

நீழலான சிவப்புக்கிடாரி THE TYPICAL RED HEIFER.

எண்ணாகமம் 19

சமீப காலங்களில் சத்தியத்திற்குள் கடந்துவந்த சகோதரர் ஒருவர் “பரிசுத்தமாக்குதலுக்கு ஏதுவான, நீழலான சிவப்புக்கிடாரி” எனும் தலைப்பைக்கொண்ட சிறு கைப்பிரதியை நமக்கு அனுப்பிவைத்து, அதைக்குறித்து நாங்கள் என்ன எண்ணுகின்றோம் என்று வினவியுள்ளார்.

எங்கள் பதில்: பொருத்திப்பார்த்த விதம் முழுவதும் சரியற்றதாக இருக்கின்றது; எனினும் அந்தக் கைப்பிரதி யாருக்கும் நன்மை பயக்கப்போவதுமில்லை, பாதகமாயும் இருக்கப்போவதுமில்லை. ஆனாலும் பாதகம் ஏற்படுவதற்கான அபாயம் என்னவெனில், இது இன்னும் கடுமையான தப்பறைகளுக்கு வழிநடத்திடலாம் என்பதேயாகும்; மிகவும் முக்கியத்துவமற்ற தப்பறைகூடச் சில சத்தியங்களை மறைத்துப்போட்டுவிடும்; மேலும் இது - ஒருவேளை கர்த்தருடனும், அவரது திட்டத்துடனும் நம்முடைய இருதயங்களானது இசைவற்றுப்போகும் தருணங்களில், சாத்தான் நம்மைப் பக்கவழியாகப் பின்தொடர்ந்து பிடிக்க, திறந்த வழிவாசலாய் அமைந்துவிடும்.

இச்சிறு கைப்பிரதியினை எழுதினவர், பலிகள் சம்பந்தமான யூத பிரமாணங்களானது, பலிகளைப் பின்வருமாறு பிரித்துள்ளதைக் கவனிக்கத் தவறும் மிகவும் சகஜமான பிழையினைச் செய்துள்ளார்; யூத பிரமாணங்களானது பலிகளை: (1) இரண்டு வெவ்வேறு வகுப்பினருக்காக ஏற்றெடுக்கப்பட்டுள்ள பலிகளாகப் பிரித்துள்ளது; அதாவது லேவியர்கள் (பிரதான ஆசாரியனின் வீட்டார்) மற்றும் அனைத்து இஸ்ரவேலர்கள் (லேவியர்கள் தவிர்த்துள்ள பொதுவான சபையார்) ஆவார்கள்; (2) வெவ்வேறு காலப்பகுதிகளில் ஏற்றெடுக்கப்பட்ட பலிகளாகப் பிரித்துள்ளது; அதாவது பாவநிவாரண நாளின் பலிகள் மற்றும் பாவநிவாரணநாளைத் தொடர்ந்துள்ள வருஷத்தில் நிகழும் பலிகள் ஆகும். இதுவே, லேவியர்கள் பற்றின நிழல்களைப் புரிந்துகொள்வதற்குரிய திறவுகோல்கள் ஆகும்; மேலும் இது இல்லாமல், யாராலும் தெளிவான அல்லது முரண்பாடற்ற கண்ணோட்டங்களை அடையப்பெற முடியாது.

(பலியாகுவதற்கென்று அர்ப்பணமாகியுள்ள) பிரதான ஆசாரியனும், உடன் ஆசாரியர்களும், இராஜரிக ஆசாரியக்கூட்டமாகிய கிறிஸ்து மற்றும் சபைக்கு அடையாளமாய்க் காணப்படுகின்றனர். (பலியாகுவதற்கென்று இல்லாமல், ஊழியம் செய்வதற்கென்று அர்ப்பணம்பண்ணியுள்ள) லேவியர்கள் இந்தச் சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய விசுவாசிகளாகிய - விசுவாச வீட்டாருக்கு அடையாளமாய் இருக்கின்றனர்.

அனைத்துப் பாவங்களுக்கான பலிகள் (அதாவது பாவநிவாரணபலிகளும், அதனோடுள்ள தகன பலிகளுமாகிய காளை மற்றும் வெள்ளாட்டின் பலிகள்) ஏற்றெடுக்கப்படும் பாவநிவாரணநாளானது, பலிகளிலேயே பெரியதும், முக்கியமுமான கிறிஸ்துவினுடைய பலியுடன் துவங்கி, “கிறிஸ்துவினுடைய உபத்திரவங்களில் குறைவானதை” இராஜரிக ஆசாரியக்கூட்டத்தார் - அதாவது அவரது சரீரத்தின் அங்கத்தினர்கள் நிறைவேற்றுவதோடு முடிவுபெறும் இந்தச் சுவிசேஷ யுகத்திற்கு அடையாளமாய் இருக்கின்றது (கொலோசெயர் 1:24). இந்த மாபெரிய பாவநிவாரணநாளின் (சுவிசேஷ யுகத்தின்) முடிவில், மகா பிரதான ஆசாரியன் (தலை மற்றும் சரீரம்) வெளியே வந்து, (லேவி கோத்திரத்தினைத் தவிர்த்து, மீதமுள்ள இஸ்ரவேலினால் அடையாளப்படுத்தப்படும்) தேவனுடைய ஜனங்களாகிட விரும்பும் ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பார்; இவர்கள் மண்ணினின்று எழுப்பப்பட்டு, மண்ணிப்பையும், திரும்பக்கொடுத்தலின் ஆசீர்வாதத்தினையும் அருளப்பெற்றுக்கொள்வார்கள்.

பாவநிவாரணநாளைத் தொடர்ந்து ஜனங்களால் செலுத்தப்படும் பலிகளும், காணிக்கைகளும், இதன் செயல்பாட்டைப் பார்க்கும்போது, இது மகா பாவநிவாரணத்தினால் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பிற்பாடு செய்யப்படும் தவறுகளுக்கான பிராயச்சித்தத்தை அடையாளப்படுத்துகின்றது; இன்னுமாக இது ஆயிர வருஷ யுகத்தின்போது அல்லது “திரும்பக்கொடுத்தலின் காலங்களில்” உலகம் செலுத்தும் நன்றிபலிகளையும், உறுதிமொழிகளையும், வாக்குறுதிகளையும் அடையாளப்படுத்துகின்றது.

சிவப்புக்கிடாரியானது பாவநிவாரணநாளின் (அல்லது சுவிசேஷ யுகத்தின்) பலிகளில் ஒன்றல்ல; இதுமாத்திரமல்லாமல், இது பலியாகவே கருதப்பட முடியாது; ஏனெனில் எந்த மிருகங்களின் பாகங்களானது, தேவனுடைய பலிபீடத்தில் வைக்கப்படுகின்றதோ, அதுவே பலிகளாகக் கருதப்படுகின்றன. பாவநிவாரணநாளின் பலி மிருகங்கள் அனைத்தும் பிரதான ஆசாரியனாலேயே வெட்டப்பட்டது; ஆனால் சிவப்புக்கிடாரி வெட்டப்பட்ட விஷயத்திலும், அது தகனிக்கப்படும் விஷயத்திலும், அப்போது பிரதான ஆசாரியனாகக் காணப்பட்ட ஆரோன் ஈடுபடவில்லை. அனைத்துப் பலிகளுமே “ஆசரிப்புக்கூடாரத்தின் பிரகாரத்திலேயே” கொல்லப்பட்டன; ஆனால் சிவப்புக்கிடாரியோ

R1872 : page 225

பாளயத்துக்கு வெளியே கொல்லப்பட்டது. ஆசாரியர்கள் பலிக்கான மிருகங்களைக் கொன்றார்கள், ஆனால் சிவப்புக்கிடாரியோ அவர்களால் கொல்லப்படுகிறதில்லை. இப்படியாக சிவப்புக்கிடாரியானது, கிறிஸ்துவையோ, அவரது சபையையோ, இந்தச் சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய “விசேஷித்த பலிகளையோ” அடையாளப்படுத்துகிறதில்லை என்று நிரூபிக்கின்றோம். “பாளயத்துக்குப் புறம்பே” நீதிமான்கள்

R1872 : page 226

பாடுபடும் காரியமானது, சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய நிறைவின்போது முடிவடைவதால், சிவப்புக்கிடாரி கொல்லப்படுவதையும், தகனிக்கப்படுவதையும், ஆயிர வருஷ யுகத்தின்போது நிகழும் ஏதோ ஒரு காரியத்திற்கான நிழலாக நாம் பொருத்த முடியாது. அப்படியானால் சிவப்புக்கிடாரி எதை அடையாளப்படுத்துகின்றது?

அது அவமானப்பட்டு மரித்த ஒரு கூட்டத்தாரை அடையாளப்படுத்துகின்றது; ஏனெனில் “பாளயத்துக்குப் புறம்பே” எனும் வார்த்தையானது, அவமானத்தை, உலகத்தின் நிராகரிப்பை அல்லது வெறுப்பை அடையாளப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது (எபிரெயர் 13:13). எபிரெயர் 11:32-38 ஆகிய வசனங்களில் பாளயத்துக்கு வெளியே மரணம்வரை உண்மையுள்ளவர்களாய்க் காணப்படும் முற்பிதாக்கள் என்று பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள வகுப்பார், பாளயத்துக்குப் புறம்பே சுட்டெரிக்கப்படும் சிவப்புக்கிடாரியினால் அடையாளப்படுத்தப்படும் வகுப்பார் போலவே காணப்படுகின்றனர்; இவர்களது சாம்பலானது, மரணத்தோடுள்ள தொடர்பினால் அசுசியடைந்தவர்களை அல்லது தீட்டானவர்களைச் சுத்திகரிக்க உதவுகின்றது.

சிவப்புக்கிடாரியானது, சுவிசேஷ யுக சபை அடங்கின வகுப்பாரை அடையாளப்படுத்தாமல், தேவனுடைய பார்வையில் நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர்களை அடையாளப்படுத்துகின்றது - விசுவாசத்தின் காரணமாய் நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர்களை அடையாளப்படுத்துகின்றது; இக்காரியமானது, இக்கிடாரி பழுதற்றதாகவும், முழுமையாய்ச் சிவப்பு நிறத்திலும் இருக்கும் விஷயத்தினால் அடையாளப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினை சிவப்பு நிறம் அடையாளப்படுத்துகின்றது. இவை அனைத்தும் எபிரெயர் 11:32-38 வரையிலான வசனங்களில் இடம்பெறும் முற்பிதாக்களுக்கு நன்கு பொருந்துகின்றது. தேவன் வாக்களித்திருந்த பாவநிவாரணத்திற்காக, இவர்கள் விசுவாசத்தினால் எதிர்நோக்கி யிருந்தார்கள்; இவர்கள் கிறிஸ்துவின் நாளைக் கண்ணேரம் கண்டு, களிசூர்ந்தார்கள்; “அதரிசனமானவரைத் தரிசிக்கிறதுபோல உறுதியாயிருந்து,” “தேவனுக்குப் பிரியமானவர்களென்று சாட்சிபெற்றார்கள்” (எபிரெயர் 11:5, 27, 39). ஆகையால் (பாவநிவாரணம் அதுவரையிலும் செலுத்தப்படாதபடியினால்) அவர்கள் தேவனுடைய குமாரர்களுக்குரிய சுதந்தரத்திற்குள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாவிட்டாலும், அவர்கள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். (கலாத்தியர் 4:4-7; எபிரெயர் 3:5-6)

சிவப்புக்கிடாரியானது ஒருபோதும் நுகத்தினைத் தரித்திராததால், அது எபிரெயர் 11-ஆம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, சுதந்தரமாய்க் காணப்படும் மனுஷர் அடங்கின ஒரு வகுப்பாரை அடையாளப்படுத்துகின்றதாய் இருக்கின்றது; இவர்களில் சிலர் நியாயப்பிரமாணத்தின்கீழ்ப் பிறந்திருந்தாலும், சிலர் நியாயப்பிரமாணம் வருவதற்கு முன்பு பிறந்திருந்தாலும், இவர்கள் அனைவருமே தேவனுடைய பார்வையில் சரிசமமாய் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடியாலும், மேலும் “நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே தேவனுக்கு முன்பாக ஒருவனும் நீதிமானாக்கப்படுகிற தில்லை” என்பதை நாம் அறிந்திருக்கின்றபடியாலும் - இவர்கள் அனைவரும் நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய அடிமைத்தனத்தினின்று விடுவிக்கப்பட்டவர்களெனக் கருதப்பட்டவர்கள் ஆவார்கள் என்றுள்ள முடிவிற்கு நாம் வரலாம்; மேலும் இவர்கள் ஆபிரகாமோடு, ஆபிரகாமினுடைய உடன்படிக்கையின்கீழ் விசுவாசத்தின் காரணமாய் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார்கள் என்றுள்ள முடிவிற்கு நாம் வரலாம்; மேலும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழ் நீதிமான்களாகிட முயற்சிக்கும் யார் ஒருவரையும் ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்திடும் நியாயப்பிரமாணம் எனும் “நுகத்தின்கீழ்” இவர்கள் இல்லை என்றுள்ள முடிவிற்கும் நாம் வரலாம். (கலாத்தியர் 5:1; அப்போஸ்தலர் 15:10)

ஆசாரியன் சிவப்புக்கிடாரியினைக் கொலை செய்யவில்லை; உடன் ஆசாரியர்களில் ஒருவர் அதன் இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தின் வாசலுக்கு நேராகத் தெளிக்க மட்டுமே செய்கின்றார்; இப்படியாக இங்குக் குறிப்பிடப்படும் வகுப்பாருடைய ஜீவியங்களும், மரணங்களும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தினை, அதன் வாசலை (கிறிஸ்துவை) மற்றும் வரவிருக்கின்ற பாவநிவாரண பலிகளைச் சுட்டிக்காட்டுவதாக நிழலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. “அவர்களோடுகூடச் சென்ற ஞானக்கன்மலையின் (கிறிஸ்து) தண்ணீரைக் குடித்தார்கள்;” மேலும் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட இவர்களது ஜீவியங்களானது (இரத்தமானது) கிறிஸ்துவைச் சுட்டிக்காட்டினது.

எபிரெயர் 11-ஆம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்படும் இந்தப் “பாத்திரவான்கள்,” சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய ஜெயங்கொள்ளும் வகுப்பாருக்குச் சரிசமமாக உண்மையுள்ளவர்களாக இருப்பினும், இவர்கள் கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகளில் பங்காளிகளெனவும், அவரது மகிமையில் உடன்குதந்தரர்களெனவும் கருதப்பட முடியாது. மாபெரும் சிருஷ்டிகர் சில பாத்திரங்களை மிகுந்த கனத்திற்கும், சில பாத்திரங்களைச் சிறிய கனத்திற்கும் என்று ஆயத்தம்பண்ணத் திட்டம் பண்ணியுள்ளார்; மகா குயவனின் வனைந்தெடுக்கும் மற்றும் வடிவமைக்கும் செயல்களை எதிர்த்திடும் சிலர், மேற்கூறப்பட்டுள்ள எந்த விதமான கனத்தையும் அடையாமல், அழிக்கப்படும் பாத்திரங்களாக இருப்பார்கள். மேலும் இவர்கள் எந்த விதத்திலும் அவரது ஊழியத்திற்கு அபாத்திரங்களாய் இருப்பார்கள் (2 தீமோத்தேயு 2:20; உரோமர் 9:21-22). சிறிய கனத்திற்குரிய பாத்திரங்கள் முதலாவது தெரிந்துகொள்ளப்பட்டனர்; ஞானஸ்தானம் கொடுத்தவரும், பூர்வ கால பாத்திரவான்களில், அதாவது பணிவிடை வீட்டாரில் பிரதானமானவர்களில் ஒருவருமான “யோவான்” வரை, இப்பாத்திரங்கள் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டனர்; எனினும் இவரைக் காட்டிலும் புத்திரர் வீட்டாரில், அதாவது மிகுந்த கனத்திற்குரிய பாத்திரங்களில் அடங்கும் சிறியவன், பெரியவனாய் இருப்பான். (மத்தேயு 11:11)

நமது கர்த்தராம் கிறிஸ்து இயேசு முதலாவதாவார்; தமது தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சபையாகிய தமது சரீரத்திற்குத் தலையாக, தலைவராகக் காணப்படுகின்றார்; மற்றவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக அவரது சரீர் அங்கத்தினர் பாடுகளின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றி மகிமைக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும். மாபெரும் நிஜமான பாவநிவாரணநாள் நிறைவடைந்த பிற்பாடு, கிறிஸ்துவின் பாடுகள் நிறைவடைந்த பிற்பாடு, மகிமையான ஆளுகை துவங்குகையில், அப்போது பூர்வகாலத்து உண்மையுள்ள பாத்திரவான்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். “அவர்கள் நம்மையல்லாமல் பூரணராகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையானதொன்றைத் தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருந்தார்.” (எபிரெயர் 11:40)

கிறிஸ்துவினுடைய பாவநிவாரண பலியானது, அவரது சபைக்கு மாத்திரமல்லாமல், பூமியின் குடும்பங்கள் அனைவருக்கும் கிருபையினையும், புண்ணியத்தினையும் மகா திரளாய்ச் சேர்த்துவைத்துள்ளது; மேலும் அக்காலத்தில் சத்தியத்தினுடைய தெளிவான அறிவிற்குள் வந்து, கீழ்ப்படிதலோடு மன்னிப்பிற்காகவும், உதவிக்காகவும் நாடும் பூமியின் குடும்பங்களுக்கு அந்தக் கிருபையினை வழங்குவது என்பது இராஜரிக ஆசாரியக்கூட்டத்தாரின் வேலையாகக் காணப்படும்.

மரணபரியந்தம் நிரூபிக்கப்பட்ட பூர்வகால பாத்திரவான்களின் உண்மையானது, பாவத்தினை எடுத்துப்போட முடியாது; இன்னுமாக இவர்களைத் தேவனுக்கு முன்பாக பாவநிவாரணமாகவோ அல்லது பலியாகவோ முன்வைத்திட முடியாது; ஏனெனில் பலிபீடம் (கிறிஸ்து) அப்போது இன்னும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை (மத்தேயு 23:19). ஆனாலும் பூர்வகால பாத்திரவான்களுடைய உண்மைத்தன்மையானது (சிவப்புக்கிடாரியினுடைய சாம்பலில் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது போன்று) சில பலன்களைக் கொடுத்தது; அது விலையேற்பெற்ற அனுபவங்களை ஏராளமாய்க் கொடுத்து, அருமையான குணலட்சணங்களை அவர்களில் உருவாக்கியது; அதாவது இப்பொழுது புத்திரசுவிகாரத்தின் ஆவியினைப் பெற்றுக்கொள்ளும் “தேவனுடைய புத்திரர்களுக்கும்கூட” அலங்காரமாயிருக்கின்ற குணலட்சணங்களை, அப்பொழுது முற்பிதாக்களில் உருவாக்கியது. இவ்விதமாக அவர்கள் உயர்வான கனத்திற்குரிய பாத்திரங்களாகும்படிக்கு அழைக்கப்படாத காரணத்தினால், “புத்திரர்கள்” என்றோ, திவ்விய சுபாவத்தின் சுதந்தரர்கள் என்றோ, கிறிஸ்துவோடு உடன் சுதந்தரர்கள் என்றோ அங்கீகரிக்கப்பட முடியாதபோதிலும், கர்த்தர் அவர்களில் பரிசுத்தத்திற்கேதுவான பாக்கியமான கனிகளைக்கொணர்ந்தார். இப்படியாக (சுட்டெரிக்கப்பட்ட சிவப்புக்கிடாரியின் சாம்பலினால் அடையாளப்படுத்தப்படும்) அவர்களுக்கு வந்த பற்றியெரிகிற அனுபவங்களின் விளைவாக, அவர்கள் தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற்பெற்றதாய்க் காணப்படும் குணலட்சணங்களைப் பொக்கிஷமாய்ச் சேர்த்து வைத்துள்ளனர்; இதைப் பாவநிவாரணநாள் நிறைவடைந்த பிற்பாடு, உலகத்தின் ஆசீர்வாதத்திற்காக விரைவில் பயன்படுத்த தேவன் சித்தங்கொண்டுள்ளார். பாவநிவாரணநாளின் “விசேஷித்த பலிகளினுடைய” பாவநிவாரணத்தினால் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பிற்பாடு, அசசி அடையும் ஜனங்களைச் சுத்திகரிக்கும் பயன்பாட்டிற்கென்று, இந்தச் சிவப்புக்கிடாரியின் சாம்பலானது கவனமாய்ச் சுத்தமான ஓர் இடத்தில் சேகரிக்கப்படுவதில், மேற்கூறப்பட்டுள்ள காரியம் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றது.

ஆவிக்குரிய இராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய முடிவில் முதலாம் உயிர்த்தெழுதல் சம்பிவித்தப் பிற்பாடு, பூர்வ காலத்தின் அந்தப் பாத்திரவான்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் (எபிரெயர் 11:40, 35); மேலும் பொதுவான உலகத்தாரைவிட, மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் ஒன்றை அனுபவிப்பார்கள்; அந்த உயிர்த்தெழுதலில் அவர்கள் உடனடியாக மரணத்திலிருந்து, மனித பரிபூரணத்திற்கும், நித்திய ஜீவனுக்கும் எழுந்திருப்பார்கள்; ஆனால் மீதமுள்ள மனுக்குலத்தாரோ, கீழ்ப்படிதல் காண்பிப்பார்களானால், படிப்படியாக மெதுவாக பரிபூரணத்தை நோக்கிப் போக வேண்டியவர்களாய் இருப்பார்கள். அப்போதும்கூட இந்த முற்பிதாக்கள் பூரண புருஷர்களென உலகத்தில் மேன்மையானவர்களாக, இயல்பாகவே வழிநடத்துபவர்களாகக் காணப்படுவார்கள்; வாக்குத்தத்தத்தின்படி கிறிஸ்து அவர்களைப் “பூமியெங்கும் பிரபுக்களாக” அல்லது பிரதானமானவர்களாக வைப்பார் (சங்கீதம் 45:16). அவர்கள் தேவனுடைய இராஜ்யத்தில் பிரதிநிதிகளாகப் பார்க்கப்படுவார்கள் (லூக்கா 13:28). கிறிஸ்துவும், சபையும் கண்களுக்குப் புலப்படாத உண்மையான ஆவிக்குரிய அதிபதிகளாகக் காணப்படுவார்கள். (1 தீமோத்தேயு 6:16; எபிரெயர் 1:3; 1 யோவான் 3:2)

R1872 : page 227

சிவப்புக்கிடாரியின் சாம்பலானது சுத்தமான இடத்தில் குவித்து வைக்கப்பட்டதுபோல, “பூர்வ கால பாத்திரவான்களின்” வேதனையான அனுபவங்களானது, இராஜ்யத்தில் அந்தப் “பிரபுக்களுக்கு”

ஆசீர்வாதமாக, அறிவுரையாக மற்றும் உதவியாகக் காணப்படும். முழுமையாய்ச் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டிய ஒவ்வொரு மன்னிக்கப்பட்ட மனுஷனும், தண்ணீரினால் (சத்தியத்தினால்) தன்னைச் சுத்தம் பண்ணிக்கொள்வது மாத்திரமல்லாமல், அந்தப் "பிரபுக்களின்" அறிவுரைகளையும்கூட அவன் தன்னில் செயல்படுத்திவனாகக் காணப்பட வேண்டும்; இக்காரியம் சிவப்புக்கிடாரியின் சாம்பலானது தண்ணீரில் கலந்து, ஈசோப்பினால் தெளிக்கப்பட்டு, சுத்திகரிப்பை உண்டாக்கும் விஷயத்தினால் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றது. (யாத்திராகமம் 12:22; லேவியராகமம் 14:4, 49; சங்கீதம் 51:7; எபிரெயர் 9:19)

மரணத்தினால் உண்டான அனைத்து அசுசியிலிருந்து, அதாவது பிணங்களை, கல்லறைகளை அல்லது மரித்தோரின் எலும்புகளை தொடுவதன் காரணமான அசுசியிலிருந்து, சிவப்புக்கிடாரியின் சாம்பலானது சுத்திகரிப்பு கொடுக்கின்றது; இது மரணம் மற்றும் அதன் சீரழிவுகளிலிருந்து மனுஷர்களைச் சுத்திகரித்து, சீர்ப்பொருந்தப்பண்ணுவது, இந்தப் பிரபுக்களின்/பிரதிநிதிகளின் வேலையாகக் காணப்படும் என்பதைச் சுட்டிக்காண்பிக்கின்றது; இந்தக் காரணத்திற்காகவே கர்த்தர் அவர்களைப் "பூமியெங்கும் பிரபுக்களாக வைப்பார்."
