

ബൈബിൾഭാഷ്യം

യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവം

കരിശിന്റെ മൗഢ്യം

ജോസഫ് കോട്ടയ്ക്കൽ

ക്രൈസ്തവസഹനം: പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ
തോമസ് കയ്യാലപ്പറമ്പിൽ

കരിശിന്റെ വഴി

തോമസ് കെ. പറമ്പിൽ

പീഡാനുഭവവിവരണം: മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ
ജോർജ്ജ് പുനക്കോട്ടിൽ

ബൈബിൾ ആരാധനക്രമത്തിൽ

1977

മർച്ച്

MALANKARA
LIBRARY

പത്രാധിപസമിതി

ചീഫ് എഡിറ്റർ

ജോർജ്ജ് പുനക്കോട്ടിൽ

അസോ: എഡിറ്റോഴ്സ്

ജോൺ ബക്സ്മാൻസ്, പുനാ
 സി. എം. ചെറിയാൻ, ഡൽഹി
 തോമസ് കയ്യാലപ്പറമ്പിൽ, കോട്ടയം.
 ജോർജ്ജ് തൂത്താനം, ആലുവാ
 ജോസഫ് കോട്ടയ്ക്കൽ, കോട്ടയം.
 ലൂസിയൻ ലെഗ്രാൻഡ്, ബാംഗ്ലൂർ
 കെ. ലൂക്കസ്, തൃശൂർ
 ജോസഫ് പാത്രപാങ്കൽ, ബാംഗ്ലൂർ
 ജോർജ്ജ് മങ്ങാട്ട്, കോട്ടയം.
 ആർ. ജെ. രാജാ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി
 ജോർജ്ജ് സ്വാരസ് പ്രഭു, പുനാ
 മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ, കോട്ടയം
 ജെ. എൻ. എം. വൈൻഗാർഡ്സ്, ഹൈദ്രബാദ്

എഡിറ്റോറിയൽ അഡ്വൈസേഴ്സ്

റുഡോൾഫ് പെഷ്, ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട്, പ. ജർമ്മനി
 ഇഞ്ഞാസ് ട് ലാ പോത്തേരി, റോമാ, ഇറ്റാലി
 റുഡോൾഫ് ഷ്വാക്കെൻബർഗ്, വ്യൂർസ്ബർഗ്, പ. ജർമ്മനി
 ബ്രൂസ് വോട്ടെർ, ഷിക്കാഗോ, അമേരിക്ക

മാനേജർ

തോമസ് കയ്യാലപ്പറമ്പിൽ

പബ്ലിഷർ

മോൺ. സക്കറിയാസ് വാഴപ്പിള്ളി

ബൈബിൾ വിജ്ഞാനീയത്തിന്
ഒരു ത്രൈമാസികം.

ബൈബിൾ ഭാഷ്യം

വാല്യം VI ലക്കം 1

മാർച്ച്, 1977

യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവം

പേജ്

അവതരണം 3

കുരിശിന്റെ മൗഢ്യം 7
ജോസഫ് കോട്ടയ്ക്കൽ

സഹനം: പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ 19
തോമസ് കയ്യാലപ്പറമ്പിൽ

കുരിശിന്റെ വഴി 37
തോമസ് കെ. പറമ്പിൽ

പീഡാനുഭവവിവരണം: മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ 46
ജോജ് പുനക്കോട്ടിൽ

കുരിശുമാരണം. യേശുവിന്റെ കാലത്തു് 81
ഫ്രാൻസിസ് ക്ലീനസ്യാപറമ്പിൽ

ബൈബിൾ ആരാധനക്രമത്തിൽ 83

സെന്റ് തോമസ് അപ്പസ്തോലിക സെമിനാരി
വടവാരൂർ, കോട്ടയം-686010.

വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു്

- 1 ബൈബിൾഭാഷ്യം മാർച്ച്, ജൂൺ, സെപ്തംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
- 2 ലേഖകരുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പത്രാധിപസമിതി അംഗീകരിക്കുന്നതാകണമെന്നില്ല.
- 3 പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ലേഖനങ്ങൾ, പകരം അയയ്ക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, നിരൂപണത്തിനുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അന്വേഷണങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നിവ ചീഫ് എഡിറ്റർ, ബൈബിൾഭാഷ്യം, വടവാരൂർ കോട്ടയം- 686010 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുക.
- 4 വരിസംഖ്യ മുൻകൂർ, മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കുക. ചെക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
- 5 കത്തിടപാടുകളിൽ രജിസ്റ്റർനമ്പർ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്കണം.

മേൽവിലാസം

മാനേജർ

ബൈബിൾഭാഷ്യം

വടവാരൂർ

കോട്ടയം-686010

വാഷ്ടികവരിസംഖ്യ

മലയാളം	7 ക.
ഒറ്റപ്രതി	1. 75 ക.
ഇംഗ്ലീഷ്	10 ക.
ഒറ്റപ്രതി	2. 50 ക.

അവതരണം

പരിത്രോദയം മുതൽ മനുഷ്യമനസ്സിനെ മമിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണു സഹനം. മരണത്തിനിപ്പുറത്തൊതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദുഃഖനങ്ങൾക്കൊന്നിനും ഈ പ്രശ്നത്തിന് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നൽകാനാവില്ല. ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിതമായ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോഴേ സഹനത്തിന്റെയും വേദനയുടേയും അർത്ഥവും മൂല്യവും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. കരിശിന്റെ കോണുകളിലൂടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികൊണ്ടു നോക്കുമ്പോഴേ വേദനയുടേയും സഹനത്തിന്റെയും രക്ഷാകര ശേഷിയും പവിത്രീകരണ ശക്തിയും തെളിഞ്ഞുകാണും. നിരാശയുടെ തീച്ചഴിയിലേയ്ക്കു മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നപാതയല്ല മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള വിധായക വാതായനമാണു വേദനയും മരണവും (ലൂക്കാ 12: 50; 22: 15-16).

ഈ നോമ്പുകാലവേളയിൽ ക്രൈസ്തവ മനസുകളിൽ ഉണരുന്ന ചിന്തകൾ യേശുവിന്റെ പീഡാസഹനത്തേയും മരണത്തേയും ചുറ്റിയാവുമല്ലോ. ബൈബിൾ ഭാഷ്യത്തിന്റെ ഈ ലക്കത്തിലെ പ്രധാന പഠനങ്ങൾ 'ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹന'ത്തെക്കുറിച്ചാണ്.

'മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ മഹേശൻ മരക്കരിശിൽ മരിച്ചു'. യഹൂദർക്കിടർച്ചയും വിജാതീയർക്കു ഭോഷത്തവും (1 കൊറി. 1: 23-24). ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം ശക്തനാണ്; വിജാതീയർക്കു വിജ്ഞാനവും. ദൈവം മനുഷ്യനായി കരിശിൽ മരിക്കുക രണ്ടുകൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ കടുത്ത വിരോധാഭാസമായിരുന്നു—കരിശിന്റെ ഭോഷത്തവും. സ്നേഹം—അതാണ് ഈ വിരോധാഭാസത്തിനു് അന്ത്യമായ ഉത്തരം. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പരമ കാഷ്ടയാണ് കരിശു്. വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കു് അതു് ശക്തിയും വിജ്ഞാനവുമാണു്. കരിശിന്റെ മൗഢ്യം ഏക ആദ്യപാഠത്തിലൂടെ ഡോ. കോട്ടയ്ക്കൽ ഈ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

കരിശിന്റെ മൗഢ്യത്തിൽനിന്നാണ് ക്രിസ്തു മരണത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. കരിശിൻകീഴിൽനിന്നു് സഹനത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ. പഴയനിയമ കാലത്തെപ്പോലെ സഹനം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു്. അതു്

രക്ഷാകരമാണ്. അതിനു പരിഹാരമുല്പാദനം. സഹനം തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കുതന്നു; ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനത്തിലുള്ള പങ്കുകൊള്ളലാണ്; വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ അച്ചാരമാണ് (1 പത്രോ 4: 13-14; കൊല 1: 24; റോമ. 8: 35; പീലി. 3: 9-11). തന്മൂലം ക്രിസ്ത്യാനികൾ വേദനയിൽ അശരണരോ ആർത്ഥചിന്തരോ ആകാതെ പ്രത്യംഗയോടെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഫാ. തോമസ് കയ്യാലപ്പറമ്പിൽ വി. പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തെ അധികരിച്ച് സമർത്ഥിക്കുന്നു.

വിധിമുതൽ സംസ്കാരം വരെയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ രീതിവിട്ട്—എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ അധികരിച്ച്—കരിശിന്റെ വഴിയെപ്പറ്റി വിപ്ലവാത്മകമായ ഒരു പാഠമാണ് ‘കരിശിന്റെ വഴി’യിലൂടെ തോമസ് കെ. പറമ്പിൽ നടത്തുന്നത്. ഗദ്സമനിൽ ആരംഭിച്ച് ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ പാഠ മഹത്വത്തിലേയ്ക്കുള്ള വേദനയുടെ വഴിയായി ലേഖകൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

വി. മത്തായിയുടെ പീഡാനുഭവവിവരണത്തെ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ചു പഠിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഡോ. ജോജ്ജ് പുനക്കോട്ടിൽ. നിരവധി ഉദ്ധരണികളിലൂടെയും പ്രത്യക്ഷപരോക്ഷ പരാമർശങ്ങളിലൂടെയും മത്തായിയുടെ വിവരണത്തിൽ അന്തഃസ്ഥിതമായ ദൈവശാസ്ത്രദർശനങ്ങളിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ. ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവവും മരണവും പ്രവചന നിവർത്തനമാണെന്നും ദൈവിക പദ്ധതിയാണെന്നും സമർത്ഥിക്കുന്നു. തീവ്രമായ ചേദനയും നിന്ദ്യമായ കരിശുമരണവും സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തിയ ക്രിസ്തു സഹനത്തിന്റെ അഗ്നിപാതയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യനു് ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണെന്നും ലേഖനകർതാവ് എടുത്തുകാട്ടുന്നു.

മംഗളങ്ങൾ ഭാവുകങ്ങൾ

ങ്ങളുടെ ബൈബിൾ പ്രൊഫസറും ബൈബിൾഭാഷ്യത്തിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായ റവ. ഡോ. ജോജ്ജ് പുന്നക്കോട്ടിൽ-കോതമംഗലം രൂപതയുടെ നിയുക്തമെത്രാൻ.

കുരിശിന്റെ മൗഢ്യം

മനുഷ്യവിമോചനാത്മം മഹേശൻ മരക്കുരിശിൽ മരിച്ചു. എന്ത്? അമരനായ ദൈവം മരിച്ചെന്നോ? ശുദ്ധമായത്തരം. മഹാ കുത്സനം.

എന്നാൽ അതു സംഭവിച്ചു.

“ദൈവം മരിച്ചു.” ഒരു നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് നീഷേ പ്രഘോഷിച്ചു.

“മനുഷ്യരെ ദൈവങ്ങളാക്കാൻ ദൈവം മനുഷ്യനായി മരക്കുരിശിൽ മരിച്ചു.” പതിനെട്ട് ശതാബ്ദങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം വി. ഇരനേവൂസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“യഹൂദർക്കു ഇടർച്ചയും യഹൂദേതരർക്കു മൗഢ്യവുമായ ക്രിശ്ചിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കു, അവർ യഹൂദരോ വിജാതീയരോ ആകട്ടെ, ദൈവശക്തിയും, ദൈവജ്ഞാനവുമാണു് യേശു.” രണ്ടു് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പു് പൗലോസു് ശ്രീഹാ കൊറീത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് എഴുതി.

അയ്യക്തികര! ദൈവം മരിക്കുകയോ? അതു സാധ്യമോ? യഹൂദർ യേശുവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. “ദൈവസ്വതനാണെങ്കിൽ കുരിശിൽനിന്നു് അവരോഹണം ചെയ്യുക” (മത്തായി 27: 40). അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിവന്നില്ല. മരിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ തീരുമാനം. “എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലോകം ജ്ഞാനംമൂലം ഈശ്വരനെ അറിയായ്ക്കൊണ്ടു് ദൈവത്തിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മൂഢതയാൽ രക്ഷിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തിരുവുള്ളമായി. (1 കൊറി: 1: 21; റോമ 1: 19-23).

മൗഢ്യം- പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ

നബാൽ (nabhal) എന്ന വാക്കു് ഭോഷത്തമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ പലയിടത്തും ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നു. “moros,” “afro,” എന്നീ വാക്കുകളിലൂടെ സപ്തതിക്കാർ പ്രസ്തുത പദം യവനഭാഷയിലേക്കു് തർജ്ജമചെയ്തു. വിഡുഡി എന്നാണു് ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ആരോഹാവസ്ഥയിൽനിന്നും അവരോഹാവസ്ഥയിലേക്കുള്ള അധഃപതനമാണു് ‘നബാ

ലിന്റെ' ധാതാത്മവിവക്ഷ. പദ്യങ്ങളെ അടികൾ വീണ്ട ക്ഷയിക്കുന്നതിനെ അഭിസൂചിപ്പിക്കുവാൻ ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 'ibol' (ഇബോൽ) എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ശക്തിയോ ഭക്തിയോ നഷ്ടമായതു മൂലം നിപതിച്ചവരെയും 'നബാൽ' സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ പരാതികളും തർക്കങ്ങളുംകേട്ട് വിധിപ്രസ്താവം നടത്തി വിവശനായ മോശയെപ്പറ്റി ജത്രോ പ്രസ്താവിക്കുന്നിടത്തും 'nabhalti bol' (നബാൽ തിബോൽ) എന്ന വചസ്സാണ് പ്രയോഗിച്ചുകാണുക. (പുറപ്പാട് 18: 18). സങ്കീർത്തനത്തിൽ നൈമിഷികാസ്തിത്വമുള്ള തൃണത്തോട് പാപികളെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നിടത്തും 'നബാൽ' ആണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. (സങ്കീ. 37:2). 1

Sakhil (സഖ്ഹാൽ), Kshil (കെഷിൽ), Ewill (എവിൽ), Hasar-lebh (ഹാസർ-ലേബ്), Baar (ബാർ), Shaga (ഷാഗാ), Pthi (പ്തി), Less (ലെസ്) ഇത്യാദി പദങ്ങളാണ് വിജ്ഞാനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഠഡ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയേയും വിജ്ഞാനത്തെയുമെന്നതിനേക്കാൾ, ദൈവഭക്തിയേയും ദൈവസ്നേഹത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത പദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തെ അനുഭവം ചെയ്യുന്ന വൈയക്തികൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തവിധിയിലാണ് വിജ്ഞാനവും വിവേകശൂന്യതയും. മതാഭിമുഖ്യമനുഷ്യന്റെ മാർഗ്ഗമാണ് ജ്ഞാനം; മഠഡ്യം അഭക്തന്മാർക്കും.

ദൈവത്തിന്റെ മഠഡ്യമാർഗ്ഗങ്ങൾ: പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ

സഹനത്തിന്റെ തീച്ചുളയിൽകിടന്നു നീറിനീറി മരിക്കുന്ന നീതിമാനായ ജോബ്. പ്രലപിക്കുന്ന, വിലപിക്കുന്ന, അസ്തിത്വത്തെ ശപിക്കുന്ന, ജന്മദിനത്തെ പഴിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ പോദ്യംചെയ്യുന്ന ക്ഷുഭിതനായ ജോബ്. മരണത്തെ മാറോടണച്ചാശ്വേഷിക്കുവാൻ മാടിവിളിക്കുന്ന ഭഗവാശനായ ജോബ്. മൃത്യുവിലൂടെ വേദനയിൽനിന്നു വിമോചിതനാകുവാൻ അതിയായാഗ്രഹിക്കുന്ന നിരാശനായ ജോബ്. അപരാധിയേയും നിരപരാധിയേയും നിഷ്കർണ്ണം നശിപ്പിക്കുന്ന പരാപരനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ധിക്കാരിയ ജോബ്. നിഷ്കളങ്കരെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ടു കന്മഷക്സ് ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നല്ലിയ നീതിരഹിതനായ ഈശ്വരനെതിരെ കരമുയർത്തുന്ന ക്രൂരനായ ജോബ് (ജോബ് 3; 5: 21-24). അനീതിപരമായി ത

1. J. G. Tasker, "Fool", in Hast. DE., 2nd ed., Edinburg 1963, P. 303.

നെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഈശ്വരനെതിരെ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തന്റേടിയായ ജോബ് (19: 6-12). ക്ഷുഭിതനും ക്രോധനും ഗോശനും നിരാശനും ധിക്കാരിയും തന്റേടിയുമായ ഈ ജോബ് നീണ്ട അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിഗൂഢമാണെന്നും; കേതമാനസക്തപോലും അജ്ഞാതമാണെന്നും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു “എന്റെ ബുദ്ധിക്കതീതമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവിവേകമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചുപോയി. ആകയാൽ ഞാൻ സ്വയം ശാസിച്ചു പൊടിയിലും ചാരത്തിലും തപംചെയ്തു അനുതപിക്കുന്നു” (42: 3, 6).

ദൈവം സ്വസമ്മതത്താൽ അബലരെ സ്വന്തമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. “ഇതരജനതകളേക്കാൾ എണ്ണത്തിൽ അധികമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടല്ല കർത്താവ് ഇസ്രായേൽക്കാരെ സ്നേഹിച്ചതും തിരഞ്ഞെടുത്തതും (ആവർത്ത. 7: 7; cfr. 1 കൊറി 1: 26-31). ഈജിപ്തിൽനിന്നുള്ള പുറപ്പാടിന്റെ അവസരത്തിൽ, നീണ്ട 40 വർഷത്തെ മരുവാസകാലത്തിൽ, എത്രയെത്ര പ്രാവശ്യം അവർ സത്യദൈവത്തെ സംശയിച്ചില്ല! യാഹ്വേയുടെ വാക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫറവോന്റെ അടിമത്തത്തിൽ ഈജിപ്തിൽവെച്ച് മരിക്കുകയാണ് ഭേദമെന്നും അവർ എത്ര തവണ അട്ടഹസിച്ചില്ല! (പുറപ്പാട് 15: 22-19: 2).

ദൈവാഹ്വാനം അനുസരിച്ച് അവിവേകമായി പൊരുതിയ വിശുദ്ധ യുദ്ധങ്ങളെപ്പറ്റി ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. അതിശക്തരും, രണശൂരരുമായ 135000 മെദിയക്കാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവിദഗ്ധനും അബലനുമായ ഗിദയോനെ യാഹ്വേ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ദുർബലരായ വെറും 300 പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് (ന്യായാ. 7: 1-7) ബലരഹിതനായ ഗിദയോൻ അതുതകരമായി യുദ്ധത്തിൽ വിജയം വരിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു.

പ്രവാചകാഹ്വാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും സ്വജനത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭോഷമാർഗ്ഗം സുവ്യക്തമാണ്. അവിടുത്തെ ദിവ്യാഹ്വാനത്തിൽനിന്നും ഓടീരക്ഷ പെടാൻ ചില പ്രവാചകർ വൃഥാശ്രമം നടത്തി (ഏറ. 20: 7-10; ജോന 1: 1-3).

ഹോസയായുടെ അസന്തുഷ്ടവിവാഹം (ഹോസ 1: 3), ഏശയ്യായുടെ ന്ഗനത (ഏശ. 20: 3), ഏരമ്യായുടെ വിചിത്രജീ

2. Y. M. J. Congar, The mystery of the Temple London, 1962, p. 7-19.

വിതം (ഏറ. 16), എസക്കിയേലിന്റെ ചുരുൾതീറ്റ, അസാധാരണപ്രവർത്തനം (എസ. 3: 1; 4-3)—അന്ത്യമായി-കരിശിന്റെ രക്ഷാകരമൗഢ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇസ്രായേൽക്കാരെ ഒരുക്കുന്നതിന് യാഹ്വേ കൈക്കൊണ്ട ചില ഭോഷമാർഗ്ഗങ്ങളാണിവ.

മൗഢ്യം— പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ

പ്രധാനമായും രണ്ടു വാക്കുകളാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ഭോഷത്തത്തെ ഭ്യോതിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്— ആഫ്റോൻ (afroa), മോറോസ് (moros). ഏതാണ്ട് ഒരർത്ഥമാണ് രണ്ടിനും. ഭ്രാന്തൻ, വിവേകശൂന്യൻ എന്നൊക്കെ ആഫ്റോൻ ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാം. വിഡ്ഢിത്തം, അസംബന്ധം എന്നിങ്ങനെ മോറോസും. 'സപ്തതിയിൽ' 'മോറോസ്' വിരളമായേ പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നുള്ളൂ. മിക്ക വിജ്ഞാനഗ്രന്ഥങ്ങളിലും 'ആഫ്റോൻ' എന്ന വാക്ക് ഭോഷനെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ 'മോറോസ്' എന്ന പദമാണ് അധികം. മത്തായി 5: 13-ൽ രസം നഷ്ടമായ ലവണത്തെയും (ലൂക്കാ 14: 34) 5: 22-ൽ സഹോദരനോടുള്ള വിപ്രിയത്തെയും 25: 1-13-ൽ കന്യകമാരെയുംപറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ 'മോറോസ്' എന്ന വാക്കാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകദൃഷ്ട്യം, സാമാന്യജ്ഞാനദാരം, വെറും അസംബന്ധം. അതാണ് മോറോസ് എന്ന പദത്തിന്റെ വിവക്ഷിതാർത്ഥം.

വി. പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ബുദ്ധിഹീനതയാണ് യേശുവും അവിടത്തെ സദാർത്ഥ്യം (1 കൊറി 1: 24-25). മനുഷ്യബുദ്ധികൊണ്ടുമാത്രം അവയെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അസാധ്യമാണെന്നതാണ് കാരണം. ദൈവികദാനമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കിയാലേ, യേശുവിന്റെ വചസ്സുകളുടേയും പ്രവർത്തികളുടേയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനാവൂ (1 കൊറി 1: 24-25). എന്തെന്നാൽ യേശുപ്രേമം സർവ്വജ്ഞാനത്തെയും അതിശയിക്കുന്നു (എഫേ. 3: 19)

ശാലീനരും വിനീതരും ദരിദ്രരും ആകുവാൻ, ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും കൊടുക്കാനും പഠിക്കുവാൻ യേശു ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു 4. നിത്യജീവനേകുന്ന സ്വശരീരരക്തങ്ങൾ ക്ഷേപ്യപേയങ്ങളായി നല്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് വാ

3. G. Bertram "Moros" The DNT, IV, P. 832-847.
4. Mt. 5: 29-30; 38-41; Lk. 9: 48; Mk. 10: 44.

ശാനം ചെയ്തു (യോഹ. 6: 51-53). അതു ശ്രവിച്ചപ്പോൾ, 'അവൻ സുബോധരഹിതനും പിശാചുബാധിതനാണെന്നും' അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു (മക്കോസ് 3: 21-22; യോഹ. 10: 20).

ചില അവസരങ്ങളിലെ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികൾ അസംബന്ധമായേ തോന്നൂ. ആചാര്യൻ അനാചരന്മാരുടെ പാദപ്രക്ഷാളനം നടത്തുന്നുപോലും! (യോഹ. 13: 6-8). ഫലകാലമല്ലായിരുന്നിട്ടും പഴമില്ലാതിരുന്ന അത്തിവൃക്ഷത്തെ അവിടന്നു ശപിക്കുന്നു (മക്കോ 11: 12-14). സമൂഹത്തിലെ അതിനിസ്സാരരായ ശിശുക്കളെ പുകഴ്ത്തുന്നു (ലൂക്കാ 9: 48; മക്കോ. 10: 14-15; മത്തായി 11: 25-26; 18: 16). അതർത്ഥനൃത്യയെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു പറയേണ്ടു!

അവസാനം അവിടുത്തെ അന്ത്യമോ? മരക്കുരിശു്. അതിനെപ്പറ്റി പൗലോസ് ശ്രീഹാ പറയുന്നു: "യഹൂദന്മാർക്കു് ഇടർച്ച; വിജാതീയർക്കു് വിഡംഭിതം." (1 കൊറി 1: 23).

കുരിശിന്റെ മൗഢ്യം: പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ

"ദൈവത്തിനു് മൗഢ്യമാണു് ലോകവിജ്ഞാനം." (1 കൊറി. 3: 19) എന്നാണു് പൗലോസിന്റെ മതം. തത്സമയംതന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു: "ലോകത്തിനു് മൗഢ്യമാണു് ദൈവജ്ഞാനം." (1 കൊറി 1: 21, 23). ഈ മായാവിരുദ്ധതയെ അദ്ദേഹം പരിഹരിക്കുന്നതു് എങ്ങനെയാണു്? "ദൈവത്തിന്റെ മൂഢത മനുഷ്യരേക്കാൾ ജ്ഞാനമുള്ളതാകുന്നു. ദുർബലത മനുഷ്യരേക്കാൾ ബലവത്താകുന്നു" (1 കൊറി 1: 25) എന്ന വിശ്വാസത്താൽ. എന്തെന്നാൽ യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനം ഏകം; അതെപ്പോഴും ദൈവത്തിലാണുതാനും. പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി മനുഷ്യ-ദൈവബന്ധത്തിൽ, മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ, സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വലിയ അവ്യവസ്ഥയാണു് മൗഢ്യം. തന്മൂലം മിഥ്യമൗഢ്യത്തിന്റെ കാരണം തേടിപ്പോകേണ്ടതു് മറ്റൊവിടേയ്ക്കുമല്ല മനുഷ്യനിലേയ്ക്കു് തന്നെയാണു്.

ദൈവത്തേയും ആത്മരക്ഷയേയും ഉദാസിനഭാവത്തിൽ അഭിവീക്ഷിക്കുന്നവനാണു് വേദഗ്രന്ഥഭാഷയിൽ ഭോഷൻ (സങ്കീ. 53: 1-2). സ്വയം പരയാപ്തനാണെന്നു് നടിച്ചുകൊണ്ടു് അവൻ തിന്മ ചെയ്യുന്നു. "വിജ്ഞാനി ആഗമനതിന്മയെ ദർശിച്ചു് അതിനെ പരിവർജ്ജിക്കുന്നു. ഭോഷനാകട്ടെ ധിക്കാരംപൂണ്ടു് നിർഭയ

നായി നടക്കുന്നു'' (വിജ്ഞാനം 14: 16). ബൗദ്ധികശോഷണമല്ല ദൈവത്തിനെതിരായ വിദ്വേഷമാണ് മൗഢ്യം⁵.

വി. പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ആത്മപ്രശംസയും അഹംഭാവവും മൗഢ്യമാണ്. ദൈവമാണ് ജീവന്യോതസ്സ്; ക്രിസ്തു നമ്മുടെ വിജ്ഞാനവും (1കൊറി 1: 30). നമുക്കുള്ളതെല്ലാം അവിടുത്തിൽനിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും പ്രശംസിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല (1കൊറി. 4: 7; 1: 31).

ദൈവത്തേയും ആത്മമുക്തിയേയും സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥവിജ്ഞാനം. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റേയോ, ഈ തലമുറയുടെ ഭരണകർത്താക്കളുടെയോ വിജ്ഞാനമല്ലതും; "നമ്മുടെ മഹത്വീകരണത്തിനായി മനസ്സാധാരണക്കുമ്പോൾ ദൈവയോഗത്താൽ ഉദ്ഭൂതമായ ഗുപ്തജ്ഞാനമാണത്" (1കൊറി. 2: 6-7). ദൈവാവിഷ്കരണമെന്നു മാത്രമാണ് ഈ നിഗൂഢജ്ഞാനഗ്രഹണത്തിനുള്ള ഉപാധി. തന്മൂലം അപ്പസ്തോലൻ ക്രിസ്തുവിലും കരിശിലുള്ള നിന്ദാമരണമുൾപ്പെടെ അവിടുത്തെ സർവ്വപ്രവൃത്തികളിലും യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനം ദർശിച്ചു (1കൊറി. 1: 24, 30).⁶

കരിശിന്റെ മൗഢ്യത്തിന്റെ പ്രേരകം

ദൈവോന്മുഖമായ മനുഷ്യന്റെ സമഗ്രപരിവർത്തനമാണ് കരിശിന്റെ മൗഢ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രേരകം. പൗലോസ് കൊറീന്ത്യക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഇക്കാര്യം സൂചകമാക്കുന്നു. "വിജ്ഞാനത്തെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ലോകത്തിലെ അജ്ഞന്മാരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു....തന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും വികത്വനം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ തന്നെ" (1കൊറി. 1: 27, 29). ആത്മപ്രശംസ ആത്മമഹത്വവും അഹംഭാവവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മുക്തിക്ക് വിഘാതമാണിത്.

പ്രവാചകന്മാർ പലപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവരുടെ ജ്ഞാനാനുസാരമല്ലെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ഇസ്രായേൽക്കാരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു⁷. ജ്ഞാനിയുടെ വിജ്ഞാനം നശി

5. W. Caspari, Ueber den biblischen begriff der Thorheit in: Nene Kirchliche Zeitschrift- 39 (1928), p. 668-695.
6. L. Cerfaux, Le Christ dans la Theologie de Saint Paul, Paris, 2nd ed. 1951, p. 189 ff.
7. Is. 10: 12-13, 19: 11-13, 44: 9-20; Jer. 10: 1-16; cfr. Wisd. 13: 10-15, 19.

പിടിക്കുന്ന ദൈവതിരുമനസ്സിനെ ഏഴുപ്രാവശ്യം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു (ഏസ. 29: 14; 1 കൊറി. 1: 19). എന്തെന്നാൽ വിവേകമതികളുടെ വിജ്ഞാനം വൃഥാവിലാണെന്നും കർത്താവറിയുന്നു (സങ്കീ. 94: 11; 1 കൊറി. 3: 20). ആത്മപ്രശംസയുടെ അന്തസ്സാരശൂന്യതയെപ്പറ്റി എറമിയാസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നു (എറ. 9: 22-23; 1 കൊറി. 1: 31).

ദൈവത്തെക്കൂടാതെ വിജ്ഞരാകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ വിജ്ഞാനം അത്യാപത്തിൽ കലാശിച്ചു⁸.

ജോബ് തുറന്നു പറയുന്നു: ‘‘വക്രബുദ്ധികളുടെ ആലോചന ദൈവം നിഷ്ഫലമാക്കും’’ (ജോബ് 5: 13; 1 കൊറി. 3:19). ഇത്തരം ദൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ബാറുക്ക് (ബാറുക്ക് 3: 10 ശേഷവും). പൗലോസ് കൊറീന്ത്യക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ അബദ്ധവിജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നിടത്തും ഇക്കാര്യം നിഴലിച്ചുകാണാം (1: 20-31). അന്ത്യമായി അവരുടെ രക്ഷയായിരുന്നു, ഇത്തരം ദൈവികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. എസക്കിയേൽ പറയുന്നു: ‘‘ദൃഷ്ടന്റെ മൃത്യുവിലല്ല അവന്റെ മാനസാന്തരത്തിലാണ് എന്റെ ആനന്ദം (33: 11). യേശുവിന്റെ മാനുഷീകരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും മറ്റൊന്നല്ല⁹.

ഗ്രഹണമാർഗ്ഗം

അജ്ഞം അപരിമിതനുമായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജ്ഞാനം പരിമിതനുമായ മനുഷ്യൻ തീർത്തും നിസ്സാരൻ. ദൈവച്ചായയിൽ സ്പഷ്ടനാണവൻ. തന്മൂലം ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് അവൻ സന്യാസം വിളിക്കാം. അതേസമയം നരൻ ദൈവമല്ല. പരിമിതസൃഷ്ടി മാത്രമാണ് അവൻ. ദൈവത്തിന്റെ അനന്തശക്തിയേയും അപാരജ്ഞാനത്തേയും അവൻ അംഗീകരിച്ചുപററും.

ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അനന്തമായ അന്തരമുണ്ട്. വിശ്വാസമൊന്നുകൊണ്ടുമാത്രമേ അതു അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ. സ്വഭാവതീതലോകത്തിലേക്കുള്ള പാലമാണ് വിശ്വാസം. ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ ഈ സേതുവിലൂടെ അവശ്യം കടന്നുപോകണം.

മാനസാന്തരാഹ്വാനവും വിശ്വാസാവശ്യകതയും ഗാഢം

8. Is. 5: 13, 20-24; 28: 14-22; Jer. 8: 9; Ps. 81: 12-14.
9. R. Schnaekenburg, The Moral Teaching of the New Testament, London, 1965, p. 25-33.

നബന്ധമാണ്. നിയമജ്ഞരും പ്രീശരും സ്താപകയോഹന്നാനേയും യേശുവിനേയും നിരാകരിച്ചത് അവരുടെ മാനസാന്തരവിമുഖതയായിരുന്നു (ലൂക്കാ. 7: 29 ശേഷവും; മത്തായി 21: 32).

അനന്തരപഥമായി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തേയും ദൈവപ്രസാദത്തേയും കണ്ടെത്തുന്നു. സിദ്ധനായ പൗലോസ് പറയുന്നു: “സൗജന്യമായ ദൈവകൃപയാൽ നമ്മൾ നീതീകൃതരായിരിക്കുന്നു” (റോമ. 3: 24). ആപാര്യൻ വീണ്ടും എഫേസ്യുകാർക്ക് എഴുതുന്നു “അവന്റെ കൃപയാൽ വിശ്വാസംമൂലം നാം രക്ഷിതരായിരിക്കുന്നു. അതു നിങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടായതല്ല, മറിച്ച് ദൈവദാനമാകുന്നു. ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അതു പ്രവൃത്തിജന്യമല്ല” (എഫേ. 2: 8-9). ദൈവഹിതം പുണ്യപുരുഷൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: “നിനക്കെന്റെ പ്രസാദംമതി; എന്റെ ശക്തി അശക്തരിലത്രേ പ്രകടമാകുന്നതു” (2 കൊറി. 12: 9). തന്മൂലം ആ മഹാത്മാവ് പ്രശംസിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബലഹീനതയ്ക്കായിരുന്നു. “അതിനാൽ മിശിഹായുടെ ശക്തി എന്നിൽ അധിവസിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു” (2 കൊറി. 12: 9).

കുരിശിന്റെ മൂല്യമയുടെ അർത്ഥം

സ്നേഹം- അതാണ് കുരിശിന്റെ മൗല്യത്തിന് അവസാന ഉത്തരം. ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിഡംബിതമായി തോന്നത്തക്കവിധം ചിലപ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായിരിക്കും.

കുരിശിന്റെ ഭോഷത്തം, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അപാരമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം. “സ്വപുത്രനോടു ക്ഷമിക്കാതെ അവിടുന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി അവനെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു” (റോമ. 8: 32; 2 കൊറി. 5: 21; യോഹ 3: 16). പിതാവായ ദൈവം നമ്മോടുള്ള അനന്തമായ സ്നേഹംമൂലം മനുഷ്യകലരക്ഷാർത്ഥം തന്റെ ഏക പുത്രനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻപോലും മടിച്ചില്ല.

മനുഷ്യന്മാരുമായ ദൈവത്തിന്റെ പരമഹിതാഭിമുഖ്യമാണ്, പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ, സ്നേഹം. അതു മനുഷ്യരക്ഷാർത്ഥമാണ്. സ്നേഹപ്രവൃത്തികളാണ് ആദിമുതൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏകോദ്ദേശ്യം. അബ്രാഹത്തിന്റെ കാലംമുതൽ അവിടുന്ന് ഒരു ജനപദത്തെ വ്യക്തമായി മുൻകൂട്ടി ദർശിച്ചു. പിശാചിന്റെ ബന്ധനത്തിൽനിന്നും വിമുക്തമായ ഒരു ജനതതിയെ. അവസാനം സ്വപുത്രനേയും ദിവ്യാരൂപിയേയും അവരിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അവരെ രൂപപ്പെടുത്തി. ഈ അരൂപി സ്നേഹാരൂപിയാണ്, സ്നേഹചൈതന്യമാണ്. ഗലേഷ്യക്കാ

കുള്ള ലേഖനത്തിന്റെ അന്ത്യഭാഗത്തു് സിദ്ധാചാര്യൻ ഇക്കാര്യം സുവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു് (ഗലേ 5: 2-6: 10) 10.

സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പരമകാവ്യം

പിതാവിന്റെ വിമോചകമനസ്സിനോടു് യോജിച്ചുകൊണ്ടും അതനുസരിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിച്ചു മരിച്ചു് ഉത്ഥിതനായ സുതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പക്ഷത്തുനിന്നു നോക്കിയാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭോഷത്തമാണു് കരിശു് 11. അടിമകളെ സ്നേഹിക്കാനും സ്വതന്ത്രരാക്കുവാനും വേണ്ടി ദൈവതലത്തിൽനിന്നു് അടിമയുടെ അവസ്ഥയിലേക്കു് സ്വയം താക്കീയ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗഢ്യം.

ഇതു് നമുക്കു് അല്പംകൂടി വ്യക്തമാക്കാം. മഹാനായ ഒരു രാജകുമാരൻ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന വേശ്യയ്ക്കുവേണ്ടി തന്റെ രാജ്യവും അധികാരവും സമ്പത്തും, സർവ്വസ്വവും പരിത്യജിക്കുന്നുവെന്നു കേൾക്കുക. പ്രേമഭ്രാന്തനെനു് വിളിച്ചു് സർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്നു. ക്രിസ്തുബുദ്ധി 1937. എഡ്വാർഡു് എട്ടാമനാണു് രാജാവു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലം എന്തുമാത്രമെന്നോ? വെറും ആറുമാസം. അപ്പോഴേക്കും ആ യുവരാജൻ സാധാരണക്കാരിയും, വിവാഹമോചിതയുമായ ഒരു തരുണീമണിയിൽ മിസ്സസ് സിംസണിൽ അന്തരകനായി.

അസംബന്ധം. ലജ്ജാകരം. അപമാനഹേതു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾ വിധിയെഴുതി. അവർ രാജാവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുമെന്നു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമവാഹിനിയുടെ അന്നിഷേധപ്രവാഹത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിച്ചില്ല. രാജകുമാരൻ കിരീടവും രാജ്യവും ചവറുപോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. തന്റെ പ്രേമഭാജനത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻവേണ്ടി അദ്ദേഹം പാരിസിലേക്കു് പോയി. മാനുഷിക പ്രേമത്തിന്റെ മൗഢ്യം!

ഇതൊരു രാജാവിന്റെ പ്രേമകഥ. ക്രിസ്തുവിനു് നമ്മോടുള്ള ദിവ്യപ്രേമത്തിന്റെ അത്യഗാധതയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻപോലും അപര്യാപ്തം. "അവിടുന്നു് ദൈവരൂപത്തിലായിരുന്നിട്ടും ദൈവവുമായുള്ള സമാനത വിഗണിച്ചു് സ്വയം ശൂന്യ

10. E. Stauffer, "Agapao", in Th DNT, I, p. 49-50.
11. D. Mollat, Folie dela Croix, in Dictionaire de Spiritulite, Paris, 1964, p. 25-33.

മാക്കി ദാസന്റെ വേഷം സ്വീകരിച്ചു... അവിടുന്നു മരണം വരെ; കുരിശുമരണംവരെ അനുസരിച്ചു (ഫിലി 2: 5-8). യേശുവിനു നമ്മോടുള്ള ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്റെ അപാരത! അതുല്യ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം!

കുരിശുമരണത്തിലൂടെ അവിടുന്നു വെറുമയുടെ പാരമ്യത്തിലെത്തി. പാപഫലങ്ങൾ തിക്തവും തീവ്രവുമായ രീതിയിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ അവിടുന്നു തിരുവുള്ളമായി. അക്കാലത്തു് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിൽ വച്ചേററവും നിന്ദ്യവും നികൃഷ്ടവും, നീചവും, ഭയാനകവുമായ ശിക്ഷയായിരുന്നു കുരിശുമരണം. അതാണവിടുന്നു് സാമോദം സ്വീകരിച്ചതു്. മനുഷ്യവർഗ്ഗവുമായി സ്വയംതാദാത്മ്യപ്പെടുത്തിയ അവിടുത്തെ അതുല്യസ്നേഹത്തിന്റെ അന്വിതരസാധാരണമായ മാതൃകയായിരുന്നു കുരിശുമരണം.

പൗലോസ് ശ്രീഹാ മിക്കപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ നിസ്സീമസ്നേഹത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടു്. “ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. നമുക്കുവേണ്ടി സ്വയം ബലിയായി സമർപ്പിച്ചു” (ഗലേ 2: 20; എഫേ. 5: 2; 5: 25). റോമക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം 5-ാം അദ്ധ്യായം 7-8 വാക്യങ്ങളിൽ മഹത്തായ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. 12 ഇദപര്യന്തം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ അജ്ഞാതമായിരുന്ന സ്നേഹവുമായി ഇവിടെ അപ്പസ്തോലൻ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേരിതമോ, വ്യക്തിലാഭേച്ഛിതമോ ആയിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ സ്നേഹം. ശത്രുക്കളോടുള്ള അഹേതുകമായ, സ്വമനസ്സാലെയുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു അതു്.

ഇതു് മായത്തരമായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ മൗഢ്യം യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ അശക്തി യഥാർത്ഥ ശക്തിയായിരുന്നു (1 കൊറി. 1: 24-25). ദുർബലനെന്നോ, ദരിദ്രനെന്നോ, വിനീതനെന്നോ, അജ്ഞനെന്നോ, ദുഷ്ടനെന്നോ, പാവമെന്നോ വ്യത്യസ്തമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും ആശ്രയിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അവിടുന്നു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഇതാണു് രക്ഷ. ഇതാണു വിജ്ഞാനം (1 കൊറി. 1: 30).

12. K. Romaniuk, L' Amour du Pere et du Fils dans la Soteriologiep St. Paul, Anal. Bibl: 15, Roma, 1961.

മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യുത്തരം

കാൽവരിയിൽ അരങ്ങേറിയ നാടകം - സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷണം - വാചാലമായ ഭാഷയിൽ സുമാനസങ്ങളോടു വിളിച്ചുപറയുന്നു: ഒന്നുമില്ലാത്ത നമുക്കുവേണ്ടി ക്രിസ്തു കരിശിൽ മരിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാമായ അവിടുത്തെ എത്രയധികമായി സ്നേഹിക്കണം?

യേശു നമുക്കുവേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിച്ചു. അവിടുത്തെ ആത്മത്യാഗത്തിന്റെ മാതൃക വൃഥാവിലായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയുടെമേലുള്ള വിജയമായി അവിടുന്ന് അതിനെ പരിഗണിച്ചു. തന്മൂലം പൗലോസ് ശ്രീഹാ എഫെസ്യൂസുകാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു: "നമ്മെ സ്നേഹിച്ച യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വ്യാപരിക്കവിൻ" (5: 2). അങ്ങനെ അവിടുത്തേക്കുവേണ്ടി വിധ്വംസിക്കുകകവിൻ (1 കൊറി. 4: 10). പ്രേമഗീതം ആലപിക്കുവാൻ മാത്രം അത്രയ്ക്കും അത്യൽക്കടവും അത്യഗാധവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സാബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുപ്രേമം. "യേശുവിനോടുള്ള പ്രേമത്തിൽനിന്ന് നമ്മെ ആർ വേർപെടുത്തും? ... ഞെരുക്കമോ? ബന്ധനമോ? പീഡനമോ? പട്ടിണിയോ? ... നിന്നെപ്രതി ഞങ്ങൾ പ്രതിഭിന്നം മരിക്കുന്നു. അറക്കുവാനുള്ള അജങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (റോമ. 8: 35-36).

ലോകം തന്റെ നിലപാടിനെ പമ്പരവിധ്വംസിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുമെന്ന് പൗലോസിന് അറിയാമായിരുന്നു. യേശുപ്രേമത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠം ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്ന അദ്ദേഹം അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. "എന്റെ കർത്താവായ ഈ ശോമിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതനിമിത്തം ഞാൻ സർവ്വതും നഷ്ടമായി ഗണിക്കുന്നു. മിശിഹായെ നേടുവാൻ ഞാൻ സകലവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും അമേധ്യംപോലെ കരുതുകയും ചെയ്തു (ഫിലി 3: 8).

യേശുവിനുവേണ്ടി സ്വജീവൻപോലും ത്യജിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഈ ദിവ്യവും അഗാധവും അഭേദികവുമായ സ്നേഹം ദൈവാഹ്വാനം സിദ്ധിച്ചവരുടെ, ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതകൊണ്ടു നിറഞ്ഞവരുടെ, പ്രമുഖഗുണമാണ് (എഫെ. 3: 19). യഥാർത്ഥപ്രേമവും വിശ്വാസവും വിജ്ഞാനവും യേശുവിൽമാത്രം (1 കൊറി. 1: 24, 30; എഫെ. 3: 19).

അറിവിനും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുംവേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം. പരമാണവിന്റെ ഹൃദയംപോലും തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു് അ

പ്രഗ്രമിച്ച നിരീക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. പരമാണുവിന്റെ ഘടകങ്ങളായ പ്രോട്ടോണം ഇലക്ട്രോണം ന്യൂട്രോണുമിടയിലൊക്കെ പരതിയിട്ടും അവരിൽ പലരും പരാപരനെ ദർശിച്ചില്ല. ബഹിരാകാശഗോളങ്ങളിലൊ, പരമാണുവിന്റെ ഘടകങ്ങളിലൊ ദൈവത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിയാതെപോയ അവർ ജില്ലിച്ചു. “പഴഞ്ചൻ ദൈവം മരിച്ചു.”

ആദ്യത്തെ ശൂന്യാകാശചാരിയായിരുന്നു റഷ്യക്കാരനായ യൂറിഗഗാറിൻ. വിജയശ്രീലാളിതനായി ശൂന്യാകാശത്തിൽ നിന്നു തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു, അവിടെല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ടും എങ്ങും ഈശ്വരനെ കണ്ടില്ലെന്ന്. വിചിത്രമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ട് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞില്ല. വിമാനാപകടത്തിൽ അദ്ദേഹം ചിതറിപ്പോയി.

നിരുപാധിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന തത്ത്വജ്ഞാനികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കണ്ണുകോടാലിയാണ് ഈശ്വരാസ്തിത്വം. അധുനാതന ലോകത്തിന് അനാവശ്യവും അനുചിതവുമത്രെ ദൈവം!

സ്വയം പര്യാപ്തനായ മനുഷ്യൻ അധികപ്പറാണം ദൈവം. സ്വയാശ്രയനായ മനുഷ്യൻ മറ്റൊന്നിന്റേയും, മറ്റൊരുടേയും അടിമയല്ല. സർവ്വതന്ത്രസ്വാതന്ത്രനായ, സ്വയം പര്യാപ്തനായ അവൻതന്നെയാണ് ദൈവം.

ഇത്തരക്കാരെപറ്റി സിദ്ധനായ പൗലോസ് നൂററാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം പറഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമനുഷ്യൻ അസഹിഷണമാണ് ദൈവാശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ. അവനതു ഭോഷത്തമാകുന്നു. അതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവൻ കഴിയുകയുമില്ല (1 കൊറി. 2: 24).

യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനം ദാനമാണ്, ദൈവദാനം. ദൈവരഹസ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിലാണ് അതു അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ലോകത്തിലെ വിജ്ഞാനികൾക്കു് ദൈവം അതു അവശ്യം ആവഷ്കരിക്കണമെന്നില്ല. ശീശുക്കൾക്കും ശാലീനർക്കും വിനീതർക്കുമാണ് അവിടുന്ന് അതു പ്രധാനമായും വെളിപ്പെടുത്തുക (മത്താ. 11: 25-26; സങ്കീ. 19: 8; 1 കൊറി. 1: 25-31). ലോകദൃഷ്ടി വിഡംശികം - അവരെയാണ് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് പൗലോസ് സ്ത്രീഹാ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു, “നിങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വിജ്ഞാനിയാണെന്നു് വിചാരിക്കുന്നവൻ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയാകേണ്ടതിനു് ഭോഷനാകട്ടെ” (1 കൊറി. 3: 18).

ഡോ. ജോസഫ് കോട്ടയ്ക്കൽ

വിവ: ജോസ് മാറംകഴ.

ക്രൈസ്തവസഹനം

പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ

ദഃഖത്തിന്റെ ദീനരോദനത്തോടെയാണ് ഓരോ പ്രഭാതവും കിഴക്കിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ പിറന്നു വീഴുക. എവിടെ നോക്കിയാലും അവിടെമെല്ലാം ദഃഖമയം-സഹനമയം. ലോകമൊരു തരിശുഭൂമി. ജീവിതമൊരു ഭാരവണ്ണി. സുഖമൊരു ബിന്ദു. ദഃഖമൊരു ബിന്ദു. എങ്ങും എവിടെയും വേദന. വേദനയിൽ തുടങ്ങി, വേദനയിലൂടെ തുടർന്ന് വേദനയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ജീവിതം. പുറമെയാണു കണ്ണോടിക്കൂ. ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ, എന്തെല്ലാം വിധത്തിൽ ദഃഖിതർ. തൊഴിൽ രഹിതർ. ഉണ്ണാനില്ലാത്തവർ. ഉടുക്കാനില്ലാത്തവർ. രോഗത്തിന്റെ തീക്കട്ടിലിൽ കിടന്ന് വെന്തുരുകുന്നവർ. നിരാശയുടെ നീർച്ചപ്പിൽപെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്നവർ... എല്ലാവരും ദഃഖിതർ... ദുഃഖമെന്ന ഒരേ അനുഭവം പല വിധത്തിലും തരത്തിലും അനുഭവിക്കുന്നവർ. ഇവരിൽ പലരും കരകാണാത്ത ദഃഖാബ്ബിയിൽ കിടന്ന് കൈ കാലിട്ടിട്ട് മടുക്കുമ്പോൾ, ആഴിയുടെ അഗാധതകളിലേക്ക് നിത്യമായി താഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ജന്മദിനത്തേയും ജന്മദാതാവിനേയും, പഴിക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ നിത്യാനന്ദം ലഭിക്കുമെന്ന തികഞ്ഞ പ്രത്യാശയോടെ, നിറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയോടെ കവിഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ, കരങ്ങളുയർത്തി ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നു, യാചിക്കുന്നു. സഹനത്തിന്റെ നേർക്കുള്ള ദ്വിവിധ മനോഭാവങ്ങൾ. ആദ്യത്തേതു് അക്രൈസ്തവം, രണ്ടാമത്തേതു് ക്രൈസ്തവം. സഹനം തിന്മയാണ് അതാണ് ലോകജ്ഞാനം. ക്രൈസ്തവദർശനം മറ്റൊന്നാണ്. മുക്തി പ്രാപിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് സഹനം; മുക്തിദായകമാണ് സഹനം. നിഷ്കൃതമാണ് സഹനം. ഈ മനോഭാവം നിലവിൽ വരുന്നതിന്റെ പിമ്പിൽ ഒരു നീണ്ട പരിണാമ ചരിത്രമുണ്ട്. പഴയപുതിയ ഉടമ്പടികളിലെ സഹനദർശനം പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലെ ക്രൈസ്തവസഹനദർശനം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനോദ്ദേശ്യം.

സഹനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

ഉടപത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദഃഖദുരിതങ്ങളുടേയും, കഷ്ടാരിഷ്ടതകളുടേയും വ്യാധിവിധികളുടേയും മരണാമരണങ്ങളുടേയും ആ

രംഭം എങ്ങനെയാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവപദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല അവയൊന്നും. പാപഫലമാണവ. പ്രഥമ പാപഫേതുവായി രോഗവും മരണവും ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു (ഉദാപ. 3:16-19). പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് സഹനം (ഉദാപ 42:21; ലേവ്യർ 26: 14-40; സംഖ്യ. 12:9-12). ദൈവം നീതിമാൻ സമ്മാനമേകുന്നു, ദൃഷ്ടനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് യ്ഹൂദദർശനം. മരണാനന്തരജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ അറിവ് തുലോം അവ്യക്തമായിരുന്നു. ഇഹത്തിൽവെച്ച് ദുഃഖദുരിതങ്ങൾ സഹിച്ചാൽ പരത്തിൽ അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം അവർക്കില്ലായിരുന്നു.1 അതുകൊണ്ട് ലോകജീവിതത്തിൽതന്നെ പ്രതിഫലവും ശിക്ഷയും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു.

നീതിമാന്റെ സഹനം, ദൃഷ്ടന്റെ സമൃദ്ധി

എക്കാലത്തും എല്ലാജന്മങ്ങൾക്കുമെന്നപോലെ ഇസ്രായേൽക്കാർക്കും ഒരു കീറാമുട്ടിയായിരുന്നു നീതിമാന്റെ സഹനവും ദൃഷ്ടന്റെ അഭിവൃദ്ധിയും (സങ്കീ. 73: 3, 13-14). എന്താണിതിന് കാരണം? അവർ തല പുകഞ്ഞാലോചിച്ചിട്ടും അതിന് ശരിയായ ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല. അവസാനം അവർ സമാധിച്ചു. നൈമിഷികമാണ് ദൃഷ്ടന്റെ സമൃദ്ധി (സങ്കീ 13. 16-19). ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ മറ്റൊരു വിധത്തിലാണ് സഭാപ്രസംഗകന്റെ ശ്രമം. നീതിമാൻ തന്റെ നീതിയിൽ നശിക്കുന്നതും ദൃഷ്ടൻ തന്റെ ദൃഷ്ടതയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതും കണ്ട് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അമ്പരക്കുന്നു (സഭാപ്രസംഗ 7:16). നീണ്ട വിചിന്തനത്തിനും, അപഗ്രഥനത്തിനും ശേഷം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു, നീതിമാൻ അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിക്കുകയും, ദൃഷ്ടൻ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന തത്വം അഗണ്യകോടിയിൽ തള്ളാവുന്നതല്ലെന്ന്. ദൃഷ്ടന്റെ ശിക്ഷാവിധി തൽക്ഷണം നടക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം (സഭാ. 8:11) എന്നാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട പാഠം. ഇത് ഒരു അനുമാനത്തിലേക്കുനയിക്കുന്നു. വ്യക്തി അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നന്മയാകട്ടെ, തിന്മയാകട്ടെ-ഉത്തരവാദിയാണ്.

ലഭ്യമായ ഉത്തരവാദിത്വവും സഹനവും

വ്യക്തിയാണ് അവന്റെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി ഇക്കാര്യം വിശദമായി എസക്കിയേൽ പ്രവാചകൻ വിവരിക്ക

1. See E. F. Sutcliffe S. J., *Providence and Suffering in the old and New Testaments*, New York, 1953, P. 72.

നൂൺ (എസക്കി. 17: 21; 9: 1-14; 14: 1-8). സഹനത്തിലുള്ള വൈയക്തികോത്തരവാദിത്വത്തെപ്പറ്റി എസക്കിയേൽ 18-ാം അദ്ധ്യായം 4-20 വരെ വാക്യങ്ങളിൽ താത്വികമായ വിശദീകരണം കാണാം. വാക്യം 20 പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്: “പുത്രൻ പിതാവിന്റേയോ, പിതാവു പുത്രന്റേയോ കുറങ്ങരക്കു സഹിക്കേണ്ട. നീതി നീതിമാനിലും, ദൃഷ്ടത ദൃഷ്ടനിലും, മാത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു”. 5-13 വരെ വാക്യങ്ങളിൽ എവിയുടെ യാണു എത്തിലാണു നീതിമാന്റെ നീതി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്നും, സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നും, വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. സഹനമെന്ന പ്രശ്നത്തിനു എസക്കിയേൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിഹാരമാണു പ്രതിഫലസിദ്ധാന്തം. താൻ വിതകുന്നതു താൻ കൊയ്യുമെന്ന സിദ്ധാന്തം.

സഹനവും പ്രവാചകദൃഷ്ടിയും

“ദൃഷ്ടന്റെ വേനത്തിന്മേൽ കർത്താവിന്റെ ശാപമുണ്ടായിരിക്കും; ശിഷ്യന്റെ ഗേഹങ്ങളെ അവിടുന്നു അനുഗ്രഹിക്കും” (സുഭാ. 3: 33) എന്ന തത്വം ഇസ്രായേൽക്കാർക്കു സുപരിചിതമായിരുന്നു. ഏകിലും എറമ്യോസിനെപ്പോലെയുള്ള നിർമ്മലരും നിഷ്കളങ്കരമായവർ അവരുടെ ദൈവനിർവ്വേണത്തിനുവേണ്ടി വളരെയേറെ സഹിക്കേണ്ടിവന്നു. പ്രവാചകൻ പറയുന്നു: “വധസ്ഥലത്തേക്കു ആനയിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വസ്തകുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെയായിരുന്നു ഞാൻ. അവർ എന്നിക്കെതിരായി ദൂരാലോചന നടത്തുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞില്ല” (എറമ്യ. 11: 19). സ്വന്ത പാപങ്ങൾക്കു ശിക്ഷയായിട്ടല്ല ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കു ശിക്ഷയായിട്ടാണു എറമ്യോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹനത്തെ വീക്ഷിച്ചതു്. അവർ ദൃഷ്ടജനമാണു (എറമ്യ 9: 1 ശേഷവും). അദ്ദേഹം അവർക്കു വേണ്ടി, അവരുടെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ സഹിച്ചുവെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. കാരണം ജനങ്ങളുടെ പാപംകാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീഡകൾ ശിക്ഷയ്ക്കു പകരമായി ദൈവം സ്വീകരിച്ചില്ല.

പ്രാതിനിധ്യ സഹനം

സഹനത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ ദൈവാവിഷ്ണരണം ചെറുസയാസിന്റെ പുസ്തകം 53-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ പരമകാഷ്ട്യയിലെത്തുന്നു. നിർമ്മലന്റെ സഹനം ദൃഷ്ടന്റെ പാപങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണു; അതു് പകരം സഹനമാണു്. അങ്ങനെ നീതിമാന്റെ

സഹനം മറുത്തവർക്ക് രക്ഷയേകുന്ന മാധ്യമമായിത്തീരുന്നു 2. മർദ്ദനംകൊണ്ടു പുസ്തകത്തിലും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സൂചന ഒഴിക്കാം. ഏഴാമത്തെ സഹോദരന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ സഹനത്തിന്റെ രക്ഷാകരമൂല്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സൂചന കാണാം. സഹനത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയ അവൻ അതിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു. “ഞങ്ങളുടെ വംശത്തോടു അതിവേഗം കാരണ്യം കാണിക്കണമെന്നു വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു.... എന്റെ പൂർവ്വികന്മാരുടെ നിയമത്തിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഏന്റെ ശരീരവും ജീവനും സമർപ്പിക്കുന്നു (2 മക്ക. 7: 38). തന്റെ സഹനം സ്വവംശത്തിനു ഉപകാരമാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവമെന്ന ആശയം ബീജാവസ്ഥയിൽ കാണാം. “ഞങ്ങളുടെ വംശം മുഴുവൻറെയും മേൽ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവകോപം എന്റെ സഹോദരന്മാരും ഞാനും വഴി സമാപിക്കുമാറാകട്ടെ” (38).

പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവം അതിന്റെ പരിപൂർണ്ണതയിൽ ദർശിക്കുന്നതു് യഹൂദ്യരുടെ ദാസന്റെ അതികഠിനമായ സഹനത്തിലാണ് (ഐസ. 50: 6-7). സ്വസഹനത്താൽ അദ്ദേഹം രാജ്യങ്ങളുടെ ജ്യോതിസ്സായി ഭവിച്ചു. അങ്ങനെ അവന്റെ രക്ഷലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെ എത്തി (49: 6). മനുഷ്യന്റെ അപരാധങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള രക്തസാക്ഷിത്വം, അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യമഹത്വത്തിലേക്കുള്ള പാത (ഐസ. 52: 13-53: 12). “അനേകരുടെ കുറ്റങ്ങൾ സ്വയം വഹിച്ചുകൊണ്ടു എന്റെ ദാസനായ അദ്ദേഹം സഹനം വഴി വളരെപ്പേരെ നീതികരിച്ചു” (വാ. 12) പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ വാക്യമാണിതു്.

ദോഷകരവും ശിക്ഷണപൂർണ്ണവുമായ സഹനം

സഹിക്കുന്ന ജോബിന്റെ കഥ എടുക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചങ്ങാതിമാർ പ്രതിഫലസമുദായത്തിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു. നീതിമാനും, നിർലാഭനും, മതാഭിമുഖ്യനും, ദൈവഭക്തനാണ് ജോബ്. സഹിക്കുവാനോ, ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാനോ ഒന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും മരണം അവിചാരിതമായിവന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രപുത്രന്മാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആടുമാടുകളും കന്നുകാലികളും അഗ്നിക്കിരയാകുന്നു. ആപാച്ഛേഡം അതികഠിനവും മാരകവുമായ വൃണങ്ങൾവന്നു നി

2. Josef Scharbert, Bauer Encyclopedia of Biblical Theology, London, 1976, p 892.

റയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിത്രങ്ങളുടെ അഭിമതപ്രകാരം പാപമാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം നിദാനം (ജോബ് 4: 79). ജോബാകളെ തന്റെ നീതിയും നിർദ്ധര്യവും, പാപരാഹിത്യവും ആവർത്തിച്ചു രപ്പിച്ചു പറയുന്നു (ജോബ് 16: 7-20; 31: 1-8). ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സത്യമിതാണ്: സഹനം പാപത്തിന്റെ ഫലമല്ല. സഹിക്കുന്നവരെല്ലാം പാപികളല്ല. മറ്റുവാക്കിൽ സഹനവും പാപവും തമ്മിൽ അദ്ദേ്യബന്ധമില്ലെന്നു സാരം. ദൈവപരിപാലനയിൽ പക്ഷേ നീതിമാന്മാർക്കും സഹനത്തിന്റെ ശരമേറ്റൊന്നുവരാം. പരീക്ഷിക്കാൻവേണ്ടിയാവാം ഈ അസ്രൂപ്രയോഗം. ജോബാകളെ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. ജോബിന്റെ സമൃദ്ധി പുനഃലബ്ധമാകുന്നതോടെയാണല്ലോ കഥയുടെ പരിസമാപ്തി. നീതിമാന്റെ അനുസ്യൂതമായ വേദന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയല്ലെന്നാണ് ഗ്രന്ഥം നല്കുന്ന പാഠം. ക്ഷമാപൂർവ്വമായ സഹനത്തിന് തക്ക പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതിരിക്കില്ല.

പുതുജീവിതത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള സഹനം

മരണാനന്തരജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, പുനരുത്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ, സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പ്രതീക്ഷ നല്കുന്നു. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്: “ഭൂമിയിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര ചെയ്യുന്നവരിൽ അനേകർ ഉണരും; ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ നിതാന്ത നിന്ദയ്ക്കായും.” (ദാനി 12: 2). ശവക്കല്ലിപ്പൊട്ടുള്ള ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ സൂചന മക്ബായാക്കാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം (മക്ക. 7). ഈ ജീവിതം വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന് ഒരുക്കം മാത്രം ഭാവി ജീവിതം പരമപ്രധാനം. എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ദീർഘായുഷ്‌മാനോ, ഹ്രസ്വായുഷ്‌മാനോ ആയിരിക്കുന്നതിൽ എന്തു കാര്യം? ആയുർദൈർഘ്യം ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല. ചെറുപ്രായത്തിൽ മരിക്കുന്നത് ശാപമല്ല. മരിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതം കന്മഷരഹിതമാകണമെന്നുമാത്രം (വിജ്ഞാനം 4:7-9). നീതിമാന്മാർക്ക് മരണമില്ല. അവർ അമരരാണ്. അവർ ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവസാനമില്ലാത്ത മറ്റൊന്നിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു (വിജ്ഞാനം. 5: 16-17). പുത്രസഹജമായ അനുസരണത്തോടെ കഷ്ടാരിഷ്ടതകളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവ അവരെ നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കും. “മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അവർ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചെങ്കിലും അമർത്തൃതയിൽ ഉറച്ചു ശരണമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർ പീഡിതരായി, എന്നാൽ അനേകം സംഗതികളിൽ അനുഗൃഹീതരായിരിക്കും.” (വിജ്ഞാനം 3: 4-5).

മാനസിക സഹനം

ശാരീരിക പീഡകൾക്കു പുറമേ മാനസ്സിക ദുഃഖങ്ങളും മനുഷ്യനെ സന്താപിക്കുവാൻ ആർജ്ജിക്കുന്നു. നിരവധിയാണ് മാനസിക വ്യഥയ്ക്കു കാരണങ്ങൾ. മരണാപകടം (ഐസ. 38:1 ശേഷവും), ശിശു മരണം (ഉദ്പ. 21 : 15; 37:31-35), പീഡനം, ശത്രുത (എറമ്യ. 20:14-18), പരാജയ വേളയിൽ ശത്രുക്കളുടെ പരിഹാസം (സങ്കീ. 22:7 ജോബ് 30 : 1-10), ഏകാന്തത, പരിത്യക്താവേദം (സങ്കീ. 22 : 1-2), ബന്ധുക്കളുടേയും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും കൃത്യമന്ത, അവിശ്വസ്തത (ജോബ് 16:20) ഇങ്ങനെ നിരവധിയാണ് മാനസിക വ്യഥയ്ക്കു കാരണങ്ങൾ.

സഹനങ്ങൾ പല തരമുണ്ട്. ഒരു ചെറുനാണയം നഷ്ടപ്പെട്ടതിലാണ് സാധുസ്രീയുടെ ദുഃഖം (ലൂക്കാ, 15 : 8-9). ഒരാടു നഷ്ടമായതിൽ ഇടയൻ വ്യസനിക്കുന്നു (മത്താ. 18 : 12-13). വിളഭമിയിൽ കള വളരുന്നതു കാണുമ്പോൾ കർഷകൻ ക്ലേശിക്കുന്നു. (മത്താ. 23:24-30). ധനവാന്റെ പടിവാതില്ക്കൽ കാത്തുകിടന്നിട്ടും ഒന്നും ലഭിക്കാത്തതിൽ യാചകൻ വ്യസനിക്കുന്നു (ലൂക്കാ. 16:19-22). കണ്ടിട്ടും കാണാത്തവിധം പാമ്പൻ കടന്നുപോയിൽ ക്ഷതൻ വേദിക്കുന്നു (ലൂക്കാ. 10:30-31). അധമണ്ണൻ കടം വീട്ടാൻ പണമില്ലാത്തതിൽ ഖിന്നമാനസനാകുന്നു (മത്താ. 18 : 23-30). ജീവസന്ധാരണത്തിനു ജോലിയില്ലാത്തതിൽ തൊഴിലാളി പ്രയാസപ്പെടുന്നു (മത്താ. 20 : 1-8). ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര തരം സഹനങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ നാം ദർശിക്കുന്നില്ല! ഇത്തരം എത്രയെത്ര തരം ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും അനുഭവിക്കാനും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നില്ല!

സഹനം: ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം

കരുണാമൂർത്തിയും യോഗാപരിധിയുമാണ് യേശു അവിടുന്ന് മനുഷ്യരോടു കണ്ടിച്ച സഹാനുഭൂതിയും കാരുണ്യവും നിസ്സീമമായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലാം ഉച്ചൈസ്കരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതു അവിടുത്തെ കറയററ മനുഷ്യസ്നേഹമാണ്. അവിടുന്ന് വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യരോടുകാണിച്ച കാരുണ്യത്തിന്റേയും ഔദാര്യത്തിന്റേയും ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണവ. മനുഷ്യനെ നിരാന്തം മമിക്കുന്ന വേദനകളിൽനിന്നും അവനെ മുക്തനാക്കുവാൻ അമാന്തിക്കുന്നതു അക്ഷതവ്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമതം. കരയുന്നവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുവാൻ, അവന്റെ ആതങ്കം ആനന്ദമായി പകർത്തുവാൻ, സദാസന്നദ്ധനായിരുന്നു യേശു. മർദ്ദി

തരുടെ വിമോചനമായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവതാരലക്ഷ്യം തന്നെ. അപ്പം വെച്ചിട്ട് വിശന്നവരെ അവിടുന്ന് സംതുപ്പരാക്കി (യോഹ. 6: 1-15). ബദംസയിലാ കളത്തിനരികെ വർഷങ്ങളായി രോഗബാധിതനായി കിടന്ന രോഗിയെ അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കി (യോഹ. 5: 1-18). കാരുണ്യത്തിന്റെ കഥപറയുന്ന ഇത്തരം എത്രയെത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ! സാബത്തിൽപോലും അവിടുന്ന് ദുഃഖിക്കുന്നവരുടെ വേദന മാറ്റാൻ പരിശ്രമിച്ചു. ഹൃദയം തകർന്നവരെ സുഖപ്പെടുത്തി. പീഡിതരെ വിമോചിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ യേശു ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും സ്വീകാര്യനായി. മനുഷ്യനെ അവനായി, അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളോടും, വേദനകളോടും കുറ്റങ്ങളോടും കുറ്റവുകളോടും കൂടി ഇത്രയധികം സ്നേഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയെ ചരിത്ര പക്ഷങ്ങളിലൊന്നും കണ്ടെത്താനാവില്ലതന്നെ. കൂട്ടുകാരനോട് ക്ഷമിക്കാൻ സമ്മസ്ത കാണിക്കാത്ത കടക്കാരനെപ്പോലെ (മത്താ. 18 : 32-34) യുള്ളവരോട് ഈശോയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല. അവനോട് അവിടുന്ന് പരുഷമായി പെരുമാറുന്നു. മനുഷ്യവസ്തുത്തിന്റെ വേപഥുവിനു നേരെ കണ്ണടച്ച ധാനാഡ്യനോടും യേശു നിർദ്ദയമായി പെരുമാറുന്നു (ലൂക്ക. 16 : 19-25). അന്ത്യവിധിയിനാളിൽ വേദനിക്കുന്ന ലോകത്തിനും, ദുഃഖിക്കുന്ന മനുഷ്യനും എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യാൻ വർക്കാണ്, വേദനകൾ തുടച്ചു മാറ്റാൻ ചെറുവിലെങ്കിലും അനക്കിയവർക്കാണ് യേശുനാഥൻ നിത്യ സൗഭാഗ്യം സമ്മാനിക്കുന്നത് (മത്താ. 25:35-40). മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ് വേദന, വേദനയില്ലാത്ത, സഹനമില്ലാത്ത, ജീവിതമില്ല. മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പററിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, പായലാണ് വേദന. ഈ വേദൻ തീർത്തു ഇല്ലാതാകുമെന്നും, അങ്ങനെ ദുഃഖരഹിതമായ, പറ്റുസാ സമാനമായ ഒരു സങ്കല്പ ലോകത്തെ കെട്ടിപ്പെടുക്കാമെന്ന് യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല.

സഹനമെന്ന കീരാമുട്ടിക്കു ഫലപരീകരണമെന്ന കോടാലിയല്ല യേശു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് (Theory of retribution). ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭമാണ് സഹനം. "ഈ മനുഷ്യനോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളോ തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഇവനിൽ വെളിപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടിയാണത്രേ" (യോഹ. 9:3) യേശു ജാത്യം സഹന സുഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്യായമായി ചിലർ സഹിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. അവരെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവരും നശിക്കാതിരിക്കാൻ അത് ഒരു താക്കീതാവാം (ലൂക്ക. 13 : 1-6). ദൈവസൗഹൃദത്തിൽ ഈശോ വേദനയുടെ ഉത്ഭവം സാത്താനിൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് (ലൂക്ക. 13 : 10-17). ലാസറിന്റെ രോഗവും മരണവും മഹത്വീകരണത്തിനുള്ള ഉപാധിയായിട്ടാണ് യേശു ദർശിച്ചത്.

“ഈ രോഗം മരണകരമായിട്ടുള്ളതല്ല; അവൻ മൂലം ദൈവപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനു് ദൈവമഹത്വത്തിനായിട്ടാണ്” (യോഹ: 11:4).

യേശുവിന്റെ സഹനം

സ്വസഹനത്തെയും അന്ത്യത്തെയുംപറ്റി യേശു നികേക്കേ മേമൂസിനോടു പറയുന്നു: “അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നിത്യജീവനങ്ങളാകുവാൻ, മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനും ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു” (യോഹ. 3: 14-15). തന്റെ സഹനത്തെപ്പറ്റി ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോടു് പലതവണ മുൻപൊല്ലി. “താൻ ജറുസലത്തേക്കു പോകുവാനും മൂപ്പന്മാരിൽനിന്നും പ്രധാനാചാര്യന്മാരിൽനിന്നും, നിയമജ്ഞന്മാരിൽനിന്നും അതികഠിനമായ പീഡയനുഭവിക്കുവാനും കൊല്ലപ്പെടുവാനും, മൂന്നാംനാൾ ഉയർത്തപ്പെടുവാനും ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈശോ സ്വശിഷ്യരെ അറിയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി” (മത്താ. 16: 21). മറ്റു രണ്ടുവസരങ്ങളിൽ ഗലീലിയായിൽവെച്ചും (മത്താ. 17: 22-23), വിശുദ്ധ നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽവെച്ചും (മത്താ. 20: 18-19) ഈശോ തന്റെ പീഡാസഹനത്തെപ്പറ്റി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പീഡകൾ ആരും ഈശോയെ അടിച്ചേല്പിച്ചതല്ല. പരിപൂർണ്ണമനസ്സോടും പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുംകൂടി അവിടുന്ന് സ്വയം സ്വീകരിച്ചതാണ്. “ഞാൻ അതു സ്വമനസ്സാലെ സമർപ്പിക്കുകയാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതു സമർപ്പിക്കുവാൻ എനിക്കധികാരമുണ്ട്. അതു വീണ്ടും പ്രാപിക്കുവാനും എനിക്കു് അധികാരമുണ്ട്” (യോഹ. 10: 18). രക്ഷാകരമായിരുന്നു ഈശോയുടെ സഹനം. “എന്തെന്നാൽ ഇതാകുന്നു എന്റെ രക്തം. അനേകരുടെ പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ രക്തം” (മത്താ. 26: 28). സ്വസഹനത്തിലൂടെയാണ് ഈശോ ലോകത്തെ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനപ്പെടുത്തിയതു് (റോമ. 5: 10). 1 പത്രോസ് 1: 8 അനുസരിച്ചു് “നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതു് നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യശോണിതത്താലാണ്”.

ദൈവത്തിന്റെ തിരുചിത്തം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നിന്ദാപമാനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈശോയും ഇതിനൊരപവാദമായിരുന്നില്ല. മോശയെ സ്വജനം തിരസ്സരിച്ചു (അ. പ്ര. 7: 27-29), ഏലിയാ (I രാജ്യം. 19), ആമോസ് (7: 10-13), ജെരമിയാസ് (37: 15-16) ഇവരെല്ലാം ദൈവഹിതാനുസാരം പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടും, ദൈവത്തോടു് വിശ്വസ്തത കാണിച്ചതുകൊണ്ടും വളരെയേറെ സഹിക്കേണ്ടിവന്നവരാണ്.

യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നവരാണ്. സഹനത്തിന്റെ പര്യായമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ജീവിതം³. സന്തതസഹചാരികളായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർപോലും സഹനവേളയിൽ അവിടുത്തെ പരിത്യജിച്ചു. ദുഃഖത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ ഏകനായിരുന്നു സഹനത്തിന്റെ കാസ മടുവരെ കടിക്കേണ്ടിവന്നു, അവിടുത്തേയ്ക്ക് (ലൂക്ക. 22: 28). വേദനയുടെ തീവ്രത അവിടുത്തെ ദീനരോദനത്തിൽനിന്നും പ്രസ്താവമാണ് ‘‘എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, എന്തുകൊണ്ട് നീയെനെ ഉപേക്ഷിച്ചു?’’ (മക്കോ. 15: 34).

സഹനം: ക്രൈസ്തവമനോഭാവം

കുരിശു മരണംവരെ ക്രിസ്തു തന്നെതന്നെ വെറുമയാക്കി. അതിനാൽ ദൈവം അവിടുത്തെ ഉയിർപ്പിച്ചു (ഫിലി. 2: 3-11). സാഹചര്യങ്ങൾ അടിച്ചേല്പിക്കുന്ന നിന്ദാപമാനങ്ങളും, കുറ്റാരോപണങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയെന്നുവെച്ചാൽ (I പത്രോ. 1: 6-7; 2: 12; 3: 16) ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തയ്യാറാവുക എന്നാണർത്ഥം. ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴി പിന്തുടരേണ്ടവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗ്ഗം കുരിശിന്റെ മാർഗ്ഗമാണ് അതിലൂടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിച്ച് സ്വന്തം കുരിശു മെടുത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കേണ്ടവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി (മക്കോ. 8: 34). അഭികാമ്യമായ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ അതിനായി വിച്ഛേദിക്കേണ്ടിവരും, വലിച്ചെറിയേണ്ടിവരും (മത്താ. 8: 19-22). മദ്ര്നം, അപമാനം, മരണം-ഇവയൊക്കെയൊന്നും അതിന്റെ പ്രത്യഘാതം (മക്കോ. 13: 1-13). ആത്മത്യാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ശൂന്യമാക്കലാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനകരണം നമ്മിൽനിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് (യോ. 12: 24-25).

നീതിയെപ്രതി പീഡസഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ (മത്തായി 5: 10) എന്ന സുവിശേഷഭാഗ്യമാണ് വേദനയനുഭവിക്കുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി. യുഗാന്ത്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള യേശുവിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിലെ വാക്കുകളും സഭയുടെ പ്രേഷിതാനുഭവങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു (മത്തായി-24)⁴. ‘‘അവർ തെരുക്കത്തിന് നിങ്ങളെ കൈയേല്പിക്കുകയും,

3. L. Derousseaux, L' Epreuve et la Tentation, Assemblee's du Seigneur, No. 26' P. 63.

4. Joseph Blinkinopp, The Mystery of suffering and Death, New York, 1976, p. 48.

കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എന്റെ നാമം നിമിത്തം സകല ജാതികളാലും ഭോഷിക്കപ്പെടും (മത്താ. 24:9). യേശുതന്നെ ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു: “അവർ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കച്ചേരികളിൽ നിങ്ങളെ ഏല്പിക്കുകയും അവരുടെ സംഘങ്ങളിൽവെച്ച് നിങ്ങളെ അടിക്കുകയും ചെയ്യും” (മത്താ. 10:17).

യേശുവിന്റെ അനുയായികളുടെ സഹനം

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പറയുന്നു: “ലോകത്തിന്റെ പീഡനങ്ങളിലൂടെയും ദൈവത്തിന്റെ സമാശ്വാസത്തിലൂടെയുമാണ് കർത്താവിന്റെ ദ്വൈതീയാഗമനംവരെ അവിടുത്തെ കരിശിനേയും മരണത്തേയും പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് സഭ മുന്നേറുന്നത് (I കൊറി 11: 26). ഉത്ഥിതനായ നാഥന്റെ ശക്തിയാൽ അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും, ഉപദ്രവങ്ങളും കഷ്ടാനുഭവങ്ങളും ക്ഷമയോടും സന്തോഷത്തോടുംകൂടി സഹിക്കുവാനും, അതിജീവിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവു അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു”⁵. സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിടത്തെക്കൊണ്ട് അവർക്ക് പീഡനമനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ജറുസലത്തം (അ. പ്ര. 7: 59; 8: -13), അന്തിയോക്യയിലെ പസിയായിലും (അ. പ്ര. 13: 50), ഇക്കോണിയായിലും (അ. പ്ര. 14: 4-6), ലിസ്ത്രിയിലും (അ. പ്ര. 14: 18), ഫിലിപ്പിയിലും (അ. പ്ര. 16: 9-14), കൊറീന്തിലും (അ. പ്ര. 18:12-17), വീണ്ടും ജറുസലത്തം (അ. പ്ര. 11: 27-36) സുവിശേഷത്തെപ്രതി അവർക്ക് പീഡനങ്ങൾ ഏല്ക്കേണ്ടിവന്നു.

പീഡകളിൽ അവർ ദുഃഖിച്ചില്ല. ആനന്ദമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം. അവരെ അസ്സാശരാക്കുകയോ, അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുവാൻ അപര്യാപ്തമായിരുന്നു പീഡനങ്ങൾ. സുവിശേഷത്തെപ്രതി എല്ലാവിധ കഷ്ടതകളും-അടിയറകളെ, ബന്ധനമാകട്ടെ, അവഹേളനമാകട്ടെ-അവർ സസന്തോഷം സഹിച്ചു. മർദ്ദനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും അവർ യേശുവിനെപ്പറ്റി അനുസ്മൃതം പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു (അ. പ്ര. 5: 41-42). ക്രിസ്തു അവർക്കുവേണ്ടി ആമോദത്തോടെ സഹിച്ചു. അവരാകട്ടെ, യേശുവിനുവേണ്ടി പീഡകളെ അത്യന്യോന്യോദത്തോടെ സമാഹരിച്ചു.

Vatican II. Lumen Gentium, ch. 1: 8.

പൗലോസ്: ക്രൈസ്തവസഹനത്തിന്റെ മാതൃക

ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ പൗലോസ് സഹിച്ചു (2 കൊറി 4: 11). പോരാ, ക്രിസ്തുവിനോടപ്പം അദ്ദേഹം സഹിച്ചു (മോമ. 6: 3 ശേഷവും). അദ്ദേഹം യേശുവിന്റെ മരണം സ്വശരീരത്തിൽ വഹിച്ചു (2 കൊറി 4: 10). ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം മരിച്ചു അദ്ദേഹം നവജീവനിലേക്കു് ഉയിർത്തു (ഫിലി 3: 10). സഹനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശു് സ്വന്തം തോളിൽ വഹിച്ചു (ഗാല 6: 14). സ്വസഹനത്തെ യേശുവിന്റെ സഹനമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരുന്നതു് (2 കൊറി 1: 5; കൊള. 1: 24). അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിവിന്റെ മുദ്രകൾ ഈശോയുടെ മുറിവുകളുടെ അടയാളങ്ങളായിരുന്നു. പൗലോസ് തന്റെ സഹനം യേശുവിന്റെതു മായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി (ഗലേ. 6: 17). “എന്റെ സഹനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ സഹനത്തിന്റെ പോരായ്മയെ പരിഹരിക്കുന്നു” എന്ന് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വേദനകൾക്കു് ഒരു രക്ഷാകരമൂല്യം നല്കുന്നു.

ക്രൈസ്തുസഹനത്തിന്റെ രക്ഷാകരമൂല്യം

ദൈവം ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ സഹിച്ചു, പോരാ മരിച്ചു. ദൈവസുതന്റെ മരണംവഴി ലോകം ദൈവവുമായി രഞ്ജിപ്പിലായി (റോമ. 5: 9-10). യേശുവിന്റെ സഹനത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വമെന്നനിലയിലും, മനുഷ്യനെ മുക്തിയിലേക്കു നയിക്കാൻ സഹായകമാണെന്നനിലയിലും ദൈവം ക്രിസ്തുനികളുടെ സഹനത്തെ സ്വീകരിച്ചു. തന്മൂലം പൗലോസ് ശ്രീഹാളദംഘോഷിക്കുന്നു. “ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള എന്റെ സഹനങ്ങളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ ഞെരുക്കങ്ങളുടെ കുറിവനെ സയോകുന്ന യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെപ്രതി ഏന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ പരിഹരിക്കുന്നു” (കൊള. 1: 24). മനുഷ്യരുടെ സഹനം ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിഹാരാത്മകസഹനത്തോടു് ചേർന്നു് മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കുതകുന്നു 6.

സഹനത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം: പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ

പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ സഹനത്തെപ്പറ്റി സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ

6. Sutcliffe S. J. op. cit. P. 137.

വായനക്കാരിൽ പലരും അന്യായമായി പലതരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും വിധേയരാക്കപ്പെടുന്നതായി സൂചനകൾ കാണാം. (I പത്രോ. 1: 6-7). യജമാനന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളായ തൊഴിലാളികളോടു് മോശമായി പെരുമാറിയിരുന്നു (I പത്രോ. 2: 18-25). രാഷ്ട്രീയധികാരികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു (I പത്രോ. 3: 13-17; 4: 1-6). അവരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് പൗലോസു് സഹനത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിനു രൂപംനല്കുന്നു. പഴയതും പുതിയതുമായ ഉടമ്പടികളിൽ സഹനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവാവിഷ്ണുഭാഷ്യത്തിനു് അനുസാരമായാണതു്.

ഗ്രീക്കിൽ 'പെയിറാസ്മോസു്' (Peirasmos പരീക്ഷ) എന്ന പദംകൊണ്ടു് അർത്ഥമാക്കുന്നതു് ദുഷ്ടവിചാരങ്ങളുമേലുള്ള ആന്തരികമർപ്പിടത്തമല്ല മറിച്ച് ബാഹ്യമായ പീഡനങ്ങളാണു്. 7 ചില അവസരത്തിൽ ഇത്തരം സഹനങ്ങൾ ദൈവജനത്തിനു് ഒരാവശ്യമായിവന്നേക്കാം. ക്രിസ്തുപോലും അവിടുത്തെ യാതനകൾ ദൈവികമായ ഒരാവശ്യമായി കരുതി. സഹനത്തിനു് ഒരു വിധായകവശമുണ്ടു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിനും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആത്മീയോന്നമനത്തിനും സഹായകമാണു് വേദനകൾ. അക്കാരണത്താൽ വേദനിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ അപകു് ആറ്റാദിക്കാം, അഭിമാനിക്കാം. സഹനം ക്ഷമയേയും, ക്ഷമദീർഘശാന്തതയേയും, ദീർഘശാന്തത സ്വർഗ്ഗീയമഹത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷയേയും കൈവരുത്തുന്നു (റോമ. 5: 3-4). മഹത്വപൂർണ്ണവും അവകാശപ്പെട്ടതുമായ സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യത്തിന്റെ മൂന്നുസ്വാഭാവികമായ നിലയിൽ ഈ ലോകത്തിൽവെച്ചു് പീഡകൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നാലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിരാശരോ നഷ്ടയെര്യരോ ആകാതെ ആറ്റാദചിത്തരായി വർത്തിക്കണം. പുരാതനകാലത്തു് പ്രവാചകന്മാർ അതാണു് ചെയ്തതു്. സന്താപത്തിലും അവർ സന്തോഷിച്ചു. പ്രലാപത്തിലും അവർ പ്രമോദിച്ചു. ആതകത്തിലും അവർ ആമോദിച്ചു, ഇതുതന്നെ ചെയ്യണം ക്രിസ്ത്യാനികളും (മത്താ. 5: 11-12). പൗലോസും ഇതുതന്നെ ചെയ്തു. പീഡനങ്ങൾക്കിടയിലും ആമോദമാനസനും ആറ്റാദപൂർണ്ണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം (കൊറി. 6: 10).

7. Stibbs. Tindale New Testment Commentaries, London, 1959, p. 77.

സഹനം: വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉരകല്ല്

സഹനമെന്ന അഗ്നിയിൽ ദൈവം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നു. ഉപരിപ്പവവിശ്വാസം ഈ അഗ്നിയിൽ വെന്തുവെണ്ണീരാകുമ്പോൾ അടിയറച്ച, ആഴമായ വിശ്വാസം ഉപരിജാജല്യമാനമാകും. ഏകസുതനെ ബലിയേകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവം അബ്രാഹത്തിന്റെ വിശ്വാസദാർശ്യത്തെ പരീക്ഷിച്ചു (ഹിബ്രു. 11: 17-19). ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ അല്പമാണ് വിശ്വാസം. തന്മൂലം സഹനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ദൈവം അതിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും സഹനത്തെ വിചിത്രമെന്നോ, അവിചാരിതമെന്നോ, ക്രിസ്ത്യാനി വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവികപദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായേ അതിനെ കരുതാവൂ. അരിഷ്ടതകളും ആക്ഷേപതകളും അഹമഹമിഹയാ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ആരും അസ്താശരോ, അധൈര്യരോ ആകരുത്; ദൈവം പരിത്യജിച്ചെന്ന് കരുതരുത്. ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മാറ്റുമില്ലാത്ത ഉരകല്ല്യാണമല്ല സഹനം. കഷ്ടതകളുടെ കൊടുങ്കാറ്റിന് ആഞ്ഞടിച്ചാലും അവന്റെ വിശ്വാസവൃക്ഷം നിലംപതിക്കരുത്. ദൈവദാനമായ രക്ഷക്ക് നരനേകുന്ന പ്രത്യുത്തരമാണ് വിശ്വാസം. 8

ക്രിസ്ത്യാനികളായ തൊഴിലാളികളുടെ സഹനം (2:18-25)

1 പത്രോസ് 2 : 18-25 ൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം സുവ്യക്തമാണ്: പീഡനത്തിന്റെ, മർദ്ദനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളായ ജോലിക്കാർ വസിച്ചിരുന്നതെന്ന്. വിജാതീയരായിരുന്നു അവരുടെ യജമാനന്മാരിലധികവും. അത്തരം പരിതോവസ്ഥയിൽ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കുവാനുള്ള അവരുടെ അവസരം തുലോം തുച്ഛമായിരുന്നു. മാതൃകാപരമായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് സമകാലീനരെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ.⁹ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ക്രൂരവും നിർദ്ദയവും അനീതിപരവുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും മുതലാളിമാരുടെ പെരുമാറ്റം. ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ജോലിക്കാർ അവർക്കെതിരെ അക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. മർദ്ദകരായ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിനെതിരെ അക്രമത്തിന്റെ ഖഡ്ഗമുയർത്തണമോ എന്നതായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളോ

8. J. Brown, Peter I & II, London, 1963, P. 126.
 9. Schwank. op. cit p. 59.

യ ജോലിക്കാരെ അലട്ടിയിരുന്ന പ്രശ്നം.10 പത്രോസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിഹാരമിതാണ്: സുവിശേഷത്തേയും രക്ഷയേയും പ്രതി ഒരിക്കലും വിട്ടുവെക്കരുത് മർദ്ദം ഉപയോഗിക്കാതെ ദൈവപരിപാലനയുടെ ഒരു ഭാഗമായി സഹനത്തെ, മർദ്ദനത്തെ ദർശിക്കുക. കാരണം, വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സഹനം എപ്പോഴും പ്രസാദവരദായകമാണ്. അവരുടെ കുറം കൊണ്ടാണ് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം സഹനം യോഗ്യതാപൂർണ്ണമാവിലെന്നും അപ്പസ്തോലൻ അവരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുവാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. വിശ്വസ്തതയോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും, കീഴ്വഴക്കത്തോടും കൂടി ജോലി ചെയ്തിട്ടും, ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ യജമാനന്മാർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം സഹനങ്ങൾ അനുഗ്രഹദായകമാണ്, വരപ്രസാദദായകമാണ്. പീഡനങ്ങൾ ഏല്ക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സ്മരിക്കുന്നതുകൊള്ളാം. തിന്മയുടെ നിഴൽപോലും ഏശാത്തയേശു സഹിച്ചു. നാഥനെപ്പോലെ ക്ഷമാപൂർവ്വം സഹിച്ചാൽ അവർക്കും അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥം അനുഗമിക്കുവാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കും.

നിരപരാധികളായ ജോലിക്കാരുടെ സഹനത്തെ മാത്രം കാപരമായ രാജകീയ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ബലിയപ്പണമായി പത്രോസ് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. രാജകീയ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുപറ്റുന്ന അവർ സഹനത്തിലൂടെ ലോകത്തിനു വേണ്ടി ബലിയപ്പിക്കുന്നു. അനർഹമായ ഇണ്ടലുകൾക്കും ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യേ പരാതികൂടാതെ സഹിക്കുന്നതിലും, ക്ഷമാപൂർവ്വം മർദ്ദനങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഏല്ക്കുന്നതിലുമാണ് അവരുടെ രാജകീയ പൗരോഹിത്യശുശ്രൂഷ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്.11 നിവേദനമെന്നനിലയിൽ അവർ ക്ലേശങ്ങൾ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കണം. അതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക. അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളും അനുകരിക്കേണ്ടത്. കർത്താവിന്റെ ദാസനെന്ന നിലയിൽ പ്രാണൻ നീല്ക്കുന്നതുവരെ യേശു സഹിച്ചു (ഐ.സ. 53). “നമ്മുടെ അപരാധങ്ങൾ സ്വശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ക്രൂശിലേറി” (I പത്രോ. 1 : 24). ഇതെഴുതിയപ്പോൾ പഴയനിയമത്തിലെ ബലിയാടിന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു പത്രോസിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് (ലേവ്യ. 16:20-24). മനുഷ്യരുടെ പാപനാശാർത്ഥം മഹാപുരോഹിതൻ ബലിയപ്പിച്ചിരുന്ന ആടിന്റെ ചിത്രം. മനുഷ്യരുടെ പാപഭാരമെല്ലാം അതിന്റെ പുറത്ത് ഈ

10. Bo Keicke, The Epsle of James, Peter and Jude, New York, 1964, p. 98.
 11. Schwank. op. cit. P. 50.

ക്കിവെച്ചിട്ടു് അതിനെ ബലിയപ്പിച്ചിരുന്നത്രേ. അങ്ങനെ മനുഷ്യർ വിശുദ്ധീകൃതരാകുമെന്ന്. അവർ കരുതിയിരുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹനം വൃഥാവിലല്ല. അതിന് നിഷ്കൃതമൂല്യമുണ്ട്.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചിഡനാവസരത്തിൽ

ജീവിക്കേണ്ടതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വളരെ കറുപ്പേ സഹിക്കേണ്ടിവരൂ. അവരുടെ ജീവിതം മനുഷ്യരുടെ എതിർപ്പിൽനിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ നീതിയെപ്രതി ചിലപ്പോൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. ക്രിസ്ത്യാനികളെ രാഷ്ട്രീയധികാരികൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ സത്യം തുറന്നു പറയണം, വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയണം, പ്രതീക്ഷയെപ്പറ്റി വിവരിക്കണം (മത്താ. 10: 3 ശേഷവും). തത്സമയത്തു് അങ്ങോട്ടു ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഏതു സമയത്തും എവിടെവെച്ചും തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വസ്തതയെ ഏറ്റു പറയാനും, വിശ്വാസത്തെ വിളംബരം ചെയ്യാനും നീതീകരിക്കാനും അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളോടു് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കോപിഷ്ഠരാകാതെ ഭയാപൂർവ്വം അവർക്ക് മറുപടി നല്കണം. മർദ്ദനവേളയിൽ അധികാരികൾ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ യേശുവിനോടു്. ഐസയാസ് 8 : 12-13 വാക്യങ്ങളിലെ ആശയമാണു് പത്രോസ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഐസയാസിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ഭാഗം പരമതം സ്വീകരിക്കരുതെന്നു് ഇസ്രായേൽക്കാരോടു് അപേക്ഷിക്കുന്നു; മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കരുതെന്നു് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയും അവനിൽ അഭയം ഗമിക്കുകയും ചെയ്യണം. പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ കൃപാരാധനയിലും അധികാരപൂജയിലും, വിഗ്രഹാരാധനയിലും യോജിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെമേൽ ചെലുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദത്തെയാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്.¹² “കർത്താവായ മിശിഹായെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ” (വാ. 15). മനുഷ്യഹൃദയമാണു് യേശുവിനെ ആരാധിക്കേണ്ട ശ്രീകോവിൽ. മർദ്ദനകാലത്തു് ദൈവരാധനയ്ക്കായി പൊതുസ്ഥലത്തു് സമ്മേളിക്കുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു സൂചന. എന്നാലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട; പ്രയാസപ്പെടേണ്ട. അവരുടെ ഹൃദയശ്രീകോവിലിൽ സന്നിധാനം ചെയ്യുന്ന യേശുവിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർ ആനന്ദിക്കുകയാണു് വേണ്ടതു്.

12 Stibbs. op. cit. P. 134.

സഹിക്കുന്നവൻ അവിടുത്തോടൊപ്പം ഉയിർക്കും. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടി സഹിക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തമാനജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്നു. ഉത്തമാനോന്മുഖമാണ് സഹനവും മരണവും. ഉത്തമാനത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണവ. അവയില്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാനവുമില്ല. തന്മൂലം ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാപമയമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിന്തിരിയുക എന്ന പരിപാടിയേ ഇല്ല.

സഹനവും അന്ത്യവിധിയും (4: 12-19)

I പത്രോസ് 4: 12-19 വാക്യങ്ങൾ സഹനത്തെ അന്ത്യവിധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നു. ലോകാന്ത്യം അഗ്നിമൂലമാണെന്ന് ഒന്നാം അദ്ധ്യായം 7-ാം വാക്യം പറയുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന പ്രചലിതപീഡകളെ അഗ്നിപരീക്ഷണമായാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയത്. അന്ത്യവിധിയുടേയും അവസാനവിനാശത്തിന്റേയും മൂന്നു ഭവമാണ് സഹനം (വാ. 17). പീഡകളിലൂടെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുന്നു. പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡനങ്ങളിൽ പങ്കുപറ്റുക എന്നർത്ഥം. ഈ ചിന്ത നമ്മിൽ ആനന്ദമുളവാക്കാൻ പര്യാപ്തമാകണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദ്വിതീയാഗമനവേളയിലുള്ള സന്തോഷത്തിലിപ്പിന്റെ മൂന്നാസ്പദനമായിരിക്കും അത്. സഹനത്തിലൂടെ നാം ക്രിസ്തുവുമായി കൂട്ടായ്മയിലാകുന്നു. അവിടുന്ന് സഹിച്ചു മഹത്വീകൃതനായതുപോലെ, നാമും ഇപ്പോൾ സഹിച്ചാൽ പിന്നീടു മഹത്വീകരിക്കപ്പെടും. ക്രിസ്തുവിൽ സഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വേദനകൾ മൂല്യമുറുതാകുന്നത്; യോഗ്യതാപൂർണ്ണമാകുന്നത്, സാർവ്വകമാകുന്നത്. കാരണം നാം മഹത്വീകൃതരാകുന്നത് അവനിലത്രേ. മഹത്വം ക്രിസ്തുവിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നവാലയമായ സഭയിലും സന്നിഹിതമാണ്. ഏകിലും വ്യക്തികൾ ഇനിയും മഹത്വീകൃതരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ വേദനകളിലും, വെളിപ്പെടേണ്ട അവിടുത്തെ മഹത്വീകരണത്തിലും താൻ സാക്ഷിയായിരുന്നുവെന്ന് പത്രോസ് തുറന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നു (മത്താ. 17: 1-2). ലോകാന്ത്യം ആസന്നമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. അവരുടെ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ അതു സംഭവിക്കുമെന്നും, അതിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കരുതി. അഗ്നിമൂലമാണല്ലോ അന്ത്യം. ആസന്നമായ അഗ്നികാണുമ്പോൾ അമ്പരക്കരുത്, അഗ്നിപരീക്ഷണത്തിൽ വിസ്മയിക്കരുത്. തന്റെ ലേഖനം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെയാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുക. അവരെ പരീക്ഷിക്കുവാനും വിശുദ്ധീകരിക്കാനുമാണ് അ

ഗിയുടെ ആഗമനം. അതു ദർശിക്കുമ്പോൾ, അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ പരിഭവനം ചെയ്യാതെ പ്രമോദിക്കണം. വേദനകളിലൂടെ അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ വേദനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നു; വേദനാവേദനങ്ങൾ അവരെ ക്രിസ്തുവുമായി ഒന്നാക്കുന്നു. വേദനയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനത്തിലും, അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണ്ണമായ അന്ത്യമഹത്വത്തിലും ഭാഗഭാഷ്യകളാകുന്നു. അവർക്ക് ആനന്ദിക്കുവാൻ മറ്റൊരു വേദനമേ?

ഉപസംഹാരം

മനുഷ്യൻ അവന്റെ പീഡാസഹനങ്ങളിലൂടെ കൃത്യമായി ക്രിസ്തുവിനു സദൃശ്യനായിത്തീരുകയും ക്രിസ്തു നിന്ദിതനായിട്ടും നിന്ദിച്ചില്ല. പീഡിതനായിട്ടും യേശുപ്പട്ടത്തിയില്ല (2: 23). പ്രസാദവരസമ്പൂർണ്ണമായ ഈശോയുടെ കരിശിന്റെ വഴി അവനെ പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തേക്ക് ഉയർത്തി (3: 18-22). തന്മൂലം പത്രോസ് ക്രിസ്തുാനികളെ ഉപദേശിക്കുന്നു : യേശുവിന്റെ സഹനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ സന്തോഷിക്കുവിൻ. കാരണം അതുവഴി അവർ നിത്യമഹത്വത്തിന്റെ വെളിപാടിൽ പങ്കുപറുന്നു.

പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനപ്രകാരം ദൈവേച്ഛപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തുാനിയുടെ സഹനം. അതീത കാലപാപഫലമല്ലത്. അതിന് ഒരു പരിഹാരകരുദ്ധ്യമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വമാണത്. വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വീകരണത്തിനുള്ള ഉറപ്പാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്താലും, രോഗത്താലും ദൈന്യതയാലും, ചൂഷണത്താലും മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നവർ, നീതിയെപ്രതി പീഡാസഹിക്കുന്ന നിരപരാധികൾ - ആരും നിരാശരോ, നഷ്ടചിത്തരോ, ഗേഹമോഹരോ, അസ്തുപ്രത്യാശരോ ആകേണ്ടതില്ല. അവരുടെ സഹനം വൃഥാചിലാവില്ല. അതിനൊരു മോചനമുല്പാദിപ്പിക്കും. അവരെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ മുക്തിക്കായി യേശുവിന്റെ സഹനത്തോടു സംയോജിച്ചാണ് സഹിക്കേണ്ടത്. ഈ ചിന്ത സഹനവേളയിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യണം.

തോമസ് കയ്യാലപ്പറമ്പിൽ

പരിഭാഷ: ജോസ് മണിപ്പാറ.

കുരിശിന്റെ വഴി— സുവിശേഷങ്ങളിൽ

കുരിശിന്റെ വഴി എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ കുരിശു മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനാലു സംഭവങ്ങളാണു് ആരുടെയും ഓർമ്മയിൽ വരുക. യേശു മരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെടുന്നതു മുതൽ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളിൽ ചിലതുമാത്രമായി ഇവയെ കരുതുന്നു. പാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ടവ ആയിരിക്കാമെങ്കിലും, യേശു മൂന്നു പ്രാവശ്യം വീഴുന്നതു്, മാതാവിനെ വഴിയിൽ വെച്ചു കണ്ടുമുട്ടുന്നതു്, യേശുവിന്റെ തിരുമുഖം വേറോന്നിയിൽ തുടങ്ങുന്നതു്, അവിടുത്തെ മൃതശരീരം മാതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടത്തുന്നതു് എന്നീ സംഭവങ്ങൾ വിശുദ്ധ ലിഖിതസാക്ഷ്യങ്ങളില്ല, എന്നുള്ളതു ഒരു വസ്തുതയാണു്.

വീണ്ടും വീണ്ടും പാപത്തിൽ വീഴുന്ന മനുഷ്യരുടെ പാപഭാരം വഹിക്കുന്ന യേശു പല പ്രാവശ്യം നിലത്തു വീഴുന്നില്ലെങ്കിലല്ലേ അതുതന്നെ. അതുകൊണ്ടു് അക്കാര്യം ബൈബിളിലുണ്ടോ എന്നു് ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല. ഗാഗ്രൽത്തറാമലയിൽ കുരിശിൽ പൂർവ്വമായി നിന്നിരുന്ന മറിയത്തെ, അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയിൽ വെച്ചു യേശു കണ്ടുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ല. കുരിശിൽ നിന്നിറക്കിയ മൃതശരീരം മടിയിൽ സ്വീകരിച്ചു് മറിയം കരഞ്ഞുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു അസംഭവ്യതയും ആരും കാണുകയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പശ്ചാത്താപവും അനുതാപവും ഉളവാക്കുവാനായി ആരുടെയും കരളിലിരിക്കുന്ന ചില സാങ്കല്പിക സംഭവങ്ങൾക്കു് ചേർത്താണു് കുരിശിന്റെ വഴിയിലെ പതിനാലു സ്ഥലങ്ങൾക്കു് രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു് എന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിച്ച ആദ്ധ്യാത്മികഫലം എടുക്കണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, സാങ്കല്പിക സംഭവങ്ങളെവിട്ടു്, സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചു് ധ്യാനിച്ച അതു സാധിക്കാവുന്നതാണു്. അനേകരുടെ പാപമോചനത്തിനായി തന്റെ ശരീരം

വിഭജിച്ചും രക്തംചിന്തിയും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുരിശിൽ പൂർത്തിയാകുന്ന ബലി ക്രിസ്തു ആരംഭിച്ചത്. അങ്ങനെ കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ ആരംഭം ഉഴുതാലയാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനായി യൂദാസു ഇറങ്ങിത്തീരുന്നതും ഉഴുതാലയിൽ നിന്നാണ്. വി. കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനം മുതൽ യേശു കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെയുള്ള പ്രധാന സംഭവങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി കർത്താവിന്റെ കുരിശിന്റെ വഴിയ്ക്കു രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനോദ്ദേശ്യം. കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ പതിനാലു സംഭവങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലും പരമ്പരാഗതമായ ആ രീതി ഇവിടെയും അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു.

1. യേശു വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഉഴുതാലയിൽവെച്ചു യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുകയും അവരോടൊത്തു അന്തിമ അത്താഴം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും വളരെപ്പേരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി സ്വന്തജീവനെ നൽകുവാനുമാണു വന്നിരിക്കുന്നതു് (മത്താ. 26: 28). സേവനത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃക അവിടുന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. മനുഷ്യരാശിക്കു് അവിടുന്ന് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സേവനമാണു് അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പു്. തന്റെ ദാസൻ്റെ അവന്റെ സഹനംകൊണ്ടു് വളരെപ്പേരെ നീതീകരിക്കുമെന്നു ദൈവം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നതാണു് (ഏശയ്യാ. 53: 11). മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരം വിഭജിക്കയും രക്തം ചിതുകയുമാണു് (മത്താ. 26: 26-28) വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനംവഴി ചെയ്തതു്. ഇപ്രകാരം രക്തരഹിതമായി ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ക്രിസ്തു കുരിശിന്റെ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുരിശിന്റെ വഴി സമാപിക്കുന്നതു്, അവിടുന്ന് മരിച്ചു മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണു്. പരാജയത്തിലല്ല, വിജയത്തിലാണു് അതിന്റെ അവസാനം.

2. യേശു ഗത്സേമനിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

അന്തിമ അത്താഴത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടശേഷം ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തോടെയാണു യൂദാസു് ഉഴുതാലയിൽനിന്നും പുറത്തുവന്നതു് (യോഹ. 13: 2; 10-11, 21, 26, 27). അതിനുശേഷം മറ്റു പതിനൊന്നു ശിഷ്യന്മാരുമൊത്തു് യേശു ഗത്സേമനിതോട്ടം ലക്ഷ്യംവെച്ചുനടന്നു. എട്ടു ശിഷ്യന്മാരെ തോട്ടത്തിനു വെളിയിൽ നിറുത്തിയിട്ടു ശേഷിച്ചു പത്രോസു്, യാക്കോബു്, യോഹന്നാൻ എന്നിവരുമൊത്തു അവിടുന്ന് ഉള്ളിലേ

യ്ക്കു പ്രവേശിച്ചു. ആ മൂന്നു ശിഷ്യന്മാരെയും ഒരു സ്ഥാനത്തു നിറുത്തിയിട്ടു, അവിടുന്ന് കുറെക്കൂടെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷയാണ് അവിടുത്തേയ്ക്കു അനുഭവപ്പെടുന്നത് - മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം. മരണത്തിൽനിന്നു ക്രിസ്തു രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ലോകം രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. ആന്തരികമായ സംഘട്ടനത്തിന്റെ ആധിക്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോരുന്നവയാണ് 'എന്റെ ആത്മാവും മരണംവരര ഭു:ഖിതമായിരിക്കുന്നു' (മക്കോ. 14: 34) എന്ന വാക്കുകൾ. മരണമാകുന്ന പാനപാത്രം കഴിയുമെങ്കിൽ അകന്നു പോകട്ടെ (ലൂക്കാ. 22:42) എന്നു നെടുവീപ്പോടെ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെട്ടില്ല. കേൾക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ - ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതൻ കരിശുമരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ - മനുഷ്യവംശം രക്ഷപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. ദൈവം തന്റെ രക്ഷാകരപദ്ധതിക്കു യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല. ദൈവതിരുമനസ്സിനു വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുതന്നെ പുത്രൻ മനുഷ്യരക്ഷ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ കവിഞ്ഞ വിധം ജീവിതത്തിൽ നാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. (1 കൊറി. 10; 13).

3. യേശു ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നു

യേശു തന്റെ പ്രാർത്ഥന പല തവണ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇടയ്ക്കു അല്പം ആശ്വാസം തേടി തന്റെ ശിഷ്യരുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു പോകുന്നുണ്ടു്. ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവിടുന്ന് കാണുന്നതു യൂദാസിന്റെ നേത്രത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ തന്നെ സമീപിക്കുന്നതായാണു്. ശിഷ്യരെ വിളിച്ചുണർത്തി ക്രിസ്തു അറിയിച്ചു, 'തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവൻ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു'വെന്നു് (മക്കോ. 14: 42). അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു് യൂദാസു് ക്രിസ്തുവിനെ സമീപിക്കുകയും ചുംബിച്ചുകൊണ്ടു അവിടുത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു (ലൂക്കാ. 22: 47-48). സ്വന്തമായി വാളില്ലാത്തവൻ തന്റെ മേലങ്കി വിററുകിലും ഒന്നു കരുതിക്കൊള്ളണം (ലൂക്കാ. 22, 36) എന്നു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരുന്നതു് ഓർത്തിട്ടെന്നവണ്ണം, അപകടസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയ ശിഷ്യർ അതു പ്രയോഗിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൂടുന്നു. പത്രോസു് മാൽക്കൂസിനെ വെട്ടുന്നു. തിടുക്കത്തിലുള്ള വെട്ടാകയാൽ ഉന്നം പിഴച്ചതുമൂലം അയാൾക്കു സാരമായ പരുക്കൊന്നും എല്ലുന്നില്ല.

സ്വന്തം ശിഷ്യനാൽ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെടുക വേദനോജനകമായ ഒരു കാര്യമാണു്. പത്രോസിന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാണു്, 'ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും ശു

ലുക്കി 13: 12-19); അവരിൽ ഒരുവൻ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകമെന്നും (യോഹ. 13, 21). ക്രിസ്തുവിനെ കയറുകൊണ്ടു ബന്ധിച്ചു തോട്ടത്തിൽനിന്നും പുറത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അവിടുത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുപൊയ്ക്കളഞ്ഞു.

4. യേശുവിനെ കയ്യാപ്പായുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുന്നു

ജനം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രധാന പുരോഹിതനായ കയ്യാപ്പായുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുന്നു. ജനപ്രമാണികളും നിയമജ്ഞരും കൂടി ക്രിസ്തുവിനെ വിചാരണ ചെയ്യുകയെന്നതാണു ലക്ഷ്യം. പരസ്യവിചാരണയ്ക്കു മുൻപ് കയ്യാപ്പാ ക്രിസ്തുവിനോടു അവിടുത്തെ പഠനങ്ങളേയും ശിഷ്യരേയും കുറിച്ചു ചോദിച്ചു. ശിഷ്യന്മാരെ തന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചു അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശ്രോതാക്കളോടു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്നൊരു നിലപാടാണു് അവിടുനു സ്വീകരിച്ചതു് (യോഹ. 18: 20-23). ശ്രേഷ്ഠപുരോഹിതനോടു് അപമര്യാദയായി സംസാരിച്ചു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞു് ഒരാൾ അവിടുത്തെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീടു പരസ്യവിചാരണ നടന്നപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി ഒരു ക്കിനിറുത്തിയിരുന്ന കള്ളസാക്ഷികൾ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ദേവാലയം തകർക്കുമെന്നും മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ടു് വീണ്ടും അതു പണയത്തു്തന്നെ. ക്രിസ്തു അവകാശപ്പെട്ടു (മത്താ. 26: 61) എന്നതായിരുന്നു ഒരാലോചനം. ഈ ആരോപണം നിഷേധിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു തയ്യാറായില്ല. ദൈവപുത്രനായ മിശിഹാ നീ ആകുന്നുവോ? (മത്താ: 26. 63) എന്ന ചോദ്യത്തിനു 'അതെ' എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു. ഈ ദൈവദൂഷണശ്രവണത്തിൽ യഹൂദന്മാർ പതിവായി ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ, കയ്യാപ്പാ ഉടൻ തന്റെ മേലങ്കി കീറി. ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവദൂഷണക്കേരം കയ്യാപ്പാ കണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ജനം, 'അവൻ മരണത്തിനു അർഹനാകുന്നു' എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. തുടന്നു് അവർ യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുവാനും പലവിധത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുവാനും തുടങ്ങി.

5. പത്രോസു് യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പറയുന്നു

യേശു ബന്ധിതനായ നിമിഷത്തിൽ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും യേശു് ഓടിപ്പോയെങ്കിലും കറെ അകന്നു നിന്നാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുവാൻ പത്രോസു് തീ

രമാനിച്ചു. കയ്യാപ്പ ക്രിസ്തുവിനെ രഹസ്യവിചാരണ നടരതി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പത്രോസ് അരമന സേവകരോടൊപ്പം മുറുത്തു തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ‘നീ ക്രിസ്തു ശിഷ്യരിൽ ഒരുവനല്ലേ?’ (യോഹ. 18: 17) എന്നു ഒരു പരിചാരിക ചോദിച്ചപ്പോഴും, ‘‘ഈ മനുഷ്യൻ നസ്രസ്സിലെ യേശുവിന്റെകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു’’വെന്നു (മത്താ. 26: 71) വേറൊരു പരിചാരിക പറഞ്ഞപ്പോഴും, പത്രോസ് അതു നിഷേധിച്ചു പറയുകയാണു ചെയ്തതു്.

പരസ്യവിചാരണയ്ക്കുശേഷം ക്രിസ്തു വളരെയധികം നിന്ദിതനാകുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസു അസ്വസ്ഥനായി പലതും പുലമ്പുവാൻ തുടങ്ങി. ‘‘തീർച്ചയായും നീ അവരിൽ ഒരുവനാണു്; നിന്റെ സംസാരം അതു തെളിയിക്കുന്നു’’ (മത്താ. 26: 74) എന്നു മറ്റൊരു പരിചാരിക പറഞ്ഞപ്പോൾ, ‘‘ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ അറിയുകയില്ല’’ എന്നു പത്രോസു തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. തത്സമയം കോഴി കൂവുന്നതു കേട്ടു. ‘‘കോഴി രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂവുന്നതിനു മുൻപു മൂന്നു പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പറയും’’ (മക്കോ. 14: 30) എന്നു മുൻകൂട്ടി യേശു പറഞ്ഞതു് അദ്ദേഹം ഓത്തു. കയ്യാപ്പയുടെ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ക്രിസ്തു അപ്പോൾ പത്രോസിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ചതു അദ്ദേഹത്തെ വളരെ വേദനിപ്പിച്ചുകാണണം.

6. യേശു പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ ആനീതനാകുന്നു

യേശുവിനെ പീലാത്തോസിന്റെ മുൻപിൽ ഹാജരാക്കിയവരോടു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ‘‘ഈ മനുഷ്യനിൽ എന്തു കുറ്റമാണു നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നതു്’’ (യോഹ. 18: 29). ‘‘കുറ്റമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഹാജരാക്കുകയില്ലായിരുന്നു’’ എന്നുള്ള മറുപടി ജനത്തിൽനിന്നുമുണ്ടായി. സീസറീനു കപ്പംകൊടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു യേശു പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായം പീലാത്തോസിനു അറിയാമായിരുന്നിരിക്കണം. പ്രഥമ വീക്ഷണത്തിൽ യേശു നിരപരാധിയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലും അധികാരവും സ്വാധീനശക്തിയുമുള്ള യൂന്മാരെക്കുറിച്ചൊത്തുപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറിയാതെതന്നെ നിഷ്കൃിയനായി. ‘‘നിങ്ങളുടെ നിയമം അനുസരിച്ചു അവനെ വിധിച്ചുകൊള്ളുക’’ എന്നു അദ്ദേഹം പറയുവാൻ കാരണമിതാണു്.

പരസ്യവിചാരണയ്ക്കുശേഷം രഹസ്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ‘‘നീ യൂന്മാരുടെ രാജാവാകുന്നുവോ’’ എന്ന ചോദ്യത്തിനു് താൻ ഇഹത്തിലെ രാ

ജാവല്ല, എന്നുള്ള മറുപടികൊടുത്തു (യോഹ. 18: 33-36). രഹസ്യവിചാരശേഷം പീലാത്തോസ് ജനങ്ങളോടപറഞ്ഞു: 'ഈ മനുഷ്യനിൽ കുറ്റമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല'. യേശുവിനെതിരായി കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ അവർ ഉന്നയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ജനങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽനിന്നും യേശു ഒരു ഗലിലേയൻ ആണെന്നു മനസ്സിലാക്കി. പീലാത്തോസ് ആ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകതന്നെ ചെയ്തു. ഗലിലയരുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ഹെറോദേസ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ യറൂശലേത്തുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലേയ്ക്ക് യേശുവിനെ പീലാത്തോസ് അയച്ചു.

7. യേശുവിനെ ഹെറോദേസിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുന്നു

സഹോദരഭാര്യയായ ഹെറോദ്യായെ സ്വന്ത ഭാര്യയായി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനു യോഹ.നാൽമാംഭാനഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ശാസിച്ചത്; 'കുറുക്കൻ' എന്ന് ഒരിക്കൽ യേശു വിശേഷിപ്പിച്ചതും ഇദ്ദേഹത്തെത്തന്നെയാണ്. യേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നേരിട്ടു കാണുവാൻ ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു അതു സാധിച്ചുകൊടുത്തില്ല (ലൂക്കാ. 23: 7-11). ചുവപ്പുവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച പരിഹസിചുശേഷം ഹെറോദേസ് യേശുവിനെ വിണ്ടും പീലാത്തോസിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു അയച്ചു.

8. യേശുവിനെ വിണ്ടും പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു

പ്രശ്നംതീർന്നു സ്വസ്ഥമായി എന്നു വിചാരിച്ചുകഴിയുമ്പോഴാണ് പീലാത്തോസിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു ക്രിസ്തു വിണ്ടും ആനീതനാകുന്നതു്. അദ്ദേഹം വിണ്ടും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെയും ജനപ്രമാണികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി (ലൂക്കാ. 23: 13-15). നിരപരാധിയെന്നു തനിക്ക് ബോധ്യംവന്ന യേശുവിൽ, ഹെറോദേസ് പോലും കുറ്റങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആമുഖമായി പറഞ്ഞു (ലൂക്കാ. 23: 14). ജനം ഒന്നുകൊണ്ടും തൃപ്തരാകാതെ യേശുവിനു മരണശിക്ഷ നൽകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. പെസഹാത്തിരുന്നാളിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ നിരപാധികം മോചിപ്പിക്കുക എന്ന പതിവു് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും യേശുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താമോ എന്ന് പീലാത്തോസ് ശ്രമിച്ചു. 'യേശുവിനെയോ ബറാബ്ബാസിനെയോ മോചിപ്പിക്കേണ്ടതു്' എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനു് 'ബറാബ്ബാസിനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ഉത്തരമാണു് ജനത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായതു്' (ലൂക്കാ. 23: 17-19).

9. യേശുവിനെ മരണത്തിനു വിധിയ്ക്കുന്നു

“യേശുവിനെ ക്രൂശിയ്ക്കുക, ക്രൂശിയ്ക്കുക” എന്നു ജനം വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ കൈകൾ കഴുകിക്കൊണ്ടു്, “ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്കു പങ്കില്ല; നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുവിൻ” (മത്താ. 27:24) എന്നു പറഞ്ഞു് പീലാത്തോസു് യേശുവിനെ ചമ്മട്ടികൊണ്ടടിയ്ക്കുവാൻ കരിശിൽ തറയ്ക്കുവാനുമായി ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു (മത്താ. 27: 26). അവർ യേശുവിനെ ചുവപ്പുവസ്ത്രം ധരിപ്പിയ്ക്കയും മുറുക്കിരീടം അണിയിയ്ക്കയും രാജാവായി പരിഹസിയ്ക്കയും ചെയ്തു.

10. കരിശു വഹിയ്ക്കുവാൻ യേശുവിനെ ശൈമയോൻ സഹായിയ്ക്കുന്നു

മരണത്തിനു വിധിയ്ക്കുന്നവരെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുക എന്നതായിരുന്നു യഹൂദരീതി. ക്രൂശിച്ചുകൊല്ലുക എന്നതു റോമൻ സമ്പ്രദായം ആയിരുന്നു. റോമൻ രീതിയിൽ വിധിനടപ്പാക്കുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. ക്രൂശിയ്ക്കുന്നതിനായി കാൽവരിക്കുന്നിലേയ്ക്കാണ് അവർ അവിടുത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോയ വഴി, ‘വേദനകളുടെ വഴി’ എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത്. ക്ഷീണിതനായ ക്രിസ്തു വളരെ വിഷമിച്ചാണ് ക്രൂശുവഹിച്ചുകൊണ്ടു മുൻപോട്ടുനീങ്ങുന്നത്. അവിടുത്തെ സഹായിയ്ക്കുവാൻ ആരുമില്ല; സ്നേഹശിഷ്യന്മാർപോലും. സൈരീൻപട്ടണവാസിയായ ശൈമയോൻ ആ വഴി അപ്പോൾ കടന്നുപോകുവാൻ ഇടയായി. അയാൾ യേശുവിന്റെ കരിശു ചുമക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിതനായി. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ജോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിയ്ക്കേണ്ടിവന്ന ശൈമയോൻ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ!

11. യേശു യറൂശലേം സ്ത്രീകളെ ആശ്വസിപ്പിയ്ക്കുന്നു

യേശുവിനുവേണ്ടി ശൈമയോൻ കരിശുവഹിച്ചതുകൊണ്ടു്, തന്റെ പിന്നാലെ വന്നിരുന്ന അനുകന്യാകലരായ യറൂശലേം സ്ത്രീകളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു സംസാരിയ്ക്കുവാനുള്ള ശക്തി അവിടുത്തേയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ തിരുമനസ്സു് അനുസരിച്ചു് അവിടുത്തെ പക്കലേയ്ക്കു പോകുന്ന യേശുവിനെ ഓർത്തു അവരാരും കരയേണ്ടതില്ല (ലൂക്കാ. 23: 27-28). അവസാനവിധിനാളിൽ അവർക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന ശിക്ഷയോത്തു് അവർ കരഞ്ഞാൽമതി, പശ്ചാത്തപിച്ചാൽമതി. തന്റെ സഹന

ത്തിന്റെ ഫലം പശ്ചാത്താപം വഴി അവർ നേടുന്നതിനുള്ള ആ ഹ്യാനമാണ് അവിടുന്ന് നടത്തുന്നത്.

12. യേശുവിനെ കുറിശിൽ തറയ്ക്കുന്നു

വധശിക്ഷ നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി ഭൃഷ്ടർമാകലായ രണ്ടുപേരെക്കൂടി അവർ കാൽവരികണിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ നടുവിലും ഭൃഷ്ടർമാകളെ ഇരുവശത്തുമായി കുറിശിൽ തറച്ചു (യോഹ. 19-18). 'യൂദന്മാരുടെ രാജാവു' എന്ന് എഴുതിയ ഒരു പലക യേശുവിന്റെ കുറിശിന്റെ മേൽഭാഗത്തുവെച്ചിരുന്നു. 'യൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞവൻ' എന്നെഴുതി വയ്ക്കണമെന്ന് പ്രധാനാചാര്യന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തവണ പീലാത്തോസു തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. "ഞാൻ എഴുതിയതു എഴുതി" (യോഹ: 19. 22).

13. യേശു കുറിശിൽ കിടന്നു മരിയ്ക്കുന്നു

ക്രിസ്തുവിനെ കുറിശിൽ തറച്ചു അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ അവിടുത്തെ വസ്യം പട്ടാളക്കാർ വീതിച്ചെടുത്തു (യോഹ. 19: 23-24). ജനക്കൂട്ടം പലതും പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു (മത്താ. 27: 40-44). തന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. 'പിതാവേ, ഇവരോടു ക്ഷമിയ്ക്കണമെ' (ലൂക്കാ. 23: 34). പിന്നീടു, 'ദൈവമേ, എന്തുകൊണ്ടു നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു' എന്നു നിലവിളിച്ചു (മക്കോ. 15: 34). കുറിശിൽ ചുവട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന യോഹന്നാനോടു 'ഇതാ നിന്റെ അമ്മ' എന്നും, മറിയത്തോടു 'ഇതാ, നിന്റെ മകൻ' എന്നും അവിടുന്ന് അരുൾചെയ്തു. (യോഹ. 19: 26-27), അനന്തരം അവിടുന്ന് 'എനിയ്ക്കു ദാഹിയ്ക്കുന്നു' (യോഹ. 19: 28) എന്നും, 'ഇതാ നിവൃത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു' (യോഹ. 19:30). എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. തന്റെ വലതുവശത്തു ഉണ്ടായിരുന്ന കള്ളനോടു നീ 'ഇന്നു എന്നോടുകൂടെ പാദീസായിലായിരിയ്ക്കും' (ലൂക്കാ. 23: 43) എന്ന വാഗ്ദാനം നൽകി. അവസാനമായി, 'എന്റെ പിതാവേ, എന്റെ ജീവനെ നിന്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ ഏല്പിക്കുന്നു' (ലൂക്കാ. 23:46) എന്നു പറഞ്ഞു മരിച്ചു. മൂന്നുമണിക്കൂറിലധികം കുറിശിൽ കിടന്ന ശേഷമാണ് അവിടുന്ന് മരിച്ചതു്. ആ മണിക്കൂറുകളിൽ അന്ധകാരം എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരുന്നു (ലൂക്കാ. 23: 44).

14. യേശുവിനെ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിയ്ക്കുന്നു

യേശു മരിച്ചു അധികം കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അവിടുത്തെ വക്ഷസ്സിൽ കുന്തംകൊണ്ടുകുത്തി മരണം ഉറപ്പുവരുത്തി (യോഹ. 19: 34). പീലാത്തോസിന്റെ അനുവാദപ്രകാരം അവിടുത്തെ മൃതശരീരം കരിശിൽനിന്നിറക്കി, റംസാക്കാരൻ യൗസേപ്പും, നിക്കൈദേമൂസും മറ്റൊരാളുകളും ചേർന്ന് അവിടെത്തന്നെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു.

യേശുവിന്റെ മരണം പിതാവിന്റെ സവിധത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം ആണ് - മഹത്വീകരിയ്ക്കപ്പെടൽ ആണ്. യേശുലോം ഉടുശാലയിൽനിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന കരിശിന്റെ വഴി സ്വർഗ്ഗീയ യേശുലപ്രവേശനത്തോടുകൂടെ അവസാനിയ്ക്കുന്നു. കരിശിന്റെ വഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴി ആകയാൽ അതു ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും വഴിയാണ്. “എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ മനസ്സുള്ളവൻ തന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ചു തന്റെ കരിശുമെടുത്തുകൊണ്ടു എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ” (മത്താ. 16: 24).

ഫാ. തോമസ് കെ. പറമ്പിൽ.

പീഡാനഭവവിവരണം — മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ

ഒരു രചനാതിരൂപണ പഠനം

പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നാലു സുവിശേഷങ്ങളിലേയും പീഡാനഭവ വിവരണങ്ങൾ തമ്മിൽ വിസ്മയകരമായ സാധമ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിൽ ഓരോ സുവിശേഷകനും പീഡാനഭവ വിവരണത്തോടു തന്റേതായ ചിന്തകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇതു ഉദ്ദേശരഹിതമല്ല. സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടു വ്യക്തമാക്കുവാൻവേണ്ടി തങ്ങളുടെ ചിന്താധാര കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൂടി വീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ സുവിശേഷ വിവരണങ്ങളുടെ ഒരു കൃഷ്ടം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ.

ഇവിടെ നമ്മുടെ വിചിന്തനം, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽമാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടു നാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, അദ്ദേഹം തന്റെ പീഡാനഭവ വിവരണത്തിൽ പ്രത്യേകം ഊന്നിപ്പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഏവയാണ്? ഒരു സൂക്ഷ്മപഠനത്തിന് മാത്രമേ ഇതിനത്തരം നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

‘ട്വോ സോഴ്സ് തിയറി’ (Two source theory) യേയും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്മേലുള്ള മത്തായിയുടെ ആലംബനത്തേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ലേഖനം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1. പീഡാനഭവവിവരണത്തിൽ മത്തായിയുടേയും മർക്കോസിന്റേയും സുവിശേഷങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ളടക്കത്തിലും പ്രതിപാദനരീതിയിലും സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമാനുക്രമമായ വിവരണത്തിലും പദങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലും സാധമ്യമുണ്ട്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ എൺപതു ശതമാനവും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽകാണാം. ബാക്കി ഇരുപതു ശതമാനം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തെ ആധാരമാക്കി വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. മൂലത്തിൽനിന്ന് (മർക്കോസു) തനിക്കകിട്ടിയ വസ്തുതകളെ അദ്ദേഹം പലവിധത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രന്ഥകാരനെ നയിക്കുന്ന പ്രേരകശക്തി കണ്ടു

---

1. See However X. Leon Dufour *Passion Le Recit Selon S. Mathien* DBS VI (1960) p. 14-49; Nies Dahl, *Die passiensgeschichte Bei Mathaus* NTS-2-1955-56 p. 17-32.

പിടിക്കുവാൻവേണ്ടി രൂപരേഖയിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും അദ്ദേഹം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭേദഗതികളെ ചുരുക്കമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളെയും പഠിയിയുള്ള വ്യക്തമായ പഠനമോ സൂക്ഷ്മാപഗ്രഥനമോ ഈ ചെറുലേഖനത്തിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറമാണ്.

മത്തായിയുടെ പീഡാനുഭവവിവരണത്തിന് വളരെ വിശദമായ ഒരാമുഖമുണ്ട് (26:1-19) ഇതേത്തുടർന്ന് അന്ത്യോത്താഴവും (26:20-35) ഗദ്സമേനീയിലെ പ്രാർത്ഥനയും (2:6, 36-56) യഹൂദവിചാരണയും (26:57-75) റോമൻ വിചാരണയും (27:1-31) കുരിശുമരണവും (27:32-56) സംസംഹാരവും (27:51-66) മത്തായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രൂപരേഖതന്നെയാണ് മക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും കാണുന്നത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ആഭിമുഖ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഈ രംഗങ്ങളിൽ ചിലത് നമുക്കു പരിശോധിക്കാം.

ആമുഖം (26 : 1 - 19)

വിശദമായ ആമുഖത്തിന് മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. 1) പ്രാരംഭം (Prelude) (26:1-5), ii) ബഥനിയിലെ അഭിഷേകം (26:6-13), iii) യൂദാസിന്റെ ഒററിക്കൊടുക്കൽ (26:14-16) ഇതേത്തുടർന്ന് വരുന്ന പെസഹാ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരുക്കം (26:17-19).

പ്രാരംഭം

മത്തായി പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലവണ്ണനയൊന്നും കൂടാതെ നേരേ വിഷയത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയാണ്. (രണ്ടുദിവസങ്ങളുടെ ശേഷം പെസഹാ ആകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ). മാത്രമല്ല ബഥനിയിലെ അഭിഷേകത്തിനു മുമ്പായി അദ്ദേഹം പീഡാനുഭവത്തെപ്പറ്റി ചുരുക്കമായി പറയുന്നുണ്ട്. 'പിന്നെ', 'അന്നന്തരം', 'അതിനുശേഷം' എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ വഴി മത്തായി തന്റെ വിവരണങ്ങൾ പരസ്പരബന്ധിതങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം തന്നെ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ വഴി അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മക്കോസ് ഈശോയെ 'അവൻ' എന്നഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ മത്തായി ഈശോയുടെ പേര് എടുത്തുപറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നുണ്ട് 2. പീഡാനുഭവ വിവരണത്തിൽ ഇതു

2. 'ഈശോ' എന്ന നാമം 150 ൽ പരം പ്രാവശ്യം മത്തായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പകുതിപോലും മക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിലില്ല.

വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഈശോ എന്നത് ഒരു പേരുമാത്രമല്ല, രക്ഷയുടെ അടയാളവും കൂടിയാണ്. തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്നും മോചിക്കുന്നവനാണ് ഈശോ (1: 21). ഈശോ - രക്ഷകൻ എന്ന ഔദ്യോഗിക നാമധേയത്തിലാണ് തന്റെ പീഡാനുഭവത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പങ്ങളുടെ തിരനാളിനെപ്പറ്റിയുള്ള മക്കോസിന്റെ പരാമർശം (14: 12) മത്തായി വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മത്തായിയുടെ വിവരണമനുസരിച്ച് രണ്ടുദിവസങ്ങളുടെശേഷം പെസഹായാണെന്നുള്ള വിവരം ശിഷ്യരെ അറിയിക്കുന്നത്, ഈശോയാണ്. പരസ്യജീവിതകാലത്തു നിയമജ്ഞരും പ്രീശരും ഈശോയുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നെങ്കിൽ പീഡാനുഭവവിവരണങ്ങളിൽ ആസ്ഥാനം പ്രധാനാചാര്യന്മാർക്കും മൂപ്പന്മാർക്കുമാണ്. മക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിൽ പ്രധാനാചാര്യന്മാരും നിയമജ്ഞരുമാണ് ഈശോയുടെ എതിരാളികൾ. മക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിലില്ലാത്ത കയ്യൊപ്പാസിന്റെ പേരു മത്തായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

മത്തായിയുടെ ആമുഖത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ആശയപ്രകാശനത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മതയും അക്ലിഷ്ടതയും ഇതിൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. മക്കോസിന്റെ ആവർത്തനസ്വഭാവവും അനാവശ്യവിവരണങ്ങളും മത്തായി വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പങ്ങളുടെ തിരനാളിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശം, മത്തായി നല്ലന്നില്ല. അവ്യക്തമായ വിവരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോയുടേയും കയ്യൊപ്പാസിന്റേയും പേരുകൾ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. അറമായ വാക്കുകളും പേരുകളും മക്കോസു വിവരിക്കുമ്പോൾ മത്തായി അവ വിട്ടുകളയുന്നു.

ആമുഖം ഗ്രന്ഥകാരൻതന്നെ രചിച്ചതാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നവയാണ് മത്തായിയുടെ ഭാഷാരീതിയും വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗവും. അവശ്യഘടകങ്ങളെല്ലാം മക്കോസു നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനെ ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, പീഡാനുഭവത്തിനു ഒരു നല്ല ആമുഖം മത്തായി കരുപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈശോ എന്ന വ്യക്തിയിലാണ് ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമുഖത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം ഈശോയുടെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുമ്പോൾ, രണ്ടാംഭാഗം ഈശോയുടെ ശത്രുക്കളുടെ ദുരാലോചനയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണമാണ്. ഈശോ ഇതെല്ലാം മുന്നിൽകണ്ട് തന്റെ ശിഷ്യരെ ഇവ

മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നു. ഈശോയുടെ പ്രവാചകനടുത്ത മുന്നറിവ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നു. ഈശോ തനിക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നവ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ശത്രുക്കൾ അവനെതിരെ ദുരാലോചന നടത്തുകയാണ്.

അഭിഷേചനം (26 : 6 - 13).

ഇവിടെയും 'അവൻ' എന്ന മക്കോസിയന്റെ പ്രയോഗത്തിനു പകരം, ഈശോ എന്നാണ് മത്തായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് (26 : 6). സ്രീ "അവന്റെ അടുക്കൽവന്നു" (26 : 7) എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. "ജനക്കൂട്ടം അവന്റെ അടുക്കൽവന്നു എന്ന പ്രയോഗം മത്തായിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. 3 സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ (നർദീൻ), പേരോ, കപ്പി തുറക്കുന്ന കാര്യമോ മത്തായിയുടെ വിവരണത്തിലില്ല (വാ. 7). മറിയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അതുപോലെയല്ലാത്ത ചിലർ ശിഷ്യരിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മക്കോസ്യ (14. 4) പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യർ അതിൽ അതുപോലെയില്ലാത്തവനാണ് മത്തായിയുടെ വിവരണം (26. 8). മക്കോസിയന്റെ അത്യന്തമായ വിവരണം മത്തായി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് (മക്കോ, 14: 4-5). അനാവശ്യ വിവരണങ്ങൾ വിട്ടുകളയാനുള്ള മത്തായിയുടെ താല്പര്യം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. അവളെ തനിയെ വിടുവിൻ, എന്ന പ്രയോഗം മത്തായി വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്; പകരം 'ആസ്രി' എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും, അപ്രസക്തമെന്നു തോന്നിയ ഭാഗം അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അവൾക്കു കഴിവുള്ളതു ചെയ്തു എന്ന മക്കോസിയന്റെ വിവരണം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലില്ല. മക്കോസിയന്റെ വിവരണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അഭിഷേചനത്തെ ശവസംസ്കാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഭിഷേചനമായി മത്തായി വിവരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വിശദീകരണംതന്നെ മക്കോസ്യനൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മത്തായി അതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നു മാത്രം. ചുരുക്കത്തിൽ ഈശോയുടെ ശരീരം സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കമായിട്ടാണ് മറിയത്തിന്റെ അഭിഷേചനത്തെ മത്തായി വീക്ഷിക്കുന്നത്. പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ 'ഈ സുവിശേഷം' എന്ന് മത്തായി സുവിശേഷത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രവചനവരംഭം തന്റെ മരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈശോ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ തൈലാഭിഷേച

3. Around 50 Times Compared to Mathew's 5 times.

കം സംസ്കാരത്തിനു മുമ്പുള്ള അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു. എന്നാൽ ശാന്തതയോടും ധീരതയോടുംകൂടിയാണ് ഈശോ അത് സ്വീകരിച്ചത്. ഈശോയും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ദാനയമ്മമാണോ പരസ്നേഹപ്രവൃത്തികളാണോ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നതിനെപ്പറ്റി മത്തായിയുടെ സഭയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടാമത്തേതിനാണ് പ്രാധാന്യം.

ഒറിക്കൊടുക്കൽ (26 : 14 - 16)

രചനാശൈലിയിലെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെയും ദൃശ്യമാണ്. ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ 'അപ്പോൾ' എന്ന പ്രയോഗം വഴി ആദ്യഭാഗവുമായി ഈ ഭാഗത്തെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. യൂദാസിന് അറമായ ഭാഷയിലുള്ള പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് (വാ. 14). 15-ാം വാക്യം പൂർണ്ണമായും പുനഃസംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മക്കോസിന്റെ വിവരണാത്മകമായ പ്രതിപാദനം മത്തായി സംഭാഷണരൂപത്തിലവതരിപ്പിക്കുന്നു. 15-ാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് സക്കറിയ 11 : 12 - ന്റെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. പ്രധാനാചാര്യന്മാരുടെ ആഹ്ലാദത്തെപ്പറ്റി മത്തായി പരാമർശിക്കുന്നില്ല. ഇത് സംഭവങ്ങളുടെ ത്വരിതഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നു കരുതിയോ അനാവശ്യമെന്നു കരുതിയോ വിട്ടുകളഞ്ഞതാവാം. 16-ാം വാക്യത്തിൽ 'അതുമുതൽ' എന്ന പ്രയോഗം വേർപാടിന്റെ ഉച്ചകോടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 4.

മത്തായിയുടെ നിസ്സാരങ്ങളായ തിരുത്തലുകളും കൂട്ടിച്ചേർപ്പുകളും മർക്കോസിന്റെ വിവരണത്തെ പൊതുവിൽ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ത്രീയുടെ സ്നേഹപ്രകടനവും വിശ്വാസമുറപ്പിച്ച ശിഷ്യന്റെ സ്വാമിദ്രോഹവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം, മുമ്പ് വിവരിച്ച വേദപുസ്തകഭാഗവുമായുള്ള ഇതിന്റെ ബന്ധത്തിൽനിന്നും ശിഷ്യരെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശത്തിൽനിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. മറിയം ഈശോയെ മരണത്തിനൊരുക്കുമ്പോൾ യൂദാസ് ഈശോയുടെ നാശത്തിനു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. അവളുടെ സ്നേഹം വലിയ ഔദാര്യത്തിന് അവളെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ യൂദാസിന്റെ അത്യാഗ്രഹം ഗുരുവിനെ ഒറിക്കൊടുക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, രക്തത്തിന്റെ വിലയെച്ചൊല്ലിയുള്ള സക്ഷാത്തായ വിലപേശലാണ് യൂദാസ് നടത്തുന്നത്. 27-ാം അദ്ധ്യായത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ പണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശം ഇതിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു.

4. P. Senior The Passion Narrative According to Mathew Leuvein 1975, p. 49.

ഇവിടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ്. സക്കറിയായിന്റെ പുസ്തകത്തെ (11 : 12) ആധാരമാക്കിയുള്ള മത്തായിയുടെ വിവരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. യൂദാസ് തക്ക അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു യൂദാസല്ല. അത് ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത പരിപാലനയാലാണ്. വേദപുസ്തകത്തിൽ മുൻകൂട്ടി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നതു്.

പെസഹാ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരുക്കം (26 : 17 - 19)

മക്കോസിന്റെ വിവരണം മത്തായി പകുതിയായി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണങ്ങളാണ് ഇപ്രകാരം മത്തായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു്. പെസഹാ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിനത്തെ പററിയോ 'ഞങ്ങൾ പോകുന്ന' തിനെപ്പറ്റിയോ മത്തായി പരാമർശിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതില്ലാതെ തന്നെ വിവരണം പൂർണ്ണമാണ്. ജനക്കൂട്ടം 'ഇശോയുടെ അടുക്കൽ' വരുന്നതിനെപ്പറ്റി മത്തായി പറയുന്നുണ്ട്⁵. ഈ പ്രയോഗം മത്തായിയുടെ പ്രത്യേകതയാണെന്നു് കണ്ടല്ലോ. എച്ച്. ജെ. ഹെൽഡിന്റെ (H. J. Held) അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനുശേഷം വരുന്ന ഭാഗത്തേക്കു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ്⁶. 'അവൻ' എന്ന മർക്കോസിന്റെ പ്രയോഗത്തിനുപകരം ഇവിടെയും 'ഇശോ എന്നാണ് മത്തായി ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. മർക്കോസിന്റെ വിശദമായ വിവരണം (മക്കോ. 14 : 13-14) ഇശോശിഷ്യരെ കല്പിച്ചയക്കുന്നതായി മത്തായി ചുരുക്കുന്നു (26 : 18). രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്നതായോ, അവർക്ക് അടയാളം കൊടുക്കുന്നതായോ, പാത്രം ചുമന്നുകൊണ്ടു വരുന്നവനെ അനുഗമിക്കുവാനോ, വീട്ടധികാരിയോടു് ചോദിക്കുവാനോ ഇശോ കല്പിക്കുന്നതായി മത്തായി വിവരിക്കുന്നില്ല. ചുരുങ്ങിയ വിവരണംകൊണ്ടു കാര്യം മുഴുവൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് മത്തായി.

5. Cfr Mt 4-3; 8-19; 13-10; 17-19; 24-3.
H. J. Held "Mathew as interpreter of the miracle stories in Tradition and Interpretation in Mathew" London, 1963, pp 227-228.

6. Cfr Mt 4: 8; 8: 19; 13: 10; 17: 19; 24: 3;
H. J. Held. "Mathew an interpreter of miracle stories" in "Tradition and Interpretation in Mathew" London, 1963, pp 227-228

ശിഷ്യസംഘത്തോടാണ് ഈശോ കല്പിക്കുന്നത്. മർക്കോസിന്റെതിലാകട്ടെ രണ്ടു ശിഷ്യരോടാണ്. അവസാനഭാഗം രണ്ടിലും ഒരുപോലെയാണ്. (അവർ പെസഹാ ഒരുക്കി). 12-ാം വാക്യം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലില്ല. എന്നാൽ മർക്കോസിന്റെ 14: 16 -ാം വാക്യത്തിൽ ഇതു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ സുവിശേഷഭാഗം ആജ്ഞ-അനുവർത്തനത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈശോ കല്പിക്കുന്നു ശിഷ്യർ അതു നിറവേറ്റുന്നു. ഈ സംഭവത്തിനു കുറച്ചൊരു അതുടതമായ കൊടുക്കുവാൻ മർക്കോസു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മത്തായി അതെല്ലാംകൂടി ഒറ്റ വിവരണമായിട്ടാണ് നല്കുന്നത്. ‘നാമൻ നിന്റെ അടുക്കൽ പെസഹാ ഭക്ഷണത്തിനു വരുമെന്ന് അവനെ അറിയിക്കുവിൻ’ എന്നു കല്പിച്ചു ഈശോ ശിഷ്യരെ അയയ്ക്കുകയാണ്. ഇതു ഒരുഭ്യർത്ഥനയല്ല മറിച്ച് കല്പനയാണ്. ഈശോ എന്തെങ്കിലും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത് മത്തായിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസ്ഥാനത്താണ്. പഴയനിയമത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായ ഇസ്രായേലിനുള്ള യാഹ്വേയുടെ കല്പന പോലെയാണതു്.

ഈ സുവിശേഷഭാഗത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കല്പന നിവർത്തിതമാകുന്നതിന്റെ വിവരണമാണ്. മത്തായിയുടെ ദൈവശാസ്ത്രവീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു രൂപരേഖ ഈ ഭാഗത്തു് നമുക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തു ദർശനത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വവും അധികാരവും എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ് മത്തായിയുടെ ലക്ഷ്യം. അനാവശ്യവിവരണങ്ങൾ വിട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ക്രിസ്തുവാണ് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. ഗ്രന്ഥകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈശോ എന്നതു് വേറൊരു പേരല്ല. അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതാണ്. നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ മനുഷ്യരെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഈശോ.

പെസഹാ ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഈശോയുടെ ആഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി ശിഷ്യർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ശിഷ്യരാകട്ടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികൾ മാത്രമാണ്. മത്തായിയുടെ ചിന്താഗതിയനുസരിച്ച് ഈശോയാണ് സഭയുടെ മുഴുവൻ അതിനാഥൻ. അവിടുന്ന് ചോദിക്കുകയില്ല മറിച്ച് കല്പിക്കുകയേയുള്ളൂ.

‘എന്റെ സമയ’ത്തെ (കയിറോസു്) ക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം പ്രസക്തമാണ്. അതു് പിതാവിനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട

സമയമാണ്. യുഗാന്ത്യോന്മുഖമായ ദൈവത്തിന്റെ നിമിഷമാണിത്. ഈശോയുടെ മരണത്തിലൂടെയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയുമാണ് യുഗാന്ത്യോന്മുഖമായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധിതമാകുന്നത്.⁷ ആ മണിക്കൂർ നിർദ്ദയമായി അടുത്തുവരികയാണ്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഈശോയുടെ അവബോധം അവിടുത്തെ പ്രവാചകനടുത്ത അറിവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ നിമിഷത്തെപ്പറ്റി ഈശോ പൂർണ്ണമായും അവബോധമുള്ളവനാണ്.

പ്രതിലോമശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായല്ല, ആ നിമിഷം സമാഗതമാകുന്നത്. പിതാവു നിശ്ചയിച്ച സമയമാണിത്. ആ സമയം ഈശോ ബോധപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ബോധപൂർവ്വവും അനുസരണത്തോടുകൂടിയതുമായ ആ സ്വീകരണം വഴി അവിടുന്ന് ഉദാത്തമായ ഒരു മാതൃക തന്റെ അനുയായികൾക്കു നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

പീഡാനുഭവത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ (മത്താ. 26: 1-19) പീഡാനുഭവ നാടകത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ മത്തായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈശോ തന്റെ ദീർഘദർശനം വഴി വരുവാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സംഗതികൾ മുൻകൂട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. മറുവശത്തു് യഹൂദപ്രമാണികൾ ഈശോയെ കടക്കുവാൻ ആലോചിക്കുന്നു. അത്യാഗ്രഹിയായ യൂദാസ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി രംഗം സജീവമാകുന്നു. സ്വാമിദ്രോഹിയുടെ വിശ്വാസവഞ്ചന ഒരുവശത്തു്, വിശ്വസ്തയായ മറിയത്തിന്റെ തെലാഭിഷേകം മറുവശത്തു്. ഈശോ എന്ന വ്യക്തിയുടെ മഹത്വവും പ്രാധാന്യവും എടുത്തുകാണിക്കുന്നതിലാണ് മത്തായിയുടെ ശ്രദ്ധ. തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു് പൂർണ്ണമായ അറിവോടും മഹത്വത്തോടുംകൂടി നടക്കുന്ന-സഭയുടെ നാഥനായ-ഈശോയെയാണ് ആമുഖത്തിൽ മത്തായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പലവിധ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മേളനഫലമായി ഉണ്ടായ ഒന്നല്ല, പീഡാനുഭവം. പ്രത്യുത, അതു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. ആ മണിക്കൂർ സ്വീകരിക്കുന്നതു വഴി, പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനു പൂർണ്ണമായി കീഴ്വഴങ്ങുകയാണ് ഈശോ.

ഈശോയുടെ അറസ്റ്റ് (26: 36-56)

ഇതിനു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. (i) ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന (മത്താ. 26: 36-46). (ii) അവിടുത്തെ അറസ്റ്റ് (26: 47-56). നേ

7. Gerhard Barth, "Mathew's Uderstanding of the Law" in Tradition and Interpretation in Mathew, P. 143.

രിയ മാറ്റങ്ങൾ വരണമെന്നുപോലും ആത്യന്തികമായി മക്കോസിന്റെ വിവരണം തന്നെയാണു് മത്തായിയുടേതിലും കാണുന്നതു്. തന്നെയും ദൈവശാസ്ത്രവീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി ഉചിതമായ ചില മാറ്റങ്ങളും അദ്ദേഹം വരുത്തുന്നുണ്ടു്.

ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെയും 'അനന്തരം' എന്ന പ്രയോഗം മത്തായിയുടെ പ്രത്യേകതയാണു് (26: 36). ഈശോ എന്നുതന്നെയാണു് ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മക്കോസിന്റെ വിവരണമനുസരിച്ചു് പലപ്പോഴും ഈശോയെ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയുവാൻ വിഷമമാണു്. എന്നാൽ മത്തായിയുടേതിൽ, ഈശോയാണു് പലപ്പോഴും കേന്ദ്രബിന്ദു. ഈശോയുടെ ഗദ്യം സെമനിയിലെ പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രത്യേകതയെ പ്രതീകാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈശോ ശിഷ്യരോടു് അവിടെ ഇരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് അല്പം അകലെമാറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 'എന്നോടുകൂടി ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ' എന്ന പ്രയോഗം ക്രിസ്തു ദർശനത്തിലുള്ള മത്തായിയുടെ താല്പര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ വിവരണത്തിൽ ഈശോ നിലത്തുവീഴുന്നില്ല (മക്കോ. 14: 35) മറിച്ച്, അവിടുന്ന് കവിഴ്ന്നു വീഴുകയുണ്ടാ ചെയ്യുന്നതു്. സീനിയറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പ്രയോഗം വിനീതാവസ്ഥയേയും ആരാധനയേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു⁸ (മത്താ. 17: 6; ലൂക്കാ 5: 12; 17: 16). മക്കോസിന്റെ വിവരണം ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കവും നൽകുന്നുണ്ടു് (മക്കോ 14: 35-36). മത്തായി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉള്ളടക്കം മാത്രം വിശദമാക്കുന്നു. 'ആബാ' എന്ന പദം മത്തായിയുടെ വിവരണത്തിലില്ല. അറമായ പദങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻമുള്ള മത്തായിയുടെ താത്പര്യമാണിവിടെ വ്യക്തമാകുന്നതു്.

'എന്റെ പിതാവേ' എന്ന പ്രയോഗം മത്തായിയുടെ വിവരണത്തിൽ ഉടനീളം കാണാം⁹. 40-ാം വാക്യത്തിൽ 'ശിഷ്യരുടെ അടുക്കൽ' എന്നുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു് അത്യന്തികത ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണു്. നിങ്ങൾക്കു് ഉണർന്നിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നു് എന്ന ചോദ്യം പ്രബോധനപ്രദമാണു്. 41-ാം വാക്യവും ഈ ചോദ്യവുമായി അദ്ദേ്യമായ ബന്ധമുണ്ടു്. കാരണം പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഉണർന്നിരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു് അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണു്.

8. Donald P. Senior, The Passion Narrative according to Mathew P. 107.
9. J. Jeremias, Abba goottingen, 1966. p. 33 f

ഇത് ശിഷ്യന്മാർക്കും അവർ വഴി ക്രിസ്തീയസമൂഹത്തിനും നല്ല
 ന പ്രബോധനമാണ്.10 ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഉണർന്നിരിക്കുക
 യാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ധർമ്മം. ഈശോ രണ്ടാമതും പ്രാർത്ഥിച്ചതാ
 യി മക്കോസ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉള്ളടക്കം
 അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. മത്തായിയാകട്ടെ മർക്കോസിന്റെ
 വിവരണത്തെ ആധാരമാക്കി പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉള്ളടക്കം വ്യക്തമാ
 ക്കുന്നു (വാക്യം 44). മത്തായിയുടെ വിവരണത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയു
 ടെ ആദ്യഭാഗം നിഷേധാത്മകമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ രൂപ
 ത്തിലാണ്. ഇത് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തീവ്രതയാണ് വ്യ
 ക്തമാക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പി
 താവേ' എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷയുടെ ആവ
 ത്തനമാണ്. (മത്താ. 6:16) ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പി
 ക്കുകമാത്രമല്ല ചെയ്തത്. അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കാണിച്ച കൊ
 ട്ടുകേയും ചെയ്യുന്നു (മത്താ. 26:43). ശിഷ്യരുടെ മനത്തെപ്പ
 ററിയുള്ള മർക്കോസിന്റെ (മക്കോ. 14: 40) പരാമർശം മത്താ
 യി വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൂന്നാം പ്രാവശ്യത്തെ പ്രാർത്ഥനയെപ്പ
 ററി മർക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായ പരാമർശ
 മില്ലെങ്കിലും അതു പരോക്ഷമായി നിക്ഷിപ്തമാണ്. മത്തായി
 അതു പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നു. അവൻ അവരെ വിട്ടുപോയി മൂന്നാം പ്രാ
 വശ്യവും പ്രാർത്ഥിച്ചു (26:44). മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തി
 ൽ ശിഷ്യരുടെ അടുക്കലേക്കുള്ള ഈശോയുടെ തിരിച്ചു വരവിന്
 പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ മത്തായിയുടെതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാ
 നായി ശിഷ്യരെ വിട്ടു ഈശോ പോകുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം
 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് (വാക്യം 45-46)11. 45, 46 എന്നീ വാക്യ
 ങ്ങൾ മക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെതുപോലെ തന്നെയാ
 ണ് 'അന്തരം' എന്ന പ്രയോഗം വഴി ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന
 യും യുദ്ധസുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്ക
 ന്നു. 'മണിക്കൂർ അടുത്തു' എന്ന പ്രയോഗം വഴി ഈശോയുടെ സ
 മയം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മ
 ത്തായി. ശത്രുക്കളിലേക്കുള്ള അവിടുത്തെ കൈമാറ്റത്തേയാ
 ണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇവിടെയും ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഈശോ എന്ന വ്യ
 ക്തിയിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈശോ ശിഷ്യരെവി
 ട്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നതും, ശിഷ്യർ കിടന്നുറങ്ങുന്നതും പര
 സ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യവും

10. P. Benoit, The passion and Resurrection of Jesusxbrist
 London. 1969. pp. 100 ff.
 11. Donald p. Senior. The passion p. 113

ഈശോയുടെ വികാരതീവ്രത വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. മത്തായിയുടെ അവതരണത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായ ഈ വർദ്ധന കാണുവാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ പിതാവിനോടുള്ള വിധേയത്വത്തിന്റെ തീവ്രതയും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിലും മത്തായിയുടെ ഈശോപരീക്ഷണനായ ഒരു വ്യക്തിയല്ല തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ വരുന്ന യൂദാസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ശക്തനാണവിടുന്ന്.

മൂലത്തിൽനിന്നും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഈ ഭാഗത്തിൽ മത്തായി വരുത്തുന്നില്ല എങ്കിലും ചുരുക്കം ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള മക്കോസിന്റെ വിവരണം പ്രബോധനപ്രധാനമാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉള്ളടക്കവിവരണവും, ശിഷ്യരെ വിട്ടുപോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന പ്രസ്താവനയും മത്തായിയുടെ വിവരണത്തെ കൂടുതൽ പ്രബോധന പ്രധാനമാക്കുന്നു. ശിഷ്യരെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ഈശോ തന്നെ (മത്താ. 6) അതേ വാക്കുകളുപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു (മത്താ. 26: 42). പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്ന ഉദ്ബോധനം സഭയെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഉണർന്നിരിക്കലും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഉണർന്നിരിക്കലുമാണ്. വേദനയുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ ഈശോ പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ ശിഷ്യർ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പിതാവിനെ സമീപിക്കണം.

പിതാവിനോടുള്ള ഈശോയുടെ വിധേയത്വമാണ് ഈ രംഗത്തിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നത്. ഈ വിധേയത്വം സ്പഷ്ടമായി വ്യക്തമാകുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. വരുവാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തേയ്ക്ക് വ്യക്തമായറിയാം. അവയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും അവിടുന്ന് സന്നദ്ധനാണ്. യൂദാസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതുവഴി അവിടുന്ന് സ്വന്തം മണിക്കൂറിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തികരണം അവിടുന്ന് നേചിക്കുന്നു.

അറസ്റ്റ് (മത്താ. 26: 47-56)

മക്കോസിന്റെ മൂലത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ചില വാക്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവിൽ മക്കോസിന്റെ വിവരണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇതും രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രംഗവിവരണത്തിന്റെ തുടക്കംതന്നെ, മക്കോസിന്റേതുപോലെയാണ്. 'ഇതാ' എന്ന പ്രയോഗം മത്തായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നിയമജ്ഞന്മാരെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശം വിട്ടുകള

യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 48-ാം വാക്യം പദാനുപദം മക്കോസിന്റെ വിവരണം പോലെയാണ്. 49-ാം വാക്യത്തിൽ 'അവൻ' എന്നതിനുപകരം 'ഈശോ' എന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. യൂദാസിന്റെ ചുംബനത്തിനുള്ള ഈശോയുടെ മറുപടി മക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിലില്ല. അതുപോലെതന്നെ, "അപ്പോൾ അവർ അടുത്തുവന്നു" ഈശോയുടെമേൽ കൈവെച്ചു" എന്ന ഭാഗവും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലില്ല. യൂദാസിനോടുള്ള മറുപടിയുടെ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റി തർക്കമുണ്ട്. 'കൂട്ടുകാരാ' എന്ന പ്രയോഗം പുതിയനിയമത്തിൽ വേറൊരിടത്തുമില്ല. മത്തായി മാത്രമേ അതുപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ പേരു നിശ്ചയമില്ലാത്തപ്പോൾ 'കൂട്ടുകാരാ' എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുക.¹² എന്നാൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വേറെ രണ്ടുപ്രാവശ്യംകൂടി കൂട്ടുകാരാ എന്ന പ്രയോഗം കാണുന്നുണ്ട്. അതുരണ്ടും ശകാർത്തിന്റേതായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. (മത്താ. 20: 13); (22: 12). 'അപ്പോൾ' എന്ന ഘടകം വഴി ഈശോയുടെ മറുപടിയും ശത്രുക്കൾ തന്റെമേൽ കൈവെക്കുന്നതും തമ്മിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെയും ആളുകൾ ഈശോയുടെ പക്കലേയ്ക്കുവന്നു വരുന്നതു്. യൂദാസും സംഘവും അറസ്റ്റുചെയ്യാനായി ഈശോയുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു വരുന്നു. 51-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം പല മാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. വാളുരിവെട്ടിയതു് ഈശോയുടെ ശിഷ്യരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് മത്തായി വിവരിക്കുന്നതു്. കൈനീട്ടുന്നതും, വാളുരുന്നതുമായ വിവരണങ്ങൾ മത്തായിയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ്. 'നിന്നിരുന്നവരിൽ ഒരുവൻ' എന്ന മർക്കോസിന്റെ വിവരണം ക്ലിഷ്ടമാണ്. ഇതനുസരിച്ചു് വെട്ടിയതു് അടുത്തു നില്ക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലുമാകാം. പ്രബോധന പ്രധാനമാണ് മത്തായി വരുത്തുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ. വാളെടുത്ത ശിഷ്യനെ ഈശോ മുടക്കുന്നുണ്ട്. ആ മുടക്കു്, ശിഷ്യന്മാർക്കും, അവർവഴി സങ്കേമുള്ള മുടക്കാണ്. 'നീട്ടപ്പെട്ടുകരം' ബൈബിളിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ്. ഇതു് യാഹൂവേയുടെ ശക്തിയേയും ശത്രുക്കൾക്കെതിരായുള്ള അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി 53-ാം വാക്യത്തിൽ ഈശോ വിവരിക്കുന്ന ദൈവികസഹായത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽവേണം വീക്ഷിക്കുവാൻ. ശക്തമായ ദൈവസഹായമുള്ളപ്പോഴും അതു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി വായനക്കാരിൽ അത്ഭുതമുളവാക്കും..

12. Donald P Senior. Passion. p. 124.

52 മുതൽ 54 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. മത്തായിയുടേതായ പല പ്രത്യേകതകളും ഇതിൽ ദൃശ്യമാണ്. 'അവൻ' എന്നതിനു പകരം 'ഈശോ'; 'അപ്പോൾ' എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ മത്തായിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണല്ലോ. 52-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം മത്തായി രൂപവൽക്കരിച്ചതാണ്. മക്കോസിന്റെ (14: 48) വിവരണം ഇതിനു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

52-ാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒരു സുഭാഷിതമോ ഈശോയുടെതന്നെ ഒരു ഉദ്ബോധനമോ ആകാം. മത്തായിയുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു് ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിലാണ്. 13 ഈശോയുടെ തന്നെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ മത്തായി വശദീകരിക്കുന്നു (ഉദാ. മത്താ. 26: 1-2; 18: 25-30). മത്തായിയുടെ പാരമ്പര്യത്തോടു് ഇതു വളരെ യോജിക്കുന്നു (മത്താ. 4: 5-10). മൂലം ഏതുതന്നെയായാലും ഈ ഭാഗം മത്തായി രൂപവൽക്കരിച്ചതാണെന്നു വസ്തുതയിലേക്കാണ് ഇതെല്ലാം വിരൽചൂണ്ടുന്നതു്. മത്തായിയുടെ അവലംബം മക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 14: 49-ാം വാക്യമാണ്. ഈ വാക്യത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് മത്തായിയുടെ 52 മുതൽ 54 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതു്. 55-ാം വാക്യത്തിൽ മക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിലേക്കു് മത്തായി തിരിച്ചുവരികയാണ്. ജനങ്ങളുടെയോടാണ് ഈശോ സംസാരിച്ചതെന്നു് മത്തായി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈശോ അവരോടു് ഉത്തരമായി അരുളിച്ചെയ്ത എന്ന മക്കോസിന്റെ (മക്കോ. 14: 18) വിവരണം മത്തായി തിരുത്തുകയാണ്. 'നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇരുന്നിരുന്നു' എന്ന പ്രയോഗം ഗുരുവായ ഈശോയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. 'ഇരുന്നു പഠിപ്പിക്കുക' അധികാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ ഇരുന്നാണു് പഠിപ്പിക്കുന്നതു് (5: 1; 13: 1; 15: 29; 23: 2)

56-ാം വാക്യത്തിൽ 'ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു' എന്ന വിവരണം അതിനു മുൻപു നടന്നതിനെക്കൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ മിശിഹായുടെ ജീവിതം മുൻകൂട്ടി വിവരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകൾ പ്രവചനാത്മകമാണ്. ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയെ വിട്ടു് ഓടിപ്പോകുന്നതും തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പൂർത്തീകരണവും തമ്മിൽ "അപ്പോൾ" എന്ന പ്രയോഗം വഴി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വാക്യം ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ആത്മഗതമായി കണക്കാക്കാം.

13. Donald P. Senior, Passion. P. 136.

രണ്ടു സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വേദപുസ്തക ഭാഗം വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശത്രു സംഘത്തിന്റെ തലവനായി യൂദാസു വരുന്നതും ഈശോയെ പിടികൂടുന്നതുമാണ് ആദ്യഭാഗം. ശിഷ്യരുടെ എതിർപ്പും ഈശോ ആ എതിർപ്പിനെ തടയുന്നതുമാണ് രണ്ടാം ഭാഗം. ഈശോയുടെ മണിക്കൂർ സമാഗതമാകുന്നതിനെ വളരെ നാടകീയമായി മത്തായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവൻ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നതായി അവിടുന്ന് ശിഷ്യരെ അറിയിക്കുന്നു (വാക്യം 46). 47-ാം വാക്യം യൂദാസിന്റെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 48-ാം വാക്യത്തിൽ ഈശോയെ കണ്ട യൂദാസു തന്റെ സംഘത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. അതിനുശേഷം അവൻ വന്നു ഈശോയെ ചുംബിക്കുന്നു ¹⁴ ക്രമാനുഗതമായ ഈ വിവരണം മക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ശിഷ്യൻ വാൾ ഉറയിൽ ഇടുന്നതോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം തനിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഈശോ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യസഹായം നിസ്സാരമാണെന്ന വസ്തുത വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈശോ. തിരുവെഴുത്തുകൾ പൂർത്തിയാകുവാൻവേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം അവിടുന്ന് ദൈവസഹായം ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പിതാവിന്റെ പദ്ധതി നിറവേറുകയാണ്.

പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഈശോയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുവാൻവേണ്ടി മത്തായി പഴയനിയമഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. മക്കോസിന്റെ വിവരണത്തെ ഇതു വളരെയധികം ധന്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യൂദാസിനോടുള്ള ചോദ്യം തന്നെ, (വാക്യം 50) 55-ാം സങ്കീർത്തനത്തെ (55: 13-14) അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോയുടെതന്നെ വാക്കുകൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ പൂർത്തിയാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവസാനം ഗ്രന്ഥകാരൻതന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാം സംഭവിച്ചതു് തിരുവെഴുത്തുകൾ പൂർത്തിയാകുവാൻവേണ്ടിയാണെന്നു്. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വേദപുസ്തകഭാഗം തന്നെ പഴയനിയമത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ഒരു വിചിന്തനമാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗേൾസെമനിയിലെ രംഗങ്ങൾ ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ്. തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് തന്നിൽ നടക്കുന്നതെന്ന സത്യം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് ഈ ശോതനെന്നാണ്.

---

14 Diglas R. A. Hare, The Theme of Jewish Persecution of Christians in the gospel according to Mathew, Cambridge, 1967, pp 90 ff.

ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഈശോയെ അതുഭൂതസ്തുബ്ബനാക്കു ന്നില്ല. ശിഷ്യന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അവിടുത്തേക്കു വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. നീവന്നു കാര്യം നിവൃത്തിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു യൂദാസിനെ അവിടുത്തു ക്ഷണിക്കുന്നു. തന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ അവിടുത്തവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണു്. അതേ സമയം തന്നെ ഇതെല്ലാം ഈശോയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണു താനും.

അറസ്റ്റിനുശേഷവും ഈശോക്കു വേണമെങ്കിൽ ദൈവശക്തികൊണ്ടു് സംഭവങ്ങളുടെ ഗതിവിഗതികൾ തിരുത്തിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു. മാലാഖമാരുടെ ഗണങ്ങൾ തന്റെ സഹായത്തിനുണ്ടായിരുന്നു താനും.

ഈശോയുടെ മഹത്വവും പ്രതാപവും വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണു് മത്തായിയുടെ വിവരണം. ദൈവവുമായുള്ള അവിടുത്തെ ബന്ധം വളരെ ഗാഢമാണു്. വേണമെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ സഹായം അവിടുത്തേക്കാവശ്യപ്പെടാം. സ്നേഹിതന്മാരാൽ പരിത്യക്തനായ ഈശോയുടെ പിത്രമല്ല ഇവിടെ ദൃശ്യമാകുന്നതു്; മറിച്ചു്, പ്രതാപവാനായ ദൈവസുതന്റെ പിത്രമാണു്.

ഈ പ്രതിപാദനത്തിലെ വേറൊരു പ്രധാന ആശയം പ്രബോധനമാണു്. സഹനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ മാനുഷിക സമാശ്വാസം തേടാതെ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കു സ്വയം വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നു് അവിടുത്തു ശിഷ്യരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. മത്തായി സ്ഥാപിച്ച സമൂഹത്തിനു് പലവിധ പീഡനങ്ങളും സഹനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു് (മത്താ 23: 29; 10: 16-33). ആയുധ വിപ്ലവം ക്രിസ്തീയമല്ല എന്ന സത്യം വ്യക്തമാക്കുകയാണിവിടെ. ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിനൊരു മുന്നറിയിപ്പാണിതു്.

യഹൂദവിചാരണ. (26: 57-27:9)

പ്രാഥമികാന്വേഷണം (26:57-66), പരിഹാസം (26: 67-68), പത്രോസിന്റെ നിഷേധം (26: 69-75), അതിനു മുമ്പു നടത്തിയ വിചാരണയുടെ ചുരുക്കം (27: 1-2), ഈശോയുടെ മരണം എന്നിവയുൾപ്പെട്ടതാണീ ഭാഗം. അവസാനത്തെ സംഭവമൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം മർക്കോസിന്റെ വിവരണം പോലെതന്നെയാണു്. ചുരുക്കം ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു മാത്രം. അന്ത്യമായിക്കൂടി ഈശോയെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ എന്താണു ചെയ്തതെന്നു് 57-ാം വാക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ രചനാശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതകൊണ്ടു് ഇവിടെയും അദ്ദേഹം പ്രധാനാചാര്യന്റെ പേരു വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു്.

ഈശോയെ കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ യഹൂദനേതാക്കന്മാർ അവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു (വാ. 57). മത്തായിയുടെ വിവരണത്തിൽ യഹൂദ കൗൺസിൽ ഈശോക്കു വിരോധമായി സാക്ഷ്യം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം രണ്ടു സാക്ഷികൾ വന്നു, മൂന്നുദിവസം കൊണ്ട് ദേവാലയം പൊളിച്ചു പണിയുവാൻ തനിക്കു കഴിയുമെന്ന് ഈശോ അവകാശപ്പെട്ടതായി പറയുന്നു. മർക്കോസിന്റെ വിവരണം കുറയൊക്കെ ചുരുക്കുകയും ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മത്തായി (വാ 60). മത്തായിയുടെ വിവരണത്തിൽ, ഈശോ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുവാൻ തനിക്കു കഴിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു എന്നാണെങ്കിൽ മർക്കോസിന്റേതിലാകട്ടെ, നശിപ്പിക്കും എന്നാണ്. ഈശോയെ ദൈവപുത്രനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലാണ് മത്തായിയുടെ താല്പര്യം. നീ ദൈവപുത്രനായ മിശിഹാ ആകുന്നുവോ എന്നാണ് മത്തായിയുടെ ചോദ്യം. മർക്കോസിന്റേതിലാകട്ടെ, നീ അനുഗ്രഹീതന്റെ, പുത്രനാകുന്നുവോ എന്നാണ്. പ്രധാനാചാര്യന്മാർ ആണയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതായി മർക്കോസ് പറയുന്നില്ല. ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി 'ഞാൻ ആകുന്നു' എന്നല്ല, 'നീ പറഞ്ഞുവല്ലോ' എന്നാണ് മത്തായിയുടെ വിവരണം. 64-ാം വാക്യത്തിൽ ഈശോയുടെ മറുപടിയോടുകൂടി 'ഇനിമേൽ' എന്ന് മത്തായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 'അപ്പോൾ' എന്ന ഘടകം ഉപയോഗിച്ച് ഈശോയുടെ മറുപടിയും പ്രധാനാചാര്യന്റെ പ്രതികരണവും തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് യഹൂദസംഘാലയംഗങ്ങൾ ഈശോയെ പരിഹസിക്കുന്നു. മർക്കോസിന്റേതിൽ സേവകന്മാരും ഇതിൽ പങ്കു ചേരുന്നു. ഈശോയുടെ മുഖം മുടിയെപ്പറ്റി (മർക്കോ. 14: 65) മത്തായി പറയുന്നില്ല. പരിഹാസവാക്കുകൾ മത്തായിയുടെ വിവരണത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട്. നിന്നെ അടിച്ചത് ആരാണെന്നു പ്രവചിക്കുക എന്നവർ ആക്രോശിക്കുന്നു.

ഈ ഭാഗത്തു മർക്കോസിന്റെ വിവരണം തന്നെയാണ് മത്തായിയും സ്വീകരിക്കുന്നതു്. വിചാരണയും പത്രോസിന്റെ നിഷേധവുമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യം. ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്തു് പത്രോസ് പുറത്തേക്കുപോകുന്നതും വ്യസനപ്പൂർവ്വം കരയുന്നതും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വിചാരണയും പരിഹാസവും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി. വിചാരണയുടെതന്നെ ഭാഗമാണ് പരിഹാസം. ഇതിലെ നടന്മാരും വിചാരണ ചെയ്യുന്നവർതന്നെ. മർക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിലെ സാക്ഷികളേക്കാൾ മത്തായിയുടേതിലെ സാക്ഷികളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തമുണ്ട്. മർക്കോസിന്റെ വിവരണമുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ഒരു വിചാരണാരംഗം രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ മത്തായിക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈശോയെ മരണത്തിന് വിധിച്ചതിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം യഹൂദർക്കാണ് മത്തായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യം കാണുന്നതുപോലെ ഇവിടെയും മത്തായിയുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം ക്രിസ്തുദർശനത്തിലാണ്. വിചാരണയും ചരിഹാസവും ഇതിലേക്കാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല കള്ളസാക്ഷികളെപ്പറ്റി മക്കോസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടുപേരെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ മത്തായി പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ സാക്ഷ്യം വാസ്തവമാണെന്നും ഗ്രന്ഥകാരൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരെക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ഈ പരാമർശം ഈശോയെപ്പറ്റി അപവാദവും ദൈവഭൂഷണവും പറയുന്നതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം.¹⁵ അതിലുപരിയായി ഈശോയുടെ അധികാരവും ശക്തിയും എടുത്തുകാണിക്കുവാനും ഗ്രന്ഥകാരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. ജറുസലം ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു മറ്റൊന്നുണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസം അക്കാലത്തു വളരെ പ്രബലമായിരുന്നു.¹⁶ രക്ഷകന്റെ ആവിർഭാവസമയവും ഇത്രമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം രക്ഷകന്റെ വരവു ഇതിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു പൊതുവിശ്വാസം. ഈ സാക്ഷ്യം ഉദ്ധരിക്കുന്നതുവഴി ഈശോയുടെ രക്ഷാകര ശക്തിയും മാഹാത്മ്യവും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് മത്തായി. വിചാരണക്കു വിധേയനാകുന്ന ഈശോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേവാലയത്തിന്റെമേലും തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന യഹൂദ സംഘത്തിന്റെമേലും അധികാരമുള്ളവനാണ്.

പ്രധാനാചാര്യന്റെ ചോദ്യവും രക്ഷകനെന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പദവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷകൻ എന്നുള്ള നാമധേയമാണ് മത്തായിക്കു കൂടുതൽ സ്വീകാര്യം. രക്ഷകനെന്നുള്ള കുറ്റവാളിയുടെ അവകാശവാദത്തെ പുരസ്സരിച്ചാണ് പ്രധാനാചാര്യന്റെ ചോദ്യം. 64-ാം വാക്യത്തിൽ "ഇനിമേൽ" എന്നുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സമീപഭാവിയെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ പ്രയോഗം പല വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ ഇതിനെ അടുത്തുതന്നെ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു.¹⁷ വേറെ ചിലർ യഹൂദ മതത്തിന്റെ അന്ത്യമായും സഭയുടെ വിജയമായും

15. Gerhard Barth, op. cit p. 146.
 16. P. Benoit, "The Passion and Resurrection of Jesus Christ," London, 1969, p. 100 ff.
 17. Hans Congelman, Die Mitte der Zeit Tubingen, 1964, p. 77.

ഇതു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്¹⁸ ആദ്യത്തെ വ്യാഖ്യാനം മൃതമായി യുടെ തന്നെ സുവിശേഷത്തിലെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ വിഷമമാണ് (28: 16-20). രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തുതന്നെ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കും മത്തായി പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് - പീഡാനുഭവവും മരണവും ഉത്ഥാനവും. അവസാനരംഗങ്ങളിലെ സഹനത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനാചാര്യനും ഈശോയെ പരിഹസിക്കുന്നവരും അവിടുത്തെ മഹത്വം ഏറ്റുപറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് നടത്തുന്നത്. ഈശോയുടെ മണസമയത്തു പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും വിശുദ്ധരുടെ ഉത്ഥാനവും ഈ മഹത്വത്തെ വ്യക്തമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു വസ്തുവമാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവം പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ്.

പരിഹാസ രംഗം ക്രിസ്തുദർശനപരമായ വേദാന്തരീധാനം കൂടി ഈശോയ്ക്കു നല്കുന്നുണ്ട് - പ്രവാചകനെന്നുള്ള പദവി. മിശിഹായേ ഞങ്ങളോടു പ്രവചിക്കുക എന്ന് അവർ ആക്രോശിക്കുന്നു (26: 68). വിചാരണയും പരിഹാസവും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് രക്ഷകനെന്നുള്ള മിശിഹായുടെ അവകാശവാദത്തിലാണ്. വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ന്യായാധിപനും അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഇതേറ്റു പറയുന്നുണ്ട്. ഈശോയെ പരിഹസിക്കുന്നവരും അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈശോയുടെ രക്ഷകനെന്നുള്ള പദവിയും അവിടുത്തെ അധികാരശക്തിയും ഉന്നിപ്പായുകയാണ് മത്തായിയുടെ ലക്ഷ്യം. ന്യായാധിപന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിശബ്ദനായി ശാന്തനായി സഹിക്കുന്ന ഈശോതന്നെയാണ് മിശിഹാ.

പത്രോസിന്റെ തിരസ്കൃതി (26: 69-75)

മത്തായിയുടെ ആഖ്യാനം മർക്കോസിന്റെതിൽനിന്നും കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണെന്നു സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മർക്കോസിന്റെ ചില വിവരണങ്ങളെ മത്തായി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തന്നിടുന്നുകൂലമായ വിധത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. മത്തായിയുടെ വർണ്ണനയിൽ ഗലീലിയനായ യേശുവിന്റെ അന്ത്യമായിയാണ് പത്രോസ്.

18. P. Benoit, The Passion and Resurrection of Christ, p. 108.

അങ്ങനെയാണ് ദാസി, അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതും. നസ്രായനായ യേശു എന്നാണ് മക്കോസിന്റെ പ്രയോഗം.

എല്ലാവരുടേയും സമക്ഷം പത്രോസ് ഒന്നാം പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധവിനെ നിഷേധിച്ചു പറയുന്നു. അന്നാദരവ് തോന്നിക്കത്തക്കവിധം അത്രയ്ക്കു ഹൃസ്വമായിരുന്നു തിരസ്കാരവചസ്സു്. മക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന സ്ഥൂലവർണ്ണന കാണുന്നില്ലിവിടെ. യേശുവിനെ നിഷേധിച്ചതിനുശേഷം പത്രോസ് പടിവാതില്ല്യലേക്കു പോകുന്നു. അവിടെവെച്ചു മറ്റൊരു പരിചാരികയെ ദർശിക്കുന്നു. ദർശനമാത്രയിൽ അവൾ അവിടെ നിന്നിരുന്നവരോടു പറഞ്ഞു: 'നസ്രായനായ യേശുവിന്റെ അനുയായിയാണിവൻ'. പത്രോസ് സത്യം ചെയ്തു നിഷേധിച്ചു, അവർ പറയുന്നതു ശരിയല്ലെന്നു്. അല്പം കഴിഞ്ഞു നിരീക്ഷകർ അടുത്തു ചെന്നു് കേപ്പായോടു പറഞ്ഞു, 'സത്യമായി നീയും അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടവൻ തന്നെ. നീന്റെ സംസാരംപോലും അതു തെളിയിക്കുന്നു.' ഇത്തവണ പത്രോസ് ശാപപൂർവ്വം സത്യംചെയ്തു യേശുവിനെ നിഷേധിച്ചു. ഉടനെ കോഴികൂകി. മക്കോസ് മൂന്നു തവണ കക്കടം കൂവുന്നതായി വിവരിക്കുമ്പോൾ മത്തായി ഒന്നു കൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. മക്കോസിന്റെ ചില വിശദവിവരണങ്ങൾ മത്തായി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശ്രദ്ധാർഹമാണു് മത്തായിയുടെ ആഖ്യാനഘടന. ആദ്യ ചോദ്യം പ്രഥമ ദാസി; രണ്ടാം ചോദ്യം ദ്വിതീയ ദാസി; മൂന്നാം ചോദ്യം പ്രേക്ഷകർ. പ്രഥമത: യേശുവിനെ ഗലീലിലയന്റെ അനുയായിയായി, ദ്വിതീയ നസ്രായനായ യേശുവിന്റെ അനുയായിയായി ത്രിതീയ ശിഷ്യരിൽ ഒരുവനായി, തിരിച്ചറിയുന്നു. പത്രോസിന്റെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം തിരസ്കാരം. രണ്ടാമതു് ശപഥപൂർവ്വകമായ തിരസ്കരണം. അവസാനം ശാപപൂർവ്വം ശപഥംചെയ്തു തിരസ്കൃതി. ത്രിതീയ തിരസ്കാരത്തോടെയാണ് കോഴികൂവൽ. ചോദ്യത്തിലും നിഷേധത്തിലും ഒരു ആരോഹണക്രമം ദർശിക്കാം. പത്രോസ് യേശുവിനെ ശാപപൂർവ്വം ശപഥംചെയ്തു നിഷേധിക്കുകയും, കോഴികൂവുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ആഖ്യാനം അതിന്റെ മുഖ്യാന്തത്തിലെത്തുന്നു.

സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങളിലെല്ലാമുണ്ടു് പത്രോസിന്റെ തിരസ്കാരം. യേശുവിന്റെ പ്രവചന പൂർത്തീകരണത്തിലേക്കു് ഇക്കഥ വെളിച്ചംവീശുന്നു (26: 34). പത്രോസിന്റെ തിരസ്കാരമുൾപ്പെടെ എല്ലാക്കാര്യത്തിലും യേശുവിനു് മുന്നറിവുണ്ടായിരുന്നു. സർവ്വതും അവിടുന്ന് മുൻചൊല്ലിയതുപോലെ സംഭവിച്ചു. ഒരു പ്രായോഗിക പാഠവും ഈ സംഭവം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പ

ത്രോസിന്റെ അഹങ്കാരപൂർവ്വകമായ ആത്മവിശ്വാസം പരാജയത്തിലാവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽവെച്ച് അദ്ദേഹം നാമനെ നിഷേധിക്കുന്നു. ഇതവിടംകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. തന്റെ വീഴ്ചയുടെ ഗൗരവം പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മനസ്സുപിക്കുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷാകരമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആചാരവിധിപ്രകാരമുള്ള വിചാരണം (27: 1-2)

കാര്യത്തിന്റെ നിലപാട് തിട്ടപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രാരംഭാനുഷ്ഠാനമായി രാത്രിയിലെ വിചാരണയെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. യേശുവിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം പരിശോധിച്ച ശരിയാണോ എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനായി പ്രധാനനേതാക്കന്മാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി. കുറ്റാരോപണം ശരിയാണെന്നു നിണ്ണയിച്ചാൽ മാത്രമേ ചട്ടപ്രകാരം വ്യവഹാരം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കൂ, അവർ ഒരേ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. കുറ്റവാളി ശിക്ഷാർഹൻ. സെൻഹദ്റിന്റെ പകലത്തെ വിചാരണ വിശദമായി വിവരിക്കുവാൻ മത്തായി മിനക്കെടുത്തില്ല. ഒന്നു രണ്ടു വാക്യങ്ങളിൽ അക്കാര്യം സംക്ഷിപ്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നേയുള്ളൂ (27: 1-2): കാര്യലോചനാസഭ ഐക്യകണ്ഠേന തീരുമാനിച്ച അന്യായം പ്രവിശ്യാധിപതിയുടെ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ.

രക്തത്തിന്റെ വില (27: 3-9)

മത്തായിയുടെ പ്രത്യേക സുഭാവനയാണ് ഈ കഥനം. അപ്പസ്തോലനടപടിയിലും യൂദാസിന്റെ മരണവിവരണമുണ്ടു്. മത്തായിയുടെ ആഖ്യാനത്തിൽനിന്നും ചില വിശദാംശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമാണതു്. യൂദാസിന്റെ ചെട്ടെനുള്ള മരണം, രക്തത്തിന്റെ വിലകൊടുത്ത സ്ഥലംവാങ്ങൽ, സ്ഥലനാമം - രണ്ടു വണ്ണനകളിലും ഇവ കാണാം. മത്തായിയുടെ ആഖ്യാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാവാം ലൂക്കാ ഇക്കഥ വിവരിക്കുന്നതു്. ഇരു കഥനങ്ങളും സ്വതന്ത്രങ്ങളുമാകാം.

മത്തായിയുടെ സ്വകീയമായ രചനാശൈലിയും പദപ്രയോഗവും ഈ വണ്ണനയിലും കാണാം. മത്തായിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രയോഗശൈലിയാണ് 'അപ്പോൾ' എന്ന ഘടകപദം. അതുപോലെതന്നെ athoos, argyria, Sy opse, anachorein symboulin, lam banein, പ്രാനാനാചാര്യന്മാർ, മൂപ്പന്മാർ മത്താ

യിയുടെ പദസമ്പത്തിൽ പെട്ടവയാണീ വാക്കുകളെല്ലാം hallo labontes, strephein, he sermeron എന്നിവയും മത്തായിയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വചസ്സുകൾ തന്നെ.¹⁹ ഈ ഉപാഖ്യാനത്തിൽ മത്തായിയുടെ പ്രസാധനകല പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ തെളിവാണ് ഇത്തരം ശൈലീപ്രയോഗങ്ങൾ. മൂലപ്രമാണങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും, ഈ കലാരചനയുടെ പ്രസാധനോത്തരവാദി മത്തായിതന്നെ.²⁰

വിചാരണാവിവരണത്തിന് ഭജനമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഉപകഥ ഇവിടെ തിരക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്താണ്? വിചാരണ 11-ാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും തുടരുന്നു. വിചാരണ ചെയ്യുവാനായി യേശുവിനെ വിജാതീയാധികാരികൾക്ക് കൈയേല്പിക്കുന്നു. അല്ലസമയം കഴിഞ്ഞാണ് വിചാരണ തുടങ്ങുന്നത്. ഈ അല്ലസമയമെന്തെ ചെയ്യും? ഹതഭാഗ്യനായ യൂദാസിന്റെയും 'രക്തപ്പണത്തിന്റേയും' കഥ വിവരിച്ചുകളയാം. ഗ്രന്ഥകാരൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ വിവരണത്തിന് ഗ്രന്ഥകാരനെ മറ്റൊരു ചേതോവികാരവും പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കാം- പ്രവചനപൂർത്തീകരണം. പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിന്റെ മറ്റൊരു പ്രവചനപൂർത്തീകരണത്തിലേക്കാവാം രചയിതാവ് സൂചന നല്കുന്നത് (മത്താ. 26: 24). പത്രോസിന്റെ തിരസ്കാരത്തെപ്പറ്റി യേശു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു. അതർക്കരശ: സംഭവിച്ചു (26: 69-75). ഒറ്റകാരനായ യൂദാസിന്റെ വിധിയെപ്പറ്റിയും ഈശോ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുവാൻ വൃശ്ചികക്കാരിൽ ആകാംക്ഷയുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികം. അതൊന്നു ശമിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാവാം പത്രോസിന്റെ തിരസ്കൃതിക്ക് അനുബന്ധമായി യൂദാസിന്റെ ആത്മഹത്യയും വിവരിക്കുന്നത്.

യൂദാസിന്റെ മരണത്തോടെ കഥ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പണത്തെ അനുധാവനം ചെയ്യുകയാണ് രചകൻ, അതിന്റെ പരിണാമമറിയാൻ. 'രക്തപ്പണമാണ്' ഈ വേദപുസ്തകഭാഗത്തെ ആഖ്യാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം. ഘടനയിൽനിന്ന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തം. പണം എന്ന വാക്ക് ഈ ഉപാഖ്യാനത്തിൽ പലതവണ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 വാക്യങ്ങളിലായി നാല്തവണ. 'രക്തം' എന്ന പദത്തിന്റെ കഥയും തഥൈവ. മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം നമ്മെ ഒരേ അനുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. 'നിന്നാണയത്തിന്റെ' ഗതിയെന്തായെന്നും ക

19. G. D. Kilpatrick, The Orgins of the Gospel according to Mathew, p. 45.

20. പക്ഷേ സ്ഥലനാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാവാം ഈ ആഖ്യാനത്തിന്റെ അസംസ്കൃതവസ്തു.

ണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന അനുമാനത്തിലേക്ക്. ദായിക്കോ, ആദായിക്കോ യാതൊരു ഉപകാരവും ആ പണംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നില്ല. വഞ്ചനയിലൂടെ ആർക്കും ഒന്നും നേടാനാവില്ലത്രേ. ഒരു വേദപുസ്തകഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മത്തായി ഈ രംഗത്തിന് യവനിക ഇടുന്നു: “പ്രവാചകനായ ജരമിയാസ് മുഖേന അരുഠച്ചെയ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ നിറവേറി.” പ്രവാചന പൂർത്തീകരണമാണ് യൂദാസിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഗ്രന്ഥകൃത്ത് ദർശിക്കുന്നത്. യൂദാസിന്റെ വഞ്ചനയെ വിവരിക്കുന്ന ഈ ഉപാഖ്യാനത്തിന് മുഴുവൻ ബാധകമായി പഴയ നിയമത്തിൽനിന്ന് ഒരു പ്രവാചനം ഉദ്ധരിക്കാനായിരുന്നു ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഇക്കഥ വിവരിക്കുന്നതും ‘പ്രവാചന’പൂർത്തീകരണത്തെ കാണിക്കാനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്-യേശുവിനെ സ്വശിഷ്യൻ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യൻ വെച്ച കെണിയിൽ അവിടുന്ന് വീഴാനിടയായത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് വിലപേശലിൽ ലാഭമൊന്നും കിട്ടാതിരുന്നത്? ഇവയ്ക്കുത്തരമാണ് ‘പ്രവാചനപൂർത്തീകരണം’ എന്ന ആശയം. മൂന്നാലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാം സംഭവിച്ചു. യൂദാസിന്റെ ചതി, അവന്റെ ശോകാന്ത്യം, ‘രക്തപ്പണത്തിന്റെ’ പരിണാമം വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ എല്ലാം സംഭവിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ദുഷ്കൃതിയായ നരനാരു? പ്രവാചനങ്ങളിലൂടെ പ്രഖ്യാപിതമായ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു യൂദാസ് 21.

മത്തായിയുടെ മറ്റൊരു രചനാസവിശേഷത- യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് യഹൂദനേതാക്കന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം- ഈ ആഖ്യാനഭാഗം സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നിരാശനായ യൂദാസ് പണം അതിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ യഹൂദനേതാക്കന്മാർക്ക് തിരിച്ചുനൽകുന്നു. അവരോ അതു വാങ്ങുവാൻ സങ്കോചംകാട്ടുന്നു. മനോധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട യൂദാസ് വെള്ളിനാണയങ്ങൾ കോപത്തോടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ദേവാലയത്തിൽ ചിതറിക്കിടന്ന ആ നാണയങ്ങൾ പ്രധാനാചാര്യ

21. ഉദ്ധൃതവാക്യം ജരമിയാസിൽനിന്നാണെന്ന് മത്തായി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സഖറിയാ 11: 12 ശേഷവുമാണ് ഈ ഉദ്ധരണി എന്നാണ് പണ്ഡിതമതം. പദാന്തപദോദ്ധാരമല്ലിത്. ജരമിയാസ് 32: 1-12നേയും, 13-19 നേയും സ്വാധീനം ഇതിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ദർശിക്കാം. മറ്റുവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ യൂദാസിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തിനോക്കാൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഴൽക്കണ്ണാടിയാണ് ഈ ഉദ്ധരണി.

ന്മാർ പെറുക്കിയെടുത്തു. രക്തത്തിന്റെ വിലയായതുകൊണ്ട് ണേയാരത്തിൽ ഇടാൻ മടിച്ചു. അവർ കൂടിയാലോചിച്ചു. പര ദേശികളുടെ ശവസംസ്കാരത്തിനായി കശവന്റെ സ്ഥലം വാ ങ്ങാം എന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇതിൽനിന്നൊരു കാര്യം വ്യക്തം. വിമനസ്സോടെയാണെങ്കിലും നീതിമാന്റെ രക്തത്തിലു ള്ള തങ്ങളുടെ പങ്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടവർ. യേശുവിന്റെ രക്ത ത്തിൽ യഹൂദനേതാക്കന്മാർക്കുള്ള പങ്കിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ പരോ ക്ഷസ്തുചനയേ ഉള്ളുവെങ്കിലും 27: 24-25ൽ ഇക്കാര്യം പ്രത്യ ക്ഷമായും വ്യക്തമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

റോമൻ വിചാരണ (27: 11-31)

പ്രവിശ്യാധിപന്റെ മുമ്പിൽവെച്ചുള്ള വ്യവഹാരവിചാ രണ, അതിനെത്തുടർന്നുള്ള അവഹേളനം- ഇവയാണു് ഈ ഭാഗ ത്തെ ആഖ്യാനങ്ങൾ. എതിരാളികൾ ഈശോയെ ബന്ധിച്ചു് പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി. പീലാത്തോസു് വി ചാരണ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാനാചാര്യന്മാരുടേയും മൂപ്പന്മാരുടേയും കുറാരോപണം, ബറാബാസിന്റെ കഥാകഥനം-ഇവയാണു് വിചാരണയുടെ രണ്ടുഭാഗങ്ങൾ. മക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിൽ നിന്നു് 'അല്ലറചില്ലറ' വ്യത്യസമേ ഈ വിവരണത്തിനുള്ള.

പീലാത്തോസിന്റെ പേരിനോടൊപ്പം 'നാടുവാഴി' എന്ന ഔദ്യോഗികനാമംകൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നു (27: 11). വിചാരണയു ടെ ഔദ്യോഗികസ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കാനാവാം. 22 'നീ യുദന്മാരു ടെ രാജാവാനോ?' യൂദാസിന്റെ പ്രഥമ ചോദ്യം. യുദന്മാരുടെ രാജാവാനെന്ന യേശുവിന്റെ അവകാശവാദത്തെപ്പറ്റിയായി രുന്നല്ലോ അന്വായം. പ്രധാനാചാര്യനോടു പറഞ്ഞ അതേ മറു പടിതന്നെ യേശു പീലാത്തോസിനോടും പറഞ്ഞു, 'നീ പറ ണ്തല്ലോ.' മക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രധാന പുരോ ഹിതരാണ് കുറാരോപണക്കാർ. മൂപ്പന്മാർകൂടി വാദിഭാഗത്തി റിക്കട്ടെ എന്നു മത്തായി കരുതി. അവർ യേശുവിനെതിരെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിരത്തി. എന്നിട്ടും പ്രതി ഒരക്ഷരം സംസാരി ച്ചില്ല നിതാന്തനിശ്ശബ്ദത. പീലാത്തോസു്ചോലും ആശ്ചര്യ റ്യപ്പെട്ടുപോയി. യേശുവിന്റെ നിശ്ശബ്ദതയുടെ മൂലപ്രമാണം മക്കോസു് 15: 4 ആണു്. 'നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ?' എന്ന പീലാ ത്തോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവും യേശുവിന്റെ നിശ്ശബ്ദ പ്രതികരണവും രൂപീകരണത്തിൽ മത്തായി വരുത്തിയ വ്യത്യ സങ്ങളാണു്.

22. Donald P. Senior, The passion, p. 225.

വളരെയേറെ സാമ്യമുണ്ട്, പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെയും പീലാത്തോസിന്റേയും മുമ്പിൽവെച്ചു നടത്തുന്ന വിചാരണകൾ തമ്മിൽ. ഇരുവരുടേയും ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്നുതന്നെ. 'ക്രിസ്തു' എന്ന നാമത്തെപറ്റിയാണ് പ്രധാന വൈദികന്റെ ചോദ്യം. വിജാതീയ നാടുവാഴിയുടേതാവട്ടെ 'നീ യൂന്മാരുടെ രാജാവാനോ?' എന്ന്. യഹൂദർ യേശുവിൽ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളിലേക്ക് അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു ചോദ്യങ്ങളുടേയും ഉദ്ദേശ്യം. "നിനക്ക് വിരോധമായി അവർ ഇത്രയധികം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് നീ ശ്രവിക്കുന്നില്ലേ?"

ഈ രണ്ടു വിചാരണകളും, ദ്വിതീയവിചാരണയ്ക്കുശേഷമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും യേശുവിന്റെ ജനനവാത്ത് ശ്രവിച്ചപ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്കും വിജാതീയർക്കും ഉണ്ടായ പ്രതികരണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാനത സീനിയർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.²³ നവജാതനായ ശിശു 'യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ' (മത്താ. 2: 2) ക്രിസ്തുവോ (മത്താ. 2: 4) - അതാണവിയേയും പ്രശ്നം. അവിടെ യഹൂദനേതാവായ ഹെറോദേസ് അവിടുത്തെ ബദ്ധശത്രു. വിജാതീയ രാജാക്കന്മാരാകട്ടെ ആത്മമിത്രങ്ങൾ. യഹൂദനേതാക്കന്മാർ അവിടുത്തെ തിരസ്സറിക്കുന്നു. വിജാതീയർ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവിയേയും അങ്ങനെതന്നെ. യഹൂദർ ബദ്ധ വൈരികൾ. വിജാതീയ ഗവർണ്ണരാകട്ടെ അനുകമ്പാകലനം, വിട്ടയയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധന്മാർ. അങ്ങനെ സുവിശേഷാരംഭത്തിലെന്നപോലെ അവസാന ഭാഗത്തും ക്രിസ്തുവിനോടും, സദാപ്രാർത്ഥനയോടും യഹൂദന്മാർക്കുള്ള തിരസ്സരണ മനോഭാവവും വിദ്വേഷവും വിജാതീയർക്കുള്ള സ്വീകരണമനോഭാവവും, പ്രതിപത്തിയും മത്തായി വരച്ചുകാട്ടുന്നു; അവ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ബറാബാസിന്റെ ഉപാഖ്യാനം (27: 14-26)

പെസഹാത്തിരുന്നാളിൽ ഒരു തടവുകാരനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. 'യൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ വിട്ടുതരട്ടേ' എന്നാണ് മക്കോസിന്റെ പീലാത്തോസ് ചോദിക്കുന്നത്. മത്തായിയുടെ പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യം മറ്റൊന്നാണ്. യേശുവിനെ വേണോ? ബറാബാസിനെ വേണോ? തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജനത്തിനു നല്കുന്നു. മക്കോസ് ബറാബാസിനെ ഭൃഷ്ടനായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ മത്തായി തടവുകാരനായ ബറാബാസ് എന്നേ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. പേരുകേട്ട

23. Donald P. Senior, The Passion, P. 226.

ഒരു തടവുകാരനാണ് മത്തായിയുടെ ബറാബാസ്. മക്കോസിന്റെതാവട്ടെ കലഹക്കാരനും, കൊലപാതകിയും. മത്തായിയുടെ കഥനപ്രകാരം ജനക്കൂട്ടം ഇതിനകം അവിടെ സന്നിഹിതമായിരുന്നു. അവരോടാണ് പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, 'ആരെ വിടുതരണം?'. 'ബറാബാസിനെ' അവർ ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. മക്കോസിന്റെ വിവരണപ്രകാരം പ്രധാനാചാര്യന്മാരുടെ പ്രചോദനം മൂലമാണ് ജനക്കൂട്ടം യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാനും ബറാബാസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മത്തായിയുടെ പീലാത്തോസ് ജനതതിയോടു വ്യക്തമായി ചോദിക്കുന്നു, 'നിങ്ങൾക്കു ബറാബാസിനെ വേണോ? ക്രിസ്തുവെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജീസസിനെ വേണോ?24 കൗശലപൂർവ്വമാണ് മക്കോസിന്റെ പീലാത്തോസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത്.

രംഗം ഇത്രയുമായപ്പോൾ ഒരു പുതുമുഖം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു- പീലാത്തോസിന്റെ സഹധർമ്മിണി. മത്തായിമാത്രമേ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നുള്ളൂ. മത്തായിയുടെ സ്വന്തമായ പദപ്രയോഗങ്ങളും ഗൈലീ വിന്യാസങ്ങളും ഈ വിവരണത്തിലും ദൃശ്യശ്യമാണ്, (Ka the menou authou in the begining of a sentence, the technical expression 'bema 'legousa to introduce direct speech, 'dixaior' 'semeron etc. reveal the Mathean redaction of the pericope). മത്തായിയുടെ തനതായ ആവിഷ്കരണഗൈലീയാണ് കിനാവിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടു (മത്താ: 1: 20; 2: 19). 28-ാം വാക്യത്തിൽ പീലാത്തോസ് നടത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള ഒരുക്കമാകാം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം. യേശുവിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയെപ്പറ്റി ദൈവനിവേശിതമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനവുമാകാം. ബറാബാസിനേയോ യേശുവിനേയോ, ആരെ വേണമെന്നു വ്യക്തമാക്കുവാൻ പീലാത്തോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രധാനാചാര്യന്മാരും നിയമജ്ഞന്മാരും ബറാബാസിനെ മോചിക്കുവാനും, ഈശോയെ നശിപ്പിക്കുവാനും ജനങ്ങളെ സമ്മതിപ്പിച്ചു(വാ: 20). 17-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ് 21-ാം വാക്യം. മക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പരോക്ഷമായാണ് ബറാബാസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. മത്തായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രത്യക്ഷമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (മത്താ. 27: 21:b). 22-ാം വാക്യത്തിൽ മത്തായി ചില്ലറ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. മക്കോസിന്റെ 'യുടന്മാ

24. കൈയെഴുത്തു പ്രതികളിൽ ജീസസ് ബറാബാസ് എന്ന പ്രയോഗം അവ്യക്തമാണെങ്കിലും ആധുനികരായ വേദഗ്രന്ഥ വിശാരദന്മാർ ഈ പാഠഭേദമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

രുടെ രാജാവു' എന്ന അഭിസംബോധന മത്തായി 'ഈശോ മിശിഹാ' എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ ക്രിസ്തു ഭക്തനാണസാരിയാണു് ഈ മാറ്റം.

യുക്തിയധിഷ്ഠിതമായ തീരുമാനമാണു് ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രഥമയുത്തരം- 'അവനെ ക്രൂശിക്കുക.' ജനത്തിന്റെ ഉഗ്രരോഷം ഇതിൽ പ്രകടമല്ല. ജനതതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം വെറുപ്പോടു കൂടിയ ഒരാക്രന്ദനമായിരുന്നു.

അടുത്ത രണ്ടു് വാക്യങ്ങൾ (24, 25) മത്തായിയുടെ സ്വന്തമാണു്. മറ്റു ലിഖിതപ്രമാണങ്ങളിൽനിന്നു് കടമെടുത്തതല്ലവ. ശൈലിയും പദപ്രയോഗവും ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ophelien, opsesthe, athoos, haima, laos, hymeis ഇത്യാദിപദങ്ങൾ മത്തായിയുടെ സ്വന്തമായ പ്രയോഗമാണു്. അനന്തരഗാമി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ techena എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചും മത്തായിയു പരിചയമുണ്ടു്. ഈ രണ്ടുവാക്യങ്ങളും രചയിതാവിന്റെ സ്വയം കൃതവചസ്സുകളാണെന്നു് ഇവയെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നു.

26-ാം വാക്യത്തിൽ ചിലിറ്റു വ്യത്യസ്തങ്ങൾ വരുത്തുന്നു മത്തായി. ജനക്കൂട്ടത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പീലാത്തോസു് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഇവിടെ സൂചനയില്ല. ബറാബാസിനെ ബന്ധനവിമുക്തനായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയും യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുവാൻ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ പ്രസ്താവനകൊണ്ടു് ഗ്രന്ഥകാരൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു.

അതിയായ അവധാനതയോടെയാണു് മത്തായി ബറാബാസിന്റെ ഉപാഖ്യാനം വിവരിക്കുന്നതു്, പ്രാരംഭവാക്യം പെസഹായുടെ തലേന്നാരം ഒരു തടവുകാരനെ മോചിക്കുന്ന റോമൻ പതിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 25 പീലാത്തോസു് യേശുവിനേയും ബറാബാസിനേയും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു് ഒരുവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തടവിതീർത്തിൽ അവിചാരിതമായി ഒരുവൻ യേശുവിനുവേണ്ടി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നു- പീലാത്തോസിന്റെ പത്നി. അവൾ യേശുവിന്റെ നിരപരാധിത്വം ശക്തിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (വാ: 19). മറുവശത്തു് അവിടുത്തെ കുറ്റാരോപകർ. വഭോഷംകൊണ്ടു് അന്ധരായ വർ-രക്തംകൊണ്ടല്ലാതെ തൃപ്തരാകാത്തവർ. ഇരുവർക്കും മദ്ധ്യേ ഇതികർത്തവ്യത്യാമുന്യനായ പീലാത്തോസു്. പ്രിയതമയെ ശ്രവിക്കണോ? യേശുവിനെ രക്ഷിക്കണോ? ബറാബാസിനെ മോചി

25. ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ കമ്മി.

ക്കണോ? പീലാത്തോസ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുന്നു; ആരെ വേണമെന്ന്. ജനം ആത്മവിളിച്ചുപറഞ്ഞു, 'യേശുവിനെ ശ്രീശിക്ഷക ബറാബാസിനെ മോചിപ്പിക്കുക'. കലഹം വർദ്ധിക്കുകയല്ലാതെ പ്രയോജനമില്ലെന്ന് പീലാത്തോസ് മനസ്സിലാക്കി. താൻ എടുക്കുവാൻ പോകുന്ന തീരുമാനത്തിൽ തനിക്കുപങ്കില്ലെന്ന് കാണിക്കുവാൻ പീലാത്തോസ് ആചാരവിധിപ്രകാരം ക്ഷാളനം ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത പരിചാടി. 26 ഒരുവന്റെ കുറ്റാരാഹിത്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനുള്ള പരമ്പരാഗതാചരണമാണ് കരക്ഷാളനം (ആവർത്തനം 21: 1-9). ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആക്രമനത്തിനുമുണ്ടു് ഒരു പശ്ചാത്തലം (1 സാമു. 2: 33; 2 സാമു. 3: 28-29; 2 സാമു. 1; 16; ജറമി. 26: 15). അങ്ങനെ ഇരുകൂട്ടരും ചട്ടപ്രകാരം തന്നെ അവരുടെ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ക്ഷാളനശേഷം പീലാത്തോസ് ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ബറാബാസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു, യേശുവിനെ ശ്രീശിക്ഷവാൻ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു. യഥാർത്ഥ വിചാരണപോലെ തോന്നത്തക്കവിധം അത്രയ്ക്കു് സജീവമാണ് ഈ ആഖ്യാനം.

പീഡാൻവേവിവരണത്തിന്റെ അതിപ്രധാനഭാഗത്തു് ബറാബാസിന്റെ ഉപകഥ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചു കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ രചയിതാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ചേതോവികാരമെന്താണ്? വാക്യങ്ങൾ 24-25-ൽ യേശുവിന്റെ മരണത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പീലാത്തോസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിരപരാധിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. യഹൂദന്മാരാകട്ടെ നീതിമാന്റെ നിണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെമേലും അവരുടെ അപത്യങ്ങളുടെമേലും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. വിദ്വേഷതിമിരം ബാധിച്ച ഇസ്രായേൽക്കാർ രക്ഷകനെ നിഷ്കരുണം നിരസിക്കുന്നു. നീതിമാന്റെ രക്തം ചിതുന്നതിന്റെ കുറ്റം മുഴുവനും അവർ ശിരസ്സിലേറ്റുമ്പോൾ വിജാതീയവനിതാമണിയാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടജനം രക്ഷകനെ തിരസ്കരിക്കുന്നു, ഹനിക്കണമെന്ന് അട്ടഹസിക്കുന്നു. അവരുടെ അന്ധമായ അട്ടഹാസത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുവാനും മത്തായി മടിക്കുന്നില്ല. അതുവഴി അവർ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ കളഞ്ഞുകളിക്കുന്നു. അതോടെ വിജാതീയർ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കു് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു.

26. A. Vanhoye, Structure and Theology of the Accounts of the Passion in the Synoptic Gospels, Collegetville, Minnesota, 1967, P. 20.

കുരിശാരോഹണവും മരണവും (27: 33-56)

ക്രൂശിക്കലും പരിഹാസവാക്കുകളും, മരണവും പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളും- ഈ വിവരണത്തിലെ രണ്ടു പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണി വ. സിംഹഭാഗവും മർക്കോസിന്റേതെന്നെ. പ്രത്യേകിച്ചു ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ. അന്ധമായ അനുകരണമല്ല. ഇവിടെയും ദർശിക്കാം മത്തായിയുടെ സ്വകീയശൈലിയും ദൈവശാസ്ത്രദർശനവും. ചൊറുക്കാകലത്തിയ വീഞ്ഞു യേശുവിനു കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു (മത്താ. 27: 34). മീരാകലത്തിയ വീഞ്ഞാണു് മർക്കോസിന്റെ വിവരണപ്രകാരം യേശുവിനു നല്കുന്നതു് (മർക്കോ. 15: 36). മത്തായിയിൽ സങ്കീർ്തനം 68: 22-ന്റെ സ്വാധീനംകാണാം. യേശു രചിച്ചുനോക്കിയെങ്കിലും കുടിച്ചില്ല. 35-ാംവാക്യത്തിൽ ക്രൂശിക്കലിനല്ല, വസ്രുവിലേജനത്തിനാണു് മത്തായി പ്രാധാന്യം നല്കുന്നതു്. 'അവർ അവനെ കുരിശിൽ താച്ചശേഷം' എന്ന കൃതന്തപ്രയോഗത്തിനുശേഷം വസ്രുവിലേജനത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു. കുരിശിലെ മുക്തിലൊരു കുറാരോപണലിഖിതം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു, 'ഇതാണു് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായ യേശു.' നിന്ദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണു് അങ്ങനെ എഴുതിയതു്. പക്ഷേ അതാണു് സത്യം എന്നു വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണു് മത്തായിയുടെ പ്രയോഗം. 40-ാംവാക്യം നിരീക്ഷകർ യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുന്നു, 'നീദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങിവരുക. നിന്നെത്തന്നെ രക്ഷിക്കുക'. യേശുവിന്റെ ദൈവപുത്രത്വമാണു് അവഹേളനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു. ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രലോഭനവിവരണമാണു് മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുക. 'ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ താഴേക്കു ചാടുക' (മത്തായി 4: 6).

42-ാംവാക്യത്തിൽ പരിഹാസകർ 'ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവേ' എങ്ങു വിളിച്ചു് ആക്ഷേപിക്കുന്നു. വ്യാജസ്തുതിയാണിതു്. 'ഓ രക്ഷകാ' 'ഞങ്ങൾ കാണുവാൻ' എന്നിങ്ങനെയുള്ള മർക്കോസിന്റെ ആവർത്തനങ്ങൾ മത്തായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പകരം ഇവിടെ മത്തായി ഒരു ഉദ്ധരണി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു (27:43). സങ്കീ. 22: 9ഉം വിജ്ഞാനം 2 മാണു് ഉദ്യുതവാക്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനു് പ്രചോദനമേകിയതു് 27 യേശു ദൈവസുതനാണെന്ന സത്യത്തിലേക്കു് വെളിച്ചം വീശുവാൻ പര്യാപ്തമാണു് ഈ ഉദ്ധാരണം.

കാൽപ്പുരിയിലെത്തുന്നതും, കുരിശിൽ താഴുന്നതും കൃതന്തപ്രയോഗത്തിൽ ചുരുക്കി, ചൊറുക്കാ കലത്തിയ വീഞ്ഞു നല്ലു

27. P. Bonnard, L'Évangile, selon S. Mathieu, Paris, 1963. P. 404

ന്നതിലും വസ്ത്രം വിജ്ഞിച്ചെടുക്കുന്നതിലുമാണ് ശുദ്ധയൂന്നിയിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഫലകലേഖനവും ത്രയാക്ഷേപങ്ങളും വണ്ണിക്കുന്നു. 'ദൈവപുത്രൻ' 'ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവു' എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചാണ് അവഹേളനം. ക്രിസ്തുവിജ്ഞാനീയനാമങ്ങളാണ് രണ്ടും. ഈ നാമങ്ങൾ മത്തായിയുടെ ക്രിസ്തുഭർഗനത്തിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു.

മക്കോസിന്റെ വിവരണത്തോടുകൂടി മത്തായി രണ്ടു വിശുദ്ധ ലിഖിത ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു (27: 34, 43). പ്രവചനം ക്രിസ്തുവിൽ നിറവേറി എന്ന ആശയം ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാണ് മത്തായിയുടെ ശ്രമം. നിന്ദാപമാനങ്ങളുടെ പാരമ്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ദേശ്യങ്ങൾ മത്തായി ദർശിക്കുന്നു. എല്ലാം ദൈവവേഷ്ടപോലെ നടക്കും. ദൈവം മുൻകൂട്ടി കാണാത്തതായി ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധ ലിഖിതപുസ്തകരണത്തിനു ഇതെല്ലാം നടന്നേപറ്റൂ. ആചാരവിധിപ്രകാരമുള്ള വീഞ്ഞുഭാനത്തിൽപോലും വിശുദ്ധ ലിഖിതപുസ്തകരണമാണ് മത്തായി കാണുന്നത്.

ക്രിസ്തുവിജ്ഞാനീയപരമാണ്, മത്തായിയുടെ പ്രധാന താല്പര്യം. രക്ഷകനാണെന്നു അവകാശപ്പെട്ടതാണ് യേശുവിന്റെ കരണം. എതിരാളികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കുറ്റപത്രവും ഇതുതന്നെ. കുരിശിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്നു സ്വയം രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷകനാണെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ പ്രേക്ഷകരും ആചാര്യന്മാരും യേശുവിനെ ചെല്ലവിളിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു വിരോധാഭാസം ദർശിക്കാം. പരിഹാസകർ യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുന്ന് ആരായിരിക്കുന്നുവോ അതുതന്നെയാണ്. ദൈവപുത്രനും ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ നൃപനാണവിടുന്ന്. അതവർ അറിഞ്ഞില്ല; ഒട്ടുശ്രമിച്ചുമില്ലറിയാൻ. ആ പ്രഖ്യാപനം പിന്നീടു വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വിജാതീയനിൽ നിന്നാണെന്നു മാത്രം. ഇവൻ സത്യമായും ദൈവപുത്രനായിരുന്നു (വാ. 54).

മരണം (45-56)

യേശുവിന്റെ മരണത്തോടെ പീഡാനുഭവാഖ്യാനം അതിന്റെ മുൻഭാഗത്തിലെത്തുന്നു. ഈ വിവരണത്തെ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിക്കാം. ആദ്യഭാഗത്തു മത്തായി മക്കോസിന്റെ ആഖ്യാനം ഏതാണ്ടത്രേപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തു (51 ശേഷവും) ചിലവിശദീകരണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

മർക്കോസ് കൃത്യസമയം പറയുമ്പോൾ മത്തായി ഏകദേശ സമയമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒൻപതുമണി എന്ന് മർക്കോസ് (15 : 34). ഉദ്ദേശം ഒൻപതുമണിയെന്നു മത്തായി (46). യേശുവിന്റെ ദീനവിലാപം മത്തായി മയപ്പെടുത്തുന്നു. 'എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്തുകൊണ്ടെന്ന കൈവിട്ടു?' എന്ന് മർക്കോസിന്റെ യേശു ഭയനീയമായി വിലപിക്കുമ്പോൾ മത്തായിയുടെ യേശു ഉയർന്ന സ്വരത്തിൽ 'എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നേയുള്ളൂ. സർവാലം പരിത്യക്തൻ; പരിത്യക്തത അതിതീവ്രമായി അനുഭവിക്കുന്നവൻ - അതാണ് മർക്കോസിന്റെ യേശു. അത്രയും നിശിതമല്ല മത്തായിയുടെ യേശുവിന്റെ പരത്യക്തതാനുഭവം. ആരാണ് യേശുവിന്റെ നിലവിളി അതുപോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? (ഏലി ഏലി ലേമാ എന്ന് മത്തായി; ഏലോയി, ഏലോയി ലാമാ എന്ന് മർക്കോസ്). ഉത്തരം പറയാൻ പ്രയാസം. കൈയെഴുത്തുപ്രതികളെ ആശ്രയിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നം സങ്കീർണ്ണമാകാനേ സഹായകമാകൂ. ഏതാണ് യേശു പറഞ്ഞത് എന്നതിനെപ്പറ്റി പണ്ഡിതമണ്ഡലങ്ങളിൽ വാദകോലാഹലങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെനിന്നാണ് അത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നു. സങ്കീർണ്ണം 22-ൽ നിന്നാണ് ഉദ്ധൃതവാക്യം. പരിത്യക്തനായ നീതിമാന്റെ പ്രരോദനമാണ് ഈ സങ്കീർണ്ണം. നിരാശനിഴലിക്കുന്ന ഈ വക്യത്തോടെ സങ്കീർണ്ണം ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും ക്രമേണ ഗതിമാറുന്നു. നീതിമാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും വിശ്വാസത്തോടെ അവിടുത്തെ ഗാഢമായി ആശ്രേണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് സങ്കീർണ്ണത്തിന്റെ സമാപനം. പ്രതിസന്ധികൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും, വേദനകൾക്കും, പീഡകൾക്കും മദ്ധ്യേ ദൈവത്തിൽ ആശ്വാസം, അഗാധവും അതിതീക്ഷ്ണവും, അത്യജ്ജ്വലവുമായ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മനസ്സുനായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണീ ഉദ്ധരണം²⁸.

വാക്യങ്ങൾ 48, 49 കളിൽ മർക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിന്റെ അത്യക്തത സൂചകവുമായി വക്രത ജ്ജ്വലമാക്കുന്നു മത്തായി. മത്തായിയുടെ വിവരണപ്രകാരം പ്രേക്ഷകരിൽ ചിലരാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് 'അവർ ഏലിയായെ വിളിക്കുന്നതെന്ന്?'. കേട്ടപാതി കേൾക്കാത്തപാതി ഒരുവൻ ഓടുന്നു, വീഞ്ഞിനായി. മറ്റൊരുവൻ പറയുന്നു 'നിലക്കട്ടെ ഏലിയാ അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വരുമോ എന്ന്, കാണട്ടെ'. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വീഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നവൻ തന്നെയാണ് നിരൂപണം.

28 cfr. Donald P. Senior, Passion, P. 298.

നടത്തുന്നതും 'ഏലിയാ അവനെ ഇറക്കുവാൻ വരുമോ എന്നു കേൾക്കണമെ' എന്നു മർക്കോസ് പറയുമ്പോൾ മത്തായി ദൈവശാസ്ത്രപരമായി വളരെ അത്മമുള്ള ഇവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വരുമോ എന്നു കാണമെ' എന്നാണുപയോഗിക്കുക. യേശുവിന്റെ മരണം കർത്താവില്ലാത്ത ആത്മസമർപ്പണമായിരുന്നു, വെറും മരണമായിരുന്നില്ല മത്തായിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ. മർക്കോസാകട്ടെ 'യേശു ഉയർന്നു സ്വരത്തിൽ നിലവിളിച്ചു മരിച്ചു എന്നുമാത്രം പറയുന്നു.

മരണത്തോടെ പ്രകമ്പനങ്ങൾ പലതു നടക്കുന്നു. ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീലാഹേദനം മാത്രമെ മർക്കോസ് വർണ്ണിക്കുന്നുള്ളൂ. മത്തായിയാകട്ടെ ഭൂകമ്പം, പാറവിള്ളൽ പ്രേതാലയത്തുറവു്, നിരൂപിച്ചു വിശുദ്ധരുടെ ഉയിർപ്പു് എന്നിവയെപ്പറ്റിയും കഥിക്കുന്നു. ഉന്മീലനമായ വിശുദ്ധർ കല്ലറയിൽനിന്നു വെളിയിൽ വരുകയും, വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു് പലക്കും ദർശനമേകുകയും ചെയ്തു. ഈ മഹാസംഭവങ്ങൾ ശതാധിപനിലും സഹകാരികളിലും ഭീതിയുളവാക്കി.

മത്തായിയുടെ സ്വകീയ ശൈലീപ്രയോഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു നിദർശനമാണു് ഈ ആഖ്യാനഭാഗം. seidmos, onoigein, koiman, hagia egerthesan, eiselthen eis, തുടങ്ങിയവ മത്തായിയുടെ പ്രത്യേക പദങ്ങൾതന്നെ 29. ശൈലിയും അദ്ദേഹത്തിന്റേതുതന്നെ. ചില അസാധാരണ പദപ്രയോഗങ്ങൾ പ്രധാന വിഷയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിവരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം പ്രസാധകന്റെ രൂപികാ വിരുതാണെന്നു് സന്യായം അനുമാനിക്കാം. മുമ്പിലുള്ള വിവരണത്തിന്റെ അനുബന്ധമെന്നോണം മർക്കോസിന്റെ സൂചനയിൽനിന്നു് മത്തായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഈ ഭാഗം രൂപീകരിക്കുന്നു.

അവഹേളനം, യേശുവിന്റെ ദയനീയ വിലാപം - ഈ രണ്ടു് രംഗങ്ങളും ചിത്രീകരിക്കുന്നതു 22-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽനിന്നു് കടം വാങ്ങിയ ചായം ഉപയോഗിച്ചാണു്. നീതിമാന്റെ നിലവിളി ശ്രവിക്കപ്പെടാതെ പോകില്ല. നീതിമാനായ യേശു ദൈവത്തോടു് നിലവിളിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ ദൈവം യേശുവിന്റെ ആക്രന്ദനത്തിനു മറുപടി നൽകുന്നു. പരിഹാസവാക്കുകളിലൂടെ പരോക്ഷമായി യേശു ആരാണെന്നു് പ്രതിയോഗികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മരണത്തിൽ

29. G. D KILPATRICK, The Origins of the Gospel according to st. Mathew, p. 47.

ന്റെ യുഗാന്ത്യപരമായ പ്രാധാന്യം പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് പ്രകൃതി.

ദൈവശാസ്ത്രപരമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഖ്യാനമാണിത്. പഴയ ആചാരവിധികളുടെ അന്ത്യം, പുതിയ ദൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം - ഇതാണ് ചേദിത തിരശ്ശീലയുടെ സൂചന. പകിട്ടേറിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഒരു യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തേയും നവയുഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തേയും വ്യംഗിപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ ജീവദായകശക്തി പുണ്യപാദരുടെ പുനരുത്ഥാനം തെളിയുകുന്നു 30. എല്ലാവിധ സാധ്യതകളോടും കൂടിയ ഒരു പുതിയ ആകാശത്തിന്റേയും പുതിയ ഭൂമിയുടെയും നാദിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചൂണ്ടുപലകകളാണിവ. ഇതിനെല്ലാം കാരണം നീതിമാന്റെ മരണവും.

ഭൂകമ്പവും മറ്റു സംഭവങ്ങളും ദർശിച്ച ശതാധിപനും സഹപ്രവർത്തകരും അമ്പരന്നു. 'ഇവൻ സത്യമായും ദൈവപുത്രനായിരുന്നു', അവർ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ഇദപര്യന്തം പരോക്ഷമായിരുന്ന, അവ്യക്തമായിരുന്ന, പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷവും സുവ്യക്തവുമായിത്തീർന്നു. യേശു ദൈവസുതനാണ്. വിജാതീയ ശതാധിപന്റെ പ്രഖ്യാപനം വരാനിരുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ സൂചനമാത്രമായിരുന്നു. വിജാതീയർ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചന.

ഉപസംഹാരം

മക്കോസിന്റെ പീഡാനുഭവവിവരണങ്ങളാണ് മത്തായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന മൂലപ്രമാണം. മത്തായിയുടെ രചനയിൽമാത്രം കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ വാചാപ്പാരമ്പര്യങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിച്ചതാവാം. ലിഖിതപ്രമാണത്തേയോ പ്രമാണങ്ങളേയോ ആശ്രയിച്ചാണവ വിരചിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന അനുമാനത്തിന് ആവശ്യമില്ലതന്നെ. മക്കോസിന്റെ ലിഖിതപ്രമാണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിത്തന്നെ - മറ്റൊരു ലിഖിതപ്രമാണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതെതന്നെ - മത്തായിയിൽമാത്രം കാണുന്ന പ്രത്യേക വിവരങ്ങൾ തൃപ്തികരമായി വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

മക്കോസിന്റെ ആഖ്യാനം മുഴുവൻ അതേപടി പുനർലേഖനം ചെയ്യുവാൻ മത്തായി മിനക്കെടുന്നില്ല. ആവശ്യമുള്ളിടത്തു ചില മിനുക്കുപണികൾ നടത്താനൊടുമടിക്കുന്നില്ലതാനും. അ

30. Donald P. Senior, Passion p. 321.

ത്തരം മിനുക്കുപണികൾ ഇടയ്ക്കിടെ കാണാം. രചനയിലും, മിനുക്കുപണികളിലും പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് മത്തായിക്ക്. നാടകീയമായി സംഭവങ്ങൾ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിലാണ് മക്കോസിന്റെ ശ്രദ്ധ. പ്രസ്വതയാണ് മത്തായിക്കിഷ്ടം. വിശദമായ വണ്ണനകൾ- ചിത്രത്തിനാവശ്യമില്ലാത്ത ചായക്കൂട്ടുകൾ- മത്തായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ചിത്രം ആധികാരികവും വ്യക്തവും മന്യുണവുമാകണം - അതായിരുന്നു മത്തായിയുടെ താല്പര്യം.

ചില അവസരങ്ങളിൽ മക്കോസ് സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നിടത്തു് മത്തായി സംഭാഷണങ്ങൾ നൽകുന്നു. നാടകീയത കൂടുവാൻ പര്യപ്തമാണി സംഭാഷണങ്ങൾ. ആവർത്തനം, വൃഥാസ്ഥലവർണന, മക്കോസിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണിവ. അവ്യക്തതയും അസ്പഷ്ടതയും മക്കോസിൽ എവിടെ കാണുന്നുവോ, മത്തായി അതു് സ്പഷ്ടവും വ്യക്തവുമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അർത്ഥഗ്രഹണക്ഷമത ക്ഷിപ്രസാധ്യമാക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക നാമങ്ങളും പദവികളും എടുത്തുകാണിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് മത്തായിയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. ഒരു സമൂഹനാമംകൊണ്ടു് മക്കോസ് തൃപ്തിപ്പെടുന്നിടത്തു് സംജ്ഞാനാമത്തോടൊപ്പം ഔദ്യോഗികനാമം കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നു മത്തായി.

ശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതയ്ക്കു പുറമേ, തന്റെ ക്രിസ്തു ദർശനവും ആഖ്യാനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിൽ അതിവിരുതനാണ് മത്തായി. 'പ്രവചന പൂർത്തീകരണം' അതിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ അന്ത്യം ഇടർച്ചയ്ക്കു കാരണമല്ലേ? പീഡാനുഭവവും മരണവും, ഭൗത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ അവിടുന്ന് പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ തെളിവല്ലേ? അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പലതും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടെന്തുപററി? എന്തുനേടി? ഈവക ചോദ്യങ്ങൾക്കു് മത്തായി നൽകുന്ന ഉത്തരമാണു് 'പ്രവചനപൂർത്തീകരണം,' എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിപ്രകാരം നടക്കുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽതന്നെ കാണാം അവയ്ക്കുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ. വേദഗ്രന്ഥലിഖിതങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാനാണു് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതു്. എണ്ണമറ്റ ഉദ്ധാരണങ്ങളും വേദഗ്രന്ഥമാതൃകകളും, പ്രത്യക്ഷ - പരോക്ഷ പരാമർശങ്ങളും രചയിതാവിന്റെ ഈ ഉദ്ദേശ്യമാണു് വെളിവാക്കുന്നതു്.

ഇതൊക്കെയൊന്നെങ്കിലും പീഡാസഹനവിവരണത്തിന്റെ മുഖ്യോദ്ദേശ്യം ക്രിസ്തുശാസ്ത്രപരമാണു്. ക്രമശ: ഇതരവിടുത്തുന്ന പീഡാസഹനപുഷ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വസുഗന്ധത്തെ സാവധാനം പരത്തുന്നു. പരിത്യക്തനും, നിന്ദിതനുമായ

വെറുമൊരു മനുഷ്യനല്ല, അധികാരവും ശക്തിയും സ്വന്തമായുള്ള രാജകീയ രക്ഷകനാണവിടുന്ന്. രംഗരംഗാന്തരങ്ങളിലൂടെ യേശുവിന്റെ ഈ ദൈവികത്വം തെളിഞ്ഞുവരുന്നു. യേശുവിന് സംശയലേശമെന്യേ അറിയാം. അവിടുത്തെ അന്ത്യം. പൂർണ്ണ അറിവോടും സമ്മതത്തോടുംകൂടിയാണ് അവിടുന്ന് കണ്ണേറിയ കാസാ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇച്ഛിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, സ്വർഗ്ഗീയസൈന്യങ്ങൾ അവിടുത്തേക്കുവേണ്ടി ശത്രുക്കൾക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പീഡാനവേവേളയിലെ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിൽതന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ ദിവ്യവചനങ്ങളായിരുന്നു അവയുടെ ചാലകശക്തി.

രണ്ടു വിചാരണകളും തുടർന്നുള്ള അവഹേളനങ്ങളും അവിടുത്തെ രക്ഷാകരമഹിമാവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വ്യാജോക്തിപ്രയോഗത്തിലൂടെ മത്തായി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വിചാരണയിലൂടെ എതിരാളികൾതന്നെ അവിടുത്തെ രക്ഷാകരമാഹാത്മ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു. അവമാനത്തിലൂടെ യേശുവിന്റെ പരമമായ അധികാരത്തെ പരോക്ഷമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. കാൽവരിയിലെ താഡനത്തിലും അധികേഷപത്തിലും ഇതുതന്നെ ദർശിക്കാം.

ദൈവം സ്വപുത്രനെ എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യമായ രീതിയിൽ ന്യായീകരിക്കുന്നു. ഒരു കുറവാളിയെപ്പോലെ യേശു മരിക്കുന്ന വേളയിൽ ദൈവം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. താനും യേശുവുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തെപ്പറ്റിയും മരണ കാരണത്തിന്റെ ന്യായത്തെപ്പറ്റിയും ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സ്വന്തപുത്രന്മാർക്കുവേണ്ടി ഇറങ്ങിവരുന്നു ദൈവം. ഭൂകമ്പം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നല്ലിയ പ്രത്യുത്തരം - മത്തായിയുടെ ക്രിസ്തുദർശനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ചകിതരായ വിജാതീയർ യേശുവിൽ ദൈവസുതനെ കാണുന്നു. അതുതന്നെയാണ് മത്തായിയുടെ പരമമായ ഉദ്ദേശ്യവും. മരണത്തിലൂടെ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുന്നു.

ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന് അമൂല്യമായ ഒരു പാഠവും പീഡാസഹനകഥനം നൽകുന്നു. മരണംവരെ യേശു അക്ഷരശഃ പിതാവിന്റെ തിരുഹിതാനുസാരം ജീവിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കാനും മടിച്ചില്ലവിടുന്ന്. തീവ്രമായ വേദനയുടേയും നിന്ദ്യമായ മരണത്തിന്റേയും മുമ്പിൽ യേശു കാണിച്ച ധീരമായ ചങ്കൂറ്റം ക്രിസ്തീയസമൂഹത്തിന് ഉദാത്തമായ മാതൃകയാകേണ്ടതാണ്. സഹനത്തിൽ അവിടുന്ന് പിതാവിനേപ്പോലെ തിരിഞ്ഞു. പിതാവിൽ വിശ്വസിച്ചു; ആശ്രയിച്ചു. സ്വശിഷ്യരെ പഠിപ്പി-

ച്ച 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ' എന്ന പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന്തന്നെ
ചൊല്ലിയിരുന്നിരിക്കണം. മരണമുട്ടുത്തത്തിൽപ്പോലും മനസ്സി
ടിയാതെ അവിടുന്ന് പ. പിതാവിൽ ആശ്രയിച്ചു. പിതാവി
ന്റെ ഹിതാനുസാരമുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു യേശുവിന്റേതും.
പിതാവിന്റെ തിരുവിഷ്ണും നിറവേറുകയായിരുന്നു അവിടു
ത്തെ ജീവിതലക്ഷ്യം.

അവസാനമായി യേശുവിനെ തിരുസ്കരിച്ചതിന്റെ അന
ന്തരഫലങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നതായി മത്താ
യി അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു. അവർ രക്ഷകനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു
ന്തൊരാളുകൾ കാത്തിരുന്നു; രക്ഷകൻ ആഗതനായപ്പോൾ അവിടു
ത്തെ തിരുസ്കരിച്ചു. നേതാക്കന്മാർ അവിടുത്തെ നിസ്സാരനാ
യി പരിഗണിച്ചു; നിന്ദാപൂർവ്വം പരിത്യജിച്ചു. (അവന്റെ രക്തം
ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും ആയിരിക്കട്ടെ,
എന്നുപോലും അവർ പരിഹാസ്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു. ദൂരവ്യാപക
മായ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെപ്പറ്റി അവരപ്പോൾ ചിന്തി
ച്ചില്ല. അവർ രക്ഷകനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അവരുടെ ഉപേക്ഷ വി
ജാതീയരുടെ പ്രവേശന കവാടമായി ഭവിച്ചു. യേശു സ്വരക്തം
കൊണ്ടു പുതിയ ഉടമ്പടിയ്ക്കു മുദ്രവെച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ
ഇസ്രായേലിനു ആരംഭം കുറിച്ചു -സഭയുടെ ആരംഭം. ഏതാനും
വർഷങ്ങളിലൂടെ മക്കോസിന്റെ പിത്രത്തിനു മത്തായി നൽകിയ
ആഴവും പരപ്പും!

പരിഭാഷ: തോമസ് പോത്തനാമൂഴി

കുരിശുമരണം - യേശുവിന്റെ കാലത്തു്

ക്രിസ്തുനാമന്റെ കുരിശുമരണത്തെപ്പറ്റി ആഴമായി ചിന്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ശിക്ഷാസമ്പ്രദായത്തിന്റെ പരിത്രപശ്ചാത്തലംകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആവശ്യമാണ്. ഭീകരതകൊണ്ടോവാം, കടുത്ത ശിക്ഷയർഹിക്കുന്നവർക്കുമാത്രമേ കുരിശുമരണശിക്ഷ നല്കിയിരുന്നുള്ളൂ. കുറവാളിയെ നിവർത്തിനാട്ടിയ ഉയരമുള്ള ഒരു കുറിയോടുചേർത്തു തറയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ആദ്യം നിലവിലിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനു് 1700 വർഷങ്ങൾക്കു് മുമ്പു് എഴുതപ്പെട്ട ഹമുറാബിയുടെ നിയമസംഹിതയിൽനിന്നുമാണ് ഈ ശിക്ഷാരീതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും പഴയലിഖിതവിവരം ലഭിക്കുക. നിവർത്തിനാട്ടിയ ഈ ഒറ്റത്തടികു് കുറുകെ വേറൊരു തടികൂടി ഉറപ്പിച്ചു് കുറവാളിയുടെ കൈകൾ രണ്ടും വിരിച്ചു് തറയ്ക്കുന്ന പരിഷ്കരിച്ചരീതി ക്രിസ്തുവിനു് മുമ്പു് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പേർഷ്യയിലാണ് ആരംഭിച്ചതു്. അവിടെ സാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ ശിക്ഷാസമ്പ്രദായം പിന്നീടു് ഫിനിഷ്യാക്കാരും, ഈജിപ്തുക്കാരും, ഗ്രീക്കുകാരും, കാൽജിനിയക്കാരുമാകാതെ, റോമാക്കാരും, സ്വീകരിച്ചു. ഏറ്റവും ഹീനമായ ശിക്ഷാരീതിയായി റോമാക്കാർ ഇതിനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു് അടിമകൾ, കൊലപാതകികൾ, കൊള്ളക്കാർ, രാജ്യദ്രോഹികൾ തുടങ്ങിയവരെ മാത്രമേ കുരിശിലേറിയിരുന്നുള്ളൂ. അന്തിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസും, അലക്സാണ്ടർ ജനേവ്യസും യഹൂദന്മാരുടെമേൽ ഈ ശിക്ഷാവിധി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതായി ജോസെഫുസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു്.

പുതിയനിയമകാലത്തു് പല രൂപത്തിലുള്ള കുരിശുകൾ നിലവിലിരുന്നു. T പോലെയുള്ള കുരിശുകളായിരുന്നു സർവ്വസാധാരണം. X രൂപത്തിലുള്ള കുരിശുകൾ ചുരുക്കമായിരുന്നു. കുരിശിന്റെ തടികൾ മിനുസപ്പെടുത്തിയവ ആയിരുന്നു. മുറിച്ചെടുത്ത മിനുസമില്ലാത്ത തടികൾ ആയിരുന്നു.

റോമൻപട്ടാളക്കാരാണല്ലോ യേശുവിന്റെ മരണവിധി നടപ്പാക്കിയതു്. തന്മൂലം അവർ അവരുടെ രീതി തന്നെയാവാം സ്വീകരിച്ചതു്. തന്നെ സാരം വിധി പ്രസ്താവാനന്തരം കുറുകെയുറപ്പിക്കേണ്ട കുരിശിന്റെ തടിയുമായാണ് മരണസ്ഥലത്തേയ്ക്കു് പോകേണ്ടതു്. അതും നഗ്നമായി. നഗ്നനായി കുറവാളിയെ വഴിയരികിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്നു് യഹൂദന്മാർ എതിർത്തിരുന്നതിനാൽ പലസ്തീനയിലെ റോമൻപട്ടാളക്കാർ കുറവാളികൾക്കു് ചമ്മട്ടിയടികൾക്കുശേഷം വസ്രം ധരിക്കാൻ അനുവാദം നല്കിയിരുന്നു. അവർ യേശുവിനോടു് ഈ ഞരമ്പും കാണിച്ചു (മക്കോ. 15: 20; മത്തായി 27: 31). കുരിശുമരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ടവൻ തന്റെ പേരും താൻ ചെയ്ത കുറവും ലേഖനം ചെയ്ത ഒരു പലകം കഴുത്തിൽ തൂങ്ങിക്കൊണ്ടാണു് വധസ്ഥലത്തേക്കുപോകുക. കുരിശിന്റെ മുകളിലും ഈ കുറുപത്രം എഴുതിവെച്ചിരുന്നു.

കുറവാളിയെ നിലത്തുകിടത്തി കൈകൾ രണ്ടും വിരിച്ചു് കുറുകെയുള്ള തടയിൽ തറച്ചശേഷം കത്തനെ നാട്ടിയിട്ടുള്ള തടയിൽ ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പതിവു്. ആണികൾ കണകൈയിലാണ് അടിച്ചിരുന്നതു്. ആണികൾക്കു് ശഠീരഭാരം മുഴുവൻ താങ്ങാനാവാത്തതുകൊണ്ടു് കൈകാലുകളും ഉദരവും കുരിശിനോടുചേർത്തു ബന്ധിച്ചിരുന്നു. അതിനും പുറമേ നേരെയുള്ള

തടിയിൽ ഇരിപ്പിടംപോലെ ഒരു തടിക്കഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കും. കാല്പാദങ്ങൾ വെണ്ണുന്നതിനും ചെറിയ ഒരു തടിക്കഷണം പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന ചിലപ്പോഴൊക്കെ. ചിലപ്പോൾ പാദങ്ങൾ കരിശിൽ നേരെവെച്ചു തറയ്ക്കുന്നതെ അരമുതൽ കീഴോട്ടുള്ളഭാഗം വളച്ചു പാദങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുവെച്ചു അവയുടെ ഒരു വശത്തുനിന്നും ഇരുകാലുകളിലൂടെയും കടന്നുപോകത്തക്കവിധം ഒരൊറ്റ ആണിയാണടിച്ചിരുന്നതു്.

പടയാളികളുടെ അവകാശമാണ് ക്രൂശിതന്റെ വസ്ത്രം (മത്താ 27: 35). റോമൻ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ യഹൂദജനതയെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു കറുമാണല്ലോ റോമാക്കാർ യേശുവിന്റെമേൽ ചുമത്തിയതു്. ഇതിനാലാണ് 'യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്ന' കുറ്റപത്രം പീലാത്തോസു് യേശുവിന്റെ കരിശിൽ സ്ഥാപിച്ചതു് (മക്കോ. 15: 26; മത്താ. 27: 37; ലൂക്കാ. 23: 38; യോഹ 19: 19). വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ചു് പല ദിവസങ്ങൾ കരിശിൽകിടന്നു് നീറിനീറി മരിക്കാനാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ വിധി. ചിലപ്പോൾ ക്രൂശിതനെ പട്ടാളക്കാർ കാനമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നു. പെട്ടെന്നു മരിക്കാൻവേണ്ടി പാദങ്ങൾ തല്ലിയൊടിക്കുന്ന പതിവുമുണ്ടായിരുന്നു (യോഹ 19:32 ശേഷം). ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മയക്കി ഭീകരവേണേണു് ശമനം കൊടുക്കുവാനായി ശിക്ഷിതർക്കു് ലഹരിയുള്ള വീഞ്ഞു് നൽകിയിരുന്നു. യേശുവിനും ഈ ലഹരിപാനീയം നല്കിയെങ്കിലും അവിടുന്ന് അതു് തിരസ്കരിച്ചു (മത്താ. 27: 34; മക്കോ. 15: 23).

യേശുവിന്റെ മരണത്തിനുശേഷം മൂന്നു നൂററാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞുവന്ന റോമൻചക്രവർത്തി കോൺസ്റ്റന്റയിൻ (306-337) ചക്രവർത്തിയാണ് പൈശാചികമായ ഈ ശിക്ഷാരീതി നിറുത്തലാക്കിയതു്.

ഫ്രാൻസിസ് നമ്പ്യാപറമ്പിൽ

ബൈബിൾ ആരാധനക്രമത്തിൽ

നോമ്പ് ഏഴാം ഞായർ-മർക്കോസ് 11: 1-11

[ബൈബിൾഭാഷ്യം ഡിസംബർ 1975, പേജ് 435-439 കാണുക]

ഉയിർപ്പ് ഒന്നാം ഞായർ-യോഹന്നാൻ 20-1-18

[ബൈബിൾഭാഷ്യം, മാർച്ച് 1976, പേജ് 97-100 കാണുക]

ഉയിർപ്പ് രണ്ടാം ഞായർ - യോഹന്നാൻ 20: 24-31

ക്രിസ്തുനാമന്റെ ഉത്ഥാനം സുവിശേഷങ്ങളുടെയെല്ലാം കേന്ദ്രബിന്ദുവാണു്. ഉത്ഥാനമില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസവുമില്ല സഭയുമില്ല. ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ക്രിസ്തുനാമന്റെ ഉത്ഥാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണു തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം. ഈ ഭാഗം തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം താല്പര്യമുള്ള യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കാണുന്നു.

അപ്പസ്തോലസമൂഹത്തിലെ അശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയായിരുന്നു തോമ (യോഹ 11: 16). അതോടൊപ്പംതന്നെ സംശയാലുവും, ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു സെഹിയോൻ ഉഴുതാലയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ തോമ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. മറ്റു ശിഷ്യന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഒട്ടു തൂനിഞ്ഞതുമില്ല. കേട്ടു വിശ്വസിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. തനിക്ക് ഈശോയെ കാണുകയും സ്സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശാഠ്യംപിടിക്കുകയാണ്. ‘ഞാൻ അവന്റെ കൈകളിൽ ആണികളുടെ പഴുതുകൾ കാണുകയും അവയിൽ എന്റെ വിരലുകൾ കടത്തുകയും അവന്റെ വിലാപത്തു കൈ ഇടുകയും ചെയ്താലെ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളു (വാ. 25). ഈശോയുടെ കരിശുമരണസമയത്തു് അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു് ഈ വാക്യം. ഈശോയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു.

ശ്ലീഹന്മാർക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലത്തും രീതിയിലുമാണു് രണ്ടാമതും ഈശോ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതു്. ശിഷ്യർ യഹൂദന്മാരെ ഭയന്നു കഴിയുകയായിരുന്നിരിക്കാം. ഈശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഉടനെ തോമ്മായോടാണു് സംസാരിക്കുന്നതു്. അവിശ്വാസിയായ തോമ്മായുടെ സംശയം തീർക്കുവാൻ ഈശോ തിരുമനസ്സാകുന്നു. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളുടെ വികാരവിചാരങ്ങൾ അവിടുത്തേക്കറിയാമെന്ന സത്യം വ്യക്തമാക്കുകയാണിവിടെ.

ഈശോയെ കാണുകയും അവിടുത്തെ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തമാത്രയിൽ തോമാ തന്റെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നു. (അദ്ദേഹം ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്ന തായി സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല). ഈ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം സഭയുടെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനമാണ് (1 യോഹ. 5, 4-5). തോമായുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുകയാണിവിടെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ വിശ്വാസം കൈവന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായി ഏറ്റുപറയുന്നു. ഈ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ജീവിതധർമ്മം. കർത്താവ് ദൈവമാണെന്നും ഏറ്റുപറയുകയാണ് ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത.

ഈശോ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന സത്യം മററപ്പന്യോലന്മാരെപ്പോലെ തന്നെ തോമായും കണ്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു (വാ. 20). തോമായുടെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിന് മറുപടിയായി ഈശോ പറയുകയാണ് "കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ" എന്നും. ഇവിടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സുവിശേഷഭാഗ്യം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഈശോ. ഇതനുസ്മരിക്കുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം കൂടിയുണ്ട്. തന്റെ സമകാലീനർക്കു മാത്രമേ അവിടുത്തെ കണ്ടു വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭാവിതലമുറ അവിടുത്തെ പ്രബോധനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വാ. 29 ലെ വാക്കുകൾ തോമായെ ശകാരിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട്. ഇതു പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല. കാരണം മററപ്പന്യോലന്മാരും ഈശോയെ കണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതു്. അന്ധമായ വിശ്വാസം സുവിശേഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്റെ നാമന്റെ ഉൽമാനത്തെ ക്കൊടുത്തു വ്യക്തമായ തെളിവു ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ തോമായെ കുറപ്പെടുത്താനാവില്ല. മാത്രമല്ല തന്നെപ്പറ്റി കേൾക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കു് അവിടുന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നല്കുന്നുണ്ട്. (മർക്കോ. 13: 21).

അവസാനത്തെ രണ്ടു (30, 31) വാക്യങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഉപസംഹാരമാണ്. (21-ാം അദ്ധ്യായം ഒരു അനുബന്ധമാണ്). ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷലക്ഷ്യം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഈശോയുടെ ഒരു പൂർണ്ണജീവചരിത്രമഴയക്കയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം (വാ. 30). ഈശോ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം തന്റെ അനുവാചകർക്കു പകർന്നുകൊടുക്കുന്നതിനും, അങ്ങനെ അവന്റെ നാമത്തിൽ അവർക്കു് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും വേണ്ടിയാണ് യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നതു്. ചുരുക്കത്തിൽ, വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി ജീവൻ പകർന്നുകൊടുക്കുകയുമാണ് സുവിശേഷകന്റെ ലക്ഷ്യം. യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ജീവനിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം എന്നതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ കേന്ദ്ര ആശയം. 'അവന്റെ നാമത്തിൽ അവർക്കു ജീവനുണ്ടാകേണ്ടതിനു്' എന്ന പദപ്രയോഗം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉടനീളം കാണാം (8: 49; 6: 53; 10: 10). ജീവനിലേക്കു നയിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് യോഹന്നാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. (വചനമാണ് ജീവൻ എന്ന് ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്) ആ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് തോമാശ്ലീഹായും ഏറ്റുപറയുന്നതു്. അതിൽ സംശയത്തിനു സ്ഥാനമില്ല. അത് ദൈവത്തെ എല്ലാമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞാഗീകരിക്കുന്നതാണ്. ആ വിശ്വാസമാണ് നിത്യജീവനിലേക്കു് നയിക്കുന്നതു്.

തോമസ് പോത്തനാമൂഴി

ഉയിർപ്പ് മൂന്നാം ഞായർ-യോഹ. 21: 15-19

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സമാപനമാണ് 21-ാം അധ്യായം. ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു തന്റെ രക്ഷാകരഭൗത്യം ശിഷ്യരിലൂടെ തുടരുന്ന- ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ സന്ദേശം. ഉത്ഥാനാനന്തരം ദൈവേരിയസ് തടാകത്തിൽ പത്രോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മീൻപിടിക്കാൻ പോയ ഏഴ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത്. 15-19 വാക്യങ്ങൾ മൂന്നുപ്രാവശ്യം നാമനെ നിഷേധിച്ചു പറഞ്ഞ പത്രോസ് മൂന്നുപ്രാവശ്യം സ്നേഹപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന ഹൃദയസ്സ്പർശിയായ രംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പത്രോസിനെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്തു പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അജഗണത്തെ മേയ്ക്കുവാനുള്ള ഭൗത്യം ഈശോ അദ്ദേഹത്തിനു നൽകുകയാണ്.

1) പത്രോസിനെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്തു പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു.

'നീയെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ' എന്ന് ഈശോ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുകയും മൂന്നു പ്രാവശ്യവും പത്രോസ് 'ഞാൻ നീനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നീയറിയുന്നുവല്ലോ' എന്നുത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു പീഡാനുഭവവേളയിലെ പത്രോസിന്റെ മൂന്നു നിഷേധങ്ങളെയാണ് അനുസ്മരിപ്പിക്കുക. 'ജോനായുടെ പുത്രനായ ശിമയോനേ' എന്നാണ് ഈശോ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. പത്രോസ് (പാറ) എന്ന പേരിനു അദ്ദേഹം ഇനിയും അർഹനായിത്തീർന്നിട്ടില്ല. ഇവരേക്കാൾ അധികമായി നീയെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ഈശോയുടെ പീഡാസഹനത്തിനുമുമ്പുള്ള പത്രോസിന്റെ വീരവാദത്തിലേയ്ക്കാണ് ഇതു വിരൽചൂണ്ടുന്നതെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ അപ്പോൾ അവർക്കു സാധിക്കയില്ല എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: "എന്തുകൊണ്ട് അനുഗമിച്ചുകൂടാ. ഞാൻ അങ്ങേയ്ക്കുവേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ അർപ്പിക്കും" (13: 37). എന്നാൽ അവിടന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം മൂന്നു പ്രാവശ്യം അവിടത്തെ നിഷേധിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത്: 'ഞാൻ നീനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നീയറിയുന്നുവല്ലോ.' പത്രോസ് താരതമ്യമെല്ലാം ഒഴിവാക്കി പൂർണ്ണമായും ഈശോയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. മൂന്നു പ്രാവശ്യമുള്ള സ്നേഹപ്രഖ്യാപനം മൂന്നു നിഷേധങ്ങളെ തിരുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു. മൂന്നു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതിലുള്ള വ്യഥ പത്രോസിന്റെ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പശ്ചാത്താപവിവശനായി, പരിപൂർണ്ണമായും ഈശോയിൽ ശരണംപ്രാപിക്കുന്ന പത്രോസിനെ വീണ്ടും ശിഷ്യസ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു.

2) പത്രോസിനു് ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാനുള്ള ഭൗത്യം നൽകുന്നു.

സ്നേഹം ഏറ്റുപറയുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആടുകളെ പോറ്റുവാനോ മേയ്ക്കുവാനോ ഉള്ള നിർദ്ദേശം പത്രോസിനു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആടുകളെ തീറ്റി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് 'പോറ്റുക' എന്ന പദത്തിനുള്ളത്. മേയ്ക്കുക എന്നതിനു കൂടുതൽ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ട്. ആട്ടിൻപറ്റത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റുക, നയിക്കുക, സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം അതുൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആട്ടിൻപറ്റത്തെ ഭരിക്കുക എന്ന ധ്വനിയും ആ പദത്തിനുണ്ട്. മൂന്നു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം ഇടയെന്നെന്നിലായിലുള്ള പത്രോസിന്റെ

അധികാരത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. മദ്ധ്യപൂർവ്വദേശത്തെ അന്നത്തെ രീതിയനുസരിച്ച് ഒരുകാര്യം സാക്ഷികളുടെ മുമ്പിൽവെച്ച് മൂന്നുപ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചുപറഞ്ഞാൽ അതിനു ആധികാരികത്വമുണ്ടായിരുന്നു.

'ആടുകളെ മേയ്ക്കുക' എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി അപ്പസ്തോലശ്യാസ്യം ശിഷ്യത്വവുമായാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 19-ാം വാക്യത്തിൽ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ടല്ലോ. ഈ ശ്യാസ്യം എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കുമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അജഗണത്തിന്റെമേലുള്ള പത്രോസിന്റെ പ്രത്യേകാധികാരവും അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആട്ടിയടയന്റെ പ്രതിരൂപംതന്നെ അധികാരത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതത്രേ. ദൈവിക ഇടയന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇടയൻ പങ്കുപറന്നു. തനിക്കു് അജഗണത്തിന്റെമേലുള്ള അധികാരവും അവയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും നല്ലയിടയനായ ഈശോ പത്രോസിനു പങ്കുവെച്ചുകൊടുക്കുകയാണിവിടെ. ആടുകൾക്കുവേണ്ടി സ്വജീവൻ അർപ്പിച്ച ഈശോയെപ്പോലെ പത്രോസും ആടുകൾക്കുവേണ്ടി സ്വജീവൻ അർപ്പിക്കണം. (ഒ. നോ. വാ. 18-19).

പത്രോസിന്റെ സ്നേഹപ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിനു് അജഗണത്തിന്റെമേൽ അധികാരം കൊടുക്കുന്നത്. അധികാരപ്രയോഗം സ്നേഹത്തിലധിഷ്ഠിതമാകണമെന്നു താൽപര്യം. അധികാരത്തിനെന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നല്ലയിടയന്റെ ഉപമ (യോഹ. 10: 1-18) ഇടയന്റെ ഉന്നതസ്ഥാനത്തിനെന്നതിലുപരി അജഗണത്തോടുള്ള അടുപ്പത്തിനാണല്ലോ ഉന്നതംകൊടുക്കുന്നത്. ഇടയൻ തന്റെ ജീവൻ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുപോലും ആടുകളെ സംരക്ഷിക്കണം. എസ്. 34-ാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആശയവും അതുതന്നെ. പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ആരംഭിച്ചതായാലും അതിലെ ഇടയനുപമയും അന്യമത്രേ (ഒ. നോ. 1 പത്രോ. 5: 1-4). പത്രോസു് ഈശോയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രസ്താവ്യമാണ്. ഈശോയാകുന്നു പ്രധാന ഇടയൻ. അവിടുത്തേയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് പത്രോസു് ഇടയന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കുക. അദ്ദേഹം ഈശോയോടു സ്നേഹവും വിശ്വസ്തര്യവും പുലർത്തേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു.

ഇടയനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന പത്രോസു് മരണംവരെ ഈശോയെ പിൻതുടരാൻ ബാധ്യസ്ഥനത്രേ. 18-19 വാക്യങ്ങൾ പത്രോസിന്റെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 'നീ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ സ്വയം അരകൾ മുറുകി, ഇപ്പോഴുള്ളിടത്തേയ്ക്കു പോയിരുന്നു. വയസ്സാകുമ്പോൾ നീ കൈകൾ നീട്ടുകയും വേറെരാൾ നിന്റെ അർദ്ധം ബന്ധിക്കുകയും നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്തീടത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും' (വാ. 18). പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വയസ്സാകുമ്പോഴുള്ള അസ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ വിവക്ഷ. പക്ഷേ 'കൈകൾ നീട്ടുന്നതു് കരിശുരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായി ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് പത്രോസിന്റെ കരിശുരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സൂചനയുണ്ടിവിടെ. 19-ാം വാക്യം അതു വ്യക്തമാക്കുന്നു: 'ഏതുവീധത്തിലുള്ള മരണംകൊണ്ടു് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും' എന്നതു് ഭക്തസാക്ഷിത്വത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവപ്രയോഗമത്രേ. വയസ്സാകുമ്പോൾ പത്രോസു് തന്റെ സഹനത്തിലും മരണത്തിലും ഈശോയെ അനുഗമിക്കും എന്നു സാരം. വാ. 19b ഈശോയെ അനുഗമിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണല്ലോ. ഈശോയുടെ കരിശിന്റെ വഴിയിൽ പത്രോസു് അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കണം; ഈശോയെപ്പോലെ ആടുകൾക്കുവേണ്ടി ജീവാർപ്പണംചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം.

ജോർജ്ജ് നെല്ലിശ്ശേരി.

ഉയിർപ്പ് നാലാംനായർ- മത്താ. 13: 53-58

നസ്രത്തുകാർ ഈശോയെ തിരസ്സറിക്കുന്നു

ഈശോയ്ക്കും അവിടുത്തെ രക്ഷാകരത്വത്തിനും സ്വന്തം നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന എതിർപ്പും അവിശ്വാസവും നാടകീയമായ രീതിയിൽ ഈ സുവിശേഷഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. “അവിടുന്ന് സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കുവന്നു; എന്നാൽ അവർ അവിടുത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല” (യോഹ. 1: 11) എന്ന വി. യോഹന്നാന്റെ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു സജീവ ചിത്രീകരണമാണ് ഈ സംഭവം. മനുഷ്യരുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം ദൈവരാജ്യം നേരിക്കേണ്ടിവരുന്ന എതിർപ്പുകളേയും പരാജയങ്ങളേയുംപറ്റി വിതക്കാരന്റെ ഉപമയിൽ (മത്താ. 13: 1-23) ഈശോ പരാമർശിച്ചു; ഈ വിവരണം അവയെ സുവ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഗലീലയിലെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ ഈശോ സ്വദേശമായ നസ്രത്തിലെ ജപാലയത്തിലെത്തി നാട്ടുകാരും അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കളുമായ ജനക്കൂട്ടത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. അവിടുന്ന് നസ്രത്തിൽ ചെല്ല പ്രസംഗത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ നൽകുന്നുണ്ട്. യുഗാന്ത്യരക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രവാചകവാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നിൽ നിറവേറി എന്ന പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു (ലൂക്കാ 4: 16 ശേഷവും). വി. മത്തായിയുടെ ഭാഷയിൽ “സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ സഭാത്ത്”യായിരുന്നു ഈശോയുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഉള്ളടക്കം (മത്താ. 4: 17, 23; 9: 35).

പ്രവാചകാധികാരം ധനിക്കുന്നതും ദൈവികവിജ്ഞാനം പ്രവഹിക്കുന്നതുമായ അവിടുത്തെ പ്രസംഗം നസ്രത്തുകാരെ അതുതസ്സുബ്ധരാക്കി. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ഈശോയുടെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി അവർ കേട്ടിരുന്നു. അതുതകരമായ രോഗശാന്തികളും മറ്റും അവരുടെയിടയിലും അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. ഇതെല്ലാം നസ്രത്തുകാരുടെയിടയിൽ ഒരു വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചു.

എന്നാൽ ആദ്യം അനുഭവപ്പെട്ട വിസ്മയവും ആരേയും താമസിയാതെ അവിശ്വാസമായി പകർന്നു. തങ്ങൾ നേരിട്ടനുഭവിച്ച അതുതകരമായ ശക്തിയുടേയും വിജ്ഞാനത്തിന്റേയും ഉത്ഭവമെവിടെയാണ് എന്ന പ്രശ്നം അവരുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കി ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരം സുവ്യക്തമായിരുന്നു. ദൈവംതന്നെ മനുഷ്യരക്ഷക്കായി ഈശോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ നസ്രത്തുകാരുടെ ശ്രദ്ധ അവിടുത്തെ എളിയ കടുംബസാഹചര്യങ്ങളിൽ തങ്ങിനിന്നു. ദൈവത്തിന്റെ യുഗാന്ത്യപ്രവർത്തനം ഇത്ര വിനീതമായ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വാർത്ഥപരമായ താല്പര്യങ്ങളും രാജകീയ മിശിഹായെപ്പറ്റിയുള്ള വികലമായ പ്രതീക്ഷകളും അവരുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിക്കളഞ്ഞു. നസ്രത്തിലെ തച്ചന്റെ മകനെ മിശിഹായായി സ്വീകരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ ദ്രവ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ യുഗാന്ത്യപദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം ദർശിക്കുവാനും അവർ സന്നദ്ധരായില്ല. തന്നിമിത്തം അവർ ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല. “അവർ അവനിൽ ഇടറിയിരുന്നു.”

പ്രവാചകന്മാർക്ക് സ്വജനങ്ങളിൽനിന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന എതിർപ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ആപ്തവാക്യം ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഈശോ അവരോടു

മറുപടി പറയുന്നതു് (വാ. 57b); cf. മത്താ. 5; 11-12; 21: 33-44; 23: 29-39; നടപടി 7: 1-53). ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമായ മെസയാനികപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈശോ നസ്രത്തിൽ ചെയ്തില്ല. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കു് അവ അർത്ഥശൂന്യമത്രേ.

നസ്രത്തിലെ നാടകം ഇന്നും തുടരുന്നു. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വജനങ്ങൾ ഇന്നും ക്രിസ്തുവിനെ തിരസ്സുരിക്കുന്നു. മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റേയും കരിശുമരണത്തിന്റേയും ഉത്പപ്പ് ഇന്നും ശക്തമായിത്തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. മാനുഷികമായ ചിന്താഗതികളും സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ താല്പര്യങ്ങളും തെറ്റായ പ്രതീക്ഷകളും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അന്നു് നസ്രത്തിലെനപോലെ, ഇന്നു് നമ്മുടെ അവിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനത്തിനു് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവിടുന്നു് തന്റെ ദൗത്യം നമ്മുടെ മദ്ധ്യേ തുടരുകയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ദാനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സജീവവും യഥാർത്ഥവുമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഉത്സാഹപൂർവ്വം ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു് സ്വീകരിക്കുകയാണു് അവിടുത്തെ ദൈവികവിജ്ഞാനവും രക്ഷാകരശക്തിയും അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ കർത്തവ്യം.

ഫാ. ജോർജ്ജ് മങ്ങാട്ട്

ഉയിർപ്പു് അഞ്ചാംഞായർ - യോഹ. 6: 53-70

ജീവന്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചു ക്രിസ്തു ചെയ്ത പ്രഭാഷണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണു് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം. ഇതിലെ പല വാക്യങ്ങളും വിശുദ്ധ കർബാനയുടെ സ്ഥാപനം സംബന്ധിച്ച വിവരണം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. (മത്താ. 26, 26-29; 1 കൊറിന്ത്യ. 11, 23-26): ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം വിശുദ്ധ കർബാനയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം വിശദമാക്കുന്നതാണു്.

ഗലീലിത്തടാകത്തിന്റെ മറ്റുകരയിൽ വെച്ചു് ക്രിസ്തു അത്ഭുതകരമായി അപ്പം വെച്ചിട്ടു (യോഹ. 6, 1-15). അതിനുശേഷം ക്രിസ്തുവും ശിഷ്യരും ഇക്കരെയുള്ള കഫർനാഥിൽ വന്നുചേർന്നു. തന്നെ അന്വേഷിച്ചു പിന്നാലെ വന്നവരുടെ ഉദ്ദേശ്യശ്രദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം നിത്യജീവനേകുന്ന ഭക്ഷണം തേടുകയാണു് ആവശ്യമെന്നു ക്രിസ്തു അവരെ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നും അവിടുന്ന് അരുൾചെയ്തു (വാ. 22-27). ഇപ്പറഞ്ഞതിനു ഉപോദ്ബലകമായി എന്തടയാളം കാണിക്കുവാൻ അവിടുത്തേയ്ക്കു കഴിയുമെന്നു് അവർ ചോദിച്ചു. തന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസനീയമെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു ദൈവം മന്നാ വർഷിച്ച സംഭവവും അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

ഈ സന്ദർഭത്തിലാണു് 'ലോകത്തിനു ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന' ജീവന്റെ അപ്പമാണു താൻ എന്നു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തിയതു്. താൻ ജീവനുള്ള അപ്പമാണെന്നും ആ അപ്പം തന്റെ ശരീരമാണെന്നും (വാ. 51) മനുഷ്യപുത്രനായ താൻ തന്നെത്തന്നെ യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമായി കൊടുക്കുന്നുവെന്നും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്വീകരിയ്ക്കുക നിത്യജീവൻ നേടുന്നതിനു ആവശ്യമാണെന്നും അവിടുന്ന് തുടർന്നു പറഞ്ഞു. ജീവന്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ക്രിസ്തു മനുഷ്യപുത്രനും യഥാർത്ഥമന്നായും സ്വ

ഗൃത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പവും ആണെന്ന ആശയങ്ങൾ അന്തർ-
വേിച്ചിരിക്കുന്നു.

യേശു, മനുഷ്യപുത്രൻ

മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നുള്ള അപരനാമം സ്വയം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് (വാ. 27. 53) ക്രിസ്തു ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. ഭാനിയേലിന്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ (7, 13-14) ആകാശമേഘങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ രാജ്യവും അധികാരവും മഹത്വവും നൽകപ്പെടുമെന്നും എല്ലാ ജാതികളും അവനെ സേവിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതു എല്ലാവരും കാണുമെന്നു (മത്താ. 26, 64) പ്രധാനാചാര്യനായ കയ്യാപ്പായോടു ക്രിസ്തു പറയുകയുണ്ടായി. വി. യോഹന്നാന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയവനും സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കയറിയവനമാണ് (യോഹ. 3. 13) ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവിക ഉത്ഭവത്തെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

യേശു, യഥാർത്ഥ മനാ

മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മനാ വർഷിച്ചു യഹൂദജനത്തെ സംതൃപ്തരാക്കിയതിനു് (പുറ. 16, 4; സംഖ്യ 11, 7-9) അവർ ദൈവത്തിനു സദാ നന്ദി പറഞ്ഞിരുന്നു (സങ്കീ. 105, 39-40). ഭൗതികമനനായിൽ യഹൂദന്മാർ കാണേണ്ടിയിരുന്നതു ആത്മീയ ഭോജനമായിരുന്നു. മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു വിശന്നു വലഞ്ഞപ്പോൾ അതുതരകരമായി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ അവർക്കു കൊടുത്തതു്, ദൈവവചനമനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടതെന്നു അവരെ ബോധ്യമാക്കുവാനായിരുന്നു (ആവ. 8. 3). യോഹന്നാന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ക്രിസ്തുവാണു് യഥാർത്ഥ മനാ (6, 30-35). “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ യഥാർത്ഥ അപ്പം നിങ്ങൾക്കു നല്കിയതു മോശയല്ല, ദൈവമാണു്” (വാ. 32. 33). തന്റെ മക്കൾക്കായി ദൈവം നൽകുന്ന യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഭോജനം ക്രിസ്തുവാണു്.

യേശു, ജീവന്റെ അപ്പം.

യഹൂദന്മാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, സകല ഭാഗങ്ങളിലും അനുഗ്രഹങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികച്ചതു ജീവനാണു്, ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം മരണവും. നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർക്കു് ദീർഘായുസ് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. മരണംകൊണ്ടു അവസാനിക്കാത്ത ഒരു ജീവനുണ്ടു്; അതാണു യഥാർത്ഥ ജീവൻ (ഭാനി. 12, 2-3). ഈ യഥാർത്ഥ ജീവൻ നീതിമാന്മാർക്കു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണു് (വിജ്ഞാനം. 5, 1, 14-15). ഇഹത്തിലെ ദീർഘായുസ്സിനെക്കാൾ അഭികാമ്യം പരത്തിലെ നിത്യ ജീവനാണു്. നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആദിമുതൽ നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നാണർത്ഥം (മത്താ. 25, 24.26). ക്രിസ്തു ജീവൻ ആകുന്നു. ക്രിസ്തു നമ്മെ നിത്യമായി ജീവിപ്പിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള മനാ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ നിത്യമായി ജീവിക്കും (യോഹ. 6, 58).

യേശു, വി. കുർബാനയിലെ ജീവന്റെ അപ്പം

യേശു ജീവന്റെ അപ്പമാണു്, പ്രത്യേകിച്ചു വി. കുർബാനയിൽ. ഇവിടെ വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവുമായി ഐക്യപ്പെടുന്നു. “എന്റെ ശരീരം

ക്ഷേപിക്കുന്നവരും രക്തം പാനം ചെയ്യുന്നവരും എന്നിലും ഞാൻ അവരിലും വസിക്കുന്നു (യോഹ. 6, 56). രക്ഷപെടുന്നതിനു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യം ആവശ്യമാണ്. അതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുക എന്നുള്ളതു് (യോഹ. 6, 53). ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ക്രിസ്തുവുമായി ഐക്യപ്പെട്ടു്, ഉന്നതങ്ങളിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ചു് നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം ശ്രവിക്കുന്നതു്.

ഫാ. തോമ്മസ് കയ്യാലപ്പിമ്പിൽ

ഉയിർപ്പ് - 6-ാം ഞായർ - യോഹ 5:19-26

സാബത്തുതിരുന്നാളിൽ ജറുസലേം സന്ദർശിച്ച യേശു ബെത്സയ്യാടാകതീരത്തുവെച്ചു് 38 വാഷങ്ങളായി വികലാംഗനായിരുന്ന ഒരുവനെ സുഖപ്പെടുത്തി. തന്മൂലം, യഹൂദർ സാബത്തുലംഘനമെന്ന കുറ്റം യേശുവിൽ ആരോപിച്ചു. അതിനു് യേശു നൽകുന്ന പ്രത്യുത്തരമാണ് പ്രസ്തുത വാക്യങ്ങളിലെ പ്രമേയം. സ്വപിതാവു് എപ്പോഴും പ്രവർത്തനനിരതനാണ്. താതനോടുള്ള ദ്രവ്യബന്ധം-അതാണ് സുതനായതന്നെ സഭാ പ്രവർത്തനോന്മുഖനാക്കുന്നതെന്നു് യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

യോഹ 5:19 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. 19 മുതൽ 25 വരെ വാക്യങ്ങൾ, സാക്ഷാത്കൃതയുഗാന്ത്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, യേശുവിന്റെ ജീവദായകപ്രവൃത്തികളേയും, വിധിയേയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. 26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന യുഗാന്ത്യവീക്ഷണത്തിൽ ഇതേ ആശയം ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം (വാ. 19-20)

യേശു ഔദ്ധത്യപൂർവ്വം സ്വയം ദൈവതുല്യനാക്കി എന്നായിരുന്നു യഹൂദരുടെ ആരോപണം. ഈ ആരോപണത്തിനു് വിശദീകരണം നൽകുന്ന 19-ാംവാക്യം യോഹന്നാന്റെ ക്രിസ്തുവജ്ഞാനീയത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കമാണെന്നുപറയാം. പ്രിയപുത്രനെന്ന നിലയിൽ യേശു സ്വാഭാവികസുഹൃദ്യം, പിതാവിനു് അനിഷ്ടകരമായ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. താതൻ കീഴ്പെടാത്ത തനയനല്ല യേശു. അവിടുന്ന് പിതാവിനോടൊത്തു വർത്തിക്കുന്നു. ജനകന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വത്സൻ കാണുന്നു. അതിനാൽ പിതാവു ചെയ്യുന്നവ പുത്രനും ചെയ്യുന്നു. യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയാണു്.

യേശുവിന്റെ പുത്രസഹജമായ വിശേഷത്വത്തിനു് പ്രത്യുത്തരമായി, പിതാവു് കമാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നു (വാ. 20). തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം താതൻ തന്തുജന വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു. അവയെല്ലാം യേശു മനുഷ്യർക്കു് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ ദൈവരാജ്യം തന്നിൽ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നുവെന്നു് യേശു അവകാശപ്പെടുന്നു.

തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദർശിച്ചവ (ഉദാഹരണം: ബെത്സയ്യായിലെ അതുരപ്രവൃത്തി)യാണു് ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളങ്ങളെന്നു് അവർ ധരിക്കരുതു്. ഇതിനെക്കാൾ വലിയ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു് അവർ

അതുതന്നുണ്ടാകും (വാ 206). ആദ്ധ്യാത്മികമായി ഉത്തനായിരുന്ന ഒരുവൻ താൻ ദൈവികജീവൻ നല്കിയതിന്റെ അടയാളമാണ് ബത്സയ്ദായിൽ നടന്നത്. എന്നാൽ, സമയം വരുന്നു. അന്ന് ശാരീരികമായി മരിച്ചവർ കബറിടങ്ങളിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കും; അവർ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യഭരിതരാകും.

‘ഇതിലും മഹത്തരമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്നതുകൊണ്ട് മരിച്ചവരുടെ ഉയിർപ്പ് മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനവും സൂചിതമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വി. ഗ്രന്ഥപഠിതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

യേശു-ജീവദാതാവ് (വാ 21).

പിതാവ് മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കുകയും, അവർക്ക് നവജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവന്റേയും മരണത്തിന്റേയും മേലുള്ള ആധിപത്യം ദൈവത്തിനു മാത്രമാണെന്ന് യഹൂദർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ സാബത്തുദിനത്തിലും ദൈവം ചെയ്യുന്നുവെന്നത് അവരുടെ അനുഭവമായിരുന്നു. ഈ പ്രത്യേക കഴിവിലും താൻ പിതാവിൽ പങ്കുപറ്റുന്നുവെന്ന് യേശു അവകാശപ്പെടുകയാണ് (വാ. 21). നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ അതു പങ്കുവെക്കുവാനും ‘യേശുവിന്’ പിതാവിൽനിന്ന് അധികാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് (വാ. 26). അവിടുന്ന് പിതാവിനോടു ചേർന്ന് തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ജീവൻപ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശക്തിയാണ് അവിടുത്തെ അതുതപ്രവൃത്തികളിൽ ദർശിക്കുക.

യേശു-വിധിയാളൻ (വാ. 22-23).

പിതാവ് ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല. ദൈവികജീവനിൽ പങ്കുപറ്റുവാനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാപമൂലം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യൻ വിച്ഛേദിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവികകാര്യം അവനെ കൈവെടിഞ്ഞില്ല. അവൻ യേശുവിൽ പുതുജീവൻ നൽകാൻ പിതാവ് സന്നദ്ധനായി.

മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ചു നവജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുക, ശിക്ഷാവിധി നടത്തുക എന്നിവ തന്മൂലമുണ്ടായാണ് താൻ സാധിക്കുന്നത്. പുത്രന്റെ ജീവദായകങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിലാണ് ദൈവികവിധി അടങ്ങിയിരിക്കുക. ആകയാൽ പുത്രനിൽ നൽകപ്പെട്ട ദൈവികജീവനെ ആശ്രയിക്കുകയോ തിരസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിത്യജീവനോ, നിത്യരക്ഷയോ ഒരുവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവിടുത്തെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിത്യജീവനിൽ പങ്കുപറ്റുന്നു. അതു നിരസിക്കുന്നവൻ ശിക്ഷാവിധിക്ക് അർഹനാകുന്നു.

പുത്രനെ ആദരിക്കുന്നവൻ പിതാവിനെ ആദരിക്കുകയാണ്. അതായത് പിതാവിനോടുള്ള ബന്ധം പുത്രനോടുള്ള ബന്ധത്തിനനുസൃതമായിരിക്കും. കാരണം, ‘പിതാവും ഞാനും ഒന്നാണ്’ (യോഹ 10: 30) എന്ന് യേശു പറയുന്നു.

സാക്ഷാത്കൃത യുഗാന്ത്യസൂചന (24-25)

മേൽപ്രസ്താവിച്ച ആശയങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് 24-ാം വാക്യത്തിൽ. ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ശ്രവിച്ച് അതിന് സ്വയം സമ

പ്പിടുന്നവൻ പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കുകയത്രെ ചെയ്യുന്നതു്. അവൻ്റെ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു്. മരണത്തിൽനിന്നു് ജീവനിലേക്കു് അവൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു (വാ. 20).

ശിഷ്യാവിധി, നിത്യജീവലബ്ധി ഇവ യുഗാന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണു്. എന്നാൽ അവ ഇപ്പോൾത്തന്നെ സന്നിഹിതമത്രെ. കാരണം, ആദ്ധ്യാത്മികമായി നിജ്ജീവരായവർക്കു് ദൈവവചനം ജീവദായകമാണു്. ആകയാൽ ദൈവപുത്രൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുകയും അതിന്നു് സ്വയം സമർപ്പണത്തിൻ്റെതായ പ്രത്യുത്തരം നല്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ നിത്യജീവനിൽ ഇപ്പോൾത്തന്നെ പങ്കുപറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നു. യോഹന്നാൻ്റെ സാക്ഷാത്കൃതയുഗാന്ത്യദർശനം ഈ വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രത്യക്ഷമാണു്.

ജേക്കബ് പൊറത്തൂർ.

ഉയിപ്പു് ഏഴാം ഞായർ-യോഹ. 16,5-11

അന്തിമ അത്താഴസമയത്തു് ക്രിസ്തു ചെയ്ത പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണു് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം. സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു് ഒരു ഭൗതികത്തെക്കുറിച്ചു ക്രിസ്തു നൽകുന്ന പഠനമാണു് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. ശിഷ്യന്മാർക്കു് അപ്പസ്തോലഭൗത്യം വിശദീകരിച്ചുകൊടുത്ത അവസരത്തിൽ, അവർക്കു മതപീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ആ അവസരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു് സഹായം ലഭിക്കുമെന്നും ക്രിസ്തു പറയുകയുണ്ടായി (മത്താ. 10, 17-20).

യേശു-പിതാവിൻ്റെ പക്കലേയ്ക്കു പോകുന്നു (വാ. 5-7).

ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ ആദ്യഭാഗമനുസരിച്ചു (വാ. 5-7) പരിശുദ്ധാത്മാവു ലോകത്തിലേയ്ക്കു ഇറങ്ങിവരുന്നതിനു മുൻപു് ക്രിസ്തു അവിടെനിന്നും പോകുക ആവശ്യമാണു്. ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽനിന്നും പോകുക അഥവാ തന്നെ അയച്ചവൻ്റെ പക്കലേയ്ക്കു ഗമിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നാണർത്ഥം. മരണത്തെക്കുറിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെതു്. മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതു വിധിയാളനായ ദൈവവുമായുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലാണു്. ആ വിധിയെ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തു മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അവിടുത്തെത്തന്നെയാണു് വിധി കർത്താവു് (5, 22-27). തൻ്റെ ഭൗത്യം നിർവ്വഹിച്ചശേഷം പിതാവിൻ്റെ പക്കലേയ്ക്കു മടങ്ങുന്ന ഒരു പുത്രൻ്റെ അനുഭവം മാത്രമാണു് അവിടുത്തേയ്ക്കുള്ളതു്. ക്രിസ്തു എവിടേയ്ക്കാണു് പോകുന്നതു് എന്നു കുറെ മുൻപു് പത്രോസും (യോഹ. 13, 36) തോമ്മാവും (യോഹ. 14-5) ചോദിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തു മരിച്ചു് മഹത്വത്തിലേക്കു് പോകുമെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ശിഷ്യർ ഇപ്പോൾ അക്കാര്യം ചോദിക്കുന്നില്ല.

ശത്രുതാമനോഭാവത്തോടെ വർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിൽനിന്നും തൻ്റെ ശിഷ്യർ പീഡ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നു് (യോഹ. 15, 18-16, 4) ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതിനാൽ അവർ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഗൃഹവും നാഥനുമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേർപാടിനെക്കുറിച്ചു ഓർമ്മയോടെ അവർ കൂടുതൽ ദുഃഖിതരാണ്. അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖം അകറ്റുവാൻ അവിടുത്തെ പറയുകയാ-

ണം, താൻ പോകുന്നുവെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഥവാ പാറകിലേത്ത അവരുടെ പക്കലേയ്ക്കു വരമെന്നും. താൻ പിതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ പക്കലേയ്ക്കു വരുകയുള്ളുവെന്ന് അവിടുന്ന് ഉന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായി. കൂടാതെതിരുനാൾ ദിവസം ക്രിസ്തു ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതാണെന്നും, വ്യംഖ്യാനമായി യോഹന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട് (യോഹ 7-39). ക്രിസ്തുവിന്റെ വേർപാടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നു പന്തക്കസ്സോദിനത്തിലെ അനുഭവത്തിൽനിന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി (നടപടി. 2, 32-33). ക്രിസ്തുവിന്റെ വേർപാടിൽ ശിഷ്യന്മാരെ ആശ്വസിപ്പി്കാനായി വരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വേറൊരു ഭൗത്യം ലോകത്തെ കുറും വിധിക്കുകയാണു്.

പരിശുദ്ധാരൂപി ലോകത്തെ കുറും വിധിക്കുന്നു (വാ. 8: 11).

ലോകം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടു യോഹന്നാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നതു്, യേശുവിനെയും അവിടുത്തെ പിതാവിനെയും അറിയുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും (യോഹ. 1, 10; 8, 23; 17, 25), ഗുരുവിനെയും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെയും വെറുക്കുകയും (യോഹ. 7: 7; 15: 18-19) ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണു്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിനുവേണ്ടി അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല (യോഹ. 17, 9). അതെ, ആ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തേയും, അതിന്റെ അനീതിയേയും പരാജയത്തെയുംകുറിച്ച് വിശ്വാസികളെ ബോധവാന്മാരാക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭൗത്യമാണു്.

ലോകത്തിന്റെ പാപം

തിരുവെഴുത്തുകളും ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ലോകം അവിടുത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണു് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാപം (വാ. 9).

ലോകത്തിന്റെ അനീതി

നിയമജ്ഞർ (യോഹ. 9, 16-24) സാൻഹെദ്രിൻ (യോഹ: 11, 47; 53) പീലാത്തോസു് (യോഹ. 19, 13-16) മുതലായ ലൗകികാധികാരികൾ, നീതിനടത്തുന്നു എന്ന മറവിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറവാളിയായി വിധിച്ചു. മരണശേഷമുള്ള ഉത്ഥാനവും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ആരോഹണവും ക്രിസ്തു നീതിമാനായിരുന്നു എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നീതിമാനെ വധിച്ചലോകം അനീതി പ്രവർത്തിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവു വരുമ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് വിശ്വാസികൾ ബോധവാന്മാരാകും (വാ. 10. നടപടി 2, 22-23).

ലോകത്തിന്റെ പരാജയം

ക്രിസ്തുവിനെ വിധിയ്ക്കുന്ന ലൗകികാധികാരികൾ സാത്താന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു (യോഹ. 13, 2; 14-30). സാത്താന്റെ വിജയം ക്ഷണികമായിരുന്നു. സമരത്തിൽ ക്രിസ്തു ജയിച്ചു (യോഹ. 16, 33). സാത്താന്റെമേൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിജയത്തെക്കുറിച്ച്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിനുശേഷം വിശ്വാസികൾ ബോധവാന്മാരായി (വാ. 11):

ഫാ. തോമസ് കയ്യാലപ്പാമ്പിൽ.

ശ്രീഹനാകാലം ഒന്നാംഞായർ- യോഹ. 16, 12-15

ശ്രീഹനാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അഥവാ പാറകിലേത്തയെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് പന്തക്കണ്ണാടിനത്തിൽ നാം ആചരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭക്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്തിമഅത്താഴസമയത്തു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

വി. യോഹന്നാന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാറകിലേത്തയാണ്, മദ്ധ്യസ്ഥനാണ് (1 യോഹ. 2, 1). നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ബലിവസ്തുവായി പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പാറകിലേത്തയായി വർത്തിക്കുന്നത് (1 യോഹ. 2, 2, വെളിപാട്. 5, 6, 9; 12). ശിഷ്യരോടുകൂടെ എന്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തു വാശാനംചെയ്ത വേദാന്ത പാറകിലേത്തയുണ്ട്, "പരിശുദ്ധാത്മാവ്" (യോഹ. 14, 16). വി. മത്തായിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, മതപീഡനകാലങ്ങളിൽ നീതിന്യായകോടതികളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മദ്ധ്യസ്ഥനായി വർത്തിക്കുന്നത് (മത്താ. 10, 20).

ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രധാന ഭക്ത്യം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇഹലോകജീവിതകാലം ഹ്രസ്വമായിരുന്നു. മരണം വളരെ ആസന്നമാണെന്നു അറിയാവുന്ന ക്രിസ്തുവിനു ശിഷ്യരോടു പലതും പറയുവാൻ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അസ്വസ്ഥരും ദുഃഖിതരുമായിക്കഴിയുന്ന അവർ ആ അവസരത്തിൽ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രാപ്തരല്ല. മരണത്തിന്മേലുള്ള അവിടുത്തെ വിജയം പ്രകടമാക്കുന്ന പെസഹാ സംവേഷങ്ങൾക്കുതെ അവിടുത്തെ പഠനം മനസ്സിലാക്കുക ശ്രീഹനാർക്കു ഭക്തരുമായിരുന്നു. ദേവാലയനശീകരണത്തെയും അതിന്റെ പുനർനിർമ്മിതിയെയുംപറ്റി ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതു ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയതു അവിടുത്തെ ഉത്തമാനത്തിനുശേഷം മാത്രമാണ് (യോഹ. 2, 9, 12). ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയുടെമേൽ ഇരുന്ന യേശുലോം പ്രവേശനത്തിൽ ക്രിസ്തു, മിശിഹായായിരുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യർ മനസ്സിലാക്കിയതും അവിടുത്തെ ഉത്തമാനത്തിനുശേഷം മാത്രമാണ് (യോഹ. 12, 14-16). ക്രിസ്തുവിനെയും അവിടുത്തെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെയും ശിഷ്യർക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിയുടെ ഭക്ത്യമാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ അദ്ധ്യാപനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിയുടെ പഠിപ്പിക്കലും തമ്മിൽ അല്പവ്യത്യാസമുണ്ട്. പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നു പുത്രൻ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു (യോഹ. 5, 43; 17, 6). പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു. ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രത്യേകവിധം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും, മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശിഷ്യർ ക്രിസ്തുവിൽനിന്നു നേരിട്ടുകണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രനായി യാതൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപാട് വിശ്വാസികൾക്കു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭക്ത്യം. അങ്ങിനെ അവരെ സ്വതന്ത്രനിലേക്കു നയിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം. "പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നുകഴിയ

മ്പോൾ അവൻ സത്യത്തിലേയ്ക്കു നിങ്ങളെ നയിക്കും." (വാ. 13). സത്യത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുക എന്ന പാഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിലേയ്ക്കു നയിക്കുക എന്നർത്ഥം. ക്രിസ്തു വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവിലേയ്ക്കു ആളുകളെ നയിക്കുക, ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ആളുകളെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നിവയാകുന്നു.

ഫാ. തോമ്മസ് കയ്യാലപ്പറമ്പിൽ

ശ്ലോഹം 2-ാം ഞായർ- യോഹ. 14: 15-24

ത്രിയേക ദൈവ സഹവാസം.

യേശു ചെയ്ത അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ. അവിടുന്ന് ശിഷ്യരോടു യാത്രപറയുകയാണ്. "എന്റെ കണ്ണങ്ങളെ ഞാൻ ഇനി അധികസമയം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല" (യോഹ. 13: 33). തന്റെ വേർപാടിൽ ശോകാകലരായ ശിഷ്യരെ ഈശോ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. "നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ; എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ" (യോഹ. 14: 1). അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ യേശു അവർക്ക് വിവിധ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നല്കുന്നു. "ഞാൻപോയി നിങ്ങൾക്ക് വാസസ്ഥലം ഒരുക്കട്ടെ. ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്തു നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നതിന്, ഞാൻ വീണ്ടുംവന്നു നിങ്ങളെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും" (14: 3). "എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും" (14: 12). "നിങ്ങൾ അത്ഭിഷിക്തനല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കേകും" (14. 13-14). ഇങ്ങനെ യേശു ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും സഹവാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക. ത്രിയേകദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യവും സഹവാസവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു യേശു അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു; ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു.

- ഈ സഹവാസത്തെ മൂന്നായി തിരിക്കാം.
- പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസം (വാ. 15-17)
- പുത്രന്റെ സഹവാസം (വാ. 18-21)
- പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും സഹവാസം (വാ. 22-23)

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസം (വാ. 15-17)

"ആശ്വാസപ്രദൻ," "സത്യാത്മാവ്" എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസത്തെപ്പറ്റിയാണ് ആദ്യം പ്രതിപാദിക്കുക.

സനാതനവും ആന്തരികവുമായ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെത്. ".....എന്നേയ്ക്കും നിങ്ങളോടുകൂടിയുണ്ടായിരിക്കും" (വാ. 16) അവിടുന്ന് നിങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും (വാ. 17). പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രൈസ്തുവന്റെ ജീവിതത്തിനാധാരമായി, ആന്തരിക ചൈതന്യമായി നിരന്തരം നിലകൊള്ളുന്നു. സത്യമായ ക്രിസ്തുവിനെ നിരന്തരം മനസ്സിലാക്കി, ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായുള്ള വിശ്വാസജീവിതത്തിൽ വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ആശ്വാസപ്രദനാണ് പ്രസ്തുതാത്മാവ്.

ലോകവും ശിഷ്യരും

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ലോകവും ശിഷ്യരും തമ്മിൽ അന്തരമുള്ളതായി യേശു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ദശിക്കുകയോ, അറിയുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ലോകത്തിന് അസ്വീകാര്യനാണവിടുന്ന്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ അറിയും (വാ. 17). യേശുവിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച ശിഷ്യർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേരെ മനഃപൂർവ്വം കണ്ണടക്കുന്നവർക്ക് പവിത്രാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊണ് "ലോകം" എന്ന് അവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

പുത്രന്റെ സഹവാസം (വാ. 18-21)

യേശുവിന്റെ മരണം വേർപാടല്ല. ഗാഡാക്കൈത്യത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. "ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിട്ടുകളയുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കുവരും" (വാ. 18). ഇവിടെയും ലോകവും ക്രിസ്തുശിഷ്യരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. "ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല. എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കും. ആകയാൽ നിങ്ങളെനെ ദശിക്കും" (വാ. 19).

യേശുവിൽ മരണം ആധിപത്യം പുലർത്തുകയില്ല. അവിടുന്ന് മരണത്തെ ജയിച്ച് നിത്യം ജീവിക്കുന്നവനായി മാറും. ഉത്ഥിതനായ അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവായി ശിഷ്യരിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയും ജീവിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നായി ജീവിച്ച് ശിഷ്യർ യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചുവീയും.

പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും സഹവാസം (വാ. 22-23)

ഉത്ഥാനാനന്തരമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹവാസം പിതാവിന്റേതുതന്നെയാണ്. പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ഗാഢമായ ഒരുമയാണ് ഇതിനു നിദാനം. ഈ ഒന്നിപ്പ് ഒരേ ജീവനിലുള്ള പങ്കുചേരലിലും ഒരേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. "പിതാവിന് തന്നിൽത്തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ, പുത്രനും തന്നിൽത്തന്നെ ജീവനുണ്ടാകുന്നതിന് ദൈവം തിരുമനസ്സായി" (5: 26). ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റേയും ഗേഹമായി മാറുന്നു.

സ്നേഹവും കല്പനാചരണവും

ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ ഈ സഹവാസത്തിന് ആധാരമായ രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളാണ് സ്നേഹവും, കല്പനാചരണവും. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ.... എന്ന വ്യവസ്ഥ ഈ ത്രിവിധ സഹവാസങ്ങളോടും യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ക്രിയാത്മകമായിരിക്കണം. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും, അവിടുത്തെ കല്പനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും, ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളത്രെ. യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കല്പന സ്നേഹംതന്നെയാണ്. അനുസരണത്തിലൂടെയാണ് സ്നേഹം വ്യക്തമാകുക. യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാർ സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നയിക്കും. സ്നേഹത്തിന്റെ കല്പനകൾ അനുസരിക്കും. അതുവഴി പിതാവും, പുത്രനും, പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മിൽ വന്നു വസിക്കും. അങ്ങനെ നാമും ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങളായിത്തീരും.

തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ക്രിസ്തു സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. “എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എന്റെ പിതാവു സ്നേഹിക്കും; ഞാനും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെത്തന്നെ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും (വാ. 21). എത്രയധികം നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, അത്രയധികം നാം ദൈവത്തെ അറിയുകയും, ദൈവത്തോടുത്തു് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ദൈവജ്ഞാനത്തിന്റേയും, ദൈവ സഹവാസത്തിന്റേയും പ്രകാശനമാണു് സ്നേഹജീവിതം.

മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ

ശ്രീഹാക്കാലം-3-ാം ഞായർ-യോഹ. 3: 1-10

യേശുവും നിക്കൊദമേസും തമ്മിലുള്ള സംവാദം.

യേശുവും നിക്കൊദമേസും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ വിഷയം വിശ്വാസമാണു്. യേശുവിന്റെ അത്തുതങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചവരുടെ പ്രതിനിധിയായി നിക്കൊദമേസു് അവിടുത്തെ സമീപിക്കുന്നു (വാ. 2). എന്നാൽ യേശു അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല (യോഹ 2: 23-25). അവിടുന്ന് നിക്കൊദമേസുവിനെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസജീവിതത്തിലേയ്ക്കു് കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു്. ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ ക്രിസ്തുവിലേയ്ക്കു് അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിക്കൊദമേസു് വരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ അവതരണമാണു് നിക്കൊദമേസുവിന്റെ രാത്രിയിലുള്ള ആഗമനം. സത്യവിശ്വാസത്തെ സമാശ്ലേഷിക്കുന്നതിനു് പുനഃജന്മം അവശ്യാവശ്യമാണെന്നു് യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നു (വാ. 3-10).

ദൈവരാജ്യം കാണുന്നതിനു് ഉന്നതത്തിൽനിന്നു് ജനിക്കണം.

നിക്കൊദമേസുവിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു് (വാ. 2) അവിടുന്ന് മറുപടി നൽകുന്നത് ഇപ്രകാരമാണു്: “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോടു് പറയുന്നു: ഒരുവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കാണുകയില്ല” (വാ. 3). യോഹന്നാന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ദൈവരാജ്യം യേശുതന്നെയാണു്. കാരണം, ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവരാജ്യം അടിസ്ഥാനപരമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. സത്യത്തിനു് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിലാണു് തന്റെ രാജത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും, സത്യത്തിൽനിന്നുള്ളവരും തന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നവരുമാണു് ദൈവരാജ്യത്തിലെ അംഗങ്ങളെന്നും 18: 37-ൽ യേശു വീശദീകരിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യം കാണുക അഥവാ അതിലേക്കു് പ്രവേശിക്കുക എന്നവെച്ചാൽ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസജീവിതത്തിലേയ്ക്കു് പ്രവേശിക്കുക എന്നാണർത്ഥം.

‘വീണ്ടും ജനിക്കുക’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം തികച്ചും നവീനമായ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുക എന്നതാകുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഈ നവീനജന്മത്തിന്റെ ശ്രോതസ്സു്. സമവീക്ഷണസുവിശേഷങ്ങളിൽനിന്നറിയാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, മാനസികപരിവർത്തനമാണു് ദൈവരാജ്യപ്രവേശനത്തിനുള്ള അവശ്യവ്യവസ്ഥ. “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു് ശിശുക്കളെപ്പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല” (മത്താ. 18: 3). തന്നിലേയ്ക്കു തന്നെ ഉൾവ

ലിത്തം 'അഹ'ത്തിൽ കൂടുകെട്ടി താമസിക്കുന്നതാണ് പാപം. ദൈവത്തിലേയ്ക്കും സഹസൃഷ്ടികളിലേയ്ക്കും തിരിഞ്ഞാലേ, പരിപൂർണ്ണഹൃദയപരിവർത്തനം നടത്തിയാലേ, ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട രക്ഷയുടെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഹൃദയപരിവർത്തനവും പുനരാഭിമുഖ്യവും സാധിക്കുന്നതിന് യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേയ്ക്കും തിരിയണം. യഥാർത്ഥമായ ആന്തരികപരിവർത്തനം കൂടാതെ യേശുവിനെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടോ അംഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾകണ്ടു് തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചവരെപ്പറ്റി ക്രിസ്തുനാഥനുമായ പ്രതികരണം യോഹന്നാൻ ഇപ്രകാരം സംഗ്രഹിക്കുന്നത്: "എന്നാൽ യേശു അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല; കാരണം അവിടുന്ന് മനുഷ്യരെ അറിഞ്ഞിരുന്നു" (2: 24).

അരൂപിയുടെ സഹായത്താലല്ലാതെ, സുവിശേഷത്തിലേയ്ക്കും നവ്യജീവനിലേയ്ക്കുമുള്ള ഈ നിർണ്ണായകമായ പ്രത്യോഗമനം മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ഇതിനെ 'അരൂപിയിൽനിന്നുള്ള ജനനം' എന്നു വിളിക്കുന്നു (വാ. 5). ജഡത്തിൽനിന്നും ജനിക്കുന്നത് ജഡം (വാ. 6). ജഡത്തിൽ അരൂപിയിലേയ്ക്കും ഉയരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നവ്യജീവന്റെ ഉറവിടമാകയാൽ ഇത് സാധ്യം. ആകയാൽ, നമ്മെ യഥാർത്ഥവിശ്വാസത്തിലേയ്ക്കും നയിക്കുവാൻ മുൻകൈയെടുക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. വിശ്വാസം ദൈവദാനമാകുന്നു എന്നു പറയുന്നതു അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ വിശ്വാസം മനുഷ്യനിൽ ജനിപ്പിക്കുവാൻ, അവന്റെ സ്വതന്ത്രവും വിനീതവുമായ സഹകരണം അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ജലത്താലും അരൂപിയാലുമുള്ള ജനനം.

മാമ്മോദീസ എന്ന കൂദാശവഴിയാണ് അരൂപിയുടെ ആന്തരികപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. ഈ യഥാർത്ഥ്യം മാമ്മോദീസായുടെ നിസ്സീമവും സന്താനവുമായ ഫലത്തെപ്പറ്റി നമ്മെ ബോധവാന്മാരാക്കണം. നമ്മെ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നും വീണിനരാക്കുന്ന ഘടകവും മാമ്മോദീസയായിരിക്കണം. ഇത് മരണത്തിൽനിന്നും നിത്യജീവനിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്ന പാതയാകുന്നു, മരണത്തിന്റെ വാതിലുകളടയ്ക്കുകയും നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാസംഭവമാകുന്നു. വി. പൗലോസ് ഈ വസ്തുത ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്: "ഈശോമിശിഹാ മരിച്ചവരിൽനിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും പുതിയ ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടി മാമ്മോദീസാമൂലം മരണത്തിന് സംസംകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" (റോമ. 6: 4). ഒരു നൃതനാസ്തിത്വം, ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം, ഇതായിരിക്കണം മാമ്മോദീസായെക്കുറിച്ച് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആശയം.

അരൂപിയിൽനിന്നും ജനിച്ചവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം

ഇപ്രകാരമുള്ള ജീവിതത്തിലേയ്ക്കും അരൂപിയിൽ ജനിക്കുകയും എല്ലാ സ്റ്റോഴും അരൂപിയാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരൂപിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം-ദൈവസുതരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം-അനുഭവിക്കും. എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നുകരുവാൻ, ആസ്വദിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ തന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അരൂപിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുകയും തന്നെത്തന്നെ മുഴുവനായി അരൂപിക്ക് തുറന്നും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം.

ഫ9. മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ,
വിവ: വക്രീസ് പൈനങ്കൽ.

ശ്ലീഹം. 4-ാം ഞായർ-യോഗം. 15:8-15

‘എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുവിൻ’

യേശു സാക്ഷാത്തായ മുതിരിവള്ളി; ശിഷ്യർ ശാഖകളും (യോഗം. 15:1-17). വാക്യങ്ങൾ 1 മുതൽ 6 വരെ മുതിരിവള്ളിയെന്ന രൂപകപ്രയോഗം. വാക്യങ്ങൾ 7 മുതൽ 17 വരെ അതിന്റെ വിശദീകരണം. അന്ത്യ പ്രഭാഷണത്തിലെ പല വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശദീകരണഭാഗവും ഇതിലുണ്ട്

ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക. (വാ. 8)

‘ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക’, ‘എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുക’ എന്നീ പ്രസ്താവനകൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലുള്ള വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുത്രൻ ജീവദായക ദൈവത്തിലൂടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയതുപോലെ (12:28; 13:31-32;14:13) ജീവാർജ്ജനത്തിലൂടെയും പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെയും ശിഷ്യർ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. ജീവാർജ്ജനവും ജീവവിഭാഗവും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതു സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുകയും അവിടുത്തെ വചനം നമ്മിൽ വസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യണം. ‘നിങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനില്ക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ യഥാർത്ഥശിഷ്യരായിരിക്കും’ (8:31).

ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനില്ക്കുക. (വാ. 9-10; 12-25)

ക്രിസ്തുവിനായിരിക്കുന്നതിനു് സ്നേഹം അവശ്യഘടകമാണ്: യേശുസ്നേഹവും പരസ്നേഹവും. പിതാപുത്രസ്നേഹത്തിനു നിദാനം അവർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ്. അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അവിടുത്തെ രജനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥമാകുക. ശിഷ്യരുടെമേൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിനു് പ്രത്യേകം നല്ലവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണിതു്

സ്നേഹം കല്പനാനുസരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വെറും വൈകാരികമോ, ഐന്ദ്രികമോ, മാനസികമോ അല്ല പ്രവർത്തനാത്മകമായിരിക്കണം. അതു്. സ്നേഹവും അനുസരണവും പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണ്. സ്നേഹം അനുസരണം ഉളവാക്കുന്നെങ്കിൽ അനുസരണം സ്നേഹത്തെ വളർപ്പിക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണം സ്നേഹത്തിന്റേതാണ് ‘ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ, നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കുവിൻ - ഇതാണ് എന്റെ കല്പന’ (മാ. 12) പരസ്പരസ്നേഹം നമ്മിലുളവാക്കിക്കൊണ്ടു് ദൈവസ്നേഹം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ പരസ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃക. യേശുവിന്റെ സ്നേഹം ജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു തയ്യാറാവുന്ന സ്നേഹമാണ്. ‘സ്നേഹിതനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ സ്നേഹമില്ല’ (വാ. 13). ത്യാഗത്തിലൂടെയാണ് സ്നേഹം പ്രകടമാകുക. ദൈവത്തിനു് മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹം ആത്മസമർപ്പണത്തിൽ പ്രകടമാക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ശിഷ്യർതമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും പ്രകടമാക്കണം. ‘നമുക്കുവേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ സമർപ്പിച്ചതിൽനിന്നു് ദൈവ

ത്തിന് എത്രമാത്രം സ്നേഹം നമ്മോട്‌ണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ. നാമും സഹോദരർക്കുവേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.” (1 യോഹ. 3: 16).

യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതർ

സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നവർ യേശുവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിരിക്കും (വാ. 14). യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ സ്നേഹിതർ. ഇത് വെറുമൊരു മാനസിക മനോഭാവമല്ല; അസ്തിത്വപ്രകാരമാണ്. യേശുവിൽ പ്രകടമായ, യേശുവിലൂടെ വിശ്വാസികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായ സ്നേഹം പരസ്നേഹത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു. ശിഷ്യരെ യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതർ ആക്കിത്തീർക്കുന്നു. യേശുവിശ്വാസികൾ, യേശുവിൽ ആവിഷ്കൃതമായ ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചവർ - ഇവരെല്ലാം ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു. പിതാവിൽനിന്നു കേട്ടവയെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതിനാലത്രേ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാരെന്നു വിളിച്ചത് (വാ - 15)

ക്രിസ്തീയ സന്തോഷം (വാ- 11)

യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സഹവാസവും സ്നേഹവുമാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ്. “എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിലുണ്ടാകുവാനും, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാനുംവേണ്ടിയാണ് ഇവയെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞത്.” സന്തോഷം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അവശ്യഫലമത്രേ. വി. യോഹന്നാന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ക്രിസ്തുവേദത്തിന്റെയും അതിന്റെ പങ്കുവെച്ചിലിന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം സന്തോഷം തന്നെ. “ആദിമുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നവനെ,....ജീവന്റെ വചനമായിരിക്കുന്നവനെ....ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.... ഇത് നമ്മുടെ ആറ്റുദാനം പൂർണ്ണമാകുന്നതിനത്രേ” (യോഹ. 1:1-4) ഈ ക്രിസ്തീയാനന്ദം നൈമിഷികമായൊരു വികാരാവേശമല്ല. പ്രത്യുത യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റേയും സമാധാനത്തിന്റേയും ഉറവിടമായ ക്രിസ്തുവിനെ - ദൈവത്തെ - കണ്ടെത്തിയതിൽനിന്നുള്ള അനുഭൂതിപരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമത്രേ. വേദനകൾക്കിടയിലാകാം ഇതു കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുക. “നിങ്ങളുടെ ആനന്ദം ആമോദമായി പകരും.” (യോഹ. 16:20) യേശുവിനോടുള്ള വൈയക്തിക ബന്ധത്തിൽനിന്നു ഈ സന്തോഷം ഉയിർകൊള്ളും. വിശ്വാസവും സ്നേഹവും പ്രത്യംഗയും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവതത്തിലാണ് ഈ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം സംഭവ്യമാകുക.

ഫാ. മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ

ശ്ലീഹാ: അഞ്ചാം ഞായർ- മത്തായി 10: 1-13:

ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷണത്തിനായി ഈശോ തന്റെ പന്ത്രണ്ടുപുസ്തോലന്മാരെ അയയ്ക്കുന്നതും അതിനുള്ള അധികാരം അവർക്കു കൊടുക്കുന്നതുമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം.

പന്ത്രണ്ടുപുസ്തോലന്മാരുടെ പേരുകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മത്തായി വിവരിക്കുന്നത്. നാലാമദ്ധ്യായത്തിൽ(4, 19) നാല്പതു പുസ്തോലന്മാരുടെ വിളിയെപ്പറ്റി കാണാം. ഈശോ അവരെ അയച്ചുകൊണ്ട് അരുളിച്ചെയ്തു, “പുറജാതികളുടെ വഴിയിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പോകരുത്; ശത്രുക്കളുടെ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്; ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായി പോകവിൻ”

(v. 5-6). പലസ്തീനായിൽ മാത്രമല്ല യഹൂദന്മാർ താമസിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കണമെന്നാണ് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇസ്രായേലിനു പുറത്തു താമസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ സാദാവികമായും ഉദിക്കുന്ന ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ട് സുവിശേഷപ്രഘോഷണം ഇസ്രായേലിനു മാത്രമായി ചുരുക്കുവാൻ ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. മൂന്നു കാരണങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. (1) ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവരാജ്യം സ്വീകരിക്കുവാനായി ദൈവം അവരെ അതീതകാലം മുതൽ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടു വരികയായിരുന്നു (അവർ ആ ദൈവരാജ്യം നിഷേധിച്ചെങ്കിലും അതു സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ആദ്യ അവസരം അവർക്കാണ് നല്കപ്പെട്ടത്). (2) പുറജാതികളോടു പ്രസംഗിക്കുവാൻ മാത്രം അറിവും പരിചയവും ശ്രീഹന്മാർക്കില്ലായിരുന്നു. (3) ആദ്യം യഹൂദന്മാർ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചശേഷം അവരെ മറ്റുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് (പുറജാതികളുടെ അടുക്കലേക്ക്) സുവിശേഷപ്രസംഗകരായി അയക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈശോയുടെ ലക്ഷ്യം. സാധാരണഗതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൗത്യത്തിനുവേണ്ടി നാം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരുക്കുന്നതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സുവിശേഷവല്പരണത്തിനായി യഹൂദന്മാരെ ഒരുക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ദൗത്യം യഹൂദന്മാർക്കുമാത്രമായിരിക്കാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങുംപോയി സകല സൃഷ്ടിങ്ങളിലും എന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവിൻ എന്നുവിടുന്നു. അരുളിച്ചെയ്യുന്നുണ്ട് (മക്കോ. 16: 15). മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28 (18-20)-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ എല്ലാ ജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനായി ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ അധികാരപ്പെടുത്തിയെന്നതായി വിവരിക്കുന്നു.

അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ദൗത്യം ദൈവരാജ്യഘോഷണമാണ്. ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ പരസ്യജീവതം ആരംഭിക്കുന്നതുതന്നെ ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷണത്തോടുകൂടിയാണ് (മക്കോ. 1:15). അതേ ദൗത്യം തുടരുവാൻതന്നെ അപ്പസ്തോലന്മാരോടും അവിടുന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവരാജ്യം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പ്രഘോഷിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നമ്മുടെ ജീവിത നിയമമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മിൽ ദൈവരാജ്യം സംസ്ഥാപിതമാകുന്നത്. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറിയ ക്രിസ്തുനാഥൻതന്നെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃക. അതു തന്നെയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രസംഗവിഷയവും.

എന്നാൽ ഈ ദൈവരാജ്യം പ്രഘോഷണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നില്ല. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആഗമനം പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും പ്രസംഗിക്കണമെന്നും യേശു ആവശ്യപ്പെടുന്നു (വാ. 9). ദൈവരാജ്യം മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാതലങ്ങളേയും സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന സത്യം വ്യക്തമാക്കുകയാണിവിടെ. മനുഷ്യനെ ബന്ധിക്കുന്ന ചങ്ങലകളിൽ നിന്നെല്ലാം അവനെ സ്വാതന്ത്രനാക്കിയാലേ ദൈവരാജ്യം സമാഗതമാകുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യന്റെ സമഗ്രമോചനമാണ് യേശുവിന്റെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വിമോചനത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ദൗത്യം. മനുഷ്യനെ അവന്റെ ആകലതകളിൽനിന്നും വ്യാകലതകളിൽനിന്നും മുക്തനാക്കിയാലേ ദൈവരാജ്യപ്രഘോഷണം ശ്രവിക്കുവാനും അതിന് മറുപടിനല്കുവാനും അവനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇതു സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരാകണം. പൊന്നോ, വെള്ളിയോ, ജീവിത സുഖങ്ങളോ അവരെ സ്വാധീനിക്കരുതു്. ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയാണു് അവരെ ഭരിക്കേണ്ടതു്. സൗജന്യമായിക്കിട്ടിയതു് സൗജന്യമായിക്കൊടുക്കുവാൻ അവർ സന്നദ്ധരാകണം. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകരാകണമവർ. ആ ദൈവരാജ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു നില്ക്കണം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്കുതരവേദ്യമാകണം.

അവരുടെ ഭൗത്യം ഭവനംതോറും കയറിയീരങ്ങുന്ന ഒന്നായിട്ടാണു് യേശു അവതരിപ്പിക്കുന്നതു് (Home Mission). ഒരു വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിനു് സമാധാനം ആശംസിക്കണം (വാ. 12). സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകനാണു് സുവിശേഷപ്രസംഗകൻ. ഈ സമാധാനം സ്വന്തമാകുന്നതു് ഓരോരുത്തരുടേയും പ്രത്യുത്തരമനുസരിച്ചാണു്. സുവിശേഷസമാധാനം സന്തതസ്സുള്ളവക്കു് (ലൂക്കാ 2: 14). ഈ മനോഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുവനു കഴിയുകയില്ല.

തോമസു് പോത്തനാമുഴി

**Statement about ownership and other particulars about the
Newspaper "BIBLE BHASHYAM"
to be published in the first issue every year after the
last day of February**

Form IV, (See Rule 8)

1) Place of Publication	St. Thomas Ap. Seminary P. B. No. 1, Kottayam- 686010
2) Periodicity of Publication	Quarterly
3) Printer's Name Nationality Address	Msgr. Zacharias Vazhapilly Indian Rector, St. Thomas Ap. Seminary P. B. No. 1, Kottayam- 686010
4) Publisher's Name Nationality Address	Msgr. Zacharias Vazhapilly Indian St. Thomas Ap. Seminary P. B. No. 1, Kottayam- 686010
5) Editor's Name Nationality Address	Fr. George Punnakottil Indian St. Thomas Ap. Seminary P. B. No. 1, Kottayam- 686010
6) Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one percent of the total capital.	No partners, nor share- holders. This publication belongs to the St. Thomas Ap. Seminary, P. B. No. 1, Kottayam-686010, Kerala, a charitable and educational institution.

I, Msgr. Zacharias Vazhapilly hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Sd/-)

30-3-1977.

Msgr. Zacharias Vazhapilly
Publisher.

Printing: St. Joseph's Press, Mannanam
Published from St. Thomas Ap. Seminary, Kottayam-10
By Msgr. Z. Vazhappilly.

ജീവിതത്തികവു 3. 00

വിവ. ഫാദർ കോയിക്കുക്കടി

കാർഡിനൽ സുനൻസിന്റെ Vic Quotidienne Vic Chrtienne എന്ന പ്രബുഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരിഭാഷ ഗൃഹീതമനോഹരമായ ശൈലിയിൽ മാനവജീവിതസംഭവങ്ങളെ ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണത്തിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ആദ്യതം ചിന്താബന്ധുരമാണ്.

കർബാന ഒരു പഠനം 3. 80

ഡോ. വെള്ളിയാൻ.

മലബാർ കർബാനയെപ്പറ്റി ഇതപര്യന്തം ഭാഷയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചേറ്റവും വിശിഷ്ടവും സമഗ്രഹവുമായ പഠനം.

ഗാനധാര 2. 75

കർബാന, പാട്ടുകർബാന, മരിച്ചവരുടെ കർബാന, വാഴ്വ, പട്ടഭംഗം തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളിൽ ആലപിക്കുവാനുള്ള ആപാദമധുരങ്ങളായ ഇരുനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽപരം ഗാനങ്ങൾ. ആരാധനാഗാനങ്ങളും ജേൻഗാനങ്ങളും പുറമേ.

ജീവിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ 3. 00

വിവ. ജോസഫ് മണിപ്പാറ

രക്താർബുദം ബാധിച്ചു മൊട്ടിലെ കൊഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ധീരബാലികയുടെ ഹൃദയാവലജ്ജകമായ ജീവിതചരിത്രം. കട്ടികൾവായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം.

മതവും സൗഭാഗ്യവും 10. 00

ഡോ. ജേക്കബ് കട്ടയ്ക്കൽ

ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രൗഢ ലേഖനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം മതത്തിനും ധാർമിക മുല്യങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിൽ കല്പിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ഉദ്ബുദ്ധരാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്.

ആവശ്യപ്പെടുക

മാനേജർ

ബുക്ക് സ്റ്റാൾ

അപ്പ. സെമിനാരി

വടവാരൂർ, കോട്ടയം 686010

MALANKARA
LIBRARY