்படியல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆகக்கூ
வது” என்று சொல்வோமாக. ஆமென்.

ஜெபம்.

வெகுக்கராதிபதியான ராஜாதிராஜாவும், கர்த்தாதிக்கர்த்தாவும், உம்முடைய மகிமைக்காகவே எல்லாவற்றையும் நிறுத்தித் து ஆண்டு நடக்கிறோகிறீர். பரந்திலும் புலியிலும் உமது கர்த்தமே பரமாரணம். அந்தக் கர்த்தனுக்கு எவ்வளவு முற்றிலும் துணைக்கும்படி செய்யும். காங்கள் ஜம்மதாவும் கர்மத்தாவும் பாவிகள். எங்கள் இருவத்தின்யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மிகவும் இறைவனிடந்தோடு. செய்யத்தக்கவர்களைச் செய்யாமல், செய்யத்தகாதவர்களைச் செய்துவந்தோம். காங்கள் சுகம் துயரம் பலவீனர். “எல்லாப்பிழையும், கருதாப்பிழையும், மனதுக்கு உமது நிலையில் நில்லாப்பிழையும், உம்மை நினைவாய் பிழையும், உமது வேதத்தை ஒதாப்பிழையும், துயராய் பிழையும், தொழாப்பிழையும், எல்லாப்பிழையும் பொறுத்தருளுவீராக.” எங்கள் செயலினால் ஆகித் து ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் உமது செயலாலாகவேண்டும். காங்கள் தேவபக்தையும் நீதியும் விவரித்தபுத்தியும் உள்ளவர்களாய், அகமேழ்ந்து, தேவரீரிடத்தில் பரிபூரணமாய் அன்புகூர்ந்து, உமது பாசிசந்த நாமத்தை உத்தமமாய் மனதாழப்படுத்தி, உமது கர்த்தத்துக்கு ஏற்றபடி நடக்க, தங்கள் கர்த்தாவையு இப்பெகிழ்ந்துவின் மூலமாய்க் கிருப்பதெய்தருளும். ஆமென்.

ஆறாம் பிரசங்கம்

“அன்றத்துள்ள எங்கள் துப்பத்தை துயருக்கு விட்டதாவும்.”

தேவ மகிமைக்காகச் செய்யும் மூன்ற மன்றாட்டுகளைப் பற்றிக் கவனித்தோம். மன்றாட்டுக்காகச் செய்யும் மன்றாட்டுகளில் முதலாய் மன்றாட்டாகிய கர்த்தருடைய ஜெபத்தின் இத்தகான்களும் மன்றாட்டில் இப்பொழுது கவனிப்போம். மூன்றாமத்திற் காம் மன்றாட்டும்போது, கம்முடைய பதியை ஆற்றிக்கொள்ளும்பொருட்டு கம்முக்கு அவசியமாய் வேண்டியவர்களுக்காக் முதல்முதல் வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம்.

காணிக் கிசும் கழக்கெ வருதலாக்
கான் அபிஷேகம் மென்றுரைப் பாரது.

அதாவது, கருணத்திலிருந்து பொழியும் மழையினால் இவ்வுலகமாவது விருத்தியாகிவருவதினாலே உலகத்தஞ் சூதாதான் அழிந்தமென்று உரைக்கென்மென்று உலகஞானிகள் சொல்லுவார்கள். கான் மழையையக்கொடுக்க, பூமி தன் பலனைத்தரும். “மூலமாயான எந்த சூதா பூரணமான எந்த காரணம் பார்த்திருக்க, “கான், பூமிக்காகப் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறது” (யாச. 1. 17). ஆகையால் பூமியிலுள்ள காம் பாதகங்கொக்கி கம்முக்கு வேண்டிய ஆகாரத்துக்காகப் பிரார்த்திக்கவேண்டும். இந்த மன்றாட்டைச் செய்யுபவர்களும், இதன் பொருளை அறிந்து ஸாராதவர்களும், காணவிய்ந்துக்காக் கொண்டிருக்கும் உலகையும் படுகித சஞ்சலமும் கொஞ்சம் அல்ல.

செவியைத் தெய்வீகத்தெ தென்னிற் கட்டிக்கட்டறம்
பாவித்தகை பாராண்டும் பாட்டிசைத்தம்—பொலிப்பம்
பாழிடைப்பை கயிற்றின் கொலையெயால்
காழியரிக்கெ காம்.

17/11

அதாவது, வயிற்றில் உண்டாகின்ற பசுவின் கொடியை யால் ஒருபடி அரிசிக்காக நாம் பிறரிடத்தே சேவகஞ்செ யும், பலரிடத்திலேயோம் யாசித்தும், தெளிந்த நீரையுடை கடல்மீது கப்பலேறிப்போயும், ஒருவரைக் கனமாகப் பித்தூட்டியுயை ஆண்டும், செல்வரைப் புகழ்ந்துபாடியு இந்த உடம்பம் பட்டிலே செலுத்துகிறோம் என்றும்,

உண்பதற்கு உடுப்பது காண்குமுதும்
என்பதற்கோடி நிறைந்தனனுவன் உண்பதற்கு
மந்தரமுடி வாழ்க்கை மந்தரின் கலம்பேயின்
சாத்தையும் சஞ்சலமேயும்.

அதாவது அஞ்ஞானத்திலே இருட்டாட்டமுள்ள மனித ஒருநாளினக்கு உண்பது ஒரு படி அரிசியும், அவர்கள் உடு கிற சிலை காண்குமுதமுமாகும். அவர்கள் கவலைகொண் ணென்னுகிற காரியங்களுரை என்பதுகோடியாகும். ஆன யால் மண்ணினால் உண்டான பித்திரம்போன்ற சீரம னது அழியும் அளவும் அவர்கள் குடிவாழ்க்கையால் துண் டே விளையும் என்றும்,

ஒருநாளானலை ஒழியென்றால் ஒழியாய்
இருநாளாக் கொல் என்றால் எலாய் ஒருநாளும்
என்றொவறியாய் இடுமென்குடி எவ்வாறே
உண்டுமே வாழ்தல் அரிது.

அதாவது, துன்பத்தையே உண்டிப்பதுவிற என் வயிறே. ஒருநாளினக்கு உண்ணுகிற சாதம் கிடையாதபோது அதை விட்டிரு என்றால் விட்டிராய்; இரண்டு நாளைக்கு உண்ணு கிற சாதம் கிடைத்தபோது அதை ஒரேதரமாய் உண்ணென் றாலும் உண்ணா. நான் ஒவ்வொரு நாளும் படுகிற வருத் தத்தை நீ அறியாய். ஆகையால் உன்னோடு கூடியவாழ்கிறது எனக்குப் பித்திரம் பாயிருக்கிறது என்றும் துணை சொல் வியிருக்கிறான். இதைப்பற்றி நம்முடைய ரட்சகர் மத். 5. 24-34. வரையிலும் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறதை வாசிக்கக் கேளுங்கள்:

இந்த மன்றாட்டின் ஒவ்வொரு பதத்திலும் பொருள் உண்டு:

அப்பத்தாக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்போது ருசியைப் பேணும் அறுவகைச் சுவையுள்ள பற்பல பதார்த்தங்களுக்காக அல்ல, வயிற்றின் பசுவை ஆற்றும்படி நமக்கும் மற்றவர்க ளுக்கும் அவசியம் வேண்டிய சாதாரண பதார்த்தங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம். நமக்கு வேண்டிய ஆகாரம் தேவன் அருளும் சவு. அவரை நம்பி நாமயிருக்கிறவர்கள் இந்த ஆகாரத்துக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்போது, தேவன் இந்த ஆகாரத்துக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்போது, தேவன் பெரிதான ஆகாரத்தைப் பத்தியும், தங்களுக்குரிய யிரு ன்வுகளை விடக்கூடும் விளங்கும். எங்கள் அப்பத்தாக்காக நம் ம்ந்த அடக்கமும் விளங்கும். எங்கள் அப்பத்தாக்காக நாம் வேண்டிக்கொள்ளும்போது, சோம்பலினாலும் வஞ்சகத்தினாலும் கிடைக்கும் ஆகாரத்துக்கு அல்ல, நாம் பிராயசப் பட்டு உழைத்து நியாயமாகச் சம்பாதிக்கும் ஆகாரத்துக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம். இன்னும் ஊக்கமும் முயற் சியும் விளங்கும். ஒவ்வொரு நாளைக்கும் போதுமான அபி சியும் விளங்கும். ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வேண்டிக்கொள்ளும்போது, பத்தை இன்றுதான் என்று வேண்டிக்கொள்ளும்போது, வீணை விட்ட தொல்லைகளைத் தொலைத்தல் நாளைக்காக அல்ல, இன்னும் சாதாரணத்தின் கவலைப்படவேண்டும் என் னிற உண்கும்விரங்கும். எவ்வயிருக்கக்க ஒரு நாளின் டோ இல்லையோ அவ்வயிரில் யானெருவனுடையவோ என்று தன்னையும் தலைவையும உண்ணுகின்ற செல்லி, உண்டாக கின்றவர் படியுனப்பார் என்று உணர்ந்து, அவர் சித்தத்தின் படி ஆகக்கூடாது என்பான். நம்முடைய வறமையையுப் படி ஆகக்கூடாது என்பான். நம்முடைய நாம் கையனிக்க அறைகுறைகளையும் அறிந்தவருக்கு நம்மை நாம் கையனிக்க வேண்டும். அவர் பார்ப்பார், அவர் காப்பார்; உண்ண ஆகாரமும் உயிச்சுவைக்கும் அவர் கொடுப்பார். நாளைக்கு என் னென்ற கவலை ஆத்திரமாவப்பற்றினால் இன்றைக்கு என் னென்ற கவலை ஆத்திரமாவப்பற்றினால் ஆகாரம் ஒரு பத் தின் மன்றாட்டைப்படி. "தரிசுரித்தையும்" எவ்வயிருக்கக்க என் னக்குக் கொடாதிருப்பீராக. நான் பரிபூரணம் அடைந் ததிலும் மந்தலித்தி, சாத்தர் யாரென்று சொல்லாதபடிக்கும்;

தரித்திரப்படுகிறதினால் திருடி, என் தேவனுடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதபடிக்கும், என் படியை எனக்கு அளந்து என்னைப் போஷித்தானும்" என்று நாமும் மன்றாடவேண்டும் (நீதி. 30. 8, 9.).

மேலும் இந்த மன்றாட்டில் அன்றான்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு நாம் என்று வேண்டிக்கொள்ளும்போது, தனக்குமாத்திரம் அல்ல, மற்றவர்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதாகும். இது அன்னியத்தைமாத்திரம் அல்ல, பிறர் சயத்தையும் விரும்புகிற குணம்.

இந்த மன்றாட்டினால் நாம் இந்த உலகத்தில் அந்நியரும் பாதேசிகளுமாயிருக்கிறோம் என்றும், நம்மை உண்டாக்கின தேவன் நம்மைப் போஷித்துப் பராமரித்துக் காப்பாற்றுவார் என்றும், அவரை அல்லாமல் நமக்கு வேறே கதியில்லையென்றும், நம்முடைய முயற்சியையும், பிரயாசத்தையும், சம்பாத்தியத்தையும் நம்பாமலும், உடன்பிறந்தார் சுற்றத்தார் முதலானவர்களை நாடாமலும், நம்முடைய முழு நம்பிக்கையையும் காத்திர்பேரில் வைக்கவேண்டும் என்றும் உணர்ந்துகொள்ள ஏது உண்டு.

இந்த மன்றாட்டைப் பெரியவர்கள் சிறியவர்கள், கஸ்வரியவர்கள் வணிகர்கள் யாவரும் செய்யவேண்டும். கஸ்வரியவானவன்: ஏனென்று? வேண்டியதெல்லாம் உண்டு; நான் என் இந்த விண்ணப்பத்தைச் செய்யவேண்டும்? இது ஏழைகளுக்குமாத்திரம் அடுத்த விண்ணப்பம் என்று சொல்வானால், அவனுக்குக் கிடைத்த கஸ்வரியம் யாரால் கிடைத்தது? அதைக் கொடுத்தவர் மறுபடியும் அதை எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாதோ? கஸ்வரியவர்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் ஏழைகளாகக் கூடாதோ? இது பிரத்தியட்சமாய் நாடோறும் நடந்துவருகிற சாதிடையோ: விடுவாசல், கிலம்-பலம், ஆஸ்தி-பாஸ்தி நம்மை விட்டு எவ்வாறப்போனாலும், நாம் அவைகளைவிட்டு எடுபட்டுப் போகவேண்டியதாகும். இரட்சகர் இதைப் பற்றி ஒரு உவமை சொல்லியிருக்கிறார்: ஒரு கஸ்வரியவான்

தானியத்தையும் பொருள்களையும் களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வைத்து, ஆத்துமாவே, உணக்காக அநேக வருஷங்களுக்கு அநேகம் பொருள்கள் சேர்த்துவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீ இளைப்பாறி, புசித்துக் குடித்து, சூரிப்பாயிரு என்று சொன்னான். தேவனே, அவனை நோக்கி: மகிகேடனே, உன் ஆத்துமா உன்னிடத்திலிருந்து இந்த ஆஸ்தியிலே எடுத்துக் கொள்ளப்புகும், அப்பொழுது நீ சேகரித்தவைகள் யாருடையதாகும் என்றார். தேவனிடத்தில் கஸ்வரியவானாயிராமல் தனக்காகவே பொக்கிஷம் சேர்த்துவைக்கிறவன் இப்படியே இருக்கிறான் என்றார் (லூக். 12. 16—21.).

கஸ்வரியவான்களே தங்களுக்கு அன்றான்று வேண்டிய ஆகாரத்துக்காக வேண்டிக்கொள்ளவேண்டியதானால், ஏழைகள் இந்த விண்ணப்பத்தை உணர்ந்து நாடோறும் செய்ய வேண்டியது அதிக அவசியமல்லவா? ஏழைகள் உழைத்துச் சம்பாதிக்க அவர்களுக்குச் சுதந்திரமும் பெலத்தையும் கொடுக்கிறவர் தேவன். ஆதல் சுதந்திரமும் பெலத்தினாலும் சம்பாதிக்கச் செய்திருக்கும் தேவன். அந்தச் சம்பாத்தியத்தினால் ஆகாரத்தைக் கொடுக்கிறவரும் தேவன். அந்த ஆகாரத்தினால் சுதந்திரமும் பெலத்தையும் சட்டையிடுகிறவரும் தேவனே. ஆகையால் நீங்கள் இந்த மன்றாட்டைச் செய்ய சீட்டையுள்ளவர்களாயிருக்கிறீர்கள். இந்தப்பற்றி மாக். 4. 13—17.

அன்றான்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்றாறும் எங்கெங்கு மன்றாட்டில், இந்தச் சரித்திரப்பொருட்டு உண்டாகவும், அடுத்தவும் வேண்டிய கஸ்வரியத்தாகவும் நாம் வேண்டிக்கொள்ளுகிறதும் அல்லாமல், ஆத்துமாவுக்கு வேண்டிய நான் ஆகாரத்துக்காகவும் வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம். ஆத்துமாவுக்கு இயேசுவுட்காக நீவ அப்பத்தைக் கொடுத்திருக்கிறார். அதைப் புதைத்தவர்களுக்கு நித்தியத்தினால் உண்டி (யோ. 6. 57, 58.).

தேவனை நோக்கித் தங்களுக்கு நாடோறும் வேண்டிய ஆகாரத்துக்காக உண்மையாய் வேண்டிக்கொள்ளுகிறவர்கள், உண்மையாய்ப் பிரயாசப்பட்டுச் சம்பாத்தியம்பண்ணுவார்கள் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. “ஒருவன் வேலைசெய்ய-மனதில்லாதிருந்தால் அவன் சாப்பிடவும் கூடாது” என்னும் வேதவியை முயற்சித்து ஆறுசுறுப்புமுன்னவர்கள் அறிவார்தான் (2 தெச. 3. 10.). அன்றியும் ஒருவன் தன் சொந்த நுனங்களை யும், விசேஷமாகத் தன் வீட்டாரையும் விசாரியாமற்போனால் அவன் விசுவாசத்தை மறத்தான் என்றும், அவிசுவாசியனும் கெட்டவனுமாயிருப்பான் (1 திமோ. 5. 6.) என்பதையும், உத்தம விசுவாசிகள் அறிந்து செய்யவேண்டியதைச் செய்து முடிக்கப் பிரயாசப்படுவார்கள்.

நாம் கேட்டாலும் கேட்காமற்போனாலும், நம்மை உண்டாக்கினவர் நமக்கு வேண்டியது இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறபடியால், நாம் அவனாக் கேட்கவேண்டியது என்ன என்று ஆட்சேபனை சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு. ஆம், நமக்கு வேண்டியதை அவர் அறிந்திருந்தாலும், நம்முடைய விண்ணப்பத்தையும் விருப்பத்தையும் மன்றாட்டையும் அவர் அறியவேண்டியதல்லவா? இதைப்பற்றி நம்முடைய ரட்சகர் சொல்லியிருக்கிறதை லாபிக்கக்கேளுங்கள்: மத். 7. 7-11.

வேறு சிலர் இந்த வீஷயத்தில் உலகத்தாருக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வித்தியாசம் என்ன? உழைத்தால் இருகிறத்தாருக்கும் ஆகாரம் உண்டு, இல்லாவிட்டால் இல்லை என்பார்கள். மெய்தான், இருகிறத்தாரும் உழைக்கவேண்டியதுதான்; ஆனாலும் கிறிஸ்தவர்கள் தேவனைத் தங்கள் பிதாவாக எண்ணி, அவர் படியன்பார் என்று நம்பி, அவர் விசாரிக்கிறவரான்படியால், தங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் சுமத்தி விடுகிறார்கள் (1 பேது. 5. 7.). இதனால் அவர்கள் மனதிற்கு ஆறுதல் உண்டு. உத்தம விசுவாசிகள் செல்வத்திற்கும் செருக்குக்கும் வேண்டிக்கொள்ளாமல், தேவசெய்ததற்கு ஏற்றவைகளுக்காகமாதிரி வேண்டிக்கொள்வார்கள். கல்லிலுள்ள தேரையைக் காத்து, ஏறும்புமுதலான தீவனங்களைப்

பிழைப்பூட்டி, எவ்வாதிர்க்கதரிசியைக் காசங்களால் போஷித்தவர், நம்மை நம்பின உத்தமர்களை இப்பொழுதும் போஷித்துக் காப்பாற்றுவார் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

கிறிஸ்து கந்து அப்பங்களுினால் வயாயிரம்பேரைப் போஷித்து எல்லாரும் திருப்பதியடைந்தபின்பு, அவர் தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி: ஒன்றும் தேவமாய்ப் போகாதபடியை மிகியான துணிக்கைகளைச் சேர்த்துவையுங்கள் என்று மிகு மிகியான துணிக்கைகளைச் சேர்த்துவையுங்கள் என்று சொன்னதை நினைவில் வைத்து (யோ. 6. 12.), வீண்செலவு செய்யாமல், கட்டிப்போகச் சஞ்சலப்படுதல், உள்ளதைக் கொண்டு தீவனம்பண்ணி, ஏழைகளுக்கு உங்களால் இயன்ற மட்டும் அன்னவஸ்திரங்கொடுத்து, கிரமமாய் நடந்துகொள்ளுங்கள். இப்படிச் செய்வதினால் தேவனுக்கு உகந்த பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள்.

நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளுக்காக நன்றியறிந்திருங்கள். “போதுமென்ற மனதுடனேகூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாரம். உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததில்லை, இனிவருந்த நாம் ஒன்றும் கொண்டுபோவதில்லைமென்பது நிச்சயம். உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு சூண்டாயிருந்தால் அது போதுமென்றிருக்கக்கூடவோம் சஸ்வரியவர்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும், மனுவண்ணக் கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்திற மதிகேடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுக்கிறார்கள். பண ஆசை எல்லாத் தீமைக்கும் வராயிருக்கிறது. பண ஆசை இச்சித்து, விசுவாசத்தைவிட்டு வழுவி, அநேக சிலர் அதை இச்சித்து, விசுவாசத்தைவிட்டு வழுவி, அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவக் குத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள்” என்று வேதம் சொல்லுகிறது (1 திமோ. 6. 6-10.).

சகோதரே, “மனுவண்ண அப்பத்தினுலேமாதிரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான்” (மத். 4. 4.). இந்த ஞானபோஷணத்தை காடுங்கள். “நீங்கள் புதித்தாலும், குடித்தாலும், ஏழைகளைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள்” (1 கொரி. 10. 31.). ஆமென்.

ஜெபம்.

சீர்வவல்லமையுள்ள நாலீவதயாபராகிய பரமபிதாவே, எல்லாறாயும் படைத்துக் காத்து ரட்சிக்கிறவரே, நாங்கள் ஜெபம்பண்ணும்முன்னே எங்கள் ஜெபத்தைக் கேட்க ஆயத்தமாயிருக்கிறீர். நாங்கள் விரும்புகிறதிலும் பெற்றத்தக்கதிலும் அதிகமாய்க் கொடுத்த வல்லமையும் திருபதையும் உள் ளவராயிருக்கிறீர். தேவரீர் உமது கையைத் திறந்து சகல பிராணிகளின் வாஞ்சையையும் திருபதமாக்குகிறீர். எழை அடியார்களுக்கு வேண்டிய அன்னவஸ்திரம், சரிசுகம் ஆந் மசுகம், இப்புரநன்மை யாவையும் கட்டலாயிட்டருளும். எங்கள் சரித்துக்கு நாடோறும் படி அளந்து போஷித்து, எங் கள் ஆத்துமாவுக்கு உமது ஏகசதனாகிய எங்கள் அன்புள்ள ரட்சகருடைய திருமேனியும் திருஉதிரமும் ஆகாரமும் ஞானபானமுமாயிருக்கும்படி கிருபைசெய்யும். நாங்கள் உண்டு, பிறறாயும் உண்பித்து, பெற்றுக்கொள்ளுகிற நன் மைகளுக்காக நன்றியறிந்தவர்களாயிருக்கும்படி செய்தரு ளும். இந்த நன்மைகளையெல்லாம் எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் புண்ணியத்தை முன்னிட்டிடு தெஞ்சிக் கேட்கிறோம், சுவாமி. ஆமென்.

ஏழாம் பிரசங்கம்.

“எங்களுக்கு விரோதமாய்க் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னித்தபொழுது, எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னி யும்.”

இது ஐந்தாம் மன்றம். அன்றன்றுள்ள அப்பத்துக்காக வேண்டிக்கொண்டபின்பு, பாவமன்னிப்புக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். செய்யவேண்டிய கடமையைச் செய்யா ம்விருப்பதும், செலுத்தவேண்டிய கடனைச் செலுத்தாமலிருப் பதும் பாவமாம். பிரமாண விரோதமே பாவம். பாவத் தைக் கடனாகச் சொல்லியிருக்கிறது. அது மனுஷன் சுமப்ப தற்கு அரிதான சுமையும், கெட்பதற்கு அரிதான துன்பமுமா யிருக்கிறது. இராவணன் முதல்காள் யுத்தத்தில் சேனைமுழுவ யிருக்கிறது. இராவணன் முதுகைச் சொல்லிவந்தான். அவன் வீச தையும் தோற்று வெறுக்கையோடு கின்றபோது, அவன் வீச னப்பட்டதைக் குறிக்கும்படி: “கடன்கொண்டா தெஞ் சம்போல் சலங்கினான் இவங்கைவேந்தன்” என்று ஒரு பாட் டில் சொல்லியிருக்கிறது. பாவக்கடன் எல்லாம் கடனிலும் கொடிது. அது சுமக்கக்கூடாதபரிசு. இந்தக் கடன்தான் மனிதனைக் கெடுக்கிறது. பாவக்கடன் தீரவிட்டால் ஆக் கினை உண்டு. நாம் மனோவாக்குக் காயங்களிலும் நாடோறும் பாவஞ்செய்கிறோம், ஆகையால் அதிக கடனானிகளாயிருக்கி றோம். இந்தக் கடன் திருவது எப்படி? தீர்க்கிறதற்குக் கடன் பட்டவனிடத்தில் தீர்க்காமல்லை; கடன்கொடுத்தவன் மன் னித்தால் விடுதலை உண்டு. இதைப்பற்றி ரட்சகர் இரண்டு உவமைகளைச் சொல்லியிருக்கிறார். அவைகளை வாசிக்கக் கேளுங்கள். மத். 18. 21—35. லூக். 7. 41—43.

* எங்கள் உமதுகளுக்கு எங்கள் மன்னிக்கிறபொழுது எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். மத். 6. 12.

எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும்; எங்களுக்கும் எங்குமிடத்திலே உடையபட்டை என் னுக்குள் வைக்காதே. லூக். 11. 4.

பாவங்கடனன் சுமப்பதற்கு அரிதான பாரமாயினும் அநேகர் இந்த பாரத்தை அறிந்து உணருகிறதில்லை. ஏன் அதை உணராதிருக்கிறார்கள் என்று கேட்டால், பாவிகள் பாவத்தில் நித்தினாகொண்டிருக்கிறார்கள், மரித்தவர்கள் போலிருக்கிறார்கள். மரித்து அடக்கம்பண்ணப்பட்டவர்கள் தங்கள் மேல் கட்டப்பட்டிருக்கிற கல்லறைகளின் பாரத்தை உணராதிருக்கிறதுபோல, பாவிகளும் தங்கள்மேல் சுமந்திருக்கிற பாவங்கடனின் பாரத்தை உணராதிருக்கிறார்கள். நித்தினா செய்கிறவர்கள் கனவுகாண்கிறதுபோல பாவிகளும் பற்பல கனவுகளையும், உருவெளிர் தோற்றங்களையும் கண்டு, காணல் நீரென்றெண்ணி, மோசம்போகிறார்கள். இந்தப் பாவமயக் கமாயி நித்தினா தெளிந்தவர்கள் பாவப்பாரத்தை உணர்ந்து பாவங்கடன்தீர கவலைப்படுவார்கள். இந்த உணர்வு உண்டாகும்போது நித்தினா தெளியும், இரக்கிரதையும் விழிப்பும் உண்டாகும், மனங்கலங்கும், கவலைபிறக்கும். இதற்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் உண்டு: ஆழமான கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் மொள்ளும்போது, பாணையானது நிறைந்து ஜலத்திற்குள் இருக்கையில் அதின் பளுவு கயிற்றைப் பிடித்திருக்கிற கைக்குத் தோன்றாது. அதைச் சேர்த்தும்போது, பாணையானது ஜலத்துக்குமேலே கண்டவுடனே பளுவு தோன்றும். அப்படியே ஒரு குளத்திலுள்ள ஜலத்தில் மூழ்குகிறவன் அந்த ஜலமெல்லாம் அவன்மேல் இருந்தாலும் அதின் பாரத்

ருக்கிரேமும்.

பாவத்தை உணர்ந்து தன்னை அறிந்தவர்களுடன் தேவர்களை
கோக்கி: “சகல மனிதருக்கும் நியாயாதிபதியே, தேவர்களு
டைய நீதியுள்ள உக்கிரகோபாக்களை எங்கள்மேல் வரத்தக்க
தாம், நான்கள் அடிக்கடி நினைவிலுளும், வார்த்தையிலுளும்,
கிரியையிலுளும் உம்முடைய தில்விய மகத்துவத்துக்கு
விரோதமாய் அகங்காரித்துச் செய்த பல்விதமான பாவங்
களையும் அக்கிரமத்தையும் அறிக்கையிட்டிடுபுலம்புகிறோம்;
எங்களுக்கு இரங்கும் என்று வேண்டிக்கொள்வார்கள்.”

“சமக்குப் பாவவியலையென்போமானால் நம்மை நாமே நன்கு
சிக்கிரவர்த்தனாயிருப்போம், சத்தியம் எமக்குள் இராது. நம்மு
டைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால், பாவங்களை
நமக்கு மன்னித்த, எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி, நம்மைப்
சத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியுமுள்ளவராயிருக்க

கிறார்” (1 யோ. 1. 8, 9.). “ஆண்டவர் நல்வரும் மன்னிக்கிறவர்”, அவரை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவர்மேலும் கிருபைக்குந்தவருமாயிருக்கிறார்.” “அவருக்கு விரோதமாக நாம் எல்லாம் பண்ணி, அவர் தீர்க்கதரிசினாகிய நம்முடைய வழியைக்காராக்கொண்டு எங்களுக்கு முன்பாக வைத்து, அவருடைய நியாயப்பிரமாணங்களின்படி நடக்கத்தக்கதாக நாம் அவருடைய சத்தத்துக்குச் செலிக்கொடாமற்போனோம். ஆனால் எங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவரிடத்தில் இரக்கங்களும் மன்னிப்புகளும் உண்டு” என்று வேதத்தில் கண்டிருக்கிறது (தானி. 9. 9, 10.).

நம்முடைய பாவத்தை உணர்ந்தும் வேதமே நமக்கு பாவமன்னிப்பு வரும் வழியையும் அறிவிக்கிறது. மனுஷனுடைய பாவத்தினால் துக்கமும் மாணமும் வந்தது. கிறிஸ்து வினுடைய புண்ணியத்தினால் பாவமன்னிப்பும் நித்தியஜீவனும் வந்தது. “பிதாவினுடைய கிருபையின் ஈய்வரியத்தின் படியே குமாரனுடைய இரத்தத்தினாலே பாவமன்னிப்பாகிய மீட்பு குமாரனுக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது” (எபே. 1. 7.). இவ்வதமாய்ப் பாவமன்னிப்பைப் பெறுகிறவனுடைய பாக்கியத்தைப்பற்றி தாவீது சொல்லியிருக்கிறதைக் கேளுங்கள், “எவனுடைய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டதோ, எவனுடைய பாவம் மூடப்பட்டதோ, அவன் பாக்கியவான். எவனுடைய அக்கிரமத்தைக் கர்த்தர் எண்ணுகிறார்களோ, எவனுடைய ஆவியில் கபடமில்லாதிருக்கிறதோ, அவன் பாக்கியவான்” என்று சொல்லுகிறார் (சங். 32. 1, 2.).

நம்முடைய அன்புள்ள பாமபிதா, அவருடைய கிருபைகளாகிய நாம் கெட்டுப்போகவிரும்பாமல், நாம் குணப்பட்டுச் சுகப்படவே விரும்புகிறார். நம்முடைய கிருபையையும் இரக்கத்தையும் நமக்குப் பாராட்டவே அன்பின் சொகுபியான சற்கருவாய் உலகத்தில் அவதரித்தார்; நமக்காகப் பாடுபட்டு மாணமடைந்தார். நமக்காக நீதியை நிறைவேற்றிப் புண்ணியத்தை உண்டுபண்ணினார். இந்த சந்தியத்தை உறுதியாய் நம்பி, தங்கள் பாவங்களுக்காக உத்தம மனஸ்தா

பப்பட்டு, தங்கள் அக்கிரமங்களை வெறுத்துத்தள்ளி மெய்யாய் மனத்தினும்பிக் குணப்படுகிறவர்களுக்குப் பாவமம். சிபிய உண்டு. இதற்காக நாம் தாவீது வேண்டிக்கொண்டதுபோல, “தேவனே என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்துகொள்ளும், என்னைச் சீர்தரித்து என் சிந்தனைகளை அறிந்துகொள்ளும். நீதான் உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ, நீதான் பார்த்த நித்தியவழியிலே என்னை நடத்தும்” (சங். 103. 20, 21.) என்று வேண்டிக்கொள்வோமாக.

எங்களுக்கு விரோதமாய்க் குற்றஞ்செய்கிறவர்களுக்கு நாம் நம் மன்னிக்கிறதோடு எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் என்று இந்த மன்குட்டை நமக்குப் படிப்பித்தவர் இவ்வொரு பொடிவைத்திருக்கிறார். மற்றவர்கள் தங்களுக்கு விரோதமாய்க் செய்யும் குற்றங்களை மன்னியவர்களுக்கு இந்த மன்குட்டைச் செய்யக்கூடாது. இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் இரக்கம்பெறுவார்கள். இந்த மன்குட்டைக்குரிய ஒரு சட்டமும் உண்டு. “பலிபீடத்தினிடத்தில் உன் காணிக்கையைச் செலுத்தவந்தி, உன் அருவாய்க்கி, அங்கேதானே பலிபீடத்தின்முன் உன் காணிக்கையை வைத்துவிட்டுப்போய், முன்பு உன் சகோதரனோடு ஒப்புவாவி, பின்பு வந்து உன் காணிக்கையைச் செலுத்த” என்றும் (மத். 5. 23, 24.); “நீங்கள் விட்டுஜெபம் பண்ணும்போது, ஒருவன்பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு பண்ணும்போது, ஒருவன்பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறைபாட்டாயிருக்குமானால், பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி, அந்தக் குறையை அகலுக்கு மன்னியுங்கள்” (மத். 11. 25.). என்றும் சட்டசகர வினம்பியிருக்கிறார். ஏழுதரம்மாத்திரமல்லாதெழுபத்தாம் பீதர் கீழ்க்குச்செய்த குற்றங்களை நாம் மன்னிக்கவேண்டும்; அப்படிச் செய்யாமற்போனால் நியதிதோறும் நாம் செய்யும் குற்றங்களைக் கர்த்தர் நமக்கு வாய்ப்பு மன்னிப்பார். பிறர் நமக்குச் செய்த குற்றத்தை மன்னிப்போம், அதைமறக்கமாட்டோம் என்று சிலர் சொன்னார்கள்.

இந்த மன்றாட்டில் மன்னிப்போருக்கு மன்னிப்புண்டு என்று தண்டிருக்கிறபடியால், பிறர் நமக்கு விரோதமாப்ச செய்யும் எல்லாக் குற்றங்களையும் நாம் மன்னிக்கவேண்டுமோ? ஆம் மன்னிக்கவேண்டியதுதான். ஆனாலும் குற்றவாளிகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிற தண்டனைக்கு அவர்களை ஒப்புக்கொடுப்பதும் நியாயமாயிருக்கும். குற்றத்தை விசாரித்துத் தண்டிக்க நியாயாதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே. குற்றஞ்செய்வது மனிதருக்கு இயல்பு, குற்றத்தைத் தண்டிப்பது நியாயம், குற்றத்தைப் பொறுப்பது காரணியம், இது பரமபிதாவுக்கும் அவர் பிள்ளைகளுக்குமுரியது, “குற்றத்திற் மன்னிப்பது மனுஷனுக்கு மகிமை” (ரீதி 19, 11.). “ஒருவரிடத்திலொருவர் அன்புகூருகிற கடனே அல்லாமல், மற்றொன்றிலும் ஒருவனுக்கும் கடன்படாதிருக்க. பிறனிடத்தில் அன்புகூருகிறவன் நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுகிறான்” (ரோம. 13. 8.). இப்படியிருக்க பிறர் நமக்குச் செய்யும் அற்பக் குற்றங்களைப் பொறுத்துக் கொள்ளாமல், மனோவாக்குக்காயங்களினால் நாம் தேவனுக்கு விரோதமாப்ச செய்திருக்கும் கோடாகோடி பாவங்களை அவர் மன்னிக்கவேண்டும் என்று துணிந்து கேட்கலாமா? நாம் மற்றவர்களுக்கு இரங்குகிறார்களும்போது அவர் நமக்கு இரங்குவது எப்படி? விண்ணும் மண்ணும் இந்த விண்ணப் பத்தில் கலந்த நிறிறபடியால், இது வேதகட்டளையென்றும், இது அன்பின் செயல் என்றும் தோன்றுகிறது. இதை நாம்

[illegible]

கடத்துகிறதற்குக் காரணம் என்ன, இவன் யார் என்று கேட்டான். அதற்கு மேஸ்திரி, உண்மையைச் சொல்லவேண்டியிருந்தபடியால், ஐயா, இவன் என் சத்தரு, இவன்தான் என்னை உம்மிடத்தில் அடிமையாக விற்றவன் என்றான். அதற்கு எஜமான், அப்படியானால் நீ இவனுக்கு இவ்வளவு மூன்மை செய்யவேண்டியது என்ன? பகைகளுக்கு இப்படிச் செய்யலாமா என்று கேட்டான். அதற்கு அந்த மேஸ்திரி, தன் சுவீசேஷத்தை எடுத்து, ரோமர், 12 அதிகாரம் 10 வசனமுதல், “பிரியமானவர்களே, பழிவாங்குதல் எனக்கு உரியது, நானே பதிறசெய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறபடியால், நீங்கள் பழிவாங்காமல், கோபாக்களைக்கு இடங்கொடுங்கள். அன்றியும் உன் சத்தரு பசியாயிருந்தால், அவனுக்குப் போஜனம் கொடு. அவன் தாகமாயிருந்தால், அவனுக்குப் பாணங்கொடு. நீ இப்படிச் செய்கிறதினால் அக்கினித்தழிவு அவன் தலையின்மேல் சூவிப்படும். நீ தீமையினால் வெல்லப்படாமல், தீமையை நன்மையினால் வெல்லு” என்று எழுதியிருப்பதை வாசித்தான். இதை அந்த எஜமான்கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு, அவனும் உத்தம கிறிஸ்தவனானான். அந்த மேஸ்திரி செய்ததும் சொன்னதும் இந்த மன்றாட்டிக்குத் தகுந்த வியாக்கியானம். அவன் செய்தபடி நாமும் செய்வோமாக. ஆமென்.

ஜெபம்.

சர்வவல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமுமுள்ள பிதாவே, நாங்கள் தப்பிப்போன ஆடுகளைப்போல் உம்முடைய வழிகளை விட்டு வழுவி அலைந்துபோனோம். உமது பரிசுத்த கற்பனைகளுக்கு விரோதமாய்க் குற்றஞ்செய்தோம். நாங்கள் அடிக் கடி நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் கிரியையினாலும் உம்முடைய திவ்யமகத்துவத்துக்கு விரோதமாய் அகங்காரித்துச் செய்த பலவிதமான பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அறிக்கையிட்டுப் புலம்புகிறோம்; இந்தக் குற்றங்களைக்குறித்து நாங்கள் உண்மையாய் மனஸ்தாப்பப்பட்டு முழுமனதோடே

தக்கப்படுகிறோம்; அவைகள் எங்களாலே சுமக்கப்பட்டதாராம். குற்றவாளிகளாயிருக்கிற எங்களுக்கு இரங்கும், தப்பிதங்களை அறிக்கையிடுகிற எங்கள்மேல் பொறுமையாயிரும். பாவத்தினியித்தம் துக்கப்படுகிற எங்களைச் சீர்ப்படுத்தும். எங்கள் மனச்சாட்சிக்குப் பயமுண்டாக்குகிற குற்றங்களைப் பொறுத்தருளும். சொல்லினால் வரும் குற்றம், சிந்தையினால் வரும் குற்றம், பார்வையினால் வரும் குற்றம், கேள்வியினால் வரும் குற்றம், ஆசிய எல்லாக் குற்றமும், பாவநாசராகிய எங்கள் அருமைரட்சகர் இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலமாய்ப் பொறுத்தருளும், சுவாமி. ஆமென்.

எட்டாம் பிரசங்கம்.

"எவ்வளவுச் சோதனைக்குள் பிரவேசிக்கப்பண்ணுகிறோம்."

இந்த நெபதில் நமக்காகச் செய்கிற மூன்று மன்றாட்டுகளும் திரிசூல மன்றாட்டுகள் என்னப்படும். அன்றன்றுள்ள அப்பத்துக்காக வேண்டிக்கொள்ளுதல் நிகழ்கால மன்றாட்டு, பாவமன்னிப்புக்காக வேண்டிக்கொள்ளுதல் இறந்தகால மன்றாட்டு, சோதனையில் பிரவேசியாமல் தீமையினின்ற இரட்சிக்கப்படவேண்டிக்கொள்ளுதல் எதிர்கால மன்றாட்டு.

சோதனையில் பிரவேசிப்பதைப்பற்றிக் கவனிப்போம்:—

மனிதருக்கு இயல்பாய் இரண்டாவது குணங்களுண்டு. ஒன்று தீமையை நாமும் மாசுருணம் என்றும், மற்றொன்று நன்மையை நாமும் ஆத்துமகுணம் என்றும் பெயர்பெறும். இந்த குணங்கள் ஒன்றை ஒன்று விரோதிக்கிறது. இவ் விரண்டிற்கும் எப்பொழுதும் போராட்டம் உண்டு. "நான் செய்கிறது என்னுடைய சம்மதியில்லை; நான் விரும்புகிறதைச் செய்யாமல், நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன்." "நன்மைசெய்ய விரும்புகிற என்னிடத்தில் தீமை உண்டென்கிற பிரமாணத்தைக் காண்கிறேன். உள்ளான மனுஷனுக்கேற்றபடி தேவனுடைய சியாயப்பிரமாணத்தின்மேல் பிரியமாக விரும்புகிறேன். ஆகிலும் என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய்ப் போராடுகிற வேறொரு பிரமாணத்தை என் அவயவங்களில் இருக்கக் காண்கிறேன்; அது என் அவயவங்களில் உண்டாயிருக்கிற பாவப்பிரமாணத்திற்கு என்னைச் சிறையாக்கிக்கொள்ளுகிறது" என்று அப்போஸ்தலனுடைய பவுல் சொல்லுகிறார் (ரோ. 7. 15, 21—23.). மனுஷனுக்கு அகச்சத்துரு புறச்சத்துரு என்று இரண்டு சத்துருக்கள் உண்டு.

அகச்சத்துரு சோதனை, புறச்சத்துரு தீமை. இவ்விருண்டும் நமக்குத்தையும் துன்பத்தையும் பிறப்பிக்கும். இம்மையிலுள்ள ஈனாவும் நாம் சோதனைக்கும் தீமைக்கும் ஏதாவாயிருக்கிறோம். இவ்வுலகம் நமக்குச் சோதனையின் நிலைமை, நாம் பரிட்சிக்கப்படும் இடம்.

நேருடாரியத்தைச் செய்ய விவாதே 3--11 என்னப்படும். சோதனையினால் நன்மை தீமை விளங்கும். நமக்குள் குழிபுக்காண்டிருக்கும் பாவமாகிய இம்மசுபாவமே தீமையை விளைவிக்கிறது. புறத்திலிருந்து உலகமயக்கங்களினால் நமது உள் எதத்தைத் தீமைக்கு வெவிடுகிற பிசாசுக்குச் சோதனைக்காரன் என்று பெயர். அவன் மகா தந்திரவாதி, பொய்க்கும் மாயைக்கும் தீமைக்கும் தகப்பன். சிலர் அவனைச் சனியன் என்று சொல்வார்கள் (யோபு-1. 22. 2. 6. காண்க.).

தேவன் நன்மை நன்மைக்கென்று பரிட்சிக்கும்படி சோதிக்கிறார்; பிசாசு நன்மை தீமைக்கென்று சோதிக்கிறான். ஆயிரகாம் தன் குமாருகைப் பவியுமென்பது தேவன் சொல்லி அவனைச் சோதித்தார் (ஆதி. 22.). அவர் நன்மைப் பாவத்தைக்குவாவுகிறதில்லை. இதைக்குறித்த யாக்கோபு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறதைக் கேளுங்கள்: "சோதிக்கப்படுகிறவன் எவனும் நான் தேவனுல் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறுப்பானாக, தேவன் பெர்லலாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவால்ல, ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறதில்லை" அவனாவன் தன் இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு, சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான். பின்பு இச்சையானது கர்ப்பந்தரித்துப் பாவத்தைப் பிறப்பிக்கும்" (யாக. 1. 13—15.).

இதற்கிசையாய்க் கிந்தாமனையில் ஒரு பாட்டு உண்டு:

"பேதாமை பெய்தும் வித்தில் பிறந்துபின் விளைகஎன்தும்
வேதனை மாங்கன்காழி ரெட்டைகவேர் கீழ்த்தழுந்தி
சாதலக் களிப்புமென்துக் கவடுவிட் டவலம்பூத்த
மாதய ரிதெய்யாய்த்த மாணமே களிந்தகிறோம்."

அதாவது, மடமை என்னும் வித்தில் பிறந்து தீவினை என்னும் மாங்கன் வளர்ந்து, ஆகாயாகம் என்னும் வேதனையி், முதிர்ந்து, விரகநுடம் செருக்கும் என்னும் கிளைகள் விட்டிடு.

நன்னமக்கென்று சோதினைதெய்யும் பரீட்சை நமக்கு
இருக்கவேண்டியது அங்ஙனம். பரீட்சையில்லாமல் தேர்
சியுமில்லை, மதிழ்ச்சியுமில்லை, புத்தச்சியுமில்லை. போக்கு

[illegible]

னா. (யோ. 17. 15.). யூயாபேஸ் இயூலேவின் தேவனை
கோக்கி: "தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து, என் எல்லையைப் பெ
ரிதாக்கி, உமது கரம் என்னோடிருந்து, தீயது என்னைத் துக்கப்
படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கிக் காத்தருளும்?"
என்று வேண்டிக்கொண்டான் (1 திமோ. 4. 10.). அவன்
வேண்டிக்கொண்டதை அருளினார். இப்படியிருக்
கிறபடியால், சோதாரே, நீங்கள் பாவங்க்குப் பழிக்கும்
அஞ்சி, தீமையை விட்டு விலகி, சோதனைக்குட்படாதப்
படிக்கு விழித்திருந்து ஜெபம்பண்ணுங்கள். "சோதனையைச்
செய்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்; அவன் உத்தமனென்று
விளங்கினபின்பு கர்த்தர் தம்மீடத்தில் அன்புசெய்கிறவர்களு
க்கு வாக்குத்தம்பண்ணின ஜெபிபீடத்தைப் பெறுவான்" (யா. 1. 12.). ஆமென்.

ஜெபம்.

சர்வவல்லமையுள்ள தேவனே! பாவிசனாகைய உன்
காத சித்தத்தையும், ஆசாபாசங்களையும் அடக்கி குணபூ
ரே! உம்மாலேயன்றி யாதொன்றும் பெலனாய் யாதிதான்
றும் பரிசுத்தமாயுமிராத. உழிப்பிப்போனவர்கள் நீயிமார்
கத்தில் திரும்பும்படி உமது ஆத்தியத்தின் ஒளியை காட்டி
கிறீர். கிறிஸ்துமார்க்கத்தில் சர்க்கப்பட்ட யாஜரும் தங்கள்
மார்க்கத்துக்கு ஏற்காதவைகளை விலக்கிப்போடவும், அதற்கு
ஏற்றவைகளைப் பின்பற்றிகடக்கவும், உலகத்திலுலம், மாய்
சத்திலுலம், பிசாசிலுலம் நேரிடும் சோதனைகளுக்கு எதிர்
த்துநிற்கவும் கிஞ்சைசெய்யும். நாங்கள் அநித்தியமானவை
களை நாடி நித்தியமானவைகளை இழந்துபோகாதபடி எங்கள்
சிந்தைகளைப் பரவசமாக்கும். எங்கள் பலவீனத்தை உணர்
ந்து தேவரீருடைய பலத்தையும் சகாயத்தையும் காடுகிறோம்.
பாவந்தவிர மற்ருெல்லாவற்றிலும் எங்களைப்போல சோதிச்
கப்பட்டு எங்களுக்கு இரங்குசெய்யத்தக்கவராயிருக்கிற
எங்கள் ரட்சகராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின்மூலமாய் இந்த
நன்மைகளைச் சட்டையிட்டருளும். ஆமென்.

ஞாந்தாம் பிரசங்கம்.

"தீமையினால் எங்கள் இரட்சித்தங்கொள்ளும்."

இது ஏழாம் பிள்ளுட்டு. தீமை என்பது பல அர்த்தங்கொள்
ளும். சரீரத்தைப்பற்றின தீமைகள் அபாயம், விக்ளிதம்,
துக்கம், விசனம், பிணி, பழுது என்னப்படும். மனதைப்
பற்றின தீமைகள் இடையூறு, தோஷம், கெடுதி, பொல்லாங்
கு, துஷ்டத்தனம், கல்மஷம் என்னப்படும். ஆத்துமாவைப்
பற்றின தீமைகள் பாவம், பழி, அநாமம், துரோகம், பாதகம்
என்னப்படும்.

கேவசித்தத்துக்கு விரோதமாய் செய்யப்படுகிறதே தீமை
தேவனுக்குப் பிரியமில்லாதது ஏனோ அது தீமை என்னப்
படும். திக்குணத்தாலும் தீவினைக்கும் நீக்கி விடுதலையாகும்
படியாக மன்குடுகிறதும் உலகமில்லாததீமையை உண்டாக்குகிற
மாய்சம், உலகம், பிசாசு ஆகிய இம்மூன்று சத்துருக்களுக்
கும் நீக்கி விடுதலையாகவேண்டும் என்றும் மன்குடுகிறோம்.
இந்த மன்கூட்டில் தீமை என்பது ஆத்துமகொலைபாதகவி
யை உலகத்தம்பிரான் என்னப்படுகிறதேயோனையும் குறிக்கும்.
நமக்கு இயல்பாய் நேரிடுகிற துக்கம், வறுமை, வியாதி, மா
ணம்முதலிய சரீரதீமைகள் நீக்கவும், மனச்சாட்சிக்கு விரோ
தமாய்ச் செய்யப்படும் துர்க்குணங்களும் அக்கிரமங்களும்
நிவிர்த்தியாகவும் வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம். வறுமையும்
வியாதியும் துன்பமும் ஆத்துமாவைக் கெடுக்கிற தீமைகள்
அல்ல, அவைகள் ஆத்துமாவைப் பரீட்சிக்கிற தீமைகள்.
இவ்வித தீமை கிட்கை என்னப்படும். "கர்த்தர் எவனிடத்
தில் அன்புசெய்கிறாரோ அவனை அவர் கிட்கித்து, தாம்
சோத்திக்கொள்ளுகிற எந்தமனிதனையும் தண்டிக்கிறார் என்று
பிள்ளைகளுக்குச் சொல்லுகிறதபோல உங்களுக்குச் சொல்

[illegible]

நீமை வந்த வழி என்ன? தேவன் அதற்கு ஏன் இடம் கொடுத்தான் என்கிற கேள்விக்கு உத்தரவுசொல்ல ஒருவராலும் கூடாது. இருள் இருக்கிறதேபோல நீமையும் இருக்கிறது. வெளிச்சம் இருளை நீக்குவதுபோல பரமநன்மை உலகநீமையை நீக்கும். பாவத்துக்கு இடங்கொடுத்த விமலநாதன் புண்ணியத்துக்கும் இடங்கொடுத்திருக்கிறார். பாவமற்ற சற்குருவாகிய இயேசுநாதர் உலகத்தில் ஆவதரித்து பிராணியாகஞ்செய்து, புண்ணியத்தம்பண்ணி, ரட்சணயத்தை உண்டாக்கினார். “ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே, அந்த ஒருவன்மூலமாய், மரணம் ஆண்டுகொண்டிருக்க, கிருபையின் பரிபூரணத்தையும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசுகிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயமானோ. ஆகையால் ஒரே மீறுதலினாலே எல்லா மனுஷருக்கும் ஆக்கினைக்கு ஏதுவான தீர்ப்பு உண்டானதுபோல, ஒரே நீதியினாலே எல்லா மனுஷருக்கும் ஜீவனை அளிக்கும் நீதிக்கு ஏதுவான தீர்ப்பு உண்டாயிற்று. அன்றியும் ஒரேமனுஷனுடைய சிழிப்படியாமையினாலே அநேகர் பாவிகளாக்கப்பட்டதுபோல, ஒருவருடைய சிழிப்படிதலினாலே அநேகர் நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள்” மேலும் மீறுதல் பெருதும்பிக்கு நியாயப்பிரமாணம் வந்தது; அப்படியிருந்தும், பாவம் பெருகின இடத்திலே கிருபை அதிகமாய்ப் பெருகிற்று. ஆதலால் பாவம் மாணத்தக்கு ஏதுவாக ஆண்டுகொண்டதுபோல, கிருபையானது நம்முடைய சரத்தாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின்மூலமாய் நீதியினாலே நித்தியஜீவனுக்கு ஏதுவாக ஆண்டுகொண்டது” (ரோ. 5. 17—21).

சிலுவையின்மேல் இயேசுநாதர் உலகத்தின் பாவத்தை அறைந்து, நம்முடைய கல்லறையில் அதை அடக்கம்பண்ணினார். “நீங்கள் பாவஞ்செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன்; ஒருவன் பாவஞ்செய்வானானால் நீதிபரையிருக்கிற இயேசுகிறிஸ்து நமக்காகப் பிதாவினிடத்திற் பரிந்துபேசுகிறவராயிருக்கிறார். நம்முடைய பாவங்கள்

நிலிர்த்திசெய்கிற கிருபாதார பரிசு அவரே; நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரமல்ல, சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிலிர்த்திசெய்கிற பலியாயிருக்கிறார் (1 யோ. 2. 1, 2).

நீமைக்கு நிலையும் விடுதலையும் இன்னதென்று மாற்கு கூவிச் செஷம் 7-ம் அதி. 21 வசனமுதல் சொல்லியிருக்கிறதைக் கேளுங்கள்: “மனுஷருடைய இருதயத்திற்குள் ஈரிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும், விபசாரங்களும், வேசித்தனங்களும், கொலைபாதகங்களும், களவுகளும், பெருமையும், துஷ்டத்தனங்களும், கபடம், காமவிகாரமும், வன்செய்களும், துஷ்டமும், பெருமையும், மதிதேடும் புறப்பட்டுவரும். பாவலாங்காணைகளாகிய இவைகளெல்லாம் உள்ளத்தில் இருந்து புறப்பட்டுமனுஷனைத் தீட்டுப்படுத்தும் என்றார்.” பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாக்கப்பட்ட புதியஆவிதான் இந்தத் தீட்டை நீக்கி, தான் என்கிற ஆளுவத்தை அடக்கி, காய்சுத்தி ஆத்மசுத்தி இரண்டையும் உண்டாக்கும். “சுத்தமுள்ளவர்களுக்குச் சமஸ்தமும் கச்சமாயிருக்கும்; அசுத்தமுள்ளவர்களுக்கும் அவிசுவாசமுள்ளவர்களுக்கும் ஒன்றும் சுத்தமாயிராது; அவர்களுடைய புத்தியும் மனச்சாட்சியும் அசுத்தமாயிருக்கும்” (தித். 1. 15.). ஆகையால் “நாம் தேவனுக்கும் மனையிருக்கும் முன்பாக எப்பொழுதும் குற்றமற்ற மனச்சிந்தனைகளும் முன்பாக எப்பொழுதும் பிறயாசப்பட்டோ” (அபி. 34. 18.), “நாம் அவப்பக்கியையும் வெவ்வித இச்சைகளையும் வெறுத்த, தெளிந்தபுத்தியும் நீதியும் தேவப்பக்கியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்திலே ஜீவனம்பண்ணக்கடவோம்” (தித். 3. 12.).

நீமையினின்ற விடுதலைபெற்று சரீரமீட்பாகிய புத்திரசுவிசாரத்தைப் பெற்றார்களென்ற சர்வகிருஷ்டியும் தவிக்கிறது. “அதுவுமல்லாமல், ஆவியின் முதற்பலன்களைப்பெற்ற நம்முடைய சரீரமீட்பாகிய புத்திரசுவிசாரம் கருமதற்குக் காத்திருந்த, நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம்” (ரோ. 8. 23.).

நாம் கர்ப்பத்துக்குப் பயந்து அதை அணுகாதிருக்கவேண்டாம். பாவத்தை உணர்ந்து, உத்தமமனஸ்தாபமுற்று, பாவ அறிக்கைசெய்து, அதை வெறுத்துத்தள்ளி, சோதனையில் பிரவேசியாதிருக்கவும் தீமையிலிருந்து ரட்சிக்கப்படவும், விழித்திருந்து ஜெபம்பண்ணக்கடவோம். ஆமென்.

ஜெபம்.

திருண்டவரே, இரக்கமுள்ள பரமபிதாவே, ஜீவனுள்ளவனும் உமக்குமுன்பாக நீதிமான் அல்லாததினால், பாவிசுளாகிய அடியானா நியாயப்பிக்கப் படுகியாயிடுகியும். சிவாயமாய் எங்களுக்கு வரவேண்டிய திருக்கள் எல்லாவற்றையும் எங்களைவிட்டு விலக்கு. பலவிதமான கொடிய மோசங்களினால் சூழப்பட்டிருக்கிற நாங்கள் எங்கள் சுபாவ பலவீனத்தினால் நன்னெறியில் நிற்கத் திராணியற்றவர்களாயிருக்கிறோம். துன்பங்களும் இழிக்கண்களும் எங்களை வருத்தும் போதெல்லாம் எங்களைக் காத்து ரட்சித்து, பிசாசும் மனிதரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் நடப்பிக்கும் உபாயத்திரங்களுமாயும் அவமாய்ப்போரும்படி செய்யும். சகல தீமையிலும் ஆபத்திலும் நின்றும், பாவத்திலும் பிசாசின் தந்திரங்களிலும் விரோதங்களிலும் நின்றும், உம்முடைய கொத்திலும் நித்திய ஆக்கினையிலும் நின்றும் எங்களை ரட்சித்தற்கொள்ளும். எங்கள் அவசரம் தீரவும், உம்முடைய மகிமை விளங்கவும், நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிற காரியங்களை எங்கள் சரத்தாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலமாய்ச் கட்டினையிட்டருளும். ஆமென்.

பத்தாம் பிரசங்கம்.

"ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்மென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. மன."

இது கர்த்தருடைய ஜெபத்தின் மூலவரை. பிதர்கள் ஒன்றுக்கும் சுவலைப்படாமல், எல்லாவற்றையும் சூழித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை எத்தொத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டிதவினாலும் தேவனுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள் என்ற மூலமுடைய அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறபடியே (ரிவி. 4. 6.), நாம் இந்த ஜெபத்தில் நம்முடைய பரமபிதாவை நோக்கி நம்முடைய விண்ணப்பங்களை எல்லாம் சொல்லி எத்தொத்திரத்தோடே முடிக்கிறோம்.

இந்த முடிவுகளில் வியர்த்தமான பதங்கள் ஒன்றுமில்லை. ஒவ்வொரு பதமும் பொருளுள்ளது. இதில் நாம் வேண்டுகொள்ளும் முகாந்தரங்களும் நியாயங்களும் இன்னதென்று விளக்குகிறது. சர்வலோகத்துக்கும் தேவன் ராஜாவும் அதிபதியுமாயிருக்கிறபடியால், ராஜ்யம் உம்முடையது என்று சொல்லுகிறோம். அவர் நம்முடைய மன்றாட்டுகளைக் கேட்டு, நமக்கு தேவியை நன்மைகளை அளிக்கத்தக்கவராகவும், வல்லமை உம்முடையது என்று சொல்லுகிறோம். நம்முடைய பாவத்தினின்றும் விடுதலையாக்கி இரட்சிப்பது அவருடைய மகத்தவத்தை விளக்குவிக்குமாகையால், மகிமை உம்முடையது என்று சொல்லுகிறோம். இந்த ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் அதியமால் என்மென்றைக்கும் இருக்கும். இவை எல்லாவற்றையும் விசுவாசிக்கிறோம் என்பதற்கு முத்தினாயாக இப்படியிருப்பதாக என்று அர்த்தம் கொள்ளும். ஆமென் என்றிற எபிரேய மொழியைச் சொல்லி இந்த ஜெபத்தை முடிக்கிறோம்.

இந்த முடிவுரையிலுள்ள பதங்களில் தேவனுக்குரிய நான் குலட்சணங்கள் விளங்குகிறது. ராஜ்யம் என்பதிலுள் அவருடைய ஏகசக்திப்பதியும், வல்லமை என்பதிலுள் அவருடைய சர்வசக்தியும், மகிமை என்பதிலுள் அவருடைய மாட்சிமையும், என்றென்றைக்கு என்பதிலுள் அவருடைய நித்தியத்தையும் விளங்குகிறது. அவருடைய ராஜ்யத்தில் அல்ல சர்வத்தையும் அளக்கிறார். அவருடைய வல்லமையினால் அவர் சர்வங்களையும், சூக்கவும்-சாக்கவும், மீட்கவும்-ரட்சிக்கவும் கூடும். உலகத்திலுள்ள மகிமையெல்லாம் அவருடைய மகிமையின் நிழல். தேவமகிமைதான் எல்லாவற்றின் முடிவு. மனுஷர் இரட்சிப்படுகிறதினால் தேவன் மகிமைப்படுகிறார். இதுதான் பரமபுருஷார்த்தம் என்றுமாம். ராஜ்யம், வல்லமை, மகிமை இம்முன்னும் என்றும் அபியாமல் நிற்கும். ஆதலால் நிஷல் அப்போஸ்தலன் “கர்த்தா எல்லாத் தீமைகளினின்றும் என்னை இரட்சித்து, தம்முடைய பரமராஜ்யத்தை அடையும்படி காப்பாற்றுவார்; அவருக்குச் சதாநாலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென்” என்று சொல்லுகிறார் (2 தீமோ. 4. 18).

ஆமென் என்கிற பதம் அறிவையும் உணர்வையும் நிச்சயத்
தையும் உறுதியையும் பிறப்பிக்கும். நாம்கேட்கும் மன்றாட்டு
களை அறியாமலும் உணராமலும் கேட்போமானால் ஆமென்
என்று சொல்லுகிறது உண்மையைக் குறிக்காது. அப்பத்த
தைக்குறிக்கும். வார்த்தைக்கும் நடக்கைக்கும் சம்பந்தமிருந்
துமானால், ஆமென் என்பது ஒவ்வொரு மன்றாட்டுக்கும்
வற்றும். “துன்மார்க்கருடைய பவி கர்த்தருக்கு அருவருப்
பானது; செம்மையானவர்களின் ஜெபமோ அவருக்குப் பிரி
யம்” (ஜீ. 16. 8.). நாம் ஆமென் என்று சொல்லும்போது,
இன்னும் இரட்சிக்கப்படத்தவிக்கிற சர்வசிருஷ்டியும் நம்
மோடே ஆமென் என்று சொல்லும். நம்முடைய மன்றாட்
டுகள் எல்லாம் ஆமென் என்கிற வாகனத்தின்மேல் பரத்
துக்குச் செல்லும். “செங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருந்து, சர
காலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறவருக்கு பரம் லீவன்கள்.

[illegible]

சாத்தருடைய செயல்தன்மை ஆகியவற்றில் பிதா என்ஐற பெயரும் அத்தத்தில் துமென் என்ஐற பெயரும் வழுங்குகிறது. "உண்மையும் சத்தியமுமுன்ன தாட்சியும், தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆகியுமாயிருக்கிற துமென்" என்பது இயேசுரட்ச்சரின் திருகாமஸ்சனில் துண்ட (லெனரி. 3. 14.).

பணித்துளிபோன்ற கந்தருடைய ஜெபத்தில் தேவனுடைய மகிழ்வுக்கும் நம்முடைய நன்மைக்கும் வேண்டியவைகள் எல்லாம் அடங்கியிருக்கிறது. இந்த ஜெபத்தைப் பாமண்டலமத்திரம் என்றும், ஜெபமாலை என்றும், சுவிசே

ஷிரத்தினக்கருக்கம் என்றும், சுவிசேஷ சங்கிரகம் என்றும், விசுவாசகாரம் என்றும் சொல்லலாம்.

எகத்துவ தேவன் வேதத்தில் பிதா-குமாரன்-பரிசுத்தஆவி என்னும் திரித்துவமாய் விளங்கியிருக்கிறார். மனுஷருக்கும் ஆவி-ஆத்தமா-சரீரம் என்னும் திரித்துவம் உண்டு (1 தெச. 5. 23.). கர்த்தருடைய ஜெபத்தில் திரித்துவத்தைப் பற்றிய உபதேசம் விலங்குகிறது. எப்படியெனில், தேவ விஷயத்தில் உமது நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்பது பிதாவைப்பற்றிய மன்றாட்டி. உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்பது குமாரனைப்பற்றிய மன்றாட்டி. உம்முடைய சித்தம் செய்யப்படுவதாக என்பது பரிசுத்தஆவியைப்பற்றிய மன்றாட்டி. மனுஷவிஷயத்தில் அன்னை எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்குத் தாரும் என்பது படியனக்கும் கிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய பிதாவைப்பற்றிய மன்றாட்டி. எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் என்பது தன்னுயிர்த்து மன்னுயிரைமீட்ட உலகரட்சகராகிய தேவகுமாரனைப்பற்றிய மன்றாட்டி. சோதனையில் பிரவேசிக்கச் செய்யாமல் தீமையினின்று ரட்சித்துக்கொள்ளும் என்பது கிறிஸ்துவின் உத்தரவாத புண்ணியத்தை நமக்குப் பலிக்கச்செய்யும் பரிசுத்தஆவியைப்பற்றிய மன்றாட்டி. கிறிஸ்துநாதர் மனுஷஅவதாரம் செய்தபோது தேவநாமம் பரிசுத்தப்படத் தொடங்கினது. அதுமுதல் அவருடைய ராஜ்யம் வர ஆரம்பமாயிற்று. அவருடைய இரண்டாம் வருகையில் அவருடைய சித்தம் பூரணமாய்ப் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுகிறதென்பால் பூலோகத்திலும் செய்யப்படும். இம்மை மறுமைக்கடுத்த இவைகள் நிதியமன்றாட்டுகள். மற்ற மன்றாட்டுகள் இவ்வுலகத்துக்கும் இக்காலத்துக்கும் அடுத்தவைகள்.

I. முதலாவது இந்த ஜெபத்தின் முகவுரையிலுள்ள தெய்வ வணக்கத்தினால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் கிருபையினாலும் புத்திரசுவிகாரத்தினாலும் பிள்ளைகளான நாம் தேவனை கோக்கி: பிதாவே என்று சொல்லி, அன்புக்குரிய பயபத்தியோடே நம்முடைய மன்றாட்டுகளை அறிக்கையிடுகிறோம்.

II. (1.) உமது நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்பதினால், நாம் மனோவாக்குக்காயத்தினால் தேவனைப் பரிசுத்தமாய்த் தொழுது ஸ்தோத்திரித்து அவருடைய பரிசுத்த சொரூபமாகிய சாயலைத் தரித்துக்கொண்டு அவனைப்போலப் பரிசுத்தராகும்படி மன்றாடுகிறோம்.

(2.) உமது ராஜ்யம் வருவதாக என்பதினால், சர்வத்தையும் ஆளும் அருளுடைய வல்லமையின் ராஜ்யம் நிலைதிருக்க, சந்திய சுவிசேஷப் பிரஸத்தினால் உமருடைய திருச்சபையாகிய கிருபையின் ராஜ்யம் எங்கு வரும்படி மன்றாடுகிறோம்.

(3.) உமது சித்தம் செய்யப்படுவதாக என்பதினால், அந்தச் சித்தமே நமக்குரிய வேதப்பிரமாணமும், அதற்குச் சீழ்ப்படிவதே நமக்கடுத்த பாக்கியமும் என்று உணர்ந்து, நமக்குள்ளும் நம்மாலும் அந்தச் சித்தம் செய்யப்பட மன்றாடுகிறோம்.

(4.) அன்றன்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்னதாகும் என்பதினால், நமது ஜீவன் காப்பாற்றப்படும்பொருட்டு நம்முடைய சரீரத்துக்கு வேண்டிய ஆகாரத்துக்காகவும், நமது ஆத்தமா ரட்சிக்கப்படும்பொருட்டு அதற்கு வேண்டிய ஆகாரத்துக்காகவும் மன்றாடுகிறோம்.

(5.) எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் என்பதினால், பாவ, மன்னிப்பினால் சமாதானமும், சமாதானத்தினால் பேரின்பமும் ஆத்தமாவுக்கு உண்டாகும்படி மன்றாடுகிறோம்.

(6.) சோதனையில் பிரவேசிக்கச் செய்யாதிரும் என்பதினால், நாம் சோதிக்கப்படும்போது அவர்பேரினுள்ள பற்றுதலினால் நமக்கு சோதிமே சோதினைகள் குரியனைக்கண்ட பனிபோல் நம்மைவிட்டு நீங்கி நன்மையாய் முடியும்படி மன்றாடுகிறோம்.

(7.) தீமையினின்று எங்களை ரட்சித்துக்கொள்ளும் என்பதினால், ஆத்தமாவுக்கும் சரீரத்துக்கும், இம்மைக்கும் மறுமைக்குமுரிய பாவம் பிசாசு உலகம் மரணம் என்னும் தீமைகளினின்று ரட்சிக்கப்பட மன்றாடுகிறோம்.

(6.) பின்பு சமுசாரியாசு பற்பல சோதனைகளில் அடிபட்டு விழுந்து எழுந்து சன் பலவினத்தை உண்டாத்து தேவபக்ததை நாடுதரு குணம் உண்டாகும்.

தமிழ்ப்பார்கள்
சுனதாவது: கந்தசூதைய ஜெபத்திலுள்ள ஏழு மன்றாட்
விரிவாயும், சுந்தரர் மலைமேல் பண்ணின பிரசங்கத்தின்

முதல் ஏழு வசனங்களிலுள்ள ஏழு பாக்கியங்களுக்கும் ஓபிடலாம். எப்படியெனில்,

(1.) “ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவாண்கள்” என்பதினால், தேவ அருளால் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பிதாவின் நாமத்தைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறார்கள்.

(2.) “துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவாண்கள், அவர்கள் ஆறுதலடைவார்கள்” என்பதினால், உலகத்தில் அல்ல, திருச்சபையாகிய ராஜ்யத்தில் பாவத்தினால் துயரப்படுகிறவர்களுக்கு ஆறுதல் உண்டு (மத். 11: 28—30.).

(3.) “சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவாண்கள், அவர்கள் பூமியைச் சுதந்தரித்துக்கொள்வார்கள்” என்பதினால், தேவசித்தம் சாந்தகுணமுள்ளவர்களுக்கே விளங்கும்; தந்தரமும் அவர்களுடையதே (சங். 25: 9: யோ. 7: 17.).

(4.) “நீதியின்மேல் பரிசுதாமுள்ளவர்கள் பாக்கியவாண்கள், அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள்” என்பதினால், தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேவனுக்குச் சரிசர ஆகாரமும் ஞான ஆகாரமும் பூரணமாய்க் கிடைக்கும்.

(5.) “இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவாண்கள், அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள்” என்பதினால், மன்னிக்கிறவர்களுக்கே மன்னிப்புக்கிடைக்கும் (மத். 6: 14, 15.).

(6.) “இருதயத்தில் சுந்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவாண்கள், அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள்” என்பதினால், பரிசுத்த இருதயமுள்ளவர்களைத் தோதையினின்று தப்புவார்கள்; சோதனையினால் கனிம்பெய்தி ஆத்தமசுத்தி உண்டாகும்.

(7.) “சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவாண்கள், அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரரென்னப்படுவார்கள்” என்பதினால், கிமை ஒழியும்போது சமாதானம்பெற்றிருக்கும் உள்ளம் தேவாலயமாகும்.

இவைமுதலான வேதசம்பந்தங்களினாலே சுந்தருடைய ஜெபத்தின்மாட்சிமை விளங்கும். இந்த ஜெபம் சுந்தரத்

தினங்களுள்ள பொற்பாத்திரம். அதிலுள்ள பொருளைக் கவனிக்கும்போது சர்வஞானமுள்ள இயேசுநாதர் ஒருவரே இந்த ஜெபத்தை மனிதர்களுக்குப் படிப்பிக்கத்தரும் என்று விளங்கும்.

சகோதரரே, என்னால் இயன்றமட்டும் இந்த ஜெபத்தின் பொருளை உங்களுக்கு விடுத்துக் காண்பித்தேன். இந்த ஜெபத்தைச் சொல்லுகிறவர்கள் அதிப்படி நடப்பார்கள். எல்லா பாக்கியவாண்களாயிருப்பார்கள்.

பரமபிதாவை நோக்கி இந்த ஜெபத்தைச் சொல்லுகிறவர்களே, நீங்கள் பிதாவுக்குப் பிள்ளைகளானால், உங்களுக்கு டிகத்த வாழ்வுண்டாக அவரில் அன்புகூர்ந்து அவரைக் கணம் பண்ணுங்கள். அவருடைய நாமத்தைச் சொல்லி ஜெபம் பண்ணுகிற அவருடைய மம்மெல்லாப் பிள்ளைகளையும் சகோதரராக எண்ணி, அவர்களிலும் அன்புகூர்ந்து பிதாவினியித்தம் அவர்களையும் கணம்பண்ணுங்கள். இப்படிச் செய்வதினால் பத்தகற்பனைகளையும் கைக்கொள்ளுங்கள்: “உன் முழுமையுடைய சுந்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்தமாவோடும் உன் முழுமனத்தோடும் அன்புகூர்வாயாக; இது முதலாம் பிரதான கற்பனை. இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால், உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூர்வதுபோலப் பிறனிடத்திலும் அன்புகூர்வாயாக என்பதே. இவ்விரண்டு கற்பனைகளில் நியாயப்பிரமாணம் முழுமையும் திச்சந்தரிசனங்களுக்கு அடங்கியிருக்கிறது என்று ரட்சகர் திருவுணம்பற்றியிருக்கிறார்” (மத். 22: 37—40.).

தாய்தகப்பன்மார்களே, இந்த அருமைமான ஜெபத்தின் பொருளை அறிந்தவர்கள் திகத்தப் பிரார்த்திப்பதுமன்றி, உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் படிப்பித்த உணர்த்துங்கள்; இது உங்கள் கடமை. இந்த ஜெபத்தைப் படிப்பித்தவர்களிடமே நமக்கு ஜெபத்தின் ஆவியை அளித்தி, இந்த ஜெபத்தில் விளங்கிய சத்தியத்தின்படியே நடக்க அருக்கிரகஞ்செய்வாயாக. ஆமென்.

ஜெபம்.

பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிராவே, ஒன் டெய்ந்தேவனே, சர்வவல்லமையுள்ள தந்தையே, ஒன்று சர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவே, பிதாவிலும் குமாரனிலும் நன்று தீரப்படுகிற ஒன்றான பரிசுத்தஆவியே, உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய எங்கள்மேல் இரங்கி, உமக்குள் எங்கள் எல்லாரையும் ஒருமைப்படுத்தியருளும்.

உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, நீர் ஒன்றான தீர்தராயிருக்கிறீர், உம்முடைய நாமமும் ஒன்று, உம்முடைய நாமத்தினால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிற எங்கள் எல்லாரோடும் இரங்கி முற்றுமுழுதும் உம்மில் எங்களை ஒருமைப்படுத்தியருளும்.

உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, நீதிக்கும் சமாதானத்துக்கும் ராஜாவே, உம்முடைய ராஜ்யத்தில் எங்களைச் சேர்த்து வெளிப்படையாகவும் அந்தரங்கமாகவும் உம்மில் எங்களை ஒருமைப்படுத்தியருளும்.

உம்முடைய சீர்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறதே போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக, காவல்கள் நிறைவேறும்போது விளங்கும் நியமத்தின்படி பரலோகத்திலிருக்கிறவைகளும் பூலோகத்திலிருக்கிறவைகளுமாகிய சகலமும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கூட்டப்பட்டவேண்டிமென்ற உமக்குள்ளே தீர்மானித்திருந்த உம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின் இரகசியத்தை எங்களுக்கு அறிவித்த சர்த்தாவே, அந்த உமது திருச்சித்தத்துக்கு எங்களை இணங்கப்பண்ணி உம்மில் எங்களை ஒருமைப்படுத்தியருளும்.

அன்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு ஒன்றுதாரும், அநேகராயிருக்கிற நாங்கள் உமக்குள் ஒரே அப்பமும், ஒரே சரீரமுாயிருக்கிறபடியால், ஒரே அப்பத்தில் புளிக்கிற எங்களை நாளுக்குநாள் உமக்குள் ஒருமைப்படுத்தியருளும்.

எங்களுக்கு விநோதமாய்க் துறந்த செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்விக்கிறபோல, எங்கள் துறங்களை எங்களுக்கு மன்வியும், உம்முடைய திருச்சரீரத்தைச் சின்னபின்னப்படுத்தினவர்களுக்காக “பிதாவே அவர்களுக்கு மன்னியும்” என்று சொன்னவரே, உம்முடைய ஞானசரீரத்தின் ஒருமைமம்ச் சின்னப்படுத்த நாங்கள் செய்த பற்பலகும்மறங்களுக்கும் எங்களுக்கு மன்னித்து, நாங்கள் ஒருய்னாபொருவர் மன்னித்து, ஒருவரிலொருவர் அன்புகூர்ந்து உம்மில் ஒருமைப்படக் கிருபைசெய்தருளும்.

எங்களைச் சோதினீர்தான் பரிசுத்தப்பண்ணுதீரும், உமக்கு நேரிட்ட சோதின்களில் உம்முடைய அப்போஸ் தலர்களை உம்மிடத்தில் தங்கித் தரிக்கும்படி அவர்களைக் காதவண்ணம், எங்களுக்கு நேரிடுகிற எல்லாச் சோதின்களிலும் எங்களைக் காத்து உம்மிடத்தில் தங்கித் தரித்து உமக்குள் எப்பொழுதும் ஒருமைப்படக் கிருபைசெய்தருளும்.

நீமையிலின்று எங்களை ஓர்ச்சித்துக்கொள்ளீம், குற்றஞ் சாற்றுகிற சத்தருவினின்றும், பகைவிலும் பொருணையிலும் நின்றும், அகங்காரத்திலும் அடங்காமையிலும் நின்றும், உபதேச தப்புணையிலும் சபைப்பிரிவினையிலும் நின்றும், சண்டையிலும் போரிலும் நின்றும், உம்முடைய கையை வழுத்தப்படுத்தும் மற்மெல்லா அக்கிரமத்தினால் நின்றும் எங்களைத் காத்து ரட்சித்து உம்மில் எங்களை ஒருமைப்படுத்தியருளும், ஸ்வாமி. ஆமென். (யோ. 17: 20, 23.).

கர்த்தருடைய ஜெபம்.

கர்த்தாவே, உமதன்புக்கு அபிஷேகாவதாக, அடியார்விசுவாசித்து பிழைக்கும்படியாக இங்கும்முடைய உன்னத பேரகாமமகிமைப்பட இராக்சியமும்வர.

ஆ, உம்முடைய சித்தமே
செய்யப்படுவதாக,
படியைத்தாரும், கர்த்தரே,
கடன்களை அன்பாக
மன்னித்துச் சோதினை களை
விலக்கிப்போட்டுத்தீர்மானை
நிவிர்த்திபண்ணும், ஆமென்.

(பெபிசியஸ் ஸ்பர்.)

பிரமண்டலங்க ளிருக்குமெங்கள்
பிதா உன்னமும் * அர்க்கிக்குப்
பட உன்றனின் ராக் சியம்வருகப்
பரத்துனசித்தித் செய்வதுபோல்

தரைமண்டலத்துந் செய்யநித்தந்
தரும்எம்அப்பம் இன்றெமக்குத்
தாருமெங்கள் கடன்காரர்
தமக்குநாங்கள் பொறுப்பதுபோல்

ஹொகொண்டெமக்கும் பொறுத்துவிடும்
நெடுஞ்சோதினைக்குட் படப்பிரியாய்
நீக்கித்தீங்கை இரட்சைசெயும்
நிலைராச்சியம்வல் லபமசிமை

ஹொகொண்டெமக்கென் நென்றைக்குமே
உண்மையிருக்கு தாமனை
ஒச்செபத்தின் முறைமையெமக்
குணத்தாய்வுத தொருமுதலே.

(கேதாபக சாஸ்திரி.)

* அர்க்கிதலஃபுதித்தல்.

சிலுவையின்மேல் இயேசுநாதர் சொன்ன

வழு வசனங்களைப்பற்றிய

பிரசங்கங்கள்.

பதினேராம் பிரசங்கம்.

"பிதாவே, இவர்களுக்கு மன்னியும், தங்கள் செய்கிறது இன்ன
கன்று அநியர்களை" என்றார். லூக். 23. 34.

இது இயேசுநாதர் சிலுவையின்மேல் தொங்கும்பொழுது
சொன்ன முதல்வசனம். அவனைச் சிலுவையில் அறைந்து,
அவர் கைகளிலும் கால்களிலும் ஆனிகளைக் கட்டாவினபோது,
இதைச் சொன்னார். இதை விண்ணப்பத்தின் சத்தம் என்று
சொல்லலாம்.

இயேசுநாதர் சிலுவையின்மேல் வழு வசனங்களைச் சொன்
னார். இந்த வசனங்கள் முறையே, அம்முடைய சத்துருக்களை
யும், குணப்பட்ட ஒரு பாவியையும், தம்முடைய தாயானா
யும், தாம் சினேகித்த சிஷனாகிய யோவானையும், தம்மையும்,
தம்முடைய பரம்பிதாவையும் குறித்துச் சொல்லப்பட்டது.

ஒருவர் மரணநேரத்தில் சொல்லும் சொற்களை இனத்தார்
பிதாக்கள் முதலானவர்கள் விசேஷமாய்க் கவனிப்பதுண்டு.
மறுமையில் ஒருவனும் ஒருக்காலும் பேசாதவர்போல் பேசின
நம்முடைய அருமை ரட்சகர் சிலுவையின்மேல் மரணநேரத்
தில் சொன்ன சொற்களைத் தமது அடியார் கவனித்து, அவற்
றின் ஆறும்பொருளை அறிந்துகொள்வது அவசியமான காரி
யம் அல்லவா?

அவா சொன்ன வசனங்கள் எழு, அவையாவன:—

1. “பிதாவே, இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியார்களே” என்பது சத்துருக்களைக் குறித்துச் சொன்ன முதல் வசனம்.

2. “இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூடப் பாதிரியாகப் போய் என்று மெய்யாகவே உனக்குச் சொல்லுகிறேன்” என்று குணப்பட்ட கள்ளனுக்குச் சொன்னது இரண்டாம் வசனம்.

3. “தம்முடைய தாயாரை நோக்கி: ஸ்திரியே, அதோ உன் மகன் என்றும், தமக்கு அன்பான சேவனை நோக்கி: அதோ உன் தாய்” என்றும் சொன்னது மூன்றாம் வசனம்.

4. “என் தேவனே, என் தேவனே, என் என்னைக் கைவிட்டார் என்னுடைய அந்தமுள்ள, ஏலீ, ஏலீ, லாமா சபத்தானி” என்று தம்முடைய ஆத்தமப்பாடுகளைக் குறித்துச் சொன்னது நான்காம் வசனம்.

5. “தாக்கையிருக்கிறேன்” என்று தம்முடைய கரீரப்பாடுகளைக் குறித்துச் சொன்னது ஐந்தாம் வசனம்.

6. “முடிந்தது” என்று அவருடைய மாணத்தைக் குறித்துச் சொன்னது ஆறாம் வசனம்.

7. “பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன்” என்று ஜீவனையும் அழியாமையையுங் குறித்துச் சொன்னது ஏழாம் வசனம்.

இவ்வேழு வசனங்களில் (1) பாவமன்னிப்பையும், (2) குணப்படுத்தலையும், (3) பெற்றார் உற்றருக்குச் செய்யவேண்டிய கடமைகளையும், (4) தேவபற்றையும், (5) வேதமொழி உண்மையையும், (6) திருவருளின் பூரணத்தையும், (7) அடக்க ஒடுக்கத்தையும் குறிப்பாய்ச் சொல்லியிருக்கிறது.

பரம சகசியமான ஞானஉபதேசங்கள் சிலுவையின்மேல் மொழிந்த இவ்வேழு வசனங்களில் விளங்கும், (1) இவ்வேழிற்சுவையினால் உண்டாகும் பாவவிமோசனமும், (2) பக்தருக்குக்கிடக்கும் சாலோக பதவியும், (3) திருச்சரப்பக்கு உண்டாகும் இன்பதன்பங்களில் சபையாருக்குரிய ஆறுத

லும், (4) கிறிஸ்துவின் பாடுகளினாலும் மாணத்தினாலும் விளங்கும் நீதியும் இரக்கமும், (5) மறைமொழியினால் நிறைமொழிமாந்தர் வாக்கு உண்மைபெறுதலும், (6) கிறிஸ்துவின் ரட்சிப்பு பாவிகளுக்குப் போதுமான ரட்சிப்பு என்பதை விளக்கும் ரட்சிப்பின் பரிபூரணமும், (7) உயிர்த்தெழுதலினால் வறுமைக்குரிய ஜீவனையும் அழியாமையும் குறிக்கும் பேரின்ப பதவியும் அடங்கியிருக்கிறது.

வேதம் ஏழுசாரியங்களைக் குறிக்கும்போது பூரணத்தொகையைக் குறிக்கும். சிலுவையின்மேல், சொன்ன இவ்வேழு வசனங்களையும், கர்த்தருடைய ஜெபத்தில் அடங்கிய ஏழு விண்ணப்பங்களுக்கும், தேவாலயத்தில் வரிந்த ஏழு குத்துவிளக்குகளுக்கும் ஒப்பிடலாம். இவ்வேழி வசனங்களினால் சிலுவையானது, (1) நமது ராஜினுடை// சிம்மாசனமும், (2) நமது பிரதான ஆசாரியருடைய பலிபீடமும், (3) நமது பரம குருவினுடைய கிருபாசனமும், (4) நமது புண்ணிய காதலுடைய நிமாயாசனமும், (5) நமது வெற்றிலேந்தருடைய ஜெபஸ்தம்பமும், (6) நமது ரட்சிபருடைய விசுத்துகொடியும், (7) நமது தேவனுடைய செங்கோலையிருக்கிறது.

“பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் [பொறுத்தருளும்], தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே” என்றார்.

ஆத்தமஞானத்தை நாடுகிறவர்கள் சிலுவையின் அடியில் வந்து அந்த ஞானத்தைக் கற்கவேண்டும். பாவத்தின் சம்பந்தமானம் என்பதையும், கிறிஸ்துவின் மாணத்தினால் பாவம் நாசமாகி, புண்ணியம் விளங்கினது என்பதையும் சிலுவையினாலேயே கற்றுக்கொள்ளவேண்டும். “மனுஷகுமாரன் மகிழப்பெடும்படியான வேலை வந்தது. மெய்யாகவே மெய்யான புகழ்பெடும்படியான வேலை வந்தது. மெய்யாகவே மெய்யான கருணை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; கோதுமைமணி கடுகி நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; தானியத்திற்குக்கும்; யாவது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும்; செத்ததேயாகில் மிகுந்த பலனைக் கொடுக்கும்” என்று சட்சுசர் திருவுள்ளப்பற்றியிருக்கிற வசனம் (யோ. 12. 23, 24.) சிலுவையினால் உண்மைபெறும்.

பலியிடுதல், விண்ணப்பம் பண்ணுதல், ஆசீர்வதித்தல் ஆகிய இம்மூன்றும் பிரதான ஆசாரியனுக்குரிய முத்தொழில். இந்த முத்தொழிலையும் இரட்சகர் சிலுவையில் நடத்தியிருக்கிறார். “அவர் தம்முடைய ஆத்துமாவை மரணத்தில் ஊற்றி [சுத்தம்பண்ணி] அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு, அநேகருடைய பாவத்தைத் தாமே சுமந்து, அக்கிரமக்காரருக்குத் துணை கொடுத்தான்; பலவாண்களை அவர் தமக்குக் கொள்ளையாகப் பங்கிட்டுக்கொள்வார்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (ஏசா. 53. 12.). “இவனுடைய இரத்தப்பழி எங்கள் மேலும் எங்கள் பிள்ளைகளமேலும் இருப்பதாக” என்று யூதனுக்கள் இரட்சகனாக்குறித்துச் சொல்லி, தங்கள் செய்முறை இன்னதென்று உணராமல், தங்கள்மேல் சாபத்தைச் சுறுிக்கொண்டார்கள். இந்த பயங்கரமான சாபத்தை நீவிந்தியெயும்பொருட்டு, இந்த வசனத்தை இரட்சகர் சொன்னார். அதை எப்பொழுது சொன்னார் என்று கவனித்துப்பாருங்கள். அவர் சொல்லியுமாத ஆத்துமாவேதனை பட்டு, படுபாவிகளால் குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்பட்டு, நிந்திக்கப்பட்டு, பாரமான சிலுவையைச் சுமந்து, அந்தச் சிலுவையின்மேல் ஆணிகளால் கடாவப்பட்டு, உலகத்தின் பாவத்தைச் சுமந்து தீர்க்கும்போதே இந்த வசனத்தைச் சொன்னார். அவர் முறையிடவில்லை, ஒருவரையும் நிந்திக்கவில்லை ஒருவரையும் சபிக்கவில்லை; தமக்காக அல்ல, தமது சத்தாவுக்களுக்காக வேண்டிக்கொண்டார். அந்தப் பாவிகள் செய்த கொடுமையைப்பற்றி என்னசொல்லலாம். உலகமுழுவதிலும் தங்களைவிட்டு எடுபடாத பழிபாவத்துக்குள்ளாகி, தங்கள்மேலும், தங்கள் ராஜ்யத்தின்மேலும் தேவகோபுரத்தின் வரும்படி, நீதிபரனுக்குச் செய்யத்தகாத காரியத்தைச் செய்யத் துணிந்தார்கள். அவர்கள் அவரை இன்னொருவரையும் அறிய இடமிருந்தும் அறிந்துகொள்ளவில்லை, அவரைச் சிலுவையில் அறையும் பாசத்தினால் விலையும் தண்டனையையும் அறிந்துகொள்ளவில்லை. ஆகையால் அவர்கள்

தங்களுக்குத் தாங்களே செய்துகொள்ளுகிற தீமைகள் இன்னதென்று அறியார்களே என்று அன்புள்ள ரட்சகர் அவர்கள் பாவத்தையும் துரோகத்தையும் பாராமல் சொல்லுகிறார். அவர் சத்தியத்தைச் சொல்லி, நன்மையைச் செய்து, நீதியைக் கைக்கொண்டு, இரக்கத்தைப் பாராட்டி அன்பை விரும்புகைக்கொண்டார். பண்ணினபடியால், யூதனுக்கள் அவரைப் பதைத்தார்கள். இப்படிப்பட்ட பதைப்பைக்குறித்தே கர்த்தா: “பிதாவே, இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறதை விட்டு விட்டு அறியாதிருக்கிறார்களே” என்று வேண்டிக்கொண்டார். அவர் பாவமற்றவர் என்பதற்கும், பாவநாசர் என்பதற்கும், புண்ணியநாதர் என்பதற்கும், அன்பின் குருபி என்பதற்கும் இந்த விண்ணப்பமே போர்த்திருவாயுந்தம். அந்தக் கொடிய யூதர்களை சத்துருக்கள் என்றும், கொலைபாதகர் என்றும் சொல்லாமல், இரக்கமுள்ள ரட்சகர் “இவர்களுக்கு மன்னியும்” என்றுமாத்திரம் சொல்லுகிறார். அவரைக் கொலைசெய்த பாதகராகிய எல்லாருக்காகவும் வேண்டிக்கொள்ளுகிறார். அவரைக் கொலைசெய்தவர்கள் யார்? யூதர்கள், உலகத்தார் என்பவர்கள்மாத்திரமே? எம் எல்லாருக்கும் அவரைக் கொலைசெய்தோம். தம்முடைய பாவமே அவரைக் கொலைசெய்தது. பாவமில்லாத அவர் தமக்காகப் பாவமாகி, கொலைசெய்தது. பாவமில்லாத அவர் தமக்கு நிதியுத்கன் உண்டா அருடைய மரணத்தினால் தமக்கு நிதியுத்கன் உண்டா? இப்படி சிலுவையின் பாசத்தைச் சகித்தார். எப்படிப்பட்ட ஆருயிரைக் காக்கவந்தவர், தமது தீவினைப் பாவம்போக்கும் ஆருயிரைக் காக்கவந்தவர், தமது தீவினைப் பாவம்போக்கும் பல்பாகக் கொடுத்தார். தாமே அவர்களை முந்தி மன்னித்து, பின்பு பிதாவை வேண்டி: பிதாவே, அவர்களுக்கு மன்னியும், பின்பு பிதாவை வேண்டி: பிதாவே, அவர்களுக்கு மன்னியும், என்று அவர்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறார். “தாங்கள் செய்கிறதை இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே” என்று அவர்களுடைய குற்றத்தை அடக்கிச் சொல்லுகிறார். மெய்தான், ஒருபட்சத்தில் அறியாதிருந்தார்கள், அவருடைய தத்துவம் இன்னதென்றும், அவருடைய ராஜ்யம் இன்னதென்றும்

இரட்சகர் சூழவையின்மேல் பிரதான ஆசாரியருக்குரிய முத்தொழிலையும் நிறைவேற்றினாரென்று சொன்னோம். அந்நியாதவர்களுக்கும் நெறிதப்பிப்போனவர்களுக்கும் இரங்கினார். நமது பவலீனங்களுக்காகப் பரிதப்பித்தார். நமக்காகத் தம்மைத்தாமே பவியிட்டார். நமக்காக விண்ணப்பம்பண்ணினார். “உங்கள் சத்தான்களைச் சிறையுங்கள், உங்களைச் சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள்; உங்களைப் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மைசெய்யுங்கள்; உங்களை நிமித்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம்பண்ணுங்கள். இப்படிச் செய்வதினால் நீங்கள் பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவுக்குப் புத்திரராயிருப்பீர்கள்; அவர் தீயோர்மேலும் நல்லோர்மேலும் தம்து நிகரியனை உதிக்கப் பண்ணி, நீதியுள்ளவர்கள்மேலும் அநீதியுள்ளவர்கள்மேலும் மழையைப் பெய்யப்பண்ணுகிறார்” என்று அவர் திருவுள்ளம் பற்றின உபதேசத்தை விளங்கப்பண்ணும்படி (மத். 5. 44, 45.) சிலுவையின்மேல் இந்த வசனத்தைச் சொன்னார். இப்பொழுது அவர் பிதாவின் வலதுபாரிசத்தில் நமக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறார். சகோதரரே, நீங்கள் செய்யவேண்டியது என்ன? “சகலவிதமான கசப்பும்; கோபமும், மூர்க்கமும், கூக்குரலும், தூஷணமும், மற்ற எந்தத் தூக்குணமும் உங்க

[illegible]

சுள்ளன் இந்த விண்ணப்பத்தைச் செய்யும்போது, இரட்சகர் சிலுவையின் கீர்க்கையையும், அகோசமான பாடுகளையும் சகிக்கிறவராயிருந்தார். அப்படியிருந்தபோதிலும், “என்னை நினைத்தாலும்” என்று அவன் சொன்னபோது, அவர் தம்முடைய பாடுகளின் பலனைக் கண்டு, ஆவியில் களிகூர்ந்து, பாவம் அதிகமாய்ப் பெருகியிருந்தவனிடத்தில் கிருபை அளித்தும் அதிகமாய்ப் பெருகியிருக்கும்படி, “இன்றைக்கு நீ என்னுடனேகூடப் பரதிசில் இருப்பாய்” என்று, கிருவுளம்பற்றினார். இப்படி யாருக்காவது அவர் சொன்னது உண்டா? தம்மிடத்தில் நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் வந்து தங்கள் காரியத்தை அறிவித்தபோது அவர்களுக்கு இரக்கமும் உருக்கமுமான தருவோர் உத்தரவுகளை அதுக்கிரமித்தார். கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேலுடைய கர்த்தாவேல் அவரை கோக்கி: “ரபீ, நீர் தேவனுடைய குமாரன், இஸ்ரவேலின் ராஜா” என்று சொன்னபோது, கர்த்தர் அவனை கோக்கி: “வானம் திறந்திருக்கிறதையும், தேவதூதர்கள் மனுஷகுமாரனிடத்திலிருந்து ஏறுகிறதையும், இறங்குகிறதையும் காண்பாய்” என்று கிருவுளம்பற்றினார்.

பதின்மூன்றாம் பிரசங்கம்.

“இயேசு தம்முடைய தாயையும் அருகே நின்ற தமக்கு அன்பர் யிருந்த சீஷையையும் கண்டு, தம்முடைய தாயை நோக்கி: ஸ்திரீயே, அதோ, உன் மகன் என்றார்; சீஷனை நோக்கி: அதோ, உன் தாய் என்றார்.” யோ. 19. 26, 27.

இது சிலுவையின்மேல் கர்த்தர் சொன்ன மூன்றாம் வசனம்.

யோவான் அப்போஸ்தலன் சிலுவையினிடத்திலே நடந்த சங்கதிகளில் ஒன்றையும் விடாமல் அவைகளையெல்லாம் எழுதியிருக்கிறார்.

“இயேசுவின் சிலுவையின் அருகே அவருடைய தாயும் அவருடைய தாயின் சகோதரி கிலேயோப்பா மரியாளும் மகதலேஷு மரியாளும் நின்றுகொண்டிருந்தார்கள்.”

“இயேசுவின் சிலுவையின் அருகே” என்பது அருமைமையான சொற்கள். சிலுவையின் அருகே மன்னுயிர்க்கு வேண்டிய நன்மைகளெல்லாம் இருக்கிறது. சிலுவையில் கிறிஸ்து நாதர் பரிசுப்போது சராசரம் எல்லாம் ஒடுங்கி நடுங்கியிருந்தது. இரட்சகரைப் பற்றியிருந்த சீஷர்முதலானவர்கள் தலை காட்டாமல் அகன்றுபோனார்கள். அத்தருணத்தில் மகதலே மரியாளும், கிலேயோப்பா மரியாளும், கன்னிமரியாளும், யோவான் அப்போஸ்தலனும் துணிந்துவந்து சிலுவையின் அருகே நின்றார்கள். “அன்பிற்குமுண்டோ அடைக்கலம் தாய்?” ஸ்திரீகளுக்குரிய அனுதாபம் இதனால் விளங்குகிறது. துன்பகாலத்தில் புருஷர்கள் பாராட்டாத உருக்கத்தை ஸ்திரீகள் பாராட்டுவார்கள். ஸ்திரீகளுக்குரிய பாசமும் பற்றிய அதிகம். சிலுவையின் அருள்நிழலில் அவர்கள் வந்துநின்ற படியால் பலவீன பாண்டங்களாகிய அவர்களிடத்திலும் தெய்வபலம் விளங்கினது.

ருடைய சலிசேஷம் பாவிசுளுக்குப் பிரசங்கிக்கப்படும் போது இந்த இரண்டு கள்ளருடைய திருஷ்டாந்தத்தின்படி சிலருக்கு அது ஜீவவாசனையாகவும், சிலருக்கு அது மாணவாசனையாகவும் பலிக்கிறதுண்டு. கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்குக் கவர்ச்சிசக்தி உண்டு: “நான் பூமியிலிருந்து உயர்த்தப்பட்டிருக்கும்போது, எல்லாரையும் என்னிடத்தில் இழுத்துக் கொள்ளுவேன்” என்று இரட்சகர் தாம் அடையுப்போகிற சிலுவையின் மாணத்தைக்குறித்துச் சொல்லியிருந்தார். கல்விப் பெருமையை நாடி, உல்களுடனத்தைப் பற்றிக்கொண்டு, சுயபுண்ணியத்தை நம்பினவர்களாகிய பரிசேயர் முதலானவர்கள் அதங்காரமாய் வெறுத்த சிலுவையானது விசுவாசமும் அன்புமுள்ளவர்களுக்குப் பாகதியளித்தது. மண்ணோடு கலந்திருக்கும் இரும்புப் பொடிகளைக் காந்தமாந்து இழுத்துக்கொள்வதுபோல், சிலுவையும் தனக்குரியவர்களைத் தன்னிடமாக இழுத்துக்கொள்ளும்.

“பொய் வளரும் நெஞ்சினர்கள் காணாத காட்சினை மெய் வளரும் நெஞ்சினர்கள் கண்டு களித்திலேவர்.”

3. “ஆண்டவரே, என்னை நினைத்தருளும்” என்கிற இந்த விண்ணப்பத்தை எப்போதும் நினைவில் வைத்துக்கொள். அவர் உங்களை மறக்கிறவர் அல்ல. “ஸ்திரீயானவன் தன் கர்ப்பத்தின் பின்னோக்கு இரங்காமல் தன் பாலகனை மூப்பராசனே? அவர்கள் மறந்தாலும், நான் உன்னை மறப்பதில்லை” என்று இரட்சகர் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார் (ஏசா. 49. 15.).

4. சகோதரரே, “இதுவே அதுக்கிரககாலம், இதுவே இரட்சகனியரான்” என்று உணர்ந்து, “ஆண்டவரே, என்னை நினைத்தருளும்” என்று விண்ணப்பப்பண்ணி, “என்னை நினைக்கிறதற்காக இதைச் செய்யுங்கள்” என்று இரட்சகர் திருவுளம்பற்றினதையும் நினைவுகூருங்கள்.

“என்னை அற்ப நேரமும் மறக்கிலாத நாதனே, ஏகனே, இறைவனே, ராஜ ராஜ ராஜனே! உன்னை அற்ப நேரமும் ஒழிந்திருக்க நாகுமோ? உனது நாட்டம் எனது நாவில் உதவிசெய்யும் இசனே.”

அன்பென்னும் பாசத்தினால் யோவான் கட்டப்பட்டிருந்தபடியால், அந்த அன்பே அவனைச் சிலுவையின் அருகே கொண்டுவந்தது. மகதலாமரியான் உணர்ந்தாண்டியே அவளிடத்தில் உறுதிபெற்று சிலுவையின் அருகே அவளைக்கொண்டுவந்தது. கிலெயோப்பா மரியாளிடத்தில் குடிகொண்டிருந்த பொறுஷையும் உரிமையும் அவளைச் சிலுவையின் அருகே கொண்டுவந்தது. பாக்கியவதியான கன்னிமரியாளிடத்தில் விளங்கின அன்பும் அருளும் அவளைச் சிலுவையின் அருகே கொண்டுவந்தது. சிலுவையினிடத்தில் மாத்திரம் அல்ல, கல்லறையினிடத்திலும் முந்தி துணிந்துவந்து கர்த்தரை முதல் முதல் தரிசித்தவர்கள் ஸ்திரீகளே. கன்னிமரியான் விமலநாதனைப் பத்துமாதம் சுமந்து அங்கமெல்லாம் கொந்துபெற்ற தாயானபடியாலும்; அவரை நோக்கி, என் மகனே என்று சொல்லும் சிலாக்கியத்தைப்பெற்று, “என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது, என் ஆவி என் இரட்சகராகிய தேவனில் சனிகூருகிறது” என்று சொல்லத்தக்க பாக்கியவதியாயிருந்தபடியாலும், தாயாகிய அந்த அம்மாளுக்குரிய அன்பும் அருளும் சிலுவையின் அருகே விளங்கினது.

“உன் ஆத்துமாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவிப்போகும்” என்று தேவாலயத்தில் முப்பத்துமூன்று வருஷத்துக்குமுன்னே சிமியோன் சொன்ன வசனத்தைத் தன் உள்ளத்தின் அடக்கிக்கொண்டிருந்த தாய்க்கு இப்பொழுது அதின் பொருள் பூரணமாய் விளங்கினது. வியாருலமாதா தன் மகன்படம் பாடுகளைப் பார்த்துநின்று, அவளுடைய இருதயத்தில் அவருடைய ஜீவசுரூபம் உருவாகும்படி வேதனைப்பட்டாள் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. அந்த அம்மாள் வெகுநேரம் சிலுவையின் அருகேநின்று மனவேதனைப்பட்டது கொஞ்சநேரம்மல்ல; உள்மெல்லாம் பொங்கினாலும் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை, களைத்து சோர்ந்து விழவுமில்லை; தன் கையை முறுக்கி, தன் மார்பில் அடித்துக்கொண்டு, தன் மயிரைப் பிய்த்து, தன் வஸ்திரத்தைக் கிழித்து, அவங்கோலமாய் மண்ணைவாரி இறைத்து, படைகுரை வைது சபிக்கவுமில்லை.

பேசாமல் அமர்ந்திருந்து, தன் சஞ்சலத்தை வெளியிடாமல் பொறுமையுடன் உள்ளமெல்லாம் உருகிப் பற்றியெரிய அசையாத் விளக்குபோல் அமைந்திருந்தாள். வியாருலம் அந்தக் குணசாலையைப் பட்சித்துப்போடத்தக்கதாயிருந்தாலும், அன்பு அந்த வியாருலத்தை அடக்கினின்றது.

பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் தேவசன்னதம் வீரங்களை உடன்படிக்கைப் பெட்டியை பெலிஸ்தர் கொண்டுபோய் விட்டபோது, பூரணகர்ப்பினியாயிருந்த பினைகாசின் மனைவி அதைக் கேள்விப்பட்டு, துக்கத்தால் பிள்ளைபெற்றுப் பரணமடைந்தாள்; ஏலி விழுந்து கழுத்துமுறிந்து செத்தான். தன் குமாரனும் இரட்சகருமாகிய கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்த மெய்யான உன்னத உடன்படிக்கைப் பெட்டியானவர் சத்தாருக்களால் பிடிக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு கொறுக்கப்பட்ட போதும், அதைக் கண்டறிந்து தேவமாதா, இயேசு பாலகன் பிறந்தபோது தான் சொன்னபடியே, “இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக்ககடவது” என்று தன் மனதில் சொல்லியிருப்பாள்.

“இயேசு தம்முடைய தாயையும், அருகே நின்ற தமக்கு அன்பாயிருந்த தீஷனையும் கண்டு, தமது தாயை நோக்கி, ஸ்திரீயே, நீதோ உன் மகன்” என்றார். சிலுவையில் செரல் லப்பட்ட இரண்டாம் சத்தம் தெய்வசங்கீதம், இது மனுஷ சங்கீதம், “இது உன்னத சிரோகந்தான், இது அன்பின் ஆழங்கள்.”

தாயே என்கிற மதாரமொழி சொன்னால் தன்னைச் சுமந்த கொப்பம் பொங்கி வியாருலம் அதிகமாகுமென்று, அந்த ஜனங்களுக்குள்ளே அம்மாள் என்று அர்த்தங்கொண்டு மரியாதையாய் வழங்கின பொதுப்பதத்தை வழங்கி, “ஸ்திரீயே” என்று சொன்னார். காணாமலே கலியாணம் நடந்தபோது இயேசுவின் தாயார், அவசரம் அற்புதஞ் செய்யப்படும் என்று அறிந்து, கிராட்சரசம் இல்லை என்று சொன்னபோது, “ஸ்திரீயே எனக்கும் உனக்கும் என்ன, என் வேலை இன்னம் கரவிலை?” என்று சொல்லி, அற்புதத்தைச் செய்து, தன் மகனை

யை விளக்கப்பண்ணினார். அப்பொழுது தன் தெய்வீகத்
தை முன்னிட்டுப்பேசினார். “என் வேலை” அதாவது, உன்
னிடத்திலிருந்து எடுத்த இந்தச் சரீரத்துக்குரிய பலவீனத்தின்
நேரம், உன்னை யாவருக்குமுன்னும் அங்கீகரித்து அறிச்
செய்யும் காலம் இன்னும் வரவில்லை என்றார். சிலுவை
யின்மேல் அவர் தம்முடைய தாயாரிடத்தில் பேசும்போது,
உனக்கும் எனக்கும் என்ன என்று சொல்லவில்லை. என்
வேலை இன்னும் வரவில்லையென்றும் சொல்லவில்லை. அந்த
வேலை அப்பொழுது வந்துவிட்டது. பாடுபட்டு மரண
மடைமயமாகிற அவருடைய சரீரத்துக்கும் அதனைச் சுமந்
துபெற்ற வார்த்தை தாயாருக்கும் இருக்கும் சம்பந்தம் விளங்
குவித சமயம் வந்து நேரிட்டது. அந்தச் சம்பந்தம் விளங்கி
அற்றுப்போகிற நேரமும் இதுதான். மேலும் அவர் ஸ்திரீயே
என்று சொன்ன வார்த்தையில் ஒரு பரமரகசியமும் உண்டு.
“ஸ்திரீயின் வித்தானவர் சரீரத்தின் நிலையை நகக்குவார்”
என்னும் ஆதிவேதவசனம் நிறைவேறும்படி இந்த வார்த்தை
யையே சொன்னார் (ஆதி. 3.15). அதோ, உன் மகன் என்று
சொன்னதால், தன்பேரிலிருந்து மனுஷஜன்மத்துக்குரிய கட
மையைக் கழித்துக்கொள்ளுகிறார். அந்த அம்மானை அவர்
கைவிடுவதில்லை. அவருடைய வீரசகரபம் அந்த அம்மா
ருடைய உள்ளத்தில் பதிந்திருக்கிறது. ஆனாலும் அவர் சரீ
ரத்தின்படி உலகத்தைவிட்டுப் போகிறவரானபடியால், தம்
முடைய அன்புள்ள சேஷன்கையில் அந்த அம்மானைப் பரா
மரித்துப் பாதுகாக்க ஒப்புவிக்கிறார். அந்த அம்மான் ஸ்திரீ
களுக்குள்ளே என்றைக்கும் பாக்கியவதிதான், பெண்களுக்
குள்ளே நாயகிதான் என்று இதனால் விளங்குகிறது. இரட்
சகர் தம்முடைய தாயான யோவானிடத்தில் ஒப்புவித்ததி
னால், நாம் நம்முடைய தாய்சகப்பன்மானாக் கணம்பண்ண
வேண்டும் என்றும், அவர்கள் பராமரிப்புக்கு வேண்டிய
வழி வகைகளைக்குறித்துக் கவலைப்படவேண்டும் என்றும்,
சமக்கு நல்ல படிப்பினையைக் கற்பித்திருக்கிறார். “இயேசு
இவ்வுலகத்தைவிட்டுப் பிதாவினிடத்திற்குப் போகும்படி

யான தம்முடைய வேலை வந்ததென்று அறிந்து, தாம் இவ்வு
லகத்திலிருக்கிற தம்முடையவர்களிடத்தில் அன்புணவன்
படியே, முடிவுபரியந்தமும் அவர்களிடத்தில் அன்புணவன்
தான்” (யோ. 13.1).

பின்பு அந்தச் சேஷனைநோக்கி: அதோ, உன் தாய் நின்றாள்,
தம்முடைய மார்பில் சாய்ந்து தமக்கு அன்புள்ளவனாயிருந்த
சேஷனிடத்தில்தானே தன் தாயை ஒப்புவிக்கவேண்டும்; இது
தருதியான காரியம். தம்மைப்போல யோவானும் அந்தச்
சிறந்தவர். பேதுரு அப்போஸ்தலன் கிறிஸ்து இன்னும்
நாமத்துக்குரியவரின் மனேகிதன், அவரிடத்தில் எந்தத் தமது
சபையை ஒப்புவித்தார், யோவான் அப்போஸ்தலன் இயேசு
என்னும் நாமத்துக்குரியவரின் சிநேகிதன், அவரிடத்தில்
கர்த்தர் தமது தாயானா ஒப்புவித்தார். சிலுவையின் அருள்
நிலவின்மீது யோவான் வந்து நின்றதினால் இந்த சிலாக்கியம்
அவருக்குக் கிடைத்தது. ஞானசம்பந்தத்தின்படி இயேசு
காதருக்குச் சேஷனுனவர் சரீரசம்பந்தத்தின்படி இயேசுநாத
ருக்குத் தோழனுனார். கன்னித்தாய் கன்னிகுமாரனால் கண்
னிசேஷனிடத்தில் ஒப்புவித்தாள். அதுமுதல் அந்தச்
சேஷன் அந்த அம்மானைத் தம்முடைய மனதிற்கொண்டான்.
பின்பு அந்த அம்மானையுற்றி ஒரு சாதிப்பாங்கிரம் வேதத்தின்
எழுதியிருக்கிறதில் அப்போஸ்தலருடைய சமயபடி 1.14ல்
கண்டிருக்கிறபடியே ஒருசலேயில் சேஷானைத் தனதுபெண்
ணிக்கொண்டதற்குத் மேலவீட்டில் மற்ற ஸ்திரீகளோடு இந்த
அம்மானைப் பிடிபம்பண்ணிக்கொண்டிருந்தான்” என்று
தே இந்த அம்மானைக்குறித்து வேதத்தில் கண்டுகொள்ளச் சொல்
வியிருக்கிற பித்திரர்கள், சரித்திரக்காரர் அந்த அம்மான் பின்பு
பதினாந்துவருவதற்கு உயிரோடிருந்த பதத்தினால் இத்தான்
என்று சொல்வது.

சிலுவையின்மேல் சொன்னதிலுள்ள வசனம் மனுஷிசத்தின்
குரிய அந்தருடைய மரணசாதகம் என்று சொல்லலாம்.

இந்த வசனத்தினால் ககதுக்கங்களுக்குரிய சரீரசம்பந்தத்
தைப்பார்க்கிலும், ஆத்தமஆரத்தத்துக்குரிய ஞானசம்பந்தத்தை

விசேஷித்ததென்ற விளங்குகிறது. ஆம்மபிறப்பு அல்ல, மறுபிறப்பே பார்த்துக்குரிய விசேஷித்த இம்மம். ஆதலால் கர்த்தர் “என் தாயார் யார்? என் சகோதரர் யார்? என்று சொல்லி, நம்முடைய கையைத் தமது சிவர்களுக்கு நேரே நீட்டி; இதோ, என் தாயும் என் சகோதரரும் இவர்களே! பரலோகத் திவிருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ, அவனே எனக்குச் சகோதரனும் சகோதரியும் தாயும் பூயம் இருக்கிறான்” என்றார் (மத். 12.48—50.).

இந்தச் சாத்திரியினால் இரண்டொரு நல்ல படிப்பினைகளைச் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

1. நாம் அதிகமாய்ப் பற்றிக்கொண்டிருக்கிற இன்பங்கள் துன்பமாய் முடிகிறதுமுண்டு.

முப்பத்துமூன்று வருஷகாலமுதல் தன் குமாரனைப் பற்றி மரியம்மாள் கொண்டிருந்த நம்மக்கையும் இன்பமும் சிவவையிலே விவரித்தமும் துன்பமாய் முடிந்தது. அந்த வியாசுலத்தில் சேதனைக்காரன் அந்த அம்மாளிடத்தில் வந்து: “பிள்ளைப்பெறுமுன்னே தேவதூதன் உன்னை நோக்கி: கிருஷ்ணபெற்றவனே, வாழ்க! கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார். வந்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிரவதிக்கப்பட்டவன் என்று மங்கலவார்த்தை சொன்னானே, அது மெய்யல்ல, இதோ அது பொய்யாய் முடிந்ததே. கர்த்தர் உனக்கு நன்மைசெய்தார் என்று நீயும் ஆநந்திக்களிப்பு பாடினாயே (லூக். 1. 46—50.), அது எல்லாம் வீணாய் போயிற்றே. உன் பாக்கியம் எங்கே, உன் நம்பிக்கை எங்கே? கியியோன் உன்னை நோக்கி: இதோ, அநேகருடைய இருதயசித்தனைகள் வெளிப்படத் தக்கதாய் இவரவெலில் அநேகர் விழுகிறதற்கும். எழுந்திருக்கும், விரோதமாகப் பேசப்படும் அடையாளமாவதற்கும், இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். உன் ஆத்தமாவையும் ஒரு மட்டயம் உருவிப்போகும்” என்றானே (லூக். 2. 34, 35.). அதுவந்திரம் உண்மையாய் முடிந்தது என்ற பரியாசமும் நிகழையுமாய்ச் சொல்லியிருப்பான். நம் ஒவ்வொரு

ருடைய அதுபலத்திலும் இன்பம் துன்பமாய் முடிகிறதுதான் என்கிறோம் அல்லவா?

2. என்றாலும், நமக்கு அதிகமாய் சேரிகிற துன்பங்கள் நமக்கு நன்மையாய் முடிகிறதுமுண்டு.

சோதனைகள் துன்பங்கள் வியாசுலங்கள் நமக்கு நேரிட்டால், அவைகள் தீர்ந்து பேசினபமாய் முடிவதுமுண்டு. சிவவையின்மேல் தன் மகனை நோக்கிப்பார்த்த மரியம்மாள் இந்தக் காட்சி என்னமாய் முடியுமோ என்று வியாசுலத்தில் தான். இப்பொழுதோ மகிமையான சிங்காசத்திற் வீற்றிருக்கிற இரட்சகரைப்பற்றித் துடிக்கப்பட்ட அடங்குடையானவர் வல்லமையையும், உண்மையுத்தையும், ஞானத்தையும், பெலத்தையும், கனத்தையும், மகிமையையும், ஸ்தோத்திரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளப் பாத்திரராயிருக்கிறார்” என்று வானவரெல்லாரும் போற்றிப் பாசுகிறதைக்கேட்டு, அந்த அம்மாள: கான் பாக்கியவதிதான், கான் பெற்றமகன் சிவவையிலுறையப்பட்டு மரித்தவரானாலும், இப்பொழுது மகிமைபொருத்திய ஜீவனுள்ள ரட்சகராய் இருக்கிறாரே என்ன போற்றிப்புத்தது ஆநந்தகளிப்படைகான் அல்லவா? நாமும் நம்முடைய துன்பங்களைப் பொதுமையாய்ச் சித்திதவசித்ததற்கு உட்பட்டிருப்போமானால், நம்முடைய துன்பங்களெல்லாம் இன்பமாய் முடியும் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

பதினான்காம் பிரசங்கம்.

"ஓகி! ஓகி! லக்ஷ்மீ அபக்தானி ஏவஞ்சர்! அநந்தோ ஏவ் தேவனோ! ஏவ் தேவனோ! ஏவ் அநந்தோ! சைவியம்!" என்று அறித்தமரம், மத. 27. 48.

இது இயேசுநாதர் ஜெஸஸையின்மேல் சொன்ன நான்காம் வசனம். பழைய வசனங்களில் இது கடினமானது, மனிதனுடைய புதுமைக்கு எட்டாதது. இந்த ஒரு வசனமாதிரியும் சந்தேயபாவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற ஆறு வசனங்களும் அக்காலத்தில் சான்றானமாய் வழங்கின கிரேக்குபாவையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வசனம் 22-ம் சங்கீதம் முதல் வசனத்திற் எழுதியிருக்கிறது. , மத. 27. 33-49-ம் வசனம் வரைக்கும் வாதிக்கக் கூடுவது:

பூமியெங்கும் உண்டாயிருந்த அந்தகாரம் பெளர்ணிமிகாலத்தில் நடுப்பகலில் சம்பவித்து மூன்று மணிமேல் இருள் எங்கும் நிறைந்திருந்தது. வெளியே இருந்த அந்தகாரத்திற்கும் இயேசுநாதனுடைய உன்னத்திலிருந்த வியாசுவத்துக்குச் சம்பந்தம் இருந்தது. தேவன் பாடுபடுகிறபடியால் சரக்காரம் அனைத்தும் அவருடன் பாடுபடுகிறது. சூரியன் இந்தச் காட்சியைப் பார்க்கக்கூடாமல் தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டது. சூரியனைத் திண்டிணிதல் சூரியகிரகணம் உண்டானது என்றும், உலகத்தில் ஏதோ ஆபத்தி நடக்கிறது, தேவன் ஒருவர் பாடுபடுகிறாரோ, அல்லது தேவபக்தரில் யாரேனும் கொண்டாங்கனாம்.

இயேசுநாதர் உலகத்தின் பாவத்தையும் பழியையும் சாபத்தையும் தீர்வையையும் கமந்து சகிக்கும்போது இந்த வசனத்தைச் சொன்னார். பின்பு அந்தகாரம் விட்டது.

மனிதனுடைய மனோவாக்குக்கெட்டாத பொருளுள்ள இந்த வாக்கியத்துக்கு வியாக்கியானம் யாரால் சொல்லிமுடியும்? மோசே, அழியாமல் ஜெவ்வித்துப் பற்றியிருக்கிற மூட்செடியைக் கண்டபோது, தன் பாதாட்சைகளைக் கழறி, மகாவியைத்துடன் வணங்கினின்றுபோல, காரும், கண்ணும், தேவனுடைய உதவியை முன்னிட்டு, நாம் கிரகிக்கச் சின்று, தேவனுடைய உதவியை முன்னிட்டு, நாம் கிரகிக்கக் கூடியமட்டும் இதன் பொருளை கிரகித்துக்கொள்வோமாக.

இந்த வார்த்தையின் பொருளைக் கவனிக்குமுன் உலகத்திலிருந்த ஆச்சரியமான விசேஷங்களைக் கவனித்துப்பார்ப்போம்:

இயேசுநாதர் ஜெஸஸையில் அறையப்பட்டபோது மூன்று மணிமேல் சூரியன் இந்தச் காட்சியின்மேல் பிரகாசித்தது. மனிதர்செய்த ஆக்கிரமிப்பு எல்லாம் பட்டப்பகலில் செய்யப்பட்டது. போர்ச்சேவலு அவணர் ஜெஸஸையில் அறையப்பட்டார். கன்னர் அவணர் நிக்ந்தார்கள். வழிப்போக்கர் தங்கள் தலைகளைத் தூக்கிப் பழித்தார்கள். வானமும் பூமியும் எப்பொழுதும்பேசும் தன் நிலையில் தன் இயல்பையே காட்டி உலகம் இதுவாழாத தாங்கள் செய்யும் காரியம் கரியான காரியமென்று நினைத்து, தங்கள் எண்ணம் நிறைவேறின் தான் களிப்படைந்தார்கள். அவருடைய பாடுகள் பூமிக்குள்ளே களிப்படைந்தார்கள். சரக்காரம் அனைத்தும் களிப்படைவே, திருவணம் களிப்படைந்தது; உலகம் அனைத்தும், பூமி களிப்படைந்தது, மலர்கள் பிரகாசித்தது; உலகம் விருந்த சூரியன் இதைப்பெய்தலாம் பார்க்கக்கூடாமல் தன்னை மறைத்துக்கொண்டது; அந்தகாரப்பிரகாசம் பூமியின்மேல் மறைத்துக்கொண்டது. எப்பொழுது பாதாட்சைக்குக் கரங்கி போடப்பட்டது. அப்போது பாதாட்சைக்குக் கரங்கிப் பாய்ந்தது, அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பூமியைப் பாய்விட்டது, துணிந்து பசுவை இலகி. தாவுகனமும் கிசவிடவில்லை, துணிந்து பசுவை இலகி. தாவுகனமும் கிசவியும் அடங்கினது; விருந்த இரத்தத்தினிகளின் சந்தர்ப்பம் பெருமூச்சின் சந்தர்ப்பமாதிரியும் கேட்கப்பட்டது. சிலர் பிரயிந்து ஏதோ ஆச்சரியம் நடக்கப்போகிறது பார்ப்போம் என்று நினைத்த தீண்டாமைக்குள்ளே பன்னிரண்டு மணிக்குத் தொடங்கின அந்தகாரம் மூன்றுமணியில் வான்களில்

இருந்தது. இரட்சகருடைய பாடுகள் பூணப்பட்டபடியால் தேவாலயத்தின் திணைச்சிலை மேல்தொட்டங்கிச் சீழ்வனையில் இரண்டாகச் சிழிந்தது. இந்த அடையாளங்களினால் வானத்துக்கும் பூமிக்கும், பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் விளங்குகிறது. ஒரு அவயவம் பாடுபட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூடப் பாடுபடும் அல்லவா? இந்த வெளியரங்கமான அடையாளங்கள் அவருடைய உன்னத்தின் வேதனைகளுக்கு ஒத்திருந்தது. “நான் முழுக்கவேண்டிய ஒரு ஸ்கானமுண்டு, அது முடியுமளவும் எவ்வளவோ நெருக்கப்படுகிறேன்” என்றும், “இப்பொழுது என் ஆத்தமா கலங்குகிறது, நான் என்னசொல்லுவேன்: பிதாவே, இந்த வேளையினின்று என்னை இரட்சியும் என்று சொல்வேனோ, ஆகிலும் இதற்காகவே இந்த வேளைக்குள் சந்தேன் என்றும் என் ஆத்தமா மரணத்துக்கேதுவான துக்கம்கொண்டிருக்கிறது.” “அப்பா பிதாவே, எல்லாம் உம்மாலே கூடும். இந்தப் பாத்திரத்தை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துப்போடும். ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படியுல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆகக் கடவதென்றும்” சொன்னகாரியங்கள் இப்பொழுது வந்து நேரிட்டிருக்கிறது. அவர் ஆலையைத் தனியே வைத்துவிட்டு உத்தின் பாவங்களைச் சுமந்து திரிந்தார்.

ஏலீ! ஏலீ! லாமா சபக்தானி என்பதற்கு, என் தேவனே! என் தேவனே! என் என்னைக் கைவிட்டீர் என்று அர்த்தம். இதன் பொருள் என்ன? அவர் நாகவேதனைகளைச் சகித்தார், ஆகையால் இவ்வார்த்தைகளைச் சொன்னார் என்று சிலர் சொல்லுவார்கள். அப்படிச் சொல்வது சரியல்ல; ஏனெனில், குற்றமற்ற மனச்சாட்சியே நாகவேதனைக்குரியது; அப்படிப்பட்ட வேதனை பாவத்தை அறியாத விமலகாதைப் பக்குதே. இந்த வசனத்தைச் சொன்னபோது அவர் பிதாவின் கோபாக்கினையைச் சகித்தார் என்று சிலர் சொல்லுவார்கள். அப்படிச் சொல்லவும் கூடாது; ஏனெனில், அவரிடத்தில் பிதானாவர் எப்பொழுதும் பிரியமாயிருந்தபடியால், அவருடைய கோபாக்கினையைச் சகிப்பதெப்படி?

பிதாவினால் முறையும் அவர் கைவிடப்பட்டபடியால் இந்த வசனத்தைச் சொன்னார் என்று சிலர் சொல்லுவார்கள். அப்படிச் சொல்லவும் கூடாது; ஏனெனில், அப்போதும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள். “இயேசுவானவர் தமது சீஷர்களை நோக்கி: இதோ, நீங்கள் சிதறுண்டு, அவனைத் திரைத் திரை இடத்துக்குப் போய், என்னைத் தனியே விட்டுவிடுவீர் தூலம் வரும். அது இப்பொழுது வந்திருக்கிறது; ஆகிலும் நான் தனித்திரேன், பிதா என்னுடனேகூட இருக்கிறார் என்றும் (யோ. 16. 32), நான் என் ஜீவனை அடைந்துகொள்ளும்படிக்கு அனைக் கொடுக்கிறதினால் பிதா என்னிடம் அன்பாயிருக்கிறார்” என்றும் (யோ. 10, 17.) “நீர் தாமே திருவுளம் பற்றினாரே. தெய்வீகத்துக்குரிய ஆக்கியோக்கிய ஐக்கியம் பிதாவையும் சுதனையும் விட்டுப் பிரியவில்லை. தெய்வீகத்துக்கும் மனாபிசேகரத்துக்குமுரிய பிரத்தியட்சகாட்சிமாதிரும் மறைந்திருந்தது. பிதா அவருடைய அன்பை கொஞ்சனோடும் அவனைவிட்டு விலக்காமல் இருந்தாலும், அவருடைய ஆய்வினை அங்காவிட்டு விலக்கியிருந்தார்.

இயேசுவாதர் பயத்தினால் இந்த வசனத்தைச் சொன்னார் என்று சொல்லுவார்களா. ஏனெனில், பயத்தாக்குரிய இடம் என்ன? சொல்லுவார்களா. அவர் கெத்சமனே என்றும் அவருக்குள் இருந்ததில்லை. அவர் கெத்சமனே என்றும் சொல்லத்தக்க ஆத்தமபாடுபட்டபோது, அவருடைய வேதனை இரத்தத்தின் பெருந்தளிகளாய்த் தரையிலே வீழ்ந்தது என்று வாசிக்கிறோம் (யூ. 32. 44). இதற்குச் காரணம் என்ன? மனோவாக்குக்கெட்டாத விவாகுலத்தினால் இரத்தத்திற்கு ஆதாரமாகிய அவருடைய இருதயம் உடைந்து இரத்தம் வெளிப்பட்டு இரத்தோடு கலந்த வடிவத்து. பயம் இரத்தத்தை இருதயத்துக்குள் அடக்கிக்கொள்ளும்; அப்போது இருதயம் மலரும்போது இரத்தம் வெளிப்பட்டு முகக்களையில் விளங்கும்.

பின்னை இந்த வசனத்தின் கருத்து என்னவென்று நாம் கவனித்தறியவேண்டும். சொல்லிமுடியாத மூன்று இடங்களில் இரட்சகருக்கு அப்பொழுது நேரிட்டிருந்தது.

1. அவருக்கு இந்த மனுஷபாவத்திற்குரிய பலவிதத்தையும், நமக்குரிய பாவமும் சபாவத்தின் கொடுமையையும் அவர் சகிக்கவேண்டியிருந்தது.

2. கொடுங்கால் அரசனாகிய மரணத்தக்கு அகிபதியான் வன் உவரை அழித்து அவருடைய ராஜ்யத்தை நாசம் பண்ணும்படி தன் வல்லமையையெல்லாம் அவர்பேரில் செலுத்தியிருப்படியால், அந்தக் கொடுமையை அவர் சகிக்கவேண்டியிருந்தது.

3. தமது நேசகுமாரன் படுகிற பாடுகளைச் சகிக்கக்கூடாமல் பிராவானவருடைய உன்றும் உருகி, தமது திருமுகத்தைக் கொஞ்சநேரம் அவர் மறைத்திஷ்டியுடன் அனாதை சகிக்கக்கூடாமல் இந்த வசனத்தைச் சொல்லவேண்டியிருந்தது. நமக்குரிய பாவத்தைத் தாம் சுமந்தபடியால், தமது அகோரமான பாடுகளையும் மரணத்தையும் வெளிப்படுத்தும்படி இந்த வசனத்தைச் சொன்னான்.

அவர் மனுஷருக்கும் தேவனுக்கும் நடுகின்ற மத்தியஸ்தராகையால், அவருடைய மனுஷதன்மையின்படி தங்கள் பாவத்தையும் நிர்ப்பந்தத்தையும் உணர்த்தக்க் மனுஷர் பாவமும் சொல்லத்தக்க வசனத்தை அவர்தாமே சொல்லியிட்டார். அவர் பாவிசனாக மாணம் அடைந்ததுமல்லாமல், நெருங்குந் தாகவும் மரணத்தை ருசித்துப்பார்த்தார் என்று சொல்லியிருக்கிறது. மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவாக பாவம் வந்துநின்ற இருவரையும் பிரித்தது; மத்தியஸ்தராகிய கிறிஸ்து தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் நடுகின்ற அவர்களை ஒப்புரவாக்கினார். “நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காகப் பாவமாக்கினார்” (2 கொ. 5. 21.). “அவர் மாம்சத்திலிருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்தினின்று இரட்சிக்க வல்லமையுள்ளவரை நோக்கி, பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டிதல்செய்து, தமக்கு உண்டான பயபத்திய விரியத்தம் கேட்கப்பட்டு, அவர் குமாரனாயிருந்தும், பட்ட

பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலைக் கற்றுக்கொண்டு தாம் பூணரணப்பின்பு, தமக்குக் கீழ்ப்படிதிற யாவரும் நித்தியரட்சிப்பை அடைவதற்குக் காரணராகி, மெல்கிசேதேகின் முறைமையின்படி பிரதான ஆசாரியர் என்று தேவனாலே நாமந்தரிக் கப்பட்டார்” (எபி. 5. 7—10.). “அவர் தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கி, அடிமையின் ரூபமெடுத்து, மனுஷர் சாயலானார். அவர் மனுஷரூபமாய்க் காணப்பட்டு, மரணபரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி, தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார். ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்குமேலாக அவரை உயர்த்தி, இயேசுவின் நாமத்தில் வாநோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் பாவம் முடங்கும்படிக்கும், பிராவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசுகிறிஸ்து கர்த்தரென்று நாவகன்யாவும் அறிக்கைபண்ணும்படிக்கும், எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்குத் தந்தருத்தினார்” (பிலி. 2. 7—11.).

தேவன் ஆதியிலே உலகத்தைச் சாத்திக்கும்போது அந்த காரத்திலிருந்து வெளிச்சத்தை உண்டாக்கினார். அப்படியே உலகத்தை இரட்சிக்கும்போதும் அந்தகாரத்திலிருந்து வெளிச்சத்தையும் மரணத்தினின்று விவிலியும் உண்டாக்குகிறார். கிறிஸ்து பிறந்தபோது இரவில் வெளிச்சமுண்டா யிருந்தது; அவர் இறந்தபோது பகலில் இருள் உண்டாயிருந்தது.

தேவரூடைய மனோவேதனை இரத்தவேர்வையினிமித்தமும், எங்கள் மனோவாக்குக்கெட்டாத சிலுவைப்பாடுகளினிமித்தமும், எங்களை இரட்சித்தருளும் தயவுள்ள கர்த்தாவே.

பதினேந்தாம் பிரசங்கம்.

“தாகமாயிருக்கிறேன்.” யோ. 19, 28.

இது இயேசுநாதர் இலாவையின்மேல் சொன்ன கந்தாம் வசனம். இது மனுஷசத்தம், புவனத்தின் குறிப்பு; ஒரு விசை அவர் சமாரியா ஸ்திரீயை நோக்கி, “நாகத்துக்குத் தாகம்” என்றார். இப்பொழுது சத்தருக்களை நோக்கி, “தாகமாயிருக்கிறேன்” என்கிறார். பசியிலும் தாகம் கொடிது. உஷ்ணத்திலுளும் வேர்வையினால் இரத்தசேதத்தினாலும் கலையினாலும் உண்டாகும் தாகம், சகிக்கக்கூடாது. “முறிந்தவனின் எலும்புகளை உலர்ப்பண்ணும்.” தமது சரிப்பாடுகளைப்பற்றி இந்த ஒரே வார்த்தையைத்தான் இயேசுநாதர் சொன்னார். எல்லாம் முடிந்தது என்று அறிந்து, வேதவாக்கியம் நிறைவேற்றத்தக்கதாகக் “தாகமாயிருக்கிறேன்” என்றார் (யோ. 19, 28). இதைப்பற்றி 69-சந்தேம் 21-வசனத்தில் “என் துரத்தில் கசப்பு கலந்து கொடுத்தார்கள், என் தாகத்துக்குக் காடியைக் குடிக்கக் கொடுத்தார்கள்” என்று சொல்லியிருக்கிறது.

இது ஒரு நெ வார்த்தையாயிருந்தாலும் ஆழ்ந்தபொருள் உள்ளது. இது மேசியாவுக்கு ஒரு குறிப்பு. இந்த அத்தாணி நிறைவேறவேண்டியிருந்தது. ஆகையால், தாகமாயிருக்கிறேன் என்றார்.

எல்லாம் முடிந்தது என்று அறிந்தபின்பு இந்த வார்த்தையைச் சொன்னார். பாடுகள் முடிந்து மரணம் கிட்டினது. “என் தேவனே, என் தேவனே, என் என்னைக் கைவிட்டார்” என்று சொன்னபோது, இரும் நீக்கப்போகிறாயிருந்தது. இன்னுரிமைந்த மனோவியாகுலம் முடிந்தபடியால், ஒளியும்

தெளிவும் தோன்றிற்று. மூன்று மணிநேரம் இருள் ஆழ்ந்திருக்க அவர் அமைந்திருந்தார். மனோவியாகுலத்தினால் மெய் மறந்திருந்தார். போர்க்களத்தில் போர்செய்யும் வீரன், போர் முடிந்து வெற்றிபெறப்பு அடைந்தபின்பு, தன் காயங்களைப் பார்த்துக் களையடைந்து, அன்னபானத்தை நாவெதுபோல, போராட்டம் முடிந்தபடியால் மெய்மறந்திருந்த அவர் பிரக் கினை உண்டானவர்போல் தாகமாயிருக்கிறேன் என்றார்.

மனுஷிகம் சகிக்கக்கூடியதெல்லாம் அவர் சகித்துத்தீர்த்தார். ஒரு ராப்பகல் முழுவதும் ஆகாரம் இல்லாதிருந்தார். இரத்த வேர்வையுண்டாயிற்று. அடிக்கொப்பட்டு நிற்கைகளைச் சகித்தார். பாரமான இலாவையைச் சுமந்தார். “அவர் பெலன் ஒட்டைப்போல் காய்ந்து, அவர் நாவு மேல்வாயோடேயுண்டாயிற்று.” உன்வயிற் வியாகுல அக்கினி பற்றி யெரிந்தது. மனுஷிகத்தில் நம்முடைய பவனினங்களை அவர் சுமந்திருந்தபடியால், “தாகமாயிருக்கிறேன்” என்றார். நமது ரட்சகர் இந்த வார்த்தையைத் தமது சமூகத்தின் நோக்கிச் சொன்னார் என்று கவனிக்கும்போது அவருடைய குணங்களும் விளங்குகிறது. கொலைபாதகரை நோக்கித் தாகமாயிருக்கிறேன் என்று. தம்மை அடுத்தவர்கள் சமீபத்தில் இருக்கிறதும் அவருடைய தாகத்தைத் தீர்க்க அவர்களுக்குச் சகிக்கக்கூடியது. ஒரு துளி தண்ணீரானாலும், அவருடைய சத்தருக்களே அதை அவருக்குக் கொடுக்கவேண்டும். இப்படிப்பட்டவர்களை நோக்கி அவர் தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்னபடியால், அவரிடத்தில் பெருமையாவது, வன்மமாவது, அவகம்பிக்கையாவது இருந்ததில்லை என்று விளங்குகிறது. இதற்குமுன்னமே அவர்கள் பரிவாசமாகக் காடியில் பிச்சு கலந்த அவருக்குக் குடிக்கக் கொடுத்தார்கள். அப்பொழுது அவர் குடிக்காமற்போனாலும், இப்பொழுது தாகமாயிருக்கிறேன் என்கிறார். அவர் பெருமையுள்ளவரானால் அப்படிச் சொல்வாரா? ஐனங்கள் அவரை கிந்தித்தது: “மந்தவர்களை இரட்சித்தான், தன்னைத்தான் இரட்சித்துக்கொன்னதிரானியில்கை” என்று சொன்னவர்களை நோக்கி: தாகமாயிருக்கிறேன்

நேன் என்கிறேன். அவர் அவசம்பிக்கையுள்ளவரானால் அப்படிச் சொல்லாரா? கொடும்பாதகரான துரோகிகளை நோக்கியே, பாடுபடுகிறேன் மரிக்கிறேன் என்று சொல்லாமல், தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். இப்படி அவர் சொன்னதினால் அவருக்கும் பிராணத்தியாகஞ்செய்த மற்ற இரத்தசாட்சிகளுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் விளங்குகிறது. அநேகர் சத்தியத்துக்குச் சாட்சியிட்டு அதற்காகத் தங்கள் பிராணனையும் துணிந்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய துணிவிலும் நெறியத்திலும் வைராக்கியத்திலும், மனுஷிகத்துக்குரிய பெருமையும் வீம்பும் மதமருகும் கலந்திருக்கும். இரட்சகரோ ஒன்றையும் மறைக்காமல் உள்ளதை எல்லாம் வெளிப்படுத்தினார். இயல்பு தப்பி ஒன்றுக்கு அவர் செய்யவில்லை. அவர் தம்முடைய சத்துருக்களை வெறுக்கவும் இல்லை, பணக்கவும் இல்லை. யோக்கியத்தை செய்கிறவர்கள் உணராத சுட்டைபோலிருக்கவேண்டுமென்று வினாபுச் சொல்லும் பெருமையை அவர் பாராட்டினதில்லை. அவர் பாடுபடுமப்போது விளங்கின குணசிலந்தைத் தண்டவர்கள், “மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன்” என்றார்கள். அவர் உத்தம புருஷனாகையால் அவர் பாடுகளிலும் மரணத்திலும் அந்த உத்தமம் விளங்குகிறது. பாடுபட்டு இரத்தசாட்சிகளாய் மரணம் அடைந்த மற்ற மனுமக்கள் எல்லார்களும் அவரோடே ஒப்பிடுமப்போது, அவர்கள் சூரியனுக்கு முன்பாக கறைந்துபோகும் நட்சத்திரங்கள்போலிருக்கிறார்கள். பாடுகளிலும் அவர் தமக்கு உவமையில்லாதவராமே.

தாகமாயிருக்கிறேன் என்று அவர் சொன்னதில் அவருடைய தாட்சிணியமும் பணிவும் பொறுமையும் விளங்குகிறது. சத்துருத்தனாகிய கொலைபாதகரை நோக்கி: தாகமாயிருக்கிறேன் என்று யார் சொல்லுவார்கள்? ஜலத்தை இரசமாக்கினவரும், தாகமாயிருக்கிறவர்கள் தம்மிடத்தில் வந்து ஜீவதண்ணீரைப் பெற்றுத் தங்கள் தாகத்தைத் தீர்த்துக்கொள்ளும்படி திருவுளம்பற்றினவருமாகிய தாமே தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது, “நானே ஒரு புழு, மனுஷ

னல்ல; மனுஷரால் நிக்கப்பட்டும் அவமதிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன்” என்று சங்கேதத்தில் சொல்லியிருக்கிற வகையும் அவரில் நிறைவேறுகிறதல்லவா? (சங். 22.6.) இப்படி அவர் சொல்லவேண்டியது என்ன? கட்டாயமாய்ச் சொன்னாரோ, இல்லை; உற்சாகமாகவே சொன்னார். தம்முடைய சுயசிந்தமே தமது பாடுகளுக்கு மூலமாயிருந்தது. ஒரு நோக்கம் நிறைவேறும்படியே இதைல்லாம் நடந்தது. அந்த நோக்கம் என்ன? “ஈமது சுரத்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே; அவர் ஐஸ்வரியமுள்ளவராயிருந்தும், நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வரியவானவராகும்படிக்கு, உங்கள் மியிந்தமாகத் தரித்திரரானோ” என்று வேதம் சொல்லுகிற நோக்கமே (2 கொரி. 13:9).

தாகமாயிருக்கிறேன் என்று எப்பொழுது சொன்னார். அவர் இந்த வார்த்தையைச் சொன்ன நேரத்தைக் கவனிக்குமப்போது, அவருடைய உறுதியும் தானமும் விளங்குகிறது. சிலுவையில் அறையப்பட்டவர்கள் மயக்கக்கொண்டு போனவை உணராதிருக்கும்படி காடியில் மதகலந்து அவர்களுக்குக் கொடுக்கிற வழக்கத்தின்படியே, ஈமது ரட்சகருக்குப் போர்ச்சேவகர் அதைக் கொடுக்கத் துணிந்தபோது, அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர் மதுமயக்கத்தால் பாடுகளை மறக்கிறவர் அல்ல. அவர் மனதாய் தார்த்தமாய்ப் பாடுபட்டு மரணமடைய ஏற்பட்டார். அவர் குடிக்கவேண்டிய பாத்திரத்திலுள்ள வியாசுரத்தை மூற்றிலும் குடித்துத் தீரவேண்டும். அவர் தமது மனமறியப் பாடுபட்டு மரணமடைவீவண்டும்; இல்லாவிட்டால் நாம் நரகவேதனைகளைச் சந்திக்கத்தியமரணத்தை அடையவேண்டியதாகும். அவர் வினாபுப் பாடுபட்டவில்லை. அவர் தம்முடைய பாவநிலாணத்தின்பொருட்டு “சொபாநாயியாகத் தம்மை ஒப்புக்கொடுத்து, தமது பாவத்தைப் போக்கும்படி தமது திருவுரையைச் சொன்னார். “தேவன் பொறுமையாயிருந்த மூர்க்காலத்தில் கடவுடைய பாவத்தைத் தாம் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்து, தமது தீயவைகளைப் பிச்சும்பொருட்டாகவும், தாம் தீயிருந்தவரும், தீயவை

பதினாறாம் பிரசங்கம்.

"முடிந்தது" என்றார். யோ. 19. 30.

இது இயேசுநாதர் சிலுவையின்மேல் சொன்ன ஆறாம் வசனம். 28-ம் வசனத்தில் கண்டிருக்கிறபடி, எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி, உலகத்தில் அழிந்து, தாமதாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லி, பின்பு வெளிப்படையாய் முடிந்தது என்று தமது வாயினால் சொன்னார். திரையளவுபோன்ற சிறுதுளி நீர் நீண்டபனையையும் தனக்குள் அடக்கிக் காட்டுவதுபோல, எல்லாப் பொருளையும் இந்த வார்த்தையானது தனக்குள் அடக்கிவிடவில்லை.

நகோபி என்பவர் தன் மருமகளை நோக்கி: "இந்தக் காரியம் என்னவாய் முடியும் என்று நீ அறியுமட்டும் பொறுத்திரு; அந்த மனுஷன் இன்றைக்கு இந்தக் காரியத்தை முடித்து, முன் இறைப்பாறமாட்டான்" என்று சொன்ன வசனத்திலேயே (லூக். 3. 18.), நாமும் நமது மனதை நோக்கி சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவைப்பற்றிச் சொல்லலாம். இயேசுநாதர் திருவுளம்பற்றின ஒரு உலகமயிலே, "உங்களின் ஒருவன் ஒரு கோபுரத்தைக் கட்ட மனதாயிருந்து, அவ்விடம் போட்டபின்பு முடிக்கத் திராணியில்லாமற் போனால், பார்க்கிறவர்களெல்லாரும், இந்த மனுஷன் கட்டத் தொடக்கி முடிக்கத் திராணியில்லாமற்போனால் என்று சொல்லித் தன்னைப் பரியாசம்பண்ணுகபடிக்கீ, அதைச் சட்டித் தங்கிறதற்குத் தனக்கு கிரவாகமுண்டோ இல்லை" யோ என்று அவன் உட்கார்ந்து செல்லும் செலவைக் கணக்குப்பராமலிருப்பானா?" என்று சொன்னார் (லூக். 14. 28—

30.). அப்படியே நம்முடைய ரட்சகரும் தாம் எற்பட்டுத் தொடங்கின வேலையை முற்றும் முடிக்கவேண்டியதையெல்லாம் செய்து நிறைவேற்றினார். இந்தச் சிறிய வார்த்தையில் பெரிய பொருள் அடங்கியிருக்கிறது. இயேசு கடியை வாங்கினபின்பு, முடிந்தது என்று சொல்லித் தலையைச் சாய்த்து ஆவியை ஒப்புக்கொடுத்தார்.

முடிந்தது என்றால், என்ன முடிந்தது? இந்தக் கேள்விக்கு பதிலும்கொல்ல வேண்டும் முழுவுலகமும் அறியப்படக்கூடியதும். இந்த வார்த்தையைச் சொன்னவர் இதில் இருக்கிறபடியையே கட்டிக்கொடுத்த, வெளிச்சமுண்டாக்கியது என்றார், வெளிச்சமுண்டாக்கித் திரையளவு போல் சிப்பின் கிரியை கட்டிவிட்டபடி முடிந்தது என்று சொன்னார். அவருடைய வல்லமையையும், இதில் அவருடைய அருளையும் காண்கிறோம்.

முடிந்தது என்றார், என்ன முடிந்தது? 28-ம் வசனத்தில் சொல்லியபடி எல்லாம் முடிந்தது. எல்லாம் முடிந்தது என்ற வார்ப்புரணப்பட்ட முடிந்தது. இதன் பொருள் என்னமுடிந்தும் விளங்கும்படி சொல்லக்கூடும்? "உலகத்தோற்றமுதல் தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசெல்லவருடைய ஓரேக்கினாலும் உரைத்தவைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றித் திருக்காலங்கள் வந்திருக்கிறபடியால் முடிந்தது என்று சொன்னார். ஆகிறதல் இதுவரைக்கும் செய்ததைக் கருதி கட்டிவிட்டது என்பது. இந்த வார்த்தை திரிகாலத்தையும் குறிக்கிறபடியால் அவருடைய பாடுகோமாத்விதம் அல்ல, அவருடைய மாணத்தையும் தழுவும், தேவனுடைய கிருபையால் தங்குரினும் சற்று சிறியவாகாப்பபட்டிருந்த இயேசு மாணத்த உத்தரித்தினிமித்தம் மனதையிலல்லம் தனத்தினாலும் உத்தரித்தபட்டதைக் காண்கிறோம். எப்படியென்றால் கோத்தாமே சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் அசேஷம் பின்னாள் மனமையில் கொண்டுவந்து சேர்க்கையில், அவர்களு

ருடைய சலிசேஷம் பாலிகளுக்குப் பிரசங்கிக்கப்படும் போது இந்த இரண்டு கள்ளருடைய திருஷ்டாந்தத்தின்படி சிலருக்கு அது ஜீவவாசனையாகவும், சிலருக்கு அது மாணவாசனையாகவும் பலிக்கிறதுண்டு. கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்குக் கவர்ச்சிசக்தி உண்டு: “நான் பூமியிலிருந்து உயர்த்தப்பட்டிருக்கும்போது, எல்லாரையும் என்னிடத்தில் இழுத்துக் கொள்ளுவேன்” என்று இரட்சகர் தாம் அடையுப்போகிற சிலுவையின் மரணத்தைக்குறித்துச் சொல்லியிருந்தார். கல்விப் பெருமையை நாடி, உலகஞானத்தைப் பற்றிக்கொண்டு, சுயபுண்ணியத்தை நம்பினவர்களாகிய பரிசேயர் முதலானவர்கள் அகங்காரமாய் வெறுத்த சிலுவையானது விசுவாசமும் அன்புமுள்ளவர்களுக்குப் பரகதியளித்தது. மண்ணொடு கலந்திருக்கும் இரும்புப் பொடிகளைக் காந்தமானது இழுத்துக்கொள்வதுபோல், சிலுவையும் தனக்குரியவர்களைத் தன்னிடமாக இழுத்துக்கொள்ளும்.

“பொய் வளரும் நெஞ்சினர்கள் காணாத காட்சினை மெய் வளரும் நெஞ்சினர்கள் கண்டு களித்திடுவர்.”

3. “ஆண்டவரே, என்னை நினைத்தருளும்” என்கிற இந்த விண்ணப்பத்தை எப்போதும் நினைவில் வையுங்கள். அவர் உங்களை மறக்கிறவர் அல்ல. “ஸ்திரீயானவன் தன் கர்ப்பப் பின் பிள்ளைக்கு இரங்காமல் தன் பாலகளை மடிப்பாரோ? அவர்கள் மறந்தாலும், நான் உன்னை மறப்பதில்லை” என்று இரட்சகர் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார் (ஏசா. 49. 15.).

4. சகோதரரே, “இதுவே அதுக்கிரககாலம், இதுவே இரட்சணியநாள்” என்று உணர்ந்து, “ஆண்டவரே, என்னை நினைத்தருளும்” என்று விண்ணப்பப்பண்ணி, “என்னை நினைக்கிறதற்காக இதைச் செய்யுங்கள்” என்று இரட்சகர் திருவுளம் பற்றினதையும் நினைவுகூருங்கள்.

“என்னை அற்ப நேரமும் மறக்கிலாத நாதனே, ஏகனே, இறைவனே, ராஜ ராஜ ராஜனே! உன்னை அற்ப நேரமும் ஒழிக்கிருக்க லாகுமோ? உனது நாட்டம் எனது நாவில் உதவிசெய்யும் இசனே!”

பதின்மூன்றாம் பிரசங்கம்.

“இயேசு தம்முடைய தாயையும் அருகே நின்ற தமக்கு அன்பர் யிருந்த சீஷையையும் கண்டு, தம்முடைய தாயை நோக்கி: ஸ்திரீயே, அதோ, உன் மகன் என்றார்; சீஷை நோக்கி: அதோ, உன் தாய் என்றார்.” யோ. 19. 26, 27.

இது சிலுவையின்மேல் கர்த்தர் சொன்ன மூன்றாம் வசனம்.

யோவான் அப்போஸ்தலன் சிலுவையினிடத்திலே நடந்த சங்கதிகளில் ஒன்றையும் விடாமல் அவைகளையெல்லாம் எழுதியிருக்கிறார்.

“இயேசுவின் சிலுவையின் அருகே அவருடைய தாயும் அவருடைய தாயின் சகோதரி கிலேயோப்பா மரியாளும் மகதலேகு மரியாளும் நின்றுகொண்டிருந்தார்கள்.”

“இயேசுவின் சிலுவையின் அருகே” என்பது அருமைமயம் சொற்கள். சிலுவையின் அருகே மன்னுயிர்க்கு வேண்டிய நன்மைகளெல்லாம் இருக்கிறது. சிலுவையில் கிறிஸ்து காதர் பாசப்படும்போது சராசரம் எல்லாம் ஒடுங்கி நடுங்கினது. இரட்சகரைப் பற்றியிருந்த சீஷர்முதலானவர்கள் தயக்கம் காட்டாமல் அகன்றுபோனார்கள். அத்தருணத்தில் மகதலே காட்டாமல் அகன்றுபோனார்கள். அத்தருணத்தில் மகதலே மரியாளும், கிலேயோப்பா மரியாளும், கன்னிமரியாளும், யோவான் அப்போஸ்தலனும் துணிந்துவந்து சிலுவையின் அருகே நின்றார்கள். “அன்பிற்குமுண்டோ அடைக்கலம் தாய்?” ஸ்திரீகளுக்குரிய அனுதாபம் இதனால் விளங்குகிறது. துன்பகாலத்தில் புருஷர்கள் பாராட்டாத உருக்கத்தை ஸ்திரீகள் பாராட்டுவார்கள். ஸ்திரீகளுக்குரிய பாசமும் பற்றாமை அபிசம். சிலுவையின் அருள்நிழலில் அவர்கள் வந்துகிடைப்படியால் பலவீன பாண்டங்களாகிய அவர்களிடத்திலே தெய்வபலம் விளங்கினது.

அன்பென்னும் பாசத்தினால் யோவான் கட்டப்பட்டிருந்தபடியால், அந்த அன்பே அவனைச் சிலுவையின் அருகே கொண்டுவந்தது. மகதலாமரியான் உணர்ந்த நன்றியே அவளிடத்தில் உறுதிபெற்று சிலுவையின் அருகே அவனாக்கொண்டுவந்தது. கிலெயோப்பா மரியாளிடத்தில் குடிக்கொண்டிருந்த பொறுமையும் உரிமையும் அவனைச் சிலுவையின் அருகே கொண்டுவந்தது. பாக்கியவதியான கன்னிமரியாளிடத்தில் விளங்கின அன்பும் அருளும் அவனைச் சிலுவையின் அருகே கொண்டு வந்தது. சிலுவையினிடத்தில் மாத்திரம் அல்ல, கல்லறையினிடத்திலும் முந்தி துணிந்துவந்து கர்த்தரை முதல் முதல் தரிசித்தவர்கள் ஸ்திரீகளே. கன்னிமரியான் விமலநாதனைப் பத்துமாதம் சுமந்து அங்கமெல்லாம் நொந்துபெற்ற தாயானபடியாலும்; அவரை நோக்கி, என் மகனே என்று சொல்லும் சிலாக்கியத்தைப்பெற்று, “என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது, என் ஆவி என் இரட்சகராகிய தேவனில் களிகூருகிறது” என்று சொல்லத்தக்க பாக்கியவதியாயிருந்தபடியாலும், தாயாகிய அந்த அம்மாளுக்குரிய அன்பும் அருளும் சிலுவையின் அருகே விளங்கினது.

“உன் ஆத்துமாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவிப்போகும்” என்று தேவாலயத்தில் முப்பத்துமூன்று வருஷத்துக்குமுன்னே சிமியோன் சொன்ன வசனத்தைத் தன் உள்ளத்தின் அடக்கிக்கொண்டிருந்த தாய்க்கு இப்பொழுது அதின் பொருள் பூரணமாய் விளங்கினது. வியாகுலமாதா தன் மகன்படம் பாடுகளைப் பார்த்துநின்று, அவளுடைய இருதயத்தில் அவருடைய ஜீவசூரபம் உருவாகும்படி வேதனைப்பட்டாள் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. அந்த அம்மாள் வெகுநேரம் சிலுவையின் அருகேநின்று மனவேதனைப்பட்டது கொஞ்சநஞ்சுமல்ல; உள்ளமெல்லாம் பொங்கினாலும் ஒரு வார்த்தையும்கூட சொல்லவில்லை, களைத்து சோர்ந்து விழவுமில்லை; தன் கையை முறுக்கி, தன் மார்பில் அடித்துக்கொண்டு, தன் மயிளைப் பிய்த்து, தன் வஸ்திரத்தைக் கிழித்து, அலங்கோலமாய் மண்ணைவாரி இறைத்து, பகைஞரை வைது சபிக்கவுமில்லை.

பேசாமல் அமர்ந்திருந்து, தன் சஞ்சலத்தை வெளியிடாமல் பொறுமையுடன் உள்ளமெல்லாம் உருகிப் பற்றியெரிய அசையாத் விளக்குபோல் அமைந்திருந்தான். வியாகுலம் அந்தக் குணசாலையைப் பட்சித்துப்போடத்தக்கதாயிருந்தாலும், அன்பு அந்த வியாகுலத்தை அடக்கினின்றது.

பழைய ஏற்பாட்டினைக் காலத்தில் தேவசன்னதம் வளங்கின உடன்படிக்கைப் பெட்டியை பெலிஸ்தர் கொண்டுபோய் விட்டபோது, பூரணகர்ப்பினியாயிருந்த பிளேகாசின் மனைவி அதைக் கேள்விப்பட்டு, துக்கத்தால் பிள்ளைபெற்றுமூரண மடைந்தாள்; வலி வீழுந்து கழுத்துமுறிந்து செத்தாள். தன் குமாரனும் இரட்சகருமாகிய கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்த மெய்யான உன்னத உடன்படிக்கைப் பெட்டியானவர் கத்திருக்கனால் பிடிக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்ட போதும், அதைக் கண்டுநின்ற தேவமாதா, இயேசு பாலகன் பிறந்தபோது தான் சொன்னபடியே, “இதோ நான் ஆண்ட பிறந்தபோது தான் சொன்னபடியே, “இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக்கடவது” என்று தன் மனதில் சொல்லியிருப்பான்.

“இயேசு தம்முடைய தாயையும், அருகே நின்ற தமகனும் அன்பாயிருந்த ஜீஷணியும் கண்டு, தமது தாயை நோக்கி, ஸ்திரீயே, இதோ உன் மகன்” என்றார். சிலுவையில் செரூல் லப்பட்ட இரண்டாம் சத்தம் தெய்வசந்தம், இது மறுஷ்சந்தம், “இது உன்னத சிநேகந்தான், இது அன்பின் ஆழங்கள்.”

தாயே என்கிற மதுரமொழி சொன்னால் தன்னைச் சுமந்த கொப்பம் பொங்கி வியாகுலம் அதிகமாகுமென்று, அந்த ஜனங்களுக்குள்ளே அம்மாள் என்று அர்த்தங்கொண்டு மரியாதையாய் வழங்கின பொதுப்பதத்தை வழங்கி, “ஸ்திரீயே” என்று சொன்னார். காணாவிலே கலியாணம் நடந்தபோது இயேசுவின் தாயார், அவரால் அற்புதஞ் செய்யப்படும் என்று அறிந்து, திராட்சரசம் இல்லை என்று சொன்னபோது, “ஸ்திரீயே எனக்கும் உனக்கும் என்ன, ஏன் வேளை இன்னம் வரவில்லை” என்று சொல்லி, அற்புதத்தைச் செய்து, தன் மகனை

யை விளங்கப்பண்ணினார். அப்பொழுது தன் தெய்வீகத்
தை முன்னிட்டிடுப்பேசினார். “என் வேலை” அதாவது, உன்
னிடத்திலிருந்து எடுத்த இந்தச் சரீரத்துக்குரிய பலவீனத்தின்
நேரம், உன்னை யாவருக்குமுன்னும் ஆங்கீகரித்து அறிக்
கையிலும் காலம் இன்னும் வரவில்லை என்றார். சிலுவை
யின்மேல் அவர் தம்முடைய தாயாரிடத்தில் பேசும்போது,
உனக்கும் எனக்கும் என்ன என்று சொல்லவில்லை. என்
வேலை இன்னும் வரவில்லையென்றும் சொல்லவில்லை. அந்த
வேலை அப்பொழுது வந்துவிட்டது. பாடுபட்டு மரண
மடையிடுபொகிற அவருடைய சரீரத்திற்கும் ஆதனச் சுமர்
துபெற்று வார்த்தை தாயாருக்கும் இருக்கும் சம்பந்தம் விளங்
குதிற சுமயம் வீந்து நேரிட்டது. அந்தச் சம்பந்தம் விளங்கி
அற்றுப்போகிற நேரமும் இரத்தான். மேலும் அவர் ஸ்திரீயே
என்று சொன்ன வார்த்தையில் இரு பரமரகசியமும் உண்டு.
“ஸ்திரீயின் வித்தானவர் சரீரத்தின் தலையை நசுக்குவார்”
என்னும் ஆதிவேதவசனம் நிறைவேறும்படி இந்த வார்த்தை
யையே சொன்னார் (ஆதி. 3:15). அதோ, உன் மகன் என்று
சொன்னதால், தன்பேரிலிருந்து மனுஷஜன்மத்துக்குரிய கட
மையைக் கழித்துக்கொள்ளுகிறார். அந்த அம்மாளே அவர்
தைவிடுவதில்லை. அவருடைய ஜீவசூரபம் அந்த அம்மா
ளுடைய உள்ளத்தில் பதிந்திருக்கிறது. ஆனாலும் அவர் சரீ
ரத்தின்படி உலகத்தைவிட்டுப் போகிறவரானபடியால், தம்
முடைய அன்புள்ள சேஷன்கையில் அந்த அம்மாளேப் பரா
மரித்துப் பாதுகாக்க ஒப்புவிக்கிறார். அந்த அம்மாள் ஸ்திரீ
களுக்குள்ளே என்னைக்கும் பாக்கியவதிதான், பெண்களுக்
குள்ளே நாயகிதான் என்று இதனால் விளங்குகிறது. இரட்
சகர் தம்முடைய தாயாரை யோவானிடத்தில் ஒப்புவித்ததி
னால், நாம் தம்முடைய தாய்தகப்பன்மாரைக் கணம்பண்ண
வேண்டும் என்றும், அவர்கள் பராமரிப்புக்கு வேண்டிய
வழி வகைகளைக்குறித்துக் கவலைப்படவேண்டும் என்றும்,
நமக்கு நல்ல படிப்பிணையைக் கற்பித்திருக்கிறார். “இயேசு
இவ்வுலகத்தைவிட்டுப் பிதாவினிடத்திற்குப் போகும்படி

யான தம்முடைய வேலை வந்ததென்று அறிந்து, தாம் இவ்வு
லகத்திலிருக்கிற தம்முடையவர்களிடத்தில் அன்புடைவத
படியே, முடிவுபரியந்தமும் அவர்களிடத்தில் அன்புடைவ
தார்” (யோ. 13:1).

பின்பு அந்தச் சேஷனைநோக்கி: அதோ, உன் தாய்தந்தை,
தம்முடைய மார்பில் சாய்ந்து தமக்கு அன்புள்ளவனாயிருந்த
சேஷனிடத்தில்தானே தன் தாயை ஒப்புவிக்கவேண்டும்; இது
தகுதியான காரியம். தம்மைப்போல யோவானும் அப்போது
செறந்தவர். பேதுரு அப்போஸ்தலன் கிறிஸ்து இன்னும்
நாமத்துக்குரியவரிடமிருந்தேதான், அவரிடத்தில் தந்தை தமது
சபையை ஒப்புவித்தார். யோவான் அப்போஸ்தலன் இயேசு
என்னும் நாமத்துக்குரியவரின் கிரேகிதன், அவரிடத்தில்
கர்த்தர் தமது தாயாரை ஒப்புவித்தார். சிலுவையின் அருள்
நிழலின்கீழ் யோவான் வந்த நின்றதினால் இந்த சிலாக்கியம்
அவருக்குக் கிடைத்தது. ஞானசம்பந்தத்தின்படி இயேசு
நாதருக்குச் சேஷனாவார் சரீரசம்பந்தத்தின்படி இயேசு
ருக்குத் தோழனாவார். கன்னித்தாய் கன்னிகுமாரனால் கன்
னிசேஷனிடத்தில் ஒப்புவித்தாள். அதுமுதல் அந்தச்
சேஷன் அந்த அம்மாளையே ஒரு தாயாகப் பரிசீலிப்பதில்
பின்பு அந்த அம்மாளையே ஒரு தாயாகப் பரிசீலிப்பதில்
எழுதியிருக்கிறார். அப்போஸ்தலருடைய கடிப்படி 1:14ல்
சண்டிருக்கிறபடி “எருசலேயில் சேஷர்களைப் ஜெபம்பண்
ணிக்கொண்டதில் மேல்வீட்டில் மற்ற ஸ்திரீகளுடே இதை
அம்மாளுடைய ஜெபம்பண்ணிக்கொண்டிருந்தன” என்பது
தே இந்த அப்போஸ்தலருடைய வேதத்தில் தபை செய்யச் சொல்
லியிருக்கிற பதிலும், சரீரத்திரக்காரர் அந்த அம்மாள் பின்பு
பதினாந்து வருஷம் உயிரோடிருந்த பாதகிடைத்தான்
என்று சொல்லுகிறது.

சிலுவையின்மேல் சொன்ன இந்த வசனம் மனுஷிசத்தின்
குரிய கர்த்தருடைய மரணநாதகம் என்று சொல்லலாம்.

இந்த வசனத்தினால் கதறுக்கவர்களுக்குரிய சரீரசம்பந்த
தைப்பார்க்கிலும், ஆத்தமஆந்தத்திற்குரிய ஞானசம்பந்தமே

விசேஷித்ததென்று விளங்குகிறது. ஜம்மபிறப்பு அல்ல, மறுபிறப்பே பசத்துக்குரிய விசேஷித்த ஜம்ம். ஆதலால் கர்த்தர் “என் தாயார் யார்? என் சகோதரர் யார்? என்று சொல்லி, தம்முடைய கையைத் தமது சிவ்ஷர்களுக்கு நேரே நீட்டி; இதே என் தாயும் என் சகோதரரும் இவர்களே! பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ, அவனே எனக்குச் சகோதரனும் சகோதரியும் தாயும் இருக்கிறான்” என்றார் (மத். 12.48—50.).

இச்சந்தியினால் இரண்டொரு நல்ல படிப்பினைகளைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

1. நாம் அதிகமாய்ப் பற்றிக்கொண்டிருக்கிற இன்பங்கள் துன்பமாய் முடிகிறதுமுண்டு.

முப்பத்துமூன்று வருஷகாலமாய்த் தன் குமாரனைப்பற்றி மரியம்மாள்கொண்டிருந்த நம்மீக்கையும் இன்பமும் சில வையிலே வியீர்த்தமும் துன்பமும் முடிந்தது. அந்த வியாசுலத்தில் சோதனைக்காரன் அந்த அம்மாவிடத்தில் வந்து: நீ பிள்ளைப்பெறுமுன்னே தேவனுதன் உன்னை நோக்கி: கிருபைபெற்றவனே, வாழ்க! கர்த்தர் உன்னிடனே இருக்கிறார். ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்று மங்களவார்த்தை சொன்னானே, அது மெய்யல்ல, இதோ அது பொய்யாய் முடிந்ததே. கர்த்தர் உனக்கு நன்மைசெய்தார் என்று நீயும் ஆநந்தக்களிப்பு பாடியே (லூக். 1. 46—50.), அது எல்லாம் வீணாய் போயிற்றே. உன் பாக்கியம் எங்கே, உன் நம்பிக்கை ஏங்கே? சிமியோன் உன்னை நோக்கி: “இதோ, அநேகருடைய இருதயசித்தனைகள் வெளிப்படத் தக்கபடி ஸ்திரீவேலில் அநேகர் விழுகிறதற்கும். எழுந்திருக்கிறதற்கும், விரோதமாகப் பேசப்படும் அடையாளமாகவற்றும், இவர்களியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். உன் ஆத்துமாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவிப்போகும்” என்றானே (லூக். 2. 34, 35.). அதுபோன்ற உண்மையாய் முடிந்தது என்று பரியாசமும் நிந்தையுமாய்ச் சொல்லியிருப்பான். நம் ஒவ்வொருவரும்

ருடைய அற்புதத்திலும் இன்பம் துன்பமாய் முடிகிறது என்பதனைக் காண்கிறோம் அல்லவா?

2. என்றாலும், நமக்கு அதிகமாய் நேரிடுகிற துன்பங்கள் நமக்கு நன்மையாய் முடிகிறதுமுண்டு.

சோதனைகள் துன்பங்கள் வியாசுலங்கள் நமக்கு நேரிட்டால், அவைகள் தீர்த்துப் பேரின்பமாய் முடிவதுமுண்டு. இவ்வையின்மேல் தன் மகனை நோக்கிப்பார்த்த மரியம்மான் இத்தக காட்டி என்னமாய் முடியுமோ என்று வியாசுலம் டான். இப்பொழுதோ மகிமையான சிங்காசத்தின் வீற்றான். இப்பொழுதோ மகிமையான சிங்காசத்தின் வீற்றானாக இருக்கிற இரட்சகனாப்பற்றி: “அடிக்கப்பட்ட உனக்குட்டி யானவர் வல்லமையையும், கனத்தையும், ஞானத்தையும், பெலத்தையும், கனத்தையும், மகிமையையும், ஸ்தோத்திரத்தையும் பெற்றுக்கொண்ட பாத்நிராயிருக்கிறார்” என்று வானவரெல்லாரும் போற்றிப் புகழுகிறதேயுண்டு, அந்த அம்மாள்: கான் பாக்கியவதிதான், கான் பெற்றமகன் சில வையிலறையப்பட்டு மரித்தவரானாலும், இப்பொழுது மகிமைபொருந்திய ஜீவனுள்ள ரட்சகராய் இருக்கிறேன் என்று போற்றிப்புகழ்ந்து ஆநந்தக்களிப்படைவான் அல்லவா? நாரும் நம்முடைய துன்பங்களைப் பொறுமையாய்ச் சகித்த தேவசித்தத்திற்கு உட்பட்டிருப்போமானால், நம்முடைய துன்பங்களெல்லாம் இன்பமாய் முடியும் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

பதிநான்காம் பிரசங்கம்.

“எலீ! எலீ! லாமா சபத்தானி என்றார் அதற்கு என் தேவனே! என் தேவனே! என் என்னைக் கைவிட்டார்” என்று அர்த்தமாம். மத். 27. 46.

இது இயேசுநாதர் சிலுவையின்மேல் சொன்ன நாலாம் வசனம். பழ வசனங்களால் இது கடினமானது, மனிதனுடைய புத்திக்கு எட்டாதது. இந்த ஒரு வசனமாதிரி கல்தேயபாண்டியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற ஆறு வசனங்களும் அக்காலத்தில் சாதுரணமாய் வழங்கின கிரேக்குபாஷையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வசனம் 22-ம் சங்கீதம் முதல் வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறது.

மத். 27. 39—49-ம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கக் கேளுங்கள்:

பூமியெங்கும் உண்டாயிருந்த அந்தகாரம் பெளர்ணமிகாலத்தில் நடுப்பகலில் சம்பவித்து மூன்று மணிநேரம் இருள் எங்கும் நிறைந்திருந்தது. வெளியே இருந்த அந்தகாரத்துக்கும் இயேசுநாதருடைய உள்ளத்திலிருந்த வியாதுலத்துப்பாதி சம்பந்தம் இருந்தது. தேவன் பாடுபடுகிறபடியால் சராசரம் அனைத்தும் அவருடன் பாடுபடுகிறது. சூரியன் இந்தக் காட்சியைப் பார்க்கக்கூடாமல் தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டது. காரிருள் எங்கும் நிறையவே, சில உலகஞானிகள் ஆதிசேஷன் சூரியனைத் தீண்டினதினால் சூரியகிரகணம் உண்டானது என்றும், உலகத்தில் ஏதோ ஆபத்து நடக்கிறது, தேவன் தான் பாடுபடுகிறாரோ, அல்லது தேவபத்தரில் யாரேனும் ஒருவர் பாடுபடுகிறாரோ தெரியவில்லை என்றும் சொல்லிக் கொண்டார்களாம்.

இயேசுநாதர் உலகத்தின் பாவத்தையும் பழியையும் சாபத்தையும் நிர்ணயையும் சுமந்து சகிக்கும்போது இந்த வசனத்தைச் சொன்னார். பின்பு அந்தகாரம் விட்டது.

மனிதருடைய மனோவாக்குக்கெட்டாத பொருளுள்ள இந்த வாக்கியத்துக்கு வியாக்கியானம் யாரால் சொல்லிமுடியும்! மோசே, அழியாமல் ஜீவாவலித்துப் பற்றியயரிகிற முட்செடியைக் கண்டபோது, தன் பாதாட்சைகளைக் கழற்றி, மகாவினயத்துடன் வணங்குகின்றதுபோல, எழும் லணங்கி நின்று, தேவனுடைய உதவியை முன்னிட்டு, நாம் கிரகிக்கக் கூடியமட்டும் இதன் பொருளை கிரகித்துக்கொள்வோமாக.

இந்த வார்த்தையின் பொருளைக் கவனிக்குமுன் உலகத்திலிருந்த ஆச்சரியமான விதேஷங்களைக் கவனித்துப்பார்ப்போம்:

இயேசுநாதர் சிலுவையில் அறையப்பட்டபோது மூன்று மணிநேரம் சூரியன் இந்தக் காட்சியின்மேல் பிரகாசித்தது. மனிதர்செய்த ஆக்கினைகளை எல்லாம் பட்டப்பகலில் செய்யப்பட்டது. போர்ச்சேஷத்து அவரைச் சிலுவையில் அறையத் தார்கள். கள்ளர் அவரை நிந்தித்தார்கள். வழிப்போக்கர் தங்கள் தலைகளைத் தாங்கிப் பழித்தார்கள். வானமும் பூமியும் எப்பொழுதும்போல தன் நிலையில் தன் இயல்பின்படி நடக்காது. கொலைபாதகர் தாங்கள் செய்யும் காரியம் சரியான காரியமென்று நினைத்து, தங்கள் எண்ணம் நிறைவேறின் அதன்று களிப்படைந்தார்கள். அவருடைய பாடுகள் பூரணப்படவே, திருவுளம் அலங்கினது, சராசரம் அனைத்தும் அகைசந்தது, பூமி நடுங்கினது, மலைகள் பிளந்தது; உச்சியிலிருந்த சூரியன் இறையெல்லாம் பார்க்கக்கூடாமல் தன்னை மறைத்துக்கொண்டது; அந்தகாரப்பேரவை பூமியின்மேல் போடப்பட்டது. அப்பொழுது பாதகர்களுக்குக் கஷ்டம் பயந்தது, அவர்கள் ஒக்கி நின்றுகள், ஒருனும் பேராய்விடவில்லை, துணிந்து பேசவும் இல்லை. தவணமும் நிதையும் அடங்கினது; விழுந்த இரத்தத்தனிகளின் சத்தமும் பெருமூச்சின் சத்தமும்மாத்திரம் கேட்கப்பட்டது. சில பிரமித்த ஏதோ ஆச்சரியம் நடக்கப்போகிறது பார்ப்போம் என்று நினைத்த சிந்து யாக்கிருர்கள். பன்னிரண்டு மணிக்குத் தொடங்கின அந்தகாரம் மூன்றுமணிமட்டுமே வாங்காமல்

வலீ! வலீ! லாமா சபத்தானி என்பதற்கு, என் தேவனே! என் தேவனே! ஏன் என்னைக் கைவிட்டார் என்று அர்த்தமாம். இதன் பொருள் என்ன? அவர் நரகவேதனைகளைச் சகித்தார், ஆகையால் இவ்வார்த்தைகளைச் சொன்னார் என்று சிலர் சொல்லுவார்கள். அப்படிச் சொல்லவது சரியல்ல; ஏனெனில், குற்றமன்ன மனச்சாட்சியே நரகவேதனைக்குரியது; அப்படிப்பட்ட வேதனை பாவத்தை அறியாத விமலநாதரைப் பற்றாதே. இந்த வசனத்தைச் சொன்னபோது அவர் பிதாவின் கோபாக்கிளையைச் சகித்தார் என்று சிலர் சொல்லுவார்கள். அப்படிச் சொல்லவும்கூடாது; ஏனெனில், அவரிடத்தில் பிதாவானவர் எப்பொழுதும் பிரியமாயிருந்தபடியால், அவருடைய கோபாக்கிளையைச் சகிப்பதெப்படி?

விட்டு விடுவதற்குத் தான். இயேசுவாசர் பயத்தினால் இந்த வசனத்தைச் சொன்னான் என்று சொல்லுவார்கள். ஏனெனில், பயத்தாக்குரிய இனம் அருகில் வரவில்லை. அவர் கெத்சமனே என் னும் அவருக்குள் இருத்ததில்லை. அவர் கெத்சமனே என் னும் தோட்டத்தில் ஆத்தமபாடுப்பட்டபோது, அவருடைய வேராவை இரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாய்த் தனாலிலே விழுத் தது என்று வாசிக்கிறோம் (லூக். 22. 44). இத்தகுச் காரணம் என்ன? மனோவாக்குச்செட்டாத வியாசுலத்தினால் இரத்தத் திற்கு ஆதாரமாகிய அவருடைய இருதயம் உடைந்த இரத்தத் வெளிப்பட்டு ஜலத்தோடு கலந்த வடிந்தது. பயம் இரத்தத் தை இருதயத்திற்குள் அடக்கிக்கொள்ளும்; அன்பினால் இரு தயம் மலரும்போது இரத்தம் வெளிப்பட்டு முகக்கணியில் விளங்கும்.

விளங்கும்.

பின்னை இந்த வசனத்தின் கருத்து என்னவென்று கங்க
கவனித்தறியவேண்டும். சொல்லிமுடியாத நூலுக்கு இக்கட்
சொன் இடம் கருத்து அப்பொழுது தெரிட்டிருந்தது.

1. அவருக்கு இருந்த மனுஷசபாவத்திற்குரிய பல்வினத்தையும், நமக்குரிய பாவஜன்ம சபாவத்தின் கொடுமையையும் அவர் சகிக்கவண்டியிருந்தது.

2. கொடுங்கால் அரசனாகிய மரணத்துக்கு அகிபதியான் வன் தீவரை சூழித்து அவருடைய ராஜ்யத்தை நாசம் பண்ணும்படி தன் வல்லமையையெல்லாம் அவர்பேரில் செலுத்தியிருந்தபடியால், அந்தக் கொடுமையை அவர் சகிக்கவேண்டியிருந்தது.

3. தமது நேசகுமாரரின் புதித பாடுகளைச் சகிக்கக்கூடாமல் பிதாவானவருடைய உன்மம் உருகி, தமது திருமுத்தைக் கொளுத்தேறம் அவர் மறைத்தபடியால், அவர் சகிக்கக்கூடாமல் இந்த வசனத்தைச் சொல்லவேண்டியிருந்தது. நமக்குரிய பாவத்தைத் தாம் சுமந்தபடியால், தமது அகோரமான பாடுகளையும் மரணத்தையும் வெளிப்படுத்தும்படி இந்த வசனத்தைச் சொன்னான்.

அவர் மனுஷருக்கும் தேவனுக்கும் நடுகின்ற மத்தியஸ்தராகையால், அவருடைய மனுஷதன்மையின்படி தங்கள் பாவத்தையும் நிர்ப்பந்தத்தையும் உணரத்தக்க மனுஷர் மூவரும் சொல்லத்தக்க வசனத்தை அவர்தாமே சொல்லியிட்டார். அவர் பாவிதனக்காக மரணம் அடைந்ததாமல்லாமல், ஒருவருக்காகவும் மரணத்தை ருசித்துப்பார்த்தார் என்று சொல்லியிருக்கிறது. மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவாக பாவம் வந்துகின்று இருவரையும் பிரித்தது; மத்தியஸ்தராகிய கிறிஸ்து தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் நடுகின்று அவர்களை ஒப்புரவாக்கினார். “நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காகப் பாவமாக்கினார்” (2 கொ. 5. 21.). “அவர் மாம்சத்திலிருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்தினின்று இரட்சிக்க வல்லமையுள்ளவனாக நோக்கி, பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டிதல்செய்து, தமக்கு உண்டான பயபத்தியினிமித்தம் கேட்கப்பட்டு, அவர் குமாரனாயிருந்தும், பட்ட

பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலைக் கற்றுக்கொண்டு தாம் துணரானபின்பு, தமக்குக் கீழ்ப்படிதிற யாவரும் நீத்தியரட்சிப்பை அடைவதற்குக் காரணராகி, மெல்கிசேதேவனின் முறைமையின்படி பிரதான ஆசாரியர் என்று தேவனுலே நாமந்தரிக் கப்பட்டார்” (எபி. 5. 7—10.). “அவர் தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கி, அடிமையின் ரூபமெடுத்து, மனுஷர் சாயலானார். அவர் மனுஷரூபமாய்க் காணப்பட்டு, மாண்புரியாதமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி, தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார். ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்குமேலாக அவரை உயர்த்தி, இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் பாவம் முடங்கும்படிக்கும், பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசுகிறிஸ்து கர்த்தரென்று நாவுகள்யாவும் அறிக்கைபண்ணும்படிக்கும், எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்குத் தந்தருளினார்” (பிலி. 2. 7—11.).

தேவன் ஆதியிலே உலகத்தைச் சீர்திருத்தும்போது அந்த காரத்திலிருந்து வெளிச்சத்தை உண்டாக்கினார். அப்படியே உலகத்தை இரட்சிக்கும்போதும் அந்தகாரத்திலிருந்து வெளிச்சத்தையும் மரணத்தினின்று ஜீவனையும் உண்டாக்கினார். கிறிஸ்து பிறந்தபோது இரவில் வெளிச்சமுண்டாபிருந்தது; அவர் இறந்தபோது பகலில் இருள் உண்டாபிருந்தது.

தேவர்களுடைய மனோவேதனை இரத்தவோர்வையினிமித்தமும், எங்கள் மனோவாக்குச்செட்டாத சிலுவைப்பாடுகளினிமித்தமும், எங்களை இரட்சித்தருளும் தயவுள்ள கர்த்தாவே.

பதினைந்தாம் பிரசங்கம்.

“தாகமாயிருக்கிறேன்.” யோ. 19, 28.

இது இயேசுநாதர் சிலுவையின்மேல் சொன்ன கந்தாம் வசனம். இது மனுஷசத்தம், புவனத்தின் குறிப்பு; ஒரு விசை அவர் சமாரியா ஸ்திரீயை நோக்கி, “தாகத்துக்குத் தா” என்றார். இப்பொழுது சத்தருக்களை நோக்கி, “தாகமாயிருக்கிறேன்” என்கிறார். பசியிலும் தாகம் கொடிது. உண்ணத்தினாலும் வேர்வையினால் உரத்தசேதத்தினாலும் களையிலும் உண்டாகும் தாகம் சகிக்கக்கூடாது. “முறிந்தஆவி எழும்புகளை உலர்ப்பண்ணும்.” தமது சரீரப்பாடுகளைப்பற்றி இந்த ஓரே வார்த்தையைத்தான் இயேசுநாதர் சொன்னார். எல்லாம் முடிந்தது என்று அறிந்து, வேதவாக்கியம் நிறைவேற்றத்தக்கதாகத் “தாகமாயிருக்கிறேன்” என்றார் (யோ. 19, 28.). இதைப்பற்றி 69-சங்கீதம் 21-வசனத்தில் “என் ஆகாரத்தில் கசப்பு கலந்து கொடுத்தார்கள், என் தாகத்துக்குக் காடியைக் குடிக்கக் கொடுத்தார்கள்” என்று சொல்லியிருக்கிறது.

இது ஒரு சிறு வார்த்தையாயிருந்தாலும் ஆழ்ந்தபொருள் உள்ளது. இது மேசியாவுக்கு ஒரு குறிப்பு. இந்த அத்தாகநிறைவேற்றவேண்டியிருந்தது. ஆகையால், தாகமாயிருக்கிறேன் என்றார்.

எல்லாம் முடிந்தது என்று அறிந்தபின்பு இந்த வார்த்தையைச் சொன்னார். பாடுகள் முடிந்து மரணம் கிட்டினது. “என் தேவனே, என் தேவனே, என் என்னைக் கைவிட்டீர்” என்று சொன்னபோது, இருள் நீங்கிப்போகிறதாயிருந்தது. இருள்நிறைந்த மனோவியாகுலம் முடிந்தபடியால், ஒளியும்

தெளிவும் தோன்றிற்று. மூன்று மணிநேரம் இருள் உழங்கிருக்க அவர் அமைந்திருந்தார். மனோவியாகுலத்தினால் மெய்மறந்திருந்தார். போர்க்களத்தில் போர்செய்யும் வீரன், போர் முடிந்து வெற்றிசிறப்பு அடைந்தபின்பு, தன் காயங்களைப் பார்த்துக் களையடைந்து, அன்னபானத்தை நாடுவதுபோல, போராட்டம் முடிந்தபடியால் மெய்மறந்திருந்த அவர் பிரக்கினை உண்டானவர்போல் தாகமாயிருக்கிறேன் என்றார்.

மனுஷிகம் சகிக்கக்கூடியதெல்லாம் அவர் சகித்துத்தீர்த்தார். ஒரு ராப்பகல் முழுவதும் ஆகாரம் இல்லாதிருந்தார். இரத்த வேர்வையுண்டாயிற்று. அடிக்களைப்பட்டு நிற்கைகளைச் சகித்தார். பாரமான சிலுவையைச் சுமந்தார். “அவர் பெலன் ஒட்டைப்போல் காய்ந்து, அவர் நாவு மேல்வாயோடே பிடிக்கொண்டது.” உள்வத்தில் வியாகுல அக்கினி பற்றி யெரிந்தது. மனுஷிகத்தில் மூன்று பவலீனங்களை அவர் சுமந்திருந்தபடியால், “தாகமாயிருக்கிறேன்” என்றார். கமது ராட்சகர் இந்த வார்த்தையைத் தமது சரீரத்தை நோக்கிச் சொன்னார் என்று சுவனிக்ஞம்போதின அவருடைய குணத்தையம் விளக்குகிறது. கொலைபாதகனா நோக்கித் தாகமாயிருக்கிறேன் என்றுரை. தம்மை அடுத்தவர்கள் சமீபத்தில் இருந்தாலும் அவருடைய தாகத்தைத் தீர்க்க அவர்களுக்குச் சக்தியிராது. ஒரு துளி தண்ணீரானாலும், அவருடைய சத்தருக்களே அதை அவருக்குக் கொடுக்கவேண்டும். இப்படிப்பட்டவர்களை நோக்கி: அவர் தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்னபடியால், அவரிடத்தில் பெருமையாவது, வன்மமாகவது, அவநம்பிக்கையாவது இருந்ததில்லை என்று விளக்குகிறது. இதற்குமுன்னமே அவர்கள் பரியாசமாகக் காடியில் பிச்சு கலந்து அவருக்குக் குடிக்கக் கொடுத்தார்கள். அப்பொழுது அவர் குடிக்காமற்போனாலும், இப்பொழுது தாகமாயிருக்கிறேன் என்கிறார். அவர் பெருமையுள்ளவரானால் அப்படியே சொல்வாரா? ஐனங்கன் அவரை கிந்தித்து: “மற்றவர்களை இரட்சித்தான், தன்னைத்தான் இரட்சித்துக்கொன்னத் திராணி பிள்ளை” என்று சொன்னவர்களை நோக்கி: தாகமாயிருக்கிறேன்

பெண் என்கிறாரே. அவர் அவநம்பிக்கையுள்ளவரானால் அப்படிச் சொல்வாரா? கொடும்பாதகரான துரோகிகளை நோக்கியே, பாடுபடுகிறேன் மரிக்கிறேன் என்று சொல்லாமல், தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். இப்படி அவர் சொன்னதினால் அவருக்கும் பிராணத்தியாகஞ்செய்த மற்ற இரத்தசாட்சிகளுக்கும் இருக்கிற வீத்தியாசம் விளங்குகிறது. அநேகர் சத்தியத்துக்குச் சாட்சியிட்டு அதற்காகத் தங்கள் பிராணனையும் துணிந்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய துணிவிலும் தைரியத்திலும் வைராக்கியத்திலும், மனுஷிகத்துக்குரிய பெருமையும் வீம்பும் மதமருளும் கலந்திருக்கும். இரட்சகரோ ஒன்றையும் மறைக்காமல் உள்ளதை வெளிப்படுத்தினார். இயல்பு தப்பி ஒன்றும் அவர் செய்யவில்லை. அவர் தம்முடைய தனித்துருக்களை வெறுக்கவும் இல்லை, பகைக்கவும் இல்லை. அப்பியாகவிஷ்டை செய்கிறவர்கள் உணராத கட்டைபோல இருக்கவேண்டுமென்று வீணாய்ச் சொல்லும் பெண் ஒருவரை அவர் பாராட்டினதில்லை. அவர் பாடுபடும்போது விளங்கின குணசிலத்தைக் கண்டவர்கள், “மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன்” என்றார்களே. அவர் உத்தம புருஷனாகையால் அவர் பாடுகளிலும் மரணத்திலும் அந்த உத்தமம் விளங்குகிறது. பாடுபட்டு இரத்தசாட்சிகளாய் மரணம் அடைந்த மற்ற மனுஷ்கள் எல்லானாயும் அவரோடே ஒப்பிடும்போது, அவர்கள் சூரியனுக்குமுன்பாக மறைந்துபோகும் நட்சத்திரங்கள் போலிருக்கிறார்கள். பாடுகளிலும் அவர் தமக்கு உவமையில்லாதவராமே.

தாகமாயிருக்கிறேன் என்று அவர் சொன்னதில் அவருடைய தாட்சினியமும் பணியும் பொறுமையும் விளங்குகிறது. சத்திருக்கனாகிய கொலப்பாதகரை நோக்கி: தாகமாயிருக்கிறேன் என்று யார் சொல்லுவார்கள்? ஜலத்தை இரசமாக்கினவரும், தாட்சமாயிருக்கிறவர்கள் தம்மிடத்தில் வந்து ஜீவதண்ணீரைப் பெற்றுத் தங்கள் தாகத்தைத் தீர்த்துக்கொள்ளும்படி திருவுளம்பற்றினவருமாகிய தாமே தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது, “நானே ஒரு புழு, மனுஷ

னல்ல; மனுஷரால் நிந்திக்கப்பட்டும் அவமானிக்கப்பட்டிடு
ருக்கிறேன்” என்று சந்தேதத்தில் சொல்லியிருக்கிற வசனம்
அவரில் நிறைவேறுகிறதல்லவா? (சங். 22.6.) இப்படி அவர்
சொல்லவேண்டியது என்ன? கட்டாயமாய்ச் சொன்னாரோ,
இல்லை; உற்சாகமாகவே சொன்னார். தம்முடைய சுயநித்
சமே தமது பாடுகளுக்கு மூலமாயிருந்தது. ஒரு நோக்கம்
நிறைவேறுமப்படியே இதெல்லாம் நடந்தது. அந்த நோக்
கம் என்ன? “ஈமது சர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிரு
பையை அறிந்திருக்கிறீர்களே; அவர் ஐஸ்வர்யமுள்ளவராய்
யிருந்தும், நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்ய
வாண்களாகும்படிக்கு, உங்கள்நிமித்தமாகத் தரித்திரரானோர்”
என்று வேதம் சொல்லுகிற நோக்கமே (2 கொரி. 12.13);

[illegible]

வினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விளங்கும்படி, இக்காலத்தில் தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும், கிறிஸ்து இயேசுவனுடைய இரத்தத்தைப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் கிருபாதாரபவியாக அவனையே ஏற்படுத்தினார்” (ரோ. 3. 25, 26.).

* சகோதரரே, கர்த்தருடைய அகோரமான பாடுகளைக்குறித்தும், அவர் செலுத்தின உத்தரவாத புண்ணியபலியைக்குறித்தும் அற்பமாய் எண்ணுகிறார்கள். “சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்தபின் நாம் மணப்பூர்வமாய்ப் பாவஞ்செய்கிறவர்களாயிருந்தால், பாவங்களினிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி இனிமீராமல் நியாயத்தீர்ப்பு வருமென்று பயங்கரமாக எதிர்பார்க்குதலும், விரோதிகளைப் பட்டிக்கும் கோபாக்கினையுமே இருக்கும். மோசேயினுடைய பிரமாணத்தைத் தள்ளுகிறவன் இரக்கம்பெறாமல் இரண்டொன்று சாட்சிகளின் வாக்கினாலே சாகிறானே; தேவனுடைய குமாரனைக் காலின்னீழ் மிதித்து, தன்னைப் பரிசுத்தஞ்செய்த உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தை அசுத்தமென்றெண்ணி, கிருபையின் ஆவியை நிர்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிதான ஆக்கினைக்குப் பாத்திரவானாயிருப்பான் என்பதை யோசித்துப்பாருங்கள். பழிவாங்குதல் எனக்குரியது, நானே பதின்செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றும், கர்த்தர் தமது ஜனங்களை நியாயத்தீர்ப்பார்” என்றும் சொன்னவர் இன்னொருவன் அறிவோம். ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகளில் விழுந்ததாயங்கரமாயிருக்குமே. தேவன் பட்டிக்கும் அக்கினியாயிருக்கிறாரே” (எபி. 10. 26—31.).

மேலும் சகோதரரே, தாகமாயிருக்கிறேன் என்னும் இந்த வார்த்தை சரீராதைதமாத்நிரமல்ல, ஆத்தமதாகத்தையும் குறிக்கும். அன்பினதாகம் என்னும் ஒரு தாகமுண்டு. “மானுதை நீரோடைகளை வாஞ்சித்துக் கதறுமாப்போக, தேவனே, என் ஆத்தமா உம்மை வாஞ்சித்துக் கதறுகிறது. என் ஆத்தமா தேவன்மேல், ஜீவனுள்ள தேவன்மேலேயே தாகமாயிருக்கிறது; நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சந்ததியில்

வந்து நிற்பேன்” (சங். 42. 1, 2.) “தேவனே, நீ என் தேவன்; அதிகாலமே உம்மைத் தேடுகிறேன்; கதறல் உன் விடாய்த்ததும் தண்ணீர் ஆற்றத்தான் நிலத்திலே என் ஆத்தமா உம்மேல் தாகமாயிருக்கிறது; என் மாம்சமானது உம்மை வாஞ்சிக்கிறது” என்று சந்தேத்தில் சொல்லியிருக்கிறது (சங். 63. 1.). எமது ரட்சகர் ஆத்தமஇரட்சிப்புக்காகத் தாகம் கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக அவருக்கு உண்டாயிருக்கைவரக்கியம் அவரைப் பட்டித்துப்போட்டது.

“அன்பிலா ரெல்லார் தமக்குரிய ரஞ்ஞடையார்
என்பு முரியர் பிறர்க்கு.”

சகோதரரே, “நீதியின்மேல் பரிநாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் திருப்தியடைவார்கள்” என்று யசாயிசு விருக்கிறபடியால் (மத். 5. 6.), இயேசுசார் அளிக்கும் நீதியின்மேல், அதாவது புண்ணியத்தின்மேல், தாகமாயிருக்காத தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்ன அவரே உங்கள் தாதையைத் தீர்க்கக்கூடும். “ஒருவர் தாகமாயிருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து, பாணம்பண்ணக்கூடவன், தேவனாகியவன் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் எவருடைய அவன் உணரத்தியிருந்து ஜீவதண்ணீருடன் கிடைக்கிறான்” என்று திருவுள்ளம்பற்றியிருக்கிறாரே (யோ. 7. 37, 38.).

தாகத்தீர்த்த புரக்கியவர்களே, மற்றவர்களுடைய தாகமும்தீர நானாகும். தண்ணீர்ப்பூந்தல் வைத்து சரீரதாகம்தீர தண்ணீர்கொடுக்கிறவர்களுக்கு புண்ணியம் உண்டாகுமானால், ஆத்தமதாகம் தீர்க்கிறவர்களுக்கு அதிக புண்ணியம் உண்டாகும் அல்லவோ? நீங்கள் ஆத்தமர்களின் தாகத்தைத் தீர்ப்பீர்களானால், இயேசுசார் தமது ஆத்தமவருத்தத்தின் பாவனைக்கண்டு திருப்தியாவார் என்று நினைத்தகொள்ளுங்கள்.

“ஆவியும் மனவாட்டியும் வா என்கிறார்கள்; கேட்டதெவனும் வா என்பானாக; தாகமாயிருக்கிறவன் வரக்கூடவன் சீருபயமுள்ளவன் ஜீவதண்ணீரை இலவசமாய் வாங்கிக் கொள்ளக்கூடவன்” (லெவி. 23. 17.).

II. அவருடைய அகோரமான சொல்லிமுடியாத பாடுகள் எல்லாம் முடிந்தது. இருங்கூழ்ந்த பாவப்பெருங்கடலில் அவர் மூழ்கினார். அக்கினிஸ்நானம் செய்தார். கடலைக் கடந்து கனாயை நோக்கிக் களித்து, முடிந்தது என்று திருவுளம்பற்றினார்.

III. அவர் நிறைவேற்றம்படி ஏற்பட்ட வேலை முடிந்தது. அவர் மனுஷஅவதாரம் செய்து பிராணத்தியாகம்பண்ணி புண்ணியதத்தம் செய்யப்போகிறவராகையால், முடிந்தது என்றார். உலகத்தார் வாஞ்சித்த பொருள் வந்து கைகடிகற்று, இசபாநன்மை எல்லாம் முற்றுப்பெற்றது.

IV. தெய்வீகத்தை மனுஷிகேத்துக்கு வெளிப்படுத்தி, அந்த அவருடைய நோக்கம் முடிந்தது. தெளிப்பபட்ட தேவன் அவர், அன்பின் சொருபி அவர். உலகத்தார் தேவனை அறியவும் காணவும்கூடாமல் தங்கள் மனதிற்கேற்றபடி தங்களுக்குத் தெய்வங்களை உண்டிபண்ணிக்கொண்டு விக்கிக் கங்களையும் சூரபங்களையும் வைத்துக் கும்பிட்டார்கள். இதில்தேவரே மிகுந்தபரமாயிருக்கிறார். அவரைக் கண்டவன் பிதவைக் கண்டான். அவரே நமக்கு வழியும் சந்தியமும் ஜீனுமாயிருக்கிறார்.

முடிந்தது என்றார், இது ஜெயத்தின் செம்பிரசாதம். அவர் தம்முடைய பாடுகளின் பலனை நோக்கி ஆந்தக்களிப்பு அடைந்து முடிந்தது என்று திருவுளம்பற்றினார். சிருஷ்டியில் எல்லாம் “நன்மையாயிருந்தது,” ரட்சிப்பில் எல்லாம் “முடிவு” பெற்றது.

முடிந்தது என்று ரட்சகர் சொன்னபடியால் நம்முடைய நம்பிக்கை உறுதிப்பட்டு, ஆந்தக்களிப்புக்கு இடமாயிற்று.

முடிந்தது என்று ரட்சகர் சொன்ன வார்த்தையின் பொருள்தான் உலகமெங்கும் களிப்பை உண்டாக்கிய பிரசங்கிக்கப்பட்டு வருகிறது.

முடிந்தது என்று சொன்னவரை முற்றிலும் பற்றிக்கொண்டவர்கள் யாவரும் பவுல் அப்போஸ்தலன் சொன்னபடியே,

“நல்ல போராட்டத்தைப் போராடினேன், ஒட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தைக் காத்துக்கொண்டேன். இதுமுதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்குத் தந்தருளுவார். எனக்குமாதிரும் அல்ல, அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதைத் தந்தருளுவார்” என்று சொல்லுவார்கள் (2 திமோ. 4. 7, 8.).

பித்திருக்கிறார். இயேசுநாதர்மூலமாய் நாம் புத்திரசுவிகாரத்தை அடைந்து, அப்பா பிதாவே என்று சொல்லும் சிலாகியத்தைப் பெற்றிருக்கிறோம். பிதாவே என்கிற பெயர் இத்தற்குமுன் ஆதர்களுக்குள்ளே சாதாரணமாய்த் தேவனுக்கு வழங்கினதில்லை. ஏசாயா தீர்க்கதரிசனத்தில் “தேவரீர் எங்கள் பிதாவாயிருக்கிறீர்; ஆபிரகாம் எங்களை அறியான், இஸ்ரவேலுக்கு நாங்கள் அறியப்பட்டவர்களும்ல்ல; கர்த்தாவே, நீர் எங்கள் பிதாவும், எங்கள் மீட்பருமாயிருக்கிறீர்; இது பூர்வகாலமுதல் உம்முடைய நாமம்” (63. 16.) என்றும், எரோமி யாவிலும் தேவன் தாமே தம்மைக்குறித்து, “ஈ இதுமுதல் என்னை நோக்கி: என் பிதாவே, தேவரீர் என் இளவயதின் அகிபதி” (3. 1.) என்றும் சொல்லியிருக்கிறது. “என்னைக் கண்டவன் பிதாவைக் கண்டான்” என்றும், “நானும் பிதாவும் ஒன்று” என்றும் திருவுள்ளம்பற்றினவரே பிதாவை நமக்கு வெளிப்படுத்தி, நாம் பிதாவே என்று சொல்லி அழைக்கும் சிலாகியத்தை நமக்கு அறக்கொடுக்கெய்தார். தேவனைப் பிதா என்றழைப்பது அன்பான ஒரோபேருண குமாரனுக்கே கிறப்பாய் உரித்தாயினும், அவருடைய கிருபையினால் விசுவாசிகள் யாவருக்கும் பொதுவாய் உரித்தாயிற்று.

1. “பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன்” என்றார். அந்தக் கைகள் காரணிய கைகள், படியானக்கும் கைகள், வரமளிக்கும் கைகள். “ஓயோடுன்கர்த்தர் என்னைக் கைவிட்டார், ஆண்டவர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லுகிறான். ஸ்திரீயானவன் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இரங்காமல், தன் பாலகளை மறப்பானோ? அவர்கள் மறந்தாலும், நான் உன்னை மறப்பதில்லை. இதோ, என் உள் கைகைகளில் உன்னை வளைத்திருக்கிறேன்” என்று ஏசாயா வில் சொல்லியிருக்கிறது (ஏசா. 49. 11—16.). “உம்முடைய கர்த்தின் கிரியைகளை வெகிழாதிருப்பீராக” என்று தாவீது வேண்டிக்கொண்டிருக்கிறார் (சு. 138. 8.).

2. பிதாவின் சரூபத்தில் பிள்ளைவந்து சேருவது தருதியும் சந்தோஷமுமான காரியமாயிருக்கிறது அல்லவா? பிதாவின்

சாயலில் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிற நம்முடைய ஆத்தமாவை மரணத்தின் வழியாய்ப் பிதாவின் கையில் ஒப்புவித்து, விடுசேர்ந்து சுகம்பெருவது ஆரந்தக்களிப்புக்கு ஏதுவான காரியம் அல்லவா? ஆத்தமா வயமாகிறதுமில்லை, ஜீவாத்மாவா மாமாத்மாவோடு ஒன்றாய் இரேகித்துப்போகிறதுமில்லை. அது தனியாய் ஏகமாய் தேவசந்தியில் சாலோக-சாமீப-சா ரூப பதவி அடைந்து, நித்தியஜீவியாய்ப் பிதாவின் அன்பை நுழைத்து, ஆரந்தக்களிப்படைந்து வாழ்ந்திருக்கும். “இந்த அநபலித்து, ஆரந்தக்களிப்படைந்து வாழ்ந்திருக்கும். “இந்தத் தேசத்தைவிட்டுக் குடிப்போவது கர்த்தரிடத்தில் குடியிருப்பது” என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லியிருக்கிறார் (2 கொரி. 5. 5.). உலகத்திலுள்ள எல்லா உயிர்களிலும் மன்னுயிரே சிறந்தது, அந்த மன்னுயிரில் ஆவியே சிறந்தது, அந்த ஆவி அல்லது ஆத்தமா மெய்ப்பொருளாயிருக்கிறது, உலகத்தில் அதற்கு நிகரானது ஒன்றுமில்லை. “மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆளாய்ப்படுத்திக்கொண்டான், தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக என்னத்தைக் கொடுப்பான்?” என்று சொல்லியிருக்கிறதே (யு. 16. 26.).

3. என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்றார். “நான் என் ஆவியை மறுபடியும் அடைந்துகொள்ளும்படிக்கு அதைக் கொடுக்கிறபடியினால், பிதா என்னில் அன்பாயிருக்கிறார். ஒருவனும் அரை என்னிடத்திலிருந்து எடுக்கமாட்டான், ஒருவனும் அரை என்னிடத்திலிருந்து எடுக்காமல் என்னக்கு காணே அதைக் கொடுக்கிறேன், அதைக் கொடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதை மறுபடியும் எடுத்துக்கொள்ளவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. இந்தக் கட்டளையை என் பிதாவினிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன்” என்று (யோ. 10. 17, 18.) கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறபடியினால், மற்றவர்களால் கட்டளையால்ல, தாமே உற்சாகமாய்த் தமது ஆவியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார் என்று விளக்குகிறது. இரட்சகருடைய சரிசம் சலுகைநிலை இருந்த மூன்றுகளும் அவருடைய ஆவி பிதாவின் கர்த்தியிலிருந்து இயேசுநாதர் பிறந்தபோதும், அவர் குரவையாக

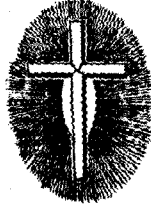
குறிக்கும். “முடிந்தது” என்று சொன்ன ஆறாம் வசனம் மனிதருக்கும் தேவனுக்கும் அடுத்த யாவையும் குறிக்கும். “பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன்” என்று சொன்ன இந்தக் கடைசிவசனம் சொன்ன மந்தெல்லா வசனங்களையும் பிதாவினுடைய கைகளில் அடக்கிப் பயன்படும்படி செய்யும். முதல் வசனம் ரட்சிப்பின் நோக்கத்தையும், இரண்டாம் வசனம் ரட்சிப்பின் பலனையும், மூன்றாம் வசனம் ரட்சிப்பின் பயனையும் பிரயோசனத்தையும், நான்காம் வசனம் ரட்சிப்புக்குச் செலுத்தவேண்டிய பெரும்பொருளாகிய கிரியத்தையும், ஐந்தாம் வசனம் ரட்சனிய ஆவியையும், ஆறாம் வசனம் ரட்சிப்பின் முடிவையும், ஏழாம் வசனம் ரட்சிப்பு பிதாவின் கிருவுளத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு அவருடைய உள்ளத்தின் பரிபூரணத்தினால் முடிவாகும் என்பதையும் விளக்குகிறது. சகோதரரே, இந்த வசனம் நமக்கு ஒதுக்கப் படிப்பிக்கிறது? மனுஷன் இம்மையில் செத்தாலும் மறுமையில் சாகாமலிருப்பான் என்று படிப்பிக்கிறது. எவ்வாறு தீர்க்கதரிசி தான் சாகவேண்டுமென்று கோரி: “போதும் கர்த்தாவே, என் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும்; நான் என் பிதாக்களைப்பார்க்கிலும் நல்லவன் அல்ல” என்று தன் வியோகத்தைக்குறித்துச் சொன்னான். சிமியோன்: “ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையின்படி உமது அடியேனே இப்பொழுது சமாதானத்தோடே போகவிடுகிறீர்” (லூக். 2: 29.) என்று தான் பரகதியடைவதைக்குறித்துச் சொன்னான். நமது ரட்சகரோ: “பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன்” என்று சொன்னார், இப்படிச் சொல்லி ஜீவனைவிட்டார். இதற்கு இசைவாய்ப் பேசுந் அப்போஸ்தலன் “தேவனுடைய கித்தத்தின்படி பாடதப் விக்கிறவர்கள் நன்மைசெய்கிறவர்களாய்த் தங்கள் ஆத்துமையை உண்மையுள்ள கிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய அவருக்கு ஒப்புக் கொடுக்கக்கடவார்கள்” (1 பேது. 4: 19.) என்று கிறிஸ்தவர்களுக்குப் புத்திசொல்லியிருக்கிறார்.

சகோதரரே, சரித்திரப்பார்க்கிலும் ஆத்துமா விடுவதற்குத் து, மிகவும் அருமையானது. கோதுமைமணி பெரிதோ, அதைச் சுற்றியிருக்கும் உயி பெரிதோ? ஆபரணம் பெரிதோ, அழைக் கொண்டிருக்கும் பெட்டி பெரிதோ? ஆறுகள் பறி பல இடங்களில் உழன்று வளைந்து ஒடி கடைசியில் சமுத்திரத்தில் விழுவதுபோல, இங்ஙனத்தில் அரதேசியும் பரிசுசியுமாயிருந்து, கனாகாளாமல், வீட்டையாமல், திரிந்து அலைந்து அடிக்கடி மண்ணைவெறுத்து, விண்ணைக்கொக்கி, பிதாவின் கரத்தில் போய்விழுந்து அடைக்கலம் பெறும். ஆகையால் ஆத்துமாவானது பிதாவை நோக்கி: “பரலோகத்தில் உம்மையல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு? பூலோகத்தில் உம்மைத்தவிர எனக்கு வேறே விருப்பமில்லை. என் மானம் மும் என் இருதயமும் மாண்டுபோகிறது; தேவன் என்மேன்மைக்கும் என் இருதயத்தின் கண்மையும் என் பங்குமாயிருக்கிறார்” என்று சொல்லும் (சுப். 73: 25, 26.).

இயேசுகர்த்தருடைய ஆவியைப் பிதாவானவர் ஒப்புக்கொண்டார். விசுவாசிகளுடைய ஆவியை இயேசுகர்த்தர் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார். “நாம் பரிசுத்தஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமணியினாயின் வழியாய்ப் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உணர்பண்ணிப்புகியால், அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய்ப் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்குத் தைரியம் உண்டாயிருக்கிறது” (எபி. 10: 19, 20.). நம்முடைய மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவின் கிருபைப்பொருத்திய கரத்தில் ஸ்தேவான் தன் ஆவியை ஒப்புக்கொடுத்தபோல, நாமும் ஒப்புக்கொடுத்து: “கர்த்தாவிய இயேசுவே, என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும்” என்று ஜீவிக்கும் அந்தியகாலத்தில் சொல்லுவோமாக.

நம்மரணமடைய கட்டைக்கையுள்ளவர்களாயிருக்கவேண்டும். “பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன்” என்றும் இந்த வசனத்தைக் குணப்படுத்தப்பாவிக்கன் சொல்லத் துணியவர்காது. “ஜீவனுள்ள தேவனுடைய

கைகளில் விழுந்தது பாலிகளுக்குப் பயங்கரமாயிருக்குமே” (எபி. 10, 31.). உங்கள் பாவத்தை உணர்ந்து மனஸ்தாபப் பட்டு, கிருபாகரராகிய கிறிஸ்துவின் கரத்தில் விழுங்கள்; அவர் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, தமது பிதாவின் கைகளில் ஒப்புவிப்பார். கலம் கமது மரணகாலத்தில், “உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன்; சத்தியபரஞ்சிய கர்த்தாவே, நீர் என்னை மீட்டுக்கொண்டீர்” என்று சொல்லி கலம்மரணமடைவோமாக. ஆமென்.

குணசாலிகளும் பாக்கியவாண்களும்

இன்றோ கன்ற விளக்கும்

பிரசங்கங்கள்.

பதினெட்டாம் பிரசங்கம்.

“அவர் திரளான ஜனங்களைக் கண்டு மலைகள்மேல் ஏறினார்; அவர் உட்கார்ந்தபொழுது, அவருடைய சீறர்கள் அவரிடத்தில் கித்தார் கள். அப்பொழுது அவர் தமது கரையைத்திறந்து அவர்களுக்கு உப தேசித்துக் கொள்ளத் தன்னைவென்கூல்; ஆகிலும் எல்லையுள்ள வர்கள் பாக்கியவாண்கள்; பரணாகரத்தையும் அவர்களுடையது.” மத். 5, 1-3.

“நியாயப்பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய்க் கொடுக்கப் பட்டது; கிருபையும் சத்தியமும் இயேசுகிறிஸ்துவின் மூல மாகி உண்டாயின” என்னும் வேதவாக்கியத்தின் உண்மை யானது மோசேயின் மூலமாய்க் கொடுக்கப்பட்ட பத்துக் கற் பணிகளையும், இயேசுகராத் திருவாய்மலர்த்தருளிய அதின் வியக்கடியானதாகிய பிரசங்கத்தையும் ஒத்திட்டெப்பார்த்தால் விளங்கும்.

மத்தேயு சலிசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பிரசங்கத் துக்கும், லூக்கா சலிசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பிர சங்கத்துக்கும் இவ் வித்தியாசங்களுண்டு.* இரண்டு பிரசங் கங்களின் கோக்களும் பொருளும் ஒன்றாயிருத்தபோதிலும்,

* மத். 5-7. நியாயமும், லூ. 6, 20-49. உட்கொள்ளும் கரணம்.

ஒன்று விரிவாயும் மற்றொன்று சுருக்கமாயும் இருக்கிறது. மத்தேயு சுவிசேஷத்தில் பரமகுருவானவர் மலையின்மேல் பிரசங்கித்தாரென்றும், லூக்கா சுவிசேஷத்தில் மலையடிவாசத்தில் பிரசங்கித்தாரென்றும், ஒன்றில் உட்கார்ந்துக்கொண்டு உபதேசித்தாரென்றும், மற்றொன்றில் நின்றுகொண்டு உபதேசித்தாரென்றும், ஒன்றில் தம்முடைய சீஷர்களுக்குப் போதித்தாரென்றும், மற்றொன்றில் ஜனங்களுக்குப் போதித்தாரென்றும் சொல்லியிருக்கிறது.

பரமகுருவுக்கு லாரீத்தை என்னும் காரணச் சிறப்புப்பெயர் உண்டு. அதனால் அவர் சத்தியவாசகராயிருக்கிறார்; பரமஞானம் அவரால் விளங்குகிறது. ஆகையால் அவர் திருவாய்மலர்ந்தருளியிருப்பையுள்ள வார்த்தைகளை* நாம் கவனமாய்க் கேட்கவேண்டியது. பரமஆவியானவர் அவருடைய உபதேசத்தின் அரும்பொருள்களை நமக்கு விளங்கும்படி சொல்லுகிறார்.

இந்தப் பிரசங்கத்தின் ஆரம்பத்தில் உத்தம பத்தருக்குரிய அஷ்டகுணங்களையும், அதற்கடுத்த அஷ்டபாக்கியங்களையும் முகவுரையாக இரட்சகர் சொல்லியிருக்கிறார். இதனால் அவர் உபதேசித்த பரமபுருஷார்த்தம் இன்னதென்றும், காரணகுருவின் உபதேசத்துக்கும் காரியகுருக்களின் உபதேசத்துக்கும் உரிய வித்தியாசம் இன்னதென்றும் விளங்குகிறது. அவர் உவமைகளினால் பேசினதுமல்லாமல், ஆழ்ந்த அர்த்தங்கொள்ளும் மறைபொருளாகவும் பேசியிருக்கிறார். 'யதார்த்தவாதி வெகு ஜனவிரோதி' என்னும் பழமொழிப்படி, பரமகுருவின் உபதேசத்துக்கும் உலகஞானிகளின் உபதேசத்துக்கும் அனந்த வித்தியாசமுண்டு. அவர் அருளாலே அவர் தான்வணங்கித் தெளிந்து தெரினவர்களுக்கே அவருடைய உபதேசம் விளங்கும். மற்றவர்களுக்கு விபரீதமாய்த் தோன்றும்.† இவ்வசனத்தில்: "ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்" என்று சொல்லியிருப்பது, லூக்கா சுவிசேஷத்தில், "தரித்

* லூக. 4. 21, எபி. 1. 1, 2. † Paradox. ‡ மத். 4. 17.

திரராகிய நீங்கன் பாக்கியவான்கள்" என்று சொல்லியிருக்கிறது. மனதரித்திரர் பாக்கியவான்கள் என்பதே இதன்பொருள். பரமானந்தமாகிய பரகதிக்குரிய மூலகுணம் சாதுத்வம். தனவான்கள் கனவான்கள் முதலானவர்களே பாக்கியவான்கள் என்று உலகத்தார் சொல்லுவார்கள். இரட்சகரோ மனதரித்திரர் பாக்கியவான்கள் என்று திருவுணம்பற்றியிருக்கிறார். இந்த மூலகுணம் வெகு தாழ்ந்ததிலையான அஸ்திபாரத்தில் போடப்பட்டிருக்கிறது. இது விசுவாசிகளான உத்தமகிறிஸ்தவர்கள் அடையும் மறுஜநந்திற்குரிய ஆகார லட்சணம்.

இயேசுகராதர் ஞானஸ்நானம் பெற்று, அசரீரிவாக்கினால் சாட்சியிடப்பட்டு, அவருடைய முத்தொழிலில் ஒரு தொழிலாகிய குருத்தொழிலை அவர் ஆரம்பித்தபோது: "மனத்திலும் புங்கன், பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது" என்று பிரசங்கிக்கத்தொடங்கினார். மனத்திலும்புங்கன் என்றாலும் குணப்படுங்கள் என்றாலும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பொருளையே குறிக்கும். "மனத்திலும்பிக் குணப்படுங்கள்" என்று யேசு அப்போஸ்தலன் தம்முடைய இரண்டாம் பிரசங்கத்தின் சொல்லியிருக்கிறார்.*

ஐதருக்குள் அதிகாரியான நிக்கோதேமோ என்னப்பட்ட பரிசேயன் இராக்காலத்திலே இயேசுவின்மீடத்தில் வந்து: "ரபீ, நீர் தேவனிடத்திலிருந்துவந்த போதகர் என்று அறிக் திருக்கிறோம்; ஏனெனில், ஒருவனும் தன்னுடனே தேவன் இராவிட்டால் நீர் செய்கிற இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களைச் செய்யமாட்டான்" என்று சொன்னபோது, இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக, "ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக் காணமா"† என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உணக்குச் சொல்லுகிறேன்.

* அபி. 3. 20. மனத்திருப்புதல் அல்லது மனப்பெயர்வு, மனப்பெயர்வு (Repentance, a change of mind); குணப்படுதல், உலகத்தில் இரம் எய்தல் (Conversion a change of life) இவ்வாறாகக் குறுக்கத்தில் உலகத்தார் (Regeneration, the new birth.) தி. 3. 5.

என்றார். கிறிஸ்துமார்க்கம் ஆத்தமத்தீவனைப்பற்றிய மார்த்
கமாயிருக்கிறபடியால், ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாச்
சியவான்கள் என்று சந்திரனுவானவர் கூறியிருக்கிறார்.

I. ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் அடக்கமும்-தடுக்கமும்,
தாழ்மையும்-பொறுமையும், இணக்கமும்-வணக்கமும் உள்ள
வர்களாயிருப்பார்கள். பத்தியில்லாத கல்வரியும் ஆணுவத்
தையும் கெள்வத்தையும் உண்டாக்கும்; பத்தியில்லாத தரித்
திரமும் தீர்ப்பந்தமான நிலைமையாகையால் அதுவும் கேடுண்
டாக்கும். “தாழ்த்துகின்றால் வாழ்த்துகிறீர்களாம்.”

“எல்லார்க்கும் நன்றும் பணிதல், அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வநீ தருகத்து.”

உபதேசச்செல்வம் செல்வத்துள்ளல்லாம் செல்வமாயிருப்
பதுபோல, பணிதலும் அதனையுடைய செல்வவான்களுக்குச்
நிறந்தசெல்வமாயிருக்கிறது.

ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் தன்னையும் தலைவனையும்
அறிந்து, தங்கள் பாவத்தை உணர்ந்து, உத்தமமனைந்தாபப்
பட்டு, தேவன் இட்டதே சட்டம் என்று அவருடைய திரு
வுளத்துக்கு இணங்கி, மனரம்மியமுடையவர்களாயிருப்பார்
கள்.

உலகசெல்வம் நிலையாது. ஒவ்வொரு பழக்கிலும் ஒவ்
வொரு புழு இருப்பதுபோல, பழம்போன்ற செல்வத்திலும்
புழு இருந்து கெடுக்கும். “ஒரு மூலுஷன் உலகமே முழுஞ்
தையும் “மபாதித்துக்கொண்டாலும், தன் ஆத்தமாவை இழந்
துபோனால், அவனுக்கு லாபமென்ன?” ஒன்றுமில்லையே.
இம்மையில் செய்யப்பட்ட நல்வினை நிலவின்க்குரிய பயன்
மாத்திரம் நம்மோடே மறுமைக்கும் வரும். காண் எனது என்
து? “மூலுஷன் தை ஒழித்தவர்களே பாக்கியவான்கள். நிறை
குடம் தரும்பாது, “என்று மதியுள்ள கப்பல் ஆடாது,
பள்ளமுள்ள இடத்தில் தலைணை நிற்கும். நன்றாய்ச் செழித்
துப் பழுத்த கதிர் தலைகுனிந்திருக்கும்.

பெருமையினால் ஆகிமனுஷனுடைய முதல் ஆதாம் பாவத்
தில் விழுந்து மன்னுயிரைக் கெடுத்தான். தாழ்மையினால்

பரமபுருஷோத்தமராகிய இரண்டாம் ஆதாம் மன்னுயிரை
இரட்சித்தார்.

II. “ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பா
லோச ராஜ்யம் அவர்களுடையது.” ஆவியில் எளிமையுள்ள
வர்கள் இப்பொழுதே பாக்கியவான்கள்; இம்மையிலேயே
அவர்கள் பரலோகராஜ்யத்திற்குச் சுதந்தரவாளிகளாகிறார்
கள்; பேரின்பவாழ்வு அவர்களுடையது” பயப்படாதே; சிறு
மந்தையே, உங்களுக்கு ராஜ்யத்தைக் கொடுக்க உங்கள் பிதா
பிரியமாயிருக்கிறார்” என்று டாக்சர் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஆபிரகாம் யோபு முதலான மூர்த்துமார்கள் செல்வவான்
களாயினும், ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்களாயிருந்து, இம்மை
யிலும் மறுமையிலும் பாக்கியவான்களானார்கள். கல்வரிய
வானையும் லாசருவையும் குறித்துக் கர்த்தர் சொன்ன உவமை
யினால் உலகப்பொருளுக்கும் பரம அருளுக்கும் இருக்கிற
வித்தியாகம் இன்னதென்று விளங்கும். “தேவன் இவ்வுல
கத்தின் தரித்திரனை விசுவாசத்தின் கல்வரியவர்களாகவும்,
தம்மிடத்தில் அன்புக்குறிதவர்களுக்குத் தாம் வாக்குத்தந்தம்
பண்ணின ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிக்கிறவர்களாகவும் தெரிந்து
கொள்ளவில்லையா?”*

தெளிந்து தெரினவர்களிடத்திலே இந்தக் குணம் பழுத
துப் பூரணப்படும். சபையைத் துன்பப்படுத்தின மகா அகல்
சாரியாகிய சவுல் மறைந்தும்பிச் சூண்ப்பட்டிக் கிறிஸ்தவ
னாவது எனென்கும்பொலிருந்த அவன் ஆட்டிக்குட்டிபோல்
மாரி, “நான் அப்போஸ்தலன் என்று பேர்பெறுவதற்குப்
பாத்திரன் அல்ல” என்று சொல்லி, சில காலத்துக்குப்பின்
தாழ்மையில் தேறி: “பரிசுத்தவான்கள் எல்லரினும் கிறி
ஸ்தவன் நான்” என்று உரைத்து, தன்னையும் தலைவனையும்
முற்றமுணர்ந்து மறுமைக்கு வித்தாய்ப் பழுத்திருக்கும்
போது: “பாவினை எட்டிக்கக் கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தின்
வந்தார” என்ற வாழ்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புச்

குப் பாத்நிரமுமானது, அவர்களில் பிரதான பாவிகள்”
என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்.*

கிறிஸ்துநாதருக்குள் இந்தக் குணம் பூரணமாய் விளங்கி
னது. “அவர் ஊஸ்வரியமுன்னவராயிருந்தும், நாம் அவரு
டைய தரித்திரத்திலுலே ஊஸ்வரியவான்களாகும்படிக்கு நமது
நிமித்தம் தரித்திரராகார்.” “அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்
தும், தேவனுக்குச் சமானமாயிருப்பதைக் கொள்ளையாடின
பொருளாக எண்ணாமல், தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கி,
மனுஷர் சாயலாகி, இலுவையின் மரணபரியந்தம் கீழ்ப்ப
டிந்து, தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார்.” “ஆகோதாரே, கிறிஸ்து
இயேசுவுக்குள் இருந்த சிந்தையே உங்களுக்குள்ளும் இருந்
தக்கடவது.”†

பத்தொன்பதாம் பிரச்சங்கம்.

“தயாரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்” அவர்கள் ஆதார
டைவார்கள்.” மத். 5. 4.

லூக்கா சவிசேஷத்தில்: “இப்பொழுது அருகிற கீழ்க்க
பாக்கியவான்கள், இனி நகைப்பீர்கள்” என்றும்; “இப்பொ
ழுது நகைக்கிற உங்களுக்கு உயோ! இனித் துக்கப்பட்டு
அழுவிர்கள்” என்றும் சொல்லியிருக்கிறது.* இதற்கிசைவாகக்
பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில், இப்பிரபஞ்சத்தில் சகலத்
தங்களை நன்றாய் அதுபவித்திருந்த சாவொமோனும்: “பரிமா
தைலத்தைப்பார்க்கிலும் நற்கீர்த்தியும், ஒருவனுடைய துக்
கானைப்பார்க்கிலும் மரணநாளும் சல்லது. விருத்தவீட்டில்
குப் போவதிலும், துக்கவீட்டிற்குப் போவது நல்ல; இவ்வே
ளல்லா மனுஷரின் முடிவும் காணப்படும்; உயிரோடிருக்கிற
வன் இதைத் தன் மனதிலே கிங்கிப்பான். நகைப்பைப்
பார்க்கிலும் துக்கிப்பு நல்ல; முகத்தைத்திருவே இருதயம் கீழ்ப
படும். ஞானிகளின் இருதயம் துக்கவீட்டிலே இருக்கும்;
மூடரின் இருதயம் கனிப்புலிட்டிலே இருக்கும்” என்று
சொல்லியிருக்கிறார்.†

I. தயாரப்படாதவர்கள் உலகத்தில் இல்லை. பசி, பிணி,
தரித்திரம், மாணம் முதலான துன்பங்கள் தயாரத்தை அடிச்
சடி உண்டெண்ணும். எல்லாத் தயாரத்திலும் பாவத்தை உண
ரும் தயாரமே பெருத்தயாரம். தயாரம் மனதை இளகப்பண்ணி;
செந்தைக்கு இடங்கொடுத்த; கலையை உண்டெண்ணும்;
இரண்டிலிதமான துக்கம் உண்டு: “தேவனுக்கேற்ற துக்கமா
னது பின்பு மனத்தாப்படுகிறதற்கு இடமில்லாமல் இரங்

* 1 கொரி. 15. 9. எபே. 3. 8. 1 தீமோ. 1. 16. † 1 கொரி. 8. 9. எபே. 2. 5-8.

* மத். 6. 21-25. † மத். 7. 21-4.

சிப்புக்கேதுவாள் மணங்கிரும்புதலை உண்டாக்குகிறது என்பதும், தேவனுக்கமானது மரணத்தை உண்டாக்குகிறது” என்றும், பவுல் துப்போஸ்தலன் சொல்லியிருக்கிறார். தேவனுக்கேற்ற துக்கம் தேவசித்தத்துக்கும் செயலுக்கும் இணங்கி அடங்குகிறதும்; “பலளகே துக்கமோ தேவசித்தத்துக்கும் செயலுக்கும் இணங்கி, அடங்காமல் விபரீத எண்ணங் கொண்ட விரோதிதாவதற்கும்.

ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்களே தேவனுக்கேற்ற மனத்துயரமுள்ளவர்கள். பாவத்தை உணராதவர்கள் கல்கிறார்கள் அவர்கள்; அவர்கள் இந்தத் துயரத்தை அறியார்கள். தங்கள் உன்னத்தை அறிந்தவர்கள் பாவத்துக்காக உத்தமமன்னதாபிப்பட்டு, கண்ணீர்விட்டு அழுது புலம்புவார்கள். இன்னவர்கள் நெஞ்சுள்ளவர்கள் தங்கள் பாவங்களுக்குமாத்திரம் அல்ல, பிறர் பாவங்களுக்கும் துயரப்படுவார்கள். “ஆ, என் தலை தண்ணீரும், என் கண்கள் கண்ணீருற்றுமானால் நலமாயிருக்கும்; அப்பொழுது என் ஜனமாகிய குமாரத்தி கொலையுண்ணக்கொடுத்தவர்கள் கிழித்தம் நான் இரவுப்பகனும் அழுவேன்” என்று எரேயியாவும், “உம்முடைய வேதத்தை மனது உள் காத்துநடவாதபடியால், என் கண்களிலிருந்து நீர்த்தாசைகள் ஓடுகிறது” என்று தாவீதும் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

அன்புடையவர்கள் பிறர் துன்பங்களைக் காணும்போது; அந்த அன்புடையவர்களுடைய கண்பொழியும் சீரே அகத்திலிருக்கும் துன்பக் காட்டிலும்; அதை அடைக்கக் கூடாது.

“பாவியாயிருந்த ஒரு ஸ்திரீ கிறிஸ்துநாதரிடத்தில் வந்து, அவருடைய பாதங்களின் அருகே பின்னாக நின்று, அழுது கொண்டு, அவருடைய பாதங்களைத் தன் கண்ணீரிலால் நனைத்து, தன் தலையிரினால் துடைத்து, அவருடைய பாதங்களை முத்தஞ்செய்து, பரிமள கதலத்தைப் பூசினாள்” என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம்.†

* எசு. 9. 1. &c. 119. 136. † எசு. 7. 88.

“அன்பிற்கு முண்டோ அடைக்குவது ஆர்வம் புக்கணிர் பூசுறும்.”

அன்பைப் பெருக்கி நமது ஆருயிர்க்காக கைக்கவந்தவரும் கண்ணீர்விட்டு அழுதார். அவரைப்பற்றித் துன்பம்: “அவர் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடி அறுபவித்தவருமாயிருந்தார்” என்று ஏசாயா சொல்லியிருக்கிறார். * துயரமுள்ள பாவிகளை இரட்சிக்கவந்தவருக்குத் தயாரமே ஒரு குறியாயிருந்தது. அவர் பேரின்பவீடு விட்டுவந்து, இப்புவியில் அந்நியரும் பரதேசி யுமாய்த் தனித்திருந்து, உலகத்தால் இகழப்பட்டுப் புறக்கணிக்கப்பட்டு, மனுஷர் யாவராலும் கைவிடப்பட்டு, தலிசாய்க்க இடமில்லாதவராயிருந்தார். மீனாமக்கள் படும் துன்பங்களைத் தாமே பட்டு, பரிசுத்தவர்களுடைய பரிசையத் தீர்த்து, பினியா னிகளுடைய பினிகளை நீக்கி, பாவிகளுக்காகக் கண்ணீர் விட்டு அழுது, மன்னுயிர்பிழைக்கத் தன்னுயிர்த்து, பிராணத்தியாகஞ்செய்து, பாவிகளை இரட்சித்தார். “பாவியின்மீது அவர் நமக்காகப் பாவமாகச்சுப்பட்டார்” என்று வேதம் சொல்லுகிறது.† அவர் பாவத்தைக் கண்ணால் பார்த்து, கையால் தொட்டி, சரீரத்தில் சுமந்து, நிவிந்திசெய்தார். “கர்த்தாவிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார்; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குக் கவிச்சேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தா இன்னவர்களுக்குக் கவிச்சேஷத்தை அறியுமா? அப்போது அவர்களுக்குக் காயங்கட்கிடையும், நிறைப்பட்டவர்களுக்கு விழுந்தவாயும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டலிழந்தலையும் கூறியும், கர்த்தருடைய அறிக்கட்டும் நானையும் கூறவும், துயரப் தேவன் நீதியைச் சுரிகட்டும் நானையும் கூறவும், அனுப்பினார்” என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசனத்தில் கிறிஸ்துநாதனைக்குறித்துச் சொல்லியிருக்கிறது.‡

II. துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் ஆற்தல் அடைவார்கள். “தேவனுக்கேற்றும் பவிசன் கொறுந்

* எசு. 55. 3. † 2 கொ. 5. 21. ‡ எசு. 61. 1-3.

குண்ட ஆவிதான் பிரவணே, நொறுக்குண்டதும் நொறுக்குண்டதுமா? இதை நீர் புறக்கணியீர்” என்று தாவிது சொல்லுகிறார். “உணராதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம்பண்ணுகிற நான், பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுக்கிவார்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுக்குட பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்தில் வாசம்பண்ணுகிறேன் என்று நித்தியவாசமும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமமுள்ளவருமாகிய மகத்துவமும் உன்னதமுமானவர் சொல்லுகிறார்.” “மனங்கிரும்புகிற ஒரு பாவியினிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும்” என்றும் நம்முடைய ரட்சகரும் சொல்லியிருக்கிறார்.*

“தனக்குலமை யில்லாதான் குன்செந்தார் கல்சால் மனக்குவலை மாற்ற லரிது.”

“கண்ணிரோடே விடைக்கிறவர்கள் கெம்பிரத்தோடே அறுப்பார்கள்.”† துயரமில்லாமல் ஆறுதலில்லை, வியாசுல மில்லாமல் தேறுதலில்லை. பாவத்துக்காக உத்தம மனஸ்தாப்ப பட்டித் துயரப்படுகிறவர்களுக்கு மனோவாக்குக்கு எட்டாத ஆறுதலும் தேறுதலும் உண்டு. உருகின அவர்களுடைய உள்ளத்தில் தேவசாயல் தோன்றி, சத்தியம் விளங்க, இருளும் மாண்பு நங்கிப் பேரின்பம் உண்டாகும்.

இருபதாம் பிரசங்கம்.

“சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் பூமியைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுவார்கள்.” மத். 5, 5.

“சாந்தகுணமுள்ளவர்களை நியாயத்திலே நடத்தி, சாந்த குணமுள்ளவர்களுக்குத் தமது பூமியைப் போதிக்கிறார்” என்றும், “சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பூமியைச் சுதந்தரித்து, மிகுந்த சமாதானத்தினால் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பார்கள்” என்றும், “சாந்தகுணமுள்ளவர்களை இரட்சிப்பினால் அவர்களிடம் பார்” என்றும் சந்தே புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்.

I. சாந்தம் என்றால் மெத்தனவு அல்லது சாதுத்தம். இஃதும் குணத்தைக் குறிக்கும். சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்களோடும் துயரப்படுகிறவர்களோடும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் திறமையுடையவர்களாகவும், அமரிகளாகவும், சந்தே புத்தகம் பெத்தரிக்கத்துக்கு இடங்கொட்டாமலும், சந்தே புத்தகம் செய்யாமலும், அமரிகளாகவும் சமாதானமுடையவர்களாகவும், தங்கள் குணசிலம் யாவருக்கும் விளங்கத்தக்கதாய் நடந்து கொள்ளுவார்கள். சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் எவ்வுயிர்களின் மேலும் அருள்புரியும் அழகிய தன்மையுள்ளவர்களாகையால், இவர்களையே அந்தணர் என்று சொல்லலாம்.† இவர்கள் ஆசார உபகாரமும், நாகரிகமும், சங்கையுமுள்ளவர்கள். இவர்களைக் குலமக்கள், தலைமக்கள், பெருமான்கள், மகாநாயகர்களையே குலமக்கள், தலைமக்கள், பெருமான்கள், மகாநாயகர்களே என்றும் சொல்லலாம். சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் அச்சவர்களே என்றும் சொல்லலாம். சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் அல்ல, அவர்கள் தைரியமும் கட்சமுமுடையவர்களாய் அல்ல, அவர்கள் தைரிய

* மத். 26, 9; 37, 11; 149, 4. † Gentleness.

† அந்தணர்களே அந்தணர் என்றும் சொல்லலாம். ‡ Gentleness.

மும் வீரியமுமுள்ள போரணமையுடையவர்கள். சாந்த குணத்தினால் அல்லமை விளங்கும்.

“மோசேயானவன் பூமியிலுள்ள சகல மனிதரிலும் மிகுந்த சாந்தகுணமுள்ளவனாயிருந்தான்” என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். மோசே சாந்தகுணமுள்ளவராயிருந்தும் அவருடைய செய்கைகளில் மகா அல்லமைகள் விளங்கினது; மோசேயின் ஒரு கோல் பார்வோனின் ஆயிரம் ஈட்டிகளை வென்றது.

சாந்தகுணமுள்ளவர்கள், அருமையைக் குலைக்கும் பெருமையை வெறுத்து, கோபத்தை அகற்றி, கடிவதை மறந்து, கணிந்த சொற்களை வழங்கி, இனிய சொற்களைக் கூறி, யாவரும் புகழ நினைபெற்றோங்கி வாழ்வார்கள். சாந்தகுணம் தேவ பக்திக்கடுத்தகுணம். விநயபத்தியுள்ளவர்கள் தங்கள் கம்பைக்காத்து, யோக்கியதையுள்ளவர்களாயிருந்து, பரோபகாரஞ்செய்து, அந்நியரை உபசரித்து, ஐயமிட்டுண்டு, பலராலும் புகழப்பெறுவார்கள். “கர்த்தாவே, என் இருதயம் இறுமாப்புள் எதல்வ, என் கண்களும் மேட்டிமையுள்ளதல்வ; பெரிய காரியத்தளிதும், எனக்கு மிஞ்சின கருமங்களிலும் நான் தலையிடுகிறதில்லை. தாயின் பால்முறந்த குழந்தையைப்போல நான் உன் ஆந்துமாவை அடக்கி அமாப்பண்ணினேன்; என் ஆந்திர பால்முறந்த குழந்தையைப்போல் இருக்கிறேன். இது முட்டி என்றென்றைக்கும் இஸ்ரவேல் கர்த்தரை நம்பியிருப்பதாக” என்று ஒரு சங்கீதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

II. “சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் பூமியைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுவார்கள்.”

சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பூமியை நாடாதிருந்தும், வீணனுமணனும் அவர்களை நாடி, அவர்களுக்குச் சுதந்தரங் கொடுக்கும். அவர்களுக்குப் பகைநூலில்லை. முடிமன்னரும், யுத்தவீரரும், கல்விமான்களும், சாஸ்திரநிபுணரும் மறைந்து ஒழிந்துபோகும்போது, சாந்தகுணமுள்ளவர்களின் கிரீத்தி

பூமியில் நிலபெற்றோருக்கும். “அமரிக்கை ஆயிரம் பெறும்.” “தேவபக்தியானது இந்த ஜீவனுக்கும் இச்சந்திப்பின்வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்குத்தத்தமுள்ளதானையால் எல்லாவற்றிலும் பிரயோசனமுள்ளது.”* “உலகத்தைச் சுதந்தரிப்பான் என் கிற வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுக்காவது அவன் சுதந்திக்காவது நியாயப்பிரமாணத்தினால் கிடையாமல், விசுவாசத்தினாலே வருகிற நீதியினால் கிடைத்தது” என்று வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறதாமல்லாமல், “நீதியின் கிரியை சமாதானமும், நீதியின் பலன் என்றுமுள்ள அமரிக்கையும் சுசமுமாம்” என்றும் சொல்லியிருக்கிறது.†

சாந்தகுணத்தில் தேறுதல் அடைய விரும்புகிறவர்கள் இயேசுகிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றவேண்டும். அவர் சாந்தத்தில் ஈடுபட்டவர். அவர் மனமக்களை கோக்கி “வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே! நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வருங்கள்; நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாயிருக்கிறேன்; என் துக்கத்தை உங்கள்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு, என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்; அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாவும், ருக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். என் தகம் மெதுவாயும், என் கமை இவருவாயிருக்கிறது” என்று திருவுளம்பட்டி விருக்கிறார்.‡

சகோதரரே, “பிறிஸ்துவின் சாந்ததையும் தயவையுமுன்னிடம் உங்களுக்குப் புத்திசொலவகிறேன்.”|| “அழியாத அலங்காரப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதலுமுள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாயிருக்கக்கூடவது; அது தேவனுடைய பார்வையில் விலையேறப்பெற்றது.”¶

* 13௨௩. 4. 6. † 13௨4. 13. ‡ 13௨5. 17. § 13௨6. 11. 28-33.

|| 13௨௭. 19. 1. ¶ 13௨௮. 3. 4.

இருபத்தோராம் பிரசங்கம்.

“நீதியின்மேல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் இருபதாயுடையவர்கள்.” மத். 5, 6.

நீதிமான்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லாமல், நீதியின்மேல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று ரட்சகர் சொல்லுகிறார். கர்த்தருடைய ஜெபத்தில் சொல்லிய முதல் மூன்று விண்ணப்பங்களும் இந்த நீதியையே குறிக்கும்.

பசிதாகம் எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் பொது. பசிதகத்தின் கொடுமையைச் சிலவேளைகளில் ஐஸ்வர்யவான்கள் முதலாய் உணர்ந்திருக்கிறார்கள்.

பசிதாகம் சுகத்துக்கு லட்சணம். சரீரத்திற்குப் பசிதாகம் உண்டாயிருக்கிறதேபோல, ஆத்தமாவக்கும் ஒருவிதமான பசிதாகம் உண்டு. “மனுஷன் அப்பத்தினால் [ஆகாரத்தினால்] மரக்கிரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான்” என்று வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.* சரீரபஞ்சம் ஆத்தமபஞ்சம் என்னும் இரண்டுவிதமான பஞ்சமுண்டு. “இதோ, நான் தேசத்தின் மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும்; ஆகாரக்குறைவினால் உண்டாகிய பஞ்சமல்ல, ஜலக்குறைவினால் உண்டாகியதாகமுமல்ல, கர்த்தருடைய வசனம் கேட்கக் கிடையாத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்.”† ஆத்தமபஞ்சம் நமக்குள் இருந்தும், உலக

* ஆ. 4. 4. † ஆசை. 8. 11.

மயக்கத்தினாலும் பாவ இச்சையினாலும் மனிதர் அதை உணராமலும் அதைப்பற்றிக் கவலைப்படாமலும் இருக்கிறார்கள். மண்ணை, பெண்ணை, பொன்னை ஆகிய இம்மூன்று ஆசைகளினாலும் மனிதருடைய மனம் உழன்று, ஜீவனார்த்த விஷயங்களிலும் சிற்றின்ப உல்லாசங்களிலும் முயற்சி செய்து, இவைகளின்பேரிலுள்ள பசிதாகத்தினால், ஆத்தம பசிதாகத்தை நினையாமலும் நோக்காமலும் இருக்கிறார்கள். “காண்கிறதினால் கண்ணும், கேட்கிறதினால் காதும் திருப்பியாகிறதில்லை.” இவ்வுலகவிஷயங்கள் ஒன்றிலும் ஆத்தமாவக்குத் திருப்தியில்லை.

“நீதியின்மேல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்.” இந்த நீதியாவதென்ன? இதை அறம் என்றும், தர்மம் என்றும், புண்ணியம் என்றும் சொல்லலாம். இது சுயநீதியல்ல, கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் புண்ணியமாகிய நீதியே; இந்த நீதி விசுவாசிகளுக்குப் பலிக்கும். விசுவாசத்தினால், கிறிஸ்துவைப் பற்றிக்கொண்டவன் கிறிஸ்துவின் புண்ணியபலத்தினால் நீதிமான் என்று எண்ணப்படுவான். அவன் பாவம் மன்னிக்கப்படும்; அவனுக்குச் சமாதானமும் பேரின்பமும் உண்டாகும். மனிதருக்குள் விசுவாசத்தை உண்டாக்கி உண்டாகும். மனிதருக்குள் விசுவாசத்தை உண்டாக்கி உண்டாகும். நீதியைப் பலிக்கப்பண்ணுகிறவர் பரிசுத்தஆவியானவர். “ஆவியின் கனி சகல சற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும்.” “தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும்மல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்தஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமுமாயிருக்கிறது.”* “விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்.” இதுவே விசுவாசியனுடைய அலங்காரம்; இதனால் விசுவாசி பரிபூரணப்பட்டு மோட்சத்துக்கு வித்தாவான்.

பாவிகளான மனுஷர் குணப்பட்டு விசுவாசத்தினால் சிக்கப்படுவதற்குக் கிறிஸ்துநாதருடைய புண்ணியமே காரணம். “ஆவிரே தேவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்

* சமே. 5. 9, 14. 17.

தமும் மீட்புமாணர்.” “நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய
நீதியாகும்படி, பாவம் அறியாத அவரைப் பாவமாக்கினார்.”
“அவருடைய பரிபூரணத்தினால் நாம் எல்லாரும் கிருபை
யின்மேல் கிருபைபெற்றோம்.”* மனுஷரட்சிப்புக்கு அவ
சியம் தேவையானது இந்த நீதி ஒன்றே. இயோசகராதரின்
பாதத்தில் உட்கார்ந்து அவருடைய உபதேசத்தைக் கேட்ட
மரியான் தன்னைவிட்டு எகியபுத இந்த கல்லப்பங்கைத் தெ
ரிந்துகொண்டான் என்று சொல்லியிருக்கிறது. அங்கு
போல நாரும் இதைத் தெரிந்துகொள்வோமாக.†

ஒருவர் புண்ணியத்தை மற்றொருவருக்குத் தானமீன்
னுதைப்பற்றி பாரதத்தில் ஒரு திருஷ்டாந்தமுண்டு:

கொடுக்குத்தன்மையில் தனக்குத்தானே நிகராகிய கண்ணா
னவன் அர்ச்சுனன் பிரயோகித்த பாணங்களினால் சரீரமெல்
லாம் சல்லடைக்கண்களாகத் தொலைக்கப்பட்டு, பிரக்கினை
யற்றுட்டிதர்பேல் சாய்ந்துகிடக்குத்தருணத்தில் அர்ச்சுனனுக்
குச் சாரத்தியஞ்செய்துகொண்டிருந்த கிருஷ்ணன் ஒரு முதிர்
ந்த பிராமணன் வடிவங்கொண்டு கண்ணிடத்தில் வந்து:
சூரியகுமாருகிய பிரபுவே, நான் மகமேருவினிடத்தில்
தவஞ்செய்துகொண்டிருப்பவன். நெருங்கி வருத்துகின்ற
தரித்திரத்தினால் மிகவும் பீடிக்கப்பட்டேன். இல்லையெ
ன்று வந்தடைந்தவர்களுக்கு இல்லையென்று சொல்லாமல்
வேண்டியவற்றை விருப்பத்தோடு கொடுக்கின்ற தாதா நீ
என்று கேள்விப்பட்டு உன்னை வந்தடைந்தேன். “சங்காதம்
போனாலும் தன்பாவம் தன்னோடு” என்பதைப்போல, நான்
வந்ததற்கும் நீ நொந்ததற்கும் சரியாயிருக்கிறது. எப்படியும்
உன்னைவந்து கண்டுவிட்டேன். இப்போது என் சிறுமை
நீங்கும்படியாக நானிவா, பின்னைவா என்று சொல்லாமல்,
உன்னால் இயன்றது ஏதாகிலும் தந்தனுப்பக்கடவாய்; எப்படி
யும் கிடைக்குமென்கிற உம்பிக்கையோடு அதிக மகிழ்ச்சி
கொண்டு வந்துவிட்டேன் என்று சொன்னான். அந்த வார்த்தை

* 1 கொ. 1. 31, 2 கொ. 5. 21, 3 கொ. 1. 18. † ஐச. 10, 38-42.

களை அர்ச்சுனனுடைய பாணத்தினால் அடிபட்டுப் பொறி
கலங்கிப் புலனெடுக்கி மூர்ச்சித்துக்கிடக்கிற கண்ணானவன்
இருசெவியிலும் அமிர்தம் பிழிந்ததுபோல் கேட்டு, கல்லது
இதுவும் சோதனைதானென்று கண்கத்து, விரத்தபிராமணனைப்
பார்த்து: பிராமணோத்தமரே, மெலிவடைந்திருக்கும் இந்த
தசையிருக்கிற நான் இப்போது தரத்தக்க பொருளைச் சொல்
லும் என்று கேட்க, பிராமணன் இப்போது பொருத்தியிருக்
கிற உன் புண்ணியத்தையெல்லாங்கொடு என்று கேட்டான்.
அப்போது கண்ணானவன் உள்ளத்தில் ஆனந்தம் பெருகி:
உயரே புண்ணுடைய பாக்கியமே பாக்கியம். என் கையில்
இல்லாத வசதிகளாகக் கேட்டு எனக்கும் லோபத்துவம் காட்டி
நீரும் பிரயோஜனம் அடையாமல் எங்கே வினையப்போய்
விடுகிறீரோ என்று எண்ணங்கொண்டிருந்த எனக்குச் சந்தோ
ஷமுண்டாகும்படி என்னிடத்தில் பெரும்பொருளாயிருக்
கும் தர்மத்தைக் கேட்டமே, இதுவே போதும்; என் பிராண
னோ உயிரிலிவிட்டு மேலெழுந்த கலங்கிப் பிழிந்தபோகிற
தாயிருக்கிறது. அது உடலுக்குள்ளே இருக்கிறதோ, அவ்வது
வெளிப்பட்டிப் போய்விட்டதோ நான் அறியேன். ஆனால்
வேண்டியவர்களுக்கு வேண்டியபொருளைக் கொடுத்துக்கொ
ண்டிருந்த அந்தப் பக்குவகாலத்தில் வராமற்போனீரே, அப்
பெரப்பட்ட காலத்தில் உமக்குக் கொடுத்து நன்மையைப்
பெறுவதற்குப் பாக்கியம்பண்ணுவானேன். இப்பவும்
தாமதஞ்செய்யாமல் நான் செய்த புண்ணியமனைத்தும் இதோ
கொடுக்கிறேன், பெற்றுக்கொள்ளும் என்று உபசரித்துக்கூற,
பிராமணசொருபமாய் வந்திருக்கிற கிருஷ்ணன் கண்ணைப்
பார்த்து: கொடையானனே, நீ நிதானமாயிருந்து கொடுப்பா
யாகில் நான் பெற்றுக்கொன்னலாம்; உலகம் என்னை ஒன்
றும் சொல்லமாட்டாது. நீ உடல்வருத்தியிருக்கிற இந்தச்
சமயத்தில் பெறுவேனெயாகில் பிரக்கியையற்றிருக்கிற காலத்
தில் கின்னமோ ஏமாற்றிக்கொண்டுபோய்விட்டானென்று
உலகத்தார் என்னை இழிவாகப் பேசுவார்கள். ஆகையால் நீ
எனக்குக் கொடுக்கப்போகிறதை கல்ல ரூபத்துடனே தத்

125

தஞ்செய்து கொடுப்பாயாவில் உணக்கும் பலனுண்டு, எனக்
கும் சொந்தமுண்டு, எவர்களாலும் யாதொரு கிந்தையு
மில்லை என்று சொல்ல, கண்ணராஜன் அப்படியே நல்ல
தென்று சம்மதித்து தானாவரப்பதற்குத் தண்ணீர் சமீபத்தி
ல்லாமைமால், அதை வருவிப்பதற்குள்ளே தன் பிராணன்
பிரிந்துபோமோ அல்லது எப்படியாமோ என்கிற சந்தேக
முள்ளவனாய், உடனே சத்துருவினால் தன் மார்பில் பறித்திருக்
கிற பாணங்களில் ஒன்றைப் பிடுங்கி, அது வந்த வழியே
பீரிட்டடித்த உதிரத்தைப் பிடித்து, நான் இதன்கையில்
செய்துவந்த புண்ணியங்களை யெல்லாம் மனப்படியாய்த்
தத்தம்பண்ணுகிறேன் என்று தானாவார்த்தான். அப்படி
தானாவார்த்தும் அவன் புண்ணியம் முன்னிலும் அதிகமான
தேயொழிய குறையவில்லை. நெல்லை விதைத்தவன் நெல்லை
அறுப்பதுபோல, புண்ணியத்தை விதைத்தவன் புண்ணியத்
தை அறுப்பானல்லவோ?

“புண்ணியமளிப்பதும் புண்ணியமாடே.”

இந்தச் சரித்திரம் கருணையமாகிய கிறிஸ்துநாதர் பிராணத்
நியாகஞ்செய்து திருஉதிரம் கிந்தி புண்ணியத்தம்பண்ணின
சுவிசேஷசரித்திரத்தை ஒருவாறு விளக்குகின்றது. “இரத்தஞ்
சிந்துதல் இல்லாமல் பாவமன்னிப்பு இல்லையென்றும்,”
“இயேசுகிறிஸ்துவாகிய இவரே இலத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர்” என்றும், “இவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ
மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்குண்டு” என்றும் வேதம் சொல்
லுகிறது.* இந்த இரத்தத்தினால் உண்டான புண்ணியம் பாவி
களுக்குப் பலிக்கும்படியே ஞானஸ்நானமும் நற்கருணையு
மாகிய வேதநியமங்கள் திருச்சபையில் வழங்கிவருகிறது.

ஒருவர் புண்ணியம் மற்றொருவருக்குப் பலிப்பது எப்படி
என்றும்; ஒருவன் குற்றஞ்செய்து, அந்தக் குற்றத்திற்காகத்
தான் மரிக்கவேண்டியதாயிருக்க, வேறொருவன் ஏற்பட்டு
மற்றவனுடைய குற்றத்திற்காக பாத்தியப்பட்டுத் தன் ஜீவனை

அவனுடைய ஜீவனுக்குப் பதிலாய்க் கொடுத்து, அவனை
ரட்சிக்கக்கூடாமோ என்றும், இது இயல்புக்கும் நியாயத்துக்
கும் விரோதமாயிருக்குமே என்றும் சிலர் ஆட்சேபனை செய்
வார்கள். கடன்பட்ட ஒருவன் தான் பட்ட கடனைத் தான்
கொடுத்துத்தீர்க்க ஏதுவில்லாதிருக்கும்போது, அவனுடைய
சினேகிதனாவது தயாளசினேதையுள்ள வேறொருவனாவது எந்
பட்டு, அந்தக் கடனைத் தீர்க்கிறது மனிதருக்குள் சகசமாய்
நடக்கிற காரியம். இதை நியாயாதிபதிகள் ஏற்றுக்கொள்ளு
வார்கள். ஆனால் குற்றஞ்செய்த மனுஷன் சாகவேண்டிய
ருக்க, அவனுக்குக் வேறொரு மனுஷன் ஏற்பட்டுத் தன்
உயினைக்கொடுத்துக் குற்றவாளியைத் தண்டனைக்குத் தப்பு
விக்க நியாயாதிபதிகள் சம்மதிக்கமாட்டார்கள். இது நியா
யத்துக்கு விரோதமாயிருக்கும்; ஏனென்றால், நாம் சம்பாதித்த
நம்முடைய சொந்தமான பொருளைக்கொடுத்து ஒருவனுடைய
கடனைத் தீர்க்கலாம்; ஜீவனுடைய நாம் சம்பாதித்த நம்மு
டைய சொந்தப்பொருள் அல்லாததினால் அதை நாம் கொடுத்
துவிட நமக்கு அதிகாரமில்லை. ஒரு பாவி வேறொரு பாவி
யின் கடனைப், பணங்கொடுத்தத் தீர்த்து, மறுபடியும் அந்தப்
பணத்தைச் சம்பாதிக்கலாம்; ஒரு பாவிக்காச வேறொரு
பாவி தன் ஜீவனைக்கொடுத்தால் அதை மறுபடியும் சம்பாதிக்க
கூடாது. பணம் எப்படி நம்முடைய சொந்தமானதோ
அப்படியே ஜீவனும் நம்முடைய சொந்தமானால், கொடுத்த
பணத்தை மறுபடியும் எப்படி சம்பாதிக்கக்கூடுமோ, அப்படி
யே இழந்த ஜீவனையும் மறுபடியும் நாம் சம்பாதிக்கக்கூடுமா
னால், நாம் இவ்விரண்டையும் பிறகுக்குக் கொடுப்பது அநியா
யமல்ல; அதினால் நீதியும் இரக்கமும் விளங்கும். கிறிஸ்து
நாதர் ஜீவகாரணர். நான் ஜீவன் என்று சொன்ன புண்ணிய
நாதராகிய இந்தத் திரு அவதாரபுருஷன்: “என் ஜீவனைக் கொ
டுக்கவும் எனக்கு அதிகாரமுண்டு. என் ஜீவனை மறுபடியும்
எடுத்துக்கொள்ளவும் எனக்கு அதிகாரமுண்டு” என்றும்
“மனுஷருமாதான் உழியங்கொள்ளும்படிவராமல், உழியிடு

* எ. 9. 22. 1 கொ. 1. 7; 5. 6.

செய்யவும், அநேகரை மீட்கும்பொருளாகத் தம்முடைய ஜீவனைக் கொடுக்கவும் வந்தார்” என்றும் திருவுணம்பற்றியிருக்கிறார். * ஆகையால் ஜீவகாரணராகிய இரட்சக புண்ணியநாதர் பாவினை இரட்சிக்கத் தம்முடைய ஜீவனைக் கொடுக்கக்கூடும். இது பரமஞானம்; “இது உன்னத கிரேகந்தான், இது அன்பின் ஆழங்கள்.”

“உடன்பிறந்தார் சற்றத்தா ரென்றிருக்க வேண்டாம்
உடன்பிறந்தே கொல்லும் வியாதி—உடன்பிறவா
மாமையினுள்ள மருந்தே பிணிதீர்க்கும்
அம்மருந்தை போல்வரு முண்டு.”

II. “நீதியின்மேல் பரிதாபமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் திருப்தியடைவார்கள்.”

அவர்கள் குறைவு நீங்கும், ஆசை அடங்கும், பரிபூரணம் அடைவார்கள். “நல்ல மனுஷன் தன்னிலேதான் திருப்தியடைவான்” என்று சாலொமோன் சொல்லியிருக்கிறார்.†

“பரிதாபமாயிருக்கிறவர்களே, என்னிடத்தில் வாருங்கள்” என்று சொல்லுகிற இரட்சகர், “ஜீவ அப்பம் நானே, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒருக்காலும் பசியடையான்; என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒருக்காலும் தாகமடையான்” என்றும் திருவுணம்பற்றியிருக்கிறார்.‡

“நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்த அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே என்னுடைய பொருளாயிருக்கிறது” என்று இரட்சகர் சொன்னதுபோல, நாமும் உணர்ந்து சொல்லி, நாமும் கிறிஸ்துவராகிய நம்முடைய ஜீவனை முன்னிட்டு நீதியின்மேல் பரிதாபமுள்ளவர்களை யிருப்போமானால் தாவீது சொன்னதுபோல: “கர்த்தர் என்மேயப்பரையிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன். அவர் என்னைப் புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீர்

கள் அண்டையில் என்னைக் கொண்டோபாய் விடுகிறார். அவர் என் ஆத்துமாவைத் தேற்றி, தம்முடைய நாமத்தினியித்தும் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார். நான் மாண இருளின் புள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்குப் பயப்படேன்; தேவரீர் என்னைக்கேட இருக்கிறீர்; உமது கோலம் உமது தடியும் என்னைத் தேற்றும். என் சத்தருக்க ருக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி, என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம்பண்ணுகிறீர்; என் பாதிரம் கிரம்பி வழிகிறது.” “என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்; நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன்.” “ஜீவமார்க்கத்தை எனக்குத் தெரியப்படுத்துவீர்; உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூரண ஆநந்தமும், உம்முடைய வலதபாச சத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு.” “நானே நீதியில் உம்முடைய முகத்தைத் தரிசிப்பேன்; நான் விழிக்கும்போது உமது சாயலால் திருப்தியாவேன்” என்று சொல்லுவீர்கள்.

* எப. 2: 24. † இர. அ. 1: 1. ‡ எப. 2: 24. 14. 14.

இருபத்திரண்டாம் பிரசங்கம்.

"இரக்கமுள்ளவர்கள் பாவியவர்கள்; அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள்." மத். 5. 7.

இந்த வசனத்திலுள்ள இரக்கம் என்னும் குணம், அருள் ஆகக்கூடும், அன்பு அனுதாபம், கருணை காருண்யம், உருக்கம், தயாளம், பரிதாபம் முதலான குணங்களையும் தழுவும். இரக்கம் என்னும் இலட்சணம் தேவனுக்கும் சந்தருவுக்கும் முரிய லட்சணம்.* பாவமுள்ள உலகத்தில் இரக்கம் அரிது; பணையும் விநோதமும், பேதமும் கொடுமையும் அகிஷ்ட, "துன்மாரக்கருடைய இரக்கமும் கொடுமையே" என்று சாலொமோன் சொல்லியிருக்கிறார்.† ஆகையால் இரக்கம் இயற்கை வாசனையினால் உண்டாகிற குணமாயிராமல், சேர்க்கைவாசனையினால் உண்டாகிற குணமாயிருக்கிறது; இது தேவஅருளினால் பத்தருடைய மனதில் அமைந்து விளங்கும்.

1. தீர்ப்பத்தாகிய ஏழைகளுக்கு உதவுகிறது இரக்கம் என்றும், அபாத்திரராகிய கொடியவர்களுக்கு உதவுகிறது உருக்கம் என்றும் சொல்லப்படும். இவ்விருவீதமானவர்களுக்கும் தேவன் உதவிசெய்கிறபடியால், அவர் மிகுந்த இரக்கமும் உருக்கமுமுள்ளவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. கன்னர்களில் அகப்பட்டிருந்தயிராய் விடப்பட்டவனுக்கு உதவி செய்த சமாரியன் இரக்கமுள்ளவனாயிருந்தான். கெட்டுப் போன குமாரன் தன்னை அறிந்து, குணப்பட்டுப் பிராவீனரத்தில் வந்தபோது, அவனை ஏற்றுக்கொண்டு அவனைத் தழுவின தகப்பன் உருக்கமுள்ளவனாயிருந்தான்.‡

* ἐλεησενος mercy, இக்கடத்தினை கரெய் 2. 17-ல் மத்திற் இரக்கம் பற்றி வருகிறது. † Pity, Compassion, Sympathy, 12. 10. ‡ லூ. 5. 11.

மீறியுடத்தில் பாராட்டும் அனுதாபத்தினாலும் பரிதாபத்தினாலும், இந்த வசனத்தில் கண்டிருக்கிற நம் குணமாகிய உருக்கம் விளங்கும். பிறர் நிலைமையில் நம்மை கிதுத்திய நம்மை அவர்களாகப் பாவித்து, மற்றவர்கள் நமக்குச் செய்ய நாம் விரும்புகிறதையும் மற்றவர்களுக்குச் செய்யத்தக்கதாய் அதை விளங்கப்பண்ணும். பிறர் துக்கத்தைப்பற்றி மனது ருகி, அதைச் சுயதுக்கமாக எண்ணி, பரோபகாரம் செய்வதும் நம்மை அடுத்தவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, நமக்கு அடுத்தி ராத நம்முடைய விநோதிகளுக்கும் உபகாரம் செய்வதும் விசேஷமாக இரக்கத்தை விளங்கப்பண்ணும். "உன் சந்தரு பசியாயிருந்தால், அவனுக்குப் போஜனம்கொடு; அவன் தாக மாயிருந்தால், அவனுக்குப் பானம்கொடு நீ இப்படிச் செய்யி ருமினால் அக்கினரித்தழுவை அவன் தலையின்மேல் குவிப்பாய் நீ திமையினால் வெல்வப்படுமாய், திமையை நன்மையினாலே வெல்வது."*

இரக்கமுள்ளவர்கள் பிறருடைய சீர்திருத்தமுத்திராமல்ல, ஆத்தமாவக்கும் கண்ணெய்செய்யுர்க்கள்; தரித்திரருக்கு அண்ண வஸ்திரம்கொடுத்து, விநாசியல்நனைத் குணப்படுத்தி, அறிவி னருக்கு அறிவைப்படுத்தி, கெட்டோணைச் சீர்ப்படுத்தி, துக் கப்படுகிறவர்களைப் பரிசுபித்த, துயரப்படுகிறவர்களைத் தேற்றி ஆறுதல்செய்வார்கள்.

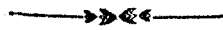
இரக்கத்தைப்பற்றி லூக்கா கவிசேஷம், 6-ம் அதிகாரம், 27-ம் வசனமுதல் 36-ம் வசனம்வரைக்கும் வாசித்து, இரக்கம் பாராட்டாதவனைப்பற்றி மத்தேயு கவிசேஷம், 18-ம் அதிகா ரம், 31-ம் வசனமுதல் 35-ம் வசனம்வரைக்கும் ஆண்டகரீ சொன்ன உவமையையும் வாசித்து, கடைசி நியாயத்தாப்பின் காரணக்குறித்த மத்தேயு கவிசேஷம் 25-ம் அதிகாரம் 31-ம் வசனமுதல் சொல்லியிருக்கிற காரியங்களை வாசித்துப்பாசிட் தால் இரக்க குணம் இன்னதென்று நன்றாய் விளங்கும்.

II. "இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் இரக்கம்பெறுவார்கள்."

நெல்லு விதைக்கிறவர்கள் நெல்லு அறுப்பார்கள், இரக்கத்தை விதைக்கிறவர்கள் இரக்கத்தையே அறுப்பார்கள். "தர்மமே ஜெயம்." பரோபகாரம் செய்கிறவன் இம்மையிலும் மறுமையிலும் பாக்கியவானாயிருப்பான். "இரக்கஞ்செய்யாதவனுக்கு இரக்கமில்லாத நியாயத்தீர்ப்புக் கிடைக்கும். நியாயத்தீர்ப்புக்குமுன்பாக இரக்கம் மேன்மைபாராட்டும்" என்று வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.*

இரக்கத்தில் சிறந்தவர் கிறிஸ்துநாதர். அவரைப் பற்றினவர்களிடத்தில்தான் நீதியோடு சேர்ந்த இரக்கம் பூரணமாய் விளங்கும். இரக்கந்தான் இரட்சகரைப் பரத்திலிருந்து புலியில் இறங்கச்செய்தது. நீதியும் இரக்கமும் அவரிடத்தில் கலந்துகொண்டு, அன்பின் சொருபியாய் அவரை அவதரிக்கச் செய்தது; இரக்கமே மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர்கொடுத்துப் பிராணத்தியாகஞ்செய்யும்படி காரணமாயிருந்தது. இரக்கம் இன்னதென்று அறியவேண்டுமானால், "வாங்குகிறதைப்பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே நல்லதென்று சொன்ன" கிறிஸ்துநாதருடைய சிலுவைப்பாடுகளையும் மரணத்தையும் கோக்கவேண்டும். தம்மையே நமக்குக் கொடுத்தவருக்காக நாம் என்னத்தைக் கொடுப்போம்.

"செய்யாமற் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமு மாற்றலரிது."

* யா. 2. 13. † அப். 20. 35.
"நல்ல நெயிலும் கொடுத்த நெயிலும்
இயல்பெனினும் சதவே என்று."

இருபத்துமூன்றாம் பிரசங்கம்.

"இருதயத்தில் சுத்தமுன்னவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள்." மத். 5. 8.

தேவன் நம்மைச் சிருஷ்டித்துக் காப்பாற்றுகிறார். அவர் எங்கும் இருக்கிறார். "அவருக்குள் நாம் பிழைக்கிறோம், அசைக்கிறோம், இருக்கிறோம்." என்றாலும் அவரைக் காணக்கூடாது. அவருடைய கிரியைகளினால் அவருடைய தன்மையும் இலட்சணங்களும் விளங்குகிறது. வேதத்திலுள்ள அவருடைய நாயதேயங்களினால் அவரை அறிந்து, விசுவாசத்தினாலும் அன்பினாலும் அவரைச் சேவித்து வணங்குகிறோம். தேவனையும் மறமையையும்பற்றி இம்மையில் "நாம் தரிசித்து கடவாமல் விசுவாசித்து கடக்கிறோம்" * என்றும், "நித்தியானந்தமுள்ள ஏகசக்கராதிபதியும், ராஜாநிராஜாவும், கர்த்தாநிகர்த்தாவுமானவர், ஒருவராய் சரவாமையுள்ளவரும், சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம்பண்ணுகிறவரும், மனுஷரில் ஒருவரும் கண்டிராதவரும், காணக்கூடாதவருமாயிருக்கிறார்" என்றும், † "தேவனுடைய அந்தரங்கஞானத்தை நீர் ஆராய்ந்து, சர்வவல்லவருடைய சம்பூரணத்தை நீர் அறியக்கூடுமோ? அது வானபரியந்தம் உயர்த்தது; உம்மாவின் என்ன ஆகும்? அது பாதாளத்திலும் ஆழமானது; நீர் அறியக்கூடியதென்ன? அதின் அளவு பூமியைப்பார்க்கிலும் நீளமும், சமுத்திரத்தைப்பார்க்கிலும் அகலமுமாயிருக்கிறது" என்றும் வேதம் சொல்லுகிறது. ‡

* 2 கொ. 5. 6. † 1 கொ. 6. 15, 16. ‡ கொ. 11. 7, 9.

என்று இத்தேசத்து ஞானியும் ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறார்.

பூர்வ கிரேக்கர் அறிவிப்பாடாத தேவனுக்கு என்று ஒரு பவிர்
 டந்தைக் கட்டியிருந்தார்கள்.* மனம் புத்தி சித்தமுள்ளவனுய்
 உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷன் தன்னை உண்டாக்கினவனாக
 காண விரும்புவான். இதற்கிசைவாய்,

“விண்மீதிருபபாய் மனோமலிதபாய் கடல்கோவாய்
மண்மீதழல்வா கிவறுறுன்னெக்கு மறைந்தவைவாய்
எண்மீதியன்ற புறவண்டத்தாய் எனதகவி
யுண்டிதழ புருக்காட்டாதே யொளிப்பாயே”

என்று திருவாய்மொழியிலும் ஒரு பாட்டுண்டு.

1. திருவாக்குக்கு எதிர்ப்பாக்கு இல்லையென்று உணர்ந்து இரண்டாகமும் மாய்மாவழியில்லாமல் தேவசக்தித்தத்துக்கு இணைந்திருக்குமாஸ்தமனச்சாட்சியே இருதயசக்தம் என்னப் படும்.

"மனத்துக்கண் மாகில னுதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற."

ஆகாவது, மனத்துக்கண் மரசிலனாதல் எல்லாவற்றிலும்
செந்த அறம், மற்றதெல்லாம் வீண் ஆரவாரம்.

பாவத்தினால் மனிதருடைய இருதயம் அசுசிப்பட்டிருக்கிறது. இஃகம்பாவத்தினாலும் நரம்பாவத்தினாலும் உன்னம் தீட்டப்படும். இச்சையானது மனதில் இருளையும் மருமையும்கொண்டிருக்கும். “கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காயிருக்கிறது; உன் கண் தெளிவாயிருந்தால், உன் சரீரம் முழுதும் வெளிச்சமாயிருக்கும். உன் கண் கெட்டதாயிருந்தால், உன் சரீரம் முழுதும் இருளாயிருக்கும்; இப்படி உன்னினை வெளிச்சம் இருளாயிருந்தால், அவ்விருள் எவ்வளவு அதிகமாயிருக்கும்?” என்று மனக்கண்ணைக்குறித்து இரட்சகர் சொல்லியிருக்கிறார்.†

மனுமக்கள் யாவரும் பாவிக்கே, புண்ணியனான் ஒருவனிடில்லை. என்றாலும் “உலகனில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்கிறீர்கள்; ஆயினும் கர்த்தாசூரிய இயேசுவின் நாமத்தினாலும், சமஸ்த தேவனுடைய ஆவியினாலும் சமூகப்பட்டவர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள், நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர்கள்” என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லியிருக்கிறார்.*

நீதி பரிசுத்தம் என்னும் தெய்வச்சாயலில் மனுஷன் உன் டாங்கப்பட்டான்.† தெய்வசொருபும் மனுஷனுடைய உள் ளத்தில் பதிந்திருக்கிறது. தெய்வ அருளினால் உள்ளம் சுத்த மாகும்போது, பாவ இருளினால் மங்கியிருக்கிற தெய்வசாயல் விளங்கும்.

உம்முடைய மதிமையை எனக்குக் காண்பியும் என்ற மோ
சே கேட்டபோது, என்னுடைய தயையை உனக்கு முன்
பாகக் கட்டாதுபோகப்பண்ணி, என்னுடைய நாமத்தைக்
கூறவேன். நீ என் முத்தத்தைக் காணமாட்டாய், ஒரு மதுரை
ஹம் என்னைக் கண்ட உயிரோடருக்கக்கூடாது என்று திருவு
ளம் பிறத்தது (யாத். 34. 17-23.), பூர்வ மகாத்தமர்களாகிய
வசாயா (6-ஆதி.), ஏசேசுவல் (8-ஆதி.), பவுல் (2 கொ. 12. 2.),
யோவான் (வெளி. 1. 18.) முதலானவர்கள் கண்ட தேவ
காட்டி அற்புதமூர்த்தியாகிய கிறிஸ்துவைக் குறிக்கும்.

“உம்முடைய சத்தியத்தினாலே ஆவர்களைப் பரிசுத்தமாக்கும்; உமது வசனமே சத்தியம்” என்று இரட்சகர் சொல்லியிருக்கிறதினால், வேத சத்தியத்தினாலேயே விசுவாசமுள்ள மனது சத்தமாகவேண்டும். சத்தியமில்லாமல் சத்தமில்லை.

“புத்தராய்மை நோனமையும் அதராய்மை
காரமையால் காணப்படும்.”

அதாவது, சரீரகத்தன்னை உலவ்வாறுத்தினால் உண்டாகும், அது
அமசுத்தம் சத்தியத்தினால் உண்டாகும் என்பதே.

II. “இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பரக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள்.”

தேவனை எப்பொழுது, எப்படித் தரிசிக்கக்கூடும்? என்னும் கேள்வியானது, தேவனை நாமுத்தேடுகிற யாவரும் இயல்பாய்க் கேட்கும் கேள்வியே. மோசே கர்த்தனா நோக்கி: “உம்முடைய மகிமைமையெனக்குக் காண்பித்தருளும்” என்றும், பிலிப்பு இரட்சகனா நோக்கி: “ஆண்டவரே, பிதாவை எங்களுக்குக் காண்பியும், அது எங்களுக்குப் போதும்” என்றும் சொன்னார்கள்.* “தேவனை ஒருவனும் ஒருக்காலும் கண்டதில்லை. பிதாவின் மடியிலிருக்கிற குமாரனே அவனை வெளிப்படுத்தினார்.” அவர்: “என்னைக் கண்டவன் பிதாவைக் கண்டான்” என்று திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார்.†

“யுத்தினைக்கித் தெளிந்தார்க்கு னவயத்தின் வாங்கணிய மடைத்த.”

அதாவது, இம்மை மறுமைக்குரிய சகல சந்தேகங்களும் நிவிர்த்தியாகித் தெளிந்து தேறின மனமுள்ளவர்களுக்கு இவ்வுவகைதப்பார்க்கிலும் மேலுலகம் சமீபமாயிருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறபடியே, தேவமகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாயிருக்கிற எகசுதனானிய பரமகுருவைப் பற்றிக்கொண்டு, அவரைத் தங்கள் இருதயகமலத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு, அவருக்கு அகமும் ஆலயமுமானவர்கள் தேவனைக் காண்பார்கள் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

“பொய்வுரை நெஞ்சின்கண் காணாத காட்சிதே
மெய்வுரை நெஞ்சின்கண் உண்டு கனித்திடுவர்.”

அவரை எப்பொழுது காண்போம்? இப்பொழுதே காண்போம். கம்மை நாம் அறியும்போது தலைவனாயும் அறிவோம், தலைவனை அறியும்போது அவரைக் காண்போம். எப்படித்

* மத. 33: 18, மே. 14: 8.

† மே. 1: 18: 14, 9.

காண்போம் என்றால், சரீரக்கண்ணினால் அல்ல, ஆத்துமக் கண்ணினால் காண்போம்; ஊனக்கண்ணினால் அல்ல, ஞானக்கண்ணினால் காண்போம்.* “இப்பொழுது கண்ணாடியிலே சிமலாட்டமாய்ப் பார்க்கிறோம், அப்பொழுது முகமுகமாய்ப் பார்க்கிறோம்; இப்பொழுது நான் குறைந்த அறிவுள்ளவன், அப்பொழுது நான் அறியப்பட்டிருக்கிறபடியே அறிந்துகொள்ளுவேன்” என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லியிருக்கிறார்.†

பாவமயக்கத்தினால் உண்டாகும் இருளும் மருளும் பரமாத்மாவிற்கும் ஜீவாத்துமாவிற்கும் இருக்கிற சம்பந்தத்தை விளங்கச்செய்யாதிருக்கிறது. இந்த இருளும் மருளும் நீங்கி, அருளும் பொருளும் உள்ளத்தில் அமைந்து, திருவிளக்கெரியும்போது, அந்தச் சம்பந்தம் விளங்கி, அதரிசனமானவரைத் தரிசிப்போம். கர்த்தர் கல்லவர் என்பதை ருசித்துப்பார்த்து அவர்மேல் நம்பிக்கையுள்ள பரக்கியவான்கள் அவரைத் தரிசிப்பார்கள்.

“கண்காணியில்லையென்ற கள்ளம் பலசெய்தேன்
கண்காணியில்லாத இடயில்லை காணுங்கால்
கண்காணியாயெவ்வுக் கலத்த நின்று
கண்காணி கண்டபின் கள்ளமறந்தேனே”

என்று காரைக்காலம்மை என்னும் ஒரு ஞானமூவன் ஸ்திரீ பாடியிருக்கிறாள்.

விஜயவையில் பாபெட்ட இயேசுகாதருடைய ஜீவசொரூபம் கம்முடைய உள்ளத்தில் அமைந்து, நாம் கிரம்லாரகும் போது தேவனைத் தரிசிப்போம். “பரிசுத்தமில்லாமல் ஒருவரும் தேவனைத் தரிசிக்கக்கூடாது.” “நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய்க் கர்த்தருடைய மகிமைமையைக் கண்ணாடியிலே கண்

* முத்தகலன்கொண்டு பார்க்கின்ற மூடிகள்
அத்தகலன்கொண்டு பாப்பதே பரந்தம்.

† 1 கொ. 13: 12.

இருபத்துநான்காம் பிரசங்கம்.

“பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம், முதலாவது சுத்த முன்னதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமு முன்னதாயும், இரக்கத்தாலும் ஸ்தங்கில்களாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயும் இருக்கிறது. நீதியை கணியானது சமாதானத்தை நடிப்பிக்கிறவர்களாலே சமாதானத்திலே விதைக்கப்படுகிறது” என்று அப்போஸ்தலனாகிய யாக்கோபு சொல்லியிருக்கிறார்.*

மனுமக்களுக்குள் சமாதானம் அரிது. சண்டையும் சச்சரவும், விரோதமும் பிரிவினையும், பகையும் பழியும் ஜனங்களுக்குள் உண்டாவது சகசம். தன்னயமும் ஆணுவமும் உள்ள இடத்தில் சமாதானமிராது. “நீங்கள் எகெந்தையும் எக அன்புமுள்ளவர்களாயிருந்து, இசைந்த ஆத்தமாக்களாய் ஒன்றையே சிந்தித்து, என் சந்தோஷத்தை சிறைவாக்குங்கள். ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண்பெருமையினாலாவது செய்யாமல், மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரையொருவர் தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக எண்ணக்கூடவீர்கள். அவனைவன்

தனக்கானவைகளையல்ல, பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக" என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார்.*

தேவவிய்யத்தில் அகத்தில் சமாதானம் உண்டாயிருக்குமானால், மனுஷர்விய்யத்திலும் புறத்தில் சமாதானம் உண்டாயிருக்கும். சமாதானக்குறைச்சலே சகல விபரீதத்துக்கும் காரணம். "ஒருவர் பொறை இருவர்கட்பு" என்பது நிச்சயம். "நீமையினால் வெல்லப்படாமல் நீமையை நன்மையினால் வெல்லுகிறவர்களே" சமாதானம்பண்ணுகிற பாக்ஷியவான்கள்.†

இவ்விய்யத்தைப்பற்றி சிலர் ஆட்சேபனை செய்யத்தணிந்து, கிறிஸ்தவர்களுக்கு இன சண்டைச்சச்சரவு, ஐத்தங்கள் போராட்டங்கள் உண்டா? இதற்குக் கிறிஸ்துநாதருடைய வசனமே காரணம் என்பார்கள். அதாவது, மத்தேயு கவிசேஷம் 19-ம் அதிகாரம் 31-ம் வசனத்தில்: "பூமியின்மேல் சமாதானத்தை அனுப்புவதென் என்று எண்ணுகிறங்கள்; சமாதானத்தையல்ல, பட்டயத்தையே அனுப்புவதென்" என்று கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார். இதற்குச் சமாதானம் என்ன என்று கேட்பார்கள். கிறிஸ்து சமாதான கர்த்தர் என்பதற்கும், சமாதானகாரணர் என்பதற்கும் யாதொரு சந்தேகமுமில்லை. அவர் உலகத்தில் பிறந்தபோது பரமசேனையாகிய தேவதூதர்: "உன்னதத்திலிருக்கிற தேவனுக்கு மிகமையும், பூமியிலே உத்தானமும், மனுஷர்மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக" என்று சொல்லி, தேவனைத் துதித்தார்கள்.‡ அவரும் மலையின்மேல் செய்த இந்தப் பிரசங்கத்திலே உனக்கத்தேவனைச் சிநேகித்து, உன் சத்துருவைப் படைப்பாயாக என்று சொல்லப் பட்டதைக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; * உங்கள் சத்திருக்களைச் சிநேகியுங்கள் உங்களைச் சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள்; உங்களைப் படைக்கிறவர்களுக்கு நன்மைசெய்யுங்கள்; உங்களை நிர்த்திகிறவர்களுக்காகவும் உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம்பண்ணுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்.‡

* பவு. 2. 2-4. † கொ. 12. 21. ‡ மத். 2. 14. § லூ. 3. 43. டு.

ஆகையால் "சமாதானத்தையல்ல, பட்டயத்தையே அனுப்புவதென்" என்று சொன்னது, அவர் பூலோகத்தில் வந்த நேரக் கதைக்குறித்துச் சொல்லாமல், அவர் பூலோகத்தில் சத்தியவாசகராயிருந்து, சத்தியத்துக்குச் சாட்சிகொடுத்தி, சத்தியவான்கள் யாவரும் அவர் சத்தத்துக்குச் செல்கொடுத்து அவருக்குச் செஷராகிப் பிரத்தியேகப்படுகிறதினால் உலகத்தாரால் உண்டாகிற விரோதத்தைக்குறித்துச் சொல்லியிருக்கிறது. "யதார்த்தவாதி வெருஜனவிரோதி" என்பது யாவருக்கும் தெரிந்த பழமொழி. ஒரு பின்னையின் உடலிலிருக்கிற பருவை அறுத்துச் சுகப்படுத்தவருகிற இரணவைத்தியன், அந்தப் பின்னையை நோக்கி, "நான் கத்தியினால் உறுக்கப் போகிற உபத்திரவத்தைச் சற்றுநேரம் பொறுக்கவேண்டும்" என்று சொல்லான் அல்லவா? ஆகையினால் இயேசுநாதர் "பூமியின்மேல் சமாதானத்தை அனுப்புவதென் என்று எண்ணுகிறங்கள்; சமாதானத்தையல்ல, பட்டயத்தையே அனுப்புவதென். எப்படியெனில், மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும், மகளுக்கும் தாய்க்கும், ஒரு மனுஷனுக்குச் சத்துருக்கள் அவன் வீட்டாரே. தகப்பன் ஒரு மனுஷனுக்குச் சத்துருக்கள் அவன் லீட்டாரே. தகப்பன் நையாவது தாயையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்குப் பாத்திரன் அல்ல; மகனையாவது மகளையாவது என்னக்குப் பாத்திரன் அல்ல; தன் சினுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னைப் பிரி அல்ல. தன் சினுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னைப் பிரி பற்றுதவன் எனக்குப் பாத்திரன் அல்ல" என்று அவருடைய அபிப்பிராயம் யாவருக்கும் விளங்க விபரமாய்ச் சொல்லியிருக்கிறார்.* அவர் சத்தியத்துக்குச் சாட்சிகொடுக்க வந்தார். அவர் காட்டுகிற மார்க்கமே மண்ணுயிர் யாவருக்குமுரிய மார்க்கமென்றும், அவர் அருளிய வேதமே சத்திய வேதம் என்றும், அது ஒருப்பையப்போல் சொழுந்தவிட்டு எரியும் என்றும் திருவுளம்பற்றினார். இதனால் பகையும் விரோதமும் உண்டாயிற்று. சத்தியினால் வெட்டின பேதுருவை நோக்கி: "உன் பட்டயத்தைத் திரும்ப அதின் உறையிலே போடு; பட்டயத்

தை வெக்கிற யாவரும் பட்டயத்தால் படிந்துபோவார்கள்” என்று அவர் சொன்னதமன்றி; * ஒருவினைச் சமாளியர் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாததினால் யாக்கோபும் யோனானும் அவரை நோக்கி: “ஆண்டவரே, எவ்வாறு செப்ததடோல, வாணத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டியோயிட உமக்குச் சித்தமா என்று கேட்டார்கள். அவர் திரும்பிப் பார்த்து: நீங்கள் இன்ன ஆவியுள்ளவர்களென்பதை அறியீர்கள் என்று அசட்டி, மனுஷகுமாரன் மனுஷருடைய ஜீவனை அழிக்கிறதற்கு அல்ல, இரட்சிக்கிறதற்கே வந்தார்” என்றார்.† உலகத்தைக்குச் சமாதானத்தைக் கூறவே தம்முடைய சேஷர்களை உமக்குக் கொடுத்தேன், அனுப்பும்போது அவர்களுக்குத் துன்பமும் மரணமும் நேரிடும் என்று முன்னறிவித்தார்.‡ போராட்டமில்லாமல் ஜெயமில்லை, துன்பமில்லாமல் இன்பமில்லை. அவர் மரித்து உயிர் தெழுந்து பரத்துக்குப் போட முன்னே தம்முடைய சேஷரை நோக்கி: “சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துப்போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன். உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்குக் கொடுக்கிற தில்லை, உங்கள் இருதயம் உலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக” என்று சொல்லியிருக்கிறார். § “அவரே நம்முடைய சமாதான காரணராகி, இருகிறத்தானையும் ஒன்றாக்கி, பகையைக் கின்ற பிரிவினையாகிய நடுச்சுவரைத் தகர்த்து, சட்டதிட்டங்களாகிய நியாயப்பிரமாணத்தைத் தம்முடைய மாமச்சத்தினாலே ஒழித்து, இருகிறத்தானையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாகச் சிருஷ்டித்து, இப்படிச் சமாதானம் பண்ணி, பகையைச் சிவ்வையினால் கொன்று, அதினாலே இருகிறத்தானையும் ஒரே சீராமாகத் தேவனுக்கு ஒப்புறவாக்கினார். அவ்லாமலும், அவர் வந்து, தாமாயிருந்த உலகனாகும், சமீபமாயிருந்த அவர்களுக்கும் சமாதானத்தைச் சுவீசேஷமாக அறிவித்தார். அந்தப்படியே நாம் இருகிறத்தானும் ஒரே ஆவியினாலே பிதாவினிடத்தில் சேரும் சிலாக்கியத்தை

* மத். 26. 52. † லூ. 9. 54-56. ‡ மத். 17. 21, 23. எவன். 5 பே. 14. 27.

அவர் மூலமாய் பெற்றிருக்கிறோம்” என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் சொல்லியிருக்கிறார்.*

II. “சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் என்னப்படுவார்கள்.”

அவர்கள் சமாதானகர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலமாய் அடத்திலும் புறத்திலும் சமாதானமுன்னவர்களாய்த் தங்கள் பரமபிதாவாகிய தேவனைப்போலவும், தங்கள் பரமகுருவாகிய சமாதான கர்த்தரைப்போலவும் இருக்கிறபடியினால், அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் என்னப்படுவார்கள். “அவர்கள், பிதாக்களுடைய இருதயத்தைப் பிள்ளைகளிடத்திற்கும், பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தைப் பிதாக்களிடத்திற்கும், தீய்ப்படியாதவர்களை நீதிமான்களுடைய குரனத்திற்கும் திருப்பியிருக்கிற பரிசுத்த பிரகாரப்பட்டிருக்கிற மனுஷர்களை ஒன்றான மெய்தேவனாகிய பிதாவோடே ஒப்புறவாக்கி ஒருமைப்படுத்துகிறபடியால் புத்திரருக்குரிய பாக்கியம் அவர்களுடையது. “நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளென்ற அழைக்கப்படுவதினாலே பிதாவானவர் நமக்குப் பராட்டின் அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள்; உலகம் அவரை அறியாதபடியினால் நம்மையும் அறியவில்லை. பிரியமானவர்களே, தபடியினால் நம்மையும் அறியுங்கள்; இனி இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம்; இனி எவ்விதமாயிருப்போமென்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரைத் தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்புறவாயிருப்போமென்று அறிந்திருக்கிறோம். அவர்மேல் இப்படியப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் எவனும் அவர் வந்த முன்னவராயிருக்கிறதபோல, தன்னையும் சுத்திகரித்துக்கொள்ளுகிறான்.”†

“எல்லாப் புத்திரரும் மேலான தேவசமாதானம் உங்களுக்கு யங்களுக்கும் உங்கள் கிந்தனைகளையும் கிளிஸ்த இயேசுக்குள் காத்துக்கொண்டதாக.”‡

* பே. 2. 14-18. † மத். 6. 8. லூ. 11. 7. ‡ 1 பே. 3. 1-3. 5 மத். 2. 14-18.

06-52
115

இருபத்தைந்தாம் பிரச்சினம்.

“தீயினியும் தன் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோகமாயும் துன்பப்படுகிறவர்கள்” மத். 5. 10—12.

இது இயேசுநாதர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய எண்குணங்களில் எட்டாவது குணம். அஷ்டபாக்கியங்களில் கடைசி பாக்கியம். மற்ற ஏழு பாக்கியங்களுக்கும் இதை உபபாக்கியம் என்று சொல்லலாம். இது முதலாவது பாக்கியத்தோடே சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. இதிலுள்ள எல்லாக் குணங்களையும் விளக்கப்பண்ணுகிற குணம் இது நம்முடைய உத்தமத்தைச் சோதித்து விளங்கப்பண்ணுகிற உணாகல். ஆகையால் இரட்சகர் இதை விவரமாய் விஸ்தரித்திருக்கிறார்: “என்னியித்தம் உங்களை கிந்தித்துத் துன்பப்படுத்தி, பலவித திமையான மொழிகளையும் உங்கள்பேரில் பொய்யாய்ச் சொல்வார்களானால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள்; சந்தோஷப்பட்டு, களிகூருங்கள்; பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும்; உங்களுக்கு முன்னிருந்த தீர்க்கதரிசிகளையும் அப்படியே துன்பப்படுத்தினார்களே” என்று சொன்னார்.*

I. வீணாய்த் துன்பப்படுகிறவர்கள் கிரீடபாக்கியங்கள், தீயினியினியித்தம் துன்பப்படுகிறவர்களே பாக்கியவான்கள். “நல்ல தென்று கிச்சயித்த காரியத்தில் தன்னைக் குற்றவாளியாக்காதவன் பாக்கியவான்.”† கிறிஸ்துநாதர் தம்முடைய செஷ்கள் துன்பப்படுவார்கள் என்று பலவிதமாய்ப் பலதரம் சொல்லியிருக்கிறார்: “மனுஷ்குமாரனியித்தமாக ஜனங்கள் உங்களைப் படைத்து, உங்களைப் புறம்பாக்கி, உங்களை கிந்தித்து, உங்கள் நாமத்தைப் பொல்லாததென்று தள்ளிவிடும்போது

நீங்கள் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள்.” “ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால், அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்துத் தன் சிலுவையை [துன்பத்தை] எடுத்துக்கொண்டு என்னைப் பின்பற்றக்கடவன். தன் ஜீவனை இரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அதை இழந்துபோவான்; என்னியித்தமாகத் தன் ஜீவனை இழந்துபோகிறவன் அதைக் கண்டடைவான்”‡ கிறிஸ்து இரட்சகர் சொல்லியிருப்பதுமன்றி, கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்குமாத்திரமல்ல, அவர் கிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது.† “கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள்.” “ஒருவன் தன்னைப் பின்பு அருப்பதினால் பாடுபட்டால் வெட்கப்படாமலிருந்து, அதினியித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கடவன்”|| என்று அப்போஸ்தலனாரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.‡ தீக்களில் செருப்பு மறைந்திருப்பதுபோல, இருதயத்தில் பக்தி மறைந்திருக்கிறது போதாது; தீக்களில் தட்கொடுக்கிற செருப்புப் பறந்திருப்பதுபோல, இருதயத்திற்கு கோடுகிற துன்பத்தினால் பக்தி வெளிப்பட்டு விளங்கும்; அடியில்லாமல் முடியில்லை, சிலுவையில்லாமல் சலாக்கியமில்லை.‡ புடத்தில் வேரும் பொன்னுக்கு மாற்ற உயர்வதுபோல, துன்பத்தில் வருத்தினவருக்கு ஞானம் மிகும்.|| “மாம்சத்தின்படி பிறந்தவன் ஆவியின்படி பிறந்தவனைத் துன்பப்படுத்துவான்” என்று வேதம் சொல்லுகிறது.‡ கிறிஸ்துவின் புண்ணியமாகிய நீதியின்மேல் பகதாவுள்ளவர்களுக்கே இந்தத் துன்பம் உண்டாகிறது. “உலகம் உங்களைப் படைத்தால், அது உங்களைப் படைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் படைத்ததென்று அறியுங்கள்; நீங்கள் உலகத்தாராயிருந்தால், உலகம் தன்னுடையதைச் சிடுகித்திருக்கும்; நீங்கள் உலகத்தாராயிராதபடியினாலும் நான் உங்களை உலகத்

* மத். 5. 10, 22, 24, 25. † மத். 1. 23. ‡ 2 கொ. 3. 12. 1 கொ. 4. 16. § No cross, no crown.

|| உலகம் உங்களைப் படைத்ததென்று அறியுங்கள். உலகம் உங்களைப் படைத்ததென்று அறியுங்கள். ‡ மத். 4. 29.

* 11, 12. மத். † 6. 14. 22.

கிவிருந்து தெரிந்துகொண்டபடியினாலும் உலகம் உங்களைப் படைக்கிறது.” “ஊழியக்காரன் தன் எஜமானிலும் பெரியவன் அல்லவென்று நான் உங்களுக்குச் சொன்ன வார்த்தையை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள். அவர்கள் என்னைத் துன்பப்படுத்திவிட்டாலும், உங்களுக்கும் துன்பப்படுத்துவார்கள்; அவர்கள் என் வசனத்தைக் கைக்கொண்டதுண்டானால், உங்கள் வசனத்தையும் கைக்கொள்ளுவார்கள்” என்று இரட்சகர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார்.* பச்சைமரமாயிய இரட்சகனாயே உலகம் துன்பப்படுத்தியிருக்க, பட்டமரமாயிய அவர்களுடைய சீஷர்கள் உலகம் துன்பப்படுத்தாதிருக்குமா?† என்று ஆம் சந்தனம் கொள் - உலகம் வாசனைதரும் அல்லவா?

துன்பத்தினால் பூர்வ பூதத்தை எகிப்தைவிட்டு நீங்கினது; துன்பத்தினால் பூர்வ கிறிஸ்துவுடைய உலகத்தில் நிலைபெற்றோங்கினது. கிறிஸ்துமார்க்கத்துடைய தாங்கள் துன்பப்படுத்தித் தங்கள் உயிரைக்கொடுத்த இத்தகாட்சிகளின் உதிரம் திருச்சபைக்கு வித்தாயிருக்கிறது,† எபிரேயர் நிருபம் பதினேராம் அதிகாரத்தையும் திருச்சபை சரித்திரத்தையும் வாசித்துப் பார்த்தால் இதன் உண்மை விளங்கும். “தங்கள் அதிபதியாகிய கிறிஸ்துநாதர் உபத்திரவங்களினாலே பூரணப்பட்டது போல, அவருடைய சீஷர்களும் உபத்திரவங்களினாலே பூரணப்படவேண்டும். “விசுவாசத்தைத் துவக்குகிறவரும் முடிக் கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி, நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் [பாதையில்] பொறுமையோடே ஓடக்கூடவோம். அவர் தமக்கு முன்வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு, அவமானத்தை எண்ணாமல், சிவ்வையைச் சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலதுபாரச்சத்தில் வீற்றிருக்கிறார்”‡ கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்காக பூர்வசீஷர்கள், அவமானம் அடைவதற்குப் பாத்திரமாக எண்ணப்பட்டதே அவர்களுக்குப் பாக்கியமாயிருந்தது.|| தங்களைப் பிறர் இகழ்ந்து

* மோ. 15. 18-20. † எ. 23. 31.

‡ “The blood of the martyrs is the seed of the Church.”

§ எ. 12. 1-3. || அ. 5. 41.

துன்பப்படுத்தினதைத் தாங்கள் பொறுப்பதேயன்றி, தங்களை இகழ்ந்து துன்பப்படுத்தின தீவினையையினால் அப்படிச் செய்வார்கள் மறுமையில் எரிகரசத்தில் வீழ்வார்களென்று வருத்தித் துயரப்படுவது சான்றோர் கடன் என்று நாலடியாரில் சொல்லியிருக்கிறது.*

II. “ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரலோகராஜ்யம் அவர்களுடையது” என்னும் முதல்வாக்கியமும், “நீதியினியித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரலோகராஜ்யம் அவர்களுடையது” என்னும் இரந்தக் கடைசி வாக்கியமும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆவியில் எளிமையும் அதைச் சோதித்து வெளிப்படுத்துதல் துன்பமும் ஆவியும் அந்த முமாகநிற்க, அஷ்டகுணமும் உத்தமகுரிய அஷ்டபாக்கியங்களும் விளங்கும். துன்பக்கடலைக்கடந்து களையேறும் பசுக்கியவான்களுக்குக் கிடைக்கும் முன்மைகள் யாரால் சொல்லிமுடியும். “தேவன் தம்மில் அன்புசெருகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம்பண்ணினவைகளே கண் காலிஷியில்லை, காது கேட்கவுமில்லை, அவைகள் மறுவந்துடைய இருதயத்தில் தோன்றவுமில்லை; கமக்கோ தேவன் அவைகளைத் தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார்; அந்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும், தேவனுடைய ஆழங்களுக்கும் ஆராய்ந்திருக்கிறார்.”† துன்பப்படுகிற உத்தமகிறிஸ்தவர்களுக்கு உலகமக்களுக்கு கிராத ஒரு சகாயம் உண்டு: “அவர்களுடைய எல்லா நெருக்கத்திலும் அவர் நெருக்கப்பட்டார்; அவருடைய சமுசுத்தின் அத்தனாவர் அவர்களை ரட்சித்தார்; அவர் தமது அன்பினியித்தமும், தமது பரிதாபத்தினியித்தமும் அவர்களை மீட்டு, பூர்வநாட்களிலெல்லாம் அவர்களைத் தாக்கிச் சுமந்தார்” என்றும், “உங்களைத் தொடுகிறவன் அவருடைய கண்மணியைத் தொடுகிறான்” என்றும், சீஷர்களுக்குச் செய்யப்படுகிற துன்பம்

* “தம்மைவிசேஷமே” தம்மொழிப்பதற்குத் தெய்வியத்தின் விசேஷத்தால்—உலகம் வெள்ளப்பெருந்த கிறிஸ்துவனுடைய பரிசுடை எங்கே இருக்கட்டும்.

† 1 கொ. 2. 9, 10.

குருவுக்கே செய்யப்படுகிறது என்றும் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.* கிறிஸ்துநாதரோடு பாடுகளைச் சகித்தவர்கள் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வார்கள்.

சகோதரரே, கர்த்தர் திருவாய்மலர்ந்தருளின அஷ்டகுணமும் அதற்குரிய அஷ்டபாக்யமும் இன்னதென்று விஸ்தரிக்கக் கேட்டீர்களே; கேட்ட நீங்கள் இந்த அருமையான குணங்களை உடையவர்களாயிருக்கிறீர்களா? இதற்குரிய பாக்யங்களுக்கும் உரியவர்களாயிருக்கிறீர்களா? என்பதை உணர்ந்து அறியவேண்டும். நீங்கள் மெய்யாகவே குணசாலிகளானால், பூமிக்கு உப்பும் உலகத்துக்கு வெளிச்சமுமாயிருப்பீர்கள்; உங்களால் பூமிக்குச் சாரம் ஏறும், உலகத்துக்கு ஒளி உண்டாகும். “பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் பூரணசற்குணராயிருங்கள்.”† சகோதரரே, இரட்சகனாய் பற்றிக்கொண்டு மனத்திரும்பி குணப்பட்டு மறுநீரும் அடையாமற்போனால் நீங்கள் பூரணசற்குணராகக்கூடாது. “விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்” என்று சொல்லியிருக்கிறபடியினால், கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கவேண்டியது அவசியம். “ஒன்றான மெய்த்தேவனையும் அவர் அனுப்பினவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்தியஜீவன்.† கிறிஸ்துவைத் தங்கள் ஜீவனுக்குப் பற்றிக்கொண்டவர்கள்மாதிரித் தங்கள் செய்யவேண்டிய கடமைகளையெல்லாம் எளிதாய்த் செய்து நிறைவேற்றுவார்கள்; தங்கள் பிதாவைப்போலவும் தங்கள் குருவைப்போலவும் பூரணசற்குணராயிருப்பார்கள்.

“எந்த ஜனத்திலானாலும் தேவனுக்குப் பயந்து, நீதியைச் செய்கிறவன் எவனோ அவன் அவருக்கு உகந்தவன் என்று நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறேன்” என்று வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடியால்,‡ எந்தச் சமயத்தானாயிருந்தாலும் பக்திவிரய

* எசு. 63. 9. எசு. 2. 8. மத். 23. 40, 45. அப். 9. 4. † மத். 5. 13, 14, 48. ‡ பேரூ. 17. 3. § அப். 10. 35.

முடைய நீதிமானானவன் இரட்சிக்கப்படுவானாகையால், அப்படிப்பட்டவன் ஞானஸ்நானம்பெற்றுக் கிறிஸ்துமரக்கத்தில் பிரவேசிக்கவேண்டிய அவசியம் என்னவென்று சிலர் ஆட்சேபனை சொல்லுவார்கள். விசுவாசத்தினால் நீதிமான் இரட்சிக்கப்படுவான் என்பது நிச்சயமே; ஆனாலும் இது சுயநீதியையல்ல, புண்ணியநாதராகிய சற்குருவின் வழியாய் வரும் நீதியையே குறிக்கும்.

“ஆண்டபொருளை பறியாதான் செய்தருமம் மாண்ட மரத்துக்கண்ணத்த மண்.”

நீதிமான் தேவனுக்கு உகந்தவன் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு சொன்ன வசூனத்தின் சம்பந்தத்தைக் கவனித்துப்பார்த்தால் அதன் உண்மையான பொருள் விளங்கும். கொர்னேலியு என்னும் பேர்பெற்ற ஒரு ரோமசேனாபதியிருந்தான்; அவன் தேவபக்தியுள்ளவனும், தன் வீட்டார் அனைவரோடும் தேவனுக்குப் பயந்தவனுமாயிருந்து, ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தானதர்மங்களைச் செய்து, எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி றொப்பம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தான். இவனுக்குத் தேவகடாட்சமுண்டாகி அருள் அளிக்கப்பட்டது. இவன் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுருவை அழைப்பித்து, அவரிடத்தில் ஞானஉபதேசம் கேட்டு, தானும் தன் வீட்டாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கிறிஸ்தவர்களானார்கள். ஆதலால் பக்தியுள்ள நீதிமானாகிய இந்தப் புறசமயத்தானும் சற்குரு உபதேச சம்பிரதாயத்தின்படி ஞானஸ்நானம் பெறவேண்டியிருந்தது. மனிதருக்குள்ள அறிவுக்கும் அருளுக்கும் தக்கதாய்ப் பலன் அளிக்கப்படும். தேவசித்தத்தையும் வேதகட்டளையையும் அறிந்தவன் அந்தச் சித்தத்தையும் கட்டளையையும் நிறைவேற்றக் கடனாகியாயிருக்கிறான்.

கடவுளோ நெருவனுண்டே வேதமொன்றே
காரணசற்குரு திட்டைத் தானுமொன்றே
அடைவுடனே அவரானும் பதவியொன்றே
அம்புவியில் மனுப்பிறவி யானதொன்றே
கடைவழியும் பசுமனுலோர்க் கொன்றேயல்லால்
கால்வேத மறுசமய நடக்கைவேறாய்த்
நிடமுடைய தேவர்பல நுண்டென்போர்கள்
தீகராகக் கானாவார் நிண்ணந்தானே.” (கொலோ. 1.)

இரட்சிப்பு இரிபைகளினால் அல்ல, விசுவாசத்தினால் உண்டாகிறது. “அறியாமையுள்ள காவல்களைத் தேவன் காணாதவர்போலிருந்தார்; இப்பொழுதோ மனத்திலும்பெயண்டு மென்று எங்குமுள்ள மனுவற்றொல்லாருக்கும் கட்டியிருக்கிறார். மேலும் ஒரு நாளைக் குறித்திருக்கிறார்; அதிலே அவர் தாம் நியமித்த மனுவற்றைக்கொண்டு, பூலோகத்தை நீதியாய் நியாயத்தீர்ப்பார்; அந்த மனுவற்றை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினதினாலே அதின் நிச்சயத்தை எல்லாருக்கும் விளவடிபண்ணினார்.”*

“சகோதரரே, நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோடே தைரியத்தையும், தைரியத்தோடே ஞானத்தையும், ஞானத்தோடே இச்சையடக்கத்தையும், இச்சையடக்கத்தோடே பொறுமையையும், பொறுமையோடே தேவபக்தியையும், தேவபக்தியோடே சகோதரிகேசத்தை யும், சகோதரிகேசத்தோடே அன்பையும் கட்டி வழங்குங்கள்.” “கடைசியாக, சகோதரரே, உண்மையுள்ளவைகளைவகனோ, ஒழுக்கமுள்ளவைகளைவகனோ, நீதியுள்ளவைகளைவகனோ, கற்புள்ளவைகளைவகனோ, அன்புள்ளவைகளைவகனோ, நற்கீர்த்தியுள்ளவைகளைவகனோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ, அவைகளையே கிர்த்தித்துக்கொண்டிருங்கள்.”†

பொதுவான விஷயங்களைக்குறித்துச்

சொல்லிய

பிரசங்கங்கள்.

இருபத்தாரும் பிரசங்கம்.

வேதம்.

“உம்முடைய வேதம் சத்தியம்.” சங். 119. 142.

“ஏதற்கெனியா தெனமறைத்த வல்லிதனை
நாதரீ கேகவொரு ஞானவினக்கில்லையோ?”

உண்டு, சகோதரரே! “அசாரீரிவாக்கும், அதிக உதிரியான தீர்க்கதரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு; பொழுதுவிடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்குமளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கைப்போன்ற அவ்வசனத்தைக் கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும். வேதத்திலுள்ள எந்தத் தீர்க்கதரிசனமும் சுயதோற்றமான பொருளை உடையதாயிராதென்று நீங்கள் முந்தி அறியவேண்டியது. தீர்க்கதரிசனமானது ஒருகாலத்திலும் மனுவற்றினுடைய கிர்த்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை; தேவனுடைய பரிசுத்த மனுவூர் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டுப் பேசினார்கள்” என்றும்; “இயோனிலிருந்து வேதமும், எருசலேமிலிருந்து கர்த்தருடைய வசனமும் வெளிப்பட்டதென்றும்;” “மறைவானவைகள் [பரமரகசியங்கள்] நம்முடைய தேவனுடைய கர்த்தருக்கே உரியவைகள், வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளோ, இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் [வேதத்தின்] வார்த்தைகளின்படியெல்

லாம் செய்யும்படிக்கு நமக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் என்றென்றைக்கும் உரியவைகள்" என்றும் வேதம் தன்னோக்குறித்தே தெளிவாய்ச் சாட்சியாகிறது.*

வேதம் என்கிற மொழி அறிவு என்றும், ஞானம் என்றும் அர்த்தங்கொள்ளும்; வேதம் பேரறிவையும் பரமஞானத்தையும் உணர்த்தும்.

வேதமானது இயல்வேதம் என்றும், அருள்வேதம் என்றும் இருவகைப்படும். இயல்வேதமானது மனம் புத்தி சித்தமுள்ள மனுஷனுடைய உள்ளத்தில் நல்வினை தீவினை இன்னதென்று உணர்த்துகிற மனச்சாட்சிக்குரிய அகத்துப்பிரமாணமாம். மனுஷன் பாவஞ்செய்யாமலும் மனச்சாட்சி விகாரப்படாமலும் இருக்குமானால் இந்தப் பூர்வ அகத்துப்பிரமாணமாகிய இயல்வேதம் மனுஷனுக்குப் போதும். மனுஷன் ஜன்மத்தின்படியும் கர்மத்தின்படியும், மனோவாக்குக்காயத்தினால் பாவஞ்செய்கிறபடியால் இயல்வேதம் மனுஷனுக்குப் போதாது. ஆதலால் இயல்வேதத்துக்கு உதவியாக அருள்வேதத்தையும் கடவுள் அதுக்கொடுத்திருக்கிறார். இயலுக்கும் அருளுக்கும் தவறாத திருவுளமே ஆதாரம்.

இப்படி இயலும் அருளும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறபடியால் இயல்வேதமே போதும், அருள்வேதம் வேண்டியதில்லையென்று சொல்லலாகாது. கடியாரத்தைக்கொண்டு மணிக்கணக்கு அறிகிறோம். இரண்டுவத கடியாரங்களுண்டு, சூரிய கடியாரமும் கைக்கடியாரமுமே. பகலில் சூரியன் பிரகாசித்திறபோதுமாத்திரம் சூரியகடியாரம் உதவும், கைக்கடியாரம் இரவிலும் பகலிலும் எப்பொழுதும் உதவும். சூரியகடியாரம் நிலையில் நிற்கும், கைக்கடியாரம் நாம் போகும் இடமெல்லாம் நம்மோடு கொண்டுபோக உதவும். சூரியகடியாரம் காலத்திட்டத்தை எப்பொழுதும் தவறாமல் காண்பிக்கும். கைக்கடியாரத்துக்கு நாடோறும் சாவிக்கொடுத்தாலொழிய அது ஓடாமல்

* 2 பேத. 1. 19-21. உப. 29. 29. ஸ. 2. 3.

நின்றபோகும். கைக்கடியாரம் நிலவேளைகளில் பிசகிச் சரியாய்ப்போகாமல் ஏறவும் குறையவும் ஒடிச் சரியான மணிக்கணக்கைக் காண்பியாது; இப்படி அது சரியாய்ப் போகாமலிருக்கும்போது, தன்னோத்தான் திருத்திக்கொள்ள அதற்குச் சக்தியில்லை. ஆனாலும் சூரியகடியாரத்தைப்பார்த்து கைக்கடியாரத்தைத் திருத்திக்கொள்ளலாம். அப்படியே மனச்சாட்சியாகிய இயல்வேதம் என்னும் கைக்கடியாரத்தை அடிக் கடி சாவிக்கொடுத்து, அருள்வேதமாகிய சூரியகடியாரத்தைப் பார்த்துத் திருத்திக் கையுளவேண்டும். இப்படிச் செய்தால் மனச்சாட்சியானது சரியான மணிக்கணக்காகிய நாம் செய்ய வேண்டிய கடமையை நமக்குக் காண்பித்து நம்மை உணர்த்துவிக்கும்.

நோவழியில் கிரமமாய்ச் செல்லாத பாரபட்சமான மனச்சாட்சிபழுதுபட்ட கைக்கடியாரம்போலிருக்கிறது. காமாலைக்கண்ணுக்கு வெள்ளையானது மஞ்சளாய்ச் தோன்றுவது போலவும், காய்ச்சலடித்தவனுடைய வாய்க்கு கையுள்ள பதார்த்தம் கசப்பாய் குடிப்பதுபோலவும், பாவத்தால் பிசுரப்பட்ட மனச்சாட்சிக்குத் தீமை நன்மையாகவும், நன்மை தீமையாகவும் தோன்றுவதுண்டு. ஆத்தமாவுக்குரிய இயலும் அருளுமாகிய இந்த இரண்டு கண்களும் இருந்தால்தான் அதற்குச் சீரும் சுகமுமுண்டி. இயலுக்கும் அருளுக்கும் சாரணர் ஒருவரேயாகையால், இயலுக்கும் அருளுக்கும் விசிறப்பிராது.

ஆகையால் மன்னுயிர் யாவுக்கும் இயல்வேதம் எப்படியும் பொதுவாயிருக்கிறதோ, அப்படியே அருள்வேதமும் யாவுக்கும் பொதுவாயிருக்கிறது.

என்றாலும், மெய்த்தேவன் ஒருவர் இருக்கிறபடியால், மெய்த்தேவர்கள் பலருண்டென்கிற கொள்கை உலகத்தில் உண்டாயிருக்கிறதெனினும், மெய்த்தேவம் ஒன்றிருக்கிறபடியால், பொய்த்தேவர்களும் பணவுண்டென்கிற கொள்கையும் உண்டாயிருக்கிறது. இவ்விஷயங்களில் ஊடாடின ஞானிகள்,

"சின்னஞ்சிறியோர்கள் செய்தமன்றச் சேற்றையொக்கும் மன்னுங்கலைஞான மார்க்கம் பரப்பாரமே" என்றும்,

"சாத்நிரத்தைக்கட்டுச் சமமறையாப்பொய்யாதகிச் சூத்திரத்தைக்கட்டுச் சமமெனவந்தெனலம்" என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

"தன்னை அறிந்தவன் தலைவனை அறிவான்," இந்த அறிவு இயலால் அல்ல, அருளால் உண்டாகவேண்டும். எல்லாவற்றையும் காண்கிற கண் தன்னைக் காணாது; எல்லாவற்றையும் அறிகிற மனம் தன்னை அறியாது. ஆதலால், கண்ணைக்காண ஒரு கண்ணாடி வேண்டும்; தன்னை அறிய ஒரு வேதம் வேண்டும். சூரியன் அளிக்கும் வெளிக்கதிர் ஒன்று சூரியனை நாம் காண்கிறதபோல, தேவன் அருளும் விவத்தினாலே தேவனை நாம் அறியவேண்டும். நச்சுக்குழலாகிய பூதக்கண்ணாடி தூரத் திண்பாவைக்கிடைச் சமீபத்தில் திருக்கடிக்கச்செய்கிறதபோல, வேதக்கண்ணாடியும் சரிச்சண்ணாடிக்கு விவதயமாகாதவைகளை மனக்கண்ணாடிக்கு விவதயமாகாப்படி செய்யும்.

தேதத்தைப்பற்றி அதின் தன்மை, பொருள், பயன் ஆகிய மூன்று காரியங்களையும் விசாரித்து அறியவேண்டும்.

I. தன்மை.

திருவுளமே வேதத்துக்கு ஆதாரமாகையால், திருவுளத்தின் தன்மையே வேதத்துக்கு முரியது. அது வானமண்டலத்தில் வீசும் ஆகாயத்தைப்போலவும், கல்மலையிலிருந்து பிறக்கும் ஜலத்தைப்போலவும், பொன்னைப் புட்டமிட்டு உருக்கும் அக்கினியைப்போலவும், தெகிட்டாத அமிர்த போஜனத்தைப்போலவும் இருக்கிறது. அது மங்காத திருவிளக்கு, குன்றூப் பொற்கேணி, வாசனையுள்ள வாடாப்பொன்மலர், தவருந் திருவாய்மொழி, அழியாத திருவாசகம், ஜீவாமிர்தசாகரம், பாவவிமோசன புண்ணியதீர்த்தம்.

சாசகம் அனைத்துக்கும் காரணகர்த்தாகிய கடவுள் ஒருவரே; உலகத்திற்கெல்லாம் சூரியனுமே ஒன்றே; அவ்விதமே சத்தியமாகிய புண்ணிய ஒளியை வீசி, உலகத்தின் இருளையும் மருளையும் நீக்கும் நீதியின் சூரியனாகிய வேதமும் ஒன்றே.

"கடவுளேன் ஒருவனுண்டே, வேதம் ஒன்றே."

"எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப் பொய்யா விளக்கே விளக்கு."

சத்தியவேதம் பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு என்று இருவகைப்பட்டிருந்தாலும், இரண்டும் சமீபத்தப்பட்டு ஒன்றாகவே இருக்கிறது. உடலும் உயிரும் வெவ்வேறாயினும் இரண்டும் கெடாமல் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதுபோலவும், பதமும் பொருளும் வெவ்வேறாயினும் இரண்டும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதுபோலவும், உலகச் சகராகிய கிறிஸ்துநாதர் அவதரித்த சற்குமுன் "உ" பான் பழைய ஏற்பாடும், அவர் அவதரித்த சற்குப்பின் உண்டான புதிய ஏற்பாடும் கிறிஸ்துநாதனையே தழுவி அவருக்கே சாட்சியாகிறபடியால், இரண்டும் ஒன்றாகச் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டைப் புட்டென்றும், புதிய ஏற்பாட்டைத் திறவுகோல் என்றும்; பழைய ஏற்பாட்டைக் கற்காண்டம் என்றும், புதிய ஏற்பாட்டை நூன்காண்டம் என்றும் சொல்லலாம்.

II. பொருள்.

சத்தியமே வேதத்தின் விசேஷித்தபொருள். "உம்முடைய வேதம் சத்தியம்" என்று தாவீதுராஜா சொல்லுகிறதமல்லவோ, "உம்முடைய வசனமே சத்தியம்" என்று சத்தியவாசகராகிய கிறிஸ்துநாதரும் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார்.

மன்னுயிர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற திருவுளமே வேதத்தின் பொருள். இது மனுஷனை, தான் உன்னபடியே வேதத்தின் பொருள். இதனால் தன்னை அறியும் தனக்குக் காட்டுகிற கண்ணாடி. இதனால் அறியும், தலைவனை அறியும் அறிவும் உண்டாகும். இதனால் உலக உற்பத்தியும், மன்னுயிர் தோற்றமும், பாவம் வந்தவழி யும், பாவம் நீவித்தியாகும் வகையும், இம்மை மறுமைக்குரிய யும், பாவம் நீவித்தியாகும் பரமாத்மாவாக்கும் இருக்காரியங்களும், ஜீவாத்மாவாக்கும் பரமாத்மாவாக்கும் இருக்கிற சம்பந்தமும், புண்ணியநாதராகிய சற்குருவின் அன்பும் அருளும், அவரை விசுவாசத்தினால் பற்றிக்கொள்ளுகிறவர் களுக்குரிய நித்திய பேரின்பவாழ்வும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

பழைய ஏற்பாட்டில் 39 ஆகமங்களும், புதிய ஏற்பாட்டில் 27 ஆகமங்களும், ஆக வேதத்தில் 66 ஆகமங்களுண்டு. மோசே முதலான மகரத்துமாக்களால் எழுதப்பட்ட பழைய ஏற்பாடு பூர்வத்தில் யூதனைகளுக்கு அளிக்கப்பட்டது; அவர்கள் அதை நியாயப்பிடிமானம், தீர்க்கதரிசனம், சங்கீதம் என்னும் மூன்று பங்காக வகுத்திருந்தார்கள். தேரிஸ் துறையின் ஆதிசெவர்களாகிய அப்போஸ்தலரால் எழுதப்பட்ட புதிய ஏற்பாடு, சரித்திரம் உபதேசம் ஒழுக்கம் என்னும் மூன்று பங்காக வகுக்கப்படுகின்றன. நான்கு சுவீட்செவர்களினும் இயேசுகிறிஸ்துவின் சரித்திரமும், அப்போஸ்தலர் நடப்படியில் திருச்சுடைய சரித்திரமும், திருப்புகளில் உபதேசங்களும் நல்லொழுக்கத்திற்குரிய படிப்பினைகளும் அடங்கியிருக்கிறது. இந்த ஞானக்கடலில் யானை முழுக்கிப்போகும், கட்டிக்குட்டி விளையாடும். கரும்பு அடிமுதல் துணி வரைக்கும் மதுமாயிருப்பதுபோல, சத்தியவேதமும் ஆதிபோலந்தம் மதுமே.

"நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்த
மறைமொழி காட்டி விடும்."

III. பயன்.

சத்தியம் வேதத்தின் பொருளானால், சத்தியம் என்னசெய்யும்? இருதயத்தைச் சுத்திசெய்யும். "உம்முடைய சத்தியத்தினால் அவர்களைப் பரிசுத்தமாக்கும்; உம்முடைய வசனமே சத்தியம்" என்றும், "சத்தியத்தைக் குறித்துச் சாட்டுகொடுக்கலாதேன், சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறான்" என்றும், கிறிஸ்துநாதர் உத்தம விசுவாசிகளுக்கு இவத்தினால் மாதிரமல்ல, ஆவியினால் அக்கினியினால் ஞானத்தைக் கொடுக்கிறார் என்றும் சொல்லியிருக்கிறது.* அடிபுகளியைத் தண்ணீரில் கழுவினால் அதின் அழுக்குப் போகும், அதின் குணமும் நிறமும் மாறாது; அதை அக்கினியில் போட்டால் அதின் குணமும் நிறமும் மாறிய் பொன்மயமாகும்; அதை போல, வேதாக்கினியாகிய சத்தியத்தினால் ஆத்தமா சத்தம்

கும். மன்னுயிர்க்கு அருள் அளிப்பதே சத்தியவேதத்தின் பயன். அருள்பெற்றோர் சத்தியத்தை அறசரித்து, பாவத்தை வெறுத்து, புண்ணியத்தை நாடி, உறுதியான விசுவாசத்தைக் கைக்கொண்டு, ஆத்துமசத்தி அடைவார்கள். "பாவிகளை இரட்சிக்கக் கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கிகரிப்புக்கும் பாத்திரமானது."* உலகாட்சகராகிய இயேசுகிறிஸ்துவைப் பாவிகள் புறிக்கொண்டு அவருக்கு உத்தமசெவர்களாகி இரட்சிக்கப்படுபாடிக்கே அருள்செய்தம் அதுக்கிரகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் "உத்தமங்களிலிருக்கிற தேவனுக்கு மகிமைமும், சமாதானமும், மனுவாசர்மேல் பிரியமும் உண்டாகிறது."†

உலகத்தார் நம்மை வேதக்காரர் என்றும், வரிவேதத்தைக் கும்பிக்கிறவர்கள் என்றும் கிந்தையாய்ச் சொல்லுவார்கள். உங்கள் நடக்கையினால் நீங்கள் கைக்கொள்ளும் வேதமானது ஜீவவசனமென்று வினங்கவேண்டும். ஆயிரம் ரூபாய் பெறுமான பாங்கி கொட்டு ஒரு காசுபெறுதலாகித்தத்தில், அடங்கியிருக்கிறது. "வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோய், என் வார்த்தைகளோ ஒழிந்துபோகவில்லை" என்ற இரட்சகர் சொல்வதுபோல, திருவினக்கு, ஆத்தம ஆகாரம். "பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் முதலாவது சத்தமுன்னதாயும், பின்பு சமாதானமும் சார்த்தமும் இணக்கமுமுன்னதாயும், இரக்கத்தாலும் சத்தங்களினாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதயின்லாததாயும், மாற்றமறையுமிருக்கிறது."‡

தெய்வசித்தத்தைச் செய்ய மனதுள்ளவனுக்கு இந்த வேதம் சத்தியம் என்று விளங்கும். § "உம்முடைய வேதத்தின் மகத்துவங்களை அவர்களுக்கு எழுதிக்கொடுத்தோம். அவர்கள் அந்நியகாரியமாக எண்ணப்பட்டனர்" || என்ற உத்தம சத்தம் குறித்துச் சொல்லப்பட்டிருப்பதாக.

“கர்த்தருடைய வேதம் நறைவற்றதும், ஆத்திராணை உயிர் பிய்க்கிறதாயிருக்கிறது. கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியமும், பேரையை ஞானியாக்குகிறதுமாயிருக்கிறது. கர்த்தருடைய நியாயங்கள் செம்மையும், இருதயத்தைச் சுத்தோஷிப்பிக்கிற துமாயிருக்கிறது; கர்த்தருடைய கற்பனை தாய்மையும், கண்க ளைத் தெளிவிக்கிறதுமாயிருக்கிறது. கர்த்தருக்குப் படிப்படு கிற பயம் சத்தமும், என்னைக்கும் நிலைக்கிறதாயிருக்கிறது; கர்த்தருடைய நியாயங்கள் உண்மையும், அவைகள் அனைத் தும் நீதியுமாயிருக்கிறது. அவைகள் பொன்னிலும் மிகுந்த பசும்பொன்னிலும் விரும்பப்படத்தக்கதும், சோனியும் தேன் கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளிதேனிலும் மிகுந்ததுமாயிருக் கிறது. அன்றியும் அவைகளால் உமது அடியான் எச்சரிக்கப் படுகிறான்; அவைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறதிலுல் மிகுந்த பலன் உண்டு.”*

சகோதரரே! “சத்தியத்தை வாங்குங்கள், அதை விற்காதே யுங்கள்.” கரும்பு தின்னக் கூலிகொடுப்பார் உண்டோ? இந்த வேதம் உலகத்தின் இருதாறு பாலைகளில் மொழி யியயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. சத்தியவேதம் இத்தேசத்தாருக் குள் பரம்பம்படி முயற்சிசெய்கிற சங்கத்துக்கு உதவிசெய்யுங் கள். நீங்கள் வேதத்தை வாசித்துக் கற்றறிந்து உட்கொண்டு, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இந்த மகா முக்கியமான உண்மையை மற்றவர்களும் பெறும்படி முயற்சிசெய்யுங்கள்.

இருபத்தேழாம் பிரசங்கம்.

சத்தியம்.

“சத்தியத்தை வாங்கு, அதை விற்காதே.” ரீ. 23. 23.

“சத்தியம் இது என்ன?” என்று பூர்வத்தில் பிலாத்து என்னும் ரோமதேசாதிபதி கிறிஸ்துவாகிய சத்தியத்தையே நோக்கிக்கேட்டான். இந்தக் கேள்வியைத் துணிந்து கேட் கிறவர்கள் அநேகர் உண்டு, இதை உணர்ந்துகொள்ளுகிற வர்களோ சிலர்.

உள்ளதை உள்ளபடி அறிந்துகொண்டு, உள்ளதை உள் ளபடி சொல்வதே சத்தியம். விஷயத்தைக் கண்ணால் காண டறியும் பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்தினாலும், காரியத்தால் கா ணத்தை யுகித்தறியும் அதுமானப்பிரமாணத்தினாலும், காணு பொருளைக் காதால் கேட்டறியும் சப்தப்பிரமாணத்தினாலும், மனம் புத்தி சித்தமுள்ள மனமக்கள் அறியவேண்டியதை அறிந்துகொள்ளுகிறார்கள். அதுபலக்காட்சியினாலும், அது மான யுகியினாலும், ஆகமப் பயிற்சியினாலும் இகபாலிஷயங் களை அறிந்துகொள்ள ஏதுவுண்டு. கண்டது காட்சி, கேட் டது சாட்சி; இவ்விரண்டையும் மனோகரணத்தினால் பகுத் தறிவது மானிடர்க்குரிய லட்சணம். பொய்யும் மெய்யும் தறிவது மானிடர்க்குரிய லட்சணம். பொய்யும் மெய்யும் உலகத்தில் கலந்திருக்கிறதினால், உள்ளதை உள்ளபடி அறிந்து கொள்வது அரிது. இரும்பு காந்தத்தைப் பற்றிக்கொள்ளுகிற தைக் கண்ணால் கண்டு அதின் உண்மையை அறிந்துகொள்ளு கிறோம்; இரண்டும் இரண்டும் நான்கு என்பதைக் கணிதத்தி னாலும், புகையுள்ள இடத்தில் நெருப்பிருக்கும் என்பதை அதுமானத்தினாலும் அறிந்து, அதின் உண்மையை ஒத்துக்

கொள்ளுகிறோம். சுற்றித்த பெரியோராகிய உத்தமர்வாக்கை உண்டையென்று நா அங்கிகாரம்பண்ணுகிறபடியால், அருள்பெற்று வேதத்தை முகின நிறைமொழிமாந்தர் வாக்கைத் தவறாத சத்தியமாக அங்கிகாரம் பண்ணவேண்டியது நியாயமே. “சத்தியத்தை குறித்துச் சாட்சிகொடுக்க நான் பிறந்தேன், இதற்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தேன்; சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறான்” என்று ஜகத்குருவாகிய கிறிஸ்துநாதர் திருவுள்ளப்பற்றியிருக்கிறார்.* இதை அறிந்து உணர்ந்துகொள்ளுகிறவான் சத்தியம் இன்னதென்று அறிவார்கள்.

சத்தியமே ஜெயம். உலகத்தை ஆளுகிறது சத்தியம். சூரியனுக்கும் சூரியகடியாரத்துக்கும் சம்பந்தமிருக்கிறதுபோல, சத்தியத்துக்கும் மனதுக்கும் சம்பந்தமிருக்கிறது. சத்தியம் மனதைச் சுத்தமாக்கும்; சத்தியம் பரிமளிக்கும்; தேறித் துணிந்தோருக்கே சத்தியம் பலிக்கும். இரண்டு சிறுவர்கள் இருட்டில் ஒரு உருவத்தைக்கண்டு மருண்டு மயங்கி, ஒருவன் அது பேய் என்று பயந்து ஒடிப்போகிறான், மற்றொருவன் துணிந்து போய்த் தொட்டுப்பார்த்து அது ஒரு கட்டையென்று அறிந்து பயந்தெளிந்து தேறினவனாகிறான். ஆகையால் “நியாயம் இன்னதென்று நீங்கள் தீர்மானியாமல் இருக்கிறதென்ன?” என்றும், “எல்லாவற்றையும் சோதித்துப்பார்த்து, நலமானதைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள்” என்றும் வேதம் சொல்லுகிறது.†

சத்தியமாவது என்ன? நாம் உலககாரியங்களைப்பற்றி உள்ளதை உள்ளபடி அறிய விரும்புகிறதேபோலவே, பரமகாரியங்களைப்பற்றியும் உள்ளதை உள்ளபடி அறிய விரும்பவேண்டும். “தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனைத் தந்திருக்கிறார், அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறது என்பதே அந்தச் சாட்சி.”‡ இர்தச் சத்தியத்தையே நாம் வாங்கவேண்டும், இதை விற்றக்கூடாது.

* Gen. 18. 37. † Ex. 12. 57. 1 Cor. 5. 21. ‡ 1 Cor. 5. 11.

I. “சத்தியத்தை வாங்கு.” சத்தியத்தை எப்படி வாங்குகிறது? அதை வாங்கக்கூடாது? அது பணத்தினால் கொள்ளத்தக்க பொருளா? சத்தியத்தையாவது பணத்தையாவது ஆத்திரட்சிப்பையாவது பணத்தினால் வாங்கக்கூடாதே. “ஓ! தாகமாயிருக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாம் தண்ணீர்கண்ணடைக்கு வாருங்கள்; பணயில்லாதவர்களே, நீங்கள் வந்து வாங்கிச் சாப்பிடுங்கள்; நீங்கள் வந்து பணமுயின்றி விலையுமின்றித் திராட்சரசமும் பாலும் பகாளுங்கள். நீங்கள் அப்பம் அல்லாததற்காகப் பணத்தையும், திருப்தியெய்யாத பொருளுக்காக உங்கள் பிரயாசத்தையும் செலவழிப்பானேன்? நீங்கள் எனக்குக் கவனமாய்ச் செலவழிகாடுத்து, நலமானதைச் சாப்பிடுங்கள்; அப்பொழுது உங்கள் ஆத்திரமா கொழுப்பான பதார்த்தத்தினால் மகிழ்ச்சியாகும்” என்று ஆத்தமருவான் நலமைகளைப்பற்றி வேதம் சொல்லுகிறதுமல்லாமல், “தேவனுடைய கிருபை வரம் [அருள், அருக்கிரகம்] நம்முடைய காதலாகிய இயேசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன்” என்றும், “கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக்கொண்டு ‘இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்கள் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு’ என்றும் வேதம் சொல்லுகிறது.”

நம்மைச் சுத்தம்பண்ணும் சத்தியம் கைமையில்லாத ஈவாருக்கும்போது, அதை வாங்குகிறது எப்படி? “சத்தியத்தை வாங்கு” என்று சொல்லியிருக்கிறபடியால், அதை வாங்குகிறது வழிவகை உண்டு. “என் ஈஸ்வரியவானென்றது திரவியசம்பன்னென்றும், எனக்கு ஒரு குறைவுமில்லையென்றும் நீ சொல்லுகிறபடியால்; நான், நீ ஈஸ்வரியவானாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புட்டிடப்பட்ட பொண்ணை என்னிடத்தில் வாங்கிக்கொள்” என்ற சுரந்தர் வலோதிகேயர் சபையாருக்குச் சொல்லுகிறதமன்றி, “பரலோகாரியம் நிலத்தில் [வயலில்] புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்தைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது, அதை ஒரு மனுஷன் கண்டு, மறைத்து

* Ex. 55. 1; 2. Cor. 6. 23. எபே. 2. 8.

அதைப்பற்றிய சந்தோஷத்தினாலேபோய்த் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று, இந்த நிலத்தை [வயலு] கொள்ளுகிறான்” என்றும், “மேலும் பரலோகராமனும் நல்ல முத்துக் களைத் தேடுகிற வியாபாரிக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. அவன் விலையுயர்ந்த ஒரு முத்தை கண்டு, போய்த் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று, அதைக் கொள்ளுகிறான்” என்றும் சொல்லியிருக்கிறார். இந்தப் புத்தையலும் இந்த முத்தும் சுவீசேஷ சத்தியத்தையே குறிக்கிறது. இதையே வாங்க வேண்டும்.

இந்தச் சத்தியப்பொருளை நாம் வாங்கவேண்டுமானால், அதன்மேல் மனதை வைத்து, வேண்டிய முயற்சிகளையெல்லாம் கையாடி, அதை நாடித்தேடி, அதை அறிந்து உணர்ந்து, அதற்காக மற்றெல்லாவற்றையும் சேதம் என்று எண்ணி, படாதபாடுகள் எல்லாம் பட்டு, அதை முழுமனதோடு பற்றிக் கொள்வதே சத்தியத்தை வாங்கவேண்டும்.

பூதருக்குள் அதிகாரியான சிக்கொதேமு என்னப்பட்ட பரிசேயன் இந்தச் சத்தியத்தை வாங்கவேண்டுமென்றே இரட்சகரிடத்தில் இராக்காலத்தில் வந்தான். அவன் பூதருக்குப் பயந்ததினாலே இராத்திரியில் கர்த்தரிடத்தில் உபதேசங் கேட்கவந்து, தன் ஆத்தம ரட்சிப்புக்கடுத்த சத்தியத்தை அவரிடத்தில் வாங்கினான்.

அப்படியே லாசருவின் சகோதரியாகிய மரியாளும் இயேசுவின் பாதத்தருகே வந்து உட்கார்ந்து, அவருடைய வசனத்தைக் கேட்டு, தன்னைவிட்டு எடுபடாத ஒன்றான நல்லபங்கை [பாக்கியத்தை] தெரிந்துகொண்டாள். †

II. “சத்தியத்தை வாங்கு” என்றுமாதிரிமல்ல, அதை “விந்நாதே” என்றும் காலொமோன் சொல்லுகிறார். புத்தையையும் ஆணிமுத்தையும் கண்டுபிடித்தவன் அவைகளை விற்றுப் போடுவானா? சத்தியத்தை விற்றுப்போடுகிறவர்களுமுண்டு.

* வெலி. 3. 17, 18. மத். 13. 44-46. † மத். 10. 39, 42.

வசா பசியாயிருந்தபோது தன் ஜேஷ்டபுத்திர சதந்திரத்தைக் கூழுக்காகத் தன் சகோதரனுக்கிப் யாக்கோபுக்கு விற்றுப் போட்டான் அல்லவா? அவன் விற்றுப்போட்ட சதந்திரமானது பின்பு அழுது கேட்டபோதிலும் அவனுக்குக் கிடைத்ததா? இல்லையே.* பவுல் அப்போஸ்தோலோடு உடனேவேலையானாயிருந்த தேமாவும் இப்பிப்பஞ்சத்தின்மேல் ஆசைவைத்துப் பின்வாங்கிச் சத்தியத்தை விற்றுப்போட்டான் அல்லவா? பூதாஸ்காரியோத் என்னும் டாகனும் சத்தியமாகிய தன் எஜமானையே முப்பது வெள்ளிக்காசுக்கு விற்றுப்போட்டான் அல்லவா? சத்தியத்தை விற்ற கிரயம் அவனுக்கு உதவினதா? “குற்றமில்லாத இரத்தத்தை நான் காட்டிக்கொடுத்ததினால் பாவஞ்செய்தேன்” என்று சொல்லி, அந்தப் பணத்தைத் தேவாலயத்திலே எறிந்துவிட்டு, புறப்பட்டுப்போய், நான்கு கொண்டு செத்தான் அல்லவா?†

இப்படியே இப்பொழுதும் அநேகர் மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசையினால் மதிமயங்கி, உலகத்தாருக்கு அஞ்சி, உலகப்பொருளைநாடி, கிறிஸ்துவத்தைப் பற்றிக்கொண்டு, தாங்கள் வாங்கின சத்தியத்தை விற்றுப்போடுகிறார்கள். நான் சக்கினைதையே மறுபடியும் தின்கிற நாயைப்போலவும், கழுவுப்பட்ட பன்றி மறுபடியும் சேற்றில் புரளுவது வலும், கழுவுப்பட்ட பன்றி மறுபடியும் சேற்றில் புரளுவது போலவும், அநேகர் வெறுத்தவிட்டதை மறுபடியும் நாடித் தேடுகிறார்கள். விசுவாசம் அற்று, அன்பு குளிர்த்து, பொய் தேடுகிறார்கள். வீசுவாசம் அற்று, அன்பு குளிர்த்து, பொய் தேடுகிறார்கள். உன்னம் இருண்டு, அநேகர் கெட்டபழித்த போகிறார்கள். ஒருவனிலிருந்த அசத்த ஆவி அவனைவிட்டு நீங்கி அங்கும் இங்கும் அலைந்து, இளைப்பாறுகவில்லாமல், நான் விட்டுவைத்த இடத்தையே மறுபடியும் நாடிப்போய், அதை வெறுமையாகவும், பெருக்கிச் சோடிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கக்கண்டு, தன்னிலும் பொல்லாத வேறு ஏழு ஆவிகளைத் தன் மேலே கூட்டிக்கொண்டுவிட்டு குடிக்கொள்ளும்போது, அந்த

* ஆதி. 25. 31. மத். † மத். 27. 1. ம.

223

மனுஷனுடைய முன்னிலைமையிலும் அவன் பின்னிலைமை அதிகக் கேடுகளையிருக்கும்" என்று சத்தியத்தை விற்றுப் போடுகிறவர்களைக் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறது. சத்தியத்தை விற்றுப்போடுகிறவன் தன் ஆத்தமாவையும் விற்றுப்போடுகிறான்.*

இப்படியிருக்கிறபடியால், "சகோதரரே, ஒருவனும் உங்களுக்குரிய நன்மையாகிய கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாத படிக்கு உங்களுக்குள்ளே சத்தியத்தைப் பற்றிக்கொண்டிருக்கன், அதை விடுகாதேயுங்கள்."†

இந்த வசனத்தை நன்றாய் விளக்கும் ஒரு கதையுண்டு, அதைச் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள்:

மகா பிரபலமான ஒரு குருவானவர் ஒரு ஊரில் வந்து, அங்குள்ளவர்களிடத்தில் தட்சணைபெற்றுக்கொண்டு, அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்துகொண்டிருந்தார். அநேகர் அவரிடத்தில் வந்து உபதேசங்கேட்டு நீட்சைபெற்றுக்கொள்ளுந் தை ஒரு கோம்பேறிப்பயல் பார்த்துக்கொண்டிருந்து, இவர்கள் வதோ பிரயோஜனத்தை நாடித்தான் இந்தக் குருக்கள் இடத்தில் வருகிறார்களென்று நினைத்து, ஒருநாள் ஒருவரும் இல்லாதவேளையில், தானும் போய்க் குருவின் பாதத்தில் விழுந்து, அடியேனுக்கு உபதேசம் செய்யவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான். அதற்குக் குருவானவர் மெய்தான், குரு தட்சணை எங்கே என்று கேட்டார். அதற்கு அவன்: நான் ஏதும்பற்ற பாலி, என் கையில் ஒன்றுமில்லையென்றான்.

நீ என்ன தொழில் செய்கிறது என்று கேட்டபோது, எனக்கு ஒரு தொழிலும் தெரியாது என்றான். அப்படியானால் நீ பிழைக்கும்படி என்னசெய்கிறது, என்னதான் செய்யக்கூடும்? உனக்கு என்னதெரியும்? என்று கேட்டார். எனக்கு மூன்று காரியத்தான் கொஞ்சஞ்சந்தெரியும்; நான் திருடுவேன், குதாடுவேன், பொய்சொல்லுவேன் என்றான். அப்

பொழுது குருவானவர் அவனைப் பார்த்து: நல்லது, நீ தட்சணைகொடாமல் நான் உனக்கு உபதேசஞ்சொல்லக்கூடாது; ஆகையால் நான் சொல்லுகிறேன். திருட்டு, குதுமலம், பொய் இம்மூன்றும் உன்னிடத்திலிருக்கிறதே; இந்த மூன்றில் ஒன்றாகிய பொய்யை எனக்குக் கொடுத்துவிடு, நான் உனக்கு உபதேசம்பண்ணுகிறேன் என்றார். அதற்கு அவன்: காரியத்தைக் கவனியாமல், அப்படியே கொடுத்துவிடுகிறேன் சுவாமி என்றான். அப்பொழுது குருவானவர் அவனைக் கிட்டவந்து ஐக்கட்டி நிற்கச்சொல்லி, நான் சொல்லுகிறபடி சொல் என்றார்: சத்தியமே ஜெயம், எங்கே இருந்தாலும் என்னசெய்தாலும் எவ்விதமான நஷ்டம் வந்தாலும் எவ்வளவும் பொய்சொல்லாமல் உள்ளதை உள்ளபடி சத்தியமே எவ்விதம் சொல்லி, சகோதர சோல்லவேண்டியது, தந்தஸ்து; என்று சொல்லி, சகோதர சோக்கி, இதுதான் உனக்கு உபதேசம்; இப்பொழுது செய்த பிரதிக்கிரமையைக் கைக்கொள் என்றார். அவன் வெளியே வந்து இவ்வளவுதான் என்று சொல்லிக்கொண்டு, நல்லது, இன்றுமுதல் பொய்சொல்லமாட்டேன் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு, அன்று ராத்திரியே ராஜா உப்பரிசையின்மேல் உலாவிக் போனான். அந்நேரத்தில் ராஜா உப்பரிசையின்மேல் உலாவிக் கொண்டிருந்து இவனைக் கண்டு, நீ யார் என்று கேட்டார். கொண்டிருந்து இவனைக் கண்டு, நீ யார் என்று கேட்டார். அதற்கு அவன் அவனை ராஜாவென்று அறியாததினாலும், பொய்சொல்லக்கூடாதாகையாலும்: நான் கன்னன், திருடவந்தேன் என்றான். ராஜா ஆச்சரியப்பட்டு, நல்லது, நானும் உன்னைக் கண்டேன் என்று சொல்லி, உனவறிந்தவரையடியாக உனக்கு உபதேசம் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி, உனவறிந்தவரையடியாக அனைத்து பொய்சொல்லாமைக்குக் கொண்டுபோய், பொய்சொல்லாமைக்குத் திறந்து அவனுக்குக் காண்பித்தார். அவன் ஒரு பைப்பணத்தை எடுத்து ராஜாவின் கையில் கொடுத்து ஒரு பைப்பணத்தைத் தான் எடுத்துக்கொண்டான். ராஜா அங்கிருந்த மூன்று முத்திரை அவனுக்குக் காண்பித்தபோது, அவன் ஒரு மோதிரத்தை எடுத்து ராஜாவின் விரலில் போட்டு, ஒரு மோதிரத்தைத் தன் விரலில் போட்டுக்கொண்டான். அப்பொழுது ராஜா: மற்றொரு மோதி

தந்தையும் எடுத்துக்கொள் என்று சொன்னார். அதற்கு அவன் அம்மையால், அது ராஜாவுக்கு இருக்கட்டும் என்றான். அவன் விட்டுக்குப்போகுமுன் பேனையும் இருக்கிற இடத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு அவன் அனுப்பிவிட்டார். பொழுது விடிந்தபிறகு ராஜா மந்திரியை அழைப்பித்த அரமணையில் களவுபோயிருக்கிறதாகத் தோன்றுகிறது, என்னென்ன போயிருக்கிறதோ சோதித்துப் பார்த்துவந்துசொல் என்றார். மந்திரி பொக்கிஷப்பெட்டியைத் திறந்துபார்த்து, சாக்கிலே போக்கு, இதான் தருணம் என்று களவுபோகாமலிருந்த மோதிரத்தையும் தான் இடுக்கிக்கொண்டு களவுபோன இரண்டு பைப்பணங்களோடு மூன்று மோதிரங்களும் போய்விட்டது என்று ராஜாவுக்குச் சொன்னான். பின்பு திருடனைக் கண்டு பிடிக்கும்படி மந்திரி விசாரணைசெய்து கண்டவர்களபேரில் பழிபோட்டு அடித்து சுக்கிராக்கினை செய்துகொண்டிருக்கும் போது, ராஜாவானவர் கொலுவில் வந்து உட்கார்ந்து, அமளியை அமர்த்தி, இன்ன இடத்தில் இன்னான் இருக்கிறான், அவனை அழைத்துக்கொண்டுவருங்கள் என்று சேவகருக்குக் கட்டளையின்கொடுத்தார். அப்படியே திருடனைப் பிடித்துக் கட்டிக் கொலுவில் கொண்டுவந்து நிறுத்தினபோது, ராஜா அவனைப் பார்த்து, நீ யார் என்று கேட்டார்; அவன் மெய் பேசுகிறதையே விரதமாகக்கொண்டிருக்கிறவனென்படியால், நான் திருடன் என்று உண்மையைச் சொன்னான். இராத்திரி நீ அரமணையில் வந்ததுண்டா என்றார். ஆம், வந்ததுண்டு என்றான். அங்கே என்னென்ன திருடினாய் என்று கேட்டார். நடந்ததை உள்ளபடி சொன்னான். அங்கே எத்தனை மோதிரம் இருந்ததென்று ராஜா கேட்டதற்கு: மூன்று மோதிரம் இருந்தது என்றான். அவைகளில் நீ எத்தனை திருடினாய் என்று கேட்டார். இரண்டை எடுத்து, ஒன்றைக் கூடவந்தவனுக்குக் கொடுத்தேன், ஒன்றை என் விரலில் போட்டுக்கொண்டேன் என்றான். மற்றொரு மோதிரத்தை என்னசெய்தாய் என்று கேட்டபோது, அதை ராஜாவுக்கு வைத்துவிட்டேன் என்றான், அதற்கு ராஜா: மூன்று மோதிரமும் இல்லையாமே

என்றார். கள்ளன் நான் இரண்டு மோதிரம்தான் எடுத்தேன் என்றான். அப்பொழுது ராஜா மந்திரியைச் சோதிக்கச்சொன்னார்; உடனே மந்திரியின் இடுப்பிலிருந்து மோதிரம் விழுந்தது; மந்திரி வெட்கிப்போனான். ராஜா கள்ளன்பேரில் அதிக சந்தோஷப்பட்டு, சத்தியவானையால் உனக்கு மந்திரி உத்தியோகம் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி, பொய்யும் திருட்டுத்தனமுமுள்ள மந்திரியை உத்தியோகத்திலிருந்து தள்ளி விட்டான்.

“பொய்யாமை யன்ன புழில்லை பொய்யாமை
மெல்லா வரமுந் தரும்.”

கிறிஸ்துநாதரே நமக்குக் கரு. அவரிடத்தில் உபதேசம் கேட்டுத் தீட்சைபெற விரும்புகிறவர்கள் தங்கள் பாவங்களை யெல்லாம் அவருடைய திருவடியில் வைத்துவிட்டு, இருதயத்தையே அவருக்குப் பாதகாணிக்கையாகச் செலுத்தவேண்டும். அவர் அளிக்கும் சத்தியத்தினால் உள்மனம் சுத்தமாகும்படி அவர் விதித்த கட்டளைகளை உறுதியாய்க் கைக்கொண்டு, அவருடைய சத்தியத்தில் வருவாமல் நிற்கவேண்டும்.

“கர்த்தர்மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார்” என்று வேதம் சொல்லுகிறது.

“சகோதரரே! நாம் ஒருவருக்கொருவர் அவையங்களாயிருக்கிறபடியால், பொய்யைக் களைந்து, அவனவன் பிறனுடனே மெய்யைப் பேசக்கடவன்” என்று வேதம் கட்டளையிடுகிறபடியே நடந்துகொள்ளுங்கள்.

“இயேசு தம்மை விசுவாசித்த பூதர்களை கோக்கி: “நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தீர்கள் மெய்யாகவே என் சேவையிருப்பீர்கள்; சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும்” என்று திருவளிம்பற்றியிருக்கிறார்.

“சத்தியத்தை வாங்கு, அதை விற்காதே, அப்படியே ஞானத்தையும் உபதேசத்தையும் புத்தியையும் வாங்கு.”

[illegible]

யினால் புண்ணியவான்களாக எதுவில்லை, தேவசக்தியினால் புண்ணியவான்களாகவேண்டியிருக்கிறது. கிறிஸ்துவே சர்வலோகத்தின் பாவங்களை யும் பரிவிர்த்திசெய்கிற கிருபாதர பவியாயிருக்கிறார். புண்ணியநரதராகிய கிறிஸ்துவின் வழியால் விசுவாசிகள் புண்ணியவான்களாகிறார்கள்.*

சகோதரரே, நீங்கள் சவிசேஷத்தைக் குறித்து வெட்கப்படவேண்டியதில்லை. சவிசேஷம் எந்தப் பூமிக்கும் எந்த நிலத்தக்குமுரியதீவலித்தும் கற்பகவிரூட்சமுமாயிருக்கிறது. அது சர்வலோகத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கிற சூரியனாயிருக்கிறது; மனுமக்கள் யாவருக்கும் எந்த ஞான ஆகாரமாயிருக்கிறது; யாவருடைய ஆத்தாம் வியாதிதனையும் நீக்கும் பரம அலுவதமாயிருக்கிறது. அதைக்குறித்து நாம் வெட்கப்பட வேண்டியதில்லை. நாம் உடல் உயிர் ஆவியுள்ள மனம் புத்தி சித்தமுடைய மனுஷர்களாகையால் நம்முடைய இயல்புக் கேற்ற சத்தியம் நீதி அன்பு என்னும் ஸட்சணங்களுள்ள கிரியேகதேவனைச் சவிசேஷம் வெளிப்படுத்துகிறது. நாம் குறைவுள்ளவர்களாகையால் சர்வவல்லமையுள்ள பிதா நமக்குண்டென்றும், நாம் பாவிகளாகையால் நம்மை இரட்சிக்கிற அன்புள்ள இரட்சகர் நமக்குண்டென்றும், நாம் பலவினராகையால் நம்மைப் பலப்படுத்துகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குண்டென்றும் சவிசேஷம் வெளிப்படுத்துகிறது. மனுமக்கள் யாவரையும் சகோதரராக ஒருமைப்படுத்தி, சகல ஜனங்களையும் ஒரே மேய்ப்பருக்குள் ஒரே மந்தையாகச் சவிசேஷம் சேர்க்கிறபடியால் இதைப்பற்றி நாம் வெட்கப்படாமல் மேன்மைபாராட்டவேண்டும். சவிசேஷம் நியமிக்கும் ஆராதனைகள் சடங்குகள் ஆசாரங்கள் எல்லாம் இயல்புக்கும் புத்திக்கும் இசைந்திருக்கிறபடியால் சவிசேஷத்தைப்பற்றி நாம் வெட்கப்படவேண்டியதில்லை.

நீசபாவிதரும் பெரும்பாதசருமாகிய நம்மைக்குறித்து அன்புள்ள விமலநாதராகிய கிறிஸ்து வெட்கப்படாதிருக்க நாம்

அவனைக்குறித்து வெட்கப்படலாமோ? இது குருத்தரோக மல்லவா? இந்தத் துரோகத்துக்கு விமோசனமுண்டா?

“விபசாரமும் பாவமுமுள்ள இந்தச் சந்ததியில் என்னைக்குறித்தும் என் வார்த்தைகளைக்குறித்தும் எவன் வெட்கப்படுவானோ, அவனைக்குறித்த மனுஷருமீரனும் தமது பிதாவின் மகிமைபொருத்தினவராய்ப் பரிசுத்த ஞானர்களோடு கூட வரும்போது வெட்கப்படுவான்” என்றும், “என்னிடத்தில் இடறவனையாதிருக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான்” என்றும், “வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே மூலக்குத் தலைக்கல்லாயிற்று, அது கர்த்தராலே ஆயிற்று, அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது என்று நீங்கள் வேதத்தில் ஒருக்காலும் வாசிக்கவில்லையா? ஆகவே நீங்கள் வேதத்தில் ஒருக்காலும் வாசிக்கவில்லையா? ஆகவே யால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுடத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டு, அதற்கேற்ற கனிகளைத் தருகிற ஜனங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும், இந்தக் கல்லின்மேல் விழுதிறவன் கொலைக்கிடப்போவான்; இது எவன்மேல் விழுமோ அவனை கசக்கிப் போடும் என்று நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்” என்றும் இரட்சகர்தாமே சொல்லியிருக்கிறாரே.†

இருபத்தொன்பதாம் பிரசங்கம்.

குரு.

“கிறிஸ்துவைக்குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?” மத். 22, 42.

இது கிறிஸ்துநாதர் பரிசேயரை நோக்கிக் கேட்ட கேள்வி. இதன் நோக்கத்தையும் பொருளையும் அறியும்பொருட்டு இந்த அதிகாரத்தின் 41-ம் வசனமுதல் கடைசிவரைக்கும் வாசிக்கக்கேளுங்கள்.

இந்தக் கேள்வி பரிசேயர்களைக் கேட்கவேண்டிய கேள்வியல்ல. இந்தக் கேள்விக்கு உத்தரவு அவர்களுக்குத் தெரியும். “இயேசுவே, தேவனுடைய குமாரனே, எங்களுக்கு உமக்கும் என்ன? காலம் வருமுன்னே எங்களை வேதனைப்படுத்த இங்கே வந்தீரோ” என்றும், “எங்களைக் கெடுக்கவா வந்தீர் என்றும், உம்மை இன்னார் என்று அறிவேன், நீர் தேவனுடைய பரிசுத்தர்” என்றும் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.*

இந்தக் கேள்வி தேவதூதர்களைக் கேட்கவேண்டிய கேள்வியல்ல. அவர்கள் சொல்லும் உத்தரவு இன்னதென்று நமக்குத் தெரிந்திருக்கிறது. அவர்கள்: “அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் வல்லமையையும் ஐவ்வரியத்தையும் ஞானத்தையும் பெலத்தையும் கனத்தையும் மகிமையையும் எத்தோத்திரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளப் பாதிரராயிருக்கிறார் என்று பரலோகத்தில் மகா சத்தமிட்டுச் சொல்லுகிறார்கள்.”†

இந்தக் கேள்வி மனிதனைக் கேட்கவேண்டிய கேள்வியே.

* மத். 8. 29. மாற். 1. 24. † வெசு. 5. 12.

கிறிஸ்து யாருடைய குமாரன் என்று யூதர்களைக் கேட்டால், அவர்கள் அவர் தாவீதின் குமாரன் என்று சொல்லுவார்கள். அவரோ தம்மை தாவீதின் குமாரன் என்றுமாத்திரமல்ல, தாவீதின் கர்த்தர் என்றும் அவர்களுக்குத் திருஷ்டாந்தப்படுத்தியிருக்கிறார். “நான் தாவீதின் வேரும் கர்த்தியுமாயிருக்கிறேன்” என்று இவதத்தின் கடைசி ஆகமத்தின் கடைசி அதிகாரத்தில் அவர் தம்மைக் குறித்துத் திருவுணம்பற்றியிருக்கிறார்.* இந்த வாக்கியம் அவர்கேட்ட கேள்விக்குச் சரியான உத்தரவு; இந்த வாக்கியத்தினால் இந்தக் கேள்வியின் பொருள் விளங்கும். கிறிஸ்து தமது தேவதன்மையின்படி பொருள் விளங்கும். கிறிஸ்து தமது மெனுவதன்மையின்படி தாவீதின் வேரும், தமது மெனுவதன்மையின்படி தாவீதின் கர்த்தியுமாய் இருக்கிறார். பரிசேயரே இந்தப் பரமரகசியத்தை அறியவும் உணரவுமில்லை. “அவர் தமது சொந்தமான வர்களிடத்தில் வந்தார், அவருக்குச் சொந்தமானவர்களே அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.”†

இந்தக் கேள்வி நம்மெல்லானாயும் கேட்கத்தகும் கேள்வியே.

I. சகோதரரே, கிறிஸ்துவைக்குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? அவர் தாவீதின் வேர் அல்லவா? அவர் தாவீதின் கர்த்தனும் தேவனுமாயிருக்கிற குருபான் அல்லவா? யூத ஜனங்கள் அவர் யோவான்ஸ்நானன் என்றும், எலியா என்றும், எரேமியா என்றும், திக்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லிப் பவலிதமான எண்ணங்கொண்டிருந்தார்கள். இப்படியிருக்க, அவர் தம்முடைய சிஷ்களை நோக்கி: “நீங்கள் என்ன யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள்” என்று கேட்டான். “நீர் மெனுவதன்மையின்படி யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள்” என்று தகுந்த உத்தரவு தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து” என்று தகுந்த உத்தரவு சொன்னார். பேதுரு சத்தியத்தைச் சொல்லி அவருடைய நெய் வீசத்தை அறிக்கையிட்டபடியால், இரட்சகர் அந்த அப்போஸ்தலனை நோக்கி: “யோனாவின் குமாரனாகிய சமேன்

* வெசு. 22. 16. † வெசு. 1. 11.

னே, நீ பாக்கியவான்; மாம்குமும் இரத்தமும் இதை உணக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பாலோகத்திலிருக்கிற என் பிதா இதை உணக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லி; நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்தக் ஜல்லின்மேல் என் சபையைக் கட்டு வேன்; பாதாளத்தின் வாசல்கள் [அதிகாரங்கள்] அதை மேற் கொள்வதில்லை" என்று பெருபுகளாய் சத்தியவாசகர் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார்.* கிறிஸ்து தேவனுயிராமற்போனால் அவர் குருபரன் அல்ல, புண்ணியநாதர் அல்ல; நம்முடைய விசுவாசம் வீண், நமக்குப் பாவநிவாரணம் இல்லை.

II. கிறிஸ்துவைக்குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? அவர் தாவீதின் சத்தியவல்லவா? அவர் மனுஷ அவதாரஞ் செய்த குருமூர்த்தியாயிருக்கிறார். அவர் மனுஷனுடைய படிப்பால் மன்னுயிர்த்தாகத் தன்னுயிர் தந்து பிராணத்தியாகஞ்செய்து, புண்ணிய தத்தம்பண்ணினார். அவர் தேவனும் மனுஷனும் இருக்கிறபடியால் நம்மேல் தம்முடைய கிருபாகடாட்சம் வைத்து நமக்குத் தம்முடைய அருளை அதுக்கீர்த்தித்தமல்லாமல், தம்முடைய திருமேனியையும் அளித்துப் பிராணதர்னம் பண்ணினார்.

கிறிஸ்துவைக்குறித்து நாம் நினைக்கும்போதும், விசுவாச பக்தியினால் அவரைப் பற்றிக்கொள்ளும்போதும், தேவனும் மனுஷனுமான இம்மானுவேலாகவே அவரை நாம் நினைத்துப் பற்றிக்கொள்ளவேண்டும். மனுஷசபாவமும் தேவசபாவமும் அவருக்குள் ஏகோபித்து நின்று விளங்குகிறபடியால், அவருக்கு அற்புதம் என்னும் பெயரும் இரக்கியம் என்னும் பெயருமுண்டு. அவர் மனுஷனுயிருக்கிறபடியால் அவருக்குப் பசி உண்டாயிற்று, அவர் தேவனுயிருக்கிறபடியால் சாந்து அப்பத்தால் கயாயிரம்பெயருடைய பசியை ஆற்றினார். அவர் மனுஷனுயிருக்கிறபடியால் அவருக்குத் தாகம் உண்டாயிற்று, அவர் தேவனுயிருக்கிறபடியால் ஜலத்தை ரசமாக மாற்றினார். அவர் மனுஷனுயிருக்கிறபடியால் கப்ப

* மத. 16, 17, 18.

லில் கன நித்திரை செய்தார், அவர் தேவனுயிருக்கிறபடியால் சமுத்திரத்தின் அலைகள்மேல் நடந்து கொந்தளிக்கும் கடலை அமர்த்தினார். அவர் மனுஷனுயிருக்கிறபடியால் பாவினை இரட்சிக்க மாற்றமடைந்தார், அவர் தேவனுயிருக்கிறபடியால் தம்மைப் பற்றினவர்களைக் களையேற்ற வெற்றிவேந்தராய் மரணத்தினின்று எழுந்தருளினார். அவர் மனுஷனுயிருக்கிறபடியால் துரோகிகளாகிய நீசப்பாவினரால் நிக்கப்பட்டார், அவர் தேவனுயிருக்கிறபடியால், அவரை நோக்கி வண்ணப்பம்பண்ணிப் பேர்ந்தும் உத்தமராகிய மகாத்துமாக்கள் யாவரும் அவரை வணங்குகிறார்கள். "தேவபுத்திராய் இரக்கியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மையுள்ளது. தேவன் மாம்கத்திலே வெளிப்பட்டார், ஆவியிலே நீதியுள்ளவரென்று விளங்கப்பட்டார், தேவனுடைய காலப்பயட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், மகிமையிலே ஏறெடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்."*

"வணங்குவாய் ஜெகஜ்ஜாதி யொருவனுடைய
மாரிலத்தை யொருபொடியில் வகுத்தே மண்ணில்
குணமான மனிதனாயும் படைத்தபின்பு
குலவயத்தில் தாதுத்திக் குருவாய் வந்த
ஜனமான சமுசார மொன்றில்லாமல்
சந்தியாபிபாலிருந்த தவத்தைக்காட்டி
அன்பான சித்தர்களை யிருத்திப்பின்பு
அகண்டதலஞ் சென்றவரை யன்னவோயே."

III. கிறிஸ்துவைக்குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? "நீதிபார்," "புண்ணியனார்" என்னும் நாமதேயங்கள் கிறிஸ்துவுக்கே உரியது."† அவருடைய நீதியினால் [புண்ணியத்தினால்] நாம் நீதிமான்களாகிறோமும், குணமாற்றங்கருவோ குரு, அவர் கிறிஸ்துவே.

IV. கிறிஸ்துவைக்குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? அவர் நீக்குத் தருவையாயிருக்கிறதமன்றி, அவர் நமக்குள் ஜீவாசாரூபமாய் உருவாகி, நம்முடைய இருதயகமலத்

* 1 தோ. 3, 16. † 1 தோ. 28, 8.

V. கிறிஸ்துவவக்குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

அவரைக்குறித்துத் தகுந்தபடி நினைபவர்கள் அவரை நினைக்க நினைக்க அவருடைய மகத்துவம் விளங்கும், அவருடைய தற்சொருபம் உங்களுக்குள் அமையும், அவரைப்போலாவீர்கள். "நாம் எல்லாரும் திறந்தமுகமாய்க் காத்தருடைய மகிமைவைக் கண்ணடியிலே கண்டாற்போல் கண்டு, ஆவியாயிருக்கிற காத்தரால் அந்தச் சாவலாகத்தானே மகிமைபின்மேல் மகிமையடைந்து மறரூபப்படுகிறோம்."†

卷四

“கேள்விமுயல்.” கேள்விகளிலெல்லாம் திராசு கேள்வி
இந்த வாக்கியத்தில் அடங்கியிருக்கிற கேள்வியே. “உங்களி
லிருக்கிற நம்பிக்கையைக்குறித்து உங்களிடத்தில் விசுவாசத்
தெரிக்கிற யாவருக்கும் சான்றதோடும் வணக்கத்தோடும்
உத்தரவுசொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள்” என்று
பேசுகிற அப்போஸ்தலன் சொல்லியிருக்கிறார்.* ஆகையால்
சகோதரரே, கிறிஸ்துவனைக்குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்க
கிறீர்கள்?

I. காங்கு கவிசேஷர்களிலும் கிறிஸ்தவின் சரித்திரம் ஆகியோடந்தமாய் வருவிக்குகிறது. நாறு பக்கங்களிலுமுள்ள நாறுநிலைக்கண்ணுட்களின் மத்தியிலிருக்கிற வருவத்தை

யாதொரு குறைவுமின்றி முற்றிலும்பார்த்து அறிந்துகொள்ளலாம். திறிஸ்துநாதருடைய பெயரும் ஊருமும், பிறந்த காலமும் செய்த கிரியைகளும், போதித்த உபதேசங்களும், அவர் மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர் தந்து பிராணத்தியாகஞ்செய்த புண்ணியதத்தம்பண்ணினதும், அவர் பாவம்போக்கும் பல்பாக் மரித்து மரித்தோனாவிட்டெழுந்து, அபீபோஸ்தலர்களை ஏற்படுத்தித் திருச்சபையை நிறுட்டி, அவருடைய அருளும் பரிசுத்த ஆவியின் வரப்பிரசாதங்களும் அதில் விளங்கும்படி அதுக்கொடுத்து, பரந்துக்கு எழுந்தருளி, வெற்றிவேந்தராய்ப் பிதாவின் வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருப்பதை நான்கு சுவிசேஷங்களிலும் அறிந்துகொள்ளலாம். இந்தச் சரித்திரத்தை வாசித்து அறிய விண்ணவர் யாவரும் ஆவல்கொண்டிருக்கும் போது, மண்ணவராகிய நாம் நமக்கேஉரிய இந்தச் சரித்திரத்தை வாகியாதிருக்கலாமா?

II. அவருடைய தேவசபாவமும் மனுஷசபாவமும், அவருடைய குணதிசயமும், அற்புதச்செயலும், அவருடைய அமிர்தவாக்கும், ஒப்பில்லாத அன்பும் நம்முடைய மனோவாக்குக்கெட்டாதவைகள். சற்குணம், மெய்ஞ்ஞானம் எல்லாம் அவருக்குள் அடக்கம். உலகத்தில் வித்துவான்கள் எழும்பி, ஞானிகள் தோன்றி அடங்கிப்போனார்கள். முடிமன்னர் எழும்பி, வீரர் தோன்றி மறைந்துபோனார்கள். இவரோ நேற்றும் இன்றும் என்றும் இருக்கிறார். வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோனாலும் இவரும் இவருடைய திருவாக்கும் ஒழிந்துபோவதில்லை; இவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவு இல்லை. இவர் மனுக்குலம் அனைத்தையும் இரட்சிக்க மனுஷர்களைப் பிறத்தாலும், மனுமக்களுக்குரிய ஜம்சபாவமும், பற்பல ஜனங்களுக்குரிய இயற்கையான பேதாபேதங்களும் இவரிடத்தில் காணோம். இவர் யூதகுலத்தில் பிறந்தவராயிருந்தாலும் யூதர்களுக்கு இயல்பாயுள்ள மதாபிமானமும் தேசாசாரமும் இவரிடத்தில் காணோம்; கிரேக்கருக்குள்ளிருந்த லௌகிகளுக்கும் கல்விப்பெருமையும் இவரிடத்தில் காணோம். ரோமருக்குள்ளிருந்த தேசாபிமானமும் ராஜ்ய அகங்காரமும்

இவரிடத்தில் காணோம்; இந்துக்களுக்குள்ள ஜாதனைவராகியமும் செல்வப்பெருமையும் இவரிடத்தில் காணோம். இவர் மனுஷனுயிருந்தும் மனுஷர்களுக்குரிய சாதாரண குணங்களைப் பாராட்டாதிருந்தது என்ன? இவரிடத்தில் இரக்கமும் கண்டிப்பும் இருந்தது; பட்சபாதமும், முகஸ்துதியும் இவரிடத்தில் காணப்படவில்லை. மனிதருடைய புகழையும் பொருளையும் தேடாமல், அவர்களுடைய இகபாசுகத்தையே தேடினார், ஏழைகளுக்கு இரங்கி யாவருக்கும் உபதேசித்தார், இது அதிகயந்தானே!

இவர் யார்? இவரைக்குறித்து என்ன சொல்லியிருக்கிறது? இவர் பரத்திலிருந்து வந்தவர், உயரத்திலிருந்து உண்டானவர், நினைவே பட்டனத்தாருக்குப் பிரசங்கித்த அவர்களைக் குணப்படுத்தி ரட்சித்த யோனா தீர்க்கதரிசியிலும் இவர் பெரியவர். பிரபலமான ஞானியாகிய சாலொமோனிலும் இவர் சிறந்தவர். தாவீது ராஜாவின் குமாரனும் சந்தனமும் என்று அர்த்தங்கொள்ளும் சந்ததியும் வேறுமூலானவர், ஆபிரகாம் பிறவாததற்குமுன் இருந்தவர், உலகத்தை உண்டாக்கினவர், தேவாதிதேவனுடைய பிதாவின் ஏகசகனாகிய அன்பின் சொரூபியானவர், வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமானவர், ஆகியும் அந்தமுமானவர், மனுஷருக்குள் புருஷோத்தமர், ஆகையால் மனுஷகுமாரன் என்று தாமே தமக்குத் தரித்துக்கொண்ட பெயர் இவருக்கே தரும். "இவர் பரிசுத்தரும், குற்றமற்றவரும், மாசில்லாதவரும், பாவிசளுக்கு விலகினவரும், வானங்களிலும் உயர்த்தவருமான நமக்கேற்ற பிரதான ஆசாரியர்" என்று இவரைக்குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது.

மனுஷர்பேசாதவண்ணமாய் இவர் பேசியிருக்கிறார். மற்ற ஞானிகள் வெளிப்படுத்தாத உபதேசங்களை இவர் வெளிப்படுத்தினதுமன்றி, மற்றொருவரும் செய்யாதவண்ணமாய்த் படுத்தினதுமன்றி, மற்றொருவரும் செய்தியிருக்கிறார். "நான் தம்மையே மனுமக்களுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். "நான் ஒளி, என் ஒளியில் எடவுக்கள்; நான் ஜீவன், பாலமுள்ள ஒளி, என் ஒளியில் எடவுக்கள்; நான் ஜீவனைக் கொடுக்கிறேன்; என்கிற விசுவசத்துக்காக என் ஜீவனைக் கொடுக்கிறேன்; என்கிற விசுவாசித்துப் பற்றிக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு சத்திய ஜீவன் கொடுக்கிறேன்."

என்னைக் கண்டவன் பிதாவைக் கண்டான்; பரத்திலும் புலியிலும் சூதல் அதிகாரமும் எனக்குண்டு; என் புண்ணியமல்லாமல் பாவிகள் இரட்சிக்கப்பட வேறுவழியில்லை. “வருத்தப்பட்டப் பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன்; என் துகத்தை உங்கள்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு, என்னிடத்தில் சுற்றுக்கொள்ளுங்கள்; அப்பொழுது, உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். என் துகம் மெதுவாயும், என் சுமை இலகுவாயும் இருக்கிறது” என்று திருவுளம் பற்றியிருக்கிறார்.*

இப்படி யார் சொல்லத்தரும்? பாவமுள்ள மனுஷன் இப்படிச் சொல்வது பெருந்துணிகளாயிருக்கும் அல்லவா? இவர் பொய்யுறையாத சத்தியவாசகராயிருக்கிறபடியால், வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோனாலும், இவருடைய வார்த்தைகள் ஒழிந்துபோவதில்லை.

III. இவர் யார்? இவரைக்குறித்து என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

இவர் சொன்ன பரமஉபதேசங்களுக்கும், இவர் செய்த சிறந்த அற்புதங்களுக்கும், இவருடைய மாசற்ற உத்தம குணங்களுக்கும் யாதொரு விகற்பமுமில்லை, சம்பந்தமே உண்டு. இவர் சுயநலத்தை நாடாமல் பிறர் நலத்தையே நாடி, தம்மைத்தாம் வெறுமையாக்கி, இவ்வுலகத்தில் தலைசாயக்க இடமில்லாதிருந்து, நிந்தையான சிலுவையைச் சுமந்து, பாக்கருக்காகத் தம்முடைய ஜீவனைக் கொடுத்தார்.

IV. இவர் யார்? இவரைக்குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

“தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே; எல்லாவற்றையும் மீட்கும்பொருளாகத் தம்மை ஒப்புக்கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசு அவரே.”†

இரீதி சீலமும் ஞானமும், இந்த அதிகாரமும் வல்லமையும் இவருக்கு எங்கே இருந்து வந்தது? “தேவத்துவத்தின்

* க. 11. 28-30. † 1 கொ. 2. 5, 6.

சகல பரிபூரணமும் இவருக்குள் வாசமாயிருக்கிறதே.”* வேதநாயகர் இவரே, புண்ணியநாதர் இவரே. சத்தியத்துக்குச் சாட்சிகொடுக்கவந்த சத்தியம் இவரே, சத்தியவான் எவனும் இவருடைய சத்தத்திற்குச் செலிக்கொடுக்கிறான். இவர் பற்றொழிய நமக்கு வேறொரு பற்றுமில்லை, நம்மை உடையவர் இவரே, ஜகத்குரு இவரே. பரகதி அடைய இவர் உதவி அல்லாமல் வேறு உதவியில்லை.

“தனக்குவமை யில்லாதான் ருன்சேர்ந்தார்க் கல்லால் மனக்கவலை மாற்ற லரிது.”

“பூதர்கள் அடையானத்தைக் கேட்கிறார்கள், கிரேக்கர் ஞானத்தைத் தேடுகிறார்கள்; நாங்களோ சிலுவையில் அதையப் பட்ட கிறிஸ்துவைப் பிழங்கிக்கிறோம்; அவர் பூதருக்கு இடமலாயும் கிரேக்கருக்குப் பைத்தியமாயும் இருக்கிறார். ஆதலும் பூதராலும் கிரேக்கராலும் எவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்குக் கிறிஸ்து தேவபலமும் பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்குக் கிறிஸ்து தேவபலமும் தேவஞானமுமாயிருக்கிறார்” என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லியிருக்கிறார்.† குருஷி ஆசிரியரும் ராஜாவுமானவருக்குரிய முத்தொழிலையும் நடத்த ஆந்தைதலத்தால் அபிஷேகம்பண்ணப்பட்ட முத்தொழிற் பகாப்பொருள் இவரே.

இவருடைய சரித்திரத்தை வாசிக்கிறவர்களே! கிறிஸ்து நாதர் அவிசுவாசமுள்ள தோமாவை நோக்கி: “ஃ உன் விசுவாசம் இங்கே நீட்டி, என் கைகளைப் பார், உன் கையை நீட்டி, என் விலாவிலேபோடு, அவிசுவாசியாயிராமல் விசுவாசியாயிரு”† என்று சொன்னவரே, உங்களை நோக்கி: “பூமியின் எல்லை யெங்குமுள்ளவர்களே, என்னை நோக்கிப்பாருங்கள்; அப்பெருமான் எவர்களை, நானே தேவன், வேறொரு பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள்; நானே தேவன், வேறொரு வரும் இல்லை” என்று திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார்.§ இதை நம்புங்கள். விண்ணம்மண்ணும் வையகமும் வானகமும் அவருக்குச் சாட்சியாகிறது. அவர் நம்மில் அண்புகூர்ந்தபடியால் அவரே நம்முடைய அண்புகூர்நியவர். அவரை அணியால் அவரே நம்முடைய அண்புகூர்நியவர். அவரை அண்புகூர்ந்தபடியால் அவரே நம்முடைய அண்புகூர்நியவர். அவரை அண்புகூர்ந்தபடியால் அவரே நம்முடைய அண்புகூர்நியவர்.

* கொ. 2. 9. † 1 கொ. 1. 22-24. ‡ கொ. 20. 27. § கொ. 2. 22.

கடந்து, நிலையில் நிலலாமல் தத்தளித்து, பாவம் புண்ணியம் இரண்டையும் தழுவிநடக்கத் துணிகிறவர்கள்; கலப்பையின் மேல் கையை வைத்தும், ஆசாபாசங்களினால் சிக்குண்டு பின்னிட்டுப்பார்த்து மனஞ்சோர்ந்து இரண்டகஞ்செய்கிறவர்கள். இவர்கள் பூரணராகமாட்டார்கள். இவர்களே கொஞ்சஞ்சுறைய கிறிஸ்தவர்களானவர்கள். இவர்களில் விதைத்த சத்தியவித்து வேரூன்றி வளர்ந்து கனிகொடுக்கிறதற்கு, ஏது விராது. இவர்கள் லேசுதத்தைக் கக்கத்தில்வைத்தும் சுருதில் வைவார். இவர்களுக்கு அறிவிருந்தும் உணர்விராது. இவர்கள் கரும்புதினனக் காலி கேட்பார்கள். துன்பம் ஏரும் போது சத்தியத்தை மறுதலித்து, குருவுக்கும் சத்தியத்திற்கும் துரோகஞ்செய்வார்கள். கழுவுப்படி பன்றி மறுபடியும் சேற்றில் புரளுவதுபோலும், நாய் தான் கக்கினை மறுபடியும் தின்பதுபோலும் இவர்கள் அருவருத்த தள்ளிணையே மறுபடியும் நாடித் தேடுவார்கள். ஆதேயாதேசத்துக்கு அபிபதியாயிருந்த இவர்கள் இப்பவனைப்போல் பாவத்தைக் கண்டிக்கும் உபதேசத்தைக் கேட்கும்போது நடுங்கிப் பயந்து இணங்கினாலும், இளகின டெஞ்சம் மறுபடியும் வைரங்கொண்டு, உபதேசத்தை மறந்து இகழ்ந்துவிடுவார்கள். இவர்கள் இருநாக்குள்ள உடம்பைப்போலவும், பாம்புக்குத் தலையையும், மீனுக்கு வாலையும் காட்டுகிற விலாங்கைப்போலவும், இருநாக்கும் இருவினையுமுள்ளவர்கள். இப்படிப்பட்டவர்களைப்பற்றி எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறதைக் கேளுங்கள்: “மரத்துக்கும் கல்லுக்கும் ஆராதனைசெய்து, அஞ்ஞானிகளைப்போலவும் தேசத்து ஜனங்களின் ஜாதிகளைப்போலவும் இருப்போம் என்று சொல்லுகிறவர்களே, உங்கள் மனதில் எழும்புகிற இந்த நினைவின்படி ஆவதே இல்லை” என்று சொல்லியிருக்கிறது.* இவர்கள் தேவபத்தியின் வேஷத்தைத் தரித்து அதின் பெலனை [பொருளையும் பயனையும்] மறுதலிக்கிறவர்கள்.† இவர்கள் எப்பிரா

யிமைப்போல அந்நிய மதத்தரோடு கூடிப் பழகித் திருப்பிப்போடப்படாத அப்பம்போல் வெந்ததும் வேகலுமான பக்குவப்படாத ஆத்துமாக்களாயிருக்கிறார்கள்.* இவர்கள் குளிராயாவது அனலாயாவது இராமல், வெதுவெதுப்பாலிருந்து, ஒன்றுக்கும் உதவாமல் கழித்துப்பட்டுப்போகிறவர்கள்.† இவர்கள் புத்தியற்ற கன்னிகைகளைப்போல் கலியாணத்திற்குப் போனாலும் கலியாணவீட்டிற்கும் விருந்துக்கும் பாத்திரராயிரார்கள்.‡ இப்படிப்பட்டவர்கள் நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் ஊண்டவரை நோக்கி: “கர்த்தாவே, கர்த்தாவே, நான் உம்முடைய சேஷர்கள் அல்லவா? உம்முடைய நாமத்தினாலே அநேக காரியங்களைச் செய்தோம் அல்லவா என்று சொன்னாலும், கர்த்தர் அவர்களை நோக்கி: நான் ஒருக்காலும் உங்களை அறியவில்லை; அக்கிரமச் செய்கைக்காரரே, என்னை விட்டு அகன்றுபோங்கள் என்று சொல்லுவார்.§

III. முற்றிலும் கிறிஸ்தவனாயிருப்பது என்ன?

கிறிஸ்துவை உறுதியாய் விசுவாசித்துப் பற்றிக்கொண்டு, அவரில் அன்புகூர்ந்து, ஊண்டபொருளாகிய அவருக்குத் தன்னைக் கையளித்து, அவருக்காக லெனிகைப்பொருளெல்லாம் சேதம் என்று எண்ணி, தன்னைத்தான் வெறுத்துப் பாவத்தைப் பகைத்துத் தள்ளி, அவருடைய சிலுவையை [மார்த் தத்தை, அதினால் வரும் துன்பத்தை] ஏற்றுக்கொண்டு, அந்தச் சத்தை, அதினால் வரும் துன்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, அந்தச் சிலுவையிலே மேன்மைபாராட்டி, கிறிஸ்துவினுடைய புண்ணியபலனை நாடி, பிறரில் அன்புகூர்ந்து அவர்களுக்கு நன்மைசெய்து, இம்மையில் தேவகிருபையையும் மறுமையில் பேரின்ப மகிமையையும் அடைவதே முற்றிலும் கிறிஸ்தவனாயிருப்பதாம்.

நாம் முற்றிலும் கிறிஸ்தவர்களாயிருப்பதற்கு நம்முடைய பாவமே தடை. பாவத்தை வெறுத்துப் பாவநாசராகிய கிறிஸ்துவின் ஜீவசொருபத்தை நம்முடைய இருதயத்தில் ஏற்றுக்

கொள்வோமானால் நாம் தேறுதலடைந்தி பக்குவப்பட்டுப் பூரணப்படுவோம்.

சகோதரரே! “நான் கிறிஸ்தவனாகிறதற்குக் கொஞ்சங்குறைய நீ என்னைச் சம்மதிக்கப்பண்ணுகிறாய்” என்று சொன்ன அகிரிப்பர ராஜி உலகக்கவலைகளினாலும் பாவமயக்கத்தினாலும் கிறிஸ்தவனாகவில்லையே.

கிறிஸ்தவன் கிரகஸ்தனாயிருக்கவேண்டும்.* உங்களுக்குத் தரிக்கப்பட்ட நல்ல நடத்தைப் புறமதஸ்தர் தூஷித்து, “ருலம்புருந்தும் குறைதீரவில்லை” என்று பழித்தாலும் இந்தப் பேருக்குப் பாத்திரவான்களாயிருக்க நாமங்கள்.

கிரேக்குதேசத்துச் சக்கரவர்த்தியாகிய அலெக்சாந்தர் என்னும் மகா வீரனுடைய சேனையில் அலெக்சாந்தர் என்னும் பேர்கொண்ட ஒரு சேனாகியிருந்தான். அவன் போர் முகத்தில் நில்லாமல் கோழைத்தனமாய்ச் சத்துருக்களுக்குப் புறங்காட்டி ஒடிட்டோனான். இதை அவனுடைய ஜெமான் அறிந்து சமஸ்த சேனைக்கு முன்பாக அவனை நிறுத்தி: அலெக்சாந்தர் என்னும் என் பேர் உனக்குத் தகாது, என் பேரைத் தரித்தால் என் வீரத்தையும் தரித்துக்கொள்ளவேண்டும் என்று கண்டித்து, அவனுடைய உத்தியோகத்தினின்றும் அவனை அகற்றிவிட்டான். எகச்சக்கராதிபதியாகிய சேனைகளின் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் பாவம் உலக மாம் சமாகிய சத்துருக்களை வெயிக்க ஞான ஆயுதங்களைக் கைக்கொண்டு போர்செய்யவேண்டும். கிறிஸ்துவின் நாமத்தைச் சொல்லுகிற [உச்சரிக்கிற] எவனும் அசியாயத்தை [பாவத்தை] விட்டு விலகியிருப்பது அவன் கடமை. இதுவே அவனுக்கு முத்திரை.†

* பூவத்திலிருந்த கிறிஸ்தமரக்கத்தின் விசேஷிகள் கிறிஸ்தவன் (Χριστιανος) என்னும் பதத்தையும் அந்தந்ததையும் அறியாமல், கொஸ்தவன் (Χορηθιανος) என்ற எழுதினார்கள். இதற்கு இனிமை தரணியம் என்னும் கல்வ அந்தந்தங்களுண்டு.

† யா. 2. 7. ‡ 2 தீமோ. 2. 19.

சகோதரரே, “தேவனுடைய நாமம் புறஜாதிகளுக்குள்ளே உங்கள் மூலமாய்த் தூஷிக்கப்படாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.” சகோதரரே! நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களைப் பரிசுத்தமும் தேவனுக்குப் பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டுமென்று, தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டி, உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை.”

முப்பத்திரண்டாம் பிரசங்கம்.

பக்தி.*

"சரீரமுயற்சி அற்பப்பிரயோஜனமுள்ளது; தேவபக்தியானது [ஆத்மமுகியானது] இந்த ஜீவனுக்கும் இதற்குப் பின்வரும் ஜீவனுக்கும் [இம்மைக்கும் மறுமைக்கும்] வாக்குத்தத்தமுள்ளதாகையால் எல்லாவற்றிலும் பிரயோஜனமுள்ளது." 1 தீமோ. 4. 8.

I. பக்தியாவது என்ன? மனதில் தேவனை அறிகிற அறிவும், ஆத்துமாவில் தேவனால் உண்டாகிய அருளும், இருதயத்தில் தேவனைப்பற்றிய அன்பும், நடக்கையில் தேவனுக்கேற்ற ஒழுக்கவணக்கமுமே பக்தியாம். அருள் இதற்கு ஆதாரம், விசுவாசம் இதற்கு முயற்சி, அன்பு இதற்கு லட்சணம். தேவசித்தத்திற்கும் கட்டளைக்கும் சீழ்ப்படிந்து, வேதத்தை வாசித்து, ஜெபஞ்செய்து தியானம்பண்ணி, திருச்சபையில் வழங்கும் ஞானநன்மைகளை அநுசரித்து, செய்யும் தானதாமங்கனையெல்லாம் தேவமகிமைக்கென்று செய்து, ஆவியாயிருக்கிற தேவனை ஆவியோடும் உண்மையோடும் சேவித்து, பரிசுத்தமான ஜீவபலியாகத் தங்களைச் சமர்ப்பித்து, புத்தியுள்ள ஆராதனைசெய்து, உத்தமமாய் நடந்துகொள்வதே மெய்த் தேவபக்தி. பக்தியுள்ள ஜீவாத்தமா பரமாத்துமாவை நோக்கி: "உம்முடைய ஆலோசனையின்படி என்னை நடத்தி, முடிவிலே என்னை மகிமையிலே ஏற்றுக்கொள்வீர். பரவோகத்தில் உம்மையல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு? பூலோகத்தில் உம்மைத்தவிர எனக்கு வேறே விருப்பமில்லை. என் மாம்சமும் என் இருதயமும் மாண்டுபோகிறது; தேவன் என் நெண்ணைக்கும் என் இருதயத்தின் கண்மலையும் என் பங்குமா

* εὐσεβεία, piety; devotion, godliness, religion.

யிருக்கிறார்." "நான் நீதியில் உம்முடைய சமூகத்தைத் தரிசிப்பேன்; நான் விழிக்கும்போது உமது சாயலால் திருப்தியாவேன்"* என்று சொல்லும். † விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இம்மூன்றும் பக்தியில் அடங்கி, ஜெபத்தியானத்திலும் தானதாமத்திலும் விளங்கும். வீண்பக்தியானது மெய்ப்பக்தியின் வேஷத்தைத்தரித்து அதன் பெலனில் மறுதலிக்கும்; மெய்ப்பக்தியோ மனோவாக்குக்காயத்தில் விளங்கி, நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வளர்ந்தோங்கிப் பிரகாசிக்கும்.

II. பக்தியின் பிரயோஜனம் என்ன? அது இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் பிரயோஜனமுள்ளது.

I. பக்தி இம்மைக்குப் பிரயோஜனமுள்ளது; எப்படியெனில், அது தேவமுடைய வாக்குத்தத்தத்துக்கேற்றபடி சரீரத்துக்குச் சுகத்தையும் மனதுக்கு ஆறுதலையும் கொடுக்கிறதும் அல்லாமல், மன்னுயிர்வாழ்வுக்குரிய போதுமான செல்வத்தையும் இன்பத்தையும் கொடுக்கும். அதன்மூலமாய்க் குடும்பங்களவு, காமம், பொய், சோம்பல் முதலிய துரக்குணங்களுக்கு இடமில்லாமல், அருளும் பொருளும் உள்ளத்தில் அமைவதினால், குற்றமற்ற நல்மனச்சாட்சியும் நற்கீர்த்தியும் சிரஞ்ஜீவியும் உண்டாகும். பத்தருக்குத் தெய்வமே துணை; அவர்களை கைவிடப்படுவதில்லை.

சரீரமுயற்சி அற்பப்பிரயோஜனமுள்ளது. "மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக்கொண்டாலும், தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு நடாசனன்னத்தைக் கொடுப்பான்?" † வியர்த்தமான் சடங்காசாரங்கள், நியமவிஷ்டைகள் எல்லாம் வீண்பக்தி, அவைகள் ஒன்றுக்கும் உதவாது.

* எ. 73. 24-26; 17. 15.

† "என்பென்ற நயகு மென்பென்பென்ற திழ்த்தலிப்பா! பொன்பென்ற நயகு மென்பென்பென்ற புலம்பலிப்பா! பொன்பென்ற கைதரும் பிளவலம்பென்ற குடமுடைதர! உன்பென்ற நயகு மென்பென்பென்ற புடையகனே." (பட்டணத்தப்பாதி.)

‡ ம. 16. 26.

“பந்தயச்சாலையில் ஒடுகிறவர்களெல்லாரும் ஒடுவார்கள்; ஆகிலும், ஒருவனை பந்தயத்தைப் பெறுவானென்று அழியீர்களா? நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஒடுங்கள். பந்தயத்திற்குப் போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலேயும் இச்சையடக்கமாயிருப்பார்கள். அவர்கள் அழிவுள்ள கிரீடத்தைப் பெறும்படிக்கு அப்படிச் செய்கிறார்கள், நாமோ அழிவில்லாத கிரீடத்தைப் பெறும்படிக்கு அப்படிச் செய்கிறோம். ஆதலால் நான் நிச்சயமில்லாதவனாக ஒடேன்; ஆகாயத்தை அடிக்கிறவனாகச் சிலம்பம்பண்ணேன். மற்றவர்களுக்குப் பிரசங்கம்பண்ணுகிற நான்தானே ஆகாதவனாய் போகாத படிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கிக் கீழ்ப்படுத்துகிறேன்” என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார்.*

மன்னுயிர் நான் சில பிணிபல, இளமை நீரிற் குமிழி, யாக்கை நீரில் எழுத்து, செல்கும் கடல் அலை, மின்னல் தோன்றி மறைவதுபோல் செல்வம் தோன்றி மறையும், பிணியொடு மூப்புவரும். “நானைக்கு நடப்பது உங்களுக்குத் தெரியாதே. உங்கள் ஜீவன் எப்படிப்பட்டது? கொஞ்சக்காலந்தோன்றிப் பின்பு தோன்றாமற்போகிற புகையைப்போலிருக்கிறதே.” என்பிறந்தே கொல்லும் வியாதி; மாயை மனதைமயக்கும், சென்றநாளெல்லாம் சிறுவிரல் வைத்து எண்ணலாம், நின்ற நான் யார்க்கும் தெரியாது. பாவத்தின் சம்பளம் [பயன்] மரணம். நின்றது நின்றது என்று நினைக்கும்போதே, சென்றது சென்றது வாழ்நாள், வந்தது வந்தது கூற்று என்று சொல்லவேண்டியதாகும்; செத்தானாச் சாவார் சுமப்பார்.

“பேதைமையென்னும் வித்தில் பிறந்துபின் வினைகளென்னும் வேதனை மரங்கள் நாரி, வேட்கைவெர் வீழ்த்துமுற்றி காதுவங் களிப்புமென்னும் கவடுவிட்டவலம்பூத்து மாதய ரிடம்பைகாய்த்து, மரணமே கனிந்தநிற்கும்.”

அவபக்தியானது: மோட்சத்தைக் கண்டது யார்? நரகத்தைக் கண்டது யார் என்று சொல்லி, இகபரநன்மைகளை இகழ்ந்துபேசி அதை இழந்துபோம்.

“இம்மைக்காகமாத்நிரம். நாம் இறிந்துவின்மேல் நம்பிச் சையுள்ளவர்களாயிருந்தால், எல்லா மனுஷரைப்பார்க்கிலும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்களாயிருப்போம்.”* தேவபக்தி இம்மைக்குப் பிரயோஜனமுள்ளது என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. “போதுமென்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிருந்த ஆதாயம். உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் திகாண்டுவந்ததுமில்லை, இதிலிருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டுபோகவுந் கூடாதென்பது நிச்சயம். உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு உண்டாயிருந்தால் அது போதுமென்றிருக்கக்கூடவோம். கஸ்வரியவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும், மனுஷரைக் கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிகேடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள். பண ஆசை எல்லாத் தீமைக்கும் வேராயிருக்கிறது; சிலர் அதை இச்சித்து, விசுவாசத்தைவிட்டு வழுவி, அநேக வேதனைகளாலே தங் களை உருவக் குத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நீயோ, தேவனுடைய மனுஷனே, இவைகளை விட்டோடி, நீதியையும் தேவபக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையையும் சாந்தகுணத்தையும் அடையும்படி நாடு. விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தைப் போராடு, நித்தியஜீவனைப் பற்றிக்கொள்; அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய், அநேக சாட்சிகளுக்குமுன்பாக நல்ல அறிக்கைபண்ணினவனுமாயிருக்கிறாய்.” “அழிந்துபோகிற போஜனத்திற்காக அல்ல, நித்தியஜீவன்வாக்கும் நிலைநிற்கிற போஜனத்திற்காகவே கிரியைவல்லவாக்கும் இவ்வுலகத்தின் வேலும் கடந்துபோகிறதே.”†

தேவபக்தியுள்ளவர்கள் இம்மையில் குறைவுள்ளவர்களாயிருப்பார்களானால் மறுமையில் நிறைவுள்ளவர்களாயிருப்பார்கள்.

கள். “நீங்கள் பண ஆசையில் நாதவர்களாய் நடந்து, உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போத மென்று எண்ணுங்கள்; நாக உண்ணவிட்டு விலகுவதில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதில்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார்.”*

2. பக்தி மறுமைக்கும் பிரயோஜனமுள்ளது; எப்படியெனில், பக்தி மனுஷனைப் பேரின்பவீட்டிற்கு உரியவனுக்கி அவனுக்குப் பேரின்பவாழ்வை அளிக்கும்.

“அருள்சேர்ந்த நெருங்கினுர்க்கில்லை
இருள்சேர்ந்த இன்னு உலகம்புகல்.”

இந்தப் பிரயோஜனம் சூனியமல்ல, நாசமல்ல, நீராணமல்ல; இது சாலோக, சாமிப, சாரூபபதவி. நாம் சுவாசத்தோடே வருகிறோம் விசுவாசத்தோடே போகிறோம். “காணப்படுகிறவைகள் [இம்மைக்குரியவைகள்] அறித்தியம், காணப்படாதவைகள் [மறீமைக்குரியவைகள்] நித்தியம்.” இம்மைக்குரிய ஜீவன் பூப்போல உதிரும்போது, மறுமைக்குரிய ஜீவன் கனிபோல் தோன்றும். “தேவனாகிய கர்த்தர் சூரியனும் கேடகமுமானவர்; கர்த்தர் கிருபையையும் மகிமையையும் அருளுவார்; உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு நன்மை உழங்காதிரார்.† அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற பிதா வெளியரங்கமாய்ப் பலன் அளிப்பார்.”

மனுஷனானவன் சரீரம் ஜீவன் [உயிர்] ஆத்துமாவாகிய திருத்துவம் உடையவனாயிருக்கிறான்.‡

இகபரமாகிய இம்மை மறுமையைப்பற்றி வேதத்தினால் மாத்திரம் நிச்சயம் அறியக்கூடும். கிறிஸ்துநாதரே ஜீவனும் அழியாமையுமாகிய மறுமைகை வெளிப்படுத்தினார்.|| பரத்திருந்நு வந்தவரே பரத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடும். அவரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறார். தேவசாயலில் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிற ஆத்துமா சாகாதா. ஜீவன் அவரு

* எப. 13. 5. † 2 கொ. 4. 18. ‡ சல். 84. 11.

§ “ஓர்நமை நயத்தி நென்றெனத் தோன்றினும்
வேற்றமை உய்த்தின் வேறே உடையி.” (சன்னல்.)

|| 2 தீமோ. 1. 10.

டைய சுவாசம். மனச்சாட்சியானது நன்மைநிமைக்குப் பல னுண்டென்று உணர்த்தும். ஆத்தமா இம்மையில் பரதேசியாய் வாசம்பண்ணும்போது தன் வீடாகிய மோட்சத்தையே நாடும். ஏனோக்கு எவியா என்பவர்கள் கூட்டோடே பரகதியடைந்தார்கள்.

காலமாலே மாறிமாறி வருவதுபோலவும், மாரியும் கோடையும் மாறிமாறி வருவதுபோலவும், அழிந்து மறைந்து போன பல்பூண்டுகள் மறைபெய்யும்போது உயிர்ப்பிப்பது போலவும், வித்து பூமியில் செத்து முளைப்பதுபோலவும், முட்டையிலிருந்து பறவைகள் தோன்றுவதுபோலவும், மண்ணில் அரும் புழுக்கள் முட்டையாகிப் பொரித்துப் பட்டுப் புச்சியாய் விண்ணில் பறப்பதுபோலவும், மனுஷனுடைய சரீரம் மரித்து விகாரப்பட்டு மறுபடியும் உயிரோடே மரித்து ஊரிலிருந்து விதவையின் குமாரன் எழுந்திருக்கும். சற்பாத் ஊரிலிருந்து விதவையின் குமாரன் மரித்தபின்பு எவியா தீர்க்கதரிசியினால் எழுப்பப்பட்டான். குனேயிலிருந்து ஸ்திரீயின் பிள்ளை மரித்தபின்பு எவியா தீர்க்கதரிசியினால் எழுப்பப்பட்டது. மரித்து அடக்கம்பண்ணப்பட்ட ஒரு மனுஷன் எவியாவின் ஏலம்புகள் பட்டு உயிரடைந்தான். அப்படியே கிறிஸ்துநாதரும், மரித்து வீட்டடைந்தான். அப்படியே கிறிஸ்துநாதரும், மரித்து வீட்டடைந்த யவீரு என்பவனுடைய மகனின் பிரேதத்தையும், நாயின் ஊர் விதவையின் மகன் மரித்து அடக்கம்பண்ணப்பட்டவையே கொண்டுபோகப்பட்டபோது அந்தப் பிரேதத்தை வெளியே கொண்டுபோகப்பட்டபோது அந்தப் பிரேதத்தை அப்போன வாசருவின் பிரேதத்தையும் உயிரோடே எழுப்பித் தர்போன வாசருவின் பிரேதத்தையும் உயிரோடே எழுப்பினார். “தேவன் மரித்தோரின் தேவனுயிராமல், ஜீவனுள்ளோர் தான் தேவனுயிருக்கிறார்; எல்லாரும் அவருக்கென்று பிழைத்திருக்கிறார்கள்.”* “கர்த்தராகிய தம்மை அவர்கள் தடவியாகிலும் கண்டுபிடிக்கத்தக்கதாகத் தம்மைத் தேடும்படிக்குச் செய்தார்; அவர் நமயில் ஒருவருக்கும் தூரமானவரல்லவே. வெண்ணில் அவருக்குள் நாம் பிழைக்கிறோம், அசைக்கிறோம்,

இருக்கிறோம்; அப்படியே உங்கள் புலவர்களிலும் சிலர், நாம் அவருடைய சந்ததியார் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள்.”* என்று வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

கிறிஸ்துவினால் நமக்கு இம்மையில் மறுஜன்மமும் மறுமையில் நித்தியஜீவனுமுண்டு. “ஒன்றான மெய்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவனையும் அறிவதே நித்தியஜீவன்.”† கிறிஸ்துவுக்குள் ஜீவனிருக்கிறது; ஆகையால் அவர், “நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் பரிசுத்தாலும் பிழைப்பான்” என்று திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார். “பழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும், சாவுக்கினமாகிய இது சாவாமையையும் தரித்துக்கொள்ளும்போது, மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நமக்கு உண்மையாகும். மரணமே! உன் கூர் எங்கே! பாதாளமே! உன் அஜயம் எங்கே? மரணத்தின் கூர் பாவம், பாவத்தின் பெலன் நியாயப்பிரமாணம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து வினாலே நமக்கு ஜெயங்கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்.”‡ “உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக; தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தவங்கள் உண்டு; அப்படியில்லாதிருந்தால், நான் உங்களுக்குச் சொல்லியிருப்பேன்; ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம்பண்ணப்போகிறேன். நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணினபின்பு, நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளுவேன்” என்று ரட்சகர் சொல்லியிருக்கிறார்.§

“நாம் பிழைத்தாலும் கர்த்தருக்கென்று பிழைக்கிறோம்; நாம் மரித்தாலும் கர்த்தருக்கென்று மரிக்கிறோம்; ஆகையால்

* ஆப். 17. 27, 28. † கொ. 17. 3. ‡ 1 கொ. 15. 54-57.

§ கொ. 14. 1-3.

பிழைத்தாலும் மரித்தாலும் நாம் கர்த்தருடையவர்களாயிருக்கிறோம்.”*

“பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம்; இனி எவ்விதமாயிருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை; ஆகிலும் அவர் வெளிப்படுமபோது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரைத் தரிசிப்பதினால், அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம்.”†

“இந்த உபதேசத்தை உறுதியாய் நம்புங்கள். இதை நம்பினால் மரணநேரத்தில் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம்” என்று நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் சொல்லிப் பரகதியடைவீர்கள்.

* கொ. 14. 8. † 1 கொ. 3. 2, 3.

முப்பத்து மூன்றாம் பிரசங்கம்.

தானம்.

“வாங்குகிறவர்களுக்கும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம்.” அப். 10.35.

இயேசுநாதர் சொன்ன இந்த அருமையான வாக்கியம் ஏபேச சபையின் மூப்பர்களுக்குப் பவுல் அப்போஸ்தலன் சொன்ன அருமையான பிரசங்கத்தில் உதாரணமாக வந்திருக்கிறது. இயேசுநாதர் சொன்ன அநேக வாக்கியங்கள் சுவீசேஷ்டங்களில் சண்டிராமற்போனாலும், அவருடைய சீஷர்கள் எழுகிறவர்கள் அப்போஸ்தலர் நடப்புகளிலும் நிரூபணங்களிலும் கண்டிருக்குமென்று இந்த வாக்கியத்தினால் விளங்குகிறது. தன்னையே கெடுமையாக்கி, மனுஷஜன்மம் எடுத்து மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர்த்திய புண்ணிய நாதரே இந்த வாக்கியத்தைச் சொல்லத்தகும். இது அங்குடைய உபதேசம் நடக்கை ஆகிய இரண்டையும் விளங்கப்படுத்துகிறது. பூர்வத்திலிருந்து ஏழு கிரேக்கர்களின் சொன்ன ஏழு வாக்கியங்களைக் கிரேக்கர் பொன்னைப்போல் போற்றி வழங்கினார்கள். அவையாவன: (1) “உன்னை நீ அறி.” (2) “சொல் வாழ்வதே கிரஞ்சுவியாய் வாழ்வது” (3) “சமயமறிந்து செய்.” (4) “பிணிபல (வாழ்நான் கில.)” (5) “முயற்சி விதியை வெல்லும்.” (6) “பிரமாணமே பிரதானம்.” (7) “நிர்வாகமறிந்து பிரதிக்கினைசெய்” என்பவைகளே. * நம்முடைய ஒளவையும் “நதவறம்” என்று

- * 1. γνωθι σεαυτον. Know thyself. Solon.
2. τέλος οὖραν μακροῦ βίου, To live well is to live long. Chilo.
3. κλίσσον γνωθι. Know the occasion. Pittacus.
4. οἱ πλείονες κακοί. Evils are many. Bias.
5. μελέτη το παν. Nothing is impossible to industry. Periander.
6. κριστον μετρον. Rule is greatest. Cleobulus.
7. εγγυα παρσενι δ' ατη Promise according to means. Thales.

சுருங்கச்சொல்லி விளங்கவைத்திருக்கிறார். அவளுடைய சகோதரராகிய திருவள்ளுவரும் இரட்சகர் செண்ண வாக்குக்கு இசைவாக;

“நல்லாறெனினும் கொளத்திற மெனலகம்
இல்லெனினும் இதலே நன்று”

என்று குறளில் சொல்லியிருக்கிறார்.

தானம் என்பது இரக்கம், தத்தம், ஈகை, கொடை, உதவி, உபகாரம், கண்ணோட்டம், சகாயம் என்பவைகளைக் குறிக்கும். அன்பும் தர்மமும் இரக்க குணங்களுக்குத் தாயுந் தகப்பனுமாம்.*

தானம் பலவிதம், நியாயமாய்ச் சம்பாதித்த பொருளை உற்சாகத்தோடு சற்பாத்திரமான விஷயத்தில் தயாளமாய்ச் கொடுத்தல் தலைப்படுதானம் என்னப்படும். கூன் குருமுதலான எளியவர்களுக்கு ஈவிரக்கத்துடன் அன்னவஸ்திரமுதலானவைகளைக் கொடுத்தல் இடைப்படுதானம் என்னப்படும். சுயநயத்தையும் தற்புகழையும் நாமிக்கொடுத்தல் கடைப்படுதானம் என்னப்படும். அன்னதானம், சுவர்ணதானம், வஸ்திரதானம் முதலான தானங்களில் பிராணதானம் முக்கியமானது. “நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறதேபோல நீங்களும் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருக்கவேண்டுமென்பதே என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கிறது. ஒருவன் தன் கிரகிதருக்காகத் தன் ஜீவனைக்கொடுத்தே அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலுமில்லை.” இந்தத் தானம் ஜீவனுக்கு அதிகாரி யான பிராணநாயகர் ஒருவரே இயல்பாய்ச் செய்யத்தகும் தானம். “நீதிமானுக்காக ஒருவன் மரிக்கிறது அரிது. நல்ல வனுக்காக ஒருவேளை ஒருவன் மரிக்கத்தணிவான். நாம் பாவினாயிருக்கையில் கிறிஸ்து கமக்காக மரித்ததினாலே, தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்கப்பண்ணுகிறார்.”†

* ελεημοσυνη. Donation, Mercy, Alms, Liberality, Benevolence, Beneficence, Charity.

† Gen. 15, 12, 13. Gen. 5, 7, 8.

பசித்தவர்களுக்கு அன்னமும், தாகமுள்ளவர்களுக்குப் பானமும், நிர்வானிகளுக்கு வஸ்திரமும், வியாதிஸ்தருக்கு அவிழ்தமும், வீழ்லாதவர்களுக்கு வீழ்ம் கொடுத்து, காவலில் அடைபட்டவர்களை விடுதலைபண்ணி, ஏழைகளுடைய வழக்கைத் தீர்த்து, பரதேசிகளை உபசரித்து, திக்கற்றவர்களைக் காப்பாற்றி, அறிவினைப் படிப்பித்து, கலியாணமில்லாதவர்களுக்குக் கலியாணம் பண்ணுவித்து, அநாத பிரேதங்களை அடக்கம்பண்ணி, வழிப்போக்கருக்குச் சத்திரம் காவடி கட்டி, தண்ணீர்ப்பந்தல் கள் வைத்து, வைத்தியசாலைகளையும் பள்ளிக்கூடங்களையும் ஸ்தாபித்து, கோவில்களைக் கட்டி தேவாராதனை நடத்தி, பொருள்சகாயம் செய்யக் கூடாத பட்சத்தில் வாக்குசகாயம் செய்து, இவ்விதமாய் சமயத்துக்கும் நிர்வாகத்துக்கும் தக்கதாய் தானதர்மம்பண்ணலாம்.

தானத்தைப்பற்றி வேதக்கட்டளைகள் என்னவென்றால்: “தேசத்திலே எளியவர்கள் இல்லாதிருப்பதில்லை; ஆகையால் உன் டேசத்திலே சிறுமைப்பட்டவனும் எளியவனுமாகிய உன் சகோதரனுக்கு உன் கையைத் தாராளமாய்த் திறக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்குக்-கட்டளையிடுகிறேன்.”* “உன்னிடத்தில் கேட்கிறவனுக்குக் கொடு, உன்னிடத்தில் கடன்வாங்க விரும்புகிறவனுக்கு முகங்கொணாதே.”† “மனுஷர் காணவேண்டுமென்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் தர்மத்தைச் செய்யாதபடிக்கு ஏச்சரிக்கையாயிருங்கள்; செய்தால் பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவின்னிடத்தில் உங்களுக்குப் பலனில்லை. ஆகையால் நீ தர்மஞ்செய்யும்போது, மனுஷரால் புகழப்படுவதற்கு, மாயக்காரர் ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் செய்வதுபோல, உனக்கு முன்பாகத் தானா யாதவியாதே; அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்த்த தென்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். நியோ தர்மஞ்செய்யும்போது உன் தர்மம் அந்தரங்கமாயிருப்பதற்கு,

* லு. 15. 11. † ஷ. 5. 42.

259

உன் வலதுகை செய்கிறதை உன் இடதுகை அறியாதிருக்கக்கடவது. அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் புரந்திர உன் பிதா தாமே உனக்கு வெளியரங்கமாய்ப் பலனைப்பார்.”* “பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள்; அங்கியனா உபசரிக்க நாடுங்கள்.”† “நான் வந்திருக்கும்போது பணஞ்சேர்க்குதல் இராதுபடிக்கு, உங்களில் அவனவன் வாரத்தின் முதல்நாள்தோறும், தன் தன் வரவுக்குத்தக்கதாக எதைபாங்கிலும் தன்னிடத்திலே சேர்த்துவைக்கக்கடவன்” என்பதே. ‡

தானம்பண்ணும் தயானுக்கு உண்டாகும் பலன் என்னவென்றால்: “ஏழைக்கு இரங்குகிறவன் கர்த்தருக்குக் கடன் கொடுக்கிறான்; அவன் கொடுத்ததை அவர் திரும்பக்கொடுப்பார்.”§ “என்னைக் கேட்டீர் கரு என்னைப் பாக்கியவான் என்றது; என்னைக் கண்ட கண் எனக்குச் சாட்சியிட்டது. முறையிடுகிற ஏழையையும், திக்கற்ற பிள்ளையையும், உதவியற்றவனையும் இரட்சித்தேன். கெட்டுப்போக இருந்தவியற்றவனையும் இரட்சித்தேன். கெட்டுப்போக இருந்தவனுடைய ஆசிரவாதம் என்மேல் வந்தது; விடையின் இருதயத்தைக் கெம்பிரிக்கப்பண்ணினேன். நீதியைத் தரித்துக்கொண்டேன்; அது என் உடுப்பாயிருந்தது; என் நியாயம் எனக்குச் சான்றையும் பாணையுமாயிருந்தது. டனுக்குக் கண்ணும், சப்பாணிக்குக் காலுமாயிருந்தேன். நான் எளியவர்களுக்குத் தகப்பனாயிருந்து, நான் அறியாதவழக்கை ஆராய்ந்து பார்த்தேன்.”|| “சிறு வதைக்கிறவன் பெருக விரும்பான், பெருக விரைக்கிறவன் பெருக அறியான். அவனவன் விசன்மாயுமல்ல, கட்டாயமாயுமல்ல, தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்கக்கடவன்; உற்சாகமாய்க் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார்.”¶ நன்மைசெய்யவும், ஈழநியைகளில் ஈசுவரியவான்களாகவும், உதாரணமுள்ளவர்களுக்கும், உதாரணமாய்க் கொடுக்கிறவர்களுக்கும்,

* ஷ. 6. 1-4. † லு. 12. 13. ‡ லு. 16. 2. § லு. 19. 17. || லு. 29. 11-16. ¶ லு. 9. 6, 7.

யிருக்கவும், நித்தியஜீவனைப் பற்றிக்கொள்ளும்படி வருங் காலத்திற் றாகத் தங்களுக்கு நல்ல ஆதாரத்தைப் பொக்கிஷ மாக வைக்கவும் அவர்களுக்குக் கட்டளையிடு” என்று எழுதி யிருக்கிறது.*

தானம்பண்ணாத லோபிகளுக்கு உண்டாகும் தண்டனை என்னவென்றால்: “எழையின் கூக்குரலுக்குத் தன் செவியை அடைத்துக்கொள்ளுகிறவன், தானும் சத்தமிட்டுக் கூப்பிடும்போது கேட்கப்படமாட்டான்.” “தரித்திரருக்குக் கொடுப்பவன் தாழ்ச்சியடையான்; தன் கண்களை எழைகளுக்கு விலக்குகிறவனுக்கோ அநேக காபங்கள் வரும்.”†

கம்மை கஸ்வரியவான்களாக்கும்பொருட்டுத் தலைசாய்க்க இடமில்லாத தரித்திரராய்ப் பிறந்த இரட்சகர்தாமே ஏழைகளுக்கு உதவியெய்து, ‡ பசித்தவர்களுடைய பசியை ஆற்றி, அவர்களுடைய பிணிகளைத் தீர்த்து, இரக்கம் பாராட்டி, கவிரக்கமுள்ளவர்களாயிருக்கத் தம்முடைய சீவர்களுக்குப் போதித்தார். தேவாலயத்திலிருந்த தர்மப்பெட்டியில் இரண்டு காசுபோட்ட லீழை விதவையின் தர்மசிக்கையைப் புகழ்ந்தார். அவரே வாங்குகிறதைப்பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்ஷம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

யூதர்களுக்குள்ளே தங்கள் சம்பாத்தியத்தில் பத்தில் ஒரு பங்காகிய தசமபாகம் கொடுக்கவேண்டுமென்ற கட்டளை யிருந்ததமல்லாமல், ஏழாழ் வருஷத்தில் கடன்பட்டவர்களுடைய கடன் நிவர்த்தியாகவேண்டுமென்றும், பயிலா அறுக்கும்போது வயலின் ஓரத்தில் இருக்கிறதைத் தீர அறுக்காமலும் சித்திக்கடக்கிற கதிர்களைப் பொறுக்காமலும் ஏழைகளுக்கு விட்டுவிடவேண்டுமென்றும், ஓய்வுவருஷத்தில் விளைவது ஏழைகளுக்கு உரியதென்றும் ஒரு கட்டுப்பாடு இருந்தது.

பூர்வ கிறிஸ்தவையார்களுக்குள்ளிருந்த ஏழைகளுக்குத் தர்மசேகரம்பண்ணி வாரத்தாக்கு ஒருவிசைக் காணிக்கை கொடுக்கும் கட்டுப்பாடும் இருந்தது.§

* 1 தீமோ. 6. 18, 19. † சூ. 21. 13; 28. 27. ‡ யோ. 13. 29.
§ 1 தீமோ. 16. 2.

“வாங்குகிறதைப்பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்ஷம்.”

லோபிகள் இதை அறியாமலும் உணராமலும், பண்பித்து கொண்டு, படாதபாடுபட்டுத் திரைகடலோரீழ்த் திரவியம் தேடி, கூசாமல் கைநீட்டி வாங்கி, பொருளைப் போற்றிக் காப்பாற்றிப் பத்திரப்படுத்தி வைப்பார்கள். அவர்கள் சுடுகாட்டில் நிற்கும் ஆண்பனைக்கு ஒப்பினவர்கள், தர்மத்தால் வரும் இன்பத்தை அறியாதவர்கள், அதனால் வரும் புகழை உணராதவர்கள். பிறப்பின்படி அவர்கள் மக்களாயினும் கிறப்பின்படி மேன்மக்களல்ல, கீழ்மக்களே.

“சாதியிரண்டுமொழிய வேறில்லை காற்றுவகால்
நீதிவழுவா கொழுமுதையின்—மேசினியின்
கூட்டார் பெரியோர், இடாதோர் இழிகுலத்தோர்
பட்டினங்கேளுள்ள படி”

என்று ஒளவை சொல்லியிருக்கிறார்.

I. கல்விப்பொருள் விஷயத்தில் வாங்குகிறதைப் பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்ஷம்.

கல்விகற்ற அறிவுபெறுவது இன்பமாயினும், கல்வியோடு அறிவைப் பிறப்பிப்பது அதிக இன்பமாம். செல்வப்பொருள் கொடுக்கக் கொடுக்கக் குறையும், கல்விப்பொருள் கொடுக்கக் கொடுக்க அதிகரிக்கும்.

II. செல்வப்பொருள் விஷயத்திலும் வாங்குகிறதைப் பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்ஷம்.

பொருளைக் கஷ்டப்பட்டுச் சம்பாதித்திற் காப்பாற்றி நல் விஷயத்தில் செலவழியாமலிருப்பதினால் பிரயோஜனம் என்ன? பணம் பணம் என்று அலைந்து தேடி, தானும் அறிவு வியாமல் பிறர்க்கும் உதவாமல், வினாயச் சேர்த்தவைப்பதினால் பயன் என்ன? “எட்டிபழுத்தென்ன நயாதார் வாழ்க, னால் பயன் என்ன?” கொடுத்ததைக்கூட்டார் ஒருவருயில்லை. கொடுத்தவர்களுக்கு எல்லாமுண்டு, கொடாதவர்களுக்கு ஒன்றாயில்லை. பிணியொடு சூப்புவந்த வாரிக்கொண்டுபோம்போது

அந்தப் பணம் கூடப்போகுமோ? பிறக்கும்பொழுது கொண்டு வந்ததில்லை, இறக்கும்பொழுது கொண்டுபோவதில்லை. “சுயர்தேட்டிப், நீயார்கொள்வர்.” பணப்பேய் பிடித்தாட்டும்போது எல்லாத் தீமைக்கும் இடமாகும்.

“எனதென தென்றிருக்கும் ஏழைபொருளை
எனதென தென்றிருப்பன் யானும்—தனதாயில்
தானும் அதனை வழங்கான் பயன்றுவான்
யானும் அதனை அது”

என்று (நாலடியாரில்) சொல்லியிருக்கிறது.

III. ஞானப்பொருள் விஷயத்திலும் வாங்குகிறதைப் பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியும்.

நாம் இலவசமாய்ப் பெற்றதை மற்றவர்களுக்கு இலவசமாய்க் கொடுக்கவேண்டும். புண்ணியத்தை விதைக்கிறவர்கள் புண்ணியத்தை அறுப்பார்கள். “ஞானவான்கள் ஆகாயமன்ன டலத்தின் ஒளியைப்போலவும், அநேககைநீதிக்குட்படுத்தி கிறவர்கள் நட்டா ரீரங்களைப்போலவும் என்றென்றைக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள்.” சகோதரரே! கைம் மாறு நாடாது தானமே தானம். மழையைக் கொடுக்கிற வானத்துக்குப் பூமி என்னத்தைக் கொடுக்கும். வானமும் பூமியும் நாடோறும் நமக்கு உதவிசெய்துகொண்டு வருகிறதே, அதற்கு நாம் என்னத்தைக் கொடுக்கிறோம். அதற்கு என்ன குறைவுண்டு. இறைக்கிற ஞானை சுரக்கும்.

“பசியுள்ளவனிடத்தில் உன் ஆத்துமாவைச் சாய்த்து, கிறுமைப்பட்ட ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்கினால்,* அப்பொழுது இருளில் உன் வெளிச்சம் உதித்து, உன் அந்தகாரம் மத்தியானத்தைப்போலாரும். கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி, மகாவறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்கி, உன் எலும்புகளை நிணமள்ளகாக்குவார்; நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டச் செடிகளைப்போலவும், வற்றாத நீருற்றைப்போலவும் இருப்பாய்.” “திரும்பக் கொடுப்பார்களென்று நம்பி

நீங்கள் கடன்கொடுத்தால் உங்களுக்குப் பலன் என்ன? திரும்பத் தங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்படியாகப் பாலிகளும் பாலிகளுக்குக் கடன்கொடுக்கிறார்களே! அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும்; உன்னதானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள்; அவர் நன்மையாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் நன்மை செய்கிறதே. ஆகையால் உங்கள் பிதா இரக்கமுள்ளவராயிருக்கிறதேபோல, நீங்களும் இரக்கமுள்ளவர்களாயிருங்கள்.” கடைசிகளில்: “ராஜா தமது வலதுபக்கத்தில் கிற்பவர்களைப் பார்த்து: வாருங்கள், என் பிதாவின் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே, உலகம் உண்டானதுமுதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுங்கள். எனக்குப் போர்சனம் கொடுத்தீர்கள், தாகமாயிருந்தேன், எனக்குத் தாகத்தைத் தீர்த்தீர்கள்; அந்நியனாயிருந்தேன், என்னைச் சேர்த்துக்கொண்டீர்கள்; வஸ்திரமில்லாதிருந்தேன், எனக்கு வஸ்திரங்கொடுத்தீர்கள்; விடியாயிருந்தேன், என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள்; காவலிலிருந்தேன், என்னைப் புரக்கவந்தீர்கள் என்பார்.*

உங்கள் பொருள் யாருடையது. உங்கள் கர்த்தரிடத்தில் நீங்கள் பட்ட கடன் எவ்வளவு? அந்தக் கடனை நீங்கள் இம்மையிலாவது மறுமையிலாவது கொடுத்துத் தீர்க்கக்கூடுமா? தேவாலயத்தைக் கட்டிப் பிரதிஷ்டை செய்தபோது தாவீது ராஜா சொன்னதைக் கவனியுங்கள்: “இப்படி மனப் பூர்வமாய்க் கொடுக்கும் திராணி உண்டாவதற்கு நான் எம்மாத்திரம்? என் ஜனங்கள் எம்மாத்திரம்? எல்லாம் உம்மால் உண்டானது; உமது கரத்திலே வாங்கி உமக்குக் கொடுத்தோம். உமக்கு முன்பாக நாகன் எங்களுடைய பிதாக்கள் எல்லாணாப்போலும் அரதேசிகளும் பரதேசிகளுமாயிருக்கிறோம்; பூமியின்மேல் எங்கள் நாட்கள் ஒரு நிழலைப்போல இருக்கிறது; நினைத்திருக்கும்படி நம்பிக்கையிலே.

எங்கள் தேவனுடைய கர்த்தாவே, உம்முடைய பரிசுத்த ரீதியில் நிற்கென்று உமக்கு ஒரு ஆலயத்தைக் கட்டுகிறதற்கு, எங்கள் சுவதரிக்கிற—ஓர் இரத்தப் பொருள் எல்லாம் உமது கரத்திலிருந்து வந்தது; எங்கோம் உம்முடையது” என்று சொன்னாரே.* உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்குச் செய்த நன்மைக்காக நீங்கள் என்னசெய்வீர்கள். அவர் தம்முடைய குமாரனை உங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிறாரே. தம்மையே நமக்குக் கொடுத்துப் பிராணதானம்பண்ணின இரட்சகருக்கு நீங்கள் என்னத்தைக் கொடுக்கக்கூடும்?

“செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வாகைமு மாற்றலாகி.”

சகோதரரே! நாம் நம்முடையவர்கள் அல்ல. உம்மை விலக்கியமாய்க் கொண்டவரே நம்மை உடையவர். நீங்கள் என்ன ஆலயவர்களுக்கும்போது, உங்களுடையது அவருடையது அல்லவா? இறியதவர்களே, உதாரத்துவமுள்ளவர்களாயிருங்கள். கர்த்தர் உங்களுக்குச் செய்திருக்கிற நன்மைகளுக்கு நன்றியுறித்தவர்களாயிருந்து, அவர் உங்களுக்கு இரங்கினதுபோலநீங்களும் மற்றவர்களுக்கு இரங்கி, உங்களால் இயன்றமட்டும் தானதர்மஞ்செய்யுங்கள். ஊருக்குள் யாவருக்கும் உதவும் நீர்நிறைந்த ஊருணியைப்போலிருங்கள். கர்த்தர் சொன்ன நல்ல சமாரியத்தாளின் உவமையை நினைத்து, அவன் செய்தபடியே நீங்களும் செய்யுங்கள். (லூ. 10. 30. டி.)

“வறியார்க் கொன்றீவதே இகை மற்றெல்லாம் குறிஎதிர்ப்பை நீரதுடைக்க.”

இதைப்பற்றி யூதர்களுக்குள் வழங்குகிற ஒரு கதையுண்டு, கேளுங்கள்:

ஒருகான் ஆபிரகாம் தன் கூடாரத்தின் வாசலில் உட்கார்ந்து வழிப்போக்கர் யாராவது வந்தால் அவர்களை உபசரிக்கும்படி காத்துக்கொண்டிருக்கும்போது, ஒரு ஆயது விர்த்தாப்பிய

மான ஒரு சிறுவன் கோலை ஊன்றிக்கொண்டு வருத்தத்தோடே அந்த வழியாய் நடந்துவரக்கண்டு அவனைத் தயவாய்தன் கூடாரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு, அயலுக்குக் காலலம்பி போஜனமிட்டு உபசரித்தான். அவன் சரப்புகிறதற்கு முன்னும்பின்னும் ஆதிகாரணக் கர்த்தாவாய் தேவனைத் தொழுது னும்பின்னும் ஆதிகாரணக் கவனித்தாரே தேவனுக்கு ஸ்தோத் கொள்ளாமல் இருந்ததைக் கவனித்தாரே தேவனுக்கு ஸ்தோத் திரம் செலுத்தாமல் சாப்பிட்டது என்னவென்று கேட்டான். அதற்கு அவன்: நான் அக்கிரி நமஸ்காரம்பண்ணுகிறதே ஒழிய, வேறொரு தேவனைப் பூஜிக்கிறதில்லையென்றான். ஆபிரகாம் அதைக் கேட்டவுடனே மதவாராகியத்தோடே கோபங்கொண்டு, அந்த ராக்காலத்தில் அவனைத் தன் கூடாரத்திலிருந்து வெளியே தள்ளிவிட்டான். அப்பொழுது தேவன் ஆபிரகாமிடம் காட்டியாகி: இந்த வந்திருந்த மனுஷன் எங்கே என்று கேட்டார். அதற்கு ஆபிரகாம்: அவன் உம்மைத் தொழுதுகொள்ளாததினால் அவனைத் திராவிட்டேன் என்றான். அப்பொழுது தேவன் ஆபிரகாமை நோக்கி: இந்த துறவருக்காலமாய் அவன் எனக்குச் செய்துவருகிற அவமானத்தை நான் பொறுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்; உனக்கு ஒரு நேமையுஞ்செய்யாத அவனை ஒரு ராத்திரி பொறுத்திருக்கக் கூடாமல்போயிற்று என்றார். ஆபிரகாம் வெட்கப்பட்டு விசனமடைந்து உடனே போய் அந்தச் சிறுவனை அழைத்துக்கொண்டுவந்து, அவனை உபசரித்து நலம்பேசி, அவனுக்கு உபதேசஞ்சொன்னான். அப்படியே பலரும் செய்யுங்கள். ஆபிரகாமின் தேவன் உங்களை ஆபிரகாமின் உதவி உங்களுக்கு துறமடங்குப்பலன் அளிப்பார்.

முப்பத்தினுன்காம் பிரசங்கம்.

இரட்சிப்பு.

“அவராலே [இயேசுகிறிஸ்துவிலே] அன்றி வேறொருவராலும் இரட்சிப்பு இல்லை; நாம் இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின்மேலுக்கும் மனிதருக்குள்ளே அவருடைய நாமமேயல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டினையிடப்படவும் இல்லை.” அப். 4. 12.

இந்த வாக்கியத்தில் இரட்சிப்பு என்றது பாவநிவாரணம், புண்ணிய நிலையை, பரகதி, பேரினபம், நித்திய ஜீவன், ஆத்துமா ஈட்டேற்றம் என்பவற்றைக் குறிக்கும். இந்த இரட்சிப்பு மன்னுயிர்க்குரிய எல்லா இடிபரன்களையெல்லாம் சிறந்த நன்மை. இந்த இரட்சிப்பை அடையத்தான் சத்தியத்தை அறியாத மனுஷர்கள் யாத்திகையெய்து தீர்த்தமாடித் தபசுபண்ணித் தாவிதாம் செய்து படாதபாடுகளையெல்லாம் படுகிறார்கள். இந்த இரட்சிப்பு புண்ணியநாதராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் திருநாமத்தினால்மாதிரம் கிடைக்கும். இந்த இரட்சிப்பு ஆம் தமாவுக்குப் பவிக்கும்படி தேவரீடு நிறைவேறி தேவ இரக்கம் விளங்கவேண்டும். இந்த இரட்சிப்புக்கு தேவ அன்பினால் விளங்கும் அருளே மூலகாரணம்; கிறிஸ்துவின் புண்ணியம் இதற்கு நியித்தகாரணம்; பரிசுத்தஆவியின் வகுதலினால் உண்டாகும் விசுவாசமும் மறுஜன்மமும் பரிசுத்தமும் இதற்குத் துணைக்காரணங்கள். இந்த இரட்சணிய நிலைமைக்குப் பட ரூனஸ்நானமும் அதில் நிலைக்க நற்கருணைமுதலிய ரூனநன்மைகளும் ஏதுக்கள்.

“அவராலே [இயேசுகிறிஸ்துவிலே] அன்றி வேறொருவராலும் இரட்சிப்பு இல்லை; நாம் இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின்மேலுக்கும் மனிதருக்குள்ளே அவருடைய நாமமே

யல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டினையிடப்படவும் இல்லை.” இந்த வாக்கியம் இயேசுநாதனாகக் கொலையெய்தபுத்தராகிய யூதர்களுக்கு முன்பாக அப்போஸ்தலனாகிய பீதுருவின்மூலம் கொல்லப்பட்டது. இந்த வாக்கியம் சொல்லப்பட்ட முகாத் தரத்தை அதன் சம்பந்தத்தினால் சற்றே கவனித்துப் பார்ப்போம். எருசலேம் தேவாலயவாசலில் பிச்சைகேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒரு பிறவிச்சப்பாணி பேதுருவையும் யோவானையும் கண்டு பிச்சை கேட்டான். பேதுரு அவனை நோக்கி: வென்னியும் பொன்னும் என்னிடத்தில் இல்லை; என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்குத் தருகிறேன்; நசுரேயனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நீ எழுந்தா நடவென்று சொல்லி, அவனைப் பிடித்துத் தாக்கவிட்டான்; உடனே அவன் நடந்து ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்து தேவனைத் தொழுது அவன் நடந்து ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்து தேவனைத் தொழுதுகொண்டான். இதைக் கண்ட ஜனங்கள் ஆச்சரிப்பய்பட்டு, இதைச் சங்கதியை யூதத்தலைவர்களுக்கு அறிவித்தார்கள். அவர்கள் கூட்டங்கூடி, பேதுருவையும் யோவானையும் அழைப்பித்து: நீங்கள் எத்த வலவையினாலே, எந்த நாமத்தினாலே இதைச் செய்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள். அப்பொழுது பரிசுத்தஆவியின் அருளினால் நிறைந்திருந்த பேதுரு அவர்களை நோக்கி: “உங்களால் சிலுவையில் அறையப்பட்டவருளும், தேவனால் மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டவருமாயிருக்கிற நசுரேயனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலேயே இவன் உங்களுக்கு முன்பாகச் சொஸ்தமாய் நித்திரை என்ற உங்கொல்லாருக்கும், இவ்வெல் ஜனங்கொல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கக்கூடாது. வீடுகட்டுகிறவர்களாகிய உங்களால் அந்மாய் எண்ணப்பட்ட அவரே மூலக்குத் தலைக்கல்லானவர்” என்று சொன்னான். அதற்கு யூதத்தலைவர்கள் விடாபேசக்கூடாமல், “இயேசுவின் நாமத்தைக்குறித்து எவ்வளவும் பேசவும் போதிக்கவும் கூடாதென்று அவர்களுக்குக் கட்டினையிட்டு அவர்களை அனுப்பிவிட்டார்கள்.

எந்த நாமத்தினாலே இந்த அற்புதத்தைச் செய்தீர்களென்று யூதத்தலைவர்கள் அப்போஸ்தலரைக் கேட்டதற்கும், அவர்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இதைச் செய்தோம்; பாவிகள் இரட்சிக்கப்படும்படி அந்த நாமமே ஒழிய வேறொரு நாமமும் அருளப்படவில்லையென்று சொன்னதற்கும் முகாந்தர மென்ன? மோசே எழுதின உபாகமம், 13. அதிகாரம். 1-3ல் உங்களுக்குள்ளே ஒரு தீர்க்கதரிசியாகிலும் சொப்பனக்கார னாகிலும் எழும்பி, நீங்கள் அறியாத கேடுற தேவர்களைப் பின்பற்றி, அவர்களைச் சேவிப்போம் வாருங்கள் என்று சொல்லி, உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தையும் அற்புதத்தையும் காண்பிப்பேன் என்று குறிப்பாய்ச் சொன்னாலும், அவன் சொன்ன அடையாளமும் அற்புதமும் நடந்தாலும், அந்தத் தீர்க்கதரிசியாகிலும், அருள் சொப்பனக்காரனாகிலும் சொல்லுகிறவர்களைக் கேளாதிருப்பீர்களாக; உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் உங்கள் முழு ஆத்துமாவோடும் அன்புக்ருகிறீர்களோ இல்லையோவென்று அறியும்படிக்கு உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களைச் சோதிக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறபடியினால் அப்போஸ்தலர்கள் இந்த அற்புதத்தை யூதர்களுடைய குல தெய்வமாகிய யேகோவாவின் நாமத்தினாலே செய்யாமல், இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்தால், அது வேதப்பிரமாணத் துக்கு விரோதம் என்றும், அதை நம்பினால் தங்கள் தேவனுக்குத் துரோகமென்றும் பாவித்து, இயேசுவின் நாமத்தினாலே யா, யேகோவாவின் நாமத்தினாலேயா, யாருடைய நாமத்தினாலே இந்த அற்புதத்தைச் செய்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் ஒன்றுக்கும் அஞ்சாமல் இத்தரிமாய் இயேசுவின் நாமத்தினாலேயே செய்தோம் என்று சொல்லி, இயேசுவே யேகோவா என்னும் சத்தியத்தை நாட்டினார்கள். இதைக் கேட்டவர்கள் தங்களுக்குள்ளே கோபித்த முறுமுறுத்து, அவர்கள் யேகோவாவின் நாமத்தினால் இந்த அற்புதத்தைச் செய்யாபடியால், இயேசு என்கிற நாமத்தைக்குறித்துப் பே

சக்கடாது என்று பயமுறுத்திக் கட்டளையிட்டு அவர்களை அனுப்பிவிட்டார்கள்.

சகோதரே, இதனால் என்ன விளங்குகிறது? மனிதர் இரட்சிக்கப்படும்படி இயேசுவின் நாமமேயல்லாமல் வேறொரு நாமம் இல்லையென்றும், பாவிகள் ஈடுபாடு அவருடைய மார்க்கமேயல்லாமல் வேறொரு மார்க்கமும் இல்லையென்றும் விளங்குகிறது. இந்த உபதேசத்தை உலகத்தார் ஏற்றுக்கொள்வது அரிது. பொன் ஒன்று பணிபல என்றும், பசுவானது வெள்ளையானாலும் கறுப்பானாலும் பால் ஒன்றே, அது வெள்ளையாகியிருக்குமென்றும், ஒரு ஊருக்குப்போக வழி ஒன்று அல்ல பல வழிகள் உண்டென்றும், சந்திரனின் ஒள்கொண்டே யாகிலும் நிலமுள்ள பதிப்புநீர்தான் எனில் பலவாய்ப்பு பிரதிபிம்பிக்கும் என்றும், தேவன் ஒருவரேயாயினும் அருளுக்கு நாமங்களும் ஆராதனைகளும் பலவென்றும் சொல்லுவார்கள். இந்த விஷயத்தில் இவ்வித திருஷ்டாந்தங்கள் உண்மையானவை. இந்த விஷயத்தில் இவ்வித திருஷ்டாந்தங்கள் உண்மையானவை. பணிபலமானது பொன்னாகவா? அல்லது வெள்ளையாகவா? பணிபலமானது பொன்னாகவா? அல்லது வெள்ளையாகவா? பணிபலமானது பொன்னாகவா? அல்லது வெள்ளையாகவா?

மனுஷர்களுக்கும் தீதமும் சாயலும் பாஷையுமும் நனையுமும்
வெவ்வேறுபாடுகளிலுமுள்ளவையுமும், மதமும் மாரீசமும் கொள்க

மனிதர் தாவங்கள் செய்த பாவத்தை உணர்ந்து மனஸ்தாபப்
பட்டு குணப்பட்டு சீராய் நடந்துகொள்வார்களானால் இரட்
திக்கப்படக்கூடாதா என்று சிலர் கேட்பார்கள். பாவத்தை
உணர்வதும் மனஸ்தாபப்பட்டு குணப்படுவதும் யாவருக்கு
முரிய கடமையே. கடமையைச் செய்து கடனைத் தீர்ப்பது

அந்நேரத் தமணன். . .
இந்த உபதேசத்தை விளக்கும்படி இதைப்பற்றி ஒரு திரு
வட்டாரத்ததைச் சொல்லக்கேளுங்கள். சில ஜனங்கள் ஒரு
கப்பலில் ஏறி, தூரதேசத்திற்கு யாத்திரை செய்கையில்,
அந்தக் கப்பல் களைதட்டி ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒரு பாழுக்
நீர்வாங்கரத்தில் இறங்கிப் பல திருகுகளாகச் சிதறி, உண்ப
தற்கு ஏற்ற ஆகாரம் இல்லாமலும் அவர்களுக்குக் கப்பலுக்கு
கெடு விபாதிக்குக்குத் தகுந்த அவித்தறம் இல்லாமலும், மண்ண
மே கதியென்று வருத்தப்பட்டு இருக்கும்போது, ஒரு கப்பல்
அந்தத் தீவில் களைசேர்ந்து, கப்பல்காரன் தீவிலிருக்கிற ஜனங்
களை நோக்கி: கப்பலில் போதுமான ஆகாரமும் அவித்தறம்
தகுந்த ஒரு வைத்தியருண்டு, வேண்டியவர்கள் கப்பலில்
வந்து ஆகாரமும் அவித்தறம் பெற்றுக்கொண்டால் அவர்கள்
பகிர்ச்சிப் பிணிதிருவதும் அல்லாமல், பசியும் பிணியும்
துன்பமும் மரணமில்லாத தேசத்துக்கு அந்தக் கப்பல்
அவர்களைக் கொண்டுவரோரும் என்று கொண்டு, அந்தத்
தீவிலிருக்கிறவர்கள் ஒருவருக்காக ஒருவர் விரோதப்பட்டுப்
பிரிந்திருந்தபடியால், சிலர் அந்தக் கப்பலில் ஏறி அவர்க
ளுக்கு வேண்டியதைப் பெற்றுக்கொண்டதைக் கண்ட பிறகு
வர்கள் அவர்கள் வந்தாலும் வரட்டும் நாங்கள் வராமல்
போகும், அவர்கள் ஏறின கப்பலில் நாங்கள் ஏறாமல் போகும்
ஒரே கப்பல்தான் உண்டு, பல திருகுகளில் இருக்கிறவர்களுக்குப்
பல கப்பல்கள் வேண்டியிருக்கிறது; எங்களுக்கு வேண்டிய
பல கப்பல்கள் வேண்டும், எங்களுக்கு வேறேவிதமான ஆகாரமும்
அவித்தறமும் வைத்தியரும் வேண்டும்; நாங்கள் இங்கே செ
லுத்தாலும் உங்களுக்கும் என்று வீண் வைராக்கியங்கொண்டு விபரீத

சோதரரே! இயேசுவின் காமத்தினுல் மாத்திரம் இரட்சிப்பு
உண்டு; அதாவது அவருக்குள்ளும் அவ்வேலையுமே இரட்சிப்பு.

சிப்பு உண்டு. இதைப்பற்றி யேதம் சொல்லுகிறதைக் கேளுங்கள்: “அவன் ஒரு குமாரனைப் பெறுவான், அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக; ஏனெனில் அவர் தமது ஜினங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை இரட்சிப்பார்” என்று தேவதூதன் சொன்னான்.” “அவர் நாட்களில் யூதா இரட்சிக்கப்படும், இஸ்ரவேல் சகமாய வாசம்பண்ணும்; அவருக்கு இடம் நாமம் நமது நீதியாயிருக்கிற சந்திரன் என்பதோ” “அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் அவருடைய நாமத்தினாலே பாவமிக்கிறவன் எவனோ அவன் அவருடைய நாமத்தினாலே பாவ மன்னிப்பைப் பெறுவான்” என்று தீர்க்கதரிசிகளெல்லாரும் ஆயும் சக்கியரும் ஜீவனுமாயிருக்கிறோம்; என்னலேயெல்லாம் ஒருவனும் பிதாவிலிடத்தில் வராண்ட் என்று இரட்சகர் தாமே சொல்லியிருக்கிறார்.* “நீங்கள் மனங்கிறும்பி, ஒவ்வொருவரும் பாவமன்னிப்புக்கென்று இயேசுகிறிஸ்துவின் காப்பத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்தஆவியின் வரத்தைப் பெறுவீர்கள்” என்று பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லியிருக்கிறார்.† இரட்சிக்கப்படும்படி என்ன செய்யவேண்டும் என்று ஜினங்கள் அப்போஸ்தலனைக் கேட்டபோது, தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே; எல்லாணையும் மீட்கும்பொருளாகத் தம்மை ஒப்புக்கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்துஇயேசு அவரே என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லியிருக்கிறார்.

[illegible]

* 2. 37. 1. 21. 23. 5. 10. 43. 1902. 2. 5. 6.

அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறதென்பதே அந்தச் சாட்சியாம். குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன், தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன்" என்று யோவான் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார்.* "போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரம்கிய இயேசுகிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறே அஸ்திபாரத்தைப்போட ஒருவனும் கூடாது."

சகல சம்பூரணமு் கிறிஸ்துவுக்குள் அடக்கம். "ஸ்திரீயின் வித்து சர்ப்பத்தினால் தலையை கசக்கும்" என்னும் வேதத்தின் மூலவாக்கியம் கிறிஸ்துவில் நிறையேற்றது. அவருக்குள் சகல ஜனங்களுக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். அவரே சமாதானப் பிரபு, மீட்சியா, பீட்பர், ஜாத்ருகு. அவர் பிறந்தபோது தேவதூதர்கள் உன்னதத்தில் பாடினார்கள்; நட்சத்திரம் அவர் பிறந்த இடத்தைச் சாஸ்திரிகளுக்குக் காண்பித்தது; அவர் ஞானஸ்நானம் பெற்றபோது, ஆவியானவர் அவர்மேல் இறங்கினார். அசிரீரி வாக்குப் பிறந்தது, சாட்சி விளங்கினது. உலகத்தின் பாவத்தைச் சுமந்து தீர்க்கிற தேவஆட்டுக்குட்டி அவரே. சிமியோன் தன் கையில் எத்தனை இரட்சண்ணியம் அவரே. மலையின்மேல் மறுருபமாகிப் பேதரு யாக்கோபு யோவான் என்பவர்களுக்குச் சாட்சி அருளினவர் அவரே. உலகத்துக்கு ஒளியும் ஜீவனும் அவரே.

"குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் நீத்தியஜீவனை உடையவனாயிருக்கிறான்; குமாரனை விசுவாசியாதவனே ஜீவனைக் காண்பதில்லை; தேவனுடைய கோபம் அவன்மேல் நிலைநிற்கும் என்று எழுதியிருக்கிறது." "ஆண்டவமாரே, இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு நான் என்னசெய்யவேண்டும் என்று பவுல் அப்போஸ்தலனை ஒரு காவற்காரன் கேட்டபோது, அவர், கந்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள்" என்றார்.†

வேதவாக்கியத்தில், இப்படிச் சொல்லியிருக்கிறபடியினால் புறமதஸ்தருடைய கதியென்ன? அவர்கள் இரட்சிக்கப்பட

மாட்டார்களா என்று சிலர் கேட்பார்கள். "தேவனிடத்தில் பட்சபாதமில்லை. எவர்கள் நியாயப்பிரமாணமில்லாமல் பாவஞ்செய்கிறார்களோ, அவர்கள் நியாயப்பிரமாணமில்லாமல் கெட்டுப்போவார்கள்; எவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்குட்பட்டவர்களாய்ப் பாவஞ்செய்கிறார்களோ, அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தினாலே ஆக்கினைத் தீர்ப்படைவார்கள். நியாயப்பிரமாணத்தைக் கேட்கிறவர்கள் தேவனுக்குமுன்பாக நீதிமான்களல்ல, நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செய்கிறவர்களே நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள். அன்றியும் நியாயப்பிரமாணமில்லாத புறஜாதிகள் சுபாவமுடைய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செய்கிறபோது நியாயப்பிரமாணமில்லாத அவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்களே நியாயப்பிரமாணமாயிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய மனச்சாட்சியும்பீடச் சாட்சியுகிறதெனினும், நற்றமுண்டு குற்றமில்லையென்று அவர்களுடைய சிந்தனையும், நற்றமுண்டு தீர்க்கிறதெனினும், நியாயப்பிரமாணத்தினால் ஒன்றையொன்று தீர்க்கிறதெனினும், நியாயப்பிரமாணத்திற்கேற்ற கிரியை தங்கள் இருதயங்களில் எழுதியிருக்கிறதென்று காண்பிக்கிறார்கள்." "எந்த ஜனத்திலானாலும் அவருக்குப் பயங்கிருந்து நீதியைச் செய்கிறவன் எவனோ அவனே அவருக்கு உகந்தவன் என்றும் நிச்சயமாய் அறிவிக்கிறேன்." "மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் அவர் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப்பண்ணி, பூமியின் மீதெங்கும் குடியிருக்கச்செய்து, மூன் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறதெனினும் அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லாக்களையும் குறித்திருக்கிறதெனினும் அவர்கள் தடவியாகிலும் கண்டுபிடிக்கக் கந்தராகிய தம்மை அவர்கள் தடவியாகிலும் கண்டுபிடிக்கத் தக்கதாகத் தம்மைத் தேடுமபடிக்கு அப்படிச் செய்தார்; அவர் கையில் ஒருவருக்கும் தரமானவரல்லவே." "உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி" என்று வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.* இதனால் வேதத்தைக்கேட்டு அறியாத புறமதஸ்தர் தங்கள் மனச்சாட்சிக்கு ஏற்றபடி நடந்து தங்கள் பாவத்தையும் பல

* 1 Cor. 5. 11, 12. 1 Cor. 3. 11. † Cor. 3. 36. ‡ 16. 30-31.

வீண்கையையும் உணர்ந்து புண்ணியநாதராகிய குரு ஒருவர் வேண்டென்று நாடி, தேவவிஷயத்தில் பக்தியும் மனுவார் விஷயத்தில் அன்புமுடையவர்களாயிருக்கிறவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவார்கள்; என்றாலும் தங்கள் சுயபுண்ணியத்தினால், சகலருக்கும் இகத்குருவாகிய இயேசுநாதருடைய புண்ணியத்தினாலேயே இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்று விளங்குகிறது.

“நீதிமானே இரட்சிக்கப்படுவது அரிதானால், பக்தியில்லாதவனும் பாலியும் எங்கே நிற்பான்.” “முதலாவது கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு, பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும், அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்த செய்கைகளினாலும், தம்முடைய சித்தத்தின்படி பிழைக்கொடுத்த பரிசுத்தஆவியின் வரங்களினாலும், தேவன்தாமே காட்சிகொடுத்தமாயிருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான இரட்சிப்பைக்குறித்த நாம் கவலையற்றிருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படித் தப்பித்துக்கொள்வோம்.”*

“எந்நன்றி கொன்றார்க்கு முயலுண்டா முயலில்லை
செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு.”

இயேசுகிறிஸ்து இரட்சிப்பின் வழியையும் வகையையும் நமக்குத் தெரிவித்து, தாம் தெரிவித்த அந்த இரட்சிப்பைத் தயாராக உடனாவத புண்ணியத்தினால் நமக்காகச் சம்பாதித்து, நாம் சம்பாதித்த அந்த இரட்சிப்பை நமக்குப் பலிக்கும் படி செய்கிறார்.

கிறிஸ்துவினால் அருளப்பட்ட இரட்சிப்பு எல்லாருக்கும் பொது, சகலருக்கும் அடுத்தது. இப்படியிருக்கிறபடியினால், “வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டுப் போய் சகல ஜாதிகளையும் சேவராக்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானங்கொடுத்து,

* 1Co. 4. 18. எப. 2. 3, 4.

நான் உங்களுக்குக் கட்டியாயிட்ட யாவையும் அடக்கக் கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம்பண்ணுவேன். இதோ, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன்” என்று இரட்சகர் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார்.*

சகோதரரே! உங்கள் இரட்சகரை அண்டிக்கொள்ளுங்கள், அவர் செய்த நன்மைக்கு நன்றியறிதலுள்ளவர்களாயிருங்கள்; அவரில் அன்புகூருங்கள்; அவருடைய மாதிரியைப் பின்பற்றி, நீங்கள் அவருடைய சேஷர்கள் என்று விளங்கும்படி நடந்துகொள்ளுங்கள். தாமரைப்புஷ்பம் சூரியனைக் கண்டால் மலருவதுபோலவும், சூரியகாந்திப்புஷ்பம் சூரியன் பக்கமாய்ச் சாய்வதுபோலவும், கார்த்தம்பட்ட ஊசி வடக்கை நோக்குவதுபோலவும், உங்களில் பூவ்வொருவரும் இரட்சகரை நோக்கி, அவரை உங்கள் இருதயமலத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு, பூர்வத்தில் சிமியோன் சொன்னபடிப்பால் என் கண்கள் உம்முடைய இரட்சணியத்தைச் சூண்டது என்று சொல்லத் தக்க பரிக்கியமுடையவர்களாகுங்கள். ஆண்டவர் கிருபை செய்வாராக.

முப்பத்தைந்தாம் பிரசங்கம்.

ஞானவைத்தியம்.

“பிணியானிகளுக்கு வைத்தியன் வேண்டியதெயல்நாமல், சுகமுள்ள வர்களுக்கு வேண்டியதில்லை.” மத். 8. 12.

பாவினை இரட்சிக்கவந்த ஆத்துமவைத்தியராகிய இயேசு நாதரே இந்த வசனத்தைத் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார்.

மனுமக்கள் யாவரும் கீமவியாதியால் வேதனைப்படுகிறார்கள், இதற்கு ஆகியும் இயேசு பெர். இதனால் மன்னுயிர் யாவருக்கும் துன்பமும் மீதுண்டு. இது யாவரும் உணர்ந்தறியும் காரியம். மீதுவாக்குக்காயம் யாவும் இந்த வியாதிக்குட்பட்டிருக்கிறது.

“எல்லாப் படியானும் எண்ணிநு லிவ்வுடம்பு
பொல்லாப் புழுமலிரோய் புண்குரம்பை”

என்று ஞானவையும் சொல்லியிருக்கிறான்.

புண்குரம்பை நங்கு என் அடிக்கப்படவேண்டும்? அதிகம் அதிகமாய் விலகிப்போகிறீர்களே; தலையெல்லாம் வியாதியும், இருதயமெல்லாம் பவட்சயமுமாயிருக்கிறது. உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சந்தலையுடனும் அதிலே சுதமேயில்லை; அது காயமும், வீக்கமும் கொதிக்கிற இரணமுமுள்ளது; அது சித்திபித்திப்படாமலும், கட்டப்படாமலும், எண்ணெயிலும் ஆற்றப்படாமலும் இருக்கிறது.” என்று வேதமும் சொல்லுகிறது. பாதகத்தினால் வந்த இந்தக் கொடிய வியாதி மனம் புத்தி சித்தம் யாவையும் பற்றியிருக்கிறது.

“எல்லாவற்றைப்பார்த்தும் இருதயமே திருநுள்ளம் மகா சென்னதுமாயிருக்கிறது, அதை அறியத்தக்கவனாயார்?”*

பெருமையாவதென்ன? மனப்பிளவையல்லவா?

சாமராவதென்ன? மனக்காச்சலல்லவா?

இச்சையாவதென்ன? மனமகோதரமல்லவா?

மாயமாவதென்ன? மனச்சொரியல்லவா?

பகையாவதென்ன? மனக்காசமல்லவா?

அவிசுலாசமாவதென்ன? மனமேகமல்லவா?

தூஷணமாவதென்ன? மனக்குஷ்டமல்லவா?

இந்த ஆத்துமவியாதி திராதா? வைத்தியம் இல்லையா? வாதம் இல்லையா? ஓளவுதம் இல்லையா? உண்டு.

“உடன்பிறந்தார் சுற்றத்தார் எவ்விருக்கவண்டாம்
உடன்பிறந்த கொல்லும் விபாதி—புடன்பிறவர்
மாமதியுள்ள மருத்த பிணிநிக்கும்
அம்புருந்த போல்வாரு முண்டு.”

இல்லையாத்திலே பிணின் தைலம் இயோ? அங்கே இரண வுவித்தியனும் இல்லையோ? பிண்ணை என் வன் இரண விய குமாரத்தி சொஸ்தமடையாமற்போனா?” “உவர்களை உண்ண விதாரிப்பாரற்ற சீயோன் என்று சொல்லி, உனக்குத் தள்ளுண்டான் என்று பேரிட்டபடியால், நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணி; உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.” “இதோ, நான் அடர்களுக்குச் சவுக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி, அவர்களை குணமாக்கி, அவர்களுக்குப் பரிபூரண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன்” என்று திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார்.†

இந்த வைத்தியர் யார்? அகஸ்தியர், தன்மந்திரி, திருமூலர், தேனாயர் முதலானவர்களா? அல்ல, அவர்களால் ஆத்தும வியாதியைத் தீர்க்கமுடியாது. யோபு என்பவர் சொல்லுகிற படி, “இவர்கள் எல்லாரும் கரியயிலவாத வைத்தியர்.” முப்பத்தாறாவது தேவர்களும் பிணிதிர்க்க வல்லவர்களா?

அல்ல. வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுள்ள விக்ரகத்தை நோக்கி ஒரு வித்துவான் பாடினதாவது:

“வாதக்காலாந்தமரு மைத்தனற்கு ரீரிழிவாம்,
போதப் பெருவயிரும் புந்நிற்கு-மாதலையில்
நீத்தவினைதீர்க்க மருந்தியான் வேளுரான்
வெண்ணீர் தீர்ப்பான் இவன்.”*

நிருவந்தீர்வார் குறளில் மருந்தைப்பற்றி ஒரு அதிகாரமுண்டு. அதில் ஒரு பாட்டையெடுத்து ஞானவைத்தியத்தைத் திருஷ்டாந்தப்படுத்துவோம்:

“உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்தைழச் செல்வானென்
நப்பானும் கூற்றே மருந்து.”

அதாவது: பிணியாளி, வைத்தியன், மருந்து, மருந்தைப் பிரயோகிக்கிறவன் ஆகிய இந்நான்கும் தனித்தனி நான்கு வகையையுடைத்தாயிருப்பதே மருந்தென்னப்படும.

I. உற்றவன் = பிணியாளி.

பிணியாளியிடத்தில் நானு காரியம் இருக்கவேண்டும்.

1. பொருளுடை = மருந்து.

பணம்பற்றிக்கும் வைத்தியர் நாகம் பொன்னும் வெள்ளிப் பம்ல்ல; பொன்னிலும் உயர்ந்த பொருளாகிய ஆத்துமப்பொருளுடைமையே ஞானவைத்தியத்திற்கு வேண்டியது. உலகத்தில் மன்னுயிரைப்பார்க்கிலும் சிறந்த தானுறுபில்லை, அது அழியாத நித்திய பொருளுடைமை பரமவைத்தியர் நம்முடையதையல்ல நம்மையே விரும்புகிறார். ஆத்துமப் பிரதிஷ்டையே அருளுக்குப் பிரீதி.

சாத்தான் கர்த்தருக்குப் பிரதியுத்தரமாகி. “தோலுக்கு [உடலுக்கு] பதிலாகத் தோலையும் [உடலையும்], தன் ஜீவனுக்குப் பதிலாகத் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும், மனுஷன் கொடுத்துவிடுவான்” என்று சொன்னான். “மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக்கொண்டாலும், தன் ஜீவனை

* தில்லியில் காசியோடு வாழிட்டு அடங்குசெய்த பாதவலால் வாங்கால் எழும், செனுடைய மைத்தனனாகிய நிருவானின் பாதத்தில் கைக் கற்பிப்பதையால் மைத்தனற்கு ரீரிழிவென்றும், உண்பதி புதனண சம்பந்தவாய் பருத்தெருநியையுடைத்தாயிருந்த வால் போதப்பெருவயிரென்றும் கூறிப்பதையும் செல்வானென் கொடுத்துவிடுவான்.

வாங்கப்பட்டிருக்கிறால் அன்னுக்கு ரீபம் என்ன? மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக என்னத்தை கொடுப்பான்? என்று இரட்சகர் சொல்லியிருக்கிறார்.*

2. நோய் நிலைசொல்லுதல்.

பிணியாளி உள்ளதை அறிவித்து வெளிப்படுத்தவேண்டும். ஜந்மபாவம் கர்மபாவம், இரண்டையும், மனோவாக்குக்காயத்தால் செய்த பாவம் யாவையும், பரமவைத்தியருக்கு மறைக்காமல் சொல்லவேண்டும்.

“தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடையமாட்டான்; அவைகளை அறிக்கைசெய்து விட்டுவிடுகிறவனே இரக்கம் பெறுவான்.” “நமக்குப் பாவமில்லையென்போமானால் நம் மைநாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிரும்போம், சத்தியம் நமக்குள் இராது.”†

3. மருந்தின் சொல்வழி நிற்றல்.

என் கட்டளையைக் கைக்கொள் என்பதே பரம்குருவின் உபதேசம். விசுவாசிக்கிறவனுக்கு உபதேசம் கூடும் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார். (மாற். 9. 23.) மருந்து பலிக்கப் பற்றியம் பிடிக்கவேண்டும்.

[குஷ்டமாயிராகிய நாகமான் குணப்பட்டதை ராஜாக்களின் இரண்டாம் புஸ்தகம் 5-ம் அதிகாரத்திலும், முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாகியாயிருந்தவன் குணப்பட்டபின்னர் வான் கவிசேஷர் 5-ம் அதிகாரத்திலும் காண்க.]

4. மருந்துத் துன்பம் பொறுத்தல்.

“யதார்த்தம் உலக விரோதம்” ஆகையால் ஆத்தும வைத்தியரை நாகப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு நித்தையும் துன்பமும் உண்டாகும். மருந்து கசப்பாயினும், அதிலில் உண்டாகும் சுகம் மறுமையிருக்கும். துன்பம் பொறுக்காமல் இனிபம் பிறக்காது. “நான் தானிடத்தில் போய்; வந்தேன்; நினைக்கதை என்னக்குத் தாரும் என்றேன். அதற்கு அவன்: நீ இதை வாங்கிப் புதி; நிற உன் வயிற்றுக்குக் கசப்பாயிருக்கும்,

ஆகிலும் உன் வாய்க்கு இது தேனைப்போல மதுமாயிருக்கும்” என்றுன். “பூமியின்மேல் சமாதானத்தை அனுப்புவதன் என்று எண்ணுபவர்கள்; சமாதானத்தையல்ல, பட்டியதெய்யே அனுப்புவார்களே. எப்படியெனில், மகனுக்கும் தந்தைக்கும், மகனுக்கும் தாய்க்கும், மருமகனுக்கும் மாமிக்கும் பிரிவினை உண்டாகவந்தேன். ஒரு மனுஷனுக்குச் சக்தருக்கள் அவன் வீட்டாரே. தகப்பனையாவது தாயையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்குப் பாதிரன் அல்ல; மகனையாவது மகளையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்குப் பாதிரன் அல்ல. தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னைப் பின்பற்றுவான் எனக்குப் பாதிரன் அல்ல. தன் ஜீவனைக் காக்கிறவன் அதை இழந்துபோவான்; என்னிமித்தம் தன் ஜீவனை இழந்துபோகிறவன் அதைக் காப்பான்.”†

II. தீர்ப்பான் = வைத்தியன்.

வைத்தியனிடத்தில் நானு காரியம் இருக்கவேண்டும்.

1. நோய்பார்த்தற்கஞ்சாமை.

தீர்ப்பான் துணிவு வைத்தியனுக்குரிய சிறந்த லட்சணம். “நானே உன்னைச் சொஸ்தப்படுத்துங் கர்த்தர்” என்று தேவன் சொல்லியிருக்கிறார். (யாத். 15. 26.). அவரே புவியில் அநாதரிக்கா மனுஷேஷங்கொள்ள அன்புபுரிந்து, உலகத்தாருடைய புகைக்கும் விரோதத்துக்கும் அஞ்சாமல், மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர் தந்து வினைதீர்க்கும் நாதனாயிருக்கிறார்.

“பலியையும் காணிக்கையையும் நீர் நிரும்பாமல், என் செலிகளைத் திறத்தீர்; சர்வாங்கத் தகனபலியையும் பாவபிராரணபலியையும் நீர் கேட்கவில்லை. அப்பொழுது நான்: இதோ, வருகிறேன். புஸ்தகச்சுருளில் என்னைக்குறித்து எழுதியிருக்கிறது; என் தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்து கொடுக்கிறேன். உமது சியாயப்பிரமாணம் என் உன் சாத்திரகன் இருக்கிறது என்று சொன்னேன்.” “ஒருவரும் இல்லையென்று கண்டு, விண்ணப்பம்பண்ணுகிறவன் இல்லை

யென்று ஆச்சரியப்பட்டார்; ஆதலால் அவருடைய பியமே அவருக்கு இரட்சிப்பாகி, அவருடைய நீதியே அவருக்கு தாங்குகிறது.” “கர்த்தருடைய அயியானவர் என்மேலிருக்கிறார்; தரித்திரருக்கு நான் உபசேஷத்தைப் பிரசங்கிப்பேசுகிறேன்; அபிஷேகம்பண்ணுகிறதயம் நகுந்ருண்டலாக நோக் குணமாக்கவும், சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலையாகவும், குருடருக்குப் பார்வையையும் பிரசுரிப்படுத்தவும், [அளிக்கவும்], நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாகவும், கர்த்தருடைய அதுக்காக வருஷத்தைப் பிரசித்தப்படுத்தவும், என்னை அனுப்பினார்” என்று எழுதியிருக்கிறது.*

2. கல்வியும் துண்ணறிவுமுடையவை.

வைத்திய வாகடங்களில் தேர்ந்து, பல பரிட்சைகளை அறிந்து,

நோய் நாடி, நோய் முதலாக, யதநிக்கும்
வாய் நாடி, வாய்ப்பச் செய்தல்,

வைத்தியனுடைய திறமையை விளக்குவதற்கும். நமது ஆத்தமவைத்தியர் ஐக்காடி பரிட்சையென்றிராமல், மனநாடி பரிட்சையிலும் தேர்ந்து, மனிதர் உள்ளத்தை ஆழ்ந்து அவர்களுடைய மனதின் தோற்றங்களையும் அறிந்திருக்கிறார். “மனுஷர் உள்ளத்திலிருப்பதை அவர் அறிந்திருக்கப்படியால், மனுஷரைக்குறித்து ஒருவரும் அவருக்குச் சாட்சிகொடுக்க வேண்டியதாயிருக்கவில்லை.” “இவரைப்போல நபரின்வர் ஒருவருமில்லை.”†

3. பலகாலம் பிணிதீர்த்தவருதல்.

நமது ஆத்தமவைத்தியர் ஆதிபூர்வமாய் எப்பொழுதும் குணவைத்தியஞ்செய்துவருகிறார். இது அவருக்கு தானமான தொழில்லை. பிணிதீர்த்த யாவருக்கும் நான் தீர்ப்புத் தொழில்லை. அவரையல்லாமல் வேறே ஆத்தமவைத்தியன் டார்கன். அவரைப்போல அதுபுகடாவி என்னும் இல்லை. அவரைப்போல அதுபுகடாவி என்னும் இல்லை. மன்னுயிர்க்குரிய பலவினைக்காகும் துன்பங்களையும் மன்னுயிர்க்குரிய பண்ணவேண்டியனையும் அறிந்தவர் அவரே.

“அவர்களுடைய எல்லா நெருக்கத்திலும் அவர் நெருக்கப் பட்டார்; அவருடைய சமூகத்தின் தூதனானவர் அவர்களை விட்டார்; அவர் தமது ஆய்வினியித்தமும், தமது பரிதாபமும், வித்தமும் அவர்களை மீடும், பூர்வாங்கனிலெல்லாம் அவர்களை அங்கிச் சுமந்துவந்தார்.” “மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு, நம்முடைய துக்கங்களைச் சுமந்தார்; நாமோ, அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாழிக் கப்பட்டு, சிறுமைப்பட்டவரென்று எண்ணினோம்.” “நம்முடைய பலவீனங்களைக்குறித்துப் பரிதாபிக்கக்கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல், எல்லாவிதத்திலும் நம்மைப்போல் சோதிக்கப்பட்டும், பாவமில்லாதவராயிருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கிருக்கிறார். ஆதலால், நாம் இரக்கத்தைப் பெறவும், ஏற்றசமயத்தில் சகாயஞ்செய்யும் கிருபையை அடையவும், தைரியமாய்க் கிருபாசனத்தண்டையிலே சேரக்கடவோம்.”*

4. மனம் மொழி மெய்கள் பரிசுத்தமாருதல்.

“பரிசுத்தரூபத் தீமைசெய்யாதவரும், மாசில்லாதவரும், பாவிசனாக்கு விலகினவருமானவரே” (எபி. 7. 26.) நம்முடைய ஆத்தமவைத்தியர். இவரிடத்தில் பரிசுத்தமில்லாவிடில் இவர் நம்மைக் குணப்படுத்தக்கூடாது.

இவ்வுடனும் அன்பும் இவரிடத்தில் பூணமாய் விளங்குகின்றது. ஒரு வார்த்தையினால் இவர் பிணியாளிகளைக் குணமாக்கினதுண்டு.

III. மருந்து - பிணிதீர்க்கும் ஓனவதம்.

அது நல்ல குணங்களை உடைத்தாயிருக்கவேண்டும்.

1. பல வியாதிக்குஞ் சூற்றல்.

சீர பிணிபல, மனகோயும் பல, - இவற்றிற்கெல்லாம் ஏற்ற மருந்துண்டு. “புழையுகிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மைச் சுத்திகரிக்கும். (1 யோ. 1. 7.)

“அந்நாளிலே பாவத்தையும் அழுத்தையும் நீக்க, தாலின் குடும்பத்தாருக்கும் எருசலேமின் குடிகளுக்கும் திருக்கப்பட்ட ஒரு ஊற்று உண்டாயிடுக்கும்.”*

2. சுவை விரியம் விளைவற்றில்லாநால் மேம்படுத்தல்.

ஞானவைத்தியருடைய மருந்தை உட்கொண்டவர்களுக்கு அதின் சுவையும் விரியமும் தெரியும். உலகத்தார் அதை அறியார்கள். உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்தவுடனே அவைகளை உட்கொண்டேன்; உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்குச் சந்தோஷமும், என் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியுமாயிருந்தது.”†

3. தாழ்ந்தும் புகழ்க்கப்படுதல்.

ஆகாசத்தாமரை, புலிப்பால், முயல்கொம்பு இவ்வமுதலான கிடையாத பதார்த்தங்களல்ல; கருகலான வாகடனல்ல; எல்லாம் அடங்கிய இரக்கியங்களுமல்ல. ஞான அவிழ்தம் அரிதான பொருளாயினும், நமக்கு எளிதாய்த் கிடைக்கிறதாயிருக்கிறது. அது வாஞ்சித்தக் கேட்பவர்களுக்குக் கிடைக்கும். அது பணமும் சிரமமுமின்றிக் கொடுக்கப்படும்.

4. பகுதியோடு பொருந்தல்.

எல்லாம் சாஸ்திரப்படியும் விதிப்படியும் திருவுளத்தினின்று தோன்றி, மகாத்துமாக்கள் வாக்கில் விளங்கி, வேதநூலில் அமைந்து, வித்தவான்கள் பரியோகித்து, முருகன் பரிட்சித்து, தொன்றுதொட்டு வழங்குவந்த அவிழ்ச்சிமே பாவப்பிணிதீர்க்கும் அவிழ்தமாம். “பூர்வகாலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகைவகையாகவும், தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய்ப் பிதாக்களுக்குத் திருவுளம்பற்றின தேவன், இந்தக் கடைசி நாட்களில் மூலமாய்த் திருவுளம்பற்றினான். இவரைச் சர்வத்துக்கும் சுதந்தரவானியாதேவி அத்தார். இவரைக் கொண்டு உகைக்கலையும் உண்டாக்கினார்.”‡

IV. உழைச்செல்வான் - அம்முயற்சிப் பிழைப்பாடம் செய்பவன்.

* எபி. 13. 1. † எபி. 15. 16. ‡ எபி. 1. 1, 2.

இப்படிச் செய்வதற்கு யார்? பரிசுத்த ஆவியானவரும், ஆவியை உதவியைக்கொண்ட தேவனுடைய உத்தம குருக்கள்மார் உபதேசிமார் உபாத்திமார் முதலானவர்களே. தேவனுடைய காரரிடத்தில் நாலு குணங்கள் இருக்கவேண்டும்.

1. அன்புடைமை.

“அன்புடைமை” என்பது அன்புடைமை. அன்புடைமை என்பது அன்புடைமை.

அன்புதான் பிணிதீர்க்கும் மருந்துக்குக் காரணம். அன்பே அனைத்துப் பிரயோகப்படுத்தும்.

“இயேசு சிமோன் பேதுருவை நோக்கி: யோனாவின் குமாரனாகிய சிமோனே, இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னை உன்னை அன்பாயிருக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவர்: ஆம் ஆண்டவரே, உம்மை நேருக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் என்றான். அவர்: என் ஆடுக்குட்டிகளை [ஆடுகளை, மந்தையை] மேய்ப்பாயாக என்றார்.”*

2. பரிசுத்தமாகிய மனோவாக்கு காயங்களுடைமை.

பரிசுத்தமில்லாதவர்கள் மற்றவர்களைப் பரிசுத்தத்துக்கேட்டுக் கூடாது. சத்தியத்தினால் சத்திகரிக்கப்பட்டவர்களிடத்தில் சத்தியம் விளங்கிப் பயன்படும். “பரிசுத்தமுள்ளவர்களாயிருக்க நாமெங்கள்; பரிசுத்தமில்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தனாக இருப்பதில்லை.”†

3. சென்னவண்ணஞ் செயல்.

வீணத்தினாலும் அனிகப்பிரசங்கமும் தேவனுடைய காரருக்குத் தகாத. வாகடத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி செய்யவேண்டும். அதனோடு கூட்டவும் குறைக்கவும் கூடாது, அப்படிச் செய்வது துரோகம். “அவருடைய வசனங்களோடு ஒன்றையும்கூட்டாதே, கூட்டினால் அவர் உன்னைக் கடிந்து கொள்வார், நீ பொய்யானவாய்.” “வேதத்தையும் சாட்சி ஆக மத்தையும் கவனிக்கவேண்டும்; இந்த வார்த்தையின்படியே சொல்லாவிட்டால், அவர்களுக்கு விடியற்காலத்து வெளிக்கியில்லை.” “இந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்

களைக் கேட்கிற யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக வச்சிருக்கிறதாவது: ஒருவன் இவைகளோடே எதையாகிலும் கூட்டினால் இந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற வாடைகளைத் தேவன் அவன்மேல் கூட்டுவார்.”*

4. அறிவுடைமை.

அறிவில்லாத இந்த வேலையில் அணியலாகாது, துணிநால் தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் மோசம்வரும். “உங்களுக்கு என் இருதயத்துக்கேற்ற மேய்ப்பனாக் கொடுப்பேன், அவர்கள் உங்களை அறிவோடும் புத்தியோடும் மேய்ப்பார்கள்.” “ஆசாரியனுடைய உதவிகள் அறிவைக் காக்கவேண்டும்; வேதத்தை அவன் வாயிலே தேடுவார்களே; அவன் சேனைகளுடைய காத்தரின் தூதன்.”† “உன் இளமையைக் குறித்து ஒருவனும் உன்னை அசு” நாடபண்ணாதபடிக்கு, நீ வார்த்தையிலும், நடக்கையிலும், உண்பிலும், ஆவியிலும், விசுவாசத்திலும், கற்பிலும், விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாயிரு. பரிசுத்தமும் வாசித்ததிலும் புத்திசொல்லுகிறதிலும் ஐந்திரதையாயிரு. மூப்பராகிய சங்கத்தார் உன்மேல் கை வைத்தபோது தீர்க்கதரிசனத்தினால் உன் கு அளிக்கப்பட்ட வரத்தைப்பற்றி அசதியாயிராதே. நீ தேவனுடைய யாவருக்கும் விளங்கும்படி இவைகளையே சிந்தித்துக்கொண்டு, இவைகளிலே நிலைத்திரு. உன்னைக்குறித்தும் உபதேசத்தைக் குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிரு. இவைகளில் நிலைக்கொண்டிரு; இப்படிச் செய்வாயானால், உன்னையும் உன் உபதேசத்தைக் கேட்பவர்களையும் இரட்சித்துக்கொள்ளுவாய். ‡

அறிவும் அன்பும், பரிசுத்தமும் உண்மையும், சத்தியமும் இவற்றுக்காவிரியிடத்திலும் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலினிடத்திலும் பூரணமாய் விளங்கினதினால் பரம தூதர்தான் பிரயோகிக்க வல்லவர்களானார்கள்.

பாவ வியாதியால் தொய்ந்துபோகிறவர்களே! ஆத்தம வைத்தியராகிய இயேசுகாதர் உங்களில் ஒவ்வொருவனாகியும் நோக்கி: “சொஸ்தமாதவெண்டுமென்று விரும்புகிறாயா”

* 1த. 30. 8. 11. 20. 22. 18. † 1த. 3. 15. 2. 7.

‡ 1த. 4. 12-16.

என்று கேட்கிறார். (யோ. 5:6.) இந்த விருப்பமுடையவர்கள் ஸாய்ஸ் நீங்கள் அவரிடத்தில் வந்து, “உமக்குச் சித்தமானால், உமான் சத்தமாவேன்” என்று, உங்கள் நோய்களை சொல்லி, “அதுகூட அளிக்கும் மருந்தை உட்கொண்டு, அவர் சொல்வழியிலேயேயு, துன்பத்தைப் பொறுத்து இண்பத்தை அடைந்து, இகபட சத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

“வருத்தப்படெப் பாரஞ்சுகம்கிறவர்களை! நீங்கள் எல்லா
ரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான் உங்களுக்கு இளைப்பா
றுதல் தருவேன். நான் சாத்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்
கிறேன்; என் துகத்தை உங்கள்மேல் ஏற்றுக்கொள்ளு, என்
னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்; அப்பொழுது உங்கள் ஆத்
தமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். என் துகம் மெ
துவாயும், என் கலம் இலகுவாயும் இருக்கிறது” என்று இரட்
சகர் திருவுளம்பற்றியிருக்கிறார்.*

“மருந்து வந்தது திரைப்படத்தையும் குறிக்குமாகையால்,
“மருந்தோய்யாவும் கிருந்தோய்யும்” என்னும் பழமொழி இ-
ருணவைத்திருந்ததையும் மூலம் தளவுதந்ததையும் குறிக்கு
மென்று குணசாலிகள் நினைவுகூர்ந்து குணமடையாத பிற
இந்த குணசாலமையே தடையுடைய முயற்சியெய்வார்கள்.

தமிழ் பயிற்சி கல்விப் போர்டு

இறுவணா தாறு முயில்க; இறுமுயில்க்கும்

புதுன் மருந்தொழுக்க றீதன்ருல், அல்லன்போல்

தனதானவரும் உண்டு சில." (சான்றோர்விவரம்.)

சாக்ஷியாக இருவர்களுக்கும் தீர்மானம் மருத்தை வரையில் விதி
தல்திதா. இவ்வாறு தீர்மானம் போலத்தோன்றிப் பின்பு ஆவன
வுஞ்சிச் சிஷ்யனாகிய இவ்வாறு மையப்பயப்பைகள் முந்திப்பெ
ருவியுழிழ் அவற்றை முடிவுவனாகும் முயலவேண்டும்.

