

‘കർത്താവിൽ വസിക്കുവിൻ’

യോഹനാൻ 15 :1-2

“ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനും ആകുന്നു. എന്നിൽ കായ്ക്കാത്ത കൊന്ത് ഒക്കെയും അവൻ നീക്കിക്കളേയുന്നു. കായ്ക്കുന്നത് ഒക്കെയും അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്നു.”

കർത്താവ് തന്റെ വാമോഴിയാൽ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളാണിവ. നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ, പ്രഗ്രംങ്ങൾ എല്ലാം മറ്റാരെക്കാളും ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അത് കൊണ്ടുതന്നെ കർത്താവിനെ കുടാതെ നമുക്കൊന്നില്ലും പൂർണ്ണജയം കൈവരിക്കുവാനും സാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ മുന്തിരിവള്ളിയായിട്ടാണ് കർത്താവിനെ സുചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാമോരോരുത്തരും ആ മുന്തിരിവള്ളിയിലെ കൊന്തുകളുമാണ്. കർത്താവിൽ വസിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തുടർന്ന് വായിക്കുന്നോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം അവിടുത്തെ വചനം അനുസരിക്കുന്നവരാകണം എന്നുള്ളതാണ്.

നാം കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അവിടുത്തെ വചനം അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം കർത്താവിനുള്ളവർ അല്ല. വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമെങ്കിൽ കർത്താവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായെങ്കിലേ പറ്റു. അത് ദൈവസാനില്യത്തിലും പ്രാർത്ഥനയാലുമാണ് നമുക്കു സാദ്യമാകുന്നത്. നാം കർത്താവിനോട് അടുത്തു ചെന്നാൽ തീർച്ചയായും അവൻ നമ്മോടും അടുത്തുവന്ന് നമേം ആശസ്ത്രിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അവിടുന്ന് പകർന്നു തനിരിക്കുന്ന തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മിൽ ഫലം കായ്ക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കുടെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം കർത്താവിൽ വസിക്കുന്നവരാണ്.

ഈ വേദഭാഗത്ത് പിതാവിനെ തോട്ടക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മുടെ സർബ്ബസ്ഥപിതാവിന്റെ തോട്ടമാകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി നല്ല ഫലം പ്രാംഘം ചെയ്യുന്ന കൊന്തുകളായി നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ആയിത്തീരുവാൻ ഈ ധാക്ക. സങ്കീ : 1-3 തു പറയുന്നതുപോലെ തകക്കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഈ വാദാത്തമായ വ്യക്ഷം പോലെ ആവാം. ഫലം കായ്ക്കുന്ന കൊന്തുകളുടെ വിശേഷത എന്താണ്? ആ കൊന്തുകളെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്നു എന്ന് ഈ വേദഭാഗത്തിലും വായിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഈ ചെത്തൽ, ആ കൊന്തുകൾ കൂടുതൽ ഫലം

കായ്ക്കുവാനത്ര. നമ്മുടെ ഒന്നു ചെത്തി വെടിപ്പാക്കാൻ സർഗ്ഗസ്ഥപിതാവിന്റെ കരണ്ടിലേക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാം.

നാം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നോളാകുന്നു കർത്താവ് നമ്മുടെ ചെത്തി നന്നാക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേദനിക്കുവാൻ ഇടയാകും. എന്നാൽ വിഷമിക്കേണ്ട. കർത്താവാഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണത്. നമ്മുടെ മക്ശർ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നോൾ നാം അവരെ ശിക്ഷിക്കാറില്ലോ? അവർ കുടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നുവരുവാനാണല്ലോ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ദൈവം നമ്മുടെ സ്നേഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഗലാത്യർ 5:22 പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ: സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ത്രിയജയം ഈ വകക്ക് വിരോധമായി ഒരു ന്യായ പ്രമാണവുമില്ല.

ഈ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മെത്തന്നെ പരിശോധിക്കാം. മുന്തിരിവള്ളിയാകുന്ന കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കൊന്ധുകളായിത്തീരുവാൻ നമുക്കേല്ലാവർക്കും ഇടയാക്കു. വെട്ടികളെയുന്ന കൊന്ധുകൾ നിത്യനാശത്തിലേക്കാകുന്നു പോകുന്നത്. അതിനെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ചെത്തപ്പെടലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കൊന്ധുകളാകുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് അത് വേദനയനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്കും ആത്മാവിന്റെ വിശ്വസക്കുവാനും ഉതകകട, ആശാസത്തിന് കാരണമായിത്തീരുക്കു, കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മിൽ വാസം ചെയ്യുകു. അങ്ങനെ ദൈവഹരിതം മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കു.

നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്നേഹവാനാകുന്നു. അവിടുന്ന് എല്ലാവരെയും ഒരു പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പാപത്തെ വെറുത്ത് പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമുക്കും ആകുവാൻ കഴിയണം. ഒരുവൻ വഴി തെറ്റിപ്പോയി കൊള്ളരുതാത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നോളും കർത്താവ് അവുനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് : “ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുവിൻ, ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ”. ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് സ്നേഹം തന്നെയാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സ്നേഹം എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു, ക്ഷമിക്കുന്നു, പൊറുക്കുന്നു എന്നല്ലാം 1 കൊരിന്ത്യർ 13 ത്ത് വായിക്കുവാൻ കഴിയും.

കർത്താവിൽ വസിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമെ നമുക്കേല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഓരോ ദിവസവും അവിടുത്തെ സ്വഭാവം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവരുകു.

എവിടെയെങ്കിലും പിഴവു വന്നുപോയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾതന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ മടങ്ങിവരാം. നമ്മുടെ ജയിക സ്വഭാവങ്ങളെ ക്രുഷിക്കാം. അങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ അധികമായി നമ്മിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. ദൈവം നമേം അതിനു സഹായിക്കും.

പരാമർശം :

യോഹന്നാൻ 15:12

ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വന്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും തമിൽ തമിൽ സ്വന്നേഹിക്കണം എന്നാകുന്നു എന്റെ കല്പന.

അശ്വതി ബിനു എറ്റുമാനുർ 006