

തിയഡോർ
മതാധ്യാപന പ്രസംഗങ്ങൾ

തീയഡോർ മതാധ്യാപന പ്രസംഗങ്ങൾ

വിവർത്തനം
ഗീവർഗീസ് ചേടിയത്തു്



NO. 100

പൗരസ്ത്യവിദ്യാപീഠം
വടവാരൂർ, കോട്ടയം-686 010

1986

Theodore, Matadhyapanaprasangal (a translation)

A Publication of the Oriental Institute of Religious Studies,
P. B. No. 1, Vadavathoor, Kottayam-686010, India

Copyright: G. Chediath, 1986

Printed at the Ashram Press, Manganam

വിഷയവിവരം

	പേജ്
ഒരു വാക്ക്	viii
അവതാരിക-ബനഡിക്ട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ	ix
ആമുഖം	xi
പ്രസംഗം 1-(നിഖ്യാവിശ്വാസ പ്രമാണം)	1
“ 2-(“ “)	13
“ 3-(“ “)	23
“ 4-(“ “)	35
“ 5-(“ “)	46
“ 6-(“ “)	61
“ 7-(“ “)	74
“ 8-(“ “)	87
“ 9-(“ “)	101
“ 10-(“ “)	116
“ 11-(കർത്യ പ്രാർത്ഥന)	133
“ 12-(മാമോദീസാ-1)	152
“ 13-(“ -2)	174
“ 14-(“ -3)	190
“ 15-(കർബാന -1)	216
“ 16-(“ -2)	247
അനുബന്ധം: ക്രിസ്തീയതത്ത്വങ്ങൾ	278
വേദപുസ്തകപരാമർശനങ്ങൾ	291
പേരുകൾ	302
ശുദ്ധിപത്രം	303

ഒരു വാക്ക്

ഓറിയന്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗം ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് 1977-ലാണ്. പത്താം വയസ്സിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ നൂറാമത്തെ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനല്പമായ സന്തോഷമാണുള്ളത്. ഭാരതത്തിലെ പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ ദൈവവിജ്ഞാനീയ മേഖലകൾ കണ്ടു പിടിച്ചു അതിന്റെ ഉള്ളുകളിലെ വിലപ്പെട്ട നിധികൾ സഭാനേതർക്കു ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

പൗരസ്ത്യദൈവവിജ്ഞാനമേഖലയിൽ സമുന്നതനായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മൊപ്സുവെസ്ത്യായിലെ മാർ തിയഡോർ (+428). സഭാപ്രബോധനങ്ങളെ ലളിതമായ ശൈലിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതാധ്യാപനപ്രസംഗങ്ങൾ. നിഖ്യാവിശ്വാസ പ്രമാണം, കർത്യപ്രാർത്ഥന, മാമോദീസാ, വിശുദ്ധ കർബാന എന്നീ വിഷയങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിദഗ്ദ്ധമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഡോ. ചേടിയത്ത് ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത ഈ ഗ്രന്ഥം കേരള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കും മലയാളസാഹിത്യത്തിനും ഒരു മുതൽകൂട്ടാണ്. ഈ മഹാസംരംഭത്തിനുദ്യമിച്ച ചേടിയത്തച്ചനെ ഹാർദ്ദമായി അനുമോദിക്കുകയും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് പ്രചുരപ്രചാരം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദൈവപരിപാലനയിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടു് സഭയ്ക്കും സമുദായത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ഈ എളിയ സംരംഭം ഉപരിയുപരി പ്രയോജനകരമാകട്ടെ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ഡോക്ടർ സേവ്യർ കൂടപ്പുഴ
ഡയറക്ടർ
പൗരസ്ത്യവിദ്യാപീഠം പ്രസിദ്ധീകരണവിഭാഗം

അവതാരിക

സഭാപരിത്രത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടേതു്. ദൈവപരിപാലനയിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റിയും പാരമ്പര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും സവിശേഷമായ ഉൾക്കാഴ്ചയും ഗ്രാഹ്യവും അവർക്കു ലഭ്യമായിരുന്നു. ആഴമേറിയതും ഫലദായകവുമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനു വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുപേക്ഷണീയമാണു്. ശൈശവപാരമ്പര്യമുള്ള കേരളക്രൈസ്തവർക്കു മാതൃഭാഷയിൽതന്നെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഇതുവരെയും വേണ്ടവണ്ണം ലഭ്യമായിട്ടില്ലായെന്നുള്ളതു് നമ്മുടെ സഭാജീവിതത്തെ വളരെ ബലഹീനമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. വളരെ വൈകിയ ഈ കാലയളവിലെങ്കിലും ഈ കുറവു പരിഹരിക്കാൻ ഒരു പരിശ്രമം നടക്കുന്നതു് ഏറ്റവും സതുത്യർഹമാണു്.

റവ. ഡോ. ഗീവർഗീസു് ചേടിയത്തു് ഇതിനകം വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും മലയാളഭാഷയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. മൊപ്സുവെസു്ത്യായിലെ മാർ തിയഡോറിന്റെ മതാധ്യാപന പ്രസംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണു്. മാർ തിയഡോർ 350-428 കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. പാണ്ഡിത്യത്തിൽ പിതാക്കന്മാരുടെയിടയിൽതന്നെയും അധികമാരും അദ്ദേഹത്തിനു സമന്മാരില്ല, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലും അവ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം നിരന്തരം വ്യാപൃതനായിരുന്നു.

നിർഭാഗ്യവശാൽ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പലവിധത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കു വിധേയമായി. എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിലുണ്ടായ പുതിയ വീക്ഷണ ഗതികളും സാഹചര്യങ്ങളുംകൊണ്ടല്ലല്ലോ ഒരു വ്യക്തിയെ നാം വിധിക്കേണ്ടതു്. ജീവിതകാലത്തു് സുവിശ്വാസത്തോടും സഭയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ വിധേയത്വത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും അദ്ദേഹം നൽകിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഏറ്റവും വിലയേറിയ നിക്ഷേപങ്ങളാണു്.

ഇപ്പോൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം വിശ്വാസപ്രമാണം, കർത്തൃപ്രാർത്ഥന, കൂദാശകൾ ഇവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണു്.

ളാണു്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായ പരിശുദ്ധ പരമത്രിത്വത്തിലെ മൂന്നു ദൈവിക ആളുകൾ, അവരുടെ സ്വഭാവം, പരസ്പരബന്ധം, പരിശുദ്ധ സഭ, നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാവിജീവിതം എന്നിവയെപ്പറ്റി ഏറ്റവും അഗാധമായ തത്ത്വങ്ങളാണു് മാർ തിയഡോർ നമുക്കു കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതു്. മാമോദീസാ, വിശുദ്ധ കർബാന എന്നീ കൂടാൾകളുടെ വ്യാഖ്യാനവും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണു്. വിശുദ്ധ കർബാനയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപ്പത്തിലും വീഞ്ഞിലും ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനം മാർ തിയഡോർ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: 'അപ്പം ഒന്നാണു്; അപ്പത്തിന്റെ ഘടകം മാറി ഉണ്ടായ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ശരീരവും ഏകമാണു്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്താൽ ഈ വലിയ മാറ്റം അപ്പത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. നാമെല്ലാവരും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ശരീരം ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരേ ശരീരരക്തങ്ങളിൽ നാം തുല്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നു.'

ഈ സദ്ഗ്രന്ഥം ഗൗരവമായ പഠനത്തിനു വിഷയമാകുമെന്നും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനു കൂടുതൽ ആഴവും ഉൾജ്വലതയും നൽകുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഡോ. ചേടിയത്തു് ഈ സഭദൃമത്തിൽ തളരാതെ മുന്നേറട്ടെയെന്നു് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(Sd)

തിരുവനന്തപുരം
ജൂൺ 9, 1986

ബനഡിക്ട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസു്
തിരുവനന്തപുരം ആർച്ച്ബിഷപ്പു്

ആമുഖം

മൊപ്സുവെസ്ത്യായിലെ തിയഡോർ(+ 428)

തിയോഡർ അന്ത്യോക്യയിൽ ജനിച്ചു. ലിബാനി യൂസ് എന്ന പണ്ഡിതന്റെ കീഴിൽ പ്രഭാഷണ കലയും സാഹിത്യവും പഠിച്ചു. അവിടെവെച്ച് ജോൺ ക്രിസസ്തോമുമായി (+407) പരിചയത്തിലെത്തി. പ്രസ്തുത സഹപാഠി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിന്നു. ക്രിസസ്തോമിന്റെ മാതൃകയും ഉപദേശവും ഒരു സന്യാസിയാകുവാൻ തിയഡോറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇരുപതുവയസ്സു തികയുന്നതിനു മുൻപ് അന്ത്യോക്യയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്നു. എന്നാൽ താമസിയാതെ ആശ്രമത്തോടു വിട പറഞ്ഞ് അഭിഭാഷക വൃത്തിയിലേർപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ ജോൺ ക്രിസസ്തോമിന്റെ 'വീണപോയ തിയഡോറിന്' എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടു കത്തുകൾ തിയഡോറിനെ തിരികെ ആശ്രമത്തിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ദിയദോറിന്റെ കീഴിൽ ദൈവശാസ്ത്രാഭ്യസനം നടത്തി. 383-ൽ അന്ത്യോക്യാമെത്രാൻ ഫ്ലാവിയൻ തിയഡോറിനെ വൈദികനായി അഭിഷേചിച്ചു. 392-ൽ അദ്ദേഹം അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയാർക്കേറ്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സിലീഷ്യാ പ്രോവിൻസിലെ പ്രധാന നഗരമായ മൊപ്സുവെസ്ത്യായിലെ മെത്രാനായി നിയമിതനായി.

തിയഡോർ ഒരു അഗാധ പണ്ഡിതനും ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവനുമായിരുന്നു. ജീവിതകാലത്തു് സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശസ്തവക്താവായി അദ്ദേഹം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ആദിമസഭയിലെ ഒരതികായനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരിജനശേഷം (+ 253) സഭയിലുണ്ടായ പ്രതിഭാശാലികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു. ആഴമേറിയ ചിന്തയുടെ ഉടമ, ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ സ്വന്തമായൊരു പാത തന്മയതപത്തോടുകൂടി വെട്ടിത്തുറന്ന ഒരു ധീഷണാശാലി, സമകാലീനരുടെ ഇടയിൽ സമാരാധ്യനായ സഭാനേതാവു്, അക്കാലത്തും അതിനുമുമ്പും ഉടലെടുത്ത പാഷണ്ഡതകൾക്കെതിരെ പടപൊരുതിയ വ്യാഖ്യാതാവു് എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം തിയഡോർ അറിയപ്പെട്ടു. ക്രി.വ. 394-ൽ അന്ത്യോക്യൻ

പാത്രീയാർക്കേറിലെ ബോസ്ട്രാറൂപതയെ സംബന്ധിച്ചു് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ വച്ചു് ഒരു സിനഡു കൂടി. തിയഡോറിനെപ്പറ്റി കേട്ടിരുന്ന തിയഡോഷ്യസ് ചക്രവർത്തി (+395) പ്രസംഗിക്കാൻ തിയഡോറിനെ ക്ഷണിച്ചു. ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രബോധകനെ താൻ ഒരിക്കലും ശ്രവിച്ചിട്ടില്ലെന്നു് പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനം ചക്രവർത്തി പറയുണ്ടായി (ഫക്കൻദുസ്, in PL 67, 563). തിയഡോഷ്യസ് ചക്രവർത്തി കത്തുകൾ വഴി തിയഡോറുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. തിയഡോറിന്റെ പ്രശസ്തിയെപ്പറ്റി അന്ത്യോക്യൻ മെത്രാനായ ജോൺ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് (അതേകൃതി, 562). കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളെ മെത്രാനായ ജോൺ ക്രിസസ്തോം തന്റെ സുഹൃത്തായ തിയഡോറിന്റെ മാതൃകാപരമായ യൗവനകാലത്തെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: 'തിയഡോർ പകൽ മുഴുവൻ വായനയിലും രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിലും ചെലവഴിച്ചു. ദീർഘമായി ഉപവസിച്ചിരുന്നു. വെറും തറയിൽ കിടന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയിരുന്നതു്. എല്ലാത്തരം താപസ്സുകർമ്മങ്ങളിലും സ്വയം ശിക്ഷണത്തിലും അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു (PG. 47. 310f.). ക്രിസസ്തോം മരണം വരെ തിയഡോറുമായുള്ള സൗഹൃദം നിലനിർത്തി എന്നു ക്രിസസ്തോമിന്റെ ഒരു കത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമാണ്. ക്രിസസ്തോം 404 മുതൽ 407 വരെ കൗക്കാസസിൽ വിപ്രവാസത്തിലായിരിക്കവെയാണ് ഈ കത്തു രചിച്ചതു്: 'തിയഡോറിന്റെ സ്നേഹം എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതു് അത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കവും ഹൃദ്യവും ആത്മാർത്ഥവും നിഷ്കപടവും ആയിരുന്നു. ബാല്യം മുതൽ നിലനിന്ന സ്നേഹമായിരുന്നു അതു്....ജാഗരൂകവും കലീനവുമായ ആത്മാവിന്റെ സ്നേഹം എന്ന ധനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു. നാടുകടത്തപ്പെട്ടഞാൻ ഇപ്രകാരമാരു നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നു വളരെ വലിയ ആശ്വാസം അനുഭവിക്കുന്നു' (PG, 52: 668-9). ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു വിധി ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരാളിൽനിന്നു് ഉണ്ടാകാനില്ല.

ഒരു വലിയ സഭാപണ്ഡിതൻ എന്ന വിഖ്യാതിയോടു കൂടി 428-ൽ തിയഡോർ മരിച്ചു. പ്രസ്തുത വർഷം തന്നെയാണ് തിയഡോറിന്റെ കീഴിൽ അന്ത്യോക്യൻ ആശ്രമത്തിൽ പഠിച്ച നസ്തോറിയസ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പാത്രീയാർക്കീസായി ഉയർത്തപ്പെട്ടതും. 431-ലെ എഫെസോസ് സിനഡിൽ വെച്ചു് നെസ്തോറിയസ് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടു. തിയഡോർ, നെസ്തോറിയസിന്റെ ഗൃരുവായിരുന്നതി

നാൽ അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ വിശുദ്ധ സിറിലും (+444) എഡസ്സയിലെ റാബുളയും (+435) കൂടി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കരുനീക്കങ്ങളാരംഭിച്ചു.

മാരിയസും മെർക്കാത്തോർ (+5th c.) നെസ്തോറിയനിസത്തിന്റെയും പെലാജിയനിസത്തിന്റെയും കർത്താവായി 431-ൽ തിയഡോറിനെ ചിത്രീകരിച്ചു. സഭയുടെ ഐക്യത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും മരിച്ച തിയഡോറിനെതിരെ ഒരു കൂട്ടമുളകൾ ആരോപണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുവന്നു. ഏക സ്വഭാവ ചിന്താഗതിക്കാരായ അർമേനിയൻ സന്യാസികൾ തിയഡോറിന്റെ കൃതികളിൽനിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് 'കാപ്പിത്തുള്ള' എന്ന പേരിൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പ്രോക്കുളസിനു (+446) സമർപ്പിച്ചു. സിറിൽ തന്നെയും തന്റെ ചില കത്തുകളിൽ തിയഡോറിനെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. കാൽസിഡൺ സിനഡ്നുശേഷം (451) കാൽസിഡൺ വിരുദ്ധരെ ഐക്യപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമെന്ന നിലയിൽ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എതിർചേരിയിലുള്ളവരെ ശപിച്ചതുള്ളാൻ ഏകസ്വഭാവവാദികൾ ചക്രവർത്തിമാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തിയഡോർ അസ്കിദാസും (+537), ലെയോൺ സൂസും (6th c.) എന്നിവർ ഇതിനു നേതൃത്വം നല്കി. ചെസാറിയായിലെ കപ്പുദോഷിയൻ മെത്രാനായിരുന്നു അസ്കിദാസും. തിയഡോറിന്റെ മേൽ മഹാരോൻ ശിക്ഷ തന്നെ ചുമത്തണം എന്നു ബൈസാന്ത്യത്തിലെ ലെയോൺസൂസും വാദിച്ചു.

എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ സഭയിലുടനീളം ഇതായിരുന്നില്ല സ്മിതി. മരണശേഷവും തിയഡോറിന്റെ വ്യാതി നിലനിന്നു. 'തിയഡോറിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഉച്ചരിക്കുന്നതിനെക്കാരും മരണം കാംക്ഷിക്കുന്നു' എന്നു മൊപ്സുഖെസ്യോയിൽ തിയഡോറിന്റെ പിൻഗാമിയായ മെലേഷ്യസും പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. തിയഡോറിന്റെ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രത്തെ എതിർത്ത സിറിൽപോലും തിയഡോറിന്റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു. പൗരസത്യദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നതായി സിറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: 'തിയഡോർ വിശ്വസിച്ചതു പോലെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു; തിയഡോറിന്റെ വിശ്വാസം എന്നും നിലനിലംകൂട്ടെ' (FG 77. 340). തിയഡോറിനെ ശപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിവന്ന ഒരു കൂട്ടം മെത്രാന്മാരോടു 'തിയഡോറിനെ ശപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു' എന്ന് സിറിയായിലെ മെത്രാന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നും വി. സിറിൽ തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു (അതേ കൃതി; 343-6). 'സാർവത്രികസഭയുടെ പ്രബോധകൻ' എന്നാണ്

തിയഡോറിനെ സൈറസിലെ തിയഡോറോസ് (+466) വിശേഷിപ്പിക്കുക. കാൽസിലാൻ കൗൺസിലിനെ (451) അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരും തമ്മിൽ നടന്ന വാദ പ്രതിവാദങ്ങളെല്ലാം തിയഡോറിനെതിരായ നീക്കമായി കലാശിച്ചു. തിയഡോറിനെ ശപിക്കുക ഏകസ്വഭാവവാദികളുടെ നിരന്തരമായ ഒരാവശ്യമായിരുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്താൽ ഏകസ്വഭാവവാദികളെ യോജിപ്പിക്കാമെന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തി (+565) ചിന്തിച്ചു.

'മൂന്നധ്യായങ്ങൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന രേഖയെ 543/4-ൽ ഒരു രാജശാസ്ത്രനത്തിലൂടെ ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തി ശപിച്ചതുള്ളി. 'മൂന്നു' അധ്യായങ്ങൾ 'താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്': (1) മൊപ്സുവെസ്ത്യായിലെ തിയഡോറോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളും, (2) അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ സിറിലിനെതിരെ സൈറസിലെ തിയഡോറോസ് എഴുതിയ കൃതികൾ, (3) എഡേസ്സിലെ ഇബ്നാസ് മാരിക്കയച്ച കത്തും. ഇവയിലെല്ലാം നെസ്തോറിയൻ ചിന്താഗതിയുണ്ടെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് ജസ്റ്റീനിയൻ ശപിച്ചത്.

ചക്രവർത്തിയുടെ ഈ ഡിക്രി അംഗീകരിക്കാൻ എല്ലാ മെത്രാന്മാരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയർക്കീസായ മെന്നാസ് സിനഡിനോടുകൂടി ഒപ്പുവെച്ചു. പക്ഷേ, റോമൻ മാർപാപ്പാ ഒപ്പുവെച്ചില്ലെങ്കിൽ താൻ പിൻതുണ പിൻവലിക്കും എന്ന നിബന്ധനയോടുകൂടിയാണ് മെന്നാസ് ഒപ്പുവെച്ചത്. അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ പാത്രിയർക്കീസ് പ്രശ്നം ഒന്നും കൂടാതെ ഒപ്പുവെച്ചു. അന്ത്യോക്യൻ പാത്രിയർക്കീസ് എതിർത്തെങ്കിലും അവസാനം അംഗീകരിച്ചു. ജറുസലേം പാത്രിയർക്കീസിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. കാൽസിലാൻ സിനഡ് അംഗീകരിക്കുന്ന സന്യാസികൾ പാത്രിയർക്കീസിനെ പിൻതാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പാശ്ചാത്യസഭയിലെ നിരവധി മെത്രാന്മാർ ജസ്റ്റീനിയന്റെ കല്പന അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പേപ്പൽ പ്രതിനിധി (അപ്പൊക്രിസാരിയസ്) പ്രതിഷേധിച്ച് മെന്നാസുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ തന്നെ വിച്ഛേദിച്ചു. ആഫ്രിക്ക, ഇറ്റലി, ഗോൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മെത്രാന്മാരെല്ലാം ഈ ഡിക്രിയെ ശക്തിയായി ചെറുത്തുനിന്നു. റോമിലെ മാർപാപ്പായെ സ്വാധീനിച്ചെങ്കിലെ തന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചു സംഗതികൾ മുന്നോട്ടു നീങ്ങു എന്നു കണ്ടു ജസ്റ്റീനിയൻ അതിനായി കരുക്കൾ നീക്കി. അന്നത്തെ മാർപാപ്പായ ആയ വിജിലിയൂസ് (537-555) ഈ കല്പന അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല.

രാജകീകരന്മാർ 547-ൽ മാർപാപ്പായെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഉടനെ തന്റെ പ്രതിനിധിയെപ്പോലെ വിജീലിയുസും മെന്നാസുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ വിച്ഛേദിച്ചു. മെന്നാസും പ്രതികരിച്ചു. ലിറൻജിയിൽ മാർപാപ്പായെ അനുസ്മരിക്കുന്നതു നിർത്തിവെച്ചു. ചക്രവർത്തി എല്ലാവീടത്തിലും വിജീലിയുസിനെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം 547-ൽ തന്നെ മെന്നാസുമായി കൂട്ടായ്മ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. 'യുദിക്കാത്തും' എന്നറിയപ്പെടുന്ന രേഖയിൽ പാപ്പാ 548-ൽ ഒപ്പുവെച്ച് രാജശാസനം അംഗീകരിച്ചു. ഉടനെ പാശ്ചാത്യസഭയ്ക്കു വേണ്ടി വിജീലിയുസിനെ എതിർത്തു. കാർത്തേജിലെ മെത്രാനായ റെപ്പരാത്തുസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ സിനഡ് മാർപാപ്പായെ സഭാഭ്രഷ്ടനാക്കി. ഡൽമേഷ്യ, ഇല്ലിരികും എന്നിവിടങ്ങളിലെ മെത്രാന്മാർ റോമാമെത്രാനായുള്ള സംസർഗം വിച്ഛേദിച്ചു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പാശ്ചാത്യർപോലും അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തു. ഉടനെ അദ്ദേഹം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ചില ഡീക്കൻമാരെ സഭാഭ്രഷ്ടനാക്കി.

നിലക്കുള്ളിയില്ലാതെ വിജീലിയുസ് അവസാനം തന്റെ 'യുദിക്കാത്തും' പിൻവലിച്ചു. താല്ക്കാലികമായി പിൻവലിക്കാൻ ജസ്റ്റീനിയനും സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ തിയഡോർ അസ്കീദാസിന്റെ പ്രേരണയാൽ 551 ൽ ചക്രവർത്തി വീണ്ടും 'മൂന്നുധ്യായങ്ങളെ' ശപിച്ചു. മാർപാപ്പാ ഔദ്യോഗികമായി ഇതിനെ എതിർത്തു. ഗ്രീക്കുമെത്രാന്മാരുടെ പിൻതുണയുണ്ടായിരുന്ന ജസ്റ്റീനിയൻ, മാർപാപ്പായെ ആക്രമിക്കാനൊരുങ്ങി. മാർപാപ്പാ ഓടി ഒരു പള്ളിയിൽ അഭയം തേടി. പള്ളിയിലെ അറുത്താരയിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്ന വിജീലിയുസിനെ പട്ടാളക്കാർ വലിച്ചിഴച്ചു പുറത്തുകൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചതിനിടയിൽ അറുത്താരയും മേൽക്കട്ടിയും എല്ലാംകൂടി താഴെപ്പോയി. ജനങ്ങൾ ഓടിക്കൂടി പട്ടാളക്കാരിൽനിന്നു പാപ്പായെ രക്ഷിച്ചു. ജസ്റ്റീനിയൻ ശാന്തനായി; ഒരു പൊതുസുന്നഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി പ്രശ്നം പർച്ചയെച്ചൊഴിഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു. മാർപാപ്പായാകട്ടെ. ഒരു ചാക്രികലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കയും തന്റെ നിലപാടുവിശദീകരിക്കയും അസ്കീദാസിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്തു. മെന്നാസിനും അസ്കീദാസിനും എതിരെയുള്ള മഹാരോൻ കൽപ്പനകളുടെ കോപ്പികൾ പരസ്യമായി പലയിടങ്ങളിലും പേപ്പൽ പ്രതിനിധികൾ ഒട്ടിച്ചുവെച്ചു. ജസ്റ്റീനിയന്റെ പ്രേരണയാൽ മെന്നാസും അസ്കീദാസും മാർപാപ്പായോടു ക്ഷമയാ ചിട്ടു വീണ്ടും കൂട്ടായ്മയിലായി. 552-ൽ മെന്നാസും മരിച്ചു.

പുതിയ പാത്രീയർക്കീസ് എവുതീക്കിയസ് പൂർണ്ണമായി മാർപാപ്പയോടു പിൻതുണപ്രഖ്യാപിച്ചു.

553-മെയ് 5 ന് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽവെച്ചു സിനഡുകൂടി. ജസ്റ്റീനിയനാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതും അവിടെ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയതും.

വിജീലിയൂസ് മാർപാപ്പായ്ക്കു വേണ്ടത്ര സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്നു കണ്ടു അദ്ദേഹം സിനഡിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ലത്തീൻമെത്രാന്മാരും സിനഡിൽ സംബന്ധിച്ചില്ല.

മെയ് 14 ന് 'കോൺസ്റ്റിത്തൂത്തും' എന്ന ഒരു രേഖ വിജീലിയൂസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിൽ ഒൻപതു ഇറ്റാലിയൻ മെത്രാന്മാരും രണ്ടു ആഫ്രിക്കൻ മെത്രാന്മാരും രണ്ടു ഇല്ലിറിക്കും മെത്രാന്മാരും മൂന്നു എഷ്യാമൈനർ മെത്രാന്മാരും കൂടി ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. തിയഡോറിന്റെ കൃതികളിൽ നിന്നുള്ള 60 പ്രസ്താവനകൾ വിജീലിയൂസ് തന്റെ രേഖയിൽ ശപിച്ചു. എന്നാൽ സഭാപിതാവായ തിയഡോറിനെയോ, തിയഡോറോറിനെയോ ഈബ്രാസിനെയോ അദ്ദേഹം ശപിച്ചില്ല. ഈ ഡിക്രീക്കു ശേഷം 'മൂന്നുധ്യായങ്ങളെ' ക്ഷരിച്ചുള്ള ചർച്ചകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ നിർദ്ദേശം ചക്രവർത്തി അപ്പാടെ തിരസ്കരിച്ചു. അവസാനം 553 ജൂൺ 2-ലെ അവസാന സെഷനിൽ വെച്ചു 'മൂന്നുധ്യായങ്ങൾ' 14 പ്രസ്താവനകളിലായി ശപിക്കപ്പെട്ടു. തിയഡോർ അസ്കിദാസും ജസ്റ്റീനിയനും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ സംഗതികൾ നടന്നു. വിജീലിയൂസ് തിരികെ പോകാൻ തിടുക്കം കൂടി. 'മൂന്നുധ്യായങ്ങളെ' ശപിച്ചാൽ തിരികെ അയയ്ക്കാം എന്ന് ചക്രവർത്തി നിബന്ധന വെച്ചു. 553-ഡിസംബർ 8 ന് പാപ്പാ 'മൂന്നുധ്യായങ്ങളെ' ശപിച്ചു. 554 മാർച്ച് 23-നു പാപ്പാ പുതിയൊരു 'കോൺസ്റ്റിത്തൂത്തും' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 555-ൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ പോകാൻ ചക്രവർത്തി അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ യാത്രാമധ്യേ സിറാകൂസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു.

പാശ്ചാത്യസഭയിൽ ശക്തിയായ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി. നിരവധി തവണ അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതു തുടർന്നു. വിജീലിയൂസിനുശേഷം പെലാജിയൂസ് റോമാ മെത്രാനായി. അദ്ദേഹം അഞ്ചാം സാർവത്രിക സിനഡിന്റെ നടപടികൾ അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇക്കാരണത്താൽ പാശ്ചാത്യസഭയിൽ അനേക പ്രദേശങ്ങളിലെ സഭകൾ റോമാമെത്രാനു

മായുള്ള കൂട്ടായ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു. വടക്കേ ഇററലി, ഇംഗ്ളണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യാമൈനർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭീർഘനാഠ എതിർപ്പു നീണ്ടുനിന്നു. ആഫ്രിക്കയിൽ ഹെർമിയാനെ മെത്രാൻ ഫക്കൻദുസ് (+571) 'മൂന്നു ധ്യാനങ്ങളെ' ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൃതിതന്നെ എഴുതി. 559-ഓടുകൂടി ആഫ്രിക്കയിലെ എതിർപ്പ് പൊതുവെ അവസാനിച്ചു. മിലാൻ 571 വരെ റോമുമായി ബന്ധമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു. പഴയ അകപിലാ ഒരു എതിർ പാത്രീയർക്കീസിനെ വാഴിക്കുപോലും ചെയ്തു. ക്രി.വ.700 വരെ ഈ പിളർപ്പു നിലനിന്നു. എന്നാൽ 700-നു മുമ്പുതന്നെ ഈ സിനഡ് അഞ്ചാം സാർവത്രിക സിനഡായി പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആറാം സാർവത്രിക സിനഡും ഇതംഗീകരിച്ചു.

ജസൂറീനിയന്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയുടെ വൻവിജയമായിരുന്നു 553-ലെ സിനഡ്. ഈ സിനഡ് ഏക സ്വഭാവ വാദികളെ ഒട്ടൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ അക്കാരണംകൊണ്ട് അവർ കത്തോലിക്കാ സഭാകൂട്ടായ്മയിലേക്കു തിരികെ വന്നില്ല. സഭയെ വീണ്ടും കീറിമുറിക്കാൻ ഈ സിനഡും കാരണമായി.

തിയഡോറിനെ പിൻതുണയ്ക്കുന്നവരെയും ന്യായീകരിക്കുന്നവരെയും സിനഡ് വെറുതെ വിട്ടില്ല. അവർക്കെതിരെയും ശാപം ഉച്ചരിച്ചു (കാനൻ 12). അങ്ങനെ ഒരു മഹാ വിശുദ്ധനായി ജീവിതകാലത്തുപ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുകയും കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്ത തിയഡോർ മരിച്ച് 125 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാഷണ്ഡിയായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടു.

പേർഷ്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും തിയഡോറിന്റെ മേലുള്ള ശാപം അംഗീകരിച്ചില്ല. പേർഷ്യൻ സഭയുടെ ബൗന്ധിക കേന്ദ്രമായിരുന്ന എഡേസ്സാ-നിസീബസ് കലാലയങ്ങളിൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും വ്യാഖ്യാനരീതികളിലും തിയഡോറായിരുന്നു മാർഗദർശി. 'ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ', 'വ്യാഖ്യാനാപ്തം', 'സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ സ്തംഭം', 'മല്ലാന്തരുടെ മല്പാഠം' ഒക്കെയായി പേർഷ്യൻ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ തിയഡോറിനെ ബഹുമാനിച്ചു. സുറിയാനി വിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തിയഡോറിന്റെ മിക്ക കൃതികളും പേർഷ്യയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. കീയോറേ, ഈബാസ്, കൂമി, മാനാ, ഏലീശാ ആദിയായവരാണ് തിയഡോറിന്റെ കൃതികൾ സുറിയാനിയിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തത്. തിയഡോറിയൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കലാലയങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാൻ മാർ നർസൈ ശ്രമിച്ചു.

എന്നാൽ 571 മുതൽ 610വരെ നിസിബിസ് കലാലയാധിപനായിരുന്ന ഹൊനാന തിയഡോറിയൻ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യങ്ങളിൽനിന്നും വ്യതിചലിച്ചു. ഈ പുതിയ നീക്കത്തെ കാതോലിക്കാമാരായ ഈശോയാബ് (585), സാബാറീശോ (596), ഗ്രിഗറി (605) എന്നിവർ സിനഡുകൂടി കുറപ്പെടുത്തി. 'വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാതാവും മെത്രാനും ഭാഗ്യവാനും ദൈവസ്നേഹിതനും വിശുദ്ധനുമായ തിയഡോറിയൻ വ്യാഖ്യാനമാണ് നിഖ്യായിലെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് പൗരസ്ത്യ മെത്രാൻമാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്' (Syn. Or. 550)എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഗ്രിഗറിയുടെ സിനഡ് (605) ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: 'മൊപ്സുഖെസ്തയായിലെ മെത്രാനും വ്യാഖ്യാതാവും ഭാഗ്യവാനുമായ മാർ തിയഡോറിയൻ എല്ലാ കൃതികളും എല്ലാ ഭാഷ്യങ്ങളും നാമെല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു. ഗീകരിക്കണമെന്ന് ഈ സിനഡിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ പ്രസംഗത്തിലോ കൃതികളിലോ ഈ മതപണ്ഡിതന്റെ കൃതികളെയും പ്രബോധനങ്ങളെയും പറ്റി ആരെങ്കിലും അപവാദം പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾക്കെതിരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ, ദൈവകൃപയുടെ വിജ്ഞാനത്താൽ ഈ ദൈവമനുഷ്യൻ എഴുതിയവ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അംഗീകരിക്കാതെയിരുന്നാൽ, ഉയരാഴ്ങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനും ഭ്രഷ്ടനുമായിരിക്കും' (അതേകൃതി, 211).

ഒരു പേർഷ്യൻ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുകാരനായ ബർഹാദ് ബ്ശാബോ അർബായാ പറയുന്നു: 'തിയഡോർ തന്റെ ജീവിത കാലത്തു മാത്രമല്ല, മരണശേഷവും തന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു. ഈ വിജ്ഞാന സാഗരത്തിന്റെ സദ്പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി ആർക്കു വിവരിക്കാൻ കഴിയും? അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്ഭുതകർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റിയും ആർക്കു വിവരിക്കാൻ കഴിയും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുള്ളതല്ലാത്ത മെത്രാൻമാർ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരെന്നു കരുതി. ബൗന്ധിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതരായ താത്വികരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ വിദ്യാത്ഥികളെപ്പോലെയായിരുന്നു. എത്ര വിഷമം പിടിച്ചതും കെട്ടുപിണഞ്ഞതുമായ പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ വരുമ്പോൾ അവസാനിക്കുമായിരുന്നു; അപ്പുറത്തേക്കു കടന്നില്ല. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു. സൂര്യപ്രകാശംപോലെ അദ്ദേഹം അവയെല്ലാം വ്യക്തമാക്കി' (PC9. 503-4).

തീയഡോർ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയും ശുഭീഹന്മാരുടെയും കാല്പാടുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു. തീയഡോറിനെ വിധിച്ചവർ മിശിഹായെയും ശുഭീഹന്മാരെയുമാണ് വിധിച്ചത് എന്നാണ് മാർ ബാബായ് റമ്പായുടെ (+628) അഭിപ്രായം. ലെയോ മാർ പാപ്പായും തീയഡോറും പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നതന്നെയാണ് എന്ന ആശയമാണ് ബാബായിക്കുള്ളത്.

കൃതികൾ

തീയഡോർ ഗ്രീക്കിൽ എഴുതിയ മൂലകൃതികൾ പാഷണ്ഡിയായി 553--ൽ മുദ്രകുത്തിപ്പെടുത്തിയ മുതൽ അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങി. രാജകല്പനപ്രകാരം കൃതികളൊക്കെ കത്തിച്ചുകളഞ്ഞു. വളരെ കുറച്ച കൃതികൾ മാത്രമേ ഗ്രീക്കിൽ ഇന്നു ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ കൃതികളും സുറിയാനി വിവർത്തനങ്ങളിൽ പേർഷ്യൻ സഭയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ആബ്ബീശോയുടെ കാലത്തും (+1308), മിക്കതും പേർഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. അബ്ദീശോ തന്റെ 'പട്ടികയിൽ' (കാറ്റലോഗ്) തീയഡോറിയൻ കൃതികളുടെ ഒരു പട്ടിക നൽകുന്നു. എന്നാൽ സുറിയാനിയിൽപ്പോലും വളരെ കുറച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്നു നമുക്കു കൈവന്നിട്ടുള്ളൂ.

അന്ത്യോക്യൻ ദൈവശാസ്ത്ര കലാലയത്തിന്റെ ഉത്തമ വക്താവായി തീയഡോറിനെ കണക്കാക്കാം. അന്ത്യോക്യൻ സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനും തീയഡോർ തന്നെ. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഷ്യകാരനായി പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി സഭ അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ ബൈബിൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം ഭാഷ്യമെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഷ്യകൃതികൾക്കു പുറമേ താത്വികവും താർക്കികവുമായ കൃതികളും അദ്ദേഹം എഴുതി. സമകാലീന ദൈവശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം തീയഡോറിനുണ്ടായിരുന്ന താത്പര്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമായ വിലയിരുത്തലും അവ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. പാഷണ്ഡത ആരോപിക്കപ്പെട്ടുപലതും നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇഴയടുത്തകാലത്തെ പഠനങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും പല പൗരസ്ത്യ വിവർത്തനങ്ങളും കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ തീയഡോറിനെക്കുറിച്ചു പുതിയ അറിവു പകർന്നു തരുന്നവയാണ്. അബ്ദീശോയുടെ പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു. സേർത്ത്രോണിക്കിളും ഒരു പട്ടിക നൽകുന്നുണ്ട് (ജി. ചേടിയത്തു്, സുറിയാനി സഭാ പിതാക്കന്മാർ, കോട്ടയം, 1982, പേ, 12-13. ന. 16.).

'വ്യാഖ്യാതാവായ തീയഡോർ 41 വാല്യങ്ങളെഴുതി. അവയിൽ 150 ഭാഗങ്ങളും ഓരോന്നിനും 30 അധ്യായങ്ങൾ വീതവും

മുണ്ടു്. മൂന്നു വാല്യങ്ങളിലായി ഉല്പത്തിപുസ്തകത്തിനു് താത്പര്യവും പ്രായോഗികവുമായ ഭാഷ്യമെഴുതി ശ്രേഷ്ഠനായ അൽഫേയൂസിനയച്ചുകൊടുത്തു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്കു് അഞ്ചു വാല്യങ്ങളിലായി ഒരു ഭാഷ്യമെഴുതി ചെർഭോനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും അയച്ചുകൊടുത്തു. പന്ത്രണ്ടു ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭാഷ്യം രണ്ടു വാല്യങ്ങളിലായി എഴുതി മാർതീരിസിനു് അയച്ചുകൊടുത്തു. ശാമുവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിനു ഭാഷ്യമെഴുതി മാമരിയാനു് അയച്ചുകൊടുത്തു. യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിനു രണ്ടു വാല്യങ്ങളിലായി ഭാഷ്യമെഴുതി. അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ സിറിലിനയച്ചുകൊടുത്തു. പൊർഫീരിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സഭാപ്രസംഗകനു ഭാഷ്യമെഴുതി. ഏശായാ, എസെക്കിയേൽ, ജരമിയാ, ദാനിയേൽ എന്നിവയുടെ ഭാഷ്യങ്ങളും ഓരോന്നും ഓരോ വാല്യത്തിലേഴുതി. ഇവയാണു് പഴയനിയമം സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ.

ഒരു വാല്യത്തിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഷ്യമെഴുതി യൂലിയോസിനയച്ചുകൊടുത്തു. രണ്ടു വാല്യങ്ങളിലായി ലൂക്കോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഭാഷ്യമെഴുതി എവുസേബിയസിനു കൊടുത്തു. ഒരു വാല്യത്തിൽ നടപടിപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷ്യമെഴുതി ബസേലിയോസിനു നൽകി. റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനഭാഷ്യം ഒരു വാല്യത്തിൽ എഴുതി എവുസേബിയസിനു കൊടുത്തു. തിയഡോറയുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചു കോരിനോസുകാർക്കുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ ഭാഷ്യം രണ്ടു വാല്യങ്ങളിലായി എഴുതി. എവുസ്രാത്തിയൂസിനുവേണ്ടി ഗലാത്യർ, എഫേസോസുകാർ, ഫിലിപ്പിയർ, കൊളോസിയർ എന്നിവർക്കുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ ഭാഷ്യങ്ങൾ എഴുതി. യാക്കോബിനുവേണ്ടി തെസ്സലോനിക്കക്കാർക്കുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ ഭാഷ്യമെഴുതി. പത്രോസിനുവേണ്ടി തിമോത്തിയോസിനുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ ഭാഷ്യവും, സിറീനൂസിനുവേണ്ടി തീത്തൂസിനു ഫിലോമോനും ഉള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ ഭാഷ്യവും എബ്രായ ലേഖനഭാഷ്യവും എഴുതി. പൗലൊസ് ശുഭീഹായുടെ ലേഖനങ്ങളുടെ ഭാഷ്യം മൊത്തം അഞ്ചു വാല്യങ്ങളിലാണു്. ഇവയ്ക്കു പുറമേ, കൂദാശകളെപ്പറ്റി ഒരു കൃതി, വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റി ഒന്നു്, പൗരോഹിത്യത്തെപ്പറ്റി ഒന്നു്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി രണ്ടു വാല്യത്തിൽ ഒരു കൃതി, മനുഷ്യാവതാരത്തെപ്പറ്റി ഒരു വാല്യത്തിൽ ഒന്നു്, എവുണോമിയസിനെതിരെ രണ്ടു വാല്യങ്ങളിലായി ഒരു കൃതി, 'മനുഷ്യർക്കു പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല' എന്നു പറയുന്ന വർക്കെതിരെ രണ്ടു വാല്യങ്ങൾ, മ്ഗുശേന്മാർക്കെതിരെ രണ്ടു്,

സന്യാസികൾക്ക് ഒന്ന്, അത്യക്ത വചനങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്ന്, പരിപൂർണ്ണതയെപ്പറ്റി ഒന്ന്, രൂപകാർത്ഥഭാഷ്യകർമ്മത്തിനെ അഞ്ചു വാല്യത്തിൽ ബസേലിയോസിന് ഒന്ന്, 'എടുക്കുന്നവനേയും എടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി' ഒന്ന് എന്നിവയെഴുതി. രത്നങ്ങൾ (മാർഗാനീസ) എന്ന കൃതിയിൽ തന്റെ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം സമാഹരിച്ചു. നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു കൃതിയും അദ്ദേഹം രചിച്ചു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കൃതിയാണ്.

കൃതികളെപ്പറ്റി മുൻപൊരിക്കൽ അപഗ്രഥിച്ചതിലേക്കു വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. (ആദിമ സഭാപിതാക്കന്മാർ, 193-9). മേല്പറഞ്ഞ കൃതികളിൽ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: പന്ത്രണ്ടു ചെറിയ പ്രവാചകരുടെ ഭാഷ്യം (ഗ്രീക്കിൽ), യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിനുള്ള ഭാഷ്യം (സുറിയാനിയിൽ), പൗലോസിന്റെ പത്തു ചെറിയ ലേഖനങ്ങളുടെ ഭാഷ്യം (ലത്തീനിൽ), മതാധ്യാപനപ്രസംഗങ്ങൾ (സുറിയാനിയിൽ), മാസിഡോണിയരുമായുള്ള സംവാദം (സുറിയാനിയിൽ).

മതാധ്യാപന പ്രസംഗങ്ങൾ

തിയഡോറിന്റെ 'മതാധ്യാപന പ്രസംഗങ്ങൾ' കൂടി വെളിച്ചത്തു വന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര വിചിന്തനങ്ങളിൽ പണ്ഡിതലോകത്തിനുള്ള താത്പര്യം വളരെ വർദ്ധിച്ചു. അൽഫോൻസ് മിങ്ഗാനാ ഈ കൃതി കണ്ടുപിടിച്ചത് 1932 ലും 1933 ലും ആയി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇവ തന്നെയാവണം 'വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റി' എന്നും 'കൂദാശകളെപ്പറ്റി' എന്നും അബ്ദീശോ പറയുന്ന രണ്ടു കൃതികൾ. '318 പിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്റെ വിശദീകരണവും കർബാനയുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനവും അദ്ദേഹം രചിച്ചു' എന്ന് സേർത്ത്രോണികൾ പറയുന്നതും ഈ കൃതിയെപ്പറ്റിയാണ്. മിങ്ഗാനായുടെ പ്രസിദ്ധീകരണംവരെ പ്രസ്തുത കൃതിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അഞ്ചാം സാർവത്രിക സൂനഹദോസ് (553) ഈ കൃതിയിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്യരികുന്നു. പതിനാറു പ്രസംഗങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ കൃതി. മൊത്തം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്: ഒന്നാം ഭാഗം (പ്രസംഗം 1-10) നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണം അപഗ്രഥിക്കുന്നു. കർത്യപ്രാർത്ഥന (11), മാമോദീസാ (12-14), കർബാന (15-16) എന്നിവയുടെ വ്യാഖ്യാനം മുതലായവയാണ് രണ്ടാം ഭാഗം. സ്നാനത്തിനൊരുകുമായി സ്നാനാർത്ഥികൾക്കു നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് ഈ പ്രസംഗങ്ങളിലുള്ളത്. വൈദികനായിരി.

കേന്ദ്രം 338-നും 392-നും ഇടയ്ക്കു അന്ത്യോക്യയിൽവെച്ചു ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങളാണിവ. തിയഡോറിയൻ മരണശേഷം ഇവ സുറിയാനിയിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. തിയഡോറിയൻ ചിന്താരീതി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ വളരെ സഹായിക്കും.

'വിശ്വാസപ്രമാണത്തെപ്പറ്റി'യുള്ള ആദ്യത്തെ പത്തു പ്രസംഗങ്ങൾ 'ലീബർ ആറ് ബാപ്തിസാൻതോസ്' എന്ന തലക്കെട്ടിലും '318 പിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം' എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. മാമോദീസാജ്ഞാതങ്ങളെന്നവർ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് തിയഡോർ. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ വിശ്വാസപ്രമാണം തന്നെയാണ് തിയഡോർ ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. അതും മാരിയൂസ് മെർകാതോർ (+ 450) തിയഡോറിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അഞ്ചാം സാർവത്രിക സുന്നഹത്തോസിൽ തിയഡോറിന്റെതായി വരച്ചുകാട്ടിയ വിശ്വാസപ്രമാണം വസ്തുനിഷ്ഠമല്ലെന്നുവേണം കരുതുവാൻ.

കർതൃപ്രാർത്ഥനയെ ആധാരമാക്കിയുള്ള പ്രസംഗം സൽപ്രവൃത്തികൾക്കു കൂടുതൽ പ്രധാന്യം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനാവസരമുള്ള ചടങ്ങുകളെല്ലാം അടുത്ത പ്രസംഗങ്ങളിൽ തിയഡോർ അപഗ്രഥനാ വിഷയമാക്കുന്നു: സ്നാനാർത്ഥികളുടെ പേരു കറിക്കൽ, പിശാചിനെ ഓടിക്കൽ, സ്നാന ജലം വാഴ്ത്തുന്ന ക്രമം, സ്നാന ശുശ്രൂഷ ആദിയായവ അദ്ദേഹം ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുന്നു.

നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അന്ത്യോക്യൻസഭയിൽ നിലവിലിരുന്ന കർബാനയെപ്പറ്റിയാണ് അവസാനത്തെ രണ്ടു പ്രസംഗങ്ങൾ. ശുശ്രൂഷക്രമങ്ങളുടെ കൃത്യവും പൂർണ്ണവുമായ വിവരണം ഇവിടെ ദർശിക്കാം. തിയോഡോർ വ്യാഖ്യാനിച്ച കർബാന ഇപ്പോൾ അന്ത്യോക്യൻസഭയിലോ ഗ്രീക്കുസഭയിലോ നിലവിലിരിക്കുന്ന കർബാനയല്ല; തിയോഡോറിന്റെ പേരിൽ പേർഷ്യൻസഭയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അനാഹറയുടെ വ്യാഖ്യാനവുമല്ല. പേർഷ്യൻസഭയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ശ്ലീഹന്മാരുടെ അനാഹറയുടെയും വ്യാഖ്യാനവുമല്ല. 'അപ്പസ്തോലിക കോൺസോറിറിയൻ' എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന കർബാനയുമായിട്ടാണ് തിയോഡോറിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിനു സാമ്യമുള്ളത്.

തിയോഡോർ അന്ത്യോക്യൻ പാത്രിയർക്കേറ്റിൽപ്പെട്ടയാളാണ്. അന്ത്യോക്യൻസഭയിൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നട

പ്പിലിരുന്ന ഗ്രീക്ക് ലിറർജി-അതും പ്രാചീനമായ ലിറർജി-യാണു താൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെന്നു തിയോഡോർ പറയുന്നു.

കർബാനയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം, കർബാന ബലിയാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കർബാനയിലെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനം എന്നിവ അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കൂദാശയുടെ വെറും സിംബോളിക് വ്യാഖ്യാനം അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കർബാന സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഘനമായ പാപമുള്ളവനാണെങ്കിൽ രഹസ്യമായി പട്ടക്കാരന്റെയടുത്തു പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞു മോചനം പ്രാപിച്ചിട്ടേ കർബാന സ്വീകരണത്തിനാണയാവൂ. കർബാനസ്വീകരണത്താൽത്തന്നെ ലഘുപാപങ്ങൾ മായിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ ലഘുപാപം നിമിത്തം കർബാന സ്വീകരണത്തിൽ നിന്നു മാറി നിൽക്കരുതെന്നു നവശിഷ്യരെ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. കർബാന സ്വീകരിക്കുന്നവൻ പൂർണ്ണമായി ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം

തിയഡോറിന്റെ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചാണു പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളതു്. തിയഡോർ നെസ്റ്റോറിയനിസം പഠിപ്പിച്ചു എന്നു പറയുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ അസ്പദമാക്കിയാണു്. തിയഡോർ രചിച്ച 'തിരുവവതാരം' എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നു ബൈസാൻസ്യത്തിലെ ലെയോൺസ്യസ് ശേഖരിച്ച ഭാഗങ്ങളും 'അപ്പൊള്ളിനാരിയസിനെതിരെ' എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളുമാണു് ആരോപണത്തിനാധാരം. അഞ്ചാം സാർവത്രിക സുന്നഹദോസിൽ അവ ചർച്ചാവിഷയമായി. അവയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തിയഡോർ പാഷണ്ഡിയായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പാഷണ്ഡതകളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിലാരോപിക്കാൻ ആരും മുതിർന്നില്ല! അദ്ദേഹത്തെ പാഷണ്ഡിയായി വിധിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥഭാഗങ്ങൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നു മനഃപൂർവ്വം മാറ്റിയെടുത്തു കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയവയാണെന്നു് ഇന്നു പലരും കരുതുന്നു.

പ്രാചീന സഭയിലും ആധുനികസഭയിലും തിയഡോർ തർക്കവിഷയമായിരുന്നു. അഞ്ചാം സാർവത്രിക സിനഡിന്റെ (533) തീരുമാനത്തിനു സമുക്രമം എതിർപ്പു നേരിടുന്നതിനെപ്പറ്റി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. ആധുനികകാല പണ്ഡിതന്മാർക്കും തിയഡോറിനെപ്പറ്റി ഏകഭിപ്രായമല്ല.

എന്നാൽ ഈയടുത്ത കാലത്തു ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതരും തിയഡോർ സത്യവിശ്വാസിയായിരുന്നെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്

തിയഡോർ മരിച്ചശേഷം ഉണ്ടായ ക്രിസ്തുശാസ്ത്ര തത്ത്വങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തിയഡോറിനെ വിധിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. തിയഡോറിന്റെ അന്ത്യോക്യൻ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രത്തെ അളക്കേണ്ടതു സിറിലിന്റെ അലക്സാൻഡ്രിയൻ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം കൊണ്ടോ സെന്തോമസിന്റെ സ്കൊളാസ്റ്റിക് ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം കൊണ്ടോ ആയിരിക്കരുത്. എഫേസോസിൽ അലക്സാൻഡ്രിയൻ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ വൻവിജയവും അന്ത്യോക്യൻ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരാജയവുമായിരുന്നു. എഫേസോസിൽ (431) വെളിച്ചത്തിൽ തിയഡോറിനെ വിമർശിച്ചതു തെറ്റായിപ്പോയി എന്നാൽ തുടർന്നുണ്ടായ സിനഡിൽ (451) തിയഡോറിന്റെ ചിന്തകളുടെ സ്വാധീനം ദൃശ്യമാണ്. തിയഡോർ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നില്ല. അന്നുണ്ടായ ക്രിസ്തുശാസ്ത്ര തർക്കങ്ങളിൽ അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ ഭാഷ്യത്തിനായിരുന്നു മേൽക്കോയ്മ. അതു സഭയുടെ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രമായിത്തീർന്നു.

തിയഡോർ 'വചന-മാംസ' ക്രിസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിമർശകനായിരുന്നു. അലക്സാൻഡ്രിയക്കാരുടെ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രമാണിതു്. പ്രസ്തുത ചിന്താധാരയനുസരിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷിക വശത്തിനുവേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ലെന്നു തിയഡോർ കരുതി. മാനിക്കേയർ, ജ്ഞാനവാദികൾ, ആരിയസിന്റെ പിൻഗാമികൾ, അപ്പൊളളിനാരിയർ എന്നിവർ തിയഡോറിന്റെ എതിരാളികളായിരുന്നു. 'വചന-മാംസ' ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാത്മാവിനു വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് വചനമായ ദൈവമെങ്കിൽ, ശരീരം ആവശ്യങ്ങൾക്കു വിധേയമാകുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തു മനുഷിക ബാലഹീനതകൾക്കു വിധേയനായെങ്കിൽ, അതിനു കാരണമായ ഒരു തത്ത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായതു് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവു. മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും രക്ഷിക്കാൻ വന്ന കർത്താവു് മനുഷ്യാത്മാവും മനുഷ്യശരീരവും സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. ഈ രീതിയിലേ മേൽപറഞ്ഞ പാഷണ്ഡതകളെ നിശ്ശേഷം അമർച്ച ചെയ്യുന്നവു എന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.

അന്ത്യോക്യൻ സഭയുടെ 'വചന-മനുഷ്യ' ക്രിസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്നു തിയഡോർ. മനുഷ്യനെ

നിലയിൽ യേശുക്രിസ്തു ആത്മാവും ശരീരവും ഉള്ള പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകത്വം ദിത്യാവും രണ്ടു തട്ടിൽ കാണണം എന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഏകത്വത്തെ എത്ര ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചാലും അത് ദിത്യാത്തെ (പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വത്തെയും പൂർണ്ണദൈവത്വത്തെയും) ഹനിക്കുന്നില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്നു പറയുന്നത് ഏക ആളത്വത്തെ ബലഹീനമാക്കുന്നില്ല. അതേ സമയം സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വ്യക്തമാക്കാനും തീയഡോർ ശ്രമിച്ചു. രണ്ടു തുല്യശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിൽ നടന്നത്. സ്രഷ്ടാവാണ് ദാസന്റെ രൂപമെടുത്തത് (പ്രസംഗം, 8:1). ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ഉത്ഭവത്തിന്റെ ആദ്യനിമിഷം മുതൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിലെ ഇരുസ്വഭാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തെ കുറിക്കാൻ താഴെപ്പറയുന്ന പദങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

(a) നാഖീപുസാ ഹതീതാ: ഈ പദം പല രീതിയിൽ ഈ കൃതിയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (1) സന്ധർണമായ ഐക്യം (പേജ് 27, 64, 66, 67); (2) അദ്ദേഹമായ ഐക്യം (പേജ് 29, 30); (3) ഗാഡൈക്യം (പേജ് 63); (4) ദൃഢമായ ഐക്യം (പേജ് 25, 64). (5) പരിപൂർണ്ണമായ ഐക്യം (64, 96, 98). (b) നാഖീപുസാ ദ്ഘെംസും: നിതാന്തമായ ഐക്യം (28). (c) നാഖീപുസാ ദ്ഘാ മെസ്മല്ഘാ: അവാച്യമായ ഐക്യം (86, 92, 94). (d) നാഖീപുസാ ദ്ഘാ മെസ്പർശാ: അദ്ദേഹമായ ഐക്്യം (96); അദ്ദേഹബന്ധം (98). (e) ശൗതാപുസാ ഗ്മിർതാ: പരിപൂർണ്ണ ഐക്യം (63). 'ഐക്യം' എന്നതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാഖീപുസാ (Synaphiea-conjunction) എന്ന വാക്കാണ്. പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനും, പുത്രന്റെ ഈ സ്വഭാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനും ഇരു വാക്കുതന്നെ (പേജ് 63, 64, 67, 90, 93, 94, 96).

ഇരുസ്വഭാവങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നവയെല്ലാം ഒരേ യൊരാളിനെപ്പറ്റിയാണ്: അൽഹാദ് പർസോപാ (26-27, 29, 63); അക് ദ്ഘൽഅൽ ഹാദ് ബ്രാ(63, 66). പുത്രൻ പിതാവുമായി സമസത്തയാണ് (31, 41, 43, 44, 46, 47, 66, 106, 116, 117). 'സമസത്ത' എന്ന പദം ഹോമോളസിയാസ (Consubstantial) എന്നതിന്റെ വിവർത്തനമാണ്. പിതാവിനും പുത്രനും ഒരേ സത്തയാണ്, രണ്ടല്ല എന്നത് ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. പിതാവിന്റെ അതേ സത്ത തന്നെ പുത്രനും; പുത്രന്റെ സത്തതന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും. ഇരുസ്വഭാവ

ങ്ങളെപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കുന്നു (26, 27, 30, 64). ഇതു കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്രബോധനമാണ് (25, 126, 129, 130). പുത്രന്റെ രക്ഷാകര വ്യാപാരം (1, 2, 47, 48, 51, 66, 71, 73, 74, 79, 101 ff.) ഈ രീതിയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവിടുന്നു തന്റെ ഭാവിനന്മകളിൽ (ഭാഗങ്ങളിൽ) നമ്മെ ഭാഗഭാക്കുകളാക്കും (2, 3, 5, 59, 70, 73, 79, 96, 104, 105, 106, 114, 117, 119, 128, 155ff.). ഈ ഐക്യം ഒരിക്കലും തകർക്കപ്പെട്ടില്ല. മരണംപോലും ഈ ഐക്യം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. യേശുക്രിസ്തു; പൂർണ്ണമായ പ്രകൃതികൾ (സ്വഭാവങ്ങൾ) ഉള്ള ഏക കർത്താവായവകുന്നു.

'വചനമായ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ എടുത്തു' എന്നു തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ കാണാം. എടുത്തു, സ്വീകരിച്ചു എന്നതു വിശുദ്ധ പൗലോസിൽനിന്നു വരുന്നതാണ്. 'ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലായിരുന്നവൻ ദാസന്റെ സാദൃശ്യം എടുത്തു' (ഫിലി. 2:6-7). ദൈവസ്വഭാവമുള്ള വചനം തന്റെ ദൈവിക ആളിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യസ്വഭാവംകൂടി സ്വീകരിച്ചു എന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം. തിയഡോറും മറ്റും അന്ത്യോക്യൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ദൈവം എന്ന പദവും ദൈവസ്വഭാവം എന്ന പദവും മാറിമാറി ഒരോ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യനും മനുഷ്യസ്വഭാവവും. 'മനുഷ്യനെ എടുത്തു' എന്നാൽ മനുഷ്യ പ്രകൃതി സ്വീകരിച്ചു എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം പൂർണ്ണമായ മനുഷ്യത്വമായിരുന്നു. അവിടുന്നു ആത്മാവും ശരീരവും സ്വീകരിച്ചു. യേശുക്രിസ്തു പൂർണ്ണമനുഷ്യനായിരുന്നു. പൂർണ്ണമനുഷ്യൻ എന്നു പറയുന്നതുവഴി 'പുത്രത്വം' എന്ന ദൈവിക ആളത്വത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരാളത്വം യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. 'മനുഷ്യനെ എടുത്തു' എന്നു പറഞ്ഞാൽ 'വചനവും മാംസവും' കൂടി യോജിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യൻ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന എന്നോ; പിന്നെ യോജിപ്പുണ്ടായി' എന്നോ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധാത്മപ്രവർത്തനത്താൽ കന്യകമറിയാമിൽ മനുഷ്യശരീരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതും ആത്മാവും ദൈവത്വവും യോജിച്ചതും ഒരു നിമിഷത്തിലാണ്. ഇരു സ്വഭാവങ്ങളുടെ യോജിപ്പും മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവവും ഒരേ ഒരു നിമിഷം സംഭവിച്ചു. വചനം ആത്മാവുമായും ശരീരവുമായും ഐക്യപ്പെട്ടു. ഇതിനെ 'എടുത്തു' എന്നു തിയഡോർ പറയുന്നു എന്നു മാത്രം.

ക്രിസ്തുശാസ്ത്ര വികസനത്തിനു തിയഡോർ നൽകിയ യത്നവും സംഭാവന ക്രി. വ. 381-നും 431-നും ഇടയ്ക്കു ജീവിച്ച ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ആരുംതന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല.

കാൽസിയൻ സിനഡിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലേക്കു വഴി തെളിച്ച പല ചിന്താധാരകളും തിയഡോറിന്റെ നേട്ടങ്ങളായി എടുത്തു പറയേണ്ടവയാണ്. അപ്പൊള്ളിനാരിയസിന്റെയും അലക്സാണ്ട്രിയക്കാരുടെ 'ചപന-മാംസ' ക്രിസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെയും കുറവുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതു തിയഡോറിന്റെ നേട്ടംതന്നെയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാത്മാവിന് അർഹിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിയതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. ദൈവശാസ്ത്ര പള്ളിച്ചെയിൽ തിയഡോറിൻ്റെ സംഭാവന വിസ്മയിപ്പിച്ചു ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകൾ ആരോപിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. തിയഡോറിന്റെ ജീവിതകാലത്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ-ഫ്യൂസിസ്, ഹ്യൂപ്പോസ്തസിസ്, പർസോപ്പാ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയവ-കൃത്യമായി ഒരു സാർവത്രിക സൂനഹദോസിലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. തിയഡോറിന്റെ എതിരാളികൾ ശേഖരിച്ച രേഖാശകലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ വിധി നടന്നത്. അതുമാറിവെച്ചിട്ട്, സുറിയാനി വിവർത്തനങ്ങളിലേക്കു പോയേ മതിയാവൂ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തിയഡോറിനെതിരെ അഞ്ചാം സാർവത്രിക സിനഡ് പാസ്സാക്കിയവിധി വാചകവും മാറി ക്കരിക്കണം എന്ന് പല പണ്ഡിതന്മാരും വാദിക്കുന്നു.

തിയഡോറിന്റെ മതാധ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പാഷണ്ഡതയില്ലെന്നു തറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിനുപയോഗിച്ചതു മുഖ്യമായും താഴെപ്പറയുന്ന കൃതികളാണ്: A. Mingana, Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Nicene Creed (WoodbrookeStudies,5),Cambridge 1932; Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Lord's prayer and on the Sacramens of Baptism and the Eucharist (Woodbrocke Studies, 6), Cambridge, 1933; R. Tonneau-R. Devreesse, Les Homelies Catechetique de Theodore de Mopsueste, (ST 145), Vatican City, 1949.

ഒന്നാം പ്രസംഗം 'വിശ്വാസത്തെ' സംബന്ധിച്ചാണ്. 'മഹനീയ സംഗതികളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ മനുഷ്യമനസ്സ് അപര്യാപ്തമാണെന്ന ആമുഖത്തോടുകൂടിയാണ് പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുക. തുടർന്നു നിഖ്യാവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലെ ഓരോ ഭാഗവും വിശകലന വിധേയമാക്കുന്നു.

1 സർവശക്തനായ പിതാവും....ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു I. 8 ff. പേജ്-6 ff). രണ്ടാം പ്രസംഗവും ഏക ദൈവത്തിലുള്ള 'വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റി'ത്തന്നെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുക. മൂന്നാം പ്രസംഗം 'നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കു

വേണ്ടി മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന പുത്രനെപ്പറ്റിയാണ്: (2) ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും....കർത്താവീശോമിശിഹായിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു (iii. 1ff. പേജ് 23 ff). ഈശോമിശിഹായുടെ ഇരുസ്വഭാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തെ ചർച്ചാവിഷയമാകുന്നു (iii.6 ff: പേജ്? 26 ff). ഇരുസ്വഭാവങ്ങളുള്ള ഏകയാളിനെപ്പറ്റിയാണ് ചർച്ച. ആ ആൾ പുത്രൻ തമ്പുരാനാണ് (iii.7; പേജ് 27 ff). ഈ ഐക്യത്തെക്കുറിക്കാൻ പല പദങ്ങൾ തിയഡോറിൽ കാണാം. (മുകളിൽ പേജ് കാണുക). ത്രിത്വത്തിലെ ഐക്യവും ക്രിസ്തുവിലെ ഐക്യവും സൂചിപ്പിക്കാൻ 'നാവീപുസാ' എന്ന ഒരേ പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ത്രിത്വത്തിൽ വ്യക്തികളാണെന്നും ക്രിസ്തുവിൽ സ്വഭാവങ്ങളാണെന്നും തിയഡോർ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഈശോമിശിഹായിലെ ത്രിത്വം പ്രസംഗപഷ്ടമാക്കാൻ 'നാവീപുസാ' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നാലാം പ്രസംഗം പുത്രനെപ്പറ്റിയുള്ള നിഖ്യാ പ്രബോധനം തുടർന്ന് അപഗ്രഥിക്കുന്നു: (3) 'യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപ് പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവനും' [iv, 1: പേജ് 35 ff]. (4) സത്യദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സത്യദൈവവും' (iv. 8: പേജ് 38ff). (5) 'അവനാൽ ലോകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും സമസ്തവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു (iv. 18; പേജ് 43 ff). ഈ അധ്യായത്തിൽ നിത്യതയിൽ പിതാവിനോടുകൂടിയിരുന്ന വചനമായ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയാണ് പരാമർശനം.

അഞ്ചാം പ്രസംഗം പുത്രന്റെ രഹസ്യപൂർണ്ണമായ മനുഷ്യവതാരത്തെ അപഗ്രഥിക്കുന്നു. (6) 'ഏകജാതനായ പുത്രനും സർവസൃഷ്ടിക്കളുടെയും ആദ്യജാതനും' (v. 1 ff. പേജ് 46) (7) 'നമുക്കുവേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയും താഴെക്കിറങ്ങിവന്നു' (v. 3 ff. പേജ് 47 ff). (8) അവിടുന്ന് ജഡം ധരിച്ച മനുഷ്യനായി (v. 7 ff. പേജ് 50). അവിടുന്ന് എപ്രകാരം ഏകജാതനും ആദ്യജാതനുമായിരിക്കുന്നു; അവിടുന്ന് എപ്രകാരം പൂർണ്ണാത്മാവും പൂർണ്ണശരീരവുമുള്ള മനുഷ്യനെ സ്വീകരിച്ചു; അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങൾ ഏവയെല്ലാം എന്നിവ ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യുന്നു. ആറാം പ്രസംഗവും വിശ്വാസപ്രമാണസത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ്. (9) 'അവിടുന്ന് കന്യകാമറിയത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചു; പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു' (vi. 1 ff: പേജ് 61 ff:) ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം--ഈശോമിശിഹായിലെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം--ഇവിടെ വിശകലന വിധേയമാക്കുന്നു. ഈ ഐക്യം ഉരുവത്തിന്റെ ആദ്യനാഴികമുതൽ പരിപൂർണ്ണവും

ദ്രവ്യവും അവാച്യവും നിതാന്തവും നിരന്തരവും ആണ്. അവിടുത്തെ മരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും അത്ഥമെന്തെന്നും ഈ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു (പേജ് 69 ff).

ഏഴാം പ്രസംഗവും കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യാവതാര വ്യോപാരത്തെപ്പറ്റിയാണ്. തൽസംബന്ധമായി ഇതു മൂന്നാം പ്രസംഗമാണ്. (10) 'അവൻ കബറടക്കപ്പെട്ടു; എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം ഉത്ഥാനം ചെയ്തു' (vii: 3 ff; പേജ് 77ff). കർത്താവിന്റെ മരണവും ഉയിർപ്പും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. (11) 'സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറി' (vii: 9; പേജ് 81 ff). (12) 'ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ അവൻ വീണ്ടും വരും' (vii: 11; പേജ് 82 ff). നമ്മുടെ മരണം കർത്താവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധിക്കുന്നു. എട്ടാം പ്രസംഗം ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു (പേജ് 87 ff). രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാളുകളായി വേർതിരിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ആരായുന്നു.

ഒൻപതാം പ്രസംഗം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയാണ്. (13) 'പരിശുദ്ധാത്മാവിലും' (ix: 1: 101 ff). പരിശുദ്ധാത്മാവിനു പിതാവിനോടും പുത്രനോടുമുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൈവത്വം നിഷേധിച്ച ചിലരുടെ കപട പ്രബോധനങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രതയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. പത്താം പ്രസംഗത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി ചർച്ചയുണ്ട് (x: 1-14). തുടർന്ന് (14) 'ഏക കത്തോലിക്കാ സഭയിലും' (x: 15. പേജ് 126ff). (15) 'പാപമോചനത്തിനുള്ള മാമോദീസായിലും' (x: 20: 130). (16) 'ശരീരത്തിന്റെ ഉയിർപ്പിലും നിത്യജീവനിലും' (x: 21; പേജ് 131 ff). എന്തെവിശ്വാസസത്യങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരം ഒന്നു മുതൽ പത്തുവരെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ (പേജ് 1-132) നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ്. ഇവ സ്നാനത്തിനു മുൻപു നല്കപ്പെടുന്നു. ആദ്യത്തെ പത്തു പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരാളും പിന്നത്തെ ആറ്റെണ്ണം വേറൊരാളും ഗ്രീക്കിൽനിന്നു സുറിയാനിയിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കാനാണു സാധ്യത.

പതിനൊന്നാം പ്രസംഗം: കർത്യ പ്രാർത്ഥന അപഗ്രഥിക്കുന്നു. ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി പൊതുവായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു (xi:1-5; പേജ് 133-138). പിന്നീട് കർത്യപ്രാർത്ഥന

നയിലെ ഓരോ ഭാഗവും വിശദീകരിക്കുന്നു. (1) 'സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' (xi. 7ff: പേ. 139ff). (2) 'നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ' (xi. 10:141-142); (3) നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ (xi. 11; പേ. 142-3). (4) നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ (xi: 12ff പേ. 143-145). (5) ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമെ (xi. 14; പേ. 146-148). (6) ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ (xi. 16; 148-149). (7) ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെ (15.148). (8) ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ (17:149-150) (9) ദുഷ്ടനിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെ (xi. 18-19; പേ. 150-151).

തുടർന്നുള്ള മൂന്നുപ്രസംഗങ്ങൾ മാമോദീസായെപ്പറ്റിയവണ്ണം (12-13-14: പേജ് 152ff). മാമോദീസായുടെ ദൈവശാസ്ത്രവ്യാഖ്യാനം കർമ്മങ്ങളുടെ അർത്ഥം ആദിയായ സംഗതികളെല്ലാം അർത്ഥമിട വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നു: പേരെഴുത്തു (പേ. 162); തലതൊടുന്നയാൾ (162), പിശാചിനെ ഉപേക്ഷിക്കൽ (165ff): 'ഞാൻ സാത്താനെയും അവന്റെ എല്ലാ ദൂതന്മാരെയും....ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും....മാമോദീസാ മുക്കപ്പെടുന്നു' (പേ. 177), റൂശ്മാ (പേ. 187): 'ഇന്നാർ പിതാവിന്റെയും....റൂശ്മാ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.' അഭിഷേകത്തെലും കൊണ്ടുള്ള പുശൽ (197). മാമോദീസാ (197ff) 'ഇന്നാർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മാമോദീസാ മുക്കപ്പെടുന്നു' (202 ff). വെള്ളവസ്യം ധരിക്കുന്നു (പേ. 213). പരിശുദ്ധാത്മദാനം ലഭിക്കാനുള്ള റൂശ്മാ (213) എന്നീ ക്രമത്തിലാണു ചർച്ച.

പതിനഞ്ചും പതിനാറും പ്രസംഗങ്ങൾ വി. കർബാനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ അവശ്യവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഗതികൾ ഈ പതിനാറു പ്രസംഗങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

'ക്രിസ്തീയതത്വങ്ങൾ' എന്ന ഒരനുബന്ധംകൂടി ഈ കൃതിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പല പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും തിയഡോറിന്റെ വീക്ഷണഗതി ഗ്രഹിക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കും.

Cfr. A. Mingana, Synopsis of Christian Doctrine in the Fourth Century according to Theodore of Mopsuestia (Wood brooke Studies, 5), Cambridge, 1932, p. 296-316).

തിയഡോറിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ മലയാളവിവർത്തനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം, തിരുത്തൽ, പകർത്തി എഴുതാൻ എന്നിവയിൽ സഹകരിച്ച റവ. ഫാ. കര്യൻ വാലുപറമ്പിൽ, റവ. പോൾ മണിയാട്ട്; സുസൻ ജോയി; സി. ഡി. തോമസ്, എം. എ.; ലിസി മാത്യു, എന്നിവർക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം രൂപസൗഷ്ഠവത്തോടെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ മാങ്ങാനം ആശ്രമം പ്രസ്സിലെ അധികാരികളെയും എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. ഈ കൃതി മലയാളഭാഷയിലാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ എല്ലാ പ്രേരണയും സഹായവും പ്രോത്സാഹനവും തന്ന ഈ. ആർ. ഫംബി അച്ചനും പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘത്തിനും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭാധ്യക്ഷനും ഭാരത കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്മാരുടെ സംഘത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപാധ്യക്ഷനും തിരുവനന്തപുരം ആർച്ച് ബിഷപ്പുമായ അഭിവന്ദ്യ ബനഡിക്ട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ സപ്തതിസ്മാരകമായി (ഫെബ്രുവരി 1, 1986) ഈ കൃതി സാദരം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഈ കൃതി ആദ്യം വായിച്ച് ഒരവതാരിക എഴുതിത്തന്ന അഭിവന്ദ്യ പിതാവിനോടും ആശംസാസന്ദേശം നൽകിയ വന്ദ്യഗുരുഭൃതൻ ബ. ഡോ. കൂടപ്പുഴയച്ചനോടും ഉള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. ഭാരതത്തിലെ മാർ തോമ്മാ നസ്രാണികളുടെ ദൈവശാസ്ത്രവികസനത്തിന് ഈ വിശിഷ്ട കൃതി സഹായകമാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സഹൃദയ സമക്ഷം സസന്തോഷം ഇതു സമർപ്പിക്കുന്നു.

പൗരസ്ത്യവിദ്യാപീഠം ഫാദർ ഗീവർഗീസ് ചേടിയത്തു്
 കോട്ടയം, 686010
 16-7-1986

ജി. ചേടിയത്തിന്റെ കൃതികൾ

സഭാപിതാക്കന്മാർ,	കോട്ടയം	1980
ആദിമസഭയുടെ സന്ദേശം,	..	1981
മലങ്കരഗീതങ്ങൾ,	..	1981
കൂദാശാഭാഷ്യം,	..	1982
ക്രൈസ്തവഗീതങ്ങൾ,	..	1982
സുറിയാനിസഭാപിതാക്കന്മാർ,	..	1982
സഭാചരിത്രപഠനങ്ങൾ,	..	1982
ഹെർമാസിന്റെ ഇടയൻ,	..	1982
കർത്യപ്രാർത്ഥന (ed.),	..	1982
ഗിരിപ്രഭാഷണം (ed.),	..	1982
The Christology of Babai,	..	1982
ബൈബിൾ ഗീതങ്ങൾ,	..	1983
ആദിമസഭാ പിതാക്കന്മാർ,	..	1983
പ്രാചീന സന്യാസചരിത്രം,	..	1983
Bibliographical Survey (co-ed.),	..	1984
ഇൻഡ്യൻ അനാഥര,	..	1984
മാർ തോമാശ്ലീഹായുടെ ദൃക്ദാനം,	..	1984
എവുസേബിയസ്,		
. തിരുസഭാചരിത്രം (ed.),	..	1985
മാർതോമ്മായുടെ നടപടികൾ (ed.)	..	1985
സന്യാസത്തിന്റെ അന്തർധാര,	..	1985
പൗരസ്ത്യകാതോലിക്കോസ്,	..	1985
ഒരിജെൻ, ഉത്തമഗീതഭാഷ്യം (ed.),	..	1986
തിയഡോർ, മതാധ്യാപനപ്രസംഗങ്ങൾ	..	1986
അന്ത്യോക്യൻസഭ-ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും	..	1986

ഒന്നാം പ്രസംഗം വിശ്വാസം

നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായുടെ ശക്തിയാൽ, മൂന്നു റിപതിനെട്ടു പിതാക്കന്മാർ രചിച്ച വിശ്വാസപ്രമാണത്തിനു വ്യാഖ്യാതാവായ മാർ തിയഡോർ രചിച്ച ഭാഷ്യം എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു.

1. നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ മഹനീയതയ്ക്കു തുല്യമായി ഏതു ബുദ്ധിയാണുള്ളത്? എന്തു പ്രതിപാദനമാണ് അതിനു് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുറ്റ ഏതു നാപാങ്ങളെത്തു് നിർമ്മാതാവു തന്റെ മഹാ വിജ്ഞാനത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ സൃഷ്ടസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി കൃത്യമായി വിവരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ നാവുകൾ അശക്തങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെക്കാൾ ഉപരിസ്ഥമായവ മനുഷ്യമനസ്സുകളെക്കാൾ എത്രയോ ഉപരിസ്ഥമാണ്? നാം സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഗതികൾ അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അവ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അവർണ്ണ്യമാണ്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ഇവയെ സംബന്ധിച്ചു് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്നു: 'തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നവ കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല; ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല; മനുഷ്യമനസ്സു് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുമില്ല' (1കൊരി. 2: 9).

2. ഇത്തരം മഹനീയ സംഗതികളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ സത്തു് ഷ്ടിയിലേക്കാണ് നാം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. പൈസഹായുടെ വലിയ പെരുന്നാളിന്റെ ഈ അവസരം അവയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിനു് തികച്ചും യോജിച്ചതാണ്. ആ സ്വർഗീയ ദാനങ്ങൾ നാം അറിയേണ്ടതില്ലെന്നു ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കയില്ലായിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാണ്. അറിയാത്തവയെക്കുറിച്ചു് ആർക്കു് പ്രതിപാദിക്കാനാവും? എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായുടെ രക്ഷാകര വ്യാപാര

ത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ അവനിലെ വിജ്ഞാനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പ് (യോഹ. 17: 24) ആദിമുതൽക്കേ അവിടന്നാഗ്രഹിച്ചതിനാൽ (എഫേ. 1: 8-9; കൊളോ. 1. 26; 4: 3-7) ഈ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളും ഈ ദാനങ്ങളുടെ മഹത്വവും നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തിത്തന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മനുഷ്യർക്കു നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ ഭാവി നന്മകളിലേക്ക് വിശ്വാസം വഴി പടിപടിയായി യോഗ്യമായ രീതിയിൽ നാം മുന്നേറുവാനായി, പരിശുദ്ധാത്മാശക്തിയാൽ പരികർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മഹത്തരവും അവാച്യവുമായ രഹസ്യങ്ങൾ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവു മുഖേന നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തുകയും നമ്മെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു (1 കൊരി. 2: 10). നമുക്കു നൽകപ്പെട്ട ദൈവകൃപയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നമ്മെക്കാരും ഉപരിസ്ഥമായ ഈ അവാച്യ സംഗതികളെപ്പറ്റി ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രതിപാദിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ കാരണത്താലാണ്. ഭീതിജനകമായ ഈ രഹസ്യങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് ഇവയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുവാൻ ഈ പെരുന്നാളിന്റെ അവസരം ഇതാ വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

3. 'കർത്താവിന് ഒരു പുതിയ ഗീതം ആലപിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ അവിടുന്നു മഹനീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു' (സങ്കീ. 96: 1) എന്ന് പറയുവാനുള്ള സമയമാണിപ്പോൾ! വാസ്തവത്തിൽ, പുതിയ സംഗതികൾക്കു പുതിയ ഗീതം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവാചകം പുതിയനിയമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വാമിശിഹായുടെ രക്ഷാകര വ്യാപാരത്താൽ പഴയവ നീക്കി അവയുടെ സ്ഥാനത്തു പുതിയവ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടു മനുഷ്യകുലത്തോടു് ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ച വാചകമാണിത്. കാരണം 'ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഏവനും പുതിയ സൃഷ്ടിയായാകുന്നു; പഴയതു കടന്നുപോയി; എല്ലാം നവീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (2കൊരി. 5:17). മരണവും നാശവും ഇല്ലാതായി; വേദനകളും വ്യതിയാനങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോയി; പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ജീവിതം ഇതാ, വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉത്ഥാനശേഷം ഈ ജീവൻ പ്രാപിക്കാമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉത്ഥാനത്തിൽ അവിടുന്നു നമ്മെ പഴയതിനു പകരം പുതുതാക്കും; നാശത്തിനും മരണത്തിനും പകരം അമർത്യതും അനശ്ചര്യമാക്കും.

നവീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കു ചേരുന്ന ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി അവിടുന്ന് നമുക്കു നല്കി; ഈ രഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് ഈ ഉടമ്പടിവഴി ലഭിക്കുന്നു. പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞു് സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായക്കനുസൃതം നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുന്നതിനാണിതു്. അവിടെ ഗ്രീക്കുകാരനെന്നോ, സ്വതന്ത്രനെന്നോ, അടിമയെന്നോ വ്യത്യാസം ഇല്ല. മിശിഹാ എല്ലാവരിലും എല്ലാമാകുന്നു (കൊളോ. 3:9-11). നാം അമർത്യരും നാശമില്ലാത്തവരും ആയിത്തീരുന്നതും നമുക്ക് ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി നാം നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും യൂദനെന്നോ, യവനനെന്നോ, സ്വതന്ത്രനെന്നോ, അടിമയെന്നോ ഉള്ള അവസ്ഥ നീക്കപ്പെടുന്നതും ഈ ലോകത്തിന്റെ ഛായയുടെ എല്ലാ വഴികളും പരിപൂർണ്ണമായി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുമായ ഭാവിലോകത്തിലാണിതു സംഭവിക്കുന്നതു്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസിന്റെ സാക്ഷ്യമനുസരിച്ചു്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഛായയിൽ അമർത്യവും നാശരഹിതവുമായ സ്വഭാവമുള്ളവരായി തീർന്നവർക്കു് യൂദനെന്നോ, ഗ്രീക്കുകാരനെന്നോ സ്വതന്ത്രനെന്നോ, അടിമയെന്നോ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്തു വ്യത്യാസമാണു് ഉണ്ടാക്കുന്നതു്? (റോമ. 8: 29; 1 കൊരി. 15: 49; 2 കൊരി. 3: 18).

4. ഭാവി ദാനങ്ങളുടെ വാസ്തവീകരണത്തിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കു് അനിവാര്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവയുടെ മാഹാത്മ്യം നിമിത്തം അവയെപ്പറ്റി നാം ലവലേശം സംശയിക്കാൻ പാടില്ല. അവ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നു വളരെ അകന്നു. ഉപരിസ്ഥവുമായി നാം കാണുന്നു. ഭീതിജനകമായ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ വഴി പ്രതിരൂപങ്ങളിലൂടെയെന്നവണ്ണം, ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഭാവി പ്രത്യാശയെ നാം സമീപിക്കുന്നതിനും ഈ ദാനങ്ങളിൽ സംശയലേശമെന്യേ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നതിനുമായി ഇവ നമുക്കു് ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ ലോകത്തിനു് ചേർന്ന വിധം ജീവിതം ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടു നമുക്കു ജീവിക്കാം. നമ്മുടെ സേവനം സ്വർഗത്തിലാണു് (ഫിലി. 3: 20). 'നമ്മുടെ വാസം സ്വർഗീയമാണു്.' കരനിർമ്മിതമല്ലാത്ത ഒരു ഭവനം നമുക്കു് സ്വർഗത്തിലുണ്ടു് (2 കൊരി. 5: 1; എബ്ര. 9: 11-24) എന്നീ വാചകങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ചു് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ജോലികൾ ക്രമീകരിച്ചു് ജീവിക്കാം.

ഈ രഹസ്യങ്ങൾ വഴി ഭാവിലോകത്തിന്റെ ഭീതിജനകമായ മഹത്വത്തിലേക്കു് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കവേതന്നെ

നാം പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കഴിയുംവിധം ഭൃശ്യ വസ്തുക്കളെ നിസ്സാരമായി കരുതിക്കൊണ്ടും സ്വർഗീയമായവയെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നാം സ്വർഗീയ ജീവിതം നയിക്കണം. ഭീതിജനകമായ ഈ രഹസ്യങ്ങളിൽ ഉടനെ പങ്കുചേരുന്നവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ദൈവകൃപയാൽ പ്രചോദിതരായിട്ടാണ്. നിസ്സാരവും സാധാരണവുമായ ഭാഗങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാനല്ല, പിന്നെയോ പുതിയ മനുഷ്യരായി, പരിപൂർണ്ണമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിനും ദൈവകൃപാവരത്താൽ ലഭിക്കുന്ന വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനാണിത്. മർത്യർ അമർത്യരായിത്തീരുന്നു. നശ്വരർ അനശ്വരരായിത്തീരുന്നു. സഹനാധീനർ സഹനാതീതരായിത്തീരുന്നു. വ്യതിയാനവിധേയർ വ്യതിയാനരഹിതരായിത്തീരുന്നു; ബന്ധിതർ സ്വതന്ത്രരായിത്തീരുന്നു; ശത്രുക്കൾ മിത്രങ്ങളായിത്തീരുന്നു. അപരിചിതർ മക്കളായിത്തീരുന്നു. അവർ ഇനിയും ആദാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല, മിശിഹായുടെ ഭാഗമായിട്ടത്രേ കരുതപ്പെടുക. ആദാമിനെയല്ല, തങ്ങളെ നവീകരിച്ച മിശിഹായെയത്രേ അവർ തങ്ങളുടെ ശിരസ്സായി കണക്കാക്കുക. മുളകളും മുൾച്ചെടികളും മുളപ്പിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ (ഉൽപ. 3: 18) അവർ ഇനിയും കൃഷി ചെയ്യുകയില്ല. പിന്നെയോ എല്ലാ വിധ വേദനകളും കഷ്ടതകളും ഒഴിഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ അവർ വസിക്കും. മേലിൽ അവരുടെമേൽ മരണം ഭരണം നടത്തുകയില്ല. അവർ പാപത്തിന്റെ അടിമകളായിരിക്കാതെ നീതിയുടെ പടയാളികളായിരിക്കും. സാത്താന്റെ ഭാസന്മാരായിരിക്കാതെ എന്നേയ്ക്കും മിശിഹായുടെ ഉററ സ്നേഹിതരായിരിക്കുന്ന പുതിയ ലോകത്തിൽ ഭരണകർത്താക്കളായിരിക്കും.

5. മനുഷ്യകലത്തിന്റെ പൊതു പിതാവായ ആദത്തിനു പറ്റുവേണ്ടിയിലെ വാസം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ അവന്റെ നന്ദി കേടും പാപവും നിമിത്തം അവൻ അതിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും ശിക്ഷയുടെയും അവകാശികളായിത്തീർന്ന നാം ഈ രഹസ്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ സ്വർഗത്തിലേക്കു കയറുന്നു. 'ഒരു മനുഷ്യൻ ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല' എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണിത് (യോഹ. 3: 5). ഇപ്രകാരം ആത്മീകമായി ജനിച്ച മനുഷ്യന്റെ പേരു സ്വർഗത്തിൽ ഉടനെ എഴുതപ്പെടുകയില്ല. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ ഭാവിഭാഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും അവകാശിയും ആയിത്തീരുന്നു (റോമ. 8: 17; ഗലാ. 3: 29; 4: 7). കാരണം, മരിച്ചവരിൽ

നിന്നുള്ള ഉയിർപ്പിനുശേഷം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ. നമുക്കു വേണ്ടി നമ്മിൽ ഒന്നാമനായ മിശിഹാ പോയ സ്വർഗത്തിലേക്കു പോകാമെന്നു നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ രഹസ്യങ്ങൾ വഴി ആ വാസസ്ഥലത്തേക്കു സത്യമായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം.

6. മഹനീയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽനിന്നു വീണ്ടുപോകാതിരിക്കുവാനും പറ്റുദീസായിൽനിന്നു ബഹിഷ്കൃതനായ ആദാമിന്റെ വിധി നമുക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാനും വളരെ കരുതലോടും അതീവ ശ്രദ്ധയോടുംകൂടി നാം വ്യാപരിക്കണം. സത്യവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭീതിജനകമായ ഈ രഹസ്യങ്ങളിൽ നാം പങ്കെടുക്കേണ്ടതും ഈ വിശ്വാസം മറക്കാതെ, നാം പ്രാപിച്ചവ അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഇക്കാരണത്താലാണ്. ഈ സ്വർഗീയദാനങ്ങളിൽ നാം സന്തോഷിക്കുവാനായി പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ അവ നാം പ്രാപിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അവയുടെ അവകാശികളായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവയിൽനിന്നു നാം വീണ്ടുപോകുവാൻ അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ രഹസ്യങ്ങളിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വത്തിലൂടെ പ്രത്യാശവഴി മാത്രം നാം ഇവ പ്രാപിക്കുന്നു. നമുക്ക് വ്യതിയാനവിധേയമായ സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽനിന്നു വീണ്ടുപോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവയെ സംബന്ധിച്ചു നമുക്ക് അതീവ ശ്രദ്ധയും ഭീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളിൽ ഭാവിയിലേക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ ഉരുത്തിരിയാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം.

7. നാം സന്തോഷിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗീയ ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയിൽ രഹസ്യങ്ങളിൽ നമ്മെ ഭാഗഭാക്കുകളാക്കുന്ന വിശ്വാസവും വാഗ്ദാനങ്ങളും എന്താണ്? നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായും മുമ്പു നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ മുൻപാകെ നാം ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇവ കാണുന്നു. ശ്രവണം വഴി മാത്രം അവയുടെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പ്രയോജനരഹിതമാണ്. കാരണം, അവ ഉരുവിടുന്നതു കേട്ടു ശ്രോതാക്കൾ ഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ ശക്തി അവയിൽ ഗോപനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ പോകുന്നവരെ അതു പഠിപ്പിക്കുകയും അവയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥവും പ്യാഖ്യാനവും കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണ്. എഴുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുവാനും ഒഴുക്കി

കുവാനും പറയുന്ന ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അവച്യമായ ഒരു നിക്ഷേപമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ അവനമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചതനത്. തങ്ങൾ സമീപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം ഗ്രഹിക്കുകയും തങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെയും തങ്ങൾ എന്തിനുവേണ്ടി വലിയ ഭാനം പ്രാപിച്ചുവോ ആ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കു രേമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളിൽ അവർ സൂക്ഷിക്കും.

8. 'സർവശക്തനായ പിതാവും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും [സൃഷ്ടാവുമായ ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.' ഈ രഹസ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട വിശ്വാസത്തിന്റെയും വാഗ്ദാനങ്ങളുടെയും തത്ത്വം ഇതാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ ഈ വാക്കുകൾ ഓരോന്നായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം; കാരണം, അവയുടെയെല്ലാം ശക്തി നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിൽ തുടങ്ങിയിടത്തുതന്നെ ശരിയായി നമുക്കു തുടങ്ങാം.

'സർവശക്തനായ ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.' ദൈവികമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമിതാണ്. 'എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ഹൃദയംകൊണ്ടു വിശ്വസിച്ചു നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു; അധരങ്ങൾകൊണ്ടു ഏറ്റുപറഞ്ഞു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു' (റോമ. 10: 19). ഇതത്രേ വിശ്വാസസംബന്ധമായ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിന്റെ ചുരുക്കം. അദൃശ്യവും അവച്യവുമായ വയ്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മതസംഹിതകൾ അധിഷ്ഠിതമായ തീന്ദാൽ അദൃശ്യമായ വസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കുക കഴിയുന്ന വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. കാണപ്പെടുന്ന ദൃശ്യവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾകൊണ്ടു നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ അദൃശ്യമായവ വിശ്വാസംകൊണ്ടു മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 'വിശ്വാസം എന്നതു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സംഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പും കാണപ്പെടാത്തവയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യവുമാണ്' (എബ്രാ. 11: 1).

9. ഇതുവരെ നാം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവയെ ഈ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതുവരെ യഥാർത്ഥ്യമായിത്തീരാത്ത ഉത്തരങ്ങളുടെ സ്വർഗപ്രവേശവും ഭാവിജീവിതവും വിശ്വാസംവഴി സത്യമെന്നു നാം അംഗീകരിക്കുന്നു. അദൃശ്യവും അവച്യവുമായ സംഗതികൾ കാണുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വിശ്വാസം ആത്മാവിനിടയാക്കുന്നു.

'താൻ മാത്രം അദ്ദേശ്യനും അനശ്വരനും അതുല്യപ്രഭാപുരത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യരാൽ കാണപ്പെടാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനും' (1 തിമോ. 6: 16) ആയ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അറിയുന്നതിനു വിശ്വാസം വഴി നാം യോഗ്യരായിത്തീരണം. നമ്മുടെ ബാഹ്യനേത്രങ്ങൾ കുററമാറതും കാഴ്ചശക്തിയുള്ളതും കാഴ്ച തടയുന്നതൊന്നും ഇല്ലാത്തതും ആണെങ്കിൽ നമുക്കു ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അവയ്ക്ക് കേഴ് സംഭവിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൃശ്യമാണെങ്കിലും ദൃശ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം അദ്ദേശ്യമായിത്തീരും. അതുപോലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ മതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേശ്യവും അവാച്യവുമായ സംഗതികൾ കൃത്യമായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാണാം. എന്നാൽ ശരിയായ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അതു കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

മതകാര്യങ്ങൾ രണ്ടു സംഗതികളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനവും ദൈവം നിർമ്മിച്ചതും നിർമ്മിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ നിരവധി സംഗതികളെപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനവും. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുപോലെ ഇവ രണ്ടിലും വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്: ദൈവികമതത്തിലേക്ക് അടുത്തുവരുന്നവർ ദൈവമുണ്ടെന്നും, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ലോകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നും, ദൃശ്യമായവ അദ്ദേശ്യമായവയിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നും വിശ്വസിക്കണം (എഫ്രബോ. 11: 6-3).

ഇവയിലൂടെ അവൻ ആദ്യമായി കാണിക്കുന്നതു ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനംപോലും ദൈവഭയമാണ് എന്നത്രേ. രണ്ടാമതായി, 'ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കാനും വിവരിക്കാനും വിശ്വാസത്തിലൂടെയല്ലാതെ മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്കു സാധിക്കുകയില്ല; മതത്തിന്റെ സത്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നവരെ അതു പൂർണ്ണരാക്കുന്നു; എന്നാൽ അതിൽനിന്ന് അകലുന്നവർ പൂർണ്ണമായി തെറ്റിലേക്ക് വീഴുന്നു' എന്നത്രേ.

10. പൗലോസ് ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ സത്യത്തിന്റെ രൂണം അടിസ്ഥാനവുമെന്ന് വിളിക്കുന്നു (1 തിമോ. 3: 15). കാരണം, അതിനു ശരിയായ വിശ്വാസമുണ്ട്; മതപ്രബോധനത്തിൽ അതു ശരിയായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാത്ത പുറജാതികൾ, യൂന്മാർ, പാഷണ്ഡികൾ മുതലായവർ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാകയാൽ സത്യത്തിൽനിന്നു വഴിതെറ്റുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, പുറജാതി

കൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാൽ, ദൈവം എപ്രകാരം ഇല്ലായ്മയിൽനിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും നിർമ്മിച്ചുവെന്നും അസ്തിത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവില്ല; അനാദികാലം മുതലേ ദൈവത്തോടുത്തു വസിക്കുന്ന ഒരു സഖി ദൈവത്തിനുള്ളതായി അവർ തെറ്റായി സങ്കല്പിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽനിന്നകന്ന് അവർ മറ്റു നിരവധി പൊട്ടക്കഥകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നു.

11. 'യെഹൂദന്മാരോട് പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ ഇടറിവീണു. അവരുടെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്താൽ സത്യപുത്രനെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇതേ രീതിയിൽ, സഭയ്ക്കു പുറത്തുള്ളവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തോടുകൂടി സ്വന്തം മിഥ്യാസങ്കല്പങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തവരും ആയ പാഷണ്ഡികൾ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാൽ വഴിതെറ്റി സത്യത്തിൽനിന്നകന്നു മാറുന്നു. എല്ലാ പാഷണ്ഡതകളും നിങ്ങളോടു വിവരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ആരിയ്യൂസിനെക്കുറിച്ചും, എവുണോമിയസിനെക്കുറിച്ചും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോടു യോജിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ? അവർക്കും യെഹൂദന്മാരുടെ ട്രഷ് പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കുക. 'പുത്രൻ ദൈവികസ്വഭാവത്തിൽനിന്നാണെന്നും പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം പുത്രന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയും പറയാമെന്നും തന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിച്ഛായയായ ഒരു സത്യപുത്രൻ തനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതു് പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ബലഹീനമാക്കുന്നില്ല എന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. കാരണം വിശ്വാസമില്ലായ്മ തന്നെയാണു്'.

12. സത്യത്തിൽനിന്നു വഴിതെറ്റിപ്പോയവരെ കുറച്ചെടുത്തുവാനും അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോയതു വിശ്വാസരാഹിത്യം മൂലമാണെന്നു കാണിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് അനേകം സംഗതികളിൽനിന്നു ചിലതു മാത്രം ഇവിടെ എടുത്തുകാട്ടിയതു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, വിശ്വാസരാഹിത്യം മൂലം വഴിതെറ്റിപ്പോയ മനുഷ്യരുടെ തെറ്റു വലുതും പലവിധമുള്ളതുമത്രേ. വിശ്വാസത്തിൽനിന്നുള്ള അകൽച്ചക്കനുസൃതം തെറ്റു വർദ്ധിക്കുന്നതുപോലെ വിശ്വാസത്തോടുള്ള അടുപ്പമനുസരിച്ചു് അറിവു വർദ്ധിക്കുന്നു. വിശ്വാസം വഴി ദൈവം ഉണ്ടെന്നും ആ ദൈവം എല്ലാറ്റിനേറിയം സ്രഷ്ടാവുമാണെന്നും അവിടുന്ന് എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു് സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും നാം മറിയുന്നു. കാരണം, മരിച്ചു് മൺമറഞ്ഞവർ സ്രഷ്ടാവു് ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ജീവനിലേക്കും അസ്തിത്വത്തിലേക്കും വരുമെന്നു വിശ്വാസം വഴി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദൈവ

ത്തിന് തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പുത്രനുണ്ടെന്നും ആ പുത്രൻ പിതാവിനെപ്പോലെ ദൈവമാണെന്നും വിശ്വാസം വഴിയാണ് നാമറിയുന്നതു്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണെന്നും അവിടുന്ന് എപ്പോഴും പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടിയുണ്ടെന്നും വിശ്വാസം വഴി നാം അംഗീകരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകര പ്രബോധനത്തെ സംബന്ധിച്ചു നമുക്കു സംശയമോ ചാഞ്ചല്യമോ ഉണ്ടാകാത്തതും വിശ്വാസം മൂലമാണു്. അതുകൊണ്ടാണു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ ആത്മീയപ്രബോധനത്തിന്റെയും ഉടമ്പടിയുടെയും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ അടിസ്ഥാനപോലെ ശരിയായി വെച്ചതു്.

13. 'സർവശക്തനായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു' എന്ന് മതപ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ എഴുതി നമുക്കു നൽകിയതിൽ ഒട്ടും അതൃപ്തത്തിനവകാശമില്ല. കാരണം, സുഭീർഘമായ പ്രതിപാദനം മറ്റൊരാവസരത്തിലും മറ്റൊളകൾക്കുമാകാം എന്ന് അവർ കരുതി. അനേക നാളായി ലോകത്തിൽനിന്ന് അകന്നു സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കു സന്മനസ്സോടുകൂടി വരികയും അതീവ ശ്രദ്ധയോടും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടും കൂടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ മതി. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെയും ഉടമ്പടിയുടെയും അനുസ്മരണമായി ഈ വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇതു നിങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിനാണ്. അതു കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ വാക്കുകളിൽനിന്ന് അതു നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളും. നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച ദൈവിക പ്രബോധനത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യും.

14. 'സർവശക്തനായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു' എന്നു തുടങ്ങുവാൻ പറയുവാൻ പിതാക്കന്മാർ നമ്മോടു പറഞ്ഞതു ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. പിതാവായ ഏകദൈവത്തിലുള്ള സത്യവിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യവാക്കിലൂടെതന്നെ എപ്രകാരം ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ബഹുദേവതാരായനയുടെ തെറ്റിൽ നിന്നും യുദ്ധമതത്തിന്റെ അബദ്ധത്തിൽനിന്നും നമ്മെ നീക്കിയെന്നു കാണുക. പഴയനിയമപ്രബോധനം മുഴുവൻ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അതു പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം.

മിശിഹായെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയനിയമവാക്യകൾ പഴയനിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാരിൽ അവ ഉപമകളും അടയാളങ്ങളുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മിശിഹാ ഒരു മനുഷ്യനായി തങ്ങൾക്കു പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് ഈ ഉപമകളിലൂടെയും അടയാളങ്ങളിലൂടെയും യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഏകജാതന്റെ-വചനമായ ദൈവത്തിന്റെ-ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി അവർക്കാർക്കും അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് ഒരു പരിപൂർണ്ണ പ്രചോദനം നല്കി. സത്യമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അതു പേഗനിസത്തിൽ നിന്നു വേർതിരിക്കുന്നു. മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവരെ അതു ബഹുദൈവതാരാധനയുടെ തെറ്റിൽനിന്നു പരിപൂർണ്ണമായി നീക്കുന്നു. ദൈവത്വത്തിന്റെ സ്വഭാവം ബഹുവിധമല്ലെന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദൈവം ഏകനും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണമായ നിത്യനമാണെന്നും അതു പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ളവനാണ് ദൈവം. അവനു പുറമെ മറ്റൊരാൾ ദൈവമില്ല. നിത്യനും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവുമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൈവം. ഇതിനോട് ഇല്യമല്ലാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമല്ല. നിത്യനായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം. നിത്യനും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും അല്ലാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും ദൈവമല്ല. പിന്നെയോ, ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നു സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ അവിടുന്ന് മാത്രമാണ്.

15. ദൈവത്വത്തിൽ ഒരു സ്വഭാവമാണെന്നു നാം പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, 'നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവായവനാണ്' (ആവ. 6:4; മത്താ. 12:29). കർത്താവ്, ദൈവം എന്നീ നാമങ്ങൾ ആ ദൈവത്വത്തിന്റേതാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണമല്ലാത്തവൻ ദൈവമല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്, 'ആകാശവും ഭൂമിയും നിർമ്മിക്കാത്ത ദേവന്മാർ ഭൂമിയിൽനിന്നും ആകാശത്തിൻ കീഴിൽനിന്നും നശിച്ചുപോകും' (യിരെ. 10:11). എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണമായ ഏകൻ മാത്രമാണ് ദൈവം. നിത്യത്വം മുതലേ സത്യമായും ഉണ്ടായിരുന്നവനും എപ്പോഴും ഉള്ളവനും ദൈവമായിരിക്കുന്നവനും അവനാണെന്നു നാം പഠിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് അവൻ മോശയോടു പറഞ്ഞത്, 'ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം' (ആവ. 32:39). ഈ ഗുണവിശേഷം ഇല്ലാത്തവനും നിത്യനല്ലാത്തവനും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയംഭ്രമല്ല; പിന്നെയോ

അവൻ സൃഷ്ടിയാണ്. നിത്യനായ ദൈവം അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചസമയത്തു് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നു യഥാർത്ഥമായി അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചതാണു്.

ആദിയിലും അനാദിയിലും വാഴുന്ന ദൈവം അവനാണു്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്നതു് അസാധ്യമാണു്. നാം ഇതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു് 'ആദിയും അന്ത്യവുമായ ദൈവം ഞാനാകുന്നു. എനിക്കു മുമ്പേമറ്റൊരു ദേവൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നിക്കശേഷം ഒരു ദേവനും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല' (ഏശാ. 44: 6).

16. ഈ വാക്കുകളെല്ലാം മതത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിൽ നമ്മെ വളർത്തുകയും പേഗനിസത്തിന്റെ അബദ്ധം നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിജാതീയർക്കു വിവിധതരം ദേവന്മാർ ധാരാളമായുണ്ടു്. ചിലതു പ്രായംകുറഞ്ഞതും ചിലതു പ്രായം കൂടിയതുമാണു്. വ്യത്യസ്ത സിദ്ധികളുള്ളവരാണു് ഈ ദേവന്മാർ. ചിലതു നശിക്കുന്നു. മറ്റുചിലതു കറേക്കാലംകൂടി തുടരുന്നു. ഇവയെല്ലാം വിവിധ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളവയാണു്. നാം ഇവയെല്ലാം പരിത്യജിക്കണമെന്നു പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പഴയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നു. പുറജാതികളുടെ ദേവന്മാരെല്ലാം കപടമാണു്. അവ ദൈവമല്ലെന്നു പ്രവാചകന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവുവഴി സംസാരിച്ചു. ദൈവം ഏകനാണു്. അവിടുന്ന് നിത്യത്വം മുതലുള്ളവനാണു്; എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണമാണു്. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ 'നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അന്യദേവൻ ഉണ്ടാകയില്ല' (സങ്കീ. 81:9). അതായതു് ഒരു പുതിയ ദേവൻ. 'ഒരു അന്യദേവനെയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയില്ല' (സങ്കീ: 81:9). കാരണം, പുതിയതൊന്നും ദൈവമല്ല. 'പുതിയതായി ഉണ്ടായതൊക്കെ പുതിയ ദേവന്മാരാണു്' (ആവ. 32:17).

ദൈവസ്വഭാവം ഏകവും നിത്യവുമാണു്. ദൈവസ്വഭാവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല. എന്തെന്നാൽ അതു് എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണമാണു്. അവൻ മാത്രം ദൈവമായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതത്രേ. മറ്റൊരാളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു് എന്നതിനാൽത്തന്നെ സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. എല്ലാ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളും സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തോടു് തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിനു ശരിയായി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിനു് ദൈവത്തോടാണു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ അവർ ദൈവത്തോടു് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ നല്ല ഇച്ഛയാലും ശക്തിയാലും അവ എന്തായിരിക്കണമോ അതു് അവയ്ക്കു നല്കുന്നു.

17. 'ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു' എന്ന വാചകത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ മഹനീയമായ ഈ പ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം സംക്ഷിപ്തമായി ഉൾപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ടു പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രഘോഷണമനുസരിച്ചും പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനമനുസരിച്ചും ഏകദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കു സ്വീകരിക്കാം. ദൈവസ്വഭാവം സത്യമായും ഒന്നാണ്. അതു നിത്യത്വം മുതൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതു എല്ലാറ്റിനേറയും കാരണമാണ്. വിവിധതരത്തിലുള്ള അനേകദൈവന്മാരുണ്ടെന്ന് പുറജാതികൾ തെറ്റായി പറയുന്നതുപോലെല്ലിതു്.

നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞവ അനുസ്മരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നതിനു് എല്ലാറ്റിനെക്കുറിച്ചും സാവധാനം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞവയോടു ചേരുന്നവർക്കു് ഇവയെല്ലാം അപരിത്യജ്യമാണ്. ദൈവകൃപയുടെ സഹായത്താൽ നിങ്ങളോടുള്ള വാഗ്ദാനം പാലിക്കാമെന്നു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തേക്കു് ഇന്നു പറഞ്ഞതിത്രയും മതി. നമുക്കു പിതാവിനേയും, പുത്രനെയും പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിനെയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്തുമെന്നേയ്ക്കും മഹത്വപ്പെടുത്താം.

2

രണ്ടാം പ്രസംഗം

വിശ്വാസം

1. നമുക്കു ദൈവകൃപ ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വമായ വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റി ആവശ്യാനുസൃതം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടു ഇന്നലെ നാം സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലെ വാക്കുകളെ നാം സമീപിക്കുകയും ഏകദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി പുറജാതികളുടെ ബഹുദേവതാവാദത്തിന്റെ എല്ലാവിധ അബദ്ധങ്ങളും എങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോകുന്നുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. പുറജാതികളുടെ എല്ലാ മാർഗ്ഗഭ്രംശങ്ങളും മാറ്റേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു പ്രവാചകരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു നാം പഠിച്ചു—പുറജാതികൾക്കു ബഹുവിധമുള്ള നിരവധി ദേവന്മാർ ഉണ്ടല്ലോ—അതുപോലെ, കർത്താവെന്നും ദൈവമെന്നും വിളിക്കപ്പെടേണ്ട ദിവ്യസ്വഭാവം ഏകമാണെന്നും നാം പഠിച്ചു. അവിടുന്ന് മാത്രം അനാദി മുതലുള്ളവനും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവുമാകുന്നു.

സൃഷ്ടവസ്തുക്കൾ നിത്യതപം മുതലേ ഉണ്ടു് എന്നും ഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണു്; അവയെ സ്വഭാവത്താലേ യഥാർത്ഥമായി കർത്താവെന്നും ദൈവമെന്നും വിളിക്കുവാൻ പാടില്ല; എല്ലാ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളും ഈ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നു വളരെ അകന്നവയാണു്. സൃഷ്ടവസ്തുവിനു് ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു മറ്റൊരു വസ്തു സൃഷ്ടിക്കുവാനോ നീതിപൂർവ്വം ദൈവമെന്നു വിളിക്കപ്പെടുവാനോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ, അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചയാളിനെ മാത്രമേ അവശ്യാവശ്യം വിളിക്കാനാവൂ. ഇതുകൊണ്ടാണു വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ദൈവമേയുള്ളവെന്നു നാം പറയുന്നതു്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാപരത്താൽ ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അവർ സംസാരിക്കുകയും നിർവചിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനപ്പുറത്തു വ്യക്തമായി മറ്റൊന്നും അവർ പഠിപ്പിച്ചില്ല.

2. പിതാവിനെയും പുത്രനെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രബോധനം നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ പരസ്യപ്പെടുത്തുവാൻ നീക്കിവയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മുമ്പ് അജ്ഞാതമായിരുന്നതും മനുഷ്യർക്കു വെളിപ്പെടുത്താത്തതുമായ സംഗതികൾ മിശിഹാ തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചു. 'നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും പഠിപ്പിക്കുവിൻ; പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്കു മാമോദീസാ നൽകുവിൻ' (മത്താ. 28:18) എന്നു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് അവരോടു കൽപ്പിച്ചു. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിക്കുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്ത പ്രബോധനം, അതായത്, 'നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവകുന്നു' (ആവ. 6:4) എന്നു ഭാഗ്യവാനായ മോശ തന്റെ തത്ത്വമായി പരസ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ തന്റെ പ്രബോധനം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നൽകി. പ്രവാചകന്മാർ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതിനാൽ കർത്താവിനെയും ദൈവത്തെയും സംബന്ധിച്ചു നാം പഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധനത്തിൽ കറവുള്ളത് എല്ലാ ജാതികളെയും പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തന്റെ ശിഷ്യരോടു പറഞ്ഞു: 'നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും പഠിപ്പിക്കുവിൻ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്കു മാമോദീസാ നൽകുവിൻ.' ഇവരിലാരെങ്കിലും ദൈവമല്ലെന്നോ ഇവർക്കു പുറമേ വേറെ ദൈവമുണ്ടെന്നോ നാം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് ഇവർ മാത്രം ദൈവസ്വഭാവത്തെ അതാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നു നാം വിശ്വസിക്കണം. അത് ഏകമാണെന്നു മുമ്പേ പ്രവാചകന്മാരിൽനിന്നു നാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു.

3. ബഹുവിധ കാര്യങ്ങൾക്കു പ്രാപ്തിയുള്ളതും പ്രായമേറിയതും പ്രായംകുറഞ്ഞതും ബലഹീനവും ശക്തവുമായ നിരവധി ദേവന്മാരുടെ ബഹുത്വത്താലും നേരത്തെ പുറജാതികൾ പഠിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ പേഗനീസത്തിന്റെ എല്ലാവിധ അബദ്ധത്തിൽനിന്നും പിൻതിരിഞ്ഞു ദൈവസ്വഭാവത്തിന്റെ ഐക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ എല്ലാ ജാതികളെയും പഠിപ്പിക്കണമെന്നു കർത്താവു തന്റെ ശിഷ്യരോടു കൽപ്പിച്ചു. മനുഷ്യകുലത്തെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച പ്രബോധനം ഇതായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണു മതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് ലഭ്യമായത്. അതുപോലെ നിത്യത്വം മുതലുള്ളവന്നും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണമായവന്നും ഏകദൈവസ്വഭാവമാണെന്നും പിതാവ്,

പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്നീ മൂന്നാളുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏക ദൈവസ്വഭാവമാണെന്നും നാം പഠിക്കുവാൻ മിശിഹാ കൽപ്പിച്ചു.

4. ഇങ്ങനെ പഴയനിയമ പ്രബോധനം പുതിയനിയമ പ്രബോധനവുമായി ഒത്തു പോകുന്നു. അതുപോലെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞവ ശ്രീഹന്മാർവഴി പുറജാതികളോടു നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ സംസാരിച്ചതിനു് അന്യമോ വിരുദ്ധമോ അല്ല. ദൈവം ആരാണെന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത സ്വഭാവമുള്ള യഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നും മാത്രം പ്രവാചകന്മാർ വഴി നാം മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വാമിശിഹായുടെ പ്രബോധനം ഏക ദൈവസ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെപ്പറ്റിയും ഉറപ്പായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുദൈവവിശ്വാസമാകുന്ന അബദ്ധം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ, പഴയനിയമത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ആദ്യം ഏക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രബോധനം നൽകുകയും പിന്നീട് മിശിഹായുടെ പ്രബോധനം അനുസരിച്ചു് ആളുകളെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവു പകർന്നു തരികയും ചെയ്തതു്. 'പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ' എന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. അതവർക്കു് എളുപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ പാഷണ്ഡികൾക്കെതിരെ അവർ ഈ വിശ്വാസപ്രമാണം എഴുതിയതിനാൽ, അബദ്ധം നീക്കുവാനും മിശിഹായുടെ പ്രബോധനം പഠിപ്പിക്കുവാനും നമ്മുടെ കർത്താവു് ഉച്ചരിച്ച അനേക വാക്കുകളിൽനിന്നു് കഴിവുള്ളിടത്തോളം അവർ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് 'ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു' എന്നതിനോടുകൂടി യുക്തമായി പിതാവിന്റെ നാമം അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തതു്.

5. ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാക്കുകൾക്കുശേഷം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ സത്യപ്രബോധനവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരായവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള സത്യജ്ഞാനവുമായ, ആളുകളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രബോധനത്തിലേക്കു് അവർ കടന്നു. ഈ വാചകം ദൈവസ്വഭാവത്തെക്കുറിക്കുന്നതിനാൽ അതു മൂന്നാളുകളെ കുറിക്കുന്നു. ആളുകളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രബോധനം ഒരാളെപ്പറ്റി മാത്രമെന്നു ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഒരോ ആളിനെപ്പറ്റിയും യഥാർത്ഥം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അവർ നമ്മോടു സംസാരിച്ചു. പിതാവിനെ അവതരിപ്പിച്ചു

കൊണ്ടാണ് അവർ ആരംഭിച്ചത്. പിതാവിൽ നിന്നാണ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവും. പിതാവാണ് സത്യമായും പിതാവു മാത്രമായിരിക്കുന്നവൻ. എന്നാൽ മൂന്നാളുകളിലെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവമായി നാം അംഗീകരിക്കുന്നു. കാരണം, ഈ മൂന്നാളുകളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രബോധനം ക്രിസ്തു തന്റെ സത്യപ്രബോധനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. പിതാവെന്ന നാമം അർത്ഥമില്ലെന്നമട്ടിലല്ല നാം ശ്രവിക്കുക. പിന്നെയോ, ദൈവം പിതാവാണ്. സത്യപിതാവാണ്. നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം, അവിടുന്ന് പിതാവു മാത്രമാണ്. ദൈവസ്വഭാവത്തിന് മാത്രം ചേർന്ന രീതിയിൽ ഈ പിതാവു ദൈവമാണെന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു.

6. [സ്രഷ്ടവസ്തുക്കളെല്ലാം അവയുടെ സൃഷ്ടിക്കു ശേഷം മാത്രമാണ് പിതാവു എന്ന അവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നത്. തന്റെ അസ്തിത്വത്തോടുകൂടി പിതൃത്വം എന്ന ഗുണവിശേഷം ഒരുമനുഷ്യനും കിട്ടുന്നില്ല. മറ്റൊരു മനുഷ്യനിൽനിന്നു ജനിക്കാത്ത ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാംപോലും തന്റെ അസ്തിത്വത്തോടുകൂടി പിതൃത്വമെന്ന ഗുണം പ്രാപിച്ചില്ല. അവൻ ആദ്യം അസ്തിത്വത്തിലേയ്ക്കുവന്നു. അനന്തരം പിതാവായിത്തീരാനുള്ള ശക്തി പ്രാപിച്ചു. 'ആദാം തന്റെ ഭാര്യയെ അറിയതു. അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു' ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു' (ഉത്പ. 4:1) എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ഹവ്വായുമായുള്ള സംയോഗാനന്തരം ദീർഘനാളത്തെ വളർച്ചയുടെ ശേഷം, പ്രസവവേദനയോടുകൂടിയുള്ള തന്റെ ശിശുവിന്റെ ജനനം കഴിഞ്ഞാണ് അവൻ പിതാവായതും പിതാവെന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടതും. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേതെങ്കിലും ദൈവസ്വഭാവത്തിനാരോപിക്കുന്നതു തെറ്റാണ്. തന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് സമയത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തവൻ പിതാവായവനും സമയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവിടുന്ന് നിത്യത്വം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ നിത്യത്വം മുതലേ പിതാവാണ്.

7. പിതാവായ ദൈവം സത്യമായും പിതാവാണ്. അവിടുന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതല്ല. കാരണം, കുറെ സമയത്തിനു ശേഷമല്ല അവിടുത്തേക്കു പുത്രനുണ്ടായത്. പിന്നെയോ നിത്യത്വം മുതലേ പുത്രൻ തന്നോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിത്യത്വം മുതലേ പുത്രനായി അവിടുന്ന് പിതാവിൽനിന്നുണ്ടായി. തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കു 'അദ്ഭുതപ്രബോധനം നൽകിയപ്പോൾ 'പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുവിൻ' എന്നു പറഞ്ഞതു ഇതിനാലാണ്. താൻ ആരെയാണ് പിതാവെന്നു വിളിക്കുന്നതെന്നു കാണിക്കു

വാൻ 'പഠിപ്പിച്ച സ്നാനപ്പെടുത്തുക' എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധനം അനുസരിച്ച്, നിത്യത്വം മുതലേ ദൈവമായിരുന്നവനിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും അവന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. അവിടുത്തെയാണു മിശിഹാ പിതാവായ ദൈവമെന്നു വിളിച്ചത്.

8. നിത്യത്വം മുതലുള്ളവൻ കരേ സമയത്തിനുശേഷം പിതാവായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. പിതാവെന്നുള്ള നാമം മറ്റൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെതന്നെ ഇതു കാണിക്കുന്നു. നമ്മെപ്പോലെ അവിടുന്ന് പിന്നീടാണു പിതാവായി തീർന്നതെങ്കിൽ വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിലും ഗുണവിശേഷത്തിലും കൂടി അവിടുന്ന് നമ്മെപ്പോലെയൊക്കുമായിരുന്നു. പിതാവു എന്ന വാക്കു അനേകം ആളുകളെക്കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ആരെയാണു പിതാവു എന്നു വിളിച്ചുതന്നു നാം ശരിയായി അന്വേഷിക്കണം. സത്യപിതാവു, പിതാവു മാത്രമായിരിക്കുന്നവനാണു്. സ്വഭാവത്താലേ അവിടുന്ന് നിത്യനായിരിക്കുന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് നിത്യമായി പിതാവാണ്. അവിടുന്ന് മാത്രം ഈ നാമത്താലും വാക്കിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലും വിളിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ നാമംതന്നെ സത്യപിതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടും പിതാവെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതാരാണെന്നു് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നു തോന്നുന്നു.

9. 'ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു; എന്നേയ്ക്കു മുളള എന്റെ നാമം ഇതാകുന്നു. ഇങ്ങനെവേണം എല്ലാ തലമുറകളിലും ഞാൻ അനുസ്മരിക്കപ്പെടാൻ' (പുറ. 3: 14-15) എന്നു് അവിടുന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം സത്യമായും ദൈവമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ നാമത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും എല്ലാ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളും [സൃഷ്ടാവിന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച്] ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അവശ്യ യഥാർത്ഥ്യമല്ലെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവിടുനാണ് സത്യയാഥാർത്ഥ്യം. അവിടുന്ന് മറ്റൊന്നിൽനിന്നു് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതല്ലാത്തതിനാൽ 'ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു' എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

അവിടുന്ന് നമ്മെപ്പോലെയല്ലാത്തതിനാൽ അവിടുന്ന് നമ്മെപ്പോലെ പിതാവല്ല. കാരണം, പിതാവൊക്കവാനുള്ള അധികാരം അവിടുന്ന് സമയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ടു പിതാവെന്ന വാക്കു നാം കേൾക്കുമ്പോൾ പിതാവൊക്കവാനുള്ള അധികാരം സമയത്തിൽ പ്രാപിക്കാതിരിക്കുകയും

സംയോഗം ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സത്യപിതാവിനെപ്പറ്റി നാം ശരിയായി ചിന്തിക്കണം. അവിടുന്ന് സത്യപിതാവും നിത്യത്വം മുതലേ പൂർണ്ണ സ്വഭാവവുമാണ്. അവനോടൊപ്പം നിത്യത്വം മുതലേ അവന്റെ പുത്രനും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

10. 'പിതാവായ ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു' എന്ന വാചകം ഈ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഭാഗമാണ് 'ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ' എല്ലാറ്റിന്റെയും [സ്രഷ്ടാവെന്നുള്ളതു്. അവിടുന്ന് പുത്രന്റെ പിതാവു് മാത്രമല്ല, എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും [സ്രഷ്ടാവു് കൂടിയാണെന്നും പിതാവും [സ്രഷ്ടാവും തമ്മിലും പുത്രനും സൃഷ്ടികളും തമ്മിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണിതു്. അവിടുന്ന് പുത്രന്റെ പിതാവും സൃഷ്ടികളുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്. സൃഷ്ടികൾ പിന്നീടു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു; എന്നാൽ പുത്രനാകട്ടെ ആരംഭംമുതലേ അവനോടുകൂടിയും അവനിൽനിന്നുമായിരുന്നു. ഇതാണ് പിതാവും [സ്രഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. തന്നിൽനിന്നു ജനിച്ചവന്റെ പിതാവെന്നു് അവൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. തനിക്കു പുറത്തുള്ളതും തന്റെ ഇച്ഛയാൽ ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമായ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളുടെയും [സ്രഷ്ടാവെന്നു് അവൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് പിതാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രബോധനത്തിൽ അവർ മറ്റൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാത്തതു്. വാസ്തവത്തിൽ, പിതാവെന്നപദം മാത്രം മതി പുത്രനെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ. കാരണം, പുത്രനെ കൂടാതെ ഒരു പിതാവും ഇല്ല. എവിടെയെല്ലാം പിതാവുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പുത്രനുമുണ്ടു്. പുത്രനെക്കുറിച്ചു തങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ചു തുടർന്നു് പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവർ മുതിരുന്നു.

11. '[സ്രഷ്ടാവു്' എന്ന വാക്കിനോടുകൂടി 'ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും' എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതു് പുത്രനും സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നതിനാണ്. അവിടുന്ന് പുത്രന്റെ മാത്രം പിതാവാണ്, എന്നാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് ദൃശ്യാദൃശ്യങ്ങളായ എല്ലാറ്റിന്റെയും [സ്രഷ്ടാവാണ്. പുത്രനും സൃഷ്ടികളും തമ്മിൽ വലിയൊരന്തരം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പുത്രന്റെ പിതാവെന്നും സൃഷ്ടികളുടെ [സ്രഷ്ടാവെന്നും വിളിക്കപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. പുത്രനും സൃഷ്ടികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. അവിടുന്ന് പുത്രന്റെ പിതാവാണ്. ഇപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം, തന്റെ പുത്ര

നെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവനുമായി അവിടുത്തേക്കു തുല്യ സ്വഭാവമാണുള്ളതു്. എന്നാൽ അവിടുത്തു എല്ലാറ്റിനേറും [സ്രഷ്ടാവാണു്. കാരണം, ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും ദൃശ്യാദൃശ്യങ്ങളായ ഈ സൃഷ്ടാവസ്തുക്കളെല്ലാം തങ്ങളുടെ [സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഇച്ഛയാൽ അസ്തിത്വത്തിലേക്കു വന്നു. ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നുണ്ടായി എന്ന സംഗതി അവയ്ക്കെല്ലാം പൊതുവാണു്. കാരണം, തങ്ങളുടെ [സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഇച്ഛയാൽ അവയെല്ലാം ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.

ഇക്കാരണത്താലാണു് ഭാഗ്യവാനായ ദാവീദു് പറയുന്നതു്, 'ആകാശത്തിൽനിന്നു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക; കർത്താവിന്റെ സകല മാലാഖമാരേ, അവനെ സ്തുതിക്കുക. അവന്റെ സർവ്വ സൈന്യങ്ങളേ, അവനെ സ്തുതിക്കുക, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരേ, അവനെ സ്തുതിക്കുക' (സങ്കീ. 148:1-3). ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും കാണപ്പെടുന്ന ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും മർത്യവും അമർത്യവും ബുദ്ധിയുള്ളതും ബുദ്ധിയില്ലാത്തതും ശാരീരികവും അശാരീരികവും ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും അവൻ പടിപടിയായി കറിക്കുന്നു. ദൈവസ്തുതിക്കായി അവൻ അവയെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഉചിതമായ ഒരു കാരണം അവൻ നൽകുന്നു. 'എന്തെന്നാൽ അവൻ കല്പിച്ചു. അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ അവയെ എന്നേയ്ക്കുമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. കടന്നുപോകാത്ത ഒരു നിയമം അവൻ സ്ഥാപിച്ചു' (സങ്കീ. 148:5-6).

12. അവിടുത്തു് എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ചതിനാലും തന്റെ ഇച്ഛയാൽ സമസ്തവും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേയ്ക്കു വന്നതിനാലും ദൃശ്യാദൃശ്യങ്ങളായവയെല്ലാം [സ്രഷ്ടാവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ രണ്ടു് കാരണങ്ങൾ നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നു: അവിടുത്തു് ദൈവവും [സ്രഷ്ടാവുമാണെന്നതത്രേ ഈ കാരണങ്ങൾ. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാം മനസ്സിലാക്കണം. അവിടുത്തു പിതാവായതു കൊണ്ടല്ല അവിടുത്തു [സ്രഷ്ടാവുകൂടി ആയിരിക്കുന്നതു്. അവിടുത്തു [സ്രഷ്ടാവായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല പിതാവുകൂടിയായിരിക്കുന്നതു്. അവൻ ആരുടെ പിതാവായിരിക്കുന്നുവോ അവന്റെ [സ്രഷ്ടാവല്ല. അവൻ ആരുടെ [സ്രഷ്ടാവായിരിക്കുന്നുവോ അവരുടെ പിതാവല്ല. പിതാവിന്റെ മടിയീലിരിക്കുന്ന സത്യേകജാതന്റെ മാത്രം പിതാവാണ്വൻ; കാരണം, അവൻ അവനിൽനിന്നു ജനിച്ചവനും നിത്യത്വം മുതൽ അവനോടുകൂടിയുള്ളവനാണു്. എന്നാൽ തന്റെ സത്തയിൽ

നിന്നു വളരെ അകന്നവയും. താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ ഇച്ഛയാൽ സൃഷ്ടിക്കയും നിർമ്മിക്കയും ചെയ്തവയുമായ വസ്തുക്കളുടെയെല്ലാം സ്രഷ്ടാവാണ് വിടുമ്പോൾ. അവിടുന്ന് പിതാവെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുന്ന് പുത്രന്റെ പിതാവാണ്. കാരണം, പുത്രൻ പിതാവിൽനിന്നാണ്; പിതാവിനോടുകൂടി സമസത്തയാണ്. അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയുടെ നിർമ്മാതാവും സ്രഷ്ടാവുമാണ്. കാരണം അവൻ അവയെ ഇല്ലായ്മയിൽനിന്ന് അസ്തിത്വത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു.

13. അവൻ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ടല്ല മനുഷ്യരുടെ പിതാവെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നെയോ, അവനോടുള്ള അവരുടെ സാമീപ്യവും ബന്ധവും നിമിത്തമാണ്. ഇക്കാരണത്താലാണ് അവൻ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പിതാവെന്നു വിളിക്കപ്പെടാതെ 'ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി' (എശാ 1:2) എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നോടു ബന്ധമുള്ളവരുടെ മാത്രം പിതാവെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഇവർക്കവൻ പ്രത്യേക പരിഗണന നല്കി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാചകമാണ്, 'ഇസ്രായേൽ എന്റെ ആദ്യ ജാതനായ പുത്രനാണ്' എന്നത് (പുറ.4:22-23). മറ്റുള്ളവർ മക്കളായിരുന്നില്ല എന്നു സാരം.

14. ദൈവത്തെ പിതാവ്, സ്രഷ്ടാവ് എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം നാം അറിയുന്നതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ അർത്ഥം നാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. അതായത്, ഏകജാതന്റെ പിതാവ്. ഈ ഏകജാതൻ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥപുത്രൻ. കാരണം, അവിടുന്ന് പിതാവുമായി സമസത്തയാണ്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയും ഇല്ലായ്മയിൽനിന്ന് യഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കു വരികയും ചെയ്ത എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവാണ് വിടുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട്, പിതാവ്, സ്രഷ്ടാവ് എന്നൊക്കെ നാം പറയുമ്പോൾ, പിതാക്കന്മാർ, സ്രഷ്ടാക്കൾ എന്നൊക്കെ മനുഷ്യരെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവരപ്പോറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്തെപ്പോറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെയോ, പിതാവ്, സ്രഷ്ടാവ് എന്നിവ നമ്മെപ്പോറ്റി പറയാവുന്ന രീതിയിൽനിന്ന് അവതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാം മനസ്സിലാക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കുപോലും പിതാവും സ്രഷ്ടാവും വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മിൽനിന്നും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നും ജനിച്ചവരുടെ പിതാക്കന്മാരായിനാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് അസ്തിത്വത്തിൽവരുകയും ചെയ്തവരുടെ നിർമ്മാതാക്കളായി വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മിൽനിന്നുള്ളതല്ലാത്ത വീടു, കപ്പൽ, അതുപോലെയുള്ള മറ്റു സംഗതികൾ ആദിയായവ നാം നിർമ്മിക്കുന്നു.

15. നമ്മെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ പിതാവു, സ്രഷ്ടാവു എന്നീ രണ്ടു പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി നാം ചിന്തിക്കണം. അവൻ തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ച ഏകജാതന്റെ പിതാവാണ്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു അസ്തിത്വത്തിലേക്കു വരുകയും ചെയ്തു എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും സ്രഷ്ടാവാണ്. മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അവിടുത്തേയ്ക്കു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായില്ല. വസ്തുക്കൾ കാണപ്പെടുകയും സ്ഥിതിചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് അവയെ സൃഷ്ടിച്ചു.

16. നാം ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കുള്ള വസ്തുക്കളിൽനിന്നു എടുക്കപ്പെട്ട ഛായയിലൂടെ ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉന്നത സംഗതികളെപ്പറ്റി നാം വിഭാവന ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ദൈവത്തെ പിതാവും സ്രഷ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര വലുതാണെന്നു, നാമു ദൈവവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാണെങ്കിലും, നമുക്കുള്ള സംഗതികളിൽനിന്നു നമുക്ക് വിഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസത്തിനു നേരെ നാം കണ്ണടച്ചു കളയരുത്. വാസ്തവത്തിൽ നാം ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബലഹീനതമൂലം നമുക്കു സംഭവിക്കുന്ന സംഗതികളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽനിന്നു പരിപൂർണ്ണമായി നാം നീക്കണം. നമുക്കു ജോലി ചെയ്യുവാൻ പ്രയത്നവും വസ്തുവും സമയവും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ദൈവം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിസ്ഥനാണ്. കാരണം താൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. നാം വേദനയിലും മനുഷ്യരിലൂടെയും ജനിക്കുന്നു. നമുക്ക് പിതാക്കന്മാരാകുവാൻ പദാർത്ഥം എന്ന നിലയിൽ സ്രീസ്വഭാവവും ദീർഘമായ സമയവും ആവശ്യമാണ്. ഇവ കൂടാതെ നമുക്കു പിതാക്കന്മാരാകുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ദൈവമാകട്ടെ ഇതൊന്നും കൂടാതെ പിതാവാണ്. കാരണം, അവിടുത്തേയ്ക്കു പ്രയത്നം ആവശ്യമില്ല. മാനുഷിക ബീജം അവിടുന്നുപയോഗിച്ചില്ല. അവിടുത്തേയ്ക്കു സംയോഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവിടുന്നു ദീർഘകാലം കാത്തിരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ, അവിടുന്ന് നിത്യത്വം മുതലേ എന്നും പിതാവാണ്.

17. അതുകൊണ്ടു സൃഷ്ടിനിർമ്മാണതലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബലഹീനത മൂലം നമുക്കു സംഭവിക്കുന്ന സംഗതികളെപ്പ

ററിയുള്ളതു ദൈവത്തിനു ചേരാത്തതുമായവ ദൈവത്തിൽ നാം ആരോപിക്കരുത്. നമുക്കെല്ലാത്തിനും പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ സ്വഭാവം വ്യതിയാന വിധേയമാണ്. അതുവഴി അതിനു ക്ഷമം സംഭവിക്കുന്നു. ദൈവമാകട്ടെ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിസ്ഥനാണ്. നാം ഭരിക്കുമ്പോഴും ഗവർണ്ണറന്മാരായി തീരുമ്പോഴും വിധിക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും നോക്കുമ്പോഴും മറ്റൊരുകിലും ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കു പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. നാം അദ്ധ്വാനിക്കുമ്പോൾ വീയർക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വഭാവം നശ്ചരവും ജീർണതയ്ക്കു വിധേയവും ആകയാൽ അദ്ധ്വാനംവഴി അതു നശിക്കുന്നു. ദൈവമാകട്ടെ, ഭരിക്കുക, പരിപാലിക്കുക, വിധിക്കുക, നിയന്ത്രിക്കുക തുടങ്ങി തനിക്കുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും ക്ഷീണം കൂടാതെയും ഭൗതിക സഹായം കൂടാതെയും ചെയ്യുന്നു.

18. ദൈവത്തെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരാശയമാണ് നമുക്കു വേണ്ടതു്. പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമുക്കു് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു്. അവിടുത്തെ പിതാവെന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ പുത്രന്റെ പിതാവെന്നു നാം അർത്ഥമാക്കുന്നു. നാം ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ സ്വഭാവത്താലേ അവിടുന്നു സത്യമായും പിതാവായിരുന്നു. അവിടുന്നു സ്വഭാവത്താലേ പിതാവല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്നു് എപ്രകാരം സത്യമായി പിതാവായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അവിടുന്നു നിത്യമായും പിതാവാണ്. കാരണം, അവിടുന്നു പിതാവായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിത്യമാണ്. സ്രഷ്ടാവെന്നു നാം വിളിക്കുമ്പോൾ പരിചയജ്ഞാനംകൊണ്ടു് അവിടുന്നു് എല്ലാ ററിനെയും വിജ്ഞാനത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചവെന്നു് അർത്ഥമാക്കുന്നു. 'നീ വിജ്ഞാനത്തിൽ അവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു' എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ (സങ്കീ.104:24). നാമും നമുക്കുള്ള പരിചയജ്ഞാനംകൊണ്ടു പലതും ചെയ്യുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ ഈ അർത്ഥത്തോടു കൂടിയായ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പിതാവും സ്രഷ്ടാവുമായ ഏകദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കായി അവതരിപ്പിച്ചതു്. ഒരു ദീർഘമായ പ്രതിപാദനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടു് ഇതു് വിശദീകരിക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിച്ചു. കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ കൂടാതെ നിങ്ങളതു കാതുന്യക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ പാഷണ്ഡികളുടെ ദുഷ്ട്വഭിപ്രായങ്ങളിൽനിന്നു് നിങ്ങൾ ഓടിയകലണം. കർത്താവീശോമിശിഹായുടെ കൃപയാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കളങ്കരഹിതമായിരിക്കും. അവനു തന്റെ പിതാവിനോടും തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ എന്നുമെന്നേയ്ക്കും മഹത്വവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമ്മീൻ.

3

മൂന്നാം പ്രസംഗം

വിശ്വാസം

1. ദൈവഭയമുള്ള ആളുകൾ പിതാവായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് എന്താണെന്നു് മുകളിൽ പറഞ്ഞതിൽനിന്നു നിങ്ങൾ മതിയാംവണ്ണം പഠിച്ചു കാണമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പുത്രനെ സംബന്ധിച്ചു തങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ഉച്ചരിച്ചു വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു പരിശോധനാ വിധേയമാക്കാം. 'ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവസൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായിലും (വിശ്വസിക്കുന്നു).'

പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രബോധനത്തിനുശേഷം, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനമനുസരിച്ചു്, പുത്രനെപ്പറ്റി ക്രമാനുസൃതം അവർ പ്രതിപാദിച്ചതു യുക്തമായിരുന്നു. പിതാവിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനമനുസരിച്ചു പിതാവെന്നു പറയുകമാത്രമല്ല, പിന്നെയോ 'എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സ്രഷ്ടാവും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ' എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'അവൻ ഏകനാകുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ബഹുദേവതാവാദത്തിന്റെ അബദ്ധം ഖണ്ഡിക്കുവാൻ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമം എഴുതിവെച്ചു. അതിനുശേഷം 'പിതാവും എല്ലാവസ്തുക്കളുടെയും സ്രഷ്ടാവും' എന്നു് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുത്രനെ സംബന്ധിച്ചു് 'ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനും സർവസൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതനുമായ ഏക കർത്താവീശോമിശിഹായിലും' എന്നു് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാനായ പുരലോസിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം അവർ വ്യക്തമായി അനുകരിച്ചിരിക്കയാണു്. വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും തെറ്റായ പ്രമാണങ്ങൾക്കും എതിരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ബഹുദേവതാവാദത്തിന്റെ അബദ്ധത്തെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടും 'ദൈവം ഏകൻ മാത്രമാണു്' (1 കൊരി. 8:6) എന്നു്

അവർ പറയുന്നു. പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുമുള്ള വിശ്വാസപ്രമാണം. നാം അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയുന്നതിനാൽ ഈ ആളുകളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് എതിരല്ലെന്നും ബഹുദേവതാ വാദത്തിന്റെ അബദ്ധത്തിലേക്കു നയിക്കുകയില്ലെന്നും പരസ്യമായി കാണിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചു.

2. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ദിവ്യസ്വഭാവം ഏകമാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതു കൊണ്ടും സംക്ഷിപ്തമായി ഈ വിശ്വാസം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടും ശ്രീഹാ പറഞ്ഞു: 'നമുക്കു പിതാവായ ദൈവം ഏകൻ മാത്രമാണ്. എല്ലാം അവനിൽനിന്നുണ്ടായി' (1 കൊരി. 8:6). 'പിതാവായ ഏകദൈവം' എന്നു പറയുമ്പോൾ ബഹുദേവതാ വാദത്തിന്റെ അബദ്ധത്തെ അദ്ദേഹം ഖണ്ഡിക്കുകയും ഏക ദൈവസ്വഭാവമാണു നമ്മോടു പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടതെന്നു കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: 'ഏകകർത്താവീശോമിശിഹായും; അവനാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായി' (1 കൊരി. 8:6). പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ഒന്നിച്ചു പ്രഘോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണിത്. അതുപോലെ, നമുക്കു വേണ്ടി സംഭവിച്ചതും ദൈവസ്വഭാവം നമ്മുടെ രക്ഷകനായി തീർന്നതും ആയ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരവും അദ്ദേഹം തന്റെ വാചകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. 'ഏകകർത്താവു'; അവൻ വഴി എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായി' എന്നു അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ തന്റെ പിതാവിനോടു സമസത്തയായ സത്യപുത്രനെ, വചനമായ ദൈവത്തെ, അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുകയാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടുന്ന് എന്നു നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ശരിയായി കർത്താവെന്നു അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു.

പുത്രൻ ദൈവമല്ലെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല 'ഏക ദൈവം' എന്നു നാം പറയുന്നത്. അതുപോലെ, 'പിതാവു കർത്താവല്ല' എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല 'ഏകകർത്താവായ പുത്രനിലും' എന്നു നാം പറയുന്നത്. കാരണം, സത്യദൈവം സത്യകർത്താവുമാണ്; അതുപോലെ സത്യകർത്താവു സത്യദൈവവുമാണ് എന്നതു വ്യക്തവും സുവിദിതവുമാണ്. സത്യദൈവമല്ലാത്തവൻ സത്യകർത്താവല്ല എന്നും വ്യക്തമാണല്ലോ. 'നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവു ഏക കർത്താവായവനും' (ആവ.6:4).

സത്യത്തിൽ അവൻ മാത്രമാകുന്നു അപ്രകാരമുള്ളവൻ. ഈ സത്യഗുണങ്ങളുള്ളവൻ മാത്രമേ സത്യത്തിൽ കർത്താവെന്നും ദൈവമെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. സത്യത്തിൽ കർത്താവെന്നും ദൈവമെന്നും വിളിക്കപ്പെടാവുന്നതൊന്നും തന്റെ സ്വഭാവത്തിനു പുറത്തില്ല.

3. 'ഏകദൈവം' എന്നു പറയുന്നവൻ ഒരു കർത്താവേ ഉള്ളു എന്നു കാണിക്കുന്നു. 'ഏക കർത്താവേ ഉള്ളു' എന്നു പറയുന്നയാൾ ഏകദൈവമേ ഉള്ളു എന്നു ഏറ്റു പറയുന്നു. പൗലോസ് ആദ്യം പറഞ്ഞു: 'ഏകദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.' ആളുകളെ വേർതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതോടുകൂടി ഉടനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, 'ഏകകർത്താവുമാത്രമേ ഉള്ളൂ.' അവരിൽ ഓരോരുത്തരെപ്പറ്റിയും 'ഏകം' എന്ന പദം ആവർത്തിക്കുന്നതുവഴി രണ്ടാളുകളും സത്യമായും കർത്താവും ദൈവവുമായ ഏകദൈവസ്വഭാവമായി അറിയപ്പെടണമെന്നു അദ്ദേഹം കാണിച്ചു.

4. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യസ്വഭാവവും തങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ 'ഏകകർത്താവീശോമിശിഹായിലും' എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 'അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും; അവൻ ഈശോ എന്നു പേർവിളിക്കപ്പെടും' (മത്താ. 1:21; ലൂക്കോ. 1:31) എന്നു മാലാഖാ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ധരിച്ച മനുഷ്യന്റേതാണ് ഈ നാമം. മിശിഹാ എന്ന വാക്കും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടും ശക്തികൊണ്ടും ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തു നസ്രായനീശോ' എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ (നട. 10:38) പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുവാനാണ് അവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്തതു്. ദൈവസ്വഭാവവുമായുള്ള ദൃശ്യമായ ഐക്യംകൊണ്ടു് അവിടന്നു ദൈവമാണു്. ആ ദൈവസ്വഭാവം സത്യമായും ദൈവമാണു്.

ഈ രീതിയിൽ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ നിവ്യാസനഹദോസിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടിയ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പൗലോസിനെപ്പോലെ ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം അവിടന്നു ധരിച്ച മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തെ (ഫിലി. 2:7) സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 'ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനും സർവസൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതനുമായ ഏകകർത്താവീശോമിശിഹായിൽ' എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. പുത്രന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യകുലത്തെ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചതു്.

അവന്റെ ദൈവസ്വഭാവം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മനുഷ്യസ്വഭാവവും അതിൽ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ദൈവസ്വഭാവം ഇപ്രകാരം അറിയിക്കപ്പെടുകയും 'ദൈവം ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി' എന്ന പൗലോസിന്റെ വചനംപോലെയും (1 തിമോ. 3:16) 'വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു; അവിടുത്തെ മഹത്വം, സത്യവും കൃപയും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റേതുമായ മഹത്വം, നമ്മൾ ദർശിച്ചു' എന്ന യോഹന്നാന്റെ വാക്കുകൾ പോലെയും (1:14) പ്രസംഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദൈവസ്വഭാവവുമായി അവച്യമായ ഐക്യമുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ അവഗണിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചു.

5. അതിനാലവർ 'ഈശോമിശിഹാ ആയ ഏക കർത്താവില്പം' എന്നു പറഞ്ഞു 'ദൈവസ്വഭാവമുള്ള ഏകകർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു; കർത്താവു, ദൈവം എന്നീ നാമങ്ങൾ ദൈവസ്വഭാവത്തിനു സത്യമായും അർഹിക്കുന്നവയാണ്' എന്നത്രേ അതിന്റെ അർത്ഥം. വചനമായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ 'എല്ലാവരുടേയും അവനാലാണ്' എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 'സമസ്തവും അവൻ വഴി ഉണ്ടായി. ഒന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല' എന്നു സുവിശേഷകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ (യോഹ. 1:3) ആണിതു. അതിന്റെ അർത്ഥം 'ഈ ആളിനെ നാം ഏകകർത്താവായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തിൽനിന്നുള്ളവനാണ്'; അവിടുന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യനെ ധരിച്ചു അവനിൽ വസിച്ചു. അവനിലൂടെ കാണപ്പെടുകയും മനുഷ്യർക്കു അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു' എന്നത്രേ. 'അവൻ യേശു എന്നു വിളിക്കപ്പെടും' (മത്താ. 1:21) എന്നു മാലാഖ പറഞ്ഞതു് ഈ മനുഷ്യനെപ്പറ്റിയാണ്. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷിക്തനായി. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ 'അവൻ അവനിൽ പൂർണ്ണനാക്കപ്പെടുകയും നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു' (നട. 10:38; 1 തിമോ. 3:16; എബ്ര. 2:9-10).

6. പിതാക്കന്മാർ ഇവയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ദൈവസ്വഭാവവും ദൈവം ധരിച്ച മനുഷ്യസ്വഭാവവും അവർ വ്യക്തമാക്കി. അതിനുശേഷം 'ഏകജാതനും സർവ സൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതനും' എന്നു അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതുവഴി അവർ ഇരുസ്വഭാവങ്ങളെയും പരാമർശിച്ചു. ഈ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഇരുസ്വഭാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പറഞ്ഞ ദ്വിപദങ്ങൾ ഏക

ആളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുസ്വഭാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണമായ ഐക്യം അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ വാക്കുകളാകട്ടെ അവരുടെ ചിന്തയിൽ നിന്നുദിച്ചതല്ല; വിശുദ്ധഗ്രന്ഥപ്രബോധനത്തിൽനിന്നും അവർ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു: 'സർവ്വോപരി ദൈവമായ ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ അവരിൽ നിന്നാണ്' (റോമ. 9:5). അവൻ ജഡത്തിൽ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന വസ്തുതയല്ല അവൻ സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമായിരിക്കുന്നതിനടിസ്ഥാനം. 'ജഡത്തിൽ' എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനത്രേ. 'സർവ്വോപരി ദൈവം' എന്നു പറഞ്ഞത് എല്ലാവരിനേക്കാളും ഉപരിസ്ഥവും കർത്താവുമായ ദൈവസ്വഭാവത്തെ കുറിക്കുവാനാണ്.

7. രണ്ടു വാക്കുകളും ഒരാളിനെപ്പറ്റി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഇരുസ്വഭാവങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണ്ണമായ ഐക്യത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ദൈവം എടുത്തു ധരിച്ച മനുഷ്യൻ ലഭിച്ച മഹത്വവും ബഹുമാനവും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുമാണ്. അതുപോലെ 'ഏകജാതനും സർവസൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതനും' എന്നും പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു. ഇരുസ്വഭാവങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ അവർ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. താഴേയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോകുന്ന ദൈവസ്വഭാവം ഏതെന്നും, എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യസ്വഭാവം ഏതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അവയിലൂടെ രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ നേരത്തെതന്നെ അവർ ഈ രണ്ടു പ്രയോഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു. 'ഏകജാതനും സർവസൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതനും' എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയല്ല സംസാരിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. കാരണം ഏകജാതനും ആദ്യജാതനും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു പ്രയോഗങ്ങളും ഏകസ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ. ഏകജാതൻ, ആദ്യജാതൻ എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നിത്തന്നെ കുറിക്കാനാവില്ലല്ലോ. ആദ്യജാതൻ അനേകം സഹോദരന്മാരുണ്ട്. എന്നാൽ ഏകജാതൻ സഹോദരന്മാരാരുമില്ല. ഏകാന്തവാസിയും സമൂഹവാസിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തോട് ഏകജാതനും ആദ്യജാതനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അത്ര വലിയ അന്തരം അവർ തമ്മിലുണ്ട്. സഹോദരന്മാർ ആരുമില്ലാത്തയാളെ ഏകജാതൻ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നു; സഹോദരന്മാരുള്ളയാളെ ആദ്യജാതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

8. വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം കൃത്യമായി നമ്മെ ഇതു പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഏകജാതനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: 'നമ്മൾ അവിടുത്തെ മഹത്വം, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏക ജാതന്റേതുമായ മഹത്വം ദർശിച്ചു' (യോഹ. 1:14). 'പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ' എന്നും അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു (1:18). അങ്ങനെ തന്റെ പിതാവുമായുള്ള ഐക്യംകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഏകജാതനായി അറിയപ്പെടുന്നു. 'നമ്മൾ അവിടുത്തെ മഹത്വം, പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചു' എന്ന വാചകം, അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് ജന്മനാ പിതാവിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളയാൾ എന്നും അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് പുത്രൻ എന്നുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 'മടിയിൽ' എന്ന വാക്ക് നിതാന്തമായ ഐക്യത്തെ കുറിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ മടിയെയാണ് ഈ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നത് അയ്യക്തമായിരിക്കുമല്ലോ. കണ്ണിനെ കാഴ്ചയെന്നും കേൾവിയെ ചെവിയെന്നുമൊക്കെ വിളിക്കാമെങ്കിൽ നിതാന്തമായ ഐക്യത്തെ 'മടി' എന്നും വിളിക്കാം. 'ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാർക്ക് അവരുടെ മടിയിൽ ഏഴു മടങ്ങ് നൽകണമെ' എന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (സങ്കീ. 79:12). അതായത്, അവർ നിരന്തരമായും എപ്പോഴും ശിക്ഷാവിധിക്കർഹരാകട്ടെ എന്നർത്ഥം. 'ഏകജാതൻ' എന്നതിനർത്ഥം അവിടുന്ന് മാത്രം പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചു എന്നും അവിടുന്ന് മാത്രം പുത്രനാണെന്നും അവിടുന്ന് എപ്പോഴും പിതാവിനോടൊത്താണെന്നും പിതാവിനോടൊത്തു് അറിയപ്പെടുന്നെന്നും ആണ്; അവിടുന്ന് തന്റെ പിതാവിൽനിന്നുള്ള സത്യപുത്രനാണല്ലോ.

9. 'സർവസൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതൻ' എന്നത് നാം ഇപ്രകാരമാണു മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 'അവിടുന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞവരെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു. തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകുവാൻവേണ്ടി അവരെ തന്റെ പുത്രന്റെ ഛായയിലേക്ക് അവിടുന്ന് രൂപീകരിച്ചു' (റോമ.8:29). അവിടുന്ന് പുത്രൻ മാത്രമല്ല. പിന്നെയോ അവിടുത്തേക്ക് നിരവധി സഹോദരന്മാരുണ്ടെന്നും ഒത്തുപുത്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ അവർ അവനോടു കൂടി ഓഹരിക്കാരായിതീർന്നതിനാൽ അവൻ അനേകരുടെയിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അവർ തന്റെ സഹോദരങ്ങളാകയാൽ അവർ നിമിത്തം അവൻ ആദ്യജാതനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടിയാണ് പൗലോസ് ഈ വാക്കുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'അവൻ സർവസൃഷ്ടികളിലും

ആദ്യജാതനാണെന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്തും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (കൊളോ: 1:15). ഇതും മിശിഹായുടെ മനുഷ്യത്വത്തെ ക്ഷരിച്ചുള്ളതാണ്. കാരണം 'ആദ്യജാതൻ' എന്നു മാത്രമല്ല, 'സർവസൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതൻ' എന്നും പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സഹോദരങ്ങളിലാത്ത ആരെയും ആദ്യജാതനെന്ന് വിളിക്കാറില്ലല്ലോ. ആദ്യജാതനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതുതന്നെ സഹോദരങ്ങളുള്ളതിനാലത്രേ. അതുകൊണ്ടു 'സർവസൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതൻ' എന്ന പ്രയോഗത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട്. മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ ഉത്ഥാനത്താൽ ആദ്യം നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതു് അവിടുനായിരുന്നു; അവിടുന്ന് നവീനവും അതുതോ വഹവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കു് മാറപ്പെട്ടു; അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ നവീകരിക്കയും നവീനവും ഉന്നതവുമായ സൃഷ്ടിയിലേക്കു് അവയെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: 'ക്രിസ്തുവിലുള്ളവയെല്ലാം പുതിയ സൃഷ്ടികളാകുന്നു. പഴയവ കടന്നുപോയി; നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വമിശിഹാവഴി എല്ലാം നവീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' (2 കൊരി. 5:17). അവിടുന്ന് സർവസൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതനാണ്; കാരണം, താൻതന്നെ നവീകരിക്കപ്പെട്ട നവീകരണത്തിൽനിന്നു് തന്റെ കൃപയാൽ അവിടുന്ന് സൃഷ്ടികളെ മുഴുവൻ നവീകരിക്കുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു; അവിടുന്ന് ഒരു നവജീവിതത്തിലേക്കു കടന്നു; സർവസൃഷ്ടികൾക്കും ഉപരിസ്ഥനായി.

10. അവനെ സർവസൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതൻ എന്നു വിളിക്കുന്നതു് വളരെ ശരിയാണ്. അവൻ ആദ്യം നവീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ പിന്നീടു് സൃഷ്ടികളെയെല്ലാം നവീകരിച്ചു. എന്നാൽ അവനാകട്ടെ ബഹുമാനത്തിൽ അവരെല്ലാവരെയുംകാലം ഉപരിസ്ഥനാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംജ്ഞകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാം ഗ്രഹിക്കുന്നതു്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു വിജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, ഏകയാളിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ വ്യത്യാസം എന്നു ഗ്രഹിച്ചു് 'ഏകജാതനിൽ, സർവസൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതനിൽ' എന്നു പറയുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതു പോലെ ഇരുസ്വഭാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ഐക്യം വ്യക്തമാക്കാനാണ് അവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതു്. അതുകൊണ്ടു് അവർ ആദ്യം 'ഏകജാതൻ' എന്നും പിന്നെ 'ആദ്യജാതൻ' എന്നും പറഞ്ഞതു് ശരിതന്നെ. ദൈവത്തിന്റെ ഹരയായിലുള്ളവൻ (ഫിലി. 2: 7) ആരാണെന്നു് ആദ്യമേ

കാണിക്കേണ്ടതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമായിരുന്നു; എന്നാൽ തന്റെ കരുണയാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം നമ്മുടെ സ്വഭാവമെടുത്തു. നമ്മുടെ രക്ഷയെ പ്രതി എടുക്കപ്പെട്ട ദാസന്റെ സാദൃശ്യത്തെപ്പറ്റി പിന്നീടു് അവർ ചർച്ചചെയ്തു. ഈ രീതിയിൽ പദങ്ങൾ മാറി പ്രയോഗിച്ചതുവഴി രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളും അവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളും അവർ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ, ദൈവേഷ്ടത്താൽ സംഭവിച്ച അദ്ദേഹമായ ഐക്യം വഴി സംജാതമാകുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ഐക്യവും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ രീതിയിൽ അവർ സംഗതികളുടെ ശരിയായക്രമം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. തന്റെ കൃപയാൽ നമ്മുടെ പക്കലേക്കിറങ്ങിവന്നു് നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അവർ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു; അതിനുശേഷം തന്റെ കൃപയാൽ എടുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു. സത്യം വളച്ചൊടിക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന പാഷണ്ഡികളെ നിശ്ശബ്ദരാക്കാൻ അവർ അപ്രകാരം സത്യപ്രബോധനം നല്കി.

വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അവർ ചർച്ച ചെയ്ത ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി 'യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപേ ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അവർ വീണ്ടും ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

11. തർക്കത്തിനു മുതിരാത്തവർക്കു് 'ഏകജാതൻ' എന്ന പദം മാത്രം പുത്രനെപ്പറിയുള്ള സത്യപ്രബോധത്തിനു് മതിയായതാണു്. അവരുടെ പദപ്രയോഗം ദൈവസ്വഭാവത്തെക്കുറിക്കാനാണെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. അവിടുന്നു് ഏകജാതനാണെങ്കിൽ പിതാവിൽനിന്നു പിറന്നതു് അവൻ മാത്രമാണെന്നും അവൻ മാത്രം പിതാവുമായി സമസത്തയാണെന്നും വ്യക്തമാണു്. 'ഏകജാതൻ' എന്ന പദം ഇതും ഇതിലുപരിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു; കാരണം, ദൈവമക്കളെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ അനേകരാണു്; എന്നാൽ അവിടുന്ന് മാത്രം 'ഏകജാതനാണു്'. സത്യമായും ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: 'നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാണെന്നും നിങ്ങളെല്ലാവരും അത്യുന്നതന്റെ മക്കളാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു' (സങ്കീ. 82:6). വീണ്ടും, 'ഞാൻ മക്കളെപ്പോറ്റിവളർത്തി' (ഏശാ. 1:2). അനേകർ മക്കളെന്നു വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മാത്രം ഏകജാതനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കുകതന്നെവേണം. അവർ കൃപയാലാണു് മക്കളെന്നു് വിളിക്കപ്പെടുന്നതു്. കാരണം അവർ ദൈവസമക്ഷം അടുപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വേനത്തിലെ അംഗങ്ങളാക്കപ്പെട്ടു. വേനത്തിലെ ഈ അംഗത്വം വഴി കൃപയാൽ ഈ നാമത്താൽ വിളിക്കപ്പെടാൻ

അവർ അർഹരായിത്തീർന്നു. അവിടുന്ന് മാത്രം തന്റെ പിതാവുമായി സമസത്തയുള്ള പുത്രനായതിനാലത്രേ ഏകജാതനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ കൃപയാൽ ഒതു പുത്രത്വം വഴി പുത്രനായി തീർന്ന ആളല്ല അവിടുന്ന്. പിന്നെയോ, പിതാവിന്റെ അതേ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നു പിറന്നവനാകയാലാണ് അവിടുന്ന് പുത്രനായിരിക്കുന്നതും പുത്രനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതും. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത് സുവ്യക്തവും സുഗ്രാഹ്യവുമാണ്. സ്വപിതാവിന്റെതന്നെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരാരം ഏകജാതനായിരിക്കൂ എന്നത് എല്ലാവർക്കും സുസ്പഷ്ടമാണ്. എന്നിട്ടും പാഷണ്ഡികളുടെ ഭ്രഷ്ടവും അബദ്ധ്യപൂർണ്ണവുമായ അഭിപ്രായം തിരുത്തപ്പെടാതെന്നിന്നു.

12. ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചവരിൽ ആരിയൂസാണ് 'പുത്രൻ ഒരു സൃഷ്ടിയാണെന്നും' ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും' കേന്തിരഹിതമായി പറയാൻ ആദ്യം മുതിർന്നത്. ഈ പിന്താരീതി പൊതുപിന്താരീതിക്കും പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്കുമെതിരാണ്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ പുത്രനല്ല. പുത്രൻ സൃഷ്ടിയല്ലല്ലോ. സൃഷ്ടി യഥാർത്ഥപുത്രനായിരിക്കുകയെന്നതും യഥാർത്ഥ പുത്രൻ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുക എന്നതും അസാധ്യമാണല്ലോ. ഇത് നമ്മുടെ അനുഗൃഹീത പിതാക്കന്മാരെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒന്നിച്ചുകൂടി ബിത്തീനിയ ജില്ലയിലെ നിഖ്യാപട്ടണത്തിൽ വച്ച് വിശുദ്ധ സൂനഹദോസ് കൂടവാനും സത്യവിശ്വാസം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ആരിയൂസിന്റെ ഭ്രഷ്ടതയെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിനും, ചതിയനായ എവുണോമിയസിന്റെ പിൻഗാമികളായി അറിയപ്പെടുന്നവരെ താപററിക്കുന്നതിനും തെറ്റായ അഭിപ്രായങ്ങളിൽനിന്നും ഉയർന്നുവന്ന പാഷണ്ഡികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിർബന്ധിച്ചു.

13. പുത്രനെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ സംഗതി സ്വാഭാവികനിയമം അനുസരിച്ചും പൊതുജനാഭിപ്രായമനുസരിച്ചും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രബോധനമനുസരിച്ചും സുവ്യക്തവും സുഗ്രാഹ്യവും ആയിരുന്നു. എങ്കിലും 'ജനിച്ചവനെങ്കിലും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനാണ്' എന്നു പിതാക്കന്മാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുത്രനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനു ചേർന്നവിധത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചു. 'ഞങ്ങൾ അവനെ പുത്രനെന്ന് വിളിക്കുന്നു. വെറുമൊരു മനുഷ്യനെല്ലെന്ന്. ദൈവത്തോടു കൂടെ വഴി മക്കളെന്ന് ചിലരെ വിളിക്കുന്നതുപോലെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുമാണ്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് മാത്രം സത്യപുത്രനാണ്' എന്നു പറയുന്നതിനു തുല്യമാണിത്. അവിടുന്ന് സത്യപുത്രനാണ്.

കാരണം, അവിടുന്ന് ഏകജാതനാണ്; അവിടുന്ന് സ്വപിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചു; അവൻ പിതാവിൽനിന്നും പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നുമാണ്; നിത്യമായി അവൻ പിതാവിനു തുല്യനാണ്. ലോകങ്ങൾക്കു മുപ്പുള്ളവൻ മാത്രം നിത്യതമുള്ളവനാണ്. എന്നാൽ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളൊന്നും ലോകങ്ങൾക്കു മുപ്പുള്ളതല്ല. പിതാവു നിത്യനായിരിക്കുന്നതുപോലെ പിതാവിൽനിന്നുള്ള പുത്രനും നിത്യതയിലേ ഉണ്ട്. അവൻ കറേക്കാലം കഴിഞ്ഞുണ്ടായതല്ല; പിന്നീട് ജനിച്ചതുമല്ല; പിന്നെയോ, നിത്യത മുതലുള്ളവനിൽനിന്ന് ലോകങ്ങൾക്കുമുമ്പേ നിത്യമായി പുത്രൻ ജനിച്ചു. 'ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു' എന്നു സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ (യോഹ. 1:1). നിത്യത മുതലേ പുത്രൻ പിതാവിനോടു കൂടെ ആയിരുന്നു.

പുത്രൻ നിത്യതയിലേ ഉള്ളവനാണ്. പിന്നീട് ഉണ്ടായതല്ല. എല്ലാറ്റിനും മുമ്പേ ആരംഭത്തിലേ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടുണ്ടായതിനെ അവസാനത്തേതെന്നു നാം വിളിക്കുന്നു. അവസാനത്തേതു് ആദ്യത്തേതല്ലല്ലോ. ആദ്യത്തേതിൽപ്പോലെ ആരംഭംപിതനല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ, അവൻ ആരംഭത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആരംഭത്തിനു മുമ്പേ ഒന്നാമിപ്പാത്തതിനാൽ അവൻ ഒന്നാമനുമായിരിക്കണം. അവൻ ഒന്നാമനാണെങ്കിൽ അവസാനത്തവനല്ല; അവൻ അവസാനത്തവനല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടുണ്ടായതല്ല. ആദിയിൽ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; ആദിയിൽ അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു; അവൻ നിത്യതമുതലും ലോകങ്ങൾക്കുമുമ്പും ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു.

14. അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടിയായെന്നും ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നല്ലാതെയും ദൈവിക പ്രകൃതിക്കന്യമായും ഒന്നും തന്നിലില്ല എന്നും കാണിക്കാൻ ഭാഗ്യവാനായ സുവിശേഷകൻ അവിടുത്തെ 'വചനം' എന്നു വിളിച്ചു. കാരണം, വചനം മനുഷ്യനിൽനിന്നും മനുഷ്യന്റേറതുമാണ്. നിത്യത്വം മുതൽ നിത്യനായിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിത്യതയിലേ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന സംഗതി ശ്രോതാക്കൾ സംഗയിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം, തന്നോടുകൂടിയുള്ളവൻ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നാകാനും സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. ആത്മാവിന്റെ ബഹുലീകസ്വഭാവം അതിൽത്തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ആത്മാവിന്റെ വചനം അതിനോടുകൂടിയും സ്വഭാവത്താലേ അതിലും ആണ്; ഈ ആത്മാവുതന്നെ ബഹുലീകമാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും അതിലുടേതുമാണ്. അതു് ആത്മാവിൽ നിന്നു പുറത്തുവരുന്നു;

അതിൽനിന്നും അതോടൊപ്പവും അതു ഭൃശ്യമാകുന്നു; അതു സഭാ അതിനോടുകൂടെയാണു്; അതിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു.

അതുപോലെ, ആത്മാവിൽനിന്നു വചനം എന്ന വിധമാണു പുത്രൻ പിതാവിൽനിന്നു്. അവൻ നിത്യമായി പിതാവിൽ നിന്നും പിതാവിനോടുകൂടിയും പിതാവിലും ആണു്; നിത്യമായി പിതാവിനോടൊപ്പം അറിയപ്പെടുന്നു, 'അവൻ ആദിയിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു.' അതായതു്, ആദിയിൽ എല്ലാറ്റിനും മുൻപേ, നിത്യത മുതലേ അവനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പിന്നീടുണ്ടായി എന്നയർത്ഥത്തിലല്ല, പിന്നെയോ, അവൻ ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആത്മാവിനോടുകൂടിയും ആത്മാവിൽനിന്നും ആത്മാവിലും വചനം എപ്പോഴും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ നിത്യമായി പിതാവിൽനിന്നും പിതാവിനോടുകൂടിയുമാണു്.

എന്നാൽ വചനം ആത്മാവിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണു് കാണപ്പെടുന്നതു്. ആത്മാവിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണതു്. കാരണം സ്വയം അസ്തിത്വം ഇല്ലാതെ അതു് ആത്മാവിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൃഷ്ടാന്തമനുസരിച്ചു് പുത്രനു് അസ്തിത്വമില്ലെന്നോ അവൻ പിതൃസ്വഭാവത്തിൽനിന്നു് അന്യനാണെന്നോ നാം കരുതാതിരിക്കാനാണു് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നു് 'വചനം ദൈവമായിരുന്നു' എന്നു് കൂട്ടിച്ചേർത്തതു്. അവൻ 'ആയിരുന്നു', 'അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞശേഷം 'വചനം ദൈവമായിരുന്നു' എന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതു് അവൻ ദൈവത്തിന്റേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽനിന്നുള്ളവനല്ലെന്നും ദൈവത്വത്തിൽ പിതാവിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനല്ലെന്നും വ്യക്തമായി കാണിക്കാനും അവൻ പിതാവുമായി ഒന്നാണെന്നും ദൈവമായിരിക്കുന്നവനോടൊപ്പം അവനും ദൈവമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാനാണു്.

15. 'വചനം ദൈവമായിരുന്നു' എന്നു് അത്യുതകരമായി യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു. അതു് അവനും ദൈവമാണെന്നു് കാണിക്കാനാണു്. 'യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപു് പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ' എന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതു് അവനെപ്പറ്റിയാണു്. നിത്യതമുതലും യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുമ്പേതന്നെയും ആദിയിൽ അവൻ പിതാവിൽനിന്നും പിതാവിനോടുകൂടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു് പഠിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. പിതാക്കന്മാർ ഇതുകൊണ്ടുവസാനിപ്പിച്ചില്ല. 'അവൻ ജനിച്ചവനല്ല' എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതു് സത്യപ്രബോധനം പൂർത്തിയാക്കാനും വിശ്വാസികളെ പഠി

പ്പിക്കുവാനും പാപബന്ധികളുടെ അബദ്ധങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാനുമാത്രം.

ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ സംഗതികളെ പൂർണ്ണമായി വ്യഖ്യാനിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചാൽ വളരെയധികം വിവരിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽനിങ്ങളോടു പറയപ്പെട്ട നിരവധി സംഗതികളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഖണ്ഡശ്ശ: അതു നിങ്ങൾക്കു വിവരിച്ചുതരാം. അങ്ങനെ അതു കേട്ടു ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ശേഷിച്ചവ മറ്റൊരു ദിവസം ചർച്ചചെയ്യാം. എല്ലാറ്റിനുംവേണ്ടി നമുക്കു പിതാവിനും ഏകജാതനും പരീശുഭ്യാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നുമെന്നേയ്ക്കും സ്തുതിയർപ്പിക്കാം. ആമ്മീൻ.

നാലാം പ്രസംഗം

1. ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വം സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ചു നിങ്ങളോടു ചുരുക്കമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിച്ചു. കുറേ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്കു നാം മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. 'യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപ്' പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും' എന്ന വാചകം വരെ നാം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കണ്ടു കഴിഞ്ഞതു് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ദൈവകൃപയാൽ ഈ വാചകം കൊണ്ടുതന്നെ തുടങ്ങുന്നതു നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാണെന്നു കരുതുന്നു. 'യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപു പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ' എന്നു പറയുന്നതിന്റെ പൊരുൾ നാം വ്യക്തമാക്കി. അവിടുന്ന് സത്യമായും പുത്രനാണു്. കേവലം രൂപകാർത്ഥത്തിലല്ല അവിടുന്ന് പുത്രനായിരിക്കുന്നതു്. കൃപയാൽ മക്കളെന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടവരെപ്പോലുള്ള ഒരു പുത്രൻ എന്നാണല്ലോ പാപിഷ്ഠികൾ ജല്പിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് മാത്രമാണു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പുത്രൻ. കാരണം, അവിടുന്നാണു് ഏകജാതൻ. അവിടുന്ന് മാത്രം പിതാവായ ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചു.

2. ഇക്കാരണത്താലാണു് 'യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപ്' പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ' എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തതു്. ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെക്കുറിച്ചാണിതു്. പേരു കൊണ്ടു് മാത്രം പുത്രനല്ല, യഥാർത്ഥമായി അവിടുന്ന് സത്യ പുത്രനാണു്. അവിടുന്ന് പിതാവിന്റെ സപ്രഭാവത്തിൽ നിന്നാണു്; നിത്യമായി അവനോടുകൂടിയും അവനിൽനിന്നുമാണു്. ദൈവം എല്ലാറ്റിനും ഉപരിസ്ഥനായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പിതാവായ ദൈവത്തിനും പുത്രനായ ദൈവത്തിനുമിടയ്ക്കു മറ്റൊന്നു സങ്കല്പിക്കുക അസാധ്യമത്രേ. എല്ലാറ്റിനും

ഉപരിസ്ഥനായിരിക്കുന്നവൻ സമയത്തിനുപരിസ്ഥനം നിത്യ തമുതലുള്ളവനും ആണ്. പിതാവായ ദൈവം നിത്യനാണ്. പുത്രൻ ദൈവമായതിനാൽ അവനും നിത്യനാണ്; ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവവും നിത്യനിൽ നിന്നുള്ള നിത്യനും. ദൈവത്തിനും ദൈവത്തിനുമിടയ്ക്കു മറ്റൊന്നില്ല. ദൈവത്തിനുമുമ്പു സമയമോ യുഗങ്ങളോ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ പുത്രനും ദൈവമാകയാൽ തനിക്കുമുമ്പേ യാതൊന്നും ഇല്ല. കാരണം എല്ലാറ്റിനും മുൻപ് അവിടുന്ന് പിതാവിൽ നിന്നു ജനിച്ചു. നിത്യനായ ഏകനിൽനിന്നുള്ള നിത്യനാണ്.

3. മതസംബന്ധമായി സന്മനസ്സുള്ളവരുടെ പരിപൂർണ്ണവിശ്വാസത്തിന് 'ഏകജാതൻ' എന്ന നാമം. മതിയാകമായിരുന്നു; അവിടുന്ന് സത്യപുത്രനാണെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അതിനോടു 'യുഗങ്ങൾക്കുമുൻപ് പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ' എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'ഏകജാതൻ' എങ്ങനെയാണ് ദൈവപുത്രനായിരിക്കുന്നതെന്ന് രണ്ടു പ്രയോഗങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 'അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനല്ല' എന്ന പ്രയോഗം സത്യദേഹീകരണത്തിനായി അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ന്യായയുക്തമാണ്. അവിടുന്ന് ഏകജാതനും ദൈവപുത്രനും യുഗങ്ങൾക്കുമുമ്പ് പിതാവിൽ നിന്നു ജനിച്ചവനും ആണെന്നും പിതാവുമായി സമസത്തയാണെന്നും നാം ഏറ്റുപറയുന്നു. 'ദൈവപുത്രൻ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്' എന്ന് ഭക്തിരഹിതർ പറയുന്ന അഭിപ്രായം നാം തീർത്തും തിരസ്കരിക്കുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവനാണ്; എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനല്ല; അവിടുന്ന് പിതാവിന്റെ അതേ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നാണ്; സൃഷ്ടിയല്ല. പുത്രൻ സൃഷ്ടിയിൽനിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാണ്. അവിടുന്ന് പുത്രനാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടിയല്ല; സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ പുത്രനല്ല. അവിടുന്ന് പുത്രനാണെങ്കിൽ പിതാവിൽ നിന്നാണ്; പുറത്തുനിന്നല്ല. സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നാണ്. അവിടുന്ന് പുത്രനാണെങ്കിൽ പിതാവിൽനിന്നാണ്; പിതാവിനെപ്പോലെയാണ്; സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നാണ്; പിതാവിൽനിന്നല്ല. പിതാവിനെപ്പോലെയല്ല.

4. സ്വാഭാവിക നിയമവും ഇതുതന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു; കാരണം നമ്മിൽനിന്നു ജനിച്ചവരെ നാം മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയാകട്ടെ, ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, അത് ബാഹ്യമായിട്ടാണു താനും. ഈ രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിരവധി സൃഷ്ടികളെപ്പറ്റി നമുക്കറിയാം; എന്നാൽ പുത്രനാകട്ടെ ഒരുവൻ മാത്രം; അവിടുത്തെ നാം ഏകജാതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു പുത്രനേയുള്ള; അവി

ടന്നു നിത്യമായി പിതാവിൽ നിന്നാണ്; സൃഷ്ടികളാകട്ടെ നിരവധിയാണ്; അവയ്ക്ക് എണ്ണമില്ല. അവ പല വസ്തുക്കളിൽനിന്നും ഉളവാവുകയാണ്. സ്രഷ്ടാവിന്റെ പിതാൻസരണം ഒരായയും കൂട്ടായും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ. സൃഷ്ടികൾക്കു വൈവിധ്യം ഉപകാരപ്രദമാണെന്നും ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നു. കാരണം, അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ്; ചിലതു നേരത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, ചിലതു പിന്നീട്; ചിലതു കുറേക്കൂടി കഴിഞ്ഞു; ചിലതു ഒന്നിച്ചു ഒരേസമയം ഉണ്ടായി; മറ്റു ചിലതു വളരെ പിന്നീട്. സൃഷ്ടവസ്തുക്കൾ എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കു വരേണിയിരുന്നതിനാൽ ചിലതു മുൻകൂട്ടിയും ചിലതു വൈകിയും ഉണ്ടാവുക ന്യായമാണ്.

5. സൃഷ്ടവസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം ആരംഭം ഉള്ളതിനാൽ പിന്നീടുളവായവ ആദ്യം ഉളവായവയെപ്പോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പുത്രനാകട്ടെ പിതാവിനുശേഷം ഉണ്ടായതല്ല; പിന്നെയോ, ആരംഭം മുതലേ പിതാവിൽ നിന്നായിരുന്നു; നിത്യത മുതലേ പിതാവിനോടുകൂടിയായിരുന്നു; അതിനാൽ അവൻ മാത്രം പുത്രനാണ്. നിത്യത മുതലുള്ളവനോടു സദൃശനായവൻ പിന്നീടുണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല; അതുപോലെ ആരംഭമുള്ളവൻ നിത്യത മുതലുള്ളവനുമായി സദൃശനാവുക അസാധ്യമാണ്.

6. നിത്യത മുതലുള്ളവനും പിന്നീടുണ്ടായവനും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം ഉണ്ട്. രണ്ടും ഒന്നിച്ചു സ്ഥിതിചെയ്യാൻ അസാധ്യമാംവിധം അത്ര വലിയ അന്തരമാണ് അവ തമ്മിലുള്ളതു്. നിത്യതയിലേ ഉള്ളവനും ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനും തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധത്തിനാണ് സാധ്യത? നിത്യനും സമയത്തിലുള്ളവനും തമ്മിൽ വലിയ അകൽച്ചയുണ്ടെന്നുള്ളതു സുവ്യക്തമാണല്ലോ. അവർ തമ്മിലുള്ള വിടവു് നികർത്താനാവില്ല. ആരംഭം മുതലുള്ളവൻ അതിർത്തിയില്ല. ആരംഭം ഉള്ളവന്റെ അസ്തിത്വം തന്നെ പരിമിതമാണ്. അസ്തിത്വാരംഭം പരിമിതമായവൻ മുപ്പുള്ള സമയം പരിമിതമാണ്. നിത്യതമുതൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും കാലത്തിൽ ഉളവായവനും തമ്മിൽ ഉള്ള അന്തരം വ്യക്തമാക്കുക അസാധ്യമത്രേ. പരസ്പരം ഇത്രമാത്രം അകന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടു് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധവും എന്തു സാദൃശ്യവുമാണുള്ളതു്? പുത്രൻ നിത്യനും നിത്യനായ പിതാവിൽ നിന്നുള്ളവനമാകയാൽ പിന്നീടു് മറെറാരു പുത്രനും അവനെപ്പോലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കു വന്നില്ല. അവൻ മാത്രം പുത്ര

നായിരുന്നു; കാരണം, അവൻ നിത്യനിൽ നിന്നുള്ള നിത്യനാണം. അപ്രകാരം ഉള്ളവൻ മാത്രം പിതാവിൽ നിന്നുള്ള പുത്രനായിരിക്കുക ന്യായമാണ്.

7. ഇപ്രകാരം പുത്രനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമുക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. സത്യപ്രബോധനം അവർ ഏഴുതിരുന്നു. അങ്ങനെ ഏകജാതനിൽ നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പിതാവിൽ നിന്നാണെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു. പാഷണ്ഡികളുടെ കേന്തിരാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകലണമെന്നും പുത്രൻ സൃഷ്ടിയാണെന്നു വാദം സത്യത്തിൽ നിന്നു വളരെ അകന്നതാകയാൽ അതു നാം നിരാകരിക്കണമെന്നും അവർ പഠിപ്പിച്ചു. പുത്രൻ സൃഷ്ടിയാണെന്നും ധിമ്മിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവാണെന്നും കരുതാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് പിതാവിനും പുത്രനും ഒരുപോലെ ചേരുന്നവ മാത്രമേ പുത്രനെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കാവൂ. അതായത്, പുത്രൻ പിതാവിന്റെ സത്തയിൽ നിന്നാണെന്നും പിതാവു നിർമ്മിച്ച ഒരു വസ്തുവല്ലെന്നും ഇല്ലായ്മയിൽനിന്ന് ആദ്യമായി പിതാവ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നല്ലെന്നും നാം ഗ്രഹിക്കണം.

8. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ 'സത്യദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സത്യദൈവം' എന്ന് അതിനോടു യുക്തമായതു കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളവനും ബാഹ്യമായിട്ടല്ലാത്തവനും പിതാവിന്റെ തന്നെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നുള്ളവനുമായവനെപ്പറ്റി 'സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമായിരിക്കുന്നവൻ', അതായത്, 'സത്യദൈവം' എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാവുക? ഇക്കാര്യത്തിൽ പിതാക്കന്മാർ സുവിശേഷപ്രബോധനം അനുസരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. വചനം ദൈവമായിരുന്നു' എന്നു നാം വായിക്കുന്നു. 'ദൈവം ദൈവത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നു. അവൻ എന്തായിരുന്നുവോ അതായിരുന്നു; അവൻ അവനോടുകൂടിയും അവനിൽനിന്നും ആയിരുന്നു' എന്നു പറയുന്നതുപോലേയാണിത്. 'സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവം' എന്നും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ രീതിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

9. 'ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവം' എന്നതിനോടുകൂടി 'സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യം' എന്നും അവർ ചേർത്തു. മഹനീയ സംഗതികളെക്കുറിച്ചുപോലും ധിക്കാരപൂർവ്വം തർക്കിക്കുന്നവരുടെ ദൃഷ്ടിനിമിത്തമാണിത് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടിവന്നത്.

പിതാക്കന്മാരുടെ ശൈലി സുവിശേഷത്തിലേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമല്ല; 'ദൈവത്തോടു കൂടി ദൈവം' എന്നു പറയുന്നവൻ 'സത്യവാനിൽനിന്നുള്ള സത്യവാൻ' എന്നും പറയുന്നു എന്നതു സുവ്യക്തമാണല്ലോ. ദേവന്മാർ എന്നു ചിലരെ മനുഷ്യർ വിളിക്കുന്ന പോലെ 'അവൻ ദൈവം' എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു' എന്നല്ല സുവിശേഷം പറയുന്നതു്; 'പേരിൽ മാത്രം ദൈവം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവനോടു കൂടി ആണ് അവൻ' എന്നുമല്ല; പിന്നെയോ, 'ദൈവമായിരിക്കുന്നവനോടു കൂടി അവൻ ദൈവമാകുന്നു എന്നാണ്'.

10. സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമായ ആളിനോടു കൂടി അവനും ദൈവമായിരിക്കുക സ്വഭാവവികാരം മാത്രമാണ്. മനുഷ്യരെ ദേവന്മാർ എന്നു വിളിക്കുന്നു, എന്നാൽ സ്വഭാവത്താലേ അവർ ദേവന്മാരല്ല; 'നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാണെന്നും നിങ്ങളെല്ലാവരും അത്യുന്നതന്റെ മക്കളാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാലും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെപ്പോലെ മരിക്കും' (സങ്കീ. 82:6-7). നിങ്ങൾ സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്കു ബഹുമാനം നൽകുവാൻ ഞാൻ അപ്രകാരം വിളിച്ചു എന്നു മാത്രം. സ്വഭാവത്താലേ നിങ്ങൾ മർത്യരാണ്. അതു ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽനിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ വസ്തുത വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നു തന്നെ സുവ്യക്തമാണ്. കാരണം, നിങ്ങൾ സ്വഭാവത്താലേ ദേവന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാപപാശത്താൽ ബന്ധിതരാകുകയില്ലായിരുന്നു. അക്കാരണത്താലാണല്ലോ നിങ്ങൾ മരിച്ചതു്. ദൈവം ദൈവമെന്നു വിളിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, സ്വഭാവത്താലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പേരുകൊണ്ടു് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്നോ അതാകുന്നു. ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്ന വചനമായ ദൈവം ദൈവമെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതു കേവലം ആലങ്കാരികമല്ല. അവിടുന്ന് സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമാകുന്നു. സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമായിരിക്കുന്നയാൾ സത്യദൈവമല്ലാതെ മറെറാതാണ്? സ്വഭാവത്തെക്കാൾ സത്യമായിട്ടുള്ളതെന്താണ്? സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമായിരിക്കുന്നയാൾ സത്യത്തിൽ അപ്രകാരമാകാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? അവിടുന്ന് സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ദൈവമല്ല. ദൈവം എന്ന പദം പിശാചുക്കൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിശാചുക്കൾ വ്യാജമായും ധിക്കാരപൂർവ്വമായും സ്വയം ദൈവം എന്നു വിളിക്കുന്നു; ബഹുമാനം എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുമതിയോടു കൂടി മനുഷ്യരും ദൈവമെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പുത്രനാകട്ടെ പിതാവിനെപ്പോലെ സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമാണ്.

11. ഏകജാതനെ 'ദൈവപുത്രൻ' എന്നു മരൊരാത്മത്തിൽ വിളിക്കാൻ അബദ്ധോപദേശകർ ധൈര്യപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാലും അവിടുന്ന് സ്വഭാവത്താലേ ദൈവപുത്രനാകയാൽ അവിടുന്ന് സത്യമായും ദൈവമാണെന്നതു സുവ്യക്തമാണ്. സ്വഭാവത്താലേ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കാരും സത്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമായവൻ സത്യമായും ദൈവമാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്. സത്യവാനേക്കാരും സത്യമായിട്ടുള്ള മരൊന്നില്ല. പാഷണ്ഡികളുടെ പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തിന് വിരുദ്ധമായി ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്നാളുകൾ സത്യദൈവമാണ്. പിതാവായ ദൈവം സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമാണെന്നും പുത്രനായ ദൈവം സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമാണെന്നും പറയുന്നെങ്കിലും പുത്രൻ സത്യമായും ദൈവമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അതേ സമയം അവിടുന്ന് സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമാണെന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'അവിടുന്ന് ദൈവമാണ്'; എന്നാൽ പിതാവിനെപ്പോലെയല്ല' എന്നു പറഞ്ഞ് അവരുടെ നവീന സങ്കല്പത്തിൽ അവർ പുതിയൊരു നിയമം നടപ്പാക്കുന്നു.

12. ഓരോരുത്തരും സ്വഭാവത്താലേ ദൈവവും എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്വഭാവവുമാണെങ്കിൽ ഒരാം ഉന്നതനും മരൊയാരും താഴ്ന്നവനുംകുന്നതെങ്ങനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമാണെന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവയെ പിൻതുടർന്നവരും ആരെപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ചുവോ അവനിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ കായ്ക്കലുകളോ കാണുക പ്രയാസമാണ്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമനുസരിച്ചു 'സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവം' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു പാഷണ്ഡികളുടെ ഭക്തിരഹിതവും അർത്ഥശൂന്യവുമായ ജൽപനങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാനാരായ പിതാക്കന്മാർ നമുക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. അവിടുന്ന് ദൈവമാണെന്നു വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പിതാക്കന്മാർ 'സത്യ' എന്നു ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിതാവിനെപ്പോലെ പുത്രനും സത്യദൈവമാണെന്നു നാം വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിതു്. കാരണം, പിതാവിനെപ്പോലെ സ്വഭാവത്താലേ അവിടുന്നും സത്യദൈവമാണ്.

13. പിതാവിനെ ദൈവമായി ഏറ്റുപറയുന്നതുവഴി ബഹുദേവതാവാദം എന്ന അബദ്ധം ഖണ്ഡിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യർ തൊറായി ദേവന്മാർ എന്നു പലരേയും വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ദൈവപുത്രനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രബോധനവും ബഹുദേവതാവാദം ഖണ്ഡിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ദൈവസ്വഭാവം ഒന്നായിരിക്കുന്നതിനാൽ

പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ദൈവവും ഒരു ദൈവമാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

പുത്രൻ 'സമസത്തയാൺ' എന്ന് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'സമസത്ത' എന്ന പദം അവിശ്വാസികളെ കുറിച്ചെഴുതുന്നതും സഭാസന്മാരോടടുത്തു വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഇതു സുവ്യക്തമായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതേ ആശയം അതിൽ കാണാവുന്നതാണ്. തങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ഒരു വാക്യവുമായി ചുവ്വകൃതമാക്കുകയത്രേ അവർ ചെയ്തത്. കാരണം, 'പിതാവുമായി സമസത്ത' എന്നത് 'സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവം' എന്നതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമല്ല. 'ദൈവമായിരുന്നവനും യുഗങ്ങൾക്കു മുൻപു പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ആയവൻ ദൈവമാണ്' എന്നു മാത്രം പറയുവാനാണ് 'പിതാവുമായി സമസത്ത' എന്നതു കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മറ്റൊന്നുമല്ല; അത് അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതിതന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപു പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും, സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും, പിതാവിന്റെ യഥാർത്ഥപുത്രനും ആണെങ്കിൽ പിതാവിൽനിന്നു തന്നെയാണ് എന്നതു സുസംബന്ധമാണ്; പുറത്തുനിന്നുണ്ടായവനല്ല. പിതാവിന്റെ തന്നെ സത്തയിൽനിന്നുളവായവനാണ്; പിതാവുമായി സമസത്തയുമാണ്. അവിടുന്ന് സത്യദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സത്യദൈവമായതിനാൽ പിതാവുമായി സമസത്തയാണെന്നുള്ളതു വ്യക്തമാണ്; കാരണം, സ്വഭാവത്താലേ സത്യദൈവമായവൻ സ്വഭാവത്താലേ സത്യദൈവമായവനുമായി സമസത്തയാണ്.

14. 'പിതാവുമായി സമസത്ത' എന്ന വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമായി വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം. 'അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു; അവൻ ദൈവമായിരുന്നു' എന്നു പറയുക വഴി അവിടുന്ന് സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമാണെന്നും ദൈവവുമായി സമസത്തയാണെന്നും വി. ഗ്രന്ഥം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. 'ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാകുന്നു' (യോഹ. 10:30) എന്ന വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥവും ഇതത്രേ. പുത്രൻ പിതാവുമായി സ്വഭാവത്തിലും അധികാരത്തിലും ഒന്നായതിനാൽ അവിടുന്ന് പിതാവുമായി സമസത്തയാണ്. 'എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ സ്വരം കേട്ടു' എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു. ഞാൻ അവയ്ക്കു നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു; ആരും അവയെ

എന്റെ കൈയിൽനിന്നും പിടിച്ചെടുക്കയില്ല' (യോഹ. 10: 27-28) എന്ന വാചകത്തിലൂടെ തന്റെ സർവശക്തിക്ക് അവിടുന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു; തനിക്കെതിരെ വിജയിക്കാൻ ഒരുവനും സാധിക്കയില്ലെന്നും അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ അവനിൽ കാണപ്പെട്ട അമാനുഷിക സംഗതികൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു, 'അവയെ എനിക്കു തന്നെ എന്റെ പിതാവു' എല്ലാവരേയും കാൾവലിയവനാണ്; എന്റെ പിതാവിന്റെ കൈയിൽനിന്നും അവയെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കയില്ല' (യോഹ. 10:29). 'അവൻ എനിക്കുതന്നെ' എന്ന വാചകത്തിലൂടെ ആ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥപരിധിയും നിശ്ചയിച്ചു. പിതാവിനെതിരെ ഉയരുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കയില്ല എന്നു പിതാവിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു തന്നെപ്പറ്റിയുമാണ്. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ശക്തി ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും എല്ലാവരിനും ഉപരിസ്ഥനായ പിതാവിനെതിരെ ഉയരുവാൻ ആർക്കും കഴിയാത്തതുപോലെ തനിക്കെതിരെ ഉയരുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കയില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാനാണ് 'ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാകുന്നു' എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്.

15. നേരത്തെ ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകളിൽ അന്തർവേിച്ചിരുന്ന അർത്ഥം ഈ വാചകത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 'പിതാവിന്റെ ശക്തിയും എന്റെ ശക്തിയും ഒരുപോലെയാണ്. അവിടുത്തേതുപോലെ എന്റേതും എല്ലാവരിലും ഉപരിസ്ഥമാണ്. എന്റെ പിതാവിനെതിരെ ആർക്കും ഉയരുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എനിക്കെതിരെ ഉയരുവാനും ആർക്കും സാധിക്കയില്ല; കാരണം, ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാകുന്നു; ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുധികാരവും ഒരു ശക്തിയുമാണ്; അതു എല്ലാവരിലും ഉപരിസ്ഥമാണ്' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നതുപോലെയാണിത്. ഇക്കാരണത്താലാണ് യഹൂദർ അവനെ ദൈവഭൃഷകൻ എന്നു വിളിച്ചത്. അവനിൽ വന്നിട്ടു ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി വാസ്തവത്തിൽ അവർ അറിഞ്ഞില്ല; എന്നാൽ അവനിൽ ദൃശ്യമായവ മാത്രമേ അവർ അറിഞ്ഞുള്ളൂ; ദൈവഭൃഷണം പറയുന്നവനെ എന്നപോലെ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു.

16. 'എന്നെ കാണുന്നവൻ എന്റെ പിതാവിനെ കാണുന്നു'; 'ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലും എന്റെ പിതാവു എന്നിലുമാകുന്നു' (യോഹ. 14:9.11) എന്നു പറയുന്നതും ഇതുപോലെയാണ്. പുത്രനിൽ പിതാവിനെ കാണുന്നു എങ്കിൽ ഇരുവർക്കും ഒരേ സ്വഭാവമാണെന്നും ഒരാം മറെറൊരാൾവഴി അറിയപ്പെടുന്നു എന്നും വ്യക്തമാണല്ലോ. അവരുടെ പരസ്പരമുള്ള

ഐക്യം അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഐക്യവും പിതാവുമായി പുത്രനുള്ള സമസത്തയും വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'പിതാവല്ലാതെ പുത്രനെ ആരും അറിയുന്നില്ല. പുത്രനല്ലാതെ പിതാവിനെയാരും അറിയുന്നില്ല' (മത്താ. 11:27) എന്ന വാചകത്തിന്റെയും അർത്ഥവും ഇതുതന്നെ. അവരിൽ ഓരോരുത്തരേയും മറ്റൊരാൾ മാത്രമേ അറിയുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളവെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള തുല്യതയാൽ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം അവർ അഭ്യൂഹ്യരാണെന്നുള്ളതു വ്യക്തമാണല്ലോ. അവർക്കു മാത്രം പരസ്പരം അറിയാം. ഇത് ഇപ്രകാരമായതിനാൽ പുത്രൻ പിതാവുമായി സമസത്തയാണ്.

17. ഈ വസ്തുതകളെല്ലാം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ സുസ്പഷ്ടമാണ്. എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ നാശത്തിനു തിന്മയിലേക്കു തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നവർ 'പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ് പുത്രന്റെത്' എന്നു പറയുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടുന്ന് പുത്രനല്ലെന്നാണ്. സത്യപുത്രൻ അവന്റെ പിതാവിന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണുള്ളത് എന്നത് സുവ്യക്തമാണ്. അക്കാരണത്താലാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഈ പദപ്രയോഗം സ്വീകരിച്ചത്. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ അതിന്റെയർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കാലത്തുള്ള വിശ്വാസികൾക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നതിനും പാഷണ്ഡികളെ കുറപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് പിതാക്കന്മാർ ഇപ്രകാരം ചെയ്തത്. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അതു വ്യക്തമാക്കുവാനും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. 'നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളാണ്' (നട. 17:28); ക്രൈസ്തവിലുള്ളവർ നന്നായും ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളും ഭോജനപ്രിയരുമാണ്' (തീത്തോ. 1:12) എന്നു തുടങ്ങി ഗ്രീക്കു താത്ത്വികർ ഉപയോഗിച്ച പദപ്രയോഗങ്ങൾ തന്റെ പ്രബോധങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗിക്കാനും അവർക്കെഴുതാനും ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് മടിച്ചില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുത്രൻ പിതാവുമായി സമസത്തയാണ് എന്നു വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ പിതാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചതു വളരെ ശരിയാണ്. ഈ വാക്ക് അതേ രീതിയിൽ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ അതേ ആശയം കണ്ടെത്താൻ നമുക്കു സാധിക്കും.

18. 'അവനാൽ ലോകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും സമസ്തവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു' എന്നു അതിനുശേഷം പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു.

വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ പിതാവിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗത്തു് 'പിതാവു്' എന്ന വാക്കിനു ശേഷം 'എല്ലാവസതുക്കളുടെയും സ്രഷ്ടാവു്' എന്നു പിതാക്കന്മാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതുപോലെ പുത്രനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗത്തു് 'പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവനും പിതാവിനോടുകൂടി സമസത്തയായവനും' എന്നു പറഞ്ഞശേഷം 'അവൻ സർവത്തിന്റെയും സ്രഷ്ടാവാണ്' എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാരണം, പിതാവുമായി സമസത്തയായ സത്യപുത്രൻ പിതാവിനെപ്പോലെ സത്യസ്രഷ്ടാവായിരിക്കണം. ഇതുപോലെതന്നെ 'ആദിയിൽ അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു; അവൻ ദൈവമായിരുന്നു' എന്നതിനുശേഷം 'എല്ലാവസതുക്കളും അവൻ വഴി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു; ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉണ്ടായതല്ല' എന്നും ഭാഗ്യവാനായ യോഹന്നാൻ ചേർത്തു. തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തെപ്പോലെ അവനും സ്രഷ്ടാവാണ് എന്നു കാണിക്കാനാണിതു്.

19. പുത്രൻ പിതാവിൽനിന്നാണെന്നും അവൻ സത്യദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സത്യദൈവമാണെന്നും തന്റെ പിതാവുമായി അവിടുന്ന് സമസത്തയാണെന്നും നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞശേഷം 'തന്നാൽ ലോകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാവസതുക്കളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു' എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപു് അവൻ തന്റെ പിതാവിനോടു കൂടെയായിരുന്നതിനാൽ തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തോടുകൂടെ അവൻ സർവവസതുക്കളുടെയും സ്രഷ്ടാവാണ് എന്നു് അവർ പറഞ്ഞു. അവൻ ലോകങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചതിനാൽ സമസ്തസൃഷ്ടികളുടെയും സ്രഷ്ടാവാണ്. അവൻ യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപുള്ളവനാണ്. കാരണം, അവൻ നിത്യതയിലേ ഉള്ളവനാണ്. കാലാന്തരത്തിൽ അസ്തിത്വത്തിലേക്കു വന്നവനല്ല. 'അവനിലൂടെ ദൈവം ലോകങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചു' എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു് പറഞ്ഞതുപോലെ (എഫ്രെ. 1:2) അവൻ ആരംഭം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ സർവലോകങ്ങളുടെയും സ്രഷ്ടാവാണ്. നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പൗലോസിനെപ്പോലെ, 'അവനാൽ ലോകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു' എന്നു പറഞ്ഞശേഷം 'അവൻ എല്ലാവസതുക്കളുടെയും സ്രഷ്ടാവാണ്' എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇപ്രകാരം ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചു് അവർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. അതു വിശുദ്ധലിഖിതാനുസൃതവുമാണ്. മതസംബന്ധമായ സംഗതികളിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ അവർ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വം നിഷേധിക്കുന്നവരെ അവർ ലജ്ജിപ്പിച്ചു.

നാമാകട്ടെ നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ചു വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്റെ അർത്ഥം സംക്ഷിപ്തമായി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടു വിവരിച്ചുതന്നു. ഇന്നു പഠഞ്ഞ സംഗികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിന് ഇന്നത്തേക്കു മതിയാകും എന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. നമുക്കു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നുമെന്നേയ്ക്കും സ്തുതിയർപ്പിക്കാം. ആമ്മീൻ

അഞ്ചാം പ്രസംഗം

1. ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചു നിങ്ങളോടു ഞാൻ സംസാരിച്ചതും പിതാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രബോധനത്തിനുശേഷം എപ്രകാരം പുത്രനെപ്പറ്റി വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിലേക്കു നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചതും പുത്രന്റെ ദൈവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അവൻ സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യന്റെ സാദൃശ്യത്തെപ്പറ്റിയും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടു നാം സംസാരിച്ചതും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എന്നു കരുതുന്നു. അവൻ ധരിച്ച മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പിതാക്കന്മാർ നീശ്ശബുത പാലിച്ചില്ല. ഏകജാതന്റെ മനുഷ്യസ്വഭാവം വഴിയാണല്ലോ അവിടുത്തെ ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് അറിവു ലഭിച്ചതു്.

ദൈവസ്വഭാവവും മനുഷ്യസ്വഭാവവും വ്യക്തമാക്കുവാൻ 'ഏകജാതനായ പുത്രനും സർവസൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതനും' എന്നു് 'ഏക കർത്താവീശോമിശിഹായിലും' എന്നതിനോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടന്നു് ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അവിടുന്നു ധരിച്ച മനുഷ്യന്റെ സാദൃശ്യത്തെപ്പറ്റിയും അവർ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ ഖണ്ഡശ്ശ: എല്ലാ സംഗതികളും കൃത്യമായി നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു.

'ഏകജാതൻ പിതാവുമായി സമസത്തയാണ്' എന്നു പറഞ്ഞു് അവന്റെ ദൈവത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നു് അവർ നമ്മെ ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു. സ്വഭാവത്താലേ അല്ലാതെ കൃപയാൽ മാത്രം മക്കൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെപ്പോലെല്ല അവിടുന്നു പുത്രനായിരിക്കുന്നതു്. അവിടുന്നു പിതാവിൽനിന്നുള്ള സത്യപുത്രനാണു്, ഏക ജാതനാണു്. കാരണം, അവിടുന്നു മാത്രം തന്റെ പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നു പിറന്നു. അവിടുന്നു പിന്നീടു പുത്രനായി തീരുകയോ അപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തല്ല; പിന്നെയോ

അവിടുന്ന് യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപു തന്റെ പിതാവിൽനിന്ന് നിത്യമായി ജനിച്ചു; സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല. ദൈവപുത്രൻ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളെപ്പോലെ ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നുണ്ടാക്കപ്പെട്ടതല്ല. 'സത്യദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സത്യദൈവമായി, തന്റെ പിതാവുമായി സമസത്തയായി' അവൻ നിത്യമായി തന്റെ പിതാവിൽനിന്ന് ജനിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ 'ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി' എന്നു വിളിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്. അവൻ തന്റെ പിതാവിനെപ്പോലെ സ്വഭാവത്താലേ സത്യപുത്രനാകുന്നു.

2. ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ വസ്തുതകൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കൃത്യമായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു; നമ്മുടെ ആത്മാക്കളിൽ വിശ്വാസപ്രമാണം ഉറപ്പിച്ചു. യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപു പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ച ദൈവപുത്രൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നു പറയാൻ മുതിരുന്ന കേ്തിരഹിതരുടെ വാദം അവർ വെണ്ഡിക്കുന്നു. പാഷണ്ഡികളുടെ എല്ലാവിധ അബദ്ധങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽനിന്നു നിർമ്മാജനം ചെയ്യിട്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം സംബന്ധിച്ചു് താഴെപ്പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നു: 'അവൻ മനുഷ്യരായ നമുക്കുവേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി, ശരീരമെടുത്തു, മനുഷ്യനായി.'

3. 'നമുക്കുവേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയും' എന്നു് ആദ്യമേതന്നെ അവർ പറഞ്ഞതു് ന്യായയുക്തമാണു്. കാരണം, അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ രക്ഷാകര വ്യാപാരത്തെ സംബന്ധിച്ചു് അവർ പറയാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. തദവസരം അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി. ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിടത്തു് ഇതു പ്രസ്താവിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചില്ല. അവിടുന്ന് പിതാവിൽനിന്നു് എപ്രകാരം നിത്യമായി ഉണ്ടായി എന്നാണു് അവിടെ നമ്മോടു പറഞ്ഞതു്. തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ ബദ്ധപ്പെട്ടതിനാൽ ദൈവസ്വഭാവം എന്തു കൊണ്ടു സ്വയംതാഴ്ത്തി നമുക്കുവേണ്ടിദാസന്റെ വേഷം എടുത്തു (ഫിലി. 2:4) എന്നും നമ്മുടെ രക്ഷയെപ്രതി എന്തുമാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നും എല്ലാറ്റിനും മുൻപേ വിവരിക്കുക യുക്തമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു് 'മനുഷ്യരായ നമുക്കുവേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയും' എന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ രക്ഷാ

കര വ്യാപാരത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം മുതൽ പ്രബോധനം ആരംഭിക്കുന്നത്. 'മനുഷ്യരായ നമുക്കും' എന്നതിനുശേഷം 'നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും' എന്നു ചേർത്തതു വളരെ ശരിയാണ്. അങ്ങനെ അവന്റെ ആഗമനത്തിന്റെ അർത്ഥം അവർ വ്യക്തമാക്കി. 'മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല; അവരുടെ രക്ഷയെ പ്രതിയും' കൂടിയാണ് അവിടുന്ന് വന്നത്. നശിച്ചുപോയവരെയും (മത്താ. 18:11) തിന്മയ്ക്കു് ഏല്പിക്കപ്പെട്ടവരെയും അവ്യാപ്യമായ കൃപയാൽ തിന്മയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാനും വിടുവിക്കാനും അവിടുന്നിറങ്ങിവന്നു.

4. അവൻ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു മറെറൊരു സ്ഥലത്തേക്കു മാറി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല 'താഴേക്കിറങ്ങിവന്നു' എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. എല്ലായിടത്തുമുള്ള ദൈവസ്വഭാവം ഒരിടത്തുനിന്നു മറെറൊരിടത്തേക്കുമാറുന്നു എന്നു ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം, ഈ ദൈവസ്വഭാവത്തിനു ശരീരമില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തും അതിനെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഒരിടത്തും ഒതുങ്ങുകയില്ലാത്തവൻ എല്ലായിടത്തുമാണു്. എല്ലായിടത്തുമുള്ളവൻ ഒരിടത്തുനിന്നു മറെറൊരിടത്തേക്കു മാറി എന്നു ചിന്തിക്കാനും സാധ്യമല്ല. ഭാഗ്യവാനായ യോഹന്നാൻ ഇതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു: 'അവൻ ലോകത്തിലായിരുന്നു. അവനാൽ ലോകം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു; എന്നാൽ ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. അവൻ സ്വജനങ്ങളുടെ പക്കലേക്കു വന്നു; എന്നാൽ സ്വകീയർ അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല' (യോഹ. 1:10-11). 'അവൻ ലോകത്തിലായിരുന്നു' എന്നും 'അവൻ ലോകത്തിലേക്കു വന്നു' എന്നും ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ അവൻ ലോകത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണു് ലോകത്തിലേക്കു വന്നതു്? ആയിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു വന്നു എന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്കു പറയാൻ കഴിയും? അവൻ എല്ലായിടത്തുമായിരുന്നു എന്നു് കാണിക്കാൻ 'അവൻ ലോകത്തിലായിരുന്നു' എന്നു യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു. തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ രക്ഷാകര വ്യാപാരത്തെ കുറിക്കാൻ 'അവൻ സ്വജനങ്ങളുടെ പക്കലേക്കു വന്നു' എന്നും അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'അവൻ സ്വർഗ്ഗം ചായിച്ചിറങ്ങിവന്നു' എന്നു ഭാഗ്യവാനായ ദാവീദും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് (സങ്കീ. 18:9). അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതു പീഡനങ്ങളിൽനിന്നു് ദൈവം അവർക്കു നൽകിയ വിടുതൽ വ്യക്തമാക്കാനാണു്. ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ദൈവത്തിന്റെ 'താഴ്ന്നിറങ്ങി വരവു്' എന്നു് അവൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഉപരിസ്ഥനായവൻ പീഡനങ്ങളിൽനിന്നു മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ താഴേക്കിറങ്ങി വന്നു എന്നാണല്ലോ. ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ ദൈവവചനം.

നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി താഴേക്കിറങ്ങിവന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥമിതാണ്: അവിടുന്ന് നിത്യമായി പിതാവിൽ നിന്നാണ്. എപ്പോഴും അവിടുത്തോടുകൂടിയാണ്. അവിടുന്ന് എല്ലാ ററിന്റെയും കാരണമായിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ററിനും ഉപരിസ്ഥനാണ്. എന്നിട്ടും ദാസന്റെ രൂപം എടുക്കുകയും അതിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവിധം വിനീതനായി. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന് താഴേക്കിറങ്ങിവരുവാൻ തിരുമനസ്സായി. അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് തന്റെ ധാരാളമായ ദാനങ്ങൾകൊണ്ട് നമ്മെ സത്തുഷ്ടരാക്കുവാനാണ്.

5. അതുകൊണ്ട്, അവിടുന്ന് 'മനുഷ്യരായ നമുക്കു വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയും സ്വർഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങി' എന്നു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതു യുക്തമത്രേ. തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വ്യാപാരത്തെ 'സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഇറക്കം' എന്ന് അർത്ഥം വിളിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവാനായ ദാവീദ് യേശുവിനായി വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: 'മനുഷ്യനെ നീ അനുസ്മരിക്കുവാൻ അവൻ ആരാണ്? മനുഷ്യപുത്രനെ നീ സന്ദർശിക്കുവാൻ അവൻ ആരാണ്?' (സങ്കീ. 8:4).

'അവിടുന്ന് മനുഷ്യരായ നമുക്കുവേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയും താഴേക്കിറങ്ങിവന്നു'. അവിടുത്തെ 'താഴ്ന്നിറക്കം' എന്താണ്? അതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്തു? അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെപ്പോലെയായി; ദാസന്റെ വേഷമെടുത്തു; നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു; എല്ലാവർക്കും സ്വയം വെളിച്ചമെടുത്തി; മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിലുള്ളതെല്ലാം അവിടുന്ന് സ്വയമെടുത്തു; എല്ലാ മാനുഷിക കഴിവുകളും അവിടുത്തേക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതിന് സ്വയം താഴ്ന്നുവാൻ തക്കവിധം മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? തന്റെ ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന് അവനെ പൂർണ്ണനാക്കി. തന്റെ പ്രകൃതിക്കനുസൃതമായ ശാരീരിക മരണം അവിടുന്ന് അവനിൽനിന്ന് നീക്കിയില്ല. എങ്കിലും അവിടുന്ന് അവനോടുകൂടി ആയിരുന്നത് യഥാർത്ഥമരണത്തിൽനിന്നും കല്ലറയിലെ ജീർണതയിൽനിന്നും അവനെ ഉയിർപ്പിച്ചു. ശ്രേഷ്ഠമായ ബഹുമാനത്തിന് അവനെ അർഹനാക്കി. 'നിങ്ങൾ ഈ ആലയം തകർക്കുവിൻ; മൂന്നു ദിവസംകൊണ്ടു ഞാൻ അത് പുനരുദ്ധരിക്കും' (യോഹ. 2:19) എന്ന് ഈ ആലയത്തെപ്പറ്റിയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്രകാരം അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

6. അവന്റെ മരണത്തിൽ അവൻ അവനിൽനിന്നു വേർപിരിഞ്ഞില്ല; മരണത്തിൽ അവനെ കൈവിട്ടുമാറില്ല. മറിച്ച്

മരണവേദന സഹിക്കുവാൻ അവനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അവനോടൊത്തു വന്നിട്ടു. അദ്ദേഹമായ ബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നും അവന്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ മോചിപ്പിച്ചു. അവിടുന്ന് വന്നെ മരണത്തിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ചു. അമർത്യജീവിതത്തിലേക്കു നീക്കി മരണരഹിതനും വ്യതിയാന രഹിതനാക്കി. പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു അവൻ ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കു അവൻ അവനെ കരേററി. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ, 'അവൻ എല്ലാ അധികാരികൾക്കും ആധിപത്യത്തിനും പ്രതാപത്തിനും ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലും പേർ വിളിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരിനും ഉപരി സ്ഥാനാണു' (എഫേ. 1:21). വചനമായ ദൈവത്തോടുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ ഐക്യത്താൽ അവൻ സർവസൃഷ്ടികളിൽനിന്നും നിരന്തരമായ ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നു.

7. അതുകൊണ്ട്, 'അവിടുന്ന് ജഡം ധരിച്ച മനുഷ്യനായി' എന്നു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതു വളരെ ശരിയാണ്. നമ്മുടെ രക്ഷയെ പ്രതി തന്റെ രക്ഷാകര വ്യാപാരത്തിനനുസൃതം എല്ലാ രീതിയിലും അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. തന്നിൽ വന്നിട്ടു ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി അജ്ഞരായിരിക്കുകയും ദൃശ്യമായവ മാത്രം കാണുകയും ചെയ്തവർ അവനെ വെറുമാരു മനുഷ്യനായി മാത്രം കരുതി. യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധന്മാർ അതു പറയുകയും ചെയ്തു. 'ഏതെങ്കിലും നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കല്ല, ദൈവഭൃഷണത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്പിച്ചിരുന്നതു്. കാരണം, മനുഷ്യനായിരിക്കേ നീ നിന്നെത്തന്നെ ദൈവമാക്കുന്നു' (യോഹ. 10:33). 'അവൻ മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിലായിരുന്നു. രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെപ്പോലെ കാണപ്പെട്ടു' (ഫിലി 2:7). അവൻ മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിലായിരുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. 'ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ അയയ്ക്കുകയും അവൻ പാപകരമായ ശരീരത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാകുകയും ചെയ്തു (റോമ. 8:3) എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നിടത്തു ശരീരത്തിന്റെ സാദൃശ്യം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം 'ശരീരം' എന്നു തന്നെയാണ്. അതുപോലെയാണ് 'അവൻ ജഡത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു' (1 തിമോ. 3:16) എന്ന വാചകവും. ഒരിടത്തു 'ശരീരം' എന്നും മറ്റൊരിടത്തു 'സാദൃശ്യം' എന്നും പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നു. എന്നാൽ 'ശരീരം' 'ശരീരത്തിന്റെ സാദൃശ്യം' എന്നീ രണ്ടു പ്രയോഗങ്ങളുടെയും അർത്ഥം 'മനുഷ്യൻ' എന്നുതന്നെ. 'അവൻ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു', 'അവൻ മനുഷ്യന്റെ സാദൃശ്യത്തിലായിരുന്നു' എന്നതും 'മനുഷ്യൻ' എന്ന അർത്ഥത്തിൽതന്നെയാണ്.

'അവൻ ശരീരമെടുത്തു മനുഷ്യനായി' എന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതു ശരിയായിട്ടുതന്നെ. അവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്തതു, ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, അവിടുന്ന് മനുഷ്യനായിരുന്നെന്നും എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന് ഈ രക്ഷാകരവ്യാപാരം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും കാണിക്കാനാണ്. സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസത്തിനനുസൃതമായി പാഷണ്ഡികളുടെ അബദ്ധത്തെ വണ്ഡിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചതു യുക്തംതന്നെ. അവാച്യമായ ഈ വ്യാപാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ കർത്താവെടുത്ത മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിരവധി അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ ഉടലെടുത്തതിനാൽ 'അവൻ ശരീരമെടുത്തു' മനുഷ്യനായി' എന്ന് വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

8. മാർസ്യനീത്തരും മനിക്കേയരും വലൻറീനിയരും അതുപോലെ രോഗഗ്രസ്ഥരായ മറ്റു പാഷണ്ഡികളും പറയുന്നതു നമ്മുടെ കർത്താവു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയാകട്ടെ ആത്മാവിന്റെയാകട്ടെ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നത്രേ. പ്രവാചകരുടെ ദർശനംപോലെയോ അബ്രഹാം മൂന്നുപേരെ ദർശിച്ചതുപോലെയോ മനുഷ്യരിൽ മിഥ്യയായ തോന്നൽ ഉളവാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അബ്രഹാമിനു കാണപ്പെട്ടവർ മാനുഷിക പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു നടന്നു; സംസാരിച്ചു; ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചു; ഭക്ഷിച്ചു; കുടിച്ചു എങ്കിലും കാഴ്ചയിൽ മാത്രം മനുഷ്യരായിരുന്നു. അവർക്കാർക്കും ശരീരിക സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവു ഇതുപോലെ ശരീരം സ്വീകരിക്കാതെ കാഴ്ചയിൽമാത്രം മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു. അവൻ മനുഷ്യരെപ്പോലെ എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു; എല്ലാം അനുഭവിച്ചു; എന്നാൽ മാനുഷിക സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു; ബാഹ്യമായി മനുഷ്യനായി കാണപ്പെട്ടെന്നുമാത്രം, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഒന്നും അനുഭവിച്ചില്ല; കഴുക്കാർക്ക് അവൻ അനുഭവിക്കുന്നതായി തോന്നുക മാത്രം ചെയ്തു.

9. 'അവൻ ഒരു ശരീരമെടുത്തു, എന്നാൽ ഒരാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല' എന്ന് 'ദൈവസ്വഭാവം ആത്മാവിന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു' എന്ന് ആരിയൂസിന്റെയും എവുണോമിസിന്റെയും പക്ഷക്കാർ പറയുന്നു. ദൈവസ്വഭാവം സ്വമഹത്വത്തിൽനിന്നു മാറി ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും ശരീരത്തിൽ ബന്ധിതനാകുകയും ശരീരസന്ധാരണത്തിനാവശ്യമായവ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഇക്കൂട്ടർ ഏകജാതന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നു. ദൈവത്വം ആത്മാവിന്റെ സ്ഥാനമെടുത്തെ

കിൽ തനിക്കു വിശക്കുകയോ ദാഹിക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. അവിടുന്ന് ക്ഷീണിതനാകുകയില്ലായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ക്ഷേണവും വേണ്ടിവരില്ലായിരുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനത നിമിത്തമാണ് ശരീരത്തിന് ഇവയെല്ലാം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ശാരീരികാവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആത്മാവിന് സാധിക്കയില്ല; മറിച്ച് ദൈവം അതിനു കൊടുത്ത സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായി അതിന്റേതായ പ്രവൃത്തികൾ ആത്മാവ് ശരീരത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവിന് ശരീരമാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ സന്ധാരണത്തിനാവശ്യമായ സംഗതികളിൽ അത് പൂർണ്ണമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ കുറവുകൾ നികത്തുവാൻ ആത്മാവിന് കഴിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനത അതിനെയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. തന്റെ ഹിതത്തിന് എതിരായി ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആത്മാവ് നിർബന്ധിതമാകുകയും ചെയ്യും.

ദൈവത്വം ആത്മാവിന്റെ ജോലികൾ ചെയ്യുവെങ്കിൽ അവശ്യാവശ്യം ശരീരത്തിന്റെ ജോലികളും ചെയ്തിരിക്കണം. വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പാഷണ്ഡികളുടെ അഭിപ്രായം ഈ അർത്ഥത്തിലേ ശരിയാകൂ. അവിടുന്ന് ഒരു ശരീരം എടുത്തു എന്നത് അവർ നിഷേധിക്കുന്നു: 'മാലാഖമാരെപ്പോലെ അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുതേയുള്ളൂ. കാഴ്ചയിൽ മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് മനുഷ്യൻ; മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊന്നും അവിടുത്തെക്കില്ലായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ദൈവത്വം എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുറ്റതാണ്; ദൈവേഷ്ടത്താൽ അബ്രഹാം മാലാഖമാരെ ദർശിച്ചതുപോലെ അവനെ ദർശിച്ചവർ ഒരു യഥാർത്ഥമനുഷ്യനെ കാണുന്നതായി ധരിച്ച് എന്തൊക്കെ അവർ ജലപീടിക്കുന്നു.

ദൈവസ്വഭാവം ഇവയ്ക്കെല്ലാം പര്യപ്തമായിരുന്നെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൽനിന്നു രക്ഷയുടെ കൃപാപരം ആവശ്യമായിരുന്ന മനുഷ്യസ്വഭാവം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. പാഷണ്ഡികൾ പറയുന്നതുപോലെ ഈ ദൈവത്വംതന്നെ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ദൈവത്വം ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുറ്റതാണെങ്കിൽ ഒരു ശരീരം എടുക്കുക എന്നത് അധികപ്പറ്റായിരുന്നു.

10. എന്നാൽ ദൈവഹിതം ഇപ്രകാരമായിരുന്നില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടും അനശ്ചരവുമായ ആത്മാവും ശരീരവുമുള്ള, അധഃപതിച്ച മനുഷ്യനെ ധരിക്കുവാനും ഉയർത്തുവാനും ദൈവം തിരു

മനസ്സായി. അങ്ങനെ 'ഒരു മനുഷ്യൻമൂലം പാപവും, പാപം മൂലം മരണവും ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നീതീകരണത്താൽ അനേകർക്കു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ദാനവും സമൃദ്ധമാകുവാൻ ഇടയായി' (റോമ. 5:12,15,17). ഒരു മനുഷ്യൻമൂലം മരണം ഉണ്ടായെങ്കിൽ, മറ്റൊരു മനുഷ്യൻമൂലം മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്മാനവും ഉണ്ടായി. കാരണം, ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ, 'ആദാമിൽ നാമെല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ മിശിഹായിൽ നാമെല്ലാവരും പുനർജീവിക്കും' (1 കൊരി. 15:22). അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ശരീരം മാത്രമല്ല ബൗദ്ധികവും അനുശ്ചരവുമായ ആത്മാവിനെക്കൂടി ധരിക്കുക ആവശ്യമായിരുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ മരണം മാത്രമല്ല, ആത്മാവിന്റെ മരണമായ പാപംകൂടി നീക്കപ്പെടേണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ 'ഒരു മനുഷ്യൻമൂലം പാപവും പാപംമൂലം മരണവും ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനാൽ മരണത്തിന്റെ കാരണമായ പാപം ആദ്യമേ നീക്കപ്പെടേണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു (റോമ. 5:12). അപ്പോൾ മരണം താനേ നീക്കപ്പെടും. പാപം നീക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽനാം മർത്യതയിൽതന്നെ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു. നാം നമ്മുടെ നശ്ചരതയിൽ പാപം ചെയ്യുമായിരുന്നു. നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയരാണു്. അപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ ശക്തി അവശ്യാവശ്യം നമ്മിൽ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു.

11. അദ്യംതന്നെ പാപം നീക്കപ്പെടുക അവശ്യാവശ്യമായിരുന്നു; അതിനുശേഷം മരണത്തിനുള്ള പ്രവേശനം അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പാപത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ഉത്ഭവം (1 കൊരി. 15:16) ആത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ. ആദാമിന്റെ കാര്യത്തിലും അവന്റെ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണു് തെറ്റായ പ്രബോധനം സ്വീകരിച്ചതു്. ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനും, ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ തന്റെ സഹായി ചതിയനാണെന്നു വിശ്വസിക്കാനും ശരീരത്തെയല്ല സാത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതു്. പിശാചിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു് അവൻ ദൈവകല്പന ലംഘിച്ചു. ദൈവകല്പനയ്ക്കെതിരായ സംഗതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണു് ഈ സംഗതികൾ അറിയേണ്ടിയിരുന്നതു്. അവൻ മോഹന വാഗ്ദാനത്തിൽ കുടുങ്ങി ചതിയന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും താൻ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്ന നല്ല സംഗതികൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാരണത്താൽ ക്രിസ്തു, ശരീരം മാത്രമല്ല ആത്മാവും സ്വീകരിക്കുക ആവശ്യം.

മായിരുന്നു. ആദ്യം ആത്മാവിന്റെയും അതിനുശേഷം ശരീരത്തിന്റെയും ശത്രുവിനെ നീക്കേണ്ടിയിരുന്നു. കാരണം, പാപത്തിൽനിന്നു മരണവും മരണം ശരീരത്തിന്റെ അഴിവും ആണെങ്കിൽ ആദ്യം പാപം നീക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു; മരണം അതുവഴി താനേ നീക്കപ്പെടും.

ആത്മാവിനെ ആദ്യം പാപബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തമാക്കി അഴിവിന് അതീതമാക്കിയാൽ ശരീരത്തെ മരണത്തിൽനിന്നും അഴിവിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ്. അഴിവില്ലായ്മ പ്രാപിക്കുന്നതുവഴി പാപത്തിൽനിന്നു നാം വിമുക്തരായി തീരും. പാപം നീക്കപ്പെടുന്നതുവഴി മരണവും നീക്കപ്പെടും. മരണം നീക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം അഴിവിനും ജീർണതയ്ക്കും അതീതമായിരിക്കും.

12. ശാരീരിക വികാരങ്ങളിൽനിന്നുളവാകുന്ന സംഗതികളിൽ മാത്രമേ ആത്മാവു പാപപങ്കിലമായുള്ള എങ്കിൽ അതിനെ പാപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കർത്താവു ശരീരം മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവിൽനിന്നുളവാകുന്ന പാപങ്ങളും തിന്മകളും നിരവധിയും വൈവിധ്യമാർന്നവയുമാണ്. സാത്താനുമായുള്ള വേഴ്ചയെ വെളിവാക്കുന്ന ആദ്യപാപം അഹങ്കാരമാണ്. കാരണം, അഹങ്കരിക്കുന്നവൻ നാശത്തിനായി സാത്താന്റെ മിത്രമായിത്തീരുന്നു എന്നു ശ്രീഹാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു (1 തിമൊ. 3:6). അശരീരിയായ സാത്താനെ തന്റെ ദൃഷ്ടചിന്തയിൽ വഹിക്കുന്നവൻ തന്റെ ആത്മാവിൽ വികാരഭരിതനാകുന്നു; അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മാവു പാപത്തിൽനിന്നു മോചനം പ്രാപിക്കുകയും ജഡികാശകളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക അത്യാവശ്യമാണെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ.

13. മനുഷ്യരെ വലിച്ചിഴച്ചു അധഃപതിപ്പിച്ച പാപങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ഭോഗ്യവാനായ പൗലോസും നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്കുസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അവൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: 'ഇക്കാരണത്താൽ ദൈവം അവരെ അനുചിതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നികൃഷ്ടചിന്തയ്ക്കു കൈവിട്ടു. അവർ എല്ലാവിധ അനീതിയും അത്യാഗ്രഹവും ഭൂഷ്ടതയും വ്യഭിചാരവും പകയും അസൂയയും കൊലപാതകവും കലഹവും വഞ്ചനയും വിദ്വേഷവും ഉള്ളവരും, പരഭൂഷകരും, അനുസരണമില്ലാത്തവരും സമാധാനപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്തവരും ഭയയില്ലാത്തവരുമായി (റോമ. 1:28-31). ഈ തിന്മകളെല്ലാം വ്യക്തവും സുഗ്രാഹ്യവുമായാൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല. ഇവയിൽ മിക്കവയു

ജഡികാശകളിൽനിന്നുളവാകുന്നവയല്ല. ആത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയിൽനിന്നുളവാകുന്നവയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുഷ്ടത, പക, അസൂയ, കലഹം, വഞ്ചന, വിദ്വേഷം, അഹങ്കാരം, ആത്മപ്രശംസ, ദുരാലോചന, മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അനസരണമില്ലായ്മ, വിഡ്ഢിത്തം, ഉടമ്പടിലംഘനം, ദയാരാഹിത്യം എന്നിവയെല്ലാം ആത്മാവിൽനിന്നുളവാകുന്നവയാണ്.

14. അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവ് ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചതു ന്യായയുക്തമാണ്. അങ്ങനെ അതിനെ പാപവിമുക്തവും വ്യതിയാനരഹിതവുമാക്കി; ദൈവകൃപയാൽ അതിനു മാറ്റമില്ലായ്മ പ്രദാനം ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. ശരീരത്തിന്റെ ദുരാശകളെ ജയിക്കാനും അതിനു കഴിഞ്ഞു. എല്ലായിടത്തുനിന്നും പാപം നീക്കപ്പെടുകയും മാറ്റമില്ലായ്മ പ്രാപിച്ച ആത്മാവിൽ പാപത്തിനു പ്രവേശനമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവിധ ശാപവും നീക്കപ്പെടും. മരണം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരീരം മരണത്തിന് തീതമായിത്തീരും. കാരണം, അത് അമർത്യതയിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം നേടി. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ഇതേപ്പറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു: 'അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവർക്കു ശിക്ഷാവിധിയില്ല. അവർ ജഡികമായി വ്യാപരിക്കുന്നില്ല; കാരണം, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവന്റെ നിയമം മരണത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെയും നിയമത്തിൽനിന്നു നിന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയിരിക്കുന്നു (റോമ. 8:1-2).

യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽനിന്നു മരണവിധിയും എല്ലാവിധ വിധികളും നീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു. കാരണം മരണത്തിന്റെ പാതയിൽനിന്ന് അവർ അകലുന്നു. ആത്മാവ് അമർത്യതയും മാറ്റമില്ലായ്മയും സ്വീകരിക്കുന്നു. പാപത്തിൽനിന്നും മൃത്യുവിൽനിന്നും പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

15. ആകയാൽ, 'ക്രിസ്തു ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല' എന്നു കരുതുന്നതു പൈശാചികമാണ്. 'അവിടുന്ന് മാനുഷിക മനസ്സ് സ്വീകരിച്ചില്ല' എന്നു പറയുന്നതു അതിനേക്കാൾ വലിയ അപസ്മാരമാണ്. അതിന്റെയർത്ഥം ഒന്നുകിൽ അവിടുന്ന് ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല; അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മൃഗങ്ങളുടേതുപോലെ ബുദ്ധിരഹിതമായ ആത്മാവിനെയാണ്, മനുഷ്യാത്മാവിനെയല്ല സ്വീകരി

ച്ചതു എന്നത്രേ. മനുഷ്യാത്മാവും മൃഗാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൃഗാത്മാവിനു മൃഗത്തിന്റെ പദാർത്ഥഘടകത്തിൽനിന്നു വേറിട്ടു തന്നെസ്തിത്വം ഇല്ല എന്നതാണ്. തത്ഫലമായി മൃഗാത്മാവിനു പ്രത്യേകമായ അസ്തിത്വമില്ല; മൃഗം ചത്തുകഴിയുമ്പോൾ മൃഗാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകുന്നു. അക്കാരണത്താലാണ്, രക്തത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന മൃഗാത്മാവു രക്തം ചീന്തപ്പെടുമ്പോൾ നശിക്കുന്നത്. മൃഗം ചാകുന്നതിനു മുൻപു മൃഗത്തിന്റെ ആത്മാവു ആ മൃഗത്തിലും അതിന്റെ അവയവങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യാത്മാവ് ഇത്തരത്തിലല്ല. അതിന് അതിന്റേതായ അസ്തിത്വമുണ്ട്. അത് ശരീരത്തെക്കാൾ ഉപരിസ്ഥമാണ്. ശരീരം മർത്യമാണ്. ആത്മാവിൽനിന്നു അതു ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു; ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽനിന്നു വേർപെടുമ്പോൾ ശരീരം നിർജീവമായി നശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവാകട്ടെ, ശരീരത്തിൽനിന്നു വേർപെടുമ്പോഴും നശിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതു സ്വന്തമായി നിത്യം നിലനിൽക്കുന്നു. കാരണം അത് അമർത്യമാണ്. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പീഡനങ്ങൾക്കു വിധേയമാവുക സാധ്യമല്ല. 'ശരീരത്തെ കൊല്ലുകയും ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട' എന്നു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ (മത്താ. 10: 28) മർത്യമാകയാൽ ശരീരം മരണവിധേയമാണെന്നും, അമർത്യമാകയാൽ ആത്മാവ് സ്വഭാവത്താലേ അമർത്യമായി നിലകൊള്ളുമെന്നും അവിടുന്നു വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയത്രേ ചെയ്തത്.

16. മനുഷ്യാത്മാവും മൃഗാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതത്രേ: മൃഗാത്മാവ് ബുദ്ധിമില്ല; അതിനു തന്നതായ അസ്തിത്വമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യാത്മാവ് അമർത്യവും ബുദ്ധിമുഖമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. മനുഷ്യാത്മാവിനു അറിയും ബുദ്ധിയുമില്ല എന്നു പറയാൻ മാത്രം മാനുഷിക ധാരണ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ഭ്രാന്തു പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? 'അമർത്യമായ സ്വഭാവം അനശ്വര ജീവിതം നയിക്കുകയും അതേ സമയം ബുദ്ധിമുഖമാകുകയും ചെയ്യുന്നു' എന്ന് മുൻപാൽ ലോകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, നവീന പ്രബോധനത്തിന്റെ വക്താവായവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ലാതെ മറ്റാരും ജല്പിക്കാറില്ല. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയല്ല. കാരണം, സ്വഭാവത്താലേ അമർത്യമായിരിക്കുകയും അനശ്വര ജീവിതത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു സത്യമായും ബുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം.

17. ഇക്കാരണങ്ങളാലാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ 'അവൻ ശരീരിയായി മനുഷ്യനായി' എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതു്. എടുക്കപ്പെട്ടവനും, ദൈവവചനം വസിച്ചവനും ഒരു പരിപൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ്. അവൻ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനു ചേരുന്ന സർവസംഗതികളിലും പരിപൂർണ്ണനാണ്. ഒരു മർത്യശരീരവും ബുദ്ധിയാത്മാവും ചേർന്നതാണ് അവന്റെ സത്ത്. കാരണം, മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നതു്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം വിശ്വസിക്കണം.

അവൻ ഒരു മനുഷ്യനെ എടുത്തു എന്ന് അവർ ശരിയായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൻ ആരിൽനിന്നു് എടുക്കപ്പെട്ടവോ അവർക്കു് അവൻ ദൃശ്യനാണ്. കാരണം, ലോകത്തിൽ പാപം അവതരിപ്പിച്ച ആദത്തിനു സദൃശ്യനാണ് അവിടുന്ന് എടുത്ത മനുഷ്യൻ. അതേ സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരുവനാൽ പാപം നീക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു. പാപം ചെയ്തു് മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട ആദത്തിനു സദൃശ്യനായ മനുഷ്യനെ അവൻ ധരിച്ചു. അങ്ങനെ നമുക്കു് സദൃശ്യനായി നമ്മിൽനിന്നു പാപം നീക്കി മരണത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്നിതു്.

18. 'ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വരണം; എന്നാൽ അവൻ എന്റെമേൽ കാര്യമില്ല' (യോഹ. 14: 30) എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ കാരണം ഇതാണെന്നു് അവിടുന്ന് കാണിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം, പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മോടു പറിച്ചെടുത്തുപോയ പാപം നിമിത്തം സാത്താൻ മരണത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ പിടിക്കുകയും അവന്റെ മരണം നമ്മെ സഭാ വലയം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

നാം പാപത്തിനധീനരായിരുന്നപ്പോൾ വിമോചനത്തിനു് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലായിരുന്നു. നമുക്കുവേണ്ടി ദൈവം ധരിച്ച മനുഷ്യനയാകട്ടെ ദൈവകൃപ പാപത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രനാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ സാത്താൻ തന്റെ ചതിപ്രയോഗത്താൽ അവനെതിരേ യുദ്ധമാരെ ഇളക്കുകയും മറേറതൊരു മനുഷ്യനെയുമെന്നവിധം അവനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മരണത്തിനധീനനാക്കുന്ന പാപത്താൽ അവൻ പങ്കിലുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും കൊടിയ ദുഷ്ടതയാൽ സാത്താൻ അവന്റെമേൽ വരുത്തിവെച്ച മരണം നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. അവനിൽ പാപമില്ലെന്നും അവൻ അന്യായമായിട്ടത്രേ മരണവേദന സഹിക്കുന്നതെന്നും ഈശോ

മിശിഹ ദൈവത്തിനു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. എന്നാൽ അവൻ നിഷ്പ്രയാസം വിധിവാചകം നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ദൈവശക്തിയാൽ അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തു. നവീനവും അവാച്യവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് അവൻ അവകാശിയായി. അതു മനുഷ്യകുലത്തിനു മുഴുവനും അവൻ പകർന്നുകൊടുത്തു.

ഇക്കാരണത്താലാണ് 'ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വരുന്ന; എന്നാൽ അവന് എന്റെമേൽ കാര്യമില്ല (യോഹ. 14: 30) എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞത്. മറ്റൊരിടത്തു 'അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: 'ഇപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധി; ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വിധിക്കപ്പെടുകയും പുറത്തുള്ളപ്പൊടുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നുയിർത്തപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എന്നിലേക്കു കർഷിക്കും.' (യോഹ. 12: 30-32). തന്റെമേൽ മരണം വലിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ സാത്താന് മതിയായ കാരണമൊന്നുമില്ലെന്ന് ആദ്യവാചകത്തിൽ അവിടുന്ന് കാട്ടുന്നു. രണ്ടാമത്തേതിലാകട്ടെ എതിരാളിയെ വിധിക്കു വിധേയനാക്കുന്നു. അവനെ വിധിച്ചു അവന്റെ ഭൃഷ്ടശക്തിയിൽനിന്നു പുറത്തുളളന്നു. ഈ സത്കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തശേഷം സകല മനുഷ്യരെയും അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഭാഗഭാജകളാക്കുന്നു.

19. അവൻ ഒരു പരിപൂർണ്ണ മനുഷ്യനെ എടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് 'അവൻ ശരീരിയായി' എന്നു, നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത്. അവൻ കാഴ്ചയിൽ മാത്രമല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നത്. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ അവൻ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അവൻ ഒരു ശരീരം മാത്രമല്ല എടുത്തത്. അമർത്യവും ബൗദ്ധികവുമായ ഒരാത്മാവും ശരീരവുമുള്ള പരിപൂർണ്ണ മനുഷ്യനെയാണ് എടുത്തത് എന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അവൻ എടുത്തത്. നമ്മുടെ ജീവനുവേണ്ടി അവൻ വഴിയായാണ് അവിടുന്ന് രക്ഷയുണ്ടാക്കിയത്. കാരണം, പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയാലാണ് അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും കുറ്റമില്ലാത്തവനായിത്തീരുകയും ചെയ്തത്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നു: 'അവൻ ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു' (തിമൊ. 3: 16). വീണ്ടും 'നിത്യമായ ആത്മാവിനാൽ കളങ്കരഹിതമായി ദൈവത്തിനു അവൻ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു. (എബ്രു. 9-14). മാനുഷിക നിയമമനുസരിച്ചു അവൻ മരിച്ചെങ്കിൽ പാപരഹിതനാകയാൽ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ, അവൻ മരണത്തിൽനിന്നുത്ഥാനം ചെയ്തു.

പ്രസ്തുത ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വ്യതിയാനരഹിതങ്ങളാണ്, അവുടെ അവൻ ശരീരത്തെ അമർത്വവും അഴിവിനതീതവുമാക്കി. ഇങ്ങനെ തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് നമ്മെയെല്ലാം ഭാഗഭാക്കുകളാക്കി; ആത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങളെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ അച്ചാരമായി അവൻ നമുക്കു നൽകി. ഭാവിസംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചു സംശയരഹിതമായ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണിത്. 'അവൻ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളോടുകൂടി ക്രിസ്തുവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കയും മുദ്രവയ്ക്കുകയും തന്റെ ആത്മാവിനെ അച്ചാരമായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കു പകരുകയും ചെയ്തു' (2 കൊരി. 1: 21-22).

20. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനത്തിൽ നാമും അമർത്യരും അക്ഷയരമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പാപത്തിന്നു നമ്മിൽ പ്രവേശനമില്ല. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ഇതിന്നു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നു: 'ക്ഷയം അക്ഷയത്വത്തെയും മർത്യത അമർത്യതയെയും ധരിക്കണം. ക്ഷയം അക്ഷയത്വത്തെയും മർത്യത അമർത്യതയെയും ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചൊല്ലു യഥാർത്ഥ്യമായിത്തീരും. വിജയം മരണത്തെ വിഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മരണമേ, നിന്റെ വിജയം എവിടെ? പാതാളമേ, നിന്റെ ഭംഗം എവിടെ? മരണത്തിന്റെ ഭംഗം പാപവും പാപത്തിന്റെ ശക്തി നിയമവുമാകുന്നു' (1 കൊരി. 15: 53-56). ശ്ലീഹാ അർത്ഥമാക്കുന്നതു ഇതാണ്: നാം മരിച്ചവരിൽനിന്നു അമർത്യരായും അക്ഷയരായും ഉത്ഥാനം ചെയ്തു, നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറ്റമില്ലായ്മ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാപത്തിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാകും. നാം പാപത്തിൽനിന്നു വിമുക്തരായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കു നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യമേയില്ല. പാപത്തിൽനിന്നു വിമുക്തമായതും തിന്മയിലേക്കു ചായ്വ് ല്ലാത്തതുമായ സ്വഭാവത്തിന് നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്താണ്?

21. 'നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹാവഴി നമുക്കു വിജയം നൽകിയവൻ' (1 കൊരി. 15: 57) എന്ന് ഇവയ്ക്കു ശേഷം ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ഭംഗിയായി പറയുന്നു. എല്ലാ നന്മയുടെയും ഉറവിടം ദൈവമാണെന്നു ഇതു കാണിക്കുന്നു. മരണം, പാപം, അവയിൽനിന്നുടലെടുക്കുന്ന മറ്റു തിന്മകൾ ആദിയായ എല്ലാറ്റിന്റേയുംമേൽ നമുക്കു വിജയം നൽകിയതു അവിടുന്നാണെന്നും ഇതു സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അവിടുന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ എന്ന മനുഷ്യനെ ധരിച്ചു. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനത്താൽ അവിടുന്ന്

അവനെ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിനവകാശിയാക്കി; അവനെ തന്റെ വലത്തുവശത്തിരുത്തി: തന്റെ കൃപയാൽ അവിടുന്ന് അവനുമായുള്ള സംസർഗം നമുക്കു നൽകി. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ 'നമ്മുടെ ദർബല ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് തന്റെ മഹത്വത്തിനനുസൃതം രൂപീകരിക്കപ്പെടും.' (ഫിലി. 3: 21).

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭാഗ്യവാന്മാരായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ നിരവധിയാകയാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രബോധനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്കു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നുമെന്നേയ്ക്കും സ്തുതിയർപ്പിക്കാം.

ആറാം പ്രസംഗം

1. വിശുദ്ധ ലിഖിത പ്രബോധനമനുസരിച്ചു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ രൂപപ്പെടുത്തി നമുക്കു കൈമാറിയ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞ സംഗതികളെക്കുറിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടു ഞാൻ ഇതിനോടകം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവരുപയോഗിച്ചു വാചകങ്ങളുടെയെല്ലാം അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നാം വളരെയധികം വാക്കുകളുപയോഗിച്ചു; സത്യം ഉറപ്പിക്കാനും പാഷണ്ഡികളുടെ അബദ്ധോപദേശങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടാനും, സാധ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ നാം കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചേനെ! എന്നാൽ മതസംബന്ധമായ സംഗതികളിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്കു നാം പറഞ്ഞതത്രയും മതി എന്നു നമുക്കു തോന്നി. കാരണം, സന്മനസ്സില്ലാത്തവരോടു കൂടുതൽ പറഞ്ഞാലും ഫലമില്ലല്ലോ. സന്മനസ്സുള്ളവർക്കു വിശുദ്ധഗ്രന്ഥസാക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ചെറിയൊരു പ്രതിപാദനം മാത്രം മതി. ആയതിനാൽ ദൈവകൃപയുടെ സഹായത്തോടെ നാം മുൻപു ചർച്ചചെയ്തതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഇന്നു ചിന്തിക്കാം.

'അവൻ മനുഷ്യരായ നമുക്കു വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി, അവതരിച്ചു മനുഷ്യനായി' എന്നതിനോടു 'അവിടുന്ന് കന്യകമറിയത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ചു; പൊന്തിയോസു പീലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു' എന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവനെ പഴയതുണികളിൽ ചുറ്റി പൂർത്തുട്ടിൽ കിടത്തി. അവൻ നിയമത്തിനു വിധേയനായിരുന്നു. അവൻ മരമോദീസാ സ്വീകരിച്ചു. സുവിശേഷാനുസൃത ജീവിതത്തിനു മാതൃക നൽകി (ലൂക്കോ: 2:7; ഗലാ. 4:4; മത്താ. 3:3 നട. 1:1) എന്നു തുടങ്ങി കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റനേകം സംഗതികളും അവർ പറഞ്ഞുകാണം.

2. വിശുദ്ധ ലിഖിതം അവിടുത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഗതികളും നമ്മുടെ രക്ഷയെ പ്രതി അവിടുന്ന് ചെയ്തവയും അവർക്കിഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ പിതാക്കന്മാർ വിവരിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം, അവിടുന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി പ്രകൃതിയുടെ നിയമം പൂർണ്ണമായി പൂർത്തിയാക്കി. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നവീകരിക്കുന്നവനാണല്ലോ അവിടുന്ന്. നിയമ ഭാഗ്യാവിനോടു നമുക്കുള്ള കടം വീട്ടാൻ അവിടുന്ന് മോശയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചു. നമ്മുടെ മാമോദീസായുടെ കൃപാവരത്തിന് മാതൃകയായി അവിടുന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള സുവിശേഷജീവിതം തന്നിൽതന്നെ അവിടുന്ന് ഫലപ്രദമായി കാട്ടി. അവസാനശത്രുവായ മരണത്തെ നശിപ്പിച്ചു (1 കൊരി. 15: 26) നവീനവും അമർത്യവുമായ ജീവൻ കാണിച്ചുതരുന്നതിന് അവിടുന്ന് ക്രൂശാരോഹണത്തിന് മരണത്തിന് അണഞ്ഞു.

ശ്രോതാക്കൾ വേഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനും നാം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്ന് അവയോരോന്നും പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ചുരുക്കമായി ഈ സംഗതികളെല്ലാം പറയാൻ ബദ്ധ്യപ്പെട്ടു. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അവർ വിശ്വാസ പ്രമാണം എഴുതി ക്രോഡീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണവർ പറഞ്ഞതു് 'അവിടുന്ന് കന്യകാമറിയത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചു; പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു.' നമുക്കുവേണ്ടി സംഭവിച്ച രക്ഷാകര വ്യാപാരത്തിന്റെ ആരംഭവും അന്ത്യവും മാത്രം അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മറിയത്തിൽനിന്നുള്ള അവിടുത്തെ ജനനമാണല്ലോ എല്ലാ കൃപകളുടെയും ആരംഭം; ക്രൂശാരോഹണം അവസാനവും പീഡാസഹനത്തെയും അതോടു് ബന്ധപ്പെട്ടു നടന്ന എല്ലാ സംഗതികളെയും കൂട്ടി കരിശ് എന്നു അവർ വിളിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുക്കി. കാരണം, കരിശിൽ മരണവും മരണത്താൽ അമർത്യജീവനം ഉണ്ടായി. 'വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കു കരിശിന്റെ വചനം ഭോഷത്തമാണ്'; രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കൊക്കെ അതു് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്' (1 കൊരി. 1:18) എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. 'അവിടുന്ന് ബലഹീനതയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു; എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ജീവിക്കുന്നു' എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (2 കൊരി. 13:4). ജീവനുള്ളവർക്കു കരിശിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണെന്നു അവൻ ഇവിടെ കാട്ടുന്നു. ഇതിനാലാണല്ലോ അവിടുന്ന് മരണത്തെ നശിപ്പിച്ചതും നവജീവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം നൽകിയതും.

3. അതുകൊണ്ട് സത്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അറിവു പകരാൻ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ഇടയ്ക്കു നടന്നവയെല്ലാം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും നടന്നവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഏകജാതന്റെ ദൈവസ്വഭാവം സ്രീയിൽനിന്നു് ഉരുവിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ 'അവളിൽനിന്നു് ജനിച്ചു' എന്നു് അവർ പറിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതു് വ്യക്തമാണല്ലോ. കാരണം, യേശുവെക്കു മുൻപു് പിതാവിൽനിന്നു ജനിക്കുകയും നിത്യമായി പിതാവിൽനിന്നും പിതാവിനോടുകൂടിയും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മറിയത്തിൽനിന്നു തന്റെ ആരംഭം ഉണ്ടായി എന്നു് അവർ പറഞ്ഞില്ല.

സ്വഭാവങ്ങളെപ്പറ്റി തരം തിരിച്ചു പറയുകയും എന്നാൽ അവ തമ്മിലുണ്ടായ ഗാഢൈക്യം മൂലം ഒരാളെപ്പറ്റിയാണെന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുടെ ശൈലിയാണു് അവരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക. അവരിങ്ങനെ ചെയ്തു് എടുക്കുന്നവരും എടുക്കപ്പെട്ടതും തമ്മിലുള്ള പരിപൂർണ്ണ ഐക്യം അവർ വേർപെടുത്തുന്നു എന്നു കരുതാതിരിക്കാനാണു്. ഈ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എടുക്കപ്പെട്ടതു് നമ്മേപ്പോലെ വെറുമൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രമായിട്ടേ കാണപ്പെടു. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ഇരുപദങ്ങളും ഒരേയൊരു പുത്രനെപ്പറ്റിയാണു് പരാമർശിക്കുന്നതു്. അങ്ങനെ ഒരേ വിശ്വാസത്തിൽ ഏകജാതന്റെ മഹത്വവും അവിടുണെടുത്ത മനുഷ്യന്റെ ബഹുമാനവും അവർ കാണിക്കുന്നു.

4. 'അവരിൽനിന്നു ക്രിസ്തു വന്നു' എന്നു പറഞ്ഞശേഷം 'ശരീരപ്രകാരം' എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു് കൂട്ടിച്ചേർത്തതു് (റോമ. 9:5) സ്വഭാവങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനും ശരീരപ്രകാരം യൂന്മാരിൽനിന്നുള്ള മിശിഹായെപ്പറ്റിയാണു സംസാരിക്കുന്നതെന്നു കാണിക്കാനും, നിത്യമായി പിതൃമാർവിടത്തിലായിരിക്കുകയും (യോഹ. 1:18) ആരംഭം മുതൽ ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വചനമായ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയോ, ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയോ അല്ല, പിന്നെയോ താനെടുത്ത ദാസന്റെ രൂപത്തെപ്പറ്റിയാണു പറയുന്നതെന്നു കാണിക്കാനുമാണു്. ഈ വാക്കോ, ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യസ്വഭാവം യൂന്മാരിൽ നിന്നെടുത്തതാണു് എന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ കൊണ്ടു്, ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം കുറച്ചുകാണിക്കാതിരിക്കാനും, അവിടുണു സ്വഭാവത്താലേ മനുഷ്യനായതിനാലും മനുഷ്യമക്കളിൽ നിന്നു ജനിച്ചതിനാലും, മനുഷ്യരേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി അവിടുത്തെയ്ക്കാനുമില്ലെന്നു കരുതപ്പെടാതിരിക്കാനും, വചനമായ ദൈവത്തിൽ

നിന്നു ക്രിസ്തുവിനുള്ള മഹത്വം കാണിക്കാനും 'അവിടുന്ന് സർവ്വോപരി ദൈവമാകുന്നു' എന്ന വാചകം അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവിടുന്ന് അവനെ എടുത്തു തന്നോടുകൂടി ചേർത്തു; അവിടുന്നാണല്ലോ എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും എല്ലാറ്റിന്റേയും കർത്താവും. പുത്രനായ ദൈവത്തോടുകൂടി ഈ മനുഷ്യനുള്ള ദ്രവ്യമായ ഐക്യം നിമിത്തം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് അവനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

'അവനിൽ ദൈവം എല്ലാറ്റിനും ഉപരിസ്ഥനാണ്' എന്നു പറയാമായിരുന്നിട്ടും ഇരുസ്വഭാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ ഐക്യം നിമിത്തം 'അവിടുന്ന് എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ദൈവമാണ്' എന്നാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്. 'ശരീരപ്രകാരം യൂദന്മാരിൽ നിന്നു ജനിച്ചവൻ' സ്വഭാവത്താലേ എല്ലാറ്റിനുമുപരി ദൈവമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുകയോ മനുഷ്യപ്രകൃതി സ്വഭാവത്താലേ എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും കർത്താവും ആണെന്നു പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല; മറിച്ച് അവിടുന്നെടുത്ത മനുഷ്യന്റെ സാദൃശ്യം ശരീരത്തിൽ മിശിഹാ ആണെന്നും ആ സാദൃശ്യത്തെ എടുത്തവൻ സർവ്വോപരി ദൈവമാണെന്നും അവൻ പഠിപ്പിച്ചു. സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കാനാണ് അവൻ ഈ രണ്ടു സംഗതികളും ഒന്നിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരീരപ്രകാരം യൂദന്മാരിൽ നിന്നുള്ളവൻ സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമാണെന്നോ എല്ലാറ്റിനുമുപരി ദൈവമായിരിക്കുന്നവൻ സ്വഭാവത്താലേ യൂദന്മാരിൽ നിന്നാണെന്നോ ആരും കരുതുകയില്ലല്ലോ. എടുത്തവനും എടുക്കപ്പെട്ടവനും തമ്മിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണമായ ഐക്യവും സ്വഭാവങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളോടുകൂടി, തന്നെ എടുത്ത ദൈവത്തോടുകൂടിയുള്ള ഐക്യം നിമിത്തം എടുക്കപ്പെട്ടവൻ കൈവന്ന ബഹുമാനവും മഹത്വവും പ്രസ്തുതമാക്കാനാണ് രണ്ടു സംഗതികളും ഒന്നിച്ചുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

5. ഏതാണിതുപോലെതന്നെ ഫിലിപ്പിയാക്കാർക്കെഴുതിയപ്പോഴും അവൻ പറയുകയുണ്ടായി: 'അവൻ ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കെ, ദൈവവുമായുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല. അവൻ സ്വയം ശൂന്യനാക്കി ദാസന്റെ രൂപം എടുത്തു. മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിലായിത്തീർന്ന് ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെപ്പോലെ കാണപ്പെട്ടു (ഫിലി. 2:6-7). ഇവിയുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം അവൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു: ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നവനും ദാസന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നവനും തമ്മിൽ, എടുത്തവനും എടുക്കപ്പെട്ടവനും തമ്മിൽ-

എടുത്തവൻ എടുക്കപ്പെട്ടവനിൽ മനുഷ്യരുടെ ആകൃതിയിൽ ആയിത്തീർന്നു എന്നും അവൻ കാണിക്കുന്നു. എടുക്കപ്പെട്ടവൻ സത്യമായി മനുഷ്യരുടെ ആകൃതിയിലായിരുന്നു. അവനെ എടുത്തവനിൽ അവൻ കാണപ്പെട്ടു. എടുത്തവൻ മനുഷ്യനല്ലാതിരിക്കെ തന്റെ അശരീരവും അപദാർശ്യമായ സ്വഭാവത്തിൽ ദാസന്റെ രൂപത്തിലായിത്തീർന്നു. ദാസന്റെ രൂപം സ്വഭാവത്താലേ ശാരീരികവും പദാർത്ഥികവുമാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് മനുഷ്യനായി കാണപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം സ്വയം മറച്ചു. മാനുഷികമായി അവനെ ദർശിക്കുകയും അതിനപ്പുറമൊന്നും കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവർ വെറുമൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രമായി അവനെ കരുതത്തക്കവിധം മർത്യരുടെ ഇടയിൽ അവിടുന്ന് പെരുമാറി.

ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നവന്റെയും ദാസന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നവന്റെയും, എടുത്തവന്റെയും എടുക്കപ്പെട്ടവന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം അവൻ ഇപ്രകാരം പ്രസംഗിച്ചുമാക്കി. നമ്മുടെ കർത്താവു വസിച്ച മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. അവനെടുത്ത ദാസന്റെ സാദൃശ്യത്തെപ്പറ്റി യഥോചിതം അവൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: 'അവൻ സ്വയം വിനീതനാക്കി, മരണത്തോളം, അതേ കുരിശുമണത്തോളം അനുസരണയുള്ളവനായി; ആകയാൽ ദൈവം അവനെ അത്യധികം ഉയർത്തി. എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ നാമം നൽകുകയും ചെയ്തു. 'അതു', യേശുവിന്റെ നാമശ്രവണത്തിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലുമുള്ള സകലരും മുട്ടുകുത്തുന്നതിനും യേശുചിഹ്നം കർത്താവാണെന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് എല്ലാ നാവുകളും ഏറ്റുപറയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്' (ഫിലി. 2:8-11).

6. ദൈവസ്വഭാവമല്ല മരണം സ്വീകരിച്ചത്. ദൈവവചനത്തിന് ഒരാലയമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് അഴിവിൻ വിധേയനായതും തന്നെ എടുത്തവനാൽ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ടതും എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. ക്രൂശാരോഹണത്തിനു ശേഷം ദൈവസ്വഭാവമല്ല ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അവിടുത്തെ ആലയമാണ് മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയിർത്തതും സ്വർഗത്തിലേക്കുപോയതും പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നതും (കൊളോ. 3:1). എല്ലാവരും ആരാധിക്കണമെന്നും എല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തണമെന്നും പറഞ്ഞതും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണമായ ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയല്ല; സ്വഭാവത്താലേ ആരാധനയ്ക്കുവ

കാശമില്ലാതിരുന്ന ഭാസന്റെ രൂപത്തിനാണ് ആരാധന അനുവദിച്ചത്. ഈ സംഗതികളെല്ലാം വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴും തന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കു സ്വീകര്യമാകുവാനും അവന്റെ വാചകങ്ങൾക്കു ശക്തി ഉണ്ടാകുവാനുമായി അവൻ ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയും പടിപടിയായി പറഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവരും ആരാധിക്കപ്പെടുക എന്നതു മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനതീതമാകയാൽ ഒരാളെപ്പറ്റിത്തന്നെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീതിയുക്തമാണ്. സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കമായ ഐക്യം അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം, എടുക്കപ്പെട്ടവൻ, തന്നെ എടുക്കുകയും അതിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവസ്വഭാവത്തിൽനിന്നു മാത്രമാണ് ഈ വലിയ ബഹുമാനമെല്ലാം സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് അവൻ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു.

7. ഇതുമായി ഒത്തുപോകുന്ന സംഗതികളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ വിശ്വാസപ്രമണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവർ ആദ്യമായി ഏകജാതന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു. അതായത്, അവിടുന്ന് യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപ് പിതാവിൽനിന്നാണ്; അവിടുന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവനല്ല, പിന്നെയോ, പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവനാണ്; അവിടുന്ന് തന്റെ പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചതിനാൽ സത്യദൈവവും, ദൈവവുമായി സമസത്തയുമാണ്. ഈ സംഗതികളെല്ലാം ഏകജാതന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചശേഷം അവന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വ്യാപാരത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ മുതിർന്നു. അവർ പറഞ്ഞു: 'അവൻ മനുഷ്യരായ നമുക്കുവേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി'. മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ നമ്മെപ്പോലെ ശരീരമെടുത്തു മനുഷ്യനായി. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനു സംഭവിച്ച ഈ സംഗതികളെല്ലാം അവർ പഠിപ്പിച്ചു. നമ്മെപ്രതിതന്റെ വ്യാപാരം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ദൈവം ചെയ്ത സംഗതികൾ! നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി എടുക്കപ്പെട്ടവൻ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകല സംഗതികളും തന്നിൽ വഹിച്ചു. അവൻ പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കുമാനായിത്തീരുകയും അവനുമായുള്ള നമ്മുടെ സംസർഗം വഴി നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവിടമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുടെ പ്രബോധനങ്ങളോടു യോജിച്ച് അവരും മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ഒരാളെപ്പറ്റിത്തന്നെയാണു പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടു മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്റെ സ്വഭാവത്താലേ ദൈവത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന്

വരുന്നില്ല. സമ്പൂർണ്ണമായ ഐക്യം നിമിത്തം പ്രസ്തുത മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ അവനിൽ ആരോപിച്ചു. അവരിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്: പീഡാനുഭവത്തിനുശേഷം സംഭവിച്ചവയും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനതീതമായി അവൻ സംഭവിച്ചവയുമായ മഹനീയ സംഗതികൾ വിശ്വാസ്യങ്ങളാകുക. ദൈവസ്വഭാവമാണ് മനുഷ്യനെ വരിച്ചതെന്നും അവനോടുള്ള ഐക്യത്താലാണ് അതിന് എല്ലാ ബഹുമാനവും മഹത്വവും ലഭിച്ചതെന്നും അറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിക്കുക.

8. നാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാനുഷിക നിയമമനുസരിച്ച് അനേകസംഗതികൾ അവിടുത്തേക്കു സംഭവിച്ചു; പ്രസ്തുത സംഗതികൾ സുവിശേഷത്തിൽനിന്നു നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ജനനത്തിനുശേഷം പഴന്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു പുൽക്കൂട്ടിൽ കിടത്തി, ആചാരമനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പരിച്ഛേദനേയ്ക്കു വിധേയനായി. മോശയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് അവനെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവിന്റെ മുൻപാകെ കാഴ്ചവെച്ചു. തന്റെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ചു വിജ്ഞാനത്തിലും കൃപയിലും വളർന്ന് എല്ലാം അനുഭവിച്ചു. അവിടുന്ന് തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിധേയനായിരുന്നു. നിയമം അനുശാസിക്കുന്നതൊക്കെ അവിടുന്ന് ശരിയായി നിർവഹിച്ചു. അവിടുന്ന് സ്നാനമേറ്റു. പ്രതീകാത്മകമായി അതിൽനിന്നു പുതിയ നിയമം നൽകി. പിശാചിന്റെ പരീക്ഷണത്തിനു വിധേയനായി. അവിടുത്തേക്കു യാത്രാക്ഷീണമുണ്ടായി. വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനകളർപ്പിച്ചു ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കഠിനാധ്വാനത്തോടും വിയർപ്പോടുംകൂടി അവിടുന്ന് സുവിശേഷത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തു. തന്റെ ശത്രുക്കളോടു് അഗാധമായ ക്ഷമ കാണിച്ചു. അവസാനം ക്രൂശാരോഹണത്തിലൂടെ മരണവും വരിച്ചു. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള തന്റെ ഉത്ഥാനംവഴി അവിടുന്ന് മരണത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു.

9. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഇതെല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു: 'അവിടുന്ന് മറിയത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചു; പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു.' കാരണം നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള തന്റെ വ്യാപാരത്തിന്റെ ആരംഭവും അന്ത്യവും വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ. രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് അനുക്രമം വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച സംഗതികളെല്ലാം അവർ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അവിടുന്ന് കന്യകാമറിയത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യനായി പിറന്നു. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെക്രമം മനുസരച്ചന്ദ്രീയിൽനിന്നുരുവായി. ശ്ലീഹാ പറയുന്നു: 'ദൈവം

തന്റെ സുതനെ അയച്ചു. അവൻ സ്രീയിൽനിന്നു ജാതനായി. നാം ഒത്തുപുത്രരാകേണ്ടതിനു നിയമത്തിനു അധീനനായവരെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ നിയമത്തിനു അധീനനായി (ഗലാ. 4:4-5). സ്രീയിൽനിന്നു ജാതനായി എന്നു പറയുന്നതു വഴി അവൻ മനുഷ്യരീതിയനുസരിച്ചു ഒരു സ്രീയിൽനിന്നും ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുക. 'നാം ഒത്തുപുത്രരാകേണ്ടതിനു നിയമത്തിനധീനനായവരെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ നിയമത്തിനധീനനായി'ത്തീർന്നതു നിയമദാതാവിനോടുള്ള കടം വീട്ടി നമുക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്.

10. അവിടുന്ന് സ്വഭാവത്താലേ നമ്മിലൊരുവനെപ്പോലെ ആയിത്തീർന്നതിനാൽ തന്റെ മാനുഷിക സഹോദരങ്ങളുടെ കടം വീട്ടുക നീതിപൂർവകമാണ്. നമ്മുടേതുതന്നെയായ തന്റെ മനുഷ്യസ്വഭാവം നിമിത്തം അവിടുന്ന് ഇതു ചെയ്യാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. അവിടുന്ന് അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ കൃപയാൽ അവിടുന്ന് നമുക്കു നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നിമിത്തം നാം അടിമത്തത്തിന്റെ നകത്തിൽ നിന്നു വിമുക്തരായി. അവനെ പുരുഷബീജമല്ല ഉരുവാക്കിയതു്. തന്റെ മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയാൽ അവൻ ഉരുവായി. ഇതു് മനുഷ്യ വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തിനതീതമാണ്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്രീയുടെ പ്രകൃതിയിൽനിന്നു് രൂപീകൃതനായെന്നും പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ചു് ജനിച്ചെന്നും കാണിക്കുവാനാണ്. 'അവിടുന്ന് സ്രീയിൽ നിന്നുരുവായി' എന്ന് ശുദ്ധീകാരപദത്തെതു്. ഒന്ന് നവീനരീതിയിലും മറ്റൊരു പ്രകൃതി നിയമമനുസരിച്ചുമാണ് നടന്നതു്. എന്നാൽ ആദ്യത്തേതു പ്രകൃതിവിരുദ്ധമല്ല. കാരണം ഹവ്വാ ആദാമിൽ നിന്നുരുവായി. അവളുടെ ഉരുവം മറ്റൊല്ലാ മനുഷ്യരുടേതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ലൈംഗിക സംസർഗം കൂടാതെ വെറുമൊരു വാരിയെല്ലിൽ നിന്നുമാണല്ലോ അവരക്കസ്തിത്വമുണ്ടായതു്. അവര തന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആരംഭം ആദാമിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചതിനാൽ അവന്റെ തന്നെ പ്രകൃതി അവരക്കും ലഭിച്ചു.

നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായെപ്പറ്റിയും നാം ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കണം. ലൈംഗിക സംയോഗംകൂടാതെ പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയാൽ സ്രീയിൽ നിന്നുരുവാകുക എന്നതു് ഒരു പുതുമതന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് മറിയത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിൽനിന്നാണ് എന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് മനുഷ്യസ്വഭാവവുമായിബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് അവിടുന്ന് അബ്രഹാമിന്റെയും ദാവീദിന്റെയും ബീജത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാണെന്ന് പറ

യുക. തന്റെ പ്രകൃതിയിൽ അവൻ അവരോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് 'നാം പരാമർശിക്കുന്ന ഭാവിലോകത്തെ മാലാഖമാർക്കല്ല അവൻ വിധേയനാക്കിയത്.' 'മനുഷ്യനെ നീ ഓക്കവാൻ അവൻ ആരാണ്? മനുഷ്യപുത്രനെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ അവൻ ആരാണ്? എന്നു വി. ഗ്രന്ഥം ആരെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അവനാണ് വിധേയനാക്കിയിരിക്കുന്നത്.' വീണ്ടും, 'അവൻ മാലാഖമാരിൽ നിന്നല്ല അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്നാണ് സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചത്' (എബ്ര. 2:5-6, 16). നമ്മുടെ കർത്താവു മാലാഖമാരിൽനിന്നു ശരീരമെടുത്തില്ല. നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാവി സൃഷ്ടിയുടെ ശിരസ്സും നവോത്ഥാനകനമായി മാലാഖമാരെയല്ല അവൻ നിയമിച്ചത്. അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയിൽനിന്നു അവൻ എടുത്ത മനുഷ്യനെയത്രേ. അവനിലൂടെ അവാച്യമായ എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും അവൻ പൂർത്തിയാക്കി. അവനെ അവിടുന്ന് മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയർപ്പിച്ചു; അമർത്യവും വ്യതിയാന രഹിതവുമായ ജീവിതത്തിലേക്കു അവനെ മാറ്റി. സർവസൃഷ്ടികളുടെയും മകുടവും നവീകരണവുമായി അവനെ ആക്കിത്തീർത്തു. അങ്ങനെ അവൻ നീതിപൂർവ്വം പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ഭരണകർത്താവായിത്തീർന്നു എന്നാണ് അവൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

മനുഷ്യനെന്നനിലയിൽ പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ചു അവിടുനൊരു സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചു. എന്നാൽ ഇതു പുതിയൊരു രീതിയിലാണ് സംഭവിച്ചത്. അതായത് മറ്റൊരു മനുഷ്യനും സംഭവിക്കാത്ത വിധം അവിടുന്നുമാത്രം ലൈംഗിക സംസർഗം കൂടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉദരത്തിൽ രൂപീകൃതമായി. എന്നാൽ അവിടുന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമമനുസരിച്ചാണ്. അവിടുന്ന് പടിപടിയായി വളർന്നു പൂർണ്ണവളർച്ചയിലെത്തി. നിയമത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു. നിയമത്തിനുള്ള നമ്മുടെ കടം വീടുകയും നിയമഭാഗാവതിൽനിന്നു ജയം നേടുകയും ചെയ്തു. കാരണം, അവിടുന്ന് നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിർവഹിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്തതിനാൽ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവർക്കു വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്റെ സ്വന്തം കൈനീട്ടി അവൻ മനുഷ്യകുലത്തിനൽകി.

11. സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപാരം വഴിയാവിധം ചെയ്യുവാനായി അവിടുന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടു. ഇതിൽ അവിടുന്ന് മരിക്കുകയും മരണത്തെ നീക്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്ഥാനശേഷം

അവിടുന്ന് അർത്ഥം അജീർണം വ്യതിയാനരഹിതമായ യതുപോലെ ആദ്യം മുതലേ അവനെ അങ്ങനെ ആകുവാൻ ദൈവത്തിന് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവനെ മാത്രമല്ല, തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായ നമ്മെയും അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതമാക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. 'എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും അവൻ പ്രഥമസ്ഥാനീയനായി. എന്ന് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ (കൊളോ. 1:18) ഈ സംസർഗം നിമിത്തം, നമ്മിൽനിന്നുള്ള ആദ്യഫലത്തെ ഉടനെ അപ്രകാരമാക്കിയില്ല എന്നതും ശരിയായ നടപടിതന്നെ. ഈ രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തിൽവെച്ചു നമുക്ക് അവനോടുള്ള സംസർഗം നിമിത്തം നീതിപൂർവ്വം, വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല സംഗതികളിൽ നാം അവനോടു കൂടി ഭാഗഭാക്കുകളായിരിക്കും. അവൻ സ്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചശേഷം മനുഷിക രീതിയിൽ അനപദം വളർന്നു പൂർണ്ണവളർച്ചയിലെത്തുകയും നിയമത്തിനധീനനാകുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ, സുവിശേഷ ജീവിതത്തിലും അവൻ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യസ്വഭാവം ദൃഷ്ടാന്തമായിത്തീർന്നു.

പിറകേ ജനിച്ചവരായ നാം മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഭാവിനമ്മുടെ സംബന്ധിച്ച വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ രക്ഷകനും ശിരസ്സും നമുക്ക് എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായാണെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഭാവിപ്രത്യാശയനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽവെച്ച് കഴിവുള്ളിടത്തോളം അവനും നമ്മുടെ ജീവിതരീതി അനുവർത്തിക്കുക അവശ്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലും അവിടുന്ന് നമ്മുടെ മാതൃകയായിത്തീർന്നതു ശരിയായിട്ടുള്ളതു തന്നെ. നമ്മുടെ മാമോദീസായ്ക പ്രതീകം നൽകുവാൻ അവനും സ്നാനമേറ്റു. തന്റെ മാമോദീസാവഴി നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽനിന്നും അവൻ സ്വതന്ത്രനായി. അവിടുന്ന് സുവിശേഷത്തിന്റെ എല്ലാ വ്യാപാരവും പൂർത്തിയാക്കി. അവൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ ഔരത്തെടുത്തു. പുതിയനിയമത്തിന്റെയും പുതിയ തത്വത്തിന്റെയും പ്രബോധനം അവൻ നടപ്പാക്കി. തന്റെ പ്രബോധനാനുസൃതം പഴയനിയമ പ്രബോധനത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനരീതികൾ ഏർപ്പെടുത്തി. വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനരീതികൾ തന്റെ പുതിയ പ്രബോധനമനുസരിച്ചായിരിക്കണമെന്ന് അവൻ പഠിപ്പിച്ചു.

12. മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം. ഭാവിലോകത്തിന്റെ പ്രതീകം നമ്മിൽ കാണിക്കുന്നു. മാമോദീസായിൽ

അവനോടൊത്തു നാം മരിക്കുന്നു. പ്രതീകാത്മകമായി നാം അവനോടുകൂടി ഉയിർക്കുന്നു. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനത്തിൽ അവനോടുകൂടി പങ്കുപറ്റാനുള്ള ഭാവിനന്മകളുടെ പ്രത്യാശയിൽ തന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനം ചെയ്തടനെതന്നെ മുമ്പേ മരിച്ചവരെയെല്ലാം ഉയിർപ്പിച്ചു അവർക്കു പെട്ടെന്നു പുതിയ ജീവൻ പൂർണ്ണമായി പ്രദാനം ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവൻ തന്നിൽ മാത്രമേ വരാനിരിക്കുന്ന നവീകരണം നടപ്പാക്കിയുള്ളൂ. അതുവഴി അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തു. അവന്റെ ശരീരം അമർത്യവും ആത്മാവു വ്യതിയാനരഹിതവും ആയിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് അവനിൽ മനുഷ്യകലം വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ഭാവിജീവിതവും അവനോടുകൂടിയുള്ള സംസർഗത്തിന്റെ പ്രത്യാശയും പ്രാപിക്കുന്നതിനും നശ്വരവും കടന്നുപോകുന്നതുമായ ഈ ലോകം മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതാവശ്യമാണ്.

അവിടുന്ന് നിയമത്തിന്റെ കടം വീട്ടിയതും മാമോദീസാ സ്വീകരിച്ചതും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പ്രതീകമായ സുവിശേഷത്തിന്റെ നവീനവ്യാപാരം കാണിച്ചതും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഭാവി ലോകത്തിന്റെ പ്രതീകമായ മാമോദീസായ്ക്ക് അർഹരായിത്തീരുകയും ചെയ്ത നാം തന്റെ കല്പനകളനുസരിച്ചു ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

13. അക്കാരണത്താലാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, 'നിങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ അടിമകളായിരുന്നു; എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച പ്രബോധനം ഏദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ചതിനാൽ ദൈവത്തിനു കൃതജ്ഞത ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ' (റോമ. 6:17). ഭാവിലോകത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പുതിയ വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രബോധനം മാമോദീസാവഴി നാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഇതിൽ അവൻ കാണിക്കുന്നു. കഴിവനുസരിച്ച് തദനുസരണം എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽനിന്നു മകന്മാർ ജീവിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിയമരീत्याയല്ലതാനും. വാസ്തവത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായി അവനോടുകൂടി മരിക്കുകയും ഉയിർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നാം സ്നാനമേൽക്കുന്നത്. കാരണം 'ഈശോമിശിഹായിൽ സ്നാനമേറ്റ നാം അവന്റെ മരണത്തിലാകുന്നു സ്നാനപ്പെട്ടത്. മാമോദീസായിൽ മരണത്തിലേയ്ക്ക് നാമും സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു; ഈശോമിശിഹാ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തു

പോലെ നാമുപതിയ ജീവനിൽ വ്യാപരിക്കാൻവേണ്ടിയോണം (റോമ. 6:3-4).

മാമോദീസായുടെ കൃപ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു നാം എല്ലാ നിയമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അന്യരായിത്തീരുകയും മരണത്തെ ജീവിതത്തിലെമ്പോലെ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'ഈ ശോമിശിഹായുടെ ശരീരം മുഖേന നിങ്ങൾ നിയമത്തിന് മരിച്ചിരിക്കുന്നു' (റോമ. 7:4). നിങ്ങൾ മാമോദീസാജലത്തിൽ നവജീവൻ പ്രാപിച്ചതിനാലും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നതിനാലുമാണ് പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്. ഈ ലോകത്തിനും നിയമത്തിനും മൃതരും ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രരും ആയിത്തീർന്നു ഇവിടെ അവനുമായി സംസർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു. നിയമത്തിന് ഈ ലോകത്തിലാണ് അധികാരം. മാമോദീസാവഴി ഈ ലോകസംബന്ധമായവയ്ക്കു നാം പരിപൂർണ്ണമായി അന്യരായി തീരുന്നു.

14. നമുക്കുവേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ ഈ സംഗതികളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് മരണത്തെ സമീപിച്ചു. ഒരു രഹസ്യമരണമല്ല, എല്ലാവരും സാക്ഷികളായ പരസ്യമായ കുരിശുമരണം അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചു. കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനം ഭാഗ്യവാന്മാരായ ശുദ്ധിമാർ പരസ്യമാക്കാനിരുന്നതത്രേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിസ്മയകരമായി നിർവഹിക്കപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങൾ അവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിന് മതിയായ തെളിവായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനം മരണത്തെ നീക്കുന്നതുപോലെ അവിടുത്തെ മരണം എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യമാകേണ്ടിയിരുന്നു. മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉത്ഥാനം വഴി അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായി മരണവേദന ഇല്ലാതാക്കി (നട. 2:24). അവൻ സ്വർഗാരോഹിതനായി ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരുന്നു (കൊളോ. 3:1). തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം വഴി അവൻ നമുക്ക് ഒരു സത്യജാമ്യക്കരനായിത്തീർന്നു (എബ്രാ. 7:22). 'തന്നോടു കൂടി നമ്മെ ഉയിർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു നമ്മെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തവന്റെ കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്' (2 തിമോ. 1:9). നമ്മുടെ കർത്താവിശോമിശിഹാവഴി നമ്മുടെമേൽ ധാരാളമായി ചെരിഞ്ഞ കരുണയുടെ മാധുര്യവും സമ്പത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയും ഭാവിലോകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാനാണിതു് (എഫേ. 2:5-7).

അവിടുന്ന് നമ്മോടു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സംഗതികൾ മരണപൂർണ്ണവും നമ്മെ ഉല്ലാഘിക്കുന്നവയും ആണ്. ഏങ്കിലും

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങളായ ഭാവിനന്മകളുടെ അച്ചാരം അവൻ നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതു നാമവയിൽ വിശ്വസിക്കാനാണ്. ഭാഗ്യവാനായ പത്രോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ 'ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുകൈയാൽ അവൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടു; അവൻ പ്രാപിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാഗ്ദാനം അവൻ ഉറപ്പിക്കയും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ സർവ്വദയമായി നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയുകയും ചെയ്തു' (നട. 2:33). പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഭാവിയിൽ ലഭിക്കുന്ന നന്മകളുടെ ഉറപ്പിനുവേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട കൃപയെ 'പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാഗ്ദാനം' എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭാവിനന്മകൾ പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തിയാൽ നമ്മിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ നശ്വര ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു; ആത്മീയ ശരീരം ഉയിർക്കുന്നു (1 കൊരി. 15:44). ഈ ഭാവി നൽകലങ്ങൾ സംശയമെന്നു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നാം സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വച്ചുതന്നെ അച്ചാരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങൾ അവൻ നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതേപ്പറ്റി ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു: 'അവനിൽ വിശ്വസിച്ച നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമത്രേ അത്' (എഫെ. 1:13-14). നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായുടെ കൃപയുടെ വ്യാപാരവും ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ഇതിനായിട്ടാണ് നാം സ്നാനം സ്വീകരിച്ചത്.

15. 'അവിടുന്ന് കന്യകമറിയത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചു; പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു' എന്നു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നു. ഇതു വഴി വിശ്വാസത്തിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടും ആവശ്യമുള്ളവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രമാണം നമുക്കു നൽകി. അവർ ഈ ചെയ്തതു ശരിയായിട്ടുതന്നെയാണ്. എന്റെ വാക്കുകൾ അർപ്പണീണ്ടുപോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്രയും നീട്ടിയത് അപൂർണ്ണമായ ഒരു പ്രബോധനം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാതിരിക്കാനാണ്. അമിതഭാഷണത്താൽ നിങ്ങളെ ബദ്ധപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ മിശിഹായുടെ രക്ഷാകര വ്യാപാരത്തെപ്പറ്റി മുകളിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങളോടു ഞാൻ സംസാരിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ. ഇന്ന് ഇത്രയും മതിയാവും. നമുക്കു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നുമെന്നേയ്ക്കും സ്തുതിയർപ്പിക്കാം. ആമ്മീൻ.

ഏഴാം പ്രസംഗം

1. നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ ഈശോമിശിഹായുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വ്യാപാരത്തിന്റെ കൃപയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ അതേപ്പറ്റി നമുക്കു കൈമാറിത്തന്നത് എന്താണെന്നും കാണാം. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടുനാം സംസാരിക്കുന്നത് ഇതു മൂന്നാം ദിവസമാണല്ലോ. നിങ്ങൾ കറേഗ്ലൂ കറേഗ്ലൂ ഇതു ഗ്രഹിക്കണമെന്നും എന്റെ വാക്കുകൾ ഹൃദിസ്ഥിമാക്കണമെന്നും എനിക്കതിയായ താത്പര്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ചയായ സംഗതികളെക്കുറിച്ച് ഇന്നു നമുക്കു ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങാം.

നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വ്യാപാരത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതുതന്നെ ഈ വ്യാപാരമെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആർക്കുവേണ്ടിയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഈ വ്യാപാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ 'മനുഷ്യരായ നമുക്കുവേണ്ടിയും' എന്നും അതോടുകൂടി ചേർത്തു 'നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയും' എന്ന് അവർ പറയുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പക്കലേക്കിറങ്ങിവന്നതിലുള്ള അളവില്ലാത്ത വിനയത്തെപ്പറ്റി നമ്മെ മനസ്സിലാക്കാൻ 'സ്വർഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങി' എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'അവൻ സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങളെ പ്രതിദരിദ്രനായി' എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പ്രസ്താവിച്ചത് (2 കൊറി. 8:9) അവർ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ മഹത്വത്തിൽനിന്നും തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ ഭൂന്നത്യത്തിൽനിന്നും നമ്മുടെ നികൃഷ്ടാവസ്ഥയിലേക്കു അവിടുന്ന് സ്വയം താഴ്ത്തി. അവൻ താണിറങ്ങിവന്ന വിധം കാണിക്കാൻ 'അവൻ മനുഷ്യനായി' എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. സാധാരണ നിലയിലുള്ള ഒരു പരിപാലനം

കർത്താലല്ല അവൻ സ്വയം വിനീതനാക്കിയതു്; ദിവ്യശക്തിയുടെ സഹായം ആകുന്ന ദാനത്താലുമല്ല. മറ്റനേക സംഗതികൾ ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നപോലെയല്ല. പിന്നെയോ, അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എടുക്കുകയും ധരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തതു്. കഷ്ടതകളിൽക്കൂടി അതിനെ പൂർണ്ണമാക്കാനും തന്നോടുകൂടി ചേർക്കാനുമായി അതിലവൻ വസിക്കുകയും അതിലായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യകുലത്തിൽ അവർ ദർശിച്ച അവന്റെ കൃപാദാനം നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ഇവിയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി: അവിടുന്ന് നമ്മിൽനിന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ എടുത്തു. അവനിലായിരിക്കുകയും അവനിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കനുസൃതമായി അവിടുന്ന് എല്ലാം സഹിക്കുകയും വഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നു് അവർ പഠിപ്പിച്ചു. അവിടുന്ന് കാഴ്ചയിൽ മാത്രം ഒരു മനുഷ്യനല്ല. മനുഷ്യപ്രകൃതിയനുസരിച്ച് എല്ലാ മാനുഷിക പീഡകളും സഹിച്ച യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നു നാം മനസ്സിലാക്കാനാണിതു്.

അവിടുന്ന് തുടർന്ന് ചെയ്തവ തങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണം ദീർഘമേറിയതാകാതിരിപ്പാൻ അവർ വിട്ടുകളഞ്ഞു. സുവിശേഷവായനയിൽനിന്നു കൃത്യമായി നാമതു ഗ്രഹിക്കുന്നു. വളരെ കാച്ചിടരുക്കിയ വാക്കുകളിൽ അവർ പറഞ്ഞു: 'അവൻ കന്യക മറിയത്തിൽനിന്നു പിറന്നു; പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു.' ഈ രീതിയിൽ ആദ്യത്തങ്ങളിൽ എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും അവർ ഉൾപ്പെടുത്തി. ക്രൂശമരണത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതിൽ എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുടെ പതിവാണെന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടു നാം പറഞ്ഞതു നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുമല്ലോ. അവിടുന്ന് കരിശുവഴിയാണു മൃതനായതു്. അവിടുന്ന് തന്റെ മരണത്താൽ മരണം നീക്കിക്കളയുകയും നവീനവും അമർത്യവും വ്യതിയാനരഹിതവുമായ ജീവിതം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഈ വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ പീഡാനുഭവം മാനുഷികബുദ്ധിക്കതീതമാകയാൽ അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകളും അതിൽ സംഭവിച്ച സംഗതികളും പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണമെന്നും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ഔന്നത്യം നിമിത്തം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റി ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ അർത്ഥം പോലും സംശയം ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാനും, അതു സംഭവിച്ചതായി തോന്നലുണ്ടായതേയുള്ളു എന്നു് അവരാരും ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനും അവിടുന്ന്

യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചു എന്നു മനസ്സിലാക്കുവാനും യേശു മിശിഹായുടെ ഉത്ഥാനത്തിൽ മാനുഷികമരണവും എല്ലാ പീഡാസഹനങ്ങളും നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നു കാണിക്കാനും അവർ തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഉന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും തന്റെ മരണവും മരണം വഴി മരണം നീക്കിയ ഉത്ഥാനവും വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ക്രിസ്തു കൃതമരണം വരിച്ചെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ആദ്യം തന്നെ മരണത്തെപ്പറ്റിയും പിന്നെ തന്റെ ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതു ന്യായമാണ്.

2. ഇക്കാരണത്താലാണ്, 'പൊന്തിയോസ്' പീലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു' എന്നതിനുശേഷം 'കബറടക്കപ്പെട്ടു' എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. അവിടുന്ന് മരിച്ചു എന്നു തോന്നിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അയഥാർത്ഥമായി മരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. മരിച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാഭാവികമരണം വരിച്ചു. മരണശേഷം മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ നിയമമനുസരിച്ചു അവിടുത്തെ ശരീരം അടക്കപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനാണിത്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസിന്റെ പ്രബോധനമാണ് ഇതിൽ അവർ പിൻ ചെന്നത്. കോറിന്തോസുകാരോടു മരിച്ചവരുടെ ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനം അടിസ്ഥാനമാക്കി പൊതുവായ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചു പറയുന്നു. ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു ശ്രീഹാ ആദ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ആദ്യം യേശുവിന്റെ മരണം സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഘോഷണത്തിലെ വാക്കുകൾ പെട്ടെന്നു സ്വീകാര്യമാകുമല്ലോ. അവൻ പറഞ്ഞു: 'എനിക്കു ലഭിച്ചതു' എല്ലാറ്റിനും മുൻപു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചതന്നു. അതായത്, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം മിശിഹാ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിക്കുകയും കബറടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു' (1 കൊരി. 15:3-4). 'കബറടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു' എന്നു വെറുതെ പ്രയോഗിച്ചതല്ല; പിന്നെയോ, മാനുഷികനിയമമനുസരിച്ചു സത്യമായി അവിടുന്ന് മരിക്കുകയും മർത്യസ്വാഭാവമനുസരിച്ചു ശരിയാംവിധം മരണത്തിനു വിധേയനാകുകയും ചെയ്തു എന്നു കാണിക്കാനാണ്.

3. അതുപോലെ, 'പൊന്തിയോസ്' പീലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു' എന്നു പറഞ്ഞതിനുശേഷം അവൻ മരിച്ചു എന്നു കാണിക്കാൻ 'കബറടക്കപ്പെട്ടു' എന്നും നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാനായ പിതാക്കന്മാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശ്ലൈഹിക പ്രബോധനമനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് സത്യമായും മരിച്ചു എന്നു കാണിക്കാനാണിത്.

വീണ്ടും, അവിടുന്ന് സത്യമായി മരിക്കുകയും കബറടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നു പറഞ്ഞശേഷം 'ഏഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം മൂന്നാംദിവസം ഉത്ഥാനം ചെയ്തു' എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (5:4). ഇവ്വിധമാണു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണശേഷമുള്ള ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കാനും തന്റെ ശ്രോതാക്കളിൽ അവിടുത്തെ മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സത്യവിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചത്. അതുപോലെ 'അവൻ കബറടക്കപ്പെട്ടു' എന്നു പറഞ്ഞശേഷം 'ഏഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം മൂന്നാംദിവസം ഉത്ഥാനം ചെയ്തു' എന്നു നമ്മുടെഭാഗ്യവാനായ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽത്തന്നെ അവർ നമുക്ക് ഉത്ഥാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നു.

4. ഉത്ഥാനത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അത്ര നിസ്സാരമല്ല. കാരണം അവിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് മരണാപകടവും എല്ലാ നന്മകളിൽനിന്നുമുള്ള വീഴ്ചയുമാണർത്ഥമാക്കുക. എന്നാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അതേ ഉത്ഥാനം ആത്മമയെര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും മിശിഹായുടെ വ്യാപാരത്തിൽ സാധിച്ച എല്ലാ മഹനീയ കർമ്മങ്ങളും മുദ്രവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഉത്ഥാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളുടെയും അന്ത്യവും അവിടുന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ നവീകരണങ്ങളുടെയും പ്രധാന ലക്ഷ്യവുമാണ്. അതായത്, ഇതു വഴിയാണ് മരണം നീക്കംചെയ്യപ്പെട്ടത്; അഴിവാൻ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്; ദുർവികാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടത്; വ്യതിയാനം നീക്കപ്പെട്ടത്; പാപത്തിന്റെ അമിത വികാരങ്ങൾ ഇല്ലാതായത്; സാത്താന്റെ ശക്തി കീഴ്മർത്തപ്പെട്ടത്; പിശാചിന്റെ പ്രേരണകൾ ഇല്ലാതായത്; നിയമത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന പീഡനം തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ അമർത്യവും വ്യതിയാനരഹിതവുമായ ഒരു ജീവൻ ഭരണം നടത്തുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ തിന്മകളും നീക്കി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവവഴിയത്രേ പിശാചുക്കൾ നമുക്കെതിരേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിപ്പറപ്പെട്ടത്.

5. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്. 'മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മിശിഹായും ഉയിർത്തിയിട്ടില്ല; മിശിഹാ ഉയിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസം

ഗം വ്യർത്ഥമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം' (1 കൊരി. 15:14. 16-14). മരിച്ചവർക്കുയിർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മിശിഹാ ഉയിർത്തിയിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തം; കാരണം, തന്റെ ശരീരം മറ്റൊരു മനുഷ്യരുടേതുപോലെ ആയിരുന്നു. പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ച് അതു മരണവിധേയമായി. ക്രിസ്തു ഉയിർത്തു എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നതിൽനിന്നും ഉത്ഥാനം സത്യമായൊരു സംഗതിയാണെന്നു വ്യക്തവും സുസ്ഥിരവും വ്യക്തമാണല്ലോ. കാരണം, അവനെ സംബന്ധിച്ചുപോലും അസാധ്യമായ സംഗതി നടക്കുകയില്ലല്ലോ. മരിച്ച് ഇന്ന് അവൻ ഇതു സംഭവിച്ചതിനാൽ ഇതു സാധ്യമാണെന്നു വ്യക്തവും സ്ഥിരവും വ്യക്തമാണ്.

ഉത്ഥാനം ഒരുസാധ്യസംഗതിയായി നാം നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല; മരിച്ച് അതു വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. കാരണം, ഇതൊരിക്കൽ സംഭവിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായിൽ അതിന്റെ ആരംഭവുമായി. പൊതുവായ ഉത്ഥാനം നിഷേധിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനവും നിഷേധിക്കുന്നു; കാരണം തന്റെ ശരീരത്തിൽ അവിടുന്ന് മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്; അതു നിഷേധിക്കുന്നവർ 'ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗവും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം' എന്നു കാണിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ തിരുത്തലുടനീളം വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാനഫലം ഉത്ഥാനമാകയാൽ, ഉത്ഥാനം നിഷേധിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗവും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥമാകുന്നു. ഉത്ഥാനം വഴി എല്ലാ ദൈവസംഗതികളും മറഞ്ഞുപോകുകയും എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠവസ്തുക്കളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവസംഗതികളുടെ ആധിപത്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു; നാം ഇപ്പോഴും നല്ല സംഗതികളെ നോക്കിപ്പാർക്കുന്നില്ല. ഉത്ഥാനം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണം ഇപ്പോഴും ആധിപത്യം നടത്തുകയാണ് എന്നതു വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തമാണല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മരണത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ മരണത്താൽ തന്നെ പാപം അടിക്കടി വർദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ; എല്ലാ ദൈവസംഗതികളും നമ്മെ വലയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കാരണം പൗലോസ് പറഞ്ഞു: 'മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മിശിഹായും ഉയിർത്തിയിട്ടില്ല; മിശിഹാ ഉയിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമാണ്; നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്' (1 കൊരി. 15:16-17). ഉത്ഥാനം വഴി മരണവും മരണം വഴി പാപവും നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്ന് അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഉത്ഥാനാനന്തരം നാം അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരും ആയിത്തീരും. ഉത്ഥാനം

സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാകും; മരണം പാപത്തോടുകൂടി ഭരണം നടത്തും, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാപത്തിലായിരിക്കും. ഉത്തമാനം വഴിനിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച നല്ല സംഗതികളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊട്ടും വകയുമില്ലാതാകും.

6. അതുകൊണ്ട്, ശ്രീഹായുടെ വാക്കുകൾക്കനുസൃതം നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ മിശിഹായുടെ വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാനഫലം ആദ്യമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 'അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തു' എന്നു പറകയും അതിനുശേഷം, 'സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറി' എന്നു വാചകം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തതു ന്യായയുക്തമാണ്. അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തു എന്നറിഞ്ഞശേഷം, ഉത്തമാനന്തരം അവൻ എവിടെക്കുപോയി എന്നു നാം അറിയേണ്ടതു ആവശ്യമായിരുന്നു. ദൈവം ആദാമിനെ മെന്നത്തു എന്നു പറഞ്ഞശേഷം, എങ്ങനെ എത്തിൽനിന്നും, ഭൗമികജീവിതം നയിക്കാൻ ഏതു സ്ഥലത്തു അവനെ ആക്കി എന്നു തുടങ്ങിയ സംഗതികളും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നല്കുംപോലെയാണ് നമ്മിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ടവനും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയനുസരിച്ചുള്ളവനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹാ. കാരണം, അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തു എന്നു പറഞ്ഞശേഷം 'അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറി' എന്നും നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ശരിയായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവിടുന്ന് ഒരമർത്യപ്രകൃതിയിലേക്കു മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നും സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറി എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കാനാണിതു്. അവിടുന്ന് എല്ലാവരിനും ഉപരിസ്ഥനായിരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമായിരുന്നല്ലോ.

7. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള തന്റെ ഉത്തമാനം എല്ലാ സുവിശേഷകരും വിവരിക്കുകയും ഉത്തമാനം കൊണ്ടു സുവിശേഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം, അവിടുന്ന് മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തു്, അമർത്യവ്യക്തിയാനരഹിതവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കു നീങ്ങി. ഭാവിയിലെ നന്മകളിൽ അവിടുത്തോടുകൂടിയുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വത്തിന്റെ പ്രത്യംഗ നമുക്കു നല്കി എന്നു മാത്രം നാം പഠിച്ചാൽ മതിയെന്നു അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. 'അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറി' എന്നു സുവിശേഷകരിൽ ഒരുവനായ ഭാഗ്യവാനായ ലൂക്കോസ് എടുത്തു പറയുന്നു (24: 54). ഉത്തമാനശേഷം അവൻ എവിടെയാണെന്നു നാം അറിയാൻവേണ്ടിയാണിതു്. ഇതേകാര്യം നടപടിപുസ്തക

സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം വ്യക്തമാകും; മരണം പാപത്തോടുകൂടി ഭരണംനടത്തും, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാപത്തിലായിരിക്കും. ഉത്തമനും വഴിനിർദ്ദേശം ലഭിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച നല്ല സംഗതികളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊട്ടും വകയുമില്ലാതാകും.

6. അതുകൊണ്ട്, ശ്രീഹായുടെ വാക്കുകൾക്കനുസൃതം നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ മിശിഹായുടെ വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാനഫലം ആദ്യമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 'അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തു' എന്നു പറകയും അതിനുശേഷം, 'സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറി' എന്ന വാചകം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തത് ന്യായയുക്തമാണ്. അവൻമരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തു എന്നറിഞ്ഞശേഷം, ഉത്തമനാനന്തരം അവൻ എവിടെക്കുപോയി എന്നു നാം അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. ദൈവം ആദാമിനെ മെന്നത്തു എന്നു പറഞ്ഞശേഷം, എങ്ങനെ എത്തിൽനിന്ന്, ഭൗമികജീവിതം നയിക്കാൻ ഏതു സ്ഥലത്തു അവനെ ആക്കി എന്നു തുടങ്ങിയ സംഗതികളും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നല്കുംപോലെയാണ് നമ്മിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ടവനും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയനുസരിച്ചുള്ളവനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹാ. കാരണം, അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തു എന്നു പറഞ്ഞശേഷം 'അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറി' എന്നു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ശരിയായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവിടുന്ന് ഒരമർത്യപ്രകൃതിയിലേക്കു മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നും സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറി എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കാനാണിത്. അവിടുന്ന് എല്ലാറ്റിനും ഉപരിസ്ഥനായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നല്ലോ.

7. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള തന്റെ ഉത്തമനും എല്ലാ സുവിശേഷകരും വിവരിക്കുകയും ഉത്തമനും കൊണ്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം, അവിടുന്ന് മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തു, അമർത്യവ്യതിയാനരഹിതവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കു നീങ്ങി. ഭാവിയിലെ നന്മകളിൽ അവിടുത്തോടുകൂടിയുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വത്തിന്റെ പ്രത്യംഗ നമുക്കു നല്കി എന്നു മാത്രം നാം പഠിച്ചാൽ മതിയെന്നു അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. 'അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറി' എന്നു സുവിശേഷകരിൽ ഒരുവനായ ഭാഗ്യവാനായ ലൂക്കോസ് എടുത്തു പറയുന്നു (24: 54). ഉത്തമനശേഷം അവൻ എവിടെയാണെന്നു നാം അറിയാൻവേണ്ടിയാണിത്. ഇതേകാര്യം നടപടിപുസ്തക

ത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും ലൂക്കോസ് പഠിപ്പിച്ചു (1: 9-10). തുടർന്നുള്ള സംഗതികളും അനുകൂലം വിവരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ ആരോഹണത്തിലും ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആദ്യഫലമാണ് (1 കൊരി. 15: 22). രണ്ടിലും അവിടുന്ന് തന്റെ കൃപയിൽ നമ്മെയും ഭാഗഭാക്കുകളാക്കി. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലും നാം പ്രബുദ്ധരാകേണ്ടതു് ആവശ്യമാണ്. കാരണം, മരണത്തിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനം മാത്രമല്ല, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആരോഹണവും നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവിടെ നാം നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായോടുകൂടെ ആയിരിക്കും.

8. ഈ രീതിയിൽതന്നെ ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസും പറകയുണ്ടായി, 'നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ അധികാരബാഹുളത്തോടും പ്രധാന മാലാഖയുടെ സ്വരത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളധ്വനിയോടും കൂടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരും; അപ്പോൾ മിശിഹായിൽ മരണമടഞ്ഞവർ ആദ്യം ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കും. അതിനുശേഷം, ജീവനോടെ അവശേഷിക്കുന്ന നാം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ, അവരോടുകൂടി മേലങ്ങളിൽ സംവഹിക്കപ്പെടും; അങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കും' (1 തെസ്സ. 4:16-17). മറ്റൊരു ഭാഗത്തു് അവൻ പറയുന്നു: 'നമ്മുടെ സേവനം സ്വർഗത്തിലാണ്. അവിടെനിന്നു് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ കർത്താവീശോമിശിഹായെ നാം നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു; അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ബലഹീനശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരം പോലെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും' (ഫിലി. 3:20-21). നാം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു മാറ്റപ്പെടുമെന്നാണതിന്റെയർത്ഥം. അവിടെനിന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ വരും. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനത്തിൽ നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. നമ്മെ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തിലാക്കും. നാം എപ്പോഴും തന്നോടുകൂടിയായിരിക്കുവാൻ നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്കു് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. വീണ്ടും അവൻ പറയുന്നു: 'ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭൗമിക ഭവനം നശിച്ചുപോകുമെങ്കിലും കരനിർമ്മിതമല്ലാത്തതും ശാശ്വതവും ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതുമായ ഭവനം സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു (1 കൊരി. 5:1). ഉത്ഥാനത്തിൽ നാം അമർത്യരായി സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുമെന്നാണിതിന്റെ അർത്ഥം.

9. വീണ്ടും അവൻ പറയുന്നു: 'ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നിന്നകലെയായാണ്; ഞങ്ങൾ കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലാണ് വ്യാപരിക്കുന്നതു്';

ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നകന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ താത്പര്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആത്മമര്യെര്യം പുലർത്തുന്നു (2 കൊരി 5:4-8).

നാം ഈ മർത്യ ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ കർത്താവിൽനിന്നകന്നും വിദ്യുരത്തിലും എന്നവണ്ണം ആണ് കഴിയുക; കാരണം, വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല സംഗതികൾ നാം ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥമായി അനുഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ; നാം അവ വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. അവ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, സ്വന്തമാകുമെന്ന് നമുക്കു വലിയ ഉറപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരം ഉരിഞ്ഞു നമ്മിൽ നിന്നെടുത്തു കളഞ്ഞു, മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉത്ഥാനത്തിൽ അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരുമായി തീരാനുള്ള സമയത്തെ നാം അതീവ താത്പര്യത്തോടെ നോക്കിപ്പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; വളരെക്കാലം കൊണ്ടും ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തോളവും സന്നിഹിതരല്ലായെന്നും കർത്താവിനോടൊത്തു കഴിയാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുവരെപ്പോലെയും നാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു കൂടെ യായിരിക്കും.

ഇക്കാരണത്താലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതു്, 'മുകളിലുള്ള യേശുലേം സ്വപ്നത്താൽ'; അവളാണ് നമ്മുടെയെല്ലാം അമ്മ (ഗലാ. 4:26). ഉത്ഥാനത്തിൽ നാം വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന സ്വർഗീയ വാസസ്ഥലത്തെ 'മുകളിലുള്ള യേശുലേം' എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു. അവിടെ നാം അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരും ആകും. പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തോഷവും അവിടെ നാം അനുഭവിക്കും. ഒന്നും നമ്മെ തടയില്ല 'ഒരു വേദനയും നമ്മെ പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല' പിന്നെയോ നാം അനശ്വരമായ സന്തോഷത്തിലും അവസാനിക്കാത്ത ആനന്ദത്തിലും ആയിരിക്കും. ഈ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാമെന്നു നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഇതിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ ഫലം (1കൊരി. 15:23). വചനമായ ദൈവം അവനെ ധരിക്കുകയും ദ്രവ്യമായ ഐക്യത്താൽ എല്ലാ ബഹുമാനത്തിനും അർഹനാക്കുകയും താനുമായുള്ള സംസർഗത്തിനുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്കു നൽകുകയും ചെയ്തു.

അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയർക്കുക മാത്രമല്ല, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു എന്നുകൂടി വിശുദ്ധ ലിഖിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതു ന്യായമാണ്. 'അവൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉത്ഥാനം ചെയ്തു' എന്ന് പറഞ്ഞശേഷം 'സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറി' എന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ നാമും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിതു്.

10. അവൻ പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, വചനമായ ദൈവം ധരിച്ച മനുഷ്യൻ, വചനമായ ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യം നിമിത്തം കൈവന്ന വലിയ ബഹുമാനം ആദ്യമേതന്നെ കാണിക്കാനാണിത്. രണ്ടാമത്, നമുക്കവനുമായി യഥാർത്ഥ സംസർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കു ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നന്മയുടെ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. 'അപരാധങ്ങളും പാപങ്ങളും മൂലം നിങ്ങൾ മൃതരായിരുന്നു. എന്നാൽ മിശിഹായോടുകൂടി അവൻ നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചു' എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് (എഫേ. 2:1) 'നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. യേശുമിശിഹായോടുകൂടി അവൻ നമ്മെ ഉയിർപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ അവനോടുകൂടി ഇരത്തുകയും ചെയ്തു' എന്ന് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (എഫേ. 2:1.5-6). അവനുമായുള്ള നമ്മുടെ സംസർഗത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത വ്യക്തമാക്കാനാണ് അവനിതു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

11. 'ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ അവൻ വീണ്ടും വരും' എന്നും അവർ ശരിയായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശ്ലീഹാപറയുന്നതുപോലെ, തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തിനനുസൃതം നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് വരുന്നതിനു സത്യമായും നോക്കിപ്പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നനാം തന്റെ രണ്ടാംവരവിൽ അവനോടുകൂടി സംസർഗം ഉള്ളവരായിത്തീരും എന്ന് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാനാണിതു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവന്റെ വരവിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞശേഷം 'ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ' എന്ന് അവർ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, നല്ല സംഗതികളെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മിൽ യേശു ഉള്ളവരുടെയും ഈ വ്യാപാരത്തിന്റെ മഹത്വഭാവത്തിനു നമ്മെ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. 'ജീവിക്കുന്നവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും' എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. മരിച്ചവർ വിധിക്കപ്പെടും എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല; ഒരനുഭവമില്ലാത്ത മരിച്ചവർക്ക് എന്തുതരം വിധിയാണ്? മരിച്ച് ആദാമിൽനിന്നു ജനിച്ചവരെയും, അതായത് മരണവിധേയരായ എല്ലാമനുഷ്യരെയും തന്റെ വരവിൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും അമർത്യ പ്രകൃതിയിലേക്കു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണർത്ഥമാക്കുക.

പൊതുവായ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ അവസരം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ അവൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും മർത്യാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അമർത്യാവസ്ഥയിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യുകയേ ഉള്ളൂ. ഇക്കാരണത്തലാണ് 'ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും' എന്ന്

അവർ പറഞ്ഞത്. ഉത്തമാനാവസരം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ 'ജീവിക്കുന്നവർ' എന്നും മരിച്ച കടന്നുപോയവരെ 'മരിച്ചവർ' എന്നും അവർ വിളിച്ചു. മനുഷ്യരെല്ലാവരും വിധിക്കപ്പെടുമെന്നും ആർക്കും പരിശോധനയിൽ നിന്നൊഴിയാനാകില്ലെന്നും, അവർ വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടേയും പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായ വിധി ലഭിക്കുമെന്നും ചിലർ പ്രതിഫലത്തിന്റഹരാകുമെന്നും മറ്റു ചിലർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ആണ് അവർ അർത്ഥമാക്കിയത്.

12. കോറിന്തോസുകാർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിലും ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നു: 'നാമെല്ലാവരും നിദ്രപ്രാപിക്കുകയില്ല: അവസാന കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണിമയ്ക്കുന്നത്ര വേഗത്തിൽ, ഞൊടിയിടയിൽ നാമെല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർക്കുകയും നാമെല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും' (1കൊറി 15:51-52). നാമെല്ലാവരും മരിക്കുകയില്ലെങ്കിലും നാമെല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്നാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ അദ്ദേഹം പറയുക. മരിച്ചവർ അമർത്യരും അഴിവില്ലാത്തവരും ആയി ഉയിർക്കും; ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അമർത്യ പ്രകൃതിയിലേക്കു രൂപാന്തരപ്പെടും. ഇമവെട്ടുന്നതിനിടയിൽ രണ്ടും സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചാണ് 'നാം രൂപാന്തരപ്പെടും' എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം അതെഴുതിയപ്പോൾ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ, ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ചേതനതഥാരോപിച്ചു എന്ന് മാത്രം.

തെസ്സലോനിക്കുകൾക്കുള്ള ലേഖനത്തിലും ഏതാണ്ടിതുപോലെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്: 'അവശേഷിക്കുന്ന ജീവനോടിക്കുന്ന നാം നിദ്രപ്രാപിച്ചവർക്കു മുന്നിലായിരിക്കുകയില്ല; കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവു തന്നെയും അധികാരശബ്ദത്തോടു പ്രധാന മാർഗ്ഗമയുടെ സ്വപരത്തോടു ദൈവത്തിന്റെ കാഹളധ്വനിയോടു കൂടിസ്വപർഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിവരും. അപ്പോൾ മിശിഹായിൽ മരണമടഞ്ഞവർ ആദ്യം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അതിനുശേഷം, ജീവനോടെ അവശേഷിക്കുന്ന നാം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ അവരോടുകൂടി മേഘങ്ങളിൽ സംവഹിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കും' (1 തെസ്സ. 4:15-17). ഇവയെല്ലാം ഞൊടിയിടകൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്നവയാണ്. മരിച്ചവർ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാം അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നതു്. മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുകയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഇരുകൂട്ടരും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ ഒന്നി ചെട്ടക്കപ്പെട്ടും എന്നും അവൻ കാണിക്കുന്നു.

13. നമുക്കു മുന്നറിയിപ്പുനൽകാനും നമ്മിൽ ഭയം ജനിപ്പിക്കാനും ഭാവിയിലെ കണക്കു തീർക്കാൻ നമ്മേ സജ്ജരാക്കാനുമാണു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ഈ സംഗതികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. 'ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ' എന്ന വാചകം, നമ്മെ പ്രതി എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെപ്പറ്റിയാണു്. വചനമായ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിനുണ്ടായ ബഹുമാനം അതുവഴി അവർ നമ്മെ കാണിക്കുന്നു; അതായതു നമ്മുടെ രക്ഷയെ പ്രതി എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനു് എന്നു സാരം. ഭാവി വിധിയെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭയം ജനിപ്പിക്കാൻ ഈ വാക്കുകൾ വഴി അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. നമുക്കു ക്രമരഹിതവും ഭ്രഷ്ടിച്ചതുമായ മനസ്സാണുള്ളതെങ്കിൽ ആ വിധി കഠിനതരമായിരിക്കും. നമുക്കുവേണ്ടി എടുക്കപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യനെ ഇടിച്ചതാഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നതു നമുക്കു ചേർന്നതല്ല. അവൻ വലിയ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നു. അവൻ ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കും. കാരണം, അവൻ എല്ലാ പാപത്തിൽനിന്നും വിമുക്തനായിരുന്നു. തനിക്കു ലഭിച്ച ബഹുമാനത്തിനനുസരിച്ചു മരണവിമുക്തനാകുന്നു. 'എന്റെ ജീവൻ സമർപ്പിക്കാനും തിരികെ എടുക്കുവാനും എനിക്കു ധികാരമുണ്ടു്' (യോഹ. 10:18) എന്നു് അവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെയർത്ഥം അവിടുന്ന് കർത്താവാണെന്നും മരിക്കാനും മരിക്കാതിരിക്കാനും അവിടുത്തേക്കു ധികാരമുണ്ടെന്നും അത്രേ. എന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വമേധയാ മരണം സ്വീകരിച്ചു. തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടു് അതിനെ ജയിക്കാൻ അവിടുത്തേക്കു കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും മൃത്യുവിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ അവിടുന്ന് പ്രദാനം ചെയ്തു. അവൻ നമ്മിൽ നിന്നാണു്; നമ്മുടെ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണു്; തന്റെ ഔന്നത്യത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാൽ മരണത്തിൽനിന്നു വിമുക്തനാണു്; പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയാൽ എപ്പോഴും പാപവിമുക്തനായിരുന്നു. എങ്കിലും അവൻ സഹനങ്ങളും പീഡയും സ്വയം വരിച്ചു. അതോ ക്രൂശാരോഹണം വഴിയുള്ള നിന്ദ്രമായ മരണം! ഭാവിസന്തോഷങ്ങളിൽ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണു് അവൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്തതു്. നമുക്കുവേണ്ടി ഇതെല്ലാം സഹിച്ച മനുഷ്യനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുക നമുക്കു ചേർന്നതല്ല. മരിച്ചു്, അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കയും അവന്റെ കല്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും മറ്റൊന്നിനേക്കാളും അവന്റെ സ്നേഹവും താല്പര്യവും

വിലമതിക്കയും ചെയ്യുകയാണു വേണ്ടതു്. അവൻ വഴി നമുക്കു കൈവരുന്ന സീമാതീതമായ നന്മകളെ പ്രതി നാം ഈ വികാരങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കണം.

14. അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വം, പീഡാസഹനം, ഉത്ഥാനം എന്നിവയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതേ ആൾ വിധിക്കാൻ ഇരിക്കും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതിൽനിന്ന് അവരുടെ പ്രസ്താവനയുടെ ശക്തി പരിശോധിക്കുക. വെറുമൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കും സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ വിധിക്കുക എന്ന് ഒരു വരും ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനായി 'വീണ്ടും' എന്ന ഒരു വാക്കു കൂടി അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അങ്ങനെ, ഒരുയാളുത്താൽ എന്ന വണ്ണം വിധികർമ്മം ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വത്തിന് അവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഏകജാതൻ അവനിലായിരുന്നല്ലോ. എല്ലാ ബഹുമാനവും ഏകജാതനിൽ നിന്നാണല്ലോ അവൻ പ്രാപിച്ചതു്. ഇതു് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ 'അവൻ ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ വരും' എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ 'വീണ്ടും' എന്നതുവഴി അവർ അവന്റെ ദൈവത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. നമ്മിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണു സത്യത്തിൽ പരസ്യമായി വരാനിരിക്കുന്നതു്. അവനാണ് സ്വർഗത്തിൽനിന്നു വരുന്നവൻ. ഒരിടത്തുനിന്നു മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറുന്നുവെന്നു് അവനെപ്പറ്റിയത്രേ ശരിയായി പറയാൻ സാധിക്കുക. 'നിങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കെടുക്കപ്പെട്ട ഈ യേശു സ്വർഗത്തിലേക്കു പോകുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെതന്നെ തിരിച്ചുവരും' എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ (നട. 1:11). അവർ കർണകയും അവരോടുകൂടി ആയിരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത അതേ മനുഷ്യൻ വരികയും എല്ലാവരും അവനെ ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അവർക്കു വിശദീകരിക്കാനാണിതു്. ഈ മനുഷ്യൻ 'വീണ്ടും' എന്ന വാക്ക് ചേരുന്നതല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഈ മനുഷ്യനല്ല വന്നതു്. ദൈവത്വമാണു് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്നതു്. ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നു മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറി എന്നയർത്ഥത്തിലല്ല. മരിച്ചു്, നമ്മെപ്രതി എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനിൽ. നമ്മെ പ്രതി അവിടുന്ന് കാണിച്ച തന്റെ പരിപാലനയാലും കൃപയാലും അത്രേ. നമുക്കുവേണ്ടി എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെപ്പറ്റി 'വീണ്ടും' എന്ന വാക്ക് അടുത്തലോകത്തിൽ പറയാവുന്നതാണു്. നമുക്കുവേണ്ടി എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിലേക്കു പോയി. അവൻ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നു വീണ്ടും വരും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാനാ

രായ പിതാക്കന്മാർ ദൈവസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിനാൽ, അവന്റെ വരവ് അവർ രണ്ടാമത്തേതായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഒന്നാമത് ആ മനുഷ്യനിലൂടെ അവൻ വന്നത്. രണ്ടാമത് ദൈവവുമായി ആ മനുഷ്യനുള്ള അവാച്യമായ ഐക്യത്തിൽ എടുക്കപ്പെട്ട അതേ മനുഷ്യനിലൂടെ അവൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ.

15. 'മഹോന്നത ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുള്ള പ്രത്യക്ഷീകരണത്തെ നാം നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് 'രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയുടേയും' എന്ന് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ് (തീത്തു. 2:13). എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഉപരസ്ഥമായ ദൈവസ്വഭാവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കാണപ്പെടുന്നതിനുമായി നാം നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നു. കാരണം, ഈ ദൈവസ്വഭാവം സാധാരണ കണ്ണുകൾക്ക് അദൃശ്യമായതിനാൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് അത് കാണപ്പെടും.

'നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയുടേയും' എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തതുവഴി ദൈവസ്വഭാവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ശാരീരിക മനുഷ്യനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യന്റെ വരവിലും ദർശനത്തിലുമാണ് ദൈവസ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ വഴിയാണ് അവിടുന്ന് മുമ്പു നമ്മെ രക്ഷിച്ചത്. ഈ അവാച്യനന്മകൾ പ്രഭാനം ചെയ്യാൻ ഈ മനുഷ്യനിലത്രേ അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നത്.

ദൃശ്യമനുഷ്യൻ വിധിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകിയ ദൈവസ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാനായ പിതാക്കന്മാർ, 'വീണ്ടും' എന്ന് ശരിയാംവിധം കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. യേശു എന്ന മനുഷ്യനിലൂടെ ഭൂമി മുഴുവൻ വിധിക്കപ്പെടും എന്ന ദൈവിക വചനമനുസരിച്ച് (2 തിമോ:4:1) ആ ദൈവസ്വഭാവമായിരിക്കും ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിധിക്കുക. നമ്മെ പ്രതി എടുക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പിന് മരിച്ചവരിൽ നിന്നു മൂന്നാംനാൾ ഉയിർക്കുകയും ചെയ്ത ആ മനുഷ്യൻ വഴിയായിരിക്കും ദൈവം ധരയെ മുഴുവൻ വിധിച്ചെയ്യുക എന്ന് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ.

ഇന്നത്തേക്കിത്രയും മതി. നമുക്കു പിതാവിനും ഏകജാതനായ പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നു മെനേജ്. സ്തുതിയർപ്പിക്കാം.

എട്ടാം പ്രസംഗം

1. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനമനുസരിച്ച് മിശിഹായെപ്പറ്റിയുള്ള തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചായും മതിയാവണ്ണവും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടു് നാം സംസാരിച്ചു. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞ സംഗതികൾ അനുസ്മരിക്കുക ഉചിതമത്രേ. വിശുദ്ധ ലിഖിതഭാഷ്യമനുസരിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായെ സംബന്ധിച്ച് അവർ രണ്ടുതരം പ്രബോധനം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്തു. അതായത്, അവിടുന്ന് ദൈവം മാത്രമോ മനുഷ്യൻ മാത്രമോ അല്ല, പിന്നെയോ, സത്യമായും സ്വഭാവത്താലേയും രണ്ടുമാകുന്നു. അതായത്, മനുഷ്യനും ദൈവവും, എടുത്ത വചനമായ ദൈവവും എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനും. ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നവനാണു സ്വയം ദാസന്റെ രൂപമെടുത്തത് (ഫിലി.1:6-7). ദാസന്റെ രൂപമല്ല സ്വയം ദൈവത്തിന്റെ രൂപമെടുത്തത്. ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നവൻ സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമാണ്. അവൻ ദാസന്റെ രൂപമെടുത്തു. ദാസന്റെ രൂപത്തിലുള്ളവൻ സ്വഭാവത്താലേ മനുഷ്യനാണ്; നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടു.

എടുത്തവനും എടുക്കപ്പെട്ടവനും ഒന്നല്ല; എടുക്കപ്പെട്ടവനും എടുത്തവനും ഒന്നല്ല; എടുത്തതു ദൈവമാണ്, എടുക്കപ്പെട്ടതു് മനുഷ്യനും. ദൈവത്തോടുകൂടി ദൈവമായിരിക്കുന്നതിനാലും ദൈവത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നതിനാലും, എടുത്തവൻ, സ്വഭാവത്താലേ പിതാവായ ദൈവം സ്വഭാവത്തിലേ ആകുന്നതാണ്; എന്നാൽ എടുക്കപ്പെട്ടവൻ സ്വഭാവത്താലേ ദാവീദും അബ്രഹാമും ആകുന്നതത്രേ. സ്വഭാവത്താലേ അവൻ അവരുടെ പുത്രനും അവരുടെ ബീജത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാകുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് അവിടുന്ന് കർത്താവും ദാവീദിന്റെ പുത്രനും

മായിരിക്കുന്നത്. സ്വഭാവത്താലേ ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ. തനിക്കു കൈവന്ന ബഹുമാനംകൊണ്ടു് കർത്താവു്. അവനെ എടുത്ത സ്വഭാവനിമിത്തം തന്റെ പിതാവായ ദാവീദിനേക്കാൾ അവൻ ഉന്നതനാണു്.

2. 'മിശിഹാ ആരുടെ പുത്രനാണു്?' എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു ചോദിച്ചപ്പോൾ 'ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ' എന്ന് പ്രീശർ പ്രത്യുത്തരിച്ചതിൽ കർത്താവു് അത്യപ്തി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ കാരണമിതാണു് (മത്താ. 22:42). പ്രീശരുമായുള്ള ഈ സംവാദം രേഖപ്പെടുത്തിയ സുവിശേഷകനായ മത്തായിതന്നെ തന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ എഴുതുന്നു: 'അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു മിശിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം' (മത്താ. 1:1). ഇതു് നമ്മുടെ കർത്താവു് അംഗീകരിച്ചില്ലെന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ സുവിശേഷാരംഭത്തിൽ മത്തായി ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുകയില്ലായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ മിശിഹായുടെ കൽപനാനുസൃതം വിശ്വസ്തതയോടുകൂടി സുവിശേഷം എഴുതാൻ ബദ്ധ്യപ്പെട്ട മത്തായി ക്രിസ്തുവിനു ഭോഷം വരുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന എഴുതിച്ചേർക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു.

3. മിശിഹാ ദാവീദിന്റെ പുത്രനാണു് എന്നതു നന്നായും ശരിയായും അല്ല പറഞ്ഞതു് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവു് നിരാകരിച്ചില്ലെന്നതു് വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തമാണു്. കാരണം, ദാവീദിന്റെ ബീജത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മിശിഹാ വരും എന്നു പ്രീശരും യൂദരും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രവാചക വാക്കുകളുമായി അവർ ഒത്തുപോകുന്നു. എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽനിന്നുള്ളവനെ എടുക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനാണെന്നും അവനിൽ അവിടുന്ന് വസിക്കുന്നെന്നും അവൻ വഴി നമ്മുടെ രക്ഷയെപ്രതിയുള്ള വ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം അവിടുന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നുവെന്നും അവനെ തന്നോടു ചേർക്കുന്നെന്നും സർവസൃഷ്ടിക്കും മേലായി അവനെ ഉയർത്തി എന്നും അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

പ്രീശർക്കിതൊന്നും അറിവില്ലാതിരുന്നതിനാലാണു് 'മിശിഹാ ആരുടെ പുത്രനാണു്?' എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു് അവരോടു ചോദിച്ചതു്. 'ദാവീദിന്റെ പുത്രനാണു്' എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: 'കർത്താവു് എന്റെ കർത്താവിനോടടു

ചെയ്തു: നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠമാക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുക' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ദാവീദ് എങ്ങനെയാണു് അവനെ അരൂപിയിൽ കർത്താവെന്നു വിളിക്കുന്നതു്? ദാവീദ് അവനെ കർത്താവ് എന്നു വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ പുത്രനാകുന്നതെങ്ങനെ?' (മത്താ. 22:43-45). ഈ വാക്കുകളിൽ ദൈവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രബോധനം സ്പഷ്ടമായിട്ടല്ല, സൂചനയായി അവൻ അവർക്കു നൽകി. എന്നാൽ ആ അവസരം ഇതു് അവരുടെ ബുദ്ധിയിക്കതീതമായിരുന്നു; ക്രൂശാരോഹണത്തിനു മുൻപു് ഭാഗ്യവാന്മാരായ ശ്രീഹന്മാർപോലും ഇതു് ഗ്രഹിച്ചില്ല. 'നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു' (യോഹ. 8:19). വീണ്ടും, 'ഞാൻ ഇത്രയുംനാൾ നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പീലിപ്പോസേ, നീ എന്നെ അറിഞ്ഞില്ലയോ?' (യോഹ. 14:9). വീണ്ടും, 'ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടു് ഉപമകളിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഉപമകളിൽ അല്ലാതെ സ്പഷ്ടമായി പിതാവിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളോടു പറയുന്ന സമയം വരുന്നു' (യോഹ. 16:25). വീണ്ടും 'ഇതുവരെ എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല' (യോഹ. 16:24). വീണ്ടും, 'എനിക്കു നിങ്ങളോടിനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ടു്; എന്നാൽ അവ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുകയില്ല; സത്യാത്മാവു വന്നുകഴിയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സർവസത്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ നടത്തും' (യോഹ. 16:12-13).

ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി ക്രൂശാരോഹണത്തിനു മുൻപു ശ്രീഹന്മാർക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നു സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വചനമായ ദൈവം പിതാവിന്റെ പുത്രനാണെന്നോ, തന്റെ പിതാവുമായി സമസത്തയായി നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന സത്യ പുത്രനാണെന്നോ അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു.

4. തന്റെ ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രബോധനം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല എന്നു് അവിടുത്തേക്കറിയാമായിരുന്നു; താൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാണെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും, ദൈവസ്വഭാവം തന്നിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അക്കാലത്താലാണു് ദാവീദിന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ കർത്താവെന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനത്തിനർഹനായി തീർന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സമ്പൂർണ്ണജ്ഞാനം അവർക്കു ലഭിക്കയില്ല എന്നു് തന്റെ ചോദ്യത്തിൽ അവിടുന്ന് അവർക്കൊരു സൂചനമാത്രം

നൽകുകയുണ്ടായി. തന്റെ അതേ പ്രകൃതിയിൽനിന്നുള്ളവൻ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽനിന്നും ഉപരിസ്ഥാനം എന്നും കർത്താവുമായുള്ള ഐക്യംമൂലം വലിയ ബഹുമാനത്തിലേക്കുയർത്തപ്പെട്ടതിനാൽ കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടെന്നും വിശ്വസിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, സ്വഭാവത്താലേ തന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്നുള്ളവനെ ദാവീദ് കർത്താവെന്നു വിളിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദാവീദിന്റെ ബീജത്തിൽനിന്നുള്ളവനാകയാൽ അവനും ദാവീദിന്റെ അതേ പ്രകൃതിയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും എല്ലാറ്റിന്റേയും നാഥനുമായ ദൈവസ്വഭാവവുമായുള്ള ഐക്യം നിമിത്തം അവനെ നാം കർത്താവായും മനസ്സിലാക്കുന്നു.

5. അതുകൊണ്ട്, എടുത്തവന്റെയും എടുക്കപ്പെട്ടവന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ നാം അറിയണം. ആദ്യത്തേത് ദൈവവും രണ്ടാമത്തേത് ദാസന്റെ രൂപവുമാണെന്നും ദൈവമാണ് അവനിൽ വസിക്കുന്നതെന്നും ദൈവം തന്റെ ആലയമായി പണിതു സ്ഥാപിച്ചവാസസ്ഥലമാണു മനുഷ്യനെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്: 'ഈ ആലയം തകർക്കവിൻ; മൂന്നുദിവസത്തിനകം ഞാനതു പുനരുദ്ധരിക്കും' (യോഹ. 2:19). എന്തെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇതു പറഞ്ഞത് എന്ന് സുവിശേഷകൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പറയുന്നു (2:21). എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ അവൻ തന്റെ ആലയമെന്നു വിളിക്കുകയും താൻതന്നെ ആ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്നു കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു; തന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചു തന്റെ ആലയത്തെ മരണനാശത്തിന് കയ്യാളിക്കുകയും തന്റെ ശക്തിയുടെ മഹത്വത്താൽ അതിനെ ഉയിർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്റെ ആലയം വഴി അവിടുന്ന് തന്റെ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു മരിക്കാൻ അതിനെ അവിടുന്ന് പീഡനത്തിനു കയ്യാളിച്ചു; കർത്താവെന്ന നിലയിൽ അതിനെ അഴിവിൽനിന്നു തടയുകയും ജീർണതയിൽനിന്നു വിട്ടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് ഗ്രഹിച്ചതിനാൽ അതു മരിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. മരണത്തിനുശേഷം തന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അതിനെ അവിടുന്ന്യർത്തി.

'ഈ ആലയം തകർക്കവിൻ' എന്നു പറയാൻ തനിക്കു ധീകാരമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പ്രകാരം പറയുകയില്ലായിരുന്നു; താൻ കർത്താവായാകയാൽ, 'ഈ ആലയം തകർക്കവിൻ' എന്നു വാചകത്തിൽ രണ്ടു സംഗതികൾ അവിടുന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

6. 'തകർക്കപ്പെടുക എന്നത് അതിന്റെ പ്രകൃതിയനുസരിച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയോ സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെടുന്ന സംഗതിയത്രേ. അതിന്റെ പ്രകൃതിയനുസരിച്ചു തകർക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ അതിനെ അനുവദിക്കുന്നു; അതിന് എനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ തകർച്ചയിൽനിന്ന് അതിനെ ഒഴിവാക്കാനും എനിക്കു അധികാരമുണ്ട്'. 'ഈ ആലയം തകർക്കുവിൻ' കാരണം, എന്റെ പ്രകൃതി തകർക്കുവിൻ അതീതമാണല്ലോ. എന്നാൽ ഈ ആലയം തകർക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നു. കാരണം, അങ്ങനൊരു സംഗതി അതിന്റെ പ്രകൃത്യനുസൃതമാണ്; അതിനുവേണ്ടി ഉപരിശ്രേഷ്ഠമായൊരു സംഗതി ചെയ്യാൻ എനിക്കു ഉദ്ദേശ്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കയില്ലായിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനാലാണ് ഇതു സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നത്.

'മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ഞാനതു പുനരുദ്ധരിക്കും' എന്ന വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? അതിന്റെ അർത്ഥം അതു തകർക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞാനതിനെ വീണ്ടും പണിയും. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനത്തിൽ ആദ്യത്തേതിനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരവും ഉന്നതവുമായ അവസ്ഥയിൽ ഞാനതിനെ എഴുന്നേല്പിക്കും. ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ, മർത്യവും തകർക്കപ്പെടാവുന്നതുമായ പ്രകൃതിയായിരിക്കയില്ല അതിനപ്പോൾ ഉണ്ടാകുക, പിന്നെയോ അമർത്യവും അഴിവിനതീതവും സഹനാതീതവും വ്യതിയാനരഹിതവും ആയിരിക്കും. സ്വഭാവത്താലേ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കാൾ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്കു ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഞാനതിനെ ഉയർത്തുക. ഉന്നതമായ ഒന്ന് അതിനു ചെയ്യാൻ അതു തകർക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് 'ഈ ആലയം തകർക്കുവിൻ'; നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ; നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യാനുള്ളതു ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളതു ചെയ്യാൻ ഞാനനുവദിക്കും. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുതായ എന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്കനുഭവവേദ്യമാകാനാണതു്. അതുവഴി ഞാനതിനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർപ്പിക്കുകയും ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒന്നാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ഇപ്ച്ഛിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതു തകർക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ലായിരുന്നെന്നും ഞാനനുവദിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മരിക്കയില്ലായിരുന്നെന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും. ഞാനതു് ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ അതു് അതിനു

നന്മയ്ക്കാണ്.' അതുകൊണ്ട് 'നിങ്ങൾ ഈ ആലയം തകർക്കുവിൻ; മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ഞാനത് പുനരുദ്ധരിക്കും.'

7. അവിടുന്ന് താനും തകർക്കപ്പെടാവുന്നതും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഈ വാക്കുകളിലൂടെ മതിയാവണം വ്യക്തമാക്കി. കാരണം, രണ്ടാമത്തേത് ആലയവും ആദ്യത്തേത് അതിൽ വസിക്കുന്നവനാണത്രെ. രണ്ടാമത്തേത് ആലയമായി അവന്റെ വാസസ്ഥലം. ആദ്യത്തേത് ദൈവമായി അതിൽ വസിക്കുന്നവൻ. അല്പസമയത്തേക്കു മാത്രമുള്ള ആലയമല്ല, ദൈവവചനം ചിലപ്പോൾ വസിക്കുന്നതും ചിലപ്പോൾ വസിക്കാത്തതുമായ ആലയമല്ല. പിന്നെയോ, ഒരിക്കലും വേർപിരിയാത്ത ആലയമത്രേ, കാരണം, അതിൽ വസിക്കുന്നവനായി അവാച്യമായ ഐക്യമാണ് ഈ ആലയത്തിനുള്ളത്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ 'സഹനം വഴി അവിടുന്ന് അതിനെ പൂർണ്ണമാക്കി' (എബ്രായ: 2:10). തന്റെ പ്രകൃതിക്കനുസൃതമായാണ് അത് ഈ പീഡനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ പീഡനങ്ങളിൽനിന്നു തന്നെ വിടുവിക്കുകയും തന്റെ പ്രകൃതി മാറ്റുകയും സഹനതീതനാക്കി അതീർക്കുകയും പീഡനങ്ങൾവഴി കിരീടമണിയിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന അതിനാവശ്യമായിരുന്നു. അവനാകട്ടെ അതിൽ വസിച്ചു. അവൻ സ്വഭാവത്താലേ സഹനതീതനത്രേ. എന്നാൽ സ്വഭാവത്താലേ സഹനവിയേയനായവനെ സഹനതീതനാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവനാണവിടുന്ന്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി നമ്മിൽനിന്നെടുത്ത, മനുഷ്യനെ ദാസന്റെ രൂപത്തെ, വേദനകൾവഴി അമർത്വവും വ്യതിയാനരഹിതവുമായി അവിടുന്ന് പൂർണ്ണനാക്കി.

8. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നു: 'നാം പരാമർശിക്കുന്ന ഭാവിലോകത്തെ മാലാഖമാർക്കല്ല അവിടുന്ന് അധീനമാക്കിയത്. പിന്നെയോ മനുഷ്യനെ നീ ഓർക്കുവാൻ അവൻ ആരാണു? മനുഷ്യപുത്രനെ നീ സന്ദർശിക്കുവാൻ അവൻ ആരാണു? മാലാഖമാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ന്നവനായി അവനെ നീ സൃഷ്ടിച്ചു. മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് അവനെ നീ കിരീടം ധരിപ്പിച്ചു. നിന്റെ കൈവേലകൾക്കു മേലായി അവനെ നീ സ്ഥാപിച്ചു; എല്ലാം അവന്റെ പാദങ്ങൾക്കു കീഴാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വി. ലിഖിതം ആരോപ്പറി സാക്ഷിക്കുന്നുവോ ആ ആളിനാണ് അവിടുന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് (എബ്രായ: 2: 5-8). മാലാഖമാരുടേതല്ല, മനുഷ്യപ്രകൃതിയാണ് അവൻ എടുത്തതെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യനാരാകുന്നു എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നു: 'മരണത്തെ ആശ്ളേഷിക്കുവാനായി മാലാഖമാരെക്കാൾ അല്പം

താഴ്ത്തപ്പെട്ട ഈ മിശിഹാ മരണത്തിന് അധീനനാകുകയും മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി എടുക്കപ്പെട്ട ഈശോ എന്ന മനുഷ്യൻ മാലാഖമാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു എന്നു കാണിക്കാനാണിത്. കാരണം അവൻ മരണം ആസ്വദിച്ചു. മഹത്വവും ബഹുമാനവും അവന്റെ ശിരസ്സിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടു. എന്തെന്നാൽ അവൻ മരണത്തിൽനിന്നുത്ഥിതനായി; ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യംവഴി എല്ലാ സൃഷ്ടികളേക്കാളും ഉന്നതനായിത്തീർന്നു.

9. അവൻ സഹിക്കുകയും 'അല്പം താണവനായിത്തീരുകയും' ചെയ്തതെന്തിന് എന്നു പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു: 'ദൈവം ഒഴികെ എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി അവൻ മരണം ആസ്വദിച്ചു' (എഫ്രെ. 2: 9).

അവൻ എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി മരണം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ദൈവസ്വഭാവം ഇഹ്ംചിച്ചു എന്ന് അതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ മരണവിധിയാൽ പീഡ സഹിച്ചവനിൽനിന്നു ദൈവത്വം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. കാരണം ദൈവത്വം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവനിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മരണക്കാസം നേരുക അവന് അസാധ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ എടുക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിന് അവശ്യാവശ്യമായ സംഗതികൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്വം വേണ്ടവണ്ണം അടുത്തായിരുന്നു. 'ആർക്കുവേണ്ടിയും ആരുമുപവും എല്ലാം നിലനിൽക്കണമോ, ആത്മ അനേകം പുത്രന്മാരെ മഹത്വത്തിലേക്കു നയിക്കണമോ, ആ രക്ഷയുടെ നായകനെ സഹനംവഴി പരിപൂർണ്ണനാക്കുക യുക്തമായിരുന്നു' (എഫ്രെ. 2: 10).

മരണ പരീക്ഷണത്താൽ അവിടുന്ന് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് അവന്റെ സമീപത്തു് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരിന്റെയും നിർമ്മാതാവ് എന്ന നിലയിൽ അവിടുത്തെ ദൈവസ്വഭാവത്തിനു ചേർന്ന സംഗതികൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുനിന്നു. അതായതു് സഹനങ്ങളിലൂടെ അവിടുന്ന് വന്നെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിച്ചു; അവനുമായി സംസർഗ്ഗമുള്ള കൂട്ടങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അവനെ എന്നേങ്ങുമായി അമർത്യനും സഹനാതീതനും അഴിവിനതീതനും വ്യതിയാനരഹിതനാക്കി.

10. ഈ രീതിയിൽ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങൾ രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു്, എടുത്തവനെയും എടുക്കപ്പെട്ടവനെയും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതു്

ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത സംഗതിയത്രേ. നമുക്കുവേണ്ടി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവസ്വഭാവമാണ് എടുത്തവൻ. എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണമായവനാൽ നാമെല്ലാവരെയും പ്രതി എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യസ്വഭാവമാണ് മറ്റത്. ഒരിക്കലും വേർപിരിയാത്തവണ്ണം അവാച്യമായ ഐക്യത്താൽ അതു മനുഷ്യത്വത്തോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, അതുമായുള്ള സംസർഗത്താൽ, ലഭിക്കുമെന്നു നാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ദാനം സത്യമായി നമ്മോടൊത്തിരിക്കും. അവതമ്മിൽ സംഭവിച്ച ഐക്യത്തിന്റെ അഭൂതപരതയും മഹനീയതയും നാം മനസ്സിലാക്കാനായി ഒന്നിനർഹമായതു മറ്റതിനും അർഹമാണെന്ന് അവർ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോഴും, ഒരോ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവു പകർന്നുതരുമ്പോഴും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ഈ ഐക്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

'ശാരീരികമായി അവരിൽനിന്നു വന്ന മിശിഹാ എല്ലാറ്റിനുമുപരി ദൈവമാണ്' (റോമ. 9:5) എന്ന പ്രസ്താവന അർത്ഥത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ശാരീരികമായി യൂദന്മാരിൽനിന്നുള്ളവനല്ല സ്വഭാവവികമായി എല്ലാറ്റിനുമുപരി ദൈവം; സ്വഭാവത്താലേ എല്ലാറ്റിനുമുപരി ദൈവമായവനല്ല സ്വഭാവവികമായി യൂദന്മാരിൽനിന്നുള്ളവൻ. എന്നാൽ ഈ വാചകത്തിൽ ശ്രീഹാ ഇരുസ്വഭാവങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'ശാരീരികമായി മിശിഹാ അവരിൽനിന്നാണ്' എന്നു പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിക്കുന്നു; 'എല്ലാറ്റിനുമുപരി ദൈവമായവൻ' എന്നതു തന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയാണ്. 'ശാരീരികമായി അവരിൽനിന്നുള്ള മിശിഹാ എല്ലാറ്റിനുമുപരി ദൈവമാകുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരാളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

11. അത്തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണു നമ്മുടെ കർത്താവു സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളും: 'മനുഷ്യപുത്രൻ ആദ്യം ആയിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നതു നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ?' (യോഹ. 6:62). സ്വഭാവത്താലേ മനുഷ്യനായിരുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ നേരത്തെ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നില്ല; എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുകയും അവനിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവസ്വഭാവം നിമിത്തമാണ് അവൻ കരേറിയത് എന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ. തന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അമർത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞപ്പോൾ (6:51) ശ്രോതാക്കൾ അതു വിശ്വസിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇപ്പോൾ തന്റെ വാക്കുകൾ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാമെങ്കിലും പിന്നീട് വിശ്വസനീയമായിരിക്കും എന്നതുവഴി അവരെ

ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. താഴെപ്പറയുന്നതുപോലെ അവൻ പ്രസ്താവിച്ചതിനു തുല്യമാണിത്: ഞാൻ അമർത്യനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്കു സംഭവിക്കുന്നവയിൽ നിങ്ങൾക്കും എന്നോടുകൂടിയുള്ള സംസർഗം നിമിത്തം ഭാഗഭാഗിത്വം കിട്ടും എന്നു നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കും. കാരണം, നേരത്തെ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുകയും എന്നിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവസ്വഭാവം ഇവൻ അമർത്യത പ്രദാനം ചെയ്യുകയും അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്കെടുക്കുകയും അവനോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കും സംസർഗം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇരു സ്വഭാവങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായ അടുത്ത ഐക്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ഒന്നിനെപ്പറ്റിത്തന്നെ അവൻ ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. 'മനുഷ്യപുത്രൻ ആദ്യം ആയിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ?' ഇത് ഇപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പറയണമായിരുന്നു: മനുഷ്യപുത്രനിൽ വസിക്കുന്നവൻ ആയിരുന്നിടത്തേക്കു മനുഷ്യപുത്രൻ കയറുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവസ്വഭാവത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും; എനിക്കും ഞാൻ നിമിത്തം നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ സംഗതികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥപരതന്ത്രരാകും.

12. അതുപോലെയാണു താഴെപ്പറയുന്ന വാചകത്തിന്റെയും അർത്ഥം: 'സ്വർഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യപുത്രൻ, സ്വർഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയവൻ, അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിലേക്കു കയറിയിട്ടില്ല' (യോഹ. 3:13). 'ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല; എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവസ്വഭാവം നിമിത്തം ഞാൻ കരേറി; അതിപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലാണ്' എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞില്ല; പിന്നെയോ ഒന്നിനെപ്പറ്റിത്തന്നെയാണ് അവൻ തന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'സ്വർഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യപുത്രൻ, സ്വർഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയവൻ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിലേക്കു കയറിയിട്ടില്ല'. 'സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുകയും ഇറങ്ങി വരികയും അവനിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യപുത്രൻ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല' എന്നു തരംതിരിച്ചു പറയാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഈ രീതിയിലുള്ള സംസാരരീതി അവിടുന്ന് അംഗീകരിച്ചില്ല; ഒരേ ഒരാളിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന രീതിയിലാണ് അവൻ ഈ വാചകം ഉച്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൃശ്യനായവനു ചെയ്ത അഭ്യർത്ഥനസംഗതികൾ കാണിക്കാൻ ഉറപ്പിക്കാനാണിത്.

മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഗതികളെപ്പറ്റി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അവ ദൈവ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നു. കാരണം, അവ നമ്മുടെ പ്രകൃതികൾപരിസ്ഥമായവയാണ്; മനുഷ്യൻ ചെയ്യപ്പെട്ടവ വിശ്വസനീയം എന്നു വരുത്താൻ ദൈവസ്വഭാവത്തിന് ആ മനുഷ്യനോടുള്ള ഐക്യം ഇതിൽ അതു കാണിക്കുന്നു; അവനുമായി ഐക്യപ്പെട്ട അദ്ഭുതകരമായ ദൈവസ്വഭാവം വഴിയാണ് അവൻ ഈ ബഹുമാനത്തിനും മഹത്വത്തിനും അർഹനായിത്തീർന്നത് എന്നും അതു കാണിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇതേ സംഗതികൾ നമുക്കും ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് അതു ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ദൈവവുമായി ആ മനുഷ്യൻ ഐക്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം മഹാനന്മ അവൻ സ്വന്തമാക്കില്ലായിരുന്നു. ദാസന്റെ രൂപമെടുത്ത ദൈവസ്വഭാവം ദാസന് എല്ലാ നല്ല സംഗതികളും നൽകുന്നതിനും അവയുടെ ആമോദം നമുക്കു നീട്ടിത്തരുന്നതിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായെങ്കിൽ നാം എല്ലാവിധ ഭാവിനന്മകളും പ്രതീക്ഷിക്കയില്ലായിരുന്നു.

13. ഇവയെല്ലാം അനുസരിച്ചു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്ന്, സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അവയുടെ ഐക്യവും നമുക്കു പഠിക്കാം. ഈ പ്രബോധനം നമുക്കു മുറുകെപ്പിടിക്കാം. ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. എടുത്തവൻ ദൈവവും ഏകജാതനായ പുത്രനുമാണ്. എടുക്കപ്പെട്ടവൻ ദാസന്റെ രൂപമാണ്. മനുഷ്യനാണ്. ദൈവം മനുഷ്യകലത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യനെ എടുത്തു. സൂക്തത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനും തന്റെ കൃപയിൽ നമുക്കും ഭാഗഭാഗിത്വം നൽകുന്നതിനും മനുഷ്യൻ എടുക്കപ്പെട്ടു. ആ അദ്ഭുതമായ ഐക്യത്തെപ്പറ്റി നാം ഓർമ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം. അതുവഴി ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും തന്നെ ധരിച്ച ദൈവവചനത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിപൂർണ്ണമായ ഐക്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. പരിപൂർണ്ണമായ ഐക്യം സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. സ്വഭാവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി തങ്ങളുടെ തന്നെ അസ്തിത്വത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഐക്യം അഭേദം പാലിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം, എടുക്കപ്പെട്ടവൻ ബഹുമാനത്തിലും മഹത്വത്തിലും എടുത്തവനുമായി എടുത്തവന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

14. രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളെന്നു നാം പറയുന്നതുകൊണ്ടു രണ്ടു കർത്താക്കളെന്നോ രണ്ടു പുത്രന്മാരെന്നോ പറയാൻ നാം

നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല; അതു വലിയ അബദ്ധമായിരിക്കും. ഒരു വശത്തുകൂടി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായും, മറ്റൊരു വശത്തുകൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നായും കാണപ്പെടുന്ന സംഗതികൾ ഐക്യം വഴി ഒന്നായിത്തീരുന്ന പ്രക്രിയ സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവ ഒന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ, 'ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാകുന്നു' (യോഹ. 10:30) എന്ന വാചകത്തിലെ 'ഒന്ന്' രണ്ടായിരിക്കുന്ന 'ഞാനും എന്റെ പിതാവും' എന്ന സംഗതി ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരെപ്പറ്റിപ്പറയുന്ന മറ്റൊരിടത്തു്, 'ഇനി അവർ രണ്ടല്ല, ഒരു ശരീരമാകുന്നു' (മത്താ. 19:6) എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു ശരീരമാകുന്നു' എന്ന സംഗതി അവർ രണ്ടായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ തടയുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ രണ്ടായതിനാൽ രണ്ടായിത്തന്നെ ഇരിക്കും; 'അവർ രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്' എന്നതിനാൽ അവർ ഒന്നാണ്. ഇവിടെയും ഇതുപോലെ സ്വഭാവത്താലേ അവർ രണ്ടാണ്; ഐക്യം വഴി ഒന്നാണ്; സ്വഭാവത്താലേ രണ്ട്. കാരണം, സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്; ഐക്യം വഴി ഒന്ന്; കാരണം, എടുക്കപ്പെട്ടവൻ നൽകുന്ന ആരാധന അവനെ എടുക്കുന്നവൻ നൽകുന്നതിൽനിന്നു വ്യത്യാസമില്ല. ആദ്യത്തേതു് ആലയമാണ്; അതിൽ വസിക്കുന്നവൻ അതിൽനിന്നു വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല.

15. രണ്ടെന്തെന്തെ നമ്പർ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാൽ ഒന്നു വേർതിരിക്കപ്പെടാത്തപ്പോൾ രണ്ടിനെപ്പറ്റി പറയപ്പെടുന്ന സംഗതികളെല്ലാം രണ്ടിന്റെയും സവിശേഷതകളെടുക്കുന്നു. നാലു മൃഗങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശുദ്ധഗ്രന്ഥഭാഗം അത്തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്: സിംഹം, കരടി, പുളിപ്പുലി, കരേക്കൂടി ഭീകരമായ മറ്റൊന്നാണ്. 'നാലു' എന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് ഓരോന്നും അതിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാലത്രേ (ഭാനി. 7:4ff). അതുപോലെയാണ്, 'രണ്ടാളുകളുടെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ്' എന്ന വാചകം (യോഹ. 8:17). കാരണം, ഓരോന്നും സ്വഭാവത്താലേ മറ്റൊരതേന്തോ അതാകുന്നു. 'രണ്ടു' യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കയില്ല' എന്ന വാചകവും അപ്രകാരമാണ് (മത്താ. 6:24). കാരണം, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മാത്രമേ സേവിക്കുന്നവൻ രണ്ടു യജമാനന്മാരുണ്ടു്.

ഇവിടെയും, അവയിൽ ഓരോന്നും സ്വഭാവത്താലേ പ്യൂർത്തനം കർത്താവുമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടു പ്യൂർത്തന്മാരെപ്പറ്റി

രണ്ടു കർത്താക്കന്മാരെന്നോ, ആളുകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ചു പറയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നു സ്വഭാവത്താലേ പുത്രനും കർത്താവുമായിരിക്കുകയും മററതു സ്വഭാവത്താലേ പുത്രനും കർത്താവും അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകജാതനായ ദൈവവചനവുമായുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ ഐക്യത്തിൽനിന്നാണ് രണ്ടാമത്തേതു് ഈ വിശേഷങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഒരേ ഒരു പുത്രനെയുള്ള എന്നു നാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സത്യമായും പുത്രനും കർത്താവുമായിരിക്കുന്നവനാണ് സ്വഭാവത്താലേ ഇവ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവൻ ആരിൽ വസിക്കുന്നുവോ ആ ആലയത്തെ ചിന്തയിൽ നാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അവനുമായുള്ള അഭേദ്യബന്ധത്താൽ അവനിൽ അവിടുത്തെപ്പോഴും അഭേദ്യമായി വസിക്കുന്നു. അക്കാരണത്താൽ അവൻ പുത്രനും കർത്താവുമാണെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു.

16. ഇനിയും ഏതെങ്കിലും വേദഭാഗത്തു്, എടുക്കപ്പെട്ടവനെ 'പുത്രൻ' എന്നു വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ, തന്നെ എടുത്തവൻ നിമിത്തമാണു് അവൻ പുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതു് എന്നു കാണാവുന്നതാണു്. 'ശാരീരികമായി ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പുത്രനെക്കുറിച്ചു്' (റോമ.1:3) എന്നു പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തെയല്ല, എടുക്കപ്പെട്ട ദാസന്റെ രൂപത്തെ, ശാരീരികമായി ദാവീദിന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്നുള്ളവനെ, ആണു് പുത്രൻ എന്നു് അവൻ വിളിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. വാസ്തവത്തിൽ, ദൈവമല്ല മാംസമായിത്തീർന്നതു്; ദൈവമല്ല ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽനിന്നുത്ഭവിച്ചതു്. പിന്നെയോ, നമ്മെപ്രതി എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണു്; അവനെയൊന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പുത്രനെന്നു വിളിച്ചതു്. നാം അവനെ പുത്രനായി മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അവൻ നിമിത്തമല്ല, പിന്നെയോ, സത്യപുത്രനുമായി അവനുള്ള ഐക്യം നിമിത്തമാണു്.

17. 'നിങ്ങൾപോയി എല്ലാ ജനതകളെയും പഠിപ്പിച്ചു് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുവിൻ' (മത്താ. 28:19) എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതു് ഈയർത്ഥത്തിലാണു്.

ഈ പ്രബോധനം ഈ രീതിയിൽ നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. പിതാവിനെ ദൈവസ്വഭാവമെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിതാവിൽനിന്നുള്ള ദൈവസ്വഭാവമെന്നും നാം വിളി

കണതുപോലെ, പിതാവിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും കാര്യത്തിലെന്നപോലെ, പുത്രനെ ഏകജാതന്റെ ദൈവസ്വഭാവമെന്ന നാം വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിനോടു എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ നാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു; അവൻ വഴിയാണ് അവനെ എടുത്ത ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് അറിവുണ്ടായത്. അതായത്, വചനമായ ദൈവവും അവന്റെ പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും. ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: 'എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പിതാവാണ് ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്' (യോഹ. 14:10). പരിശുദ്ധാത്മാവു പ്രാവുപോലെ ഇറങ്ങി അവനിൽ വസിച്ചു എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (മത്താ. 3:16). 'ഞാനെന്റെ പിതാവിലും എന്റെ പിതാവു എന്നിലും ആകുന്നു' (യോഹ. 17:21) എന്നതന്തസരിച്ചു, പിതാവിനെ പുത്രനിൽനിന്നും പുത്രനെ പിതാവിൽനിന്നും വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ പിതാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നും വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം പറയുന്നു: 'മനുഷ്യന്റെ മനോഗതങ്ങൾ അവന്റെ അന്തരാത്മാവല്ലാതെ ആരാണറിയുക? ദൈവത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല' (1 കൊരി. 2:11). നാം ജീവനുള്ള മനുഷ്യജീവികളായിരിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ ആത്മാവു നമ്മിൽനിന്നു വേർപെട്ടല്ല കഴിയുക. അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവു വേർപാടു കൂടാതെ, എപ്പോഴും പിതാവായ ദൈവത്തോടുകൂടിയാണെന്നും ഇതു കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവനെടുത്ത ആദാസന്റെ രൂപത്തിൽ അവശ്യാവശ്യം അവൻ പുത്രനായിരുന്നു; പിതാവു പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുമൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

18. 'എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ കൽപ്പനകൾ കാക്കുന്നു; ഞാനവനെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെത്തന്നെ അവനു വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും' (യോഹ. 14:23) എന്നും 'ഞാനും എന്റെ പിതാവും അവന്റെ പക്കലേക്കു വരുകയും ഞങ്ങളുടെ വാസം അവനോടുകൂടെ ആക്കുകയും ചെയ്യും' (യോഹ. 14:21) എന്നും മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, ജഡത്തിലുള്ള മിശിഹാകർത്താവിൽ പിതാവു പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുമൊപ്പം വസിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥപ്പെടുന്നതെന്തു? 'പിതാവു, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവു' എന്നു പറയുമ്പോൾ നാം ദൈവസ്വഭാവത്തിനു പേരുകൾകുന്നു; അതിലൂടെയാണ് മതത്തിലേക്കു നാം അനീതരാകുന്നതും സ്നാനപ്പെടുന്നതും. അതുപോലെ 'പുത്രൻ' എന്നു

പറയുമ്പോൾ ഏകജാതന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തെയാണ് നാം പരാമർശിക്കുക. അതേ സമയം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെയും നാം നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ശരിയായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വചനമായ ദൈവം വെളിപ്പെട്ടതും പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടതും ഇപ്പോൾ വസിക്കുന്നതും അവനിലാണ്. എന്നാൽ പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും അവനിൽനിന്നു വിഭുരത്തിലല്ല. കാരണം, ത്രിത്വം വേർതിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്; അതിന് അശരീരവും യാതൊന്നിനാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാത്തതുമായ ഒരേ ഒരു സ്വഭാവമാണുള്ളത്. ഈ സംഗതികൾവിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽനിന്നു നാം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അതനുസരിച്ചു നാം ചിന്തിക്കയും വിശ്വസിക്കയും വേണം.

നാം പ്രസംഗിച്ച ഇത്രയും സംഗതി മതിയായതിനാൽ അതോടുകൂടി പിതാവായ ദൈവത്തിനും തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നുമെന്നേക്കും മഹത്വം കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. ആമ്മീൻ.

ഒൻപതാം പ്രസംഗം

1. പിതാവിനെയും പുത്രനെയും കുറിച്ചു നമ്മുടെ അനുഗൃഹീതപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനം നിങ്ങൾ ശ്രവിച്ചല്ലോ. ആ വന്ദ്യപിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ ഈ ശോമിശിഹായുടെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവഗണിക്കാതെ തന്നെ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുടെ പ്രബോധനം അനുസരിച്ചും ക്രമമായുമാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. അതിന്റെ ബാക്കിയായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ സംബന്ധിച്ചു ഇന്നനമുക്കു ചർച്ച ചെയ്യാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിപാദനം. ശ്രേഷ്ഠമായ സിനഡിനായി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും നിഖ്യാനഗരത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടിയ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ വിശദീകരണമൊന്നും കൂടാതെ ഗുരുവായി 'പരിശുദ്ധാത്മാവിലും' എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുവെച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ശ്രോതാക്കൾക്കു് ഇത്രമാത്രം മതിയെന്നു് അവർ കരുതി. ആര്യന്മാരുടെ പീഡനങ്ങൾ നിമിത്തം പൗരസ്ത്യദേശത്തു വരാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന പാശ്ചാത്യ മെത്രാന്മാർ തങ്ങളുടേതായ ഒരു സിനഡുകൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രബോധനം മറാവർക്കുശേഷം നമുക്കു് പ്രദാനം ചെയ്തു. പിന്നീടു്, ദൈവകൃപ മതപീഡനത്തിനു് അന്ത്യം കുറിച്ചപ്പോൾ പൗരസ്ത്യമെത്രാന്മാർ പാശ്ചാത്യ സിനഡു കൈമാറിയ പ്രബോധനം സന്തോഷപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുകയും മറാവരുടെ തീരുമാനവുമായി യോജിക്കുകയും അവർ പറഞ്ഞതിനെ പിൻതാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതിനോടുള്ള യോജിപ്പു് കാണിച്ചു. ലോകം മുഴുവനുംനിന്നു നിഖ്യാനഗരത്തിൽ കൂടിയ ആദ്യത്തെ സിനഡിൽവെച്ചു് ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചു പഠിപ്പിച്ച സംഗതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി പിന്നീടു് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടവയ്ക്കു് അവർ വ്യക്തമായ കാരണം നൽകുന്നു എന്ന് സംഗതികളുടെ ആഴ്ത്തിലേക്കിറങ്ങിച്ചെന്നാൽ സ്പഷ്ടമാകും.

2. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് പറയപ്പെട്ട സൗകൃതികളെല്ലാം കൂടി പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ നൽകാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തവും സുസ്സഷ്ടവുമാണ്. അക്കാലത്താണ് കേന്ദ്രീകൃതമായ ആരിയസ്, ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനും വചനമായ ദൈവവുമായവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനും ആണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ദൈവപുത്രനെതിരെ ആദ്യമായി ഭൂഷണം പറഞ്ഞു ഭൂഷ്ടത പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇതുനിമിത്തം നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ശരിയായി ഒന്നിച്ച ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സിനഡുകൂടി. പാഷണ്ഡികളുടെ ഭൂഷ്ടതയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും സഭയുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സമ്മേളിക്കാൻ ദൈവസന്ദേശിതനും ഭാഗ്യവാന്മാരായ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിനാൽ അത് സിനഡിനു പററിയ മുഹൂർത്തമായിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും ആരിയസിന്റെ പാഷണ്ഡതയെ തകർക്കുന്നതിനും വേണ്ടി വ്യക്തമായ പ്രസ്താവനകളും നിരവധി വാക്കുകളും പുത്രനെപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം പാഷണ്ഡികൾ അക്കാലത്താണ് അവിടുത്തേപ്പറ്റി തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതത്രേ. സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ ശരിയായ സ്ഥാനത്തു് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനമനുസരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമം ചേർത്താൽ മതിയെന്നും പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടി വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലും വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിലും ഇതും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് എല്ലാവരേയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും അവർ കരുതി. പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പേരു പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിക്കാതെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കാതെയും ദൈവജന്മമുള്ളവനായിരിപ്പാൻ ഒരുവനും കഴിയുന്നതല്ല.

3. 'പരിശുദ്ധാത്മാവിലും' എന്ന അവരുടെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമിതാണ്. ഒരു സൃഷ്ട വസ്തുവിനെയും ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന മനുഷ്യർ അതേ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത സ്വഭാവത്തിൽനിന്നു് എല്ലാ സൃഷ്ട വസ്തുക്കളെയും വേർതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിതാവിനോടും പുത്രനോടുംകൂടെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലും പ്രമാണത്തിലും ശുദ്ധാപൂർവ്വം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പിതാവിനോടും പുത്ര

നോട്ടംകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പേരു പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ്. അവിടുന്ന് നിത്യതയിലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും ആകുന്നു. ഒരു സൃഷ്ടിക്കും നൽകപ്പെടാത്ത ആരാധനയ്ക്കു അവനും അർഹനാണ്. ഇത് എപ്രകാരമാണെന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രമാണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതിയിലല്ല ദൈവികവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതുമായ സ്വഭാവത്തിലാണ് നാം വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം നടത്തുക. നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുപയോഗിച്ച് ഒരു നവീനോപദേശം കണ്ടുപിടിച്ചു കുറിച്ചു വയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. പ്രത്യേക 'നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും പഠിപ്പിച്ച്' പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവരെ മാമോദീസാ മുക്കുവിൻ' എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ച പ്രബോധനത്തെ (മത്താ. 28:19) അവർ വ്യക്തമായി പിൻചെല്ലുക മാത്രമാണു ചെയ്തത്.

അവിടുന്ന് തന്റെ ശിഷ്യരെ സമസ്തലോകത്തിന്റെയും പ്രബോധനകരാക്കി. തങ്ങൾ നേരത്തെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ബഹുദേശവാതാരാധന എന്ന അബദ്ധത്തിൽനിന്നു ജനതകളെ മാനസ്സാന്തരപ്പെടുത്താൻ അവിടുന്ന് കൽപിച്ചു എന്നതു വ്യക്തവും സുസ്പഷ്ടവുമാണല്ലോ. ജനതകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്രഷ്ടാവെന്നു വിളിക്കുകയും ബഹുമാനമർഹിക്കാത്ത പ്രകൃതികൾക്കു ബഹുമാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വന്നു. നിത്യവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഹേതുവുമായ ദൈവസ്വഭാവത്തിന് സത്യാരാധനയർപ്പിക്കണം എന്നു ജാതികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് കൽപിച്ചു. സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമല്ലാത്തയാളിന്റെ ശിഷ്യരാകുവാനായിട്ടല്ല സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമല്ലാത്തവയെ ആരാധിക്കുക എന്ന അബദ്ധത്തിൽനിന്നു ജനതകളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ ആണ് അവിടുന്ന് കൽപിച്ചത്. ദൈവങ്ങൾ എന്നു തെറ്റായി വിളിക്കപ്പെടുന്നവയ്ക്കുപകരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും സ്വഭാവത്താലേ കർത്താവും ദൈവവും ആകയാൽ കർത്താവെന്നും ദൈവമെന്നും ഉള്ള പേരിനു ശരിയായി അർഹവുമായ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കാനാണ് അവിടുന്ന് കൽപിച്ചത്. ഈ വിശ്വാസമത്രേ മതത്തെ സംബന്ധിച്ചു ശരിയായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം, എല്ലാ നല്ല സംഗതികളുടെയും കാരണവും ഈ വിശ്വാസം തന്നെയാണ്.

നാം സ്നാനമേററതും മാമോദീസാവഴി ദിവ്യവും അവചയ്യമായ നന്മകളിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം നമുക്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഈ നാമത്തിലാണ്. നമുക്കു ലഭിക്കുമെന്നു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നന്മകളുടെ കാരണമല്ലാത്ത ഒരാളെ മാമോദീസായിൽ പേരു ചൊല്ലി വിളിക്കുകയില്ല. സ്വർഗീയവും അനശ്വരവുമായ ദാനങ്ങൾ നമുക്കു നൽകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മാമോദീസാ എന്ന ദാനം നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതു നൽകാൻ അവിടുത്തേക്ക് കഴിവുള്ളതിനാലാണ് അവനെ നാം പേർ വിളിക്കുന്നത്.

4. 'നിസ്രായനേശൂവിന്റെ നാമത്തിൽ ഏഴുനേരമു നടക്കുക' എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ (നട. 3:5) മുടന്തന്റെ സൗഖ്യത്തിന് കാരണക്കാരൻ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് അവൻ കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ 'പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മാമോദീസാ മുക്കുക' എന്ന കല്പന വഴി നമുക്കു ലഭിക്കുമെന്നു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണം മാമോദീസായുടെ അവസരം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നാമങ്ങളാണെന്ന് അവൻ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. 'പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ' എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യഥയല്ല പിന്നെയോ ഭാവിയിലെ നല്ല സംഗതികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന പ്രത്യാശ ഈ നാമത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.

'നീനെയല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവിനെയും ഞങ്ങളറിയില്ല നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നു' എന്ന് പ്രവാചകവാക്യവും (ഏശ. 27:13) ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. സത്യകർത്താവല്ലാതെ മറ്റൊരേയും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, കർത്താവെന്ന് വിളിക്കുന്നുമില്ല എന്നാണ് പ്രവാചകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വീണ്ടും 'നിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ ഞങ്ങൾ കാൽക്കീഴ്മർത്തും' (സങ്കീ. 44:5) 'നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൊമ്പ് ഉയർത്തപ്പെടും' (സങ്കീ. 89:24) എന്നത് തന്റെ നാമത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെമേൽ അവർ വിജയശ്രീലാളിതരായി എന്നു കാണിക്കാനത്രേ. മറ്റൊരിരിടത്തും അവൻ പറയുന്നു 'കർത്താവിന്റെ നാമം ഞാൻ വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കും' (സങ്കീ. 116:17). അതായത് അവിടുന്ന് കർത്താവായെന്നും എന്റെ എല്ലാ നന്മകളുടേയും കാരണം അവിടുന്നാണെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു.

5. രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളുടെ എല്ലാ നന്മകളുടേയും കർത്താവായി ഈ നാമത്തെ നോക്കിപ്പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക

യായിരുന്നു എന്നു തന്റെ ശിഷ്യർ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി 'പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ' എന്നും ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നു. കാരണം നാം സ്നാനപ്പെട്ട 'പിതാവ്' പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ്' എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം സത്യമായും കർത്താവായവർക്കു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്വർഗീയ നന്മകൾ നല്കുവാൻ അവിടുന്ന് കഴിവുറാവനാണ്. ഈ നന്മകളുടെ പ്രത്യംഗമായി ലാണല്ലോ മാമോദീസായുടെ കൃപയിലേക്കു നാം അടുക്കുന്നതു്.

നാം ശിഷ്യത്വത്തിലേക്കാനീതരാകുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും സ്നാനത്തിലും പിതാവിനെ പേരുവിളിക്കാൻ അവിടുന്ന് കല്പിച്ചു. കാരണം, നിത്യവും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഹേതുവും മാമോദീസായുടെ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്മകൾ നമുക്കു നൽകാൻ കഴിവുറാവുമായ ദൈവസ്വഭാവമാണ് അവിടുന്ന്. പുത്രനെയും പേരുചൊല്ലി വിളിക്കാൻ അവിടുന്ന് കല്പിച്ചു. കാരണം, പുത്രനും പിതാവിന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ്. അതേ നന്മകൾ നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് കഴിവുറാവനാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പേരുവിളിച്ചതു് എന്നു് വ്യക്തമാണ്. അതായതു്, നിത്യവും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവെന്നും ദൈവമെന്നും വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹവുമായ അതേ സ്വഭാവമാണ് അവിടുത്തേക്കുള്ളതു്.

6. സൃഷ്ടവും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തതുമായ പ്രകൃതികളെക്കുറിച്ച് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കണമെന്നവിടുന്നാഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കോടാനുകോടി വസ്തുക്കളെ, അതായതു്, എല്ലാറ്റിനെയും, അവിടുന്ന് വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നു് നാം സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയായുള്ളവരായ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കയില്ലല്ലോ.

നമ്മുടെ കർത്താവ് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രബോധനം നമുക്ക് പകർന്നു തരികയും ദിവ്യനാമത്തെപ്പറ്റി നമ്മേ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നതു് വ്യക്തമാണ്. ആ ദിവ്യനാമം ദിവ്യസ്വഭാവത്തിനു ചേർന്ന വിധമത്രേ. ആ ദിവ്യസ്വഭാവത്തിലാണ് നാം സ്നാനപ്പെട്ടതു്. നമുക്ക് ഭാവി നന്മകൾ നല്കുവാൻ അതു കഴിവുറാവുമാണ്. നിത്യവും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവുമായ ദിവ്യസ്വഭാവം അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ നാമവും ഭാവിനന്മകളുടെ കാരണമായി നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു് അവൻ നമ്മോടു് അനുശാസിക്കുന്നു. നിത്യവും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവുമായ ദിവ്യസ്വഭാവം ഏകമല്ലെങ്കിൽ

പിതാവിനോടൊപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും അവൻ പേരു വിളിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ. കർത്താവ്, ദൈവം എന്നീ പേരുകൾ ആ ദിവ്യസ്വഭാവത്തിനു സത്യമായും ചേർന്നതാണ്. അതിന്റെ കൃപയാൽ നാം ഭാവിയിലെ നന്മകളിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകും.

'പരിശുദ്ധാത്മാവിലും' എന്നു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളെ അവർ പിൻതുടരുന്നു എന്നു മറ്റുള്ളവർ അവരെപ്പറ്റി ധരിക്കാൻ അത്രേ അവരിൽ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ, കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനമനുസരിച്ചു പിതാവിനോടു പുത്രനോടുമൊപ്പം അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പേർ പറഞ്ഞു എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാനുമാത്രം കാരണം, അവനും പുത്രനേപ്പോലെ, പിതാവിന്റെ അതേ ദൈവസ്വഭാവമാണ്. നാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഭാവി നന്മകളുടെ ഹേതുഭൂതൻ എന്ന നിലയിൽ അവനെ ആരാധിക്കുകയും വേണം.

7. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ പാഷണ്ഡികൾ സംശയങ്ങളാണു. ഉന്നയിക്കാതിരുന്നതിനാലത്രേ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ കൂടാതെ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ ലഘുവാചകത്തിൽ അവർ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനം അനുസരിച്ചു 'ആത്മാവ്' എന്ന പേരിനു മുൻപ് വീശുദ്ധ എന്ന വിശേഷണം സത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർക്കുള്ള പരിപൂർണ്ണപ്രബോധനത്തിനു മതിയായതാണെന്ന് അവർ കരുതി.

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനം അനുസരിച്ചു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാരുടെ വാചകം സന്മനസ്സുള്ളവർക്കു വാസ്തവത്തിൽ മതിയായതാണ്. കാരണം ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള സംഗതികളിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല. പുത്രൻപിതാവിനോടുകൂടി സമസത്തയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. എന്ന് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചവർ, പരിശുദ്ധാത്മാവും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അതേ ദൈവസ്വഭാവമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി തങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു വാക്കുകൂട്ടിച്ചേർക്കുകയില്ലായിരുന്നു.

8. വിശുദ്ധ ലിഖിതം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവന്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന നാമം മാത്രം മതിയാകുന്നതാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവിക നാമത്താൽ അവൻ അപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആത്മാവ് എന്ന വാക്ക് അനേക സംഗതികളെ കുറിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്: മാലാഖമാർ ആത്മാക്കൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. 'അവൻ തന്റെ മാലാഖമാരെ ആത്മാക്കളായി ഉണ്ടാക്കി' (സങ്കീ. 104:4). നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ കുറിക്കാൻ: 'അവന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽനിന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ മണ്ണിലേക്കു ചടങ്ങുന്നു' (സങ്കീ. 146:4). അതുപോലെ കാരാഗൃഹത്തിലും: 'അവൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ വെള്ളമൊഴുക്കുന്നു' (സങ്കീ. 147:18). നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു കൃത്യമായി ഗ്രഹിക്കുവാനും വ്യക്തമായി വിവരിക്കുവാനും സാധിക്കാത്ത ദൃശ്യവസ്തുക്കളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മസ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളേയും നാം ആത്മാക്കൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

9. സാധാരണ ഭാഷയിൽ 'ആത്മാക്കൾ' എന്ന വാക്ക് അനേക സംഗതികളെക്കുറിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവെങ്കിലും ആത്മാവെന്ന ഈ വാക്ക്, വിശുദ്ധ ലിഖിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, അശരീരിയും അതിർത്തി നിർണയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ദൈവസ്വഭാവത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ അവൻ സത്യാത്മാവാണ്. ഇതിന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് 'ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു. അവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സത്യത്തിലും അത്യാവിഷ്കാരങ്ങളിലും ആരാധിക്കണം' എന്നു സമചിന്താസ്രിയോടു നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞത് (യോഹ. 4:24). ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണെന്നു പറഞ്ഞു യൂദന്മാർക്കെതിരേ തർക്കിക്കുകയും, ജറുശലേമിലാണോ ഗരിസീം മലയിലാണോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് യോജിച്ച സ്ഥലമെന്നു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തവളാണ് ആ സ്രീ. നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: ദൈവം ഈ സ്ഥലത്തോ ആ സ്ഥലത്തോ കൂടുതലായി ഉണ്ട് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വഴി തെറ്റിപ്പോയി. അശരീരിയും അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കപ്പെടാത്തവനുമായ ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്തും ബന്ധിതനല്ല. മറിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെയാണ്. ദൈവം അശരീരിയും അതിർത്തിയില്ലാത്തവനും ആണെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും, ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്തും ബന്ധിതനും പരിധികല്പിക്കപ്പെട്ടവനും അല്ലെന്ന്

ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതു നല്ലതും ചേരുന്നതുമായ സത്യാരാധനയാകുന്നു.

10. 'ഞാൻ ആകുന്നു' എന്ന നാമം വഹിക്കുന്ന നിരവധി ജീവികൾ ഉണ്ടു്. ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടാവുന്നതാണു്. തന്റെ നാമത്തെപ്പറ്റി ചോദിച്ച ഭാഗ്യവാനായ മോശയോടു് ദൈവം, 'ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു. ഇതാണു് എന്നേയ്ക്കുമുള്ള എന്റെ നാമം. ഇങ്ങനെവേണം എല്ലാ തലമുറകളിലും ഞാൻ അനുസ്മരിക്കപ്പെടാൻ' (പുറ. 3:14-15) എന്നുരുപെയ്തു. മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല 'ഞാൻ ആകുന്നു' എന്നു് അവൻ പറഞ്ഞതു്. പിന്നെയോ, 'ഞാൻ ആകുന്നു' എന്ന നാമം ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ തനിക്കുള്ളതാണു് എന്ന അർത്ഥത്തിലത്രേ. അവൻ ഒരിക്കൽ ആയിരിക്കുകയും ഒരിക്കൽ അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. പിന്നെയോ നിത്യമായും എന്നേക്കും അവൻ 'ഞാനാകുന്നവൻ' എന്നത്രേ. അതുപോലെ 'ആത്മാക്കൾ' എന്ന പേരിൽ അനേക ജീവികൾ ഉണ്ടു്. എന്നാൽ 'ആത്മാവു്' എന്ന വാക്കു് അഗരരീര്യം അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാത്തതുമായ ദൈവസ്വഭാവത്തിന്നു ശ്രേഷ്ഠമായും സത്യമായും ചേരുന്നതാണു്.

11. 'പരിശുദ്ധാത്മാവു്' എന്നു വിശുദ്ധ ലിഖിതം പറയുമ്പോൾ പൊതുവായ അർത്ഥത്തിലാണു് പറയുന്നതു്; ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ദ്വയാർത്ഥം ജനിപ്പിക്കുന്നു. 'പരിശുദ്ധാത്മാവു്' എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൃത്യമായ അർത്ഥം എന്നതാണു്? ആത്മാക്കൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവികൾക്കെല്ലാം ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? എന്നു ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യാനിടയാകും' എന്നൊക്കെ തർക്കിക്കുവാൻ സാധ്യമാണെങ്കിൽ, 'ഞാൻ ആകുന്നു' എന്ന നാമത്തിനു് തുല്യമാണു് ഇതു് എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ലിഖിതം ദൈവത്തെക്കുറിക്കാൻ ഇതുപയോഗിക്കുന്നു. കാരണം 'ഞാനാകുന്നു' എന്ന പേരിനാൽ അനേക ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്നതിനാൽ ആരെപ്പറ്റിയാണു് ഇതെന്നു കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്കു പ്രയാസമാണു്. മനുഷ്യനെപ്പറ്റിയെന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവിയെപ്പറ്റിയാണോ എന്നു് വ്യക്തമല്ല. അപ്പോൾ ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആളിനെപ്പറ്റി ആകുന്നതിനു് ഈ പദത്തോടുകൂടി ചേർക്കൽ ആവശ്യമത്രേ. ദൈവത്തെ 'ഞാനാകുന്നു' എന്നോ 'ആത്മാവു്' എന്നോ നാം വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിലല്ല നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. കാരണം 'ഞാനാകുന്നു'വെന്നു്

നാം ദൈവത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവൻ മാത്രം ഞാനാകുന്നുവെന്നും 'ആത്മാവെന്നു' വിളിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവൻ മാത്രം ആത്മാവാകുന്നു എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു.

12. 'പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ' എന്നു വിശുദ്ധ ലിഖിതം പറയുമ്പോൾ ഏതുതരം ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയാണു് അതു പറയുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിനാം ചർച്ചചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ആവശ്യമാണു്. എന്നാൽ ഈ വേദഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു കരുതുക ഭ്രാന്താണു്. കാരണം പിതാവിനോടു പുത്രനോടുമൊപ്പം എല്ലായിടത്തും ആരെമാത്രം ഈ പേരിൽ വിശുദ്ധലിഖിതം വിളിക്കുന്നുവോ, ആ ആളിനെപ്പറ്റിത്തന്നെയാണിതു്. മാമോദീസായിൽ ഈ നാമമാണു നമുക്കു നൽകപ്പെട്ടതു്. എല്ലാ ആത്മാക്കളും പൊതുവായി 'അരുപികൾ' എന്ന പൊതുനാമം സ്വീകരിക്കുന്നു. കാരണം, ദൃശ്യവസ്തുക്കളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവയ്ക്കു സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവമാണുള്ളതു്. നമ്മുടെ ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടു് ഒരു രീതിയിലും അവയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആത്മാവെന്ന പദം ശരിയായും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിലും ദൈവസ്വഭാവത്തെക്കുറിക്കുന്നു. കാരണം, അശരീരിയും അതിർത്തിയില്ലാത്തവനുമായ സത്യാത്മാവാണു് അവിടുണു്. ദൈവസ്വഭാവത്തെ ഈ രീതിയിലാണു നാം മനസ്സിലാക്കുക. പിതാവിനോടു പുത്രനോടുമൊപ്പം ഈ നാമത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു വിളിക്കപ്പെടുകയും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം അവരുമായി അവൻ സമസത്തയാണു്.

നിരവധി 'പിതാക്കന്മാർ' ഉണ്ടെങ്കിലും 'പിതാവു്' എന്ന വാക്കുകേൾക്കുമ്പോൾ നിത്യനും ശക്തനുമായ ദൈവത്തെ സത്യമായി കുറിക്കുന്നുവെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. 'പുത്രൻ' എണു് അനേകരെ വിളിക്കാമെങ്കിലും നിത്യനായ പിതാവിന്റെ പുത്രനും അവനിൽനിത്യമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനും ആയിരിക്കുന്നവനും സത്യമായി അവൻ മാത്രമാണെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു-നമ്മോടുകൂടിയുള്ള പുത്രന്മാർ മനുഷ്യബീജത്തിന്റെ രൂപാന്തരീകരണത്തിലൂടെ ജനിക്കുകയും പിന്നീടു പുത്രന്മാരെണു വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരത്രേ-അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നു നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ആത്മാവെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവികളിൽ ഒന്നിനെപ്പറ്റിയല്ല നാം ചിന്തിക്കുക. പിന്നെയോ, ഈ പേരിനാൽ സത്യമായി വിളിക്കപ്പെടുകയും അശരീരിയും അതിർത്തി ഇല്ലാത്തവനും പിതാവിനോടു

പുത്രനോടും കൂടി ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഏക ദൈവ സ്വഭാവത്തെയാണു നാം ഉദ്ദേശിക്കുക.

13. 'ആത്മാവു' എന്ന നാമത്തിനുള്ള അർത്ഥമാണു 'വിശുദ്ധ' എന്ന വിശേഷണത്തിനുള്ളതു്. 'അവന്റെ പിതാവിന്റെയും അവന്റെ വിശുദ്ധമാലാഖമാരുടെയും മഹത്വത്തിൽ അവൻ വരുമ്പോൾ' (ലൂക്കോ. 9:26; മത്താ. 25:31) എന്ന വചകത്തിലെപ്പോലെ 'വിശുദ്ധ' എന്ന വിശേഷണമുള്ള നിരവധി ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, 'അത്യുന്നതന്റെ കൂടാരം 'വിശുദ്ധം' ആകുന്നു' എന്നവാചത്തിലെപ്പോലെ (സങ്കീ. 46:4) ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ദൈവത്തിൽനിന്നു വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പൊതു ഉപയോഗം കൊണ്ടു മാത്രം ഇവ വിശുദ്ധം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവയാണു്. 'നീപരിശുദ്ധനും നിന്റെ നാമം ബഹുമാന്യവും' എന്നു സത്യമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (സങ്കീ. 111:9). ദ്വൈതപ്രതിനിധാനം ദൈവസ്വഭാവത്തിനു ചേർന്ന രീതിയിൽ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതങ്ങളുടെ സ്തുതിഗീതത്തിൽ ശ്രദ്ധസന്ധ്യങ്ങളുടെ കർത്താവു പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ; ആകാശവും ഭൂമിയും തന്റെ മഹത്വത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു' എന്നു പാടി (ഏശാ. 6:8).

മാറ്റമില്ലാത്തതും വ്യതിയാന രഹിതവുമായ സ്വഭാവം ഉള്ളവനും മറ്റൊരാളിൽനിന്നു വിശുദ്ധി കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവനും തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്കെല്ലാം വിശുദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനും മാത്രമാണു സത്യമായും വിശുദ്ധൻ. ഈ രീതിയിൽ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെയും മാതൃദീനസായുടേയും അവസരം പിതാവിനോടും പുത്രനോടുംകൂടി ഏറ്റുപറയുന്നവനെ മാത്രം പരിശുദ്ധയാത്മാവെന്നു വിശുദ്ധ ലിഖിതം വിളിക്കുന്നു. കാരണം, പരിശുദ്ധയാത്മാവു് എന്ന നാമം ദൈവസ്വഭാവത്തിനു മാത്രം സത്യമായും അർഹിക്കുന്നതാണു്. ഇക്കാരണത്താലാണു്, പരിശുദ്ധയാത്മാവെന്ന നാമശ്രവണത്തിൽ ഇതു് ആരെപ്പറ്റിയാണെന്നു നാം ചോദിക്കാത്തതു്. കാരണം, സ്വഭാവത്താലേ അവിടുന്നു മാത്രം പരിശുദ്ധയാത്മാവാണെന്നും തന്റെ സ്വഭാവത്തിനു് അർഹമായ രീതിയിൽ പിതാവിനോടും പുത്രനോടുംകൂടി പേർ വിളിക്കപ്പെടുന്നവനാണെന്നും നാം അറിയുന്നു.

14. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധയാത്മാവിന്റെയും സ്വഭാവം ഏകമാകുന്നു. പിതാവിനെയും പുത്രനെയും അതേ തലത്തിൽ പരിശുദ്ധയാത്മാവിനെയും പ്രതി

ഷ്ഠിച്ചതുവഴി നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ മതിയാം വിധം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നു സർവ്വമനസ്സുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതിൽനിന്നു എളുപ്പം മനസ്സിലാകും. നമ്മുടെ കർത്താവു തന്റെ ശിഷ്യരോടു് ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകൾക്കു ചേർന്ന രീതിയിലത്രേ അവർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതു്. തന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തിനു ചേർന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നാമമാണു് അവർ അവിടുത്തേക്കു നല്കിയതു്. തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഈ നാമം ചേർക്കുക മാത്രം മതി എന്നു് അവർ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം, അവിടുത്തെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുവാൻ അവിടുത്തേക്കു മാത്രമുള്ള ഈ നാമം മതിയായതാണെന്നു് അവർ കരുതി.

സംഗതി ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ദുഷ്ടന്മാർ മാത്രമാണു ധിക്കാരപൂർവ്വം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഭാസനെന്നും സൃഷ്ടിയെന്നും വിളിക്കുക. അവരുടെ ഇടയിലുള്ള മറ്റു ചിലരാകട്ടെ ഈ വാക്കുകൾ ഇതുപോലെ പ്രയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവനെ ദൈവമെന്നു വിളിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗത്തുനിന്നും ഒന്നിച്ചുകൂടുകയും, ഭാഗ്യവാന്മാരായ ആദിപിതാക്കന്മാരുടെ പിൻഗാമികൾ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്ത സഭാമല്ലാൻമാർ ചുമതലാബോധത്തോടുകൂടി എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മുൻപാകെ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഹിതം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കൃത്യമായ പർച്ചകളിലൂടെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാസ്തവികത വ്യക്തമാക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സു വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശ്വാസമുള്ള മക്കൾക്കു് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുവാൻ പാഷണ്ഡികളുടെ തെറ്റിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അവർ നമുക്കായി എഴുതിവെച്ചു. ആരിയൂസിന്റെ നിരീശ്വരത്വത്തെ തറപറിക്കാനായി പുത്രനെപ്പറ്റിയുള്ള തങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി ദുഷണം പറഞ്ഞവർക്കെതിരെ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയും എഴുതി.

15. മാമോദീസായിൽ തന്റെ നാമം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുവഴി മരണത്തിൽനിന്നും ജീർണതയിൽനിന്നും നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനം അനുസരിച്ചു നമ്മെ നവീകരിക്കുന്നവനെ ഒരു സൃഷ്ടിയെന്നും ഭാസനെന്നും വിളിക്കുന്നതു് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിരിക്കുമെന്നും അവർ കരുതി. കാരണം, നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുവാൻ ഒരു സൃഷ്ടിയു്ക്കു കഴിയുകയില്ല. നമ്മെ നവീകരിക്കുവാൻ ഒരു ഭാസ

നെക്കൊണ്ടാവില്ല. ഒരു സൃഷ്ടിയും ഭാസനമല്ലാത്തവൻ ദൈവമാണെന്നുള്ളതു് വ്യക്തമായതിനാൽ സത്യദൈവത്തെ ദൈവമെന്നു വിളിക്കുവാൻ വൈഷമ്യം കാട്ടുന്നതു് തെറ്റായി അവർ കരുതി. അവൻ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ അവൻ ഭാസനമാണ്. ഭാസനം സൃഷ്ടിയും സത്യദൈവം അല്ല. പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടി അവന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെടുന്നതുവഴി അവൻ നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യവും നവീകരണവും പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ സൃഷ്ടിയെന്നോ, ഭാസനെന്നോ വിളിക്കുന്നതു വലിയ തെറ്റും കൊടിയ ദൈവഭയണവും ആണ്. അവനെ ദൈവമെന്നു വിളിക്കുവാൻ കടമ നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. കാരണം, നമ്മേ സൃഷ്ടിക്കുവാനും നവീകരിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്രരാക്കുവാനും ദൈവസ്വഭാവത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്വഭാവത്തിനും സാധിക്കുകയില്ല. സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതും നിർമ്മിക്കപ്പെടാത്തതും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവുമായ ദൈവസ്വഭാവത്തിനു മാത്രമേ തന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയനുസരണം തന്റെ സൃഷ്ടികളെ നവീകരിക്കുവാൻ കഴിയൂ. തനിക്കിച്ഛമുള്ളപോലെ അവയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുവാൻ അവനു മാത്രമേ അധികാരമുള്ളു.

16. ഇക്കാരണത്താൽ പിതാവിനോടും പുത്രനോടുംകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവു് ദൈവസ്വഭാവമാണെന്നു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതു ശരിയായിട്ടുതന്നെയാണ്, 'ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിലും' എന്ന പുരുഷിയ വാക്കുകളിലൂടെ വിശുദ്ധ മാമോദീസായ്ക്കണയുന്നവർക്ക് സഭയുടെ സത്യപ്രബോധനം ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്തതു്. 'പരിശുദ്ധാത്മാവിലും' എന്നതിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമല്ല നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എഴുതിയ സംഗതി. വിശുദ്ധലിഖിതം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവു് ഏകനാണ് എന്നു നന്നായി അറിയാമായിരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ 'ഏക' എന്ന ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു് 'ഏകപരിശുദ്ധാത്മാവിലും' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കി. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുടെ ഭാഷ അവരും സ്വീകരിച്ചു. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ഏകപിതാവിലും ഏകപുത്രനിലും ഏകപരിശുദ്ധാത്മാവിലും എന്നാണ് പറയുന്നതു്.

'ഏക ആത്മാവിൽ ഒരു ശരീരത്തിലേക്കു നാമെല്ലാവരും സ്നാനപ്പെട്ടു' എന്നു് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു് ഒരിടത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് (1 കൊരി. 12: 18) ഇക്കാരണത്താലാണ്. 'ഒരു കർത്താവും ഒരു വിശ്വാസവും ഒരു മാമോദീസായും ഒരു

ശരീരവും ഒരാത്മാവുമേയുള്ളൂ. സകലത്തിലുമുപരിയും സകലത്തിലൂടെയും നാശംകൊണ്ടുവരികയും വർത്തിക്കുന്നവനും എല്ലാവരുടെയും പിതാവുമായ ദൈവം ഒരുവൻ എന്ന് മരൊരറിടത്തും പറയുന്നു (എഫേ. 4: 5:6). വീണ്ടും, 'ദാനങ്ങളിൽ വൈവിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവു ഒന്നുതന്നെ. ശുശ്രൂഷകളിൽ വൈവിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കർത്താവു ഒന്നുതന്നെ. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഒന്നുതന്നെ' എന്ന് വേരൊരിടത്തും കാണുന്നു (1 കൊരി. 12: 4-6). ഒരു കർത്താവേ ഉള്ളൂ. കാരണം അവിടുന്ന് കർത്താവാണ്. അവനല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ല. ഒരു ദൈവമേയുള്ളൂ; അവനെ കൂടാതെ വേറെ ദൈവമില്ല. അതുപോലെ ഒരു ആത്മാവേ ഉള്ളൂ; അവനല്ലാതെ വേറെ ആത്മാവില്ല എന്ന് അവൻ വ്യക്തമായി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. സൃഷ്ടവസ്തുക്കൾ നിരവധിയും തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വൈവിധ്യം ഉള്ളവയും ആണ്. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും വ്യതിയാനരഹിതവുമായ സ്വഭാവം ഒന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ. സൃഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ കാരണമായും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതായും ഈ പ്രകൃതിക്കു പുറത്തു യാതൊന്നും ഇല്ല. ഈ സ്വഭാവം ഉള്ളവൻ സത്യമായും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും ആണ്.

സത്യപിതാവും ദൈവസ്വഭാവവും ആയി ഒരേ ഒരു പിതാവും സത്യപുത്രനും ദൈവസ്വഭാവത്തിൽനിന്നുള്ളവനുമായി ഒരേ ഒരു പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവായി ഒരേ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവും മാത്രം ഉള്ളതു് ഈ കാരണത്താലാണ്. ദൈവത്തെ ഈ നാമത്താൽ വിളിക്കുവാൻ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും നാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവു നിത്യസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനും ദൈവവും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും ആകുന്നു. അവനും സത്യദൈവവും കർത്താവും ആണ്. എന്തെന്നാൽ അവൻ എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അവൻ എല്ലാറ്റിന്റേയും അധികാരമുണ്ട്. അവൻ അപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ സത്യാത്മാവാണ്. കാരണം അവൻ സത്യമായും അശരീരിയും അതിർത്തി ഇല്ലാത്തവനും അത്രേ. സ്വഭാവത്താലേ അവൻ മാത്രം വിശുദ്ധനും വ്യതിയാനരഹിതനും ആയതിനാൽ വിശുദ്ധി അവനെ ചേർന്നതാകുന്നു. അവൻ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്കു് വിശുദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. തിൻമയിലേക്കുള്ള ചായ്ചിലിൽനിന്നു് അവൻ അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു.

സൃഷ്ടവസ്തുക്കൾ ഒന്നും സ്വഭാവത്താലേ വിശുദ്ധമല്ല. പിന്നെയോ, അവയുടെ കാരണത്തിൽനിന്നു് വിശുദ്ധി സ്വീകരിക്കുകയാണ്.

17. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ഐക്യത്തിനും ഏകമനസ്സോടുകൂടി വ്യാപരിക്കുന്നതിനും എഫേസിയരെ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ അവർ ഏകമനസ്സോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ട ഈ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ശരിയാം വണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത്. 'സമാധാനത്തിന്റെ ബന്ധത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ഐക്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ' (എഫേ. 4: 3). നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ബന്ധത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽനിന്നു ജനിച്ചതുപോലെ ഐക്യപ്പെട്ട പരസ്പരം ബന്ധിതരായും ഇരിക്കണം. ഈ വാചകം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു: 'നിങ്ങളുടെ വിളിയുടെ ഏകപ്രത്യാശയിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരേ ശരീരവും ഒരേ ആത്മാവും' (എഫേ. 4: 4). കാരണം, ഒരേ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചതിനാൽ ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏക ശരീരമായി നിങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനിലൂടെ ദൈവസ്വഭാവവുമായി നമുക്കു ബന്ധമുണ്ടാകുവാനാണിത്. ഭാവിലോകത്തിൽ അവനുമായി സംസർഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബലഹീനശരീരം മാറ്റപ്പെട്ട് തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തെപ്പോലെ ആയിത്തീരുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു (ഫിലി. 3: 21). ഇവയുടെ പ്രത്യാശയിലേക്ക് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ മാമോദീസായിൽ നാം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. അടയാളമായും ഭാവിസംഗതികളുടെ അച്ചാരമായും ആത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങൾ നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നാം വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ ഏകശരീരമായിരിക്കുക എന്ന ഭാഗം അവനിലൂടെ നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

18. ഈ വാചകം കുറേക്കൂടി വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നു: 'ഒരു കർത്താവും ഒരു വിശ്വാസവും ഒരു മാമോദീസായും ഒരു ശരീരവും ഒരു ആത്മാവുമുള്ളൂ. സകലത്തിലുമുപരിയും സകലത്തിലൂടെയും നാമെല്ലാവരിലും വർത്തിക്കുന്നവൻ പിതാവുരായ ദൈവം ഏകൻ' (എഫേ. 4: 5-6) നമ്മുടെ കർത്താവായി നാം വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവ് ഏകൻ. നമ്മുടെ നിർമ്മാതാവായി നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഏകൻ. മാമോദീസായുടെ കൃപാവരത്താൽ അവനെ പിതാവെന്നു വിളിക്കുവാൻ നാം യോഗ്യരായിത്തീർന്നു. അതുപോലെ ആത്മാവും ഒന്ന്. അവനിലൂടെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചു. ഒരു വിശ്വാസവും ഒരു മാമോദീസായും. പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നു നാം പറയുന്നുവെങ്കിലും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും

ഒരേ ഒരു സ്വഭാവം നാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അതിനാലാണ് നാം ആനീതരായിരിക്കുന്നത്. മാമോദീസായിൽ നാം അതിനെ പേരു വിളിക്കുന്നു. അതിലൂടെയാണ് നമുക്കു ശിഷ്യത്വം ലഭിക്കുന്നത്. പിതാവു്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവു് എന്നീ നാമങ്ങൾ ഒരേ സ്വഭാവം ആണെന്നു് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ 'ഒരു വിശ്വാസം.' എന്നു് അവൻ പറയുകയില്ലായിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാണു്. മാമോദീസായുടെ അവസരം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ആ നാമങ്ങൾക്കു് ഒരേ ഒരു ശക്തിയും ഒരേ ഇച്ഛയും ഒരേ പ്രവൃത്തിയും ആണെന്നു് അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ 'ഒരു മാമോദീസാ' എന്നു് അവൻ പറയുകയില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ രണ്ടാം ജനനത്തിന്റെ കൃപ ഇതുവഴിയാണു് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതു്.

'ഒന്നു്' എന്ന വിശേഷണപദം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൈവസ്വഭാവം കൃത്യമായും മതിയാംവണ്ണവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പിതാവു് ഒരുവനും പുത്രൻ ഒരുവനും ആയിരിക്കുന്നതു പോലെ അവനും ഒരുവനാണു്, എന്നാൽ അവർ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം ഒന്നുതന്നെ. കാരണം, സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതും നിത്യവും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും ആയ ദൈവസ്വഭാവം ഏകമാണു്. നിർമ്മാതാവിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചു് സൃഷ്ടവസ്തുക്കൾ നിരവധിയും വിവിധ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളവയും ആണു്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും ആയ സ്വഭാവത്തിൽ എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുവാൻ അവ നിർബന്ധിതമാണു് എന്നതു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ.

ഇന്നത്തേയ്ക്കു പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ഇത്രയും മതിയാകുന്നതാണു്. ദൈവം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവ മറ്റൊരു ദിവസത്തേയ്ക്കു മാറ്റിവയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ടു് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്കു പിതാവായ ദൈവത്തിനും ഏകജാതനായ പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നുമെന്നേയ്ക്കും സ്തുതി അർപ്പിക്കാം. ആമ്മീൻ; ആമ്മീൻ.

പത്താംപ്രസംഗം

1. ജ്ഞാനസുനാനാവസരം പിതാവിനോടു പുത്രനോടു മൊപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിലും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്നു തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഭക്തനൃപം പ്രസംപഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടു നാം സംസാരിച്ചതു നിങ്ങളനുസ്മരിക്കുമെന്ന് എന്നിക്കറിയാം. വി. ലിഖിതങ്ങൾ ദൈവസ്വഭാവത്തിനു മാത്രം നൽകുന്ന 'പരിശുദ്ധാത്മാവ്' എന്ന നാമത്താൽ അവൻ മാത്രം വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന സംഗതിയാൽ മററിതന്നോടു തുല്യമായ മറ്റൊരു കാരണംകൂടി നാം മുന്നോടു വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഏകപുത്രൻ, ഏകദൈവം, ഏകകർത്താവ് എന്നപോലെ ഏക ആത്മാവു് എന്നു് അവൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന സംഗതിയിൽനിന്നു നാം തെളിവു നൽകി. മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്കു വിശുദ്ധലിഖിതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഗതി മതിയാവും. നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളിലും ഇവയെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ദുഷ്ടമനസ്സിനെ പെട്ടെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പററിയ വാക്കുകളില്ലാത്തതിനാൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകുവാനും പാപബന്ധികളുടെ അബദ്ധത്തെ ഖണ്ഡിക്കാനും ആവശ്യമായി വന്നതിനാൽ പിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തോടു് ഒരു വാചകം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അങ്ങനെ, പുത്രനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനോടു് സാമ്യമുള്ള വാക്കുകൾ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. 'ഏകജാതൻ' എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവൻ സത്യമായും തന്റെ പിതാവുമായി സമസത്തയായ പുത്രനാണു് എന്നതു് സത്യസ്നേഹികളായ സകലർക്കും മതിയായ സംഗതിയത്രേ; എന്നാൽ നാശത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടമനുഷ്യർ നിമിത്തം അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു 'യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപു് പിതാവിൽ നിന്നു ജനിച്ചവനും നിർമ്മിക്ക

പ്പെടാത്തവനും സത്യദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സത്യദൈവവും തന്റെ പിതാവുമായി സമസത്തയും'. വിശ്വാസികളെ ഉറപ്പിക്കാനും സത്യദേഹികളെ ശാസിക്കാനും 'ഏകജാതൻ' എന്ന നാമത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ രീതിയിൽ അവർ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാക്കി.

2. അതുപോലെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചു വിശുദ്ധ ലിഖിതം നമുക്കു തന്ന നാമത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം നൽകുന്ന ഒരു പദം ഇവിടെയും പിതാക്കന്മാർകൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്നാനത്തിന്റെയും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജനനത്തിന്റെയും അവസരം ഈ നാമവും പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടി നാം ഏറ്റുപറയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവസ്വഭാവമാണ് എന്നതു് മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്കു് മതിയായതാണ്. എന്നാൽ ധിക്കാരികളും അബദ്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരും ദൈവദൂഷകരുമായ ആളുകളെപ്രതിയും വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുവാനും വിശ്വസനീയമായ പ്രബോധനങ്ങൾക്കു ശേഷവും, നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ചെറിയൊരു സംഗതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതു് എല്ലാവരുടെയും, പ്രത്യേകിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവാനും ഉടനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെയും ഗുണത്തിനുവേണ്ടിയാണ്.

3. 'ഏകപരിശുദ്ധാത്മാവിലും' എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതു പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പദപ്രയോഗമല്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനത്തിൽനിന്നു് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനു ദൈവം നൽകുവാനിരിക്കുന്ന ഉത്തമാനം ഏതുതരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച അവസരം തന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യരോടുമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ അവരിൽ ചൊരിയുമെന്നും അതുതാവഹവും സ്വീകരിക്കുവാൻ അർഹരായവരിൽ സ്ഥായിയായി നിലനിലു് കണന്നുമായ ഭാവി നന്മകളുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണു് ഭൂതമാകുന്നതു് എന്നും തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനു മുൻപു് നമ്മുടെ കർത്താവു് പറയുകയുണ്ടായി.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഔന്നത്യവും മഹത്വവും സംബന്ധിച്ചു തന്റെ പ്രബോധനത്തിൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിശ്വാസികൾക്കു നൽകപ്പെടുന്ന കൃപയുടെ ഔന്നത്യം അവിടുന്ന് നമ്മെ കാണിച്ചു. നമുക്കു നൽകപ്പെടുവാനിരിക്കുന്നതു നമ്മിൽനിന്നു് ഒരിക്കലും എടുക്കപ്പെടാത്തതുമായ അതുഭൂതകരമായ നന്മകളിൽ നാം ഉറപ്പായി വിശ്വ

സിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണിത്. അവിടുന്ന് പ്രകാരം അതര ചെയ്തു. 'നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കല്പനകൾ കാക്കവിൻ; ഞാനെന്റെ പിതാവിനോടു ചോദിക്കുകയും നിത്യവും നിങ്ങളോടുകൂടി ആയിരിക്കുവാൻ ഒരാശ്വാസപ്രദനെ അവൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകുകയും ചെയ്യും.' (യോഹ. 14: 15-16). ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമിതാണ്: 'എന്റെ കല്പനകൾ കാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കണം; ഒരു രീതിയിലും അവയിൽ നിന്നകന്നു മാറരുത്; വെറും സാധാരണവും സാമ്പർഭികവുമല്ലാത്ത ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ വലിയ ശ്രദ്ധയും താത്പര്യവും കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയേക്കാൾ കുറഞ്ഞൊരു ദാനമല്ല നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുക; അതെപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടായിരിക്കും; നിങ്ങൾക്കു സ്വർഗീയദാനങ്ങൾ സദാ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പരിശുദ്ധാത്മാവിനർഹമായ ബഹുമാനത്തെപ്പറ്റി പറയപ്പെട്ടതിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 'സത്യാത്മാവ്' എന്ന് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു (യോഹ. 14:17). വ്യത്യസ്തമൊന്നും കൂടാതെ എല്ലാം സത്യത്തിൽ നൽകുക എന്നതു വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിത്യവും വ്യതിയാനരഹിതവും തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്തവനും ആണല്ലോ. മാറ്റമില്ലാത്തതും അനുഗ്രഹവുമായ സ്വർഗീയദാനങ്ങളുടെ സത്തുഷ്ടി മാറ്റമില്ലാത്തവർക്കു നൽകുവാൻ അവൻ കഴിവുറവനാണ്.

4. അസത്യം അസ്ഥിരവും നശ്വരവുമാണെന്നും സത്യം സ്ഥിരവും അനശ്വരവുമാണെന്നും വിശുദ്ധലിഖിതം പറയുന്നു. ഇല്ലാത്ത സംഗതി ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നവൻ കള്ളം പറയുന്നു; ഉള്ളതു ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നവൻ സത്യം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു കള്ളത്തെ നിലനില്ക്കാത്ത സംഗതി എന്നു വിളിക്കുന്നു. കാരണം, അതു ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിപോലെയാണിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സത്യത്തെ സ്ഥിരമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ സംഗതി എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഭാഗ്യവാനായ ദാവീദ് പറഞ്ഞത്: 'മനുഷ്യരെല്ലാം നശയ്ക്കുന്നതാണ് എന്റെ പരിഭ്രാന്തിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്' (സങ്കീ. 116:11). അതായത്, ഞാൻ ശർവിഷ്ഠനായിത്തീരുകയും എന്നെപ്പറ്റി അഹന്ത ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തപോലെയാണിരിക്കുന്നത്; നിന്റെ അത്യന്തകരമായ സഹായം എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയതുപോലെയാണിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വലിയ കൃപത്തിൽ നിവർത്തിക്കുകയും അപകടത്തിലാകുകയും ചെയ്യും.

എന്റെമേൽ നിപതിച്ച നിരവധിയും ബഹുലവുമായ ആപത്തുകൾ കണ്ട ഞാൻ അമ്പരന്നു; ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി അഹന്ത ചിന്തിച്ചതു തെറ്റായിട്ടാണെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി. ധനം, അധികാരം, ശക്തി ആദിയായി മനുഷ്യർ കാമ്യവും ശ്രേഷ്ഠവും ആയി പരിഗണിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ഇല്ലായ്മയാണെന്നും വാസ്തവത്തിൽ പൊള്ളയാണെന്നും എന്റെ അനുഭവത്തിൽനിന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി. ഈ സംഗതികളെല്ലാം, പോരാ, നമ്മുടെ അസ്തിത്വംതന്നെയും പൊള്ളയാണ്; കാരണം, നമ്മെ കാണുന്നവരെ ചതിക്കാൻ നമ്മുടെ അസ്തിത്വംതന്നെ നാം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ മരണം നമ്മെ വേർപെടുത്തി നാം ഇല്ലായ്മയാണെന്നു നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കുണ്ടെന്നു നാം കരുതുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനം നമ്മെ വിട്ടുകല്പുന്നു.

5. കള്ളത്തെ നിലനിലപ്പാക്കുവാൻ സംഗതിയെന്നും, സത്യത്തെ നശിച്ചുപോകാത്തതു നിലനിലപ്പാക്കുന്നതുമായ സംഗതിയെന്നും വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം വിളിക്കുന്നു. 'ദേയും സത്യവും കണ്ടുമുട്ടുന്നു' (സങ്കീ. 84:10) എന്ന് അതു പറയുന്നു. ദൈവം സത്യമായി നമ്മോടു് ദയചെയ്യും എന്ന് ഇതു കാണിക്കുന്നു. സത്യദൈവം എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും സത്യമായി അതു പ്രദാനംചെയ്യാൻ അവൻ കഴിവുണ്ട് എന്നതിനാലാണ്. 'കർത്താവേ, സത്യവാനായ ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു' (സങ്കീ. 31:5). കാരണം, നിനക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്കു് അനശ്വരവും സുസ്ഥിരവുമായ നന്മകൾ പ്രദാനംചെയ്യാൻ നീ മാത്രം കഴിവുറവനാകുന്നു. ദൈവം എല്ലാം പ്രദാനംചെയ്യാൻ സത്യമായും കഴിവുറവനാണെന്നു കാണിക്കാൻ ദൈവത്തെപ്പറ്റി ഈ സംഗതികളെല്ലാം ദാവീദു പറയുകയും ദൈവത്തെ സത്യദൈവമെന്നു വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

6. പരിശുദ്ധാത്മാവു് ദാവീലോകത്തിൽ നമുക്കു നൽകുന്ന നന്മകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉറപ്പിക്കാനായി നമ്മുടെ കർത്താവും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്റെയർത്ഥം ഇതത്രേ: 'പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാദാനം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നു; തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്കു സ്വർഗീയവും അനശ്വരവുമായ നന്മകൾ നൽകുന്നതു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അവിടുന്ന് തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിത്യവും വ്യതിയാനരഹിതരും മാറ്റമില്ലാത്തവരും ആകയാൽ അവൻ പ്രദാനംചെയ്യുന്നവ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. അവ മാറ്റമില്ലാത്തതു വിധേയമാകുകയോ,

നശിക്കുകയോ ഇല്ല. അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ ദാനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിത്യനും അനശ്വരനും ആകാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്രകാരമുള്ളവൻ നിത്യമായ ദൈവസ്വഭാവമാണ്. സ്വയമേനിത്യം നിലനില്ക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതാണ്. സൃഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ ഇടയിലില്ല. അപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊന്നെങ്കിലും മൂലമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ തന്റെ നിർമ്മാതാവ് നൽകാതെ സൃഷ്ടവസ്തുവിനു എങ്ങനെയാണു 'സ്ഥിരത' എന്ന ഗുണവിശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുക? തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യതിയാനരഹിതനായ നിത്യനും മാത്രമേ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അനശ്വരനെന്നു പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല.

ചുരുക്കത്തിൽ 'സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്' എന്നു പറയുന്നതു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ കർത്താവു നമുക്കു വലിയ സാക്ഷ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രയോഗം സൃഷ്ടവസ്തുക്കൾക്കൊന്നും ചേരുന്നതല്ല സൃഷ്ടാവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനുപോലും അവയ്ക്കു തങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. 'അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ലോകത്തിനു അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല' എന്നും അവിടുന്ന് ശരിയായവണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (യോഹ. 14:17). പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ സമസ്തസൃഷ്ടിയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അതിനാൽ തന്റെ സ്വഭാവത്തിലും അധികാരത്തിലും അവിടുന്ന് പ്രകാരമാണ് എന്നതിൽ അർത്ഥത്തിനു വകയില്ല. അവിടുന്ന് തന്നെ തന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം മനുഷ്യകലത്തിനു തന്റെ അറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സൃഷ്ടവസ്തുവിനും അവനെ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കാണുവാനോ അവനെ സ്വീകരിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. 'എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടി ആയിരിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു' എന്നും കർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് (യോഹ. 14:17) ഇക്കാരണത്താലാണ്. അവന്റെ കൃപാദാനം നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതിനാൽ അവന്റെ അറിവ് നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരുംമാക്കുന്നു. ഭാവി നന്മകളിലുള്ള സത്തുഷ്ടിയുടെ ഉറപ്പിനായി അതു എന്നേയ്ക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെയായിരിക്കും.

7. നമ്മുടെ കർത്താവിൽനിന്നു ലഭിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ പദപ്രയോഗം ഉൾപ്പെടുത്തുകയും 'പിതാവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു' എന്നതു് ഇതോടുകൂടി ചേർക്കുകയും ചെയ്യും.

നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യർക്കു നൽകിയ പ്രബോധനത്തിൽ ഇത്രും കാണുന്നു. 'ഞാനയയ്ക്കുന്ന ആശ്വാസ പ്രദനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, പിതാവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്, വരുമ്പോൾ എന്നെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും' (യോഹ. 15:26). തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിനുശേഷം തന്റെ എല്ലാശിഷ്യരുടെമേലും ചൊരിയപ്പെടുവാൻ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാദാനത്തെ ഇവിടെയും അവൻ മുൻകൂട്ടി വെളിപ്പെടുത്തി. 'ഞാനയയ്ക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ' എന്നു പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മേൽ അവൻ ചിത്രവാണിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തുമുള്ള ആത്മാവിന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തെ അവർക്കയച്ചു കൊടുക്കുമെന്നല്ല അവൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെയോ അവരുടെമേൽ ചൊരിയപ്പെട്ട കൃപാദാനത്തെപ്പറ്റിയാണ് പരാമർശിച്ചത്. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ 'ആശ്വാസപ്രദൻ' എന്നും വിളിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ആത്മാവിന് ആശ്വാസം പകരാനുള്ള അറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് കഴിവുള്ളവനാണ്.

8. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരം എന്ന ദാനത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചശേഷം അവർ പ്രാപിക്കാനിരിക്കുന്ന കൃപയുടെ സ്വഭാവം എന്തെന്നു കാണിക്കാനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവവും അവൻഹമായ ബഹുമാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടു അവൻ പറയുന്നു. 'സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്' തനിക്കിഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും അനശ്വര നന്മകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ശക്തിയും. ഈ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ എപ്പോഴും പിതാവായ ദൈവത്തോടുകൂടിയാണെന്നും അവനിൽനിന്ന് അഭേദ്യനാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കാൻ 'പിതാവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു' എന്ന വാചകംകൂടി അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ഇത്രും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: മനുഷ്യന്റെ അന്തർഗതങ്ങൾ അവന്റെ ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊരാണറിയുക? അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനല്ലാതെ മറ്റൊർക്കും ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല (1കൊരി. 2:11). ഒരോ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം അവന്റെ മനുഷ്യാത്മാവ് അവനിൽനിന്നു വേർപിരിയുന്നില്ല. അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവും പിതാവായ ദൈവത്തിൽനിന്നു വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവൻ പിതാവിൽനിന്നും പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നും ആണ് പിതാവിനോടുകൂടി എപ്പോഴും അറിയപ്പെടുകയും ഏറ്റുപറയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

9. 'അവൻ പിതാവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവു് ഒരു സൂചനയെന്നവിധം ഇതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം, ഒരുവ എന്നരീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു് എപ്പോഴും ദൈവത്തോടു കൂടിയായാണു്. അവനിൽനിന്നൊരിക്കലും അകന്നിരിക്കുന്നമില്ല. അവൻ പിന്നീടു് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനല്ല. നിത്യമായി അവൻ അവനിലാണു്. അവൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നാണു്. നിത്യനാണു്. പ്രവഹിക്കുന്ന അരുവികളെക്കെ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരിൽ അവൻ തന്റെ ദാനങ്ങൾ ചൊരിയുന്നു.

'എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽനിന്നു വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും' (യോഹ. 7:38). ഈ വാചകം വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു് സുവിശേഷകൻ പറയുന്നു 'തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയാണു് അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതു്. അതുവരെയും ആത്മാവു് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നെന്നാൽ യേശു അതുവരെയും മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല' (യോഹ. 7:39). ആത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളെപ്പറ്റിയാണു് താൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമായി അവൻ വിശദീകരിക്കുന്നു: 'യേശു അതുവരെ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല' എന്നു് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആളുതത്തെക്കുറിച്ചോ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല 'അതുവരെയും നൽകപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു' എന്നു് അവിടുന്നു് പറഞ്ഞതു്. കാരണം സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം മുൻപു് നിത്യമായി അവിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്നു് പറഞ്ഞതു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനത്തെപ്പറ്റിയാണു്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിനുശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം ചൊരിയപ്പെടുകയും ഭാഗ്യവാന്മാരായ ശുദ്ധീകന്മാരുടെ മേലും അവരോടു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ മേലും ദൃശ്യമാകുകയും ചെയ്തു. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ, അനർഗളം പ്രവഹിക്കുന്ന അരുവിപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം ചിന്തപ്പെടും എന്നാണു് അവിടുന്നു് പറഞ്ഞതു്. കാരണം അതു ദൈവാത്മാവിനാൽ നൽകപ്പെടുന്നതാണു്. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു് നിത്യജീവൻ നൽകുക എന്ന തന്റെ ജോലി അപ്രകാരം അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

10. പരിശുദ്ധാത്മാവു് പിതാവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ അവിടുന്നു നിത്യമായി പിതാവായ ദൈവത്തോടു കൂടിയായെന്നും തന്നിൽനിന്നു വേർപെട്ടല്ലെന്നും

കാട്ടുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് എപ്പോഴും നിത്യമായും പിതാവിലാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്ന് അരുവി പോലെ ദാനങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുകയും ഈ ആത്മാവ് പിതാവായ ദൈവത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവൻ നിത്യമായി പിതാവിൽനിന്നും പിതാവിനോടുകൂടിയും ആണെന്നും പിന്നീട് അസ്തിത്വത്തിലേക്കു വന്നതല്ലെന്നും വ്യക്തമാണല്ലോ. തോട്ടം നനയ്ക്കാൻ ഏദനിൽനിന്ന് ഒരു നദി ഒഴുകി. അവിടെ വച്ച് അത് നാല് കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞു എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നു (ഉല്പ. 2:10). ഏദനിൽനിന്ന് ഈ നദികൾ ഒഴുകിയ ഉറവിടം നാലായി തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് ശരിയായി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം അത് അവിടെ നിന്നാണ് ഒഴുകുന്നത്. അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി ഉപമയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽനിന്നു വേർപെട്ടല്ല പിന്നയോ നിത്യമായി പിതാവിൽനിന്നും പിതാവിലും പിതാവിനോടുകൂടിയും ആണെന്നും അവിടുന്ന് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അനുസ്യൂതം പ്രവഹിക്കുന്ന അരുവിപോലെ, സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസൃതം അവൻ സമസ്തസൃഷ്ടികൾക്കും തന്റെ ദാനങ്ങൾ പങ്കിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ 'ദാനങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നു തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശനം നൽകപ്പെടുന്നത് പൊതു നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ്' (1കൊരി. 12:47).

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഈ വാക്യം നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ വിശദീകരിച്ചു: 'പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. അവിടുന്ന് പിതാവിൽനിന്ന് നിത്യമായി പുറപ്പെടുന്നു. അവിടുന്ന് എപ്പോഴും പിതാവിലാണ്. പിന്നീടുണ്ടായതല്ലതാനും. നിത്യമായി പിതാവിൽനിന്നുള്ളവനും പിതാവിനോടുകൂടെ ഉള്ളവനും പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു എന്നത് സുവ്യക്തമാണ്. ദൈവത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കുകയും അതേ സമയം സ്വഭാവത്താലേ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അസാധ്യമാണല്ലോ.

11. ഇതിനുശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിൽ 'ജീവദാതാവ്' എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുകളിൽ ചർച്ചചെയ്തവയെപ്പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണെന്ന് ഇതു ശരിയായി കാണിക്കുന്നു. 'ഞാൻ നൽകുന്ന ജലം നിത്യജീവനിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നീരുറവ

യായിത്തീരും.' എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞു (യോഹ. 4:14). യോഗ്യരായവർക്കു നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിന്റെ ദാനത്തെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ അവിടുന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 'എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നു വിശുദ്ധ്യാലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അത്ഭവികൾ ഒഴുകും' (യോഹ. 7:38) എന്നു മരൊരാൾഭാഗത്തു പറയുന്നു. പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിന്റെ ദാനത്തെ 'ജീവജലം' എന്നു അവൻ വിളിക്കുന്നു. കാരണം, നിത്യജീവൻ പ്രദാനംചെയ്യാൻ അതിനു കഴിവുണ്ട്. 'അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു; എന്നാൽ ആത്മവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു' എന്നു ശ്രീഹാര്യം പറയുന്നു' (2 കൊരി. 3:6). അവൻ നമ്മെ അമർത്യരാക്കും എന്നു അദ്ദേഹം കാട്ടുന്നു. 'ഒന്നാമത്തെ ആദാം ജീവനുള്ള ആത്മാവായിത്തീർന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആദാം ജീവദാതാവായ ആത്മാവായിത്തീർന്നു' എന്നു മരൊരാൾ ഭാഗത്തു പറയുന്നു (1 കൊരി. 15:45). പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉത്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് അമർത്യത കൈവന്നു എന്നു ഈ വാക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. മരൊരാടിത്തു് അവൻ പറയുന്നു: 'നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹാ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയിർത്തു; വിശുദ്ധ്യാലയുടെ ആത്മാവിൽ ശക്തിയോടുകൂടി ദൈവപുത്രനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു' (റോമ. 1:4) വീണ്ടും, 'നമ്മുടെ കർത്താവിശോമിശിഹായെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയിർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈശോമിശിഹായെ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും' (റോമ. 8:11) എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

12. മറ്റുള്ളവരെ ഈ സംഗതി ഗ്രഹിപ്പിക്കാനും, പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിൽനിന്നാണു തനിക്കും അമർത്യത ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനും 'ആത്മാവാണു ജീവിപ്പിക്കുന്നതു്; ശരീരംഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല' എന്നു തന്റെ ശരീരത്തെപ്പറ്റി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച അവസരം നമ്മുടെ കർത്താവു പറയുകയുണ്ടായി (യോഹ. 6.63). വാസ്തവത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവൃത്തിനിത്യവും ഏല്പാറിന്റെയും കാരണവുമായ സ്വഭാവത്തിന്റേതാണു്.

ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണു് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ. അതായതു്, നാം എന്നും ജീവിക്കാൻ നമ്മെ അമർത്യരാക്കി തീർക്കുന്നവൻ. സൃഷ്ട

വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിൽപോലും, അമർത്യ സ്വഭാവമുള്ളവ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതപ്പെടുന്നവയത്രേ. അമർത്യമായ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ മറ്റു പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നതു വ്യക്തവും സുസ്ഥിരവുമായമാണല്ലോ. 'ഞാനാകുന്നു; ഞാനല്ലാതെ മറ്റു ദൈവമില്ല; ഞാൻ കൊല്ലുകയും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതുവഴി (ആവ. 32:39) ഇതു ദൈവസ്വഭാവത്തിന്റേ ചേർന്നതാണെന്ന് ദൈവം തന്നെ കാണിക്കുന്നു. മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയിർപ്പിക്കുന്നതും, മുറിവേറ്റവരുടെ വേദനകൾ അകറ്റുന്നതും തന്റെ മാത്രം ജോലിയാണെന്ന് അവൻ കാണിക്കുന്നു.

13. പരിശുദ്ധാത്മാവും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണെന്നു നാം വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ മേൽപറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെയും മാമോദീസായുടെയും അവസരം പിതാവിനോടും പുത്രനോടുംകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏറ്റുപറയുന്നതും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതും ഇക്കാരണത്താലാണ്. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനമനുസരിച്ചു നാം ഓരോരുത്തരും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മാമോദീസാ സ്വീകരിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്നാണിതു്. മിശിഹായുടെ കല്പന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ സത്യവിശ്വാസപ്രബോധനം നമുക്ക് നല്കി എന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകാനും വെളിപ്പെടാനുമാണിതു്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാക്കുകളുടെ വിശദീകരണവും വ്യാഖ്യാനവും മാത്രമാണു വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലെ വാക്കുകൾ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ പുറജാതികളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ കല്പിച്ചവൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ദൈവസ്വഭാവം ഏകമാണെന്നു വ്യക്തമായി നമ്മെ കാണിച്ചു. നിത്യമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും എല്ലാവരിന്റെയും കാരണവുമായ അവരുടെ ദിവ്യസ്വഭാവം അവനറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബഹുദേവതാവാദത്തിന്റെ അബദ്ധത്തെ ദൂരെയെറിഞ്ഞും, ദേവന്മാർ എന്നു തെറ്റായി വിളിക്കപ്പെടുന്നവരെ തിരസ്കരിച്ചും സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കു മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി പിതാവിലേക്കും പുത്രനിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്കും അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കാൻ പുറജാതി

കളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ദൈവമല്ലാത്തവയെ ദൈവങ്ങളെന്നു വിളിക്കുന്നതിൽ നിന്നു നമ്മെ പിൻതിരിപ്പിക്കാനും, പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ഏക ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കാനും അവൻ തുനിയുകയില്ലായിരുന്നു. സൃഷ്ടികളെ ദൈവങ്ങളെന്നു വിളിക്കുന്നതിൽ നിന്നു പിൻതിരിയാനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത സ്വഭാവം ഏകമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനും സാധ്യമായിരുന്നില്ല. കാരണം, ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ സത്യമായും കർത്താവും ദൈവവുമാണല്ലോ. അവൻ ഈ ബഹുമാനം തികച്ചും അർഹവും ആണ്.

14. ഇക്കാരണത്താലാണ് വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം മാമോദീസാ മുകുവോൻ നമ്മുടെ കർത്താവിടയാക്കിയത്; അങ്ങനെ മാമോദീസാ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം വരുന്നു. കള്ളദേവന്മാരെ തിരസ്കരിക്കുകയും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഏകവുനിത്യവും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവുമാണെന്നു പറിക്കുകയും ചെയ്തവർ, അതുതകരമായ സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്നദാനവും വരാനിരിക്കുന്ന അപ്രാപ്യനന്മകളുടെ അച്ചാരവുമായ മാമോദീസാ ദാനം. ഈ നാമങ്ങളിലൂടെ പ്രാപിക്കുക ആവശ്യമാണ്.

ഈ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നാം മാമോദീസായിൽ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു. കാരണം, നിത്യവും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവും ഇല്ലായ്മയിൽനിന്ന് എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളതും എപ്പോഴും അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതുമായ ഏകദൈവസ്വഭാവത്തെ ഈ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാമോദീസായുടെ അവസരം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ നാമങ്ങൾ വഴി യഥാർത്ഥസ്വാതന്ത്ര്യവും നവീകരണവും പ്രാപിക്കുമെന്നു നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

15. മാമോദീസായിൽ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ 'ഏകകത്തോലിക്കാസഭയിലും' എന്ന് വിശ്വാസപ്രമാണത്തോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതാണ്ടിതാണ്: 'ഏകശരീരം, ഏക ആത്മാവ്, നിങ്ങളുടെ വിളിയിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏകപ്രത്യാശ', എന്ന് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ്

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ (എഫെ. 4:4) ഈ വലിയ സഭാ ഗാത്രത്തിലെ ഒരംഗമായിത്തീരുവാൻ ഞാൻ മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കുന്നു. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം നിമിത്തമാണ് കെട്ടിടത്തെ സഭയെന്നു വിളിക്കുന്നത്. എന്നു വരികിലും കൈകളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തെയല്ല അവൻ സഭയെന്നു വിളിക്കുക. പിന്നെയോ, ശരിയായ രീതിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും, കർത്താവിന്റെ വരവുമുതൽ ലോകാവസാനംവരെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നോക്കിപ്പാർക്കുകയും, സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വരവുവരെ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് അവൻ സഭ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. 'നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും പഠിപ്പിക്കവിൻ; പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്കു മാമോദീസാ നൽകവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൽപിച്ചവയെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കവിൻ' എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു ഭാഗ്യവാന്മാരായ ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾത്തന്നെ കർത്താവു വീണ്ടും പറഞ്ഞു, 'ഇതാ, ഞാനോ, ലോകാവസാനംവരെ എല്ലാ നാളുകളും നിങ്ങളോടു കൂടിയുണ്ടു്' (മത്താ. 28:19-20).

16. 'നിങ്ങളോടുകൂടെ' എന്നു് തന്റെ ശിഷ്യരോടു് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചു തന്റെ പ്രബോധനമനുസരിച്ചു ലോകാവസാനംവരെ സ്നാനപ്പെട്ടവരെയാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതു്.

'നീ പത്രോസാകുന്നു; ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും; നരകവാതിലുകൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല' എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞപ്പോൾ (മത്താ. 16:19) ദൈവയേറുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ഈ സമൂഹത്തെയാണ് സഭ എന്നു് അവൻ വിളിച്ചതു്. ദൈവയേറുമുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്കും ഈ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലേക്കും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുമെന്നും, ശത്രുക്കളോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അവരുടെ സമൂഹം നശിച്ചു പോകുകയോ, ശത്രുക്കൾ അവരുടെ മേൽ പ്രബലരാകുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്നും അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. 'യുഗങ്ങൾക്കു മുൻപു നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വാമിശിഹായിൽ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു ബഹുമുഖജ്ഞാനം സഭയ്ക്കു സ്വർഗീയ തലങ്ങളിലുള്ള ശക്തികൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി' എന്നു് ഇതേപ്പറ്റി ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു് പറയുന്നു (എഫെ. 3:10-11).

ദൈവാരാധനയിലേക്കു എല്ലാ മനുഷ്യരേയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി വിശുദ്ധ മാമോദീസാ ആകുന്ന രണ്ടാം ജനനത്തിൽ അവരെയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകശരീരമാക്കുകയും വരാനുള്ള ലോകത്തിലെ ഭാവി നന്മകളിൽ അവനോടൊപ്പം ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കു അവരെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തതിൽ അദ്ദേശ്യശക്തികൾ ദൈവത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അതുതപരതന്ത്രരായി എന്ന് അവൻ കാണിക്കുന്നു.

17. ഈ സഭയെ അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്നു വിളിക്കുന്നു. കാരണം മാമോദീസാവഴി പുനർജനത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥമായും സത്യമായും അവനുമായി നമുക്കു സംസർഗം ലഭിക്കുന്നു. അവിടെ നമ്മുടെ ദർബല ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു, തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു (ഫിലി. 2:21). ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ആദാമിന്റേതുപോലുള്ള ശരീരമുള്ളവരായാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാം അവനോടു സാദൃശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ശരീരം എന്നു നാം വിളിക്കപ്പെടും. കാരണം, നമ്മുടെ ദർബല ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ, നാം തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രാപിക്കും.

18. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് മറൈറാരിടത്തു് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു: 'നിങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള എന്റെ ക്ഷേമങ്ങളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു; ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനങ്ങളുടെ കുറിവിനെ സഭയാകുന്ന അവിടുത്തെ ശരീരത്തെ പ്രതി എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ പരിഹരിക്കുന്നു. ഞാൻ സഭയിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി' (കൊളോ. 1:24). സഭയെ മിശിഹായുടെ ശരീരം എന്ന് അവൻ വ്യക്തമായി വിളിക്കുന്നു; അതിന്റെ സന്ധാരണത്തിനുവേണ്ടി അവനൊരു ശുശ്രൂഷകനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ അവൻ സഹിക്കയും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ വിശ്വാസികളെല്ലാവരും ഏക ശരീരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ കാണിക്കുന്നു. കാരണം, അവരെല്ലാം ഒരേ ഭാവി പ്രത്യാശയിലേക്കു വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഇക്കാരണത്താലാണ് കൊരിന്തോസ് കാർക്കെഴുതിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞതു്, 'നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ശരീരമാകുന്നു' (1 കൊരി. 12:27). നമ്മുടെ കർത്താവും പ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യർക്കുവേണ്ടിയുള്ള വാക്കുകളിൽ പറയുകയുണ്ടായി: 'ഇവർക്കുവേണ്ടി മാത്രം'

മല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു്; പിന്നെയോ, ഇവരുടെ വാക്കുകേട്ടു് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടിയിരിക്കട്ടെയാണു്; പിതാവേ, നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ അവരും നമ്മിൽ ഒന്നായിരിക്കുവാൻ തന്നെ' (യോഹ. 17:20-21). അതായതു് ഇവർ മാത്രമല്ല, ഇവർ വഴി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും, ഭാവിനന്മകൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻവേണ്ടി അവർക്കു സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റത്തിൽ, ഒന്നായിത്തീരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; എന്നിങ്ങു നിന്നോടുകൂടി അവചാപ്യവും പരിപൂർണ്ണവുമായ ഐക്യം ഉള്ളതുപോലെ നമ്മിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കട്ടെ. ആ നന്മകൾ സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലൂടെ അവരിതു നേടട്ടെ. എന്റെ മഹത്വംപോലെ അവർ മഹത്വം പ്രാപിക്കട്ടെ. എന്നോടുള്ള ഐക്യവും അവർ നേടട്ടെ. ഇതു വഴി ദൈവസ്വഭാവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിലേക്കു് അവരും പടിപടിയായി അടുക്കട്ടെ.

19. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസിന്റെ സാക്ഷ്യമനുസരിച്ചു മാമോദീസായിൽ പ്രതീകാത്മകമായി നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടിമരിക്കുകയും ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു (റോമ. 6:4). ഇക്കാരണത്താലാണു നാമോരോരുത്തരും വിളംബരം ചെയ്യുന്നതു്: 'ഏകവും വിശുദ്ധവുമായ കത്തോലിക്കാസഭയിലൂടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.' ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഇതത്രേ: 'വിശ്വാസികൾ മാമോദീസാവഴി അവചാപ്യമായ വിശുദ്ധിയും ഭാവിയിലെ അമർത്യതയുടെയും വ്യതിയാന രാഹിത്യത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയും സഭയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമായ സഭയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായുടെ ശരീരം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുവാൻ അർഹനായിത്തീരുന്നു.'

മാമോദീസായിലൂടെയാണു് അവർ പ്രസ്തുത സമൂഹത്തിൽ അംഗങ്ങളായിത്തീരുന്നതു്. അവർ മാമോദീസായ്ക്കോരുങ്ങുന്നതു നിസ്സാരസംഗതികൾക്കല്ല, പിന്നെയോ, മഹനീയവും അഭൂതാപഹവും സ്വർഗീയവുമായ നന്മകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണു്.

'ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യജാതൻ; എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയസഭ' എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ (എബ്രാ. 12:23) വിശ്വസിക്കുകയും സ്വർഗീയജീവിതം ലഭിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ

രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാവരെയും ആശ്ശേഷിക്കുന്ന സഭ ഏകമാണ്. അവനെ 'ആദ്യജാതൻ' എന്ന് അവൻ വിളിച്ചത് ആദ്യത്തെ മുൻനിർണയത്തിൽ അവർ അഭ്യൂഹകരമായ പുത്രസ്വീകാര്യത്വം സ്വീകരിക്കും എന്നതിലത്രേ. അതു യുടനോരുടേതുപോലെ താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസം അല്ല; പിന്നെയോ അർഹരായവർക്ക് എന്നേയ്ക്കും അവാച്യമായ അമർത്യതയും മാറാമില്ലായ്മയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണത്രേ. അവർ വസിക്കാനിരിക്കുന്നതു സ്വർഗത്തിലാകയാൽ 'സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട' എന്ന് അവൻ പറയുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നു സഭയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയും മാറാമില്ലായ്മയും നിമിത്തം സഭയെ അവർ 'വിശുദ്ധം' എന്നു വിളിച്ചു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ കാലങ്ങളിലുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ഗണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ 'കത്തോലിക്കാസഭ' എന്ന് അവർ വിളിച്ചു. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർ മാത്രം ഭാവിനന്മകൾക്കർഹരായിത്തീരും; അവർ അത്രേ 'ഏകവും വിശുദ്ധവുമായ സഭ.' അതിനാൽ 'ഏകസഭയിലും' എന്ന് അവർ വിളിച്ചു.

20. ഈ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽനിന്നുഭൂതമാകുന്ന പ്രയോജനം എടുത്തു കാട്ടുവാൻ 'പാപമോചനത്തിനും' എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഈ വാക്കുകളിൽ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതു പാപങ്ങളുടെ വെറുമൊരു മോചനമല്ല; മറിച്ച്, പരിപൂർണ്ണമായ നീക്കം ചെയ്യലാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവും പറഞ്ഞു: 'ഇതു പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു' (മത്താ. 26:26; 1 കൊരി. 11). അതായത്, എല്ലാ പാപങ്ങളും തുടച്ചുനീക്കപ്പെടും. 'ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണാട്' (യോഹ. 1:29) എന്നു ഭാഗ്യവാനായ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, യഥാർത്ഥ പാപമോചനം കറേ പാപങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, എല്ലാപാപങ്ങളുടെയും മോചനമാണ്. ഉത്ഥാനനന്തരം നാം അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരുംകാകയും എല്ലാ പാപപ്രേരണകളും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ലോകത്തിൽ മാത്രമേ ഇതു പൂർണ്ണമായി സാധിക്കൂ. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസും പറഞ്ഞത്, 'മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയിർത്തിയിട്ടില്ല; ക്രിസ്തു ഉയിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാണ്; നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ കഴിയുന്നു' (1 കൊരി. 15:16-17). മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഭാവി ഉത്ഥാനത്തിൽ പാപങ്ങളുടെ പരിപൂർണ്ണമായ ഇല്ലാതാക്കൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിൽ അവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

21. 'പാപങ്ങളുടെ മോചനം' എന്നു പറഞ്ഞശേഷം, 'ശരീരത്തിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിലും നിത്യജീവനിലും' എന്നു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മരിച്ചവരിൽനിന്നു നാമുയിർത്തു്, അവസാനിക്കാത്ത നല്ല സംഗതികളുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നാം ഇവ പ്രാപിക്കുമെന്നു് അവർ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാം സത്യമായും വ്യതിയാനരഹിതരായിത്തീരും. പാപം പൂർണ്ണമായി നീക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നാം അവാച്യമായ വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ചു് അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരുമായി, എപ്പോഴും മിശിഹായോടു കൂടിയിരിക്കാൻ അർഹരായിത്തീരുന്നതിനാൽ, 'ഏകവും വിശുദ്ധവും കാതോലികവുമായ സഭ'യായിത്തീരും. 'അഴിവുള്ളതു് അഴിവില്ലായ്മയേയും മർത്യത അമർത്യതയേയും ധരിക്കുമ്പോൾ, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചൊല്ലു് നിവർത്തിയാകും: മരണത്തെ വിജയം വിഴുങ്ങി, കല്ലറയേ, എവിടെയാണു നിന്റെ വിജയം? മരണമേ, എവിടെയാണു നിന്റെ മുളു്? മരണത്തിന്റെ മുളു പാപമാണു്; പാപത്തിന്റെ ശക്തി നിയമമാണു്' (1 കൊരി 14:56). അപ്പോൾ മരണം, പാപം, അഴിവു് എന്നിവയെല്ലാം നീക്കപ്പെടും. ഇവയോടൊപ്പം നിയമവും നീക്കപ്പെടും; കാരണം അമർത്യരും അഴിവിനതീതരുമായിത്തീർന്ന വിശുദ്ധർക്കു മേലിൽ നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല.

22. നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ആദ്യമായി നമുക്കു ശരിയായ രീതിയിൽ വിശ്വാസപ്രമാണം തന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രബോധനം അതുവഴി നമുക്കു ലഭിച്ചു. പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും സംബന്ധിച്ചു പഠിക്കേണ്ടവ നാം മനസ്സിലാക്കി. അതായതു്, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിത്യവും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവുമായ ഒരേ ഒരു ദൈവസ്വഭാവമാണെന്നു നാം ഗ്രഹിച്ചു. ഈ സ്വഭാവം മാത്രം ശരിയായി കർത്താവും ദൈവവുമാണെന്നും, ഈ സ്വഭാവത്തെയാണു നാം ഏറ്റുപറയേണ്ടതെന്നും, അവനിൽ നാം വിശ്വസിക്കണമെന്നും, സർവസൃഷ്ടികളും അവനെ ആരാധിക്കണമെന്നും, നാം മനസ്സിലാക്കി. ഇവയെല്ലാം കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനമനുസരിച്ചാണെന്നു കാണിക്കാനായി, സ്നാനാവസരം ചെയ്യേണ്ട വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനവും അവർ നമുക്കു നല്കി. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ പോയി പഠിപ്പിച്ചു്, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മാമോദീസാ നല്കുവിൻ' (മത്താ. 28:19). ഇപ്രകാരം സ്നാനാത്മികളെ നാം പഠിപ്പിക്കുകയും, പിതാവിന്റെയും

പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽമാമോ ദീസാ മൂക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളിലും എല്ലാ നന്മകളും വർഷിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വഭാവത്താൽ സ്നാനാർത്ഥികൾ നാമകരണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം, അവർചെയ്യുന്ന നന്മകളുടെ പ്രത്യാശയെത്രേ അവർ നോക്കിപ്പാർക്കുന്നത്. ഭാവിനന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനവും ഇതിനോടുകൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. അവയുടെ പ്രത്യാശയിലാണ് നാം മാമോദീസായുടെ കൃപാവരത്തിനണയുന്നത്. എത്തരം നന്മകളാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതെന്നു നാം ഗ്രഹിക്കണം. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഏക ദൈവസ്വഭാവമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. വിശുദ്ധ മാമോദീസായിലെ രണ്ടാംജനനത്തിൽ നിത്യവും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവുമായ ദൈവസ്വഭാവത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയാൻ കഴിവുള്ള സ്വർഗീയവും അശ്വരവുമായ നന്മകളിലുള്ള വിശ്വാസം നാം പ്രാപിക്കുമെന്ന് അവശ്യാവശ്യം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

23. വിശ്വാസപ്രമാണം സമ്പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു കഴിഞ്ഞ പല ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടു നാം സംസാരിച്ചു. ഭാവി നന്മകളുടെ സന്തോഷം സത്യമായി നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു വിശുദ്ധസഭയുടെ വിശ്വാസപ്രമാണം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകൾ കൂടാതെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ, നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തന്റെ ഏകജാതനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ദൈവം നമ്മെ അതിനു യോഗ്യരാക്കട്ടെ. അവനും അവന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവോടുകൂടി മഹത്വവും ബഹുമാനവും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നുമെന്നേയ്ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമ്മീൻ.

പതിനൊന്നാം പ്രസംഗം

കർത്യപ്രാർത്ഥന

കർത്താവേശു മിശിഹായേ, അങ്ങയുടെ സഹായത്താൽ ഭാഗ്യവാനായ ഞാൻ തീരുന്നേണമേ. എഴുന്നേൽക്കുന്നേണമേ. എങ്ങനെയോ കർത്താവേ ഈ കൃതി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ആമ്മീൻ.

1. നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാനായ പിതാക്കന്മാർ രചിച്ചവിശ്വാസപ്രമാണത്തെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവകൃപയാൽ നിങ്ങളോടു ഞാൻ സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനമനുസരിച്ചു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മെ ആനീതരാക്കുവാനാണ് അവർ വിശ്വാസപ്രമാണം രചിച്ചത്. വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്കനുസൃതമായി നമ്മുടെ പഠനത്തിനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ആയതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള അത്യാവശ്യ സംഗതികൾ ഇന്നു നിങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്നത് ഉചിതമത്രേ. മാതോദീസായ്ക്കണയുന്നവർ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലെ വാക്കുകൾക്കുശേഷം കർതുപ്രാർത്ഥനയും പഠിച്ചു ചുട്ടിടുന്നവർക്കുമാണ് അവർ തീർപ്പു കൽപിച്ചു. 'ആകയാൽ, നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും പഠിപ്പിക്കുവിൻ; പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്കു മാതോദീസാ നൽകുവിൻ' എന്നു പറഞ്ഞശേഷം 'ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചവയെല്ലാം അനുസരിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ' എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു കൂട്ടിച്ചേർത്തു (മത്താ. 28:19-20). ദൈവയേ, ശരിയായ അറിവു എന്നിവയോടുകൂടി ദൈവകൽപ്പനയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു ജീവിതം നാം കരുപ്പിടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇതു വഴി അവിടുന്ന് കാട്ടുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവു തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലെ വാക്കുകൾ

ളോട് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാരണം, സൽപ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ട പ്രബോധനം ഇതിലുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം സൽപ്രവൃത്തികൾക്കുപോലും നടത്തുന്ന എന്ന് സ്വീകർത്തവ്യത്തെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്നവർക്കു കണ്ടെത്താനാവും. കാരണം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്തായിത്തീരണമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നാം യാചിക്കുന്നുവോ അതായിത്തീരാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു പൂർണ്ണതയ്ക്കായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായ സംഗതികൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധാലുക്കളാകുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മറ്റൊന്നിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശ്രദ്ധപതിക്കും. യാതൊരു സൂക്ഷ്മതയിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ദൈവത്തിനിഷ്ടമുള്ളവ ചെയ്യാൻ നിഷ്കർഷിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ അലസനായിരിക്കും എന്നതു് സുവ്യക്തമാണല്ലോ.

2. നാം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ എപ്പോഴും കാണാനും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും സംസാരിക്കാനും നാം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു. നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തവരെ കാണാനോ അവരുമായി സംസാരിക്കാനോ നാം താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. അതുപോലെ തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കുകയും ദൈവത്തിനിഷ്ടമുള്ളതു ചെയ്യാൻ അതീവ തല്പരരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടു സംഭാഷണം നടത്തുകയും ദൈവത്തോടുകൂടി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് നാം സദാ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് നമ്മോടു കൽപിക്കുന്നത് (1 തെസ. 5:17). അങ്ങനെ നിരന്തരപ്രാർത്ഥന വഴി ദൈവസ്നേഹവും ദൈവത്തിനിഷ്ടമുള്ള സംഗതികളിലുള്ള തീക്ഷ്ണതയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നാം പരിപോഷിപ്പിക്കണം.

കാഴ്ചയിലും സ്വഭാവത്തിലും മനുഷ്യനായിരിക്കുകയും ഈ ജീവിതരീതി സ്വീകരിക്കുകയും സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവു് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വലിയ തീക്ഷ്ണത കാണിച്ചതു് ഇക്കാരണത്താലാണ്. പകൽ സമയത്തു് അത്യാവശ്യസംഗതികളിൽ അവിടുന്ന് മുഴുകിയതിനാൽ രാത്രിയാമങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ചു. ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനും തന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ ദൈവസമക്ഷം ഉയർത്തുന്നതിനും മറ്റൊന്നിലും ചിന്ത പതറിപ്പോകാതിരിപ്പാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ എല്ലാവിധ പര്യായങ്ങളിൽനിന്നും അകന്നിരിക്കണം എന്നു പഠിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി

അവിടുന്ന് വിജനസ്ഥലത്തേക്കു പോകുക പതിവായിരുന്നു. ആ ത്ത്മാവിനെ അലട്ടുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽനിന്നു ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ പര്യായങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തരാക്കുവാനും നമ്മെ ആകർഷിക്കാനും വേണ്ടി അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സ്ഥലവും സമയവും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

3. ഭാഗ്യവാനായ ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടുന്ന് ഈ വിധം ഈ സംഗതികൾ ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ ശിഷ്യർ അടുത്തു വന്ന് യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അവനോടു പറഞ്ഞു (11:1). പുരുഷീയ പ്രാർത്ഥനാവാക്കുകളിൽ അവിടുന്ന് വരെ സൗകര്യപൂർവ്വം പരിപൂർണ്ണത അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ' എന്ന് അവരോട് ചെയ്തു. 'സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ. നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമെ. ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾക്കു മിടുതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമെ. ഞങ്ങളെ പരിക്ഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ. പിന്നെയോ, ദുഷ്ടനിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെ. എന്തെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നുമെന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമ്മിൻ' (മത്താ. 6:9-13).

സൽപ്രവൃത്തികൾ, സ്നേഹം, കടമ നിർവഹണത്തിനുള്ള തീക്ഷ്ണത എന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമല്ല വാക്കുകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രാർത്ഥന എന്നു പറയുന്നതിനു തുല്യമാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈ പുരുഷീയവാക്കുകൾ. വാസ്തവത്തിൽ സൽപ്രവൃത്തികളിൽ തത്പരനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനാ നിരന്തരനായിരിക്കണം. സൽപ്രവൃത്തികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കാണപ്പെടുക. പ്രാർത്ഥന അവശ്യാവശ്യം സൽപ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. കാരണം സ്വന്തമാക്കാൻ കൊള്ളാത്ത വസ്തുവിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലല്ലോ. ദൈവകൽപനകൾക്കെതിരായ സംഗതികൾ നൽകണമേയെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായാൽ അതു വഴി കിട്ടുന്ന മരണം കല്ലേറാകാണ്ടുള്ള മരണത്തേക്കാൾ പരിതാപകരമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ദൈവനിരപ്പും ദയയും എന്നതി

നേക്കാരും ദൈവകോപം വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന സൽപ്രവൃത്തികളിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും ദൈവത്തിനിഷ്ടമുള്ള സംഗതികളിലുള്ള താത്പര്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഈ സംഗതികളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും ഇവയെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായവ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തടസ്സം കൂടാതെയും നിരന്തരമായും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവഹിതാനുസൃതമായിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുവിടുന്നതു എപ്പോഴും അപ്രകാരമുള്ളവന് ആവശ്യമാണ്. സൽപ്രവൃത്തികളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവൻ താൻ പിൻചെല്ലുന്നവയിൽതന്നെ സഹായിക്കണമെന്നു ദൈവത്തോടപേക്ഷിക്കുന്നതു യുക്തമാണ്. അപ്രകാരമുള്ളവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നതു സ്പഷ്ടമാണ്. കാരണം, നിയമദാതാവിന്റെ ദൈവിക കല്പനകളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും, അവ ലംഘിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തിൽനിന്നു സഹായം ലഭിക്കാതിരിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ദൈവകല്പനകൾക്കനുസൃതമല്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നവൻ പ്രാർത്ഥനവഴി സഹായമൊന്നും പ്രാപിക്കുകയില്ല; കാരണം ദൈവത്തിനിഷ്ടമില്ലാത്ത സംഗതികളിലാണ് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു്. തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു്.

4. ഭാഗ്യവാനായ ലൂക്കോസ് പറയുന്നതുപോലെ, ഇക്കാരണത്താലാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുപ്പു തോന്നരുതെന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതും ഒരുപക്ഷെ വഴി നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിച്ചതും (18:1). അവൻ പറഞ്ഞു: 'ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും മനുഷ്യനെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളേക്കാൾ കരുത്തനായ ഒരുവൻ അവളോടു് അനീതി പ്രവർത്തിച്ചു. അവൾ ന്യായാധിപന്റെ പക്കൽ നിരന്തരം വന്ന് തന്നോടു കാട്ടിയ അനീതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. നീണ്ടകാലാവധി അവളുടെ കേസ് നീട്ടിവെച്ചു. എന്നാൽ അവളുടെ കേസ് അവൻ പരിഗണിച്ചുതന്നെക്കാൾ ശക്തനും തന്നോടു് അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നു വിട്ടുവിക്കണമെന്ന് അവൾ അവനെ നിബ്ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ അയാൾ അവസാനം വഴിപ്പെട്ടു. അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: 'നീതിയില്ലാത്ത ആ ന്യായാധിപൻ പറഞ്ഞതെന്തെന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ. 'അവളുടെ തുടർച്ചയായ ആഗമനത്താൽ അവൾ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഞാൻ

അവരക്കു നീതി നടത്തിക്കൊടുക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാവ്യം പകലും തന്നെ വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കുന്ന തന്റെസ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടി ദീർഘശാന്തത കാട്ടിയാലും ദൈവം നീതിനടത്താതിരിക്കുമോ? (ലൂക്കോ. 18:1-8).

പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്കു് ഈ ലോകത്തിൽ നിരന്തരം സമരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടു്. പ്രകൃതിയുടെ ചാപ്പിലുകളിൽനിന്നും പിശാചിന്റെ പ്രേരണകളിൽനിന്നും അനേകർ കാലിടറി വീഴാനിടയാകുന്നു. കടമകളുടെ പാതയിൽനിന്നു വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവ സന്ഭവങ്ങളിൽനിന്നു നിരന്തര ശല്യം അവരഭിമുഖീകരിക്കണം. തങ്ങളുടെ അനുഭവജീവിത സമരത്തിൽനിന്നു് ഒരു നിമിഷത്തേക്കുപോലും വിശ്രാന്തിയില്ലാത്തതിനാൽ ദൈവം തങ്ങളെ കൈവിട്ടു കളഞ്ഞു എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ നീതിരഹിതനായ ന്യായാധിപന്റെ കാര്യം അവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനഷ്ടിക്കുന്നവരെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല എന്ന സംഗതി ഉറപ്പു വരുത്താനാണു് അവനുമായി അവിടുന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയതു്. നീതിയെപ്പറ്റി ലവലേശം പരിഗണനയില്ലാത്തവനും ദൈവത്തെ ഭയക്കാരെയും മനുഷ്യനെ ശങ്കിക്കാതെയുമിരുന്ന ആ ക്രൂരൻ ആ സ്ത്രീയുടെ നിരന്തരമായ ശല്യപ്പെടുത്തൽ കാരണം അവരക്കെതിരേ അനീതി കാട്ടിയവനെതിരേ പ്രതിഫലിച്ചു കൂടാതെ തന്റെ കടമ നിർവഹിച്ചു നീതി നടത്തിക്കൊടുത്തെങ്കിൽ, ഭയാനിധിയും കരുണാപൂർണ്ണനും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വിടുതലിനുമായി എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചവനും പാപം ചെയ്തവരെപ്പോലും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനുമായ ദൈവം സൽപ്രവൃത്തികൾക്കു പരിശ്രമിക്കയും തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കയും ചെയ്യുന്നവരെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ?

വാസ്തവത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങളും അനുഭവപരീക്ഷകളും അവരെ അലട്ടാൻ അവൻ അനുവദിക്കുന്നതു് അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞതിനാലല്ല. തങ്ങളുടെ ഹിതത്തിനെതിരായി അലട്ടപ്പെടാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി തീരുന്നതാണു്. അവ സ്വാഭാവിക പ്രേരണകൾ കൊണ്ടാകാം; തങ്ങളിൽതന്നെ കടികൊള്ളുന്ന ബലഹീനതയാലാകാം; അതു മൂലം ചെയ്യരുതാത്ത പ്രവൃത്തികളിലേക്കു തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനു വിരുദ്ധമായി അവർ ആനീതരാകുന്നു. അതുപോലെ പിശാചിനെതിരേ അവൻ വലിയ പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവിക സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ദുരോഗകൾക്കെതിരായി പോരാട്ടം നടത്താൻ അവർ നിരന്തരം നിർബന്ധിതരാകുന്നു.

ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾ നിമിത്തം ഉണ്ടാകുമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നന്മകൾ നിസ്സാരങ്ങളല്ല. അവിടുന്ന് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചുകൊടുക്കുകയും തന്റെ വലിയ പരിപാലനയ്ക്ക് അവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരൂലം നിത്യവും അവാച്യവുമായ ദാനങ്ങൾ അവർ പ്രാപിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ചു പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും അവർക്കുണ്ടാകാൻ അവൻ അനുവദിക്കുന്നത്.

5. ഇക്കാരണത്താലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതു് എങ്ങനെയെന്നു ചോദിച്ച ശിഷ്യരോടു ചേർപ്പാർത്തവാക്കുകേൾ നമ്മുടെ കർത്താവു് ഇവിടെ ഉച്ചരിച്ചതു്. അവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതത്രേ: നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, അതു വാക്കുകളിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലെന്നും, ദൈവസന്നേഹത്തിലും കടമനിർവഹണത്തിലും സുകൃതജീവിതത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. ഈ സംഗതികളിൽ നിങ്ങൾ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കും. അവയുടെ നേർക്കു നിങ്ങൾക്കുള്ള സന്മനസും അവയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നിമിത്തം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള വലിയൊരാഗ്രഹം നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുകയും എന്താണു ചോദിക്കേണ്ടതെന്നു സംശയലേശമെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. കടമനിർവഹണത്തിനുദ്യമിച്ചാൽ, അതിനു പുറത്തുള്ള സംഗതികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു പ്രേരണയുണ്ടാകില്ല. കാരണം, നിങ്ങൾക്കൊരു താൽപര്യവുമില്ലാത്ത സംഗതികൾക്കായി അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്യമിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ സുകൃത സമ്പാദനത്തിനു പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അതിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ താൽപര്യം. അപ്പോൾ അതിനു ചേരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു് എന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും തീക്ഷ്ണതാ പൂർവ്വം ഈ രീതിയിൽ ദൈവത്തോടു ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കു നിശ്ചയമായി ലഭിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

6. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ട സംഗതികൾ ഏവയെന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ജീവിതരീതിയും പ്രവൃത്തികളും എന്തെല്ലാമാണെന്നും നിങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ടവയും നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവയും നിശ്ചയമായി കേൾക്കപ്പെടുന്നവയുമായ അപേക്ഷകൾ എപ്രകാരമുള്ളവയാണെന്നും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കേട്ടാലും:

സുവിശേഷകൻ പറയുന്നു: അവിടുന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രാർത്ഥന അവസാനിച്ചപ്പോൾ

ശിഷ്യരിൽ ഒരാൾ അവനോടു പറഞ്ഞു: കർത്താവേ, യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെ. അവിടുന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുവിൻ: 'സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നീന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ' (ലൂക്കോ. 11:1-2). 'അവൻ ഒരു സ്ഥലത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു' എന്ന വാചകം സുവിശേഷകൻ മറ്റൊരിടത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്: 'ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ഒരു മലയിലേക്കു പോയി. രാത്രി മുഴുവൻ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ചു' (ലൂക്കോ. 6: 12). 'ഒരു സ്ഥലത്തു' എന്നതിന്റെയർത്ഥം ശാന്തവും മനുഷ്യശബ്ദമില്ലാത്തതുമായ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നത്രേ. കർത്താവു ജാഗ്രതാപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ട ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥന വെറുമൊരു സാധാരണ സംഗതി അല്ലെന്നും മറ്റു സംഗതികളെക്കാൾ പ്രാധാന്യമേറിയതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ടു യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, തങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ അവനോടുപേക്ഷിച്ചു. തദവസരം മുകളിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവൻ ഉച്ചരിച്ചു. അതിനർത്ഥം ഇങ്ങനെ പറയാം: നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജാഗ്രതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോടു പറയേണ്ട സംഗതികൾ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദൈവത്തോടു ചോദിക്കേണ്ട സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ച സൂക്ഷ്മം ഉള്ള വരായിരിക്കണം.

നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സംഗതികൾ ഏവയാണ്? ഏതെല്ലാം സംഗതികളിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മം ഉള്ളവരായിരിക്കണം?

7: 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ': എല്ലാവർക്കും, മുൻപേ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നെന്നും ദൈവത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച ദാനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും വ്യാപ്തിയും എന്താണെന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്കു മുൻപു ജീവിച്ച മനുഷ്യർക്കു സംഭവിച്ചവയെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് നിങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച സംഗതികൾ. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഏന്റെ ശിഷ്യരാകുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു ഞാൻ വഴി അപ്രകാരം സംഭവിക്കും. മോശയുടെ നിയമത്തിൻ കീഴിൽ ജീവിച്ചവർക്കു സംഭവിച്ചവയെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണവ്. കാരണം, സീനായ് മലയിൽവെച്ചു നൽകപ്പെട്ട ആദ്യ നിയമം ദാസ്യത്വത്തെ പ്രസവിച്ചു. അവളും അവളുടെ മക്കളും അടിമത്തത്തിൽ വേല ചെയ്തു (ഗലാ. 4: 24-25). യഥാർത്ഥ

ത്തിൽ, കല്പനകളുടെ നിയമത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നവരെല്ലാം അടിമകളായിരുന്നു (എഫേ 2: 15). തങ്ങൾ എപ്രകാരം വ്യാപരിക്കണം എന്നതു സംബന്ധിച്ചു അവർക്കു കല്പനകൾ ലഭിച്ചു. മരണശിക്ഷയിൽനിന്നു ആരും രക്ഷപ്പെടാനാകാത്തവിധം അവർ നിയമലംഘനത്തിൽ ബന്ധിതരായിരുന്നു. നിങ്ങളാകട്ടെ എന്നിലൂടെ ലഭിച്ച പരിശുദ്ധാത്മദാനം വഴി ഒതുപുത്രത്വവും (ഗലാ. 4: 5) ദൈവത്തെ പിതാവെന്നു വിളിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടിമത്തത്തിലും ഭയത്തിലും ആയിരിക്കാൻവേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതു്, പിന്നെയോ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ പിതാവേ, എന്നു വിളിക്കുന്ന പുത്രസ്വീകാര്യത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനു യോഗ്യരാകുവാനത്രേ (റോമ. 8: 15). ഇതിൽനിന്നു സ്വർഗീയ ജടുസലേമിലെ (ഗലാ. 4: 26) സേവനം (ഫിലി. 3: 20) നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചു; നിങ്ങൾ ഉത്മാനത്തിൽ അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരുമായിത്തീരുകയും പ്രസ്തുത പ്രകൃതിയോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവർക്കു ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനു് യോഗ്യരാകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

8. നിയമത്തിനധീനരായവരും നിങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. 'നിയമമെന്ന അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു' (2 കൊരി. 3: 6). നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കു മരണശിക്ഷ ലഭിക്കും. അതിൽനിന്നു രക്ഷപെടാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. 'ആത്മാവാകട്ടെ ജീവിക്കുന്നു' (2 കൊരി. 3: 6; യോഹ. 6: 63) ഉത്മാനം വഴി ആത്മാവു് നിങ്ങളെ അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരുമാക്കും. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കേണ്ട ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ചേർന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വഭാവം എല്ലാവരിനും മുൻപു് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതു് തികച്ചും ഉചിതമത്രേ. ദൈവാത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണു്. എന്നാൽ നിയമത്തിനധീനരായവർ മക്കൾ എന്ന പേരു മാത്രം ലഭിച്ചവരത്രേ. 'നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാണെന്നും അത്യുന്നതന്റെ മക്കളാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മനുഷ്യരെപ്പോലെ നിങ്ങൾ മരിക്കും' (സങ്കീ. 82:6-7).

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു് അതുവഴി ഉറപ്പായി അമർത്യത പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുകയും സ്വയം ആത്മാവിനു സമർപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ചേർന്ന മാനസികാവസ്ഥ സ്വന്തമാക്കുകയും എല്ലാ പാപപ്രവൃത്തികളിൽ

നിന്നും ഓടിയകലുകയും സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിലെ പൗര ത്വത്തിനുചേർന്ന സ്വഭാവം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതു ന്യായയുക്തമത്രേ.

9. ഇക്കാരണത്താലാണ് 'ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ,' 'ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ' എന്നു പറയാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാത്തതു്. അവിടുന്ന് ദൈവവും കർത്താവും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും നിർമ്മാതാവും ആണെന്നും ഈ നന്മകളാ സ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കവസരം തരുന്നത് അവിടുന്നാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ അവനെ 'ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കാൻ നിങ്ങളോടു ഞാൻ കല്പിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നിങ്ങൾക്കു ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിച്ച ബഹുമാനത്തെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും 'കർത്താവിന്റെ മക്കൾ' എന്നു നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച ഭയന്നത്യത്തെയും പററി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ തദനുസരണം അന്ത്യംവരെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. 'എന്റെ പിതാവേ,' എന്നല്ല, 'ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്നു നിങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാനാഗ്രഹിക്കുക. കാരണം, അവൻ പിതാവാണ് എന്നതു് അവന്റെ കൃപപോലെ എല്ലാവർക്കും പൊതുവാണ്. അവന്റെ കൃപയിൽ നിന്നാണല്ലോ നാം ഭത്തുപുത്രസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചതു്. അതെല്ലാവർക്കും പൊതുവാണ്. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉചിതമായ സംഗതികൾ ദൈവത്തിനു് അർപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, പരസ്പരം ഭ്രാന്തത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും വേണം. കാരണം നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരും ഏക പിതാവിന്റെ കരത്തിനു കീഴിലുള്ളവരുമാണ്.

'സ്വർഗസ്ഥനായ' എന്നു ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തതു നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിന്റെ സാദൃശ്യം നിങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാൻവേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കു ഭത്തുപുത്രത്വം ലഭിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കും. ആ വാസസ്ഥലം ദൈവമക്കൾക്കു യോജിച്ചതാണ്.

10. ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു്? 'നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ.'

നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വർദ്ധിക്കുവാൻതക്കുന്ന സംഗതികൾ എല്ലാറ്റിനും മുൻപു് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. 'മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുൻപിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ' (മത്താ. 5: 16) എന്നു പറഞ്ഞവൻതന്നെയാണ്

'നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ' എന്നു പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതത്രേ: ദൈവനാമത്തെ എല്ലാവരും മഹത്വീകരിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ പരിശ്രമിക്കുവിൻ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെമേൽ ചൊരിയപ്പെട്ട തന്റെ കൃപയും തന്റെ ദയയും ഭയത്തോടുകൂടി ഓർത്തു ധ്യാനിക്കുവിൻ. അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെയല്ല തന്റെ മക്കളാക്കിത്തീർത്തത്. പിന്നെയോ, നിങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നതിനും ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്നു വിളിക്കുവാൻ യോഗ്യരായവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനാണു് അവൻ തന്റെ ദയയിൽ നിങ്ങൾക്കു് ആത്മാവിനെ നൽകിയത്. നാം അഭക്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവദൂഷണത്തിനു് ഇടനൽകുന്നു. കാരണം, നാം അഭക്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവമക്കളായിരിക്കുവാൻ അനർഹരാണെന്നു നമ്മെ കാണുന്ന ചുറ്റുമുള്ളവർ പറയാൻ ഇടയാകും. അതുപോലെ നാം സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് അർഹരായ ദൈവമക്കളാണു നാം എന്ന സംഗതി നാം ഉറപ്പിക്കുന്നു. നാം ശിക്ഷണം ലഭിച്ചവരും നമ്മുടെ പിതാവിനു യോജിച്ച ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും ആണെന്നു് നാം കാണിക്കുന്നു. ദൈവദൂഷണം അകറ്റുന്നതിനും ഭയന്നത്യത്തിലേക്കു നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവത്തിനു് എല്ലാ അധരങ്ങളിൽനിന്നും സ്തുതി ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതിനു പററിയ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ പരിശ്രമിക്കുവിൻ.

നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ

11. നേരത്തെ ഉള്ളതിനോടു് ഈ വാചകം കൂടി അവൻ ശരിയായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒത്തുപുത്രസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കു വിളിക്കപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കാമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ 'ആകാശത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേല്ക്കുവാൻ നാം മേഘങ്ങളിൽ സംവഹിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. (1 തെസ്സ. 4:17) എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു പറഞ്ഞതുപോലെ ആ രാജ്യത്തിനു് യോജിച്ച സംഗതികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും സ്വർഗീയ പൗരത്വത്തിനു ചേർന്നവ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭൗമിക സംഗതികൾ നിസ്സാരമെന്നു കരുതുകയും ഇവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിനു ചേർന്നതല്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു ന്യായയുക്തമാണു്.

രാജസഭസ്സിൽ ജീവിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവൻ, എപ്പോഴും രാജാവിനെ കാണുവാനും സംഭാഷണം ചെയ്യുവാനും യോഗ്യനായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവൻ, ചന്തസ്ഥലങ്ങളിലും സത്രങ്ങളിലും അലഞ്ഞുതിരിയാറില്ല. അവന്റെ സംസർഗം രാജസഭസിലുള്ളവരുമായിട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിലേക്കു വിളിക്കപ്പെട്ട നാം അതുമായുള്ള സഖിത്വം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അവിടുത്തെ പൗരത്വത്തിനു ചേർന്നവ വിട്ടു കളകയുമരുത്. അഭക്തകർമ്മങ്ങളും ദുർവ്യാപാരങ്ങളും നിറഞ്ഞ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ മുഴുകാനും പാടില്ല.

ഇത് എങ്ങനെ നടക്കും? നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു് ഒതുപോകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എപ്രകാരമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടതു്?

12. സ്വർഗീയ പൗരത്വത്തെ എങ്ങനെയാണു് നാം പിൻ ചെല്ലേണ്ടതു്? ദൈവനാമത്തിനു വലിയ മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണു നാം ചെയ്യേണ്ടതു്?

നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ

നാം സ്വർഗത്തിൽ നയിക്കാൻപോകുന്ന ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ കഴിവിനനുസൃതം ഈ ലോകത്തിൽവെച്ചു് അനു കരിച്ചാൽ ഇതു സംഭവിക്കും; കാരണം, ദൈവത്തിനു ചേരാത്തതൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ ഇല്ല. പാപം നീക്കപ്പെടുകയും പിശാചുക്കളുടെ ശക്തി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കത്തിൽ, നമുക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. എല്ലാ ഭൗമികവസ്തുക്കളും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നാം മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർക്കുകയും അമർത്യവും വ്യതിയാനരഹിതവുമായ പ്രകൃതിയോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയും സ്വർഗീയ സംഗതികൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവഴി നാം മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മെ ദൈവഹിതത്തിനെതിരായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ദുർവികാരങ്ങളും ശക്തികളും ഒന്നും സ്വർഗത്തിലുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഈ ലോകത്തിൽവെച്ചു കഴിവുള്ളിടത്തോളം ദൈവഹിതം പ്രവർത്തിക്കാനും ദൈവത്തിനെതിരേ ഒന്നും ഇച്ഛിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാനും നാം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. ദൈവഹിതം സ്വർഗത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്നു എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ ഭൂമിയിലും സംഭവിക്കണം.

അതുപോലെ ദൈവഹിതത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ ചിന്തയിലോ ഇച്ഛയിലോ നിസ്സാരപ്രവൃത്തിപോലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. നാം നമ്മുടെ മർത്യവും വ്യതിയാനവിധേയവുമായ സ്വഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇതു സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ദൈവഹിതത്തിനെതിരെയുള്ള ദുരോഗകളിൽനിന്നു നമ്മുടെ ഇച്ഛയെ നാം ദൂരെയകറ്റണം. ഒരു തരത്തിലും അവയെ ശ്രദ്ധിക്കരുത്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് കല്പിച്ചവ പ്രവർത്തിക്കണം: 'നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകരുത്; പ്രത്യുത, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നവീകരണം വഴി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ; അപ്പോൾ ദൈവതിരുമനസ്സ് എന്തെന്നും നല്ലതും സ്വീകാര്യവും പൂർണ്ണവുമായതെന്തെന്നും വിവേചിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കും.' (റോമ. 12:2). ദുർവികാരങ്ങൾ നമ്മെ അലട്ടരുതെന്നല്ല അവൻ കല്പിക്കുക; മറിച്ച് ഈ ലോകത്തോടുകൂടി നിശ്ചയമായും മറഞ്ഞുപോകുന്ന സംഗതികളുമായി നാം താദാത്മ്യപ്പെടരുത്; നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾക്കനുസൃതമാക്കരുത്.

ദുഃഖകരമോ സന്തോഷപ്രദമോ ശ്രേഷ്ഠമോ നികൃഷ്ടമോ ആയ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും, ഒറ്റവാക്കിൽ ഉപദ്രവകരമായ ചിന്തകളിലേക്കു നമ്മെ വഴിതെറ്റിച്ച സച്ചിന്തകളിൽനിന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അകറ്റുന്ന ചെറുതോ വലുതോ ആയ എല്ലാ സംഗതികൾക്കും എതിരേ നാം ആയോധനം നടത്തണം. നമ്മുടെ സ്നേഹം അവയോടാകാതിരിപ്പാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അനുഭവം പുരോഗമിക്കണം. ഈ ലോകത്തിന്റെ ദുർവാസനകളിൽനിന്നു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹാനികരമായ പ്രേരണകൾ നാം ദൂരെയകറ്റണം, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികൾ തേടിക്കൊണ്ടു അനുഭവം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സുകൃതത്തിലേക്കു തിരിക്കാം. ദൈവത്തിനിഷ്ടമുള്ളവ മാത്രം യഥാർത്ഥനന്മയായി കണക്കാക്കണം, ലൗകിക മോഹങ്ങളെ പരിത്യജിക്കാൻ സദാ പരിശ്രമിക്കണം. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ നാം സഹിക്കണം. എല്ലാവറ്റിനുമുപരി ദൈവഹിതം തേടണം. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ക്ഷേമങ്ങളും കൂടി നമ്മെ വലയം ചെയ്താലും, ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നാം ഭാഗ്യവാനാണെന്നു കരുതണം. നാം ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭൗമിക സമൃദ്ധി എത്രതന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യരെക്കാളും നാം നികൃഷ്ടരായിരിക്കും.

13. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സുകൃതപൂർണ്ണത എന്താണെന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു.

തന്നെ പിൻചെല്ലുന്നവർ സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായി പരിശ്രമിക്കണമെന്നും അവിടുന്ന് കല്പിച്ചു. അവർ സ്വർഗീയജീവിതത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണമെന്നും ലൗകികസംഗതികളെ നിന്ദിക്കണമെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ സംഗതികളെ കഴിവുള്ളിടത്തോളം അനുകരിക്കണമെന്നും അവിടുന്ന് കല്പിച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക് അവസാനം വരെ ദൈവത്തോടു യാചിക്കണമെന്നും അവിടുന്ന് അഗ്രഹിച്ചു.

നാം ആരോഗ്യമുള്ളവരും മനസ്സുള്ളവരും ഈ സംഗതികളെ കേറിച്ചു യഥാർത്ഥസ്നേഹം ഉള്ളവരുമായിരിക്കണം. ദൈവസഹായമെന്യേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്കു കഴിയില്ല എന്നു നമുക്കറിയാം. അതിനാൽ പ്രാർത്ഥനവഴി ഈ സംഗതികൾ ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് കൽപിച്ചിരിക്കുന്നതു ശരിതന്നെയാണല്ലോ. പരിപൂർണ്ണസ്നേഹത്തോടുകൂടെ അവയെ നാം സമീപിക്കുന്നതിനും നല്ലതും പ്രയോജനപ്രദവുമായ സംഗതികൾ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തോടു അവ യാചിക്കുന്നതിൽ തീക്ഷ്ണതയോടും താത്പര്യത്തോടും നിലനിൽക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണിതു്. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നാം അവയെ തെരഞ്ഞെടുത്താലും അവ നമുക്കു ലഭിക്കണമെന്നു പതിനായിരം തവണ ആഗ്രഹിച്ചാലും അവ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിത്തീരുകയില്ല. എന്നാൽ നാം ആദ്യം ദൈവത്തോടു യാചിക്കയും അവ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായും അവ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിത്തീരും.

14. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഭാഗ്യവാനായ ലൂക്കോസ് നിരവധി സംഗതികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അദ്ദേഹമിങ്ങനെ ചെയ്തതു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ യാചിക്കുന്ന സംഗതികൾ നിശ്ചയമായി നൽകപ്പെടുമെന്ന സംഗതി ഉറപ്പിക്കാനാണ്.

നാം വസിക്കേണ്ട ഭാവിലോകത്തെ അനുകരിക്കാൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ നാം എപ്പോഴും ഭൗമിക സംഗതികളേക്കാൾ വളരെ ഉപരിസ്ഥമായിരിക്കണം; നമുക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാകയില്ല. അമർത്യജീവിതം അനുകരിക്കാൻ അവിടുന്ന് അവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വഭാവത്താലേ മർത്യരും ഈ ലോകത്തിൽ നിരവധി സംഗതികൾ ആവശ്യമുള്ളവരുമായ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ ഒരു സംഗതി അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നു കരുതപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു:

ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമെ. ഇതിന്റെയർത്ഥം ഇതാണ്: നിങ്ങൾ, വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ സംഗതികൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നു ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കവെ, ദീർഘകാലം വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലായിരുന്നാൽ എന്നുവണ്ണം നിങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ചു ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയോ, കുടിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നോ ജീവിതാവശ്യങ്ങളൊന്നും നിർവഹിക്കരുതെന്നോ അല്ല അതിനർത്ഥം. മറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നല്ലതാകയാൽ നിങ്ങളുതിനെ സ്നേഹിക്കുകയും നിരന്തരം അതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും വേണം. ഈ ലോക സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ, ആവശ്യമുള്ളവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. അവയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയോ അവ ലഭിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 'ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കു തൃപ്തരാകാം' എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് (തിമോ. 6:8) നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ 'അപ്പം' എന്നു വിളിച്ചു. അതുവഴി നമുക്കുപരിത്യാജമായ ഒരു സംഗതിയത്രേ കർത്താവു സൂചിപ്പിക്കുക. മറ്റൊന്നിനേക്കാളും ഭൗമിക ജീവിതസന്ധാരണത്തിനു് അപ്പം അവശ്യാവശ്യമാണെന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കരുതപ്പെടുന്നു. 'ഇന്ന്' എന്നതിന്റെയർത്ഥം 'ഇപ്പോൾ' എന്നാണ്. കാരണം നാം നാളെയിലല്ല ഇന്നിലാണ്. നാം നാളെയെ ദർശിക്കുമെങ്കിലും ഇന്നിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഇന്നിലാണ്.

'ഇന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെ പ്രകോപിക്കുവാൻ തക്കവിധം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കരുത്. ഇന്ന് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം ഉള്ളിടത്തോളം പരസ്പരം പ്രബോധിപ്പിക്കുവിൻ' എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ (എബ്ര. 3:7-8, 13) വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഈ ദിവസത്തെ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു. സമീപസ്ഥവുമായ ഒന്നായിട്ടത്രേ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അതിന്റെയർത്ഥം ഇതത്രേ: നാം ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം, ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒരോ ദിവസവും മനസ്സിൽ പതിയുന്ന ഈ വാക്കു ശ്രവിക്കുന്നു എന്നു നമുക്കു സങ്കല്പിക്കാം. നമ്മുടെ സ്വഭാവ സംസ്കരണത്തിനും തിന്മകളുടെ തിരസ്കരണത്തിനും സുകൃതത്തിനുള്ള പ്രബോധത്തിനുമായി നമുക്കതിനെ ഉയർത്താം. അനുതാപത്തിനും അഭിവൃദ്ധിയിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. അതു പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അനുദിനം പുരോഗമിക്കാം. കാര

ണം, ഇവിടംവിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അനന്തരം അഭിവൃദ്ധി ക്കുള്ള അവസരം കടന്നുപോയിക്കഴിയും. വിധിയുടെ വിനാഴിക അപ്പോൾ സമാഗതമാകും. നാം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കാവശ്യമുള്ള ആഹാരം എന്നയർത്ഥത്തിലാണ് 'ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ' എന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞത്. ശരീരസന്ധാരണാർത്ഥമുള്ള ആഹാരമോ വസ്ത്രമോ പാനീയമോ ഒന്നും പാടില്ലെന്ന് പറയുകയോ വിലക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്കാവശ്യമുള്ളവയും നമുക്കുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയും മാറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നു സ്വീകരിക്കുന്നതു കുറകരമായി കരുതപ്പെടാത്തതുമായ സംഗതികൾ ദൈവത്തോടു ചോദിക്കുന്നതു കുറകരമല്ല. നമ്മുടെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ സന്ധാരണത്തിന് ആവശ്യമായ സംഗതികൾ ദൈവത്തോടു ചോദിക്കുവാൻ നമുക്കുണ്ടാകണം. ഉള്ളപ്പോൾ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കുറകരമായിത്തീരും?

അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ സന്ധാരണത്തിന് ആവശ്യമായ സംഗതിയാണ് അവിടുന്ന് അപ്പമെന്നു വിളിക്കുന്നത്. 'ആവശ്യമായ' എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കനുസൃതം എന്നത്രേ. അതായതു നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ആവശ്യത്തിന്നും പ്രയോജനത്തിന്നുംവേണ്ടി എന്നാണ്. ആഹാരമായി അവശ്യാവശ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സ്രഷ്ടാവു നിശ്ചയിച്ച ഒരു വസ്തുവത്രേ അപ്പം.

ജീവിതാവശ്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ സംഗതികൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നതു പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കു പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്കു അനുവദനീയമല്ല. 'ആവശ്യമുള്ള' എന്ന വാക്കിലൂടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ശ്രദ്ധയായി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അതായതു നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കു പ്രയോജനപ്രദവും ഉപകാരപ്രദവുമായ സംഗതികൾ എന്നത്രേ. "ഇന്ന്" എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ സന്ധാരണത്തിന്നു സ്രഷ്ടാവു ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ചോദിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിയമാനുസൃതമാണ്. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യ സംഗതികളെക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ദൈവത്തോടു ചോദിക്കുന്നതിനും അവ സാധിക്കുന്നതിനുമായി പരിശ്രമിക്കുന്നതിനും അർക്കം അനുവാദമില്ല. നമ്മുടെ സന്ധാരണത്തിന്നും ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിന്നും ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളെല്ലാം നാം വാരിക്കൂട്ടിയാൽ അതു മാറ്റുള്ളവരിലേയ്ക്കു ഒഴുകും. അവ കാത്തു

സൂക്ഷിച്ചവനോ, അതു ശേഖരിച്ചവനോ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അവനിഷ്ടമില്ലെങ്കിലും അവന്റെ മരണശേഷം അതു മറ്റുള്ളവർക്കു ലഭിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉപരിപ്ലവമായ സംഗതികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പരക്കംപാച്ചിലിനെ പരിപൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സന്യാസരണത്തിന് ആവശ്യമായ സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് നിരോധിച്ചില്ല. മറിച്ച് അവ ദൈവത്തോടു ചോദിക്കുവാൻ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

‘ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെ’

15. ആദ്യത്തെ വാചകങ്ങളിൽ കുറമറ്റ പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും പുണ്യപൂർണതയുടെയും തത്വങ്ങൾ അവൻ വരച്ചു കാട്ടി. ‘ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കു തരണമേ’ എന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ വഴി നമുക്കാവശ്യമുള്ളതിലേയ്ക്കു മാത്രം അവൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ബലഹീനതയ്ക്കും മനസ്സറിയാതെ നിരവധി തെറ്റുകളിലേയ്ക്കു നാം വീഴാനിടയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു നാം പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കായി എത്രമാത്രം പരിശ്രമിച്ചാലും എപ്പോഴും പാപം കൂടാതിരിക്കുക അസാധ്യമത്രേ. ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള അപേക്ഷയിലൂടെ അതിനു പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രതിവിധി അവൻ കണ്ടെത്തി. താഴെപ്പറയുന്നതുപോലെയാണതു്: നന്മചെയ്യുവാനും അതു പിൻചെല്ലുവാനും നിങ്ങൾക്കു താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപരിപ്ലവമായ സംഗതികൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സന്യാസരണത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവ മാത്രം സമ്പാദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മനസ്സറിയാതെ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ മോചനം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുമെന്നു നിങ്ങൾക്കുറപ്പായി കരുതാം. സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മനസ്സറിയാതെ മാത്രമേ വീഴുകയുള്ളൂ എന്നതു വ്യക്തമാണു്. ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ വെറുക്കുകയും സൽപ്രവൃത്തികൾ കാംക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എങ്ങനെയാണു സ്വമനസ്സാ കാലിടുന്നതു്? അങ്ങനെയുള്ളയാൾ അറിവുകൂടാതെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്കു സംശയാതീതമായി മോചനം ലഭിക്കും എന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ.

16. ‘ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതു പോലെ’ എന്നും അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നമുക്കെതിരെ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരോടു് നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ക്ഷമിച്ചാൽ നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഉണ്ടു് എന്ന് അവൻ കാണിക്കുന്നു. നാം നന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിൽ സന്തുഷ്ട

രായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ബലഹീനതമൂലം ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കുമെതിരെ നിരവധി സംഗതികൾ തെറ്റായി പ്രവർത്തിക്കാനിടയായാൽ ഈ രണ്ടു പാപങ്ങൾക്കും സൗകര്യപ്രദമായ പ്രതിവിധി അവൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതായത്, നമുക്കെതിരെ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരോട് നാം ക്ഷമിച്ചാൽ ദൈവത്തിൽനിന്നു നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങൾക്കു സംശയമെന്നേയോചനം പ്രാപിക്കുമെന്നു നമുക്കുറപ്പുണ്ട്. നാം തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്ത് ദൈവത്തോടു യാചിച്ച് മാപ്പുപേക്ഷിക്കുന്നു; അതുപോലെ നമുക്കെതിരെ തെറ്റുചെയ്യുകയും എന്നാൽ ക്ഷമചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് നാം ക്ഷമിക്കണം. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്കുപ്രദവമോ നമുക്കെതിരേ തെറ്റോ ചെയ്തവർ അനുതപിച്ച് തെറ്ററിനെപ്പറ്റി മാപ്പുപേക്ഷിച്ചാൽ നാം വാത്സല്യപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം. ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുകുഴിച്ചവർക്ക് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കും. നമ്മോട് തെറ്റു ചെയ്തവരോട് നാം ക്ഷമിച്ചതുപോലെ, മാപ്പുപേക്ഷിക്കാൻ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

17. നാം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പലവിധ അലട്ടലുകൾക്കു വിധേയരാവും. ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ഭുഷ്ഠപ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങി നമ്മെ അരിശം കൊള്ളിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതുമായ നിരവധി സംഗതികളുണ്ടല്ലോ. സുകൃതസ്നേഹം ആത്മാവിൽനിന്ന് ഭൂരെയെറിയാൻ പ്രലോഭിതമാകുന്ന ചിന്തകൾ നമ്മെ അലട്ടാം. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ശരിയായി ഇപ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ’. നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച പ്രലോഭനങ്ങളിൽനിന്നു നാം രക്ഷപ്പെടാനാണിത്. അവ നമ്മെ ആക്രമിച്ചാൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പീഡനങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം സഹിക്കാൻ നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ചു പരിശ്രമിക്കാം. പ്രലോഭനങ്ങളൊന്നും നമ്മെ അലട്ടാതിരിക്കാൻ എല്ലാറ്റിനും മുൻപ് ദൈവത്തോടു നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്നാൽ നാം അതിലേക്കാനിതരാകാൻ ഇടയായാൽ ധൈര്യപൂർവ്വം അതിനെ നേരിടുക. പെട്ടെന്ന് അതു കടന്നുപോകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ ലോകത്തിൽ ബഹുവിധ രീതികളിൽ നിരവധി പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നു എന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ; നീണ്ട മാർകു ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്കു വിധേയരായവരെ രോഗം വലിയ ഭൂരിതത്തിൽ ആഴ്ത്തുന്നു. തെറ്റായ ശാരീരിക ചാച്ചിലുകൾ കർത്തവ്യപാതയിൽനിന്ന് വഴിതെറ്റാനും മനസ്സുകൂടാതെ കാലിടാനും ഇടയാക്കുന്നു. മനോഹര

രൂപത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള കാഴ്ച നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള വികാരങ്ങളെ ആളിക്കെത്തിക്കുന്നു. ആകസ്മികമായി നമ്മെ ആക്രമിക്കുകയും സൽപ്രവൃത്തികളിൽനിന്നും അഭേദകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശക്തിയായും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഉടാതെയും തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തിന്മചെയ്യാൻ തത്പരമായ അഭേദകരും പരദുഷ്കരമായ മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഏറെ വാസ്തവമാണ്; കാരണം, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയിൽനിന്നു നമ്മെ തിരിപ്പിക്കാൻ തികച്ചും പര്യാപ്തമാണ്. പരിപൂർണ്ണതയിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരെപ്പോലും വഴിതെറ്റിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയും. ഇക്കൂട്ടർ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അതേ റം വേദനാജനകമാണ്. അവർക്കെതിരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു: 'എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചം കഴുത്തിൽ തിരികെല്ലകെട്ടി കടലിന്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തപ്പെടുന്നതാണ്' (മത്താ. 18:6) നമുക്കെതിരെ നിലകുന്ന മർക്കടമുഷ്ടിക്കാരായ മനുഷ്യരെപ്പറ്റിയാണ് അവിടുനീതു പറഞ്ഞത്; അവശരും വിനീതരമായ മനുഷ്യരെ കർത്തവ്യപാതയിൽനിന്നും അകറ്റാൻ തങ്ങളുടെ പരദുഷ്ണവും ദുഷ്ടതയുംകൊണ്ടു പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഗൗരവമായ ശിക്ഷ നൽകുമെന്ന് അവിടുന്നു മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു: എളിയതും ശുദ്ധവുമായ ജീവിതം നയിച്ചു പൂർണ്ണതയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ ദുഷ്ടതയും മർക്കടമുഷ്ടിയുംകൊണ്ടു മുറിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയെയാണ് 'ഇടർച്ചവരുത്തുക' എന്നതുകൊണ്ടു അവിടുന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ, 'ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതു' എന്നതിനുശേഷം അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു:

18. 'ദുഷ്ടനീൽനിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ'. കാരണം, മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഗതികളിലും ദുഷ്ടപിശാച് ധാരാളമായി നമ്മെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൽനിന്നും കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽനിന്നും നമ്മെ പിൻതിരിപ്പിക്കാമെന്നു കരുതി നിരവധി രീതികളിൽ അവൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു.

19. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനാവചകങ്ങളിലൂടെ പൂർണ്ണതയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഏവയെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാച്ചു കാട്ടി. നാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും, എന്തിലെല്ലാം ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നും, എന്തിൽനിന്നെല്ലാം

നാം ഓടിപ്പോകണമെന്നും, ദൈവത്തോടു എന്തെല്ലാം യാചിക്കണമെന്നും വ്യക്തമായി അവിടുന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു.

സത്യവിശ്വാസത്തോടും സത്യപ്രബോധനത്തോടുംകൂടെ സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും സുകൃതജീവിതത്തിനും നാം പമിശ്രമിക്കണം എന്നു കരുതിനമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ മാമോദീസായ്ക്കണയുന്നവർക്കായി ഈ പ്രാർത്ഥന നിർദ്ദേശിച്ചു. വിശ്വാസപ്രമാണം സംബന്ധിച്ചുള്ള സത്യപ്രബോധനത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനവഴി, ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കവേ തന്നെ നമ്മെ സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാക്കുന്ന മാമോദീസാ എന്ന ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പൂർണ്ണത നേടുവാൻ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കാനാണിതു്.

കർതൃപ്രാർത്ഥനയിൽനിന്നു്, ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സംഗതികൾ വ്യക്തമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിപ്പാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവയെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുവിൻ; വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്നകന്നു്, ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കവേ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളെ അനുകരിച്ചു് പിൻചെല്ലുന്നതിനും സ്വർഗീയ നന്മകൾക്കർഹരാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണിതു്; ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതന്റെ കൃപയാൽ അവയിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുവാൻ നമുക്കിടയാകും. അവനു് തന്റെ പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുമൊപ്പം ഇപ്പോഴും എന്നുമെന്നേയ്ക്കും മഹത്ത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമ്മീൻ.

പത്രങ്ങളും പ്രസംഗം

മാമോദീസാ

ചുരുക്കം

വിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ ഭാനത്തിനണയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലേക്കു വരുന്നു. ശരിയായി നിയമിതനായ വ്യക്തി അയാളെ അവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. മാമോദീസായ്ക്ക് അണയുന്നവരുടെ പേരെഴുതുക എന്നൊരു പതിവുണ്ട്. അയാളുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചുമതലക്കാരൻ വേണ്ട അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. തല തൊട്ടപ്പൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നയാൾ മാമോദീസാ മൂക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ചുമതലയുള്ളയാൾ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥന്റെയും, അഥവാ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായി ആയി വർത്തിക്കുന്ന ആളിന്റെയും, പേരു് സഭാ രജിസ്ട്രറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഭൃതോച്ചാടകൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നയാളിന്റെ സേവനവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്; കാരണം, കോടതിയിൽ കേസുവാദിക്കുമ്പോൾ പ്രതി നിശ്ചബ്ദനായിരിക്കുക ആവശ്യമാണല്ലോ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിൽ കൈകൾ നീട്ടി, താഴേക്കു നോക്കിനിൽക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്തിലാണ് നിങ്ങൾ മേൽ വസ്ത്രം നീക്കി, നിഷ്പാദകരായി ചാക്കിന്റെ പുറത്തു് നില്ക്കുന്നത്. വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചവ ആ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണം.

1. നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ പ്രബോധനമനുസരിച്ചു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ രചിച്ച വിശ്വാസപ്രമാണത്തെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞദിവസം സമഗ്രഹമായി നിങ്ങളോടു് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്നു കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കണമെന്നു് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. മാമോദീസായുടെ ഭാനത്തിനണയുന്ന നിങ്ങളോടു് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്താണെന്നു് ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ദൈവനാമത്തിൽ മാമോ

ദീസാ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണത്രേ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനമനുസരിച്ചാണു നിങ്ങൾ പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലാണു നിങ്ങൾ മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കണം.

അതോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി ഞാനൊരു പ്രസംഗം പറയുകയുണ്ടായി. മാമോദീസാ എന്ന മഹാഭാനം സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിനു ചേർന്ന സൽപ്രവൃത്തികൾ ഏവയെന്നു നിങ്ങൾ ശരിയായി അറിയാനാണിതു്. മാമോദീസായുടെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാലും ദൈവകൃപയാൽ വിശുദ്ധമാമോദീസായിൽനിങ്ങൾ ഭാഗഭാക്കുകളാകാൻ പോകുന്നതിനാലും മാമോദീസായുടെ ശക്തിയും മാമോദീസായുമായിബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളും ഓരോന്നിന്റെയും കാരണവും നിങ്ങൾക്കു വിശദീകരിക്കുന്നതു് ആവശ്യവും ന്യായയുക്തവുമാണു്. ഇവയുടെയെല്ലാം കാരണമെന്തെന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വലിയ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും.

2. ദൃശ്യമായ അടയാളങ്ങളും സാദൃശ്യങ്ങളും വഴി അദൃശ്യവും അവാച്യവുമായവയുടെ ആവിഷ്കരണമാണല്ലോ ഓരോ കൂദാശയും. കൂദാശയുടെ ഫലം അതിനണയുന്നവർ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവ വിവരിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് ആവശ്യമാണു്. കൂദാശ ദൃശ്യമായ ഘടങ്ങളിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമാണെങ്കിൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗരഹിതമാണു്. അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന സംഗതികൾ ഓരോന്നായി കാണിക്കുവാൻ കാഴ്ചയ്ക്കു കഴിയുമല്ലോ. എന്നാൽ കൂദാശകൾ ആകട്ടെ സംഭവിക്കുകയോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞവയോ ആയ സംഗതികളുടെ അടയാളങ്ങൾ ആയതിനാൽ അടയാളങ്ങളുടെയും രഹസ്യങ്ങളുടെയും ശക്തി വിവരിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ആവശ്യമാണു്. യൂദന്മാർ സ്വർഗീയസംഗതികളുടെ നിഴലുകളെയും സാദൃശ്യങ്ങളെയും ശുശ്രൂഷിച്ചു (എബ്രാ. 8:5). കാരണം, നിയമം വരുവാനിരിക്കുന്ന നന്മകളുടെ നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു് പറഞ്ഞതുപോലെ അവയുടെ തനി രൂപമല്ല (എബ്രാ. 10:1). നിഴൽ, വസ്തുക്കളുടെ സാമീപ്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. പദാർത്ഥം കൂടാതെ നിഴലിനു് അസ്തിത്വം ഇല്ല. തനിരൂപത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ നിഴൽ സംഗതികളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. നാം ഒരു തനിരൂപത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ആളിനെ-നേരത്തെ ആ ആളിനെ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ-കൃത്യമായി വരച്ച പടംമൂലം തിരിച്ചറിയുന്നു. എന്നാൽ നിഴൽ മാത്രം കൊണ്ടു് ഒരാളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം, യഥാർത്ഥശരീരവുമായി അതിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന

നിഴലിനു സാദൃശ്യമില്ല. നിയമവും ഇപ്രകാരമാണ്. ശ്രീഹാ പരഞ്ഞതുപോലെ അവ സ്വർഗീയ സംഗതികളുടെ നിഴൽ മാത്രമാണ്. ഈ നിഴലിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം.

3. ഒരു ദിവ്യദർശനത്തിൽ താൻ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മോശ രണ്ടു കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഒന്ന് വിശുദ്ധമെന്നും മററത് അതിവിശുദ്ധമെന്നും അവൻ വിളിച്ചു. ഒന്ന് നാം ഇപ്പോൾ വസിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന്റെയും വാസത്തിന്റെയും സാദൃശ്യമായിരുന്നു. അതിവിശുദ്ധമെന്നു വിളിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തേത് ദൃശ്യാകാരത്തിന് ഉപരിസ്ഥമായ പ്രദേശങ്ങളുടെ സാദൃശ്യമായിരുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി എടുക്കപ്പെട്ട കർത്താവായ മിശിഹാ അതിലേക്ക് കരേറി. അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ അതിലത്രേ. അവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിനും അവനോടൊത്തു വസിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അവിടേക്കു പോകുവാൻ അവൻ നമ്മെ അനുവദിച്ചു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, 'മൽക്കീസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേയ്ക്കും മഹാപുരോഹിതനായ മിശിഹാ നമ്മുടെ മുന്നോടിയായി അവിടെ പ്രവേശിച്ചു' (എബ്ര. 6:20).

അവൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ ക്രമപ്രകാരം ആയിത്തീർന്നുവെന്ന് അവനെപ്പറ്റി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം, അവിടുനാണ് അവിടെ ആദ്യം പ്രവേശിച്ചത്. അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള കൃപ അവൻമൂലം നമുക്കു ലഭിച്ചു. സ്വയം ദൈവത്തിൽ പക്കലേക്ക് അടുക്കുക എന്നതാണ് മഹാപുരോഹിതന്റെ പ്രഥമദൗത്യം. മറ്റുള്ളവരും അവനെ അനുഗമിച്ചു. അവനോടൊപ്പവും ദൈവത്തിൽ പക്കലേക്കടുക്കണം. എന്നാൽ ഈ സംഗതികൾ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവ സാനത്തിലേ സംഭവിക്കൂ. അതിനാൽ നിയമത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷവഴി, അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നിടത്തു ഇത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തില്ല. അവരാരും ഒരിക്കലും അതിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല.

4. മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം അവിടെ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. എപ്പോഴും അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അവൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു. നിയമത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യജീവതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായിരുന്നു എന്നു കാണിക്കാനാണ് അവർ

ആണ്ടിലൊരിക്കൽ അവിടെ പ്രവേശിച്ചത്. സ്വർഗ്ഗീയ സംഗതികളുമായി അവയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലും ബന്ധമില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ നാം നമ്മുടെ മർത്യപ്രകൃതിയിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്കു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എടുക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് മരിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തോടുകൂടി ഉയിർക്കുകയും സ്വഭാവത്താലേ അമർത്യനും വ്യതിയാനരഹിതനും ആയിത്തീരുകയും സ്വർഗ്ഗരോഹണത്തിന്റെ അച്ചാരമായിത്തീരുകയും ചെയ്തതിനുശേഷമേ മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗീയസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ.

5. നിയമത്തിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന നന്മകളുടെ നിഴൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിയമത്തിൽ കീഴിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് ഭാവി സംഗതികളുടെ രൂപം മാത്രം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ സ്വർഗ്ഗീയ സംഗതികളുടെ നിഴലും അടയാളവുമായി മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ശുശ്രൂഷ. കാരണം, കൂടാതെ അതിനുള്ളിൽ നടന്നവയും വഴി സ്വർഗ്ഗീയ ജീവിതത്തിന്റെ രൂപവും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രത്യക്ഷീകരണവും അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ തന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്താൽ നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നു. അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അത് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുവാൻ അവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നല്കി. ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദർക്ക് അതേപ്പറ്റി വളരെ അവ്യക്തമായ ഒരാശയമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അമർത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നാം രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചതേയില്ല. മരിച്ച് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി അവർ അതിനെ കരുതി. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ നാം വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതു വളരെ ലജ്ജാകരമായി നാം പരിഗണിക്കണം. 'നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയോ മനസ്സിലാക്കാതെ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നു. കാരണം, ഉത്ഥാനത്തിൽ അവർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നില്ല, വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുമില്ല; അവർ മാലാഖമാരെപ്പോലെയാത്ര'. 'അവർ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ മക്കളാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്' (മത്താ. 22:29-30; ലൂക്കോ. 20:36). ഉത്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ തെറ്റായ ആശയത്തെ അവിടുന്നു വിമർശിക്കുന്നു. അവർ മാലാഖമാരെപ്പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതു

വഴി ഉത്മാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരതരം ദൈവികജീവൻ ലഭിക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണമെന്ന് അവൻ പഠിപ്പിച്ചു.

6. നമ്മിൽനിന്ന് എടുക്കപ്പെടുകയും മാനുഷികനിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കുകയും ഉത്മാനം വഴി അമർത്യനും വ്യതിയാനരഹിതനും ഒരിക്കലും മാറാമില്ലാത്തവനും സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടവനും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുമായി തനിക്കുള്ള ഐക്യം വഴി ഈ സംഭവത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വത്തിന്റെ അച്ചാരമായി തീർന്നവനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവിശോമിശിഹായിൽ, പ്രാചീനർ ഉപമകളും നിഴലുകളും ആയി കരുതിയിരുന്നവ യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തീർന്നു. 'മിശിഹാ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെങ്കിൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉയിർപ്പില്ലെന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നതെങ്ങനെ?' (1കൊരി. 15:12) എന്നു പറയുന്നതുവഴി ഉത്മാനമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കണമെന്നും നാമും തുല്യമായി അതിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണമെന്നും ശ്രീഹാ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു. നേരത്തെ സംഭവിച്ചവ നമുക്കും സംഭവിക്കും എന്നു ഉറപ്പായ വിശ്വാസം നമുക്കുള്ളതിനാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉത്മാനത്തിൽ സംഭവിച്ചവ നമുക്കും സംഭവിക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ വ്യാപാരത്തിന്റെ അഗ്രാഹ്യങ്ങളായ അടയാളങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവാച്യമായ കൂദാശയുടെ ഉള്ളടക്കം നമുക്കും സംഭവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നാം പരീകർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീഹായുടെ വാക്കനുസരിച്ച് ഉത്മാനത്തിന്റെ പ്രത്യംഗ നമ്മിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ നാം മാമോദീസായോ കർബാനയോ പരീകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉത്മാനവും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നതു സുവ്യക്തമാണല്ലോ.

7. ഉത്മാനത്തെ സ്മരണയ്ക്കിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു: 'യേശു മിശിഹായിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവരായ നാമെല്ലാവരും മാമോദീസാവഴി മരണത്തിൽ അവനോടുകൂടി സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിലൂടെ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർത്തതുപോലെ നാമും പുതിയ ജീവനിൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണിത്' (റോമ. 6:3-4). നാം നമ്മിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണവും ഉത്മാനവും അനുസ്മരിക്കണമെന്ന് അവൻ പഠിപ്പിച്ചു. സംഭവിച്ച സംഗതികളുടെ

അനുസ്മരണയിൽനിന്നു ഭാവി സംഗതികളിൽ നമുക്കുള്ള പ്രത്യാശയുടെ ഉറപ്പു ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നാം സ്നാനപ്പെടുന്നു എന്നും വ്യക്തമായി അവൻ പഠിപ്പിച്ചു. വിശുദ്ധകൂടം ശയ്യുടെ സ്വീകരണത്തെപ്പറ്റി അവൻ പറഞ്ഞു, 'നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ കാസാ കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിന്റെ മരണമാണു തന്റെ വരവുവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നത്' (1 കൊരി. 11:26). നമ്മുടെ കർത്താവും പറഞ്ഞു, 'ഇതു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരം ആകുന്നു; ഇതു പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കുവേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തമാകുന്നു' (മത്താ. 26: 26-27; 1 കൊരി. 11:24). ശുശ്രൂഷയും സ്വീകരണവും കർത്താവിന്റെ മരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും അനുസ്മരണം ആണെന്നു ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. നമുക്കെല്ലാ വർക്കും അവനുമായി സംസർഗം ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഇതിൽനിന്നുളവാകുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ കൂടാശാപരമായി നാം പഠിക്കുവാനും ചെയ്യുവാനും ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ അനുഭവം. അവനുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു എല്ലാ അടയാളങ്ങളുടെയും രഹസ്യങ്ങളുടെയും ആന്തരം നിങ്ങൾക്കു വിശദീകരിച്ചു തരുന്നതു പ്രയോജനപ്രദമെന്നു കരുതുന്നു.

8. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം മനുഷ്യനെ മണ്ണിൽനിന്നു തന്റെ ഛായയിൽ നിർമ്മിച്ചു; നിരവധി സംഗതികൾ കൊണ്ടു അവിടുന്ന്വനെ ബഹുമാനിച്ചു. അവനെ 'ച്ഛായ' എന്നു വിളിച്ചു പ്രത്യേകമായി അവൻ ബഹുമാനിച്ചു; അതു വഴി മനുഷ്യൻ മാത്രം 'ദൈവമെന്നും' 'ദൈവപുത്രനെന്നും' വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹനായി. മനുഷ്യൻ സഭാബന്ധിയുള്ളവനായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ നന്മയുടെയും ഉറവിടമായ ദൈവത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു, എല്ലാ നന്മകളും സത്യമായി മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ പിശാചിന്റെ ച്ഛായ സ്വീകരിക്കയും പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു വിപ്ലവകാരിയെപ്പോലെ അവൻ ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിച്ചു. ദൈവത്തിനുർഹമായ മഹത്വം തന്റേതാക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ചതുരപായങ്ങൾ വഴി ദൈവത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യനെ അകറ്റാനും ദൈവമഹത്വത്തിന്മേൽ കടന്നാക്രമണം നടത്താനും ശ്രമിക്കുന്നവനാണല്ലോ പിശാച്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ എതിരാളിയായി നിന്നു അവനെ അവഹേളിക്കാമെന്നു ആ ദുഷ്ടൻ കണക്കുകൂട്ടി. ആ വഞ്ചകൻ ഒരു സഹായിയുടെ രൂപവും ഭാവവും പൂണ്ടു. മനുഷ്യൻ അവന്റെ വാക്കുക

ളിൽ മയങ്ങി. ദൈവം നൽകിയ വിലക്കുകൾ തിരസ്കരിച്ചു. അവനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ സഹായിയായി കരുതി അവൻ ആ വഞ്ചകനെ പിൻചെന്നു. അപ്പോൾ എവിടെനിന്നു മനുഷ്യൻ എടുക്കപ്പെടുവോ, ആ പൊടിയിലേക്കു തിരിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചു.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ പാപം വഴി ലോകത്തിൽ മരണം പ്രവേശിച്ചു. ഈ മരണം മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ ബലഹീനമാക്കി. പാപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ചായ്‌പ്പിൽ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ ഉളവാക്കി. ഇതു രണ്ടും ഒന്നിച്ചു വളർന്നു. ഭീകര മരണം ശക്തിപ്രാപിക്കയും പാപം പെരുകിപ്പടരുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ ബലഹീനമാക്കിക്കൊണ്ടു മർത്യത നിരവധി പാപങ്ങൾക്കു ജന്മം നൽകി. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ കൽപനകൾ പോലും പാപം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി. കൽപ്പന ലംഘിച്ചവർ, പാപത്തിന്റെ ആവർത്തനം വഴി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽനിന്നു എതിരാളിയുടെ ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചു. നമുക്കെതിരെ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ നമുക്കുണ്ടായ ക്ഷതം മൂലം അവൻ ആർത്തുല്ലസിച്ചു. അന്വേദനം വെച്ചുവെക്കുകയാണെന്നു നമ്മുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം കണ്ടു അവൻ തുളളിച്ചാടി.

9. ഈ അവസ്ഥാവിശേഷം നിരാശാജനകമായിത്തീർന്നപ്പോൾ അതു നേരെയൊക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം തന്റെ കരുണയിൽ തിരുമനസ്സായി. ദൈവ കൽപനകൾ വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മിൽനിന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടുന്ന് ഈ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി എടുത്തു. എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽനിന്നും അയാൾ വിമുക്തനായിരുന്നു. എന്നാൽ മരണത്തിൽനിന്നു ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ശത്രുവാകട്ടെ, നീതിരഹിതമായ മരണത്തിനു തന്റെ ദാസരായ യുദ്ധന്മാരുടെ കരങ്ങളാൽ അവനെ വിധേയനാക്കി. അവരുകൾ സ്വമേധയാ അതു സ്വീകരിച്ചു. നീതിയുള്ള ന്യായാധിപനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വിധിയായ്കനായി അവിടുത്തോടുകൂടി അവൻ ഉപവിഷ്ഠനായി. തന്റെ മേൽ നീതിരഹിതമായും ദുഷ്ടമായും നിപതിപ്പിച്ച മരണശിക്ഷയ്ക്കു അവനെ വിധിച്ചില്ല. അവൻ എന്നേക്കും മരണത്തിൽനിന്നു വിമുക്തനായിത്തീർന്നു. അപ്രകാരം അവിടുന്ന് സ്വഭാവത്താലേ അമർത്യനും വ്യതിയാനരഹിതനുമായി സ്വർഗാരോഹിതനായി. പിശാചിന്റെ റമുറപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും എന്നേക്കും അതീതനായിത്തീർന്നു. അമർത്യനും അഴിവില്ലാത്തവനും വ്യതിയാനരഹിതനും

സപർഗ്ഗവാസിയും ദൈവസ്വഭാവവുമായി സമ്പൂർണ്ണമായ ഐക്യമുള്ളവനുമായ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്യാൻ പിശാച് അശക്തനായിത്തീർന്നു. നമ്മിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവമുമ്പാകെ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, തന്റെ വലിയ മാറ്റത്തിൽ മനുഷ്യകലം മുഴുവൻ ഭാഗഭാക്കുകവാൻ അവൻ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഭൂതനായിത്തീർന്നു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, 'ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ആരു് കുറ്റമാരോപിക്കും? നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം! ആരു് ശിക്ഷാവിധി നടത്തും? മരിക്കയും ഉത്തമനം ചെയ്യുകയും ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നു നമുക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു ക്രിസ്തുവാണല്ലോ' (റോമ. 8:33-34). നമുക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന നന്മകൾ മാറ്റമില്ലാത്തവയും വ്യതിയാന രഹിതവുമാണെന്ന് അവൻ കാണിക്കുന്നു. കാരണം, നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കയും മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയിർക്കുകയും ദൈവസ്വഭാവവുമായി സുദൃഢബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള തന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം വഴി ഉത്തമനത്തിലേക്ക് നമ്മെ വലിച്ചെടുപ്പിക്കുന്നു.

10. നാം ഈ കൂദാശയ്ക്കണയുന്നു; കാരണം, അപകടങ്ങളിൽനിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ മോചനത്തിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ അതിൽ നാം പരീകർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായിൽ ആരും കുറിച്ചു നവീനവും മഹത്തുമായ ഈ നന്മകളിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വവും അതിൽ നാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കുപരിസ്ഥവും നമുക്കെപ്പോഴെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്നു നാം ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുപോലും ചെയ്യാതിരുന്നതുമായ ഈ നന്മകളിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിക്കുമെന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനത്രേ നാം ഈ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത്. കൂദാശയിലെ ഓരോ കമ്മത്തിന്റെയും അർത്ഥം വിവരിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്.

11. വിശുദ്ധ മാമോദീസാ എന്ന ദാനത്തിനണയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലണയുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്കു സപർഗ്ഗിയ സംഗതികളുടെ പ്രതീകമായി നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ സഭയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞു: 'നീ പത്രോസാകുന്നു; ഈ പാറമേൽ ഞാനെന്റെ സഭയെ പണിയും; നരകവാതിലുകൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല;

സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്കു ഞാൻ തരും; നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും.' (മത്താ. 16:18-19). സഭയോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വർഗീയ സംഗതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുവാനും സഭയ്ക്കു് അപരിചിതനായിരിക്കുന്നവൻ സ്വർഗീയ സംഗതികൾക്കു വ്യക്തമായി അപരിചിതനായിരിക്കുവാനും സഭയ്ക്കു ഓധികാരം നൽകിയെന്നു് ഇതുവഴി അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു.

സഭയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരൊന്നും സഭയെ ഭരിക്കുന്ന ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ അവർക്കുണ്ടെന്നും അവർ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നവ സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും അവർ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നവ സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും ഭാഗ്യവാനായ പത്രോസിനോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊന്നും അവിടുന്ന് ഭേദിച്ചതു്. ഈ സംഗതിയിൽ, അവർ മനുഷ്യരുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണെന്നയർത്ഥത്തിലല്ലിതു്. പിന്നെയും, സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും അതിന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരുടെ സംരക്ഷണയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു് അവശ്യാവശ്യം സ്വർഗവുമായി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു. സഭയ്ക്കു പുറത്തുള്ളവർക്കു സ്വർഗീയ സംഗതികളുമായി യാതൊരു സംസർഗവുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ സഭയുടെവത്തിൽ നിന്നു് അധികാരം പ്രാപിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലത്രേ.

12. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. അതൊരു പട്ടണമായി അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെയത്രേ അവിടുത്തെ രാജ്യം. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു് അതിനെ 'നമ്മുടെയെല്ലാം അമ്മയും സ്വതന്ത്രയുമായ മുകളിലുള്ള യറുശലേം' എന്നു വിളിക്കുന്നു (ഗലാ. 4:26). അതിനുള്ളിൽ വസിക്കാമെന്നും പാർക്കാമെന്നുമാണു് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്. ആ പട്ടണം അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരായ മാലാഖമാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും എണ്ണമറ്റ നിരകൾ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞതാണു്. വാസ്തവത്തിൽ, ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു് പറഞ്ഞു, 'സീയോൻ മലയോടു സജീവ ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ യറുശലേമിനോടു സംഖ്യാതീതമായ മാലാഖമാരുടെ ഗണങ്ങളോടു സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭയോടു അത്രേ നിങ്ങൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നതു്' (എഫ്രെ. 12:22-23). ഒത്തുപത്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരവെപ്പോലെ അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരായവരെ ആദ്യജാതർ എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്നു.

അവർ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ മക്കളാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണു് (ലൂക്കോ. 20:36) എന്ന് അവരെപ്പറ്റിയാണു നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞതു്. സ്വർഗവാസികളായി പേരെഴുതപ്പെട്ടവരാണവർ.

13. 'ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്ക്കാൻ നാം മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടു കൂടി ആയിരിക്കും.' എന്ന ശ്ലോഹിക വചനമനുസരിച്ചു് (1 തെസ. 4:17) വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി ഈ സംഗതികൾ കാണപ്പെടും. തന്റെ രാജ്യമായ സ്വർഗത്തിലേക്കു് അവിടുന്ന് നമ്മെ എടുത്തുയർത്തും; അവിടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽനിന്നുമൊഴിഞ്ഞു സ്വർഗീയ നന്മകൾ പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടു സന്തോഷത്തോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടെ നാം അവിടുത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിൽ വച്ചു തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നവർ ദൈവയേവം വിശ്വാസവും വഴി, സ്വർഗീയ സംഗതികളുടെ പ്രതീകത്തിലെന്നതുപോലെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ സ്വർഗീയസംഗതികളുടെ അടയാളമായി അവിടുന്ന് സഭയെ സ്മരിപ്പിച്ചു. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സായി. ഇക്കാരണത്താലാണു്, 'സത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും തൂണും സജീവദൈവത്തിന്റെ സഭയും ആയ ദൈവഭവനത്തിൽ എപ്രകാരം വ്യാപരിക്കണം എന്നതു നീ അറിയാനായി' എന്ന് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു പറഞ്ഞതു് (1 തിമോ. 3:15). 'സജീവ ദൈവത്തിന്റെ സഭ' എന്നതിന്റെയർത്ഥം തന്റെ നാമം എന്നുമെന്നേയ്ക്കും ഉള്ളതാണെന്നും വിശ്വാസികൾ ജീവനെ നിത്യമായി അനുഭവിക്കുമെന്നും അത്രേ. 'സത്യത്തിന്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവും' വിശ്വാസികളുടെ ഉറച്ചതും ബലമുള്ളതും കല്പങ്ങൾത്തതും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ജീവിതവും അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന ചൈതന്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

14. അതുകൊണ്ടു്, മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കാനുണ്ടെന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലേക്കു വരുന്നു; അതുവഴി സ്വർഗീയ ജീവിതം പ്രാപിക്കാമെന്നു അവൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. നവീനവും മഹനീയവുമായ നഗരത്തിലെ പൗരനായിത്തീരാൻ പോകയാണെന്ന കാര്യം അവൻ ചിന്തിക്കണം. അതുകൊണ്ടു് അതിൽ പേരെഴുതപ്പെടുന്നതിനു മുൻപു് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാമോദീസായ്ക്കുന്നവരുടെ പേരെഴുതുന്ന ഒരു പതിവുള്ളതിനാൽ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലേക്കു വരുന്നു. അവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ നിയമിതരായിരിക്കുന്നവർ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ഒരു വലിയ നഗരത്തിലെ പൗരത്വത്തിനു ചേർന്ന സവിശേഷതകൾ എല്ലാം അവനുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പേരെഴുതുന്നയാൾ അവന്റെ ജീവിതരീതി സംബന്ധിച്ചു അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന തിന്മയെ തള്ളിപ്പറുകയും തന്റെ മനസ്സിൽനിന്നു അവയെ പരിപൂർണ്ണമായി പുറംതള്ളുകയും ചെയ്തശേഷം സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പൗരത്വത്തിനും അതിൽ പേരെഴുതുന്നതിനും അർഹനാണെന്നു അവൻ കാണിക്കണം.

പേരെഴുതപ്പെടുന്നവൻ ഈ നഗരത്തിനും ഇതിലെ പൗരത്വത്തിനും അപരിചിതനാണെന്ന രീതിയിൽ ആനയിക്കപ്പെടുന്നു. പേരെഴുതപ്പെടാൻ പോകുന്ന പട്ടണത്തിൽനിന്നുള്ളവനും അതിലെ ജീവിതരീതിയിൽ പരിചയമുള്ളവനും എന്നനിലയിൽ പ്രത്യേകം നിയമിതനായ വ്യക്തി പേരെഴുത്തുകാരന്റെ പക്കലേക്കു അവനെ ആനയിക്കുകയും, ആ നഗരത്തിനും അതിന്റെ പൗരത്വത്തിനും അർഹനാണെന്നു അവനെപ്പറ്റി സാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനു് ആ പട്ടണത്തിലെ ജീവിതവുമായി പരിചയമില്ലാത്തതിനാലും അവിടെ പെരുമാറേണ്ട രീതികൾ അവനു് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതിനാലും അവന്റെ പരിചയക്കുറവിൽ വഴികാട്ടിയായി അവനെ സഹായിക്കാൻ അവൻ സന്നദ്ധനാകുന്നു.

15. തലതൊട്ടപ്പൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണു് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ഈ കർമ്മം നിർവഹിക്കുക. എന്നാൽ സ്നാനാർത്ഥിയുടെ ഭാവിപാപങ്ങൾക്കു് അവൻ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. കാരണം, തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കു ദൈവമുൻപാകെ ഓരോ വ്യക്തിയും കണക്കു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്നാനാർത്ഥി ചെയ്തതിനെപ്പറ്റി അവൻ സാക്ഷ്യം നൽകുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.

ആ നഗരത്തിനും അതിന്റെ പൗരത്വത്തിനും യോഗ്യനാകുവാൻ അവൻ സ്വയം തയ്യാറായി എന്നും സാക്ഷിക്കുന്നു. തലതൊട്ടപ്പൻ എന്നു് അവൻ ശരിയായി വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം, അവന്റെ വാക്കുകളാൽ സ്നാനാർത്ഥി സ്നാനസ്വീകരണത്തിനു യോഗ്യനെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ രാജ്യങ്ങളുടെയും അവയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെയും കണക്കെടുക്കുവാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ പേരു രജിസ്ട്രാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്കു തങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ രജിസ്ട്രാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വയലുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും രാജാവിനു ഭൂനികുതി നൽകുന്നതിനും സാധി

കുന്നു. 'നമ്മുടെ സേവനം സ്വർഗത്തിൽ ആകയാൽ' (ഫിലി. 3:20) സ്വർഗീയ നഗരത്തിലും അതിലെ പൗരത്വത്തിലും പേരെഴുതപ്പെട്ടവരിൽനിന്നും ഇതുപോലൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടവർക്ക് ഉചിതമായ രീതിയിൽ എല്ലാ ഭൗമിക വസ്തുക്കളും തള്ളിക്കളയണം. സ്വർഗത്തിലെ ജീവിതത്തിനും സംഭാഷണത്തിനും യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള സംഗതികൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം. അവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ നിത്യനികതികൾ നല്കും. അതുപോലെ മാമോദീസായ്ക്കു ചേർന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

16. യൂദയാ, റോമൻ ആധിപത്യത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ പേരെഴുതണമെന്നു റോമാക്കാർ കൽപ്പിച്ചു. ജോസഫ് ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽനിന്നും ഗോത്രത്തിൽനിന്നും ഉള്ളവനായിരുന്നതിനാൽ ഭാഗ്യവതിയായ മറിയത്തോടുകൂടി പേരെഴുതിക്കുവാനായി ബേത്ലഹേമിലേക്ക് പോയി (ലൂക്കോ. 2:1-5). ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നാളും ഇപ്രകാരം ചെയ്യണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തു തന്റെ ശത്രുക്കളെയെല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തി പിശാചിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽനിന്നും മനുഷ്യകുലത്തെ വിടുവിച്ചു. അടിമത്തത്തിന്റെ ദാസ്യത്തിൽനിന്നും നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. നമ്മെ തന്റെ ആധിപത്യത്തിലേക്കാനയിച്ചു. 'അവൻ സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു കരേറി അടിമത്തത്തെ അടിമയാക്കി എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' (സങ്കീ. 68:18). അവിടുന്ന് വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകവും അതുകൾക്കു കരമായ വ്യൂഹവും കാണിച്ചു. അത് സ്വർഗീയജറുസലേം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു (എബ്രാ. 12:22). അതിലാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ അനശ്വര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത്. അതിനാൽ അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ കഴിയുന്ന നാമെല്ലാവരും വിശ്വാസം വഴി മാമോദീസായ്ക്കുണയുന്നതിനും സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യരായി തീരുന്നതിനും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക അത്യാവശ്യമാണ്.

മാമോദീസ എന്ന ദാനത്തിനണയുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായി നിയമിതനായ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉത്തരം പറയുകയും പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയായിരിക്കുകയും അവിടെ നേതാവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ തലത്തോട്ടുപുനോടുകൂടി സഭാപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ്. സമയത്തിന്

വളരെ മുൻപ് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കവെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പേരഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിനാണിത്. ഈ വലിയ പട്ടണത്തിന് അപരിചിതരും നവാഗതരുമായ നിങ്ങളെ അതിലെ ഒരംഗമായ തലത്തൊട്ടപ്പൻ വലിയ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ പട്ടണത്തെയും അതിന്റെ പൗരന്മാരെയും പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടോ ഭീതിയോ കൂടാതെ അതിന്റെ ജീവിതവുമായി നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയാണിത്.

17. നിങ്ങൾ പേരഴ്ത്തപ്പെട്ടതു ലക്ഷ്യമില്ലാതെയോ ആകസ്മികമായോ അല്ല. പിന്നെയോ, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവലിയ വിധിവാചകത്തിനുശേഷമാണ്. തുടർന്നുള്ള സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവപരിപാലനയെ സമീപിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ച ക്രൂരനിൽനിന്ന് ആദ്യമായി മോചിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശത്രുവിന്റെ എല്ലാവിധ ഉപദ്രവത്തിൽനിന്നും ഓടിയകന്ന് അടിമത്തം തട്ടിനീക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ പേരഴ്ത്തലിന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കും. സർക്കാരിന്റെ കൽപന അനുസരിച്ച് കാനേഷുമാരി കണക്കെടുക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. തദ്വസരം ധാന്യസമൃദ്ധവും ഫലപുഷ്ടവുമായ ഒരു നിലത്തിന്മേൽ ഒരാൾ തന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വളരെ അധികം സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതത്രേ അതിലുള്ള ഉത്തമദ്രവ്യങ്ങൾ. മുൻപ് ഈ ആളിന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന ഒരാൾ ഇതേപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ് ഈ സന്തോഷത്തിൽ അസൂയാലു ആകുന്നു എന്നും കരുതുക. അവൻ നേരത്തെ ഈ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചുവരുകയായിരുന്നു. കാരണം, ഈ നിലം വളരെ കാലത്തേക്ക് അവന്റേതായിരുന്നു. ഈ ആൾ ഈ വസ്തു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവന്റെ അടുത്തു ചെന്ന് ഈ നിലം പിൻതുടർച്ചപഴി തന്റേതാണ്, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വേറൊരാൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നു പറയുന്നുവെന്നും കരുതുക. വസ്തു സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവൻ തീർപ്പാക്കുന്നതുള്ളവനാണെങ്കിൽ ന്യായാധിപന്റെ പക്കൽ പോയി തന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉറപ്പിക്കുക ന്യായമാണ്. നിലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നു പറയുകയും അക്കാണത്താൽ അത് തന്റേതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഈ സംഗതി കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യുന്നവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

ഇതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ മുൻപാകെ ദൈവം തന്റെ സ്വർഗരാജ്യം സാധിച്ചു. സ്വർഗവാസികൾക്കു ചേരുന്നതിൽ അവർ അമർത്യവും വ്യതിയാന രഹിതവുമായ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ആയിരിക്കണമെന്നും അവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഈ ലോകത്തിൽ സ്വർഗീയ സംഗതികളുടെ പ്രതീകമായി സഭയെ അവിടുന്ന് നൽകുകയും അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മേ ഭാഗഭാക്കുകളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാതോദീസാ വഴി ആ സ്വർഗീയ നഗരത്തിലേക്കു നമ്മേയും അടുപ്പിക്കുവാൻ നാം അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

18. എപ്പോഴും നമ്മുടെ രക്ഷയേയും നമ്മുടെ വിടുതലിനെയും കുറിച്ച് അസൂയാലുവായിരിക്കുകയും നമുക്കെതിരെ വ്യവഹാരം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രൂരനായ സാത്താനെതിരായി നമുക്കുവേണ്ടി വിധി പ്രസ്താവിക്കുക ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇവിടെയും പിശാച് നമുക്കെതിരെ തന്റെ ദുർമനസ് കാണിക്കുന്നു. തന്റെ ഉടമസ്ഥതയ്ക്കു പുറത്തു നമുക്ക് ഒരവകാശവും ഇല്ലാത്തതുപോലെ നമ്മേ വിധിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നവൻ അവൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനകാലം മുതൽ നമ്മുടെ വംശത്തലവന്റെ സൃഷ്ടി മുതൽ അവകാശത്താലേ നാം അവന്റെതാണെന്നാണ് അവന്റെ ഭാവം. എപ്രകാരം ആദം തന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചെന്നും തന്റെ ഇച്ഛയാൽ തന്റെ നിർമ്മാതാവിനെ തിരസ്കരിച്ചെന്നും അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നും ഉള്ള ആദാമിന്റെ കഥ വിഗ്രഹം വിവരിക്കുന്നു. ഇത് എപ്രകാരം ദൈവകോപം ആളിക്കത്തിച്ചെന്നും ദൈവം അവനെ പറ്റുദീസായിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിച്ചെന്നും അവന്റെമേൽ മരണവാചകം ഉച്ചരിച്ചെന്നും 'നിന്റെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പുകൊണ്ടു നീ അപ്പം ഭക്ഷിക്കും' എന്നും 'അതു നിനക്കു മുളളും മുറച്ചെടികളും മുളുപ്പിക്കും. നീ പൊടി ആകുന്നു. പൊടിയിലേക്കു നീ തിരികെച്ചേരും' എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ ഈ ലോകവുമായി ബന്ധിച്ചു എന്നും നാം വായിക്കുന്നു (ഉൽപ. 3:18-19). 'ഈ ലോകത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിന് അവനെ വിധിച്ച ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്നും സേചച്ഛരയാ അവൻ എന്റെ കർത്യത്വം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന സംഗതിയിൽനിന്നും വ്യക്തമായി അവൻ എന്റേതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. കാരണം അന്തരീക്ഷശക്തികളുടെ അധികാരിയാണു ഞാൻ (എഫേ. 2:3). അന്തരരണയില്ലാത്ത മക്കളിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആരും മൂതലേ, പൂർവപിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതലേ, എന്റേതായിരുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ഈ ലോകത്തിൽനിന്ന് എടുത്തു മറ്റൊരി അവന്റെ പ്രകൃതിക്കുപരിസ്ഥമായ അമർത്യത പ്രദാനം

ചെയ്യുകയും സ്വർഗത്തിലെ ജീവിതവും പൗരത്വവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ? മനുഷ്യനോ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുള്ളവനോ ഉള്ളതല്ലല്ലോ സ്വർഗീയ വാസം? ഉന്നതപ്രകൃതിയോടു കൂടിയവർ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തരാണല്ലോ'

19. പിശാച് ആരംഭം മുതലേനമുക്കെതിരാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും എല്ലാ മനുഷ്യമനസ്സിനും ഉപരിസ്ഥവും അവാച്യവുമായ ഈ പേരെഴുത്തു നമുക്കു ലഭിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ സാത്താൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അസൂയാലുവായിരിക്കുകയാണ്. അവൻ പറയുന്നതായും വാദിക്കുന്നതായും ആണ് മേൽപറഞ്ഞ സംഗതികൾ നാം ചിത്രീകരിച്ചത്. 'തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യമനസ്സ് ഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല' (1 കൊരി. 1:9) നാം ഏറ്റവും താല്പര്യത്തോടുകൂടി ന്യായാധിപന്റെ പക്കലേയ്ക്കോടി നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണിച്ചുറപ്പിക്കണം. അതായത്, ആരംഭം മുതലേ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതലേ നാം ഒരിക്കലും സാത്താന്റെ സ്വന്തമല്ലായിരണം. നാം ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ദൈവമാണ് നമ്മേ സൃഷ്ടിക്കുകയും തന്റെ ഛായയിൽ നമ്മേ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തത്. ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് നാം. ദുഷ്ടന്റെ ദുഷ്ടതയും ചതിയും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധേയക്കാരും നിമിത്തമത്രേ നാം തിന്മയിലേയ്ക്കു നയിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ഛായയുടെ ബഹുമാനവും മഹത്വവും നമുക്കു നഷ്ടമായി. നമ്മുടെ പാപം നിമിത്തം നാം മരണശിക്ഷയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ദീർഘകാലം സാത്താൻ നമ്മുടെമേൽ ആധിപത്യം നടത്തുന്നതിനു കാരണമായി. നീണ്ട കാലഘട്ടം ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ അടിച്ചത്തത്തിൻ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞതിനാൽ നിന്ദ്യവും ഗർഹണീയവുമായ പാപകർമ്മങ്ങൾ റാധുര്യവും സ്വീകാര്യവുമായി നാം സങ്കല്പിച്ചു. നമ്മുടെമേൽ സാത്താൻ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ കാരണമായി.

20. സംഗതികൾ ഈ രീതിയിൽ നീണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ യാഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധേയവും നാഥനും ആയ ദൈവം തന്റെ പരിപാലന വെളിപ്പെടുത്തി. അവൻ ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു. തന്റെ കൈകൾകൊണ്ട് പൊടിയിൽ നിന്നു നമ്മെ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി മുൻഅസ്തിത്വമില്ലാത്ത ഒരാൽമാവിനെ അതിലേക്ക് ഉഴുതി. അന്ത്യം വരെ നമ്മേ പീഡിപ്പിക്കാൻ മർദ്ദകനെ അവൻ അനുവദിച്ചില്ല. താൻ നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും മർദ്ദകന്റെ ദുഷ്ടതമൂലം ഇപ്പോൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ സൃഷ്ടികൾക്കനുയോജ്യമാം വിധം അവയെ രക്ഷിക്കാൻ അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സായി. അവൻ നമ്മുടെ പാപവും തന്നിക്കെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ നിയമ

ലംഘനവും നീക്കിക്കളഞ്ഞു. നമ്മുടെ സംഗതികൾ തന്റെ കൃപയാൽ നേരേയാക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി അവൻ നമ്മിൽ ഒരുവനെ എടുത്തു നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല സംഗതികളുടെയും ആരംഭം അവനിൽ തുടങ്ങി. പിശാചിന്റെ എല്ലാ ദുഷ്ടപരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അവൻ അവനെ വിധേയനാക്കി. എന്നാൽ പിശാചിന്റെ ദുഷ്ടതയ്ക്കും അസൂയയ്ക്കും ഉപരിസ്ഥനായി അവനെ നിലനിർത്തി. അവനെ മരണത്തിലെത്തിച്ചുകൊടിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു വിധേയനാക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു. അവൻ പിശാചിനെതിരായും നമുക്കുവേണ്ടിയും അർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചു. അവനെതിരായി പിശാച് നിരവധി വാദങ്ങൾ നിരത്തിവെച്ചു. ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ അവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നു ദുഷ്ടൻ വിരമിച്ചില്ല. അവനെതിരെ ശരീരായ ഒരൊറ്റ ആരോപണവും ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടും അവസാനം അവന്റെ മേൽ നീതിരഹിതമായ മരണം അവൻ വരുത്തിവെച്ചു. ആരംഭം മുതൽ നമ്മുടെ വംശത്തെ എപ്രകാരം ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്നും അവൻ വീമ്പടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനും മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവനും എതിരായി നിലകൊണ്ട പിശാചിന്റെ കള്ളക്കഥ ദൈവം കേട്ടു എങ്കിലും ദുഷ്ടനെ വിധിക്കുകയും അവനെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായെ അവിടുന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചു. അവനെ അമർത്യനും വ്യതിയാനരഹിതനാക്കി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുത്തു. ഭൂമിയിലായിരിക്കുവേ തന്നെ തന്റെ ദാനങ്ങളുടെ സന്തോഷം അവൻ മനുഷ്യകുലത്തിനു മുഴുവൻ നൽകി. നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പിശാചിനു സാധിക്കാതെവണ്ണം അവൻ എല്ലാ പഴതുക്കളും അടച്ചു. നാം ഇപ്രകാരം സുകൃതപ്രകൃതിയിലും പിശാചിന്റെ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നുടലെടുക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളേക്കാളും ഉപരിസ്ഥമായ ഉന്നത വാസസ്ഥലത്തിലും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽനിന്നും അകന്നും വിമുക്തരായും കഴിയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി പുറന്തള്ളപ്പെടും. ഞാൻ ഭൂമിയിൽനിന്നും ഉയിർത്തപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും' (യോഹ. 12:31-32) എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിൽനിന്നും ഈ സംഗതി നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ

21. ഈ സംഗതികൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും നടന്നുകഴിഞ്ഞുവെന്നും ഒരു സംഗതിയിലും ഇപ്പോൾ മുതൽ നാം പിശാചിന്റെ സ്വപ്നമല്ലെന്നും ഇപ്പോൾ നാം വിശ്വസിക്കണം. പിശാചിന്റെ ദുഷ്ടതയ്ക്കു മുൻപു നാം കർത്താവിന്റെതായിരുന്നു.

നമ്മുടെ കർത്താവിലേക്ക് നാം വീണ്ടും ശരിയായി പിൻതിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു. ആരംഭത്തിലെ ആയിരുന്നൂറു പോലെ നാം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആയി. നമ്മുടെ അശ്രുലാലം ഈ ഹൃദയത്തിൽ ബഹുമാനം നമുക്കു നഷ്ടമായി. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഈ ബഹുമാനം നമുക്കു തിരികെ കിട്ടി. അങ്ങനെ നാം അമർത്യരായി, സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്തു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ രീതിയിലാണു ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയ സന്തോഷിക്കേണ്ടതു്. വാഗ്ദാനത്താൽ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആയിരിക്കുവാനും തന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുവാനും അർഹതയുള്ളവന്റെ ബഹുമാനം ഈ രീതിയിലാണു സമ്പാദിക്കേണ്ടതു്. അവന്റെ കൃപയാൽ നാം ഈ മർത്യലോകം വിട്ടു് സ്വർഗീയ വാസസ്ഥാനത്തേയ്ക്കും സ്വർഗീയ പൗരത്വത്തിലേക്കും നീങ്ങി. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ചു നമ്മുടെ ആദ്യഫലങ്ങളിലേക്കു് ഇപ്പോൾ നാം കൃതീകുന്നു. ഈ ആദ്യഫലങ്ങൾ നമുക്കുവേണ്ടി ശേഖരിക്കപ്പെട്ടവയാണു്. അവയെ എല്ലാവരു് നീർമ്മാതാവും കർത്താവുമായ ദൈവം നമുക്കു് അമർത്യജീവനും സ്വർഗീയ വാസവും സംസ്കരവും പ്രദാനം ചെയ്തു. പീഡനങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തി പ്രാപിച്ചു്, നല്ല സംഗതികളിലുള്ള പ്രത്യാശയിൽ നാമിപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലേക്കുനീതരാകുന്നു. വിശുദ്ധ മാമോദീസാ എന്ന ദാനംവഴി സ്വർഗത്തിൽ പേരഴ്ത്തപ്പെടുമെന്നും നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

22. ക്രൂരപിശാചിന്റെ അടിമത്തത്തിലാണു് ആരംഭമുതലുള്ള നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം ജീവിച്ചതു്. വിശുദ്ധ മാമോദീസാ എന്ന ദാനംവഴി അതിൽനിന്നു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യത്തിന്റെയും ഈ പരിശോധനയുടെയും കാരണം കാണിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ തന്നെയാണു്. നമുക്കെതിരെ ഘോരമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഇതു പിശാചിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നു് അവൻ പിന്മാറിയില്ല. കാരണം, മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ള സാദൃശ്യം വഴി അവൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാണെന്നു പിശാചു കരുതി. തന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളും ഉപായങ്ങളുംവഴി ദൈവസന്തോഷത്തിൽനിന്നു് അവനെ അകറ്റാമെന്നും അവൻ വ്യാമോഹിച്ചു.

പിശാചിനെതിരെ വാദിക്കാനും പോരാട്ടം നടത്താനും നിങ്ങൾക്കു തന്നെ കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ പിശാചിനെ ഒഴിക്കുന്നയാളുടെ സഹായം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാണു്. ദിവ്യ സഹായത്തിനു് അവൻ നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പായി വർത്തിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ശത്രു ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനും ഒരു പഴയ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാനും മാറിനില്ക്കാൻ ന്യായാധിപൻ വിധി കല്പിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ ശത്രു ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും എന്നേയ്ക്കുമായി അവന്റെ ദാസ്യത്തിൽനിന്നും വിട്ടുവിടണമെന്നും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരെഴുത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്നേയ്ക്കും അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അത്യുച്ചത്തിൽ തുടർച്ചയായി അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

23. ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പാകെ കേസു വിസ്താരം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതി താൻ ജീവിച്ച ക്രൂരമായ ദാസ്യത്തെപ്പറ്റി പറയുകയും താൻ നിരപരാധി ആണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയും ശക്തനായ വ്യക്തി നീതിരഹിതമായി ബലപ്രയോഗത്താൽ തന്റെമേൽ കള്ളക്കേസു കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്താലും ന്യായാധിപൻ വിധി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിശ്ശബ്ദനായി വർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെമേൽ ഒരു ഉണ്ടാകുവാൻ തന്റെ പെരുമാറ്റവും സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും വഴി ഒരുപക്ഷേ അവനു സാധിച്ചേക്കാം. അതു സംശയലേശമെന്നേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുഗ്രാഹ്യമായ സംഗതിയാണല്ലോ. മറ്റൊരാൾ, വക്കീൽ, പ്രതിയുടെ നിരപരാധിത്വത്തെപ്പറ്റി ജഡ്ജിക്കു വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നു, അവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, അവനെതിരെ ചെയ്ത തിന്മയ്ക്കു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തണമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് അയാൾ വാദിക്കുന്നു.

അതുപോലെ, പിശാചിനെ ഒഴിക്കുന്നയാൾ അതിനുള്ള വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ, എതിരാളിയെ ഇപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നവരെപ്പോലെയും ശബ്ദമില്ലാത്തവരെപ്പോലെയും നിങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണ നിശ്ശബ്ദരായി വർത്തിക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോടും ചെയ്ത കടുത്ത അനീതിനിമിത്തം അവന്റെ നേരെ നോക്കാൻപോലും നിങ്ങൾ അശക്തരായിത്തീരുന്നു. അവൻ നിങ്ങളെ ദാസ്യത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴച്ചു. ക്രൂരമായ അടിമത്തത്തിന്റെ നരകം നിങ്ങളുടെ മേൽവച്ചു. അവൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാപിച്ച മരണശിക്ഷയിലൂടെ മാഞ്ഞുപോകാത്ത മുറിപ്പാടുകൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൈകളാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം വരുത്തിവച്ച അടിമത്തംവഴി അവൻ ദീർഘകാലം നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ ആയിരുന്നു.

24. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി നിൽക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ കൈകൾ യാചനാരൂപത്തിൽ നീട്ടി താഴേയ്ക്കു നോക്കി

ന്യായാധിപന്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽവസ്ത്രം നീക്കി, നിഷ്പാദകരായി നിൽക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു, നിങ്ങൾ ദീർഘകാലം പിശാചിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച ക്രൂരമായ ദാസ്യവൃത്തിയെ സ്വയം ചിത്രീകരിക്കാനും, അവൻ നിഷ്കർഷിച്ചതുപോലെ അവന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതും ദാസ്യത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ചതും ചിത്രീകരിക്കാനുമത്രേ.

ന്യായാധിപനെ കരുണയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിൽപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഏശായാവഴി ദൈവം സംസാരിച്ച വാക്കുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു, ഈ ദാസ്യചിത്രമാണ്: 'ഈജിപ്റ്റുകാർക്കും എത്യോപ്യർക്കും ഒരടയാളമായിരിക്കേണ്ടതിനു് എന്റെ ദാസനായ ഏശായാ നഗ്നനും നിഷ്പാദകനുമായി മൂന്നുവർഷം സഞ്ചരിച്ചതുപോലെ, അസ്സീറിയ രാജാവു് യുവാക്കളും വൃദ്ധരും ആയ ഈജിപ്റ്റുകാരെയും എത്യോപ്യരെയും നഗ്നരും നിഷ്പാദകരുമായി വലിച്ചിഴച്ചു് അടിമത്തത്തിലേക്കു് കൊണ്ടുപോകും' (ഏശാ. 20: 3-4).

25. ചാക്കിന്റെ പരുപരുപ്പ് നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ വേദനിക്കുകയും ചൂടേൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ പാപങ്ങൾ ഓർത്തു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്തഃപിടിക്കുകയും ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾ ചാക്കുവസ്ത്രത്തിന്മേൽ നിൽക്കുന്നു. പിതാക്കന്മാരുടെ പാപം നിമിത്തമാണല്ലോ ഈ നികൃഷ്ടാവസ്ഥയിലേക്കു് നാം വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ന്യായാധിപന് നിങ്ങളോടു് ദയ ഉണ്ടാകുവാൻ കരുണയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പറയുന്നു: 'നീ എന്റെ ചാക്കുവസ്ത്രം നീക്കി എന്നെ സന്തോഷംകൊണ്ടു് അര കെട്ടിയിരിക്കുന്നു' (സങ്കീ. 30: 11). ഇപ്രകാരമുള്ള മഹത്തായ നേട്ടം സമ്പാദിക്കണമെന്നു് തീരുമാനിച്ചശേഷം ജോലി ചെയ്യാതെ അലസമായി കഴിയാതിരിക്കാൻ, പിശാചിനെ ഒഴിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കു ശക്തി നൽകുന്നു. ആ ഇടക്കാല ദിവസങ്ങളിൽ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലെ വാക്കുകൾ ധ്യാനിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഹൃദിസ്ഥമാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചു് അവയെ മനഃപാഠമാക്കുന്നതിനു് അവ നിങ്ങൾ നിരന്തരം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രമാണങ്ങൾ സഭാ, അനുസ്മരിക്കാനായി യുദ്ധമാർ നിയമം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലെഴുതി കൈയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. അതിനെക്കാൾ വളരെ ഉപരിസ്ഥമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മാറ്റംകൂടാതെ

ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കാതിരുന്നാൽ അതു വാസ്തവത്തിൽ വലിയൊരു കുറവായിരിക്കും. ദൈവകല്പന ലഭിച്ച ഉടൻതന്നെ ആദം പിശാചിനെ കണ്ടുമുട്ടി. ദൈവകല്പനയെപ്പറ്റി നിരന്തരം ധ്യാനിക്കാതിരുന്നതിനാൽ പിശാച് ആദാമിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. ഇക്കാരണത്താൽ നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഴമായി സ്ഥാപിക്കാനുമായി, നിങ്ങൾ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലെ വാക്കുകൾ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തെ സ്നേഹിക്കാനാണിതു്. അതു കൂടാതെ ദൈവികദാനം പ്രാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയേണ്ടതു്. അതു സ്വീകരിച്ചാൽതന്നെയും അതു കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും അതു സ്വന്തമാക്കാനും സാധിക്കയില്ല.

26. കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം സമാഗതമാകുമ്പോൾ, പിശാച് ചെയ്യുന്ന പോരാട്ടവും അവന്റെ മേലുള്ള വിധിയും അവസാനിക്കുമ്പോൾ, - പിശാചിനെ ഭയിവാക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇതിനായിട്ടുള്ളതായിരുന്നല്ലോ - ദൈവനിശ്ചയത്താൽ ക്രൂരൻ കീഴടങ്ങി മധ്യസ്ഥന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ഭാഷണത്തിനു വിധേയനാകുമ്പോൾ പിശാച് ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തു വരാതിരിപ്പാനും അവനിൽനിന്നു് ഒരുപദ്രവവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാതിരിപ്പാനും അവൻ വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നിയമിതരായ വ്യക്തികൾ നിങ്ങളെ പുരോഹിതന്റെ പക്കലേയ്ക്കു് ആനയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉടമ്പടിയും ദൈവവുമായുള്ള വാഗ്ദാനവും അവരുടെ മുൻപാകെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ നടത്തുക.

നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ആഘോഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണു്. അവ വിശ്വാസവും വിശ്വാസപ്രമാണവും സംബന്ധിച്ചവയാണു്. വിശ്വാസം സ്ഥിരമായി പാലിക്കുമെന്നും നന്മകളുടെയെല്ലാം മൂല്യത്തെ നമ്മുടെ വംശത്തലവനായ ആദാമിനെപ്പോലെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും പ്രബോധനത്തിൽ അന്ത്യംവരെ നിലനിൽക്കുമെന്നു നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നിത്യവും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവുമായ ദൈവസ്വഭാവം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഏകമാണെന്നു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു വിശ്വാസം വഴി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്കു നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവരുടെ ഈ പേരുകളിലാണു് സ്വർഗീയ നന്മ

കളിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം നൽകുന്ന ഈ പേരെഴുത്തിന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതു്.

27. ഒരു ലൗകികാധികാരിയുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രവേശിച്ചു കരെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അയാൾ നേരിട്ടു വീട്ടുമസ്ഥന്റെ പക്കൽപോയി ഇടപാടു നടത്തി ഉടമ്പടി ചെയ്യാറില്ല. ഇത്തരമൊരു സംഭവം [ശ്രദ്ധിക്കുക വീട്ടുമസ്ഥൻ ചേർന്നതല്ല. എന്നാൽ അയാൾ പണിയെ സംബന്ധിച്ചു വീട്ടുകാര്യസ്ഥനുമായി ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അയാൾ വഴി വീടിന്റെയും അതിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥനുമായും ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ 'സ ജീവനായ ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവഭവനത്തിലേക്കു്' (1തിമോ.3:15) അടുത്തുവരുന്ന നിങ്ങളും ഇപ്രകാരമാണു് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു്. ദൈവം തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മേക്കാൾ ഉപരിസ്ഥനും എന്നേയ്ക്കും അഭ്യുക്തനും അവാച്യപ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും (1 തിമോ. 6:16) ആകയാൽ നമ്മേക്കാൾ വളരെ ഉന്നതനാണു്. അതുകൊണ്ടു്, നാം ആദ്യം വീട്ടുകാര്യസ്ഥനെ, അതായതു്, സഭയാകുന്ന ഭവനത്തിന്റെ കാര്യസ്ഥനായ പുരോഹിതനെ സമീപിക്കുന്നു. സഭയിൽ അധ്യക്ഷൻ ആയിരിക്കുവാൻ യോഗ്യനായി കാണപ്പെട്ടവൻ അവനത്രേ. അവന്റെ മുൻപാകെ നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയശേഷം, അവനിലൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉടമ്പടിയും ഇടപാടും ദൈവത്തോടു നാം നടത്തുന്നു. നാം ദൈവത്തിന്റെ സേവകരായിരുന്നുകൊള്ളാമെന്നും അന്ത്യം വരെ അവനുവേണ്ടി ജോലിചെയ്യാമെന്നും അവനോടുകൂടി ജീവിക്കാമെന്നും തന്നോടു കൂട്ടെ സ്നേഹം സദാ സ്ഥിരമായി സംരക്ഷിക്കാമെന്നും ആഘോഷപൂർവ്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനവും വൈദികന്റെ മാധ്യസ്ഥതവഴി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഉടമ്പടിയും കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളും അതിന്റെ അറിവും അതിന്റെ വാസവും അനുഭവിക്കുന്നതിനും ആ നഗരത്തിലും പൗരത്വത്തിലും പേരെഴുതപ്പെടുന്നതിനും നാം അർഹരായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കു വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും.

നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം, നാം അണയുന്ന ഈ കൂടാശയിലൂടെ ഈ സംഗതികളെല്ലാം നമുക്കു സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ അതെന്താണെന്നും അവ പഠികർമ്മം ചെയ്യുന്ന വിധവും വിവരിക്കുക അത്യാവശ്യമാണു്. കൂടാശാസംബന്ധ

മായ പ്രബോധനം അവഗണിച്ചിട്ട് കൂദാശയിലെ ചടങ്ങുകൾ മാത്രം വിവരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ സാധാരണ സമയം കഴിഞ്ഞതിനാലും പറഞ്ഞ സംഗതികൾ തന്നെ ഓർക്കുവാൻ വിഷമം ഉള്ളവ ആയതിനാലും ബാക്കിയുള്ളവ മറ്റൊരു ദിവസത്തേയ്ക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാം. പിതാവായ ദൈവത്തെയും തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെയും തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നു മെനേയ്ക്കും മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ആമ്മീൻ.

പതിമൂന്നാം പ്രസംഗം

മാമോദീസാ

ചുരുക്കം

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽവസ്ത്രം നീക്കി നിഷ്പാദുകരായി കൈകൾ ദൈവത്തിൻപക്കലേക്കു പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നീട്ടിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തുന്നു; ശേഷിച്ച ശരീരഭാഗം നിവർന്നുനില്ക്കുന്നു. എന്നിട്ടു നിങ്ങൾ പറയുന്നു: 'ഞാൻ സാത്താനേയും അവന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും, അവന്റെ എല്ലാ സേവനവും അവന്റെ എല്ലാ വഞ്ചനയും അവന്റെ എല്ലാ ലൗകികാധിപത്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്വയം സമർപ്പിച്ചു, വിശ്വസിച്ചു സ്നാനപ്പെടുന്നു.'

നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തിനില്ക്കുകയും ശേഷിച്ച ശരീരഭാഗങ്ങൾ നിവർത്തി നില്ക്കുകയും കണ്ണുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു നോക്കി നിൽക്കുകയും കൈകൾ പ്രാർത്ഥനാരുപത്തിൽ നീട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വെണ്മയുള്ളതും പ്രകാശിക്കുന്നതുമായ വിശിഷ്ടവസ്ത്രം ധരിച്ച വൈദികൻ തൈലംകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ദൃശ്യാചെയ്യപറയുന്നു: 'ഇന്നാർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ദൃശ്യാചെയ്യപ്പെടുന്നു.' നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നില്ക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തലത്തൊട്ടപ്പൻ ഒരു ശിരോവസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇട്ടു നിങ്ങളും ഇട്ടു നിങ്ങളെ പിടിച്ചുയർത്തി നിർത്തുന്നു.

1. മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെമേൽ ഒരു പ്രാചീന പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച കൂദാശയ്ക്കുമുമ്പ് ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ മുൻ പ്രസംഗത്തിൽനിന്നു മതിയാവുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുകാണുമല്ലോ. സ്വർഗ്ഗീയപൗരത്വവും വാസവും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ പേരെഴുതാൻ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ, പിശാചിനെ ഒഴിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പിശാചുമായി നിങ്ങൾ ഒരുതരം കേസുനടത്തുന്നു. ഒരു ദൈവിക

വിധിയിൽ ദാസ്യത്തിൽ നിന്നു നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലെയും കർത്യ പ്രാർത്ഥനയിലെയും വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിലനില്ക്കുമെന്നു ദൈവത്തോടു പുരോഹിതൻറെ മുൻപാകെ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുമ്പടിയും വാഗ്ദാനവും ചെയ്യുന്നു. -ദിവ്യസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ശരിയായി ചിന്തിച്ചാൽ: അതു നിങ്ങൾക്കു വലിയ നന്മകളുടെ ഉറവിടമായിരിക്കും; അതു പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും സംബന്ധിച്ചാണ്-സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വത്തിനും ജീവിതത്തിനും അനുയോജ്യമായി നിങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ചു ജീവിക്കണം. കൂദാശയിൽ നടക്കുന്ന ക്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രബോധനം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുക യുക്തമാണ്. അവ ഓരോന്നിൻറെയും കാരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക വലിയ സംഗതിതന്നെയാണ്. പിശാചിനെ ഒഴിക്കുന്ന വാക്കുകൾവഴി ക്രൂരൻറെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്നു നിങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടുകയും വിശ്വാസപ്രമാണം ഉച്ചരിക്കുന്നതോടുകൂടി ദൈവവുമായി, ആഘോഷമായ ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കൂദാശയിലേക്കു തന്നെ അണയുന്നു; ഇതെപ്രകാരമാണു പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം.

2. നിങ്ങളുടെ മേൽവസ്ത്രം നീക്കി, നിഷ്പാദുകരായി ചാക്കുവസ്ത്രത്തിന്മേൽ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിലയിൽ കൈകൾ യാചനാരൂപത്തിൽ നീട്ടി നിങ്ങൾ നില്ക്കുന്നു. ഇതിലെല്ലാം പിശാചിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ക്രമത്തിലുള്ള വാക്കുകൾക്കു ചേർന്നു വിയമാണ് നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നതു്. ശിക്ഷമൂലം നിങ്ങൾ എപ്രകാരം പിശാചിൻറെ അടിമത്തത്തിനും ദാസ്യത്തിനും വിധേയരാവുന്നു? ഇതിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു; ആ നിലയും ആ ഓർമ്മയും നീക്കിയശേഷം, ദേവിനന്മകളിലുള്ള ഭാഗലാഗിത്വമാകുന്ന കൂദാശയ്ക്കു ന്യായയുക്തമാണ്. നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞ സംഗതികളുടെയും നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന സംഗതികളുടെയും സ്വഭാവം നിങ്ങൾ നന്നായറിയാനായി നിങ്ങളുടെ മുൻകാലസ്ഥിതി നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു.

3. ആദ്യമായി നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തുന്നു. മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങൾ നിവർത്തി നില്ക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിലയിൽ യാചനാരൂപത്തിൽ ദൈവത്തിൻ പക്കലേക്കു നിങ്ങൾ കൈകൾ നീട്ടുന്നു. നാമെല്ലാം പാപത്തിൽ നിപതിച്ചു മരണവിധിയിൽ പൊടിയിലേക്കു എറിയപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ. അതിനാൽ,

ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ 'ഈശോമിശി ഹായുടെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ മുട്ടുകൾ കുത്തുന്നതും ഈശോമിശി ഹാ കർത്താവാണ് തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റു പറയുന്നതും ഉചിതമാണ്' (ഫിലി.2:10-11). നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ രക്ഷാകരവ്യാപാരം വഴി തന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തിലൂടെ നമുക്കു ലഭിച്ച സംഗതികൾ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നാം കാണിക്കുന്നു. മിശിഹായെ ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കയക്കുകയും എല്ലാവരിൽനേയും നാമനം നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ നായകനമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളനുസരിച്ച്, 'ഭൂമിയിലേക്കു വീണ നാമെല്ലാവരും' (നട. 26:14) ഈ സംഗതികളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകൾ കുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ പഴയവീഴ്ച വ്യക്തമാക്കുകയും എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണമായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക ന്യായമാണ്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താൽ അതിലേയ്ക്കു നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധി നിങ്ങൾ അവാച്യമായ നന്മകളിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നു.

4. നിങ്ങളുടെ ബാക്കി ശരീരഭാഗം നിവർന്നുനിന്നു നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു നോക്കുന്നു. ഈ നിലയിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനു പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നു. പണ്ടത്തെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും സ്വർഗീയനന്മകളിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വവും നല്കണമേയെന്നു ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കുവന്നു 'നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു; നിന്റെ അപേക്ഷയ്ക്കു ഊതരം നൽകപ്പെടുന്നു' എന്നു ഭാഗ്യവാനായ കൊർണേലിയോസിനോടു മാലാഖ പ്രത്യക്ഷനായി പറഞ്ഞതിനെക്കാൾ (നട. 10:4) ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. നിങ്ങൾ നേരത്തെ സഹിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ ദൈവം പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദീർഘനാൾ സോചിച്ചാമായിപതിയുടെ അടിമകളായി ക്രൂരമായ അടിമത്തത്തിനു വിധേയരായതിനാൽ ദൈവം നിങ്ങളിൽ കരുണ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സഹിച്ച ദുരിതങ്ങളുടെ എണ്ണവും സ്വഭാവവും അവിടുന്ന് ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ അടിമത്തത്തിൽനിന്നും നിങ്ങളുടെ നേരത്തെയുള്ള നിരവധിയായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നും നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാനും നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുവാനും അവാച്യമായ സ്വർഗീയനന്മകളിൽ നിങ്ങൾക്കു ഭാഗഭാഗിത്വം നൽകുവാനും അവിടുന്ന് തീരുമാനസ്സായി. അവ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശയമെന്നേ എല്ലാവിധ ആപത്തുകളിൽനിന്നും നിങ്ങൾ

സ്വതന്ത്രരാകും. മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ പീഡനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിമോചനം നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ കാണിച്ചു നല്ല സംഗതികൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ സമയമായി.

5. 'ഞാൻ സാത്താനെയും അവന്റെ എല്ലാ ഭൃതന്മാരെയും അവന്റെ എല്ലാ സേവനവും അവന്റെ എല്ലാ വഞ്ചനയും അവന്റെ എല്ലാ ലൗകികപ്രതാപവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു; ഞാൻ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു വിശ്വസിച്ചു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മാമോദീസാ മുക്കപ്പെടുന്നു' എന്നു പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉടമ്പടികളും എന്തൊക്കെയാണ്? ഭാവിനന്മകളിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വവും നേരത്തെയുള്ള പീഡനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിടുതലും നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴിയാണല്ലോ ലഭിക്കുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് അടുത്തു വരുന്ന ഡീക്കന്മാർ ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നു. ഈ വാക്കുകളുടെ ശക്തി എന്താണെന്നു വിവരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണിത്. ഈ മഹാദാനത്തിന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത് ഉടമ്പടികളും വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വഴിയാണല്ലോ. അവയുടെ ശക്തി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനാണിത്. കാരണം, നിങ്ങൾ പിശാചിനെ ശപിക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങൾക്കു ബഹുവിധവും ബഹുലവുമായ ആപത്തുകൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആരംഭമുതൽ അവൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ വഞ്ചന. അവനെ ഉപേക്ഷിക്കാമെന്നു നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കാരണം, നിങ്ങളുടെ തന്നെ അനുഭവവും സ്ഥിതിയും അവന്റെ ഉപദ്രവത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നു. ഈ കാരണത്താലാണ് 'ഞാൻ സാത്താനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു' എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. നേരത്തെ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. കാരണം, നിങ്ങൾ അവന്റെ അടിമത്തത്തെ ഭയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഒരു ദൈവിക കൽപ്പനയാൽ ഭൃതോച്ചാടനം വഴി അവനിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതിനാൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെതന്നെ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് 'ഞാൻ സാത്താനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു' എന്നു പറയുന്നത്. നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അവനോടുണ്ടായിരുന്ന സംസർഗവും ഇപ്പോഴത്തെ വേർപാടും നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, നേരത്തെ തനിക്കു സംബന്ധം ഇല്ലായിരുന്ന ഒന്നിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നെന്ന് ഒരുത്തനും

പറയില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ അവനുമായി നിങ്ങൾക്കു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രയോഗം ഏറെ ശരിയാണ്. ക്രൂരവും പ്രാചീനവുമായ ഉടമ്പടിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഭാരണമായ അടിമത്തത്തിൽ ജീവിക്കുകയും അവനു സേവ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

6. 'സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു' എന്നു ശരിയായി നിങ്ങൾ പറയുന്നു. നിങ്ങളോടുള്ള ഇടപാടിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്കേൽപ്പിച്ച മുറിവിനുശേഷം, അവനിൽനിന്നു വിടുവിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളതു നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ അസാധ്യമായിരുന്നു. ഇനിമേലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും നമ്മെ ഏതെല്ലാം അപകടങ്ങളിൽ ചാടിക്കൊണ്ട് അവൻ പടയതികൾ ആരായുന്നതു മനസ്സിലാക്കുക പ്രയാസമാണ്. പിശാചിനെ ശ്രവിച്ച നമ്മുടെ ആദ്യപിതാവ് ഏതെല്ലാം ആപത്തുകളിൽ നിപതിച്ചെന്നും എത്രമാത്രം മുറിവേറ്റെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അവന്റെ പിൻതലമുറ എത്രമാത്രം പിശാചിന് ഏൽപ്പിച്ച കൊടുത്തെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അവന്റെ ദാസരാകുവാൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ച മനുഷ്യരനുഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങളുടെ ഭീകരത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മഹത്തരവും അതുതോവഹവുമായ കൃപ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ദൃഷ്ടന്റെ നുകത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും അവന്റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കുകയും നന്മകളിലുള്ള അതുതോവഹമായ ഭാഗഭാഗിത്വം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ നന്മഭാതാവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ അറിയുന്നു. ഇല്ലായ്മയിൽനിന്ന് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അവിടുന്ന് സത്യമായും എന്റെ കർത്താവായാകുന്നു. എന്റെ പേർക്കുള്ള അവിടുത്തെ അനുഭവനന്മകൾക്കൊരിക്കലും ഒരു കുറവുമില്ല; അവനെതിരെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തപ്പോഴും അവിടുണെന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. പിന്നെയോ, തന്റെ കരുണ എന്റെമേൽ വർഷിച്ചു. ഭീതിദായകമായ ഒരു ദാനം നമുക്കുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ നൽകുക മാത്രമല്ല, അവ്യാപ്യമായ നന്മകളുടെ പ്രതീക്ഷയും നമ്മുടെ മുൻപിൽ വച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ 'ഞാൻ സാത്താനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു;' അവനുമായുള്ള സംസർഗത്തിൽനിന്നു ഞാൻ ഭാടിയകലുന്നു; മേലിൽ അവന്റെ പക്കലേക്കു ഞാൻ അടുക്കുകയില്ലെന്നും അവനുമായി

ഒരു സംസർഗവും ഉണ്ടാകയില്ലെന്നും ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു. ഒരു ശത്രുവിൽനിന്നും ഭൃഷ്ടപ്രവർത്തകനിൽനിന്നും എന്നവിധം അവനിൽനിന്നു പൂർണ്ണമായി ഞാൻ ഓടിയകലും. അവൻ നമുക്കു സംഖ്യാതീതമായ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചു കാരണക്കാരനായി. അവൻ നന്മചെയ്യാനറിയില്ല. നമ്മോടു യുദ്ധം ചെയ്തു നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ തന്റെ സർവശക്തിയോടും കൂടി അവൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നു. 'ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവനുമായുള്ള ഒരു സംസർഗവും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ഇല്ല എന്നു ഞാൻ തമ്മം.

7. സാത്താൻ തനിയെ ഏകനായി നമുക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു നമ്മെ മുറിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്യമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ തള്ളിപ്പറയുകയും അവനുമായുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രയോഗം മതിയാകുമായിരുന്നു; എന്നാൽ അദ്ദേശ്യനാണെങ്കിലും, കാണപ്പെടുന്നവരിലൂടെ നമുക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവനറിയാം. അതായത് ഒരിക്കൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്റെ ഭൃഷ്ടതയുടെ ഉപകരണമാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ വഴിപിഴയ്ക്കലിനു കാരണമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യരിലൂടെ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, 'അവന്റെ ദൂതന്മാരെയും' എന്ന്.

8. ഭൃഷ്ടനിൽനിന്നും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ദുഷ്ടത സ്വപനമാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അതെടുത്തു പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യരെല്ലാവരെയും കുറിക്കാനാണ് 'അവന്റെ ദൂതന്മാർ' എന്ന പ്രയോഗം. ആരംഭത്തിൽ പാപത്തിൽ വീഴ്ത്താൻ ഹേതുവായും മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള അവന്റെ സേവനത്തിന് അവൻ സഹായിയായിരിക്കാനും ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സർപ്പം അവന്റെ കയ്യിൽ ഉപകരണമായിത്തീർന്നു. അതുപയോഗിച്ച് അവൻ മനുഷ്യനെ ചതിക്കുകയും വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. അവൻ മനുഷ്യരെ തന്റെ വലയിലാക്കി, ദീർഘകാലം തന്റെ ദാസ്യത്തിന് കീഴ്മർത്തിവച്ചു. അതുകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള ജോലിക്കു പററിയ മനുഷ്യരെ അവൻ നിയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്: 'സർപ്പം ചതിയാൽ ഹവ്വയെ ചതിച്ചതുപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നിഷ്കളങ്കതയിൽനിന്നു നിങ്ങളെയൊരും വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ' (2 കൊരി. 11:3). മനുഷ്യരെ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യത്തിൽനിന്നു പിൻതിരിപ്പിക്കാനും പാമ്പു ചെയ്തുപോലെ

മനുഷ്യകലത്തെ ചതിക്കാനും പിശാചിന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താലാണ്, 'സാത്താനെ ഉപേക്ഷിക്കണം' എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് 'അവന്റെ എല്ലാ ദൂതന്മാരെയും' എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതു്.

മനുഷ്യരെ ചതിച്ചു വീഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി പിശാചിനു സേവ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം സാത്താന്റെ ദൂതന്മാർ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ലൗകികവിജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി ലോകത്തിലേക്കു പേഗനിസത്തിന്റെ അബദ്ധം വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നവരെയൊക്കെ സാത്താന്റെ ദൂതന്മാരായി നാം കരുതണം. തങ്ങളുടെ കെട്ടുകഥകളാൽ വിഗ്രഹാരാധന നിലനിർത്തുകയും തങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനത്താൽ പുറജാതിമതം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കവികളും വ്യക്തമായി സാത്താന്റെ ദൂതന്മാരാണ്.

പുറജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ, തത്ത്വശാസ്ത്രം എന്ന പേരു പറഞ്ഞ് നാശകരമായ പ്രബോധനം വിതച്ചു സത്യമത സംഗതികൾ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കേണ്ടതല്ലെങ്കിലും അവരെ ദൂഷിപ്പിച്ചു മനുഷ്യരും സാത്താന്റെ ദൂതന്മാരാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനുശേഷം സത്യവിശ്വാസത്തിനെതിരെ അകേതമായ രീതിയിലുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുത്ത അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങളുടെ വക്താക്കളും സാത്താന്റെ ദൂതന്മാരാണ്. മാനി, മാർസിയൻ, വലൻറീനസ്, ആദിയായവരും സാത്താന്റെ ദൂതന്മാരാണ്. അവർ ദൃശ്യവസ്തുക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽനിന്നു വേർപെടുത്തുകയും ദൈവത്തിനു പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു കാരണത്താൽ ദൃശ്യവസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നു ഭാവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മിശിഹാ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാണെന്നു പറഞ്ഞ് യുഗങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിച്ചു പോരും സാമസോടയും സാത്താന്റെ ദൂതനാണ്. ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ആരും. മുതലുള്ളതല്ലെന്നും സൃഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതെന്നും പറയാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട ആരിയൂസും എവുണോമിയൂസും സാത്താന്റെ ദൂതന്മാരാണ്. പുത്രനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമാണെന്നു അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നു. എന്നാലും സ്വഭാവത്താലേ ദൈവമാണെന്നു അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അവർ പുറജാതികളെ അനുകരിക്കുന്നു. അവിടുന്നു പിതാവിൽനിന്നുള്ള പുത്രനും സത്യമായി സത്യപുത്രനാകയാൽ പിതാവിന്റെ ദൈവത്വത്തിൽനിന്നു നിത്യമായി അസംതിതം ഉള്ളവനും ആണെന്നു യാഥാർത്ഥ്യം അവർ നിഷേധിക്കുന്നു. യൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ

ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരെപ്പോലെ മാത്രമേ— ഇവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്വത്താലല്ല കൃപയാലാണ് ഈ പുത്രത്വം പ്രാപിച്ചത്— അവൻ പുത്രനായിട്ടുള്ള എന്ന് അവർ കരുതുന്നു.

9. അപ്പൊള്ളിനാരിയുസും സാത്താന്റെ ദൂതനാണ്. പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രബോധനം അയാൾ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചു. വചനം നമ്മുടെ മനസ്സ് എടുത്തില്ല. കൃപ സപീകരിക്കുന്നതിൽ ശരീരത്തിന് ഭാഗഭാഗിത്വം ഉള്ളതുപോലെ ആത്മാവിനില്ലായിരുന്നു. സത്യവിശ്വാസമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന വ്യക്തജ്ഞന നമ്മുടെ രക്ഷയെ അപൂർണ്ണമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു. പാപിണ്ഡത പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജപ്രബോധകന്മാരും നേതാക്കന്മാരുമായവർ മെത്രാനെന്നോ വൈദികനെന്നോ ഉള്ള പേരിൽ ബഹുമാനിതരായാലും സാത്താന്റെ ദൂതന്മാരാണ്. കാരണം അവരെല്ലാം വ്യാജപ്രബോധനം നിലനിർത്തുന്നവരും സംരക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ്. ഇവയെല്ലാം സാത്താന്റെ ഹിതം അനുവർത്തിക്കുന്നവരത്രേ. സഭാസേവനത്തിന്റെ മുട്ടുപടമണിഞ്ഞു തെറ്റി ലേക്ക് ചായാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണിവർ.

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരെ, നിയമം നീക്കിക്കളഞ്ഞശേഷവും യഹൂദരുടെ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നവരും സാത്താന്റെ ദൂതന്മാരാണ്. ദൈവകല്പനകൾക്കെതിരായി ദുഷ്ടവും വഞ്ചനാപരവുമായ ഉപദേശങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കുകൊടുക്കുകയും തിന്മയുടെ സേവനത്തിനായി അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും സാത്താന്റെ ദൂതന്മാരാണ്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അവരെ തള്ളിപ്പറയുന്നു. കാരണം, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പക്കലടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ മാമോദീസായിലെ ജനനം വഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും അവയവങ്ങളുമാകാമെന്നു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയവങ്ങൾ ശരീരസ്സുമായി ബന്ധിതമായിരിക്കുന്ന പോലെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുമായി നിങ്ങളുടെ സംസ്കൃതസഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു നിങ്ങളെ അകറ്റുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരിൽനിന്നു നിങ്ങൾ അകന്നു കഴിയണം.

10. 'ഞാൻ സാത്താനെയും അവന്റെ എല്ലാ ദൂതന്മാരെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞശേഷം 'അവന്റെ എല്ലാ സേവനവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു' എന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചൊല്ലുന്നു.

സ്പഷ്ടമായി ദുഷ്ടതയാകയാൽ ദുഷ്ടന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽനിന്നും പ്രബോധനത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ

ചെയ്യുന്ന സംഗതികളിൽനിന്നും അകന്നുമാറാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണിതിന്റെ റയത്ഥം. വിജാതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം പിശാചിന്റെ സേവനമാണ്. വിഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള ആരാധനയും ബലികളും പ്രാചീന പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചു അവയുടെ സേവനത്തിലുൾക്കൊള്ളുന്ന ചടങ്ങുകളും അതിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മറ്റു സംഗതികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. യാത്ര തിരിക്കുന്നതിനും പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും ജോലി തുടങ്ങുന്നതിനും ഗ്രഹനില നോക്കുന്നതും സൂര്യചന്ദ്രനക്ഷത്രാദികളുടെ സ്ഥാനം നോക്കുന്നതും അവയുടെ നിലയനുസരിച്ചാണ് നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതും പിശാചിന്റെ സേവനമാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഗതിവിഗതികൾ പരിശോധിച്ചു ഭാവി പറയുന്ന മനുഷ്യരെ വിശ്വസിക്കുന്നതു് സ്വപ്നംപോലെയും പിശാചിന്റെ സേവനമാണ്. തന്റെ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ മാത്രം വയ്ക്കുകയും അവിടുത്തെ പരിപാലനയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഇതും ഇതുപോലുള്ളതുമായ സംഗതികളിൽ നിന്നും അകന്നുമാറാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ഏല്പാ നന്മകളുടെ വർഷവും അനന്തങ്ങളുടെ നീക്കവും ദൈവത്തിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊരടിത്തുനിന്നും ഇതിനു തുല്യമായി യാതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് അവൻ കരുതുന്നു. ദൈവസ്നേഹത്തിനും ദൈവാശ്രയത്തിനും വിധേയമാകാത്തതെല്ലാം ദുഷ്ടന്റെ ഭീകരസ്വാധീനത്തിലുൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം അവനറിയാം.

ക്ഷാമങ്ങൾ, ശുദ്ധീകരണങ്ങൾ, ചരടുകെട്ടൽ, പുളിപ്പുകെട്ടിത്തുക്കിയിടൽ, ശാരീരികനിലപാടു വീക്ഷിക്കൽ, പക്ഷികളുടെ പറക്കലും ശബ്ദവും അതുപോലുള്ള മറ്റു സംഗതികളും ശ്രദ്ധിക്കൽ തുടങ്ങിയവ സാത്താന്റെ സേവനമാണ്. യുദ്ധചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും പിശാചിന്റെ സേവനമാണ്. മതത്തിന്റെ നാമത്തിൽ പാഷണ്ഡികളുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സേവനവും പിശാചിന്റെ സേവനമാണ്. സഭാസേവനവുമായി ഇതിനു സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതു് പരിശുദ്ധാത്മകൃപാഭാനം ഇല്ലാത്തതാണ്. അഭക്തിയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതു സ്വപ്നംപോലെയായി പിശാചിന്റെ സേവനമാണ്. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: 'കർത്താവേ, എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നവനെല്ല, സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു്' (മത്താ. 7:21). ദൈവയേ കൂടാതെ തങ്ങളുടെ മനസ്സു് അഭക്തരുടെ കൂടെയായിരിക്കെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ

നാമം വിളിച്ചുപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നതു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. സഭാപ്രബോധനത്തെ അനുകരിച്ചു അവർ ചെയ്യുന്ന സംഗതികളൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രയോജനവും വരുത്തുന്നില്ല. കാരണം, ദൈവം വിലക്കിയിരിക്കുന്ന സംഗതികളാണവർ ചെയ്യുന്നത്. അവരെല്ലാം പർവ്വതോദാതാമടാനം ഇല്ലാത്തവരാണ്.

തീയറ്ററിലെ പരിപാടികളിലും നാടകങ്ങളിലും രാജാക്കന്മാരെ കാണാറുണ്ടല്ലോ. രാജവേഷം ഉണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥ രാജാക്കന്മാരായി അവരെ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കാറില്ലല്ലോ. ചിരിക്കുവക നൽകുന്ന കോമാളി വേഷങ്ങളാണിവ. ഈ ലോകജീവിതത്തിൽ സാധാരണ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളുടെ കൺമുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം. അതുപോലെ പ്രബോധനം എന്നപേരിൽ പാഷണ്ഡികൾ ചെയ്യുന്ന സ്നാനവും കുർബാനയും ചിരിക്കുവക നൽകുന്ന കോമാളിവേഷങ്ങൾമാത്രമാണ്. സാത്താന്റെ സേവയിൽനിന്നെന്നപോലെ നാം അവയിൽ നിന്നകന്നു പോകണം. കാരണം, അവ അഭേദി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.

11. 'അവന്റെ എല്ലാ വഞ്ചനയും' എന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നു. പ്രബോധനം എന്ന പേരിൽ പുറജാതികൾ ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന സംഗതികളെയാണ് സാത്താന്റെ വഞ്ചന എന്നു വ്യക്തമായ വാക്കുകളിൽ അവർ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാഴ്ചക്കാരെ രസിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുമാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്നതും. ദൈവക്രൂപയാൽ ഇന്ന് ഈവക സംഗതികളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പാഷണ്ഡികൾ ചെയ്തുകൂട്ടുന്നത് ഇതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണെന്നു നാം കരുതിക്കൂടാ. കാരണം, ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്താൽ പേഗനിസത്തിന്റെ അബദ്ധം തുടച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടു എന്നു കണ്ട സാത്താൻ മറ്റു രീതികളിൽ മനുഷ്യരെ ചതിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും പാഷണ്ഡതകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഭക്തിയുടെ നാശത്തിലേക്കു ആളുകളെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാനും സാധാരണക്കാരെ വഞ്ചിക്കാനും ദൈവനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിലും കപടയോഗം കൂട്ടുന്നതിലും, സഭയിലെ അനൗഷ്ഠാനങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരായിരിക്കുന്നവർ കഴിവുറ്റവരാണെന്നു സാത്താൻ കണ്ടു പിടിച്ചു.

12. ഇതിനുശേഷം 'അവന്റെ എല്ലാ ലൗകിക പ്രതാപവും' എന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ലോ.

തീയേറർ, സർക്കസ്, കതിരപ്പന്തയം, മല്ലയുടം, തെറി കൂത്തുകൾ, ഹൈഡ്രോളിസ്, കാബറേനൃത്തം എന്നിവയാണ് അവന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവ. രസിപ്പിക്കാനെന്ന പേരിൽ സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആരംഭിച്ചവയാണിവയൊക്കെ. ഇവവഴി മനുഷ്യാത്മാക്കളെ അവൻ നാശത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. ഇവവഴി മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന ആത്മനാശം എത്രമാത്രമെന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല; പുതിയനിയമത്തിലെ കൂടാശയുടെ സ്വർഗീയ പൗരത്വത്തിനായി പേരെഴുതപ്പെട്ടവരും ഭാവിനന്മകളുടെ അവകാശികളും മാമോദീസായിലെ പുനർജ്ജന്മം വഴി നമ്മുടെ എല്ലാം ശിരസ്സും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ അവയവവും ആയവർ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നുനില്ക്കണം. അവിടുത്തെ അവയവങ്ങളായ നാം അവനു യോജിച്ച ജീവിതം നയിക്കരുതെന്നു വേണം.

ഇക്കാരണത്താലാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്നാനത്തിനു മുമ്പ്, നാം വിവരിച്ച നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉടമ്പടികളും ചെയ്യുന്നത്.

‘ഞാൻ സാത്താനെയും അവന്റെ എല്ലാ സൈന്യങ്ങളെയും അവന്റെ എല്ലാ സേവനവും അവന്റെ എല്ലാ വഞ്ചനയും അവന്റെ എല്ലാ ലൗകികപ്രതാപവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു; പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ നിത്യവും ഭാഗ്യവും ദിവ്യവുമായ സ്വഭാവവുമായി ഞാൻ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു’.

13. ‘ഞാൻ സാത്താനെയും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളെയും അവന്റെ സേവനവും, അവന്റെ വഞ്ചനയും അവന്റെ എല്ലാ ലൗകികപ്രതാപവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞശേഷം ‘പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കയും സ്നാനപ്പെടുകയും ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു’ എന്നു നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

‘ഞാൻ സാത്താനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്നേയ്ക്കുമായി അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അവന്റെ പക്കലേക്കു തിരികയില്ലെന്നും അവനുമായിയാതൊരു ബന്ധവും മേലിൽ പുലർത്തുകയില്ലെന്നും നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ‘ദൈവവുമായി ഞാൻ ഉടമ്പടിചെയ്യുന്നു’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതുവഴി അപ്രകാരം എന്നേയ്ക്കും സ്ഥിരമായി ദൈവത്തോടുകൂടി വസിക്കുമെന്നും, ഇപ്പോൾ മുതൽ ഇളക്കം കൂടാതെ ദൈവത്തോടുകൂടി

ആയിരിക്കുമെന്നും അവനിൽനിന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വേർപിരികയില്ലെന്നും ദൈവത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും അവിടുത്തെ കല്പനകൾ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കാനും ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതു മറ്റൊന്നിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതുന്നെന്നും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

14. 'ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു' എന്നതും ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ ദൈവത്തിൽ പക്കലേക്കടുക്കുന്നവൻ ദൈവമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു (എഫ്ര. 1:6). ദൈവസ്വഭാവം അഭ്യശ്യമാകയാൽ, ദൈവത്തിൽപക്കലേക്കടുക്കുകയും, ദൈവവനത്തിൽ നിരന്തരം ആയിരിക്കാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള സഹായമാണു വിശ്വാസം (എഫ്ര. 2:19). നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ രക്ഷാകര വ്യാപാരത്തിലൂടെ ദൈവം നമുക്കായി സജ്ജമാക്കിയ നന്മകളും അതുപോലെ അഭ്യശ്യവും അവാച്യവുമാണ്. അവയുടെ പ്രത്യാശയിലാണല്ലോ നാം അവന്റെ പക്കലേക്കുവരുന്നതും മാമോദീസാ എന്ന കൂടാശസ്വീകരിക്കുന്നതും. നമുക്കായി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നനല്ല സംഗതികളെ ഇപ്പോൾ അഭ്യശ്യമാണെങ്കിലും സംശയലേശമെന്യെ ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്കു വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്.

'ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു' എന്നതിനോടുകൂടി 'ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നു' എന്നും നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഭാവിനന്മകളിലുള്ള പ്രത്യാശയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മാമോദീസാ എന്ന ദാനത്തിനു നിങ്ങൾ അണയുന്നതിനും, അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി മരിക്കുന്നതിനും അവിടെനിന്നുത്ഥാനം ചെയ്യുന്നതിനും (റോമ. 6:3-4) നിങ്ങളുടെ ആഭ്യജനനത്തിനു പകരം മറ്റൊരു ജനനം പ്രാപിച്ചു നിങ്ങൾക്കു സ്വർഗത്തിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണിതു്. സ്വഭാവത്താലേ മർത്യരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്കു സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴികയില്ല. എന്നാൽ മാമോദീസായിൽ വെച്ചു പ്രസ്തുത പ്രകൃതിദൂരയെറിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനോടൊത്തു് ഉത്ഥാനം ചെയ്തു്, നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നവജന്മത്തിന്റെ അടയാളം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ പൗരന്മാരായും അവകാശികളായും ഗണിക്കപ്പെടും (റോമ. 8:17; തീത്തു. 3:7).

15. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ എന്നു് മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാചക

ങ്ങളോടും നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഇതാണ് ദൈവസ്വഭാവം; ഇതാണ് നിത്യദൈവത്വം; ഇതാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം; ഇതാണ് നമ്മെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചതും ഇപ്പോൾ നമ്മെ നവീകരിക്കുന്നതും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഇതിനെയെന്ന് ഇപ്പോൾ നാം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്; ഇതുമായിട്ടത്രേ നാം ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്; ആരംഭത്തിലെന്നപോലെ ഇപ്പോഴും നമുക്കുള്ള നിരവധിയും ധാരാളവുമായ നന്മകളുടെ കാരണം ഇതത്രേ. ഇപ്പോൾ മുതൽ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കാമെന്നാണ് നാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ നാമങ്ങളിലാണ് നാം മാമോദീസാ മുക്കപ്പെടുന്നത്; അടയാള രൂപേണ മൂന്നാസ്വാദനമായി നമുക്കു നൽകപ്പെട്ട ഭാവിനന്മകൾ നമുക്കു ലഭിക്കുമെന്നു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഇതിലൂടെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തിനായി നാം നോക്കിപ്പാർക്കുന്നത് ഇതിലേക്കാണ്.

16. മുകളിൽ വിവരിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഉടമ്പടികളും വാഗ്ദാനങ്ങളും നടത്തുന്നു. നിങ്ങളിൽനിന്ന് ദൈവത്തിന്റേതായ ആരാധനയുടെ അടയാളമായും നിങ്ങളുടെ അധഃപതനത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലായും നിങ്ങൾ തരയിൽ മുട്ടുകയറുന്നു. മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങൾ നിവർത്തി നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കു നോക്കിനില്ക്കുന്നു. യാചനാ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈകൾ നീട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതിനാണിത്; നിങ്ങളുടെ മുൻ വീഴ്ചയിൽനിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാമെന്ന് അവനിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. നാം വിവരിച്ച രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൂടെയും ഉടമ്പടികളിലൂടെയും അവനിലേക്കു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനു നിങ്ങൾ സ്വയം അർഹരാകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും ഇക്കാരണത്താലാണ്. നിങ്ങൾ കൈകൾ നീട്ടി അവനിലേക്കു കണ്ണുകളുയർത്തി, കൃപയാചിച്ചു, നിങ്ങളുടെ വീഴ്ചയിൽനിന്നെഴുന്നേറ്റ്, ഭാവിനന്മകളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. കൂദാശയുടെ ആദ്യഫലങ്ങൾ നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശ്രേഷ്ഠവും അവാച്യവുമായ സംഗതികളുടെ അച്ചാരമാണ് അവയെന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

17. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉടമ്പടികളും വാഗ്ദാനങ്ങളും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ വൈദികൻ നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്കു

യന്നു. തന്റെ സാധാരണ വസ്ത്രമോ, പുറങ്കുപ്പായമോ അല്ല പിന്നെയോ വൃത്തിയുള്ളതും ശോഭയുള്ളതും ആയ ഒരു വസ്ത്രം അദ്ദേഹം ധരിക്കുന്നു. അതിന്റെ സന്തോഷപൂർണ്ണമായ രൂപം ഭാവിലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാൻപോകുന്ന സന്തോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ശോഭ ഉള്ള നിറം ഭാവിലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന ശോഭയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു; അടുത്ത ലോകത്തിന്റെ സന്തോഷവും ഹൃദ്യതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ വൃത്തി.

വൈദികൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വഴി ഈ സംഗതികൾ അവൻ വരച്ചു കാട്ടുന്നു. ഈ വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിഗൂഢമായ അർത്ഥങ്ങളെ വഴി അവൻ നിങ്ങളിൽ സ്നേഹം ജനിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വസ്ത്രങ്ങളുടെ നവീനത്വത്താൽ ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയിലേയ്ക്കു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കും.

അവൻ അഭിഷേകത്തെലംകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ റൂശ്മാ ചെയ്തു പറയുന്നു:

'ഇന്നാൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ റൂശ്മാ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.' കൂദാശയുടെ ഈ ആദ്യഫലങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലുമല്ല അവൻ ഇതു ചെയ്യുന്നത്. ഈ നന്മകളുടെ യെല്ലാം കാരണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നിടത്തു് വൈദികൻ കൂദാശ ആരംഭിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, അവിടെനിന്നാണ് വൈദികൻ വിളിയിലേക്കു നിങ്ങളെ വിളിച്ചുപ്പിക്കുന്നത്. അതിലേയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതു്. ദൈവേഷ്യപ്രകാരം എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഉപരിയായി അവയ്ക്കനുസൃതം നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയായും സ്വർഗീയ രാജാവിന്റെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായും നിങ്ങൾ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടു എന്നതാണ് റൂശ്മായുടെ അർത്ഥം. ഒരാളൊരാടിനെ വാങ്ങിയാലുടൻ ആരുടേതാണെന്നു കാണിക്കുവാൻ അതിനെ മുദ്രകുത്തുന്ന പതിവുണ്ടല്ലോ. ഉടമസ്ഥന്റെ മറാടകളോടുകൂടി അതു മേയുകയും മറാടകളോടുകൂടി ആലയിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പട്ടാളസേവനത്തിൽ പേശൃതപ്പെടുകയും രാജ്യസേവനത്തിനു അവന്റെ ഉയരവും ശരീരപുഷ്ടിയും നീമിത്തം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ കയ്യിൽ ആദ്യമായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു. ഭാവിലിൽ അവൻ ഏതു രാജാവിനാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നതെന്നു ഇതു കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ ദൈവരാജ്യത്തിനു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും പരിശോധനയ്ക്കു

ശേഷം സ്വർഗീയ രാജാവിന്റെ പട്ടാളക്കാരായി നിയമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ നെററിയിൽ ആദ്യം മുദ്രകേന്ദ്രപ്പെടുന്നു.

18. ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെക്കാൾ ഉന്നതമാണല്ലോ നമ്മുടെ ശിരസ്സിന്റെ ആ ഭാഗം. ശരീരം മുഴുവനെക്കാൾ ഉപരിസ്ഥവ്യം മുഖത്തിന് ഉപരിസ്ഥവ്യമായി നെററി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാം പരസ്പരം അടുക്കുന്നതും നോക്കുന്നതും അതുപയോഗിച്ചാണ്. നമുക്കു വലിയ ആത്മദൈവ്യം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുവാൻ അവിടെ മുദ്രകേന്ദ്രപ്പെടുന്നു.

‘ഇപ്പോൾ നാം കണ്ണാടിയിലൂടെ അവ്യക്തമായി കണ്ടുന്നു, അപ്പോഴാകട്ടെ മുഖാഭിമുഖം ദർശിക്കും.’ (1 കൊരി. 13:12). ‘മൂടുപടമില്ലാത്ത മുഖത്തോടുകൂടി കണ്ണാടിയിലെന്നവണ്ണം കർത്താവിന്റെ മഹത്വം അപ്പോൾ നാം കാണും. നാമെല്ലാവരും അവിടുത്തെ സാദൃശ്യത്തിലേക്കു മഹത്വത്തിൽനിന്നു മഹത്വത്തിലേക്കു കർത്താവിന്റെ അരുപിയാൽ രൂപാന്തരപ്പെടും’ (2 കൊരി. 3,18). അതിനാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠസ്ഥാനത്തു ശരിയായ രീതിയിൽ നാം മുദ്രകേന്ദ്രപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ, വളരെ ദൂരെവെച്ചുതന്നെ പിശാചുക്കളെ നാം ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. അവർക്കു നമ്മെ സമീപിക്കുവാനോ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്കു വലിയ ആത്മദൈവ്യം ഉണ്ടെന്നും മുഖാഭിമുഖം നാം ദൈവത്തെ കാണുമെന്നും ഈ മുദ്രവ്യക്തമാക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളും (എഫേ. 2:19) നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ പട്ടാളക്കാരും ആയിത്തീരുവാൻ നമ്മേ ഇടയാക്കുന്നത് ഈ മുദ്രയാണ്.

19. വൈദികൻ ഈ സംഗതികൾ പരികർമ്മം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ നെററിയിൽ മുദ്രകേന്ദ്രമ്പോൾ, മുക്തിയിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ ഫലമായി മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു അവൻ നിങ്ങളെ വേർതിരിക്കുകയും നിങ്ങൾ സത്യരാജാവിന്റെ പടയാളികളും സ്വർഗത്തിലെ പൗരന്മാരും ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സംഗതികളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്കു സംസ്കരവും ഭാഗഭാഗിത്വവും ഉണ്ടെന്ന് ഈ മുദ്ര കാണിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന തലതൊടുന്നയാൾ നിങ്ങളുടെ ശിരസ്സിലെ കിരീടത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രം ഇടുകഴിഞ്ഞാലുടനെ നിങ്ങളെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാകുന്നു: ‘നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ വീഴ്ച

യെ ദൂരെയെറിഞ്ഞു്, ലോകവുമായും ഭൗമിക സംഗതികളുമായുമുള്ള എല്ലാസംസർഗവും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആരാധനയും ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവാച്യമായ പട്ടാളസേവനത്തിനു് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമായ മുദ്ര നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കു വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭൗമികസംഗതികളെയും നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടു് സ്വർഗത്തിലെ ജീവിതത്തിനും പൗരത്വത്തിനും ചേർന്നവിധം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ.

നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ശിരസ്സിലെ കിരീടത്തിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ട തൂണി. അടിമകളെയും പ്രവാസികളെയും പോലെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നഗ്നശിരസ്കരായി നിലകൊണ്ടു. നിങ്ങൾ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട ശേഷം നിങ്ങളുടെ ശിരസ്സിൽ ഒരു വസ്ത്രം ഇടുന്നു. നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടയാളമാണതു്. സ്വാതന്ത്ര്യ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു. വീട്ടിലായാലും പൊതുസ്ഥലത്തായാലും ഇവർക്കൊരലങ്കാരമാണതു്.

20. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ഒരു പടയാളിയായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടശേഷം കൂദാശയുടെ ശേഷിച്ച ഭാഗം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു; ആത്മാവിന്റെ പൂർണകവചത്താൽ നിങ്ങൾ പൊതിയപ്പെടുന്നു. കൂദാശവഴി സ്വർഗീയ സംഗതികളിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം നിങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്നു. ഇവ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നു് കറേഗ്ഗു കുറേ ശതാൻ വിശദീകരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്നത്തേക്കു് ഇത്രമതി. പിതാവായ ദൈവത്തിനും തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നുമെന്നേയ്ക്കും സ്തുതി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഈ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ആമ്മീൻ.

പതിനാലാം പ്രസംഗം

മാമോദീസാ

ചുരുക്കം

നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ മാമോദീസായ്ക്കു് അണയുമ്പോൾ ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ വസ്യമെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു മാറുന്നു. അതിനുശേഷം അഭിഷേകത്തെലം കൊണ്ടു നല്ലതുപോലെ നിങ്ങളെ പൂശിക്കൊണ്ടു് 'ഇന്നാർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നു' എന്നു വൈദികൻ പറയുന്നു. തുടർന്നു്, വൈദികൻ ആശീർവദിച്ച ശുദ്ധീകരിച്ചു വെള്ളത്തിലേയ്ക്കു നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു. വൈദികൻ മേൽപറഞ്ഞ വസ്യം ധരിച്ചു് എഴുന്നേറ്റുനിന്നു തന്റെ കരം നിങ്ങളുടെ തലയിൽവെച്ചുകൊണ്ടു്, 'ഇന്നാർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മാമോദീസാ മുക്കപ്പെടുന്നു' എന്നു പറയുന്നു. തന്റെ കരം നിങ്ങളുടെ തലയിൽവെച്ചുകൊണ്ടു് 'പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അവൻ നിങ്ങളെ ജലത്തിൽ മുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കു സംസാരിക്കുവാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 'ആമ്മീൻ' എന്നു നിങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജലത്തിൽ മുങ്ങി നശുശിരസ്കരായി വർത്തിക്കുന്നു. 'പുത്രന്റെയും' എന്നു വൈദികൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നശുശിരസ്കരമായി നിലകുന്ന നിങ്ങളെ വീണ്ടും ജലത്തിൽ മുക്കുന്നു. 'പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വീണ്ടും വൈദികൻ നിങ്ങളെ മുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അവിടെനിന്നു കയറി ശുഭവസ്യങ്ങൾ ധരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ വൈദികൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുവന്നു നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ മുദ്രകുത്തിക്കൊണ്ടു 'ഇന്നാർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു' എന്നു പറയുന്നു.

1. നിങ്ങൾ മാമോദീസാ സൈത്തുകൊണ്ടു മുദ്രകുത്തപ്പെടുകയും സ്വർഗീയ സേവനത്തിനു പേരെഴുതപ്പെടുകയും തിര

ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന സംഗതിയെപ്പറ്റിയുള്ള വാക്കുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ മതബോധനപ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനം നാം പറഞ്ഞുവെച്ചത്. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ വ്യാപാരത്തിലൂടെ ദൈവരാജ്യം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനും ഉത്ഥാനത്തിനും ശേഷം സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു കയറി അവിടെ തന്റെ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. ആ സ്വർഗീയസേവനത്തിനു വിളിക്കപ്പെട്ട നാമെല്ലാവരും സ്വർഗവുമായി സംസർഗം നടത്തുന്നതു ന്യായയുക്തമാണ്. നമ്മുടെ രാജാവിരിക്കുന്നിടത്തേക്കാണ് നാമെല്ലാവരും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 'ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്തു' അവരും എന്നോടുകൂടി ആയിരിക്കുവാൻ 'ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു' എന്ന് അവിടുത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ (യോഹ. 17:24). ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ സഹനത്തിലൂടെ അവനോടുള്ള സ്നേഹം നാം കാണിച്ചാൽ അവനോടുടെ രേണം നടത്താമെന്നു നമുക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാം. (2 തിമോ 2:12). നാം അവനോടുടെ സ്വർഗത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും തന്റെ വലിയ മഹത്വത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മുദ്രവഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്വർഗീയ സേവനത്തിനു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഈ കാരണത്താലാണ്, നിങ്ങൾ ഏഴുനേരറ്റു കഴിഞ്ഞാലുടനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടയാളമായ ശിരോവസ്ത്രം നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സ്വർഗീയസേവനത്തിനു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെന്നും സ്വർഗീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പാദിച്ചു, ഭൗമിക സംഗതികളുമായുള്ള സംസർഗത്തിൽനിന്നു വിടുതലാക്കപ്പെട്ടെന്നും ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അടിമ രാജാവിനു സൈന്യസേവനം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ സേവനത്തിനു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവൻ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു എത്രമാത്രം അകന്നിരിക്കണം. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ സ്വർഗീയസംഗതികളുമായി സംസർഗം ലഭിച്ച നാമെല്ലാവരും 'ഉന്നതവും നാമെല്ലാവരുടെയും അമ്മയും ആയ സ്വാതന്ത്ര്യ യുഗലേമിലെ സ്വാതന്ത്രരാണു' (ഗലാ. 4:26).

2. ഇന്നലെ നാം മുദ്രയെപ്പറ്റിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളുടെ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റിയും വിശദമായി നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷമുള്ളവയെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാം. രണ്ടാം ജനനത്തിന്റെ സാദൃശ്യങ്ങൾ പരികർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാമോദീസായ്ക്കു നിങ്ങൾ അണയുന്നു. കാരണം, യഥാർത്ഥമായ രണ്ടാം ജനനം വാസ്തവത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്

മരിച്ചവരിൽനിന്നും ഉയിർക്കുമ്പോഴേയ്ക്കുള്ള. മരണംവഴി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ അപ്പോഴാണ് കൈവരുക. വീണ്ടും ജനിക്കുന്നവൻ താൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിലേയ്ക്കാണ് ജനിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. അതുപോലെ, മരിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഉത്ഥാനത്താൽ നിങ്ങൾക്കു രണ്ടാംജനനം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ സ്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചശേഷം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുകയും മരണംവഴി നിങ്ങൾക്കു നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആ അവസ്ഥ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു കൈവരും. ഉത്ഥാനത്തിലുള്ള ജനനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തു വാസ്തവത്തിൽ ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കും. ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഇവയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങൾക്കു നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ വാക്കുകൾ ഉണ്ട്. അവ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഭീതിജനകമായ ഈ കൂദാശയിലൂടെ അവയുടെ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും നിങ്ങൾ ശരിയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭാവിനന്മകളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാഗഭാഗിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണിത്.

3. അതുകൊണ്ട്, നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജനനത്തിന്റെ പ്രതീകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധ മാമോദീസായ്ക്കു നിങ്ങൾ അണയുന്നു. 'ഒരു മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല' എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു നിക്കോദമേസുസിനോടു പറഞ്ഞതുവഴി (യോഹ. 3:3) ഇതിനെ രണ്ടാംജനനം എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു വിളിച്ചത് ഇക്കാരണത്താലാണ്. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കു രണ്ടാം ജനനം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു ഇതുവഴി അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു. 'വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ ജനിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ? രണ്ടാമതും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ജനിക്കാൻ കഴിയുമോ?' എന്നു നിക്കോദമേസുസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ (3:4) 'സ്രീയിൽനിന്നു ശാരീരികമായി ജനിക്കും' എന്നാണ് നിക്കോദമേസുസ് വിചാരിച്ചത്. നമ്മുടെ ആദ്യജനനംപോലെ ആയിരിക്കുംവീണ്ടും ജനിക്കുന്നതെന്നു വിശ്വസിച്ചതിനാലാണ് അവൻ ഇതു പറഞ്ഞത്. നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടുരീതിയിൽ വീണ്ടും ജനനം—ഒന്ന് ഉത്ഥാനത്തിൽ—സ്വീകരിക്കുമെന്നു കർത്താവ് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. കാരണം ഇതു ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു. പിന്നെയോ, മാമോദീസാവഴി പുത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതീകാത്മജനനംമാത്രമേ അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഈ മാമോദീസായ്ക്കാണ് അണയുന്നത്. അങ്ങനെ

പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലേയ്ക്ക് അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു: 'ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരുവനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമല്ല' (3:5). 'വെള്ളത്താലും' എന്നു പറയുന്നതുവഴി രീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, 'ആത്മാവിനാലും' എന്നു പറയുന്നതുവഴി കാരണക്കാരനെയും അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, 'ജഡത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു, ആത്മാവിൽനിന്നു ജനിച്ചത് ആത്മാവും' (3:6). ഇവിടെ അവൻ വെള്ളത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചില്ല, കാരണം അത് കൂദാശയുടെ അടയാളത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ അവൻ ആത്മാവിനെ സൂചിപ്പിച്ചു. കാരണം, ഈ ജനനം അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം വഴി ആണ്. ജഡത്തിൽനിന്ന് ജനിക്കുന്നവൻ സ്വഭാവത്താലേ ജഡവും മർത്യനും സഹനത്തിനും അഴിവിനും വിധേയനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റമുള്ളവനും ആണെന്ന് ഈ വാക്കുകളാൽ അവിടുന്ന് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

4. ഇവ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നു നിക്ഷേപമുസ്പോഷിച്ചപ്പോൾ കർത്താവുത്തരം പറഞ്ഞു: 'കാര്യം അതിനിഷ്ഠമുള്ളിടത്തു വീശുന്നു. അതിന്റെ ശബ്ദം മാത്രം നീ കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ അതു എവിടെനിന്നു വരുന്നെന്നോ എവിടെക്കു പോകുന്നെന്നോ നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ' (3:8). ഇവിടെ അവൻ വെള്ളത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നതേയില്ല. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയം ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ സത്യത്തിൽനിന്ന് ഇതു വിശ്വാസ്യമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. 'അതു അതിൻ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തു വീശുന്നു' എന്ന വാചകം തനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുവാനുള്ള ദൈവിക ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തനിക്കു എല്ലാം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നെന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു: തനിക്കിഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ, വാസ്തവത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ താനിച്ഛിക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാൻ അവശ്യാവശ്യം കഴിവുണ്ട്. 'ആത്മാവിൽനിന്ന് ജനിക്കുന്ന ഏവനും ഇപ്രകാരമാണ്' എന്ന വാചകം അവൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിക്കുപരിസ്ഥിതി ഉന്നതവുമാണെങ്കിലും ആത്മാവിൽനിന്നു വരുന്നതൊന്നും നാം ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ അതേപ്പറ്റി സംശയിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം അത്ര വലിയൊരു ശക്തിയും വലിയ ബലവും ആത്മാവിനുണ്ടെന്ന് അവൻ ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ മാമോദീസായെ രണ്ടാംജനനം എന്നു വിളിക്കുന്നു: കാരണം

അതു രണ്ടാം ജനനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്; പ്രതീകത്തിലെ നമ്പോലെ ഈ രണ്ടാം ജനനത്തിൽ മാമോദീസാവഴി നാം ഭാഗഭാക്കുകുന്നു. സംശയമോ ചോദ്യമോ കൂടാതെ മാമോദീസായിൽനിന്ന് ഈ രണ്ടാം ജനനത്തിൽ നമുക്കു ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിക്കുന്നു.

5. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്: 'ഈശോമിശിഹായിൽ സ്നാനപ്പെട്ട നാമെല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിലാണ് സ്നാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്; മാമോദീസായാൽ മരണത്തിലേക്ക് അവനോടുകൂടി നാം സംശരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈശോമിശിഹാ തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും പുതിയ ജീവനിൽ വ്യാപരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്' (റോമ 6:3-4). നേരത്തെ, മിശിഹായുടെ വരവിനു മുൻപ് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യകല്പനയാൽ മരണം ആധിപത്യം നടത്തുകയും നമ്മുടെമേൽ വലിയ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ മരിച്ചുയിർത്താനിമിത്തം അവിടുന്ന് ആ കല്പന മാറ്റുകയും മരണത്തിന്റെ ആധിപത്യം നീക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഒരു ദീർഘനിദ്രയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നു: 'എന്നാൽ മിശിഹാ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർക്കുകയും നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരുടെ ആദ്യഫലമായിത്തീരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു' (1 കൊരി. 15: 20). ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിനുശേഷം മരിക്കുന്നവരെ 'ഉറങ്ങുന്നവർ' എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം, അവർ ഉയിർക്കുകയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ മരണത്തെ ഉറിഞ്ഞുകളയുകയും ചെയ്യും. തന്റെ ഉത്ഥാനത്താൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ മരണത്തിന്റെ അധികാരം നീക്കിക്കളഞ്ഞതിനാൽ ശ്ലീഹാ പറഞ്ഞു, 'ഈശോമിശിഹായിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവരായ നാം അവന്റെ മരണത്തിലാണ് സ്നാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.' അതിന്റെ അർത്ഥമിതാണ്. 'നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാവഴി പണ്ടേതന്നെ മരണം നീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം അവന്റെ പക്കലേക്കണയുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നാം സ്നാനപ്പെടുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. കാരണം, അവൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്ത രീതിയിൽ, നാമും മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകയാകും എന്ന പ്രത്യാശയിൽ തന്റെ മരണത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് എന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ അവസരം ഞാൻ എന്റെ തല മുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ മരണം ഞാൻ സ്വീകരിക്കും'

കണേതും അവിടുത്തെ കബറടക്കം കാംക്ഷിക്കുന്നതും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കുന്നതും. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽനിന്നു കയറുമ്പോൾ പ്രതീകാത്മകമായി നേരത്തെ ഉത്ഥാനം ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

6. നാം ഇവയെല്ലാം പ്രതീകങ്ങളിലും അടയാളങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിലും വെറും വ്യക്തമായ അടയാളങ്ങളുപയോഗിക്കുകയല്ല. നാം വിശ്വസിക്കുന്നതും തീക്ഷ്ണമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും യഥാർത്ഥമായിട്ടാണ് എന്ന് കാണിക്കാനായി അവൻ പറഞ്ഞു: 'അവന്റെ മരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവനോട് നമുക്ക് ഐക്യമുണ്ടായെങ്കിൽ അവന്റെ ഉത്ഥാനത്തിലും ആ ഐക്യം നമുക്കുണ്ടാകും എന്നത് തീർച്ചതന്നെ' (റോമ. 6: 5). അവൻ ഭാവികാലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽനിന്നു ഭാവി യഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വർത്തമാനകാല സംഭവത്തെ അവൻ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. വരുവാനിരിക്കുന്ന സംഗതികളുടെ മാഹാത്മ്യത്താൽ മഹത്തായ പ്രതീക്ഷകളുടെ വിശ്വാസ്യത അവൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന പുതുജീവിതത്തിലേക്കു നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കാനായി ഈ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ യഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വത്തിലേക്കു ആനീതരായശേഷം യഥാർത്ഥമായ ആ രണ്ടാം ജനനത്തിന്റെ പ്രതീകം നിങ്ങൾ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോടൊത്തു മരിക്കാനും ഉയിർക്കാനുമായിട്ടത്രേ മാമോദീസായുടെ കൃപാവരം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും മാമോദീസായുടെ ദാനത്തിനണയുന്നതും. ഭാവി നന്മകളുടെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിങ്ങളിതു ചെയ്യുന്നത്.

പ്രതീകങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും മഹത്വം ദൃശ്യ ജലത്തിലാണെന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്രകാരം മുന്യ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതു അപ്രധാനമായ സംഗതിയായിരിക്കും. എന്നാൽ അച്ചാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കൂടാശാപരമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടാം ജനനം പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, പരികർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൂടാശ മഹത്തരവും, പ്രതീകങ്ങളുടെ ശക്തി വിശ്വസനീയവും ഭീതിജനകവുമാണ്. സംശയലേശമെന്നേ ഭാവി നന്മകളിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം. ഈ പ്രതീകങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകും.

ഈ നന്മകളിൽ സത്തുഷ്ടരാകാമെന്നു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം, അവയുടെ അച്ചാരമായി നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൂടാശ പരികർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കൃപ നാം സ്വന്മാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇക്കാരണത്താലാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്: 'അവനിൽ നാം വിശ്വസിച്ചു. തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സ്തുതിക്കായി നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നാം മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' (എഫെ. 1:13-14). പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമുക്കു നല്കപ്പെട്ട കൃപയെ ഇവിടെ 'വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന്' അവൻ വിളിക്കുന്നു. ഭാവി നന്മകളുടെ വാഗ്ദാനത്തിൽ നാം ഇതു പ്രാപിക്കുന്നു. ആ ഭാവിനന്മകളിൽ നമുക്കു ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിക്കുന്നതിനാലാണ് നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരം എന്ന് അതു വിളിക്കപ്പെടുന്നത്.

7. മറ്റൊരു ഭാഗത്തു അവൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: 'ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോടുകൂടി ഞങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അഭിഷേചിക്കുകയും മുദ്രകുത്തുകയും അച്ചാരമായി തന്റെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കു പകരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു (2 കൊരി 1:21-22). വേറൊരിടത്തു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. 'അവർ മാത്രമല്ല ആത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങൾ ഉള്ളവരായ നാം തന്നെയും നമ്മുടെയുള്ളിൽ നെടുവീർപ്പിടുകയും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഒത്തുപുത്രസ്ഥാനം പ്രീതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു' (റോമ.8:23). യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ നാം ജീവിച്ചാൽ എല്ലാ കൃപയും നമുക്കു ലഭിക്കുമെന്ന് 'ആത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങൾ ഉള്ളവരായ നാം' എന്ന വാക്കുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. 'നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഒത്തുപുത്രസ്ഥാനം പ്രീതീക്ഷിക്കുന്നു' എന്ന വാക്കുകളിലൂടെ അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ്: 'ഇവിടെ പുത്രസ്വീകാര്യത്തിന്റെ പ്രതീകം മാത്രം നാം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തു് അമർത്യതം അഴിവില്ലാത്തവരുമായിത്തീർന്നു ശാരീരിക വേദനകളിൽ നിന്നു പരിപൂർണ്ണമോചനം പ്രാപിച്ചു് നാം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവത്തോടു സന്വാദിക്കും.' അമർത്യതയും അഴിവില്ലായ്മയും ഏകപ്പെടുന്നതു നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളുടെ 'രക്ഷ'യെന്നു വ്യക്തമായി അവൻ വിളിക്കുന്നു. കാരണം, ഇവവഴി ആണു നമ്മുടെ ശാരീരിക നാശങ്ങളുടെ പരിപൂർണ്ണവിടുതൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. വിശുദ്ധ മോമോദീസായുടെ ശക്തി ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭാവി നന്മകളിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇതു് നിങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിവുറ്റതാക്കുന്നു. ഭാവിയിലെ നന്മകളുടെ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും വഴിപരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനത്താൽ, മോമോദീസാ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന ആദ്യഫലങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്നു.

8. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ മാമോദീസായ്ക്കു ന്നേണു. എല്ലാവരും മുൻപ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വസ്രു ണ്ടെര നീക്കുന്നു. ആദം ആദിയിൽ നഗ്നനും ലജ്ജാരഹിതനും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ കല്പന ലംഘിച്ചു മർത്യനായി ത്തീർന്നപ്പോൾ ഒരു ബാഹ്യാവരണത്തിന്റെ ആവശ്യം അവ നുണ്ടായി. അതുപോലെ വീണ്ടും ജനിക്കുവാനും പ്രതീകാത്മ കമായി അമർത്യരായി തീരുവാനും വേണ്ടി വിശുദ്ധ മാമോദീ സായുടെ ദാനത്തിനണയുവാൻ ഒരുങ്ങി വരുന്ന നിങ്ങൾ ശരി യാംവണ്ണം നിങ്ങളുടെ വസത്രം നീക്കുന്നു. ആ വസത്രം മർത്യതയുടെയും ദൈവകല്പനാലംഘനത്തിന്റെ കുറ്റം പ്പെടുത്തലിന്റെയും അടയാളമാണ്. ഈ ദൈവകല്പന വഴിയത്രേ വസ്രുത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ന താഴ്ന്ന പടിയിലേ ക്കു നിങ്ങൾ വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ടത്.

നിങ്ങളുടെ വസ്രുങ്ങളെല്ലാം നീക്കിയതിനുശേഷം അഭിഷേ ക തൈലത്താൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ പൂശപ്പെടുന്നു: മാ മോദീസാ വഴി ധരിക്കുവാൻ പോകുന്ന അമർത്യതയുടെ ആവ രണം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും എന്നതിന്റെ അടയാളവും സൂചന യും ആണിത്. അമർത്യതയുടെ ആവരണത്തിന്റെ അടയാള മായ അഭിഷേകം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ അമർത്യത മാമോദീസാവഴി ലഭിക്കുമെന്നു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു യാളമായി നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ പൂശപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ വസ്രു ധരിച്ചാലും അത് എപ്പോഴും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും പൊതിയുന്നില്ല. കാരണം അത് ബാഹ്യാവയ വങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞാലും ആന്തരികാവങ്ങളെ പൊതിയുന്നില്ല. അതുപോലെയല്ല ഇവിടെ. പിന്നെയോ ഉത്ഥാ നത്തിന്റെ അവസരം നമ്മുടെ പ്രകൃതി മുഴുവൻ അ മർത്യത ധരിക്കും. ബാഹ്യവും ആന്തരികവും ആയി നമ്മിൽ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം സംശയലേശമെന്നു അപ്പോൾ നമ്മോടു കൂടിയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ അഴി വില്ലായ്മയിലേക്കു മാററപ്പെടും.

നിങ്ങൾ ഈ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വൈദികൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: 'ഇന്നാൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യു പ്പെടുന്നു.' എന്നിട്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയമിക്കപ്പെട്ട വ്യ ക്തികൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ പൂശുന്നു.

9. നാം സൂചിപ്പിച്ച സമയത്തു് ഈ സംഗതികളെല്ലാം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ, വൈദികൻ കൂദാശചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ

നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ വെറും സാധാരണ വെള്ളം കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ രണ്ടാം ജനനത്തിനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടാണ് മാമോദീസാ മുക്കപ്പെടുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്താലാണ് വെള്ളത്തിന് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. കൂദാശക്രമം അനുസരിച്ചു വ്യക്തമായ വാക്കുകൾ വെദികൻ ഉപയോഗിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം വെള്ളത്തിന്മേൽ ആവസിക്കണമെന്നും ഭീതിജനകമായ ആശിശ്രുവിനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിനും കൂദാശാപരമായ ജനനത്തിന് ഉദരമായി തീരുന്നതിനും ശക്തിനല്കണമെന്നും ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ രണ്ടാമതും പ്രവേശിച്ചു വീണ്ടും ജനിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? എന്ന് ചോദിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടു സിനോടു നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞു: 'ഒരു മനുഷ്യൻ വെള്ളത്താലും ആത്മാവാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല' (യോഹ. 3:4-5). ശാരീരിക ജനനത്തിൽ മാതാവിന്റെ ഉദരം മനുഷ്യബീജം സ്വീകരിക്കുകയും ദൈവകല്പനയാൽ ശിശു ഉരുവാകുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിന് ജലം ഉദരമായിത്തീരുകയും ആത്മാവിന്റെ ദാനം രണ്ടാം ജനനത്തിലേയ്ക്കു സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവനെ രൂപീകരിക്കുകയും അവനെ പൂർണ്ണമായി ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ബീജത്തിന് ജീവിതമോ ആത്മാവോ വികാരമോ ഇല്ല. എങ്കിലും ദൈവകരങ്ങളാൽ മനയപ്പെട്ടുകഴിയുമ്പോൾ അത് ആത്മാവും വികാരവും എല്ലാ മനുഷിക പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള, മനുഷ്യസ്വഭാവം ഉള്ള, സജീവമനുഷ്യനായിത്തീരുന്നു.

അതുപോലെ ഇവിടെയും മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ ബീജം ഉദരത്തിലേക്കെത്തേണമെന്നും വെള്ളത്തിലേക്കു പതിക്കുന്നു. അമർത്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ ബീജത്തിനില്ലല്ലോ. എന്നാൽ മാമോദീസായിൽ ദിവ്യവും ആത്മീയവുമായ കൃപ പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവനിൽ ഒരു പരിപൂർണ്ണ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകും. മർത്യതയിൽ നിന്ന് അമർത്യതയിലേക്കും അഴിവിൽനിന്ന് അഴിവില്ലായ്മയിലേക്കും അവൻ മാറപ്പെടുന്നു. രൂപീകരിക്കുന്നവന്റെ ശക്തിമൂലം അവൻ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി പരിപൂർണ്ണമായി മാറപ്പെടുന്നു.

10. സ്രീയിൽനിന്നു ജനിക്കുന്ന ശിശുവിൽ സംസാരം, കേൾവി, നടപ്പ്, കൈകൾകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യൽ എന്നിവ

വയ്ക്കുള്ള കഴിവു ഗുണമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവയൊക്കെ യഥാർത്ഥമായി ചെയ്യുവാൻ, ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയംവരെ ഭരതിനു സാധിക്കയില്ല. മാമോദീസാ വഴി ജനിക്കുന്ന ആളുടെ കാര്യവും ഇതുപോലെയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അമർത്യവും വ്യതിയാനരഹിതവുമായ പ്രകൃതിയുടെ കഴിവുകൾ അവനിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവ ഉപയോഗിച്ച് വ്യതിയാനരഹിതവും സഹനാതീതവും അമർത്യവും അഴിവിനതീതവുമായ പരിപൂർണ്ണപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ അവനു സാധിക്കയില്ല. മാമോദീസാവഴി ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഗുപ്തമായ വിധം സമ്പാദിക്കാം. അവൻ ഒരു സ്വാഭാവിക മനുഷ്യനായിട്ടല്ല, ആത്മീയ മനുഷ്യനായിത്തീരുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മപ്രവർത്തനം ശരീരത്തെ അഴിവിനതീതവും ആത്മാവിനെ മാറ്റാത്തീനതീതവും ആകുമ്പോൾ, തന്റെ ശക്തിയാൽ രണ്ടിനെയും നിലനിർത്തുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി അവനു ലഭിക്കും. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നു: 'നഗ്നശരതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അനഗ്നശരതയിൽ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ശക്തിയിൽ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. മഹിമയിൽ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വാഭാവിക ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു; ആത്മീയശരീരം പുനർജീവിക്കുന്നു' (1 കൊരി. 15:42-44). അഴിവിനതീതം, മഹത്വം, ശക്തി എന്നിവ പരിശുദ്ധാത്മപ്രവർത്തനത്താൽ മനുഷ്യനു ലഭിക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. പരിശുദ്ധാത്മപ്രവർത്തനം ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ബാധിക്കുന്നു. ആത്മാവ് അമർത്യവും ശരീരം അഴിവിനതീതവും ആകും. മരണത്തിൽ നിന്നുത്ഥാനം ചെയ്യുന്ന ശരീരം സ്വാഭാവികശരീരമല്ല, ആത്മീയ ശരീരമായിരിക്കും എന്ന് അവൻ ഇവിടെ കാണിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുക.

പരിശുദ്ധാത്മപ്രവർത്തനത്താൽ സ്നാനജലത്തിനു ലഭിക്കുന്ന സവിശേഷതകളൊന്നും വെറും വെള്ളത്തിനില്ല. അതുകൊണ്ടാണു പുരോഹിതൻ മുൻകൂട്ടി വൈദിക ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നതും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ വാക്കുകളോടും ആശീർവാദങ്ങളോടും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ വെള്ളത്തിന്മേൽ ആവസിക്കണമെന്നും അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇതു് രണ്ടാം-ജനനത്തിനുള്ള സംപൂജ്യമായ ഉദരമായി തീരുന്നു. ഇതിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ പരിശുദ്ധാ

ത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നവീനവും സുകൃതപൂർണ്ണവുമായ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലേയ്ക്കു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു.

വെള്ളം സജ്ജമാക്കപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്താൽ അതിനു ശക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭീതിദായകമായ രക്ഷയും മുകളിൽ വിവരിച്ച രീതിയിലുള്ള നന്മകളും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ മുങ്ങുന്നു.

11. അതുകൊണ്ടു തീച്ചുളയിലേക്ക് എന്നവണ്ണം വെള്ളത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ നവീകരിക്കപ്പെടുകയും പുതിയതായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ മർത്യത്വം ദൂരെയക്കളയുന്നു. തൽസ്ഥാനത്തു് അഴിവിനതീതമായ പ്രകൃതി പൂർണ്ണമായി ധരിച്ചുകൊണ്ടു് ഉന്നത പ്രകൃതിയിലേയ്ക്കു നീങ്ങുന്നു. ആദിയിൽ നിങ്ങൾ ജലത്തിൽനിന്നും ഭൂമിയിൽനിന്നും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ പാപത്തിലേയ്ക്കു വീണപ്പോൾ മരണവിധിയിലൂടെ പൂർണ്ണമായ അഴിവു് ധരിച്ചു. എന്നാൽ ജലത്തിൽവെച്ചു് ജനനം സംബന്ധിച്ച ഈ സംഗതികൾ നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കുന്നു.

കുശവൻ പാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊന്നു് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ താനുദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി വീണ്ടും വെള്ളം ചേർത്തു കളിമണ്ണു് കഴയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ടല്ലോ. ഇക്കാരണത്താലാണ് ദൈവം യിരോമ്യോ പ്രവാചകനെ കുശവന്റെ പക്കലയച്ചതു്. കുശവൻ പാത്രം മെന്യുന്നതായി അദ്ദേഹം ഒർശിച്ചു. അതു ശരിയാകാതെ വന്നപ്പോൾ അവൻ വെള്ളം ചേർത്തു വീണ്ടും കഴച്ചു് താനുദ്ദേശിച്ച രൂപം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ദൈവം പ്രവാചകനോടു പറഞ്ഞു: 'ഇസ്രായേൽ ഭവനമേ, ഈ കുശവനെപ്പോലെ നിങ്ങളോടു് പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്കു സാധിക്കയില്ലേ? എന്നു കർത്താവു ചോദിക്കുന്നു' (യിരെ. 18:1-6). 'എന്നെപ്പോലെ നീയും കളിമണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനാണ്' (ഇയ്യോ. 33:6) എന്നും 'കളിമൺ ഭവനത്തിൽ പാർക്കുന്നവരോടു ക്ഷമിക്കുക, കാരണം, നാമും അതേ കളിമണ്ണിനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവരാണ്' (4:19) എന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ നാമും പൂഴിയും കളിമണ്ണുംകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ആകയാൽ നാം വീഴുകയും പാപം നമ്മെ ചീത്തയാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവികവിധിവാചകത്തിൽനിന്നു് പൂർണ്ണമായ അഴിവു് നമുക്കു കിട്ടി. എന്നാൽ പിന്നീടു് നമ്മുടെ കർത്താവും നിർമ്മാതാവുമായവൻ തന്റെ അവാച്യശക്തിയാൽ നമ്മെ വീണ്ടും രൂപീകരിക്കുകയും പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

അവിടുന്ന് തന്റെ ഉത്മാനത്താൽ മരണത്തെ നീക്കിക്കളയുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉത്മാനത്തിന്റെയും ഇപ്പോഴത്തേതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ലോകത്തിന്റെയും പ്രത്യാശ നമുക്കു നൽകുകയും ചെയ്തു. അവിടെ നാം പാർക്കുക മാത്രമല്ല അമർത്യരും അഴിവില്ലാത്തവരും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

12. വിവരണാതീതമാം വിധം അതുതകരമായ രീതിയിൽ ഈ സംഗതികൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്നാനത്തിലും ജലത്തിലും നാം പ്രതീകങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഉത്മാനത്തിന്റെ പ്രതീകം പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ നാം ശരിയായി അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം സ്വഭാവത്താലേ കളിമണ്ണാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടെന്നും നാം വീഴുകയും പാപം നമ്മെ ഭൃഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നും അതുവഴി നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ മരണവിധി ലഭിച്ചവരാണ് നാം. എന്നാൽ ദൈവകൃപയാൽ നാം നവീകരിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതു നമുക്ക് അമർത്യപ്രകൃതി പ്രദാനം ചെയ്തു. അതു് ഒരുത്തന്റെയും ചിന്തയിലോ ഭാവനയിലോ ഉദിച്ചിട്ടില്ല. വെള്ളത്തിൽ ഈ സംഗതികളുടെ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും നാം പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതിലെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനത്താൽ നാം നവീകരിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടും രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മാമോദീസായ്ക്കണയുന്ന നാം കൂദാശയിൽനിന്നു പ്രതീകങ്ങളിൽ ഈ നന്മകൾ പ്രാപിക്കുന്നു; എന്നാൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി നാമെല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ നവീകരണം പ്രാപിക്കും.

13. വെള്ളം ചേർത്തു കഴച്ചു നവരൂപം പ്രാപിച്ച കളിമൺ മാത്രം ചുട്ടെടുക്കുന്നതുവരെ കളിമണ്ണ് മാട്ട്വമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സംശയമെന്നു അതിന്റെ രൂപം നിലനിൽക്കുകയും അതു കളിമൺ പാത്രമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മർത്യരായ നാം സ്നാനം വഴി ശരിയായി നവീകരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ സ്നാനത്താൽ പുതിയ രൂപവും പരിശുദ്ധാത്മഭാനവും പ്രാപിക്കുന്നു. അഗ്നി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അതു് നമ്മെ ഉറപ്പുള്ളവരാക്കുന്നു.

നാമൊരു രണ്ടാംനവീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ രണ്ടാമതൊരു സ്നാനം ഇല്ല. നാം ഒരേ ഒരുത്മാനമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ; അതുവഴി നാം അമർത്യരായിത്തീരും. പിന്നൊരിക്കലും മരണവിധേയരാകില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു നവീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായെ സംബന്ധിച്ചു ഇതാണ് വാസ്തവം: 'മരിച്ചവരിൽനിന്നുത്മാനം'

ചെയ്ത ക്രിസ്തു ഇനി ഒരിക്കലും മരിക്കയില്ല; മരണത്തിന് അവന്റെ മേൽ അധികാരം ഇല്ല' (റോമ. 6:9).

14. വിശുദ്ധ മാമോദീസായിലെ ദാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കുന്നതും ഇപ്രകാരമാണ്.

ഈ നന്മകളുടെയെല്ലാം കാരണക്കാരനും നിങ്ങളെ അഗ്നിയായ് നവീകരിക്കുന്നവനും ഉന്നതമായ പ്രകൃതിയിലേക്കു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും മർത്യതയിൽനിന്നും അമർത്യതയിലേക്കും അഴിവിൽനിന്നും അഴിവല്ലായ്മയിലേക്കും മാറ്റുന്നവനും ആരാണെന്നറിയുവാനുള്ള അവസരമാണിത്.

നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വൈദികൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വസ്യം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ റൂശ്മാ ചെയ്യുന്നു; പിന്നീട് വെള്ളം കൂദാശ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അത്മിയെ സമീപിച്ച് അവന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് 'ഇന്നാർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മാമോദീസാ മുക്കപ്പെടുന്നു' എന്നു പറയുന്നു. ഈ വസ്യം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ മാമോദീസായുടെ ദാനം പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതു്. അടുത്ത ലോകത്തിലെ നവീകരണത്തെ ഇതു് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കൂദാശയിലൂടെ അതിലേക്കുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതു്. ഈ കൃപയുടെ കാരണക്കാരൻ ആരാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായി, 'ഇന്നാർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നു' എന്നും അവൻ പറയുന്നു. 'ഇന്നാർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ റൂശ്മാചെയ്യപ്പെടുന്നു' എന്നു പറയുന്നതുപോലെ, 'ഇന്നാർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നു' എന്നും അവൻ പറയുന്നു. 'നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജാതികളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുവിൻ' എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രബോധനമനുസരിച്ചാണിതു് (മത്താ. 28:19). എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണം, നിത്യപ്രകൃതിയും എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണവുമായ പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ആണെന്നു് ഈ വാക്കുകളാൽ അവൻ പ്രസംപഷ്ടമാക്കുന്നു. ആദിയിൽ നാം അവവഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ നവീകരിക്കപ്പെടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ആദ്യസൃഷ്ടിയുടെ കാരണം ഒരാളും ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ രണ്ടാമത്തേതിന്റെ കാരണം മറ്റൊരാളും ആകാൻ സാധ്യമല്ല.

ഇപ്പോൾ നമ്മെ അമർത്യരാക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായവൻ തന്നെയാണ് ആദിയിൽ ഇപ് ഛരിക്കയും നമ്മെ മർത്യരായി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മെ അഴിവില്ലാത്ത വരാക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് ആദിയിൽ അഴിവുള്ളവരായി നമ്മെ നിർമ്മിച്ചത്. ഇത് സുജ്ഞാതമായ സംഗതിയാണല്ലോ. അവിടുന്ന് ആദിയിൽ ഇച്ഛിക്കുകയും നമ്മെ മാറ്റമുള്ളവരും സഹനാധീനരുമാക്കി. അന്ത്യത്തിൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ മാറ്റമില്ലാത്തവരും സഹനാതീതരും ആക്കും. അവിടുന്ന് കർത്താവാണ്. രണ്ടും ചെയ്യാൻ അവിടുത്തേക്കു കഴിവുണ്ട്. താഴ്ന്ന സംഗതികളിൽനിന്ന് ഉന്നതമായവയിലേക്കു അവിടുന്ന് ശരിയായും നീതിപൂർവകമായും നമ്മെ നയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിർമ്മാതാവ് ചെറുതിൽനിന്ന് വലുതിലേക്കുള്ള ഈ മാറ്റം നമുക്കു നൽകുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണം അവിടുന്നാണ്. താൻ ഇച്ഛിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ആദിയിൽ നമ്മെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മെ അന്ത്യത്തിൽ പൂർണ്ണതയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മുടെ ആദ്യാവസ്ഥയുടെ കാരണക്കാരൻ താൻ തന്നെയാണെന്നു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് അവിടുന്നിപ്രകാരം ചെയ്തത്. അവിടുന്ന് നമ്മെ ഉണയിലേക്കുകൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആദിയിൽ നാം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. പൂർണ്ണതയിലേക്കു മാറ്റപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളവരാണു നാം. നാമിവ ചിന്തിക്കുകയും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

15. വൈദികൻ നിങ്ങളുടെ ശിരസ്സിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നു: 'ഇന്നാർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നു'. 'ഞാൻ (ഇന്നാരെ) സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു' എന്നല്ല അവൻ പറയുന്നത് പിന്നെയോ, 'ഇന്നാർ സ്നാനപ്പെടുന്നു' എന്നാണ്. 'ഇന്നാർ മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു' എന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണിത്. 'ഞാൻ മുദ്രകുത്തുന്നു' എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ഈ നന്മകൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ മറ്റു മനുഷ്യരെപ്പോലെ താനും കഴിവില്ലാത്തവനാണെന്നു കാണിക്കാനാണിത്. ദൈവകൃപയ്ക്കു മാത്രമേ ഇവ പ്രദാനം ചെയ്യാനാവൂ. ഇക്കാരണത്താലാണ് 'ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു' 'ഞാൻ മുദ്രകുത്തുന്നു' എന്നു പറയാതെ 'ഇന്നാർ മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു' 'സ്നാനപ്പെടുന്നു' എന്നു വൈദികൻ ശരിയായി പറയുന്നത്. ആരാലാണ് സ്നാനപ്പെടുന്നതെന്നും മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നതെന്നും ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായതു 'പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ'. സ്നാനാർത്ഥികു സംഭവിക്കുന്ന സംഗതികളുടെ പേരുകൾ ദൈവമാണെന്നു വൈദികൻ കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ

താനാകട്ടെ അവയുടെ വെറുമൊരു ശുശ്രൂഷകനും പരികർമ്മിയും നന്മകളുടെ ഭാതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനും മാത്രമാണെന്നു അവൻ കാണിക്കുന്നു.

‘പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ’ എന്നു വൈദികൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ, സംഭവിക്കുന്ന സംഗതികളുടെ ഹേതുഭൂതനെ വൈദികൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണു ചെയ്യുക. ‘നിസ്രായനേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു നടക്കുക’ (നട. 3:6) എന്നു പറഞ്ഞവൻ, ക്രിസ്തുവാണതിനു കാരണക്കാരനെന്നും, എഴുന്നേറ്റു നടക്കാനുള്ള ശക്തി അവനാണു നൽകുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ ‘പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ’ എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: ‘സ്നാനത്തിൽ ചൊരിയപ്പെടുന്ന നന്മകളുടെ ഹേതുഭൂതൻ ദൈവമാണ്; നമ്മുടെ നവീകരണം അവിടുനാണു സാധിക്കുന്നത്; അവിടുനു വഴി നമുക്കു രണ്ടാം ജനനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു; അമർത്യവും അഴിവില്ലാത്തതും സഹനാതീതവും വ്യതിയാന രഹിതവുമായ മനുഷ്യരായി നാം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു; പഴയ ഭാസ്യം ഭൂരെയെറിയുന്നു; ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ പരിപൂർണ്ണ നിർമാർജ്ജനം സാധിക്കുന്നു; നിത്യവും അവാച്യവുമായ നന്മകളിലുള്ള സന്തോഷവും നാം പ്രാപിക്കുന്നു.’

16. ‘പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ’ എന്നു പറയുന്നത്, ‘പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ’ എന്നതുപോലെയാണ്. ഏഴാലോ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു: ‘നിന്നെയല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; നിന്റെ നാമത്താൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നു’ (ഏഴാ. 27:13). അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: ‘അവൻ പറഞ്ഞു: എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണമേ, നീയല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; കാരണം, നിന്നാൽ എല്ലാവിധ തിന്മയും മാറ്റപ്പെടുന്നു. എല്ലാ നല്ല സംഗതികളിലുമുള്ള സത്തുഷ്ടി നിന്നിൽനിന്നു ലഭിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും നിന്നെ വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളോടു നീ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നീയാണെല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം; എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനും ഇച്ഛിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുറാവനും നീ മാത്രമാണ്.’

ഇവിടെയും ‘പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ’ എന്നു വൈദികൻ പറയു

ന്നതിന്റെ അർത്ഥം 'പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും' വിളിച്ചുപേക്ഷിച്ചാണു നാം സ്നാനപ്പെട്ടത്; നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നന്മകളുടെ ദാനങ്ങൾക്കായി ഈ സ്വഭാവത്തെയാണു നാം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്; എന്തെന്നാൽ ഇത് എല്ലാവരിന്റെയും കാരണമാണ്; തന്റെ പിതാൻസരണം എല്ലാം ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെക്കു മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നത്രേ.

'പിതാവിന്റെ നാമത്തിലും പുത്രന്റെ നാമത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിലും' എന്നു വൈദികൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം, മറ്റൊരുവർക്കും ചേരാത്ത രീതിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക നാമമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാമെങ്കിൽ, പിതാവിന്റെ നാമം ഒരു സംഗതിയാണ്, പുത്രന്റെ നാമം മറ്റൊരു സംഗതിയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമം വേറൊരു സംഗതിയാണ്. ഓരോരുത്തരും വിളിക്കപ്പെടുന്ന പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നപേര് വൈദികൻ ഉച്ചരിക്കാതെ 'നാമം' എന്ന പദംകൊണ്ടു നിത്യസ്വഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നു. അതായതു നമ്മുടെ നന്മകളുടെ കാരണമായ നാമത്തെ, അതായതു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നിത്യസ്വഭാവത്തെ, കുറിക്കുന്നു; പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും വിളിക്കുന്നത് 'ഏകമാകയാൽ' 'പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ' എന്നു അവൻ പറയുന്നു.

പിതാവിനെ ഒരു കാരണമായും പുത്രനെ മറ്റൊരു കാരണമായും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേറൊരു കാരണമായും നാം വിളിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ, ഈ മൂന്നും ഒരു കാരണമാണ്. സ്നാനത്തിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നന്മകളിലുള്ള സത്തുഷ്ടി ഈ കാരണത്തിൽനിന്നു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അക്കാരണത്താൽ പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നു നാം വിളിക്കുന്ന ഏകവിളി ഏറ്റവും ശരിയാണ്.

17. ഈ പേരുകൾ കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു എന്നു കരുതുക. 'പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ' എന്നു വൈദികൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുവെന്നു കരുതുക: 'പിതാവേ, മാമോദീസാ മുക്കപ്പെടുന്ന ഈ ആളിനു നിത്യവും അവാച്യവും ആയ നന്മകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ.' അതുപോലെ 'പുത്രന്റെയും' എന്നു പറയുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുവെന്നു കരുതുക. 'പുത്രാ, മാമോദീസാ നല്കുന്ന നന്മകളുടെ ദാനം പ്രദാനം ചെയ്താലും.' അതുപോലെ 'പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ' എന്നു പറയുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുവെന്നു

കരുതുക. 'പരിശുദ്ധാത്മാവേ, മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കുവാൻ അടുത്തുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിക്കു മാമോദീസായിൽ നന്മകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണമെ.' അതുപോലെ 'നസ്രായനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു നടക്കുക' (നട. 3:6) എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: കർത്താവീശോ മിശിഹായേ, എഴുന്നേറ്റു നടക്കുവാൻ ഈ വ്യക്തിക്കു കഴിവു നല്കണമെ'. അതുപോലെ 'പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ' എന്നു പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്: 'പിതൃപുത്രപരിശുദ്ധാത്മാവേ, മാമോദീസാ മുക്കപ്പെടുന്ന ഈ വ്യക്തിക്കു രണ്ടാം ജനനം പ്രദാനം ചെയ്യണമെ.' നസ്രായനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ' എന്നതു 'ഏനെയാസ്, യേശുക്രിസ്തു നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു' (നട.9:34) എന്നതു പോലെയാണ്. സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ഏനെയാസിനും സന്നിഹിതരായിരുന്നവർക്കും സൗഖ്യമാക്കിയവൻ ആരാണെന്നു അവൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതു പോലെ 'നസ്രായനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ' എന്ന വാചകത്തിൽ സുഖമാക്കിയവൻ ആരാണെന്നു അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

അതുപോലെ 'പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ' എന്ന വാചകത്തിലൂടെ, രണ്ടാം ജനനം, നവീകരണം, അമർത്യത, അഴിവില്ലായ്മ, സഹനാതീത പ്രകൃതി, മരണത്തിൽനിന്നും ദാസ്യത്തിൽനിന്നും എല്ലാവിധ തിന്മകളിൽനിന്നുമുള്ള വിടുതൽ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സന്തോഷം, നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അവച്യമായ നന്മകളിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം എന്നിവ നൽകുന്നയാൾ ആരാണെന്നു വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സംഗതികൾക്കാണ് നാം സ്നാനപ്പെടുന്നത്. ഇവയാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാമോദീസായുടെ നന്മകൾ ആരിൽനിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നറിയുവാനാണ് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നാം വിളിക്കുന്നത്.

18. വൈദികൻ തന്റെ കൈ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വയ്ക്കുന്നു. 'പിതാവിന്റെയും' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നു. നിങ്ങളോട് വൈദികന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അനുസരിക്കുന്നു. അവന്റെ വാക്കുകളും അവന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടുള്ള അടയാളവും കൊണ്ടു ജലത്തിൽ മുങ്ങുന്നു. വൈദികന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചു, മാമോദീസായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത് പിതാവിൽ നിന്നാണ് എന്ന വിശ്വാസവും സമ്മതത്തിന്റെ സൂചനയും നിങ്ങളുടെ തല

കനിക്കൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആ അവസരം നിങ്ങൾക്കു സംസാരിക്കുവാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ 'ആമ്മീൻ' എന്നു നിങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു. വൈദികൻ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ നാം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ആ വാക്കിനർത്ഥം. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നു: 'നീ നന്ദി പറയുമ്പോൾ സന്നിഹിതരായ അറിവില്ലാത്തവർ നിന്റെ കൃതജ്ഞതാസ്സോത്രത്തിനു എങ്ങനെ ആമ്മീൻ പറയും.' (1 കൊരി. 14:19). വൈദികൻ നന്ദി പറയുന്ന സംഗതികൾക്കു ജനം 'ആമ്മീൻ' പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം 'പറയപ്പെട്ട സംഗതികൾ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു' എന്നത്രേ. എന്നാൽ മാമോദീസായുടെ അവസരം നിങ്ങൾക്കു സംസാരിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല. നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ ഭയത്തോടുകൂടിയും നിശബ്ദമായും കൂദാശയിലൂടെയുള്ള നവീകരണം പ്രാപിക്കൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തലകനിച്ചു നില്ക്കുന്നതുവഴി വൈദികൻ പറയുന്ന സംഗതികൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

19. 'പുത്രന്റെയും' എന്നു വൈദികൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തലകനിച്ചു മുങ്ങുന്നു. വൈദികനാകട്ടെ നിങ്ങളെ മുക്കുന്നു. പുത്രനിൽനിന്നു മാമോദീസായുടെ ദാനങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമായും വൈദികന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നതിനായും നിങ്ങൾ തല കനിക്കുന്നു. 'പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിലേക്കു മുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴേയ്ക്കു നോക്കി ജലത്തിൽ മുങ്ങുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നു മാമോദീസായുടെ ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണിത്. ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ജലത്തിൽനിന്നു കയറുന്നു.

'പിതാവിന്റെയും' എന്നു പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തല കനിച്ചു മുങ്ങുന്നു. എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽനിന്നു പുറത്തുപോകുന്നില്ല. 'പുത്രന്റെയും' എന്നു പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തല കനിച്ചു മുങ്ങുന്നു. അപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽനിന്നു പുറത്തു പോകുന്നില്ല. 'പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും' എന്നു പറഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ, പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, അതായതു നിങ്ങൾ തലകനിച്ചു മുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ, മാമോദീസായുടെ വെള്ളത്തിൽനിന്നു പുറത്തുവരുന്നു. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു അതവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരണം, വേറൊരു നാമവും അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നു നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ.

20. നിങ്ങൾ ഒരുപോലെയുള്ള മൂന്നു മുങ്ങൽ നടത്തുന്നു. ഒന്നുപിതാവിന്റെനാമത്തിലും മറ്റൊന്നു പുത്രന്റെ നാമത്തിലും മറ്റൊന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിലും, ഈ പേരുകളിൽ ഓരോന്നും ഒരുപോലെ പൂർണ്ണവും മാമോദീസായുടെ നന്മകൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുറ്റവയുമാണെന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപോലെയുള്ള മൂന്നു മുങ്ങലുകൾ നടത്തുക. വൈദികന്റെ വാക്കുകളനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മൂന്നു പ്രാവശ്യം മുങ്ങുന്നു. എന്നാൽ മാമോദീസാ ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും, ഏകസ്വഭാവമായിരിക്കുന്ന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മാമോദീസായിലെ കൃപ ഏകമാണെന്നും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മാത്രം ജലത്തിൽനിന്നു പുറത്തുപോകുന്നു. ഓരോരുത്തരുടേയും നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ മാമോദീസാ മുക്കപ്പെട്ടു. ആ സ്നാനം കാണിക്കുന്നതുപോലെ ഓരോരുത്തരും കൃപ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുറ്റവരാണ്. എങ്കിലും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമം വിളിച്ചുപേക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാമം പൂർണ്ണമായ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ്. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഒരേ സത്തയും ഒരേ ദൈവത്വവുമാകയാൽ അവർക്ക് ഒരേ ഇച്ഛയും സൃഷ്ടികൾക്കുവേണ്ടി സാധാരണയായി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേ പ്രവൃത്തിയും ആണുള്ളതെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം ജനനവും രണ്ടാം സൃഷ്ടിയും, ചുരുക്കത്തിൽ മാമോദീസായുടെ നന്മകളെല്ലാം, നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണം ഈ വിളിയാണെന്നു നാം കരുതുന്നു.

21. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു പറഞ്ഞതു്: 'ഒരു കർത്താവു്, ഒരു വിശ്വാസം, ഒരു മാമോദീസാ, ഒരു ശരീരം, ഒരാത്മാവു്, ഒരു ദൈവം, എല്ലാവരുടേയും എല്ലാവരിലൂടെയും നിങ്ങളെല്ലാവരിലും ഏക പിതാവു്' (എഫേ. 4:5). ഒരൊരു കർത്താവാണ്, എന്നാൽ ദൈവവും ആത്മാവുമല്ല എന്നും മറ്റൊരാൾ ദൈവമാണ് എന്നാൽ കർത്താവും ആത്മാവുമല്ല എന്നും മൂന്നാമൻ ആത്മാവാണ് എന്നാൽ കർത്താവും ദൈവവുമല്ല എന്നും അവൻ അത്ഥമാക്കുന്നില്ല. കാരണം, കർത്താവായിരിക്കുന്ന ആൾ അവശ്യാവശ്യം ദൈവവും ആത്മാവും ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ദൈവമായിരിക്കുന്ന ആൾ കർത്താവും ആത്മാവും ആയിരിക്കണം. സത്യമായും ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ആൾ—അതായതു് പരിശുദ്ധാ

ത്മാവു്—ദൈവവും കർത്താവുമായിരിക്കണം. മാമോദീസായിലൂടെ നമുക്കു ഒതു പുത്രത്വം നൽകുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും അശാരീരികവും നിയന്ത്രണാതീതവുമായ ഒരു കർത്യത്വവും ഒരു ദൈവത്വവും ഒരു സത്തയുമാകുന്നു എന്ന് അവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൽ നാം സ്നാനമേൽക്കുന്നു. മാമോദീസായിൽ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത അതിനാൽ നാം ഏകശരീരമായിത്തീരുന്നു. മാമോദീസാ നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കുകയും, നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ഏക ശരീരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽനിന്നുള്ളവനാകയാൽ നമ്മുടെ ശിരസ്സും മരിച്ചവരിൽനിന്നു് ആദ്യമായി ഉത്ഥാനം ചെയ്തവനും ആകുന്നു. അവനിലൂടെയാണു് നാം നന്മകളിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം പ്രാപിച്ചതു്. പിതാവു്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവു് എന്ന് പേരു വിളിക്കുന്നതുവഴി എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണത്തെ പേരു വിളിക്കുമാറാണു് ചെയ്യുക. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതിയായി അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഉള്ള വിശ്വാസം ഏകമാണെന്നു് പറകയില്ലായിരുന്നു. അവർക്കു് വ്യത്യസ്തമായ ഇച്ഛയും ശക്തിയും പ്രവർത്തനവും ആയിരുന്നെങ്കിൽ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലുള്ള മാമോദീസാ ഏകമാണെന്നും അവൻ പറകയില്ലായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്വം ഏകമാണു്. മാമോദീസായും ഏകം. കാരണം, ഇതിൽ പേരുവിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കു് ഏക ഇച്ഛയും ഏക അധികാരവും, നമുക്കു് രണ്ടാം ജനനം നൽകുന്ന ഏകപ്രവൃത്തിയുമാണുള്ളതു്. നാമാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏക ശരീരമാകുന്നു, കാരണം, ജഡത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായെ നമ്മുടെ ശിരസ്സായി നാം കണക്കാക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവൻ നമ്മിൽനിന്നെടുക്കപ്പെട്ടവനും മരിച്ചവരിൽനിന്നു് ആദ്യമായി ഉയിർത്തവനമാണു്. ഉത്ഥാനത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം അവൻ നമുക്കുറപ്പാക്കി. ആ ഉത്ഥാനംവഴി നമ്മുടെ ശരീരം തന്റെ ശരീരംപോലെയാകും എന്നു നാമു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ 'നമ്മുടെ സേവനം സ്വർഗത്തിലാണു്. അവിടെനിന്നു നമ്മുടെ രക്ഷനായ കർത്താവീശോമിശിഹായെ നാം നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു. അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീന ശരീരങ്ങളെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരംപോലെ രൂപീകരിക്കപ്പെടാൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും' (ഫിലി. 3:20-21).

22. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതു് സ്വർഗത്തിൽ സംഭവിക്കും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും മാമോദീസാ

യിൽ നാം പരീകർമ്മം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ശരീരം എന്നും നാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ നമ്മുടെ ശിരസ്സാണല്ലോ. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നു: 'മിശിഹാ ശിരസ്സാകുന്നു. അവനിൽ ശരീരം മുഴുവൻ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും ദൈവികമായ വളർച്ചയിൽ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു' (കൊളോ. 2:19). നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹാതന്നെ മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിനു മുൻപ് യോർദ്ദാനിൽവെച്ച് യോഹന്നാനിൽനിന്നു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചതായി നാം കാണുന്നു.

തന്റെ കൃപയാൽ നാം സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ മാമോദീസായുടെ മാതൃക മുൻകൂട്ടി കാണിക്കുന്നതിനാണ് അവിടുന്ന് പ്രകാരം ചെയ്തത്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ 'എല്ലാവരിലും ഒന്നാമനാകുവാൻ അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ആദ്യജാതനായിത്തീർന്നു' (കൊളോ.1:18). അതുകൊണ്ട്, ഉത്ഥാനത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ പ്രതീകത്തിലും ഒന്നാമനാകുവാൻ അവിടുന്ന് ഗ്രഹിച്ചു. ഇക്കാരണത്താലാണ് യോഹന്നാനാൽ സ്നാനപ്പെടാൻ അവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മാമോദീസായുടെ കൃപയുടെ സാദൃശ്യം തന്നിൽതന്നെ അവൻ മുൻകൂട്ടി വെച്ചു. ഇതിലും, നിങ്ങളേക്കാൾ അവൻ മുമ്പനായിത്തീർന്നു. ഭാഗ്യവാനായ സ്നാനപര്യായോഹനാൻ അവനോടു പറഞ്ഞു: 'ഞാൻ നിന്നിൽനിന്നു സ്നാനം പ്രാപിക്കേണ്ടവനായിരിക്കെ നീ എന്റെ പക്കൽ വരുന്നുവോ?' താനും അവനും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം ഉണ്ടെന്ന് ഇതുവഴി അവൻ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: 'ഇപ്പോൾ നീയിതന്നെ വെക്കുക; ഇപ്രകാരം എല്ലാ നീതിയും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് നമുക്കു യുക്തമാകുന്നു' (മത്താ.3:14-15). മാമോദീസായിലെ കൃപയാൽ നീതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നു എന്നും നിയമത്തിനധീനരായവർക്കു നിങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇതിനു പ്രവേശനം ലഭിക്കേണ്ടതെന്നും ഇതിൽ അവൻ കാട്ടുന്നു. കാരണം അതുവഴിയാണ് നീതിയ്ക്കു പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് എന്ന സംഗതിയിൽനിന്ന് നിയമം തന്നെ സ്തുത്യർഹമായി കരുതപ്പെടാനാണിത്.

23. നമ്മുടെ കർത്താവ് യോഹന്നാനിൽനിന്നു സ്നാനമോറ്റു. എന്നാൽ പാപമോചനത്തിനുള്ള അനുതാപത്തിന്റെ മാമോദീസായല്ല അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചത്. നമ്മുടെ കർത്താവ് പരിപൂർണ്ണമായി പാപവിമുക്തനായിരുന്നു. തനിക്കു സ്നാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു.

അവിടുന്ന് സ്നാനമോറതു നമ്മുടെ തന്നെ മാമോദീസായിലാണ്. അതിന്റെ പ്രതീകം ഈ രീതിയിൽ അവിടുന്ന് വരച്ചുകാട്ടി. ഇക്കാരണത്താലാണ് അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചത്. സുവിശേഷകൻ പറയുന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവു 'പ്രാവുപോലെ ഇറങ്ങി അവന്റെമേൽ ആവസിച്ചു.' (മത്താ. 3:16). വാസ്തവത്തിൽ, ആത്മാവിനെ നൽകാൻ യോഹന്നാൻ അധികാരമില്ലായിരുന്നു: 'അവനാണ് നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും അഗ്നിയിലും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത്' (3:11). ഇതുവഴി, ആത്മാവിനെ നൽകുക തന്റെ ദൗത്യമല്ല എന്നു വ്യക്തമായി യോഹന്നാൻ വെളിപ്പെടുത്തി. പാപമോചനത്തിനുള്ള അനുതാപത്തിന്റെ സ്നാനത്തിൽ വെള്ളംകൊണ്ടു സ്നാനപ്പെടുത്തുക മാത്രമായിരുന്നു അവന്റെ ദൗത്യം. എന്നാൽ ആത്മാവിനെ നൽകുക നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദൗത്യമായിരുന്നു. അവൻ ഭാവിനമുക്കുള്ള ആദ്യഫലങ്ങളായി അവയെ മാമോദീസായിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെമേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉത്ഥാനാവസരം പൂർണ്ണമായി അവൻ അതു നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതി സുകൃതത്തിലേക്കു പരിപൂർണ്ണമായ രൂപാന്തരീകരണം സംഭവിക്കും.

24. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ തന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ട അതേ സ്നാനത്തിലാണ് നിങ്ങളും സ്നാനപ്പെട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നതു് ഉചിതമാണ്. ഇക്കാരണത്താലാണ് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ മാമോദീസാ മുക്കപ്പെടുന്നതു്. വാസ്തവത്തിൽ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്നാനം പ്രതീകാത്മകമായി നമ്മുടേതുമായി സാമ്യപ്പെടുത്താം. അതിൽ പിതാവു് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, 'ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു; ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു' (3:17). മാമോദീസാവഴി സംഭവിക്കുന്ന ദത്തുപുത്രത്വത്തിന്റെ കൃപയെ ഇതിലവൻ കാട്ടുന്നു: 'ഇവനെന്റെ പ്രിയ പുത്രനാകുന്നു, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു' എന്ന വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം: 'ഇതു് സത്യമായും ദത്തുപുത്രത്വമാകുന്നു. എന്നെ പ്രസാദിച്ചിട്ടു പ്രിയൻ ഇതാകുന്നു; ഇതുപോലുള്ള ദത്തുപുത്രത്വം പ്രാപിച്ച പുത്രൻ ഇതാകുന്നു; മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു, യൂന്മാരുടെ ഇടയിലെ, നിയമവ്യവസ്ഥിതിയെക്കാൾ വളരെ ഉന്നതമാണിതു്, 'നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാണെന്നും അത്യുന്നതന്റെ മക്കളാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മനുഷ്യരെപ്പോലെ നിങ്ങൾ മരിക്കും' (സങ്കീ. 82: 6-7). എന്നാൽ ഇവനാകട്ടെ മാറ്റമില്ലാത്തവനായി നിലകൊള്ളുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ദത്തുപുത്ര

സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ അമർത്യരായി നിലകൊള്ളും; കാരണം, സ്നാനത്തിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ദത്തപുത്രത്വത്തിലേക്ക് അവൻ നീങ്ങുന്നു. അത് ഉത്ഥാനത്തിലാണു സംഭവിക്കുക. മരിക്കാത്തതും അഴിവില്ലാത്തതുമായ പ്രകൃതിയിലേക്ക് അപ്പോൾ അവർ രൂപാന്തരപ്പെടും.

സ്നാനപ്പെട്ടവനിൽ പുത്രനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനുമായുള്ള സാമീപ്യംകൊണ്ടും എടുക്കപ്പെട്ടവനുമായുള്ള ഐക്യംകൊണ്ടും അവൻ ദത്തപുത്രത്വം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പ്രാവുപോലെ ഇറങ്ങി അവന്റെമേൽ ആവശിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവനും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു.

25. അതുകൊണ്ട്, 'പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ' എന്നു വെവദികൻ പറയുമ്പോൾ 'ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനാകുന്നു' എന്ന വാചകം ഓർക്കുകയും പിതാവ് നിങ്ങൾക്കു നൽകിയ ദത്തപുത്രത്വത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. 'പുത്രന്റെയും' എന്നു അവൻ പറയുമ്പോൾ 'സ്നാനപ്പെട്ടവന്റെ സമീപം ഉണ്ടായിരുന്ന അവനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും അവൻ നിങ്ങളുടെ ദത്തപുത്രത്വത്തിന്റെ കാരണക്കാരനായിത്തീർന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. 'പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും' എന്നു പറയുമ്പോൾ പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ അവന്റെമേൽ ഇറങ്ങി വസിച്ചവനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ദത്തപുത്രത്വത്തിന്റെ ഉറപ്പ് അവനിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു: 'ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ ദൈവമക്കളാകുന്നു' (റോമ. 8: 14). അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥദത്തപുത്രത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവു നൽകുന്നതാണ്. ആത്മാവു സന്നിഹിതമല്ലാത്തതും, അവൻ പ്രവർത്തിക്കാത്തതും, വിശ്വസിക്കുന്ന നന്മകളിലേക്ക് ആത്മാവു നയിക്കാത്തതും യഥാർത്ഥ ദത്തപുത്രത്വമല്ല.

അതുകൊണ്ട്, ദത്തപുത്രത്വത്തിന്റെ കൃപ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജലത്തിൽനിന്നു കയറുന്നു. രണ്ടാം ജനനം ആകുന്ന സ്നാനം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ജലസ്നാനത്താൽ സംസ്കാരക്രമം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ജലത്തിൽനിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ കരോറത്താൽ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ അടയാളം നിങ്ങൾക്കു കിട്ടി; മേലിൽ നിങ്ങൾ വ്യതിയാനവിധേയനും, പാപത്താൽ ഭാര

പ്പെട്ടവനും ഹീനനുമായ ആദത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല; ഉത്ഥാനം വഴി പാപത്തിൽനിന്നു പൂർണ്ണമായി. വിമുക്തനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഉത്ഥാനത്തിനു മുമ്പ് അവൻ ഒരിക്കലും പാപത്തെ സമീപിച്ചില്ല. തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിനു മുൻപുതന്നെ പാപരഹിതമായ ഈ അവസ്ഥയുടെ ആരംഭം അവനിൽ ഉണ്ടാകുകയും തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽ അവൻ വ്യതിയാന രഹിതമായ പ്രകൃതി പൂർണ്ണമായി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഉചിതമായിരുന്നു. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനവും അനശ്വരതയിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വവും ഈ രീതിയിൽ അവൻ നമുക്കുറപ്പാക്കി.

26. വെള്ളത്തിൽനിന്നു കയറുമ്പോൾ തുവെള്ളനിറമുള്ള ഒരു വസ്ത്രം നിങ്ങൾ ധരിക്കണം. പ്രകാശിക്കുന്നതും ശോചനരഹിതമായ അടുത്ത ലോകത്തെയും പ്രതീകങ്ങൾ വഴി വളരെ നേരത്തെതന്നെ നിങ്ങൾ നേടിയ ജീവനെയും ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമായി ഉത്ഥാനത്തിൽ അമർത്ത്യതയും അഴിവില്ലായ്മയും ധരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം വസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സംഗതികൾ യഥാർത്ഥമായി കൈവന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കൗടാശികമായും പ്രതീകാത്മകമായും മാത്രം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾക്കു വസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രതീകാത്മകമായി നിങ്ങൾക്കുള്ളതും പിന്നീട് യഥാർത്ഥമായി ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ സന്തോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രം നിങ്ങൾ ധരിക്കണം.

27. മാമോദീസായുടെ കൃപ സ്വീകരിച്ച് തിളങ്ങുന്ന വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു വൈദികൻ നിങ്ങളെ സമീപിച്ച് നിങ്ങളുടെ നെററിയിൽ റൂൾമാ കുത്തിക്കൊണ്ടു പറയുന്നു: 'ഇന്നാർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ റൂൾമാ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.' യേശു വെള്ളത്തിൽനിന്നു കയറിയപ്പോൾ അവിടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാനും പ്രാപിച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മാവു പ്രാവുപോലെ അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി ആവസിച്ച്. അവൻ അഭിഷിക്തനായി എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട്; അതിനാൽ കർത്താവെന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു' (ലൂക്കോ. 4: 18). പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത നസ്രായയേശു (നട. 10: 38)-എതെങ്കിലും തൈലം പുരട്ടിയാൽ അത് ദേഹത്തു പിടിച്ചിരിക്കും; തൈലത്തിന്റെ ഫലം ദേഹത്തുണ്ടാകയും ചെയ്യുമല്ലോ-പരിശുദ്ധാത്മാവ്

ഒരിക്കലും അവനിൽ നിന്നു വേർപിരിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് ഇവ കാട്ടുന്നു; ഇക്കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ നെററിയിയിൽ ദൂശ്ഠ ചെയ്യുക യുക്തമാകുന്നു.

നിങ്ങളെ ദൂശ്ഠമാ ചെയ്യുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ പറയുന്നു; 'ഇന്നാർപിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ദൂശ്ഠചെയ്യപ്പെടുന്നു'. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിറങ്ങിയെതെന്നും നിങ്ങൾ പ്യൂശപ്പെടതെന്നും ഉള്ളതിന്റെ ഒരടയാളവും സൂചനയുമാണിത്. അവൻ വഴി നിങ്ങൾ ആദ്യഫലങ്ങൾ സ്വപന്മാക്കുന്നതിനാൽ അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടി ആയിരുന്നു നിങ്ങളോടൊത്തു വസിക്കും. യാഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ഭാവിനന്മകൾ പ്രതീകാത്മകമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഉത്ഥാനാവസരമാകട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കൃപയും ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ അമർത്യരും, അഴിവില്ലാത്തവരും സഹനാതീതരും മാറാമില്ലാത്തവരും ആയിത്തീരും. നിങ്ങളുടെ ശരീരം പോലും നശിച്ചുപോകാതെ എന്നേക്കും നിലനില്ക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവാകട്ടെ തിന്മയിലേക്കുള്ള നിസ്സാര ചാച്ചിലുപോലും ഇല്ലാതിരിക്കും.

28. സ്നാനം വഴി നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാം ജനനം ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അതിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്. അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഥാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥവും ഭീതിജനകവുമായ രണ്ടാം ജനനത്തിലേയ്ക്കു നീങ്ങാമെന്നും നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുമായുള്ള സംബന്ധത്തിൽ അതുനമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്കു രണ്ടു ജനനം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ഈ ജനനത്തിൽനിന്നു ഭാവി ജനനത്തിലേക്കു നാം നീങ്ങുന്നു എന്നതിലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. നമ്മുടെ ശാരീരിക ജനനത്തിലും നമുക്കു രണ്ടു ജനനം ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്നു പുരുഷനിൽ നിന്ന്, മറ്റേതു പിന്നീടു സ്ത്രീയിൽനിന്ന്. പുരുഷ ബീജരൂപത്തിൽ നാം പുരുഷനിൽനിന്ന് ആദ്യമായി ജനിക്കുന്നു. ആ ബീജത്തിനു മനുഷ്യന്റെ രൂപമൊന്നുംതന്നെയില്ല. ബീജത്തിനു യാതൊരു തരത്തിലും മനുഷ്യരൂപമില്ലെന്നും, അതിനു മനുഷ്യരൂപം ലഭിക്കുന്നതു് രൂപീകരണം, മെന്യൽ, ഗർഭധാരണം സ്ത്രീയിൽനിന്നുള്ള ജനനം എന്നിവയ്ക്കുശേഷം നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കു ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണെന്നും എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണല്ലോ. നാമു ഇതുപോലെയാണു ജനിക്കുക. ആദ്യം മാമോദീ.൩൦ വഴി ബീജം കണക്കെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്കു നാം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉത്ഥാനത്തിൽ ജനിച്ചു്, അമർത്യസ്വഭാവം ലഭിക്കു

മെന്നു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസത്താലും ഭാവിനന്മകളിലുള്ള പ്രത്യാശയാലും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്കു നാം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉത്ഥാനസമയം വരെ നാം അങ്ങനെയൊന്നും ഉത്ഥാനാവസരം ദൈവിക ശാസന പ്രകാരം അമർത്ത്യവും അഴിവില്ലാത്തതുമായ പ്രകൃതി എടുത്തുപൊടിയിൽനിന്നു നാം രണ്ടാമതും ജനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു പറയുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ നമ്മുടെ ദുർബലശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തിലേക്കു മെനയപ്പെടാൻ വേണ്ടി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും' (ഫിലി. 3:21).

29. സ്മരണം വഴി ഇപ്രകാരം കൂദാശിക ജനനം പ്രാപിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജനനത്തിനു ചേർന്നവിധം, നിങ്ങളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനായി അമർത്യാഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ ആഹാരത്തിന്റെ സ്വഭാവവും അതൈപ്രകാരം നിങ്ങൾക്കു നല്കപ്പെടുന്നു എന്നതു സംബന്ധിച്ചും യഥാവസരം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രബോധനം വഴി മാമോദീസായിലെ ജനനമെന്താണെന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ രണ്ടാം ജനനത്തിലൂടെ അവാച്യമായ പ്രകാശവുമായി സംസർഗം പുലർത്തുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഈ ജനനം നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായും ദൃഢമായും മനസ്സിലാക്കി അനുസ്മരിക്കാൻ നാം നിങ്ങളെ നമ്മുടെ വാക്കുകളാകുന്ന പഴയുണികളിൽ ഭംഗിയായി പൊതിഞ്ഞു. നമ്മുടെ നിശബ്ദതയിൽ നാം നിങ്ങളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാം. ദൈവകൃപയാൽ പററിയ സമയത്തു നിങ്ങളെ ദിവ്യമായ ഭക്ഷണത്തിനടുത്തേക്കു ആനയിച്ചു അതേപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗം നടത്താം. നമുക്കു പിതാവായ ദൈവത്തിനും തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനും പിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നു മെനേജും സ്തുതിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ആമ്മീൻ

പതിനഞ്ചാം പ്രസംഗം

കുർബാന

ചുരുക്കം

എല്ലാറ്റിനും മുൻപു നാമിവ അറിഞ്ഞിരിക്കണം: നാം അർപ്പിക്കുന്ന ബലിയാണു ഭക്ഷണമായി നാം സ്വീകരിക്കുന്നതു്. ഈ ബലിയർപ്പണം പുതിയനിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരുടെ ദൗത്യമാണു്. ഇതുവഴി പുതിയ ഉടമ്പടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നെന്നും തോന്നുന്നു. അലത്താരയെ സമീപിക്കുന്ന വൈദികൻ സ്വർഗീയബലിയുടെ സാദൃശ്യമാണു പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതു്. അദൃശ്യ സൈന്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ സാദൃശ്യമാണു ശെമ്മാശ്ശന്മാർ നിർവഹിക്കുന്നതെന്നു നാം ചിന്തിക്കണം. തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു ചേർന്നവിധമാണു് അവരുടെ അംശവസ്ത്രം; അതു് അവരേക്കാൾ നീളമുള്ളതാണു്. അവർ തങ്ങളുടെ ഇടത്തേ തോളിൽ മുൻപിലും പിൻപിലും ഒരേ നീളത്തിൽ ഊറ്റം ധരിക്കുന്നു.

തന്റെ പീഡാസഹനത്തിനായി ഒരിക്കൽ ആനയിക്കപ്പെടുകയും മറ്റൊരിക്കൽ നമുക്കുവേണ്ടി അലത്താരയിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടാൻ നിവർത്തി കിടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കണം.

അലത്താരയിൽ വിരികൾ വിരിക്കുന്ന ശെമ്മാശന്മാർ കർത്താവിന്റെ സംസ്കാരത്തിനുപയോഗിച്ചു വെള്ളവസ്ത്രത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തെ ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്നു. അലത്താരയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും നിലക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ വിശദീകൊണ്ടു വിശുദ്ധ ശരീരത്തിന്മീതെയുള്ള വായുവിനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരിക്കുമ്പോഴാണു് ഈ സംഗതികൾ സംഭവിക്കുന്നതു്; പിന്നീടു പ്രാർത്ഥനയാണു്;

നിശബ്ദപ്രാർത്ഥനയല്ല, എന്നാൽ അതിനുമുമ്പും പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി ശൈമാശന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള അറിയിപ്പുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ നിശ്ചിത ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നു.

പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവൻ തനിക്കുവേണ്ടി കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു; സമൂഹം 'ആമീൻ' എന്നു പറയുന്നു. 'നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം' എന്നു പുരോഹിതൻ പറയുമ്പോൾ, 'അവിടുത്തെആത്മാവിനും എന്നു സമൂഹം പ്രത്യുത്തരിക്കുന്നു. പുരോഹിതൻ സമാധാനം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ പരസ്പരം സമാധാനം കൊടുക്കാൻ അറിയിപ്പുകാരൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിൽക്കും. നല്കുന്നു. തദവസരം ആദ്യം പുരോഹിതനും പിന്നീട്, പുരോഹിത്യ സമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ എത്രപേരുണ്ടെങ്കിലും അവരും കൈകഴുകുന്നു. പിന്നീട് പള്ളിപ്പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും പേരുകൾ വായിക്കുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞു വൈദികൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അണയുന്നു; 'കർബാനയെ നോക്കുക' എന്നു വായനക്കാർ അറിയിക്കുന്നു.

1. പുതുതായി ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഴയതുണികളിൽ പൊതിയുക മനുഷ്യരുടെ പതിവാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഴുവ്വം പുതുതായി രൂപീകൃതവുമായ ശരീരത്തിനു മുറിവൊന്നും പറ്റാതിരിക്കുന്നതിനും, അതിന്റെ രൂപീകരണം ശരിയാകാനും വേണ്ടിയാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യുക. ആദ്യം അവരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് പഴയതുണികളിൽ കിടത്തുന്നത്. പിന്നീട് അവർക്കു പററിയ സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ, മാമോദീസായിൽ പുതുതായി ജനിച്ചവരെ പഴയതുണികളിലെന്നപോലെ നമ്മുടെ പ്രബോധനത്തിൽ നന്നായി പൊതിഞ്ഞു. അവർക്കു നല്കപ്പെട്ട കൃപയുടെ അനുസ്മരണം അവരിൽ നന്നായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണിത്. നമ്മുടെ പ്രസംഗം നിർത്തിനാ. അവരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. കാരണം നാം പറഞ്ഞവ ആവശ്യത്തിനു മതിയായിരുന്നു. ഇന്നു ദൈവകൃപയാൽ അപ്പത്തിന്റെ പരിപോഷണത്തിലേക്കു നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ അറിയണം. അതിന്റെ മാഹാത്മ്യം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം.

2. ഉത്ഥാനം വഴിയഥാർത്ഥ ജനനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവാപ്യമായ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്നു; ആത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പോറ്റപ്പെടും. അതുവഴി നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ അമർത്യരും ആത്മാവിൽ വ്യതി

യാനരഹിതരുമായിത്തീരുന്നു. ആ ജനനത്തിനു യോജിച്ചതാണു് ഈ ആഹാരം. ഉത്ഥാനത്തിന്റെ മക്കളായവർക്കു് ഉറച്ചു നിലക്കുവാൻ ആത്മാവിന്റെ കൃപ നല്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ശരീരം അഴിവിനതീതമായിത്തീരും; അവരുടെ ആത്മാവു തിന്മയിലേയ്ക്കുള്ള ചാച്ചിലിനു വിധേയമാകുന്നില്ല.

3. നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മരേറ ജനനത്തിന്റെ പ്രത്യംശയിൽ, മാമോദീസായിൽ പ്രതീകാത്മകമായി നാമിപ്പോൾ ജനിക്കുന്നതിനാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയുടെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ അച്ചാരമായി ഇപ്പോൾ നാം പ്രാപിക്കുന്നു. ഉത്ഥാനം വഴി അടുത്ത ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണമായി അതു പ്രാപിക്കാമെന്നു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതു നല്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതു പ്രാപിച്ചശേഷമേ നാം അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരുമാകൂ; പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ, പ്രതീകാത്മകമായി ഈ ജീവിതത്തിൻ പററിയ ആഹാരം കഴിക്കുക ഉചിതമാണു്.

ഇക്കാരണത്താൽ ഭോഗ്യവാനായ പഴലോസു് പറഞ്ഞു: 'നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ കാസാ പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവോഴെല്ലാം കർത്താവിന്റെ മരണമാണു തന്റെ വരവുവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതു്' (1 കൊറി. 11:26). നമ്മുടെ കർത്താവു സ്വർഗത്തിൽനിന്നു വരുകയും പുതിയ ജീവിതം വെളിപ്പെടുത്തുകയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉയിർപ്പിക്കുകയും—അതു വഴിയാണു നാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമർത്യരും നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വ്യതിയാനമില്ലാത്തവരും ആയിത്തീരുന്നതു്—ചെയ്യുന്നവോൾ കൂദാശകളുടെയും പ്രതീകങ്ങളുടെയും ആവശ്യം ഇല്ലാതാകും. നാം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന സംഗതികളെപ്പറ്റി നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ കാണപ്പെടുന്ന അടയാളങ്ങളുടെ ഒരവശ്യവും ഇല്ല.

4. ഈ ലോകത്തിൽ ജനനം, ആഹാരം എന്നീ രണ്ടു സംഗതികൾ കൊണ്ടാണു നാം ജീവിക്കുന്നതു്. ജനനം വഴി നാം അസ്തിത്വത്തിലേക്കു വരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുവഴി ഈ അസ്തിത്വത്തിൽ നിലനില്ക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ ജനിച്ച ശിശു നിശ്ചയമായും മരിക്കും. ഇപ്രകാരം തന്നെയാണു പുതിയ ലോകത്തു ലെകാര്യവും ഉയിർപ്പിലൂടെ ജനിക്കുന്നതുവഴി നാം നമ്മുടെ അസ്തിത്വം പ്രാപിക്കുന്നു. അമർത്യരായിത്തീർന്നു നാം ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിലനില്ക്കും.

അതുകൊണ്ടു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു: 'ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭൗമികഭവനം നശിച്ചുപോകുമെങ്കിലും മനുഷ്യ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമല്ലാത്തതും ശാശ്വതവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതുമായ ഒരു സ്വർഗീയ ഭവനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നു ഞങ്ങളറിയുന്നു (2 കൊരി. 5:1). ഈ ലോകത്തിൽവെച്ചു നമ്മുടെ അസ്തിത്വം നിലനിർത്തുവാൻ നമ്മുടെ കൈകളുടെ അദ്ധ്വാനത്താൽ നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ഉത്ഥാനത്തിൽ നാം അമർത്യരായിത്തീർന്നു, സ്വർഗീയഭവനം നമുക്കു ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളുടെ അദ്ധ്വാനഫലമായ ഭക്ഷണം നമുക്കാവശ്യമില്ലാതെ വരുന്നു. കാരണം, നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന അമർത്യത, ഭക്ഷണത്താൽ എന്നപോലെ കൃപയുടെ ശക്തിയാൽ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിൽ നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നു. ഈ കാരണത്താലാണ് അന്നത്തെ നമ്മുടെ വാസഗൃഹത്തെ 'മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമല്ലാത്ത ഭവനം' എന്നും 'ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സ്വർഗീയ ഭവനം' എന്നും ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് വിളിക്കുന്നത്.

5. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാവിയിലെ ഉത്ഥാനത്തിൽ ഈ സംഗതികൾ നമുക്കു സംഭവിക്കും. അടയാളങ്ങളും പ്രതിരൂപങ്ങളും വഴി മാമോദീസായിൽ ഇപ്പോൾ നാം ജനിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പ്രതിരൂപങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു നമുക്കു ചേർന്നതാണ്. അങ്ങനെ മാമോദീസായിൽനിന്നു നാം സ്വീകരിച്ച അസ്തിത്വം നിലനിർത്തുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽനിന്നാണ് ജനിക്കുന്നത്. പ്രസവിക്കുന്ന ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽനിന്നു കഞ്ഞുങ്ങൾ പോഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രസവിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളും അവയിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയെന്ന ക്രമം ആരംഭത്തിൽതന്നെ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചു ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം പ്രതീകാത്മകമായി സ്വീകരിച്ചു നമുക്കു ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിന്നു ഭക്ഷണം ലഭിക്കുക അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ തന്റെ ഉത്ഥാനം വഴി മരണത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞതുവഴി പുതിയ ലോകത്തിൽ ഉത്ഥാനം വഴി നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ജന്മം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ഇതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്: 'ഈശോമിശിഹായിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവരായ നാമെല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിലാകുന്നു സ്നാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം, മാമോദീസായിലൂടെ അവനോടൊപ്പം നാം മരിച്ചു സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ

മഹത്വത്തിൽ മരിച്ചവരിൽനിന്നു ക്രിസ്തു ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നാമും പുതിയ ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിനായിരുന്നു ഇതു' (റോമ. 6:3-5).

6. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ മരണത്തിൽ ഉത്ഥാനം വെളിവാക്കപ്പെട്ടുവെന്നും, മാമോദീസായിൽ അവനോടുകൂടെ നാം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും, വിശ്വാസത്തിൽ തന്റെ മരണത്തിന്റെ ഭാഗഭാഗിത്വം ഇവിടെ നമുക്കു ലഭിച്ചാൽ ഉത്ഥാനത്തിൽ നാം ഭാഗഭാക്കുകളാകുമെന്നും അവൻ കാണിക്കുന്നു. നാം നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായുടെ മരണത്തിൽ മാമോദീസായുടെ ജനനം പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെ തന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായി ഭക്ഷണവും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ഇതിനു സാക്ഷിയാണ്. അവൻ പറയുന്നു: 'ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ മരണം അവന്റെ വരവുവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു' (1 കൊരി. 11:26). നമ്മുടെ കർബാനയിലും കൂടാശയിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വത്തിലും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണം നാം ഓർക്കുന്നുവെന്നും അവൻ കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിൽനിന്നാണല്ലോ നാം ഉത്ഥാനവും അമർത്യതയുടെ സന്തോഷവും പ്രാപിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായുടെ മരണത്തിൽ കൂടാശാപരമായ ജനനം പ്രാപിച്ച നാം അതേ മരണത്തിൽ അമർത്യതയുടെ കൗദാശികാഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും നാം ജനനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനു തന്നെ ഭാവിയിൽ നമ്മെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതു യുക്തമത്രേ. മൃഗങ്ങൾ ഏതു മൃഗത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നുവോ ആ മൃഗത്താൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നതു സാധാരണ നിയമമാണല്ലോ.

7. നമ്മുടെ കർത്താവും ഇതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. കാരണം, കൂടാശയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: 'എടുത്തു ഭക്ഷിക്കുക; ഇതു പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു.' 'എടുത്തു കുടിക്കുക; ഇതു പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചീന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തമാകുന്നു' (മത്താ. 26:26-28; 1 കൊരി. 11:24-25). തന്റെ മരണത്തിൽ എല്ലാപാപങ്ങളെയും നീക്കിക്കളയുന്ന പുതിയ ലോകത്തെ അവിടുന്ന് നമുക്കു നൽകിയതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ച കൂടാശയിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം വഴി അവന്റെ മരണത്തിന്റെ അനുസ്മരണം പ്രതീകാത്മകമായി അനുസ്മരിക്കുന്നതു യുക്തമാണ്. ഈ കൂടാശ പാപങ്ങളുടെ മോചനവും ഭാവി

നമ്മുടെ സമ്പാദ്യവും നമുക്കു നേടിത്തരുന്നു. വിശുദ്ധ കൂദാശയുടെ ക്ഷണത്തിനു് അപ്രകാരമാകട്ടെ സിദ്ദിയുണ്ടു്. ക്ഷണനവരടെ ജനനത്തിനു് അനുസൃതവുമാണതു്. വാസ്തുവത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ അടയാളങ്ങളിലും പ്രതീകങ്ങളിലും നാം ആത്മീയക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ അടയാളങ്ങളുടെയും പ്രതീകങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം പ്രതീകാത്മകക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കു ചേർന്നരീതിയിൽ ആയിരിക്കണമെന്നതു് അത്യവശ്യമാണല്ലോ.

8. ഈ ലോകജീവിതത്തിനു പ്രയോജനപ്രദവും അവശ്യാവശ്യവുമായ ജലത്തിൽ വെള്ളം കൂടാതെ അപ്പംപോലും ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ. നാം രണ്ടാംജനനം സ്വീകരിച്ചതുപോലെ വെള്ളം ചേർത്ത വീഞ്ഞും അപ്പവും ഈ ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതിനും സന്ധാരണത്തിനും അപരിത്യോജ്യമായ വസ്തുക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ആഹാരമായി നാം സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മീയ ക്ഷണത്തിന്റെ അനുയോജ്യമായ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ ആവശ്യാവശ്യം ഈ ജീവൻ നിലനിൽക്കാനും മതിയാവുവണ്ണം വളർത്താനും നമുക്കു കഴിയുന്നതുപോലെ ഈ ആത്മീയക്ഷണം വഴി നാം അമർത്യരായിത്തീരമെന്നും എന്നേയ്ക്കും അതിൽ നിലനിൽക്കമെന്നും നമുക്കു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാം. ഈ വിശുദ്ധ കൂദാശ ക്ഷണത്തിൽ നാം ഭാഗഭാക്കുകളാകുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്.

9. ഈ ലോകത്തിൽ ക്ഷണവും പാനീയവും വഴിയാണു നാം ജീവിക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടാണു വാസ്തുവത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവു നമുക്കു് അപ്പവും പാനപാത്രവും നല്കിയതു്. അവൻ അപ്പത്തെ ശരീരമെന്നും പാനപാത്രത്തെ രക്തമെന്നും വിളിച്ചു. കാരണം, പീഡാനഭവം തന്റെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നതായിരുന്നു; അതിനെ പീഡിപ്പിച്ചതുവഴി ശരീരത്തിൽനിന്നു രക്തമൊഴുകി. അതുവഴി തന്റെ പീഡാനഭവം പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടു സംഗതികൾ വഴി, ക്ഷണത്തിന്റെയും പാനീയത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങൾ വഴി, അമർത്യ ജീവൻ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടന്നാഗ്രഹിച്ചു. നാം ഈ കൂദാശ പരികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, അമർത്യജീവനിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഭാവിനന്മകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ പ്രതീക്ഷ ഇതിൽനിന്നുണ്ടാകും എന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു.

10. അതിനാൽ, അപ്പം കൊടുത്തുകൊണ്ടു്, 'ഇതു് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആടയാളം' എന്നല്ല പിന്നെയോ,

'ഇതെന്റെ ശരീരം' എന്നാണു ശരിയായി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ പാനപാത്രം കൊടുത്തപ്പോൾ 'ഇതു എന്റെ രക്തത്തിന്റെ അടയാളം' എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെയോ, 'ഇതെന്റെ രക്തമാകുന്നു' എന്നത്രേ. കാരണം, ആത്മാവിന്റെ വരവിനുശേഷവും കൃപ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷവും ഇവയെ നാം ദർശിക്കേണ്ടതു് അവയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചല്ല. പിന്നെയോ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമെന്ന നിലയിലത്രേ. ഇതാണ് അവിടുത്തെ ആഗ്രഹം. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിനുപോലും സ്വതഃ അമർത്യത ഇല്ലായിരുന്നു. അമർത്യത നൽകാനുള്ള കഴിവുമില്ലായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവു് അതിനു പ്രദാനം ചെയ്തതാണതു്. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനാവസരം ദൈവസ്വഭാവവുമായി അതിനു് അടുത്ത ഐക്യം ഉണ്ടാകുകയും അമർത്യമാകുകയും മറ്റുള്ളവർക്കും അമർത്യത പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഉപകരണമായി തീരുകയും ചെയ്തു.

11. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിത്യജീവനുണ്ടു്' (യോഹ. 6: 54) എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു് പറഞ്ഞപ്പോൾ മർത്യശരീരത്തിൽനിന്നു് അമർത്യത സ്വീകരിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു് യഹൂദന്മാർ പിറുപിറുക്കുകയും പറയപ്പെട്ട സംഗതികൾ സംശയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ 'മനുഷ്യപുത്രൻ ആയിരുന്നിടത്തേക്കു കയറുന്നതായി കണ്ടാലോ' എന്നു കർത്താവു് കൂട്ടിച്ചേർത്തതു് (6:62) ഇക്കാരണത്താലാണു്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണു്: എന്റെ ശരീരത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ സംഗതികൾ നിങ്ങൾക്കു യാഥാർത്ഥ്യമായി തോന്നുകയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയിർത്തു സ്വർഗത്തിലേക്കു് കയറുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, പറയപ്പെട്ടതു് കഠിനതരവും അസംഭാവ്യവുമാണെന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു് നിങ്ങൾക്കു വ്യക്തമാകും. ഞാൻ അമർത്യസ്വഭാവത്തിലേക്കു് മറ്റി എന്ന് വസ്തുതകൾ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. കാരണം, എന്റെ സ്വഭാവം അപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കു് ആരോഹണം ചെയ്കയില്ലായിരുന്നു. ഈ സംഗതികൾ അവിടുത്തേക്കു് എവിടെനിന്നു വന്നു എന്നു കാണിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഉടനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: 'ആത്മാവാണു് ജീവിപ്പിക്കുന്നതു് ശരീരം ഒന്നിന്നും ഉപകരിക്കുന്നില്ല' (6:63). അതായതു് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നാണു് ഈ സംഗതികൾ അതിനു ലഭിക്കുന്നതു്. അവൻ വഴിയാണു് അതിനു അമർത്യത കൈവരുന്നതു്. മറ്റുള്ളവർക്കു അമർത്യത പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതു്. ഈ സംഗതികൾ അതിനുണ്ടായിരുന്നില്ല, സ്വഭാവം

വത്താലേ മറ്റുള്ളവർക്കു അതു പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അതിനു കഴിവുമില്ലായിരുന്നു, കാരണം, ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് സ്വതഃ ആ ദാനം പ്രദാനം ചെയ്യാനും മനുഷ്യകുലത്തെ സഹായിക്കാനും അതിനു കഴിവില്ല.

അതുകൊണ്ടു ജീവദാതാവായ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിനു മുഖില്ലാതിരുന്ന സ്വഭാവം, അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ടു കൂദാശയുടെ അടയാളങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാനും പ്രാപിച്ചനാമും ഈ വസ്തുക്കളെ വെറും അപ്പവും പാനപാത്രവുമായി പരിഗണിക്കാതെ മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവുമായി കണക്കാക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്താലാണ് അവ ക്രിസ്തുവിലേക്കു രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസികൾക്കു സംഭവിക്കുന്നുവെന്നു് നാം വിശ്വസിക്കുന്നവയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു് വഴി അവർ ഭാഗഭാക്കുകയാകുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് 'ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അപ്പമാകുന്നു' (യോഹ. 6:41) 'ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു' (6:48) എന്നും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു്. അവൻ അപ്പമെന്നു വിളിച്ചതു് എന്താണെന്നു കാണിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: 'ഞാൻ കൊടുക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്ന അപ്പം ലോകത്തിന്റെ ജീവനുവേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു' (6:51).

നാം ഈ ലോകത്തിൽ അപ്പവും ആഹാരവും കൊണ്ടു് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ 'സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുളള അപ്പം' എന്നു് അവൻ സ്വയം വിളിച്ചു. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രത്രേ: സ്വതഃമായും ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു് ഈ ദൃശ്യശരീരം വഴി ഞാൻ അമർത്യത പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനാണു ഞാൻ ഇറങ്ങിവന്നതു്. ഇതിനാണു ഞാൻ അമർത്യത പ്രദാനം ചെയ്തതു്. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു് അതുവഴി അമർത്യത ലഭിക്കും 'ഞാനാണ് ജീവൻ നൽകുന്നതു്' എന്നു് കർത്താവിനു് പറയാമായിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെയോ ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം' എന്നത്രേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു്. കാരണം, അപ്പവും പാനപാത്രവും വഴിയുള്ള കൗദാശികാടയാളങ്ങളിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അമർത്യതയുടെ, നമുക്കു നൽകപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം നാം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ നാമത്തിനു് അർഹമായ അടയാളങ്ങളെയും അവിടുത്തേക്കു് ബഹുമാനിക്കേണ്ടിവന്നു. നമുക്കു തരുവാനിരിക്കുന്ന സംഗതികളുടെ പരാമർശനമായി അവൻ സ്വയം അപ്പംഎന്നു് വിളിച്ചു. ഈ ലോകവുമായിബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾകൊണ്ടു് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തു

വാൻ അവിടുനാഗ്രഹിച്ചതിനാലാണിത്. വാക്കുകൾക്കു ഉപരിസ്ഥമായ നേട്ടങ്ങൾ സംശയാതീതമായി നാം പ്രാപിക്കുന്നതിനത്രേ.

12. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ നാം അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പത്തിന് അതിന്റെ സ്വഭാവത്താൽ തന്നെ ഇതു ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെയോ, ഈ ശക്തി അതിനു കൊടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയാലാണ് അതിന് ഇത് സാധ്യമായത്. അതുപോലെ കഴുദാശികമായ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നതു വഴി നാം അമർത്യത പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ സംശയംകൂടാതെ അവശ്യാവശ്യം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അപ്പത്തിന് അതിനാൽതന്നെ ഇപ്രകാരം ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും അവിടുത്തെ കൃപയെയും പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതു ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അമർത്യതയുടെ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ അതു കഴിവുറായായിത്തീരുന്നു. സ്വഭാവത്താലേ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ അതിനു ശക്തിയില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ നിലനിർത്തുവാൻ അതിനു കഴിവു ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസം ലഭിച്ചശേഷം നമുക്ക് അമർത്യത ലഭിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ അതു എന്തുമാത്രം ശക്തമാകുകയില്ല! അതു് അതിന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയാലല്ല. പിന്നെയോ, അതിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതീകമാണല്ലോ ഈ അപ്പം. ശരീരത്തിന് സ്വതവേ ഇല്ലാത്ത അമർത്യത ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രാപിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതു പോലെയാണ് അപ്പത്തിന്റെ കാര്യവും.

13. നമ്മുടെ കർത്താവു് വളരെ ശരിയായി അപ്പം ഭക്ഷണമായും വെള്ളം കൂട്ടിക്കലർത്തിയ വീഞ്ഞു് പാനീയമായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. പഴയനിയമം നേരത്തെ തന്നെ വീഞ്ഞിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ 'രക്തം' എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവർ അവൻ മുന്തിരിയുടെ രക്തം കുടിക്കുവാൻ കൊടുത്തു' (ആവ. 32:14). മറ്റൊരു വാചകത്തിൽ അവൻ പറയുന്നു 'അവൻ അവന്റെ വസ്രുങ്ങൾ വീഞ്ഞിലും അവന്റെ മേലകിമുന്തിരിയുടെ രക്തത്തിലും കഴുകും' (ഉല്പ. 49:11). അവൻ കൊടുത്തു് വീഞ്ഞാണെന്നു് അവൻ പരിപൂർണ്ണമായിവ്യക്തമാക്കി. അവൻ പറയുന്നു: 'എന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടി കുടിക്കുന്നതുവരെ മുന്തിരിയുടെ ഈ ഫലത്തിൽ

നിന്നു് ഇനിമേൽ ഞാൻ കുടിക്കുന്നതല്ല' (മത്താ. 26:29; മക്കോ. 14:25). ദൈവരാജ്യം കൊണ്ടു് ഉത്മാനത്തെയാണു് അവിടുന്നു് വിവക്ഷിക്കുന്നതു്. കാരണം, മരിച്ചവരിൽനിന്നു് പുതിയലോകത്തിൽ ഉയിർക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടിയാണു് അവിടുന്നു് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഭാഗ്യവാനായ ലൂക്കോസു് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്റെ ഉത്മാനത്തിനുശേഷം, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കരോറത്തിനു മുമ്പു് താൻ അവരോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനിരുന്നതിനാൽ തന്റെ പീഡാസഹനം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനുമുൻപു് ഇനിയും അവരോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും എന്നാൽ മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള തന്റെ ഉത്മാനത്തിനുശേഷം ഈ ഉത്മാനത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ അവരോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നും അവൻ വ്യക്തമാക്കി (നട. 1:3; ലൂക്കോ. 24:43).

ഇക്കാരണത്താലാണു് അവിടുന്നു പറഞ്ഞതു്, 'ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടി പുതുതായി കുടിക്കുന്നതുവരെ മുതിരിയുടെ ഫലത്തിൽനിന്നു് ഇനിയും ഞാൻ കുടിക്കുകയില്ല'. അതിന്റെ അർത്ഥം 'എന്റെ പീഡാനുഭവം വളരെ സമീപസ്ഥമായതിനാൽ അതിനു മുമ്പു് നിങ്ങളോടുകൂടി ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നു് ഉത്മാനം ചെയ്തതിനുശേഷം ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു പുതിയ സംഗതി ചെയ്യുകയാണു് മരിച്ചവരിൽനിന്നുത്മാനം ചെയ്യുകയും തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അമർത്യനായിത്തീരുകയും ചെയ്തവൻ ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് ഒരു പുതിയ സംഗതിയാണു്. ഞാൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നു് ഉത്മാനം ചെയ്തെന്നു് എന്നെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കു് ഒരു രൂപ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഭാവികനിയമങ്ങൾക്കു് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തവനായി നേരത്തെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഞാൻ ഉത്മാനം ചെയ്തു. എന്റെ ഉത്മാനത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കു നിരവധി സംശയം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഭാവികനിയമങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു. മുമ്പൊരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ സംഗതി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതായതു് അമർത്യസ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതു്. നിങ്ങൾ ഈ ഉത്മാനത്തെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രബോധകരായിത്തീരേണ്ടതിനാൽ എന്റെ ഉത്മാനത്തെപ്പറ്റി അടിയുറച്ച ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കു് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്.'

14. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ നിങ്ങളുടെ കാസായിൽ തന്റെ രക്തത്തിന്റെ അടയാളമായി തന്നതു വീണതാണ് എന്നതു് അതു വെള്ളത്തോടു കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന സംഗതിയിൽ നിന്നു സുഗ്രാഹ്യമാണ്. ഇതു സാധാരണയായി ഇപ്രകാരമാണു കടിക്കുന്നതു്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തിന്നതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കടിക്കുക എന്നുള്ളതു് ഉചിതമായിരിക്കാം എന്നതുകൊണ്ടാകാം.—വെള്ളം കലർത്താതെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുവാൻ പററില്ലല്ലോ.—മാമോദീസായിലെ ജനനത്തിൽ ഈ അടയാളം ഉപയോഗിച്ചതിനുശേഷം നമ്മുടെ പോഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കൂദാശയിലെ പാനപാത്രത്തിലും നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ വിശുദ്ധകൂദാശയിലുള്ള നമ്മുടെഭാഗഭാഗിത്വത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണം നാം അനുസ്മരിക്കുന്നതു് ആവശ്യം ആയിരുന്നു (1 കൊരി.11:26). അതുപോലെ മാമോദീസായിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ അതു നാം അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ജനനം അതിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുമെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ മാമോദീസാ എന്ന ഭാനത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളിൽ നാം ദർശിക്കേണ്ടവ ഈ കൂദാശയുടെ അടയാളങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളിലും ദർശിക്കണം.

ഇതാണ് കൂദാശയുടെ ശക്തി. ഭക്ഷിക്കുക, കടിക്കുക എന്നീ രണ്ടു് സംഗതികൾ കൂദാശയുടെ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളുമാണ്. അവ എങ്ങനെ ഫലദായകമാകുന്നുവെന്നു നിങ്ങളുടെ ശരിയായ പ്രബോധനത്തിനുവേണ്ടി നിങ്ങളോടു് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതു് ഉപയോഗപ്രദമെന്നു കരുതുന്നു.

15. നാം ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുകയും അതിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നു് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണം നാം അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഇതു് അവന്റെ പീഡാൻവേത്തിന്റെ അനുസ്മരണമാണെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം, അവിടുന്നു പറഞ്ഞു: 'ഇതു നിങ്ങളുക്കായി മുറിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. ഇതു നിങ്ങളുക്കായി ചിന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തമാകുന്നു' (മത്താ. 26:26). എങ്കിലും ആശുശ്രൂഷയിൽ നാം ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ്. പുതിയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്റെ ജോലിയാണ് ഈ ബലി അർപ്പിക്കുകയെന്നുള്ളതു്. ഇതുവഴിയാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി നിലനിൽപ്പെടുന്നതു്. ഇതൊരു ബലിയാണെന്നുള്ളതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. എന്നാലിതു പുതിയ ഒന്നല്ല. പുരോഹിതൻ തന്റേതായി അർപ്പിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെയും, ക്രിസ്തുവിന്റെ

യഥാർത്ഥം മബലിയുടെ അനുസ്മരണമാണിത്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സംഗതികൾ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും വഴി വൈദികൻ നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ അവന്റെ ബലിയും അവയുടെ പ്രതിരൂപം പോലെ ആയിരിക്കുക ആവശ്യമാണ്. സ്വർഗ്ഗീയ ശുശ്രൂഷയുടെ സാദൃശ്യത്തെ അവൻ വരച്ചുകാട്ടുകയും വേണം. സ്വർഗ്ഗീയ സംഗതികളുടെ സാദൃശ്യം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ പഴയനിയമത്തിനു പുറത്തെ വൈദികരായിരിക്കുവാനും വൈദിക ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാനും നമുക്കു സാധ്യമല്ല.

നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായെപ്പറ്റി ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു: 'അവൻ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രധാനാചാര്യനാകുമായിരുന്നില്ല. നിയമപ്രകാരം അർപ്പണം നടത്തുകയും സ്വർഗ്ഗീയ വസ്തുക്കളുടെ നിഴലും സാദൃശ്യവും ആയതിന് ശുശ്രൂഷചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.' (എബ്രാ. 8:4-5). നിയമപ്രകാരമുള്ള പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം തങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ഭൂമിയിൽ നടത്തുന്നുവെന്ന് അവൻ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ നിയമങ്ങളെല്ലാം മർത്യർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ്. മരണത്തിനായി ആനയിക്കപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജീവികളെക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് ആപുരോഹിതരുടെ ബലികൾ. അവർ ഭൂമിയിൽ ഈ മർത്യവാസത്തിനു യോജിച്ചവരാണ് എന്നാണതിന്റെ യത്നം. നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ കല്പനകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭാഗികമായി മാത്രം അനുയോജ്യമാണെന്ന വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തമാണല്ലോ. പരിച്ഛേദനം, ശാബത്ത്, വിശുദ്ധദിവസങ്ങൾ, ദിവസങ്ങളുടെ ആചരണം, ഭക്ഷണത്തിന്റെ തരംതിരിക്കൽ; ആദിയായവ നശ്ചരസ്വഭാവത്തിനു ചേർന്നതാണ്. അമർത്യസ്വഭാവത്തിൽ ഇതിനൊന്നും സ്ഥാനമില്ല; മുകളത്തുകളുടെ ബലികളും ചേർന്നതല്ല. ബലിയുടെ അവസരം അവയെ മനുഷ്യർ അറുത്തുകൊല്ലുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായും തന്റെ പൗരോഹിത്യശുശ്രൂഷ ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവിക നിയമം അനുസരിച്ചു നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അത് മോശയുടെ നിയമവുമായി ഒത്തുപോകുന്നതത്രേ. നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള പൗരോഹിത്യധർമ്മം നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ മഹാപുരോഹിതനാകുമായിരുന്നില്ല. കാരണം, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അനുസിച്ചുള്ളതല്ലാത്ത ഒരു പൗരോഹിത്യധർമ്മം ആയിരിക്കും അവൻ അനുഷ്ഠിക്കുക. എന്നാൽ ഇപ്പോഴാകട്ടെ അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലല്ല സ്വർഗ്ഗത്തിലത്രേ പൗരോഹിത്യധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. കാരണം, നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉയിർപ്പിക്കുവാനും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുവാനും അവിടുന്ന്

മരിക്കുകയും ഉയിർക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്കു കരോകയും, മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉയിർപ്പിലും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കരോത്തിലും ഭാഗഭാഗിത്വം നൽകുമെന്നു തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചവരുമായി ഒരുടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു (എ.ബ്രാ. 4:14;6:20; 8:6).

16. അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥമായ ശ്രേഷ്ഠപുരുഷനായി ത്യമാണ് നിർവഹിക്കുന്നതു്. അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണത്തിനു സ്വയം കയ്യൊളിച്ചതിനാൽ ദൈവത്തിനു സ്വയം യോഗമായി അർപ്പിച്ചു. അവനാണ് ആദ്യമായി മരിച്ചവരിൽനിന്നു് ഉത്ഥാനം ചെയ്തതു്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ എതിരാളികളെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുകയും ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു് ഉപവിഷ്ടനാകുകയും ചെയ്തു:

‘നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അവൻ എന്നേയ്ക്കുമായി ഏകബലി അർപ്പിച്ചിട്ടു് തന്റെ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു് ഉപവിഷ്ടനായി. തന്റെ ശത്രുക്കൾ തന്റെ പാദപീഠമാകുവാൻ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം, വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ ഏകസമർപ്പണം വഴി എന്നേയ്ക്കുമായി അവിടുന്ന് പൂർണ്ണരാക്കിയിരിക്കുന്നു’ (എ.ബ്രാ.10:12-14). നമുക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെ അവൻ ശത്രുക്കളെന്നു വിളിക്കുന്നു. അവരുടെ നാശം നമ്മുടെ പരിപൂർണ്ണതയായി അവൻ വ്യക്തമായി കാണുന്നു. ദൈവത്തിൻ പക്കലേയ്ക്കു സ്വയം ആദ്യം അടുക്കുകയും പിന്നീടു തന്നിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ പക്കലേയ്ക്കു് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മഹാപുരുഷന്റെ ജോലി. തന്റെ ഉത്ഥാനം വഴി ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിലേക്കു കരോറിയതിനാൽ ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാപുരുഷനാണ്. അതുകൊണ്ടു് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് അപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനെ ശരിയായി വിളിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കു കരോറി പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നു. അവനിലൂടെ ദൈവത്തിൻ പക്കലേയ്ക്കു് അടുക്കുന്നതിനും നമ്മുകളുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം ഉണ്ടാകുന്നതിനും അവൻ നമ്മെ അനുവദിച്ചു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു: ‘നാമെല്ലാവരുടെയും പ്രധാന പുരുഷനായ നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വമിശിഹാ സ്വർഗീയവസ്തുക്കളുടെ നിഴലിനെയും സാദൃശ്യത്തെയും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ മഹാപുരുഷനായവരെപ്പോലെയല്ല, പിന്നെയോ, മനുഷ്യനല്ല ദൈവം സ്ഥാപിച്ച മദ്ബഹായുടെയും സത്യകുടാരത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷകനാണ് (എ.ബ്രാ. 8: 1-5). അങ്ങനെ അവ വഴി അവൻ സ്വർഗീയ വസ്തുക്കൾ നമുക്കു വ്യക്തമാക്കിത്തന്നു. മദ്ബഹാ

എന്ന വാക്കുകൊണ്ടു സ്വർഗീയവസ്തുക്കളെയാണു് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. എതിരായിട്ടുള്ളതോ, അസ്വീകാര്യമായതോ ഒന്നും അതു് ഉറക്കൊള്ളുന്നില്ല. 'മനുഷ്യനല്ല ദൈവം സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരം' എന്നതുകൊണ്ടു സ്വർഗീയവാസസ്ഥലത്തെയാണു് അർത്ഥമാക്കുന്നതു്. കാരണം, നിയമത്തിൻ്റെ കൂടാരം, സ്ഥാപിച്ചതു് മനുഷ്യനാണു്. എന്നാൽ സ്വർഗമാകട്ടെ മനുഷ്യനല്ല, ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതാണു്. 'ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷകനാണു്' എന്നു് ശ്രീഹാ പറഞ്ഞതു് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണു്. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കു് കരേറി, നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്നു. എല്ലാവിധത്തിലും തൻ്റെ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ചു നമ്മെ തന്നിലേയ്ക്കു് അടുപ്പിക്കുവാനാണതു്. 'അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്കു വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നു' എന്നു് ഇക്കാരണത്താലാണു് അവിടുന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് (റോമ. 8:34). നമുക്കുവേണ്ടി വാക്കുകളിലുള്ള അപേക്ഷ എന്നല്ല ഈ മാധ്യസ്ഥ്യത്തെ അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നതു്. കാരണം ഈ മാധ്യസ്ഥത പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഉള്ളതാണു്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള തൻ്റെ കരേററം വഴി അവൻ നമുക്കു വേണ്ടി ദൈവത്തോടു് മാധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നു. നാമെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ തൻ്റെ പക്കലേയ്ക്കു കരേറണമെന്നു് അവിടുന്ന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

17. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ തൻ്റെ പൗരോഹിത്യകർമ്മം ഭൂമിയിൽ നിർവഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആചാര്യൻ ആകകപോലുമില്ലായിരുന്നു എന്നു് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ (എഫ്രെ 8:4). അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിയമത്തിൻ്റെ ക്രമം അനുസരിച്ചല്ല പരികർമ്മം ചെയ്തതു്. പൗരോഹിത്യവും നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും ദൈവം ഭൂമിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിൽ ദൈവം അതു് തിരസ്കരിച്ചു് ഭൂമിയിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തു് മറ്റൊന്നു സ്ഥാപിക്കുക ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടുന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു പൗരോഹിതനാണു്. കാരണം, അവിടുന്ന് തൻ്റെ ആചാര്യശുശ്രൂഷ സ്വർഗത്തിലാണു് നിർവഹിക്കുന്നതു്. അവിടെ ഭൗമികവസ്തുക്കളുമായി യാതൊരു സംസർഗവുമില്ല. നിയമത്തിൻ്റെ ആചാര്യന്മാരെ അവൻ കുററപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. അവർ തങ്ങളുടെ ജോലി മർത്യരും ഭൗമികരുമായ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിർവഹിക്കുന്നു എന്നു് മറ്റൊരിടത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവിടുന്നാകട്ടെ തൻ്റെ ആചാര്യശുശ്രൂഷ അമർത്യവും സ്വർഗീയവുമായ വസ്തുക്കളിൽ ചെയ്യുന്നു. അവ ഉപരിശേഷം ഉന്നതവുമാണു്. അപ്പോൾ ഭൗമിക വസ്തുക്കൾക്കു് ആചാര്യശുശ്രൂഷചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി

നിയമിതരായ വൈദികരായിരിക്കുക നമുക്കു സാധ്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. നിയമത്തിന്റെ പഴരോഹിത്യം ഭേദിക്കുവാൻ മർത്യരമായ മനുഷ്യർക്ക് അനുയോജ്യമായിരുന്നവെന്തുള്ളതു വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തമാണല്ലോ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവാകട്ടെ സ്വർഗീയ വസ്തുക്കളുടെ പ്രധാനാചാര്യനാണ്. അവിടുന്ന് ശരിയായ സമയത്തു് നമ്മെയെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്കെടുക്കും.

18. പുതിയ ഉടമ്പടിക്കായി വിളിക്കപ്പെട്ട നാം ഭാഗ്യവാനായ പഴലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവനും രക്ഷയും പ്രാപിച്ചു (എബ്ര. 3:6). നാം അവകണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ നിന്നകന്നു് നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു കൂടി ആയിരിക്കുവാൻ ക്ഷമാപൂർവ്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നാം കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലാണ് വ്യാപരിക്കുന്നതു് (2കൊരി. 5:7-8). കാരണം, നാം ഇപ്പോഴും സ്വർഗീയസൗഭാഗ്യത്തിൽ അല്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലല്ല. നാം കർത്താവിനേക്കാൾ യാത്രയായി സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറി, കണ്ണാടിയിൽകൂടിയോ ഉപമയിൽകൂടിയോ അല്ലാതെ മുഖമുഖം കാണുന്നതുവരെ ഇവിടെ നാം വിശ്വാസത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം നിശ്ചയിച്ച സമയത്തുള്ള ഉയിർപ്പിലൂടെ ഈ സംഗതികൾ യഥാർത്ഥമായി ലഭിക്കുമെന്നു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാകട്ടെ, ഈ നന്മകളുടെ ആദ്യഫലങ്ങളിലേക്കു വിശ്വാസത്താൽ നാം അടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ വസ്തുക്കളുടെ പ്രധാനാചാര്യനുമായ മിശിഹാ ഭാവിനന്മകളുടെ പ്രതീകങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ചു് ആചരിക്കുവാൻ നമ്മോടു് കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ നാം കൂദാശകളുടെ പരികർമ്മത്താൽ സ്വർഗീയ ദാനങ്ങളുടെ സന്തോഷം പ്രതീകാത്മകമായി അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിത്തീരും. അതുപോലെ നാം നോക്കിപ്പാർക്കുന്ന സംഗതികൾ സ്വന്തമായെന്ന ചിന്തയും ഉറച്ചു പ്രത്യാശയും നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു.

ഉത്മാനം വഴി നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ ജന്മമാണു് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതു്. ഈ പുതിയ ജന്മം പ്രതീകങ്ങൾ വഴിയും കൂദാശാപരമായും മാമോദീസായിലൂടെ നാം പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അമർത്യരുടെ യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ സ്വർഗത്തിൽ സത്യമായും നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴാകട്ടെ പ്രതീകങ്ങളിലും പ്രതീകങ്ങളിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ നമുക്കു നല്കപ്പെടുന്ന അമർത്യഭക്ഷണം പ്രതീകാത്മകമായി നാം ഭക്ഷിക്കുന്നു.

19. മഹാപുരോഹിതന്റെ ഭൗത്യം അവശ്യാവശ്യം നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രതീകങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഇതു കാണപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ പ്രവർത്തിച്ചതും പ്രവർത്തിക്കാനിരിക്കുന്നവയുമായവപുതിയനിയമത്തിന്റെ വൈദികരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ സഭാസന്മാനങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിനും ഉറപ്പിനും വേണ്ടി കൂദാശാപരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്താൽ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നു.

നിയമത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരെപ്പോലെ ഇക്കാരണത്താലാണ് അവർ എല്ലാ സമയവും പുതിയ ബലി അർപ്പിക്കാത്തതു്. നിയമത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിനു് കാളകളുടെയും കോലാടകളുടെയും പെണ്ണാടകളുടെയും ആയ നിരവധിയും വിവിധവുമായ ബലികൾ അർപ്പിക്കുവാൻ നിയുക്തരായിരുന്നു. അവർ എല്ലാ സമയവും പുതിയ ബലികൾ അർപ്പിച്ചു. ബലിമൃഗങ്ങളെ വെട്ടിക്കൊന്നു കഷണങ്ങളാക്കി കഴിയുമ്പോൾ വളരെ നേരത്തെ വെട്ടപ്പെട്ടവയുടെ സ്ഥാനത്തു് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പുതിയനിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരാകട്ടെ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഒരേ ബലി അർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം, നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ നമുക്കുവേണ്ടി അർപ്പിച്ച ബലി ഏകമാകുന്നു. ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതുവഴി അവിടുന്ന് നമുക്കു പൂർണത നേടിത്തരുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ ഏകസമർപ്പണം വഴി അവിടുന്ന് എന്നേയ്ക്കുമായി പൂർണരാക്കി' (എബ്രാ. 10:14).

20. നാമെല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സമയവും എപ്പോഴും ആ ബലിയുടെ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നു. കാരണം, നാം ഈ അർപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ കാസാ പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിന്റെ മരണമാണു തന്റെ വരവുവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതു് (1 കൊരി. 11:26). ഭീതിജനകമായ ഈ ബലിയുടെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നാം അത്യുക്തമായി സ്വർഗത്തിലാണെന്നു മനസ്സാ വിഭാവന ചെയ്യണം. ഈ ബലി വ്യക്തമായി സ്വർഗീയ സംഗതികളുടെ സാദൃശ്യമാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഭാവി നന്മകളിലുള്ള യഥാർത്ഥ ഭാഗഭാഗിത്വമായി അതു പൂർണമാക്കപ്പെട്ടശേഷം ഈ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾവഴി അതിൽ ഭാഗഭാക്കകളാകാൻ നാം യോഗ്യരായിത്തീരുന്നു. വിശ്വാസംവഴി സ്വർഗീയസംഗതികളുടെ ചിത്രം നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതേസമയം, സ്വർഗസ്ഥനായിരിക്കുകയും നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കുകയും ഉയിർക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്കെടുക്കപ്പെടുകയും ഇപ്പോൾ അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ

പ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കണം. വിശ്വാസം വഴി ഇപ്പോൾ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന സംഗതികൾ നാം ധ്യാനിക്കുന്നതുവഴി-അവൻ വീണ്ടും മരിക്കണെന്നും ഉയിർക്കണെന്നും സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറണെന്നും-നമുക്കുവേണ്ടി നേരത്തെ സംഭവിച്ച സംഗതികളുടെ ദർശനത്തിലേക്കു നാം ആനീതരാകും.

21. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ നമുക്കുവേണ്ടി സ്വയം അർപ്പിക്കുകയും യഥാർത്ഥമായി നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായിത്തീരുകയും ചെയ്തതിനാൽ, അരാജകരായ സമീപിക്കുന്ന, പുതിയനിയമത്തിന്റെ വൈദികർ അവന്റെ മരായെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നു എന്നു നാം ഗ്രഹിക്കണം. അവൻ അവന്റെ സ്വന്തബലിയല്ല അവിടെ അർപ്പിക്കുന്നത്. സത്യമായി മഹാപുരോഹിതനും അവനല്ല. പിന്നെയോ, ക്രിസ്തുവിന്റെ അവാച്യബലി പ്രതീകാത്മകമായി അവൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷവഴി പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നു മാത്രം. ഈ പ്രതീകത്തിലൂടെ അവാച്യമായ സ്വർഗീയ സംഗതികളുടെയും സ്വഭാവാനുഭവവും ശരീരരഹിതവുമായ സൈന്യങ്ങളുടെയും സാദൃശ്യം അവ്യക്തമായി അവൻ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ അദൃശ്യസൈന്യങ്ങളും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്ത അവാച്യ വ്യോപാരത്തിനു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ 'രക്ഷയുടെ അവകാശികളാകുവാനിരിക്കുന്നവർക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അയയ്ക്കപ്പെട്ട സേവകാത്മാക്കളാണ് അവരെല്ലാം' (എഫ്. 1:14). 'മാലാഖമാർ വന്നു' അവനു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു' എന്നു സുവിശേഷകനായ മത്തായി പറഞ്ഞപ്പോൾ (4:11). അവൻ ഇതാണ് കാണിച്ചത്. 'ഇനിമേൽ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും ദൈവഭൃതന്മാർ മനുഷ്യപുത്രന്റെ പക്കലേക്കു കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതു നിങ്ങൾ കാണും' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവും ഇതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു (യോഹ. 1:51). അവർ വഴി സംഭവിച്ച സംഗതികളെ സുവിശേഷത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ കാട്ടുന്നു. 'അത്യുന്നതങ്ങളിൽ, ദൈവത്തിനു സ്തുതി, ഭൂമിയിൽ സമാധാനം, മനുഷ്യർക്കു നല്ല പ്രത്യാശ' എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജനനത്തിൽ അവർ പാടിയതു. (ലൂക്കോ. 2:14) തന്റെ ഉത്ഥാനാവസരം സ്രീകരക്കു കാണപ്പെട്ടപ്പോൾ സംഭവിച്ചവയും ശ്രീഹന്മാർക്കുജ്ഞാതമായവ തന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിൽ വിശദീകരിച്ചതും അത്തരത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്. അതുകൊണ്ടു ഭീതിജനകമായ ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഡീക്കന്മാർ അദൃശ്യരാജാവികളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ സാദൃശ്യമാ

നന്നം തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ ഈ ഭീതിജനകമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു തങ്ങൾ നിയമിതരാണെന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്.

22. 'വിജാതീയരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്നു് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ (റോമ. 11:13) ഇക്കാരണത്താലാണു നാമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷകർ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതു്. ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നവരെ വിശേഷവിധിയായി ഈ നാമം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അവരെ ഡീക്കന്മാർ എന്നു വിളിക്കുന്നു. കാരണം, ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ അവർ മാത്രം നിയമിതരായിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ദൂതന്മാരുടെയും ശുശ്രൂഷകരുടെയും ശുശ്രൂഷയുടെ സാദൃശ്യം അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

23 തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു ചേർന്ന ഒരു വസ്തുവും അവർക്കുണ്ടു്. അവരുടെ പുറംവസ്ത്രം അവരെക്കാൾ നീളമുള്ളതാണു്. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ഈ രീതിയിൽ ധരിക്കുന്നതു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർക്കു് ഉചിതമാണു്. അവർ അവരുടെ ഇടത്തേതോളിൽ ഒരു ഉററാറാ ധരിക്കുന്നു. അതു മുൻപിലും പുറകിലും തുല്യമായി നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. അടിമത്തത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണു് അവർ പഠിക്കുവാനും ചെയ്യുന്നതു് എന്ന് ഇതു കാട്ടുന്നു. സഭയാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഭവനത്തിന്നു് അർഹരായ എല്ലാവരെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കു് ആനയിക്കുന്ന സംഗതികൾക്കു് അവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. കഴുത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും മുൻവശത്തായി കിടക്കുന്നതരം രീതിയിൽ അവർ ഉററാറാ ധരിക്കാറില്ല. കാരണം, ഇപ്രകാരമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു് ആരുടേ ഭവനത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാറില്ല. യജമാനന്മാരും എല്ലാവിധ ദാസ്യത്തിൽനിന്നും അകന്നവരുമാണു് ഇപ്രകാരം ധരിക്കുന്നതു്. ഡീക്കന്മാരുകളുടെ സേവനത്തിന്നു നിയമിതരാകയാൽ അതു് അവരുടെ തോളുകളിൽ ധരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു വിളിക്കപ്പെട്ട നാമെല്ലാവരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഏക അടയാളമാണു് ഉററാറാ. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ 'സത്യത്തിന്റെ രൂണം അടിസ്ഥാനവും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയും ആയ ദൈവഭവനത്തിലേക്കു്' (1 തിമോ. 3:15) പോകുവാനും അതിലായിരിക്കുവാനും നാം തിടുക്കം കൂട്ടുന്നു. അതിൽ പഠിക്കുവാനും ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ സംഗതികൾക്കും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ വ്യക്തമായി അവർ നിയമിതരായിരിക്കുന്നു.

24. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്ത സംഗതികൾ ഭീതിഭയകമാണ്. ഭാവി ലോകത്തിൽ അവയുടെ സമ്പൂർണ്ണ പൂർത്തീകരണം നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസം വഴിയേ നാം അവ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളു. അവയിൽ ഉള്ള വിശ്വാസത്തിനോടും കുറവു വരാതെ നാം ഈ ലോകത്തിൽ പടിപടിയായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. സംഗതികൾ ഇങ്ങനെയാകയാൽ ഈ കൂദാശയുടെ പരികർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സംഗതികളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നാം അവശ്യാവശ്യം ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവവഴി വരാനിരിക്കുന്ന സംഗതികളിലേക്കു നാം ആനയിക്കപ്പെടുകയാണ്. കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായുടെ അവച്യമായ വ്യാപാരത്തിന്റെ സാദൃശ്യം ഇവയിലുണ്ട്. സംഭവിച്ച സംഗതികളുടെ ഒരു ദർശനവും നിഴലും നാം അവയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് പുരോഹിതൻ വഴി നമ്മുടെ മിശിഹാകർത്താവിനെ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ യാഗം വഴി നമ്മെ രക്ഷിക്കയും വിടുവിക്കയും ചെയ്തവനെ അവനിൽ നാം ദർശിക്കുന്നു. സംഭവിക്കുന്ന സംഗതികളുടെ ശുശ്രൂഷകരായ ഡീക്കന്മാർ വഴി ആ അവച്യ ശുശ്രൂഷയെ ശുശ്രൂഷിച്ച അദ്ദേശ്യ സൈന്യങ്ങളെ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഈ അർപ്പണത്തെ, ഈ അർപ്പണത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നത് ഡീക്കന്മാരാണ്. ഭീതിജനകമായ അറുത്താരമേൽ അത് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുന്നത് അവരാണ്. ഭാവനയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ദർശനത്തിൽ അത് കാഴ്ചക്കാർക്ക് തികച്ചും ഭീതിജനകമായ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്.

25. ഒരിക്കൽ പീഡനത്തിനായി വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് നമുക്കുവേണ്ടി അറുത്താരയിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കനുസ്മരിക്കാം. അറുത്താരയിൽ വയ്ക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന അർപിതവസ്തുക്കൾ കാസായിലും പീലാസായിലും സജ്ജമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനായി ആനീതനാകുന്നതു നമുക്കനുസ്മരിക്കാം. എന്നാൽ യൂദന്മാർ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതായിട്ടില്ല. കാരണം, നമ്മുടെ രക്ഷയുടെയും വിടുതലിന്റെയും അടയാളങ്ങളിൽ ഒരു ദൃഷ്ടസാദൃശ്യം കണ്ടെത്തപ്പെടുക അനുപനീയമല്ല, ചേരുന്നതുമല്ല. പിന്നെയോ, ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അദ്ദേശ്യ സൈന്യങ്ങളാൽ ആനീതനാകുന്നതു നമുക്കനുസ്മരിക്കാം. അവർ നമുക്കുവേണ്ടി അയയ്ക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പെസഹാ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു

ട്ടപ്പോൾ അവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

കലവറ കൂടാതെ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളിലും അവർ ശുശ്രൂഷിച്ചു. തന്റെ പെസഹായിൽ ദൈവേഷ്ടമനുസരിച്ചു ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ പീഡാനുഭവം സമീപിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് അഗാധ ചിന്തയിലും ഭയത്തിലും മുഴുകി. 'അപ്പോൾ, അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പ്രേരിപ്പിക്കാനും ഒരു മാലാഖാ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു' എന്ന് ഭാഗ്യവാനായ ലൂക്കോസ് പറയുന്നു (22:43). തങ്ങളുടെ ശബ്ദംകൊണ്ടു മല്ലന്മാരെ പിൻതുണയ്ക്കുന്നവരെപ്പോലെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പതറിപ്പോകാൻ മാലാഖാ അവനെ സഹായിച്ചു. ക്ഷമാപൂർവ്വം വേദനകൾ സഹിക്കുവാൻ നല്ല വാക്കുകൾകൊണ്ട് അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. പീഡനത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന നന്മയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പീഡനങ്ങൾ നിസ്സാരമാണെന്നും പീഡാനുഭവത്തിനും മരണത്തിനും ശേഷം വലിയ മഹത്വമണിയുവാൻ അവനിയയാകുമെന്നും മനുഷ്യർക്കു മാത്രമല്ല സൃഷ്ടി മുഴുവനും നിരവധി നന്മകൾക്ക് അവൻ ഹേതുഭൂതനാകുമെന്നും അവനെ കാണിച്ചു.

കർബാനയപ്പം വഹിച്ചു ബലിക്കായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഡീക്കന്മാർ അടുത്തു സൈന്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി നാം മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ ഈ ശുശ്രൂഷ വഴിയും അവരുടെ ഈ അനുസ്മരണയിലും ക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ രക്ഷാകരമായ പീഡാനുഭവത്തിലേക്ക് അവർ ആനീതനാക്കുന്നില്ല എന്ന വ്യത്യം മാത്രം.

26. പീഡാനുഭവത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ പുനരാവിഷ്കരണത്തിനാണ് കർബാനയപ്പം കൊണ്ടുവന്ന വിശുദ്ധ അർത്ഥാരയിൽ വയ്ക്കുന്നത്. പീഡാനുഭവത്തിനുശേഷം അവൻ കല്ലറയിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അർത്ഥാരയിൽ അവനെ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് അർത്ഥാരയിൽ വിരികൾ വിരിക്കുന്ന ഡീക്കന്മാർ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശവസംസ്കാരാവസരത്തിലെ വിരിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിരിച്ചശേഷം ഇരുവശങ്ങളിലും നിന്നുകൊണ്ടു മർവഹസാകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ശരീരത്തിനു മുക്തിലുള്ള വായുവിനെ ചലിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി മലിനമാക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽനിന്നു അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ

കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ മഹനീയതയെ ഈ കർമ്മം വഴി അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളുടെ ജഡം മഞ്ചത്തിൽ വഹിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും ആളുകൾ വന്നു ഇപ്രകാരം ചെയ്യുക സാധാരണയാണല്ലോ. അത്തരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇപ്രകാരം ചെയ്യുക എന്നത് ന്യായവ്യക്തമാണ്. ഈ ശരീരം വിശുദ്ധവും ഭീതിജനകവും എല്ലാവിധ അഴിവിനും അതീതവുമാണ്. ഇത് അധികം താമസിയാതെ അമർത്യ സ്വഭാവത്തിലേക്കു രാന്നുള്ളതുമാണ്.

ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകം നിയുക്തരായ വ്യക്തികൾ ഈ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാവശത്തും നിന്നുകൊണ്ടു വായുവിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നു. അതിനു ചേർന്ന ബഹുമാനം അവർ അതിനു നൽകുന്നു. ഈ കർമ്മം വഴി അവിടെ കിടക്കുന്ന വിശുദ്ധ ശരീരത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം സന്നിഹിതരായവർക്ക് അവർ വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു.

27. കല്ലറയുടെ സമീപത്തുള്ള കല്ലിൽ കയറിയിരുന്ന് ദൂതന്മാർ സ്ത്രീകളെ ഉത്മാനവാർത്ത അറിയിച്ചു എന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. കർത്താവിന്റെ മരണസമയം മുതൽ ഉത്മാനത്തിനു സാക്ഷികളാകുന്നതുവരെ അവർ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവിടെ വയ്ക്കപ്പെട്ടവനോടുള്ള ബഹുമാനത്താലത്രേ അവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്തത്. അവിടുത്തെ ഉത്മാനം സർവമനുഷ്യർക്കും നന്മയ്ക്കു ഹേതുവാണെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നു: 'മിശിഹായിലുള്ള ഏതു മനുഷ്യനും നവസൃഷ്ടിയാകുന്നു. പഴയതു കടന്നുപോയി; സമസ്തവും നവീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' (2 കൊരി. 5: 17)..

ഇവിടെയും ഡീക്കന്മാർ മാലാഖമാരുടെ ശുശ്രൂഷയെ സാദൃശ്യ രൂപേണ ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്നതു ശരിയല്ലേ? കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിലും മരണത്തിലും നിരന്തരം സന്നിഹിതരായവരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചുറ്റുംനിന്നു വായുവിനെ മവ് ഗസാകൊണ്ടു ചലിപ്പിക്കുകയും അവിടെ കിടക്കുന്ന വിശുദ്ധവും ഭീതിജനകവുമായ ശരീരത്തിനു ബഹുമാനവും ആരാധനയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ കിടക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ സന്നിഹിതരായവർക്ക് ഇതു വഴി അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. പ്രേക്ഷകർ ഇതിനെ ഭീതിജനകവും സത്യമായും വിശുദ്ധവും ആയി മനസ്സിലാക്കാൻ

അവർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് അവർ ഇതിനെ എല്ലാവരും മലിനവസ്തുക്കളിൽനിന്നും അകറ്റി സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്നു ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു. പറവകളുടെ മലിനമായ ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും അതിന്മേൽ വീഴാനും പറവകൾ അതിനെ സമീപിക്കാനും അവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അവിടെ കിടക്കുന്ന ശരീരം ദൈവസ്വഭാവവുമായുള്ള ഐക്യംമൂലം ഉന്നതവും ഭീതിജനകവും വിശുദ്ധവും ആണെന്നും സത്യമായും കർത്താവാണ് അതിനെ കാണേണ്ടതും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും വലിയ ഭയത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണമെന്നും കാണിക്കാനാണ് അവർ അവരുടെ രീതിയനുസരിച്ച് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്.

28. എല്ലാവരും നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കുമ്പോഴത്രേ ഇവ സംഭവിക്കുക; കാരണം ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാതിരിക്കെ, മഹനീയവും അദ്ഭുതാവഹവുമായ ഈ വസ്തു കൊണ്ടുവന്നു വയ്ക്കുന്നതു നിശ്ശബ്ദമായും ബഹുമാന്യയേത്തോടും ശാന്തമായും രഹസ്യപ്രാർത്ഥനയോടുംകൂടി എല്ലാവരും നോക്കിക്കാണണം. നമ്മുടെ കർത്താവു മരിച്ചപ്പോൾ ശ്ലീഹന്മാർ ഓടിപ്പോകുകയും ട്രിബുനലിലും നിശ്ശബ്ദരായും ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടുകയും ചെയ്തു. നിശ്ചിതസമയത്തു നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നതുവരെ ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേശ്യസൈന്യങ്ങൾ പോലും നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കേണ്ടതായി. അത്ര വലിയൊരു നിശ്ശബ്ദത അവിടെല്ലാം വ്യാപിച്ചു. അവിടുനായിർത്തപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷവും അവാച്യമായ ആനന്ദവും ആ അദ്ദേശ്യസൈന്യങ്ങൾക്കുണ്ടായി. യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഉത്ഥാനത്തിന്റെ സന്ദേശം ശരീരത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ എത്തിയ സ്രീകൾക്ക്, മാലാഖമാരിൽനിന്നു ലഭിച്ചു. സ്രീകളിൽ നിന്നും ഈ സംഗതി ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ശ്ലീഹന്മാർ വലിയ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി കല്ലറയിലേക്ക് ഒന്നിച്ചോടി.

29. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പെസഹായുടെ അനുസ്മരണത്തിലേക്കു തത്തുല്യമായ സംഭവങ്ങൾവഴി നാമും വലിച്ചുടുപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മേശയിൽ അർപ്പിത വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോൾ സന്നിഹിതരായവരിൽ വലിയൊരു നിശ്ശബ്ദത നിഴലിക്കുന്നു. മരണത്തിനുശേഷം കല്ലറയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ മേശ ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്നു. സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നവ ഭീതിദായകമായതിനാൽ നിശ്ശബ്ദമായും ഭയഭക്തിയോടുകൂടിയും അവരതിനെ നോക്കിക്കാണണം. കാരണം, പൗരോഹിത്യ കർമ്മം വഴി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഭീതിജനക ശുശ്രൂഷയാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയും

എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള അവാച്യമായ നന്മകളിൽ നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, അർപ്പണത്തിൽ നാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണമാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത്. കാരണം, അത് ഉത്ഥാനവും അവാച്യഭാവങ്ങളും പ്രസംപഷ്ടമാക്കുന്നു.

30. അതിനുശേഷം ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്; നിശ്ശബ്ദപ്രാർത്ഥനയല്ല. അതിനുമുമ്പു ഡീക്കൻ അതേപ്പറ്റി ഉച്ചത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഗതികളുടെ ഉദ്ദേശ്യവും അടയാളങ്ങളുടെയർത്ഥവും അവൻ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നതു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. സന്നിഹിതരായവർ ചെയ്യേണ്ട ചടങ്ങുകളേവയെല്ലാമാണെന്നു ഡീക്കൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവഭവനത്തിൽ സന്നിഹിതരായവർ ചെയ്യേണ്ട നിർദ്ദിഷ്ടകർമ്മങ്ങളേവയെന്ന് അവൻ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും കല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

31. തനിക്കു പതിവായിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ പൂർത്തിയാക്കി എല്ലാവരെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും സഭാസമ്മേളനങ്ങൾക്കു ചേർന്നവിധമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാൻ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കെ പുരോഹിതൻ നിർദ്ദിഷ്ട ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും മുൻപേ അവൻ ദൈവത്തിനു പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം, മതസംബന്ധമായ ഏതു സംഗതിയും അവശ്യാവശ്യം പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടാരംഭിക്കുക എന്നതു് ഉചിതമത്രേ. ദൈവസഹായം നമുക്കാവശ്യമുള്ള ഭീതിജനകമായ ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ച വിശേഷവിധിയായി ഇതു ശരിയാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ ചെയ്യുവാൻ അവിടുന്ന് മാത്രമാണു കഴിവുറ്റവൻ. മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കും മനുഷ്യരുടെ വിടുതലിനും വേണ്ടിയും, അത്ഭുതകരമായ രഹസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അറിവു നമുക്കു നൽകിയതിനുവേണ്ടിയും നമ്മുടെ കർത്താവിനു നന്ദിപറഞ്ഞ ശേഷം പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ പെസഹാവഴി നമ്മുടെമേൽ അവിടുന്ന് ചൊരിഞ്ഞ അവാച്യഭാവത്തിന്റെ അനുസ്മരണയാണ് അത്ഭുതകരമായ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ. നമ്മെ മരണത്തിൽനിന്നു് ഉയിർപ്പിക്കാമെന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കെടുക്കാമെന്നും അവയിലൂടെ അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

32. ഭീതിജനകമായ ഈ കൂദാശയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി തന്നെ നിയമിച്ചതിനു പുരോഹിതൻ തനിക്കുവേണ്ടി ഇതിനു ശേഷം ദൈവത്തിനു നന്ദിപറയുന്നു. പൗരോഹിത്യത്തിനു

തന്നെ യോഗ്യനാക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വത്തിനു തന്നെ യോഗ്യനാക്കുവാൻ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭാഗത്തിനായും അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയാൽ നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടിയും ശിക്ഷാഭീതി കൂടാതെയും ഈ ശുശ്രൂഷാകർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനാണിത്. കാരണം, ഈ ശുശ്രൂഷാനിർവഹണത്തിന് താൻ തീർത്തും അയോഗ്യനാണെന്നും തന്നെക്കാൾ ഉന്നതമായ സംഗതികളെയാണ് താൻ സമീപിക്കുന്നതെന്നും അവൻ അറിയുന്നു.

33. ഇതും ഇതുപോലെയുള്ളതുമായ സംഗതികൾകൊണ്ടു പുരോഹിതൻ തന്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കഴിയുമ്പോൾ ജനം 'ആമ്മീൻ' എന്നുചുവിക്കുന്നു. പുരോഹിതന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടു യോജിക്കുന്നു. പുരോഹിതന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ പിൻതാങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. 'അറിവില്ലാത്തവർ സന്നിഹിതരായിരിക്കുമ്പോൾ നീ പറയുന്നതു മനസ്സിലാക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ നിന്റെ നന്ദിപ്രകടനത്തിന് ആമ്മീൻ പറയുന്നതു' എന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (1 കൊരി.14:16). പുരോഹിതന്റെ പ്രാർത്ഥനകളോടും നന്ദിപ്രകടനങ്ങളോടും യോജിക്കുന്നു എന്നു സൂചിപ്പിക്കാൻ സമൂഹം ഈ വാക്കുപയോഗിക്കുന്നു.

34. സമൂഹം ഈ വാക്കുചുരിച്ചശേഷം പുരോഹിതൻ അവരുടെമേൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭാസമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും, പ്രത്യേകിച്ചു, അർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ഭീതിദായകമായ ഈ ശുശ്രൂഷയും ഇതുകൊണ്ടാരംഭിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. 'കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങളോടുകൂടെ' എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് തന്റെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ വ്യാപാരത്താൽ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി നമുക്കു നൽകപ്പെട്ട നന്മകളെ പ്രതി പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ആഗമനത്താൽ യുദ്ധങ്ങൾ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. നമുക്കെതിരായുള്ള എല്ലാ വിധ വിദ്വേഷവും മത്സരവും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ചു. തന്റെ ഉത്ഥാനത്താൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ മരണത്തിൽനിന്നും അഴിവിൽനിന്നും പാപത്തിൽനിന്നും ദർമോഹത്തിൽനിന്നും പിശാചുകളുടെ പീഡനങ്ങളിൽനിന്നും അലട്ടുന്ന എല്ലാ സംഗതികളിൽനിന്നും വിടുവിക്കയും നമ്മെ പൂർണ്ണമായി അമർത്യരും വ്യതിയാനരഹിതരും ആക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്കെടുക്കും. അവിടെ നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണസമാശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യും. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തഭൂതന്മാരായ അദ്ദേശ്യസൈന്യങ്ങളോടൊത്തുള്ള അടുത്ത സംസർഗത്തിനും സഖിത്വത്തിനും അവിടുന്ന്

വഴിയൊരുകകയും ചെയ്യും. 'സമാധാനം' എന്ന വാക്കിനു മുൻപു 'കൃപ' എന്ന വാക്ക് പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം, ഈ ഭാഗം സ്വീകരിക്കാൻ അർഹരായിത്തീരുവാൻ നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ, ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. പിന്നെയോ, ദൈവം തന്നെ തന്റെ കൃപയാൽ നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്തു എന്നതാണ്.

35. ആരംഭം മുതൽ സഭയിൽ നടപ്പുള്ള ഒരു ക്രമം ഉണ്ട്. അതായത്, പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു യോഗ്യരാക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം സഭാസമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും മുകളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കണം. ഭീതിജനകമായ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മറ്റൊന്നിനെക്കാളും ചേരുന്നതാണ് ഇത്. എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകുവാൻ വൈദികൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം, മഹത്തായ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവനാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണത്തിന്റെ അനുസ്മരണയാകുന്ന ഈ ദിവ്യ ശുശ്രൂഷ ഒരു പ്രതീകവും അടയാളവുമാണ് അതുപോലെ ഇവയും ഇതുപോലെയുള്ളവയുമായ ഭാഗങ്ങളുടെ മഹത്വം അവനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

സന്നിഹിതരായവർ 'അവിടുത്തെ ആത്മാവോടുകൂടെ' എന്ന് പ്രത്യേകമാകുന്നു.

36. പുരോഹിതന്റെ ആശംസപോലുള്ള ഒന്നാണിത്. അവർക്കു മാത്രമല്ല പുരോഹിതന്റെ ആശീർവാദവും പ്രാർത്ഥനയും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ, അവനും അവരുടെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് എന്ന് പുരോഹിതനെയും ജനങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനാണിത്. ഇക്കാരണത്താലാണ്, ആരംഭം മുതലുള്ള സഭാക്രമം അനുസരിച്ച് സഭാസമൂഹത്തോടൊപ്പം പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത്. 'നാമെല്ലാവരും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ഏകശരീരമാണ്. നാം പരസ്പരം അവയവങ്ങളുമാണ്' (1 കൊരി.12: 27; എഫേ.5:27). കണ്ണും നാവും പോലെ പുരോഹിതൻ ശരീരത്തിലെ മറ്റു അവയവങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരവയവത്തിന്റെ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം. നയനം കണക്കെ അവൻ ഓരോരുത്തരുടെയും ചെയ്തികൾ കാണുന്നു. ആവശ്യമനുസരിച്ചും പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷാക്രമമനുസരിച്ചും പുരോഹിതൻ ചേർന്ന ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി ഓരോരുത്തരെയും അവൻ നയിക്കയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാവെന്നപോലെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ അവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ

അവയവങ്ങൾ തങ്ങളുടേതായ ജോലി നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്; ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവ ആരോഗ്യമുള്ളവയായിരിക്കണം. അതുപോലെ സഭാഗരീരത്തിലെ വൈദികൻ തന്റെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ധർമ്മികവും പൗരോഹിത്യപരവുമായ ആരോഗ്യമുള്ളവനാണെന്ന് അവൻ തെളിയിച്ചാൽ താൻ സ്വീകരിച്ച പൗരോഹിത്യ ബഹുമാനത്തിന് അവൻ അർഹനാണെന്ന് കാണപ്പെടും. സമൂഹത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും ആവശ്യം യോഗ്യമാംവിധം സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി നിർവഹിക്കാൻ അവൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇക്കാരണത്താലാണ് സന്നിഹിതരായവരെ അവൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതും അവർ 'അവിടുത്തെ ആത്മാവോടുകൂടെ' എന്ന് പ്രത്യുത്തരിച്ച് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും.

37. 'അവിടുത്തെ ആത്മാവോടുകൂടെ' എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അവന്റെ ആത്മാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. പിന്നെയോ, 'അവന്റെ പുത്രന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആത്മാവോടുകൂടി ഞാൻ അവനു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു' എന്ന് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ (റോമ. 1:9) പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാലാണ് താൻ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കു തെരഞ്ഞു എന്ന് തന്റെ കീഴിലുള്ളവർ വിശ്വസിക്കാൻ അതേപ്പറ്റിയാണ്. അതായത്, എനിക്കു നല്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാദാനം വഴി ഞാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നു; നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോടു ചേരണം; ഇതും ഇതുപോലെയുള്ളതുമായ സംഗതികൾ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൽനിന്ന് എനിക്കുധികാരം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ എന്റെ ആത്മാവ് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയില്ല; എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ സന്നിഹിതനല്ലാത്തതിനാൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുകൂടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻചെയ്യുന്ന സംഗതികൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ അശക്തനായിരുന്നു' എന്നൊക്കെയാണിതിനർത്ഥം.

38. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് സഭാസമൂഹം വൈദികനെ 'അവിടുത്തെ ആത്മാവോടുകൂടെ' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ആരംഭം മുതൽ സഭയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണിത്. വൈദികൻ സഭാസഭാവിയാണെങ്കിൽ അതു സഭാഗാത്രത്തിനൊരു നേട്ടമാണ്; മറിച്ചാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു കോട്ടവും. വൈദികൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷ

ഉചിതമായും നന്നായും പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ട സമാധാനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരം അവൻ ലഭിക്കാൻ അവരെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാസമൃദ്ധിയിൽനിന്നു ധാരാളമായ സമാധാനം വൈദികൻ പ്രാപിക്കുന്നു. താൻ ചെയ്യേണ്ട സംഗതികൾക്കു വേണ്ട സഹായവും അതുവഴി അവൻ ലഭിക്കുന്നു. കാരണം, മറ്റു സംഗതികളിലെന്നപോലെ ഈ സേവനത്തിലും അനഗ്രഹം അവനിൽനിന്നു സമൂഹത്തിലേക്കും സമൂഹത്തിൽനിന്നും അവനിലേക്കും ഒഴുകുമ്പോൾ വൈദികൻ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു പറയാം.

39. അതിനുശേഷം വൈദികൻ സമാധാനം നൽകുന്നു. സഭയിലെ അറിയിപ്പുകാരനായ ഡീക്കൻ ഓരോരുത്തരോടും പരസ്പരം സമാധാനം നൽകാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. പരസ്പരം സമാധാനം നൽകുന്നതു വഴിയും പരസ്പരം ആശംഭിക്കുന്നതു വഴിയും പരസ്പര സന്ദേഹവും പരസ്പര ഏടയെ കൃപയും അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും കഴിവുള്ളിടത്തോളം അടുത്തു നില്ക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സമാധാനം നൽകുന്നു. നാമെല്ലാവരും പരസ്പരം സമാധാനം നൽകുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ റയത്ഥം. നാമെല്ലാവരും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ഏകശരീരം ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഗതി സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്: ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള യോജിപ്പ് പരസ്പരം ഉണ്ടാകുവാൻ, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ, പരസ്പരം സഹായിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും, നമ്മുടെ വ്യക്തിഗതമായ സംഗതികൾ എല്ലാവരുടേതുമായി കരുതാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ, -ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

40. നാം മാമോദീസായിൽ നവജനം പ്രാപിച്ചു; ഒരു സ്വാഭാവിക ശരീരത്തിലെന്നപോലെ നാം പരസ്പരം ബന്ധിതരാണ്. നാമെല്ലാം ഒരേ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നു; ഒരേ ശരീരത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും ഒരേ രക്തത്തിൽനിന്നു കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'നാമെല്ലാവരും ഒരപ്പത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നു; കാരണം, അപ്പം ഒന്നേയുള്ളൂ. നാം അനേക ശരീരമായിരിക്കണമെങ്കിലും ഒരപ്പമാകുന്നു' എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ (1 കൊരി. 10:17) ഇക്കാരണത്താൽ മാമോദീസായുടെ ഏകശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴമായി നാം ബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. കൂദാശയെയും ശുശ്രൂഷയെയും സമീപിക്കുന്നതിനു മുൻപു സമാധാന ശുശ്രൂഷ നടത്തുക തികച്ചും ഉചിതമാകുന്നു. ഇതിലാണ്

നാം നമ്മുടെ പരസ്പര സന്ദേഹവും ഏടിയെകുറ്റവും പ്രസംപഷ്ടമാക്കുന്നത്. ഒരേ മാമോദീസാ വഴി ഒരേ ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളായിത്തീരുകയും നമ്മെപ്പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവമാണെന്നു നാം കരുതുകയും വിശുദ്ധ അരാത്താരയിൽനിന്നു് ഒരേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസിയെ ശത്രുവിനെപ്പോലെ കരുതുക സഭാഗാന്ത്രത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കു് ഒട്ടും ചേർന്നതല്ല. ഇക്കാരണത്താലാണു നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞതു്, 'കാരണം കൂടാതെ സഹോദരനോടു കോപിക്കുന്നവൻ ന്യായവിധിക്കർഹനാകുന്നു' (മത്താ. 5: 22).

ഒരു സന്ദേഹപ്രഖ്യാപനം മാത്രമല്ല അവിടെ നടക്കുകയും പരസ്പരം സന്ദേഹിക്കണമെന്നും സഭാമക്കരക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവ നമ്മിൽനിന്നു് ദൂരെയകരാണമെന്നും നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അനാവശ്യകോപം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നു കല്പിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവു് ഇതിൽ പാപം ചെയ്യുന്നവർക്കു മറ്റുമരുന്നും കൊടുക്കുന്നു: 'നീനിന്റെ വഴിപാടു ബലിപീഠത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരികയും നിന്റെ സഹോദരനു് എന്തെങ്കിലും നിനക്കെതിരെ ഉണ്ടെന്നു നീ ഓർക്കുകയും ചെയ്താൽ നിന്റെ വഴിപാടു ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചിട്ടു് ഒന്നാമതായി നിന്റെ സഹോദരനുമായി രമ്യപ്പെടുക; പിന്നെ നിന്റെ വഴിപാടു് അർപ്പിക്കുക' (മത്താ. 5:23-24). പാപം ചെയ്താൽ ആർക്കെതിരെ പാപം ചെയ്തുവോ അവനുമായി വേഗത്തിൽ രമ്യപ്പെടണമെന്നു, സഹോദരനുമായി രമ്യപ്പെടുന്നതിനു മുൻപു വഴിപാടു് അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും സർവശക്തിയോടുകൂടി അവനുമായി രമ്യപ്പെടണമെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവു കല്പിക്കുന്നു.

41. നാമെല്ലാവരും കൂടിച്ചാണു പുരോഹിതനോടുകൂടി ഈ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതു്. അർപ്പിക്കാൻ പുരോഹിതൻ മാത്രം നില്ക്കുന്നുവെങ്കിലും നാവെന്നവണ്ണം ശരീരത്തിനു മുഴുവനും വേണ്ടിയാണു് അവനിതർപ്പിക്കുന്നതു്. അർപ്പിതവസ്തുക്കളും അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൃപാവരവും നാമെല്ലാവരടേതാണു്. നാമെല്ലാവരും തുല്യമായി പങ്കാളികളാകുവാൻ അതു നമ്മുടെ മുൻപാകെ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിലാണു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസു് മഹാ പുരോഹിതനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്: 'അവൻ തന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും പാപത്തിനുവേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുന്നു' (എഫ്ര. 5:3). പുരോഹിതൻ കാഴ്ചയർപ്പിക്കുന്നതു് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണു്; തനിക്കുവേണ്ടിയും

മരണശ്വാസമേഖലയിൽ. അർപ്പിക്കാൻ അവൻ നിയമം കർത്തനായിരിക്കുന്നു.

ആർക്കെതിരെ പാപം ചെയ്തുവോ ആ ആളെ പാപി സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അവനുമായി രമ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നതു വളരെ അവശ്യവശ്യമായ സംഗതിയത്രേ. പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ സമീപസ്ഥനാണെങ്കിൽ, പാപി ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം. അക്ഷരശ്ലഃസരസരിക്കണം. സമീപസ്ഥനല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത അവസരം അതു ചെയ്യാൻ അവൻ തീരുമാനിക്കണം. അതിനുശേഷമേ അർപ്പണത്തിന്റെ സംസർഗത്തിന് അവനണയാവൂ. ദ്രോഹം ഏറ്റവുമാത്രം ദ്രോഹിയുടെ രമ്യത അംഗീകരിക്കണം. കാരണം, അവനും പാപി കാട്ടുന്നതുപോലുള്ള മനസ്സനഭ്യന്തര പ്രകടമാക്കണം. തന്നോടു ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ അപരാധവും അവൻ മനസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. 'മനുഷ്യരോട് അവരുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവും നിങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കയില്ല' എന്ന വാചകം (മത്താ. 6:15) അവൻ അനുസ്മരിക്കണം. ഇവയുടെയെല്ലാം അംഗീകാരവും അനുസ്മരണവുമായി ഈ സമാധാനാശംസയെ നാം പരിഗണിക്കണം. പൗലോസിനെപ്പോലെ വിശുദ്ധ ചുംബനത്താൽ പരസ്പരം ആശംഭിക്കണം. യൂദാസിനെപ്പോലെ അധരംകൊണ്ടു ചുംബിക്കുകയും ദൈവമക്കൾക്കെതിരെ വിദ്വേഷവും തിന്മയും കാട്ടാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും അരുത്.

42. തദവസരം വൈദികൻ ആദ്യമായി കൈകൾ കഴുകുന്നു. അതിനുശേഷം സന്നിഹിതരായി പൗരോഹിത്യ സമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും കൈകൾ കഴുകണം. -കൈകൾ വൃത്തിയാക്കാനല്ല അവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. -അപ്രകാരമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യണമല്ലോ. ചിലർ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിമിത്തവും ചിലർ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന കൂടാശ നിമിത്തവും കഴുകണമല്ലോ. -പിന്നെയോ, അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുന്നു. അർപ്പിക്കപ്പെട്ട കൂടാശയെ ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടി സമീപിക്കണമെന്നു എല്ലാവരെയും അവർ ഓർപ്പിക്കുന്നു. പരസ്പരം സമാധാനം നൽകി, സഹവിശ്വാസികൾക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്വേഷവും ശത്രുതയും നീക്കി ദൂരെയകറ്റി, തെറ്റുകാരങ്ങളുടെ ഓർമ്മയും കഴുകിക്കളഞ്ഞു, നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽനിന്നും നമ്മെത്തന്നെ വിടുതലാക്കി എന്നു നാം വിശ്വസിക്കണം.

43. അതിനുശേഷം ഡീക്കൻറെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നുപോയ മരിച്ചവരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും പേരുകൾ സഭാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു വായിക്കുന്നു. അവിടെ വായിക്കുന്ന ചില പേരുകളിലൂടെ സകല ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും അനുസ്മരിക്കയത്രേ ചെയ്യുക എന്നതു വ്യക്തമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ വ്യാപാരത്തിൽ സംഭവിച്ചവരുടെ പ്രബോധനത്തിനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുക. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും ഒരുപോലെ സഹായകമായ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവയുടെ അനുസ്മരണമാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഭാവിപ്രത്യാശയെ നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു. മരിച്ചവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചവരല്ല, പിന്നെയോ, പ്രത്യാശയിൽ നിദ്രാപിച്ചവരാണ്; അതിനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മരണം ആസ്വദിച്ചത്. ഈ കൂദാശയിൽ നാം അതാണനുസ്മരിക്കുക.

44. പേരുകൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുണ്ടെന്നു. തദവസരം അറിയിപ്പുകാരനായ ഡീക്കൻ 'അർപ്പിതവസ്തുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക' എന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നു. തങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെട്ട പൗരോഹിത്യോടയാളങ്ങളെ പിൻചെന്നുകൊണ്ട് സമൂഹം ചെയ്യേണ്ടതു് എന്താണെന്നു അവൻറെ സ്വരം വ്യക്തമായി അറിയിക്കുന്നു. പരസ്യശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കയാലും പരസ്യബലി അർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാലും, നമ്മോടുകൂടി വിശ്വാസത്തിൽ സംസർഗം പുലർത്തുകയും ദൈവത്തിൻറെ സഭയായിരിക്കുകയും സഭയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദിവ്യബലിയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുവാൻ അവൻ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷയെ 'ബലിയർപ്പണം', 'യാഗം', 'ബലി' എന്നൊക്കെ നാം വിളിക്കുന്നു. കാരണം, ഭീതിജനകമായ ഒരു ബലിയാണു് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു്. ആ ബലി ദൈവത്തിനാണു് നാം അർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ, 'അവൻ സ്വയം അർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലായി ഇതർപ്പിച്ചു' എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നു (എഫ്ര. 7:27). സമർപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക അവനും ആവശ്യമായിരുന്നു (8:3). ഇക്കാരണത്താലാണു്, 'ബലി', 'ബലിയർപ്പണം', 'ക്രിസ്തുവിൻറെ ബലിയുടെ സാദൃശ്യം' എന്നൊക്കെ ഇതിനെ നാം വിളിക്കുന്നതു്. 'ബലിയെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുക' എന്നു ബലിയർപ്പണത്തിനു മുൻപു് ഡീക്കൻ അറിയിക്കുന്നതു് ഇതുകൊണ്ടാണു്.

45. അന്താരയിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ട വസ്തുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുവാൻ ജനം സജ്ജരാക്കപ്പെടുകയും ശുശ്രൂഷയ്ക്കു മുൻപ് അവശ്യാവശ്യം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടവയും നിങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിനും അനുസ്മരണയ്ക്കുമായി നാം പറഞ്ഞവയും പൂർത്തിയാക്കിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ ബലിയർപ്പണം തുടങ്ങുന്നു. ബലിയർപ്പിക്കുന്ന വിധവും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇന്നത്തേക്ക് ധാരാളം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇനി പറയാനുള്ളത് ദൈവം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസമാകാം. എല്ലാറ്റിനെപ്രതിയും പിതാവായ ദൈവത്തിനും തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും മഹത്വം കരേറാം.

ആമ്മീൻ.

പതിനാറാം പ്രസംഗം

കുർബാന

1. ശേഷിക്കുന്ന സംഗതികളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ച സമയമാണിത്. വിശുദ്ധ കർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീയ ക്ഷേണത്തെപ്പറ്റിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില അവശ്യസംഗതികളെപ്പറ്റിയും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടു നാം പ്രതിപാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കർബാനയിലെ ശുശ്രൂഷ ക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി നാം പർച്ചയെ. 'ബലിയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക' എന്ന വാചകം വരെ നാം എത്തിച്ചേർന്നു. സഭാക്രമ മനുസരിച്ച ഡീക്കൻ ഇതുചുത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വൈദികൻ അനാഥരും ആരംഭിക്കുന്നു. തുടർന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഗതികൾ നിരവധിയാകയാൽ നാം നമ്മുടെ പർച്ച പിന്നോരവസരത്തിലേക്കു മാറ്റിവച്ചു. വൈദികൻ തുടർന്നു ഷ്ഠിക്കുന്നവ പിന്നാലെ പർച്ചയെ മെനു കരുതി. ദൈവകൃപയാൽ ഇന്നതു പർച്ചയെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

2. 'ബലിയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക' എന്നു പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന സംഗതികൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വൈദികൻ അനാഥരും ആരംഭിക്കുന്നു; എല്ലാറ്റിനും മുൻപേ അവൻ ജനങ്ങളെ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം ആശീർവദിക്കുന്നു: 'നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വേ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളെല്ലാവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ' (2 കൊരി. 13:14). എല്ലാറ്റിനും മുൻപേ ശുദ്ധിഹായുടെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ വാക്കുകളാൽ ജനങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടണം. അവയോടുള്ള ബഹുമാനസൂചകമായി അവനവ ഉച്ചരിക്കയും പിന്നീടു രേഖപ്പെടു

ത്തുകയും ചെയ്തു. സുവിശേഷത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: 'അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചപേരുകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തന്റെ ഏകജാതനെ നല്കുവാൻ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു' (യോഹ. 3:16). മനുഷ്യർ ചെയ്ത സദ്പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം കാണിച്ചത്. പിന്നെയോ തന്റെ കൃപയാലും കരുണയാലും അവിടുന്ന് തന്റെ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനും വചനമായ ദൈവവുമായവൻ നമുക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യനെ എടുക്കാൻ തിരമനസ്സായത്. അവനെ അവിടുന്ന് മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയിർപ്പിച്ചു. സ്വർഗത്തിലേക്കെടുത്തു; തന്നോടുകൂടി ചേർത്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുത്തി. ഇവയിലെല്ലാം അവിടുന്ന് നമുക്കു ഭാഗഭാഗിത്വം കല്പിച്ചുനവദിച്ചു. തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്കു നൽകി. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങൾ അച്ചുറമായി നാമിപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. 'യഥാർത്ഥത്തിൽ' നാം അവനുമായി സംസർഗത്തിലാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ദുർബലശരീരം തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരംപോലെ രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ, എല്ലാ ഫലങ്ങളും നാം പ്രാപിക്കും (ഫിലി. 3:21). ഇക്കാരണത്താൽ വിശ്വാസികൾ ദൈവസ്നേഹത്തിനു യോഗ്യരാകുവാൻ ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യകുലം മുഴുവനും വ്യക്തമാക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയ്ക്കു നമ്മെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ ദാനത്താലാണ് അവിടുന്ന് അവനുമായി നമ്മെ സംബന്ധിപ്പിച്ചത്.

ഇപ്രകാരം, ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന വൈദികൻ ഈ വാക്കുകൾകൊണ്ടു ജനങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുക ന്യായയുക്തമാണ്. നാം ഈ നന്മകൾ പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിലേക്ക് ഇതുവഴി നയിക്കപ്പെടുന്നു. 'നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായുടെ കൃപ നിങ്ങളോടുകൂടെ' എന്നു മാത്രം ചില വൈദികർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ശുദ്ധീഹാ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം ഇതിൽ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിനു 'അവിടുത്തെ ആത്മാവോടുകൂടെ' എന്നു ജനപ്രത്യുത്തരരിക്കുന്നു. 'കൃപയും' 'സമാധാനവും' കൊണ്ട് വൈദികൻ ജനങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സന്നിഹിതരായവർ ഈ വാക്കുകളിൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ, പ്രത്യുത്തരരിക്കണം എന്നത് ഒരു പ്രാചീനനിയമമാണ്.

3. ആശീർവാദത്തിനുശേഷം 'നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഉയർത്തുവിൻ' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുരോഹിതൻ ജനങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നു. ഭീതിജനകവും അവാച്യവുമായ ഈ ശുശ്രൂഷ ഭൂമിയിലാണ് നാം പഠിക്കാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വാസികളുടെ ബലിയുടെയും മരണത്തിന്റെയും അനുസ്മരണ നടത്തുന്ന ഈയവസരം നാം സ്വർഗത്തിലേക്കു നോക്കുകയും നമ്മുടെ ആത്മീയ നയനങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്കുയർത്തുകയും വേണം. അവിടുന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും ഉയിർക്കുകയും ദിവ്യസ്വഭാവത്തോടു ചേരുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് പിതൃവലഭാഗത്തിരിക്കുകയും സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടേക്കു നമ്മുടെ ആത്മീയ നയനങ്ങളെ നാം ഉയർത്തണം. ഈ അനുസ്മരണകളിലൂടെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുയർത്തണം.

4. 'കർത്താവേ, നിന്റെ പക്കലേക്കു' എന്നു ജനം പ്രത്യുത്തരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ തങ്ങൾ ആകാംക്ഷാഭരിതരാണെന്നു ജനങ്ങൾ ഏകസ്വരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

വൈദികൻ ജനങ്ങളെ ഒരുക്കി, വിചാരങ്ങളും ചിന്തകളും ക്രമീകരിച്ചശേഷം 'കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യും' എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെയർത്ഥം, നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ സംഗതികൾക്കുംവേണ്ടി എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണമായ ദൈവത്തിനു എല്ലാദിനവും മുൻപേ നാം സ്തോത്രം അർപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 'അതു ന്യായവുമായുക്തവുമാകുന്നു' എന്ന് ഈ വാക്കുകൾക്കു ജനം പ്രത്യുത്തരിക്കുന്നു. രണ്ടു കാരണങ്ങളാൽ നാം നിശ്ചയമായും നന്ദി പറയണമെന്നു അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള മഹനീയ സംഗതികൾ നമുക്കു കല്പിച്ചുവെച്ച ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെപ്രതി ഒന്നാമതു്; നമുക്കിതു തന്ന ദൈവത്തോടു നാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതു് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു തികച്ചും ഉചിതമാകയാൽ രണ്ടാമതു്.

5. ഇവയ്ക്കുശേഷം എല്ലാവരും നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കുമ്പോൾ ഭയഭക്തിബഹുമാനാദരവുകളോടെ വൈദികൻ അനാഥൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അവൻ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരു ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവു നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പീഡ സഹിച്ചു മരിച്ചു എന്ന സംഭവം നിമിത്തം ഒരു വലിയ ഭയം അവന്റെമേലും ജനങ്ങളുടെമേലും നിപതിക്കുന്നു. ഈ ബലിയിൽ അതിന്റെ പുനരാവിഷ്കരണം ഉടനെ നടക്കുവാൻ പോകുകയാണല്ലോ. ഈയവസരം പുരോഹിതൻ

സഭാസമൂഹത്തിന്റെ നാവായി വർത്തിക്കുന്നു. ഈ മഹനീയ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ വാക്കുകൾ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. നാമെല്ലാം ദൈവത്തിന് ആരാധനയർപ്പിക്കുകയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും വേണം. എല്ലാ സ്തോത്രവും മഹത്വവും ദൈവത്തിനാണ് എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ സ്തുതിപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പക്കലിറങ്ങിവന്ന കൃപയുടെ അനുസ്മരണയായ ഈ ശുശ്രൂഷ മറ്റൊരാൾ ശുശ്രൂഷകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇതു സൃഷ്ടികൾക്കു വിവരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.

6. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നാം പ്രബോധിതരായി മാമോദീസാ സ്വീകരിച്ചതിനാലും പരികർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്നവയുടെ പൂർണ്ണ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതിനാലും 'പിതാവിന്റെ മഹത്വം' എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. 'പുത്രന്റെയും' എന്ന് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. കാരണം, പിതാവിനുള്ളതെല്ലാം പുത്രന്റേതാണ്; അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥമായും സത്യമായും പുത്രനാണ്. തന്റെ പിതാവിന്റെതന്നെ സത്തയാണ് അവനുള്ളത്; പിതാവിൽനിന്ന് താഴ്ന്ന പടിയിലല്ല. 'പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും' എന്നും അവശ്യാവശ്യം ഈ വാചകത്തിൽ അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ആത്മാവും ദിവ്യസത്തയാണെന്നും അവൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. കാണപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടികളാലും അദൃശ്യ സൈന്യങ്ങളാലും നിരന്തരസ്തുതിയും മഹത്വവും മറ്റൊരാൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കും മുൻപായി നിത്യമായ ഈ ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

മറ്റൊരാൾക്കും മുൻപു വൈദികൻ സ്രാപ്പേന്മാരെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ ഏശായാ, ദിവ്യദർശനത്തിൽ പഠിച്ചതും പിന്നീട് എഴുതിയതും ആയ സൂതിപ്പ് സ്രാപ്പേന്മാർ ദൈവത്തിന്റർപ്പിക്കുന്നു. 'സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവു പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, ആകാശവും ഭൂമിയും അവന്റെ സ്തുതിപ്പുകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു' (6:3) എന്ന് അദൃശ്യ സൈന്യങ്ങൾ പാടുന്നതുപോലെ ഉച്ചസ്വരത്തിൽ നാമെല്ലാവരും ഒരു സമൂഹമായി ഈ കീർത്തനം പാടുന്നു. മനുഷ്യകുലത്തിൽ നൽകപ്പെടുവാൻപോകുന്ന നന്മകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഏശായാ മുൻകൂട്ടി ദർശനത്തിൽ കാണുകയും സ്രാപ്പേന്മാർ ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ദിവ്യവെളിപാടിൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനപരിസ്മരണയായ ഒരു മഹോന്നത ശുശ്രൂഷ പരികർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി ഏശായാ ദർശിച്ചു. ആത്മീയ സൈന്യങ്ങൾ വലിയ

യേതോടും ബഹുമാനത്തോടുംകൂടി നിലകൊള്ളുന്നതായി പ്രവാചകൻ കണ്ടു. അവരുടെ ദർശനം താഴോട്ടായിരുന്നു; അവർ തങ്ങളുടെ ചിറകുകൾകൊണ്ടു് തങ്ങളുടെ മുമ്പം മൂടിയിരുന്നു. 'ഏകദൈവത്വം മൂന്നാളുകളായി പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ത്രിത്വപ്രബോധനവും തദവസരം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. 'പരിശുദ്ധൻ' എന്നു മൂന്നു പ്രാവശ്യവും 'കർത്താവു്' എന്നു് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രവും പറഞ്ഞതുവഴി ഇതു് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. 'പരിശുദ്ധൻ' എന്നു മൂന്നു പ്രാവശ്യം പറയുന്നതുവഴി മൂന്നാളുകളെ അവർ കാട്ടുന്നു: പിതാവിന്റെ ആളത്വം, പുത്രന്റെ ആളത്വം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആളത്വം. ഓരോ ആളും നിത്യനും സത്യമായും പരിശുദ്ധനും ആണെന്നു് നാം വിശ്വസിക്കണം. കാരണം, ദൈവത്വം യഥാർത്ഥമായും പരിശുദ്ധവും വ്യതിയാനരഹിതവുമാണു്; എന്നാൽ സൃഷ്ടികൾ അസ്തിത്വത്തിലെത്തുന്നതും വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള കൃപകൊണ്ടു മാത്രമാണു്. 'സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവു്' എന്നു് അവസാനം പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം 'കർത്താവും, സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവവും, സർവശക്തനായ ദൈവം' എന്നാണു്. 'സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവു്' എന്ന പ്രയോഗം ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു; ത്രിത്വസ്വഭാവത്തിനു ചേർന്നതാണിതു്; ത്രിത്വം മാത്രമേ നിത്യനും ദൈവവും ആയുള്ളു.

7. പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സൂചിപ്പിച്ചശേഷം 'സർവസൃഷ്ടികളിൽനിന്നും ദിവ്യസ്വഭാവത്തിനു് സ്തുതിയും അരാധനയും സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു' എന്നു് വൈദികൻ പറയേണ്ടതു് ആവശ്യമാണു്. സ്തുതി അർപ്പിക്കുന്നതായി വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ കാണുന്ന [സാപ്പേന്മാരെയും അവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അദ്ദേശ്യസൈന്യങ്ങളോടൊപ്പം, സന്നിഹിതരായ സകലരും ഉച്ചത്തിൽ ഈ ദിവ്യസംഗീതം ആലപിക്കുന്നു. നാം അവരെ അനുസ്മരിക്കയും അവരെപ്പോലെ സ്തുതിക്കുകയും വേണം. 'ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്ക്കാൻ നാം മോഘങ്ങളിൽ സംവഹിക്കപ്പെട്ടും. അങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടു കൂടെ ആയിരിക്കയും ചെയ്യും' എന്ന ശ്ലോഹിക വചനമനുസരിച്ചു് (1 തെസ. 4: 17) അദ്ദേശ്യസൈന്യങ്ങളോടൊത്തു് ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും അമർത്യരും അഴിവില്ലാത്തവരുമായി തീരുവാനും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വ്യാപാരം നമുക്കിടയാക്കി. ദൈവമക്കൾ 'ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖമാരെപ്പോലെയാണു്, കാരണം, അവർ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ സന്തതികളാണു്' എന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വചനം വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ളതുതന്നെ (ലൂക്കോ. 20: 36).

8. മുകളിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മീയ ദർശനത്തിൽ ഏശായാ ശ്രവിച്ചപ്പോൾ സാഷ്ടാംഗം വീണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: 'എനിക്കു ഹാ കഷ്ടം. ഞാൻ ഹീനനും ദുഃഖിതനും മനുഷ്യനും ആകുന്നു; ഞാൻ അശുഭ്യമായ അധരങ്ങളുള്ളവനും അശുഭ്യമായ അധരങ്ങളുള്ള ജനങ്ങളുടെ മധ്യേവസിക്കുന്നവനും മാകുന്നു. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ രാജാവിനെ എന്റെ നയനങ്ങൾ ദർശിച്ചു' (ഏശാ. 6:5). മനുഷ്യകലം മുഴുവനും വേണ്ടി അവർ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ, എന്തു പ്രാപിച്ചുവോ, അതിനുവേണ്ടി തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നതുപോലെയായിരുന്നു. 'ഞാൻ മനുഷ്യനാകുന്നു' എന്ന് അവൻ പറയുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യ സ്വഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു വഴി തിന്മയിലേക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുക മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണെന്ന് അവൻ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. 'യൗവനം മുതൽ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം തിന്മയിലേക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു' എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു (ഉല്പ. 8:21). ഇക്കാരണത്താലാണ് മനുഷ്യകലം മുഴുവനും വേണ്ടി തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖിച്ച ഏശായാ പാപം നിറഞ്ഞ ഒരു വംശത്തിന് ഇപ്രകാരമുള്ള കൃപനൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ സീമാതീതമായ കരുണ ദർശിച്ചു അതുതന്മൂലമായതു്.

9. വളരെക്കാലങ്ങൾക്കു മുൻപ് പ്രവാചകൻ ദർശിക്കുകയും കുറേ നാളുകൾക്കു മുൻപ് നമുക്കുവേണ്ടി ഒരു ബലിയായി തീരുകയും ചെയ്ത മഹനീയദാനം പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ കല്പന ലഭിച്ച നാമാകട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ നോക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവരെപ്പോലെ തലകുനിച്ചു് യേ കേ്തിയോടു കൂടി നിലകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ മേൽ അവിചാരിതമായി ചൊരിയപ്പെട്ട കൃപയുടെ മഹത്വം പ്രസ്താവിക്കുവാൻ അദ്യശ്യസൈന്യങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിൽനിന്ന് ഈ ഭീതി നാം അകറ്റുന്നില്ല. പിന്നെയോ, പരികർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഗതികളുടെ മഹത്വം നിമിത്തം ശുശ്രൂഷാസമയം മുഴുവൻ നാം ഈ മനോഭാവം നിലനിർത്തുന്നു. 'പരിശുദ്ധൻ' എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനു മുൻപും പിൻപും നാം നമ്മുടെ തലകുനിക്കുന്നു. ഈ യേം ഉചിതമായ രീതിയിൽ നാം പ്രസംപിച്ചുമാക്കുന്നു. വൈദികൻ അദ്യശ്യസൈന്യങ്ങളുടെ സ്വരവുമായി പൂർണ്ണമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്വത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംഭവിക്കുന്ന സംഗതികൾ നിമിത്തം മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ അവനും യേചകിതനായിത്തീരുന്നു. ഈ സംഗതികളിൽ അവൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കുറഞ്ഞവനാകുന്നത് ഉചിതമല്ലല്ലോ. മറിച്ച് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി ഭീതി

ജനകമായ ഈ ശുശ്രൂഷ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്ന വൈദികൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ യേകേതിബഹുമാനങ്ങളോടുകൂടി വർത്തിക്കണം.

10.] 'സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവു പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ' എന്ന് സന്നിഹിതരായവർ ഉച്ചത്തിൽ പ്രഘോഷിച്ചശേഷം സാവധാനം എല്ലാവരും നിശ്ശബ്ദരാകുമ്പോൾ വൈദികൻ വിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നു; 'പിതാവു പരിശുദ്ധനാകുന്നു; പുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു; പരിശുദ്ധന്മാരുമാവു പരിശുദ്ധനാകുന്നു' എന്ന് എല്ലാറ്റിനും മുൻപേ അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവൻ നിത്യവും പരിശുദ്ധവുമായ സ്വഭാവമാണെന്നും, പ്രവാചകൻ കേൾക്കുകയും പിന്നീട് എഴുതുകയും ചെയ്ത സ്രാപ്പേന്മാരുടെ സ്തുതിപ്പിന്റെ അർത്ഥം അവൻ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നും വ്യക്തമാക്കാനാണിത്. അവൻ അതിനുശേഷം ദൈവത്തിന്റെ അവൊച്യഭാവത്തെപ്പറ്റിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വ്യാപാരത്തെയാണിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 'ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലായവൻ ദാസന്റെ രൂപമെടുക്കാൻ തിരുമനസ്സായി' (ഫിലി. 2:6-7). അങ്ങനെ മനുഷ്യകലം മുഴുവന്റെയും രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി പൂർണ്ണനും എല്ലാത്തികഞ്ഞവനുമായ മനുഷ്യനെ അവൻ എടുത്തു. നിയമത്തിന്റെ കനത്തഭാരത്താൽ മുന്പ് നമ്മുടെമേൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രാചീനവും കഠിനവുമായ ആചാരങ്ങളെ അവൻ പാടേ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. പ്രാചീനകാലം മുതൽ നിലനിന്ന മരണത്തിന്റെ അധികാരവും അവൻ ഇല്ലാതാക്കി. എല്ലാ മാനുഷിക ബുദ്ധി കൾക്കും ഉപരിസ്ഥമായ അവൊച്യനന്മകൾ അവൻ നമുക്കു നൽകി. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവൻ പീഡയനുഭവിക്കാൻ തിരുമനസ്സായത്ത്. തന്റെ ഉത്ഥാനംവഴി പരിപൂർണ്ണമായി മരണത്തെ നീക്കിക്കളയുകയും ഭാവിനന്മകളുടെ സാദൃശ്യത്താൽ അവനോടുകൂടിയുള്ള സംസർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ആ നന്മകളിലേക്കു കാര്യക്ഷമമായി നമ്മെ നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഈ കൂദാശ അവിടുന്ന് നമുക്കു നൽകിയത് തികച്ചും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. മാമോദീസായുടെ പ്രതീകത്തിൽ അതിനാൽ നാം വീണ്ടും ജനിച്ചു. ഭീതിജനകമായ ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളാകുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികവും അമർത്യവുമായ ഭക്ഷണം നാം സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവു തന്റെ പീഡാനുഭവത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം അതു സ്വീകരിക്കുകയും ഈ വസ്തുക്കളിലൂടെ അത് ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മെന്നും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ മരണം പടിപടിയായി നാം ഓർമ്മിക്കണമെന്നും അവാച്യമായ ക്ഷണം അതിൽനിന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്നും തന്റെ ശിഷ്യരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു. ഭാവിനന്മകളുടെ ഭാഗഭാഗിത്വത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കാൻ കഴിവുറ്റ പ്രത്യാശ ഇവയിൽനിന്നും നാം സമ്പാദിക്കുന്നു.

11. വൈദികൻ വിശുദ്ധശുശ്രൂഷയിലും സംവേദിച്ച സംഗതികളുടെ അനുസ്മരണയിലും ഇതും ഇതുപോലെയുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ദാനം കാഴ്ചവസ്തുക്കളിലൂടെ കാണുവാൻ നമ്മെയെല്ലാം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരീകർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഗതികളുടെ ശക്തിയാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ മരണത്തിൽ നിന്നുത്ഥാനം ചെയ്യുകയും തന്റെ കൃപ നമ്മുടെമേൽ ചൊരിയുകയും ചെയ്യുക അവശ്യാവശ്യമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയുടെ ആവാസത്താലല്ലാതെ ഇതുസാധ്യമല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്രകാരമാണല്ലോ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയിർപ്പിച്ചത്. 'ശക്തിയാലും വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവിനാലും മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർപ്പിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്താവിന്ദേശോമിശിഹാ ദൈവപുത്രനെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട (റോമ. 1: 4) എന്ന് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ഒരിടത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഉയിർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരങ്ങൾക്കും ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും എന്ന് മറെറാരിടത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (റോമ. 8:11). 'ആത്മാവാകുന്നു ജീവിപ്പിക്കുന്നത്'; ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല' എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (യോഹ. 6:63).

12. വയ്ക്കപ്പെട്ട അപ്പവും വീഞ്ഞും അമർത്യതയുടെ അനുസ്മരണയായ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി സത്യമായി കാണപ്പെടുന്നതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു അതിന്മേൽ കൃപ വർഷിക്കുവാൻ പൗരോഹിത്യ ക്രമമനുസരിച്ച് വൈദികൻ ദൈവത്തിനു പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും അർപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ശരിയാണ്. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരം മുമ്പു സ്വഭാവത്താലേ മർത്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ അത് അമർത്യവും വ്യതിയാനരഹിതവുമായ സ്വഭാവം പ്രാപിച്ചു. അപ്പവീഞ്ഞുകൾ മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവുമാണെന്ന് വൈദികൻ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്താൽ അവ അപ്രകാരമായിത്തീർന്ന് എന്ന് അവൻ വ്യക്തമായി

വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവു വഴി അവയും അമർത്യമായിത്തീർന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരവും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുശേഷം അമർത്യമായിത്തീർന്നല്ലോ. അതുപോലെ ലെ ഇവിടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പവീഞ്ഞുകളുടെ പദാർത്ഥം അവയുടെമേൽ വരുന്ന കൃപയാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നു. അവ അപ്പോൾ മുതൽ ഉത്ഥാനശേഷമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരംപോലെ അഴിവിനതീതവും സഹനാതീതവും സ്വഭാവത്താലേ വ്യതിയാനരഹിതവും ആയിത്തീർന്നു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു.

13. സന്നിഹിതരായ എല്ലാവരുടെമേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ ചൊരിയപ്പെടുവാൻ വൈദികൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രണ്ടാംജനനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അവർ ഒരു ശരീരമായി പൂർണ്ണരാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വത്തിലൂടെ ഒരു ശരീരമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിനാണിത്. അതുപോലെ യോജിപ്പോടും സമാധാനത്തോടുംകൂടെ അവർ ഏകയോഗമായി സഭപ്രവൃത്തികളിൽ തല്പരരായിരിക്കണം. ശിക്ഷാവിധിക്കായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിചാരങ്ങളിൽ വിഭജിതരും കലഹപ്രിയരും, അസൂയാലുക്കളും, സഭപ്രവൃത്തികളെ നിന്ദിക്കുന്നവരും ആകാതെ ആ സംസർഗം സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യരായിത്തീരാൻ ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടി നാമെല്ലാവരും ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം, നമ്മുടെ ആത്മീയ നയനങ്ങൾ സമാധാനത്തിലും ഒരുമയിലും സഭപ്രവൃത്തികളിലുള്ള താൽപര്യത്തിലും മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധതയിലും ദൈവത്തെ നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു. നാം ഈ രീതിയിൽ വിശുദ്ധ കൂദാശാസ്വീകരണത്തിനണയണം. അതുവഴി നമ്മുടെ ശിരസ്സായ കർത്താവീശോമിശിഹായുമായി നാം ഐക്യപ്പെടും. അവിടുത്തെ ശരീരമാണ് നാമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അവൻവഴി നമുക്ക് ദൈവസ്വഭാവവുമായി സംസർഗം ലഭിക്കുന്നു.

14. ഈ രീതിയിൽ വൈദികൻ ദിവ്യശുശ്രൂഷ പഠിക്കണം ചെയ്യുന്നു. സഭാ നടപടിയനുസരിച്ച് എപ്പോഴും സഭയിൽ അനുസ്മരിക്കേണ്ടവർക്കു വേണ്ടി അവൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പരേതരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. 'ഈ ബലി ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂദാശയുടെ സന്തതികൾ താൽപര്യപൂർവ്വം ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവാച്യമായ

പ്രത്യംഗ വിശ്വാസത്തിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചവർക്ക് മരണശേഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു' എന്ന് കാണിക്കാനെന്നവണ്ണമാണിത്.

15. വൈദികൻ രഹസ്യമായി ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്തല്ല. അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്റെ കൈകളിൽ അപ്പമെടുത്തു് സ്വർഗത്തിലേക്കു നോക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ മുകളിലേക്കു യർത്തി ഈ മഹാദാനങ്ങൾക്കു് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അവൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അപ്പം മുറിക്കുന്നു. അപ്പം മുറിച്ചുകൊണ്ടു് അവൻ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവർക്കുണ്ടാകുവാൻ അവൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: 'നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വേശാമിശിഹായുടെ കൃപ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.' ജനങ്ങൾ അതു് അംഗീകരിക്കുകയും പതിവുള്ള വാക്കുകൾകൊണ്ടു് പ്രത്യുത്തരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പംകൊണ്ടു് രക്തത്തിന്മേൽ റൂശ്മാ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ രക്തംകൊണ്ടു് അപ്പത്തിന്മേലും. അവ രണ്ടു വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും ശക്തിയിൽ ഒന്നാണെന്നു് എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ അവയെ യോജിപ്പിച്ചു് ഒന്നിച്ചുചേർക്കുന്നു. അതുപോലെ കുരിശിന്മേൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ ശരീരത്തിനുണ്ടായ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും അനുസ്മരണയാണിതു് എന്നു കാണിക്കാനായി അവൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. വൈദികൻ അവയുടെമേൽ റൂശ്മാ ചെയ്യുമ്പോൾ അവയെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നു. കാരണം, മനുഷ്യശരീരം അതിലെ രക്തവുമായി ഒന്നാണു്. അതുപോലെ ശരീരം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ രക്തവും ഉണ്ടു്. ചെറിയതോ വലിയതോ ആയ മുറിവു് അതിലുണ്ടാകുമ്പോൾ മുറിവിന്റെ വലിപ്പമനുസരിച്ചു് അതിൽനിന്നു രക്തം ഒഴുകുന്നു. തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനു മുൻപു് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിനു് നല്ല ഒരു ഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു. കുരിശിലെ മുറിവുകൾവഴി ധാരാളം രക്തം അതിൽനിന്നൊഴുകി കാണാനാണു് സാധ്യത.

16. നമ്മുടെ കർത്താവു് ഇവരണ്ടും നൽകിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: 'ഇതു് പാപമോചനത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കായി മുറിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരം ആകുന്നു; ഇതു് പാപമോചനത്തിനുവേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തമാകുന്നു. (1 കൊരി. 11: 24; മത്താ, 26:26-28) ആദ്യ വാചകത്തിൽ അവൻ തന്റെ പീഡാനുഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ധാരാളം രക്തം ചിന്തപ്പെട്ട തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെയും തീവ്രതയെയും രണ്ടാമത്തേതും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ പ്രബോധനമനുസരിച്ച് മുന്യസംഭവിച്ച സംഗതികളിലേക്കു് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതിനും രണ്ടും ശക്തിയിൽ ഒന്നാണെന്നു് കാണിക്കുന്നതിനും ഇവരണ്ടും അറുത്താരയിൽ വയ്ക്കുന്നതു് ശരിയായിട്ടുള്ളതത്രേ. കാരണം പീഡകൾ സഹിച്ച വ്യക്തിയുടേതാണിവ രണ്ടും. അതായതു് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരം: അതിൽനിന്നു രക്തവും ഒഴുകി. അതുകൊണ്ടാണു് അനാഹരയുടെ അവസാനം വൈദികൻ ശരിയായി അപ്പം മുറിക്കുന്നതും റൂശ്മാ ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തവുമായി ഒന്നിച്ചുപേർക്കുന്നതും. അതുപോലെ, സഹനത്തിനു വിധേയമായ അവ രണ്ടും ഒന്നാണെന്നു കാണിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, തന്റെ സഹനത്തിന്റെ അനുസ്മരണ നാം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നു നമുക്കു കല്പന ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വൈദികൻ രക്തം അപ്പത്തിലേക്കുടപ്പിക്കുന്നു.

17. അവ രണ്ടും അഭേദ്യമാണെന്നും, ശക്തിയിൽ ഒന്നാണെന്നും അവ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കു് ഒരേ കൃപാവരമാണു് നൽകുന്നതെന്നും കാണിക്കാൻ, ജീവദായകമായ അപ്പം കാസായിൽ ഇടുന്ന പതിവുണ്ടു്. കാരണം കൂടാതെയല്ല വൈദികൻ അപ്പം മുറിക്കുന്നതു്. ഉത്ഥാനശേഷം തന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും കാണപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായെ അതു് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്നാദ്യം സ്രീകൾക്കു കാണപ്പെട്ടു; അതിനുശേഷം പതിനൊന്നുപേർക്കു്; രണ്ടുപേർ മാത്രമായിരുന്ന ക്ലൈയോപ്പായ്ക്കും സ്നേഹിതനും കാണപ്പെട്ടതുപോലെ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരുന്നശേഷം വിശ്വാസികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും സാവധാനത്തിൽ അവിടുന്നു കാണപ്പെട്ടു. താൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്തെന്നു് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണു് അവൻ ഇപ്രകാരം കാണപ്പെട്ടതു്. അവർ അവനിൽ ദർശിച്ച മഹത്തായ ദാനങ്ങളിൽ അവരും ഭാഗഭാക്കുകളാകുമെന്നു് തന്റെ ഉത്ഥാനത്താൽ അവരെ വെളിപ്പെടുത്തി അറിയിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന നന്മകളുടെ പ്രതീക്ഷയിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ അവൻ ഇപ്രകാരം അവരെ സജ്ജരാക്കി. ഇക്കാരണത്താലാണു് 'നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം' എന്ന് ഉത്ഥാനാനന്തരം ഉടൻ തന്നെ സ്രീകളോടും അവൻ അരുൾചെയ്തതു്.

18. ഇക്കാരണത്താൽ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനമനുസരിച്ചു് ശുശ്രൂഷയും തന്റെ മരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും അനുസ്മരണയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുരോഹിതനും ഇപ്രകാരം ചെയ്യുക ന്യായയുക്തമത്രേ. നമ്മുടെ കർത്താവുപയോഗിച്ച ആദ്യരീതിയനുസരിച്ചു് വൈദികൻ അപ്പം മുറിക്കുന്നു. കർത്താവു് വിവിധതരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായല്ലോ. ഒരിക്കൽ ഒരാൾക്കു് മറ്റൊരാൾക്കൽ

കൂടാശയ്ക്കണയുന്നതും അമർത്യക്ഷേണം വഴി അമർത്യദാനം പ്രാപിക്കുന്നതും.

21. എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ആക്കെല്ലാം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു സഭയിലെ അറിയിപ്പുകാരൻ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: 'ഈ വിശുദ്ധ കർബാന കാഴ്ചവച്ചവർക്കുവേണ്ടി നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം.' അതായത് നാം യോഗ്യരാകുവാൻ നമുക്കു അവസരം തന്നവർക്കുവേണ്ടി നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതിന്റെ സമീപത്തു നിന്നുകൊണ്ടും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടും ഇതിനെ നോക്കുവാൻ യോഗ്യരാകുവാൻ നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം. 'ഈ ബലി ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമാകണമെ; എല്ലാവരുടെമേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം വരണമെ' എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വൈദികൻ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മേക്കാൾ വളരെ ഉന്നതവും സീമാതീതവുമായ രീതിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ ദാനം, ശിക്ഷാവിധിക്കായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇടയാകാതെ യോഗ്യതയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്.

22. ഇപ്രകാരമുള്ള വാക്കുകൾകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ 'നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം' എന്ന് പറഞ്ഞു വൈദികൻ ജനങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. സന്നിഹിതരായ എല്ലാവരും തലവണങ്ങി സാധാരണ പതിവുള്ള പ്രത്യുത്തരം നല്കുന്നു.

വൈദികൻ ഈ പ്രാർത്ഥനചൊല്ലി, മുകളിൽ പറഞ്ഞ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കർബാന സ്വീകരിക്കാനുള്ളവരെല്ലാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ സഭയിലെ അറിയിപ്പുകാരൻ 'നമുക്കു ശുദ്ധാപൂർവ്വം നിലക്കോ' എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു. പറയുവാൻ പോകുന്ന സംഗതികൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന് അവൻ അവരെ ഒരുക്കുന്നു. 'വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധ്യർക്കു' എന്ന് പുരോഹിതൻ ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നു. കാരണം, ഈ ക്ഷേണം വിശുദ്ധ്യവും അമർത്യവും ആണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും ആണ്. അതിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവു മൂലം അത് വിശുദ്ധ്യവും പൂർണ്ണവുമാണ്. എല്ലാവരും ഈ ക്ഷേണത്തിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. കുറേക്കാലമായി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ ഇതു സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ കാരണത്താലാണ് മാമോദീസാ സ്വീകരിച്ചവർ മാത്രം ഇതു സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവരാണ്ല്ലോ മാമോദീസായുടെ രണ്ടാം ജനനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ

വിന്റെ ആദ്യഫലം (റോമ.8:23) സ്വീകരിക്കുകയും അതുവഴി വിശുദ്ധീകരണത്തിന് യോഗ്യരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവർ. ഈ കാരണത്താലാണ് 'വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധർക്ക്' എന്നു വൈദികൻ പറയുകയും. ഈ അർപ്പണത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിലേക്കു നോക്കുവാൻ എല്ലാവരുടേയും മനസ്സ് തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു്. അതായതു് അറുത്തൊരയിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അർപ്പണത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം എന്നു് അവൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം അമർത്യവും എല്ലാ പ്രകാരേണയും വ്യതിയാനരഹിതവുമാണു്. സ്വഭാവത്താലേ നിങ്ങൾ ഇതിനു് അനുഹരമാണു്. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്കു മാത്രമുള്ളതാണിതു്. ആയതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ ഭാഗഭാഗിത്വമില്ല.

23. മാമോദീസാവഴി വിശുദ്ധീകരണപ്രാപിച്ചവരായ നിങ്ങൾക്കു മാത്രമാണു് ഇതിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം ഉള്ളതു്. ഈ ഭാഗത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ അറിയണം. ഈ ഭക്ഷണത്തിനു നിങ്ങളെ അർഹരാക്കിയതു് എന്താണെന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം. നിങ്ങൾക്കു നല്കപ്പെട്ട ഈ ഭാഗം സൽപ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു് നിങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. നല്കപ്പെട്ട വസ്തുവിനു് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്കനുസൃതം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു് ഈ ആഹാരത്തിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം നേടണം. അപ്പോൾ അതു നിങ്ങൾക്കു യോജിച്ചതായിരിക്കും.

ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുന്ന മൃഗത്തിനു് യോജിച്ച ആഹാരം ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണു് ദൈവം എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. വാസ്തുവത്തിൽ ഓരോ മൃഗവും അതിന്റെ തരത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റു മൃഗത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുകയും അതിനാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആടിൽനിന്നു് ആട് ജനിക്കുന്നു; അതിനാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ കുതിരയും. ഇങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിൽപ്പെട്ട മൃഗവും അതേതരത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുമൃഗങ്ങളിൽനിന്നു ജനിക്കുകയും പ്രസവിച്ചവയാൽ പോറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃപയാലും പരിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവാസത്താലും മാമോദീസായിൽ ജനിക്കുകയും അതിൽനിന്നു് വിശുദ്ധീകരണപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾ, കൃപയാലും പരിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവാസത്തിലും ഉള്ള ആഹാരത്തിൽനിന്നു് ഭക്ഷിക്കുന്നതു് തികച്ചും ന്യായയുക്തമാണു്. അതുവഴി നിങ്ങൾക്കു നല്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധീകരണത്തിൽനിന്നും വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറയ്ക്കുന്നതിനും ഇടയാകും. വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നമുക്കു് ലഭിക്കുന്നതു. അതുവഴി നാമെല്ലാവരും പൂർണ്ണമായി വിശുദ്ധരായി തീരുന്നതു. നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ ഭാഗങ്ങൾ ഇതു്

പൂർണ്ണമാക്കുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് 'വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധർക്ക്' എന്നതു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. ഈ ഭാഗഭാഗിത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലേയ്ക്കു് നാം ആനീതരാകുന്നതു് ഈ സംഗതികളോടുകൂടിയാണ്. വിശുദ്ധ്യവും അമർത്യവുമായ ഈ ആഹാരത്തിൽ നാം പങ്കെടുക്കുന്നതു് ഈ വിശ്വാസത്തോടും മാനസ്സികനിലയോടും ഈ ശ്രദ്ധയോടും ഈഭയഭക്തിബഹുമാനത്തോടും ഈ സ്നേഹത്തോടുംകൂടിയാണ്.

'വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധർക്ക്' എന്ന് ഈ അർത്ഥത്തിൽ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ 'ഏകപിതാവു പരിശുദ്ധൻ, ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധൻ, ഏകദൂഹാ പരിശുദ്ധൻ' എന്ന് എല്ലാവരും പ്രത്യുത്തരമായി പറയുന്നു. സത്യമായും പരിശുദ്ധമായ സ്വഭാവം ഏകമാണെന്നും അതു് പിതാവു പുത്രൻ പരിശുദ്ധയാത്മാവു് എന്നാണെന്നും ആ സ്വഭാവം മാത്രം നിത്യനും വ്യതിയാന രഹിതനും തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്കു് വിശുദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവനും ആണെന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 'പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധയാത്മാവിനും എന്നുമെന്നേക്കും സ്തുതി' എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. വിശുദ്ധ സ്വഭാവത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നവർ ആ സ്വഭാവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതു തികച്ചും യുക്തമത്രേ.

24. ഇവയ്ക്കുശേഷം, അതായതു് ഈ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, കർബാന സ്വീകരിക്കാൻ നാം മെല്ലാം അണയുന്നു. ഭീതിഭയകവും അവാച്യവുമായ മേശയിൽ നിന്നു് അമർത്യവും വിശുദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു. അർത്ഥാരയ്ക്കു ചുറ്റും നിലു്ക്കുകയും ദിവ്യശുശ്രൂഷയ്ക്കു് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അർത്ഥാരയെ സമീപിച്ചു് ദിവ്യ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരാകട്ടെ അല്പം അകലെനിന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആ ആഹാരത്തിനു് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. കാരണം അപ്പം ഒന്നാണു്; അപ്പത്തിന്റെ ഘടകം മാറി ഉണ്ടായ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ശരീരവും ഏകമാണു്. പരിശുദ്ധയാത്മാവിന്റെ ആവാസത്താൽ ഈ വലിയ മാറ്റം അപ്പത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. നാമെല്ലാവരും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ ഏകശരീരം ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരേ ശരീരരക്തങ്ങളിൽ നാം തുല്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നു. ഒരേ ശരീരരക്തങ്ങളിൽ നാം ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ജനനം വഴിയും പരിശുദ്ധയാത്മാവിലൂടെയും നാമെല്ലാവരും മിശിഹായുടെ ഏകശരീരം ആകുന്നതുപോലെ (1 കൊരി. 12:27) പരിശുദ്ധയാത്മാവിന്റെ കൃപ

നമ്മെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന വിശുദ്ധ കൂടാശയുടെ ഏക പരിപോഷണത്താൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായോടുകൂടി നമുക്കും ഏക സംസർഗമാണുള്ളതു്. ഒരിടത്തു് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: 'യുദനായാലും വിജാതീയനായാലും സ്വതന്ത്രനായാലും അടിമയായാലും ഒരേ ആത്മാവിൽ ഏക ശരീരമാകുവാൻ നാമെല്ലാവരും ജ്ഞാനസുനാനമേറ്റ (12:13). മറ്റൊരിടത്തു് ഇങ്ങനെയും പറയുന്നു, 'നാമെല്ലാവരും ഒരേ അപ്പത്തിൽനിന്നു് ഭക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം, അപ്പം ഒന്നേയുള്ളൂ. നാം പലരാണെങ്കിലും ഒരു ശരീരമാകുന്നു' (10:17).

നാമെല്ലാവരും മിശിഹായുടെ ഏക ശരീരത്തിൽ ഭാഗഭാഷകളാകുകയും ഈ ഭക്ഷണം വഴി ക്രിസ്തുവുമായി സംസർഗത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏക ശരീരമായി തീരുകയും അവയവങ്ങൾ ശിരസ്സിനോടൊന്നുവണ്ണം നാം അവനുമായി സംസർഗവും പൂർണ്ണമായ ഐക്യവും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം, 'നാം മുറിക്കുന്ന അപ്പം മിശിഹായുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വമല്ലേ? നാം ആശീർവദിക്കുന്ന കാസാ മിശിഹായുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വമല്ലേ?' (10: 16). ഇവയിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം വഴി നാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തോടും രക്തത്തോടും ഒന്നുചേരുന്നു എന്നു് ശുദ്ധീകാ കാണിക്കുന്നു. നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകയാൽ, അവ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ അവനുമായി സംസർഗത്തിൽ, കഴിയുന്നു. 'നിങ്ങൾ മിശിഹായുടെ ശരീരമാകുന്നു' (12:27). എന്നും 'ശിരസ്സാകുന്ന ക്രിസ്തുവുമായി ശരീരം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചു ചേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവിക വർധനവിനാൽ അതു് വർദ്ധിച്ചുവരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു' (കൊളോ. 3:19) എന്നുമുള്ള ശ്ലോഹിക വചനമനുസരിച്ചു നാം അവന്റെ ശരീരമായിത്തീരുന്നു.

25. കൂടാശസ്വീകരണഭാനം നമുക്കെല്ലാം പൊതുവായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്കെല്ലാം അതു് ഒരുപോലെ അത്യാവശ്യമുള്ള സംഗതിയത്രേ. കാരണം, നിത്യജീവന്റെ സന്തോഷം അതിൽ നാം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. ബലിയർപ്പിക്കുന്ന വൈദികൻ അതിൽനിന്നു് ആദ്യമായി പങ്കുപറ്റുന്നു. പൗരോഹിത്യത്തിനുവേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ ഉള്ള ക്രമമനുസരിച്ചു് അവൻ ഈ ബലി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം അവനും ഇതിൽ ഭാഗഭാഷാകണം. ഈ ഭക്ഷണവും പാനീയവും പ്രയോജനകരമാണെന്നു് അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു 'എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നേയ്ക്കും ജീവിക്കും' (യോഹ. 6: 54-58) എന്നു പറയുന്നതുവഴി ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ആളിനെ അല്ല അതിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളിനെയാണു് നമ്മുടെ കർത്താവു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്.

ശിക്കുന്നത്. ബലിപോലെ ഇതും നാമെല്ലാവരുടേതും ആണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസം വഴി ഇതു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും ആയിത്തീരാനാണ് ഇത് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. നാമെല്ലാം ഇതിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുകയും അതുപോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം, ഭക്ഷിക്കുവാനും പാനം ചെയ്യുവാനും നമുക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണത്തിനു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച ജീവനുണ്ടെന്നു നാമെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു.

അതിൽ ഭാഗഭാക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ സ്നേഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും സഭ പ്രവൃത്തികളോടും കൂടി കഴിവുള്ളിടത്തോളം യോഗ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നവൻ അതിൽനിന്നു കുറേക്കൂടി ലഭിക്കുന്നു. അതു സ്വീകരിക്കാൻ യാതൊരുവനും യോഗ്യനല്ല എന്നതു സുവ്യക്തമാണല്ലോ. കാരണം, മർത്യനും, നശ്ചരനും പാപഭാരം പേറുന്നവനുമായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അമർത്യവും അനശ്ചരവും സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും കർത്താവും രാജാവും എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരിൽനിന്നും ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ ആ ശരീരം എടുത്തു സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക? ഈ സംഗതികൾ നമുക്കു തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൃപനിമിത്തം നാം ആത്മയൈര്യം ഉള്ളവരായിത്തീരുന്നു. ഏറ്റവും അധികം തീക്ഷ്ണതയോടും ശ്രദ്ധയോടുംകൂടെ നാം അതിനെ സമീപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ കഴിവിനനുസൃതമായി നാമിതിനണയുന്നു.

ഈ പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടിയാണ് നാമെല്ലാവരും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ പക്കലേക്കണയുന്നത്. മാമോദീസാവഴി അവിടുന്ന് നമുക്കു പുനർജന്മം നൽകി, അങ്ങനെ നമ്മെ അവിടുന്ന് തന്റെ ശരീരമാക്കി. 'ഇതാ, ഞാനും ദൈവം എന്നിങ്ങു തന്നെ മക്കളും' (എബ്ര. 2: 13) എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെയാണിതു്. സ്നേഹമുള്ള അമ്മയെപ്പോലെ അവിടുന്ന് ആദ്യമായി തന്റെ ശരീരം തന്നെ നമ്മെ തീർന്നു. രണ്ടാമതു്, തന്റെ ശരീരവും രക്തവുമായ അപ്പവും വീഞ്ഞും അവിടുന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതു വഴി നാം അമർത്യതയുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. പ്രത്യാശവഴി അനശ്ചരവും അമർത്യവുമായ ഒരസ്തിത്വത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് നമ്മെ വളർത്തുന്നു. അതുവഴി അവാച്യമാം വിധം ഭാവി നന്മകളിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. അവിടെ നാം അടയാളങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കൂടാതെ നേരിട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയിൽനിന്നു യഥാർത്ഥം

ത്തിൽ ഭക്ഷിച്ചുല്ലസിക്കും. അന്നു നാം സ്വഭാവത്താലേ പൂർണ്ണമായി അമർത്യരും അനശ്വരരും വ്യതിയാനരഹിതരുമായിത്തീരും.

26. വലിയ സന്തോഷത്തോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടെ ഈ രീതിയിലും ഈ അനുസ്മരണവഴിയും, പരികർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ അടയാളങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും വഴിയും, മരിച്ചവരിൽ നിന്നുത്ഥാനം ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായിലേക്കു നാമെല്ലാവരും അണയുന്നു. അവിടുന്ന് കല്ലറയിൽ നിന്നുത്ഥാനം ചെയ്തു എന്നു കണ്ടു സർവശക്തിയോടുകൂടെ നാം അവനെ ആശ്ശേഷിക്കുന്നു. അവനോടുകൂടെ ഉത്ഥാനത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകാമെന്നു നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു. പരികർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ട അടയാളം അനുസരിച്ച് മരിച്ചവരിൽ നിന്നെന്നപോലെ വിശുദ്ധ അർപ്പണമേശയാകുന്ന കല്ലറയിൽ നിന്നു അവൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്തുകൂടി ചെയ്തു. തന്റെ കാണപ്പെടൽ വഴി അവൻ നമ്മിലേക്കടുക്കുന്നു. താനുമായുള്ള നമ്മുടെ സംസർഗം വഴി നമുക്കുവൻ ഉത്ഥാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സ്വയം മുറിച്ചു അവൻ നമ്മുടെ പക്കലേക്കു വരുന്നെങ്കിലും അവൻ പൂർണ്ണമായി അപ്പത്തിന്റെ ഓരോ ക്ഷണത്തിലുമുണ്ടു്. അവൻ നാമോരോരുത്തരോടും അടുത്താണ്. അവിടുന്ന് സ്വയം നമുക്കോരോരുത്തർക്കു നല്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടേയും ഇഷ്ടമനുസരിച്ചു സർവ്വശക്തിയോടുകൂടെ അവനെ തഴുകി ആശ്ശേഷിക്കാനും അവനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം കാണിക്കാനും ഇതുവസരം നൽകുന്നു. ഈ രീതിയിലാണ് നാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും ഭാഗഭാക്കുകനതു്; അങ്ങനെ അമർത്യവും അനശ്വരവുമായ സ്വഭാവത്തിലേക്കുമാറ്റപ്പെടുമെന്നു നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

27. ദൃഷ്ടികൾ താഴേക്കു നോക്കി കൈകൾ രണ്ടുമുന്നോട്ടു നീട്ടി ഈ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് നാമെല്ലാവരും അണയുന്നതു്. ആരാധന വഴി ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായ ഒന്നു് അർപ്പിക്കുന്നു എന്നു താഴേക്കുള്ള നോട്ടം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാജശരീരം സ്വീകരിച്ചതിനു നന്ദിപറയുന്നു. ദൈവസ്വഭാവവുമായുള്ള അവന്റെ ഐക്യം വഴി അവൻ എല്ലാവരിന്റെയും നാഥനായി. സൃഷ്ടി മുഴുവനും അവനെ കർത്താവായി ആരാധിക്കുന്നു. രണ്ടുകൈകളും നീട്ടുന്നതുവഴി - സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ദാനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം നാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

കർബാന സ്വീകരിക്കുന്നവൻ വലത്തു കരം നീട്ടി അതിന്റെ അടിയിലായി ഇടത്തുകരം വയ്ക്കുന്നു. ഇതുവഴി തനിക്കുള്ള ഭേബഹുമാനങ്ങൾ അവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുകളിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന കൈ മറേറതിനേക്കാൾ ഉന്നതസ്ഥാനം അർഹി

ക്കുന്നു. രാജശരീരം സ്വീകരിക്കാനുള്ളതാണ് നീട്ടപ്പെട്ട ആകരം. മറ്റേക്കരം അതിനെ താങ്ങുന്നു. ദാസന്റെ ജോലിയാണ് ആ കരം നിർവഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബഹുമാനത്തിൽ അതിനും തുല്യസ്ഥാനമാണ്. കാരണം അതും രാജശരീരം വഹിക്കുന്നു.

28. കർബാന നൽകുമ്പോൾ 'മിശിഹായുടെ ശരീരം' എന്നു വെദികൻ പറയുന്നു. ദൃശ്യമായ സംഗതിയിലല്ല ഭൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ വാക്കുവഴി അവൻ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെയോ, ഈ അപ്പത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി, അതായതു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസം വഴി മിശിഹായുടെ ശരീരമായി തീർന്നതിനെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കാൻ അവൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. നിനക്കു നൽകപ്പെടുന്നതിന്റെ മഹത്വമനുസരിച്ചു വലിയ ഭയത്തോടും സ്നേഹത്തോടും വേണം നീ അണയാൻ. ഇതിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം ഭയത്തോടും, കൃപനിമിത്തം സ്നേഹത്തോടും. അതുകൊണ്ടാണ് വൈദികനുശേഷം നീ 'ആമേൻ' എന്നു പറയുന്നത്. വൈദികനു നീ പ്രത്യുത്തരീകുന്നതു വഴി അവന്റെ വാക്കുകളെ നീ അംഗീകരിച്ചുറപ്പിക്കണം ചെയ്യുക. കാസായിൽനിന്നു കടിക്കുമ്പോഴും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു.

ശരീരം കൈകളിൽ സ്വീകരിച്ചശേഷം നിന്റെ കൈകളിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ട ശക്തി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നീ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. 'ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും എല്ലാ അധികാരവും എനിക്കു നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' (മത്താ. 28:18) എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർത്തശേഷം തന്റെ ശിഷ്യരോടു പറഞ്ഞവാക്കനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാമിതു ചെയ്യുക. സത്യസ്നേഹത്തോടുകൂടെ നീയതിനെ നിന്റെ കണ്ണുകളോടു ചേർത്തുവെച്ചു ചുംബിക്കുന്നു. 'നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനോടെന്നവണ്ണം നീ അതിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; കാരണം, ഈ അവസരം അവിടുന്ന് നിനോടു ഏറ്റവും സമീപസ്ഥനാണ്. നിനക്കിതു ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ അവനിൽ നീ വിശ്വസിച്ചു. ഇപ്പോളിതാ നീ അവന്റെ പക്കലേക്കണഞ്ഞു ആത്മയെര്യത്തോടുകൂടി അവനെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ബലഹീനതയും ബഹുവിധമായ പാപങ്ങളും ഈ ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ നിനക്കുള്ളതികഞ്ഞ അയോഗ്യതയും ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ടു നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ദാനം നൽകുകയും എല്ലാവിധ ഭൃഷ്ടതകളിൽനിന്നു മകന്നു തന്നെ

പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികൾ ചെയ്തു് അവിടുത്തെസ്വീകരിക്കാൻ നീ യോഗ്യനായിതീരത്തക്കവിധം. നിനക്കു കൃപനൽകുകയും ചെയ്തയാളിനെ നീ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു.

29. ഇതും ഇതുപോലെയുള്ളതുമായ കേ്താഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തി നീ കർബാന സ്വീകരിക്കുന്നു. നീ കർബാന ഉള്ളിലാകുന്നു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മ ഭാനത്താൽ ഭീതിഭയകരമായ ഈ സ്വീകരണം വഴി ആത്മാവും ശരീരവും പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഇതു് ശരീരത്തെ അമർത്യമാക്കുകയും ആത്മാവിനെ വ്യതിയാനരഹിതമാക്കുകയും പാപത്തിനതീതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർബാന സ്വീകരണാനന്തരം നിങ്ങൾ ഉടനെത്തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ശരിയായും ദൈവത്തിനു സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യഭാനത്തെ സംബന്ധിച്ചു നാമൊരിക്കലും കൃതഘ്നരാകരുതല്ലോ. സഭാനടപടിയനുസരിച്ചു് എല്ലാവരോടുമൊത്തു നന്ദിയും സ്നേഹരൂപമർപ്പിക്കാൻ നീ ദേവാലയത്തിൽ കരേസമയം കൂടി ചെലവഴിക്കുന്നു ഈ മഹാഭാനത്തെ പ്രതി ദൈവത്തിനു പരസ്യമായി നന്ദിപറയുവാൻ ഈ ആത്മീയ ഭക്ഷണത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായ എല്ലാവർക്കും കടമയുണ്ടല്ലോ.

30. ഈ കൂദാശയെ സംബന്ധിച്ചു കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നിരവധി ദിവസങ്ങളിൽ നാം നിങ്ങളുമായി ചർച്ചചെയ്തു. വാക്കുകൾകൊണ്ടു വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനതീതമാണതിന്റെ മഹാത്മ്യം. അമർത്യവും സ്വർഗീയവും അവാച്യവുമായ സംഗതികളെപ്പറ്റി മർത്യരുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ വിവരിക്കും? എന്നാൽ ഈ ഭാനത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചു് നിങ്ങൾ അജ്ഞാതരാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കേണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ യോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട ഈ ശ്രേഷ്ഠ സംഗതികളോടു ബുദ്ധിപൂർവ്വം സഹകരിക്കുക നിങ്ങൾക്കുചിതമാകുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഭാനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിനനുസരിച്ചു നാമെന്തായിരുന്നെന്നും നാം എന്തിലേക്കാണ് രൂപാന്തരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ചിന്തിക്കുന്നതു് യുക്തമാകുന്നു. അതായതു നാം സ്വാഭാവത്താലേ മർത്യരായിരുന്നെന്നും നാം അമർത്യത പ്രാപിക്കുമെന്നും ക്ഷയത്തിൽനിന്നു് അക്ഷയതപം പ്രാപിക്കുമെന്നും, സഹനത്തിൽ നിന്നു സഹനാതീതാവസ്ഥയിലാകുമെന്നും, വ്യതിയാനത്തിൽ നിന്നു് വ്യതിയാനാതീതാവസ്ഥ നേടുമെന്നും, ഭൂമിയിലെ തിന്മകളിൽ നിന്നു സ്വർഗത്തിലേക്കു രൂപാന്തരീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും സ്വർഗത്തിലുള്ള നല്ലതും മാധുര്യമേറിയതുമായ എല്ലാ

നന്മകളും അനുഭവിക്കുമെന്നും നാം ചിന്തിക്കണം. നമ്മിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രതീക്ഷ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ മാറ്റം ആദ്യമായി അവനാണു ലഭിച്ചതു്. ഇപ്രകാരം ഈ മഹനീയ സംഗതികളിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വത്തിനു് അവൻ വഴികാട്ടിയായി. അതുകൊണ്ടു് ഈ കൂദാശയിൽ ഭാഗഭാക്കാകുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം, പ്രതീകങ്ങൾ വഴി അവാച്യമായ അടയാളങ്ങളിലൂടെ എന്നവണ്ണം നാം മുൻകൂട്ടി യഥാർത്ഥ്യത്തെത്തന്നെ സ്വന്തമാക്കുന്നു. കൂദാശയിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം (റോമ. 8:23) നാം കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനും പരിപോഷണത്തിനുമായി നാമിതു സ്വീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാം ജന്മത്തിലേക്കു് മാമോദീസാ മുങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യഫലങ്ങൾ നാം സ്വീകരിക്കുന്നു.

31. സംഗതികളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും നാം ചിന്തിക്കണം. ഈ കൂദാശയ്ക്കു ചേർന്നവിധം നമ്മെത്തന്നെ കഴിവുള്ളിടത്തോളം യോഗ്യരാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ നന്മകൾ വാശാനം ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ കല്പനകൾ നാം അനുസരിച്ചാൽ നാമിതിനു യോഗ്യരായിത്തീരും. നാം ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നകന്നു് നന്മയോടു പറ്റിച്ചേരണം. ശ്രൂത വിട്ടകന്നു് ദയയുള്ളവരായിരിക്കണം. ദയയാണല്ലോ ഇതുപോലുള്ള നന്മകൾ നമുക്കു് കൊണ്ടുവന്നതെന്നതു്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോടു് നമ്മുടെ കർത്താവിപ്രകാരം കല്പിച്ചു: ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമെ' (മത്താ. 6:12). അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു: 'മനുഷ്യരോടു് അവരുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയപിതാവും നിങ്ങളുളോടു ക്ഷമിക്കുകയില്ല' (6:15) നമ്മുടെ അയൽക്കാരോടു നാം ദയയുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർവകഴിവു ഉപയോഗിച്ചു പരിശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കൃപയും ദാനങ്ങളും നാം പ്രാപിക്കുകയില്ല. മുകളിൽ ചർച്ചചെയ്ത സംഗതികളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ ഭീതിജനകമായ ഈ കൂദാശയ്ക്കു് നാം അർഹരായിത്തീരും. അതുപോലെ നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ചു് ഭൂമികമായവയ്ക്കു് ഉപരിസ്ഥമായ ഒരു മനുസ്ഥിതിനും പ്രാപിക്കുകയും സ്വർഗീയ സംഗതികളെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുകയും

ചെയ്യണം. നാം ഈ കൂദാശ സ്വീകരിച്ചത് അവയുടെ പ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് നിരന്തരം ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൽ നാം യോഗ്യരായിത്തീരും.

32. എപ്പോഴും അവിവാഹിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ഭൗമിക കാര്യങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുകയും സ്വർഗീയ സംഗതികളിലേക്കു നിരന്തരം ദൃഷ്ടിയിരിക്കുകയും ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുക ന്യായയുക്തമാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു: 'അവിവാഹിതൻ കർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിക്കണം എന്നു കരുതി തന്റെ കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച സംഗതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. വിവാഹിതൻ തന്റെ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്നു കരുതി ലൗകിക സംഗതികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു (1കൊരി.7:32-33). അവിവാഹിതർക്ക് എല്ലാവിധ ലൗകിക വ്യഗ്രതകളിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുന്നതിനും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള സംഗതികൾ പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിക്കുവാനും കഴിയുമെന്ന് അവൻ കാണിക്കുന്നു. വാഗ്ദാനം വഴി അവൻ ദൈവവുമായി സ്വയം ബന്ധിക്കുന്നു. ഈ കൂദാശയിലേയ്ക്കു വിളിച്ചപ്പി കപ്പെടുകയും വിവാഹമോ ക്ഷണപാനീയങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവർക്കു മുൻകൂട്ടി ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, മറ്റൊരു ലോകത്തിന്നനുസൃതമായി, കഴിവനുസരിച്ച് അതിനെ അനുകരിച്ച് അവിവാഹിതരായിരിക്കുന്നതു യുക്തമാണ്. ഈ ലോകവ്യഗ്രതകളിൽ ബന്ധിതരാകാതിരിക്കുന്നതാണ് വിവാഹിതർക്കു നല്ലതു്. കാരണം, വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ കൂദാശവഴി അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവിടെ വിവാഹമേ ഇല്ല. ലൗകികസംഗതികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ വിവാഹിതൻ സർവശക്തിയോടുകൂടി വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ അനുകരിക്കുന്നതു ശ്രേഷ്ഠനീയമാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു: 'ഭാര്യയുള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവനെപ്പോലെയും കരയുന്നവൻ കരയാത്തവനെപ്പോലെയും സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവൻ സന്തോഷിക്കാത്തവനെപ്പോലെയും ഈ ലോകത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ ഉപയോഗിക്കാത്തവനെപ്പോലെയും ആയിരിക്കട്ടെ. കാരണം, ഈ ലോകത്തിന്റെ രൂപം ഇതാ കടന്നുപോകുന്നു' (1കൊരി. 7:29-31).

33. ശ്രീഹായുടെ വാക്കുകളനുസരിച്ചു, കടന്നു പോകുന്ന ഈ ലോകം ലൗകിക രീതിയിൽ നിലനില്ക്കുന്നു; നിശ്ചയമായും അഴിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യും. നിത്യം നിലനി

ലക്ഷണമുമാകുന്നതും വരുവാനിരിക്കുന്നതുമായ ലോകത്തെ നാം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനാൽ, ആ ലോകത്തിലെ സംഗതികൾ അനുസരിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതു യുക്തമാണ്. ഈ കൂടാശാക്ഷണം കഴിക്കുകയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനോക്കിപ്പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മേ സംബന്ധിച്ചു ഇതു പ്രത്യേകമായി നല്ലതും യോഗ്യവും ആണ്. വിശുദ്ധ കർബാനയിൽ നാം പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. മാനുഷിക ബലഹീനത മൂലം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ കൂടാശ സപീകരണത്തിൽനിന്നു നമ്മെ പിൻതിരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഭയം കൂടാതെ ഈ സംസർഗത്തിലേയ്ക്ക് ആനീതരാകരുത്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ രക്ഷയെപ്പറ്റി താത്പര്യമുള്ളവർ ഈ വിശുദ്ധ സംസർഗത്തിലേക്ക് അടുത്തുവന്നു കർബാന സപീകരിക്കണം. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ അവശ്യമായ ശൃം ക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ നാം നിർബന്ധിതരാകുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാവിജീവിതത്തിനു ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യാപാരം വഴി ദിവ്യകൃപയിൽനിന്നു നാം ആത്മീയക്ഷണം കഴിക്കണം.

34. കർബാന സപീകരണത്തിൽ നിന്നു പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അയോഗ്യമായി അതിനണയുന്നതും ഒരുപോലെ തെറ്റാണ്. നമ്മുടെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചു ശരിയായി ജീവിക്കുവാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കർബാന സപീകരണത്തിനു നാം ഓടിയടുകണം. അയോഗ്യരായി ജീവിക്കുകയും, നിർഭയമായി പാപം ചെയ്യുകയും വികാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു വ്യാപരിക്കുകയും കടമകളെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഈ അപ്പം ക്ഷിക്കുന്നതും അവാച്യമായ ഈ പാനീയം കുടിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ശിക്ഷാവിധിക്കാണെന്നു നാം നന്നായി ഓർത്തിരിക്കണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷയെപ്പറ്റി നാം താൽപര്യമുള്ളവരും, സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരും അവയെ നിരന്തരം മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്നവരും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബലഹീനത മൂലം മനസ്സുകൂടാതെ ഉണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങൾ നമ്മെ മുറിച്ചെടുത്തുകയില്ല. മറിച്ച് കർബാനസപീകരണം വഴി നാം വലിയ ശക്തി പ്രാപിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും അതിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയും സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. എല്ലാ ഊർവിചാരങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്നകറ്റും. മനസ്സുകൂടാതെ ഉണ്ടാകാവുന്ന പാപവികാരങ്ങളെ നിശ്ചയമായും ശമിപ്പിക്കും അവ

നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് എതിരായും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ബലഹീനതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായിട്ടാണു നാം അതിൽ വീഴുന്നത്. അവയെ പ്രതി തീവ്രമായി നാം ദുഃഖിച്ചു അനുതാപപൂർവ്വം ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

35. 'ഇതു പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. ഇതു പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തമാകുന്നു' (മത്താ. 26:26-28) എന്നും 'ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെ അനുതാപത്തിലേക്കു വിളിക്കുവാനാണു വന്നിരിക്കുന്നത്' (മത്താ.9:13) എന്നും നമ്മുടെ കർത്താവു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളുടെ മോചനം ഈ വിശുദ്ധ കർബാനസപീകരണം നിസ്സംശയം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. നാം കരുതലില്ലാതെ പാപം ചെയ്താൽ ഈ വിശുദ്ധ കൂദാശയ്ക്കണയുക പ്രയാസമാണു എന്നാൽ നാം ശുദ്ധാപൂർവ്വം സദ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നകന്നിരിക്കുകയും വന്നുപോയ തെറ്റുകളെപ്പറ്റിയുമാർത്ഥമായി അനുതപിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ വാക്കനുസരിച്ചു ഈ വിശുദ്ധ കൂദാശ സപീകരണത്തിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കുപാപമോചനം ലഭിക്കും. കാരണം, നാം പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മെ വിളിച്ചുവരുത്തു കൃപ ഒന്നുമാത്രംകൊണ്ടു നാം അനുതാപത്തിന്നും വിട്ടുതലിന്നും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷയ്ക്കും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ ഏശായായുടെ വാക്കുകളിൽനിന്നു ഇതു മനസ്സിലാക്കാം.

36. അവൻ ദർശിച്ച ഭീതിജനകമായ ദർശനം നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ വ്യാപാരത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു. ആ വ്യാപാരത്തിന്റെ ദിവ്യമഹത്വംകൊണ്ടു യരമുഴവൻ നിറയേണ്ടിയിരുന്നു. ത്രിത്വരഹസ്യവും അതു വഴിയാണു പ്രഖ്യാപിതമായതു്. സുവിശേഷ പ്രഘോഷണവും, വിശ്വാസവും, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലുള്ള മാമോദീസായും സപീകരിക്കുന്നതും ഇതു നിമിത്തമാണു്. 'സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവു പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ; ആകാശവും ഭൂമിയും അവന്റെ മഹത്വത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു' എന്നു [സാപ്തേന്മാർ ഉച്ചസ്മരണത്തിൽ ഉദ്ഘോഷിച്ചതു് ഇതു വ്യക്തമാക്കുവാനാണു് (ഏശാ. 6:3).

ആത്മീയ ദർശനത്തിൽ ഈ സംഗതികൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സാഷ്ടാംഗം വീണു. കഴരണം, പാപവും തീന്മയും നിറഞ്ഞ മാനുഷികബലഹീനതയെപ്പറ്റി അവൻ അവബോധം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരു സ്രാപ്പേമാലാവ അരത്താരയിൽനിന്നു ജപലിക്കുന്ന ഒരു തീക്കട്ടെ എടുത്തു അവന്റെ പക്കലെത്തി. അവന്റെ അധരങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: 'ഇതു നിന്റെ അധരങ്ങളെ സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നു; നിന്റെ അതിക്രമങ്ങൾ നീക്കപ്പെടുകയും പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു' (6:7). അരത്താരയിൽ തീക്കട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കു നൽകപ്പെടാനിരുന്ന കൂദാശയുടെ ഒരു സൂചന ആയിരുന്നു അതു്. കൽക്കരിക്കഷണം ആദ്യം കുറുത്തതും തണുത്തതുമാണു്. എന്നാൽ അതുതീയിലിടുമ്പോൾ ചൂടും പ്രകാശവും ഉള്ളതാകുന്നു. വിശുദ്ധ കൂദാശയിലെ ആഹാരവും ഇപ്രകാരമാണു്. ആദ്യം അരത്താരയിൽ വയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതു വെറും അപ്പവും വെള്ളം കലർത്തിയ വീണതുമാണു്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്താൽ അതു ശരീരവും രക്തവും ആകുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മീയവും അമർത്യവുമായ ആഹാരത്തിന്റെ ശക്തിയിലേക്കു് അതു മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു വരുവാനിരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളവും ദൃഷ്ടാന്തവും തീക്കട്ടയുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ പ്രവാചകൻ ദർശിച്ചതു്. ഭാഗ്യവാന്മാരായ ശ്ലീഹന്മാരുടെമേൽ അഗ്നിയുടെ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു് ഇറങ്ങിവന്നു. ശ്ലീഹന്മാർവഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ മനുഷ്യകലം മുഴുവൻ ചൊരിയപ്പെട്ടു. സ്രാപ്പേമാലാവ അടുത്തുവന്നു പ്രവാചകനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു് പാപമെല്ലാം മോചിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പ്രതി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നാം അനുതപിക്കുകയും ദുഃഖിക്കുകയും വ്യാകുലപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധ കൂദാശയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതു വഴി നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണ്ണമായി തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടും.

37. പ്രവാചകനു് ഈ ദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ സാഷ്ടാംഗം വീണു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: 'എനിക്കു ഹാകഷ്ടം; എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നികൃഷ്ടനും ദുഃഖിതനും അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളോടുകൂടിയവനും അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരുടെ മധ്യേ വസിക്കുന്നവനും ആകുന്നു. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ രാജാവിനെ എന്റെ നയനങ്ങൾ ഇതാ, ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു' (ഏശാ. 6:5). തന്റെ പാപങ്ങളെപ്രതി മനസ്സാക്ഷി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരനുതാപിയുടെ വാക്കുകളാണിവ. അവൻ ഈ അവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോഴത്രേ മുകളിൽ

പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ അവൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായതും [സ്രാപ്പേമാലാഖ തീക്കട്ട അവന്റെ പക്കലേക്കു് അടുപ്പിച്ചതും. നാമു് ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മേ ശക്തരാക്കും. അഗ്നി മുളളിനെ ഭവിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതു വ്യക്തവും സുസ്ഥിരവും ആണ്.

38. [സ്രാപ്പേമാലാഖ തന്റെ കൈകൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ കൊടികൊണ്ടാണു് തീക്കട്ട എടുത്തതു്. ഒരു മധ്യസ്ഥനെക്കൂടാതെ ഈ കൂദാശയ്ക്കുണ്ടാവുവാൻ എല്ലാവരും യേശുടന്നു എന്നാണു് ഈ ദർശനം വ്യക്തമാക്കുന്നതു്. ഈ മധ്യസ്ഥൻ വൈദികൻ ആണു്. അവൻ തന്റെ കൈകൊണ്ടു് ഈ കൂദാശ നിങ്ങൾക്കു തന്നുകൊണ്ടു പറയുന്നു, 'മിശിഹായുടെ ശരീരം.. ' ഇതു സ്വീകരിക്കുവാൻ താൻ അയോഗ്യനാണെന്നു തികഞ്ഞ അവബോധം അവന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ കൊടിലിന്റെ സ്ഥാനത്തു് അവൻ തന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പ്രാപിച്ച ആത്മീയ കൃപയുണ്ടു്. ഇതു മറ്റുള്ളവർക്കു കൊടുക്കുവാനുള്ള ആത്മയൈര്യം അതിൽനിന്നു് അവൻ ലഭിക്കുന്നു. അവൻ ഈ വസ്തുക്കൾ തന്റെ കൈകൊണ്ടു് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ കൈകൊണ്ടു തന്നെ തനിക്കു് ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണിതു്. അവയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ദാർത്തു യേശുവില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവയുടെ കൃപനിമിത്തം അവൻ വലിയ ആത്മയൈര്യമുണ്ടു്.

[സ്രാപ്പേമാലാഖ കൊടികൊണ്ടുതന്നെ തീക്കട്ട അധരങ്ങളിലടുപ്പിച്ചപ്പോൾ അഗ്നിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചു് അവന്റെ ദേഹം പൊള്ളിക്കയോ കത്തിപ്പടരുകയോ ചെയ്യാതെ അവന്റെ പാപം നീക്കിയെങ്കിൽ; ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുവേണ്ടി വൈദികൻ ലഭിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവാനു് മൂലമുള്ള വലിയ ആത്മയൈര്യത്തോടുകൂടി വൈദികൻ ഈ ദാനം നിങ്ങൾക്കു് എടുത്തു നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു് ആത്മവിശ്വാസവും അതു സ്വീകരിക്കുവാൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാകേണ്ടതു് എത്രയോ ന്യായമാണു്. ഈ ദാനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം നിമിത്തം നിങ്ങൾക്കു യേശുണ്ടാകും. എന്നാൽ അതു സ്വീകരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ, മനുഷ്യകുലത്തിനു് ഇതു പ്രദാനം ചെയ്യുകയും വൈദികനു് ആത്മയൈര്യം നൽകുകയും ചെയ്തവനിൽ നിങ്ങളുടെ ആശ്രയം വയ്ക്കുക. വൈദികൻ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും

അവനിതു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, 'അവൻ തന്റെയും ജനത്തിന്റെയും പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കാൻ നിലകൊള്ളുന്നു' (എബ്ര. 7:27).

39. ഈ കൂടാശയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരമുള്ള ചിന്തയും സ്നേഹവുമാണു നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു്. കൽപനകൾക്കെതിരായി നാം കൊടിയ പാപം ചെയ്യുകയും ഇത്തരം പാപങ്ങളാൽനിന്നു പിൻതിരിയാൻ തീരുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ കുർബാന സ്വീകരണത്തിൽനിന്നു് എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണു് ഉത്തമം. കാരണം, പാപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനു് ഇതുകൊണ്ടു് എന്തു ഫലമാണുള്ളതു്? എത്രയും വേഗം വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെപ്പറ്റി അനുതപിക്കാൻ നമ്മുടെ സർവശക്തിയോടുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ആദ്യമായി നാം പ്രേരിപ്പിക്കണം. മറ്റൊരു മരുന്നല്ല നാം കഴിക്കേണ്ടതു്. നമ്മുടെ മർത്യശരീരത്തിന്റെ സൗഖ്യദായകമായ മരുന്നുകൾ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപയോഗിച്ചു ഭിഷഗ്വരന്മാർ രോഗശാന്തി വരുത്തുന്നു. അതുപോലെ വ്യതിയാന വിധേയമായ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ പാപങ്ങൾക്കു് ഒഴുപ്പുമായി ദൈവം അനുതപത്തെ തന്നിരിക്കുന്നു. തത്സംബന്ധമായി ആരംഭം മുതലേ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. വൈദികൻ പാപികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു വിദഗ്ദ്ധന്മാരും സഭാനിയമമനുസരിച്ചു പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തു വിവേകപൂർവ്വം ആവശ്യക്കാരായ അനുതാപികൾക്കു് ഒഴുപ്പം നൽകുന്നു.

40. ഇക്കാരണത്താലാണു് നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞതു്, 'നീന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോടു തെറ്റു ചെയ്താൽ നീയും അവനും മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അവന്റെ തെറ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക: അവൻ നിന്നെ ശ്രമിച്ചാൽ നീ നീന്റെ സഹോദരനെ നേടി. എന്നാൽ അവൻ നിന്നെ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോരണ്ടോ സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗുണദോഷികക. അവൻ അവരെയും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിനക്കു ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയും പുറജാതിക്കാരനെപ്പോലെയും ആയിരിക്കട്ടെ' (മത്താ. 18:15-17).

ഇതാണു ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതു. സ്വേൽ വൈദികരെ ഏൽപ്പിച്ചതുമായ പാപമോചനശുദ്ധി. വൈദികൻ അതു ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരികർമ്മം ചെയ്തു മനുഷ്യരുടെ വേദനകൾ നീക്കുന്നു.

41. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് പറയുന്നു: 'സമയത്തും അസമയത്തും പഠിപ്പിക്കുക; കുറപ്പെടുത്തുകയും താക്കീതു ചെയ്യുകയും സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക' (2 തിമോ. 4:2). 'ക്ഷമയോടും പ്രബോധനത്തോടും കൂടി' പാപികളെ കുറപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു. ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ വൈദികനോടു ഏറ്റുപറയുവാൻ വേണ്ടിയാണിത്. അവൻ അവരെ താക്കീതു ചെയ്യുകയും തിരുത്തലിനു വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്കു സഹായം ലഭിക്കുന്നു. അവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാനും അവൻ കൽപിക്കുന്നു. അവർ പഠിശോധനാവിധേയരായ ശേഷം തിരുത്താൻ തിരുമനസ്സായ തിനാൽ തിരുത്തലുകളും ശകാരങ്ങളും വഴി തിന്മയിൽനിന്നു തിരിഞ്ഞു, നന്മയിലേക്കടുത്തുവരുന്നതിനാഗ്രഹിച്ചു വരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. 'സമാശ്വാസം' എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ക്ഷമയോടും പ്രബോധനത്തോടും കൂടി' എന്നും അവൻ അവശ്യാവശ്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. 'ക്ഷമ' എന്നു എടുത്തുപറയുന്നതു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ് എന്നർത്ഥത്തിലാണ്. 'പ്രബോധനത്തോടും കൂടെ' എന്നാൽ തിരുത്തലുകളും കുറപ്പെടുത്തലുകളും സമാശ്വാസവുമെല്ലാം വാക്കുകളിലൂടെയാണു പാപി ഗ്രഹിക്കുക. അനുയോജ്യമായവയിലേക്കു അവൻ വലിച്ചടുപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും വാക്കുകളിലൂടെയാണു എന്നാണ്.

42. കൊരിന്തോസ്കാരുടെ ഇടയിൽ ധിക്കാരിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ അപ്പന്റെ ഭാര്യയെ പ്രാപിച്ച സംഗതിയറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തതെന്നു തോന്നുന്നു (1 കൊരി. 5:1). അവനെ സാത്താനു കയ്യടിക്കാൻ പൗലോസ് കൽപ്പിച്ചു; അവനെ സഭയിൽനിന്നു പുറത്താക്കാൻ സാത്താനാണല്ലോ കാരണക്കാരൻ. അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിനും, നമ്മുടെ കർത്താവിശോചിശിഹായുടെ ദിവസത്തിൽ അവൻ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി' (5:5) എന്നു അവൻ അതിന്റെ ലക്ഷ്യവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 'അവൻ കഷ്ടപ്പെടുകയും തന്റെ പാപങ്ങളെല്ലറ്റി ബോധവാനാകുകയും കുറപ്പെടുത്തൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ആണു ഞാനിതു കൽപ്പിക്കുന്നത്' എന്നു അവൻ പറയുന്നതു പോലെയാണിത്. കുറപ്പെടുത്തൽവഴി അവൻ തിരുത്തലിനു വിധേയനാകട്ടെ. വിജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കട്ടെ; പാപത്തിൽനിന്നു തിരിയട്ടെ; തന്റെ കർത്തവ്യം അനുസ്മരിക്കട്ടെ; അവൻ ഇപ്രകാരം പാപത്തിൽ നിന്നകന്നശേഷം പുതിയ ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണമായ രക്ഷനേടും; കാരണം, മാമോദീസായിൽ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മഭാനം സ്വീകരിച്ചു. അവൻ

പാപം ചെയ്യുകയും പാപത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് അവനെ വിട്ടുമാറി. അവൻ ആത്മരക്ഷയെ, പാപത്തിൽനിന്നകലുന്നതായും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുണ്യസ്വീകരണമായും തരപ്പിച്ച ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ പൂർവസ്ഥിതിയിലെത്താൻ ഇടയാക്കും.

ആ മനുഷ്യൻ ഈ രീതിയിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചപ്പോൾ അവനെ സ്വീകരിക്കണമെന്നു ശ്രീഹാ തന്റെ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ കല്പിച്ചു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: 'ആ മനുഷ്യന്റെ നേരെയുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ മതിയാക്കുവിൻ; അവൻ അഗാധ ദുഃഖത്തിൽ നിപതിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവനോടു ക്ഷമിക്കുകയും അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. അവനോടുള്ള സ്നേഹം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കണമെന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നവനോടു ഞാനും ക്ഷമിക്കുന്നു' (2 കൊരി. 2:6-10). നേരത്തെയുള്ള അതേ ആത്മയൈര്യത്തോടുകൂടെ അവനെ തിരികെ എടുക്കണം എന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെ അവൻ കല്പിച്ചു; കാരണം അവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളോടു തന്റെ ജീവിതം ക്രമീകരിച്ചു. യഥാർത്ഥമായ അനുതാപം വഴി അവനു പാപമോചനവും ലഭിച്ചു.

43. അതിനുശേഷം ഈ സംഗതികൾ സംബന്ധിച്ച നിയമമുണ്ടാക്കി അവൻ പറഞ്ഞു: 'സഹോദരൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യഭിചാരിയോ അത്യാഗ്രഹിയോ, വിഗ്രഹാരാധകനോ, മദ്യപനോ, പരദൂഷകനോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവനുമായി സംസർഗം പാടില്ല. പുറമെയുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ എനിക്കെന്തു കാര്യം? അകത്തുള്ളവരെയല്ലേ നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്നതു?' (1 കൊരി. 5:11).

പുറത്തുള്ളവർക്കല്ല, സഭയ്ക്കകത്തുള്ളവർക്കാണ് ഈ ശാസനം നൽകേണ്ടതെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നതു്. പറയുന്ന സംഗതികൾ അനുസരിക്കുകയും നാം കൊടുക്കുന്ന തിരുത്തലുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്നർത്ഥം. 'പുറമെയുള്ളവരെ ദൈവമാണു വിധിക്കുന്നതു്' (5:13) എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അകത്തുള്ളവർക്കു ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ അവൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുറമെയുള്ളവർ നിർദേശം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ, മതത്തിനപരിചിതരമാകയാൽ, തീർച്ചയായും ശിക്ഷാർഹരാണ്. വിശ്വാസമുള്ളവർ തിരുത്തലിനു വിധേയരായാൽ അവർക്കു പാപമോചനം ലഭിക്കും. വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ശിക്ഷാവിധിയുടെ ഭീഷണിയിൽനിന്നു വിമുക്തരാകുകയും ചെയ്യും എന്നു് അവൻ ഇവിടെ

വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചിലർ തിരുത്തലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, 'നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു ഭക്ഷണെ നീക്കിക്കളയുവിൻ' (1 കൊരി. 5:13). അവൻ പരിപൂർണ്ണമായി നിങ്ങളിൽനിന്നു പുറത്തായിരിക്കട്ടെ എന്നു പറയുന്നതുപോലെയാണിതു. 'അവൻ സഭയെ കേട്ടിലെങ്കിൽ നിനക്കവൻ ചുക്കാരനെപ്പോലെയും വിജാതീയനെപ്പോലെയും ആയിരിക്കട്ടെ' (മത്താ. 18:17) എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞ വാചകത്തിനു തുല്യമാണിതു.

44. വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി വൈദികന്റെ പക്കലണയുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവനോടു ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുക നമുക്കു ചേർന്നതാണ്. കാരണം, മുകളിൽ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതാണല്ലോ. ദൈവം വളരെയധികം നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കുവേണ്ടി അന്തരപം നൽകിയിരിക്കുന്നു; അന്തരപം എന്ന ഔഷധം അവിടുന്ന് നമ്മെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പാപരോഗത്തിന്റെ ഭീഷഗ്വരരായി വൈദികരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ വഴി ഈ ലോകത്തിൽവെച്ചു പാപമോചനവും സൗഖ്യവും പ്രാപിച്ചാൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയിൽനിന്നു നാം വിടുവിക്കപ്പെടും. വൈദികർ ശ്രദ്ധയോടും ശുഷ്കാന്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നിയമം അനുസരിച്ചുപാപികൾക്കു സൗഖ്യം പ്രദാനം ചെയ്യും. വെളിപ്പെടുത്തൽ താൽപ്പര സംഗതികൾ അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല; യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹമുള്ള പിതാക്കളെപ്പോലെ കേട്ടസംഗതികൾ അവർ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുന്നു; തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ശരീരങ്ങളെ സുഖമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലജ്ജമറയ്ക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് അവർ.

നാം ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുകയും ഈ കൂടാശയുടെ മാഹാത്മ്യം അറിയുകയും നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സീമാതീതമായ കൃപയെപ്പറ്റി ഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മുടെ രക്ഷയെപ്പറ്റി തൽപരരായിരിക്കുകയും ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭാവിപ്രത്യാശയ്ക്കു നാം യോഗ്യരാക്കപ്പെടും. ആ പ്രത്യാശയ്ക്കാണ് ദൈവിക കൃപയാൽ ഈ കൂടാശപരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ നാം യോഗ്യരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നാം സ്വർഗരാജ്യത്തിലും അവിടുത്തെ നിത്യവും അവാച്യവുമായ നന്മകളിലും സന്തോഷിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവീശോ

മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ അവ സ്വീകരിക്കുവാൻ നാം പ്രാപ്തരും
കും. അവൻ പിതാവിനോടു പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടു
കൂടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നുമെന്നേക്കും മഹത്വം. ആമ്മീൻ.

വിശുദ്ധ സഭയുടെ കൂദാശകളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാകുന്നു
ആറുപ്രസംഗങ്ങൾ തീർന്നു. ദിവ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഭാഷ്യകാര
നും മെത്രാനുമായ മാർ തിയഡോർ രചിച്ചതാണിത്. നമ്മുടെ
കർത്താവായ മിശിഹായുടെ സ്തുതി.

അനുബന്ധം

ക്രിസ്തീയ തത്വങ്ങൾ

നമ്മുടെ കർത്താവിശോമിശിഹായുടെ ശക്തിയാൽ, ഭാഗ്യവാനും വ്യാഖ്യാതാവുമായ തിയഡോറിന്റെ കൃതികളിൽ നിന്നുതെരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ക്രമാനുഗതം കുറിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 1: ദൈവം പ്രകൃത്യായാണോ ഇച്ഛയാലാണോ നന്മയായിരിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം: എല്ലാ സൽഗുണങ്ങളുടെയും ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ദൈവമത്രേ. ദൈവത്തിന്റെ നന്മയും നീതിയും പരിപൂർണ്ണമായ നന്മയുടെയും നീതിയുടെയും അത്യുച്ചകോടിയാണ്. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതം ദൈവം പരിമിതനല്ല. ലൗകികവിജ്ഞാനക്രമത്തിനു അവിടുന്ന് കീഴ്പ്പെട്ടവനല്ല. നന്മയും നീതിയും ശക്തിയും വിജ്ഞാനവും സത്താപരമായി അവിടുത്തേതാകുന്നു. അവിടുന്ന് ദുഷ്ടകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നു അകന്നിരിക്കുന്നു. താനിച്ഛിക്കുന്നതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും നീതിപൂർവ്വം വിധിക്കുന്നതിനും കഴിവുറ്റ പരമയാഥാർത്ഥ്യമത്രേ അവിടുന്ന്. എല്ലാവിധ അപൂർണ്ണതകൾക്കും അവിടുന്ന് അതീതനാണ്. എല്ലാ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളുടെയും ബുദ്ധിശക്തിയെ ഉല്പാദിക്കുന്നവനാണു അവിടുന്ന്. അക്കാരണത്താൽ നിമ്മിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനു തന്റെ നിർമാതാവിനെനിർവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. തന്റെ അറിവിന്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ സ്രഷ്ടാവിനെ ഒതുക്കി നിർത്തുവാൻ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും സാധിക്കയില്ല. ദൈവസ്വഭാവം എല്ലാ ഉത്ഭവങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്. അതുപോലെ തന്റെ നിർവചനവും ആരുംമേളുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ കഴിവിനതീതമാണ്. മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു നന്മയും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമായി നീതിമാനിൽനിന്നു മനുഷ്യർ അനുഗ്രഹമായി ഇതു പ്രാപിച്ചു എന്നും പറയുന്നു. സ്രഷ്ടാവ് നല്ലവനാണെന്ന് ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. ദൈവം പ്രകൃത്യാ നന്മതന്നെയാകയാൽ നന്മകൊണ്ടാരംഭിക്കുകയും നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ചോദ്യം 2: 'ദൈവം' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും അസ്മതിത്വകാരണവും എന്താണ്?

ഉത്തരം: ദൈവം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം 'വിധിയാളൻ' എന്നു പറയുന്നവരുണ്ട്. 'ദൈവം നീതിമാനായ വിധിയാളനാണ്' (സങ്കീ. 7: 12) എന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനു കാരണമുണ്ട്. ഒരു നാമവും കാരണം കൂടാതെയുള്ളതല്ല. ദൈവം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ നിർമ്മാതാവാണ്, സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ സ്രഷ്ടാവാണ്, വിധിക്കുന്നതിനാൽ വിധിയാളനാണ്; അവിടുത്തെക്കു ശുശ്രൂഷകരുള്ളതിനാൽ കർത്താവാണ്. അവിടുന്ന് എല്ലാം ദർശിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാം കാണുന്നവനാണ്. ഇവയുടെ കാരണം ഇതൊക്കെയാണ്.

ചോദ്യം-3: ദൈവം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും എന്താണ്?

ഉത്തരം: ദൈവം എന്ന പദം സ്വഭാവത്തെക്കുറിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്ക് സത്താപരമായ മാറ്റമൊന്നും കൂടാതെ മാറ്റം പ്രകൃതികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പദമാണിത്. ഈ രീതിയിൽ 'ദൈവം എന്ന പദം മാറ്റം സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിക്കാൻ പയോഗിക്കുന്നു: 'ഞാൻ നിന്നെ ഫർവോൻ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നു' (പുറ. 7: 1), 'നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളാകുന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു' (സങ്കീ. 82: 6) എന്നിത്യാദി ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടവയാണ്. സൃഷ്ടികൾക്കു ദൈവനാമം ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ദൈവത്തിൽനിന്നു ദൈവസ്വഭാവം മാറ്റപ്പെട്ടില്ല എന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ നാമങ്ങളുടെ നാമൻ അസൂയാലുവല്ല. ഈ പേരു ലഭിച്ചവർ ആലങ്കാരികമായിട്ടാണ് ഈ പേരിനർഹരായത്, പ്രകൃത്യാ ദൈവമായതിനാലല്ല. 'ദൈവം' എന്നതു കർത്തൃത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദമാണ്. ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണഗണങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകുന്നതും മാറ്റം പ്രകൃതികളിലേക്കു വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ്.

ചോദ്യം 4. ദൈവം തന്റെ ഇച്ഛയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനാണോ, അതോ ദൈവവും തന്റെ ഇച്ഛയും ഒന്നുതന്നെയാണോ?

ഉത്തരം: ദൈവം ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛ ദൈവസ്വഭാവമല്ല. ഇച്ഛ ഒരു വ്യക്തിയുടേതല്ല. ഇച്ഛ അതിൽതന്നെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: നോഹയുടെയും അബ്രഹാമിന്റെയും സത്താപരമ്പര മാമോദീസാ കൂടാതെ കഴിയാൻ ദൈവം ഇച്ഛിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവരുടെ മാമോദീസാ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: ഭാവപ്രാപ്തിലാകട്ടെ, മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കാത്തവർ സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് അവിടുന്നാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

ചോദ്യം 5: 'പരിശുദ്ധാത്മാവു നിന്റെമേൽ വരും; അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെമേലിറങ്ങും' (ലൂക്കോ. 1:35) എന്നു മാലാഖ മറിയത്തോടു പറഞ്ഞതായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 'ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയായ മിശിഹാ' എന്നു ശുഭീഹാ പറയുന്നു (1 കൊരി. 1: 24). എന്നാൽ, ദൈവം വെട്ടുക്കിളികളെയും തന്റെ ശക്തി എന്നു വിളിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, 'ഞാൻ നിനക്കെതിരായി എന്റെ വലിയ ശക്തിയെ അയച്ചു' (യൂധേൽ 2: 25). അതുകൊണ്ട് മിശിഹായും വെട്ടുക്കിളികളും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്.

ഉത്തരം: വെട്ടുക്കിളികൾ 'ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി' എന്നു പറയുന്നത് രൂപകാർത്ഥത്തിലാണ്; അവ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല (1 ശമ. 17: 36-45). അതുപോലെ, ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി (സൈന്യം) എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈയർത്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 'ബാബിലോൺരാജാവു തന്റെ ശക്തിയെ (സൈന്യത്തെ) അയച്ചു ജറുസലേമിനെ വളഞ്ഞു.' (യിരെ. 33: 2:39; 1). അവൻ തന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണോ അയച്ചതു? ഒരിക്കലുമല്ല. 'ഈജിപ്തിലെ രാജാവിന്റെ ശക്തി (സൈന്യം) വന്നു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവന്റെ സ്വഭാവം വന്നു എന്നാണോ അർത്ഥമാകുന്നത്? അല്ല. അവന്റെ ശക്തി എന്നു പറയുന്നത്, അതു അവൻ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിനാലല്ലേ? അതുപോലെ താഴെ വരുന്ന വാചകത്തിലും: അമ്മോൻ രാജാവിൽനിന്നു അവൻ മരൊറാവനെ അയച്ചു. അവൻ തന്റെ ശക്തി (സൈന്യത്തെ) അയക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടി (1 ശമ. 10: 1-19; 1ദിന. 1: 19). അയച്ച രാജാവിനോടുള്ള വിധേയത്വവും അവന്റെ ഇച്ഛാപൂർത്തീകരണവും കാണിക്കാൻ ശക്തി എന്ന പദം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, വെട്ടുക്കിളികളെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് 'രാജാവിന്റെ ശക്തി' എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ രീതിയിൽ, ദൈവേഷ്ടം നിറവേറാൻ വെട്ടുക്കിളികൾ വന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലത്രേ. അല്ലാതെ, ദൈവത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുകയും നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം ധരിക്കയും ചെയ്ത പുത്രനെപ്പോലെ അവ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല.

ചോദ്യം 6: 'എന്നെ ദർശിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിക്കയില്ല' എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (പുറ. 33: 20). 'തന്റെ കോപത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ടാണോ' (സങ്കീ. 78: 49). 'തന്റെ സത്തയുടെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണോ' (എബ്രാ. 1: 3) ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്നവൻ മരിച്ചുപോകുന്നത്?

ഉത്തരം: തന്റെ സത്തയുടെ പ്രകാശംകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്നവൻ ജീവിക്കാത്തത്. കാരണം, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയും ശാരീരികവുമായ നയനങ്ങൾക്കു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത സത്തയെ ദർശിക്കാനാവില്ല. ഈ ലോകത്തിലെ സൂര്യന്റെ നേരേ നോക്കാൻ കഴിയാത്ത നാം എങ്ങനെയാണു സൂര്യന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ നോക്കുക.

ചോദ്യം 7: നമ്മുടെ വംശത്തലവനായ ആദാമിനെ ദൈവം രൂപീകരിച്ച് നിർമ്മിച്ചതുപോലെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് തനിക്കായി ഒരു ശരീരം രൂപീകരിക്കാതെ സ്രീയിൽനിന്നു പിറന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്?

ഉത്തരം: കർത്താവിന്റെ വരവിനു മുമ്പും പിൻപും ഉള്ള മനുഷ്യർ, സ്രീ സ്വഭാവം അശുഭ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞു സ്രഷ്ടാവു നിശ്ചയിച്ച ക്രമത്തെ നിന്ദിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീയുടെ അവയവങ്ങൾ അശുഭ്യമല്ലെന്നും പാപബന്ധികൾ ജല്പിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവിക ക്രമീകരണം നിന്ദിക്കത്തക്കതോ വെറുക്കത്തക്കതോ അല്ലെന്നും കാണിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുമാണു നമ്മുടെ കർത്താവു സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചത്.

ചോദ്യം 8: വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരു കന്യകയിൽ നിന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ജനിച്ചത്?

ഉത്തരം: വിവാഹം കൂടാതെ ആദ്യത്തെ ആഞ്ഞെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ താനാണെന്നു കാണിക്കാനാണ് വിവാഹിതയാകാത്ത കന്യകയിൽനിന്നു അവിടുന്ന് ജനിച്ചത്. കൂടാതെ ആദ്യത്തെ കന്യകവഴി പാപം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനാലും നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ കാരണം ഒരു കന്യകയായിരുന്നതിനാലും ഒരു സ്ത്രീവഴി നമുക്കു ജീവൻ നൽകപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു എന്നു കാണിക്കാൻ അവിടുന്ന് ലൈംഗികബന്ധം കൂടാതെ ഉദരത്തിൽ തനിക്കായി ഒരു ശരീരം രൂപീകരിക്കുകയും അതു ധരിക്കുകയും ഉദരത്തിൽനിന്നു പുറത്തുവരികയും ചെയ്തു.

ചോദ്യം 9: വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട കന്യകയിൽനിന്നു അവിടുന്ന് ജനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

ഉത്തരം: അവൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്തില്ലെന്നു തെളിയിക്കപ്പെടാനാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട കന്യകയിൽനിന്നു അവിടുന്ന് ജനിച്ചത്. വിവാഹനിശ്ചയം നടന്നുകഴിഞ്ഞവൾ വലിയ കരുതലിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. മറിയം വ്യഭിചാരം ചെയ്തില്ലെന്നും ഈ സംഭവത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താത്തതാണെന്നും അവളിൽ കണ്ടില്ലെന്നും ആണ് യൗസേപ്പിന്റെ സാക്ഷ്യം.

ചോദ്യം 10: നമ്മുടെ കർത്താവു മരൊറാരു ഗോത്രത്തിൽ നിന്നു വരാതെ, യൂദായുടെയും ദാവീദിന്റെയും ഗോത്രത്തിൽനിന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്തുകൊണ്ടാണു്?

ഉത്തരം: പ്രവാചകരുടെ പ്രവചനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാനാണു് അവിടുന്ന് യൂദായുടെ ഗോത്രത്തിൽനിന്നു പ്രത്യക്ഷനായതു്. 'അധികാരമുള്ളവനും ജനതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവനുമായ മിശിഹാ വരുന്നതുവരെ യൂദായിൽ നിന്നു ചെങ്കോലോ, അവന്റെ പാദങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്നു പ്രവാചകനോ നീങ്ങിപ്പോകയില്ല' എന്നു യാക്കോബു് തന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞു (ഉത്പ. 49:10) 'മിശിഹാ രാജാവു യൂദായിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരും.' എന്നു മരൊറാരു ഗ്രന്ഥം സാക്ഷിക്കുന്നു (1 ദിന. 5:2).

ചോദ്യം 11: എന്തുകൊണ്ടാണു നമ്മുടെ കർത്താവു പരിച്ഛേദനവിധേയനായതും ബലികൾ അർപ്പിച്ചതും? (നിങ്ങളുടെ കർത്താവു പാരിച്ഛേദന വിധേയനായെങ്കിൽ നിങ്ങളും അപ്രകാരം ചെയ്യുവിൻ' എന്നു പറയുന്ന പാഷണ്ഡികൾ ഉണ്ടല്ലോ.

ഉത്തരം: നമ്മുടെ കർത്താവു തന്റെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിനല്ല പരിച്ഛേദനവിധേയനായതു്; ബലികളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടാനല്ല അവിടുന്ന് ബലിയർപ്പിച്ചതു്. എല്ലാ ററിന്റെയും ദാതാവിനു് ഇതുകൊണ്ടാണും ഒരാവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. നിയമദാതാവും നിയമം നടപ്പാക്കുന്നവനുമായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണു് താൻ എന്നും, പാഷണ്ഡികൾ ജല്ലിക്കുന്നതുപോലെ നിയമത്തിൽനിന്നു് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയല്ല പരിച്ഛേദനം എന്നും പ്രഘോഷിക്കുകയും പാഠിപ്പിക്കുകയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക മാത്രമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഏകലക്ഷ്യം.

ചോദ്യം 12: നമ്മുടെ കർത്താവു സ്വമേധയാ മരിച്ചോ, അതോ നിർബന്ധത്താൽ മരിച്ചോ? സ്വമേധയാ ആണെങ്കിൽ തന്റെ കൊലപാതകരുമായി അവിടുന്ന് സഹകരിച്ചു; അപ്പോൾ അവർ മരണവിധിക്കു വിധേയരല്ലല്ലോ. കൂടാതെ, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറിയതിനാൽ അവർ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രതിഫലത്തിനു് അർഹരാണല്ലോ.

ഉത്തരം: നമ്മുടെ കർത്താവു നിർബന്ധത്താൽ അല്ല മരിച്ചതു്; തന്റെ ഘാതകരെക്കാൾ അവിടുന്ന് ബലഹീനനായിരുന്നില്ല. അവർ അവിടുത്തെയും തന്നെ അയച്ച പിതാവിനെയും വെറുത്തു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മൗനാനുവാദത്താലാണു് അവർ അവിടുന്ന് മരിച്ചതു്. ദൈവം മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര മനസ്സിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ

കുരിശിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, തന്റെ പുത്രന്റെ സ്വതന്ത്രമനസ്സിൽ ബലപ്രയോഗം നടത്തുകയും സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ അതിനു കഴിവില്ലാതെ വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രകാരം ബലപ്രയോഗം നടത്തിയില്ല. മറിച്ചു, കുരിശുമരണത്തിനു മുന്നോട് വാദം നൽകി. കുരിശിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാമായിരുന്നിട്ടും, അവന്റെ സ്വതന്ത്രമനസ്സും സേവ്യ് ഛാപ്രവർത്തനവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല.

ചോദ്യം 13: യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ഒരു യഹൂദകർമ്മമായിരുന്നോ? ആണെന്നു പറഞ്ഞാൽ 'എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചങ്കക്കാരെയും വേശ്യകളെയും സ്നാനപ്പെടുത്തിയത്? യഹൂദന്മാരും അവരുടെ നിയമവും വിലക്കിയിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ ഇത്. വീണ്ടും, ഇതൊരു യഹൂദകർമ്മമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ യഹൂദരും സ്നാനപ്പെടാത്തത്? 'ഇതു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റേതാണെ'ന്നു വാദിച്ചാൽ യോഹന്നാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുക. 'എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ ശക്തനാകുന്നു. അവൻ അഗ്നിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും സ്നാനപ്പെടുത്തും' (മത്താ. 3.11). ഇതു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റേതല്ല എന്നു ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ.

ഉത്തരം: യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം യൂദരിൽനിന്നോ ക്രിസ്തുവിൽനിന്നോ ഉള്ളതല്ല. തെറ്റുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു, പാപങ്ങളെപ്പറ്റി അനുതപിച്ചവർക്കുവേണ്ടി ജലത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മം മാത്രമായിരുന്നു. അതിൽ വശപസിച്ചവർക്ക് അതു പാപമോചനത്തിനുള്ള ഹേതുവായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാമോദീസായാകട്ടെ, സ്നാനപ്പെടുന്നവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൊതിയുകയും ദൈവികശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചോദ്യം 14: നീ സ്വീകരിച്ച മാമോദീസാ എന്താണ്? എന്തിനുള്ളതാണ്? 'അതു പാപമോചനത്തിനാണ്' എന്നു പറഞ്ഞാൽ 'നാം വ്യഥയാണല്ലോ സ്നാനപ്പെട്ടത്' എന്നു ഞാൻ പറയും. 'നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനാണ്' എന്നു പറഞ്ഞാൽ 'അപ്പോൾ മുൻകാല അശുദ്ധിയില്ലാതെ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് അതു കൊണ്ടു നേട്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ' എന്നു ഞാൻ പറയും.

ഉത്തരം: എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, മാമോദീസാ 'കൈകൾ കൂടാതെയുള്ള പരിച്ഛേദനമാണ്' (കൊളോ. 2.11); അതു സ്വീകരിക്കുന്നവരെ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവ

ത്തിൽ അതു ഭാഗഭാക്കുകളാക്കുന്നു (2 കൊറി. 1:1:7; ഫിലി. 3: 10). തന്റെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽനിന്നു പിൻതിരിയുന്ന പാപികളുടെ പാപങ്ങൾ മാമോദീസാ വഴി മായിക്കപ്പെടുന്നു. പാപരഹിതൻ സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നു മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു. 'മിശിഹായോടു കൂടി മാമോദീസായിൽ നിങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവനോടു കൂടി നിങ്ങൾ ജീവിക്കും.' എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (കൊളോ. 2:12; റോമ. 6:3). അതുകൊണ്ടു വെടിപ്പില്ലാത്തവൻ സ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കപ്പെടുന്നു; പാപരഹിതൻ സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്താൽ മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു. സ്നാനപ്പെടുന്നവൻ കൈകൾ കൊണ്ടല്ലാത്ത പരിച്ഛേദനത്താൽ പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു (1 കൊറി. 3:16-17). മാമോദീസാ കൂടാതെ മരിച്ചവർ-ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനു മുമ്പു ജീവിച്ചവരെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കുററക്കാർല്ല. കാരണം, ക്രിസ്തു അവർക്കുവേണ്ടി മരിച്ചിരുന്നില്ല; മാമോദീസാ സ്വീകരണത്തിനുള്ള കല്പനയും അവർക്കു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവു വരികയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്നാന സ്വീകരണത്തിനു വിസമ്മതിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാമോദീസാ പരിത്യജിക്കുന്നതിനാൽ നിത്യജീവനു സ്വയം അന്യനാക്കുന്നു.

ചോദ്യം 15: ദൈവമേമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കെ, ഒരു വൈദികനുമില്ലാത്തതിടത്തുവെച്ചു പെട്ടെന്നു മരിക്കാൻ ഇടയായാൽ അയാളെപ്പറ്റി നാം എന്തു പറയും? അയാൾ ക്രിസ്തുനിയോഗണോ അല്ലയോ?

ഉത്തരം: ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിമിഷവും ആന്തരികമായി ക്രിസ്തുനിയായിരിക്കുകയും അറിവോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തുവെ മരിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന വ്യക്തി കുററകരമായ അനാസ്ഥ കാട്ടി എന്നു പറയാൻ പാടില്ല. അവന്റെ ജീവൻ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ സ്രഷ്ടാവിന്റെ തിരുഹിതമനുസരിച്ച് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ ഒരു ക്രിസ്തുനിയോഗണ; അവനു നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും.

ചോദ്യം 16: പിതാവു, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്നീ ശ്രേഷ്ഠാനാമങ്ങൾ ചില കപടമതക്കാർ തങ്ങളുടേതാക്കുകയും ആലങ്കാരികമായി മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അവയുടെ

ശക്തിയിൽ നിന്നകന്നിരിക്കുകയും പ്രതീകങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്വത്തിൽനിന്നും അന്യരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണാസന്നനായ വ്യക്തി-സത്യക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീയോ, പുരുഷനോ, ശിശുവോ-വിശ്വാസിയായ വൈദികന്റെ അഭാവത്തിൽ മേൽപറഞ്ഞവരുടെ പക്കൽ സ്നാനസചീകരണത്തിനണയാമോ?

ഉത്തരം: സത്യക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ മരണാസന്നനായാലും അത്തരക്കാരിൽനിന്നു മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം, അവർ സത്യമതവിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ്. അവർ പരികർമം ചെയ്യുന്ന പ്രതീകങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ളവയല്ല. അവരുടെ പക്കൽപോയി വ്യക്തനാമം സ്വീകരിക്കാതെ മരിക്കാനിടയായാലും അയാൾ ഉത്തമക്രിസ്ത്യാനിതന്നെ. കാരണം, അയാൾ യഥാർത്ഥമായി വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചവനാണ്; സത്യവിശ്വാസം തന്നെ പവിത്രീകരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽതന്നെ നിലനില്ക്കുകയും തെറ്റിലേക്കു ചായാതെയും അബദ്ധോപദേശകർക്കു തന്റെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താതെയും ഇരുന്നാൽ അയാൾ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിതന്നെയാണ്.

ചോദ്യം 17: നാം മാമോദീസാ ഒരിക്കൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നു; എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ശരീരം തുടർച്ചയായി പല പ്രാവശ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്?

ഉത്തരം: നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ മാത്രം മരിച്ചതിനാൽ നാം ഒരിക്കൽ മാത്രം മാമോദീസാ മുണ്ടുന്നു. എന്നാൽ അവിടുത്തെ ശരീരവും രക്തവും നിത്യജീവന്റെ രക്ഷണമായും ജീവന്റെ പാനീയമായും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അടയാളം പല പ്രാവശ്യം നാം പരികർമം ചെയ്യുന്നു. ലോകവസാനം വരെ വിശ്വാസികളും വിശുദ്ധരും ഇതു ഭൂമിയിൽ യോഗ്യമാംവിധം പരികർമം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് കല്പിച്ചു. അവിടുത്തെ ഉറപ്പുള്ള വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് നമ്മിലായിരിക്കുവാനും നാം തന്നിലായിരിക്കുവാനും നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ജീവന്റെ അപ്പവും ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മയും അടയാളവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല.

ചോദ്യം 18: എന്താണ് ക്രിസ്തുമതം? അതെന്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു? വിശ്വാസത്തിലോ പ്രവൃത്തികളിലോ? പ്രവൃത്തികളിലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളിൽ? അവയുടെ ധർമ്മം, വിശുദ്ധി, തപസ്സ്, ഉപവാസം, പ്രാർത്ഥന ആദിയായവയാണോ? ക്രിസ്തുമതം ഇവയിലാണടങ്ങിയിരിക്ക

ന്നതെങ്കിൽ പാഷണ്ഡരുടെ ഇടയിലും താപസ്സുരും ഉപവസി
ക്കുന്നവരുമായ ആളുകളുണ്ടല്ലോ. അവരാനോ ക്രിസ്ത്യാനി
കൾ? പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽപോലും ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന
വിഗ്രഹാരാധനകരായ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. അവരും ക്രിസ്ത്യാ
നികളാണോ?

ഉത്തരം: ക്രിസ്തുമതം, സന്താപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം
എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിലും, പിതാവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന
വരും മനുഷ്യരക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം
ധരിച്ചവനുമായ പുത്രനിലും, ആശ്വാസപ്രദനും ദൈവത്തോടു്
സമസത്തയുള്ളവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഉള്ള ഉറച്ച
വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്; സഭപ്രവൃത്തികളിൽ
മാത്രമല്ല. ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളെ
അസ്മിതിപാത്തിലെത്തിച്ചതു് ഈ മഹനീയ ത്രിത്വമത്രേ. മൂന്നു
നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നെങ്കിലും മൂന്നു ദൈവങ്ങളിൽ നാം വിശ്വ
സിക്കുന്നില്ല. പിതാവു് തന്റെ ആളുത്പത്തിലും പുത്രൻ
തന്റെ ആളുത്പത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവു് തന്റെ
ആളുത്പത്തിലും ഒരു സ്വഭാവവും ഒരു ദൈവത്വവും
ഒരു ശക്തിയുമാണ്. അതുകൊണ്ടു്, ക്രിസ്തുമതം സഭ
പ്രവൃത്തികളിൽ മാത്രമല്ല ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറി
വിലും അധിഷ്ഠിതമാണെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. അതു് ഉറച്ച
വിശ്വാസത്തിലും നല്ല ഭക്തകർമ്മങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിത
മാണ്.

ചോദ്യം 19: ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ക്രി
സ്ത്യാനികളാണോ?

ഉത്തരം: അല്ല, പ്രാചീന പിതാക്കന്മാർ ദൈവസ്നേഹ
മുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിലും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായി
കരുതപ്പെടുന്നില്ല. അവരുടെ കാലത്തു ക്രിസ്തുമതം സ്ഥാ
പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

ചോദ്യം 20: ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി അറിയാതെ ക്രി
സ്ത്യാനികളായിത്തീർന്നവരുണ്ടോ?

ഉത്തരം: ഉണ്ടു്, മാമോദീസാ സ്വീകരിച്ച ശിശുക്കൾക്കും
കുട്ടികൾക്കും ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കി
ലും അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്.

ചോദ്യം 21: ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ പാടി
ല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവരുണ്ടോ?

ഉത്തരം: ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി അറിയാതെ അക്രൈസ്തവരായി ജീവിക്കുന്ന പുറജാതികളും അവിശ്വാസികളും ഉണ്ട്.

ചോദ്യം 22: ക്രിസ്തുമതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമെന്തു്?

ഉത്തരം: ക്രിസ്തുമതം (Christianity) എന്ന പദം ഗ്രീക്കു മൂലത്തിൽ നിന്നാണ്. അറമായയിൽ 'മിശിഹായൂസാ' എന്ന് അതു് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു, മിശിഹായും മിശിഹായുള്ളവർ (മിശിഹായേ) ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ്. സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തീയരഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ച മിശിഹായെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് അവ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ, വരുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് അവർ അവകാശികളായിത്തീരണം.

ചോദ്യം 23: നസ്രായൻ, നസറേസിസം, നസ്രത എന്നീ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമെന്തു്?

ഉത്തരം: നസ്രായൻ (Nazarene) എന്നതു് എബ്രായ വാക്കാണ്. 'ഇശശായിയുടെ കുറിയയിൽ നിന്നൊരുമുള്ളും അതിന്റെ വേരിൽ നിന്നൊരു നസ്രായനും (Neser) പുറപ്പെട്ടവരും എന്ന് ഏശായാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു (11:1). 'എന്റെ കൈവേലയായി ഞാൻ നട്ട നസ്രായൻ (Neser) മഹത്വീകരിക്കപ്പെടും' എന്ന് അവൻ വീണ്ടും പറയുന്നു (40:21). നെസേറിയൻ (Neser) അർത്ഥം: പുതിയതു് എന്നാണ്. നമ്മുടെകർത്താവിന്റെ പ്രബോധനം പുതിയതായതുകൊണ്ടല്ല പ്രവാചകൻ അതിനെ നെസേർ (Neser) എന്നു വിളിച്ചതു്. പിന്നെയോ, ഒരു പുതിയരീതിയിൽ, ലൈംഗികബന്ധംകൂടാതെ കന്യകയിൽനിന്നുള്ള ശരീരത്താൽ ദൈവം വസ്രം ധരിച്ചതിനാലാണ് അപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടതു്. അതിനാൽ പ്രവാചകൻ ഇതിനെ പുതിയതു് എന്നു വിളിച്ചു.

നമ്മുടെ കർത്താവ് നസ്രത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ എന്നയർത്ഥത്തിൽ നസ്രായൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം, കർത്താവ് ഗ'ളീലായിലെ നസ്രത്തിലാണ് വളർന്നതു്. ഗ്രീലായിലെ നസ്രത്, ഗ'ളീലായിലെ പുതിയതു് എന്നു് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതു് നിയമത്തെയും പുതിയ ഉടമ്പടിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു.

ചോദ്യം 24: 'സഭ', കത്തോലിക്കോസ്, 'മെത്രാൻ' എന്നീ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമെന്തു്?

ഉത്തരം: 'കത്തോലിക്കാസഭ' എന്ന വാക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ 'സമൂഹത്തെ കുറിക്കുന്നു. അതായത്, സത്യത്തിൽ കളങ്കരഹിതവും എല്ലാ കടമകളും നിർവഹിക്കുന്നതുമായ സമൂഹം. 'കത്തോലിക്കാസഭ' എന്ന വാക്ക് പാഷണ്ഡസമൂഹങ്ങളെ കുറിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല; കാരണം, സത്യവിശ്വാസത്തിൽ അവർ കളങ്കരഹിതരല്ല. അതുപോലെ ദൈവാരാധനയുടെ കടമകൾ അവർ നിറവേറുന്നുമില്ല. 'മെത്രാൻ' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം 'ഭാരം വഹിക്കുന്നവൻ' എന്നാണ്. 'കത്തോലിക്കോസ്' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം 'സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ,' 'പരിപൂർണ്ണൻ' എന്നത്രേ. അതായത്, വ്യക്തചിന്തകളിൽനിന്നും അവന്റെ മനസ്സ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവാരാധനയുടെ കടമനിർവഹണത്തിൽ അവൻ പരിപൂർണ്ണനാണ്.

ചോദ്യം 25: നാം വടക്കോട്ടോ, തെക്കോട്ടോ, പടിഞ്ഞാറോട്ടോ തിരിഞ്ഞുനില്ക്കാതെ, പ്രവാചകന്മാരും ശ്ലീഹന്മാരും ലോകരക്ഷകനും വന്ന കിഴക്കിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ദൈവം ഉയരത്തിലും ആഴത്തിലും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും തെക്കും ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് സ്ഥലത്താൽ ബന്ധിതനല്ല. സ്ഥലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവനുമല്ല. പറ്റുസായുടെ ദിക്കിലേക്കു നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനും, സേപച്ഛായാ നമ്മുടെ ആദ്യപിതാവ് നമ്മുടെപ്പുഴുത്തിയ ആദ്യ സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിനും മാത്രമാണ് നാം കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞുനിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, പ്രവാചകന്റെ സാക്ഷ്യമനുസരിച്ച് കിഴക്ക് മറ്റു ദിക്കുകളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അവൻ പറയുന്നു: കിഴക്കോട്ടു ദർശനമുള്ള വാതിലിലേക്ക് അവൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. കിഴക്കേവാതിലിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വരുന്നതു ഞാൻ ദർശിച്ചു. അവന്റെ ശബ്ദം അനേകം വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള മുഴക്കംപോലെയായിരുന്നു. അവന്റെ മഹത്വംകൊണ്ട് ഭൂമി പ്രകാശിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ കമിഴ്ന്നുവീണു. കിഴക്കോട്ടു ദർശനമുള്ള വാതിലിലൂടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം വേനത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു' (എസക്കി. 43:1-14).

ചോദ്യം 26: സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വ്യാപരിച്ചവരും ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവിൽ വിശ്വാസപൂർണ്ണതയുള്ളവരും ആയ മനുഷ്യർ പാപകർമ്മങ്ങളും കുറ്റകരമായ കർമ്മങ്ങളും അശ്രദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്താൽ,--

അതായത് അശുഭ്യാഭാഷണം, ദുഷ്ചിന്തകൾ ആദിയായവ-
അവരെപ്പറ്റി നാം എന്താണു പറയേണ്ടത്? അവരെപ്പറ്റി
നാം എന്താണു ചിന്തിക്കേണ്ടത്? നാം പറഞ്ഞതുപോലെ
അവർ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ അചഞ്ചലരാണ്. അവർ അഭ
ക്തരാണോ? അതോ നീതിമാന്മാരാണോ? അവർ സ്വർഗ
ത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലേ?

ഉത്തരം: ഈ ലോകത്തിൽ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ജീ
വിക്കുകയും ചീത്തപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ലോക
ത്തിൽനിന്നു കടന്നുപോയവർ, സത്യവിശ്വാസം നിമിത്തം,
തങ്ങൾ ചെയ്ത ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നു വിമുക്തരാ
യേക്കാം. തങ്ങൾ ചെയ്ത ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ നേര
ത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവരിതു നേടുക. എ
ല്ലാം കാണുന്നവൻ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തൂക്കിനോക്കുകയും
വില നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്നും അവിടുന്നറിയാതെ
കടന്നുപോകുന്നില്ല: മനുഷ്യരുടെ ശാരീരിക പാപങ്ങളോ,
ദുർഭാഷണങ്ങളോ, ദുഷ്ചിന്തകളോ, മാനസികചിന്തകളോ
ഒന്നും അവിടുത്തേക്കു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവ
യ്ക്കുള്ള ശിക്ഷയുടെ അളവും അവിടുത്തേക്കറിയാം. അവ
രുടെ ചെയ്തികൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷണപരമായ തിരു
ത്തൽ ഉണ്ടായിക്കഴിയുമ്പോൾ, അവരുടെ വിശ്വാസവും അവർ
അനുസരിച്ച നിയമങ്ങളും നിമിത്തം അവർ വീണ്ടും ജീവി
ക്കും.

ചോദ്യം 27: വിശ്വാസവും യഥാർത്ഥജ്ഞാനവും ഉണ്ടെ
ങ്കിലും ലജ്ജാകരമായ രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവി
ച്ച്, ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം, മന്ത്രവാദം, മഷിനോട്ടം തുടങ്ങിയ
പൈശാചിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെപ്പറ്റി നാമെന്താണു
പറയേണ്ടത്? അവരെ നാം എങ്ങനെ പ്രശംസിക്കും?

ഉത്തരം. ഈ ലോകത്തിൽവെച്ച് ഇത്തരം ദുഷ്കർമ്മ
ങ്ങൾ ചെയ്ത്, സത്യവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചവരിലാണു
ശ്രീഹായുടെ വാക്കുകൾ നിറവേറിയിരിക്കുന്നതു് 'അവർ ദൈ
വത്തെ അറിയുന്നെന്നു പറയുന്നെങ്കിലും അവരുടെ പ്രവൃത്തി
കളിലൂടെ അവനെ നിഷേധിക്കുന്നു' (തീത്തു. 1: 16).

ഇക്കൂട്ടർ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ
പക്കലേക്കു തിരിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വീകരിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ

ദൃഷ്ട്കർമ്മങ്ങളിൽ അവർ മരിച്ചു ഈ ലോകം വിട്ടുപോയാൽ, പാപികളായവർക്കു തിരുത്തലിനുള്ള ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും; അവർ സപർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല; പിന്നെയോ, പീഡനത്തിനു എറിയപ്പെടും.

ചോദ്യം 28: വൈദികരിൽ ചിലർ മോഷ്ടിക്കുകയും വ്യഭിചരിക്കുകയും അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുകയും കള്ളസത്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ബലികളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി ആവസിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന്? അവർ ഇത്തരം ദൃഷ്ട്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത്തരം മനുഷ്യരെ അനുസരിക്കുകയും അവർക്കിടയിൽ ബലികളിൽ ആവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് എന്ന് സഭയിലുള്ള വൈദികരെപ്പറ്റി അനേകം ആളുകൾ തടസ്സം ഉന്നയിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി എന്തു പറയണം?

ഉത്തരം: സഭയിൽ പാപമുള്ളവരും കർത്തവ്യനിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ചവരുത്തുന്നവരുമായ വൈദികരുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ശിരസ്സിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുകൈ യഥാർത്ഥമാണ്. അവർക്കിടയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനുസരണമുള്ളവനാകയാൽ അവർ അർപ്പിക്കുന്ന ബലികളിലാവസിക്കും. അതു സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കു് അതു് അനുഗ്രഹകാരണമായിത്തീരും. വൈദികൻ തന്റെ ദൃഗ്ദർശനത്താൽ തെറ്റുകാരനായിത്തീർന്നാലും അയാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന സ്നാനം, അയാൾ സ്വീകരിച്ച കൈവയ്പ്പുമൂലം വാസ്തവമാണ്. അയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ പാപകരമാണെങ്കിലും അയാളർപ്പിക്കുന്ന ബലി പരിശുദ്ധാത്മാവുമൂലം ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. അയാൾ പാപം ചെയ്താൽ അയാളുടെ തെറ്റുകളെപ്രതി ജനങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. വിശുദ്ധാർത്ഥങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിപരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയോ പാപികൾ തങ്ങളുടെ പാപംവഴി വരവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ, ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെയോ, മനുഷ്യകലത്തിന്റെ പാപപരിഹാരം ദൈവകൃപയാൽ ചിന്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണിതു്. ചതിയനായ വൈദികൻ അവിടുത്തെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വഞ്ചകരുല്ലാത്തവർക്കുവേണ്ടി അവൻ ഇറങ്ങിവരും. അശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; പരിശുദ്ധാർത്ഥങ്ങളെ വേണ്ടി അവിടുന്ന് അവന്റെ വാക്കു കേൾക്കുന്നു. ഒരുപൂർണ്ണൻ അവനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; അവനെ പ്രതി വിശക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന്

വനെ അനുസരിക്കുന്നു. ഒരു നികൃഷ്ടമനുഷ്യൻ അവനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അവനുവേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവരെപ്രതി അവിടുന്ന് അനുസരിക്കുന്നു. തന്നെ വിളിക്കുന്നവന്റെ ചെയ്തികൾ നോക്കിയല്ല, തന്റെ പക്കലേക്കു ദൃഷ്ടി തിരിക്കുന്ന വൈദികന്റെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ മാധ്യസ്ഥ്യ പ്രാർത്ഥന വഴിയാണ് അവൻ ഇറങ്ങിവരുന്നത്. തന്നെ വിളിക്കുന്നവന്റെ പാപങ്ങൾ അവൻ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കാറില്ല; പിന്നെയോ അവന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം തേടുന്നവരുടെ പ്രതീക്ഷകളെയത്രേ അവിടുന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത്.

വൈദികൻ പാപിയാണെങ്കിൽ, അവന്റെ നീതിപോലെ അവന്റെ ദൃഷ്ടിയും അവന്റെമേൽ മാത്രമായിരിക്കും. ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പാപം നിമിത്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പാപിയായ വൈദികന്റെ ബലി വിശുദ്ധ്യമല്ലെന്നു പറയുന്നവർ തെറ്റായ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നു.

എന്റെ മകനേ, സാത്താന്റെമേൽ കൈവെച്ചു നടത്തപ്പെട്ടാൽ അവനിലും പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കൈവെച്ചുണ്ട്. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അപ്പം അവൻ മുറിച്ചു എനിക്കു തന്നാലും അവനിൽനിന്നു ഞാനതു സ്വീകരിക്കും. അതിനു കുറവൊന്നുമില്ലെന്നും ശൈമൊൻകേപ്പാതന്നെ എനിക്കു മുറിച്ചുതന്നതായി ഞാൻ പരിഗണിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവിക്കാനും എന്റെ പ്രസ്താവന സത്യം ചെയ്തുപിടിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ചിലരെപ്പോലെ ഇവയിൽ സംശയാലുവാകരുതു്.

ചോദ്യം 29: പാപമോ ദൃഷ്ടകർമ്മമോ ചെയ്യാതെ, സ്തുത്യർഹമായ എന്തെങ്കിലും സദ്പ്രവൃത്തികൂടാതെ ഈ ലോകം വിട്ടു കടന്നുപോയ ശിശുക്കളെയും കുട്ടികളെയുംപറ്റി നാമെന്താണു പറയേണ്ടതു്? അവർക്കു നാം എവിടെയാണു സ്ഥാനം കൊടുക്കുക? അവരെപ്പറ്റി നാം എന്താണു പറയേണ്ടതു്? അവർ സ്വർഗത്തിലാണോ പീഡന സ്മലത്താണോ പോകുന്നതു്? സ്വർഗവും പീഡനവുമല്ലാതെ മറ്റൊരാടിമുണ്ടോ?

ഉത്തരം: ഏതു കുട്ടികളെക്കുറിച്ചാണു നീ ചോദിച്ചതു്? വിശ്വാസികളുടെ കുട്ടികളോ അതോ അവിശ്വാസികളുടെ കുട്ടികളോ? കാരണം, നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ നാം അവരെ വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. വിശ്വാസികളുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചാണു ചോദ്യമെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ബലാൽക്കാരമായി ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യമൊഴിച്ചു്, മാമോദീസാ എന്ന കൂദാശ നൽകാതിരിക്കുന്ന മതാപിതാക്കളാരു. ഇല്ല എന്നതു് സുവ്യക്തമാണു്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദിവ്യകൃപയിൽ സ്നാനപ്പെട്ട കുട്ടികൾ സ്വർഗ

ത്തിലാണ്; തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപേക്ഷമൂലം സ്നാനം ലഭിക്കാത്തവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകും. കാരണം, അവർ ഈ വിശുദ്ധ കൂദാശയിൽ ഭാഗഭാക്കാകാതിരുന്നതും സ്വന്തം തെറ്റുകൊണ്ടല്ല. എന്നാൽ വിശുദ്ധ കൂദാശയുടെ മുദ്രയുള്ളവരുടേയും ബഹുമാനം അവർക്കു സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. സ്വർഗത്തിൽ മാമോദീസായും കർബാനയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നന്മയോതിനയോ, ദുഷ്ടമോ ദൈവികമോ ആയ കർമ്മങ്ങളോടുകൂടാതെ ശൈശവത്തിൽതന്നെ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയ അവിശ്വാസികളുടെ ശിശുക്കളും സ്വർഗത്തിലാണ്; അവർ ഒരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാലവർക്ക് സ്നാനപ്പെട്ടവരുടെ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അവർ ഒരു മധ്യാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അവരിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ പീഡനത്തിലായിരിക്കുകയില്ല. അവർക്കു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അങ്ങനെ ദൈവകൃപ ഒരിടത്തും അവരോടു അനീതി കാട്ടുകയില്ല.

പോദ്യം 30: 'സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു: ഒരു മനുഷ്യൻ ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവനു സാധിക്കുകയില്ല' എന്നുനമ്മുടെ കർത്താവു നിക്ഷേപിതനോടു അരുൾചെയ്തു (യോഹ. 3: 5). യഹൂദന്മാരോടു അവിടുന്ന് അരുൾചെയ്തു, 'നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളിൽതന്നെ ജീവനില്ല' (യോഹ. 6: 53). സ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവിടുത്തെ രക്തം കുടിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത മേൽപറഞ്ഞ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചു നാം എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്?

ഉത്തരം: മനസ്സിന്റെ വിവേചനയോടുകൂടി സിവേശിത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ശ്രവിക്കണമെന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറഞ്ഞല്ലോ. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ സ്നാനത്തിൽനിന്നും കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നും രക്തത്തിൽനിന്നും അകന്നുനിന്നവരോടാണ് കർത്താവു ഇവ അരുൾചെയ്തതു്. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താലല്ലാതെ സ്നാനത്തിൽനിന്നും കർത്യശരീര രക്തങ്ങളിൽനിന്നും മാറിനിന്ന വിശ്വാസികളോടല്ല ഇവ അരുൾചെയ്തതു്. തന്റെ വചനം സ്വീകരിച്ച ശാസ്ത്രീയോടു കർത്താവു പറഞ്ഞു: 'നീ ദൈവരാജ്യത്തിൽനിന്നു് അകലെയല്ല' (മർക്കോ. 12: 34); 'നീ നിത്യാഗ്നിയുടെ അവകാശിയല്ല.'

ചോദ്യം 31: ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു നീ നൽകിയ ഉത്തരം ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നു: ശിശുക്കളും കുട്ടികളും എന്ന നിലയിൽ ഈ ലോകം വിട്ടുപോകുന്നവർ ഉത്ഥാനദിവസം മരിച്ച ദിവസത്തിലെ അതേ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണോ! അതോ പ്രായപൂർത്തി ഉള്ളവരായിട്ടാണോ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്?

ഉത്തരം: ഈ ലോകത്തിൽവെച്ചു മനുഷ്യർക്കുള്ള ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ ഉത്ഥാനത്തിൽ സ്രഷ്ടാവു തന്റെ ശക്തിയാൽ നീക്കിക്കളയുകയും കുറമററതും മുപ്പതാം വയസ്സിലുള്ളതുപോലെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ശരീരത്തെ ഉയിർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. 'അതു താങ്കൾക്കെങ്ങനെ അറിയാം' എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ, 'ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ച ഉടനെ ദൈവിക ശാസനം അവനു ലഭിച്ചു' എന്നാണു നമ്മുടെ ഉത്തരം. കൂടാതെ, ഇസ്രായേൽക്കാർക്കു നിയമം നൽകിയശേഷം, മുപ്പതു വയസ്സുള്ളയാൾ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെയും കൂടാരത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്നു ദൈവം കൽപ്പിച്ചു (സംഖ്യ. 4:3). നമ്മുടെ കർത്താവും മുപ്പതാം വയസ്സിൽ സ്നാനമേലേക്കാഞ്ഞി (ലൂക്കോ. 3:23). നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ രണ്ടാം ആദാം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു; അവിടുന്ന് ആദത്തിന്റെ കലത്തിൽനിന്നു വംശത്തിൽനിന്നും ഉള്ളവനാണ്. അവിടുന്ന് ആദാമിനോടു സദൃശ്യനാണ്. അവിടുന്ന് ആദാമിന്റെ കടം വീട്ടി. ആദാം മുപ്പതാം വയസ്സിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ കർത്താവും മുപ്പതാം വയസ്സിലാണ് സ്നാനത്തിനെത്തിയത്. ആയതിനാൽ രോഗമോ, അവയവങ്ങൾക്കു ഓടിവോ, മുറിവോ, ചതവോ കൂടാതെ ആ പ്രായത്തിൽ നാമും ഉത്ഥാനം ചെയ്യും. എല്ലാ മനുഷ്യരും വൃദ്ധ്യരെന്നോ യുവാക്കളെന്നോ വ്യത്യം കൂടാതെ ആ പ്രായത്തിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും.

ചോദ്യം 32: എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മരണം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ അതോ മറ്റൊരതെങ്കിലും കാരണത്താലാണോ?

മനുഷ്യരുടെ മരണം ദൈവത്തിൽ നിന്നാകാം; മറ്റു കാരണങ്ങൾ മൂലമാകാം. സ്വാഭാവികമരണം, ക്രൂരമരണം, നിർഭാഗ്യമരണം, ആത്മഹത്യ എന്നിങ്ങനെ പലതരം മരണമുണ്ട്. ഈ നാലിനൊന്നിലൂടെ മനുഷ്യർ മരിച്ചു വേർപെടുന്നു. ആദം ദൈവകല്പന ലംഘിച്ചതിനാൽ സ്വാഭാവികമരണം അവന്റെ മേലും അവന്റെ പിൻതലമുറയുടെ മേലും ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതാണ്. ഹാബേൽ, പ്രവാചകന്മാർ, എന്നിവരുടെ മരണവും, ഈ ലോകത്തിലെ അധികാരികളും രാജാക്കളും കൊന്ന

വരുടെ മരണവും ക്രൂരമരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശൗൽ, അവന്റെ ആയുധവാഹകൻ, അഹിഥോഫേൽ, യൂദാസ്, സ്വയംകടലിൽ ചാടുന്നവർ, മാറകവിഷം കഴിക്കുന്നവർ ആദിയായ വരുടെ മരണമാണ് ആത്മഹത്യ. മുൻകൂട്ടി അപരനെ കാണാതെ എറിയുന്ന കല്ലുകൊണ്ടു മരിക്കുന്നതും ഉരുട്ടിയിട്ട കല്ലു പതിച്ചു മരിക്കുന്നതും അപകടമരണമാണ്. വനത്തിൽ വിറകിനു പോയവന്റെ കോടാലി ഉഴരി വീണ് അപരൻ മരിച്ചാൽ കൊലയാളി മരണയോഗ്യനല്ല എന്നു നിയമം പറയുന്നു. കാരണം അവൻ അപരന്റെ മരണം ആഗ്രഹിച്ചില്ല, അവനെ നേരത്തെ വെറുത്തിരുന്നുമില്ല. അതാകസ്മിക മരണമാണ് (ആവ. 19:5-6).

പോദ്യം 33: മരിച്ചവരുടെ ഓർമ്മദിനം നാം നടത്തുന്ന സ്നേഹഭോജനം എന്താണ്? അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കു വിശ്രാന്തി ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം നടത്തുന്നതെന്നു ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനാണോ അന്നു നാം അനാഥർക്കു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും വിധവകൾക്കും നഗ്നർക്കും വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നതും ക്ഷീണിതർക്കു ശ്വാസം കൊടുക്കുന്നതും?

ഉത്തരം: ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നവർ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽനിന്നും അകലേയാണ്. 'സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: അവർക്കുവരുടെ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു' (മത്താ. 6:2) എന്ന കർതൃവചനം അവരിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെയും അരൂപികളുടെയും ബഹുമാനാർത്ഥം നടത്തപ്പെടുന്ന സ്നേഹവിഭവം വഴി, അവർ പറയുന്നതുപോലെ, ഇപ്പോൾ പരേതർക്കു വിശ്രാന്തി ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഉത്ഥാനദിവസം അവർക്കെന്തു വിശ്രാന്തിയാണു ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്? ജഡം ഭൂമിക്കടിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലും വരുവാൻനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലും നല്ല പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് ആത്മാവിനു മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ സംഗതികൾ, അവർ പറയുന്നതുപോലെ, ഇപ്രകാരമൊന്നുമല്ല. കാരണം, ശരീരത്തെ കൂടാതെ ആത്മാവിനു വിശ്രമമോ, വിശ്രമരാഹിത്യമോ ഇല്ല. ഉത്ഥാനത്തിനു മുൻപ് നീതിമാന്മാർക്കു സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഇല്ല. ഉത്ഥാനത്തിനു മുൻപ് നീതിരാഹിതർക്കു യേവം പരിമേവുമില്ല. മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കു, അവർ പറയുന്നതുപോലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുതിയില്ല; സന്തോഷമോ, വേദനയോ, വിശ്രമമോ. വിശ്രമരാഹിത്യമോ അനുഭവവേദ്യമാകാൻ അവർക്കു അവബോധമില്ല.

രാജ്ഞിയും യാചകയും ഗർഭിണികളായിരിക്കുമ്പോൾ ഉദരത്തിൽ വച്ചു രാജകുമാരൻ പ്രത്യേക സന്തുഷ്ടിയോ യാചക

കുമാരൻ പ്രത്യേക അസത്തുഷ്ടിയോ ഇല്ല. എന്നാൽ ജനിച്ച കഴിയുമ്പോൾ രാജകുമാരൻ പട്ടിൽ പൊതിയപ്പെടുന്നു; യാചക കുമാരൻ കീറിപ്പറിഞ്ഞ പഴത്തുണികളിൽ കിടത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോഴേ അവർ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ, ഉത്മാനദിവസംവരെ നീതിമാന്മാരും പാപികളും തങ്ങളുടെ മരണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം പിൻവലിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ മൃതാവസ്ഥയിൽ തങ്ങളുടെ സഭ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി ലക്ഷ്യമില്ലാത്തതായി തീരാതിരിക്കാൻ പാപികളുടെ ആത്മാക്കൾ മൃതാവസ്ഥയിൽ വിധിക്കപ്പെടുകയോ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അറിവോ, വിവേചനമോ, വിശ്രമമോ, വിശ്രമരാഹിത്യമോ ഇല്ലാത്ത ഭ്രൂണത്തെപ്പോലെ അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

ഉദരത്തിൽ ധനികരും ദരിദ്രരും സ്വതന്ത്രരും അടിമകളും രാജാക്കളും ഹീനരും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. ധനികർ കൈന്തെങ്കിലും സന്തോഷമോ ദരിദ്രർക്കൈന്തെങ്കിലും ആവശ്യമോ ഇല്ല. എന്നാൽ അവർ ലോകത്തിലേക്കു വരുമ്പോൾ ധനികർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളും ബഹുമാനവുംകൊണ്ടും ദരിദ്രർ തങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യവും താഴ്ന്നസ്ഥിതിയുംകൊണ്ടും അറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഉത്മാനദിവസംവരെ നീതിമാന്മാരുടെയും നീതികെട്ടവരുടെയും ആത്മാക്കൾ ഒരുപോലെയാണ്. ഉത്മാനദിവസം തങ്ങളുടെ മാതാവായ ഭൂമിയിൽനിന്നു ശരീരങ്ങൾ പിറകുന്നു. കട്ടികൾ വിവിധതരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതുപോലെ ആത്മാക്കൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു. സഭാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വീകരിച്ചു പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ദുഷ്കർമ്മികളാകട്ടെ, അന്ധകാരത്തിലേക്കെറിയപ്പെടുന്നു.

നമ്മുടെ പരേതർക്കുവേണ്ടി നാം നടത്തുന്ന സ്നേഹവിരുന്ന വ്യക്തമായി നടത്തുന്ന ഒന്നല്ല പിന്നെയോ, ശരീരത്തിന്റെ അടക്കമില്ലായ്മ, നിസ്സാരമായ ആണയിടൽ ആദിയായ ലഘുപാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടാൻ അപൂർണതകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻമത്രേ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കരുണയിൽ നിന്നു നാമിതറിയുന്നു; കാരണം, തന്റെ മുമ്പാകെ പാപരഹിതനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആരുമില്ല. ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നിച്ചാണ് വിശ്രാന്തി അനുഭവിക്കുന്നത്. ദുർബല മാനസ്സർ കരുതുന്നതുപോലെ ആത്മാവു മാത്രമല്ല വിശ്രാന്തി അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാനിതാ, വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 34: ഒരാൾ നാമമാത്ര ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുകയും തന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ ദുഷ്ടതയും തിന്മയും നിറഞ്ഞു മന്ത്രവാദവും ദൈവഭൂഷണവും അതുപോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ. അവന്റെ മരണശേഷം അവന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി സ്നേഹഭോജനം നടത്തുകയും തദ്വസരം ദേവിദ്രവ്യം നിർദ്ദയനരുമായ മനുഷ്യർ ക്ഷേിച്ചു തൃപ്തരാകുകയും ചെയ്താൽ ഉത്ഥാനദിനം ഇതവനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

ഉത്തരം: 'ഞാൻ എന്നിക്കുള്ളതെല്ലാം ദേവിദ്രവ്യം കൊടുത്താലും, ദഹിക്കുവാനായി എന്റെ ശരീരം ഏല്പിച്ചുകൊടുത്താലും എന്നിൽ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ടേനിക്കൊരു പ്രയോജനവുമില്ല' എന്ന ശ്ലോഹികവചനം അവനിൽ നിറവേറിയിരിക്കുന്നു (1 കൊരി. 13.3).

ചോദ്യം 35: 'ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യവിൻ' എന്നു തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യരോടു് അരുൾചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ (ലൂക്കോ. 22: 19) രക്തസാക്ഷികളുടെയും ശിശുക്കളുടെയും അനുസ്മരണകൊണ്ടു് അവർക്കെത്ര നേട്ടമാണുള്ളതു്? രക്തസാക്ഷികൾക്കും ശിശുക്കൾക്കും തങ്ങളുടേതായ അനുസ്മരണ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അനുസ്മരണകൊണ്ടു് അവർക്കെത്ര നേട്ടമാണുള്ളതു്?

ഉത്തരം: ഓർമ്മനടത്തുന്നതുകൊണ്ടു് കർത്താവോ രക്തസാക്ഷികളോ അല്ല നേട്ടത്തിൻഹരാകുന്നതു്. പിന്നെയോ, സൽപ്രവൃത്തികൾക്കു പ്രതിസമ്മാനം നൽകുന്ന കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തവും രക്തസാക്ഷികളോടുള്ള ബഹുമാനം നിമിത്തവും ശിശുക്കളോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തവും അനുസ്മരണ നടത്തുന്നവരാണു് ഫലം പ്രാപിക്കുന്നതു്. പ്രതിഫലത്തിന്റെ ധ്യസ്ഥരാണ് രക്തസാക്ഷികൾ. സ്വർഗരാജ്യം കട്ടികൾക്കുള്ളതാണല്ലോ(മത്താ. 19:14).

36. മരിച്ചവരുടെ ഉത്ഥാനത്തിന്മുൻപ് ലോകം മറഞ്ഞു് അവസാനിക്കുമോ?

മരിച്ചവരുടെ ഉത്ഥാനത്തിന്മുൻപ് ലോകം മറഞ്ഞു് അവസാനിക്കുകയില്ല; പിന്നെയോ, നമ്മുടെ കർത്താവു് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും; എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് വിശുദ്ധരോടും മാലാഖകളുടെ ഗണങ്ങളോടും കൂടി എഴുന്നള്ളും (മത്താ. 24). നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവു് സമാഗതമായിക്കഴിയുമ്പോൾ മൃതരേയും ഭൂമിയിൽ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ശരീരങ്ങളെയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഭൂമി

യുടെ സ്വഭാവത്തെ അവിടുത്തെ ശക്തി പ്രേരിപ്പിക്കും. ശരീര
 ത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കരേ സമയത്തേയ്ക്ക് ആത്മാവിന്
 അല്പം ഒരുക്കവും തയാറെടുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും. മരിച്ചവരു
 ടെ ഉത്ഥാനത്തിനുമുൻപ് ലോകവും അതിലുള്ളവയും മാറിപ്പോ
 യാൽ ഭൂമിയിൽ ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന മർത്യശരീരം എവിടെ
 നിന്നെടുക്കപ്പെടും? മരിച്ചവരുടെ ഉത്ഥാനത്തിനുമുൻപ് ലോകം
 മാറിപ്പോകും എന്നു പറയുന്നവർ അറിവില്ലാത്തവരും വിഡ്ഢിക
 ലുമാണ്. മരിച്ചവരുടെ ഉത്ഥാനത്തിനു മുൻപ് ദൈവം ലോക
 ത്തെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല; പിന്നെയോ, ഈ ലോകത്തിന്റെ
 ത്താല്ക്കാലിക സ്വഭാവം, മൂലപദാർത്ഥങ്ങളുടെ നീങ്ങിപ്പോ
 കൽ, ഭൂവാനങ്ങളുടെ തകർച്ച എന്നിവ ദർശിക്കാനായി മരി
 ച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കും. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും നക്ഷത്രങ്ങളും കാണ
 പ്പെടാതാകും; അപ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് നിത്യമായി വേദ
 നയും, നീതിമാന്മാർക്കു സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.

വേദപുസ്തക പരാമർശനങ്ങൾ

ഉല്പത്തി		ഏശായാ	
2:10	10:10	6:3	9.13; 16:6.36
3:18_19	1.4; 12.18	5	16:8.37
4:1	2.6	6-7	16.36
8:21	16.8	20:3-4	12.24
49:11	15.13	27:13	9.4 (Ixx); 14.16
പുസ്തകം		44:6	1.15
3:14_15	2.9; 9.10	ജെറമിയ	
4:22-23	2.13	10:11	1.15
ആവർത്തനം		18:1_6	14.11
6:4	1.15; 2.2; 3.2	ഓനിയേൽ	
32:14	15.13	7:4	8.15
17	1.15	മത്തായി	
39	1.15; 10.12	1:1	8.2
ജോബ്		21	3.4
4:19	14.11	3:3	6.1
33:6	14.11	3:11	14.23
സങ്കീ.		14_15	14.22
8:4	5.5	16	8.17; 14.23
18:9	5.4	17	14.24
31:5	10.5	5:16	11.10
44:5	9.4	22_24	15.40
46:4	9.13	6:9-13	11.3
68:18	12.16	12	16.31
79:12	3.8	15	15:42; 16.31
81:9	1.16	24	8.15
82:6	3.11	7:21	13.10
6-7	4.10; 11.8; 14.24	9:13	16.35
884:10	10.5	10:28	5.15
9:24	9:4	11:27	4.16
96:1	1.3	16:18	10.16
104:4	9.8	18_19	12.11
104:24	2.18	18:6	11.17
111:9	9.13	11	5.3
116:11	10.4	15-17	16.40
17	9.4	17	16.43
146:4	9.8	19:6	8.14
147:18	9.8	22:29_30	12.5
148:1-3	2.11	42	8.2
5_6	2.11	43_45	8.3
ഏശായാ		25.31	9.13
1:2	2.13; 3.11		

മത്തായി

26,26	10.20
26,27	12.7
26,28	15:7.16;16.35
29	15.13
28:18	2.2:16.28
19	8.17;9.3;10.22;14.14
19_20	10.15;11.1

മർക്കോസു്

12:29	1.15
14:25	16.13

ലൂക്കോസു്

1:31	3.4
2:1.5	12.16
7	6.1
14	15.21
4:18	14.27
6:12	11.6
9:26	9.13
11:1	11.3
1_2	11.6
18.1	11.4
7_8	11.4
20:36	12:5.12;16.7
22:43	15.13
24:43	15.25
51	7.7

യോഹന്നാൻ

1:1	313
3	3.5
8	3.8
10_11	5.4
14	3:4.8
29	10.20
51	15.21
2:19	5.5;8.5
21	8.5
3:3	14.3
4	14:3.9
5	1.5;14:3.9
6	14.3
8	14.4
13	8.12
16	16.1
4:14	10.11

യോഹന്നാൻ

4.24	9.9
6:41	15.11
48	15.11
51	8.11;15.11
54	15.11
54_58	16.25
62	8.11;15.11
63	10.12;11.8; 15.11;16.11
7:38	10.11
38-39	10.9
8:17	8.15
19	8.3
10:18	7.13
27-28	4.14
29	4.14
30	4.14;8.13
33	5.7
12:31_32	5.18;12.20
14:9	4.16;8.3
10	8.17
11	4.16
15-16	10.3
17	10:3.6
21	8.18
30	5.18
15.26	10.6
16:12-13	8.3
24-25	8.3
17,20_21	10.18
21	8.17
24	1.2;14.1

സപ്തമി

1:1	6.1
1:3	15.13
1:9_10	7.7
11	7.14
3:6	9.4;14.17
9:34	14.15.17
10.4	13.4
38	3:4.5; 14.27
17:28	4.17
26:14	13.3

രോമർ

1:4	10.11;16.11
-----	-------------

ഓരോമർ

1:9	15:37
28-31	5.13
5:12	5.10
6:3-4	6.13;12.7;13.14;14.5
3-5	15.5
4	10.19
5	14.6
9	14.13
17	6.13
7:4	6.13
8:1-2	5.14
3	5.7
11	10.11;16.11
8:14	14.25
15	11.7
17	1.5;13.14
23	14.7;16:22.30
29	1.3;3.9
34	15.16
9:5	3.6;8.10;9.34; 14.17
10:10	1 8
11:13	15.22

1 കൊരിന്ത്യർ

1:18	6.2
2:9	1.1;12.19
2:10	1.2
2:11	8.17;10.8
5:1	7.8;16.42
5	16.42
11	16.43
13	16.43
7:29-33	16.32
8:6	3:1.2
10:16	16:24
17	15.40;16.24
11:24	12.7;16.16
11:24-25	15.7
26	12.7;15:3.6.14.20
12:4	10.10
4.6	9.16
7	10.10
13	9.16;16.24
27	10.18;15.36;16.24
13:12	13.8
14:16	14.18;15 33

1 കൊരിന്ത്യർ

15.3-4	7:2.3
12	12.6
14	7.5
16_17	7.5;10.20
22	14.5
23	7.9
26	6.2
42_44	14.10
44	6.14
45	10.11
49	1.3
51_52	7.12
53_56	5.20
5_6	5.11
57	5.21

2 കൊരിന്ത്യർ

1 21_22	14.7
2.6-8	5.19
6_10	16.42
3:6	10.11;11.8
18	1.3;13.18
5:1	1.4;15.4
6_8	7.9
7_8	15.18
17	1.3;3.9; 15.27
8:9	7.1
13:4	6.2
14	16.2

ഗലാത്യർ

3:29	1.5
4:4	6.1
4_5	6.9
7	1.5
24_25	11.7
26	7.9;11:7;12.12; 14.1

എഫെസ്യർ

1:8_9	1.2
13_14	6.14;14.6
21	5.6
2:1	7.10
2	12.18
5_6	7.10
5_7	6.14
15	11.7

ഏകദേശം		2 തിമോതിയോസ്	
2:19	13.14.18	4:1	7.15
3:10-11	10.16	2	16.41
4:3	9.17	തിത്തുസ്	
4	10.15	1:12	4.17
5	14.21	2:13	7.15
5-6	9.18	3:7	13.14
5:27	15.36	എബ്രായർ	
ഫിലിപ്പിയർ		1:2	4.19
2:6-7	6.5;16.10	14	15.21
7	3.10;5:3.7	2:5-6	6.10
10-11	13.3	5-8	8.8
21	10.17	9-10	3.5;8.9
3:20	1.4;11.7;12.15	13	16.25
20-21	7.8; 14.21	14	15.15
21	5.21;9.17;14.28;16.2	16	6.10
കൊളോസ്യർ		3:7-8	11.14
1:18	6.11;14.22	13	11.14
26	1.2	4:11	15.21
2:19	14.22;16.24	5:3	15.41
3:1	6:6.14	6:20	12.2;15.15
9-11	1.3	7:22	6.14;7.27;15.44;16.38
4:3-7	1.2	8:1-2	15.16
1 തെസ്സലോനിക്യർ		3	15.44
4.15-17	7.12	4-5	15.15
16-17	7.8	5	12.2;15.16
17	11.11;12.13;16.7	6	15:15.18
1 തിമോതിയോസ്		9:11-24	1.4
3:6	5.12	14	5.19
15	1.10;12:13;27.15.23	10:1	12.2
16	2:4.5;5:7.19	12-14	15.16
6:16	1.9;12.27	14	15.19
2 തിമോതിയോസ്		11:1	1.8
1.8	6.14	3	1.9
2:12	14.1	6	1.9;13.14
		12.22	12.16
		22-23	12.12
		23	10.19

പേരുകൾ

- അപ്പൊളൂമിനാരിസം 181 (പേജ്)
- അബ്രഹാം 51. 52. 68. 69. 87.88
- ആദം 4.5.16. 53.57. 68.79.82.128. 165.168. 171.178. 197.213
- ആരിയസം 8:31. 51.102. 111. 180
- എവുണോമിയസം 8.31.51. 180
- ഏദൻ 123
- ഏശായ (വേദ. പരാ. കാണക)
- കോൺസ്റ്റന്റയിൻ 102
- ജർമിയ (വേദ പരാ. കാണക)
- ജോസഫ് 163
- ദാവീദ് (വേദ. പരാ: സങ്കീ. കാണക)
- നിക്കോദേമൂസ് 192. 193.198
- നിഖ്യാ 31. 101
- പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് 61.62.67.73.75.76
- പേരും സാമസോട്ട 180
- പൗലോസ് ശ്ലീഹാ (വേദ.പാര. കാണക).
- ബിഥീനിയ 31
- ബേത്ലഹേം 163
- മത്തായി ശ്ലീഹാ (വേദ. പരാ. കാണക)
- മറിയം 61.62.67.68.73.75.163
- മാനി, മാനിക്കേയർ 51.180
- മാർസിയൻ, മാർസ്യനീത്തർ 51.180
- മോശ(യുടെ നിയമം) 62.67.139
- മോശ (യുടെ കൂടാരം) 154
- യൂദന്മാർ 7.8.10.42.57.63-64. 88.94.107.130.153.155.158.170.180.181.211.222
- യൂദയാ 163
- യൂദാസ് 244
- യോഹന്നന്നാൻ (വേദ. പരാ. കാണക)
- ലൂക്കോസ് (" " ")
- വലന്തീനസ്, വലന്തീനിയർ 51.180
- സ്നാപക യോഹന്നാൻ 130.210.211
- ഹദ്ദാ 16.68.179
- വേദ. പരാ=വേദപുസ്തകപരാമർശനം

ശുദ്ധിപത്രം

പേജ്	ലൈൻ	തെറ്റു	ശരി
6	22	റോ.10.19	റോമ. 10:10
10	28	മത്താ.12:29	മർക്കൊ. 12.29
32	17	ആദ്യത്തേി	ആദ്യത്തേ
74	8	ഏദിസ്ഥിമാക്ക	ഏദിസ്ഥിമാക്ക
86	11	ഉപരസ്ഥമായ	ഉപരിസ്ഥമായ
98	29	അവനുള്ള ഐക്യം	അവനുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ ഐക്യം
139	28	ല്ലാറിനും, മുൻപേ	ല്ലാറിനും മുൻപേ
139	30	എന്താണെന്ന	എന്താണെന്നും
178	16	ആദ്യപിതാവു	പൊതുപിതാവായ ആദം
221	36	ആടയാളം	അടയാളം
277	5	പ്രസംഗങ്ങളിൽ	പ്രസംഗങ്ങൾ