

“പുർണ്ണരാകുവിൻ”, 1

- ... പരിശുദ്ധനായ ഭേദവസന്നിധിയിൽ നിർക്കുവാൻ ഒരു പാപിക്കും അവകാശമോ കാരണമോ ഇല്ല.
- ... പരിശുദ്ധനായ ഭേദവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ ഒരു അപൂർണ്ണനും അനുവാദമില്ല.
- ... ഞാൻ അപൂർണ്ണനാണ്; അതുകൊർ ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട്.
- ... എനിക്ക് സ്വയമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല; അതുകൊർ വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട്.
- ... ഒരു നിമിഷം പൂർണ്ണനാകുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല; ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് വിശ്വസ്തനാകുവാൻ കഴിയും.
- ... ഭേദവം എല്ലാം കൂദിൽ സാഹസപ്പെടുത്തി; നാമല്ലാം വിശ്വാസത്താൽ സാഹസപ്പെടുത്തുന്നു.

നമുക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം “പൂർണ്ണമാകുക” എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഭേദവം കല്പിച്ചത്, “നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗിയ പിതാവു സർഗ്ഗണ പൂർണ്ണനും ആകുന്നതുപോലെ, നിങ്ങളും സർഗ്ഗണപൂർണ്ണരാകുവിൻ” എന്നാണ് (മതതായി 5:48). “പൂർണ്ണരാകുവിൻ!” മലബന്ധസംശ്രമാണ് ഇതുവരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ പെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രസംഗം (യേശു, മതതായി 5-7). ജീവിക്കുവാനുള്ള ഏക പ്രായോഗിക വഴിയാണ് മലബന്ധസംശ്രമത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാാം എങ്ങനെ സങ്കാശിക്കാതാണ് ആയിരിക്കണം എന്നു യേശു നഘ്നാട്ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; പിനെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രായോഗികമായ ജീവിത തത്വമാണ് ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം. നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളെ പുനർന്നിർവ്വചിക്കുന്നതാണ് ദിവസേന ഭേദവത്തോടുകൂടെയുള്ള നമ്മുടെ നടപ്പ്. ഒരു വ്യക്തി സൃഷ്ടിപ്പാശം കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും, ക്രിസ്ത്യാനി ആകുകയും, ഭേദവത്തിന്റെ സഭയോട് ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പുതിയ ജനനത്തിന്റെന്നു, അവനിൽ ഇന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉംകുന്നു: “ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആകുക എന്നു പറഞ്ഞാ ലെതാണ്? ഞാൻ ആരായിരീതിം? ഞാൻ എന്നതാണ് ചെയ്യേത്? പിനെ, ഞാൻ, എങ്ങനെ ജീവിക്കും?” ഭേദവത്തിന്റെ നിലവാരം താഴെ തന്ത്രവാനല്ല യേശു വന്നത്: “പൂർണ്ണരാകുവിൻ.” മലബന്ധസംശ്രമത്തിലെ മുഖ്യ പ്രസ്താവന “പൂർണ്ണരാകുവിൻ” എന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ മനോഗ്രാണങ്ങളും അതിനു ശേഷമുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഇന്ന ചിന്തയെ പിപുലമാക്കുന്നതാണ്. നാാം അപൂർണ്ണരാണ്. നമുക്ക് സ്വയമായി, യുദ്ധം വിജയിക്കുക അസാധ്യമാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തതു ഭേദവം ചെയ്തതുകൊർ നാാം ചിന്തിക്കുവാൻ ഡെയർപ്പെടുന്നതിലുമ്പുറിമുള്ളവർ ആകുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കുന്നു - ഭേദവമുവാകു പൂർണ്ണതയുള്ളവർ! “എനിക്ക് ഭേദവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ കഴിയും!” അതഭൂതകരമായ കൃപ!

മറുള്ളവരേക്കാൾ താൻ നല്ലവനാണെന്നാണ് പരീഗൾ വിചാരിച്ചത്

(ലുക്കാനി 18). കീസ്ത്യാനികൾക്ക് “ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ” ഉള്ള നേട്ടമും. എന്തൊരു ലക്ഷ്യം! ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുവാനാണ് പറലൊന്സ് എഹമസ്യരോടു പറഞ്ഞത് (എഹമസ്യർ 5:1). തൊൻ ദൈവസാദ്ധാരണയിൽ സ്വഷ്ടികപ്പെട്ടവനാണ് (ഉല്പത്തി 1). ദൈവത്തെപോലെ ആകുക എന്നതാണ് എന്തേ ലക്ഷ്യം! “പുർണ്ണത്” എന്ന വാക്കിന്റെ “ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്താ” തിരികുക. അതെ, അതിന് “പ്രായപുർണ്ണതിയിലെത്തുക, പക്ഷതയിലെത്തുക, പുർണ്ണതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നേടുക” എന്നല്ലോ അർത്ഥമും. എങ്ങനെയായാലും, പ്രാസംഗികൾ താൻ സംസാരിക്കുന്ന വാക്ക് നിർവ്വചിക്കേതു, യേശുപറഞ്ഞു, “ദൈവത്തെ പോലെ പുർണ്ണരാകുവിൻ” (എംപസിൻ മെമൻ). ദൈവം ദൈവം ആകുന്നു! അവൻ പുർണ്ണനാണ് - അവൻ വെറും “പ്രായപുർണ്ണതി” യെത്തിയവനോ “പക്താർ” യിലെത്തിയവനോ അല്ല. അവൻ “പഠിശുഖൻ, പരിശുഖൻ, പരിശുഖൻ” ആണ്. പരിശുഖനായ ദൈവത്തിനു അപൂർണ്ണനായ എത്തൊരു വ്യക്തിയുമായോ വന്തുവുമായോ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ദൈവവുമായി നടക്കുന്നവർ പുർണ്ണരായിരിക്കണം! മറ്റൊന്നിനെയും അപേക്ഷിച്ച് ദൈവവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കുക.

നമ്മുടെ പക്ഷ്യം പുർണ്ണതയാണ്!

നഞ്ഞിൽ മിക്കപേരുകൂം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തൊന്ന് അറിയുകയില്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പുർണ്ണതയയാണ്. പുർണ്ണനായ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പുർണ്ണതയാണ്. പുർണ്ണത തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതോ പ്രാണിയമാക്കാവുന്നതോ അല്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തുക എന്നതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം; നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗ്ഗത്തെ നമ്മിലേക്ക് വരുത്തുക എന്നതാണ്. പുർണ്ണത എല്ലായ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ആഭാരം പരാജയപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 3). നൃയപമാണം പുർണ്ണമാകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു (എബ്രായർ 7:19; 10:1). പുർണ്ണതയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്ന, ക്രിസ്തു, പുർണ്ണതയുള്ള യാഗം അർപ്പിച്ചു (എബ്രായർ 5:9; 10:12, 14). പരിഹാരത്തിനു എബ്രായലേവകൾ പറയുന്നതു “പിശാസത്തിന്റെ നായകനും പുർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ്,” “യേശുവിനെ നോക്കുക” എന്നാണ് (എബ്രായർ 12:2). എങ്ങനെ “പുർണ്ണൻ” ആകണമെന്നു യേശു ധനികനായ, യുവാവിനോടു പറഞ്ഞു (മതതായി 19:21; കൈജൈവി). “പുർണ്ണനാകുക” എന്നതിന്റെ ആശയം, വിവിധരുപത്തിൽ, മുപ്പതിലധികം പ്രാവശ്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണാം. സ്വർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച് നമും പ്രഭോയിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ധനസനിലധികം പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ്. “ഭാഗികമായ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം” എന്നാണനില്ല. പുർണ്ണനാകുക എന്നതായിരുന്നു പറലൊന്നിം വാഞ്ചിക്കുവെച്ച പാതയിൽ (ഫിലിപ്പിയർ 3:12-15). അവൻ എത്തിയില്ല. കീസ്തു യേശുവിൽ എന്തു മനുഷ്യനും തികഞ്ഞവനാകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് (എബ്രായർ 13:21). “സന്ധുർണ്ണതയുടെ ബന്ധം” ആണ് സ്വന്നഹം (കൊലാസ്യർ 3:14; കൈജൈവി). ദൈവവചനം പ്രമാണിക്കുന്ന ദൈവസന്നഹനത്തെ തികഞ്ഞവരാകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് (എബ്രായർ 13:21). “സന്ധുർണ്ണതയുടെ ബന്ധം” ആണ് സ്വന്നഹം (കൊലാസ്യർ 3:14; കൈജൈവി). ദൈവവചനം പ്രമാണിക്കുന്ന ദൈവസന്നഹനത്തെ തികഞ്ഞവരായി കാണുന്നു (1 യോഹനാൻ 2:5). സഹോദരനാർ തികഞ്ഞവരും പുർണ്ണനിശ്ചയവുമുള്ളവരാകുവാൻ പറലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു (കൊലാസ്യർ 4:12; കൈജൈവി). അനുസരണമുള്ള പ്രവൃ

തതികൾ വിശാസത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു (യാക്കാബ് 2:22). ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തവള്ളും, തികഞ്ഞ പൂർണ്ണതയിലെത്തുക എന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ദൈവത്തിനു മാത്രമേ അതിനു കഴിയു. അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനു വിപരീതമായി, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു നുറുഞ്ഞിയ പരിലും, നിസഹായരിലും, ബലഹീനരിലും മാത്രമാണ്. “എൻ്റെ കൂപ് നിനക്കു മതി, എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തെളിഞ്ഞുവരുന്നു” (2 കൊരിന്തുർ 12:9). എന്നിലുള്ള ദൈവം പൂർണ്ണനാണ്. എന്നിലുള്ള ക്രിസ്തു പൂർണ്ണനാണ്. എന്നിലുള്ള പരിശുഭരണാവ പൂർണ്ണനാണ്.

മനസാക്ഷി

1 കൊരിന്തുർ 8:7-13; 10:25 - 30

“അതുകെർ, എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷി എല്ലായ്പോഴും ഉായിരിപ്പാൻ ഞാൻ ശമിക്കുന്നു”
(പ്രവൃത്തികൾ 24:16).

എർലി സ്ഥാൻഡി ശാർഡ്‌സന്നിഗോട്ട് കഷമാപണങ്ങേതാട, ഞാൻ കരുതുന്നത് മനുഷ്യ മനസാക്ഷി എന്നത് “അവസാന സങ്കേതമായ കോടതിയാണ്” എന്നാണ്. മനസാക്ഷി എന്നാൽ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവം ആശാന്നു മനുഷ്യരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനു ദൈവം അവനിൽ തനിരിക്കുന്നതാണ്. ധാർമ്മികമനുഷ്യരെ തേജസിന്റെ കിരീടമാണ് മനസാക്ഷി. മുഗദ്ദാശർക്ക് ജനവാസനയു്, പക്ഷ അവയ്ക്ക് മനസാക്ഷിയില്ല. ഒരു നായ് നായ് തന്നെയാണ്. അവനു ഒരു പുച്ചയാകുന്നതു തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. മുഗദ്ദാശർ ധാർമ്മികരോ അധാർമ്മികരോ അല്ല - അവ തെറ്റും ശരിയും അറിയാൻ കഴിയാത്തവയാണ്. മനുഷ്യൻ ധാർമ്മികനാണ്. അവനു ഒരു മനസു, അവനു തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മനുഷ്യനു ഒരു “വിശുദ്ധജനം” ഒരു “പിശരാചോ” ആകാം. എങ്ങനെയായായാലും, ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല; പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റ-ബോധം ആ വ്യക്തിയിൽ ഉാക്കുന്നതും നമ്മെ പോതുായിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു റിതിയാണ് അവൻ സ്ഫോട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറിം ഒരു സ്ഫോട്ടിനാണ്, അല്ലാതെ ശത്രുവല്ല. പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര വിശ്വാസത്തിനു വിപരീതമായി, രക്ഷയിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പിൽ കുറ്റബോധമായിരിക്കണം ആദ്യമായി വേത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിനു മാത്രമേ നമ്മുടെ പാപവും കുറവും കഴുകിക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയു.

ദൈവത്തെയും, ബൈബിളിനെയും, വിശുദ്ധജീവിതത്തെയും പോലെ, മനസാക്ഷി വെറുമൊരു തമാശയും, നിറവേറ്റാത്ത ആവശ്യവുമായി തീർന്നിട്ടും :

“മനസാക്ഷി എന്നത് ഏകമല്ലും അവസാനിക്കാത്ത അമ്മായി-അമ്മയുടെ സന്ദർശനം പോലെയാണ്.”

“മനസാക്ഷി നിങ്ങളെക്കു് നിങ്ങളുടെ സഹോദരി പറയുന്നതിനു

മുൻപായി അമ്മയോടു പറയുവാനിടപരുത്തുന്നു.”

“തണ്ണുത്ത കാലുകൾക്ക് ലഭിക്കേ ബഹുമതി ചിലപ്പോൾ മനസാക്ഷികൾ ലഭിക്കുന്നു.”

മനസാക്ഷിയെ മരക്കുവാനോ തമാഴയായി തരം താഴ്ത്തുവാനോ പാടില്ല. അടുത്ത കാലത്ത് സ്കൂളുകളിൽ നടന്ന ദുഃഖരമായ കുറുക്കുത്തങ്ങളിൽ, ഏതാണ് പ്രധാനമായും കാണാത്ത രൂ വാക്കുകൾ? “പാപവും” “മനസാക്ഷിയും!” നിരുത്സാഹം നേരിട്ടേണ്ടാർ നാം കൈകൾ കുട്ടി തിരുമ്മും! ബുദ്ധി വെവേവെത്ത മികവരും പരിഹാസിച്ചാലും, “നല്പ്-പ്രവൃത്തിക്കാർക്ക്” എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള പരിഹാരങ്ങളും. അപകടകരമായ ആയുധ നിയമങ്ങളും ഫോഫറിശേഡഗനാ ഉപകരണങ്ങളും ഇന്നു സ്കൂളുകളിൽ കുടുതലായി കുക്കൊം. അവ യെല്ലാം “താല്ക്കാലിക്-സഹായങ്ങൾ” ആണ്, അല്ലാതെ ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല! സുചനകളെ കാരുമായെടുക്കുന്നു; വോട്ടുകൾ വിലക്കു വാങ്ങുന്നു; അക്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. “ശരിയെയും തെറ്റിനെയും” കുറിച്ചുള്ള ബോധവും (പാപത്തെ തിരിച്ചറിയൽ) മനസാക്ഷിയെ പളർത്തലും നമുക്കു ആവശ്യമായി തീരുന്നതുവരെ അത്തരം അടക്ക മഞ്ചൾ കുടുതൽ വർദ്ധിക്കുയെയുള്ളൂ. ആ തത്തങ്ങൾ വീട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല, അതു സ്കൂൾ നിയമത്തിനു എത്തിരുമാണ്! അനവധി കാരുങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ല, എന്നാൽ രക്ഷകൾ എനിക്ക് അറിയാം: (1) സ്കൂളിലെ “കുറുവാളികൾ” തെറ്റിൽ നിന്നും ശരിയെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ്, (2) അവർക്ക് ക്രിസ്തീയ മനസാക്ഷി വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുമില്ല. ഓരോ കുട്ടിയിലും നല്ല മനസാക്ഷി ഉംകേ ചുമതല രക്ഷകർത്താകൾക്കും, സ്കൂളുകൾക്കും, പട്ടണങ്ങൾക്കും ആണുള്ളത് എന്നത് വ്യക്തമാണ് - എത്രയും വേഗം അതു ചെയ്യുന്നുവോ, അതെയും നല്ലത്!

നാം “നമ്മുടെ ആത്മാക്കാളെ മനശാസ്ത്ര സ്നേഹിതൻ വില്ക്കെ” പ്രേക്ഷിക്കുന്നാണ്. നാം വേദശാസ്ത്രത്താലല്ല, മനശാസ്ത്രത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. പാപത്തിന്റെ യാമാർത്ഥ്യത്തെ ശക്തമായി എതിരിക്കുന്നതാണ് മനശാസ്ത്രം; മനശാസ്ത്രത്തിൽ മനസാക്ഷിക്കു ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. ജീവിതത്തിലെ നിർണ്ണായക ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം മനശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തത്യശാസ്ത്രത്തിലും മനശാസ്ത്രം മനസ്സിലംബാൻ സാധിക്കാത്ത അനാണ്. ധാർമ്മികതയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് “മുല്യങ്ങളാണ്.” സാമൂഹികമായ മുല്യങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്നു. നല്ല മനസാക്ഷിയോടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസാക്ഷിയെ നിശ്ചയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല! അത് അവിടെന്നെന്ന് ഉള്ളിക്കളാവുന്നതല്ല! മനുഷ്യനു വേ ദൈവത്തിന്റെ ഉപാധികാരിയാണ് മനസാക്ഷി. മനസാക്ഷി കല്പനകൾ അവനിൽ നിന്നു മാത്രമേ സ്ഥിക്കിക്കുന്നു. ദൈവം ഈ എന്നതിന്റെ ശക്തമായ തെളിവാണ് മനസാക്ഷി! മനസാക്ഷി ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല മിത്രം അബ്ലൂക്കിൽ ഏറ്റവും മോശമായ ശത്രു ആയി തീരും. മനസാക്ഷി മരിക്കു ദോഷം, പ്രത്യാശ നീങ്ങിവോ കുന്നു. ശരീരത്തിൽനിന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നു ചെയ്യുന്നുവോ അതാണ് ആത്മാവിൽനിന്നു മനസാക്ഷി ചെയ്യുന്നത്. മനസാക്ഷിയുടെ സ്വാധീനം എന്നത് ജീവാഭിലാഷത്തിനേൽക്കു ആത്മാവിന്റെ സാധീനമാണ്. ദിവസേന ദൈവത്താടുകുടെയുള്ള നമ്മുടെ നടപ്പ് ഒരു “മനസാക്ഷി നടപ്പാണ്.”

അതിനെ ഒരു വഴുവനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ നന്നായി പ്രകടിപ്പിച്ചു. അധികാർ പറഞ്ഞതു അധികാർ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ, ഒരു നായ്ക്കർ അധികാർ ഉള്ളിൽ പോരാട്ടമുണ്ട് എന്നാണ്. അടുത്തു നിന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു, “ആരാൻ ജയി ക്കുക?” ആ വഴുവനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു, “‘പോയി അവനെ പിടിക്കുക’ എന്നു, എന്ന് പറയുന്നവൻ!”

മനസാക്ഷി എന്റെ ചെയ്യുന്നില്ല

(1) മനസാക്ഷി എന്നത് പ്രമാണം, നിയമാവലി, അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരം എന്നതല്ല. അവിടെ ആർഡ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിഖാരണയുള്ളത്. എന്നതാണ് ശരിയും തെറ്റും എന്ന് മനസാക്ഷി നമ്മോടു പറയുകയില്ല. മന സാക്ഷി ഒരു സഹായിയല്ല; ആത് ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ്! മനസാക്ഷി നമ്മൈ പ്രചോദിപ്പിക്കുവും പാപം ചെയ്യുവോൾ ആതു നമ്മെ കാർന്നു തിന്നുകയും ചെയ്യും. ദാവീദ് പറഞ്ഞു, “എന്റെ പാപം എപ്പോഴും എന്റെ മുൻപിൽ ഇരി ക്കുന്നു” (സകീർത്തനങ്ങൾ 51:3). മനസാക്ഷി എന്നത് നമ്മിലുള്ള “കർത്ത പ്രാം” ആണ്. ശരി ചെയ്യണമെന്നു മനസാക്ഷി പറയും, എന്നാൽ എന്നതാണ് ശരിയായത് എന്നു മനസാക്ഷി പറയുകയില്ല. മാതൃകയായ - (പ്രമാണവും, നിലവാരവും - ഭദ്രവചനം (ബൈബിൾ) ആണ്. മനസാക്ഷിയുടെ അംഗീകാരം പോലെ സന്ദേശാധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റാന്നില്ല; കൂദാക്കുള്ള മനസാക്ഷിയേക്കാൾ എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റാന്നില്ല. നമ്മുടെ “ധാർമ്മിക പൊലീസുകാരൻ” മനസാക്ഷിയാണ്. “അതു തെറ്റായിരുന്നു!” എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി, മനസാക്ഷി ഉറക്ക പറയും, “അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക!” മനസാക്ഷി ഒരു പ്രമാണമല്ല, ആത് നിയമം ഉാക്കുന്നുമില്ല. എങ്ങനെന്നയായാലും, മന സാക്ഷി നിയമത്തെ മുൻകരുതുകയും മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു നിയമം കെട്ടപ്പട്ടിക്കുന്നതായി മനുഷ്യൻ തിരിച്ചിരുവോൾ, മനസാക്ഷി അത്രുസാരിച്ചു പ്രതികരിക്കും. മനസാക്ഷി ഒരു വന്നതുതയാണ്.

മനസാക്ഷിക്കു രൂ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉള്ളത് - നീതിന്യായവും നിയമപരവുമായവയാണ്. അതിന്റെ നിയമപരമായ പകിൽ, ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ നമ്മൈയും തിരിയും കുറിച്ചു മനസാക്ഷി തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇതു നിയമത്തെയും, ഇതാനത്തെയും, വിവേകത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. നീതിന്യായ പകിൽ, മനസാക്ഷി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ കുറ്റവിമുകതമാക്കുകയോ ചെയ്യും. അതിൽ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. താൻ വൃഥിചാരവും കുലയും നടത്തിയതുകോ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം (മനസാക്ഷി) അവനെ വണ്ണിച്ചുകൊണ്ടു (1 ശമുവേൽ 24:5; 2 ശമുവേൽ 11:14, 15; 12:9; 24:10). ശരിയായ മനോഭാവമുള്ള, ഒരു പുതിയ ശുഭമായ ഹൃദയത്തിനു വേഡായിരുന്നു ദാവീദ് ഭദ്രവത്തോടു കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചത് (സകീർത്തനങ്ങൾ 51:10). മനസാക്ഷിക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും തെറ്റാൻ (റോമർ 14:23).

(2) മനസാക്ഷി എപ്പോഴും ഒരു സുരക്ഷിത സഹായി ആണ്. സഭക്കെതിരായി പാലോസ് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉാക്കി; അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഉപദേശിക്കുകയും സ്വത്തെപാനോസിനെ കല്ലറിയുന്നതിൽ പകുചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതെല്ലാം അവൻ നല്ല മനസാക്ഷിയോടെയാണ് ചെയ്തത് (പ്രവൃത്തികൾ 23:1). നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ മാറ്റുന്നില്ല; പാലോസ് ഒരിക്കലും അവന്റെതുമാറ്റിയില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരവും, ഇതാനവും, തീർച്ചയും

മാറുന്നു. പറലോസ് നനായി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ, അവൻ്റെ മനസാക്ഷി അവനെ മാറി. മനസ്സാക്ഷികൾ സത്യത്തെ അസത്യമാക്കുവാനോ, അസത്യത്തെ സത്യമാക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല. മറ്റാരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, മനസാക്ഷിയെ വളരെ പലപ്രദമായ ഒരു സഹായിയാക്കുവാൻ കഴിയും. ആശമുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ചില അമ്മമാർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുതലകർക്കു എൻ്റെതുകൊടുത്തു - അത് എല്ലാം നല്ല മനസാക്ഷിയോടെ ആയിരുന്നു. മനസാക്ഷി രക്ഷിക്കുന്നില്ല - രക്ഷിക്കുവാൻ - കഴിയുകയുമില്ല. ശുദ്ധമായ ഒരു മനസാക്ഷി ശരിയാണെന്നതിനു ഉറപ്പു നൽകുന്നില്ല. രാജുടെ മനസാക്ഷികൾ എതിരായി എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തെറ്റാകുംപോൾ, മനസാക്ഷിയെ പിൻപറ്റുന്നതും എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വിവര ത്തിനേയും, തീർച്ചയുടെയും മാത്രം ശക്തിയിലാണ് മനസാക്ഷിയിൽക്കുന്നത്. തിരുവൈഴ്വത്തും ബോധവും ഉപയോഗിച്ചു വേണം മനസാക്ഷികൾ നാം വിവരം നൽകുവാൻ. ഭാവീർ പാപം ചെയ്യാതിതിക്കേതിന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവൻ്റെ ഹ്യാതയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു (സക്കിർത്തനങ്ങൾ 119:11). അവ നോടുചേരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കർപ്പനകൾ ലംഗളിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.

ഞാൻ ഒരു പെല്ലറ്റ് അണ്ട്. വേദാമധ്യാന യാത്രക്ക് വിമാനത്തിൽ ദിശ അറിയുവാനുള്ള ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കും, എന്നാൽ അതിനു പെട്ടെന്നു ചലിക്കുവാനും, മുൻപോട്ടു പോകുവാനും, അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലേക്ക് പോകുവാനും സാധിക്കും. നിങ്ങൾ വിമാനം പറപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഡിജിയേറ്റു കൂടിയാണ് (ദിശ അറിയിക്കുന്ന ഉപകരണം). വിമാനം ഒരേ ലവലിൽ പോകുവേം അതിലെ കോബസിനാൽ ഡിജിയേറ്റ് അടിപ്പിക്കും. ഓരോ പതിനെവു മിനിട്ടിലും, നിങ്ങൾ ഡിജി കോബസ്സുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുറപ്പിവരുത്തും. അതേ പോലെ, നാം നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയാൽ ജീവിക്കുന്നു; എങ്കിലും, ദിവസേന, മനസാക്ഷി ദൈവപചനവുമായിട്ടാണോ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുറപ്പിവരുത്തി പുന്നസ്ഥാപിക്കണാം. മനസാക്ഷി ആവശ്യപ്പെടും, എന്നാൽ അത് നിർബന്ധിക്കുകയില്ല. നാം ക്ഷോക്കിനാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയെങ്കാം, എന്നാൽത്തന്നെയും ക്ഷോക്കിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിനാലാണ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ മനസാക്ഷി മറുപടി നൽകുന്നില്ല.

(3) മനസാക്ഷി എന്നത് “മനുഷ്യനിലെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമല്ല.” ആ ശബ്ദം ബൈബിളാണ്. മനസാക്ഷി എന്നത് “മനുഷ്യനിലെ മനുഷ്യശബ്ദമാണ്.” നാം അതിനോടു കർപ്പിക്കുന്നില്ല; അത് നമോടു കർപ്പിക്കുന്നു. ഷേക്കസ്പിയർ പറഞ്ഞു, “മനസാക്ഷി നമ്മ എല്ലാം ഭീരുകളെക്കി തീർക്കുന്നു.” നാം അതിനു കീഴപ്പെടുവോഴും അതിനു മുകളിലാണ്. നിയമം എന്നായിരിക്കണമെന്ന് കോടതി പറയുവാൻ ദയവുപ്പെടുകയില്ല. അത് നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയാണ്. പിന്നെ കോടതി നിർണ്ണയിക്കുവാൻ ശമിക്കുന്നത് നിയമം എന്നു പറയുന്നുവോ അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തിക്കുവാനുള്ള കഴിപ്പ് നിയമത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു; മനുഷ്യൻ്റെ മനസാക്ഷി അതു ചെയ്യുവാൻ ശമിക്കുന്നു. നിയമം ഇല്ലെങ്കിൽ കോടതി അശക്തമാണ്; കോടതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമവും അശക്തമായി തീരും.

മനസാക്ഷിയോട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അസാമാന്യ മികവിനുള്ള ഏതൊരു അപേക്ഷയും, പാഴാകുന്നു. സാത്താനുപോലും ശരിയും തെറ്റും തമിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാം. മുകനെന്ന് സാത്താനെ ആരും ഒരിക്കലും

കുറപ്പടത്തിയിട്ടില്ല! “ഒരാളുടെ സ്വന്തപ്രവൃത്തിയുടെ സഭാവം നിർണ്ണയി കുന്ന ആനന്ദിക തത്വം, ശക്തി, അബ്ലൈകിൽ കഴിവ്” എന്നതായേ മനസാക്ഷി. മനുഷ്യൻ തന്നോടുതന്ന ധാർമ്മികമായി സംസാരിക്കുന്നതാണ് മനസാക്ഷി. അതുകൊു, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസാക്ഷി മദ്ദാരാളുടെ ബോധ്യമനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയില്ല, പിന്നെയോ അയാളുടെ സ്വന്തബോധ്യമനുസരിച്ചായിരി കും. ആ തത്വം അനുസരിച്ച് ജാതികൾക്ക് “അവർ തന്നെ ഒരു പ്രമാണമായി രൂപീകരിക്കുന്നു” (രോമർ 2:14). ആരും പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടനോടി പോകും (സദ്ഗവാക്യങ്ങൾ 28:1). എല്ലാം ചിന്തയും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊഞ്ചവരു വാനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക്ലോട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് (2 കൊറിന്തു 10:5). മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടുള്ള മനോഭാവത്തെ മനസാക്ഷി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ അവനോടുള്ള മനോഭാവത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വിധി നടത്തുന്നതിൽ മനസാക്ഷി നിബന്ധനയില്ലാത്തതാണ്. ഒരു കാരണം നൽകാതെ അത് വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നു. മനസാക്ഷി അതിന്റെ വിധി പ്രസ്താവനയിൽ തികച്ചുള്ളതാണ്. വിച്ഛുവിച്ചുള്ളേയാ വിലപേശാലോ അവിടെ ഉാവാൻ പാടില്ല. മനസാക്ഷി വ്യക്തിപരമായാണ് വിധിക്കുന്നത്. മനസാക്ഷിയെ കൈക്കുളിക്കു വിഡേയമാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കരുത്. എല്ലായ്പോഴും അർമ്മിക്കുക: ക്രിസ്ത്യാനിയായ നിങ്ങൾ, ഒരി കല്ലും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന്-വിരമിക്കുന്നില്ല.

മനസാക്ഷിയും തിരുവൈശ്വര്യുകളും

(1) പഴയ നിയമത്തിൽ “മനസാക്ഷി” എന്ന വാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങനെന്നയായാലും, അത്, “ഹൃദയം” എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ്. മനസാക്ഷി നിമിത്തം തിരുപ്പായെല്ലും, ഭാവീലും, അനുദേവമാരെ വണ്ണാൻ തിരുന്നവർ പോലും ദൈവത്തിനു മുൻപാകെ മാനസാന്തരപ്പും. ആളുകൾ ഇന്ന് ഒന്നുകിൽ മനസാക്ഷിയെ നിശ്ചയിക്കുകയോ അബ്ലൈകിൽ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ പുതിയനിയമം വായിക്കുക. മനസാക്ഷിയെ സുചിപ്പിക്കുന്ന അസംഖ്യം (മുപ്പത്തി-ഒന്ന്) പ്രസ്താവനകൾ കാണു ദോഷം നിങ്ങൾ അതിശയിച്ചുപോകും. എങ്ങനെന്നയായാലും, ശരിയായ വാക്ക് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയു (യോഹന്നാൻ 8:9; കൈജെവി). ആ വസ്തുതയും എടുക്കുന്നതാണ്. ആ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ “പുണിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ” ഉൾപ്പെടുന്നു. മനസാക്ഷി നിമിത്തം, കുറ്റാരോപകൾ നിശ്ചിദമായി യേശുവിന്റെ കണ്ണമുൻപിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി. മലബ്രഹ്മം വായിക്കുക - പ്രത്യേകിച്ചു മനോഭുണ്ണങ്ങൾ. യേശുവും മനോഭുണ്ണങ്ങളും ഒന്നുതന്നെ. മനോഭുണ്ണങ്ങൾ ആണ് യേശുവും, ആത്മീയതയും, മനസാക്ഷിയും.

മുന്നു എഴുതുകാർ മാത്രമാണ് “മനസാക്ഷി” എന്ന വാക്ക് ബൈജിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്: യോഹന്നാൻ, പത്രതാസ്, പാലോസ്. പാലോസ് ആ വാക്ക് ഇരുപതു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും (അതിൽ എടു പ്രാവശ്യം മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്). 1 പത്രതാസ് 3:15-21 ലെ പത്രതാസിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ അകർഷിക്കുന്നതാണ്. സുവിശേഷികരണം മനസാക്ഷിയിൽ നിന്നൊണ്ട് വരുന്നത്. അതു സുവിശേഷപ്രവർത്തനത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കും. സ്കാനം മനസാക്ഷിയുടെ പ്രവർത്തിയാണ്, അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ യോഗ്യതാപ്രവർത്തിയല്ല. മനുഷ്യൻ തന്റെ രക്ഷയിൽ ഉറപ്പുള്ളവരാകു

வான் வெவுப் பூர்வமிக்குன்று. ஸப்பன்னைச், விகாரனைச், “என்று-விசா ரண்டீ” என்னிவெயானும் களைக்கொட்டுகில்லை. மனஸாக்ஷி ஸ்நாநத்தை உரு ஸ்திக்குன்று.

ஏறுபவேகங் ஏற்றுவும் வலிய வெப்பவில்லை பெங்காவன் அதிரிக்கொல் ஏற்பெரு யர் 4:12-த்து உத்திரம்: “வெவுப்பதின்று வசங் ஜீவநும் செத்தெய்வுமுத்தொயி, ஹருவாய்த்தலயூத்த ஏற்று வாஜினேக்கால்தும் முத்தெயேரியத்தும், பொள்ளேயை அத்தமாவினேயை ஸப்பியிமஜக்கெல்யை வேருவிடுக்கூங்வரை தூக்குச்சுச்செல்லை ந்தும், மாதுவர்த்திலை சித்தநெஞ்செல்யை ஹாவணைக்கெல்யை விவேகிக்கூங்து மாக்குன்று.” மருானினும் கஷியாத்தத்துபோலை வெப்பவில்லை அத்தமாவினை அடுத்து பறிஶோயிக்குன்று. நமை நமோடும், நமை வெவுப்பதோடும், வெவுப்பதை நஞ்சாடும் அடுப்பிக்குந்ததான் வெவுப்பதை.

வெப்பவில்லை வெஜிப்புடுத்துக்குன்று:

- ... ஏறு வெல்ஹீன மனஸாக்ஷி (1 கொளித்தும் 8:7)
- ... ஏறு மலிநமாய மனஸாக்ஷி (தீநேதோன் 1:15)
- ... ஏறு ஶூல மனஸாக்ஷி (1 திமொமெயைன் 3:9)
- ... ஏறு நல் மனஸாக்ஷி (ஏற்பொயர் 13:18)
- ... மனஸாக்ஷியில்லை புடு வெழுவர் (1 திமொமெயைன் 4:1-3)
- ... ஸாக்ஷ்யப்பூடுத்துக் கூன் ஏறு மனஸாக்ஷி (ரோமர் 2:15)
- ... நமூட மனஸாக்ஷியூட ஸாக்ஷ்யம் (2 கொளித்தும் 1:12)

மனஸாக்ஷியை வெவுப்பதைத்தான் நிலவாரமுத்தொக்கிதீர்க்களை என்னதான் நமூக்கு வழக்கமாயி தீர்ச்சுப்பூடுத்தாவுங்கள். ஹதில்லை கார்த்தோ வேயாக்கியை (பகுத்துப்பேசு) கார்த்தோபோக்கியை (விஶுவஜீவிதம்) உரிப்பூடுக்குன்று.

மனஸாக்ஷி ஸுஷவிஶுஷாஸத்தில்

சுதைத்தை நினேஷயிக்குக்கையோ விலகுக்குக்கையோ செய்யுந்த ஒருவிட ஶாஸங் ஶாஸங் ஹல்லாதாக்குந்ததான். ஸதை காருமிலெல்லகில்லை, விளை ஒருவிடாஸங் என்னின்? என்னிடு எந்தைகிலும் காருமாக்களை? “ஸதை நினைச் சூரியு, ஸதை நினைசெல் ஸுதைத்தமாக்கு, ” என்ற யேஶு யேயாஹான் 8:32-த்து பரிந்து. ஸுவேஷமுத்த அத்ரும் ஹ சுதைத்தில்” உரிப்பூடுக் கூடுதல் “ஸதைத்தை” நினேஷயிக்குக்கையில்லை. வெவுப்பதைக்குரிச்சும், அத்துக்கெல்குரிச்சும், ஜீவிதத்தைக் குரிச்சும் வெப்பவில்லை அத்திலுத்த தெஜிவுக்கூர் நஞ்சுக்குன்று. நினைஜுட விஶாஸதைக்குருக்குடையான் நினைச் ஜீவிக்கூக்கையை மறிக்கூக்கையை செய்யுந்த மனஸாக்ஷிக்கு உரிச் செல்லிவுக்கூர் உத்துக்கொான் பெங்காவநக்கூர் நஞ்சுக்குந்த. தெஜிவுக்கூர் ஸலாவதை நிர்ணயிக்குந்று. ஒருவிடாஸங் பெருக்கிக்கூர் அத்வஶூப்புடுக்கையை அத்து செய்யுவான் அத்தைப்பிக்கூக்கையை செய்யுந்று. “விஶாஸங், பெங்காத்தியில்லாத்தையான், ஸுதவே நிர்ஜீவமாக்குந்று” என்று யாகொவை 2:17 பாயுந்று (வா. 20, 26 குடை ஸோக்குக்). ஒருவிடாஸத்தாலான் கிரிஸ்துயானிக்கூர் ஜீவிக்குந்த - அல்லாத “ஸுத கூடுதலாலான் கிரிஸ்துயானிக்கூர் ஜீவிக்குந்த - அல்லாத

കഷിതാവസ്ഥ” ഉള്ളതുകൊല്ല. ഈനു മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതിലെ ധികവും നിർബന്ധയിക്കുന്നത് “സുരക്ഷിതാവസ്ഥ” കണക്കിലെടുത്താണ്. മന സാക്ഷിയെ വിവരം നൽകി, പരിശീലനിപ്പിക്കണം. മനസാക്ഷി, ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും മറ്റുള്ള ഓരോ കഴിവിനെ പോലെ, വ്യാധാമന്ത്രാർ വളർത്തി എടുക്കണം.

വന്ന്, ഏതോടുകൂടുന്ന നടപടം.

കുറിപ്പ്

‘പെൻ മേശൻ മിസ്റ്റർ ഡോറീസിന്റെ എഴുത്തുകാരനായ, ഏർലി ട്രാൻഡി ഗാർഡനർ, ദ കോർട്ട് ഓഫ് ലാറ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന കെ ത്തിയത് തെറ്റായി കുറംചുമത്തപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുവാനാണ്.