

இயற்கை மனிதன் மற்றும் ஆன்மீக மனிதன்

1 கொரிந்தியர் 2:6-16, "... 6 அப்படியிருந்தும், தேறினவர்களுக்குள்ளே ஞானத்தைப் பேசுகிறோம்; இப்பிரபஞ்சத்தின் ஞானத்தையல்ல, அழிந்துபோகிறவர்களாகிய இப்பிரபஞ்சத்தின் பிரபுக்களுடைய ஞானத்தையுமல்ல, 7 உலகத்தோற்றத்திற்கு முன்னே தேவன் நம்முடைய மகிமைக்காக ஏற்படுத்தினதும், மறைக்கப்பட்டதுமாயிருந்த இரகசியமான தேவஞானத்தையே பேசுகிறோம். 8 அதை இப்பிரபஞ்சத்துப் பிரபுக்களில் ஒருவனும் அறியவில்லை; அறிந்தார்களானால், மகிமையின் கர்த்தரை அவர்கள் சிலுவையில் அறையமாட்டார்களே . 9 எழுதியிருக்கிறபடிதேவன் தம்மில் அன்புசூருகிறவர்களுக்கு : ஆயத்தம்பண்ணினவைகளைக் கண் காணவுமில்லை, காதுகேட்கவுமில்லை, அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவுமில்லை; 10 நமக்கோ தேவன் அவைகளைத் தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார்; அந்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும், தேவனுடைய ஆழங்களையும், ஆராய்ந்திருக்கிறார். 11 மனுஷனிலுள்ள ஆவியேயன்றி மனுஷரில் எவன் மனுஷனுக்குரியவைகளை அறிவான்? அப்படிப்போல, தேவனுடைய ஆவியேயன்றி, ஒருவனும் தேவனுக்குரியவைகளை அறியமாட்டான். 12 நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியைப்பெறாமல், தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியையே பெற்றோம். 13 அவைகளை நாங்கள் மனுஷஞானம் போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசாமல், பரிசுத்த ஆவி போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசி, ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோடே சம்பந்தப்படுத்திக்காண்பிக்கிறோம். 14 ஜென்மசுபாவமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான்; அவைகள் அவனுக்குப் பைத்தியமாகத் தோன்றும்; அவைகள் ஆவிக்கேற்றபிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவைகளானதால், அவைகளை அறியவுமாட்டான். 15 ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான்; ஆனாலும் அவன் மற்றொருவனாலும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படான். 16 கர்த்தருக்குப் போதிக்கத்தக்கதாக அவருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார்? எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது."

இந்த வேதவசனங்களிலிருந்து, எந்த மனிதனும் தன் சொந்த முயற்சியால் தேவனைக் கேட்க முடியாது என்பது மிகவும் தெளிவாகிறது. அந்தத் திறன் அவனுக்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட வேண்டும். மத்தேயு 16:17, "இயேசு அவனுக்குப் பதிலளித்து, சீமோனே பார்யோனா, நீ பாக்கியவான்; ஏனெனில் மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவே இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்றார்." இந்த வசனங்களை ஒன்றாக இணைத்துப் பார்க்கும்போது , ஒவ்வொரு

யுகத்திலும் ஆவியானவர் சொல்வதைக் கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு மக்கள் குழு மட்டுமே உள்ளது என்பதையும், அது மிகவும் விசேஷமான ஒரு மக்கள் குழு என்பதையும் நாம் காண்கிறோம் . ஒவ்வொரு யுகத்திற்குமான வெளிப்பாட்டைப் பெறும் ஒரு விசேஷமான குழு அது. அந்தக் குழு தேவனுடையது, ஏனென்றால் கேட்க முடியாத குழு தேவனுடையதல்ல (யோவான் 8:42-44). ஆவியானவர் சொல்வதைக் கேட்கக்கூடிய மற்றும் அதன் வெளிப்பாட்டைப் பெறக்கூடிய குழு, 1 கொரிந்தியர் 2:6-16-ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள குழுவாகும். அவர்கள் தேவனுடைய ஆவியைக் கொண்டவர்கள். அவர்கள் தேவனால் பிறந்தவர்கள். அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்திற்குள் அவருடைய ஆவியினால் ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள். (1 கொரிந்தியர் 12:13). அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியால் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறார்கள். [1]

இயற்கையான மனிதன், அறிவின் மூலம், தனது சாதனைக்காகப் பின்னோக்கிப் பார்க்கிறான்; அதுதான் அறிவியல், முந்தைய படைப்பில் கர்த்தர் என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதைப் பார்ப்பது. அவர்கள் வெளியே சென்று மண் கட்டிகளையும், பாறைத் துண்டுகளையும், புதைபடிவங்களையும், தனிமங்களையும் எடுத்து, அவற்றை ஒன்றாக இணைக்கிறார்கள் . பாருங்கள், அந்தச் சாதனையின் மீது, அவர்கள் கர்த்தர் செய்ததை எடுத்து, அதை அதன் அசல் நிலையிலிருந்து மாற்றி, புதிதாகப் படைக்கப்பட்டவற்றைக் கொண்டு தனது வாழ்விடங்களையும், அதுபோன்றவற்றையும், தனது பொருளாதாரத்தையும் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக ஆக்குகிறார்கள். அதுதான் மனிதனால் அடையப்பட்ட இயற்கையான சாதனை.

ஆனால் தேவன், ஆவிக்குரிய சாதனையில், பின்னோக்கிச் செல்லாமல் முன்னோக்கிச் செல்கிறார். அவர் முன்னோக்கிச் செல்கிறார், வார்த்தையை ஆராய்ந்து, இதுவரை வராத காரியங்களுக்கான வாக்குறுதிகளை நம்புகிறார் ; தேவன் வாக்குறுதியளித்த ஆவிக்குரிய காரியங்கள் ஆவிக்குரிய வெளிப்பாடுகளால் வெளிப்படும் என்று அவர் நம்புகிறார். அவை நிறைவேறுவதை அவர் காண்கிறார். ஒரு விஞ்ஞானி தனது ஆய்வகத்தில் மனிதனுக்கு உதவுவதற்காகப் படைப்பைக் கொண்டு பல்வேறு காரியங்களில் வேலை செய்வது போல, ஆவிக்குரிய மனிதனோ, தேவன் வாக்குறுதியளித்ததும், இதுவரை படைக்கப்படாததுமான ஒன்றை எதிர்நோக்குகிறான் (2 கொரிந்தியர் 3:18). இயற்கையான மனிதன் பின்னோக்கிப் பார்க்கிறான். ஆவிக்குரிய மனிதன் முன்னோக்கிப் பார்க்கிறான்.

அப்படித்தான் , அவர்கள் அதைத் திருச்சபையில் பெற்றார்கள். இயல்பான திருச்சபை உறுப்பினர் ஃபின்னி, சாங்கி , நாக்ஸ், கால்வின் ஆகியோரின்

காலத்தைத் திரும்பிப் பார்க்கிறார். அது பரவாயில்லை, ஆனால் அது அவர்களுடைய காலம். நாம் வேறொன்றை, அதாவது பெரியதும் உயர்ந்ததுமான வாக்குறுதியையும், தேவன் வாக்களித்ததையும் எதிர்நோக்குகிறோம். அறிவியல் அதைக் கண்டறியப் பின்னோக்கிச் செல்கிறது. தேவன் சாதித்ததைக் கண்டறிய , கர்த்தருடைய வார்த்தையில் நாம் முன்னோக்கிச் செல்கிறோம் .

கவனியுங்கள், இயற்கையான மனிதன் பின்னோக்கி எண்ணுகிறான். அவன் பின்னோக்கிச் செயல்படுகிறான் என்று நான் சொன்னேன். அவன் பின்னோக்கி எண்ணுகிறான். அவன் எண்ணுவதைக் கவனியுங்கள், "பத்து, ஒன்பது, எட்டு, ஏழு, ஆறு, ஐந்து, நான்கு, மூன்று, இரண்டு, ஒன்று, பூஜ்ஜியம்!" பாருங்கள், அவன் (கவுண்ட்டவுனில்) பின்னோக்கிச் சென்று, எண்ணத் தொடங்குகிறான். [2]

நம் உடல்கள் ஐந்து புலன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இது உண்மை என்று எத்தனை பேருக்குத் தெரியும்? பார்த்தல், சுவைத்தல், உணர்தல், நுகர்தல் மற்றும் கேட்டல் ஆகிய ஐந்து புலன்களே இயற்கையான மனிதனைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. இப்போது, உள்ளே இன்னொரு மனிதன் இருக்கிறான்; அவனே விசுவாசத்தின் மனிதன், அதாவது ஆவி. (2 கொரிந்தியர்4:13). அவருக்கு இரண்டு உணர்வுகள் உள்ளன: ஒன்று நம்பிக்கை; மற்றொன்று அவநம்பிக்கை. [3]

சற்று நேரத்திற்கு முன்பு நான் அறிவியலைப் பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன். அந்த அறிவியல், இயற்கையான மனிதனை எப்படி எடுத்துக்கொண்டு , இயற்கையின் வீழ்ச்சியிலிருந்து அவன் எப்படி ஆராய்ச்சிக்குள் சென்று, என்ன செய்திருக்கிறான் என்பதைப் பற்றி நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன். மேலும், தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ஆவிக்குரிய மனிதன் எவ்வளவு குறைவாக முன்னேறியிருக்கிறான் என்பதையும் நினைத்துப் பார்த்தேன். இயற்கையான மனிதன் தன் கண்ணுக்குத் தெரியாத இடத்திற்குச் சென்று, வானத்திலிருந்து ஒரு அணுவைப் பிடித்து, அந்த அணுவை இரண்டாகப் பிளந்து மனித உயிரை அழித்தான் என்று நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். தேவனைப் பற்றி ஒன்றும் அறியாத, மனமாற்றம் அடைந்தாலன்றி தேவனைப் பற்றி ஒன்றும் அறிய முடியாத இயற்கையான மனிதனின் ஆத்துமா, இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகளால் உயிர்ப்பிக்கப்படும்போது... இயற்கையான உலகில் அவனால் அதைச் செய்ய முடிந்தால், தேவனுடைய மனிதன் என்ன செய்ய வேண்டும்? என் நண்பர்களே, சபை மிகவும் பின்தங்கியுள்ளது. தேவன் தமது சபையை மேலே உயர்த்துவார் என்று ஜெபிப்போம் . தங்களைக் கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைத்துக் கொள்பவர்களை விட, இயற்கையான வளங்களைக் கொண்ட

இயற்கையான மனிதன் சிறந்த பலன்களைப் பெறுகிறான். கண்ணுக்குப் புலப்படாததை நோக்கி நாம் முன்னேறுவோம்! (லூக்கா 16:16; 2 இராஜாக்கள் 6:14-17). ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுடையவை; அவை உங்களுக்காகவே! [4]

இயற்கையான மனிதனுக்கு ஐம்புலன்கள் மட்டுமே உண்டு. ஆனால் விசுவாசியோ, இறைவனைச் சந்திக்கும்போது, அவனுக்கு வேறொன்று கிடைக்கிறது; அது அவனை இருள்களிலிருந்து மேலே உயர்த்தும் ஒரு மேலான உணர்வு. அது, நடக்கவே முடியாத காரியங்களை நம்பும்படி அவனைச் செய்கிறது. (எபேசியர் 3:20-21). கர்த்தர் அவ்வாறு கூறியதால், அவை நிறைவேறும் என்று அவர் இன்னும் நம்புகிறார். ஒரு மனிதன் கர்த்தரைச் சந்திக்கும்போது, ஏதோ ஒன்று நிகழ்கிறது (2 கொரி. 5:17). [5]

உள்ளிருக்கும் ஆவிக்குரிய மனிதனுக்கு நீங்கள் வழிவிடுமானால், அவன் உங்களை எங்கோ ஒரு சிறிய ஊழியத்திற்கு வழிநடத்தக்கூடும், அங்கே அதிக மக்கள் இருக்க மாட்டார்கள், ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியானவர் இருப்பார். ஏனெனில் புறம்பான மனிதன் உளவியல் மற்றும் அறிவார்ந்தவற்றால் போஷிக்கப்படுகிறான். ஆனால் உள்ளான மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தையால் போஷிக்கப்படுகிறான் (மத். 4:4). [6]

இயற்கையான மனிதன் இயற்கையான காரியங்களையே காண்கிறான் என்பதை நான் அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க முயற்சிக்கிறேன். மேலும், ஆவிக்குரிய காரியங்கள் அறிவாளிகளுக்கு மிகவும் முரணாக இருப்பதால், அவர்களால் அதைப் புரிந்துகொள்ள முடியாது. ஆண்டவரே, நீர்தான் நிக்கொதேமுவிடம், “ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாதிருந்தால், அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அறிந்துகொள்ள முடியாது” (யோவான் 3:3-5) என்று சொன்னீர். [7]

ஆரோன் ஏன் அந்த குலப்பிதாக்கள் ஒவ்வொருவரின் பிறப்புக் கல்லையும் தன் மார்புக்கவசத்தில் அணிந்திருந்தார்? (யாத்திராகமம் 28:15-30; எண்ணாகமம் 27:18-21; 1 சாமுவேல் 28:6; லேவியராகமம் 8:1-13). அந்தத் தாய்மார்கள் தங்கள் வார்த்தையைக் கொடுத்தபோது அவர்களைப் பாருங்கள். அந்தத் தாய்மார்களும், பிரசவ வேதனையில் இருந்த அந்த எபிரேயப் பெண்களும், பிறக்கப்போகும் பிள்ளைகளுக்காக வார்த்தையைக் கொடுத்தபோது, அது அவர்களுடைய பெயரை நிலைநிறுத்தியது; அவர்களுடைய பிறப்பைக் கூறியது; அவர்களைத் தாய்நாட்டில் சேர்த்தது; மேலும் அவர்களை நித்தியத்திற்கு ஒப்புக்கொடுத்தது. சரியாக. பின்னர், யாக்கோபைப் பாருங்கள், அவர் அங்கே

மரிக்கும்போது, குலப்பிதாக்கள் மீது தம் கைகளை வைத்து அவர்களை ஆசீர்வதித்தபோது, அவர்கள் எங்கே இருப்பார்கள் என்பதை அவர் அவர்களுக்குத் துல்லியமாகச் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார். அது அவர்களுடைய பெயரின்படியும், அவர்களுடைய பிறப்பின்படியும் சரியாக இருந்தது. நிச்சயமாக, இதற்கும் உங்களுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது.

இப்போது, அதுதான் உங்கள் பிறப்புப் பாதை; அதுதான் நீங்கள், ஒரு இயல்பான ஆண் அல்லது பெண். ஆனால் நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கும்போது, அது வெளிப்புற மனசாட்சி அல்ல. வெளிப்புறம் என்பது நீங்கள் பார்ப்பது, சுவைப்பது, உணர்வது, நுகர்வது, கேட்பது; ஆனால் அதன் உள்ளே இருப்பதுதான் நீங்கள் உண்மையில் யார் என்பதைப் பற்றியது. இப்போது, இங்கே வெளியே, சாத்தான் உங்களைச் சோதித்து, எல்லா வழிகளிலும் உங்களைத் தள்ளிவிடுகிறான், ஆனால் இங்கே கீழே, நீங்கள் அனுமதித்தால் ஒழிய அவனால் அதைச் செய்ய முடியாது. ஏனென்றால், இங்கே உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது, அந்த விசுவாசம் வெளிப்புற மனசாட்சியிலிருந்து வருவதில்லை, அது பகுத்தறிவிலிருந்து வருகிறது. ஆனால் விசுவாசத்தில் பகுத்தறிவுக்கு இடமில்லை. நீங்கள் அதை தேவனிடமிருந்து பெற்றிருக்கிறீர்கள், அது அங்கே இருக்கிறது என்று உங்களுக்குத் தெரியும் (மாற்கு 11:22). அது எவ்வளவு தவறாகத் தெரிந்தாலும் எனக்குக் கவலையில்லை, அது சரி என்று உங்களுக்கு இன்னும் தெரியும்; அது 'கர்த்தர் இவ்வாறு கூறுகிறார்'. பார்த்தீர்களா? அதை எதுவும் தொந்தரவு செய்யப் போவதில்லை. எதுவும் அதைத் தொந்தரவு செய்ய முடியாது; அது நேராக முன்னேறிச் செல்கிறது. கடினம் என்பது அதற்கு ஒரு பொருட்டல்ல; அது நேராக அதைக் கடந்து செல்கிறது, ஏனென்றால் அதுவே வார்த்தை. வார்த்தையே வாள் (எபேசியர் 6:17), மேலும் அந்த வார்த்தை வெட்டுகிறது. அந்த வாள் மற்ற எல்லாவற்றிலிருந்தும் தன்னைத்தானே வெட்டி விடுவித்துக் கொள்கிறது. புரிகிறதா? அந்த வார்த்தையைப் பற்றிக்கொள்ள விசுவாசத்தின் கரம் தேவைப்படுகிறது. [8]

உண்மையான, மறுபிறப்பு அடைந்த விசுவாசிகளின் மகன்கள் மற்றும் மகள்கள் அனைவரும் இரட்சிக்கப்படுவார்களா?

இல்லை சகோதரரே, இல்லை, அவர்கள் நிச்சயமாக அப்படிப் பிறக்க மாட்டார்கள். பாருங்கள், இந்தக் கருத்தில் நான் டேவிட் ரூபிளெஸிஸைப் பின்பற்றியது போல , "கடவுளுக்குப் பேரக்குழந்தைகள் இல்லை, மகன்களும் மகள்களும் மட்டுமே உள்ளனர்." பாருங்கள், அவர்கள் தங்கள் தந்தையும் தாயும் ஆவியினால் பிறந்ததைப் போலவே பிறக்க வேண்டும். (யோவான் 3:5).

பார்த்தீர்களா? ஒரு மனிதன் மறுபடியும் பிறப்பதுதான் அவனை ஒரு புதிய மனிதனாக்குகிறது. அவனுடைய முதல் பிறப்பு அவனைப் பூமியில் ஒரு இயற்கையான மனிதனாகக் கொண்டுவருகிறது; அவனுடைய இரண்டாவது பிறப்பு அவனைப் பரலோகத்தின் ஆவிக்குரிய மனிதனாகக் கொண்டுவருகிறது. பார்த்தீர்களா? அது அவனை, அவனுடைய ஆத்துமாவை மாற்றுகிறது; அவனுடைய புற மனசாட்சியையோ, புற இருப்பையோ, புலன்களையோ அல்ல; அவன் இன்னும் உணர்கிறான், முகர்கிறான், சுவைக்கிறான், கேட்கிறான்; ஆனால் அவனுடைய உள்ளான பகுதிகள், அவனுடைய ஆசைகள், அவனைத் தூண்டுபவை, தேவனுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றப்பட்டுள்ளன (எட்ரி 10:2).

நடப்பதற்கான ஒரே வழி இதுதான்: ரோமானிய நூற்றுவர் தலைவனின் காலத்தில் இருந்தது போலவே (அப் 16:16-34). தேவன் சிறைச்சாலையை பூகம்பத்தால் உலுக்கியதால், ரோமானியனும் சீலாகும் தங்கள் வாளை உருவித் தங்களைத் தாங்களே கொல்ல விரும்பியபோது, பவுல் அவர்களிடம், "நாங்கள் எல்லாரும் இங்கே இருக்கிறபடியால், உனக்கு நீயே தீங்கு செய்துகொள்ளாதே. எழுந்திரு" என்றார். மேலும், அவன் என்ன செய்ய முடியும் என்று அறிய விரும்பினார். அவர், "எழுந்து, கர்த்தருடைய நாமத்தை அழைப்பதன் மூலம் ஞானஸ்நானம் பெறு, அப்பொழுது நீயும் உன் வீடும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள்" என்றார். பார்த்தீர்களா? வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், "கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீடும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள்." இப்போது, எப்படி? நீங்கள் விசுவாசிப்பது போலவே உங்கள் வீடும் விசுவாசித்தால். பார்த்தீர்களா? நீங்கள் ஜெபித்து, உங்கள் பிள்ளைகளை தேவனிடம் ஒப்படைத்து, அவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்று நம்பி தேவனைப் பற்றிக்கொள்கிறீர்கள். [9]

இயற்கையான மனிதன் தனது பூவுலக இல்லத்துடன் தொடர்பு கொள்வதற்காக, கர்த்தர் அவனுக்கு ஐந்து புலன்களை அளித்தார் என்று நமக்குக் கற்பிக்கப்படுகிறது; மேலும் அந்தப் புலன்கள்: பார்த்தல், சுவைத்தல், உணர்தல், நுகர்தல், கேட்டல் என இயற்கையான மனிதனுக்குத் தெரிந்த ஐந்து புலன்களாகும். அவை நல்லவை, மேலும் அவற்றால் நாம் செயல்படவோ வாழ்வோ முடியாது. இந்தப் புலன்களில் ஒன்று செயல்படத் தவறும்போது, நம்மால் இயல்பாக வாழ முடியாது. உங்கள் பார்வை, கேட்டல், தொட்டுணர்தல், நுகர்தல் அல்லது சுவைத்தல், இவை இல்லாமல் நம்மால் இயல்பாக இருக்க முடியாது. அந்தப் புலன் செயல்படாதபோது, வாழ்க்கையின் ஏதோவொன்று, நம்மால் உணர

முடியாத ஒரு பகுதி, விடுபட்டுப் போகிறது. மேலும் அவை நல்லவை, பயனுள்ளவை, அவை கர்த்தரால் நமக்கு வழங்கப்பட்டவை.

கர்த்தர் அந்தப் புலன்களைக் கொடுத்தார், ஆனால் அவை உங்களுக்கு ஒரு பரிசாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் , இந்தப் புலன்களை நீங்கள் எதற்குக் கொடுக்கிறீர்களோ, அதைப் பொறுத்தே உங்கள் வாழ்க்கை கட்டுப்படுத்தப்படும்: அந்த ஐந்து புலன்களையும் நீங்கள் கொடுக்கும் விதம்... நீங்கள் பார்ப்பது, கேட்பது, சுவைப்பது, நுகர்வது அல்லது உணர்வது, அந்தப் புலன்கள் எதற்குக் கொடுக்கப்பட்டாலும், அவை உங்களை ஆதிக்கம் செலுத்தும். [10]

இப்போது, நமது நித்திய இலக்கு நாம் பார்ப்பதாலும் கேட்பதாலும் முழுமையாகத் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை, ஆனால் நாம் பார்ப்பதையும் கேட்பதையும் பற்றிய நமது பகுத்தறிவைப் பொறுத்து அது தீர்மானிக்கப்படுகிறது. [11]

நமக்கு ஐந்து புலன்கள் இருப்பதற்காக நாம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், ஆனால் இந்த ஐந்து புலன்களும் உங்களை வழிநடத்துவதற்காக உங்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. அவை இவ்வுலகத் தொடர்புகளுக்காக உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. ஆனால் உங்களுக்கு ஆறாவது புலன் வழங்கப்பட்டது, அந்த ஆறாவது புலன் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமே உரியது. நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராக மாறும் வரை இந்த ஆறாவது புலனைப் பெற முடியாது; ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு ஐந்து இயற்கைப் புலன்களுக்கு மேல் எதையும் பெறுவதற்கான ஒரே வழி இதுதான். ஆனால், ஆறாவது புலன் கிறிஸ்தவர்களுக்கு விசுவாசம் (2 கொரிந்தியர் 4:13) என்று நன்கு அறியப்படுகிறது. அதுவே உங்களை ஆளுகிறது மற்றும் வழிநடத்துகிறது, மேலும் அது மற்ற எல்லாப் புலன்களையும் விட மேலானது. அது மற்ற ஐந்து புலன்களையும் விட மேலானது.

நாம் ஆறாம் புலனைப் பெற்றுவிட்டோம் என்பதற்காக ஐம்புலங்கள் இனி பயனற்றவை ஆகிவிட்டன என்று நான் கூற மாட்டேன். ஆம், அவை பயனுள்ளவையே. அந்த ஐம்புலங்களும் கர்த்தரால் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டவை, மேலும் அவை பயன்படுத்தப்பட வேண்டியவையே. ஆனால், அந்த ஐம்புலங்கள் கர்த்தரின் வார்த்தைக்கு முரணாகச் செயல்படும்போது, அவை பொய் சொல்கின்றன.

அது ஒரு அதிபுத்திசாலித்தனம்.

மேலும், மேலான புலன் என்பது பரிசுத்த ஆவியாகும், அதுவே உங்களுக்குள் வாசம் செய்யும் தேவனுடைய விசுவாசம் (சலா. 2:19-20). மேலும், நீங்கள் ஐம்பெரும் புலன்களை ஆறாம் புலனுக்குக் கட்டுப்பட அனுமதித்தால், அது உங்களுக்கு வழிகாட்டி, மற்ற ஐந்து புலன்களையும் அந்த மேலான புலனின்

கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரும். ஏனெனில் , ஆன்மீக மனிதன் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவனாக இருப்பது போல , அது இயற்கைப் புலனுக்கு அப்பாற்பட்டது ; இயற்கை மனிதனுக்கும் அவனது ஐம்பெரும் புலன்களுக்கும் வானம் எவ்வளவு தூரமாகவும் உயரமாகவும் இருக்கிறதோ, அவ்வளவு தூரமாகவும் உயரமாகவும் அது இருக்கிறது. உங்களால் பார்க்க முடியாத விஷயங்களை அது உங்களை நம்ப வைக்கிறது. ஐம்பெரும் புலன்கள் ஒருபோதும் சிந்திக்காது என்று நீங்கள் நினைக்கும் இடங்களில் அது உங்களைச் செயல்பட வைக்கிறது. பிசாசு இந்த ஐம்பெரும் புலன்களுக்குள் நுழைந்து உங்களிடம் பொய் சொல்ல முடியும், ஆனால் அவனால் அந்த மேலான புலனைத் தொட முடியாது. அது அவனது எட்டாத தூரத்தில் இருக்கிறது. அது கடவுளிடமிருந்து வருகிறது. அது நம்பிக்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம்பிக்கை என்பது அந்த மகத்தான விஷயம். [10]

மக்கள் ஏன் கூச்சலிடுகிறார்கள் என்பதை ஒரு மனிதனால் புரிந்துகொள்ள முடியாது. ஒரு மனிதனின் மொழி ஏன் மாறுகிறது, அவன் ஏன் அந்நிய பாஷைகளில் பேசுகிறான் என்பதை ஒரு மனிதனால் புரிந்துகொள்ள முடியாது. தேவனுடைய மகிமை ஒரு மனிதனின் கண்களில் எப்படி வெளிப்பட்டு, அவர் தரிசனத்தைக் கண்டு, சில காரியங்களையும், என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் மனிதனுக்குச் சொல்வதையும், நடக்கவிருக்கும் காரியங்களை அவர்களுக்குச் சொல்லி , அவைகள் நிறைவேறும்படி நிலைநிறுத்துவதையும் இயல்பான மனிதனால் காண முடியாது. இயல்பான மனம் கண்டுபிடிக்க முயல்கிறது: "சரி, அவன் என்ன செய்தான்? அல்லது, அவன் என்ன மாதிரியான ஏமாற்று வேலையைச் செய்கிறான்? அவனிடம் என்ன தந்திரம் இருக்கிறது?" ஒரு மனிதன் அந்நிய பாஷைகளில் பேசுவதையும் , சரீரத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட அங்கத்தினர் என்ன செய்தார், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை ஒருவர் துல்லியமாக விளக்கிச் சொல்வதையும் (1 கொரிந்தியர் 12:4-11; 14:10-16) அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். இது ஏதோ ஒரு ஏமாற்று வேலை என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். "அவர்களுக்குள் ஏதோ ஒன்று திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது."

அந்த மனிதன் மறுபடியும் பிறக்கும் வரை அவர்களால் அதைப் புரிந்துகொள்ள முடியாது. அவன் மறுபடியும் பிறக்கும்போது, அவன் ஐக்கியத்தின் வரிசையில் இருக்கிறான், ஏனென்றால் அவன் ஒரு புதிய சிருஷ்டி. அவனிடம் இருந்த அந்தப் பழைய சந்தேகமும் ஐயறவும் கொண்ட குணம் மரித்துவிட்டது. இப்பொழுது, அவன் ஒரு புதிய சிருஷ்டி (2 கொரி. 5:17; கலா. 6:14-15).

கவனியுங்கள், நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கும்போது, விசுவாசம் இல்லாமல் உங்களால் மறுபடியும் பிறக்க முடியாது.

அது சரிதான். விசுவாசமே இவை எல்லாவற்றிற்கும் அஸ்திவாரம் (2 பேதுரு 1:5-11).

விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனைப் பிரியப்படுத்துவது கூடாத காரியம். தேவனிடம் வருகிறவன், அவர் இருக்கிறார் என்றும், அவரை ஊக்கமாகத் தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறார் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். (எபி. 11:6).

பாவம் என்றால் என்ன? அவிசுவாசம் (யோவான் 16:8-11). மனிதனைக் கட்டுப்படுத்தும் கூறுகள் இரண்டே இரண்டுதான். அது சந்தேகம் அல்லது நம்பிக்கை, இந்த இரண்டில் ஒன்று. உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒன்று உங்களிடம் உள்ளது. உங்களிடம் எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கிறது, உங்களால் எவ்வளவு உயரத்திற்கு உயர முடியும் என்பதைப் பொறுத்ததுதான் எல்லாம். ஆனால், முதலில், அது நம்பிக்கையாகத்தான் இருக்க வேண்டும்.

இப்போது, நீங்கள் நம்ப வேண்டியது விசுவாசம். "நம்பிக்கை கொள்ளப்பட்ட காரியங்களின் சாரமே விசுவாசம்." உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கும்போதே அது உங்களிடம் இருக்கிறது, ஏனென்றால் அது விசுவாசத்தில் வெளிப்படுகிறது. "நம்பிக்கை என்பது நாம் நம்பியிருக்கும் காரியங்களின் சாரம்," எபிரேயர் 11:1, "சான்று" என்பதைக் காண்க. அது என்ன? எவ்வகையான சான்று? ஒரு பரிசுத்த சான்று. [12]

இப்போது, விசுவாசம் என்பது கடவுளிடமிருந்து வரும் ஒரு வெளிப்பாடு. நான் சற்று நேரம் இங்கேதான் இருக்க விரும்புகிறேன். அது ஒரு வெளிப்பாடு. அவர் தமது கிருபையால் அதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். அது நீங்கள் செய்த காரியம் அல்ல. நீங்களாகவே விசுவாசத்தை உருவாக்கிக்கொள்ளவில்லை. உங்களுக்கு ஒருபோதும் விசுவாசம் இருப்பதில்லை; அது கர்த்தரின் கிருபையால் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. (மத்தேயு 16:13-19). மேலும் தேவன் அதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார், ஆகையால் விசுவாசம் ஒரு வெளிப்பாடாக இருக்கிறது. மேலும் தேவனுடைய சபை முழுவதுமே அந்த வெளிப்பாட்டின் மீது கட்டப்பட்டுள்ளது.

மக்கள் கூட்டத்தில், ஒரு ஜெப வரிசை வரும்போது, நீங்கள் சிலரைக் காண்பீர்கள்... அவர்கள் அனைவரும் நல்லவர்கள் என்று நாம் சொல்வோம். சிலர் அதை நம்புவதற்கு கடுமையாக முயற்சி செய்கிறார்கள், தங்களை அதற்குள் கொண்டுவர முயற்சிக்கிறார்கள். சிலரால் அதைச் செய்யவே முடியாது.

மற்றவர்களுக்கோ, அது கிருபையால், அது அவர்களுக்கு வெறுமனே கொடுக்கப்படுகிறது. இப்போது, அங்கேதான் வித்தியாசம் இருக்கிறது. அதுதான் அதைச் செய்கிறது. அதுதான் உண்மையான வெளிப்பாடு, ஏனென்றால் விசுவாசம் என்பது கடவுளிடமிருந்து வரும் ஒரு வெளிப்பாடு. அது முதலில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும். [13]

விசுவாசம் என்றால் என்ன? விசுவாசம் என்பது உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் ஒன்று; அது இன்னும் நிகழவில்லை, ஆனால் அது நிகழும் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள். விசுவாசம் என்பது கர்த்தரின் சித்தத்தின் வெளிப்பாடு. ஆகவே, வெளிப்பாட்டின் மூலமே! [14]

குறிப்பு:

- [1] “ஸ்மிர்னியன் திருச்சபை காலம்”, CAB பக்கம். 139
- [2] “கவுண்ட்டுவன்” (64-0209), பத்தி. 36-38, 79-80
- [3] “நோய்கள் மற்றும் பாதிப்புகள்” (50-0100), பத்தி. 49
- [4] “நான் பரலோக தரிசனத்திற்குக் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கவில்லை” (49-0718), பத்தி. E-7
- [5] “அந்த நேரத்திலிருந்து” (59-1231), பத்தி. E-27
- [6] “பார்க்கப்படாததைப் பார்த்தல்” (58-1003), பத்தி. E-14
- [7] “நமது வாழ்வின் எல்லா நாட்களும்” (59-0612), பத்தி. E- 36
- [8] “கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்” (64-0830M), COD பக்கம். 1083
- [9] “கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்” (64-0823M), COD பக்கம். 945
- [10] “ஒரு சூப்பர் சென்ஸ்” (59-1227E), பத்தி. 52-57
- [11] “கர்த்தருடைய சரீரத்தை பகுத்தறிதல்” (59-0812), பக். 4
- [12] “ஒரு பரிபூரண மனிதனின் அந்தஸ்து” (62-1014M), பக். 17-18
- [13] “செயல்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்ட நம்பிக்கை” (65-1126), பத்தி. 105, 117
- [14] காலத்தில் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள்” (65-0725M), பத்தி. 53

Spiritual Building-Stone No. 1 (new 2010) from the Revealed Word of this hour, compiled by: Gerd Rodewald, Friedenstr. 69, D-75328 Schömburg, Germany.

www.biblebelievers.de, Fax: (+49) 72 35 33 06

வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் நேரான ஒரு செய்தியுடன் ஒருவர் வருகிறார் மேலும் விரைவான பணி பூமியைச் சுற்றி வரும். தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வித்தும் அதைக் கேட்கும் வரை அந்த விதைகள் செய்தித்தாள்களிலும் வாசிப்புப் பொருட்களிலும் பரவும்.

[தீர்க்கத்தரிசு நடத்தை-ஒழுங்கு-போதனை“ பக்கம் 724]

Translated by: Mr. Jayanatha Anbarasu

Tamil Editor:

Pastor W.S. Vedha,

Spiritual Building – Stone Ministry,

Post Box: 54,

Pollachi 642001.

Message By: Pastor Gerd Rodewald