

“വെളിച്ചത്തിന്റെ മകളായി നടക്കുക”

(5:7-14)

പില രീതിയിൽ എഹമസ്യർ “നടക്കുവാനായി” 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അഭ്യാധാരങ്ങളിൽ മുന്നാമതായി ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മറ്റാരു ഭാഗം പരിചയപ്പെടുത്തി, കുംഖത്താനി സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറലോസ് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എഹമസ്യരുടെ മുന്നിലത്തെ ജീവിതവും കുംഖത്താനിയുടെ ജീവിതവും തമിലുള്ള അന്തരം വ്യക്തമാക്കിയശേഷം, ഇരുട്ടിൽനിന്ന് മാറി വെളിച്ചത്തിന്റെ മകളായി നടക്കുവാനുള്ള വെല്ലുവിഴിയാണ് പറലോസ് നൽകിയത്.

വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രഥം പുറപ്പട്ടാവിക്കരം (5:7-10)

⁷നിങ്ങൾ അവരുടെ കുട്ടാളികൾ ആകരുത്. ⁸മുന്നെപ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ കർത്താവിൽ വെളിച്ചം ആകുന്നു. ⁹കർത്താവിനു പ്രസാദമായത് എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ¹⁰സകല സർഗ്ഗംവും നീതിയും സത്യവുമല്ലാ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം.

വാക്യം 7. ഈ വാക്യത്തിലും ആകയാൽ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പിക്കുന്നതിനാണ്. എങ്ങനെയായാലും, എൻഎപ്പസ്ബി തർജ്ജിമകാർ അവിടെ ഒരു പുതിയ വാചകത്തോടുകൂടുതുവരുന്നത്, ആ വാചകം വാക്യം 10 പരെ തുടരുന്നു. ലൈംഗികപാപമുള്ളവർഡേക്ക് ദൈവ കോപം വരുമെന്നതിനാൽ, അവരുടെ മുന്നിലത്തെ സ്ഥിതി ഓർക്കുവാനായിരുന്നു പറലോസ് മുന്നനിയിച്ചത്. ദൈവത്തെയും കുംഖത്താനിയും അനുകരിച്ച് മറുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. അവയിൽ കുട്ടാളികളാകരുത് എന നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അവർക്ക് നൽകിയത്.

എഹമസ്യലേവനത്തിലെ ഈ സന്ദർഭ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, കുംഖത്താനികൾ ജാതികളുടെ ലോകത്തുനിന്നു പുർണ്ണമായി വേറിട്ടു നിർക്കണമെന്നാലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ പ്രത്യേകമായി അവരുടെ അധാർമ്മിക പശങ്ങളിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. അനുസരണക്കേട്ടിൽ ജീവിച്ച ജാതികളുടെ പാപങ്ങളിൽ കുട്ടാളികൾ ആകരുത്, അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ കുട്ടാളികളായാൽ അവർക്ക് ന്യായവിധി വരും.¹

വാക്ക് 8. ജാതികളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാളികൾ ആകരുത് എന്നു പറയു വാനുള്ള ശരിയായ കാരണം വേദലാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു: മുഖ്യ നിങ്ങൾ ഇരു ഛായിരുന്നു; ഇപ്പോഴോ കർത്താവിൽ വെളിച്ചും ആകുന്നു. അവർ ദൈവമകൾ ആയി തീരുന്നതിനു മുൻപ് വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു. അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീരുന്ന പ്ലോൾ എങ്ങനെയായി എന്നുമുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ലേവന്തിൽ മുൻപ് പറയുകയുണ്ടായി (2:1-22). വെളിച്ചവും (പാപത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്ലൂട്ടപ്ലോൾ ലഭിക്കുന്ന ദൈവിക ജീവിതം) ഇരുള്ളും (പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ലഭിക്കുന്ന മരണവും സാത്താനും) തമിലുള്ള വ്യത്യാസം പഴയനിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും പലപ്പോഴും കാണാം.² പരിവർത്തനവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇരുള്ളും വെളിച്ചവും രണ്ട് ശ്യുഡാന്റിലാണ് (കൊലാ. 1:12, 13; 1 പിതാ. 2:9). എഹമസ്യ ലേവന്തിൽ ഇരുട്ട് അജന്തനതയെയും (4:18) അധാർമ്മികതയെയും (5:3-14), എന്നാൽ വെളിച്ചും സത്യത്തെയും അഥാന്തനതെയും (1:18), ദൈവത്തെ (പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതായും ആണ് കാണിക്കുന്നത് (5:10).

എഹമസ്യർ വെളിച്ചത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നല്ല പാലഭാസ് പറഞ്ഞത്, എന്നാൽ അവർ വെളിച്ചും ആയിരുന്നു എന്നാണ്. ഒരിക്കൽ അവർ ഇരുളായിരുന്നു, എന്നാൽ അപ്പാസ്തലാൻ പറയുന്നത്, “... ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വെളിച്ചും ആകുന്നു.” “കർത്താവിൽ,” അബ്ലൂകിൽ “ക്രിസ്തുവിൽ” എന്നു പറയുന്നത് അവരുടെ പരിവർത്തനതയാണ് കാണിക്കുന്നത്, കാരണം അവർ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരുന്നു (രോമ. 6:3; ഗലാ. 3:27). അവർ ക്രിസ്തുവിൽ ആരായി തീർന്നുവോ, അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാനായിരുന്നു പാലഭാസ് അവരെ പ്രഭോയിപ്പിച്ചത്, അതായത്, “വെളിച്ചത്തിന്റെ മകളായി നടക്കുക.” അ-ക്രൈസ്തവർ അനുസരണക്കേടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന തുകാണം അവരെ “അനുസരണക്കേടിന്റെ മകൾ” എന്നാണ് പിളിച്ചിരുന്നത് (5:6), എഹമസ്യരെ വെളിച്ചമായി തിരിച്ചറിയിച്ചതു നിമിത്തം അവരെ “വെളിച്ചത്തിന്റെ മകൾ” എന്നു പിളിച്ചിരുന്നു.

വാക്ക് 9. “വെളിച്ചത്തിന്റെ മകൾ” ആയി ജീവിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞ് പാലഭാസ് എഴുതി, (വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലമോ സകല സർഗ്ഗാണവും, നീതിയും, സത്യവും അശ്വാ) ഇടക്ക് ചേർത്ത പ്രസ്താവന തെളിയിക്കുന്നത് വെളിച്ചും എന്നു പറയുന്നത് ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണി പോലെയും, നല്ല “ഫലം” പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വ്യക്ഷം പോലെയുമാണ്. “ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്പഫല പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നു” വ്യത്യസ്തമാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം (5:11), അതിൽ “സർഗ്ഗാണവും” (അഭദ്രാസ്യം) ഉൾപ്പെടുന്നു, (പ്രത്യേകിച്ച് “ധാർമ്മിക സർഗ്ഗാണം.”³ ഈ ആശയം നമ്മ 2:10 ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, അവിടെ പാലഭാസ് പറഞ്ഞു, “അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സർപ്പവൃത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്വപ്നങ്കിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു.” “പരോപകാരം” ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് (ഗലാ. 5:22) ക്രിസ്തുവാനികൾ മറ്റൊളവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, പുതിയനിയമത്തിൽ പാലഭാസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതിൽക്കുന്നത്. (മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക, രോമർ 15:14; 2 തെസ്സ. 1:11.)

“നീതി” (സിക്കായിയേംസ്യം) എന്നത് രോൾ ദൈവ നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറി ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശരിയായത് ചെയ്യുന്നതാണ്. “സത്യം” (അലൈത്തൈയാ) അർത്ഥം “ആത്മാർത്ഥത്,” അത് “ഭോഷ്കകിന്റെ

നേരെ എതിരാണ്.”⁴ “സത്യം” ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമാണ് (യോഹ. 17:17). പഹലാസ് എഹമസ്യരോട് “സന്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിപ്പിൻ,” എന്നും, “ഓരോരുത്താൻ താതാണ്ടെ കുട്ടകാരങ്ങാട് സത്യം സംസാരിക്കണം” എന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങൾക്കുമാണ് അവൻ ഉറന്നൽ നൽകിയത് (4:15, 25). “[5:9] ലെ ആ മുന്നു ഗുണങ്ങളും പൊതുവിൽ കീസ്തീയ ജീവിത ത്തിൽ ഉടനീളും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.”⁵

വാക്യം 10. “വെളിച്ചത്തിന്റെ മകളായി നടക്കുക” എന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണ് കർത്താവിന്നു പ്രസാദമായത് എന്നെന്നു പരിശോധിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞതാൽ. പഹലാസ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു, “കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ശഹിച്ചുകൊണ്ടിരിഞ്ഞും” (5:17). “പരിശോധിക്കുക” (അഡക്കിമാസോബ്രാഡ്) എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം “പരിശോധിക്കുക, തെളിയിക്കുക, തിരിച്ചറിയുക, വേർത്തിരിച്ചറിയുക” എന്നാണ്.⁶ പരിശോധിക്കുവാനും, ദൈവത്തിനു പ്രസാദകരമായത് തെളിയിക്കുവാനും ഒരു നിലവാരം ആവശ്യമാണ്. ആ നിലവാരം ദൈവപചനം ആണ്. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവേഷ്ടം അറിയുവാനുള്ള അഞ്ചാം പ്രാപ്തിപ്പാനും അതനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കുവാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു പൊലോസ് കൊലോസ്സും 1:9 ലും 10 ലും പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഒന്നാമത് അഞ്ചാം; രണ്ടാമത് ശഹിക്കൽ; മൂന്നാമത്; ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കൽ. “കീസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിനു യോഗ്യമായി” ജീവിക്കുവാൻ പഹലാസ് ഫിലിപ്പിയരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു (ഫിലി. 1:27), അതായത്, ദൈവവചന നിലവാരം പരിശോധിക്കുക.

അപ്പോസ്റ്റലനായിരുന്ന യോഹനാൻ തന്റെ വായനക്കാരോട് പറഞ്ഞു, “ആത്മാകൾ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളവയേ എന്നു ശോധന ചെയ്യവിൻ” (1 യോഹ. 4:1). ആ ശോധനക്ക് ഒരു നിലവാരം ആവശ്യമാണ്, ആ നിലവാരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാട്. ഏറാളുടെ ചിന്തയും, വാക്കും, പ്രവൃത്തിയും ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുമായി പരിശോധിച്ചാൽ-എന്നാൽ മാത്രം-ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ എന്നു ചെയ്യണം എന്നു മനസിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പുരാതന യൈഹുദമാർക്ക് ദൈവേഷ്ടം അറിയുവാൻ സാധിച്ചത് ന്യായപ്രമാണം അവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നു പഹലാസ് പറഞ്ഞു (രോമർ 2:18). ഏരാൾ ദൈവത്തെ അറിയുമോൾ, അയാൾക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ എന്നു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. സാഹചര്യങ്ങളോട് ദൈവപചനത്താൽ പ്രതികരിക്കുമോൾ, അയാൾക്ക് അറിയാം അയാൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന്. വാക്കും 10 ന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ, നമ്മുടെ നീതിയിലും, സത്യത്തിലും ജീവിക്കുക എന്നാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന തിന് ആവശ്യമായതു ചെയ്യുക എന്നാണ്.

ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ എടുത്ത് കാണിച്ച് തളളിക്കളെയര് (5:11-13)

¹¹ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്ഠപാല പ്രവൃത്തികളിൽ കുട്ടാളികൾ ആകരുത്; അവയെ ശാസിക്കയെത്തെ വേണ്ടത്. ¹²അവർ ഗുണമായി ചെയ്യുന്നത് പറവാൻ പോലും ലജ്ജയാകുന്നു. ¹³അവയെ ശാസിക്കുമോശാ സകലതെന്നയും കുറിച്ച് വെളിച്ചത്താൽ ബോധം വരും; ബോധം വരുന്നതെല്ലാം വെളിച്ചം പോലെ തെളിവാണോ.

വാക്യങ്ങൾ 11, 12. നീതിയുള്ള ജീവിതവും ദുഷ്ടിച്ച ജീവിതവും തമിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച്, ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്പമലപവൃത്തികളിൽ കുടാളികളാകരുതെന്നും അവയെ ശാസികയെന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞാണ് എഫെ സ്യൂരോട് പറഞ്ഞു (5:11). ഭദ്രവമകളായി നാം, വെളിച്ചതിന്റെ മകളായി ജീവിക്കുകയും, വെളിച്ചതിന്റെ മലം പുറപ്പെടുവിക്കയും വേണം (5:8, 9). അതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, അവനെ അറിയാത്തവർ ഇരുട്ടിൽ (5:8), അനുസരണക്കേടിന്റെ മകളായി ജീവിക്കുന്നു (5:6), അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ “ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്പമലപവൃത്തികൾ” എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

“വെളിച്ചതിന്റെ മകൾൾ” ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ കുടാളികൾ ആകാതെ അവയെ “ശാസിക്കണം.” “ശാസിക്കുക” എന്ന വാക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബഹുവിധ അർത്ഥമുള്ള എല്ലാംകോ ആണ്, അർത്ഥമം “ബോധ്യമാക്കുക,” “തിരുത്തുക,” “അച്ചടക്കം വരുത്തുക” എന്നാണ്.⁷ 5:11-13-ൽ ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളെയാണ് ഉള്ളി പറയുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനി ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ സഹിക്കുകയല്ല, അവയെ തിരുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സഹക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൈകാരം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയനിയമത്തിൽ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് (1 തിമോ. 5:20; തിത്തോ. 1:9, 13), ഇവിടെ ഇരുട്ടിലുള്ളവർ എന്നു പറയുന്നത്-രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരാണ്.

“അവയെ ശാസികയെതെ വേണ്ടത്” എന്നതിന്റെ ശ്രീക്ക് പ്രയോഗം ശക്തമായ പ്രഖ്യായനമാണ് നൽകുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ കുടാളികൾ ആകരുത് എന്നു മാത്രമല്ല, അവയെ വാക്കിലും, പ്രവൃത്തിയിലും, തുറന്നു ശാസിക കുടവേണം. ചീല വ്യാഖ്യാതാകൾ കരുതുന്നത് ഈ ശാസന നടത്തേണ്ടത്, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതശൈലിയെ മാത്രമാണെന്നാണ്. വാക്യം 12 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ആ പീക്ഷണം നടത്തുന്നത്: അവർ ശുശ്രായി ചെയ്യുന്നത് പറിവാൻ പോലും ലജ്ജയാകുന്നു.⁸ എങ്ങനെയായാലും, ശാസിച്ചുള്ള സംസാരത്തെയാണ് പാലാം എല്ലാംകോ എന്ന് വാക്ക് മറ്റു വേദഭാഗങ്ങളിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് (2 തിമോ. 4:2; തിത്തോ. 2:15).

“പറിവാൻ” എന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തട്ടുടർച്ചയായ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനകളെയാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് തങ്ങൾക്കിടയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അ-വിശ്വാസികൾക്കിടയിലോ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല. എങ്കിലും, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളെ നേരിട്ടുവാൻ കഴിയണം. ഇന്നത്തെ ആചാരമനുസരിച്ച്, കാര്യങ്ങൾ എത്ര മോശമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഇരുട്ടിന്റെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് തുടർച്ചയായി സംസാരിക്കരുത്; പക്ഷേ ദുർവിനിയോഗം, കോട്ടികളെയൽ, ഗർഭചരിത്രം തുടങ്ങിയ പാപങ്ങൾക്കെതിരെ നാം സംസാരിക്കണം. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതശൈലി, തീർച്ചയായും, ഇരുട്ടിനെതിരിരായിരിക്കണം, ഇരുട്ടിനെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ട സമയത്ത് സംസാരിക്കയും വേണം. നീതിയുള്ള ജീവിതത്തെ കുടുതൽ ഉള്ളി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ ഇരുട്ടിനെ ശാസിക്കുന്നത് ശക്തിയുള്ള വാക്കുകളാണ് (രോമർ 1:18-32 നോക്കുക). എന്ന്. ഡി. എഫ്. സാൽമൺ നിരീക്ഷിച്ചു,

രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അതെന്നുകൊണ്ട് തുറന്നു ശാസിക്കണമുള്ള കാരണം ഉയർത്തുന്നു; അതിന്റെ പോയിന്റ് ഇതാ

ഓ-ജാതികൾ ധർമ്മസ്വന്നതിൽ ചെയ്യുന്നത് പറവാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ടേച്രമാണ്; അതിലുപരിയായി, അത് നിശ്ചവദമായി കണ്ടി ലിംഗ് നടക്കുന്നതിനു പകരം, തുറന്നു ശാസിക്കുകയാണ് ആവശ്യം ...⁹

വാക്യം 13. ഇരുട്ട് മരച്ചു വെക്കുന്നത് വെളിച്ചം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു. വെളിച്ചം പരക്കുവോൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദുശ്യമാകുന്നു. ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ വെളിച്ചം പുറത്തുകൊണ്ടു വരുവോൾ, ഭോധം വരുന്നതെല്ലാം വെളിച്ചം പോലെ തെളിവാണു. ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളായ ദുഷ്ടതയെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുവോൾ, അവർക്ക് “വെളിച്ചം” ആകു വാനുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ്. യേശു പറഞ്ഞു,

ന്യായവിധി എന്നതോ, വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളത് ആകയാൽ, അവർ വെളിച്ചതേക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്വീകരിച്ചതു തന്നെ. തിനു പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെല്ലാം വെളിച്ചതേ പ കൈക്കുന്നു; തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിപ്പാൻ വെളിച്ചതി ലേക്ക് വരുന്നതുമില്ല. സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ, തന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കയാൽ അത് വെളിപ്പേടുവായിരുന്നു വെളിച്ചതിലേക്കു വരുന്നു (യോഹ. 3:19-21).

അവൻ വെളിച്ചം സത്യമായിട്ടും ഇരുട്ട് ദുഷ്ടതയായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആളുകൾ ഇരുട്ടായ ദുഷ്ടപ്പെടുവോൾ, വെളിച്ചതേത പക്കക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവർ തുടർച്ചയായി ഇരുട്ടിൽ വസിച്ച് ന്യായവിധിലേക്ക് നീണ്ടുന്നു. സത്യത്തിന്റെ നമ്മെയെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവോൾ, അവർ “വെളിച്ചതിലേക്ക്” പരികയും അങ്ങനെ തങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജാഗ്രതയുള്ളവരാകുക (5:14)

¹⁴അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനേ,
“ഉണർന്നു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്ന്
എഴുന്നേൽക്കുക!
എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും.”

വാക്യം 14. മുന്നു പദ്യ വരികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് “വെളിച്ചതി ന്റെ മകൻ” എന്ന ഭാഗം പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്: “ഉറങ്ങുന്നവനേ, ഉണർന്നു, മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കു, എന്നാൽ ക്രിസ്തു നി ന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും.” അതുകൊണ്ട് എന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആ പദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, അതേപോലുള്ള ഒരു ഉദ്ദരണി 4:8-ൽ അവൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയായാലും, ആ വരികൾ ബൈബിളിൽ മറ്റാരിടത്തുമില്ല, ഇതിനോട് ഏതാണ്ട് യോജിക്കുന്ന പഴയ നിയമ പ്രസ്താവന യെശയാവ് 60:1-ൽ കാണാം; എന്നാൽ അവിടെ, തന്റെ ജനത്തിന് ദൈവം വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നതിന് അവനെ സത്യതിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് യെശയാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പാലോസ് തന്റെ വായനക്കാർക്ക് ആ പദ്യം

எரு வாய்வானவும் வெல்லுவிஜியுமாயிடுகான் நக்குந்த.

பசுய நியமத்திலே ஒன்றா அதிலயிகமோ வாக்குணைச் சூலொன் ஸமாநர பிரயோஶ நடத்துக்காயிருநூ எனான் சில வழாவழாதாகசீ விசாரிக்குந்த. புதிய நியம எழுத்துகார் உலர்ளிக்கஸ் நக்குவான் எடுத்த ஸாத்தியும் அஸாயாரளமாயிருநீல், பசுய நியமவும் புதிய நியமவும் பரியுந்த அது பிரயோஶணஜுட பஞ்சாதலத்தையான். தங்கள் ஜநத்த ஸேவிக்குவான் செவங் வழுந்துமாயுஜு ஸப்யத்திலான் வெஜி ஆதெத பரிணதிரிக்குந்த (அது. 33:2; ஸகீ. 50:2; 80:1-3, 7, 19), கின்சுதூ வின பலபூஷும் வெஜிசுமாயி சித்தீகரிசிடுங்க (லுகை 2:32; யோஹ. 1:4-9; 3:19-21; 8:12; 9:5; 12:46; வெஜி. 1:16).

செவஶாஸீயமல்லாத உரவிடத்தில் நினான் பாலொன் உலர்சு தென் சிலர் கருதுநூ (பவு. 17:28 வேதுபோலை), ஒருபகைச் செவஶா ஸீயமல்லாத எழுதுதேந, பாராங் கின்சுதீய ஸீதமோ, அலைக்கில் ரேவெப்பு டுதாத்த யேஶுவின்க்கு பிரப்பாவநயோ அதயிரிக்காா. ¹⁰ அது பகுதியின்க்கு அதரங் நமுக்கு தீர்ச்சியில்லாதத்தினால், பாலொன் உபயோகிசுத் தநமுக்கு வழக்கமல். கின்சுவின்க்கு ஸங்கஶத்த ஸீகரிக்குந்தவர், அவர் முங் அதமீய மரளத்திலாயிருநூ எகிலும், அவர்க்கு புநருதமான வாய்வான செய்திருநூ. கின்சுவின்க்கு ஜீவநூ வெஜிசுவும் (யோஹ. 8:12; ரோமர். 6:1-4) ஹருக்கின்கு பெவுத்திக்கலை விட்க “வெஜிசுத்தின்க்கு மகசீ” அதுயி தீரு னவர்க்குஜுத்தான் (5:8).

ஸமுஹத்தின்கு முலுத்தில் நின் வழுதுப்பத்தமாய ஸதையிலாயி தீருந ஓரோருத்தறும் திரிசுரியளமென் வாயக்காரித்தின் எழுத்து காரன் பிரதீக்ஷிக்குநூ, அது முயுஜு ஹருக்கின்கு எதிரான் ... சுருடு முஜு ஹருக்கு ஸாயிக்குந அவங்மக்கு பகரங், விஶாஸிக்கஸ் அவருட ஸாயீந செலுத்துவான் அபேக்ஷிசுத்திக்குக்காயான். மருக்கு வர்க்க பிரகாஶ நக்குந சீபங்காலங் போலெயாயிரிக்களை ஸமுஹத்தில் ஓரோ கின்சுதூநியும், அதாயத் பிரகாஶ பரத்தி ஜீவிக்களை ... அதுக்கால் சுருடுமுஜு ஹருக்கின பிரகாஶ அகரடுந்துபோலை வாய கங்கார் ஜீவிக்களை எழுத்துகாரன் அதுஶபிக்குநூ. ஹருக்கு வெஜிசுவும் தமிலுஜு போராட்டுத்தில் அஸாந ஹருக்கு ஜயிக்கயில், காரளை உயர்த்துநீண்ட கின்சுதுவான் அதின்கு உரவிடா. ¹¹

பாயோஸிக்கட

வெஜிசுத்தின்கு மகசீ (5:7-14)

5:7-14-ல் பாலொன், தங்கு வாயக்காரோக், பிரதேகிசு வாக்கும் 8-ல் “வெஜிசுத்தின்கு மகசீ” அதுயி நக்குவான் அபேக்ஷிசு கின்சுதூநிக்கஸ் எண்ணென “நக்களை” என்னதினென குரிசு முநாமத்த பிரப்பாவந நக்குநூ.

அந்தா. திருவெஷுத்தில் “வெஜிசுவும்” “ஹருக்கும்” தமிலுஜு அந்தா வழக்கமாக்கியிரிக்குநூ. “வெஜிசு” செவங்கத்தையும், செவங்கியையும், அவர்க்கு ஶக்தியையும், கின்சுதூநிக்கலையும் அன்ன பிரதிநியீகரிக்ககு

നന്ത്. “ഇരുട്ട്” പ്രതിനിധികരിക്കുന്നത്, സാത്താനെയും, ലഭകിക വഴികളെയും, അവൻ്റെ ശക്തിയെയും നഷ്ടപ്പെടുവരെയും ആണ്.¹² ആലങ്കാരികമായി “വെളിച്ചം” ക്രിസ്തുവിനെയും “ഇരുട്ട്” ദുഷട്ടതയെയുമാണ് പറയുന്നത് (യോഹ. 1:1-5, 9; 3:19-21; 8:12; 12:35, 36). കുടാതെ, വിശവസ്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അവിശവസ്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ “വെളിച്ചവും” “ഇരുളും” സുചിപ്പിക്കുന്നത് (1 യോഹ. 2:4-11).

ഉറപ്പ്. വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ദൈവത്താട്ടുള്ള ബന്ധവും തുടർച്ചയായ ശുശ്വരികരണവും ലഭിക്കുന്നു (1 യോഹ. 1:5-9).

പരിജ്ഞാനം. വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം പുരപ്പെടുവിക്കുകയാണെങ്കിൽ (5:9) അവർക്ക് അറിയാം തങ്ങൾ “വെളിച്ചത്തിൽ” നടക്കുന്നു എന്ന്, അത് ദൈവത്തെ (പ്രസാദിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കാണാം (5:10), ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും (5:11-14). ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിനു കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ശരിയായ ഫലം പുരപ്പെടുവിക്കുവാൻ അവരെ അവൻ സഹായിക്കും. തിരുവെച്ചുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശരിയായി ജീവിക്കുകയും, ദയയോടും, ഉറപ്പോടുംകൂടെ തിരുക്ക് എത്തിരെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നോൾ, അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റുണ്ടാക്കും.

“കർത്താവിൽ വെളിച്ചം.” പറലോസ് എഫെസോസിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ “കർത്താവിൽ വെളിച്ചം” എന്നാണ് പറഞ്ഞത് (5:8). ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിനോടു ചേരുവാൻ സ്നാനം ഏൽക്കുവോൾ, അയാൾ ദൈവത്താട്ട നിർപ്പ് പ്രാപിക്കുകയും, അവൻ അയാളെ പാപത്തിൽനിന്നു വീണെടടക്കയും, അവൻ സകല ആത്മികാനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും പാതമായി, ലോകത്തിന് വെളിച്ചമാകുകയും ചെയ്യും (1:3-14; 2:13-16; മതതാ. 5:16 നോക്കുക).

ഉപസംഹാരം. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകത്തിലിവാണെങ്കിലും, ലോകത്തിനു ഇളവരല്ല. സദ ഒരിക്കലും ലോകത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്കയില്ല. വെളിച്ചം ഇരുളിനെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതുപോലെ, അവർ ലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കും.

ജേയ് ലോകഹാർട്ട്

വെവ്വേറ്റിന്റെ അനുകാരികൾ (5:1-14)

ലോകത്തിനു ചാറുമുള്ള മകളുടെ സ്വഭാവം എന്തെന്നാൽ അവർ എല്ലായ്പോഴും അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ആളുകളെയാണ് അനുകരിക്കുന്നത്. നിനക്ക് കൈശണത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്ന് അമു മകനോട് ചോറിക്കുവോൾ, സാധാരണ പറയുന്നത് “അപ്പൻ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത്, അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം” എന്നു പറഞ്ഞേതുകാണും. കൂട്ടിക്കൾ പലപ്പോഴും ആരംഭത്തെ കുറിച്ചല്ല കരുതുന്നത്, മരിച്ച് അവർക്ക് മാതൃകയായി എടുക്കാവുന്നവരെ കുറിച്ചാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ മകളായ നമ്മോട് പറയുന്നത് “ദൈവത്തിന്റെ അനുകാരികൾ” ആകുവിൻ എന്നാണ് (5:1). നാാം ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാാം എങ്ങനെ ജീവിക്കും? 5:1-14-ൽ, “ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുന്നവർ” രണ്ടു വിധത്തിൽ അവനെ പോലെ ആകും എന്നാണ് പറലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

1. സ്വന്നപരതതിന് മകൾ (5:1-7). “ആകയാൽ പ്രിയമകൾ എന്നപോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിൻ; ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വന്നപിച്ചു തന്നെത്താൻ

എൽപിച്ചുകൊടുത്തുപോലെ, സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പിൻ ...” (5:1, 2).

ഈ ആദ്യത്തെ സ്വഭാവം മനസിലാക്കുവാനായി ഈകക് “ആകയാൽ” എന്നു ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ആ വാക്ക് നമ്മുൾപ്പെടെ 4:32-ൽ പറഞ്ഞ ഒരു തത്ത്വത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു: “നിങ്ങൾ തമിൽ ദയയും മനസലിവുമുള്ളവരായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അനേകാനും ക്ഷമിപ്പിൻ.” ദൈവം സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷമിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് ഈവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാം സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷമിക്കുന്നവരാകുമോഫാണ് പറലോസിഞ്ചേരിൽ കൽപനയായ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിൻ എന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്. നാം

ദയയുള്ളവരായിരിക്കണം; മൃദുലു-ഹൃദയമുള്ളവരായിരിക്കണം, അല്ലാതെ കറിനഹൃദയരാകരുത്; കടപ്പമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അലക്ഷ്യമുള്ളവരോ ആകരുത്. നാം ക്ഷമിക്കുന്നവരാകണം. സ്നേഹം ധമാർത്ഥമാകണം, ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയാതെ സ്നേഹം ധമാർത്ഥമല്ല.

മത്തായി 18-ൽ, ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് തന്റെ തത്ത്വം യേശു വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ തന്റെ സഹോദരനോട് എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പബ്ലിക്കുന്നതു ചോദിച്ചു. ഒരാൾ മുന്നു പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു യെഹൂദ ദിനീമാർ പറിപ്പിച്ചിരുന്നത്; പിന്നെ തന്റെ കടമ ചെയ്യുവാൻ അവനു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ രക്ഷാധികാരിയായ കർത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അവൻ ഏഴു പ്രാവശ്യം മതിയോ എന്നു ചോദിച്ചത്. യേശു അതിനു മറുപടി പറിഞ്ഞു, “എഴു വടക്കല്ല, എഴു എഴുപതുവട്ടം എന്നു താൻ നിന്നോട് പറയുന്നു” (മത്താ. 18:22). രേഖ-സുക്ഷിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ കാരും, മറിച്ച് മനോഭാവമാണ്. ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ക്ഷമിക്കുന്ന മനോഭാവമായിരിക്കണം.

നാം ദൈവത്തിനെതിരായി തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഉണ്ട്! നാം അവനോട് മർസാൽക്കുകയും, അവനെ നിന്മിക്കുകയും, വെറുക്കുകയും, തളളിക്കല്ലുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും അവൻ നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു അനന്തരാരോട് ക്ഷമിക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് കുറിച്ചു നാം ദർശിക്കുന്നത് (രോമ. 5:8). നാമും അതേ രീതിയിലുള്ള ക്ഷമാപണം ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്.

അത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷമാപണത്തിന് നമ്മുൾപ്പെടെ എന്താണ്? സ്നേഹം. അല്ലെങ്കിലും 2-ൽ പറലോസ് പറിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മിക്കു. നാം പാപത്തിൽ മരിച്ചവരായിരുന്നു എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്; ഈ ലോകത്തിന്റെ ജീവിതശൈലിയായിരുന്നു നാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. നാം അവനെ അനുസരിക്കാതെ, നമ്മുടെ ജീവനും അവനും അവനിൽനിന്നു വേർപെട്ട ജീവിച്ചിരുന്നു. “എന്നാൽ ദൈവമോ, നമ്മുൾപ്പെടെ സ്നേഹപറിച്ച മഹാ സ്നേഹം നിമിത്തം അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മുൾപ്പെടെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടും ജീവിപ്പിക്കയും ചെയ്തു ...” (2:4, 5).

കുറായിരുന്നു പാപക്ഷമാപണം ധമാർത്ഥമാക്കിയത്, എന്നാൽ ദൈവസ്നേഹമായിരുന്നു കുറിച്ചിനെ ധമാർത്ഥമാക്കിയത്. ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നാമും അനേകാനും ക്ഷമിക്കണം എന്ന പറലോസിഞ്ചേരിൽ പ്രഖ്യാപിത്തതിൽ അടങ്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണ്. അതുകൊണ്ട് പറലോസ്, “അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അനുകരിക്കളായി ... സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പിൻ” എന്ന് അപേക്ഷിച്ചത് (5:1, 2).

നമ്മോട് തെറ്റു ചെയ്ത ആരോടും കഷമിക്കേതെങ്ങവോ സ്നേഹത്തിൽ നാം മുൻപോട് നിങ്ങളുവാനുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് പാലോസ് നൽകുന്നത്. അത് പ്രയാസമമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അവരോട് വിദേശം വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാനാണ് നമുകൾ ഇഷ്ടം. കഷമിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിലവാരം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെത്.

(1) പുനരുത്തപാദനം നടത്തുവാനുള്ള ഒരു മാതൃക. നമുകൾ അവരെ പോലെ ആകുവാനുള്ള പ്രവേശാധനം മാത്രം പോരാ എന്നു ദൈവത്തിന് അറിയാം; നമുകൾ പ്രത്യുത്തപാദനം നടത്തുവാനുള്ള മാതൃക ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുമുള്ള ആ മാതൃകയാണ് ദൈവം ജീവന്തിൽ വന്ന യേശു ക്രിസ്തു. ദൈവം എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുണ്ടോ? എങ്കിൽ യേശുവിനെ നോക്കുക. അവൻ “നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു, തന്റെ ജീവൻ നമുക്കായി ഏതെങ്കിലും കൊടുത്തതു.” അതാണ് സ്നേഹം പ്രാവർത്തികമായത്: തന്റെ സ്വാർത്ഥത നോക്കാതെ, തന്നെ മരുഭരാർക്ക് ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കർത്താവ് കാണിച്ചതാണ് ശരിയായ സ്നേഹം. അത് നിസ്വാർത്ഥമായ നൽകല്ലും, തൃശ്വരവും, വിനയവും, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ മറുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

തീർച്ചയായും, അത്തരം ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃകയല്ല ലോകത്തിനു ഇള്ളൽ. ലോകത്തിന്റെ മാതൃക ഇതാണ്: “എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരബേദ്ധനേ ടന്ത്രത്താളം, നിനക്ക് എന്റെയടുത്തു നിൽക്കാം.” വസ്ത്രവിനെ അടിസ്ഥാന പ്ലെട്ടുത്തിയാണ് ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹ പരിശീലനം. അത് പറയുന്നു, “നീ എന്നോട് നന്നായി പെരുമാറിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു”; “നീ എന്നെ സുവിശ്വിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു.” “നീ എനിക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുകയോ, എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ നിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു.”

അതുപോലെയുള്ള ഒന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. “നീ എനിക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിയാലും, എന്റെ സ്നേഹിതാ, നീ എന്തു ചെയ്താലും, തിരിച്ച് ഞാൻ സ്നേഹമാണ് തരുന്നത്!” ഒരു വസ്തുവിനാലും ദൈവം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സ്നേഹം ദൈവത്തിൽനിന്നും ഒഴുകുവാൻ കാരണം സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ സ്വാവമാണ്.

(2) തിരുപ്പരിത്യജിക്കേണ്ടതാണ്. നാം ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്നേഹത്തിന് എതിരായ ഭാവങ്ങളെല്ലാം നാം നിരാകരിക്കണം (5:3, 4).

ലോകം സ്നേഹത്തെ മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് തലതിരിഞ്ഞതാണ്. പാലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോ പാപത്തെയും പോലെ, അത് സ്വയം-കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ലൈംഗിക അഡാർമ്മികതം എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ലൈംഗിക പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും, അത് സ്വയം-ആപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുകയും ചെയ്യും. ഭാര്യയോട് അവിശന്തനായി തീർന്ന ഭർത്താവിനെ പരിഗണിക്കുക. അധാർക്കൾ ഒരിക്കലും അവളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും തുപ്പത്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരിക്കും അധാർക്കൾ ലക്ഷ്യം. അത്തരം മാതൃകയല്ല നമുകൾ പിൻപറ്റുവാൻ യേശു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

പാലോസ് നൽകിയ ലിറ്ററിൽ “അത്യാഗ്രഹത്തിന്” സ്ഥാനം ഇല്ല എന്നു നമുകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നിയേക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ, തല തിരിഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ പെടുന്നതാണ്, അതും. പത്തു കർപ്പനകൾ

വായിക്കുന്നു, “കൂടുകാരൻ്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുത്; കൂടുകാരൻ്റെ ഭവനതെ മോഹിക്കരുത്; കൂടുകാരൻ്റെ യാതൊന്നിനേയും മോഹിക്കരുത് ...” (ആവ. 5:21). ലൈംഗിക അധ്യാർമ്മികതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ലാതെ കാര്യങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് “അത്യാഗഹം.” അക്കാദ്യത്തിൽ, ഒരാൾ കൂടുകാരൻ്റെ താല്പര്യമല്ല, സന്ത താൽപര്യമാണ് അധ്യാർഥ നോക്കുന്നത്. ഈത് ഒരുത്രം സ്വയ-സ്വനേഹമാണ്, അനന്തരഹലമോ, തലതിരിഞ്ഞത് സ്വനേഹമായി മാറുന്നു. ദൈവജനത്തിന് അത്രരം പ്രവർത്തികൾ “ഉച്ചിതമല്ല” എന്നു പറയുവാൻ കാരണം അതാണ് (5:4).

അത്രരം പ്രവൃത്തികൾ നാം പിടുകളയണമെന്ന് മാത്രമല്ല, നാം അവയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക പോലും അതുത്. നാം ഒരിക്കലും അസഭ്യം പറയരുത്. (ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, പ്രത്യേകമായി ലൈംഗിക-കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപുതമാ കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത്.) കൂടാതെ, ദൈവജനം ഒരിക്കലും വിശ്വാസിത്തം സംസാരിക്കരുത്, അതായത് ദൈവത്തിന്റെ നിലവാരത്തിന് ഹാനിവരുത്തുന്ന സംഭാഷണം പാടില്ല. “കളിവാക്ക്” എന്നത് ശ്രീകൗൺഡി നു തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനർത്ഥം “പെട്ടെന്ന തിരികുവാൻ കഴിയുന്ന” എന്നാണ്. ചില സംഭാഷണത്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രവൃത്തിയാലോ പെട്ടെന്ന് വശളാക്കുവാൻ കഴിയും. അത്രരം സംഭാഷണം ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നയാളും ബാധിക്കും. വിടുവായ്യ് വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം സ്വനേഹിച്ചതുപോലെ സ്വനേഹിക്കുവാനോ ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നതുപോലെ സന്തോഷിപ്പാനോ സാധ്യമല്ല.

വികലമാക്കുന്ന സ്വനേഹത്തിനെന്തിരായി തിരുവെഴുത്ത് ശക്തമായ മുന്നിയില്ലോ നന്നകുന്നു:

ബുർന്നപ്പുകാരൻ, അശുദ്ധൻ, വിശ്വാസാധിയായ ഭവ്യാഗഹി, ഇവർക്ക്
ആർക്കും ക്രിസ്തുവിന്നേയും ദൈവത്തിന്നേയും രാജ്യത്തിൽ അവകാ
ശമില്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവെല്ലോ.

പുർത്തെ വാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്; ഈ വക നി
മിത്തമല്ലോ ദൈവക്കോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെമേൽ വരുന്നു. നി
ങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടാളികൾ ആകരുത് (5:5-7).

നമ്മുടെ ലോകം നമ്മോട് പറയുന്നു, “നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതു
ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്! വിവാഹം കൂടാതെയുള്ള ലൈംഗി
കവേഴ്ച ആകാം.” അത്രരം വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ
തങ്ങളുടെ ജീവാഭിലാഷം നിവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ലോക
തതിന്റെ തത്ത്വങ്ങളാൽ ആരും വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് പാലാസ്
മുന്നിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾ വിമോചനം, വൈക്കാരിക
എതിർപ്പിൽനിന്നുള്ള മോചനം, എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത്
അവരുടെ അഹന നിമിത്തമാണ്. “അത്രരം സംഭാഷണങ്ങളെ വിശ്വസിക്ക
രുത്, കാരണം സ്വനേഹത്തെ തല തിരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവർിലേക്ക് ദൈവ
കോപം വരും-ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നു പറയുന്നവരാണെങ്കിലും. ദൈവിക
സ്വനേഹത്തിൽ തുടർന്നു ജീവിക്കുവാൻ യേശു കാണിച്ചു തന മാതൃക
അനുകരിക്കുക.”

2. വെളിച്ചത്തിന്റെ മകൾ (5:8-14). “മുന്നെ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു,

ഇപ്പോഴോ, കർത്താവിൽ വെളിച്ചും ആകുന്നു; വെളിച്ചതിന്റെ മകളായി നട പ്ലിൻ ... കർത്താവിന്നു പ്രസാദമായത് എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊൾവിൻ” (5:8-10). സത്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് വെളിച്ചും. നമ്മുടെ ജീവിതം മുൻപ് വെളിച്ചുമല്ലാത്തതായിരുന്നു (5:8). നാം നടന്നത് ആത്മിക ഇരുട്ടിലായിരുന്നു, ദൈവത്തെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്നതിനെതിരായതെല്ലാമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ, യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനാൽ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; നാം സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു. തെറ്റായ മുല്യങ്ങളെ, തത്രസംഹിതങ്ങളെ, തകരുന്ന വിവാഹബന്ധങ്ങൾ, ജോലികൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. “ഇതിൽ തെറ്റാനും ഞാൻ കാണുന്നില്ല” എന്ന് അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം പാപത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപം ആയി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും.

(1) നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ (5:9). ഇരുട്ടിൽനിന്നു വെളിച്ചതിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട നമ്മിൽ മുന്നു സ്വഭാവവിശേഷതകൾ കാണാം. ഒന്നാമത്തെത്ത് “സർദ്ഗുണം.” ദ്രോഹത്തിനു പകരം (4:31), നമ്മിൽ ധർമ്മാപകാര പ്രവൃത്തികളാണ് നിന്നയും നന്ന്. ആവശ്യങ്ങൾ നാം അനേകിക്കുകയും അവ മറ്റൊളവവരിൽ കണ്ണം തുകയും ചെയ്യും. രണ്ടാമത്, “വെളിച്ചതിന്റെ മകൾ” “നീതിമാന്മാരും” ആയിരിക്കും. നാം നീതിയുള്ളത് ചെയ്യുവാൻ കാരണം ദൈവത്തെ മഹതു പ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെന്നയാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ദൈവം കാണുന്നതുപോലെ കാണുവാനും, അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നതുപോലെ തീരുമാനിക്കുവാനും കഴിയുന്നു, കൂടാതെ അവൻ നമ്മിൽ വസിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമോ, അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുക്കെ കഴിയും. വെളിച്ചതിന്റെ മുന്നാമത്തെ ഫലം “സത്യം” ആണ്. വ്യാജവും കാപടവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ ജീവിതം. ഇപ്പോൾ നാം ആത്മാർത്ഥതയോടെയും, വിശസ്തതയോടെയും സത്യസ്ഥാനതയോടെയും യഥാർത്ഥത്തിലും ജീവിക്കണം.

നീതിപ്രവൃത്തികളാൽ നാം വെളിച്ചതിന്റെ മകളാകുന്നില്ല. നേരെ എതിരാണ് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മതിയായതു നമ ചെയ്താൽ തങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് ചില ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സത്യമെന്തെന്നാൽ, ആദ്യം നാം വെളിച്ചതിന്റെ മകളായി തീർന്ന ശേഷമാണ് സർദ്ഗുണങ്ങളും, നീതിയും സത്യവും നമ്മിൽ വളർത്തുന്നത്. അവ രക്ഷക്കുള്ള കാരണമല്ല, മറിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നേ ഫലമായി കാണുന്നവയാണ്.

(2) നമ്മുടെ കൽപന. “ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്പമല പ്രവൃത്തികളിൽ കുടാളികൾ ആകരുത്” (5:11). ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട നിഷ്പമല പ്രവൃത്തികളെ പറഞ്ഞാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (4:17-31; 5:3, 4). ഇരുട്ടിലുള്ളവരോട് നമുക്ക് കുടായ്മ ഇല്ല.

“നിഷ്പമലം” ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കണമോ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരുത്തരം ഫലത്തിൽനിന്നു മറ്റാരു തരം ഫലത്തെ വേർത്തിച്ചു കാണിക്കുകയല്ല പഞ്ചലാസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ ഫലമുള്ളതും ഫലമില്ലാത്തതുമാണ് വേർത്തിച്ചു കാണിക്കുന്നത്. പഴയ ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ ഫലമില്ലാത്തതും ഫലം കായ്ക്കാത്തതുമാണ്. ആരീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിന് ശാശ്വത സമാധാനമോ തൃപ്തിയോ ഇല്ല. ഫലമില്ലാത്ത ജീവിതം നമുക്ക് ശക്തി പകരുകയില്ല. പാപ പ്രവൃത്തികൾ ഫലത്തും വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. പക്ഷേ കാലം ചെല്ലുന്നോൾ ആ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ ശുന്നതെ വെളിപ്പെടും.

കർപ്പന വ്യക്തമാണ്: ഇരുട്ടിന്റെ വ്യവസ്ഥയുമായി നമുക്ക് ഒരു കാര്യ വുമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ അനുകാരികളായ നാം നമുക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചതിൽ തുടർച്ചയായി നടക്കണം.

(3) നമ്മുടെ ചുമതല. “പകരം അവരെ ശാസ്ത്രികയെതെ വേണ്ടത്. കാരണം അവർ ഗുണമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറിവാൻ പോലും ലജ്ജയാകുന്നു ...” (5:11-13). ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നു നാം വിട്ടുനിൽക്കണം എന്നു പറയുന്നോൾ, ലോകത്തിൽനിന്നു നമ്മുഖ ഒഴുപ്പടട്ടതുവാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മറിച്ച്, ലോകത്തിലെ ഇരുട്ടിനെ അകറുവാനുള്ള വെളിച്ചും പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ലോകം ഇരുട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ അതിനു ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അറിയില്ല. തന്റെ സൂഷ്ടികകളെ കുറിച്ചുള്ള അവരെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് നമ്മോട് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മറുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ചുമതലയിൽ പെടുന്നു. അത് ഞികലും എല്ലാപ്പുമല്ല. യോഹനാൻ പറഞ്ഞു, “നൃായവിധി എന്നതോ, വെളിച്ചും ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതാകയാൽ, അവർ വെളിച്ചതേക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്വന്നഹിച്ചതു തന്നെ ... തിരു പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്നോം വെളിച്ചതേ പക്കക്കുന്നു; തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആക്ഷേപം വരാതിരിപ്പുന്ന വെളിച്ചതിലേക്ക് വരുന്നതുമില്ല.” (യോഹ. 3:19-20).

ഉപസംഹാരം. അക്കെതിയുള്ള ലോകത്തിൽ, ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പാനാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചവും സത്യവും അറിയാത്ത ലോകത്തിന് അവര രണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നർത്ഥമം. നാം “നിന്നേ-കാൾ-വിശുദ്ധിയുള്ളവൻ” എന്നു സംസാരിക്കുന്ന മനോഭാവമുള്ളവരായിട്ടും, മറിച്ച്, സ്വന്നഹിച്ചതിൽ സത്യം സംസാരിക്കുന്നവരും, ആളുകൾ മനസ്സാന്തരഭപ്പെടേണ്ട തിന്നു അവരെ പാപം ബോധ്യമാക്കുന്നവരുമാകണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോൾ, നാം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ സർഗ്ഗീയ പിതാവിനെ പോലെയാക്കും.

ജേയ് ബുള്ളാർഡ്

കുറിപ്പുകൾ

¹ആന്റിസ്യൂ ടി. ലിക്കൻ, എഫെഷ്യൻസ്, വേർഡ് ബിബിളിക്കൽ കമ്മറ്റി, വാല്യു. 42 (ഡാള്ലാസ്: വേർഡ് ബുക്കൺസ്, 1990), 326. ²യൈശ. 9:2; 60:1, 2; യോഹ. 1:4-9; 3:19-21; 8:12; 9:5; 12:35-46; 1 യോഹ. 1:5; 2:8. ³എത്തേരേബെർട്ട് ഡാള്ലിയു. ബബ്ലി ഞാർ, ഏ ട്രിട്ടിക്കൽ ലെക്കംസിക്കൻ ആന്റ് കണ്ണകോർഡിന്സ് ട്രി ഓ ഇംഗ്ലീഷ് ആന്റ് ശ്രീക്ക് ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് (ലഭിക്കണം: സാമുവേൽ ബാർന്റൂർ ആന്റ് സണ്നിൻ, എൻ. ബി.; റീപ്പിന്റ്, ശാന്റ് റാപ്പിൾസ്, മെക്കൽ.: സോണ്ടർവാൻ പബ്ലിഷിൽ ഫൗസ്, റീജൻസ് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറി, 1975), 338. ⁴സ്പിറോസ് സോബിയേറ്റ്സ്, എറി., ഓ കംപ്പീറ്റ് വേർഡ് സ്റ്റബി ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ്, 2ഡ് എറി. (ചാറ്റനുഗാ, ടെന.: എപ്പിംജി പബ്ലിഷേഷ ഫ്യാസ്, 1991), 884, 904. ⁵ലിക്കൻ, 328. ⁶സോബിയേറ്റ്സ്, 906. ⁷ലിക്കൻ, 329. ⁸ഹബിഡ്, 330. ⁹എസ്. ബി. എഫ്. സാൽമണ്ക്, “ഓ എപ്പിറ്റൂറിൽ ട്രി ഓ എഫെഷ്യൻസ്,” ഇൻ ഓ എക്സ്പോസിറ്റോഴ്സ് ശ്രീക്ക് ടെസ്റ്റാമെന്റ്, എറി. ഡാള്ലിയു. റോബർട്ടസൺ നികോഡൈ (ശ്രാന്റ് റാപ്പിൾസ്, മെക്കൽ.: ഡാള്ലിയുഎം. ബി. ഏർഡ്സ്മാൻസ് പബ്ലിഷിൽ കമ്പനി, 1967), 3:358. ¹⁰ഹബിഡ്, 360.

¹¹ലിക്കൻ, 335. ¹²നോക്കുക യെശ. 9:2; 10:17; 42:6, 7, 16; 47:5; 60:1-3 ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷക്കു ന്യായവിധിക്കും പഴയനിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പുതിയനിയമത്തിൽ പ്രവൃ. 26:18; ഏകാദശ. 1:12, 13; 1 പത്രോ, 2:9, 10 ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും സാന്താരണ്ട് ശക്തിയും, ദൈവത്തിന്റെ ജനവും അല്ലാത്തവരും തമിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.