

വ്യാദം

കൊല്ലാസ്യർ 1:1, 2

പാലോസിൽ നിന്നും തിരുമാപ്രയാസിൽ നിന്നും (1:1)

1 ദൈവപ്രശ്നത്താൽ ക്രിസ്തുയേശുവിഞ്ചീ അപ്പോസ്റ്റലനായ പാലോസ്യും സഹോദരനായ തിരുമാപ്രയാസിും കൊല്ലാസ്യും വിശുദ്ധമാരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശ്വസ്ത സഹോദരനാരുമായവർക്കു എഴുതുന്നതു:

“പാലോസ് ...” (1:1)

അപ്പോസ്റ്റലതാലിക അധികാരത്താൽ താൻ ലോവനത്തിഞ്ചീ കർത്താവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാലോസ് തന്റെ ലോവനം കൊല്ലാസ്യുടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. തിരുമാപ്രയാസിനെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള സഹോദരനായും തന്റെ അക്കന്തി സേവകനായും പാഠിക്കുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന്, കൊല്ലാസ്യും വിശ്വസ്ത സഹോദരമാരെ സംബോധന ചെയ്തു, അവർക്കു ദൈവത്തിൽ നിന്നനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തന്റെ പേരോടു കൂടിയാണ് പാലോസിഞ്ചീ 13 ലോവനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ലോവനം “പാലോസ്” എന്നു പറഞ്ഞാരംഭിച്ചു അന്നത്തെ കീഴ്ചനടപ്പ് സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞു. സാധാരണ അവൻ തന്റെ പേരും, തന്റെ കുടുമ്പങ്ങളുടെ പേരുകളും ചേർത്താണ് ഗൃഖലോകതാക്കൾക്ക് പറന്നു ചെയ്യുന്നത്.

അപ്പോസ്റ്റലനായ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് പേരുകളിലാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, “ശഹൽ” എന്നും “പാലോസ്” എന്നുമാണ് (പ്രവൃ. 13:9). അവൻ യെഹൂദമാരുടെ മദ്ദേശ ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ എബ്രായ പേരായ “ശഹൽ” എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു (ഷാത്ര, അർത്ഥം “ദൈവത്തോടു ചോദിച്ചു”). അതിനു തുല്യമായ ശീക്ക് വാക്ക് സൗലലാസ് ആണ്. പാലോസ് ജാതികളോടു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ, ലുക്കാനും അവൻ ശീക്ക് പേരാണ് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്-പാലോസ്, അർത്ഥം “ചെറിയ” അഖ്യാകിൽ “കുറിച്ചു” എന്നാണ്. തന്റെ ലോവനങ്ങളിൽ, അവൻ തന്നെ “പാലോസ്” എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് (ഉദാഹരണത്തിന്, രോമ. 1:1; 1 കോ. 1:1). 2 പദ്ധതാസ് 3:15-ൽ, പദ്ധതാസ് അവനെ “പാലോസ്” എന്നാണ് വിളിച്ചത്, പാലോസിഞ്ചീ ലോവനങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിനും പുറത്ത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ആ പേരുള്ളത്.

ദമസ് കോസിലേക്കുള്ള യാത്രാനുഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് (പ്രവൃ. 22:7; 26:14), പാലോസിനെ യെശു “ശഹലേ ശഹലേ ...” എന്നു വിജിച്ചത് ആവർത്തതിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അവൻ തന്നെ “പാലോസ്” എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തന്റെ ലോവനങ്ങളിലെല്ലാം “ശഹൽ” എന്ന് അവനെ വിളിച്ചില്ല-രൂപക്രഷ അവയെല്ലാം ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി അഖ്യാകിൽ

ജാതികളുടെ പശ്ചാത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, ഉദാഹരണമായി തിമോമെയോ സിനു, തീയേതാസിനു, ഫിലേമൊനു എഴുതിയതുകൊണ്ടാകാം.

ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായപ്പോൾ “ശഹർ” എന്ന പേര് മാറ്റി “പാലോസ്” എന്നാക്കി എന്നാൽ, അത് ശരിയായിരിക്കു തില്ല. ലുക്കാസ് അവനെ, അവന്റെ പരിവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് എത്രാണും പ്രതിശ്രൂഷ വർഷത്തോളം “ശഹർ” എന്നു തന്നെയാണ് വിളിച്ചത് (പ്രവൃ. 7:58; 8:1-3; 9:1-22; 11:25-30; 13:1, 2). കുപ്രോസ് ദീപിലെ പാഹോസിൽ അവന്റെ ആദ്യത്തെ മിഷ്ണണി പ്രവർത്തനത്തിൽ ആണ് അവനെ “പാലോസ്” എന്ന് വിളിച്ചത്. ലുക്കാസ് എഴുതി, “പാലോസ് എന്നും പേരുള്ള ശഹർ” (പ്രവൃ. 13:9). അവനെ ലുക്കാസ് “ശഹർ” എന്ന പേര് മാറ്റി “പാലോസ്” എന്നാക്കി എന്നില്ല വരാത്തത്. “അപ്പോസ്തലാർ ഒരുപക്ഷേ, ശൈലൈ (പ്രായം മുതൽ, രണ്ട് പേരുകളും, ശഹർ (സാബർ, സഹലോസ്) പാലോസ്.”¹ എബ്രായ പേരും ശൈക്ക് പേരും ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആസാധാരണമായിരുന്നില്ല.

മറ്റൊന്ന് തലമനാരകകാർ അധികമായി അനിയുന്നത് പാലോസിനെയാണ്-പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു മാത്രമല്ല (അഭ്യർ. 13-28), അവന്റെ ലേവനങ്ങളിൽ നിന്നുകുടുക്കയുമാണ്. അവന്റെ പരിവർത്തനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ, അവൻ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചു ദമസ്കോസിലും ദയരൂശ ലേഖിലും (പ്രസംഗിച്ചു) (പ്രവൃ. 9:19-22, 26-28). ദയവും അവൻ അവന്റെ ജീവനു ഭീഷണി ഉയർത്തിയതിനാൽ, അവനെ തർജ്ജോസിലേക്കു അയച്ചു (പ്രവൃ. 9:29, 30). ഒടുവിൽ ബർന്നബാസ് അവനെ തർജ്ജോസിൽ നിന്നു അനേക്കാക്കു ദിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ അവൻ അറിയപ്പെടാതെ തന്നെ കഴിഞ്ഞതി രുന്നു (പ്രവൃ. 11:22-26; ഗലാ. 1:22). അതിനു ശേഷം, അവൻ മുന്നു മിഷ്ണണിയാത്രകൾ നടത്തി (പ്രവൃ. 13:1-21:15).

മുന്നാമത്തെ മിഷ്ണണിയാത്രയുടെ ഒടുവിൽ പാലോസ് ദയരൂശലേമിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തടവിലാകുകയും ചെയ്തു. ദയവും അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു, എന്നാൽ റോമൻ സെസന്റായിപ്പൻ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി (പ്രവൃ. 21:26-39). അവിടെ നിന്നു അവനെ കൈസരുക്കു കൊണ്ടുപോകയും ആദ്യം ഷെലിക്സും പിനെ ഷെമ്പന്തേതാസും അശിപ്പാവും അവനെ വിചാരണ ചെയ്തു (പ്രവൃ. 23-27). ഒരു റോമാ പാരനായതുകൊണ്ട്, അവൻ റോമിൽ കൈസരുടെ വിചാരണ ആവശ്യപ്പെടുകയും, അവിടെ രണ്ടു വർഷം തന്റെ വാടകവീടിൽ താമസിച്ച് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു (പ്രവൃ. 28:30).

പിന്നീടുള്ള അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ, അവൻ തിമോമെയോ സിനും തീയേതാസിനും ലേവനങ്ങൾ എഴുതിയതിലും ദൈവശാസ്ത്രമല്ലാത്ത പാരമ്പര്യത്തിലും കാണാം:

നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കയ്യാൽ തടവിലാക്കി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് അയേഗ്യാ പ്രദേശത്തിലും സ്വപയിനിലും എ. ഡി. 63 തു ജയിൽ മോഹിതനായി സന്ദർശനം നടത്തിയിരിക്കാം (സി. എ. ഡി. 67). 1 രക്ത മൾഡ് (5.5-7; ?എ. ഡി. 95), 3 മൊറാറോറിയൻ കാനോസ് (സി. എ. ഡി. 170), അന്റ് 3 അപ്പോക്രിമൽ (വെർസലി) ആക്സ് ഓഫ് പീറ്റർ (1.3; സി. എ. ഡി. 200) സ്വപയിനിലേക്കുള്ള യാത്ര സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു; കൂടാതെ പാദ്ധ്യാറൽ എപ്പിസ്റ്റലുകളിൽ (പ്രവൃത്തികൾക്കു)-ശേഷമുള്ള

പുർണ്ണ ശേഖരണിലെ ശുശ്രൂഷയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണാം.²

ഒരുപക്ഷെ, വിചാരണക്കു ശേഷം ജയിൽ മോചിതനാകുകയും അവൻ തിമോമദയോസിനെ എഹമ്സോസിൽ വിട്ടു മക്കദോന്യ വഴിയായി (1 തിമ. 1:3) സ്വപയിനിലേക്കുള്ള മിഷ്ണൻ യാത്രക്കു പോയിരിക്കാം (രോമ. 15:24). ആ മിഷ്ണൻറിയാത്രയിൽ അവൻ ക്രൈത് വഴിയായി പോകുകയും, അവിടെ ശേഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താൻ തിരെത്താസിനെ വിട്ടിട്ടു പോകുകയും ചെയ്തു (തിരെത്താ. 1:5). അവൻ പിന്ന ശത്രുകാലം നിക്കല്ലൂലിയിൽ ചിലവഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു (തിരെത്താ. 3:12).³ അവൻ സ്വപയിനിൽ നിന്നു മടങ്ങുവോൾ ഒരുപക്ഷെ രോമിൽ തടവിലായിക്കാണും (2 തിമോ 1:16, 17; 2:9).⁴ ദാഡാമത്ത വിചാരണക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷഗായഗ്രാഫിം, അവനെ കൂറപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും തടവിലാക്കിയിരിക്കാം (2 തിമോ. 4:16-18). എങ്ങനെയെന്ന യായാലും, താൻ മോചിതനാകുമെന്ന ആശ അവനിൽ ഇല്ലാതെയായി; തന്റെ അവസാനം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അവൻ വിചാരിച്ചു (2 തിമോ. 4:6-8). പാരവര്യം പരയുന്നത് പുരാതന രോമൻ നഗരമായ ഓസ്റ്റന് യാത്രയിൽവെച്ച് തല ചേരിക്കപ്പെട്ടു. രോമൻ പാരനായതുകൊണ്ട് അവനെ കുശിൽ തിരക്കുവാൻ സാഖ്യതയില്ല, പത്രോസിനെ കുശിൽ തിച്ചു കൊന്നു എന്നാണ് പാരവ്യം പരയുന്നത്, എന്നാൽ പാരലോസിനെ വാർക്കോൺഡായിരിക്കാം കൊന്നത്.

അവൻറെ പതിമുന്നു ലേവെനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അധികമായി പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവ ആരംഭ സഭയിൽ വായിക്കു മാത്രമല്ല, അവ തരം തിരിച്ച് തുടർന്നുള്ള തലമുറകൾ പറിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ലേവെനങ്ങളിൽ വലിയ ക്രിസ്തീയ ചിന്തയും ഉപദേശവും അടങ്കിയിരിക്കുന്നതു കാണാം. അവൻറെ മിഷ്ണൻ യാത്രക്കേശവർ ഒരുപക്ഷെ ചെലുത്തിയത് തടവു ലേവെനങ്ങൾ ആയിരിക്കാം.

“... ഒരു അപ്പോസ്റ്റലവൻ” (1:1)

ഒരു അപ്പോസ്റ്റലവൻ എന്നതുകമുള്ള പ്രയോഗത്തിന് മുന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: തിരിച്ചറിയിക്കൽ, കാരണം പാരലോസ് എന്നത് സാധാരണ പേരായിരുന്നു; അപ്പോസ്റ്റലവൻ എന്ന അധികാരത്തെ പരിശോധിക്കൽ; കൊല്ലാ സ്വർക്ക് അവനെ അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ പ്രതിപാദനം. അപ്പോസ്റ്റലവൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സുച്ചപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ അധികാരം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് (1 കോ. 14:37), മറ്റ് വേദഭാഗങ്ങളിലും അതേ അധികാരം കാണാം (2 പഠനം. 3:15, 16). കൊല്ലാസ്വയാലെ ഓരോ വാക്കും ദൈവത്തിന്റെ ബെളിപ്പാട് ആണ്. തന്നെ ആയച്ചവൻറെ അധികാരത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടെ ആയിരുന്നു, പാരലോസ് അവൻ തന്റെ സ്വന്ത അഭിപ്രായത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുവായിരുന്നില്ല; മറ്റൊരു അധികാരിക്കമായി, ദൈവശാസ്ത്രാധികാരിയായി, യേശുവിന്റെ സന്ദേശം നേരിട്ട് ബെണ്ണിപ്പാടായി സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് നൽകിയത് (1 കോ. 14:37; ഗലാ. 1:11, 12). കൊല്ലാസ്വയർ അവൻറെ ലേവെനത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശമായി സ്വീകരിക്കണമായിരുന്നു.

ഈ ലേവെനത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലവൻ തന്നെ പാരലോസ് എന്നാണ് വിജിച്ചത്, എന്നാൽ തന്റെ എല്ലാ ലേവെനങ്ങളിലും തന്നെ അപ്പോസ്റ്റലവനെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല.

... തന്റെ അപ്പാസ്തലിക ദാത്യും എവിടെ ആവശ്യമായി വന്നുവോ, അവിടെ അവന്തു സുചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഹിലിപ്പിയർക്കും തെസ്സുഡാൻി കുർക്കും ലേവനമെഴുതുനോർ ഒരുപക്ഷെ അവരോടുള്ള സാഹസ്രദ്വാം വിശന്തതയും കാരണമാകാം. തന്റെ അപ്പാസ്തലിക അധികാരത്തെ പിയാതിരുന്നത്. ആതുപോലെ വ്യക്തിപരമായ ലേവനം ഹിലേമോന് എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു ആനുകൂല്യം അവനോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നോഴും അപ്പാസ്തലിക പദവി പറഞ്ഞില്ല. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഗലാതു സഭകൾക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ, അവന്റെ അധികാരത്തെ വെല്ലു വിളിച്ചതുകൊണ്ടാകാം അവൻ തന്റെ അപ്പാസ്തലിക സ്ഥാനത്തെ എടുത്തു പറഞ്ഞത്.⁵

ഗലാതു ലേവനത്തിൽ (ഗലാ. 1:1), തനിക്കു ലഭിച്ച അപ്പാസ്തലികതും മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല, രബവത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയലോസ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. താൻ അപ്പാസ്തലഭന്നാണെന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ടാകാം പറയലോസ് കൊരിന്തുക്കുള്ള ലേവനത്തിൽ, തന്റെ അപ്പാസ്തലത്തെതെ പ്രതിരോധിച്ചത് (1 കോ. 9:1, 2; 15:9, 10; 2 കോ. 11:5; 12:11, 12). അവൻ പന്തിരുവ തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എങ്കിലും, അവൻ മറ്റപ്പാസ്തലമാരോടു തുല്യനും, തുല്യഅധികാരമുള്ളവനും ആയിരുന്നു.

“അപ്പാസ്തലവൻ” എന്നത് അപ്പാസ്തലാലോസ് എന ശൈക്ക് വാക്ക് ലിബി മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചതാണ് (അക്ഷരികമായി, “അയക്കപ്പെട്ടവൻ”). പുതിയ നിയമത്തിൽ, ചുമതല കൊടുത്തയക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം—എരു സ്ഥാനാപതിയെ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി, മറ്റാരു അധികാരത്തിനു വേണ്ടിയോ, അധികാരപ്പെടുത്തി അയക്കുന്നതിനോയോ ആണ് സുചിപ്പിക്കുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പാസ്തലമാർ തങ്ങളെയല്ല, ക്രിസ്തുവിനെയേതെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നത്, കാരണം അവന്റെ കൽപനകളായിരുന്നു അവൻ ഉപദേശിക്കേണ്ടിരുന്നത് (മതാ. 28:20).

സാധാരണ “അപ്പാസ്തലമാർ” എന വാക്ക് യേശുവിന്റെ അനേക ശിഷ്യമാരിൽ പെട്ട ഒരു ചെറിയ കുട്ടമായ പന്തിരുവരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് (ലുക്കാ. 6:13). അവരെ അവൻ തന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധികളായിട്ടായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. തന്റെ അധികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തിലായിരുന്നു അവൻ അവന്റെ വേലയുടെ വ്യാപ്തിക്കായി മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ പ്രയത്നിച്ചിരുന്നത് (മതാ. 10:1-5; 28:18-20). അവരെ കൈക്കൊണ്ടവൻ യേശുവിനെയാണ് കൈക്കൊണ്ടിരുണ്ട് (മതാ. 10:40).

യുദ്ധ യേശുവിനെ ദ്രീക്കൊടുക്കയും തന്നെത്താൻ ചാകുകയും ചെയ്ത ശേഷം, അവനു പകരം മതമിയാസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവനെ പന്തിരുവുടെ കുട്ടത്തിൽ എണ്ണുകയും ചെയ്തിരുന്നു (പ്രവൃ. 1:16-26). ജാതിക്കളുടെ അപ്പാസ്തലവൻ ആയ പറയലോസ് (രോമ. 11:13) പന്തിരുവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനായിരുന്നില്ല. അവൻ “അകാല ... പ്രജ പോലെ” പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പന്നാണ് (1 കോ. 15:8).

പന്തിരുവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും, അവനും അവരെ പോലെ യേശുവിന്റെ പ്രതിനിധി എന അധികാരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. പുതിയനിയമ പ്രവാചകമാരും അപ്പാസ്തലമാരും സഭയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ പ്രകിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു (എഫ. 2:20). പരിശുഖ്യാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ

അവർക്ക് നേരിട്ട് യേശുവിന്റെ വെളിപ്പുക് ലഭിച്ചതിനാൽ (യോഹ. 14:26; 16:13; എഫ. 3:5), യേശുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലെ അവസാനവാക്കായി അവരെ ആളുകൾ പരിഗണിക്കണമായിരുന്നു (2 പദ്ധതം. 3:2). പ്രാരംഭ സഭ തുടർച്ചയായി അപ്പോസ്റ്റലമാരുടെ “ഉപദേശത്തിൽ” നിലനിന്നു (പ്രവൃ. 2:42) കാരണം അത് അവരുടെ അധികാരത്തെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു.

യേശുവിന്റെ പതിരുവരുടെ ഒരുദ്ദോഷിക പദവികളിൽ അല്ലാതിരുന്ന വരെയും “അപ്പോസ്റ്റലൻ” എന്ന വാക്കിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അയക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശവാഹകൻ-അന്തേയാക്യയിൽനിന്നിന്നും അയക്കപ്പെട്ട പെർന്നബാബിനെ ഉഭാഹരണമായി (പ്രവൃ. 13:2-4)-ഒരു അപ്പോസ്റ്റലൻ എന്നു വിളിക്കാം (പ്രവൃ. 14:4, 14; 2 കൊ. 8:23; പിലി. 2:25 നോക്കുക). ബർന്നബാബ് അന്തേയാക്യാ സഭയിലെ അപ്പോസ്റ്റലമായിരുന്നു, അതേ സമയം, പ്രത്യേക മായി പതിരുവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാകാം, യെരുശലേമിൽ അവനെ പതിരുവരിൽനിന്നു വേർത്തിരിച്ച് പറയുന്നത് (പ്രവൃ. 9:27).

ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദേശിക്കുവാനായി ദമസ്ക്കൊസിലേക്ക് പൗലോസ് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ, യേശു അവനു പ്രത്യക്ഷിക്കായി. അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “നീ എന്ന കണ്ണടതിനും, ഈ ണാൻ നിന്നുകൾ പ്രത്യക്ഷിക്കാക്കുവാനിരിക്കുന്നതിനും നിന്നെ ശുശ്രൂഷകനും സാക്ഷിയും ആയി നിയമിപ്പാൻ ണാൻ നിന്നുകൾ പ്രത്യക്ഷിക്കായി” (പ്രവൃ. 26:16). യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്റ്റലമാക്യവാനുള്ള യോഗ്യതക്കായിരുന്നു യേശു അവനു പ്രത്യക്ഷിക്കായത് (1 കൊ. 9:1, 2; 15:8); അതായത്, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്ത്യുവിനെ കാണുന്നത് (പ്രവൃ. 1:21, 22; 2:32; 10:40, 41). പൗലോസിനെ ദൈവമാണ് മനുഷ്യരല്ല തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നതിന്, യേശു അവനെ വൃക്തിപരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അടക്കം മറ്റു യോഗ്യതകളും അവനിൽ നിന്നേറിയിരുന്നു (2 കൊ. 1:1; ഗലാ. 1:1; എഫ. 1:1; 2 തിമോ. 1:1).

അവൻ ചെയ്ത അതഭൂതങ്ങളാലും, അടയാളങ്ങളാലും, വിവിധ വീരുപ്പ വുത്തികളാലും പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്റ്റലത്വത്തെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു (2 കൊ. 12:12; റോമ. 15:18, 19 നോക്കുക). കൊരിന്ത്യസഭയിൽ അതഭൂതവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് അവൻ അപ്പോസ്റ്റലമായിരുന്നു എന്നു തെളിയിക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്നു (1 കൊ. 12:8-11). അപ്പോസ്റ്റലമായി കൈവെപ്പിനാൽ ലഭിച്ചതായിരുന്നു കൊരിന്ത്യ സഭക്കുള്ളിൽ, അവർക്ക് ലഭിച്ചതായ ആത്മിയ വരങ്ങൾ (പ്രവൃ. 8:17, 18; 19:6).

യേശു ദമസ്ക്കൊസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ പൗലോസിന് പ്രത്യക്ഷിക്കായ പ്രോൾ, അവൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നെന്ന് അറിയുവാൻ അവനോട് നശരത്തിലേക്ക് പോകുവാനാണ് പറഞ്ഞത് (പ്രവൃ. 9:6). യേശു അനന്ത്യാസിനെ പൗലോസിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചു അവനോട് പറഞ്ഞു, “ഈ താമസിക്കുന്നത് എന്ത്? എഴുന്നേറ്റു സ്ഥാനം ആറ്റു നിന്നേ പാപങ്ങളെ കഴുകി കളക്” (പ്രവൃ. 22:16). അവൻ സ്ഥാനം എൽക്കുന്നതുവരെ പൗലോസിന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം, മറ്റു അപ്പോസ്റ്റലമാരേക്കാളികും അവൻ കർത്താപിനു പേണ്ടി അദ്ദൂരിച്ചു (1 കൊ. 15:10).

“യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ” (1:1)

താൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്റ്റലൻ എന്നാണ് പൗലോസ് എഴുതിയത്. ജൈസ്റ്റ് എന്ന ശ്രീക്ക് വാക്കിൽനിന്നുണ്ട് “യേശു” എന്ന വാക്ക്

എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എബ്രായ വാക്ക് യോഗ്യവ എന്നതിനു തുല്യമാണ്. ഫേ എന്നും ഓശുവ എന്നുമുള്ള രണ്ട് വാക്ക് യോജിപ്പിച്ചതാണ് പദ്ധതിയിൽ തിലെ “യോഗ്യവ” എന്ന വാക്ക് (പുറ. 17:9), അർത്ഥം, “ഭേദവം രക്ഷയാകുന്നു,” “ഭേദവം രക്ഷിക്കുന്നു.” “യാഹ്വേ” എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരുകളാണ് ഫേ അല്ലെങ്കിൽ യാഹ്വ എന്ന എബ്രായ വാക്കുകൾ. അത് ഡിസായേലിന് അറിയാമായിരുന്ന ഭേദവത്തിന്റെ നാമമായിരുന്നു. എബ്രായ വാക്ക് യാഹ്വ യുടെ അർത്ഥം “രക്ഷിക്കുന്നു” എന്നാണ്. യേശുവിനെ കുറിച്ച് ദുരൻ യോഗ്യ പിനോട് പറഞ്ഞു, “അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്നു മോചിപ്പാനിരിക്കുകയാണ് നീ അവന്ന് യേശു എന്നു പേര് ഇടും” (മത്താ. 1:21). അവനെ അങ്ങനെ “യേശു,” അല്ലെങ്കിൽ “ഭേദവം രക്ഷിക്കുന്നു” എന്ന് വിളിച്ചു. (പബ്ല. 4:12-ൽ, പഠനാല്പ് പറഞ്ഞു, “മറ്റാരുത്തമില്ലോ രക്ഷയില്ലോ; നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൽ കൈശിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേരാരു നാമവുമില്ല.”

“ക്രിസ്തു” (ക്രിസ്തൂസ്) എന്ന പദവിയുടെ അർത്ഥം “അഭിഷിക്തൻ” എന്നാണ്. അത് എബ്രായ വാക്കായ മരിഹാ എന്നതിനു തുല്യമാണ് (“മെസഫൂ”). “ക്രിസ്തു” എന്നതും “മരിഹാ” എന്നതും പേരുകളിലും, മറിച്ച് പദവികളാണ്. പദ്ധതിയമർത്തിൽ പുരോഹിതനാരെയും (പുറ. 28:41), രാജാക്കാരെയും (1 ശമ. 15:1), (പ്രവാചകനാരെയും (1 രാജാ. 19:16) അഭിഭ്രഷകം ചെയ്തിരുന്നു. യേശുവിന് ആ മുന്നു ഉദ്ദോഗവുമുണ്ടായിരുന്നു (മത്താ. 13:57; യോഹ. 18:37; എബ്രാ. 3:1). ആ ജോലികൾക്കായി യേശു ഭേദവത്താൽ അഭിഷിക്തനായിരുന്നു (ലുക്കാ. 4:18).

യേശുവിന്റെ വാഴ്ചയും പാരാഹിത്യവും ഭാമികമല്ല, സ്വർഗ്ഗയിലെമാണ്: “അവൻ ഭൂമിയിലായിരുന്നുവെക്കിൽ, അവനു പുരോഹിതൻ ആകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ...” (എബ്രാ. 8:4). ഭേദവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിൽക്കുന്ന യേശു ഇപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു (എബ്രാ. 8:1), അവിടെ അവൻ എല്ലാംനേയും വാഴുന്നു (എഹം. 1:20-22; 1 പഠനാ. 3:22). (പ്രവാചകനായിരുന്ന സെവരും എഴുതി, “... അവൻ ബഹുമാനഭൂഷണം ധരിച്ച സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു വാഴും; അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ പുരോഹിതനുമായിരിക്കും” (സബ. 6:13). താൻ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത് പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ചെന്നതു മുതൽ അവൻ മടങ്ങി വരുന്നതുവരെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു പുരോഹിതനായി വാണ്ണകൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനം അവൻ അവൻ തന്റെ വാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കും (1 കോ. 15:22-28). അവൻ ഭൂമിയിൽ പുരോഹിതനായി വാഴുകയില്ല.

“യേശുക്രിസ്തു” എന്ന പേരും പദവിയും പാലോസിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ എഴുപത്തി-ഒമ്പതു പ്രാവശ്യം കാണാം. മുൻ അവൻ രക്ഷകൾ എന്നതിനായിരുന്നു ഉള്ളംഖല കൊടുത്തത്, ക്രിസ്തു. തിൽച്ചുള്ള ക്രമം “ക്രിസ്തു യേശു” എന്നത് താണ്ട്രിക പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അവസാനം ഉള്ളംഖല കൊടുത്തതിരിക്കുന്നത്, ക്രിസ്തു രക്ഷകനായിട്ടാണ്. രൂപപക්ഷ ക്രമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസത്തിന് വലിയ ഉള്ളംഖല കൊടുക്കരുതായിരിക്കാം.

“ഭേദവേഷ്ടത്താൽ” (1:1)

ഭേദവേഷ്ടത്താൽ എന്ന പാലോസ് എഴുതിയപ്പോൾ, തന്നെ അപ്പാസ്ത ലനാകുവാൻ ഭേദവമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

അവൻ്റെ അപ്പാസ്തലത്വം സ്വയമായി-നിയമിതമായതോ, മനുഷ്യരാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടതോ ആയിരുന്നില്ല അത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് കാരണം, വ്യാജവും സ്വയമായി-നിയമിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ വണിതരായ അപ്പാസ്തലത്വം സജീവമായിരുന്നു (2 കൊ. 11:13). പാലോസ് വാസ്തവത്തിലുള്ള അപ്പാസ്തലത്വം തിരുന്നു, യേശുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനാൽ അവനു ലഭിച്ചതായിരുന്നു ആ ഉത്തരവാദിത്വം. അവൻ അപ്പാസ്തലത്വം യുക്തിപരമായ യോഗ്യതകാണ്ഡം, അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാണ്ഡം സംഭവിച്ചതല്ല, മറിച്ച് ദൈവകൃപയാൽ ആയിരുന്നു (1 കൊ. 15:10).

“ബൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം [തൈലേമ്]” ചരിത്രത്തിലുടനീളം മുഖ്യ സംഭവങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ദൈവപ്പെട്ടത്താൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ദൈവമാണ് അതിനു കാരണക്കാരൻ എന്നു അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ആളുകൾ ശരിയായതു ചെയ്ത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ ദൈവപ്പെട്ടമാണ് ചെയ്യുന്നത് (1 യോഹ. 3:22). അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ അവൻ നമ്മുടെ നിർബന്ധിക്കുകയില്ല; പക്ഷേ നാം അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനായി അവൻ്റെ സേവനത്തിന് നമ്മുടെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവൻ നമ്മിൽ പ്രവൃത്തിക്കും (രോമ. 15:32; 2 കൊ. 8:5; ഫിലി. 2:13).

ചില വലിയ ആളുകളെ അവൻ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു (സ്ഥായ. 13:5; യൈഥ. 49:1; തിരു. 1:5; ലൂക്കാ. 1:13-17). പാലോസ് ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ അപ്പാസ്തലത്വം കുവാൻ ദൈവം അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. പാലോസ് എഴുതി, “എൻ്റെ ജനനം മുതൽ എന്ന വേർത്തിച്ച് തന്റെ കൃപയാൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം” (ഗലാ. 1:15).

തന്നെ പ്രത്യേക സാക്ഷിയാക്കുവാൻ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന പാലോസിന്റെ പ്രസ്താവനയും, ദൈവപ്പെട്ടത്താൽ അപ്പാസ്തലത്വം തീർന്നു എന്നു പറയുന്നതും തമിൽ വെരുഡുമെന്നുമില്ല (പ്രവൃ. 26:16). യേശു ദൈവപ്പെട്ടപ്രകാരമായിരുന്നു പാലോസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്, കാരണം അവൻ വന്നത് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനായിരുന്നു (യോഹ. 5:30).

“നമ്മുടെ സഹോദരനായ തിമോമെയോസും” (1:1)

പുതിയനിയമത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായ തിമോമെയോസിനെ ഇരുപത്തി-നാലു പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൊലോസ്യയിലുള്ള ചിലരെ തിമോമെയോസിന് അറിയാമെന്നാണ് വാക്ക് 1 തും തിമോമെയോസ് വന്നും അറിയിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത് സുചിപ്പിക്കുന്നത്. 2 കൊരിന്തുർക്ക് എഴുതിയ ലേവന്തിലും, ഫിലിപ്പിയ, കൊലോസ്യ, 1 തെസലാനിക്കു, 2 തെസലാനിക്കു ഫിലേമോസ് എന്നീ ലേവനങ്ങളിലും ആമുഖ വന്നനങ്ങളിൽ അവൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തിനാൽ, ഈ ലേവനം എഴുതിയപ്പോൾ, അവനും പാലോസിനോടുകൂടെ ഉണ്ണായിരുന്നു എന്നു സ്വപ്പം. മറ്റു തടവു ലേവനങ്ങൾ എഴുതിയ സമയത്തു തന്നെ എഴുതിയ എപ്പെസ്യലേവനത്തിൽ, അവൻ്റെ പേര് പാലോസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

“തിമോമെയോസ്” (തിമോമെയോസ്) അർത്ഥം “ദൈവത്തെ ആരാറിക്കൽ” അല്ലെങ്കിൽ “ദൈവത്തെ ആരാറിക്കുന്നവൻ” എന്നാണ്. തിമോമെയോസിന്റെ അപ്പും യവനനും, അമ്മ യുനീക്കെ യെഹൂദ വിശ്വാസിയുമായിരുന്നു (പ്രവൃ. 16:1). അവൻ ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ മതപരമായ ജീവിതത്തെ

സംശയിനിച്ചുവരായിരുന്നു അവൻറെ അമ്മയും വെല്ലുമുള്ളതിനും (2 തിമോ. 1:5; 3:15). അവനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പചനം പറിപ്പിച്ചതു പാലോസായിരുന്നു, അവൻ ഉപദേശത്തിലും, ജീവിതത്തിലും, ഉപദേശം സഹിക്കുന്നതിലും പാലോസ് അവൻ മാതൃകയായിരുന്നു (2 തിമോ. 2:2; 3:10, 11, 14). പാലോസ് അവനെ “എൻറെ മകൻ” (1 തിമോ. 1:18; 2 തിമോ. 1:2; 2:1), എന്നു പറിഞ്ഞതിനൊൽക്കെണ്ണാൽ, പാലോസ് ആയിരിക്കാം അവനെ സ്കന്ധാപ്പെടുത്തിയത്. തിമോചമെയാസ് ലുസ്ത്രക്കാരനായിരുന്നതുകൊണ്ട്, പാലോസിനെ അവൻറെ ആദ്യത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ കല്ലേറിയുന്നത് അവൻ കണ്ണിരിക്കാം (പ്രവൃ. 14:19; 2 തിമോ. 3:11).

ലേബനത്തിൽ പാലോസ് തിമോചമെയാസിന്റെ പേരും ഉർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ എഴുത്തിൽ അവൻ പാലോസിനെ സംശയിച്ചു എന്ന് അർത്ഥമം വരുന്നീല്ല. തിമോചമെയാസ് ആൺ പാലോസിൽനിന്നു പറിച്ചത്, അല്ലാതെ പാലോസ് തിമോചമെയാസിൽനിന്നായിരുന്നീല്ല (2 തിമോ. 2:2). പാലോസ് തന്റെ ദൗത്യത്തിൽ പ്രത്യേകതയുള്ളവനും അപ്പാസ്തലനുമായിരുന്നു, എന്നാൽ തിമോചമെയാസ് സാധാരണ ശിഷ്യനായിരുന്നു. പാലോസിനുണ്ടായിരുന്ന അന്തേ അധികാരം തിമോചമെയാസിനുണ്ടായിരുന്നീല്ല.

ഫിലിപ്പിയ ലേബനത്തിലും ഫിലൈമോൻ ലേബനത്തിലും, പാലോസ് എഴുതിയ സാന്ദര്ഭത്തിൽ തിമോചമെയാസ് ഉർപ്പെടുന്നതായി അവൻറെ പേര് പാലോസ് വാക്കും നന്നിനുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നീല്ല. എങ്ങനെന്നയായാലും, കൊലോ സൃജവെന്നതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ, പാലോസ് “ഞങ്ങൾ” എന്ന് വാക്കും 9 തും തിമോചമെയാസിനെയും ഉർപ്പെടുത്തി പറയുന്നു. വാക്കും 13 തും പാലോസി നേയും, തിമോചമെയാസിനേയും, കൊലോസൃജയേയും ഉർപ്പെടുത്തിയാണ് “ഞങ്ങൾക്ക്” എന്നു പറയുന്നത്. വാക്കും 23-ൽ പാലോസ് “ഞാൻ” എന്ന ഏകപ്പെടു സർവ്വനാമത്തിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. ലേബനത്തിൽ പിന്നീട് “ഞങ്ങൾ” എന്നും “ഞങ്ങൾക്ക്” എന്നും പറയുന്നോൾ വീണ്ടും പാലോസ് തിമോചമെയാസിനേയും ഉർപ്പെടുത്തിയായിരിക്കാം പറഞ്ഞത് (കൊലോ. 1:28; 4:3); എങ്ങനെന്നയായാലും, ഒരുപക്ഷേ ആ വാക്കുകൾ പ്രസാധകാർത്ഥ തത്തിൽ തന്നോട് തന്നെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചതാകാം.

“നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പരമാർത്ഥമായി കരുതുവാൻ തുല്യ ചിത്തനായി മറ്റാറുമില്ല” എന്നു പറയുന്നോൾ പാലോസിന് തിമോചമെയാസിനോടുള്ള ബഹുമതി സുചിപ്പിക്കുകയാണ് (ഫിലി. 2:20). അതിനെ രണ്ടു വിധത്തിൽ എടുക്കാം. ഒന്ന്, പാലോസിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റാർക്കും ഇതുപോലെ മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ആത്മാർത്ഥമായ കരുതൽ ഇല്ലായിരുന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്, ഫിലിപ്പിയരെ കുറിച്ച് തിമോചമെയാസ് കരുതിയതുപോലെ മറ്റാറും ചിന്തിച്ചിരിക്കയില്ല.

ങ്ങാംതെ മിഷണറി യാത്രയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇടവകകൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ രണ്ടാമതെത മിഷണറി യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ, ബർന്നബാസിന്റെ മച്ചുനന്നായ, മർക്കെക്കാസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തേക്കാക്കുകയിൽ വെച്ച്, പാലോസും ബർന്നബാസും തമിൽ ഉഗ്രമായ വാദം നടന്നു. തങ്കുല മായി ബർന്നബാസി മർക്കെക്കാസിനേയുംകൂടി കുപ്പൊസിലേക്കും, പാലോസ് ശിലാസിനെ കുട്ടി സുറിയയിലെ കിലിക്കുയിലേക്കും പോയി (പ്രവൃ. 15:36-41). പാലോസ് ലുസ്ത്രയിലെത്തിയപ്പോൾ, പാലോസ് തന്നോടുകൂടെ തിമോചമെയാസിനെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. യെഹൂദരൂപം പ്രീതി

സന്ദേശിക്കുവാനും (1 കോ. 9:21) അവരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും, പറലോസ് തിരുമാമെയാസിനെ പരിചേരദന കഴിപ്പിച്ചു (പ്രവൃ. 16:1-3).

പരിചേരദന രക്ഷകൾ ആവശ്യമില്ല; അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണമെ കൂൽ തിരഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ് (1 കോ. 7:18, 19; ഗലാ. 5:6; 6:15). ജാതിക ഇൽനിന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളായവർ നൃായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് പരിചേരദന ഏൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പരിശുഭാത്മ നിയോഗത്താൽ യെരുശ ലേമിലെ അപ്പാൻസ്തലമാരും മുപ്പുമാരും കർപ്പന കൊടുത്തു. പാലോസ് അനേക്കാക്യയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിവാദം ഉയർന്നിരുന്നു, ആ വാദം അവർ യെരുശലേമിൽ എത്തിയപ്പോഴും തുടർന്നിരുന്നു (പ്രവൃ. 15:1, 5, 24-29). പറലോസ് തിരുമാമെയാസിനെ പരിചേരദന കഴിപ്പിച്ചുവെകിലും, അവൻ തിരെതാസിനെ പരിചേരദന കഴിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല (ഗലാ. 2:3-5). തിരെതാസിനെ പരിചേരദന കഴിപ്പിക്കാതെ വിട്ടുകളണ്ടത് മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ തെറ്റിഭാരണ ഉണ്ടാകുകയും, പരിചേരദന ആവശ്യമാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. സാഹചര്യങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നായിരുന്നില്ല. അശ്രദ്ധികളുമായി കുടുകുട്ടി നടക്കുന്നു എന്ന പരാതി ഒഴിവാക്കുവാനായിരുന്നു പാലോസ് തിരുമാമെയാസിനെ പരിചേരദന കഴിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ അവൻ ഫലപ്രദമായി യെഹുദമാരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞതു.

പാലോസിന്റെ രണ്ടാം മിഷണറി യാത്രയിലും, അവൻ ശ്രേഷ്ഠമുള്ള ജീവിതകാലയളവിലും തിരുമാമെയാസ് അടിക്കടി അവനോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. അവൻ ആസ്യാ ഭൂവണ്ഡിവത്തിലുള്ളവനായിരുന്നു എകിലും, പറലോസിന്റെ യുറോപ്പൻ ശുശ്രൂഷകളിൽ അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. പാലോസിനെ മക്കലോന്യയിലേക്ക് വിജിച്ചതുമുതൽ ആ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയിരുന്നു (പ്രവൃ. 16:9, 10). അവസാനമായി തിരുമാമെയാസിനെ കുറിച്ച് പരിഞ്ഞത് ഓന്നുകിൽ 2 തിരുമാമെയാസ് 1:2 ലോ അല്ലെങ്കിൽ, എബ്രായർ 13:23 ലോ ആയിരിക്കണം, അവിടെ പറയുന്നത്, “നമ്മുടെ സഹോദരനായ തിരുമാമെയാസ് തടവിൽനിന്ന് ഇരഞ്ഞി എന്നു അഭിവിന്ന്; അവൻ വേഗത്തിൽ വന്നാൽ, എന്നെ അവനുമായി നിങ്ങളെ വന്നു കാണും.” ആ സമയത്ത് പാലോസ് തിരുമാമെയാസിനൊപ്പം ആഞ്ചെ വന്നതെങ്കിൽ, അതായിരിക്കാം എബ്രായലേവനും പാലോസ് എഴുതി എന്നു പറയുന്നത്. അതിനു ശ്രേഷ്ഠം നമുക്ക് തിരുമാമെയാസിനെ കുറിച്ച് ഓന്നും അറിയുകയില്ല. പ്രാരംഭ ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യത്തിൽ അവൻറെ പേരു പറയുന്നില്ല.⁶

2 കൊതിന്തുർ 1:1 ലും; ഫിലോമോൻ 1 ലും; എബ്രായർ 13:23 ലും പാലോസ് തിരുമാമെയാസിനെ നമ്മുടെ [ഫോ, അക്ഷരിക്കമായി “ദ്”] സഹോദരൻ എന്നാണ് പിണ്ഠിരിക്കുന്നത്. ദ എന്ന ആർട്ടിക്കലില്ലാതെ അവൻ മറ്റു വേദ ഭാഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പിണ്ഠിട്ടുണ്ട് (1 തെസ്സ. 1:1; 2 തെസ്സ. 1:1). 1 തിരുമാമെയാസ് 1:2 ലും, 2 തിരുമാമെയാസ് 1:2 ലും പാലോസ് അവനെ “മകൻ” എന്നും “പുത്രൻ” എന്നുമാണ് വിജിച്ചത്, അവ രണ്ടും വന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീക്ക് വാക്ക് ടൈക്കന്നാണ് (“പെപത്തൽ”) എന്നാണ്. “എന്നെ നിജ പുത്രൻ,” “എന്നെ പ്രിയ പുത്രൻ” എന്നീ വാക്കുകൾ പാലോസിന് തിരുമാമെയാസിനോടുള്ള അടുപ്പത്തെ ആഞ്ചെ സുചിപ്പിക്കുന്നത്. എരസ്തൊന്താസിനെ (റോമ. 16:23) പരിഞ്ഞപ്പോഴും, സൊസ്തൊന്തൊസിനെ കുറിച്ച് പരിഞ്ഞപ്പോഴും (1 കോ. 1:1), അപ്പാല്ലോസിനെ കുറിച്ച് പരിഞ്ഞപ്പോഴും (1 കോ. 16:12) ബെഹനിറ്റ് ആർട്ടി

കമിൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

തിരുമാമെരയാസിനെ പറലോസ് “സഹ അപ്പാസ്തലനായി” പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, കാരണം അവൻ പറലോസിന്റെ അപ്പാസ്തലതാലിക അധികാരം ഇല്ലായിരുന്നു. “സഹോദരൻ” “സഹോദരനാർ” എന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് (അദ്ദേഹിപ്രോസ് എന്ന വാക്കിൽനിന്നാണ്), അത് ഭാതിക സഹോദരന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് (മതതാ. 4:18; 12:47; പ്രവൃ. 1:14; 12:2; ഗലാ. 1:19) ഒരേ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശത്തിൽ പെട്ടവർ (പ്രവൃ. 2:29; 3:17, 22; 7:2; 9:17), ആത്മിയ സഹോദരന്മാരെയും-ക്രിസ്തുവിലുള്ള സഹോദരന്മാരെയും അങ്ങനെ പറയുന്നു (പ്രവൃ. 9:30; 10:23; 21:20; രോമർ 14:10).

“സഹോദരൻ” എന്നത് ഒരു പദവി ആണ്; അത് ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ക്രിസ്തുവിൽ സഹോദരീസഹോദരന്മാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് (ഗലാ. 3:26-28); അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ഒരേ ഉത്തരവാദിത്വവും, വരവും, അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു കരുതരുത് (രോമ. 12:6-8). ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളെ സഹോദരന്മാരും അഡ്വക്ഷമാരും എന്നു വിജിച്ചിരുന്നതിനാൽ, അവർ മറ്റു ശിഷ്യമാരിൽനിന്നു വേറിട്ടിരുന്നു എന്നു സ്വപ്നം (മതതാ. 23:8-10 നോക്കുക).

അവൻറെ പാപങ്ങൾ കഴുകി കളയുന്നതിന് മുന്തെ അനന്ത്യാസ് പറലോസിനെ “സഹോദരൻ പറലോസ്” എന്നാണ് വിജിച്ചത് (പ്രവൃ. 22:16). ഇതിൽനിന്നു ചിലർ കരുതുന്നത് (പറലോസ് യേശുവിനെ “കർത്താവേ” എന്നു വിജിച്ചതിനാൽ; പ്രവൃ. 9:5; 22:8; 26:15) മെസ്കോസിനടക്കത്ത് വെച്ച് പറലോസ് യേശുവിനെ കണക്കേപ്പോൾ, അവനു പുതിയ ജനനം സംഭവിച്ചു എന്നാണ്. ഇനി പിയുന പ്രസ്താവന ഒരു സ്ത്രീയി ബൈബിളിലെ (പ്രവൃ. 9:5 എന്ന് കുറിപ്പിലുള്ളതാണ്: “മെസ്കോസ് പട്ടണത്തിനു പുരിതുവെച്ചാണ് വാക്കുങ്ങൾ 3-9 വരെയുള്ള പറലോസിന്റെ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് ... അനന്ത്യാസ് പറലോസിനെ “സഹോദരൻ പറലോസ്” എന്നാണ് വിജിച്ചത് (വാ. 17). പറലോസ് പുതിയ ജനനം അനുഭവിച്ച ഒരു വിശ്വാസിയായി തീർന്നു എന്നു അനന്ത്യാസ് വിചാരിച്ചിരിക്കും (യോഹ. 3:3-5)“

പല സന്ദർഭങ്ങളിലും, പഠനത്തിലും പറലോസിനും ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടില്ലാത്ത യൈഹുദമാരെ “സഹോദരനാർ” “സഹോദരങ്ങൾ” എന്നു വിജിച്ചിരുന്നു (പ്രവൃ. 2:29; 3:17; 7:2; 13:15, 26, 38; 22:1; 23:1, 5, 6; 28:17). അനന്ത്യാസ് പറലോസിനെ ഒരു സഹോദരനായ യൈഹുദൻ എന്നാണ് വിജിച്ചത് അല്ലാതെ സഹോദരനായ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നാണ്. കാരണം പറലോസ് അപ്പോൾ, ദൈവവ പെപ്തലാകുവാൻ സ്ഥാനം ഏറ്റിരുന്നില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല (പ്രവൃ. 9:17). യേശുവിനോട് പ്രതികരിച്ച് അവനെ “കർത്താവേ,” എന്നു വിജിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ (മതതാ. 7:21; ലുക്കാ. 6:46). കർത്താവിനെ വിജിച്ചപേക്ഷിച്ച് പാപങ്ങൾ കഴുകപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് അനന്ത്യാസ് അവനോട് പറഞ്ഞു.

ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും, കൊലോസ്യസ്യിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും പറലോസിനേറ്റേയും “സഹോദരനാ” യിരുന്നതു കൊണ്ടാണ് പറലോസ് തിരുമാമെരയാസിനെ സഹോദരൻ എന്നു വിജിച്ചത്. മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്ന എതിന്റെതാസിനേയും, സൊസ്യത്തേനാസിനേയും, അപ്പാല്ലാസിനേയും അവൻ “സഹോദരൻ” എന്നായിരുന്നു വിജിച്ചത്

(രോമ. 16:23; 1 കെറ. 1:1; 16:12). ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറലോസ് ഉപയോഗിച്ച് “സഹോദരൻ” എന്ന വാക്ക് ഭാതികമായ സഹോദരനെയോ, ഒരു പദവി ആയോ അല്ലെങ്കിൽ സദയിലെ ഒരു സ്ഥാനമായിട്ടോ ആയിരുന്നില്ല.

കൊലോസ്യൂസ്യിവെ വിശുസ്ത സഹോദരനാർക്ക് (1:2)

²ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസ്ത സഹോദരനാർക്ക് എഴുതുന്നത്: നമ്മുടെ ഹി താവായ ദൈവത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൂപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കു.

ഒരുപക്ഷേ, പറലോസ് സഭകൾക്ക് എഴുതുവോൾ, വ്യത്യന്തര വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല. അവൻ തെസ്സലോനിക്കുയിലെയും, കൊരിന്തുയിലെയും, ഗലാതയിലെയും സഹോദരനാരെ സംബോധന ചെയ്തത് “സഭകൾ” എന്നാണ്. രോമർക്കും, ഹിലിപ്പിയർക്കും, കൊലോസ്യൂർക്കും, എഫെസുർക്കും ലേവനം എഴുതുവോൾ അവരെ സംബോധന ചെയ്തത് “വിശുദ്ധമാർ” എന്നാണ്. “സഭ” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, സംഘടിതമായ ക്രിസ്തുനികളുടെ കൂട്ടം എന്നാണ്, എന്നാൽ “വിശുദ്ധമാർ” എന്നത് കൂടുമായി തീരുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. തന്റെ ലേവനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ സ്വർഗ്ഗനം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കാം “വിശുദ്ധമാർ” എന്നു പറഞ്ഞത്.

“കൊലോസ്യൂസ്യിലുള്ള വിശുദ്ധമാരും വിശ്വസ്തരുമായ സഹോദരനാർക്ക്” (1:2)

വിശുദ്ധമാർ (ഹാഗിയോസ്) എന്നത് “വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ” എന്നും തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ സമാനഗുണമുള്ള ക്രിയ (ഹാഗിയാസോ, “വിശുദ്ധീകരിക്കുക”) എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായി “വേർത്തിരിക്കുക” എന്നാണ്. ക്രിസ്തുനികളെ സംബന്ധിച്ച്, ലോകത്തിലെ ദുഷ്കിച്ച പരിശീലനങ്ങളിൽനിന്ന് വേറിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നിരവേദ്യവാനാണ്. ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിനുള്ളിലെ പ്രത്യേകമായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടവരല്ല വിശുദ്ധമാർ, മരിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിശുദ്ധമാരാണ് (പ്രവൃ. 26:10; രോമ. 8:27; 12:13; 2 കെറ. 13:13; 16:2; 2 കെറ. 1:1; എപ്പ. 1:1)-ലൗകിക ജീവിതത്തിൽനിന്നു വേർപ്പെട്ടവരാണ് അവർ (2 കെറ. 6:17). അവർ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽനിന്നും, ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്കും ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്കും വിളിച്ചു വേർത്തിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് (പ്രവൃ. 26:18; കൊലോ. 1:13; 1 പത്രതാ. 2:9). “വിശുദ്ധമാർ” എന്നു പറയുന്നേം, അവരുടെ വിജയയെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അവരുടെ പാപരഹിതമായ പെരുമാറ്റത്തെയല്ല. കൊതിന്തുസാഡിയിലെ ചില അംഗങ്ങൾ, ആത്മിയമായും, ഉപദേശപരമായും, ധാരംഖികമായും കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നിട്ടും, പറലോസ് അവരെ സംബോധന ചെയ്തത് “വിശുദ്ധമാർ” എന്നാണ് (1 കെറ. 1:2).

“വിശുദ്ധമാർ” എന്നും “വിശ്വസ്ത സഹോദരനാർ” എന്നും രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകളെയായിരുന്നില്ല. രണ്ട് പ്രകടനങ്ങൾക്കുമായി ഒരു ആർട്ടിക്കലിംഗ് (ഫോറ്റീസ്) മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്-അതു

സുചിപ്പിക്കുന്നത്, ആ രണ്ടു വാക്കുകളും ഒരേ കൃതം ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്.

റോബർട്ട് ജി.ബൊച്ചറ്റും യുജിൻ എ.നിധയും എഴുതി,

ഗ്രീക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രയോഗം “വിശുദ്ധമാർ” റിവൈസ്പഡ് സ്കാൻഡോഫർഡ് പെർഷൻ (ആർഎസ്പഡ്) ഒരു നാമവിശേഷണമായും, സഹോദരമാർ എന്നത് വിശ്വസ്തർ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ പരിഷ്കാരിക്കുന്നതായും ആണ്, കാരണം ആ പ്രയോഗത്തിനു മുഴുവൻ നായും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമാണുള്ളത്: “നമ്മുടെ വിശുദ്ധരും വിശ സ്തരുമായ സഹോദരമാർക്ക്.”⁸

അതേ നിയമം യോഹനാൻ 3:5 ലും കാണാം, “വെള്ളത്താലും ആത്മാ വിനാലും” എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ “ഓഫ്” (എക്ക്‌സ്) ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണുള്ളത്, അവിടെ രണ്ട് ജനനമല്ല, ഒരു ജനനമാണ് സുചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഏക ജനനത്തിൽ രണ്ടു മുലകങ്ങൾ അടങ്കിയിരിക്കുന്നു, “വെള്ളവും ആത്മാവും.”

“ആത്മാവിനു” മുൻപ് യോഹനാൻ രണ്ടാമതതാരു “ഓഫ്” (എക്ക്‌സ്) ഉപയോഗിച്ചില്ല, അവൻ രണ്ട് പുത്രസ്ത സംഭവങ്ങളെയാണ് വിവരിച്ച തത്കാലിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. ഏക പചന എക്ക്‌സ് പരയുന്നത് ഏക സംഭവത്തെയാണ്. ആ ഏകവചനം പുർണ്ണമായും വ്യാക രണ്ടപ്രകാരം പാസിവ് ജൈവന്തരെ എന്നു പറയുന്നത് അക്ഷരിക്കമായി വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും “ഒരിക്കലൊയ ജനനം” എന്നാണ് ...

ആ പസ്തതു ഒരുമിച്ച് എടുത്തതാൽ യോഹനാൻ 3:3-5 തു പറയുന്നത് രണ്ട് സ്കാനഡിവും രണ്ട് ജനനവുമാണെന്ന് (സാഭവിക ജനനശൈഖം) പറയുവാനുള്ള ശ്രമം ഇല്ലാതാകും. ചിലർ അതിനെ “ജല-സ്കാനം” എന്നും പിന്നീട് “ആത്മ-സ്കാനം” എന്നും അഭ്യുക്തിൽ “നീതിക്രമണത്തിനായുള്ള” “പുർജ്ജനനം” എന്നും വിശുദ്ധീകരണത്തിനായുള്ള “ആത്മ-സ്കാനം” എന്നും വേർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ...

ആത്മിയമായി ഒരാൾ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ജനിക്കുന്നത്, അത് “വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നോണാണ്.”⁹

വിശ്വസ്തർ എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക്, പിസ്കോയി, നാമമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന “വിശ്വാസം” (പിസ്കോസ്), ക്രിയായയ “വിശ്വസിക്കുക” (പിസ്കോയുവോ). അത് യേശുവിന്റെ അനുയായികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ വാക്ക് എല്ലായ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പരയുന്നത് എന്നു യഥകരുത്. ഒരു ഭാസൻ യജമാനനോട് വിശവസ്തത പുലർത്തിയേക്കാം (മതതാ. 24:45; 25:21, 23), തൊഴിലാളി തൊഴിൽദാതാവിനോട് വിശവസ്തത പുലർത്തിയേക്കാം (ലൂക്കാ. 12:42; 1 കെ.ഓ. 4:2), ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോട് വിശവസ്തനായേക്കാം (ലൂക്കാ. 16:10), ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യവിനോടും വിശവസ്തത പുലർത്തുന്നു (പ്രവൃ. 16:15). വിശവസ്തരായിട്ടാണ് ദൈവത്തെയും ക്രിസ്തുവിനെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. (1 കെ.ഓ. 1:9; 2 തെസ്സ. 3:3), അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ സേവിച്ച ചിലരും

(കൊല്ലാ. 1:7; 4:7, 9; 1 തിമോ. 1:12; എബ്രാ. 3:5; 1 പത്രര. 5:12; വെളി. 2:13). അമയപ്പമാരോട് വിശസ്തതയും അനുസരണവും കാണിക്കുന്ന മക്കളെ കുറിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 1:6 തുടർന്നുണ്ടായും അ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു—
യോഗ്യതയുള്ള ഒരു മുപ്പിൽ ഭവനവും ആ സഭാവത്തിലായിരിക്കും.

കൊല്ലാസ്യയിലെ സഹോദരന്മാർ “വിശസ്തരായിരുന്നു.” അവരുടെ ആത്മവിശാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ക്രിസ്തീയ നടപ്പിൽ അവരെ പോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിക്കുന്നതിനായിരിക്കാം പാലേജാസ് അവരെ “വിശസ്തർ” എന്നു സംഖ്യാധന ചെയ്തത്. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അവരുടെ വിശാസവും, ഉൾസാഹത്താടം അവനെ പിൻപറ്റുന്നതും അതിൽ അന്തർലീനമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവർ ക്ഷമയോടെ, ഇളക്കാതെ, യേശുവിനെ തുടർച്ചയായി സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

അവർ “സഹോദരന്മാർ” ആയത്, ദൈവമകളായതും, അവരുടെ ആത്മിയ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് (ഗലാ. 3:26). അവർ ക്രിസ്തുവിലായ പ്ലോൾ ഒരേ ഭവനത്തിലാകുകയും, സ്നാനത്തോടുകൂടി ക്രിസ്തുവിനെ യതികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു (ഗലാ. 3:27). “വിശുദ്ധമാർ” എന്നതും “സഹോദരമാർ” എന്നതും പുല്ലിംഗത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, സഹോദര മാരും സഹോദരിമാരും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അവർ ക്രിസ്തുവിൽ ഓന്നത് (ഗലാ. 3:28), ഏക ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങളുമാണ് (1 കോ. 12:13). ക്രിസ്തുവാനികളായി തീർന്നതിനാൽ നാം അനേധിയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നാം തിരിച്ചറിയണം. ഒരേ കുടുംബത്തിലായതിനാൽ, നമ്മെയല്ലാം രാമിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ക്രിസ്തുവിൽ ആകുക എന്നാൽ ഒരേ ആത്മിയ പ്രതലത്തിലാകുക എന്നാണ് അർത്ഥം. തനിൽ ആകുക എന്ന ആശയം യേശു വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു (യോഹ. 6:56; 14:20; 15:1-7). “ക്രിസ്തുവിൽ” എന്ന ആശയം പാലേജാസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു (രോമ. 8:1; 1 കോ. 15:18; 2 കോ. 5:17; കൊല്ലാ. 1:4, 28; 2:5).

കൊല്ലാസ്യയിലുള്ളവരുടെ വിശാസം നിമിത്തം “ക്രിസ്തുവിനോടു” ചേരുവാൻ സ്നാനം ആരക്കുകയും അവർ “ക്രിസ്തുവിൽ” ആകുകയും ചെയ്തു (രോമ. 6:3; ഗലാ. 3:27). സ്നാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന വർക്ക് “സകല ആത്മികാനുശേഷങ്ങളും” ഉണ്ട് (എഫ. 1:3), അതിൽ “അക്കുത്തുങ്ങിനിന്നുള്ള മോചനം എന്ന പാപമോചനവും” അടങ്കിയിരിക്കുന്നു (എഫ. 1:7), “കൂപയും” (2 തിമോ. 2:1), “നിത്യജീവനു്” ഉണ്ട് (1 യോഹ. 5:11). എഹമസ്യർ 2:13 പറയുന്നു, “മുഖപു ദുരഘട്ടരായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ സമീപസ്ഥരായി തീർന്നു.” യേശുവിനു പുറത്തുള്ളവർ, ക്രിസ്തുവിനെ കുടാതെ, ദൈവവും പ്രത്യാശയും തുടർന്നുമാണ് (എഫ. 2:12).

ഈ ലേഖനം കൊല്ലാസ്യയിലെ ക്രിസ്തുവാനികളായി തീർന്നവർക്കായി [രുന്നു] എഴുതിയതെങ്കിലും, അതു മറ്റുള്ളവർക്കും ബാധകമാണ് (4:16). മറ്റു ദൈവശാസ്ത്രം എഴുത്തുകളോടൊപ്പം പാലേജാസിന്റെ ലേഖനങ്ങളും അംഗീകർക്കണമെന്ന് അപ്പാസ്ത്രലുനായിരുന്ന പത്രതാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (2 പത്രര. 3:15, 16). എല്ലാ കാലത്തയും ക്രിസ്തുവാനികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിൽ അടങ്കിയിട്ടുണ്ട്. പാലേജാസ് എഴുതിയത് കർത്താവിന്റെ കൽപനകൾ ആകുന്നു (1 കോ. 14:37).

“പിതാവായ ദൈവത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കട്ട” (1:2)

അവൻറെ മറ്റു ലേവനങ്ങളിലേതുപോലെയുള്ള കൃപയും സമാധാനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയ വദനമാണ് പഠനിരിക്കുന്നത്. “കൃപ” എന്നത് ഒരു ശ്രീക്ക് പദനമാണ് (ലഗകിക ശ്രീക്കിൽ അത് സാധാരണ ഇൻഫിനിറ്റിവ്: ചായിരെയിൽ ആണ്), “സമാധാനം” എന്നതു യെഹൂദവദനവുമാണ്. “കൃപ” (കാരിസ്), സ്ക്രോഹം, വാർസല്യം, കൈവശമാക്കിയ ആനുകൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ആരിൽനിന്നു പ്രകടമാകുന്നു എന്നു തിരിച്ചിണ്ടു സീക്രിക്കലോണ്. “കൃപയെ” തിരുവെഴുത്ത് അഞ്ചു ഉപയോഗങ്ങളിൽകൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നു:

1. കൃപാലുവായ, ആനന്ദിപ്പിക്കുക (ലുക്കാ. 4:22; കൊലോ. 4:6).
2. സീക്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനുകൂല്യം (ലുക്കാ. 1:30; പ്രവൃ. 2:47).
3. ഭാഗങ്ങൾ (2 കെ. 4:15; 8:4).
4. സ്ക്രോഹവും നഷ്ടയും (ലുക്കാ. 17:9; 1 കെ. 15:57; കൊലോ. 3:16; 2 തിമോ. 1:3).
5. അനന്ദഹമായ ഉപകാരം, സൗജന്യമായി നൽകൽ (രോമ. 3:24; എഹെ. 2:8).

മതതായിയില്ലും മർക്കോസില്ലും കാരിസ് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, ലുക്കാസിൽ അത് എടു പ്രാവശ്യവും, യോഹനാനിൽ നാല് പ്രാവശ്യവും, പരബ്രഹ്മിന്റെ ലേവനങ്ങളിൽ നുറുപ്രാവശ്യവും കാണാം.

സെപ്താജിസ്റ്റിൽ (LXX) കാരിസ് എബ്രായ വാക്ക് ചെറി എന്നാക്കി തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഉയർന്ന രോൾ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്ഥി ക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. ദൈവം മനുഷ്യരിൽ പകരുന്ന ഉദാരമായ ഉപകാരം എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം (രോമ. 15:15) അല്ലെങ്കിൽ പാപികളിൽ കാണിക്കുന്ന അനന്ദഹമായ ആനുകൂല്യം (എഹെ. 2:8). കൃപ ദൈവവും മനുഷ്യരും തമിലുള്ള വിടവ് നികത്തുന്നതാണ്.

കൃഷിൽ ചിന്തിയ, തന്റെ രക്തത്താൽ (എഹെ. 1:7) യേശു സകല മനു ഷ്യറിലേക്കും കൃപ വ്യാപിപ്പിച്ചു (രോമ. 5:15). കൃപയോട് അടുക്കുവാൻ വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് (രോമ. 5:2), അത് ദൈവേപ്പണ്ടത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് (യാക്കാ. 2:24). ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് രക്ഷ (എഹെ. 2:8, 9), അത് മനുഷ്യ പ്രയത്ക്കത്താൽ ലഭിക്കുകയില്ല. തന്റെ ജനത്തിന് യേശു രക്ഷ നേടിയെങ്കിലും (മത്താ. 1:21), ആ രക്ഷ അനുസരണ താൽ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് (എബ്രാ. 5:9). മരണത്തിനായി, അവൻ തന്ന മറ്റൊള്ളപരുടെ കൈകളിലേക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തു; രക്ഷകായി ഒരു പ്രവൃത്തികളും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കർത്താവാണ്. അങ്ങനെ അവൻറെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവർ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് എൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കണം (രോമ. 6:3), എങ്കിലേ പാപമോചനവും പരിഗ്രാമവും സ്നാനവും ലഭിക്കുകയുള്ള (പ്രവൃ. 2:38). ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ രോൾ സ്നാനം എൽക്കുവേണാണ്, ക്രിസ്തുവിലുള്ള കൃപ ലഭിക്കുന്നത് (2 തിമോ. 2:1). പുനർജ്ജനന കഴുകൽ സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ നീതിപ്രവൃത്തികളായ യോഗ്യതകാണ്ഡം, താഴ്മയോടുകൂടിയുള്ള കീഴ്പ്പെടൽ നിമിത്തമാണ് (തിത്തതാ. 3:5-7). അങ്ങനെ രക്ഷകൾ

കാരണമായത് യേശുവിന്റെ ജീവിതവും മരണവുമാണ് (രോമ. 5:9, 10).

പഴലോസ് കൊലോസ്യൻ വന്നും ചെയ്തപ്പോൾ, രക്ഷ ലഭിക്കുവാനുള്ള അനർഹമായ കൂപ് അവരിൽ വരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതായല്ല പറഞ്ഞത്, കാരണം അവർക്ക് രക്ഷ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മറിച്ച്, അവരുടെ ഉദാരമായ സ്വഷ്ടികർത്താവിൽനിന്ന് ദിവസങ്ങോറും ഭയതികവും ആത്മികവുമായ കേഷമത്തിനാവശ്യമായ കൂപ് അവരിൽ എത്തിക്കുവാനായിരുന്നു അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രക്ഷക്കുള്ള കൂപ് മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷവും സമ്പ്രാഭമായ ജീവനും (യോഹ. 10:10) ആത്മാവിനെ തുപ്പതിപ്പെടുത്തുന്ന ആവശ്യങ്ങളും കൂപ് നിരവേറ്റുന്നു. അത്തരം കൂപ്പരാണ് ദൈവത്തിൽനിന്ന് കൊലോസ്യർിലെത്തുവാൻ പഴലോസ് ആഗ്രഹിച്ചത്.

ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനത്തെ കുറിച്ചും പഴലോസ് പരഞ്ഞിൻ കുറുന്നു. “സമാധാനം” എന്നതിന്റെ എബ്രായ വാക്കാണ് ഐശ്വര്യം, അർത്ഥമം, ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ, ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ആസ്ഥാനം എന്നാണ്. “സമാധാനം” എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് എയിരെന എന്നാണ്. യോജിപ്പുണ്ണാക്കുന്നതാണ് സമാധാനം, ക്രഷ-മതത്തിന് കുഴപ്പം സംവീകരിച്ചതു അവസ്ഥ, കലഹമില്ലാത്ത ആത്മിയ വിശ്രമം, കലങ്ങാത്ത ആന രികമായ അവസ്ഥ. യേശു തന്റെ അനുയായികൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു. അതു ലോകം തരുന്നതുപോലെയോ (യോഹ. 14:27). അബ്ദുക്കിൽ കഷ്ടത്കൂടാതെയോ ഉള്ളതല്ല (യോഹ. 16:33).

യേശുകിസ്തു മുലാ ദൈവത്തോട് നിരപ്പു പ്രാപിച്ച് സമാധാനം ലഭിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കായിരുന്നു ഈ ലേവനം എഴുതിയത്. ആ സമാധാനം കൊലോസ്യർ 1:20-22 ലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതായിരുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് പഴലോസിന്റെ വിചാരം. മറിച്ച്, ദൈവത്തോട് നിരപ്പു പ്രാപിച്ച ശേഷം തുടർച്ചയായി സമാധാനമുള്ളവരാകുവാനായിരുന്നു അവൻ ഉൾപ്പെടെ തു-അതായത് കുഴപ്പമുള്ള ലോകത്തിൽ സമാധാനവും സന്ധ്യതയും ഉണ്ടാകുക എന്നർത്ഥമം.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ “സമാധാനവും സന്ധ്യതയുമുള്ള” ജീവിതം നയിക്കുവാനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം (1 തിമോ. 2:2) കൂടാതെ നമ്മുടെ ആകുലതക ഒളപ്പാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് ധാരിക്കണം (1 പഠ്ര. 5:7), അതിന്റെ ഫലമായി “എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയേയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിന്നുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവികൾ കാക്കും” (പിലി. 4:6, 7). ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ലഭിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകഷകൾക്കുസിച്ച നമ്മുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തികളും മാറണം (പിലി. 4:8,9). വാസ്തവവത്തിലുള്ള ഉറവിടമായ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് കൊലോസ്യർക്ക് കൂപയും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നത് എന്ന പഴലോസ് വ്യക്തമാക്കി.

വന്നും ചെയ്തതിന്റെ അവസ്ഥാനും പഴലോസ് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവ മെന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നു. “യേശുകിസ്തുവും” എന്നു കുട്ടിച്ചേര്ക്കാതെ പിതാവ് എന്നു മാത്രം പഴലോസിന്റെ ലേവനങ്ങളിൽ വാക്കും 2 ലെ മാത്രമാണുള്ളത്. “ദൈവം” സുചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവീകരണത്തയാണ്. പിതാവ് എന്നു പറയുന്നതിനു പുറമേ, “ദൈവം” എന്ന യേശുവിനെ ഉദ്ഘേശിച്ചും (യോഹ. 1:1) പരിശുള്പാത്മാവിനെ ഉദ്ഘേശിച്ചും (പ്രവൃ. 5:3, 4) പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പുതിയ നയമത്തിൽ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെന്നപോലെ, “ദൈവം” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിനും പരിശുള്പാത്മാവിനും പകരം പിതാവിനെയാണ്.

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ആരംഭത്തിനേരുയും കരുതലിനേരുയും കാര്യത്തിൽ ഒരു വരെ “നമ്മുടെ പിതാവ്” എന്ന് വിളിക്കാം. ഒരു കൂട്ടികൾ അവന്റെ നിലനിർപ്പിനും കവും ആര്ഥികവുമായ നിലനിർപ്പിനും നാം ദൈവത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായ അർത്ഥത്തിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവനെ നമ്മുടെ പിതാവ് എന്നു വിളിക്കാം. ചിലപ്പോഴേല്ലാം പാലാസ് ദൈവത്തെ നമ്മുടെ പിതാവ് എന്ന്, മികവാറും അവന്റെ വരനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യേശു ശിഷ്യരാർക്ക് ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് “നമ്മുടെ പിതാവ്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ക്രിസ്തു അടിക്കടി ദൈവത്തെ “നിങ്ങളുടെ പിതാവ്” എന്നാണ് പറഞ്ഞത് (മത്താ. 5:16, 45).

കൃദൃതരം പഠനത്തിന്

“ക്രിസ്തുവിൽ”

“ക്രിസ്തുവിൽ” എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം മികവാറും പാലാസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. (അവന്റെ ലേവന്തത്തിനു പുറമേ കാണപ്പെടുന്നത് യോഹനാൻ 15:2-6; 1 പത്രാസ് 3:16; 5:14; 1 യോഹനാൻ 1:5; 2:5; 27, 28; 3:6; 5:11; ബല്ലിപ്പറ്റ 14:13). ക്രിസ്തുവിൻറെ ശുണ്ണങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവനോടുള്ള ബന്ധത്തെയും കാണിക്കുന്നതിന് പാലാസ് “ക്രിസ്തുവിൽ” അല്ലെങ്കിൽ “അവനിൽ” എന്ന് കൊല്ലാസ്യർ അഖ്യായം 1 ലും 2 ലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

- ക്രിസ്തുവിൽ ആത്മീയ ബന്ധമുള്ളവർ (1:2, 4, 28).
- അവന്റെ വഹിക്കുന്ന ശക്തി (1:17)
- സകല സ്വർച്ചകിൾക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന അവന്റെ പൂർണ്ണത (1:19).
- ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടക്കുകയും പണിയുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ പ്രതലം (2:6, 7).
- അവന്റെ പൂർണ്ണമായ ദൈവീകരം (2:9).
- ക്രിസ്ത്യാനികളെ പൂർണ്ണമാക്കൽ (2:10).
- സ്നാനത്തിൽ അവൻ നൽകുന്ന ആത്മീയ പരിചേരം (2:11).

ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവന്റെ ആത്മീയ അനുയായികളെ വിവേചിക്കുവാൻ, “ക്രിസ്തുവിൽ,” “അവനിൽ” എന്നീ വാക്കുകൾ തന്റെ ലേവന്തങ്ങളിൽ പാലാസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. “ക്രിസ്തുവിൽ,” അല്ലെങ്കിൽ “കർത്താവിൽ” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അമവാ ഇടവകകളിലെ വിവിധ അംഗങ്ങളെ ആയിരുന്നു.¹⁰

സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും “ക്രിസ്തുവിൽ” ആണ് ഉള്ളത് (എ. ഫെ. 1:3). ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

1. വീണ്ടെടുപ്പ് (റോമ. 3:24; എഹെ. 1:7)
2. പാപമോചനം (എഹെ. 1:7; കൊല്ലാ. 1:14)
3. നിര്യജീവൻ (റോമ. 6:23; 2 തിമോ. 1:1; 1 യോഹ. 5:11).

4. വിശുദ്ധീകരണം (1 കൊ. 1:2).
5. കൃപ (1 കൊ. 1:4; 2 തിമോ. 1:9; 2:1)
6. പുതിയ സൃഷ്ടി (2 കൊ. 5:17).
7. നിർപ്പ് (2 കൊ. 5:19)
8. നീതീകരിക്കുക (2 കൊ. 5:21).
9. ദൈവത്തോട് സമീപസ്ഥരാക്കുക (എഹെ. 2:13)
10. രക്ഷ (2 തിമോ. 2:10).

എങ്ങനെ നമുകൾ “ക്രിസ്തുവിൽ” ആകാം? “ക്രിസ്തുവിൽ” ആകുന്ന പ്രക്രിക്ക് സകല ആൽക്കീക അനുഗ്രഹങ്ങളും ആസ്ഥാനിക്കുവാൻ കഴിയും. അത് വാസ്തവമാകയാൽ രണ്ട് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. “ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിൽ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കും?” എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. “ക്രിസ്തുവിനോടു ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അവന്റെ മരണത്തിൽ പകാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ?” എന്നതാണ് പാലോസിന്റെ ഉത്തരം (രോമ. 6:3); “ക്രിസ്തുവിനോടു ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു” (ഗലാ. 3:27). സ്നാനമേറ്റവർ ആദ്യം സുവിശേഷം കേൾക്കണം (യോഹ. 6:45), വിശാസിക്കുകയും (മർ. 16:15, 16), മാനസാന്തരപ്പൂക്കയും (പ്രവൃ. 2:38), യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് എറ്റു പറകയും വേണം (പ്രവൃ. 8:37; രോമ. 10:9, 10). രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം “ഒരാൾ സ്നാനമേറ്റു കഴിഞ്ഞതാൽ ക്രിസ്തുവിൽ ആയി എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം?” യോഹനാന്റെ എഴുത്തുകളിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്നു: “എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവന്റെ പചനം പ്രമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനിൽ ദൈവസ്ഥലം വാസ്തവമായി തികഞ്ഞതിരിക്കുന്നു. നാം അവനിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു ഇതിനാൽ നമുക്കു അറിയാം” (1 യോഹ. 2:5). “അവണ്ടു കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ അവനിലും അവൻ ഇവനിലും വസിക്കുന്നു” (1 യോഹ. 3:24).

പ്രായോഗികത

യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത സന്ദേശ വാഹകരായ, അപ്പോസ്തലവാർ (1:1)

താൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലവായ പതലോസ് ആബന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് അവൻ കൊലാപ്പുരിക്ക് ലേവനും എഴുതുവാൻ തുടങ്ങിയത്. യേശു ചിലരെ അപ്പോസ്തലവാരായി നിയമിച്ചു (എഹെ. 4:11). എന്നാൽ എല്ലാവരേയും അപ്പോസ്തലവാരാക്കിയില്ല (1 കൊ. 12:28, 29). അവർക്ക് സദയിൽ പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു.

(1) അപ്പോസ്തലവാരിൽ സത്യം നിരഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോസ്തലവാർ പ്രാരംഭ സഭക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും പ്രാധാന്യമുള്ളവരാണ്, കാരണം യേശുക്രിസ്തു അവർക്ക് പ്രത്യേക ഉപദേശവും അധികാരവും നൽകിയിരുന്നു. അവരെ ഉപദേശിച്ച്, പരിശീലിപ്പിച്ച്, ഉപദേശിപ്പാനായി അവൻ അവരെ അയച്ചു (മർ. 3:14).

(2) സദ പണിയേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോസ്തലവാരിൽ ആയിരുന്നു, കാരണം അവർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവരാണ് (എഹെ. 2:20). പരിശുദ്ധം തമാവിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഉപദേശം ലഭിച്ചത് (എഹെ. 3:5). ആരെങ്കിലും

മറ്റാരു സന്ദേശം അറിയിച്ചാൽ സർവ്വത്തിൽ നിന്ന് ശാപം അവരുടെ മേൽ വരും (ഗലാ. 1:8, 9).

(3) നമുക്ക് ഇന്നു അപ്പോസ്റ്റലമാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്. യേശു അവർക്കു കൊടുത്ത ഭാത്യത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലമാർക്ക് അവൻ്റെ ആജിൽ വിശദമാക്കിക്കാടുത്തു (മത്താ. 28:19, 20):

- അവർ സകല ജാതികളേയും ശിഷ്യരാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.
- അവൻ അവരെ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവർ ആളുകളെ ഉപദേശിക്കുന്നമായിരുന്നു.
- ക്രിസ്തീയ യുഗാന്ത്യം വരെ സകല ദേശകാർക്കും ജാതിക്കാർക്കും ഉള്ളതാണ് അവൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളും കല്പനകളും.

തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശം സുക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അപ്പോസ്റ്റലമാർ അവ എഴുതി, അങ്ങനെ അവരുടെ മരണശേഷം അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടിയത് അറിയുവാൻ ഇടയാകും (2 പത്രാ. 1:15; 3:1, 2). അവർ എഴുതിയതെല്ലാം “കർത്താവിന്റെ കല്പനകൾ” ആയി ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു (1 കോ. 14:37). അപ്പോസ്റ്റലമാർ ഈ ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിനേൽക്കും ക്രിസ്ത്യാനി കൾ എങ്ങനെ പണ്ണിയണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു (1 കോ. 3:10).

അപ്പോസ്റ്റലമാർക്ക് സകല സത്യവും നൽകി. അവർ സകല ജാതികളോടും സത്യം പ്രസംഗിക്കുന്നമായിരുന്നു. ഇന്നു സദ അപ്പോസ്റ്റലമാരുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുണ്ടും. പുതിയ നിയമത്തിൽ അടിസ്ഥാന തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പോസ്റ്റലമാരും പ്രവാചകരാരും (എഹെ. 2:20). അതിനേൽക്കും ആണ് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും പണിയേണ്ടത്.

തിമോമെയോസിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ഉപദേശകാവ് (1:1)

അപ്പലോസും പാലോസും സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്നതു പോലെ, തിമോമെയോസ് ക്രിസ്തീയ സഹോദരനും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനും ആയിരുന്നു (1 കോ. 3:3, 4), എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അങ്ങനെയായിരിക്കുണ്ടും. തിമോമെയോസിനു അപ്പോസ്റ്റലമാർക്ക് അധികാരമോ അനുകൂല വരും അങ്ങോളം ഇല്ലായിരുന്നു. പാലോസ് കൊലോസ്യർക്കു ലേവനമഴുതിയപ്പോൾ തിമോമെയോസിനെ ഒരു സഹ പ്രവർത്തകനായി അംഗീകരിച്ച് വരുന്നു പരഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത്. പുതിയ നിയമം ദൈവശാസ്ത്രിയമായി എഴുതിയവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തിമോമെയോസിനെപ്പോലെ തരം തിരിച്ചുവേണം ഇന്നത്തെ ഉപദേശങ്കാക്കുവാൻ.

(1) തിമോമെയോസിനെപ്പോലെ, നമുക്കു ഉപദേശം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോസ്റ്റലമാരിൽ നിന്നാണ്. പാലോസിന് ഉപദേശം ലഭിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ തു യേശുക്രിസ്തു മുലമാണ് (ഗലാ. 1:11, 12; എഹെ. 3:5). തനിക്കുപദേശിക്കുവാനുള്ള സന്ദേശം തിമോമെയോസിനു ലഭിച്ചത് പാലോസിൽ നിന്നായിരുന്നു (2 തിമാ. 2:2). നാമും കുടു, യേശുവിന്റെ ഉപദേശം പാഠകുവാനായി അപ്പോസ്റ്റലമാരുടെയും മറ്റ് പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാരുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ നോക്കുണ്ടും, കാരണം അവൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മല്യുസ്ഥനും, പുതിയ നിയമ ഉപദേശത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമാണ് (എബോ. 2:10; 12:2, 24). ക്രിസ്തീയ യുഗത്തിന് ആവശ്യമായ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് അവൻ മുഖം

നമ്മാണ് നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത് (എബ്രാ. 1:1, 2).

(2) തിരുമാമെയോസിനെപ്പോലെ എന്തുപദ്ധതിക്കുന്നു എന്നതിൽ ശ്രദ്ധി ക്കണം. യേശുവും അപ്പൊസ്റ്റലമാരും അവരുടെ ഉപദേശത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതു പോലെ പാലോസും സഹ പ്രവർത്തകരും ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു. “അനുപ്രാം ഉപദേശിക്കരുത്” എന്നു പറിപ്പിക്കുവാനായിരുന്നു പാലോസ് തിരുമാമെയോസിനെ എഫെസോസിൽ വിട്ടേഴ്സു പോയത് (1 തിരുമാ. 1:3). യാക്കാബ് എഴുതി, “സഹോദരമാരെ അധികം ശിക്ഷാവിധി വരും എന്ന റിഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ അനേകൾ ഉപദേശ്താക്കന്നാർ ആകരുത്” (യാക്കാ. 3:1). നൃഥവിധി നാളിൽ അവർ അവരെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരുന്നു എക്കിലും, അവർ യേശുവിനെ വിട്ടു പോകുവാൻ പറയുമെന്ന് യേശു മുന്നിയിച്ചിരിക്കുന്നു (മത്താ. 7:22, 23).

പിതാവിൽ നിന്നു ലഭിച്ച സന്ദേശം ശ്രദ്ധയോടെയായിരുന്നു യേശു ഉപദേശിച്ചത് (യോഹ. 7:16; 8:26; 14:10, 24). അവൻ സയമായിട്ടുണ്ടെന്നീകിലും സംസാരിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല; പിതാവ് നൽകിയ വാക്കുകൾ മാത്രം അവൻ സംസാരിച്ചു. യേശു നൽകിയ സന്ദേശം മാത്രം ഉപദേശിക്കുന്നതിൽ, പരിശുഭ്യാത്മാവും, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അവനെക്കുറിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു, “അവൻ സയമായി സംസാരിക്കാതെ കേൾക്കുന്നതു സംസാരിക്കയും വരുവാനുള്ളതു നിങ്ങൾക്കു അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യു” (യോഹ. 16:13).

തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച സത്യം മാത്രം മറ്റുള്ളവർക്കു പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അപ്പൊസ്റ്റലമാരും അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പാലോസ് എഴുതി, “ലജ്ജാകരമായ റഹസ്യങ്ങളെ തൃജിച്ചു ഉപായം പ്രയോഗിക്കാതെയും ദൈവവചനത്തിൽ കൂട്ടു ചേർക്കാതെയും സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സകല മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സാക്ഷിക്കു തങ്ങളെത്തന്നേ ബോധ്യമാക്കുന്നു” (2 കോ. 4:2).

പിതാവ് നമ്മാടു അറിയിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സന്ദേശം കൂട്ടുമായാണ് യേശു പരിശുഭ്യാത്മാവ് മുഖാന്തരം അപ്പൊസ്റ്റലമാർക്ക് നൽകിയത്. അപ്പൊസ്റ്റലമാർ മുഖാന്തരം ശ്രദ്ധയോടെ വെളിപ്പെടുത്തിയ സന്ദേശം നമുക്കുണ്ട്, ആ സന്ദേശം പചനം മുഖാന്തരം നാം മറ്റുള്ളവരോട് മറ്റൊരു കൂടാതെ അറിയിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പചനം കോട്ടികളെയുന്നവർ തങ്ങളുടെ നാശത്തിനുവേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് (2 പത്രാ. 3:15, 16).

വിശദപ്പം സഹോദരമാർ (1:2)

കൊലോസ്യർ കർത്താവിൽ വിശദപ്പത്തരാണ് എന്ന് പാലോസ് മനസിലാക്കി (1:2). ദുരുപദ്ധതിങ്ങളെ മുന്നിയിക്കുന്നതിനാണ് അവൻ ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് (2:8-23). എന്തു പറിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഉപദേശ്താക്കന്നാർ മാത്രമല്ല, ഉപദേശങ്ങൾ വിശദപ്പിക്കയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും ശ്രദ്ധിക്കണം.

വണ്ണനാപരമായ ഉപദേശങ്ങൾ നാം അവിശദപ്പത്തരാക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു. 2 തെസ്സലോനിക്കുർ 2:10-12 ലീ, വണ്ണനാ പരമായ ഭോഷ്ടക് വിശദപ്പിക്കുന്നതു കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ തുടിക്കുന്ന ആപത്തിനെക്കുറിച്ചു പാലോസ് മുന്നിയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദപ്പിക്കാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ദുരുപദ്ധതിം വണിക്കുകയില്ല. നാം തെറ്റിപ്പോകാതിനിക്കുവാൻ സത്യതെ സ്നേഹിച്ചു കൈകൈക്കാളിം (2 തെസ്സ. 2:10), യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പറിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴിയും (യോഹ. 8:31, 32). യേശുവിൽ

നമുക്ക് സത്യം കാണാം (യോഹ. 1:14, 17; എഫെ. 4:21).

“നാശകരമായ മതദേശങ്ങൾ” ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭൂരുപദേശ്ചടക്കജീവിച്ച് പത്രാസ് മുന്നറിയിച്ചു (2 പത്രാ. 2:1). എഫേസു മുപ്പധാരെ ഉപദേശിക്കു ബോൾ, അവരുടെ തടയിൽ നിന്ന് വിഹാരിതോപദേശം സംസാരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുമെന്നു പറയുന്ന പറഞ്ഞു (പ്രവൃ. 20:29-31). ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാ ഉപദേശവും പരിശോധിച്ചു വേണം കൈകെടാളളു വാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തെറ്റിപ്പോകും (1 യോഹ. 4:1).

പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അരുളപ്പാട് ലഭിച്ച്, യിസുയെൽ രാജാവായ യൈരോബവയാമിന്റെ അടുക്കൽ അത് എത്തിക്കുവാൻ പോയ ഒരു യുവ (പ്രവാചകന്റെ ഭൂഖാക്രമായ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു (1 രാജാ. 13:1-25). അവൻ സന്ദേശം അറിയിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തിന്നുകയോ കൂടിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും, മടങ്ങിവരുമ്പോൾ പോയ വഴിയായി തിരിച്ചുവരരുതെന്നും അവനോടു ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നു.

അവൻ യൈരോബവയാമിനോട് സന്ദേശം അറിയിക്കുകയും, താമസിച്ച് വിശ്രമിക്കുവാനും പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കുവാനും രാജാവ് അവനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കർത്താവ് അത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രതികരണം.

ഈ വുലനായ പ്രവാചകൻ അതിനെക്കും കേട്ടു. അവൻ ആ യുവ പ്രവാചകനെ പിന്തുടർന്നു ചെന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു, “ഞാനും നിന്നൊപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ ആകുന്നു; ‘അപ്പും തിന്നുകയും ബൈളം കൂടിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നീ അവനെ നിന്റെ വീടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരിക’ എന്നു ഒരു ഭൂതൻ യഹോവയുടെ കല്പനയാൽ എന്നോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു, അവൻ പറഞ്ഞതോ ഭോഷ്കായിരുന്നു” (1 രാജാ. 13:18).

ഭോഷ്ക് വിശസിച്ച യുവ പ്രവാചകൻ അപകടമായിരുന്നു ഫലം. അവൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കയാതെ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ നിംഫം അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം മാത്രമേ വിശസിക്കുവാൻ പാടുള്ളായിരുന്നു, മനുഷ്യരുടെ സന്ദേശം വിശസിക്കുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അത് ഭൂതൻ പറഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താൽ ആശാക്കിൽ പോല്ലും.

പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു വെളിപ്പെടുത്തിയ ഉപദേശം തന്ന പിൻപ രൂവാൻ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനു വിരുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ രക്ഷക്കു പകരം ശിക്ഷാവിധിയായിരിക്കും ഫലം. പുതിയ നിയമം എഴുതിയ ദൈവശാസ്ത്രരായ എഴുത്തുകാരാൽ യേശു പരിപ്പിച്ചതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്. “ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്പോസ്റ്റലവർഗ്ഗരുടെ ഉപദേശം ധ്യാനിച്ചു” അവരുടെ മാതൃകയായിരുന്നു എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും പിന്തുംയിരുന്നത് (പ്രവൃ. 2:42).

കുറിപ്പുകൾ

¹എച്ച്. സി. ജി. മാർ, ദ എപ്പിസ്റ്റൽ റൂ ദ കൊലൊഷ്യൻസ് ആന്റ് ഹിലേമോൻ, ദ കെയിംഗ്വിഡ്യാജ് ബെബബിൾ ഫോർ സ്കൂൾസ് ആന്റ് കോളേജസ് (കെയിംഗ്വിഡ്യാജ്: യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 1893; റീപിന്റ്, 1902), 63. ²ഇ. ഇ. എല്ലിസ്, “പോൾ,” ഇൻ ന്യൂ ബെബബിൾ ബിഷപ്പാഡി 2ഡി എഡി., എഡി. ജേ. ഡി. ബെഗ്രേഡ്, റവ. എൻ. ഹില്ലി

யർ (വീറുൻ, III.: ടിനഗ്രയിൽ ഹാസ് പബ്ലിഷിങ്ച്, 1982), 891. ³തോമസ് ഡബ്ല്യൂ. മാർട്ടിൻ, “നിക്കപ്പുലിസ്,” ദ ആകർ ചെബുവിൾ ഡിപ്പണറി, എഡി. ഫേവിയർ നോ യൽ (ഹൈമാൻ (നൃയോർക്ക്: ഡാമിൾഡേ, 1992), 4:1108. ⁴ഡി. എസ്മണ്ട് ഹിയേ ബു റിൽ, “ഹോർ,” ഇൻ ദ ന്യൂ ഇരുമ്പുനാഷണൽ ഡിപ്പണറി ഓഫ് ദ ചൈമ്പിൾ, എഡി. മെറിൽ സി. ടെനി, റവ. ജേ. ഡി. ഡെറ്റുസ് (ഗ്രാന്റ് റാപ്പിൾസ്, മെക്ക.: റിജൻസി റഹ റിൻസ് ലൈബ്രറി, സോണ്ടർവാൻ പബ്ലിഷിങ്ച് ഹാസ്, 1987), 760. ⁵ഹൈബർട്ട് എം. കാഴ്സൻ, ദ ഏപ്പിറ്റുൾ ഓഫ് ഹോർ റൂ ദ കൊലൈഷ്യൂൺസ് ആന്റ് പിലൈമൊൻ: ആൻ ഇൻ ഇൻവട്ടാധക്ഷൻ ആന്റ് കമന്റി, ദ ടിനഗ്രയേൽ ന്യൂട്ടെസ്റ്റുമെന്റ് കമന്റിസ് (ഗ്രാന്റ് റാപ്പിൾസ്, മെക്ക.: ഡബ്ല്യൂ. എം. ഡി. എഡ്യമാൻസ് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി., 1960), 26. ⁶ഡെബാനാർഡ് ഗ്രതി, “തിമോത്തി” ഇൻ ന്യൂ ബൈബിൾ ഡിപ്പണറി, 2ഡ് എഡി. ജേ. ഡി. ഡെറ്റുസ്, റവ. എൻ. ഹിപ്പിയർ (വീറുൻ, III.: ടിനഗ്രയേൽ ഹാസ് പബ്ലിഷിങ്ച് 1982), 1201. ⁷ഡെബാനാർഡ് റൂംബിൻസ്, എഡി., ദ ഹൂൾ ലൈഹർ റൂഡി ചൈമ്പിൾ (ഗ്രാന്റ് റാപ്പിൾസ് മെക്ക.: സോണ്ടർവാൻ പബ്ലിഷിങ്ച് കമ്പനി., 1992), 1677. ⁸റോ ബർട്ട് ജി. ഭോച്ചർ ആന്റ് യുജിൻ എ. നിയ, എ ട്രാൻസ്ലേറേഷൻസ് ഹാന്റ് ബുക്ക് ഓൺ ഹോർസ് ലാറ്റേഷൻ റൂ ദ കൊലൈഷ്യൂൺസ് ആന്റ് പിലൈമൊൻ, ഹൈപ്പസ് പ്രോഡ് ട്രാൻസ്ലേറേഷൻ (ന്യൂയോർക്ക്: യൂണിബേറു ബൈബിൾ സോസൈറ്റീസ്, 1977), 4. ⁹വൈദ്യരിക്ക് ഡെയിൽ ഭ്രൂണർ, തിയേരാളജി ഓഫ് ദ ഹോളിസ്പിരിറ്റ്: ദ പൊതിക്കോസ്തരൽ എക്കന്പ് പൈരിയിൻസ് ആന്റ് ദ ന്യൂ ടട്ടുമെന്റ് വിറ്റുന്നു (ഗ്രാന്റ് റാപ്പിൾസ്, മെക്ക.: ഡബ്ല്യൂ. എഡ്യമാൻസ് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി., 1970; റീപി റൂൾ, 1986), 257-58. ¹⁰റോമ. 12:5; 16:3, 7, 9, 10; 1 കെറ. 3:1; 4:10; 2 കെറ. 1:21; ഗലാ. 1:22; 3:28; എഹെ. 1:1, 3, 4; പിലി. 4:1, 2, 21; 1 തെന്നു. 2:14; 3:8.