

‘கிறிஸ்துவக்குளி . . . ஆக்கினைத்தீரிப்பிலிலை’

[8:1-4]

“வேதாகமத்தின் மாபெரும் அதிகாரங்களில் ஒன்றிற்கு”¹ “வசனத்தில் மிகவும் நன்கு அறியப்பட்ட, மிகவும் அதிகமாய் நேசிக்கப்பட்ட அதிகாரங்களில் ஒன்றிற்கு”² நாம் வந்திருக்கிறோம்: ரோமர் 8. ரோமர் 7ம் அதிகாரத்தினின்று வெளியே வந்து ரோமர் 8ம் அதிகாரத்திற்குள் செல்லுதல் என்பது, இருளிலிருந்து வெளியேறி ஒளிக்கு வருவது போன்றதாகவும், கொந்தளிப்பான் குளிர்காலப் புயலிலிருந்து வெளியேறி அழகுநிறைந்த வசந்தகால நாளினுள் பிரவேசித்தல் போன்றதாகவும் உள்ளது. ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் ஒரு அழகிய மோதிரத் துடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது, அதில் 8ம் அதிகாரம் அம்மோதிரத்தில் உள்ள வைரக் கல்லாகவும், அதில் 28ம் வசனம் அந்த வைரத்திலிருந்து வரும் சுடரொளியாகவும் உள்ளன எனலாம்.³

நமது வரைகுறிப்பில், நாம் ஒரு புதிய தலைப்பிற்குக் கடந்து செல்கிறோம்: “மகிழமைப்பட்டுத்தப்படுதல்.” “மகிழமை” என்ற வார்த்தையும் “மகிழமைப்பட்டுத்துதல்” என்ற வார்த்தையும் ரோமர் 8ல் நான்குமுறைகள் காணப்படுகின்றன:

... கிறிஸ்துவடனேகூட நாம் மகிழமைப்படும்படிக்கு அவருடனேகூடப் பாடுபட்டால் அப்படியாகும் (வசனம் 17).

ஆதலால் இக்காலத்துப்பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிழமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்லவென்று எண்ணுகிறேன் (வசனம் 18).

அதேனென்றால் சிருஷ்டியானது அழிவுக்குரிய அடிமைத்தனத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குரிய மகிழமையான சுயாதினத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் என்கிற நம்பிக்கையோடே (வசனம் 20).

... எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாக்கியுமிருக்கிறார்; எவர்களை நீதிமான்களாக்கினாரோ அவர்களை மகிழமைப்படுத்தியுமிருக்கிறார் (வசனம் 30).

இருப்பினும், பவுல் ஒரு தலைப்பைத் திடைரென்று முடித்துவிட்டுப் பின்னர் இன்னொன்றைத் தொடாங்கவில்லை என்பதைச் சிந்ததையில் காத்துக்கொள்ளுங்கள். 8ம் அதிகாரத்தின் தொடாங்கமானது ஒரு சிந்தனையின்

வரிசையைத் தொடருகிறது. 4, 13 மற்றும் 17ம் வசனத்தையும்கூட நாம் படிக்கையில், பரிசுத்தமாகுதலின் பாடக்கருத்தை நாம் நினைத்துப் பார்க்க முடியும். கிறிஸ்தவர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட (பரிசுத்தமான) வாழ்வை வாழவேண்டும் என்று உற்சாகப்படுத்துவதில் பவுல் விடாப்பிடியாயிருந்தார். அதே வேளையில், 1ம் வசனத்தில் தொடங்கி, இந்த அப்போஸ்தலர், கிறிஸ்தவர்கள் என்ற வகையில் நாம் இப்போது மகிழ்வுடன் அனுபவிக்கும் மகிமையான ஆசிர்வாதங்கள் சிலவற்றை, நாம் நிதியத்தில் பெறவிருக்கும் ஆசிர்வாதங்களுடன் அறிமுகப்படுத்தினார். இவ்வாறாக “மகிமைப்படுதல்” என்ற சொற்றொடர், இந்த அதிகாரம் முழுவதற்கும் மிகச்சரியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட முடியும்.

இந்தப்பாடம் ரோமர் 8ம் அதிகாரத்தின் முதல் நான்கு வசனங்களை எடுத்துரைத்து முடிக்கும். இவ்வசனப்பகுதி 7:1ல் தொடங்கியதான், “பிரமாணம்” பற்றிய கலந்துரையாடலை நிறைவெசெய்கிறது (8:2, 3, 4ஐக் காணவும்). இது 6:1ல் (அல்லது 4:1லேயேகூட) தொடங்கிய சிந்தனையை உச்சக்காட்சிக்கு கொண்டுவருகிறது மற்றும் இது 8ம் அதிகாரத்தில் மேம்படுத்தப்படும் பல தனிச்சிறந்த ஆய்வுக்கருத்துக்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

தெய்வீக வாக்குத்தத்தம் (8:1, 2)

பெறத்தகுதியற்ற ஒருஆசிர்வாதம்

ரோமர் 7:14-25 வசனப்பகுதியானது, நியாயப்பிரமாணம்/கிரியைகள் முறையையின்கீழ் பூரணமாக வாழ முயற்சி செய்யும் ஒருவரின் போராட்டத்தைச் சித்தரித்தது. அப்படிப்பட்ட முயற்சியின் வீண்தன்மை பற்றிப் பவுல் 7:24ல் விளக்கம் அளித்தார்: “நிர்ப்பந்தமான மனுஷன் நான்! இந்த மரணசார்த்தினின்று யார் என்ன விடுதலையாக்குவார்?” பவுல் தமது சொந்தக் கேள்விக்கு 7:25ல் பதில் அளித்தார்: “நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துமூலமாய்த் தேவனை [இவரால் நான் விடுவிக்கப்பட முடியும்] ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்!” 8ம் அதிகாரம் “ஆனபடியால்” என்ற வார்த்தையைக் கொண்டு தொடங்குகிறது, இது பவுல் தமது சிந்தனையைத் தொடர்ந்தார் என்று சுட்டிக்காண்பிக்கிறது.

1ம் வசனத்தில் பவுல், “ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குப்பட்டவர்களா யிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி யே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை” என்று கூறினார். இந்த ஆச்சரியமான வாக்குத்தத்தம், முக்கியமான வார்த்தைகள் மற்றும் சொற்றொடர்களால் பொதியப்பட்டுள்ளது. முதலாவது, “ஆக்கினைத்தீர்ப்பு” என்ற திறவுகோல் வார்த்தையைக் கண்ணோக்குங்கள்: “ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.” இவ்வார்த்தை (“நியாயத்தீர்ப்பு” என்று அர்த்தப்படும் *krima* என்ற வார்த்தையின் பலப்படுத்தப்பட்ட வடிவமான) *katakrima* என்பதிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. வியோன் மோரிஸ் என்பவர், இது “ஒரு தீர்ப்பு மற்றும் அந்தத்தீர்ப்பு நிறைவேற்றப்படுதல் என்ற இரண்டையும் உள்ளடக்கிய ஆய்வுத்துறை சார்பான [நீதிமன்றம் சார்ந்த] சொற்றொடராக உள்ளது” என்று எழுதினார்.⁴ இவ்வசனத்தில் “ஆக்கினைத்தீர்ப்பு” என்பது ஆவிக்குரிய ஆக்கினைத்தீர்ப்பைக் குறிக்கிறது.

“ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை” என்பதிலுள்ள நிகழ்கால வினைக்குறிப்பைப் புக்கணித்துவிட வேண்டாம்: “ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை” [*“there is now no*

condemnation. ...”] இது எதிர்கால வினைச்சொல்லில் அல்ல, ஆனால் நிகழ்கால வினைச்சொல்லில் உள்ளது - இது ஒரு நிகழ்கால ஆசீர்வாதமாக உள்ளது, ஒரு எதிர்கால வாக்குத்தத்தமாக அல்ல. துண்மார்க்கருக்கு எதிர்காலத்தில் ஒரு நியாயத்தீர்ப்பு (*krima*) காத்திருக்கிறது (லூக்கா 20:47ஐக் காணவும்), ஆனால் இயேசுவைப் பறக்கணிக்கிறவர்கள், ஒரு கருத்தமைவில் ஏற்கனவே நியாயந்தீர்க்கப்பட்டுள்ளனர் (யோவான் 3:18ஐக் காணவும்; “நியாயந்தீர்க்க” என்று அர்த்தப்படும் *krino* என்பதிலிருந்து வருகிறது). கிறிஸ்தவர்களுக்கு நியாயத்தீர்ப்பு நீங்கிவிடப்பட்டுள்ளது என்ற நந்தசெய்தியைப் பவுல் அவர்களுக்குக் கூறினார்! எனது சகோதரர் காய், இதைப் பின்வரும் ஒப்புவழைக்கொண்டு விளக்கப்பட்டுத்தினார்:

தீர்ப்பு நீக்கப்பட்டிருந்தது! ஏற்கனவே யாரோ ஒருவர் தண்டத்தைச் செலுத்தி யிருந்தார்! நாம் பின்வரும் வார்த்தைகளைக் கேள்விப்பட்டிருந்தோம்: “குற்றம் சாட்டப்பட்ட வகையில் குற்றவாளிகள்.” நாம் மரண வரிசையில் அமர்ந்திருந்து, தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் விதிவசமான நாளுக்காகக் காத்திருந்தோம். பின்பு வரவேற்புச் செய்தி வந்தது: “நீங்கள் விடுதலையாளர்கள்!” நாங்கள் இனியும் நமது பாவங்களுக்கான ஆக்கிணைத் தீர்ப்பின்கீழ் இருப்பதில்லை.⁵

அடுத்ததாக, பவலுக்கு மிகவிருப்பமான சொல்வினக்கங்களில் ஒன்றைப் பற்றி ஆழ்ந்து சிந்தியுங்கள்: “கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டு”: “கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து ... நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கிணைத்தீர்ப்பில்லை.” இது நம்மை ரோமர் 6:3க்குத் திரும்ப அழைத்துச் செல்கிறது, அங்கு பவுல், “கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற நாம் அனைவரும்” என்று கூறினார். F. F. புரூஸ் என்பவர் பின்வருமாறு எழுதினார்,

“கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்” (அல்லது “கிறிஸ்துவுக்குள்”) என்பது, ஆண்களும் பெண்களும் கிறிஸ்துவில் தங்கள் நம்பிக்கையை வைக்கும்போது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிற புதிய அமைவிற்கான பவுலின் விவரிப்பாக உள்ளது. கிறிஸ்தவ ஞானஸ்நானம் என்பது “கிறிஸ்துவுக்குள்ளான்” ஞானஸ்நானமாக உள்ளது (6:3); அவருடனான விகாவாச ஒன்றிணைப்பின்மூலம் அவரது மக்கள் அவருடன் மரித்து, அவருடன் அடக்கம்பண்ணப்பட்டு அவருடன் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக எண்ணப்படுகின்றனர்.⁶

கடைசியாக, “இப்பொழுது” என்ற வார்த்தையின்மீது கவனம் குவியுங்கள்: “ஆனபடியால் ... [இப்போது] ஆக்கிணைத்தீர்ப்பில்லை” 7:14-25ல், பவுல் “அப்போது” - கடந்தகாலத்தில் அவர் தமது சுய பலத்தின்மீது சார்ந்து நியாயப் பிரமாணத்தைக் கைக்கொள்ள முயற்சிசெய்துகொண்டிருந்த கடந்தகாலத்தைப் புற்றிப் பேசிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது, அவர் நியாயப்பிரமாணத்தைப் பூரணமாகக் கைக்கொள்ள இயலாதிருந்ததால் ஆக்கிணைத்தீர்ப்புப் பெற்றவராக நின்றிருந்தார் - ஆனால் அது மாற்றப்பட்டிருந்தது: பவுல் கிறிஸ்துவில் விகாவாசம் கொண்டு ஞானஸ்நானம் பெற்றிருந்தார்; அவர் தேவனுடைய கிருபையினால் இரட்சிக்கப்பட்டிருந்தார். இப்போது அவர் ஆக்கிணைத்தீர்ப்புக்கு உட்பட்டவராக இருக்கவில்லை.

இந்த வார்த்தைகள் மற்றும் சொற்றொடர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒன்றுகூட்டி இடுங்கள், மற்றும் பின்வருவதே தேவன்மீது விசுவாசம் கொண்டுள்ள அவருடைய பின்னைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் தரப்படுகிற உறுதியாக உள்ளது: “ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்டவர்களாயிருந்து ... நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கிணைத்தீர்ப்பில்லை” (8:1). இந்த உறுதிப்பாட்டைப் பெற நம்மில் எவரும் தகுதியுள்ளவர்களாயிருப்பதில்லை, ஆனால் இது நம் எல்லாருக்கும் தேவையானதாக உள்ளது!

மிகவும் முக்கியமான ஒரு சமானநிலை

தூரதிர்ஷ்டவசமாக, தேவனுடைய பின்னையாயிருக்கிறவர் இழந்துபோகப் படுவதற்குச் சாத்தியம் இல்லை என்று போதிப்பதற்கு, 1ம் வசனம் - ரோமர் 8:1 மற்ற வசனப்பகுதிகளுடன் சேர்ந்து - தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கால்வினீய எழுத்தாளர்கள் ரோமர் 8:1மீது விளக்கம் தருகிற போது, “இந்த கூற்றிற்குத் தகுதிகள் எதுவும் இருப்பதில்லை” என்றோ அல்லது “நிபந்தனைகள் எதுவும் தரப்பட்டிருப்பதில்லை” என்றோ கூறுவது அவர்களுக்கு அசாதாரண மாக இருப்பதில்லை. ஒரு வசனத்தை அதன் சந்தர்ப்பப்பொருளிலிருந்து வெளியே எடுத்தல் என்பது எப்போதுமே தவறானதாகவே உள்ளது. ஒருமுறை, கிறிஸ்தவர்கள் இழந்துபோகப்பட முடியாது என்ற கருத்தைப் பற்றிக் கொண்டிருந்த ஒரு மனிதர், கிளென் பேஸ் எனபவரிடம், “நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆக்கிணைத்தீர்ப்பு உண்டு என்று விசுவாசிப்பதாக யாரோ ஒருவர் என்னிடத்தில் கூறினார்!” என்று கூறி அறைக்கவெள் விடுத்தார். அந்த மனிதர் ரோமர் 8:1ஐக் குறிப்பிட்டார் என்று அறிந்த நிலையில் அம்மனிதரிடம் சகோதரர் பேஸ், “நீங்கள் அதை அதிகதாரம் வாசிக்கவில்லை. தொடர்ந்து வாசியுங்கள்!” என்று கூறினார்.⁷

KJV வேதாகமத்தில் 8:1ன் வாக்குத்தத்தம், பின்வரும் தகுதியை உடனடியாகத் தொடருவதாக உள்ளது: “மாமசுத்தின்படி நடவாமல், ஆவியின்படி யே நடக்கிறவர்களுக்கு” (வசனம் 1ஆ). பழைய கையெழுத்துப் பிரதிகளில், 1ம் வசனத்தில் இந்த வார்த்தைகள் காணப்படுவதில்லை, ஆனால் கீழே 4ம் வசனத்தில் பாருங்கள், அங்கு இவற்றை நீங்கள் காண்பீர்கள்: “மாம் சுத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிற” (வசனம் 4அ). ரோமர் 8ம் அதி காரம் தகுதிப்படுத்தும் நிபந்தனைகளில் குறைவுபடுவதில்லை என்பதே உண்மையாக உள்ளது. இந்த அதிகாரம் முழுவதையும் வாசித்து, “ஆங்கில மொழியில் மிகப்பெரிய சிறுவார்த்தை” என்று அழைக்கப்படுகிற “பீ” என்ற வார்த்தை வரும் இடங்களையெல்லாம் குறித்துவைத்துக்கொள்ளுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, 13ம் வசனத்தைக் கண்ணோக்குங்கள்: “மாமசுத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள்; ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள்.”

ரோமர் 8:1ஐச் சரியாகப் புரிந்துகொள்வதற்கு நமக்கு ஒரு சமானநிலை தேவைப்படுகிறது. இவ்வசனம் கூறுவதைக் காட்டிலும் அதிகமானவற்றை இது கூறுவதாக நாம் ஆக்கக்கூடாது. ஒரு கிறிஸ்தவர், எவ்விதமாக வாழ்ந்தாலும், ஒருக்காலும் ஆக்கிணைத்தீர்ப்புக்கு உட்பட முடியாது என்று போதிப்பது பவுலின் நோக்கமாக இருக்கவில்லை. அதேவேளையில், நாம் இவ்வசனம் கூறுவதைவிடக் குறைவாகக் கூறும்படி இதை ஆக்கவும் துணியக்கூடாது. இது கிறிஸ்தவரின் பாதுகாப்புப் பற்றிய ஆச்சரியமான ஒரு வசனப்பகுதியாக உள்ளது.

இது நிபந்தனையுடன்கூடிய பாதுகாப்பாக உள்ளது; இருந்தபோதிலும், இது பாதுகாப்பு என்பதாகவே உள்ளது.

கிறிஸ்தவப் பாதுகாப்பைப் பொறுத்தமட்டில், பல்வேறு தனிப்பார்களால், குறைந்தபட்சம் மூன்று நிலைப்பாடுகள் பற்றிக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.¹⁰ முதலாவதை, நான் “நிபந்தனையற்ற பாதுகாப்பு” என்று அழைக்கிறேன். இது “விசுவாச விலக்கத்தின் சாத்தியமின்மை” என்ற பிரபலமான போதனையாக உள்ளது. இது தேவனுடைய பிள்ளையாக உள்ள ஒருவர் விழுந்துபோக முடியாது என்று போதிக்கிறது. டக்ளஸ் J. மூ என்பவர், “பொறுப்பு இல்லாதநிலையில் பாதுகாப்பு என்பது செயலற்றநிலையை ஈனுகிறது” என்று சுட்டிக்காண்பித்தார். அவர், திருமண உறவுக்குப் புறம்பே பாலுறவுகள் கொண்டிருந்த சபைத்தலைவர் ஒருவருக்கு அறிவுரை வழங்கியது பற்றிக்கூறினார். அந்த மனிதர் தமது செயல்கள் பற்றிக் கவலை எதையும் வெளிக்காட்டவில்லை; அவர் தம்மை, “கிறிஸ்துவுக்குள் நித்தியமும் பாதுகாப்பில்” இருக்கிறவராகக் கருதினார்.¹¹ தேவனுடைய வசனமானது, “நிபந்தனையற்ற பாதுகாப்பை” போதிப்பதில்லை. தேவனுடைய வசனமானது விழுந்து போகுதலுக்கு எதிராக எச்சரிக்கிறது (1 கொரிந்தியர் 10:12), விழுந்துபோகுதலிலிருந்து எவ்வாறு நம்மைக் காத்துக்கொள்வது என்று கூறுகிறது (2 பேதுரு 1:5-10), மற்றும் ஒருவர் விழுந்துபோனால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் விளக்குகிறது (நடபடிகள் 8:22, 23).

இரண்டாவது நிலைப்பாட்டை, நான் “நிபந்தனையுள்ள பாதுகாப்பற்ற நிலை” என்று அழைக்கிறேன். இது “விசுவாசவிலக்கத்திற்கான நிகழ்தகவு” என்ற போதனையினால் குறியிடப்படலாம். இந்தக் கண்ணோட்டத்தைப் பற்றிக்கொண்டுள்ளவர்கள், தேவனுடைய பிள்ளையாயிருக்கிறவர் விழுக்குடும் மற்றும் அவர் அனேகமாக விழுந்து போவார் என்று நம்புகின்றனர். இதை உண்மையில் போதிப்பது யார் என்று எனக்குத் தெரியாது, ஆனால் இதை உறுதியாக நம்பும் சபையின் உறுப்பினர்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன். அவர்கள், தேவன் என்பவர் தங்களைத் தெய்வீக நியாயப்பிரமாணத்தின் மீறுதலில் பிடிப்பதே முதன்மையான அக்கறையாகக் கொண்டுள்ள காவலர் என்று நினைக்கின்றனர். அவர்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்வில் சிறிதளவே மகிழ்வு அனுபவத்தைக் கண்டறிகின்றனர். அவர்கள், ஒருவேளை அல்லது ஒருவேளை மாத்திரம் அவர்கள் பரலோகம் செல்ல அனுமதிக்கப்படலாம் என்ற நம்பிக்கையை, நம்பிக்கையற்ற நிலையில் பற்றிக்கொண்டுள்ளனர்.

“நிபந்தனையுள்ள பாதுகாப்பற்ற நிலை” என்பது அதன் சொந்த வழியில், “நிபந்தனையற்ற பாதுகாப்பை” போலவே தவறானதாக உள்ளது. கிறிஸ்தவத்தைப் பற்றிய இந்தக் கண்ணோட்டமானது, கிறிஸ்தவத்திலிருந்து மகிழ்ச்சியை எடுத்துப் போட்டு கர்த்தருக்கென்று செய்யப்படும் ஊழியத்திற்குப் பழுது ஏற்படுத்துகிறது. இது ஒருவரின் இழுந்துபோகப்படும் நிலைக்குக்கூடப் பங்கவிப்பதாக உள்ளது: ஒருவர், கிறிஸ்தவராக வாழ முயற்சிசெய்வதை விட்டுவிடுமளவுக்கு மிகவும் ஊக்கமிழுந்தவராக வளர்வது அவருக்குச் சாத்திய மானதாகவே உள்ளது. மூ என்பவர், “பொறுப்பு இல்லாதநிலையில் பாதுகாப்பு என்பது செயலற்றநிலையை ஈனுகிறது” என்று சூரியபின்பு, அவர் “ஆனால் பாதுகாப்பு இல்லாதநிலையில் பொறுப்பு என்பது ஏக்கத்திற்கு வழிநடத்துகிறது” என்று கூடுதலாகக் கூறினார்.¹² பவுல், பாவம் செய்திருந்து அதினால் “அதிக துக்கத்தில் அமிழ்ந்து” முழுகடிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சகோதரரைப் பற்றி எழுதி

னார் (2 கொரிந்தியர் 2:7).

முன்றாவது நிலைப்பாடு என்பது, நான் நம்புகிறபடி வசனரீதியானதாக உள்ளது. இதை நான் “நிபந்தனையுள்ள பாதுகாப்பு” என்று அழைக்கிறேன். இது, “விசுவாசவிலக்கத்தின் சாத்தியக்கூறை” போதிக்கிறது, ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறவர் - அவ்வாறு இருந்தால் - விழுந்துபோகமாட்டார் என்று போதிக்கிறது. கிறிஸ்தவர் “மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடந்தால்” (ரோமர் 8:4), “ஆவியினாலே [அவர்] சர்வத்தின் செய்கைகளை அழித்தால்” (வசனம் 13:ஆ) அவர் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்.

தேவன் உங்களை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு காரணத்தைக் காணக் காத்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? 31ம் வசனத்தை முன்னதாக கண்ணோக்குங்கள்: “தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலிருந்தால் நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார்?” தேவன் உங்கள் “பட்சத்தில்” இருக்கிறார்! அவர் உங்கள் பக்கமாய் இருக்கிறார்! அவர் உங்களுக்குச் சாதகமாயிருக்க முன்தீர்மானித்தார்! அவர் உங்களை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு வழியைக்காணக் காத்திருப்பதில்லை; நீங்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படாதபடிக்கு அவர் உங்களுக்கு ஒரு வழியை அருளியிருக்கிறார்!

தேவனுடைய வழியை ஒரு கிறிஸ்தவர் புறக்கணிக்கக்கூடுமா? ஆம். கிறிஸ்தவராகுதல் என்பது ஒரு நபார் சுயாதீன சித்தத்தை ஓழித்துப்போடுதல் என்று அர்த்தப்படுவதில்லை. ஒருவர் இயேசுவினிடத்தில் வந்து இரட்சிக்கப்படக் கூடுமென்றால், அவர் இயேசுவினிடத்திலிருந்து புறம்பே திரும்பி இழந்து போகப்படவும் கூடும். எவ்ரொருவராவது அதைச் செய்ய விரும்பவேண்டியது ஏன் என்பதற்குக் காரணம் எதையும் என்னால் கற்பனை செய்ய முடியவில்லை - ஆனால் தனிநபர்கள் செய்கிற பல விஷயங்களை அவர்கள் ஏன் செய்கின்றனர் என்று என்னால் புரிந்துகொள்ள இயலவில்லை. மக்கள் ஒவ்வொருநாளும் மதியீனமான செய்கைகளைச் செய்கின்றனர், இவற்றில் அவர்கள்மீது அன்பு கூருவரைப் புறக்கணித்தல் என்பதும் உள்ளடங்கியிருக்கிறது. இருப்பினும், இது உங்கள் வாழ்வில் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவசிய மில்லை உங்கள் இருதயம் தேவன்மீது நிலையாக்கப்பட்டிருக்கும்வரை (வசனம் 7லேக் காணவும்), நீங்கள் பாதுகாப்பாக உணரமுடியும். உங்க்கப்படுத்துதலின் இவ்வார்த்தை உங்கள் பயனுக்கென்றே எழுதப்பட்டுள்ளது: “ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல், ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை” (வசனம் 1)!

மிகவும் அத்தியமாவசியமான ஒரு பயன்

“கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருப்பவர்களுக்கு ஆக்கினைத் தீர்ப்பில்லை” என்று எந்த அடிப்படையில் பவுவினால் கூற முடிந்தது? 2ம் வசனத்தை வாசியுங்கள்: “கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னைப்¹³ பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தினின்று விடுதலையாக்கிற ரே [gar; இது காரணத்தைக் காண்பிக்கிறது].”

2ம் வசனத்தில் பவுல் “பிரமாணம்” (πόνος) பற்றிய தமது பயன்பாட்டை ஒரு துணைநிலைக் கருத்தில் தொடர்ந்தார், இது “கொள்கை” அல்லது “நிலை நாட்டப்பட்ட விருப்பனோக்கு” என்று அர்த்தப்படுகிறது. 7ம் அதிகாரம், பவுல் தமது சொந்த பலத்தைச் சார்ந்திருந்த வரைக்கும், அவர் “பாவப்பிரமாணத்

திற்கு” உஸ்வியம் செய்யும்படி அழியலானார் என்ற கருத்துடன் முடிகிறது (7:25ஆ). மாம்சத்தின் எதிர்க்கமுடியாத கீழ்நோக்கிய இமுத்தலானது ஆவிக்குரிய “மரணத் திற்கு” வழிநடத்தியது (7:6, 24; 8:13ஐக் காணவும்), ஆனால் பவல் (மற்றும் பிறரும்) அந்த “பாவம் மற்றும் மரணம் என்பவற்றின் பிரமாணங்களிலிருந்து” விடுவிக்கப்பட்டிருந்ததாக அவர் கூறினார்.¹⁴

பவலை விடுவித்தது எது? “ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம்.” “ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம்” என்பது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கான குறிப்பாக உள்ளது: தேவனுடைய ஆவியே ஜீவனைக் கொண்டுவருகிறது.

- ஆதியிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் பெளதீகார்தியான ஜீவனை நிலவக் கொண்டுவந்ததில் ஈடுபட்டிருந்தார் (ஆதியாகமம் 1:1, 2, 26; 2:7 ஆகியவற்றைக் காணவும்).
- பரிசுத்த ஆவியானவர் “ஜீவ வசனத்தை” ஏவினார் (பிலிப்பியர் 2:16; 2 பேதுரு 1:21ஐக் காணவும்).
- பெந்தெகால்தே நாளன்று மக்களுக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்வைக் கொண்டு வந்ததில் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு வலிவார்ந்த சக்தி யாக இருந்தார் (நடபடிகள் 2:1-4, 33, 37, 38, 41 ஆகிய வசனங்களைக் காணவும்).
- கிறிஸ்தவருடைய, கிறிஸ்துவுக்குள்ளான புதிய ஜீவனில் பரிசுத்த ஆவியானவர் தொடர்ந்து ஒரு திறவுகோல் காரணியாக இருக்கிறார் (நடபடிகள் 2:38; 5:32; ரோமர் 8:6 ஆகிய வசனங்களைக் காணவும்).

இவ்வாறாக நமக்கு ரோமர் 8ல் முதன்மையிலைப் பணிப்பொறுப்பைச் செயல் படுத்தும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார்.

நம்மை விடுதலையாக்கும் “ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் [nomos]” எது? சிலர், இவ்விடத்தில் அந்த nomos (“பிரமாணம்”) முதன்மைக் கருத்தமைவில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் இது ஆவியானவரால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சுவிசேஷத்தை (அல்லது புதிய ஏற்பாட்டை)க் குறிக்கிறது என்றும் நம்பு கின்றனர்.¹⁵ இந்தச் சந்தர்ப்பப்பொருளில், nomos என்பது துணைநிலைக் கருத்தில் விளக்கப்படுத்தப்படுகிறது என்று தொடருதல் சிறந்ததாக இருக்கலாம். அப்படிப் பார்க்கையில் இவ்வசனப்பகுதியானது, செயல்விளைவில் ஆவியானவரின் மேல்நோக்கிய இமுத்தலானது, எதிர்க்க இயலாத மாம்சத்தின் கீழ்நோக்கிய இமுத்தலிலிருந்து விடுதலையாக்குகிறது என்று கூறுகிறது.

அதை நான் விவரிக்க அனுமதியுங்கள். நமக்கு “சார்ப்பு விசை” - நம்மை இந்த பூமியில் நங்கூரமட்டு நிறுத்துவதற்கும் வான்வெளியில் சூழல்வதிலிருந்து நம்மைக் காப்பதற்கும், பூமிமுழுவதிலுமுள்ள கீழ்நோக்கிய விசை - என்பது நமக்கு நன்கு பழக்கமானதாக உள்ளது. இருப்பினும், “காற்றியக்க விதி” என்ற ஒன்றும் உள்ளது. ஒரு ஆகாயவிமானம் தனது இயந்திரத்தால் முன்னோக்கி உந்தப்படும்போது அதன் இறக்கைகளின்கீழ் காற்று வீசி மேல்நோக்கு விசையொன்றை உண்டாக்குதலைப் பற்றியதாகும். இந்த விதியைப்பற்றிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் அறிந்திருப்பதில்லை, ஆனால் அந்த விதியைப் பயன்படுத்துவதானது, மக்கள் பூமியிலிருந்து மேலெழும்பி ஆகாயத்தில் பறக்க

உதவும் விமானங்களை வடிவமைத்தலைச் சாத்தியமாக்குகிறது என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். ஒரு கருத்தமைவில், காற்றியக்க விதியானது மனிதகுலத்தை [பூமியின்] ஈர்ப்பு விசையிலிருந்து விடுதலையாக்கியுள்ளது.

எனது இரண்டு வயதுப் பேரன் எலியா, ஆகாயவிமானங்களால் வசீகரிக்கப் படுவனாக இருக்கிறான். எங்கள் வீடு, ஆக்லஹாமாவின் மிட்டெவஸ்ட் சிட்டி என்ற நகரிலுள்ள டிங்க்கர் ஆகாய விமானப்படைத்தளத்திற்கு விமானங்கள் வந்து சேரும் பறப்புப் பாதையின் அருகில் உள்ளது. பிற்பகல் வேளைகளில், வானிலையானது அனுமதிக்கும்போது எலியாவும் நானும், விமானங்கள் வந்து சேருதலைக் கவனிப்போம். எங்கள் கண்ணோக்கிலிருந்து, ஆகாய விமானப் படையின் இந்தக் கணத்த விமானங்கள் எப்படி காற்றில் மிதக்க முடிகிறது என்று நாங்கள் வியக்கும் அளவுக்கு மிகவும் மெதுவாக இயங்கும். அதே வேளையில், காற்றியக்கவீதி செயல்படுவதால் அவைகள் ஈர்ப்புவிசையை வெற்றிகொள்ள முடிகிறது என்பதை நான் உணர்ந்திறவிதுண்டு.

ரோமர் 7ன் கடைசிப்பகுதியில் பவல், மாம்சத்தின் கீழான இழுத்தலை, தம்மால் வெற்றிகொள்ள இயலாத சிலவிஷயமாகச் சித்தரித்தார். இங்கு, அவர் நாம் ஞானஸ்நானம் பெறும்போது நமக்கு அருளப்பட்டிருந்த ஆவியானவரின் (நடபடிகள் 2:38; 5:32) மேல்நோக்கிய இழுத்தலால், மாம்சத்தின் கீழ்நோக்கிய இழுத்தலை மேற்கொள்ள முடியும் என்று நமக்கு உறுதியளித்தார்.

இது, “ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணத்தால்” நாம் “விடுதலையாக்கப்” படும் போது, “பாவம் மரணம் என்பவற்றின் பிரமாணம்” இல்லாது ஒழிகிறது என்று அர்த்தப்படுகிறதா? ஆகாயவிமானம் பற்றிய விவரிப்பை மறுபடியும் நினைத்துப் பாருங்கள். காற்றியக்க விதியானது ஒரு ஆகாயவிமானத்தை புவியின் ஈர்ப்பு விசையிலிருந்து விடுவிக்கும்போது, புவியின் ஈர்ப்புவிசை இல்லாது ஒழிந்துபோகிறதா? விமான ஓட்டி ஒருவர் தமது விமானத்தின் எஞ்சினை நிறுத்துவாரென்றால், புவியின் ஈர்ப்புவிசை இன்னமும் அதிகச்சுதியுடையதாக இருப்பதை அவர் விரைவிலேயே கண்டறிவார்! அதைப்போலவே, பாவம் மரணம் என்பவற்றின் பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டிருத்தல் என்பது, கீழ்நோக்கிய இழுத்தல் இல்லாது ஒழிந்துள்ளது என்று அர்த்தப்படுவ தில்லை. மாறாக, இது கிறிஸ்தவரைப் பொறுத்தமட்டில் இனியும் எதிர்க்க இயலாத இழுத்தலாக இருப்பதில்லை என்றே அர்த்தப்படுகிறது. பாவ மானது இனியும் நம்மை நமது செய் சித்தத்திற்கு எதிராக மூழ்கடிக்க வல்லமை கொண்டிருப்பது இல்லை. தேவனுடைய ஆவியானவரின் உதவியுடன் நாம், “சரீரத்தின் [மாம்சத்தின்] செய்கைகளை அழிக்க” முடியும் (8:13; 8:26அ வைக் காணவும்).

தெய்வீக அளிப்பு (8:3)

அது நம்மை 3 மற்றும் 4ம் வசனங்களுக்குக் கொண்டுவருகிறது. அந்த வசனங்களிலுள்ள “நியாயப்பிரமாணம்” என்ற வார்த்தையைக் கவனிக்கவும். NASB வேதாகமத்தில் இவ்விரு வசனங்களிலும் (“Law” என்ற) இவ்வார்த்தைக்கு பெரிய “L” போடப்பட்டுள்ளது, இது இவ்வார்த்தை மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தின்மீது கவனம் குவிக்கிறது என்று கூட்டிக்காணப்பிக்கிறது. இவ்விடத்தில் பவுலின் கூற்றுக்கள், 7ம் அதிகாரத்தில் நியாயப்பிரமாணம் மீதான அவரது கலந்துரையாடலுடன் நேரடியாகப் பின்னபட்டுள்ளன, 3 மற்றும் 4ம் வசனங்கள்,

7:14-25ல் அவரது சிந்தனை வரியின் முடிவுரையாகக் கண்ணோக்கப்படலாம்.

நியாயப்பிரமாணத்தால் செய்ய இயலாததாக இருந்தது

3ம் வசனம், “அதெப்படியெனில், மாம்சத்தினாலே பலவீனமாயிருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை ...” (வசனம் 3ஆ). நியாயப்பிரமாண மானது பவுலை, பாவம் மரணம் என்பவற்றின் பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கக் கூடாததாக இருந்தது.¹⁶ ஏன்? ஏனென்றால் அது “மாம்சத்தி னாலே பலவீனமாக” இருந்தது. நியாயப்பிரமாணம் தன்னில் தானே பலவீன மாக இருந்தது என்று பவுல் கூறவில்லை என்பதைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள், ஏனெனில் அது தேவனால் தரப்பட்டிருந்தது. மாறாக, அது எதனுடன் கிரியை செய்ய வேண்டியிருந்ததோ அது - அதாவது மாம்சம் - பலவீனமாக இருந்தது. மாம்சத்தாலான மனிதகுலம் - அதாவது, தங்கள் சொந்த மனித ஆதாரவளங்களைச் சார்ந்திருந்த மக்கள் - நியாயப்பிரமாணத்தைப் பூரணமாகக் கைக்கொள்ள இயலாதிருந்தனார். இந்த பலவீனத்தினிமித்தம், நியாயப்பிரமாண மானது மனிதகுலத்தை விடுதலையாக்க இயலாததாக இருந்தது. பல விவரிப்புகள் சிந்தைக்கு வருகின்றன:¹⁷

- அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு பயிற்சியாளர், ஆர்வமற்ற மற்றும் பாதைவிலகியிருந்த குழந்தைகளின் குழு ஒன்றைப் பந்து விளையாட்டில் வெற்றி பெறும் குழவாக மாற்ற முயற்சித்தல்.
- திறமை வாய்ந்த ஒரு இசைக்கலைஞர், இசையில் திறமையோ ஆர்வமோ இல்லாத இளைஞர் குழு ஒன்றைக் கொண்டு இசைக் குழு அமைக்கும் பணிமுயற்சியை எதிர்கொள்ளுதல்.
- திறன்மிகுந்த ஒரு மரவேலைப்பாட்டுக் கலைஞர், கெட்டுப்போன மரத்துண்டுகளிலிருந்து அழகிய தட்டுமுட்டுச் சாமான் ஒன்றை வடிவமைக்கும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுதல்.

இந்த விவரிப்புகளில், தவறானது பயிற்சியாளர், இசைக்கலைஞர் அல்லது மரவேலைப்பாட்டுக் கலைஞர் ஆகியோரிடத்தில் இருப்பதில்லை, அவர்கள் ஒவ்வொருவருமே பிழையுள்ள ஆதாரமுலங்களை கொண்டு செயல்படவே முயற்சி செய்கின்றனர். அதுபோலவே, நியாயப்பிரமாணமானது “மாம்சத்தி னால்” கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இது, நியாயப்பிரமாணத்தினிடம் தவறு ஏதோ இருந்தது என்று அர்த்தப்பட்டதா? இல்லை. தேவ மில்லர் என்பவர், “உங்கள் காரால் பறக்க இயலாது என்பதற்காக நீங்கள் வெளியே சென்று உங்கள் காரை உதைப்பிர்களா? இல்லையே. அது பறப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதில்லை. மோசேயின் நியாயப்பிரமாணம் பாவத்தை நீக்குவதற்கென்று ஒருக்காலும் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அது பாவத்தை நீக்குவதற்கென்றல்ல, ஆனால் பாவத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கென்றே வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது” என்று கூறினார்.¹⁸

தேவனால் செய்யமுடிந்தது (மற்றும் செய்தது)

நியாயப்பிரமாணம் செய்ய முடியாததைச் தேவன் செய்தார். மாம்சத்தினி மித்தம் நியாயப்பிரமாணமானது மக்களை விடுதலையாக்கக் கூடாததாயிருந்தது;

மாம்சத்தைப் பயன்படுத்திக் தேவன் மக்களை விடுதலையாக்கினார். “மாம் சத்தினாலே பலவீனமாயிருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய குமாரனைப் பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும், பாவத்தைப் போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி, மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார்” (வசனம் 3). தேவன் “அறைகூவல் விடுக்கப்பட இயலாத் ‘மாம்சம்’ என்ற வட்டாரத்தில் ஆட்சிசெய்வதாகக் காணப்பட்ட பாவத்தின்மீது அதே வட்டாரத்தில் வெற்றிகொண்டார்.”¹⁹

3ம் வசனத்தில் புதிய ஏற்பாட்டின் பல போதனைகள் பதிந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, கிறிஸ்துவினுடைய திரு அவதாரத்திற்கு ஒரு குறிப்புள்ளது: தேவன் “தம்முடைய குமாரனைப்²⁰ பாவமாம்சத்தின் சாயலாக ... அனுப்பி” (வசனம் 3ஆ). “சாயலாக” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள (*homoioma* என்ற) வார்த்தையானது “போல்” அல்லது “ஓரே” என்பதற்கான (*homo* என்ற) சொல்லாக உள்ளது. கிரேக்க வசனத்தில், “பாவமாம்சம்” என்பது நேரடியான அர்த்தத்தில் “பாவத்தின் மாம்சம்” என்பதாக உள்ளது. ஆவியானவரின் வழிநடத்துதலின்படி, இந்தச் சொற்றொடர்கள் ஒவ்வொன்றும் கவனத்துடன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. புருஸ் என்பவர் பின்வருமாறு எழுதினார்,

“மாம்சத்தின் சாயலாக” என்பது தன்னில்தானே தோற்றுத்திற்குரியதாக மாத்திரம்²¹ இருக்கும்; தேவகுமாரன் “மாம்சாயலில்” மாத்திரம் அல்ல, ஆனால் “மாம்சத்தில்” வந்தார் என்பதே சுவிசேஷத்தின் சாராம்ச மாக உள்ளது. பவுல் “மாம்சத்தில்” என்று மாத்திரம் கூறியிருக்கலாம், ஆனால் அவர் மனித மாம்சம் என்பது பாவம் ஒரு கால்பிடியை ஆதாயப் படுத்திய வட்டாரமாக இருந்தது மற்றும் அது தேவனுடைய கிருபை அருகில் இழுத்துக்கொள்ளும் வரையிலும் பாவத்தின் ஆளுகையைப் பெற்ற வட்டாரமாக இருந்தது என்பதை வலியுறுத்த விரும்பினார். ஆகவே அவர் “மாம்சம்” என்று மாத்திரம் கூறாமல் “பாவமாம்சம்” என்றோ அல்லது “பாவம்நிறைந்த மாம்சம்” என்றோ கூறினார். ஆனால் தேவகுமாரன் “பாவம்நிறைந்த மாம்சத்தில்” வந்தார் என்று கூறுதலானது, அவருக்குள் பாவம் இருந்தது என்று மறைமுகமாக அர்த்தப்படுவதாக இருந்தது, ஆனால் (வேறொரு இடத்தில் பவுலே கூறியுள்ளபடி) அவர் “பாவமறியாதவராக” இருந்தார் (2 கொரிந்தியர் 5:21). ஆகவே [கிறிஸ்து] “பாவம்நிறைந்த மாம்ச சாயலில்” அனுப்பப்பட்டதாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளார்.²²

இயேசுவின் மாம்சத்தை ஆராய்ச்சி செய்யும் வாய்ப்பு நமக்குத் தரப்பட்டிருந்தால், அது நீங்களும் நானும் வாசம்பண்ணும் மாம்சம் போன்று தனது கீழ்நோக்கிய இழுப்பைக் கொண்டுள்ள மாம்சமாக - மிகச்சரியாக இருப்பதை நாம் கண்டறிவோம்.²³ [ஆனால்] நம்மைப்போலின்றி (தேவனுக்கு நன்றி!), இயேசு அந்த கீழ்நோக்கிய இழுத்தலில் சரணடைந்துவிடவில்லை!

தேவன் வெறுமனே தமது குமாரனை உலகத்திற்கு அனுப்பிவைத்ததுடன் நின்றுவிடவில்லை; அவரை “பாவத்தைப் போக்கும் பலியாக” அனுப்பினார் (வசனம் 3இ). NASB வேதாகமத்தில் “பலியாக” என்பது மொழிபெயர்ப் பாளர்களால் சேர்க்கப்பட்டது என்று சுட்டிக்காணபிக்கும் வகையில் சாய் வெழுத்துக்களில் உள்ளது. மூலவசனத்தில் *peri* (“குறித்து”) *hamartia* (“பாவம்”) என்று மாத்திரம் உள்ளது. இருப்பினும், அந்தச் சொற்றொன்று கிரேக்க

பழைய ஏற்பாட்டில் (செப்துவஜிந்த் மொழிபெயர்ப்பில்) பாவ நிவாரண பலியைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது (சங்கிதம் 40:6ஐக் காணவும்).

“பாவத்தைப் போக்கும்பலி” என்ற சொற்றொடர், பழைய ஏற்பாட்டுக் காலத்தில் பாவநிவாரண பலிகளாக மிருகங்கள் கொல்லப்பட்டதை நினைவுக்குக் கொண்டுவருகிறது. “பலிசெலுத்தப்பட்ட மிருகங்களின் மரண மானது, பிரமாணத்தை மீறியதற்கான தண்டனையை இன்னொரு உயிரின்மீது இடுவதற்குத் தேவனுடைய விருப்பத்தைச் சுட்டிக்காண்பித்தாலும், அது பாவத்தின் தீவிரத்தன்மையை அடையாளப்படுத்திற்று. ... குற்றம் அறியாத ஒரு மிருகத்தைக் கொண்டு தேவன் அடையாளப்படுத்தியதை, அவர் தமது குமாரனின் குற்றமறியாத இரத்தத்தைக் கொண்டு நிறைவேற்றினார்.”²⁴ “காளை வெள்ளாட்டுக் கடா இவைகளுடைய இரத்தம் பாவங்களை நிவிரத்திசெய்ய மாட்டாத” தாக இருந்தது (எபிரெயர் 10:4); ஆனால் மிருகங்களின் இரத்தத்தினால் செய்ய இயலாத்தை, ஒரேதரம் செலுத்தப்பட்ட கிறிஸ்துவின் பலி நிறைவேற்றிற்று (எபிரெயர் 10:10).

இதன் விளைவை ஆழ்ந்து சிந்தியுங்கள்: தேவன் “மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார்” (ரோமர் 8:3). சார்லஸ் ஸ்பர்ஜன் என்பவர், “தேவன் என்னை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்காமலே, பாவத்தை ஆக்கினைக் குள்ளாகத் தீர்க்க ஒருவழியைக் கண்டறிந்தார்!” என்று அகமகிழ்ந்தார்.²⁵ தேவன் “மாம்சத்திலே” பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார் என்று பவுல் கூறினார், ஆனால் அந்த “மாம்சம்” என்பது இயேசுவின் மாம்சத்தைக் குறிக்கிறதா அல்லது நமது மாம்சத்தைக் குறிக்கிறதா என்பது பற்றிக் கேள்வி உள்ளது. அவர் நமது மாம்சத்தை அர்த்தப்படுத்தியிருந்தார் என்றால், மாம்சத்தின் கீழ்நோக்கிய இழுவையை எதிர்த்து நிற்கும் இயேசுவின் திறன், எஞ்சியுள்ள நாம், அந்த இழுத்தலுக்குச் சரணாடைந்திருப்பதால் நம்மை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கிறது என்று காண்பித்தார். பெரும்பாலும், “மாம்சம்” என்பது இயேசுவின் மாம்சத்தையே அர்த்தப்படுத்துகிறது. அப்படி யென்றால், வசனம் அனேகமாக, இயேசுவின் மாம்சப்பிரகாரமான உடல் சிலுவையில் தொங்குகையில் பாவத் திற்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பு (நியாயத்தீர்ப்பு) என்பதையே குறிப்பதாக இருக்கலாம் (1 கொரிந்தியர் 15:3; 2 கொரிந்தியர் 5:21). கிறிஸ்து மாம்சத்தில் வந்தது என்பது நமது மீட்புக்குத் தேவனுடைய திட்டத்தின் இன்றியமையாத பாகமாயிருந்தது. மனிதகுலத்திற்காக “மீட்கும்பொருளாக” தம்மையே கொடுப்பதற்கு கிறிஸ்து மனிதராக வேண்டியிருந்தது (1 தீமோத்தேய 2:6). மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்ப்பதற்கு, இயேசு மாம்சமாக வேண்டி இருந்தது.

இது தேவனுடைய “தெய்வீக அளிப்பாக” உள்ளது. தேவன் “தம்முடைய சொந்தக்குமாரனென்றும் பாராமல் நம்மெல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்புக்கொடுத்தார்” என்பது எவ்வளவு ஆச்சரியமானதாக உள்ளது (ரோமர் 8:32)!

தெய்வீக நோக்கம் (8:4)

தெய்வீக நோக்கம்: இது என்னவாக உள்ளது?

பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்டல் என்பதே குறிப்பிடத்தக்க இந்த அளிப்பின் நோக்கமாக உள்ளது, ஆனால் இது அதைக்காட்டிலும் அதிகமானதாக [வும்]

உள்ளது. அந்த அளிப்பைப்பற்றிப் பவுலின் செய்தியானது நமது வழக்கில் செயல்தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் பற்றிக் கலந்துரையாடிக் கொண்டிருந்தோம் என்பதை சிந்தையில் காத்துக்கொள்ளுங்கள்: நாம் நீதிமானாக்கப்பட்ட பின்பு ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் வாழ வேண்டியதன் அவசியம். 4ம் வசனத்தில் பவுல், தேவன் தமது குமாரனை அனுப்பியது ஏன்? என்பதற்கு அடிப்படையான ஒரு காரணத்தை வெளிப்படுத்தினார்: “மாம் சுத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிற நம்மிடத்தில் நியாயப்பிரமா ணத்தின் நீதி நிறைவேறும்படிக்கே அப்படிச் செய்தார்.” “நீதி” என்பது *dikaioma* என்ற வார்த்தையிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது (“நீதி”) என்ற வார்த்தைக்கான குடும்பத்திலுள்ள *dikai* வார்த்தைகளில் ஒன்றாக உள்ளது, இது ரோமருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் ஏராளமாகக் காணப்படுகிறது. “நீதியின் உறுதியான விளக்கம்” என்பதே *dikaioma* என்பதன் அடிப்படை அர்த்தமாக உள்ளது.²⁶

“நியாயப்பிரமாணத்தின் நீதி” என்பது “நம்மிடத்தில் நிறைவேறும்படிக்கு” என்பது பற்றிப் பவுல் பேசியபோது, அவர் எதை அர்த்தப்படுத்தினார்? அவர், மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலுள்ள எல்லாக் கட்டளைகளுக்கும் நாம் கீழ்ப்படிதல் என்ற கருத்தைத் தமது சிந்தையில் கொண்டிருக்கவில்லை; முன்னதாக அவர், அந்த நியாயப்பிரமாணத்திற்கு நாம் மரித்தாகவும், எனவே அதிலிருந்து நாம் விடுதலையாககப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறியிலிருந்தார் (7:4, 6ஐக் காணவும்). [எனவே இவ்விடத்தில் அவர்] சாத்தியக்கூறான வகையில், நாம் விசுவாசிக்கும்போது தேவன் நம்மை, நியாயப்பிரமாணத்தின் நீதி நமக்குள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதென்ற வகையிலேயே நடத்துகிறார் என்ற உண்மையைக் குறிப்பிட்டு இருக்கலாம். இருப்பினும், பவுல் அனேகமாக வேறு சில விஷயங்களைச் சிந்தையில் கொண்டிருந்திருக்கலாம்.

இவ்வேதவசனப்பகுதி பற்றிய இரண்டு உண்மைகளைக் கவனியுங்கள். முதலாவது, “நீதி” என்ற வார்த்தை பன்மையில் அல்ல, ஆனால் ஒருமையில் உள்ளது. (சில மொழிபெயர்ப்புகள் “நீதிகள்” என்ற பன்மைச் சொல்லைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் கிரேக்க வார்த்தை - NASB வேதாகமம் சுட்டிக்காணப்படு போன்று - ஒருமைச் சொல்லாகவே உள்ளது.) இரண்டாவது, பவுல் நம்மால் இந்த நீதி நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதாகப் பேசவில்லை, ஆனால் “நமக்குள்”(el) அதாவது “நம்மிடத்தில்” இது நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதாகவே பேசினார். பெரும்பாலும் பவுல், தேவனுடைய கிருபையுள்ள அளிப்பானது, நியாயப்பிரமாணம் முதலிடத்தில் எதற்காகக் கொடுக்கப்பட்டிருந்ததோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுதலைச் சாத்தியமாக்குகிறது.²⁷ J. D. தாமஸ் என்பவர், பவுல் தமது சிந்தையில், “மோசேயின் நியாயப்பிரமாணம் வழிநடத்திச்சென்ற நோக்கம் அல்லது இலக்கைக் கொண்டிருந்தார், ஆனால் அந்த வகையான திட்டத்தினால் மட்டும் அந்த நோக்கம் அல்லது இலக்கு ஒருக்காலும் சாதிக்கப்பட இயலாததாக இருந்தது” என்று கருத்துக் கெரிவித்தார்.²⁸

“நியாயப்பிரமாணத்தின் நீதி” என்னவாக இருந்தது? அது எதை நிறைவேற்ற நோக்கங்களைண்டு இருந்தது? பரிசுத்தமாக்கப்படுதலின் மொழிநடையை நாம் பயன்படுத்தினால், அது “பரிசுத்தமான” மக்களை ஏற்படுத்துவதற்கானதாக இருந்தது (லேவியராகமம் 11:44, 45ஐக் காணவும்) என்று கூறலாம். ரோமர் 8ல் பவுலின் சொற்றொடராக்கத்தைப் பயன்படுத்திக் கூறுவதென்றால், நாம் தேவனு

டைய ஆவியானவரின் கட்டளைப்படி நடத்தல் (வாழுதல்) மூலம் (வசனம் 4) “தேவனைப் பிரியப்படுத்துவதற்காக” (ரோமர் 8:8) என்று கூற முடியும்.

தெய்வீக நோக்கம்: அதை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது

“நியாயப்பிரமாணத்தின் நீதி” எவ்வாறு நிறைவேற்றப்பட முடியும்? அது “மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிற” நம்மிடத்தில் நிறைவேற்றப்பட முடியும் என்று பவுல் கூறினார் (வசனம் 4ஆ, ஆ). “நடத்தல்” என்பது ஒருவர் வாழ்கிற வழியைக் குறிக்கிறது (6:4ஐக் காணவும்). “வாழ்வுப் பாணி” என்பது உலகத்தின் சிலபகுதிகளில் இதே கருத்தை விளக்கப்படுத்தும் சொற்றொடராக உள்ளது. 7:14-25ல் பவுல், “மாம்சத்தின்படி நடக்க விரும்பா திருந்தார்,” ஆனால் அவர் அதையே செய்தார். இருப்பினும், அது மாறியிருந்தது: இப்போது அவர் “ஆவியின்படி” நடக்கக்கூடியவராக இருந்தார் (வசனம் 4ஆ).

8ம் அதிகாரம் முழுவதிலும், [ஆங்கிலத்தில்] “spirit” என்ற வார்த்தையிலுள்ள “S” என்பது எப்பொழுது பெரிய எழுத்தில் வரவேண்டும் என்பது பற்றி வழக்க மாக உறுதியற்ற நிலை உள்ளது. அது எப்போது பரிசுத்த ஆவியானவரை (“S”) குறிக்கிறது, மற்றும் அது எப்போது மனித ஆவியை (“s”) குறிக்கிறது? இந்த அதிகாரத்தில் பெரிய “S” மற்றும் சிறிய “s” ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதில் மொழிபெயர்ப்பாளர்களும் விளக்கவுரையார்களும் வேறுபடுகின்றனர். 4ம் வசனத்தில் “spirit” என்ற வார்த்தையில் சிறிய “s” பயன்படுத்தப்பட முடியும். அந்த விஷயத்தில், அவ்வசனம், மாம்ச மட்டத்தில் வாழ்வுதற்குப் பதிலாக ஆவிக்குரிய மட்டத்தில் வாழுதல் என்பதைக் குறிப்பதாக இருக்கும். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியைகள் பற்றி இவ்வுகிகாரத்திலுள்ள வலியுறுத்தத்தின் வெளிச்சத்தில் - NASB வேதாகமம் செய்வது போல இவ்விடத்தில் பெரிய “S” பயன்படுத்துவதே மிகச்சிறந்த பயன்பாடாக இருக்கும்.

“[பரிசுத்த] ஆவியின்படி” நடத்தல் என்பது, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் விரும்புகிறாரோ அதைச் செய்தல் என்பதைக் குறிக்கிறது. சிலர், “ஆவியின்படி பேசுவதாக” உரிமைகோருகின்றனர், ஆனால் “ஆவியின்படி நடக்க” வேண்டுமென்பதே பவுலின் அறைக்கவலாக இருக்கிறது. பிந்திய ஒரு பாடத்தில், நாம் இன்றைய நாட்களில் கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வாறு “ஆவியானவரால் வழிநடத்தப்படுகின்றனர்” என்று கலந்துரையாடுவோம் (வசனம் 14). இவ்வேளைக்கு, நாம் ஆவியானவர் ஏவியுள்ள புத்தகத்தை (வேதாகமத்தை) வாசித்து படித்தல் மாத்திரமே, நாம் செய்யவேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறவற்றை அறியக்கூடிய கொள்குறி வரையிலான வழியாக உள்ளது என்று மட்டும் குறிப்பிடுவோம்.

ரோமர் 8 பற்றிய நமது படித்தப் பொடுத்து கொடுக்கையில், தேவனுடைய அளிப்பிற்குப் பவுல் ஒரு நடைமுறை நோக்கத்தை வலியுறுத்துவதைக் காண்போம். நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் செயல்பட வேண்டும் என்று தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார்; நாம் “ஆவியின்படி - நடக்கிற” வாழ்வை வாழ வேண்டும். பிரமாணம்/கிரியைகள் முறைமையின்கீழ், அப்படிப்பட்ட விஷயம் சாத்திய மற்றாக இருந்தது (7:14-25); ஆனால் கிருபை/விசவாசம் என்ற முறைமையின் கீழ் அது சாத்தியமானதாக உள்ளது. தேவனுடைய ஆவியின் உதவியுடன், நாம் பரிசுத்தமாகப்பட்ட வாழ்வை நடத்த முடியும். செயல்விளைவில் பவுல், நாம் செய்யக்கூடியதை, நாம் செய்ய வேண்டுமென வலியுறுத்தினார் (8:12, 13ஐக்

காணவும்).

முடிவுரை

உங்கள் கடந்தகாலத்தை உங்களுக்குப் பின்னால் போட்டுவிட நீங்கள் விரும்புவீர்களா? உங்கள் பாவங்கள் யாவும் மன்னிக்கப்பட நீங்கள் விரும்புவீர்களா? ரோமர் 8ன் தொடக்கத்திலுள்ள வாக்குத் தத்தத்தில் இந்த வாய்ப்புக்களும் இவற்றைவிட அதிகமானவைகளும் பொதிந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன: “ஆணபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குப்பட்டவர் களாயிருந்து, ... நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கிணைத்தீர்ப்பில்லை” (வசனம் 1).

ரோமர் 8 பற்றிய நமது படிப்பில் இதுவரையில் நாம் கற்றது என்ன? நியாயப்பிரமாணத்தின்கீழ் தமது சுயபலத்தைச் சார்ந்த நிலையில், பவுல் மாம் சுத்தின் கீழ்நோக்கிய இழுத்தலுக்கு எதிராகப் பெஸன்ற்றவராக இருந்தார்; ஆனால் தேவன் மாம்சுத்தில் இயேசுவை அனுப்பி பாவத்திற்கான தண்டனையை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்தார். இயேசுவில் கொண்டுள்ள விசுவாசத்தின் மூலம், நாம் “கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்நானம்” பெறுகிறோம் (6:3), அங்கு இப்போது “ஆக்கிணைத்தீர்ப்பில்லை” (8:1). நாம் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறபோது, தேவன் தமது சொந்த ஆவியை நமக்குக் கொடுக்கிறார் (நடபடிகள் 2:38; 5:32). ஆவியானவரின் மூலமாக, நாம் மாம்சுத்தின் கீழ்நோக்கிய இழுத்தலை எதிர்த்து நிற்க முடியும். அது தானாகவே நடைபெறுகிறதா? இல்லை. நாம் மாம்சுத்தின்படியல்ல, ஆனால் ஆவியின்படியே நடப்பதற்கு (வாழ்வதற்கு) நம்மை ஒப்புவிக்க வேண்டும்.

“ஆக்கிணைத்தீர்ப்பில்லை என்ற கர்த்தரின் வாக்குத்தத்தம் எவ்வளவு மாத்சிமையுடையதாக உள்ளது!” அந்த வாக்குத்தத்தத்தின் நிறைவேற்றம் “கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பவர்களுக்கும், - ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கும்” மாத்திரமே நடைபெறுகிறது. நாம் இந்தப் பாடத்தை முடிக்கையில், உங்களுக்கு நான் இரு கேள்விகளை வைத்திருக்கிறேன். நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறீர்களா? நீங்கள் அதைப் பெற்றிருந்தால், இப்போது நீங்கள் எவ்வாறு நடக்க (வாழு) வேண்டும் என்று ஆவியானவர் விரும்புகிறாரோ, அவ்வாறு நடக்க(வாழு)கிறீர்களா? இவ்விரு கேள்விகளுக்கும் உங்களால் ஆம் என்று பதில்கூற இயலாவிட்டால், ரோமர் 8ன் ஆசீர்வாதங்களும் வாக்குத்தத்தங்களும் இன்றே உங்களுடையவை ஆகும்படிக்கு உங்கள் ஆவிக்குரிய தேவைகள் குறித்து அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளும்படி உங்களை வேண்டிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்!

பிரசங்கியார்கள் மற்றும் போதகர்களுக்கான குறிப்புகள்

இந்தப் பாடம் ரோமர் 8ன் முதல் நான்கு வசனங்களை மாத்திரம் எடுத்துரைத்து முடிக்கிறது. நீங்கள் இப்பாடத்தில் இன்னும் அதிகமான வசனங்களை எடுத்துரைத்து முடிக்க விரும்பினால், நீங்கள் 5 முதல் 8 வரையுள்ள வசனங்களையும் உள்ளடக்க முடியும். உங்கள் பாடத்திற்கு, “நாம் பெறத் தகுதி யற்ற உறுதிப்பாடு” (வசனங்கள் 1-4) மற்றும் “நாம் தவிர்க்க இயலாத மாற்றுகள்” (வசனங்கள் 5-8) என்ற பிரதான தலைப்புகள் இருக்கலாம்.

நீங்கள் ரோமர் 8ம் அதிகாரம் முழுவதையும் படிக்க விரும்பித் தேர்ந்து

கொள்ளலாம். இந்த அதிகாரம் முழுவதற்குமான ஒரு பிரசங்கத்தை காய் ரோப்பர் என்பவர், “வெற்றியாளர்கள் என்பதைவிட அதிகமானவர்கள்” என்று அழைத்தார்.²⁹ ஜே லாக்ஹார்ட் என்பவர் “கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதன் ஆசீர்வாதங்கள்” என்ற தலைப்பைக் கருத்தாகத் தெரிவித்தார்.³⁰ நீங்கள் லாக்ஹார்ட் என்பவரின் அனுகுமுறையைப் பயன்படுத்தினால், நீங்கள் உங்கள் வகுப்பில் உள்ளவர்களிடத்தில், அவர்கள் இந்த அதிகாரத்தில் கண்டறியும் ஆசீர்வாதங்களைப் பட்டியலிடும்படி அறைக்கூவல் விடுக்கலாம்.³¹ “புதிய பரிமாணத்தில் வாழ்வு” என்பது ரோமர் 8-ஆம் சிற்கான இன்னொரு சாத்தியமான தலைப்பாக உள்ளது.³²

குறிப்புகள்

¹Leon Morris, *The Epistle to the Romans* (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988), 299. ²John R. W. Stott, *The Message of Romans: God's Good News for the World*, The Bible Speaks Today series (Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press, 1994), 216. ³R. C. Bell; quoted in J. D. Thomas, *Romans*, The Living Word series (Austin, Tex.: Sweet Publishing Co., 1965), 68. ⁴Morris, 300; Walter Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 2d ed., rev. William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich (Chicago: University of Chicago Press, 1957), 413. ⁵Coy Roper, “More Than Conquerors,” *Truth for Today* (August 1988): 12. ⁶F. F. Bruce, *The Letter of Paul to the Romans*, The Tyndale New Testament Commentaries (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1985), 151. ⁷Glen Pace, sermon preached at Judsonia church of Christ, Judsonia, Arkansas, 30 March 2003. ⁸Adapted from Halford E. Luccock, *Preaching Values in the Epistles of Paul*, vol.1, *Romans and First Corinthians* (New York: Harper & Brothers, 1959), 51. ⁹ரோமர் 8ல் “if” என்ற வார்த்தையின் பயன்பாடுகள் சிலவற்றில், “if” (“ஆல்”) என்பது “since” (“என்பதால்”) என்று அர்த்தப்படுகிறது, ஆனால் அவற்றில் பலவற்றில், “if” என்பது சந்திக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நிபந்தனையை மட்டுமே வெளிப்படுத்துகிறது. ¹⁰இந்த மூன்று நிலைப்பாடுகள் பற்றிய விரிவான ஒரு கலந்துரையாடலுக்குப் பின்வரும் புத்தகத்தைக் காணவும்: David Roper, *Jesus Christ and Him Crucified* (Arvada, Colo.: Christian Communications, 1976), 89-96.

¹¹Douglas J. Moo, *Romans*, The NIV Application Commentary (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 2000), 258. ¹²Ibid. ¹³(இவ்விடத்தில் இப்புத்தகத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆங்கில வேதாகமத்தில் “என்னை” என்பதற்குப் பதில் “உன்னை” [“you”] என்றாலும், இதன் அடிப்படையில் இந்தக்குறிப்பு அமைகிறது) பல முங்காலக் கையெழுத்துப் பிரதிகளில் ரோமர் 8:2ல் se (“you”) என்பதற்குப் பதில் me (“me”) என்று உள்ளது. KJV, NIV, RSV, மற்றும் பிற மொழியெயர்ப்புகள் இவ்வாறாக “you” என்பதற்குப்பதிலாக “me” என்பதைக் கொண்டுள்ளன. இது இவ்வசனத்தை 7:14-25வுடன் நேரடியாகப் பிணைக்கிறது. ¹⁴சில எழுத்தாளர்கள், “பாவம் மரணம் என்பவற்றின் பிரமாணத்தை”ப் பின்வருமாறு விளக்கப்படுத்துகின்றனர்: “நீங்கள் பாவம் செய்தால், மரிக்கிறீர்கள்!” புகழ்பெற்ற கல்வியாளர்கள் பலர், “பாவம் மரணம் என்பவற்றின் பிரமாணம்” என்பது மோசேயின் பிரமாணமாக உள்ளது என்று நம்புகின்றனர். பவுல் ஒரு பிரமாணம்/கிரியைகள் முறைமையின்கீழிருந்த வரையில் இதுவே அவருக்குள் இயங்கிச் செயல்பட்ட “பிரமாணமாகும்” என்று நினைப்பது மேலானதாகக் காணப்படுகிறது. ¹⁵Stott, 218; Jim McGuiggan, *The Book of Romans, Looking Into The Bible Series* (Lubbock, Tex.: Montex Publishing Co., 1982), 231. இந்த விளக்கமானது அடிக்கடி, மோசேயின் பிரமாணம் “பாவம் மற்றும் மரணம் என்பவற்றின் பிரமாண

மாக” உள்ளது என்ற அடையாளப்படுத்துதலுடன் பிணைக்கப்படுகிறது.¹⁶ மோசேயின் பிரமாணமே “பாவம் மரணம் என்பவற்றின் பிரமாணமாக” இருந்ததென்றால், இங்கு பவல், மோசேயின் பிரமாணம் தம்மை மோசேயின் பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கக் கூடா திருந்தது என்று கூறினார் என்றாகிறது - இது பொருத்தமானதாகக் காணப்படுவதில்லை. ¹⁷ இவை கருத்தாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள சில விவரிப்புகளாகும். உங்கள் உரையைக் கேட்பவர்களுக்கு நன்கு செய்தித்தொடர்பளிக்கக்கூடிய உதாரணம் ஒன்றைப் பயன்படுத்துங்கள். ¹⁸Dave Miller, sermon presented on the *Truth in Love* television program, Fort Worth, Texas, 2 February 2002. ¹⁹Moo, 249. ²⁰“தேவன் விலகிடின்று செயல்படும் ஒரு செய்தியாளரையல்ல, ஆனால் தம்முடன் தனித்துவம் வாய்ந்த உறவில் நிலைநிற்கும் குமாரனையே அனுப்பினார்” (Morris, 302).

²¹“Docetic” என்பது *dokeo* (“காணப்பட”) என்பதிலிருந்து வருகிறது. Docetism என்பது, இயேசு உண்மையில் மனித உடலைக் கொண்டிருப்பதில்லை, ஆனால் மாம்சத்தில் இருப்பதாக மாத்திரம் காணப்பட்டார் என்று, தேவ நம்பிக்கையற்றவர்களின் தவறான நம்பிக்கையாக இருந்தது. ²²Bruce, 152. ²³McGuiggan, 233. ²⁴Bryan Chapell, *In the Grip of Grace* (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1992), 23. ²⁵Charles Spurgeon, *Spurgeon's Commentary on Great Chapters of the Bible*, comp. Tom Carter (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1998), 258. ²⁶W. E. Vine, Merrill F. Unger, and William White, Jr., *Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words* (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1985), 339. ²⁷கிறிஸ்துவின் மரணம் என்பது பழைய உடன்படிக்கையின் (பழைய ஏற்பாட்டின்) நிறைவேற்றம் என்று வசனம் குறிப்பிடுகிறது எனவே அது எடுத்துப்போடப்பட வேண்டியதாயிருந்தது என்பது சாத்தியமான இன்னொரு விளக்கமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், ரோமர் 8:4ன் முடிவுப்பகுதியினுடைய வெளிச்சத்தில், மேலே தரப்பட்ட விளக்கம் மிகச்சிறப்பாகப் பொருந்துவதாகக் காணப்படுகிறது. ²⁸J. D. Thomas, *Romans*, The Living Word series (Austin, Tex.: Sweet Publishing Co., 1965), 56. ²⁹Coy Roper, “More Than Conquerors,” *Truth for Today* (August 1988): 11-14. ³⁰Jay Lockhart, “In Christ: No Condemnation,” *Truth for Today* (October 1986): 26.

³¹இரு பட்டியல் பின்வரும் புத்தகத்தில் தரப்பட்டுள்ளது: Jimmy Allen, *Survey of Romans*, 4th ed., rev. (Searcy, Ark.: By the author, 1973), 75. ³²Adapted from Jim Hylton, *Just Dying to Live* (Kalamazoo, Mich.: Master's Press, 1976), 93.