

ജി. ചേടിയത്ത്

ഈശോദാർ

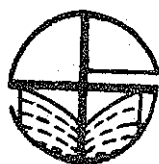
സുവിശേഷഭാഷ്യം

തിരുവനന്തപുരം

1997

ജി. ചേടിയത്ത്

ഈശോദാദം
സുവിശേഷഭാഷ്യം

No. 4

തിരുവനന്തപുരം

1997

G. Chediath, Ishōdād of Merv, Suvisēshabhāshyam -A Translation
A Publication of the Malankara Seminary Publication,
Nalanchira, Trivandrum - 695 015, Kerala, India.

First Edition: 1997

Copyright: G. Chediath, 1997

ഉള്ളടക്കം

അവതാരിക	iv
ആമുഖം	vi
വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം	1
വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം	185
വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം	220
വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം	314

അവതാരിക

ആധുനിക കാലത്തു് ദൈവവചനം കൂടുതൽ ആഴമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നും അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നവീകരിക്കുന്നതിന്നും പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം പ്രകടമാണല്ലോ. വേദപുസ്തകം ആഴമായി പഠിക്കുകയും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ സഹായകരമാണ്. അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിന്നു മുഴുവൻ വ്യാഖ്യാനം നൽകി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ച മേർവിലെ ഈശോദാദി രചിച്ച സുവിശേഷഭാഷ്യത്തിന്റെ മലയാള വിവർത്തനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

മേർവിലെ ഈശോദാദി ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ (പേർഷ്യൻ) സയോലെ ഹദത്താ രൂപതാഭ്യക്ഷനായിരുന്നു. പഴയനിയമത്തിലെയും പുതിയനിയമത്തിലെയും നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു് അദ്ദേഹം ഭാഷ്യങ്ങൾ രചിച്ചു. ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന പല ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെയും കൃതികളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഈശോദാദി തന്റെ ഭാഷ്യകൃതികൾ എഴുതിയതു്. പ്രത്യേകിച്ചു് മാർ അപ്രേം (+373), മൊപ്സുഖെസ്ത്യായിലെ തിയഡോർ (+428) എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുറിയാനി, ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഇന്നു് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ പല ഭാഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും തന്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഓരോ വാക്യവും എടുത്തു്, അതിനുള്ള വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് പതിവു്. ചിലപ്പോൾ ഒരാശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വേദഭാഗം മൊത്തത്തിലെടുത്തു് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചിലയിടങ്ങളിൽ വിഷമമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രവും അപഗ്രഥനാവിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷ്യസാഹിത്യത്തിൽ ഈശോദാദിന്റെ സംഭാവന മഹത്തരമാണ്.

മലയാളത്തിൽ ഈയടുത്ത കാലത്തു് ഒന്നിലേറെ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ലോകത്തുനിന്നുള്ള ഈ അമൂല്യനികഷേപം ഭാഷയിൽ പ്രചരിക്കുന്നതു് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്. സുറിയാനി സഭാപാര

മ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട സഭകൾക്കും മറ്റു സഭകൾക്കും തങ്ങളുടെ വേദ പുസ്തക പഠനത്തിൽ ഇതു വളരെ സഹായകമായിരിക്കും. വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വൈദികർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഇതു പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി സഭയിൽപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ പില്ലാലത്തുള്ള സുറിയാനി എഴുത്തുകാരിൽ മിക്കവരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയനീഷ്യസ് ബർ സലീബി (12th c.) എന്ന പാശ്ചാത്യസുറിയാനിസഭയിലെ എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ഉറവിടം പൗരസ്ത്യസുറിയാനിസഭയിൽ പെട്ട ഈശോദാദായിരുന്നു. ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈശോദാദ് ഭാഷ്യരചന നടത്തിയതുപോലെ പാശ്ചാത്യസുറിയാനി സഭയിലെ മോശ ബർ കേഫായും (9th c.) തിരുലിഖിതഭാഷ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദപുസ്തക ഭാഷ്യരചനയിൽ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടു സുറിയാനിസഭയെ സംബന്ധിച്ച് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നു പറയാം.

നമ്മുടെ സഭാത്മകജീവിതത്തിന് സഹായകമായ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള ബ. ഗീവർഗീസ് ചേടിയത്തു് അച്ചനാണ് ഈ സഭഗ്രന്ഥവും നമുക്കു സമ്മാനിക്കുന്നതു്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഒരിക്കൽകൂടി നേരുന്നതിന് ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് പ്രചുരപ്രചാരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സുറിയാനി സഭകളുടെ പൊതു പൈതൃകത്തിൽപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥം മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായുടെ പൈതൃകം അവകാശപ്പെടുന്ന സഭകൾക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമായിത്തീരട്ടെ. സഭകളുടെ ഐക്യത്തിന് ഇതും ഒരു ചവിട്ടുപടിയായി വേിക്കട്ടെ.

സിറീൽ മാർ ബസേലിയോസ്

തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പോലീത്തൻ ആർച്ചുബിഷപ്പ്
മലങ്കര കത്തോലിക്കാ മെത്രാപ്പോലീത്താ

പട്ടം
ആഗസ്റ്റ് 16, 1997.

ആമുഖം

സുറിയാനി സാഹിത്യത്തിലെ ഒരുമുഖ്യനിക്ഷേപത്തിന്റെ വാതിലിതാ തുറന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്നുവരെ അജ്ഞാതമായിരുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മേർവ് (മറു) സ്വദേശിയും ഉത്തര ഇറാക്കിലെ ഹദത്താ മെത്രാനുമായ ഈശോദാദ് (9th c.) രചിച്ച വേദപുസ്തക ഭാഷ്യകൃതികൾ ഭാഷ്യലോകത്ത് വലിയൊരു മുതൽകൂട്ടാണ്. ഈശോദാദ് ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനും വിജ്ഞാനിയും ആയിരുന്നു. ക്രി. വ. 852-ൽ അദ്ദേഹം ഒരു പാത്രിയർക്കീസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു. അബ്രഹാം ബിൻ നോഹ എന്നയാൾ ജനഹിതപ്രകാരം ഈശോദാദിനെ പാത്രിയർക്കീസായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു. എന്നാൽ കാലിഫ് മുതവക്കീലിന്റെ വൈദ്യനായ ബോക്തീശോ, തിയഡോഷ്യസ് എന്നയാളിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച തിയഡോഷ്യസിനെ കാലിഫ് അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ ചില എതിരാളികളുടെ ദുഷ്പ്രേരണയാൽ ബോക്തീശോയ്ക്കും തിയഡോഷ്യസിനും എതിരായി കാലിഫ് മുതവക്കീൽ തിരിഞ്ഞു. തുടർന്ന് വലിയൊരു മതപീഡനം ഉണ്ടായി. പാത്രിയർക്കീസാകാരികളായ ഈശോദാദിന് സ്വസ്ഥമായിരുന്നത് ഗ്രന്ഥരചന നടത്താൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് സമ്പൂർണ്ണഭാഷ്യം അദ്ദേഹം രചിച്ചു.

ഈശോദാദിന്റെ ഭാഷ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി മുൻകാല എഴുത്തുകാരെ ഉദ്ധരിക്കുകയോ പരാമർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഷ്യങ്ങളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന എഴുത്തുകാരെ പരാമർശിക്കുന്നു: ജോൺ ക്രിസോസ്തോം (പേ.11. 43. 79. 291.292), തിയഡോർ (ഭാഷ്യകാരൻ) (പേ. 11. 15. 35. 37. 43. 46. 84. 92. 116. 124. 250. 264. 292. 301. 318. 322. 346. 356), മാർ അപ്രേം (12. 22. 35. 92. 100. 125. 159. 166. 185. 257. 260. 291. 301.

346), ഹെനാനാ (15. 16.83. 104.109. 119.137. 155. 166. 178), ആഫ്രിക്കാനസ" (17), താസ്യൻ - ദിയാതെസ്സാരോൺ (12. 22. 37.42. 122. 185. 189), പേഷ്യാക്കാരൻ ബാബായ" (25), ബർ ബഹ"റീസ" (33), നർസായ" (43), സേവേരൂസ" (79), ഒരിജൻ (88), ജൊസേഫൂസ" (93. 139. 201), ഫീലോ (97), ബർ ഹാഭ"ബ"ശാബാ അർബായാ (99. 213), മഹാനായ ബാബായ" (109), മെതോഡിയൂസ" (109) ഖത്രായാ (132. 213), തിമോതി (145), നെസ"തോറിയൂസ" (159), ഇഗ"നേഷ്യൂസ" (172), സെവുഡോ - ഡയനീഷ്യൂസ" (9), ദൈവവാഹകർ (50. 153. 214. 315), പൗരാണിക പ്രബോധകർ (83), കലാലയത്തിലെ മല"പാന്താർ (95. 156. 176), ക്ലൈമെൻ" (185), ജസ്റ്റിൻ (185), ഗ്രിഗറി (273. 322); ആബാമർക്കോസ" (284), അത്രയോസ" (291), ഫിപ്പോളിറാസ" (291), എവുസേബിയസ" (251. 291), എപ്പിഫാനിയസ" (291), അഫ്രാത്" (322), അത്തനാസ്യോസ" (327), സൈറസ" (327), ഇരനെയൂസ" (407). ഈ എഴുത്തുകാരിൽ ഈശോദാദിനെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്രേമതിയഡോറമാണ്. തിയഡോറിന്റെ ഭാഷ്യങ്ങളുമായി ഈശോദാദിൽ വളരെയധികം സാമ്യമുണ്ട്. അവയെല്ലാം വിശദമായി ഇവിടെ പഠനവിഷയമാക്കിയിട്ടില്ല. നല്ല പഠനത്തിനുള്ള ഒരു വിഷയമാണത്.

സുറിയാനിസഭയിൽ നിലവിലിരുന്ന പ"ശീത്താ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാധാരണ ബൈബിൾ വിവർത്തനമാണ് ഈശോദാദും ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും, താസ്യന്റെ ദിയാതെസ"സഭോൺ, പുരാതന സുറിയാനി വിവർത്തനം (ഏവൻ ഗേലിയോൻ ഭ"മെഫദോശേ) ആദിയായവയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളും കാണാവുന്നതാണ്. തത്സംബന്ധമായും പഠനം നടത്താവുന്നതാണ്. അപ്രകാരമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് വിവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ല.

പിറ്റാല എഴുത്തുകാരെയും സുറിയാനി സഭയിലെ വൈദികരെയും ഈശോദാദ" സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബർസലീബി എന്ന പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി എഴുത്തുകാരൻ ഈശോദാദിന്റെ

പേരു പറയാതെ വളരെയധികം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പുരാതന പാരമ്പര്യങ്ങൾ ബർസലീബി വഴി യാക്കോബായ സഭയിലും പ്രചരിച്ചു. പുരാതനകാലത്തെ സുറിയാനി വൈദികർ പ്രസംഗത്തിലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുവന്ന ഭാഷ്യരീതികൾ ഈശോദാദിന്റെയും ബർസലീബിയുടെയും സംഭാവനകളാണ്. അവ ഗുരുമുഖത്തുനിന്നും പിൻതലമുറകളിലേക്കും കൈമാറിവന്നു.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് അവതാരിക എഴുതി അനുഗ്രഹിച്ച മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭാധ്യക്ഷൻ സിറീഘ മാർ ബസേലിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തൻ ആർച്ചുബിഷപ്പിനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഫാദർ ഗീവർഗീസ് ചേടിയത്ത്

മലങ്കര സെമിനാരി
നാലാഞ്ചിറ, തിരുവനന്തപുരം.
സെപ്റ്റംബർ 5, 1997.

വിവർത്തനത്തിന് ആധാരമാക്കിയ ഗ്രന്ഥം:

M. D. Gibson, *The Commentaries of Ishōdad of Merv, Bishop of Hadatha (c. 850 A. D.)* in Syriac and English, (ed. & tr.), Vol. I. II. III (=Horae Semiticae, No. V. VI. VII), Cambridge, 1911.

മേർവിലെ ഈശോദാട് പുതിയനിയമ ഭാഷ്യം

വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം

അസ്സീറിയായിൽ ഹത്തോമെത്രാനായ വിശുദ്ധനും പ്രബോധനസ്നേഹിതനുമായ മേർവിലെ ഈശോദാട് വിശുദ്ധ സഭയുടെ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെയും പ്രബോധകരുടെയും നിരവധി കൃതികളിൽനിന്നും കാനോഡാനം ചെയ്ത് ശേഖരിച്ചെഴുതിയ പുതിയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഭാഷ്യം എഴുതുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവേ ശുശ്രൂഷിപ്പിപ്പാറായുടെ ശക്തിയാൽ നാം ആരംഭിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എന്നെ സഹായിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വിജ്ഞാനിയാക്കുകയും നിന്റെ കൃപയാൽ ഇതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെ.

എലീസിയൻ പറമ്പുകളായ പഴയനിയമത്തിൽനിന്നും അശ്ഫോടെൽ പുൽത്തകിടിയിലേക്ക് രണ്ടുനവകളുടെയും തലവന്റെ, ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നവന്റെ, നാമത്തിൽ നാം നീങ്ങുകയും ചുരുക്കമായി ഒരുതരത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത്, തിരുലിഖിത സമാഹാരത്തിന്റെ വരികളുടെ മധ്യത്തിൽ ചെറിയൊരനുബന്ധം കണക്കെ, വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവായ മിശിഹായേ, നിന്റെ കൃപയാൽ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നിന്റെ ഭാസനെ അനുഗ്രഹിക്കണമെ. ആമ്മീൻ.

ആമുഖം

എവാൻജെൽ എന്നത് ഒരു ഗ്രീക്കുവാക്കാണ്. സുറിയാനിയിൽ സബർതോ എന്നാണ് വാക്ക്. നല്ല പ്രത്യാശ എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ജീവനും പ്രവർത്തനങ്ങളും അസ്തിത്വവും ആണത് (നടപടി.17:28). അത് എവാൻജെൽ, അതായത്, സദാർത്ഥം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം, അത് ലോകത്തിന് പതിനായിരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. പ്രതീക്ഷ പോലും പ്രത്യാശയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രതീക്ഷ ഒരേസമയം നല്ല കാര്യങ്ങളെയും ചീത്തക്കാര്യങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ പ്രത്യാശ നല്ല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമാണ്. അതു വളരെ ഉചിതമായി നല്ല പ്രത്യാശ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരിടത്തും ഈ വാക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട്, പഴയനിയമത്തിൽ നിന്ന് പുതിയനിയമം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതു നിഴലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് യഥാർത്ഥ ശരീരമാണ്. അത് കട്ടികളെ ശാരീരികാറിവ് പഠിപ്പിച്ചു. ഇതാകട്ടെ പ്രായപൂർത്തിയായവരെ ആത്മീയജ്ഞാനം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയും, അവിടെയുള്ള അഗ്രാഹ്യവും അവാച്യവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെപ്പറ്റിയും സന്തോഷങ്ങളെപ്പറ്റിയുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് (1 കൊറി. 2:6). ഇതേപ്പറ്റി ശ്രേഷ്ഠനായ ബേസിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനത്തിനു പുറത്തുള്ള പ്രബോധനം നിശ്ചയമായും താഴെയുള്ള ശാരീരിക പ്രകൃതികളിലേക്കു നോക്കാൻ നമുക്ക് നേരത്തെതന്നെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു; എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനമാകട്ടെ, ഓരോ മണിക്കൂറും വിശ്വസിക്കുന്ന മനസ്സിനെ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു; ഭൗമികകാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കാൻ അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല: ‘ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കളല്ല ഉന്നതത്തിലുള്ളവ അന്വേഷിക്കുവിൻ’ (കൊളോ. 3:2) എന്നും ‘ആത്മീയരുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ആത്മീയകാര്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു’ എന്നും (1 കൊറി. 2:13) വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്രീഹായും പറയുന്നു.”

ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ശിശുക്കൾക്കുള്ള പാൽ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും രോഗികൾക്കുള്ള പച്ചമരുന്നു തിന്നാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു പ്രായമായവർക്ക് മാംസവും വീഞ്ഞും നൽകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടുസമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലന്തരം ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഇവ രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവ് ഒരാളാണെന്നും ശിഷ്യരുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസൃതമായി ഏകവ്യാപാരമാണെന്നും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നു മറ്റൊന്നിനെ പിൻചെല്ലുന്നു; അവ പരസ്പര ബന്ധിതവും ഐക്യ

‘മിശിഹാ എന്തുകൊണ്ട് ആരംഭത്തിലേ വന്നില്ല? നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുള്ള സഹായം എന്തുകൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചു?’ എന്നും ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അയാൾ ഇതറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. ഒന്നാമതായി, അവിടുന്ന് തന്റെ വരവ് താമസിപ്പിച്ചത് അസൂയ കൊണ്ടോ ദുഷ്ടതകൊണ്ടോ അല്ല; കാരണം, അവിടുന്ന് കരുണയുള്ളവനും എല്ലാവരുടെയും പരിപാലകനും സംരക്ഷകനുമാണ്; എന്നാൽ നമ്മുടെ അപര്യംപൂർണ്ണ തടസ്സം നിന്നു. ഒരു ശിശു ജനിക്കുന്ന ഉടൻതന്നെ നാം അതിനു മാംസക്ഷേണം നൽകാറില്ല; പ്രായമുള്ളവരുടെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കാറില്ല; കൈത്തൊഴിലുകൾ പഠിപ്പിക്കാറില്ല. അതുപോലെ, വിജ്ഞാനിയും മഹനീയനുമായ പരിപാലകൻ നമ്മെ പടിപടിയായി നയിച്ചു നിയമകാര്യങ്ങളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്റെ മിശിഹായെ അയച്ചുതന്നില്ല; അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആത്മീയ സംഗതികൾ പ്രയോജനരഹിതമായി കാണപ്പെടുമായിരുന്നു. നാം അസ്തിത്വത്തിലേക്കു വന്ന ഉടൻതന്നെ നമ്മെ പാപരഹിതരും വ്യതിയാനരഹിതരും ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യംകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് മുമ്പ് ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമതായി, ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഷിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു കടന്നുകൂടിയാൽ വിദഗ്ദ്ധവേഷിതരായ ഡോക്ടർമാർ പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടുത്താതെ മാലിന്യം മുഴുവൻ പുറത്തുപോകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അവർ സൗഖ്യം നൽകുന്നു. നമ്മുടെ വംശത്തിന്റെ സൗഖ്യദായകനും താൻ അനുഗ്രഹിച്ച ഉടനെതന്നെ നമ്മുടെ വംശത്തിന്റെ ദുഷ്ടതയാകുന്ന രോഗം സുഖമാക്കിയില്ല. പിന്നെയോ ദുഷ്ടതയുടെ യാതൊരംശവും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഗുഡമായി തങ്ങിനില്ക്കാതിരിക്കുന്നതുവരെ അവിടുന്ന് കാത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാര്യം അസൂയയും സോദരഹൃദയവും കഴിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ മനുഷ്യന് അവിടുന്ന് സൗഖ്യം പ്രദാനം ചെയ്തില്ല. കാരണം, നോഹയുടെ കാലത്തു ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ വംശമേ അന്ന് ഉയർന്നുവന്നില്ല; സോദോമിതലത്തിലെ കള്ളരുടെ ദുഷ്ടതയും നിയമരഹിതവുമായ തിന്മ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടില്ല. ദൈവത്തോടു് ഇജിപ്തുകാർ പോരാടിയതോ, അസ്സീറിയക്കാരുടെ അഹന്തയോ, ദൈവത്തിനെതിരായ യഹൂദരുടെ ക്രൂരതയോ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു സംഗതികളോ അപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടില്ല.

എന്നാൽ പാപത്തിന്റെ അളവു പൂർണ്ണമായിട്ട്, മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൂടാത്ത ഒരുതരം തിന്മയും അവശേഷിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സർവ രോഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തും.

ടുത്തി. അവിടുന്ന് സൗഖ്യം പ്രദാനം ചെയ്തെങ്കിലും ഇതാ മനുഷ്യപ്രകൃതി ഇപ്പോഴും പാപങ്ങളാൽ തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് ആരെങ്കിലും എതിർത്തുപറഞ്ഞാൽ, അയാൾ ഇതറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ: തല തകർക്കപ്പെട്ട പാവ് പെട്ടെന്ന് ചാകുന്നില്ല; തലയേ പതുക്കെ വാലു പിന്നെയും കറെസുമയം അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിത്യതയെ സംബന്ധിച്ചും ഇതു പോലെയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവേശ്രമിശിഹാ അതിനെ ശക്തിയായി പിഴുതു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ അവശിഷ്ടത്തിൽ അതിപ്പോഴും മനുഷ്യകലത്തിന് ഉപദ്രവകരമാണ്. ഇനിയും, ഏതെല്ലാം രീതികളിലും തരത്തിലും പഴയ-പുതിയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നാം പറയും. ഉല്പത്തി ആമുഖത്തിലും സങ്കീർത്തനാമുഖത്തിലും നാം ഇതേപ്പറ്റി നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചുരുക്കമായി പറയാം: തിരുലിഖിതങ്ങൾ പ്രധാനമായി മൂന്നു തലക്കെട്ടുകളിൽ സംസാരിക്കുന്നു: ഒന്നാമതായി, മനുഷ്യർ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ; അതായത്, ജീവനുള്ളവർ, ബുദ്ധിയുള്ളവർ, മർത്യർ എന്നിങ്ങനെ അവരെ വിളിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി, അവർ ആയിരിക്കുന്നതിനുപരിയായി അവരെ 'ദൈവങ്ങൾ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മൂന്നാമതായി, അവർ ആയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ താഴെയായി, അവരെ ഉരഗങ്ങൾ, പൂക്കൾ, പൊടി, കുറുക്കന്മാർ, ചെന്നായ്ക്കൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ദൈവത്തെ രണ്ടു രീതിയിലേ വിളിക്കുന്നുള്ളു; ഒന്നുകിൽ 'ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു' എന്നോ, "പിതാവു പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവു" എന്നോ താനായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ; അല്ലെങ്കിൽ തന്നേക്കാൾ താണനിലയിലുള്ളവയുടെ രീതിയിൽ, അതായത് "അഗ്നി", "കോപിച്ചിരിക്കുന്നു", "ക്രോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു", "അനുതപിച്ചു", "അവൻ സിംഹമാണ്" എന്നൊക്കെ.

എന്നാൽ പിന്നീടു മറ്റു രീതികളിൽ തുറന്ന് ഇങ്ങനെയും പറയുന്നു: "ആദിയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു", "യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിപ്പന്യകം" എന്നൊക്കെ (ഉല്പ. 1:1; മത്താ. 1:1). മിസ്സിക്കലായി: പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനു വിപരീതമായി ഒരു പദം പ്രയോഗിക്കുക: നന്മയും തിന്മയുമായ എല്ലാറ്റിനെയും കർത്താവു സൃഷ്ടിച്ചെന്നു പറയുക: "കർത്താവു അയയ്ക്കാതെ പട്ടണത്തിൽ അനർത്ഥം ഉണ്ടാകുമോ" (ആമോ. 3:6). "നിനക്കു മുകളിലുള്ള ആകാശം പിത്തളായിത്തീരും" (ആവ 28:23); "ഞാൻ നിന്റെ കൊമ്പു ഇരുമ്പും കളമ്പു പിടിച്ചുയും ആക്കും" (മിക്കാ4:13). ആലങ്കാരികമായി: കതകുകൾ സംസാ

രിക്കുന്നു, പർവ്വതങ്ങൾ തെന്നി നീങ്ങുന്നു, മരങ്ങൾ കൈകൊട്ടുന്നു, പാതാളം ഇളകിമറിയുന്നു (സങ്കീ. 114:6; ഏശ. 55:12; 14:9). മറിച്ചുള്ള ക്രമത്തിലും സത്യമായും നീ കോപിച്ചിരുന്നു; ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്തു. അവർ പാതാളത്തിൽ പാപം ചെയ്തു; ഉദരത്തിൽ വച്ചുതന്നെ അവർക്കു വഴി തെറ്റിപ്പോയി (ഏശ. 64:45; സങ്കീ. 58:3). അർത്ഥമനുസരിച്ച്, പ്രത്യേകവാക്കുകൂടാതെ, മിക്കവാറും സംഭവങ്ങളിലായിരിക്കും: പുത്രനെപ്പറ്റി പിതാക്കന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ: അവൻ പിതാവിന്റെ സ്വാഭാവിക പുത്രനാണ്. മിശിഹാ രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളിലും സത്തുകളിലും ഏകയാളാണ് എന്നു പറയുന്നതു്. ദൈവം ആരംഭരഹിതനും ജന്മവിഹീനനമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതു്. ചിലപ്പോൾ സംഭവങ്ങളല്ലാത്തവയും തിരുലിഖിതങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്: ദൈവത്തെപ്പറ്റി “അവിടുന്ന് അനുതപിച്ചു, ക്ഷേിച്ചു, ചിരിച്ചു” എന്നൊക്കെ പറയുന്നതു്. ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി “അവൻ പാപവും, ശാപവും കല്പം ദാസനുമായിരുന്നു” എന്നു പറയുന്നതു്.

ചിലപ്പോൾ ആശയങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിച്ചു പറയാറുണ്ട്: “അവൻ അതു് അവളുടെയും കുട്ടിയുടെയും തോളിൽ വച്ചു” (ഉല്പ. 21:14). “അവർ ശബ്ദങ്ങളും വിളിക്കുകയും കണ്ട്” (വെളി. 4:5). “അവർ അവനു കുടിക്കുവാൻ ജലവും രണ്ടു പാല്ല്യുടിയും നല്കി” (1 ശാമു. 30:12). ചിലപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട്: “അവൻ ഒരു വളയം ഉണ്ടാക്കി, അവൻ അത്രുപി വിട്ടു”. അതായതു് “അത്രുപിയിൽ”; “അതു് ജയിലിൽ എറിഞ്ഞു”, അതായതു് “ജയിലിനുള്ളിൽ”; “ബേതലഹേമിലെ കളം”, അതായതു് “ബേതലഹേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു”. “അവൻ ആഴത്തെ സംഭരണശാലയിൽ വച്ചു”, അതായതു്, “സംഭരണ ശാലയിൽ എന്നവണ്ണം” (സങ്കീ. 33:7). ചിലപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട്: “പുരോഹിതന്മാർ ശിക്ഷിക്കുന്നശിക്ഷിച്ചു; ഇതാ, ശിമയോൻ ഒരു പുരോഹിതനല്ലായിരുന്നു” (ഉല്പ. 34:26).

ചിലപ്പോൾ ഐക്യത്തിനുവേണ്ടി: “ഒരു മനുഷ്യനും സ്വസ്തുത്തിലേക്കുകയറിയിട്ടില്ല” എന്നവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം (യോഹ. 3:13). ചിലപ്പോൾ ക്രമവിപര്യയമായിട്ടു് (in version): “അവൻ നസ്രായൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും”. ചിലപ്പോൾ അംഗീകരണം എന്നയർത്ഥത്തിൽ: “അവൻ പാപവും ശാപവും ആയിത്തീർന്നു” (2 കൊറി 5:4; ഗലാ. 3:13). “വചനം മാംസമായി” (യോഹ. 1:14). ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഊഹം അനുസരിച്ചു് സംസാരിക്കാറുണ്ട്: “ഇതാ, ആദം നമ്മിൽ ഒരുവനെ

പ്പോലെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു” (ഉല്പ. 3:22). “ഹേറോദേ സിനു ടുഖമുണ്ടായില്ല” (മത്താ. 14:9). “യേശു അവനെ നോക്കി അവനെ സ്നേഹിച്ചു”. “രാവിലെ അവൻ വിശന്നു”. “യേശു യാത്രാക്ലേശത്താൽ ക്ഷീണിതനായി” (മക്കോ. 10:21; മത്താ. 21:18; യോഹ. 4:6).

ചുരുക്കത്തിൽ തിരുലിഖിതത്തിലെ ഓരോ വാക്കും സംബന്ധിച്ചു നാം നാലുകാര്യങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്: അവസരം, പദ്ധതി, സമയം, വാക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. നാമിതു ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നാം അപകടത്തിൽ പെടാം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ “തന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വെറുക്കാത്തവർ” എന്നതും “കുഞ്ഞുങ്ങളേ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുവിൻ” എന്നതും എങ്ങനെ ഒന്നിച്ചുപോകും? (ലൂക്കാ 14:26; എഫേ. 6:1). “ദൈവസന്നിധിയിൽ ജനം അഹങ്കരിക്കരുതു” എന്നതും “പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ” എന്നതും (1കൊറി. 1:29), “എന്റെ പിതാവ് എല്ലാം എന്നിക്കു കയ്യാളിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നതും “മനുഷ്യപുത്രൻ തല പാർത്താൻ ഇടമില്ല” എന്നതും (ലൂക്കാ 10:12; മത്താ. 8:20), “മുട്ടവിൻ നിങ്ങൾക്കു തുറക്കപ്പെട്ടു” എന്നതും “കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കു തുറന്നു തരണമെ”; എന്നാൽ അവർക്കു തുറക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നതും (മത്താ. 7:7; 25:11). “മനുഷ്യരുടെ മുൻപാകെ എന്നെ ഏറ്റു പറയുന്നവനെ...” എന്നതും “നീ ദൈവപുത്രനാണു” എന്നു ഒരുപിശാപ് വിളിച്ചുപറഞ്ഞതും അവിടുന്ന് അവന്റെ വായ് അടച്ചതും (ലൂക്കാ 12:8; 4:41), “മനുഷ്യപുത്രനെതിരായി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നവനോടു അതു ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു” എന്നതും “മനുഷ്യരുടെ മുൻപാകെ എന്നെ നിഷേധിക്കുന്നവനെ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുൻപാകെ ഞാനും നിഷേധിച്ചുപറയും” എന്നതും (ലൂക്കാ 12:10; മത്താ. 10:32), “ഞാൻ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനാകുകപോലും ഇല്ലായിരുന്നു” എന്നതും, “ഞാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തി” എന്നതും (ഗലാ. 1:10; 1കൊറി. 10:33). “രണ്ടു യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ഒരു ദാസനും സാദ്ധ്യമല്ല” എന്നതും “സീസർക്കുള്ളതു സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളതു ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുവിൻ” എന്നതും (മത്താ. 6:24; മർക്കോ. 12:17). “അവന്റെ പിതാവായ ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ചു” എന്നതും “ഞാൻ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിനെ ഉയിർപ്പിക്കും” എന്നതും (ഗലാ. 1:1; യോഹ. 2:19). “അവർക്കുവേണ്ടി ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു”, എന്നതും, “പിതാവ് അവനെ വിശുദ്ധീ

കരിച്ചു ഈ ലോകത്തിലേക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നതും (യോഹ. 17:19; 10:36). “ഇതാ, ഞാനിപ്പോൾ നിന്റെ പക്കലേക്കു വരുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല” എന്നതും “ഞാനോ എല്ലാ നാളുകളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും....രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ മധ്യേ ഞാനുണ്ടു്” എന്നതും (യോഹ. 17:13; മത്താ. 26:11; 28:20; 18:20).

“മിശിഹാ എല്ലാറ്റിനുംമേൽ ദൈവമാണു്” എന്നതും “ദൈവം മിശിഹായിൽ ആയിരുന്നു; കാരണം ദൈവം അവനോടുകൂടെയായിരുന്നു” എന്നതും (റോമ. 9:5; 2 കൊറി. 5:19; നട. 10:38), “ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല”-എന്നതും, “നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല; കാരണം, എന്റെ ശരീരം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷ്യമാകുന്നു” എന്നതും (യോഹ. 6:63; 53). “ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെയും വിധിക്കുന്നില്ല” എന്നതും, “പിതാവ് ഒരു മനുഷ്യനെയും വിധിക്കുന്നില്ല, വിധിയെല്ലാം പുത്രൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്നതും (യോഹ. 8:15; 5:22), “പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചതു ലോകത്തെ വിധിക്കുവാനല്ല” എന്നതും “ലോകത്തിന്റെ വിധിക്കായി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നതും (യോഹ. 3 17; 9:39), “ഞാൻ എനിക്കു തന്നെ സാക്ഷ്യം നൽകിയാൽ എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല; എന്നാൽ എന്നെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടു്” എന്നതും “ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യം നൽകിയാലും എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമായിരിക്കും, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവും വഴിയും....ആകുന്നു” എന്നതും (യോഹ. 5:31-32; 8:18; 12:8)

“എന്റെ പിതാവിന്റെ വേനത്തിൽ അനേകം വാസഗൃഹങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഞാൻ പോകുന്നതിനാൽ...ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു.” എന്നതും “ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നിരുന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടുവന്നു് എന്റെ പക്കലേക്കു് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും” എന്നതും (യോഹ. 14:6; 3:2).

“പുത്രനല്ലാതെ പിതാവിനെയാരും അറിയുന്നില്ല” എന്നതും “അവിടുന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നു മറച്ചു് ശിശുക്കൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീഹന്മാരും അവനേപ്പോലെത്തള്ളവരും അവനെ അറിഞ്ഞു്” (മത്താ. 11:27-25) എന്നതും.

“പുത്രൻ ആ നാഴിക അറിയുന്നില്ല”, “ആരും നല്ലവരില്ല”, “അതു നൽകുക എന്റെ കാര്യമല്ല”, “ഭൂമിയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്”, “അവനവിടെ അതുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല” എന്നു തുടങ്ങിയവയും (മക്കോ. 13:32; മത്താ. 19:17; 20:23; 10:34; മക്കോ. 6:5). “ഞാൻ ഏലിയായല്ല, ഒരു പ്രവാചകനല്ല” എന്ന് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും (യോഹ. 1:21). “നിങ്ങൾ ഗുരു എന്നു വിളിക്കപ്പെടരുത്”. പിന്നെ അവർ എങ്ങനെ പ്രബോധകരായി? “എന്റെ അമ്മ ആരാകുന്നു? എന്റെ സഹോദരന്മാരും ആരാകുന്നു?”. “നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലെ പുത്രന്മാർ ഗോത്രങ്ങളെ വിധിക്കും”; തെക്കിന്റെ രാജ്ഞി ഈ തലമുറയോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റു ഇതിനെ ന്യായം വിധിക്കും (മത്താ. 23:10; 12:48; 19:28; 12:42) എന്നു തുടങ്ങി ഇതുപോലൊരു പതിനായിരം ഭാഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. അവയൊക്കെ എങ്ങനെ ശരിയാകും?

വായനക്കാരൻ തിരുലിഖിതത്തിലെ ആശയങ്ങൾ വ്യവച്ഛേദിച്ചറിയേണ്ടതാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗുണത്തിനു പകരം അവയിൽനിന്നു കൂടുതൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ചു, ആരാധ്യമായ സുവിശേഷം, ബാഹ്യമായി ഗുരുവാണെന്നു തോന്നിയാലും ആന്തരികമായി ധാരാളം നിഗൂഢ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇതേപ്പറ്റി ബർതോൽമായ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു: “ദൈവശാസ്ത്രം ചെറുതാണ്, എന്നാൽ മഹനീയമാണ്. അതുപോലെ സുവിശേഷം മഹനീയവും വിശാലവുമാണ്; എന്നാൽ ചെറിയതും ഗുരുവുമാണ്”.¹ അതു മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ അഗ്രാഹ്യമായ ഇരുട്ടിനകത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു.

ആദ്യമായി ഇതിന്റെ പഠാനെന്താണെന്നും സുവിശേഷം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലാക്കാൻ മത്തായിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താണെന്നും നോക്കാം. കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവും കഴിഞ്ഞു ശ്രീഹന്മാർ യൂദയാ മുഴുവനിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. ഇതു നിമിത്തം സുവിശേഷപ്രഘോഷകർക്കെതിരെ നിരവധി മതപീഡനങ്ങളുണ്ടായി: സ്നേഹാനോസു കല്ലെറിയപ്പെട്ടു; സെബ്ബിപുത്രനായ യാക്കോബു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു; ഈ സത്യമത്ര പ്രസംഗകരെല്ലാം ജറുസലേമിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. തങ്ങൾ ശ്രീഹന്മാരിൽ നിന്നക

1. Cfr. Ps. Dionysius, *Liber de mystica Theologia*, C.I.

ററപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നു കണ്ട യുദ്ധയായിലെ വിശ്വാസികൾ, നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതും പ്രവർത്തിച്ചതുമെല്ലാം പുസ്തകരൂപത്തിൽ അവർക്കെഴുതിക്കൊടുക്കണമെന്ന് ഭാഗ്യവാനായ മത്തായിയോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തദനുസരണം അവൻ എഴുതി. എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞതും ചെയ്തതുമായ ക്രമത്തിലല്ല; പിന്നെയോ പ്രബോധനവുമായി യോജിച്ചുപോകുന്നതെന്ന് അവൻ തോന്നിയ മറ്റൊരു ക്രമത്തിൽ. ആദ്യം നടന്നവ ആദ്യവും പിന്നെ നടന്നവ പിന്നെയുമല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മറിച്ച് അത് ഒരൊറ്റ മനോഹര പ്രതിപാദനമായി തീരത്തക്കവിധം അവൻ മറ്റൊരു ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കി.

പുസ്തകം I

“ദിവ്യവ്യാപാരപുസ്തകം” എന്നു പറയാതെ “യേശുവിശിഷ്ടായുടെ ജനനവഴിപ്പുസ്തകം” എന്നു പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. വളരെ നന്നായിട്ടാണ് അവൻ അപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംഗതികളുടെയും ആരംഭവും അവയിലെ അത്യുന്നതഭാഗവും ജനനമാണല്ലോ. ജ്ഞാനികൾ പറയുന്നതുപോലെ, കൂടുതൽ പ്രാമാണ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾകൊണ്ടാണല്ലോ വസ്തുക്കൾ പേരുവിളിക്കപ്പെടുന്നത്. 2260 വർഷം നടന്ന ലോകസംഭവങ്ങൾ എല്ലാം നിയമത്തിലെ ആദ്യപുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നെങ്കിലും “ഉല്പത്തിപ്പുസ്തകം” എന്നാണല്ലോ അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശാമുവേലിന്റെ മരണശേഷം നടന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളുടെ ആദ്യപുസ്തകം അറിയപ്പെടുന്നത് “ശാമുവേലിന്റെ പുസ്തകം” എന്നാണ്. അതുപോലെ “ജനനവഴിപ്പുസ്തകം”, സുവിശേഷം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം മിശിഹായുടെ സ്നാനമാണെന്ന് അറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ തന്റെ ഉരുഭവം മുതൽ സ്നാനംവരെയുള്ള സംഗതികൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. സുവിശേഷം സദാർത്ഥം എന്നു പറയാം. സദാർത്ഥം, സ്നാനംകൊണ്ടേ രംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മർക്കോസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ മത്തായിയും ലൂക്കോസും ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സംഗതികൾ ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞശേഷം സ്നാനത്തിലേക്കു കടക്കുന്നു. യോഹന്നാനും തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ

ആരംഭത്തിൽ, ഏകജാതന്റെ ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ച ശേഷം യോഹന്നാന്റെ സ്നാനംകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. “യോഹന്നാൻ അവനെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു” (1:15).

“അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രൻ” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു മിശിഹായെപ്പറ്റിയാണോ ദാവീദിനെപ്പറ്റിയാണോ എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. ‘അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രൻ’ എന്നും ‘ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ’ എന്നും പറയുന്നത് യേശു മിശിഹായെപ്പറ്റിയാണ് എന്നും ജോൺ ക്രിസോസ്തോം പറയുന്നു. യേശു ദാവീദിന്റെ പുത്രനും അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനുമാണ്. എന്നാൽ ‘അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രൻ’ എന്നു പറയുന്നത് ദാവീദിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാണ് ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നത്.¹ വാക്ക് അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. യേശു മിശിഹാ ദാവീദിന്റെ പുത്രനാണ്. ദാവീദാകട്ടെ, അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനും. എന്നാൽ അവൻ അവരിരുവരുടെയും പുത്രനാണ്.

എന്നാൽ അവൻ എന്തിനാണ് ഈ രണ്ടാളുകളെ പ്രത്യേകമായി പേരെടുത്തുപറയുന്നത്? കാരണം, ‘നിന്റെ സന്തതിവഴി ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനതകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും’ എന്നും മിശിഹായെപ്പറ്റിയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ അബ്രഹാമിനാണ് ആദ്യം നൽകപ്പെട്ടത് (ഉല്പ. 18:18). അബ്രഹാമാകട്ടെ, ദുഷ്ടതയിൽനിന്നും, അതായത് വിഗ്രഹാരാധനയിൽനിന്നും, പിൻ തിരിഞ്ഞു ദൈവീകാറിവിലേക്കു വന്നു.... പിന്നീട് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ദാവീദിൽ നവീകരിച്ചു. അവന്റെ സന്തതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുമെന്നും സൂര്യനെപ്പോലെ സുസ്ഥാപിതമായിരിക്കുമെന്നും വാഗ്ദാനമുണ്ടായി (സങ്കീ. 89:36). അതുകൊണ്ട്, സുവിശേഷകൻ ദുഷ്ടരെ ശാസിക്കാനും വിശ്വാസികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി, നീതിമാന്മാരോടു ചെയ്ത ഉടമ്പടികളും വാഗ്ദാനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പൂർത്തിയായി എന്നു കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ രചനയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആമുഖമായി പിതാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ വെച്ചു.

“യേശു മിശിഹായുടെ ജനനവഴിപ്പുസ്തകം” (1:1): മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽനിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് യേശു എന്ന നാമം; എന്നാൽ അർത്ഥനാശരിച്ചു, ‘രക്ഷകനായ

1. മൊപ്സൂബെസ്സായിലെ തിയഡോറിനെയാണ് സുറിയാനി സഭയിൽ ഭാഷ്യകാരൻ (മ്പശ്കാനാ - interpreter) എന്നു വിളിക്കുന്നത്.

ദൈവം എന്ന് അത് ഓഷാന്തരം ചെയ്യാം. 'മിശിഹാ' എന്ന നാമം ബഹുമാനത്തിന്റെ നാമമാണ്. അതായത് ഐക്യ നാമം: അഭിഷേകം ചെയ്ത ദൈവം, അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യൻ. അവിടുത്തെ പുത്രത്വം സ്വാഭാവികമാണ്; അവിടുന്ന് എടുത്തത് കൃപയാലാണ്. അബ്രാഹാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, വഴിതെറ്റിനടന്ന ജാതികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ മുൻകറികളായിരുന്നു. ദാവീദിന്റെ കാര്യങ്ങൾ 'ദാവീദിന്റെ പുത്രന്റെ' മുൻകറികളായിരുന്നു. ദാവീദിനെ ശൗൽ പീഡിപ്പിച്ചു; പുത്രനെ ഹേറോദേസും. ദാവീദിനെപ്രതി പുരോഹിതർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; നമ്മുടെ കർത്താവിനെപ്രതി ശിശുക്കളും. പുരോഹിതരിൽ അബ്രിയാഥാർ രക്ഷപ്പെട്ടു; ശിശുക്കളുടെ ഇടയിൽ യോഹന്നാനും. ദാവീദ് പുറജാതികളുടെ പക്കലേക്ക് ഓടിപ്പോയി; ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ ഇഴജീപ്തിലേക്കും. അബ്രിയാഥാരിൽ ഏലിവേനത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യം അവസാനിച്ചു; യോഹന്നാനിൽ യാക്കോബിന്റെ വേനത്തിന്റെ പ്രവാചകത്വം അവസാനിച്ചു.¹

എന്തുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷകൻ ശ്രേഷ്ഠ തരണികളായ സാരാ, റിബേക്കാ ആദിയായവരെ വിട്ടുകളയുകയും താമാർ, റാഹാബ്, റൂത്, ഉഴറിയായുടെ ഭാര്യ എന്നിവരെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം.

അതിനർത്ഥം ഇതാണ്: പുറജാതിക്കാരുമായി കൂടിക്കലരുന്നത് യഹൂദർക്കു നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. അവർ പുറജാതിക്കാരെ പരിഹാസപൂർവ്വം പരിഗണിച്ചിരുന്നു. പുറജാതിക്കാരെ സ്വീകരിച്ച ശ്ലീഹന്മാരെയും അവർ കുറപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പുറജാതിക്കാരിൽനിന്നുള്ള വേർപാട് ആവശ്യമാണ് എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന നിയമത്തിന് വിരുദ്ധരാണിവരെന്നു കപടമായി ജല്ലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ പുറജാതികളോടല്ല തങ്ങളോടാണ് ദൈവം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് യഹൂദന്മാർ വീമ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ പൊങ്ങച്ചം പറച്ചിലിനെ കുറപ്പെടുത്തണമെന്നു മത്തായിക്കു തോന്നി. കാരണം ശാരീരികബന്ധം സഹായിക്കുകയോ ദുഷിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ ജാതിയെല്ലാം, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന മനസ്സിനെയാണു ബഹുമാനിക്കുന്നത്. പുറജാതികൾതന്നെയും ആത്മാർത്ഥത നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി അടുത്തുവരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അവൻ കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അവരുടെ ഇട

1. മാർ അപ്രം, ദിയാതെസ്സറോൺ

യിലെ മഹനീയനും ബഹുമാന്യനുമായ ദാവീദ് നിയമമനുസരിച്ചുള്ള ജാതിയുടെ വംശാവലിയിൽനിന്നല്ല എന്നുകാണിക്കാൻ ആരും ഭയപ്പെടരുത്. മുതൽ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. താമ്രർ ഒരു പുറജാതിക്കാരിയായിരുന്നു. അവൾ യൂദായുടെ മരുമകളായിരുന്നു. അവളിൽനിന്നുള്ള മക്കൾ നിയമാനുസൃതം ജനിച്ചവരുമായിരുന്നില്ല. അമ്മായിഅപ്പൻ മരുമകളുടെകൂടെ സഹവസിക്കുക അനുവദനീയമല്ലായിരുന്നു. റൂത്ത് മോവാബ്യസ്ത്രീയായിരുന്നു. അമ്മേന്യരും മോവാബ്യരും കർത്താവിന്റെ സമൂഹത്തിലേക്കു് ഒരിക്കലും വന്നുകൂടാ എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. റാഹാബും പുറജാതിക്കാരിയായിരുന്നു. ഒറുകാരെ സ്വീകരിച്ച ഒരു വേശ്യയായിരുന്നു അവൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 87-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ (4) ദാവീദ് അവളെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബേത്ഷേബാ ഹിത്യസ്ത്രീയായിരുന്നു. ദാവീദ് നിയമാനുസൃതം വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീയുമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ അവളിൽനിന്നാണു ജനിച്ചതു്.

ഈ സ്ത്രീകളുടെ പേരുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുവഴി, അബ്രാഹാമിന്റെ വംശാവലിയിൽപെട്ടവരെന്നു് വളരെ വീമ്പടിച്ചിരുന്ന യഹൂദരെ അവൻ ലജ്ജിപ്പിച്ചു. വീണ്ടും, പോയി സകല ജാതികളോടു പ്രഘോഷിക്കുവാനുള്ള കല്പനയാണല്ലോ ശ്രീഹനാക്കു കിട്ടിയതിന്നതു്. മിശിഹാവന്ന ഗോത്രത്തിന്റെ വംശാവലിയിൽ പുറജാതിക്കാർക്കും ഭാഗഭാഗിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവർ അനുതപിച്ചാൽ പാപങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമോചനത്തിൽനിന്നു് അവരെ തടയുന്ന യാതൊന്നും ഇല്ല എന്നും അവരും ദൈവത്തിന്റെ ഇസ്രായേൽ ആയിത്തീരും എന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ സ്ത്രീകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു വഴി അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ താർക്കികരായ അല്ലെഗൊറിസ്റ്റുകാർ വിഭാവന ചെയ്യുന്നതു പഠിപ്പിക്കുന്നതു വേറെ രീതിയിലാണ്. താമ്രർ: 'താ, മാർ: എന്റെ കർത്താവേ, വന്നാലും'. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ തന്റെ പക്കലേക്കു് വിളിച്ചവര എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവർ 'താമ്രർ' എന്ന നാമം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. 'റാഹാബ' എന്നതിന്നു് സ്വജനത്തിന്നു് ജാതികളോടുള്ള സംസർഗ സൂചനയാണ് എന്നും 'റൂത്ത്' എന്നാൽ 'അനുരഞ്ജനം' എന്നും അവർ പറയുന്നു.

അഹസിയാ, യോവാശ്, അമസിയാ എന്നീ മൂന്നു് തലമുറകൾ മധ്യത്തിലായി മത്തായി വിട്ടുകളഞ്ഞതു് എന്തിനാണ്? ദുഷ്ടയായ ജസബേലിന്റെ പുത്രിയായ അത്താലിയായുടെ മകനായതിനാലാണ്. അഹസിയായുടെ പേരു് വിട്ടുകളഞ്ഞതെന്നു ചിലർ പറയുന്നു. യോവാശ് അവന്റെ

മകന്റെ മകനായതിനാലാണ്, അമസിയായുടെ വംശവും ആ കടംബത്തിൽനിന്നുള്ളതായതിനാലാണ്. അവരുടെ ഭൃഷ്ടത നിമിത്തമാണ് അവരെ വിട്ടുകളഞ്ഞതെങ്കിൽ, ആഹാസ്, മനാശ്ശെ തുടങ്ങിയ ഭൃഷ്ടരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് അവർക്കെതിരെ നാം ചോദിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൃഷ്ടഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ച യോരാമിന്റെ കാര്യം ആരംഭത്തിൽ പറയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ശരി. അവളെ വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യർക്ക് അത്തരത്തിലെ ജനിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ.

എന്നാൽ സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത പകർത്തിയെഴുത്തുകാരൻ വരുത്തിയ ഒരു തെറ്റാണിത്; അതൊഴിവാക്കിയത് സുവിശേഷകനല്ല; കാരണം, പേരുകളുടെ സാമ്യവും സാമീപ്യവും നിമിത്തം അഹസിയായ്ക്കു പകരം പകർത്തിയെഴുതിയവൻ ഉസിയായാ എന്നെഴുതി. ഗ്രീക്കിൽ *അയിനോ, മോതോ* ഇല്ലല്ലോ; രണ്ടിനും പകരം അയാൾ *ആലഫ്* വെച്ചു. അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും രൂപത്തിലും അവ രണ്ടും തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നത്. ദാവീദ് മുതൽ ബാബേൽ വിപ്രവാസം വരെ പതിനാലു എന്ന സംഖ്യ തികയ്ക്കാനുമാല്ല അയാളിതു ചെയ്തത്. കാരണം, ബാബേൽ വിപ്രവാസം മുതൽ മിശിഹാവരെ പതിമൂന്നു തലമുറകളേയുള്ളൂ; പതിനാലു എന്ന് പറയാൻ ഇതയാൾക്ക് ഒരു തടസ്സമായില്ല. തലമുറകളെ മൂന്നായി തിരിച്ചപ്പോൾ എണ്ണത്തിന്റെ ആകെത്തുകയല്ല അയാൾ പരിഗണിച്ചത്. അതു പകർത്തിയെഴുത്തുകാരൻ വരുത്തിയ ഒരു തെറ്റാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവ വിട്ടുകളയാൻ സുവിശേഷകൻ തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. സുവിശേഷകൻ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ലായെങ്കിൽ, 'ദാവീദ് മുതൽ ബാബേൽ പ്രവാസംവരെ പതിനാലു' തലമുറകൾ എന്ന് അയാൾ പറയുമായിരുന്നില്ല; പതിനെട്ടെന്നു പറയുമായിരുന്നു എന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ. കാരണം, അവസാനഭാഗത്തു, സലാതിയേലിനും സൊറൊബാബേലിനും ഇടയ്ക്കു നെദാബിയ എന്ന ഒന്നുകൂടി അവൻ വിട്ടുകളഞ്ഞു (1 ദിന. 3: 19). മറിയത്തോടും മിശിഹായോടുംകൂടി പതിനാലു തികയ്ക്കാനാണ് അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തത്. അവന്റെ പിതാവിനുപകരം മറിയമാണ് തലമുറയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.

സുവിശേഷകന്റെ ഗ്രന്ഥം പലസ്തീനയിലെ കേസറിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എബ്രായ ഭാഷയിലാണ് അയാൾ അതെഴുതിയത്. അതിൽ ഈ പേരു

കുട്ടിപ്പു: അതുകൊണ്ട് അയാൾ തന്നെ ഇവ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. അതുപോലെ *അതാലിയ* ജസബേലിന്റെ പുത്രിയല്ലായിരുന്നു, പിന്നെയോ നന്ദിയുടെ മകളായിരുന്നു എന്നും നാം പറയുന്നു. ഈ പേരുകൾ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റായ ധാരണകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അവൻ അവ വിട്ടുകളഞ്ഞു. എങ്കിലും *ഭാഷ്യകാരന്റെ* ആശയം കലാലയം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു.

‘യോസിയ, യെകോനിയായെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു’ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്തായി പറഞ്ഞത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാം. യോസിയ, യെകോനിയായെ ജനിപ്പിച്ചില്ല. പിന്നെയോ ഷാലോ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന യെഹോവാഹാസിനെയും യെഹൊയാക്കിം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏലിയാക്കീമിനെയും സെദെക്കിയാ എന്ന് നെബൂക്കദനേസർ വിളിച്ചു മത്തിയായെയുമാണ് ജനിപ്പിച്ചത്. യെകോനിയ, ഏലിയാക്കീമിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. അയാൾ തന്റെ പിതൃസഹോദരന്മാരെ തിരുലിഖിത രീതിയനുസരിച്ച് *സഹോദരന്മാർ* എന്നും ‘നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ്’ എന്ന് അബ്രാഹാം ലോതിനെ വിളിച്ചതുപോലെ (ഉല്പ. 13:8) പുത്രന്റെ പുത്രന്മാരെ, *പുത്രന്മാർ* എന്നും വിളിച്ചു. ലാബാൻ യാക്കോബിനോടു ‘പുത്രന്മാർ എന്റെ പുത്രന്മാരാണ്’, പുത്രിമാർ എന്റെ പുത്രിമാരാണ്’ എന്നു പറഞ്ഞു (ഉല്പ. 31:43). ഈ പറഞ്ഞ രീതി ഒരു ചീത്തരീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് യെകോനിയായെ യോസിയായുടെ പുത്രൻ എന്നു വിളിച്ചു. അവന്റെ പിതാവായ ഏലിയാക്കിം, പ്രവാചകന്മാരെ, അതായത് ഷെമയായുടെ മകനായ ഊറിയായെ, കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ സ്ഥലം അശുദ്ധമാക്കി. മനാശ്ശെ ഇതിനേക്കാൾ മോശമായിരുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. മത്തായി അവനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞുമില്ല. മനാശ്ശെയെ ബാബിലോണി ലേക്കു അടിയായി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവൻ അന്നുതപിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, ദൈവം അവന്റെ യാചന കേട്ടു അവനെ ജറുസലേമിലേക്കു തിരിച്ചയച്ചു രാജ്യം തിരികെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ മനാശ്ശെ വിഗ്രഹങ്ങളെയും അപരിചിത ദേവന്മാരെയും ദൂരെയെറിഞ്ഞു.

അടിമത്തം മുതൽ മിശിഹാവരെയുള്ള പതിനാലു തലമുറകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യക്തമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻവേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ തലമുറകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ചേർത്തതിൽ അദിയബേനേക്കാരൻ *ഹൊനാന* ആശ്ചര്യപ്പെടുപോയി.

തലമുറകളുടെ വിജേനം മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി സുവിശേഷകൻ വെറുതെ തിരിച്ചുതല്ല എന്നു നാം അറിയുന്നതു നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ പതിനാലു തലമുറകളുടെ എണ്ണം തികയ്ക്കാനുതകുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്തത്. കാരണം, അവയിൽ ചിലത് കൂടുതലും ചിലത് കുറവുമാണെന്നു നാം കാണുന്നു. പിന്നെയോ, ലോകത്തിൽ പുതിയൊരു പ്രബോധനം കൊണ്ടുവരുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ യഹൂദന്മാർ ശ്രീഹന്മാരെ കുറപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഭരണരീതി ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല, അത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള ഭരണത്തിൽ തന്റെ പ്രബോധനം സ്ഥാപിക്കാനാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാൻ വൈവിധ്യമാർന്ന രീതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മത്തായി ആഗ്രഹിച്ചു.

അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദുവരെ അവർക്കു രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ന്യായോധിപന്മാർ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവർ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു. യൂദാഗോത്രത്തിലെ അമീനാദാബിന്റെ മകളായ ഏലിശുബായെ അഹറോൻ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് തിരുലിഖിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പുരോഹിതരും യൂദാഗോത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. യോരാം രാജാവിന്റെ മകളായ യോഷേബായെ യെഹോയാദാ എന്ന പുരോഹിതൻ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു. വസ്തുക്കളുടെ മാറ്റമനുസരിച്ചാണ് സംഭവങ്ങളുടെ മാറ്റവും (പുറ. 6:23; 2 ദിന. 22:11). ക്രിസ്തുവാണു് സത്യമായും രാജാവായിരുന്നതു് എന്നതിൽ, ക്രിസ്തുവിലൂടെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതു് ഇപ്പോഴും ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല എന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ സുവിശേഷകൻ ആഗ്രഹിച്ചു. തന്നെസരണം വളരെ ഉചിതമായി മത്തായി പതിനാലു് തലമുറകളെ വിഭജിച്ചു. അവയിൽ ചിലതു് കുറവും ചിലതു് കൂടുതലും എന്ന് അറിയാതെയല്ല പതിനാലു് തലമുറകൾ എന്നു പറഞ്ഞതു്. പിന്നെയോ അപൂർണ്ണസംഖ്യകളെക്കുറിച്ച് “ഇന്നയാൾ” “ഏതാണ്ട് ഇന്നു വർഷം” എന്നൊക്കെ പറയുക നമുക്കു പതിവായിരിക്കുന്നതുപോലെയാണിതു്. ചൊന്നാമ്പാലും തലമുറകളെ പതിനാലായി വിഭജിക്കുന്നു. കാരണം ഈ സംഖ്യ യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ പ്രശസ്തമായിരുന്നു. ഇതിലാണ് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതു്; ഇതിൽ അവർ പെസഹാ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഈജിപ്തിൽനിന്നു് മോചിതരായി.

ദാവീദിൽനിന്നു് സോളമനിലൂടെ മിശിഹായിലെത്തുന്ന വംശാവലി മത്തായി നൽകുമ്പോൾ സോളമൻപകരം ദാവീദിന്റെ മകനായ നാഥാനിലൂടെ യേശുപ്പിലെത്തുന്ന വംശാവലി ലൂക്കോസു് നൽകുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണു് എന്നു ചോദി

ച്ചേക്കും. ആഫ്രിക്കാനുസ എന്ന പരിത്രകാരൻ ഇതു വിശദീകരിക്കുന്നു. തനിക്കു മുഖ്യമുള്ള പരിത്രങ്ങളിൽനിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനീതു കിട്ടിയതു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇസ്രായേലിൽ തലമുറകളുടെ പേരുകൾ സ്വാഭാവികമായോ നിയമാനുസൃതമോ എണ്ണിയിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായി: കൃത്യമായി സന്തതികൾ വഴിയുള്ളതായിരുന്നു. നിയമാനുസൃതം: സന്താനരഹിതനായി മരിച്ചുപോയ സഹോദരന്റെ നാമം മാഞ്ഞു ഇല്ലാതായിപ്പോകാതിരിക്കാനായി അയാളുടെ പേരിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നതു്. അവർക്ക് മർത്യമായ ഉത്ഥാനമല്ലാതെ അമർത്യമായ ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി അപ്പോഴും പ്രത്യംഗമായില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് രണ്ടു സുവിശേഷകരും പറയുന്നതു് സത്യമാണ്: മത്തായി സ്വാഭാവിക പിൻതുടർച്ചയും ലൂക്കോസു് നൈയാമിക പിൻതുടർച്ചയും നൽകുന്നു എന്നുമാത്രം. കാരണം, മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചയാളിനു് സന്താനത്തെ ജനിപ്പിച്ചതുവഴി സോളമൻറയും നാഥാൻറയും വംശാവലി കൂട്ടിക്കഴഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ഒരേ മക്കൾ അവകാശമായി മറ്റൊരാളുടേയും ആണ്; മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടു് വംശാവലിയും യൗസേപ്പുവഴി യൗസേപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ദാവീദിൽനിന്നു് സോളമൻവഴിയുള്ള വംശാവലി എണ്ണുമ്പോൾ, അവസാനത്തേതിൽനിന്നു് മുകളിലേക്കു മൂന്നാമതു് മാതാനാണ്. യൗസേപ്പിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചയാളാണ് മാതാൻ. ലൂക്കോസിന്റെ വാക്കനുസരിച്ചു്, ദാവീദിൽനിന്നു് നാഥാൻവഴി അവസാനത്തേതിൽനിന്നു് മുകളിലേക്കു മൂന്നാമതു് മെൽക്കിയുടെ “മകനാണ്”. എന്നാൽ യൗസേപ്പു് മെൽക്കിയുടെ പുത്രനായ ഹേലിയുടെ പുത്രനാണ്. മാത്താനും മെൽക്കിയും ഒരേ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചതിനാൽ, ഒരേ അമ്മയിൽനിന്നു് അവർക്കു് രണ്ടു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അവളുടെ പേരു് എസ്സാ എന്നായിരുന്നു. ആസാ എന്നായിരുന്നു ഒരാളുടെ പേരു്. വിധവയെയോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെയോ പരിഗ്രഹിക്കുന്നതു് നിയമം വിലക്കിയിരുന്നില്ല. സോളമൻറ വംശാവലിയിലുള്ള മാതാൻ അവളെ ആദ്യം സ്വീകരിച്ചു. അതിൽനിന്നു് യാക്കോബു് ജനിച്ചു. മാതാൻറ മരണശേഷം നാഥാൻറ വംശാവലിയിലുള്ള മെൽക്കി അവളെ സ്വീകരിച്ചു്, ഹേലിയെ ജനിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഹേലി മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു. അവൻറ സഹോദരനായ യാക്കോബു് അവൻറ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു് യൗസേപ്പിനെ ജനിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടു് യാക്കോബു് യൗസേപ്പിനെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് ഏഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വഭാവത്താലെ യൗസേപ്പു് അവൻറ മകനാണ്; എന്നാൽ നിയമാനുസൃതം ഹേലിയുടെ മകനും. അതുകൊണ്ടു്,

പ്രവാചക വചനമനുസരിച്ചാണ് മിശിഹാ പിറന്നതെന്ന്, സ്വാഭാവികതലമുറകൾ വഴിയുള്ള വംശാവലിയിലൂടെ മത്തായി കാണിക്കുന്നു.

എന്നാൽ യേശുപ്പ് ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയിൽനിന്നല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ നൈയാമിക പിൻതുടർച്ചയെ ഭർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് മത്തായിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിനെതിരെ ചിലർ തർക്കിച്ചു. യേശുപ്പ് യാക്കോബിന്റെ പുത്രനല്ല, ഹേലിയുടെ പുത്രനാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. യാക്കോബ് ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, യേശുപ്പ് ജനിച്ചത് ഹേലിക്കാണ്. അവരുടെ ഈ കർതൃക്കത്തിന്റെ മൗഢ്യത്തെ കുറപ്പെടുത്താൻ ലൂക്കോസ് ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം, യേശുപ്പ് ഹേലിയുടെ ലൈനിലാണെങ്കിലും നൈയാമികമായി ഹേലിയുടെ മകനാണ്. ആരീതിയിലും മിശിഹാ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽനിന്നാണ്. ഹേലിയുടെ പിതാവ് മെൽക്കിയായിരുന്നു. യേശുപ്പിന്റെ പിതാവെന്ന് ലൂക്കോസ് അയാളെ വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ മെൽക്കിയുടെ പുത്രനായ ഹേലിയുടെ പുത്രനായ യേശുപ്പ് എന്ന് ലൂക്കോസ് പറയേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. പിന്നെയോ യേശുപ്പിന്റെ പുത്രൻ, ഹേലിയുടെ പുത്രൻ, മാതാതിന്റെ പുത്രൻ, ലേവിയുടെ പുത്രൻ അങ്ങനെ മെൽക്കിയുടെ പുത്രൻ. മെൽക്കിയുടെ പുത്രന്മാർ ഹേലി, മതാത്, ലേവി എന്നിവരാണെന്നും എങ്ങനെ വന്നാലും യേശുപ്പിൽനിന്ന് മെൽക്കിയിലെത്താം എന്ന് മിശിഹാ അവശ്യാവശ്യം ദാവീദിന്റെ മകനാണെന്നും കാണിക്കാനാണി പ്രകാരം ചെയ്തത്.

എന്നാൽ ദാവീദുമുതൽ മിശിഹാവരെ ലൂക്കോസ് നാല്പത്തിമൂന്ന് തലമുറകൾ എണ്ണുമ്പോൾ മത്തായി താൻ കുറച്ചതിനു പുറമെ ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം മാത്രം എണ്ണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാസ്തവത്തിൽ അവ മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണമാണ്. തലമുറകളുടെ കടുംബങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ ജീവിതപഥമാവമല്ല ഉള്ളത് എന്ന് നാം പറയുന്നു. ആയുസ്സിൽ തുല്യതയുണ്ടെങ്കിലും ചിലർ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ച് മക്കളെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് മൂന്നു തലമുറ കൂടുതലുണ്ട്. എന്നാൽ മററവർക്ക് ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനേകരെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു തലമുറ മററുള്ളവരേക്കാൾ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുകയോ പിൻതലമുറ കുറഞ്ഞുപോകുകയോ ചെയ്യാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല.

എന്നാൽ ലൂക്കോസ് നൈയാമിക പിൻതുടർച്ചയെപ്പറ്റിയല്ല സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും വിശ്വാസത്യം

ഗിയും വാഗ്ദാനലംഘകനുമായ ജൂലിയനും ഹീനനായ പൊർഫീരിയും സുവിശേഷകരെ എതിർക്കുന്നു. നൈയാമികമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓബേദിന്റെ നൈയാമിക പിതാവിനെ സൂചിപ്പിക്കാത്തത്? നവോമിയുടെ മക്കളിൽ ഒരുവന്റെ പേരിൽ അവനെ ബോവാസ് ജനിപ്പിച്ചതാണല്ലോ. എന്നാൽ അവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികപുത്രനെയാണല്ലോ. യേശുപ്പേരുമുള്ള ദാവീദുവരെയുള്ളതിനെപ്പറ്റിയേ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ദാവീദുവരെയുള്ളതിനെപ്പറ്റിയേ തർക്കമേയില്ലായിരുന്നു. കാരണം യഹൂദരെല്ലാവരും അബ്രഹാമിൽനിന്നുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന കാര്യം വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഇവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷകൻ മിശിഹായുടെ വംശാവലി മറിയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാക്കാതെ യേശുപ്പിൽ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്? വംശാവലി സ്രീയിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്ന തിരുലിഖിതരീതിയല്ല എന്നു നാം പറയുന്നു. യേശുപ്പിനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് അവനുമായി വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട കന്യക എന്നനിലയിൽ അവളും, ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയിൽനിന്നു വന്നു എന്ന് അവനോടുകൂടിയാണ് അവൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഗോത്രത്തിൽനിന്നു മറ്റൊരു ഗോത്രത്തിൽ ഉള്ള വിവാഹത്തിന് അവസരം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം ഗോത്രത്തിൽനിന്നു മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ എന്ന് കല്പനയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശുപ്പും മറിയവും സഹോദരന്മാരുടെ മക്കളുടെ മക്കളാണ്. മാതാൻ എന്നും യോതാം എന്നും രബ്ബ് സഹോദരന്മാരെ എലിയേസർ ജനിപ്പിച്ചു. മാതാൻ യാക്കോബിനെയും യാക്കോബ് യേശുപ്പിനെയും ജനിപ്പിച്ചു. യോതാം സാദോക്കിനെയും സാദോക്ക് മറിയത്തെയും ജനിപ്പിച്ചു. അവളുടെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ പേര് ടീനാ എന്നായിരുന്നു. അവൾ എലിശൂബായുടെ സഹോദരിയായിരുന്നു. “ഇതാ, നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരിയായ എലിശൂബാ” എന്നാണല്ലോ ദൂതനും പറഞ്ഞത് (ലൂക്ക 1:36). ദാവീദുവേനത്തിന്റെ രാജ്യവും അഹാറോന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യവും അവയുടെ മാതൃകകളുടെ പുത്രികരണം മിശിഹായിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവപരിപാലന ക്രമീകരിച്ചു.

“അവളുടെ ഭർത്താവായ യേശുപ്പ് നീതിമാനാകയാലും അവളെ അവമാനിതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടായ്കയാലും അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു” (മത്താ. 1:19) എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്? ഏതു കാര്യത്തിലാണ് യേശുപ്പ് നീതിമാൻ ആയിരുന്നത്? ഒന്നുകിൽ കന്യക വിശുദ്ധ, അല്ലെ

കിൽ പിഴച്ചവർ എന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. അവർ വിശുദ്ധയായിരുന്നെങ്കിൽ, അവളെ പറഞ്ഞുവീടേണ്ട കാര്യമില്ല, അവളെ കാത്തുസംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പിഴച്ചവളായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ തുറന്നുകാട്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശുപ്പ് നീതിമാനും കരുണയുള്ളവനുമായിരുന്നു. അവന്റെ നീതി അവന്റെ കരുണയെ എതിർത്തു; അവന്റെ കരുണ അവന്റെ നീതിയേയും. കാരണം, ഒരു വ്യഭിചാരിണിയെ തന്റെ ഭവനത്തിൽ പാർപ്പിച്ചുകൂടാ എന്ന് അവന്റെ നീതി അവനെ തെരുക്കി. അവളെ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞയക്കാൻ അവന്റെ കരുണ അവനെ ഉപദേശിച്ചു. കാരണം അവളെ തുറന്നുകാട്ടിയാൽ അവളെ മരണത്തിനേൽപ്പിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവളെ രഹസ്യമായി വെറുതെ പറഞ്ഞയയ്ക്കാൻ അവൻ ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുവശത്തു കുറ്റമുള്ള സ്രീയുമായി പാതു നിയമം ലംഘിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയില്ലല്ലോ. മറുവശത്തു, അവൻ അവളോടു സഹതാപം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, അവളെ തുറന്നുകാട്ടിയാൽ അവൾ മരണവിധേയയാണെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു.

“അവളിൽ ഉരുവായിരിക്കുന്നത്¹ പരിശുദ്ധ്യായമാവാൻനിന്നാണ്” (മത്താ. 1:20). “അവളിൽ ഗർഭസ്ഥനായിരിക്കുന്നത്”² എന്ന് പറയാതെ, അവൻ ജനിച്ചിട്ടില്ലാതിരിക്കെ മേലുപറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്തായി പറയുന്നതു³ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ

- 1 ഏസീലേദ്
- 2 എസ്ബഥൻ
- 3 മത്താ. 1:20 ൽ ‘ഏസീലേദ്’ (ജനിച്ച) എന്നും 1:22 ൽ തീലാദ് (പ്രസവിക്കും) എന്നും ആണ് സൂറിയാനിയിൽ. ഈ വാക്കുകൾക്കു ഈശോദാദ് നൽകുന്ന അർത്ഥം സൂറിയാനിയിലെ പ്രസക്തമാകൂ. ‘ജനിച്ച’ എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ‘പ്രസവിക്കും’ എന്നു പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വചനമായ ദൈവം ഒരു സൃഷ്ടിയെപ്പോലെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ആര്യൻ ചിന്തയ്ക്കുതിരായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈശോദാദ് നൽകുന്നതു്. ‘ഏസീലേദിനു’ ‘ഗർഭസ്ഥനായിരിക്കുന്നതു്’, ഉരുവായിരിക്കുന്നതു് എന്ന അർത്ഥമാണ് എന്ന് തുടർന്നുള്ള വിവരണത്തിൽ ഈശോദാദ് നൽകുന്നു. ‘ജനിച്ച’ എന്ന അർത്ഥമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു സൃഷ്ടിയെപ്പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വചനം ഗർഭസ്ഥനായി എന്ന ആര്യൻ ചിന്ത ഒഴിവാക്കാനാണ് ‘ഏസീലേദ് ബോഹ് മെൻ റുഹോ’ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. അർത്ഥം ‘ഏസ്ബഥൻ’ എന്നാണ് എന്ന് ഈശോദാദ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

‘അവളിൽനിന്നും’ എന്നു പറയാതെ അവളിൽ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടെ പാഷണ്ഡികൾ വിസ്തരിക്കുകയാണ്; കാരണം, അവളിൽ ദൈവം ജനിച്ചു എന്നമട്ടിൽ പാഷണ്ഡികൾ ഇതുവഴി ദൈവവചനത്തിന് ജനനം ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ‘അവളിൽനിന്നും’ മിശിഹാ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈശോ പിറന്നു എന്നും അതേ സുവിശേഷകൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. ‘അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നാണ്’ എന്നത് അവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം, വചനമായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി ആണെങ്കിൽ, അവൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്, നിമ്മാതാവല്ല. അത് ആര്യൻ പാഷണ്ഡ്യതയാണ്. അതവർക്കു സന്തോഷവുമായിരിക്കും.

വീണ്ടും, പിന്നീട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു “അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും” എന്നതിനെ “അവളിൽ ഉരുവായിരിക്കുന്നത്” നിഷ്ഫലമാക്കുന്നില്ല. അവളിൽ “ജനിച്ചെങ്കിൽ”, അവൾക്ക് വീണ്ടും ‘ജനിപ്പിക്കാൻ’ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഗർഭധാരണത്തിന് രണ്ടു ജനനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു വരും. അതുകൊണ്ട് “അവളിൽ ഉരുവായിരിക്കുന്നത്”, “അവളിൽ ഗർഭസ്ഥനായിരിക്കുന്നത്” എന്നതിനു പകരമാണ്.

ജനനത്തെപ്പറ്റി തിരുലിഖിതത്തിൽ രണ്ടു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നു മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു: മഞ്ഞുതുള്ളികളെ ജനിപ്പിച്ചതാരും? (യോബ് 38:28) എന്നതുപോലെ, ചിലയിടങ്ങളിൽ സൃഷ്ടികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും, മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ, ‘സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്’ എന്നതിനു പകരമാണ് ‘അവളിൽ ഉരുവിച്ചിരിക്കുന്നത്’ എന്നു പറയുന്നത്. അതായത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് അവളിൽ രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം.

മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത്: ഗർഭധാരണം ആണം പെണ്ണുചേർന്നാണ് നടക്കുന്നത്. കന്യക ഗർഭിണിയായപ്പോൾ അവൾക്ക് സ്രോണവേദനകൾ ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ, ‘അവളിൽനിന്നുള്ളത്’ എന്നല്ല ‘അവളിൽ’ എന്നു ശരിയായി അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത്, ഒരു പുരുഷനിൽനിന്നുകൂടിയല്ല, അവളിൽനിന്നും അവളിലും മാത്രം അവൻ രൂപീകൃതനായി എന്നു സാരം.

‘അവളിൽനിന്നും’ എന്നു പറയാതെ അവളിൽ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടെ പാഷണ്ഡികൾ വിദ്വേഷിക്കുകയാണ്; കാരണം, അവളിൽ ദൈവം ജനിച്ചു എന്നുമട്ടിൽ പാഷണ്ഡികൾ ഇതുവഴി ദൈവവചനത്തിന് ജനനം ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ‘അവളിൽനിന്നും’ മിശിഹാ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈശോ പിറന്നു എന്നു അതേ സുവിശേഷകൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. ‘അതു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നാണ്’ എന്നതു അവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം, വചനമായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി ആണെങ്കിൽ, അവൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്, നിർമ്മാതാവല്ല. അതു ആര്യൻ പാഷണ്ഡതയാണ്. അതവർക്കു സന്തോഷവുമായിരിക്കും.

വീണ്ടും, പിന്നീടു എഴുതിയിരിക്കുന്നു “അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും” എന്നതിനെ “അവളിൽ ഉരുവായിരിക്കുന്നത്” നിഷ്പഫലമാക്കുന്നില്ല. അവളിൽ “ജനിച്ചെങ്കിൽ”, അവൾക്കു വീണ്ടും ‘ജനിച്ചിടാൻ’ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഗർഭധാരണത്തിന് രണ്ടു ജനനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു വരും. അതുകൊണ്ട് ‘അവളിൽ ഉരുവായിരിക്കുന്നത്’ ‘അവളിൽ ഗർഭസ്ഥനായിരിക്കുന്നത്’ എന്നതിനു പകരമാണ്.

ജനനത്തെപ്പറ്റി തിരുലിഖിതത്തിൽ രണ്ടു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു: മഞ്ഞുതുള്ളികളെ ജനിച്ചിട്ടുതാൻ? (യോബ് 38:28) എന്നതുപോലെ, ചിലയിടങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിയും, മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ, ‘സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതു’ എന്നതിനു പകരമാണ് ‘അവളിൽ ഉരുവിച്ചിരിക്കുന്നത്’ എന്നു പറയുന്നത്. അതായത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് അവളിൽ രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം.

മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത്: ഗർഭധാരണം ആണു പെണ്ണു ചേർന്നാണു നടക്കുന്നത്. കന്യക ഗർഭിണിയായപ്പോൾ അവൾക്കു സ്രോണവേദനകൾ ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ, ‘അവളിൽനിന്നുള്ളതു’ എന്നല്ല ‘അവളിൽ’ എന്നു ശരിയായി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത്, ഒരു പുരുഷനിൽനിന്നുകൂടിയല്ല, അവളിൽനിന്നും അവളിലൂടെ മാത്രം അവൻ രൂപീകൃതനായി എന്നു സാരം.

വേദേ ചിലർ: ഒരു കാലത്തെ വേദാന്ത കാലത്തിൽനിന്നു വേർതിരിക്കാത്ത ഒരു യഹൂദ പതിവനുസരിച്ചാണിതു്. അവർ കഴിഞ്ഞതിനെ വരാനിരിക്കുന്നതായും വരാനിരിക്കുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞതായും, രണ്ടും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതായും വർത്തമാന കാലത്തെ കഴിഞ്ഞതും വരാനിരിക്കുന്നതായും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, 'അവളിൽനിന്നു ജനിക്കുവാനിരിക്കുന്നതു്' എന്നതിനു പകരം 'അവളിൽ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതു്' എന്നു പറയുന്നു.

മറ്റു ചിലർ: എബ്രായയിൽനിന്നു് സുറിയായിലേക്കു് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തയാൾ ശൈലി മാറി: 'അവളിൽ ഗർഭസ്ഥനായതു്' എന്നതിനുപകരം 'അവളിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നതു്' എന്നാക്കി. എന്നാൽ 'അവളിൽ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതു്' പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണു്. 'അതു് അവാച്യവും അനന്തവുമായ വചനമാണു്' എന്നു് *ദിയോ തെസുസറോൺ* പറയുന്നു. അവളിൽ ഉള്ള ഉത്ഭവത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഏടുകളും രൂപീകരണവും എന്നു അവൻ വിളിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തി അപ്പോഴും ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അവളുടെ ഉദരത്തിൽ അവളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു.

'അവൻ അമ്മാനുവേൽ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു' എന്നു് ഭൂതൻ പറഞ്ഞതെന്തിനാണു്? എങ്കിലും നാം അവിടുത്തെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ. വസ്തുതകൾക്കു പകരം പേരുകൾ പറയുന്നതു് തിരുലിഖിത ശൈലിയാണു്. ഉദാഹരണമായി, കൊള്ളമുതലുംകൊണ്ടു് ഓടുക; കവർച്ച വസ്തുക്കളുംകൊണ്ടു് കടന്നുകളയുക (ഏശാ. 8:3). കാരണം, കുട്ടി അപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടില്ല. അവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ അടിമത്തവും കൊള്ളയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

'നീ നീതിയുടെ നഗരമെന്നും വിശ്വാസ നഗരമെന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടു' (ഏശാ. 1:26). എന്നാൽ അപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടില്ല. അതു് ജറുസലേം എന്നുതന്നെ തുടർന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്റെ മാനുഷിക പേരിനപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നടന്നു എന്നു് അതു് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തിയിലും, പേരിനുപകരം വസ്തുവിന്റെ സത്യത്തിലും അതു നിലനിൽക്കുന്നതിനാണു് അതിനെ അപ്രകാരം വിളിക്കുന്നതു്.

1 താസ്യന്റെ സംയുക്ത സുവിശേഷമാണു് ദിയോ തെസ്സറോൺ; നാലു സുവിശേഷങ്ങളിൽനിന്നും ചേരുംപടി ചേർത്തു് താസ്യൻ തയ്യാറാക്കിയതാണിതു്. മാർ അപ്രേം അതിനൊരു ഭാഷ്യം രചിച്ചു.

‘അമ്മാനവേലും’ അപ്രകാരമാണ്. കാരണം അമ്മാനവേൽ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു: ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ. എല്ലാം ഇതിലാണ്. കാരണം, അവിടുന്ന് സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്കു തുല്യനായി; ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ അവിടുന്ന് മധ്യസ്ഥനും മഹാപുരോഹിതനാണു്; അവൻ വഴി നമുക്കു് അവതരിച്ച ദൈവത്തോടു് അടുപ്പം ഉണ്ടായി. മുകളിൽ യേശു എന്നും ഇവിടെ അമ്മാനവേൽ എന്നും എങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ അവൻ ഇതറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവിനു് അന്വതിരണ്ടു പേരുകളുണ്ടു്. ചിലതു് ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ചും ചിലതു് മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചും ചിലതു് ഏകയാളിനെക്കുറിച്ചുമാണു്. അങ്ങനെ, യേശു എന്നതു് മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചാണു്. പ്രവർത്തനം വഴി ദൈവത്വത്തെയും. എന്നാൽ ‘അമ്മാനവേൽ’ എന്നതു് ദൈവത്വത്തിന്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും വ്യക്തിത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

‘അവൻ അവളെ തന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു. അവൾ തന്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചതുവരെ അവൻ അവളെ അറിഞ്ഞില്ല’ (മത്താ. 1: 24-25).

‘വരെ’ എന്ന വാക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിർത്തി കുറിക്കുന്നു: ‘മിറിയം പ്രവേശിച്ചതുവരെ ജനം കൂടാരം എടുത്തില്ല’ (സംഖ്യ. 12:15). അവൾ പ്രവേശിച്ചശേഷം അവർ യാത്രപുറപ്പെട്ടു എന്നാണു് അർത്ഥം. അതുപോലെ, ‘അവകാശി വന്നപ്പോൾ വരെ ചെങ്കോൽ യുദ്ധം വിട്ടുപോകയില്ല’ (ഉല്പ. 49: 10). അവിടുന്ന് വന്നശേഷം അവസാനിച്ചു എന്നാണു് അർത്ഥം. വീണ്ടും ‘അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മലയിൽ എത്തുന്നതുവരെ ആ ക്ഷണത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അവൻ പോയി’ (1 രാജാ. 19:8). മലയിൽ എത്തിയശേഷം അവൻ വിശ്രമിച്ചു എന്നു് വ്യക്തമാണല്ലോ.

ചിലപ്പോൾ അതു് അപ്രകാരമായി പറയാറുണ്ടു്. ‘ഒരു മലകാക്ക പുറത്തുപോയി. വെള്ളമിറങ്ങുന്നതുവരെ അതു തിരിച്ചുവന്നില്ല’ (ഉല്പ. 8:7). ജലപ്രളയാവസരം തിരിച്ചുവന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീടു് വരാൻ സാധ്യത കുറവല്ലേ? ‘ഞാൻ നിന്നോടു് പറഞ്ഞതെല്ലാം നിറവേറുന്നതുവരെ ഞാൻ നിന്നെ കൈവിട്ടുകയില്ല’ (ഉല്പ. 28:15) എന്ന് യാക്കോബിനോടു് പറഞ്ഞ കാര്യം, അവനെ അതിനുശേഷം കൈവിട്ടുകളയും എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ‘അവൾ മരിക്കുന്നതുവരെ അവൾക്കു മക്കളുണ്ടായില്ല’ എന്ന് മിക്കാളിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (2 ശാമു. 6: 23). ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മക്കളുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, മരണശേഷം

എങ്ങനെയാണുണ്ടാകുക? 'ഞാനോ ഇതാ ലോകാവസാനം ചരമം നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടു്' (മത്താ. 28:20). അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ? 'തന്റെ ശത്രുക്കളെ തന്റെ പാദപീഠമാക്കുന്നതുചരമം മിശിഹാ വാഴുവാനിരിക്കുന്നു' (1. കൊറി. 15:25) കാലങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം ചരമം സ്വർഗ്ഗം അവനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു' (നട. 3:21). അതിനു ശേഷം അവൻ തന്റെ രാജ്യത്തിൽനിന്നു് അന്യനാക്കപ്പെടുകയോ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു നീക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമോ? 'അവസാനം ഇല്ലാതെ' എന്നതിനുപകരമാണു് 'വരും' എന്നു് ഇവിടെയൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. 'അവരും തന്റെ ആദ്യ ജാതനെ പ്രസവിക്കുന്നതുചരമം' എന്നതും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളതാണു്. കാരണം, ത്രിത്വത്തിന്റെ ആലയമായി അവൻ വിശുദ്ധീകരിച്ച ഉദരത്തിൽ മാനുഷികമായ എന്തെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗീകുന്നതു് ഉപരിമല്ല. ജഡികമായ എന്തെങ്കിലും അനുവദിക്കുന്നതിന്നു് യേശുവിന്റെ യേശു ലഘൂകരിച്ചതല്ല, മറിച്ച്, 'അതു് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണു്' എന്ന വാക്കു് ഓർത്തിനാലും നടന്ന മഹനീയ സംഗതികൾ നിമിത്തവുമാണു്.

'ഹേറോദേസിന്റെ നാളുകളിൽ യൂദയായിലെ ബേത്ലഹേമിൽ യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ' (2:1): പ്രവാചക വചനമനുസരിച്ചു് എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയായി എന്നു കാണിക്കാനാണു് അവൻ സമയവും സ്ഥലവും പരാമർശിക്കുന്നതു്. മീഖായുടെ പ്രവചനമനുസരിച്ചാണു് 'ബേത്ലഹേമ': 'യൂദയായിലെ ബേത്ലഹേമേ, നീ യൂദയായിലെ.... ചെറുതല്ല'. (5:2). യാക്കോബിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനം നിമിത്തമാണു് ഹേറോദേസിനെ സൂചിപ്പിച്ചതു്: 'യൂദായിൽ നിന്നു ചെങ്കോൽ നീങ്ങിപ്പോകുകയല്ല' (ഉല്പ. 49:10). അസൂകലോൺകാരനായ ഹേറോദേസെ രാജ്യം നിലനിന്നു. താൻ യഹൂദരുടെ നല്ല വംശത്തിൽനിന്നു വന്നു എന്നു കാണിക്കാൻ അയാൾ യഹൂദരുടെ വംശാവലി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു; പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ തിരുവസ്ത്രവും തന്റെ മുദ്രയിൻ കീഴിൽകൊണ്ടുവന്നു.

അലക്സാണു് ഡാറിന്റെ ഏതും വർഷത്തിലാണു് ഏതും സമയത്താണു് നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ ജനിച്ചതു് എന്നതു സംബന്ധിച്ച ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ: ഫിലിപ്പിന്റെ മകനായ അലക്സാണ്ടറുടെ 307-ാം വർഷം, അഗസ്റ്റസ് സീസറിന്റെ 43-ാം വർഷം, യൂദരാജാവായ ഹേറോദേസിന്റെ 35-ാം വർഷം, ഡിസംബർ 25 നു് ബുധനാഴ്ചദിവസം കോഴി കൂവുന്നതിനു മുമ്പു് രാത്രിയിൽ, മറിയ

ത്തിന്റെ 13-ാം വയസ്സിൽ, കന്യകയിൽനിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവു ജനിച്ചു. അവൾ തന്റെ 51-ാം വയസ്സിൽ മരിച്ചു. അക്കാലത്തു് കപിരീനസായിരുന്ന ഗവർണ്ണർ. നീസാൻമാസത്തിൽ വിദ്യാന്മാർ വന്നെത്തി. എന്നാൽ, നമ്മുടെ കർത്താവു ജനിച്ച ദിവസം രാത്രിയിൽതന്നെ വിദ്യാന്മാർ വന്നു എന്നാണ് പേർഷ്യക്കാർക്ക് ബാബായ് പറയുന്നതു്. ഇവ പരിശോധിക്കാത്തവർ പറയുന്നതുപോലെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞല്ല. ഇതു് തിരുലിഖിതത്തിൽനിന്നു സുസ്സഷ്ടമാണ്: “യൂദയായിലെ ബേത്ലഹേമിൽ യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ വിദ്യാന്മാർ അവിടെ വന്നു”. രാജാക്കന്മാരുടെ മൂന്നു മക്കളും നാട്ടിലെ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒൻപതുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

വിദ്യാന്മാരെ അയച്ചതു് പിർഷബൂർ ആയിരുന്നു. നക്ഷത്രത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിന്റെ വഴികാട്ടലാലാണ് അവരെത്തിയതു്. ‘ഇതാ, ഞങ്ങൾ കിഴക്കു് അവന്റെ നക്ഷത്രം കണ്ടു്, കാരണം, നക്ഷത്രത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കന്യക തന്റെ മകനെ ആശ്ളേഷിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. അതു് ഒരു യഥാർത്ഥ നക്ഷത്രമായിരുന്നില്ല, ഭാവനയോ, മനഃസങ്കല്പമോ, സ്വയം ചലിതവസ്തുവോ ആയിരുന്നില്ല എന്നതു് പലതുകൊണ്ടും വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഒരു മാലാഖാ പേഷ്യയിൽനിന്നും ബേത്ലഹേം-വരെ ഒരു നക്ഷത്രത്തെപ്പോലെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഒന്നാമതു്, അതു് രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ പ്രകാശിച്ചു. രണ്ടാമതു്, വിദ്യാന്മാരല്ലാതെ മറ്റാരും അതു കണ്ടില്ല. മൂന്നാമതു്, അതു് വിദ്യാന്മാർക്കു് വഴിയും ചൂണ്ടുപിരിൽകൊണ്ടെന്നപോലെ വീടും കാണിച്ചുകൊടുക്കാനായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ താണുവന്നെങ്കിലും കത്താതെ, തനിയെ പ്രകാശിച്ചു. നാലാമതു്, അതു് മധ്യാഹ്നത്തിലും സൂര്യരശ്മിയെ വെല്ലുന്നതായി അവർക്കു കാണപ്പെട്ടു. അഞ്ചാമതു്, രാശിചക്രത്തിലെ പ്രകാശങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിരമായി കിഴക്കുനിന്നു് പടിഞ്ഞാറേക്കു് ചലിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഏഴെണ്ണം പടിഞ്ഞാറുനിന്നു് കിഴക്കോട്ടാണ് ചലിക്കുന്നതെന്നു് വാനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പറയുന്നു. എന്നാൽ രാശിചക്രത്തിലെ ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം ആകാശത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ടു് ആകാശത്തിന്റെ കറക്കത്തോടൊപ്പം കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറാണ് നീങ്ങുന്നതു്. എന്നാലിതു് എതിർദിശയിലാണ് നീങ്ങുന്നതു്; അതായതു്, തെക്കു കിഴക്കുനിന്നു് വടക്കോട്ടു്, പിന്നീടു് പടിഞ്ഞാട്ടു്. പേർഷ്യയിൽനിന്നു് പലസ്തീനയിലേക്കുള്ള പാത ഈ രീതിയിലാണ്.

ആറാമത്ത്, അത് തുടർച്ചയായി പ്രകാശിച്ചില്ല. അവർ വഴിയാത്രയിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലോ നഗരങ്ങളിലോ പ്രവേശിച്ച് അതിൽനിന്നു പുറത്തുകടക്കുന്നതുവരെ അതു മറഞ്ഞിരുന്നു. ചോദിച്ചു പറഞ്ഞും മിശിഹായുടെ ജനനം എല്ലാവരും അറിയാൻവേണ്ടിയായിരുന്നത്. അവർ ജറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അത് അവരിൽനിന്നു മറഞ്ഞിരുന്നു. സൂത്രശാലിക്കടുക്കനായ ഹേറോദേസ് പല പ്രാവശ്യം അവരുടെ പിറകെ ചാരന്മാരെ അയച്ചെങ്കിലും, അത് ദൈവകരമാണ് എന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നതുവരെ നക്ഷത്രം അവർക്കു കാണപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ ശിശുവിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കാൻ ഹേറോദേസ് പദ്ധതിയിടുക.

ഇവയിൽനിന്നെല്ലാം, അത് നക്ഷത്രസാദൃശ്യം ആയിരുന്നെന്നും സ്വാഭാവികനക്ഷത്രമല്ലായിരുന്നെന്നും വ്യക്തമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജനനവും നക്ഷത്രത്താൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൽദായിസന്തതിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ വാനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇവിടെ വീമ്പടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നാം വിശദമായി വിവരിച്ചതുപോലെ അതൊരു സ്വാഭാവിക നക്ഷത്രമായിരുന്നില്ല എന്നത് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. കൽദായിസം ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽനിന്നല്ല ഏഴിൽനിന്നാണ് ഒരാളുടെ ജനനം തെളിയിക്കുന്നത് എന്നതും വ്യക്തമാണല്ലോ. അവരുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. കാരണം, അവ ആകാശനക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല; അതായത്, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും; ആരെസ്; ഹെർമെസ്; സേവ്യസായ ബേൽ; ബെൽതിസ് - അഹ്രോഡൈറാ; അവൾ അസ്തേർ, അഷ്തെരോത്, ദോസ്തി എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ശനിയായ ക്രോണോസ്.

രാശിചക്രത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ ആകാശനക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്: അവ, മുട്ടാട്, കാള, ഇരട്ട, ഞണ്ട്, സിംഹം, കന്യക, ത്രാസ്, തേൾ, തേരാളി, ചെമ്മരിയാട്, ജലവാഹകൻ, മത്സ്യം. ഏഴ് ഗ്രഹങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് കിഴക്കോട്ടു പോകുന്നു. എന്നാൽ ഈ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കിഴക്കുനിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടു ചുറ്റുന്നു. അതായത്, ചക്രവും അച്ചുതണ്ടുംപോലെ ഭ്രമിക്കുചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളുടെ കൂടെ അവയും ചുറ്റുന്നു. ഒരു വീർത്ത ബലൂണിന്റെ നടുക്കു് ഒരു എള്ളിൻമണിപോലെ അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി കേന്ദ്രമെന്നപോലെ ഭ്രമി നിലകൊള്ളുന്നു. ഓരോ ദിവസത്തേക്കും ഓരോ ഗ്രഹത്തെയും അവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം ദിവസം സൂര്യദിനം. രണ്ടാം ദിവസം ചന്ദ്രദിനം, മൂന്നാം ദിവസം

ചൊവ്വാ (ആരെസ്), നാലാം ദിവസം ബുധൻ (ഹെർമെസ്), അഞ്ചാം ദിവസം വ്യാഴം (ബേൽ), ആറാം ദിവസം വെള്ളി (ആപ്രൊഡൈറാ), ശാബത്ത് ശനി (ക്രോണോസ്). മനുഷ്യ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഇവ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് അവർ പറയുന്നു: സൂര്യൻ തലച്ചോറ്; പന്ത്രണ്ട് തൊലി; ചൊവ്വാ രക്തം; ബുധൻ ഞരമ്പുകളും രക്തധമനികളും; വ്യാഴം അസ്ഥികൾ; വെള്ളി മാംസം; ശനി മുടി. രാശിചക്രത്തിലെ പന്ത്രണ്ടു ചിഹ്നങ്ങളെ പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളായി അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അവയിൽ ചിലതു ആണം ചിലതു പെണ്ണുമാണ്. അവയിലോരോന്നും മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു. മുട്ടാട് ആണാണ്; അതു തലയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 'കാള' പെണ്ണാണ്. അതു കഴുത്തു സൃഷ്ടിച്ചു. 'ഇരട്ട' ആണാണ്. അതു കൈകളെ ഉണ്ടാക്കി. ഞണ്ട് പെണ്ണാണ്. അതു നെഞ്ച് സൃഷ്ടിച്ചു. സിംഹം ആണാണ്. അതു പാർശ്വങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി. കന്യക പെണ്ണാണ്. അതു കടിപ്രദേശത്തെ അസ്ഥികളെ ഉണ്ടാക്കി. ത്രാസ് ആണാണ്; അതു വയറിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. തേര പെണ്ണാണ്. അതു മുത്രസഞ്ചിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു. തേരാളി ആണാണ്. അവൻ തുടയെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ചെമ്മരിയാട് പെണ്ണാണ്. അതു മുട്ടുകളെ രൂപീകരിക്കുന്നു. ജലവാഹകൻ ആണാണ് അതു കാലുകളെ നിവർത്തുന്നു. മത്സ്യം പെണ്ണാണ്. അതു പാദങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു നക്ഷത്രം വഴി ദൈവം അവരോടു മിശിഹായുടെ ജനനം അറിയിച്ചതു് പല കാരണങ്ങളാലാണ്; ഒന്നാമതായി, അപരിചിതർ വഴിയായും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സത്യമായിരുന്നവ വഴിയായും തന്റെ പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുത്തുക പലപ്പോഴും ദൈവത്തിനു പതിവായിരുന്നു. ബാലാമിന്റെ കാര്യത്തിലും ആത്മാക്കളെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന എൻഡോറിലെ സ്രീയുടെ കാര്യത്തിലും പൗലോസിന്റെ പിതോണെസിന്റെ കാര്യത്തിലും അപ്രകാരമായിരുന്നു. രണ്ടാമതായി, ബാലാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെത്തന്നെ നക്ഷത്രം എന്നു വിളിക്കുന്നു; ഏഴാമതായി പ്രകാശമെന്നും മാലാഖി സൂര്യനെന്നും ജറമിയോ നീതിയുടെ കൊമ്പെന്നും വിളിക്കുന്നു (സംഖ്യ. 24:17; ഏഴാ. 42:6; 49:6; മാലാ. 4:2; ജറ. 33:15). നമ്മുടെ കർത്താവു ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം എന്ന് തന്നെത്തന്നെ വിളിക്കുന്നു (യോഹ. 8:12). മൂന്നാമതായി, ഒരു നക്ഷത്രം വഴി അവർ സൂര്യനിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടവൻ: വിദ്വാന്മാർ സൂര്യനെ സമീപിച്ചതനുസരിച്ചു, നക്ഷത്രം സൂര്യന്റെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗുണങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നീടൊരിക്കലും അവ

രതു കണ്ടിട്ടില്ല. നാലാമതായി, കൽദായിസം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നാനെയോ എന്നു വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം വഴി പേഷ്യാക്കാർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ അതിനെ വേദേ പേരിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലൂടെ അവർ നമ്മുടെ കർത്താവിങ്കലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അഞ്ചാമതായി, നാം മിശിഹായുടെ ദൈവത്വവും കർത്തൃത്വവും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ദൈവമായി കരുതുന്ന വസ്തു അവിടുത്തെ ദാസനും വഴികാട്ടിയുമായി തീർന്നതിനാൽ, ഇപ്പോൾ ആരുടെ ജനനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുവോ, ആ വ്യക്തി മഹാനായിരിക്കേണ്ടതല്ലേ? ആറാമതായി, ജനിച്ചവൻ അത്യുന്നതനും സ്വർഗ്ഗീയനും മാണേന്നു കാണിക്കാൻ; കാരണം, സ്വർഗ്ഗീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ മുന്നോടികൾ സ്വർഗ്ഗീയവും ഭൗമിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടേതു് ഭൗമികവുമാണു്.

എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജനനം ആദ്യം വെളിപ്പെട്ടതു് പുറജാതികളായ വിദ്വാന്മാക്കുമാണു്. കാരണം, തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ശത്രുക്കൾ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യം വിശ്വസനീയമാണു്. സ്വന്തം ജനത്തെപ്പോലെ മുഖസ്തുതിയായി അവർ അപ്രകാരം പ്രഘോഷിക്കുകയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് ദൈവം അവരെ ഇതിനായി പ്രേരിപ്പിച്ചു. പുറജാതികൾ ദാവീദിന്റെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ചെങ്കിലും യൂദന്മാർ അവനെ നിരസിച്ചതിനാൽ അവരെ കുറപ്പെടുത്താൻ മാണിതു്.

രണ്ടാമതായി, വിദ്വാന്മാർക്കു നൽകിയ അടയാളം അവരിലൂടെ ലോകം മുഴുവനും നൽകപ്പെട്ടതാണു്. തങ്ങൾ കടന്നുപോയ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സർവാധികാരിയായ സർവ്വശക്തന്റെ ജനനം അവർ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുവേണ്ടിയാണിതു്. ഹെസക്കിയായ്ക്കു് അടയാളം നൽകിയതു് അവനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ, പിന്നിലേക്കു മാറിയ സൂര്യനിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കാനാണു്. ഹെസക്കിയായെ മരണത്തിൽ നിന്നു ജീവനിലേക്കു കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവീനെയും അവിടുത്തെ പ്രാഭവത്തെയും എല്ലാവരും പ്രസിദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവു് ഈജിപ്തിലേക്കു് ഓടിപ്പോയതു് അവിടുത്തെ പോക്കുവരവുവഴി അവിടുത്തെ ജനനം അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അതായതു്, മനുഷ്യവാസമുള്ളിടങ്ങളിലെല്ലാം അതു് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടാനും പ്രവചനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു. 'ഇതാ, കർത്താവു് വേഗതയുള്ള മോചത്തിന്മേൽ കയറി

ഈജിപ്തിലേക്കു വരുന്നു; 'ഈജിപ്തിൽനിന്നു ഞാൻ എന്റെ മകനെ തിരികെ വിളിച്ചു' (ഏശാ. 19:1; ഹോശി. 11:1). ഇപ്രകാരം ഈ വസ്തുത വിദ്യാന്മാർക്കു സജ്ജീകരിച്ചുകൊടുത്തു.

മൂന്നാമതായി, ഭൂമിയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതലായി പേർഷ്യയും ഈജിപ്തും വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നതിനാൽ, അവിടന്നാണു അവരിരുവരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്നു ആരംഭമുതൽ അവിടന്നു കാണിക്കുകയും തെറ്റിൽ കഴിയുന്ന മറ്റുള്ളവരെയും നല്ല പ്രത്യാശയുള്ളവരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു അവിടന്നു പേർഷ്യയിൽനിന്നു വിദ്യാന്മാരെ അയച്ചു; അവനും അവന്റെ അമ്മയുംകൂടി ഈജിപ്തിലേക്കു പോയി.

നാലാമതായി, ജനനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടതു വിദ്യാന്മാരോടാണു, യഹൂദന്മാരോടല്ല; കാരണം, അക്കാലത്തു അവരുടെ രാജ്യം തകർക്കപ്പെട്ടു. തങ്ങൾക്കു സ്വസ്ഥതയും ആത്മവിശ്വാസവും പകരുന്നതു വഞ്ചകരും സാഹസികരുമാണെന്നു പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടു; എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ സീസർക്കെതിരായി അവർ മത്സരിച്ചു. ആ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഹേറോദേസിന്റെ ദുഷ്ടതയാൽ നശിച്ചു.

അഞ്ചാമതായി, വിദ്യാന്മാരുടെ വരവിലൂടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാർക്കും സത്രപന്മാർക്കുംവേണ്ടി അവരുടെ രാജാക്കന്മാർ കൊടുത്തയച്ച ഡിക്രികളിലൂടെയും, നമ്മുടെ കർത്താവ് പാപത്തെയും മരണത്തെയും പിശാചിനെയും നശിപ്പിച്ചിട്ടു ലോകം മുഴുവനും നൽകുവാനിരിക്കുന്ന സമാധാനവും ശാന്തിയും, നവജീവനും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

ആറാമതായി, 'ഘോഷമായിലെയും ശേഖായിലെയും രാജാക്കന്മാർ...' എന്നു തുടങ്ങുന്ന പ്രവചനം (സങ്കീ. 72:10) പൂർത്തിയാക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു. യൂദന്മാരും യഹൂദന്മാരും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വമനുഷ്യരുടെയും രക്ഷകനും നാഥനും അവിടന്നാണെന്നു കാണിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടു അവിടന്നു എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചം നൽകി: യഹൂദർക്കു ഇടയന്മാർ വഴിയും വിജാതികൾക്കു വിദ്യാന്മാർ വഴിയും.

നക്ഷത്രം കാണുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവു ജനിച്ചെന്നും അവർ മൂന്നുതരം കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിക്കണമെന്നും ആരിൽനിന്നാണു വിദ്യാന്മാർ ഗ്രഹിച്ചതു? ഭാനിയേലിൽനിന്നാണെന്നു ചിലർ പറയുന്നു. അതായതു, നെബുകാദനേസർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു ഉപ

കാരം അർപ്പിക്കാനും കൽദായിസം പഠിക്കാനും ഷേബോയിൽനിന്നു ബാബിലോണിലെ കൊട്ടാരത്തിൽവന്ന വിദ്യാന്മാരോടു മിശിഹാ ജനിക്കുമെന്നും ഷേബോയിലെയും ശേബോയിലെയും രാജാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനു കാഴ്ചകൾകൊണ്ടുവരണമെന്നും ദാനിയേൽ പറഞ്ഞു. അവരിൽ തങ്ങളുടെ റിക്കാർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ ഉള്ള റിക്കാർഡുകളിൽ അഥവാ അനുസ്മരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിവെച്ചു.

അവർക്കു ബാലാമിൽനിന്നു കിട്ടി എന്നു മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, അവരുടെ പ്രധാന പ്രബോധകനായ സെർഡ്യഷ്യ അറിയപ്പെട്ടതാണിതു്. അതായതു്, ബാലാമിനെപ്പോലെയും കല്യാപ്പാസിനെപ്പോലെയും ദൈവികശക്തിയുടെ പ്രേരണയാൽ അയാൾ പറഞ്ഞുപോയതാണു്. അല്ലെങ്കിൽ, അയാൾ ഇസ്രായേൽക്കാരനും തിരുലിഖിതം അറിയാവുന്നവനും ആയിരിക്കാം. ജറമിയായുടെ ശിഷ്യനായ ബാറൂക്കാണ് അയാൾ എന്നു് ചിലർ പറയുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അയാൾക്കു പ്രവചനവരം നല്കപ്പെട്ടില്ല; ജറുസലേമിന്റെയും ദേവാലയത്തിന്റെയും നാശവും കടുത്ത അടിമത്തവും നിമിത്തം, അവൻ പ്രണിതനായി പുറജാതിക്കാരുടെ പക്കലേക്കുപോയി. പത്രണ്ടു ഓഷകൾ പഠിച്ചു്, അവയിൽ പൈശാചികമായതു് അവസൗത എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതുമായ അവരുടെ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു. കാരണം, അതിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുരാതന രാജാക്കന്മാരുടെ കളിസ്ഥലത്തുള്ള നീരുറവയുടെ അടുത്തു് സെർഡ്യഷ്യ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അയാൾ വായുതുറന്നു് തന്റെ ശിഷ്യരോടു പറഞ്ഞു: 'ഞാൻ എന്റെ പ്രബോധനം പഠിപ്പിച്ച എന്റെ വത്സലരേ, മക്കളേ, ശ്രവിക്കൂ. ലൈംഗിക ബന്ധം കൂടാതെ ഒരു എളുപ്പായ കന്യക അവസാന നാളുകളിൽ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. ദൈവികസ്വഭാവംപോലെയാണു് അവനിൽ വസിക്കും. അവൻ വലിയ അതൃതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണിക്കും. അവന്റെ ജനനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നക്ഷത്രം കാണപ്പെടും. നിങ്ങൾപോയി അവൻ സ്വർണ്ണവും മൂറും കുന്തിരിക്കവും കാഴ്ചവെക്കണം. അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവാണ് എന്നിത്യാദി' അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവം, മരണം, ഉത്ഥാനം സ്വർഗ്ഗാരോഹണം എന്നിവയെപ്പറ്റി വിശദമായി അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: എന്നാൽ തങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിനു് വിദ്യാന്മാർക്കു് പ്രതിഫലം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. കാരണം, അവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല, പിന്നീടുപോലും അവർ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രവചനത്തെപ്രതി ബാലാമിനും പ്രതിഫലമൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ.

അവർ കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണ്ണം വഴി ഒന്നാമതായി അവർ അവിടുത്തെ രാജ്യത്വത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. കാരണം, സ്വർണ്ണം രാജാക്കന്മാർക്കുള്ള കാഴ്ചയാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെയും രാജാവിന് സ്വർണ്ണം; ദൃശ്യദൃശ്യമായ സകലത്തിന്റെയും രാജാവിന് ഇതു ഉചിതമായി അർപ്പിച്ചു. രണ്ടാമതായി, ലോഹങ്ങളിൽ വെച്ച് തുരുമ്പു പിടിക്കാത്തതും ചൂടാക്കിയാൽ കുറഞ്ഞുപോകാത്തതും സ്വർണ്ണം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതുപോലെ, ഏഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം യേശുവിന്റെ രാജ്യം ചെറുതാകുകയോ ഭംഗിച്ചുപോകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മൂന്നാമതായി, സ്വർണ്ണം വഴി തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 'അവിടുന്ന് ഒരു പാപവും ചെയ്തില്ല; അവന്റെ അധരത്തിൽ വഞ്ചന കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ല' (1 പത്രോ. 2:22). മീറയിലൂടെ അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വത്തിലെ പീഡാനുഭവം അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിക്കോദെമൂസ് നൂറ് റാത്തൽ മീറകൊണ്ട് അവന്റെ ശരീരത്തെ പൂശി. വീണ്ടും, ദാവീദു പറയുന്നു: 'രാജാവിന്റെ അങ്കി മീറയും ചന്ദനവും ലവംഗവും കൊണ്ട് സുരഭിലമായിരിക്കുന്നു' (സങ്കീ. 45:8). വീണ്ടും, ആദത്തിന്റെ മുറിവുകളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന വൈദ്യനാണ് അവൻ എന്ന് മീറ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: 'അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു' (ഏശ. 53:5). തന്റെ കല്ലനകളുടെ കൃത്യതയും ഭൃഷ്ണരത്നവും മീറ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: 'വാതിൽ ഇടുങ്ങിയതും വഴി വീതി കുറഞ്ഞതും' എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (മത്താ. 7:14). കുന്തിരിക്കം ഒന്നാമതായി തന്റെ ദൈവത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം, കുന്തിരിക്കത്തിന്റെ ധൂപം ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങളെ പതിവായി സുഗന്ധ പൂരിതമാക്കുന്നു. വീണ്ടും, ഒരു കൂട്ടു സാധനമായ കുന്തിരിക്കം വഴി അവിടുത്തെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും അതുതകരമായി ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു: ആലയത്തിൽ ധൂപമായി ഇതുപയോഗിക്കുന്നു. കാരണം, ആലയത്തിനും അതിൽ വസിക്കുന്നവനും അതു പ്രയോജനകരമാണ്. വീണ്ടും, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നാം മിശിഹായിൽ, ദൈവത്തിന് സുഗന്ധ പരിമളം ആണെന്ന് (2 കൊറി. 2:15) കുന്തിരിക്കം വഴി അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽനിന്നു തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ശോഭയിൽനിന്നു നീതിമാന്മാർ പ്രാപിക്കുന്ന സന്തുഷ്ടിയെയും സന്തോഷത്തെയും അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും എല്ലാ ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെയും ആദ്യഫലം എന്ന രീതിയിൽ പൊന്നും എല്ലാ സുഗന്ധ പരിമളങ്ങളുടെയും ആദ്യഫലം എന്ന നിലയിൽ മീറയും, എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും ആദ്യഫലം എന്ന നിലയിൽ കുന്തിരിക്കവും അവർ അവനു കാഴ്ച വെച്ചു. ത്രിത്വരഹസ്യം അവർ മൂന്നു

പദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ വിദ്വാന്മാർ കർത്താവിനു കാഴ്ചവച്ച കാഴ്ചകൾ ആരും നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ വച്ചിരുന്നെന്നും പിൻതലമുറയ്ക്കു് കൈമാറണമെന്നും മിശിഹാ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ വിദ്വാന്മാർ വന്നു് അവ എടുത്തു കാഴ്ചവച്ചുകൊള്ളുമെന്നും പൗരാണികർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് കലാലയങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടേയില്ല.

പേരിന്റെ സാമ്യംവഴി മനുഷ്യർ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ എത്ര ഹേറോദേസുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അന്വേഷിക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ നാലുപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതു്: ഫിലിസ്ത്യപട്ടണമായ അഷ്കലോണിൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പുരോഹിതനായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഹേറോദേസു്, അവൻ അന്തിപത്രോസിനെ ജനിച്ചിട്ടു. അവനെ ഇദ്ദുമിയർ തടവുകാരനാക്കി അവരുടെ രീതികളിൽ പരിശീലിച്ചിട്ടു. അവൻ പിന്നീടു്, ശിശുക്കളെ വധിച്ച ഹേറോദേസിനെ ജനിച്ചിട്ടു. യോഹന്നാനെ കൊന്നവനും ടെടാർക്കുമായ ഹേറോദേസിനെ ഇയാൾ ജനിച്ചിട്ടു. ഇവന്റെ കാലത്താണു് കർത്താവു് പീഡയനുഭവിച്ചതു്. തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടന്നവനായി നടപടിയിൽ ലൂക്കോസു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അഗ്രിപ്പാ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹേറോദേസിനെ അവൻ ജനിച്ചിട്ടു.

“*രാഹോൽ തന്റെ മക്കളെക്കുറിച്ചു കരയുന്നു; അവളെ സാന്തപനപ്പെടുത്താൻ അസാധ്യം*” (2:18). ബേത്ലഹേമിന്റെയും ജറുസലേമിന്റെയും അവകാശിയായ യൂദായുടെ അമ്മ ലെയായെ കൂടാതെ റാഹേലിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് എന്തുകൊണ്ടാണു്? ബാബിലോണിലേക്കു് അടിമകളാക്കപ്പെട്ട ജനത്തെപ്രതിയാണു് ജറമിയാ ഇതു പറഞ്ഞതു് (31:15). ബന്യാമിൻ ഗോത്രവും യൂദാ ഗോത്രവുമാണു് *രാഹോൽ* കൊണ്ടു് അവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ സുവിശേഷകനാകട്ടെ, ശിശുക്കളുടെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സാക്ഷ്യം ഉപയോഗിച്ചു. ഈ സംഭവം പ്രവചനമായി പറഞ്ഞു തല്ല. മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ ദ്രുണാവസ്ഥയിൽ കൊല്ലുന്നതിനാൽ ഇതു് പറഞ്ഞതു് ഉചിതമായി. അവൻ റാഹേലിനെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്: ഒന്നാമതായി, അവൻ പ്രവാചകസാക്ഷ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, തന്റേതായി ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ അതു് അപ്പാടെ നൽകുന്നു. രണ്ടാമതായി, അവളെ ബേത്ലഹേമിൽ ആണു് അടക്കിയിരിക്കുന്നതു്; അതു് അവളുടെ കല്ലറയ്ക്കു് സമീപമാണു്. മൂന്നാമതായി, അവൾ ഗോത്രങ്ങളുടെ അമ്മയായിരുന്നു; ഒരുപക്ഷേ, കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ അവളുടെ സമീപത്തായി അടക്കിയിരിക്കാം. നാലാമതായി, പ്രസ

വത്തോടുകൂടിയാണ് റാഹേൽ മരിച്ചത്; ശിശുക്കൾ ജനിച്ച ഉടനെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ക്രൂദ്ധനായ ഹേറോദേസിന് ഭാവി ശിക്ഷാവിധിയുടെ ഒരു മൂന്നാമതാം ഘട്ടം. കാരണം, അയാൾക്ക് മരവിപ്പിച്ചുണ്ടായി ശരീരം പഴുത്തു; ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായി; രഹസ്യഭാഗങ്ങൾ പഴുത്തുനാറി അയാൾ കാനിനരോഗ ബാധിതനായി. തന്റെ നിരാശയിൽ അയാൾ തന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൊന്നു. ഭിഷഗ്വരന്മാർ അയാളെ ആയിയിലും എണ്ണയിലും ഒക്കെ വെച്ചു ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, കണ്ണുതുറിച്ചു വട്ടത്തിൽ കറക്കി, നിർഭാഗ്യകരമായി ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയി.

“അവൻ നസ്രായൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും” (2: 23) എന്നതു പദാനുപദം തിരുലിഖിതത്തിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ അതു സത്യമാണെന്നു സ്പഷ്ടം. അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷകൻ എങ്ങനെ അതുപയോഗിക്കും? അതുപോലെത്തന്നെ മറ്റു തിരുലിഖിത സാക്ഷ്യങ്ങളും. വിവിധ അടിമത്തകാലത്തു് പല കൃതികളും നശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയോടുകൂടി ഈ ഭാഗവും നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം. എന്നാൽ സുവിശേഷകൻ ആത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ ഇതു ഗ്രഹിച്ചു് എഴുതിവെച്ചു. എബ്രായയിൽ ശാഖയ്ക്കു് നാസോർ എന്നാണു് നാമം. ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരു് നസ്രേത്ത് എന്നായിരുന്നു. അതായതു് ശാഖ. “വേരിൽ നിന്നു് ഒരു ശാഖ പൊട്ടി മുളച്ചു വളരും” എന്നുള്ള ഏശായാ വചനത്തിനു് നാസോർ എന്നാണു് എബ്രായവാക്കു്. അതു് പൂരിയതു് എന്നാണു് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതു്. അപ്പോൾ നസ്രത്ത് എന്നാൽ പൂരിയതു് എന്നർത്ഥം. നസറാരിസം, നവീനതപം ആണു്. മിശിഹായുടെ പ്രബോധനം പുതിയതാകയാലല്ല പ്രവാചകൻ ഈ വാക്കുകൊണ്ടു് അവനെ വിളിച്ചതു്, പിന്നെയോ, ദൈവം പുതുതായി അവതരിക്കാൻ പോകുന്നതിനാലും പുരുഷസംസർഗം കൂടാതെ ഉരുവായ മനുഷ്യൻ ദൈവീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ പോകുന്നതിനാലും ആണു്. നസ്രായൻ എബ്രായയിൽ ശാഖയാണു്. ശാഖ, മരത്തിന്റെ ‘ശിശുവാകയാൽ’ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പ്രവാചകൻ ശിശു എന്നു വിളിച്ചു. “ശാഖ നാസോർ ആണു്”; നസറേതു് ‘മുളച്ചു വരൽ’ ആണു്; കാരണം, “മുളച്ചു വരും; വേരിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരും” എന്ന ഏശായാ വചനം എബ്രായയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു” എന്നു് ബർ ബഹാരി സിന്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ കാണുന്നു.

ഒരു ഉദ്ധരണി ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞു് സുവിശേഷം കള്ളമാണെന്നു് പറയാൻ ഏതെങ്കിലും യഹൂദൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, അവൻ

വീമ്പു പറയുന്ന അതേ ഗ്രന്ഥം അവനെ കറപ്പെടുത്തുന്നു: കാരണം, മോശ അഹരോന്റെ പുത്രിമാരുടെ മരണത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു: “ഇതാണ് കർത്താവ് അരുൾചെയ്തത്: എന്റെ അടുത്തു വരുന്നവരിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ ഞാൻ മഹത്വപീകരിക്കപ്പെടും” (ലേവ്യ, 10:3). ഇതു എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു: ‘അതിനാൽ കർത്താവിന്റെ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: കൊടുങ്കാറ്റിലും അർന്നോൺ താഴ്വരയിലും ഒരു ജാല’ (സംഖ്യ, 21:14). യുദ്ധങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം എന്തൊന്നിനെപ്പറ്റി എനിക്കറിവില്ല. വ്യക്തമായി ആ വാക്കിന്റെ ഒരു യാളവും അവിടില്ല. യുദ്ധങ്ങളെ ഗാനം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന്: യാഷെറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതാ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു’ (2 ശാമു. 1:18). യാഷെറിന്റെ പുസ്തകം എന്താണ് എന്നോ, ഗാനം എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചെന്നോ അതു പറയുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ മകനായ യെരോബോവാം ഹാമാത് കവാടം മുതൽ അറാബാ നദിവരെയുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഇതു ഗാത്-ഹേമേറിൽനിന്നുള്ള പ്രവാചകനും മിതായുടെ മകനും കർത്തൃദാസനുമായ യോനാവഴി കർത്താവ് അരുൾചെയ്ത വാക്കനുസരിച്ചാണ്’ (2 രാജാ. 14:25). ഇങ്ങനെ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ‘അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ ലോകം പണിയപ്പെടുമെന്ന് അങ്ങ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു’ (സങ്കീ. 89:2) എന്നതും എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് യഹൂദർ, തങ്ങളുടേയും നമ്മുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്ന് ബോധ്യം ഉള്ളവരായിത്തീരട്ടെ.

പുസ്തകം II

“ആ നാളുകളിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വന്നു” (മത്താ. 3:1). നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇജിപ്റ്റിൽ നിന്നു തിരികെ വന്ന് നസ്രത്തിൽ താമസിച്ച ഉടനെയല്ല യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വന്നത്. ഏതാണ്ട് മുപ്പതു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അവൻ വന്നത്. അക്കാലത്തു നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ തെറ്റിന് അവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതായതു ചൊന്നെൻ്റെ തന്റെ ‘നാമങ്ങളുടെ നിർവ്വചനം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ ഡിക്രികൾ വഴിയുള്ള ഒരുതരം ഉടമ്പടിയനുസരിച്ച് അവൻ നിയമം പുത്തിയാക്കി; അതിന്റെ സഞ്ചാരപാത അവസാനിപ്പിച്ചു. ‘നാളുകളിൽ’ എന്നതു നീണ്ട കാലഘട്ടത്തെ കുറിക്കുന്നു; അതു തിരുലിഖിത പതിവാണ്: അറാഹേലിന്റെ നാളുകളിൽ, ഉസിയായുടെ നാളുകളിൽ (ഉല്പ. 14:1; ഏശാ. 1:1). കൂടാതെ ‘നാളിൽ’ എന്നതു ഒരു സമയപരിധിയെ

കുറിക്കുന്നു: 'ദിവസം മുഴുവൻ പോരാളി എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു'. 'ദിവസം മുഴുവൻ എന്റെ നിന്ദ എന്റെ കൺമുമ്പാകെയുണ്ട്' (സങ്കീ. 102:8; 44:15). എന്നാൽ യോഹന്നാൻ എപ്രകാരമാണ് നീക്കപ്പെട്ടത്? മാർ അപ്രേമും മറ്റുള്ളവരും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഹേറോദേസിന്റെ വാളിന്റെ മുമ്പിൽനിന്ന് എലിസബത്തു അവനെ രക്ഷപെടുത്തി. അവനെയുംകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകണമെന്നും അവരുംകൂട് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായി. അവർ വളരെ സമർത്ഥമായി ഒട്ടകരോമംകൊണ്ടുള്ള ഒരുപ്പു അവാൻവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി. മാർ അപ്രേം മാത്രം ഇതിനെ ബാവാ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഒട്ടകങ്ങളുടെ അടിക്കാഗത്തുള്ള കട്ടികറഞ്ഞ രോമമാണ് ബാവാ.

ഒട്ടകരോമം നിയമത്തെയും സുവിശേഷത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ഒട്ടകം പകുതി ശുദ്ധവും പകുതി അശുദ്ധവുമാണ്. അയവിറക്കുന്നതിനാൽ ശുദ്ധം; ഒറ്റക്കുള്ളപ്പുള്ളതിനാൽ അശുദ്ധം. തന്റെ വസ്ത്രത്തിലും പ്രബോധനത്തിലും യോഹന്നാനും ഇതുപോലെയാണ്. അവന്റെ അരക്കെട്ട് തോൽവാർകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു (3:4). ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ നാല്പതുവർഷത്തെ വസ്ത്രംപോലെ അവനോടൊപ്പം അവ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ അവയും ധരിച്ചാണ് മനുഷ്യവാസമുള്ളിടത്തു തിരികെ വന്നത്. ഒരു ദൂതൻ അവന്റെ അമ്മയിൽനിന്ന് അവനെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു. അവൻ എവിടെയാണെന്ന് അവന്റെ അപ്പനോ അമ്മയോ മറ്റുള്ളവരോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഒരേ സമയം, ഹേറോദേസിന്റെ വാളിൽനിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവും അവന്റെ മുന്നോടിയും ഓടിപ്പോയി: ഒരാരം ഈജിപ്തിലേക്കും മറ്റൊരാരം മരുഭൂമിയിലേക്കും; ഒരാരം കഴുതപ്പുറത്തും മറ്റൊരാരം ഹബക്കൂക്കിനെപ്പോലെ, ശക്തിയായ കാറ്റിലും എന്ന് വേദം ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ വചനം സ്വീകരിച്ച ശേഷമാണ് അവൻ പിൻവാങ്ങിയതെന്ന് ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നു. മറ്റു ചിലർ: ഒരുപക്ഷേ ഹേറോദേസ് കട്ടിയെ തേടിയിരിക്കാം, അവന്റെ പിതാവായ സക്കറിയായ്ക്ക് ഹേറോദേസിന്റെ വാളിനെപ്പറ്റി മുന്നറിവുണ്ടായി. ഉന്നതപൗരോഹിത്യം നിമിത്തം അവർ ജറുസലേമിൽ പാർഞ്ഞുകിടപ്പും ബേത്ലഹേമിന്റെ അതിർത്തിയിൽനിന്നായിരുന്നു. അവൻ ശിശുവിനെക്കൊണ്ടു് അന്തരജനബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചു. അവിടെവെച്ചാണ് അവന്റെ ഉത്ഭവം സംഭവിച്ചുള്ള കാര്യം ദൂതൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അവൻ അതേപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൂതൻ അവനെ പിടിച്ചെടുത്തു്

ഉൾമരുഭൂമിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ‘റോമാക്കാരുടെ മർദ്ദനത്തിൽനിന്നു’ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ എവിടെയാണു? എന്ന് പിന്നീടു യഹൂദന്മാർ മകനെപ്പറ്റി സക്കറിയായോടാരാഞ്ഞു’. ‘എന്നിക്കറിയില്ല’ എന്ന് അവൻ സത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു. അവർ അവനോടു പരഷമായി സംസാരിച്ചു: ‘ജനങ്ങളുടെ മോചനത്തിൽ അന്യായപുണ്ടു നീ, ഈ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു നാം വിമോചിതരാകാതിരിക്കാൻ നിന്റെ മകനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു’. ഗർഭധാരണത്തിലും പ്രസവത്തിലും അതുഭൂതം നടന്ന ഒരു മിശിഹായെ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു.

തന്റെ വാദമുഖങ്ങളൊന്നും അവരംഗീകരിക്കുകയോ തങ്ങളുടെ നേർച്ചകൾ നിറവേറ്റുകയോ ചെയ്യാതെ, ജനത്തിന്റെ വിഭ്രാന്തി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി കണ്ടു. സക്കറിയാ, നിയമത്തിലെ പതിവനുസരിച്ച് ബലിപീഠത്തിൽ അഭയം തേടി. അവർ അവനെ പിടികൂടി ബലിപീഠത്തിനും പ്രവേശനമുറിക്കും ഇടയ്ക്കുവെച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു. വെസ് പാസിയൻ സീസറിയൻ മകൻ ടൈറസ് വരെ അൻപത്തിയെട്ടുവർഷം ആ രക്തം അവിടെക്കിടന്നു നിലവിലിടുകയും നശിച്ചുപൊതുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ സീസറിയനെതിരെ മത്സരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഒരു വലിയ സൈന്യവുമായി വന്നു നഗരം കീഴടക്കി. അയാൾ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നശിച്ചുവരുന്ന രക്തം കാണുകയും നിലവിലിടേണ്ടുകയും ചെയ്തു. അതേ പറ്റി അവൻ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു അവിടെവെച്ചുതന്നെ പുരോഹിതരെല്ലാം കൊന്നുകളഞ്ഞു. അതിനുശേഷം രക്തം ശാന്തമായി.

എന്നാൽ യൂദരുടെ വായയ്ക്കൊന്നാണു. മുലകുടി മാറിയപ്പോൾ മുതൽ യോഹന്നാൻ മരുഭൂമിയിലേക്കു മാറ്റപ്പെട്ടതു; കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവിനെപ്പറ്റി മഹനീയ കാര്യങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ. അവരുടെ അമ്മമാർ തമ്മിൽ ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നു. അതായതു, കന്യകയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയായിരുന്നു എലിസബത്തു. രക്തബന്ധംകൊണ്ടോ, വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തെ പരസ്പരപരിചയംകൊണ്ടോ മാനുഷികമായി പറഞ്ഞാൽ, അവൻ സ്നേഹപൂർവ്വം പറയുന്നതാണു എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ. ഇക്കാരണത്താൽ, മുലകുടി മാറിയപ്പോൾ മുതൽ അവൻ ദൂരെ പോയി. രണ്ടാമതു, സുവിശേഷത്തിന്റെ പുതിയനിയമത്തിന്റെ അപരിചിതത്വത്തിനു് ഒരടയാളമായും, അതിന്റെ കല്പനകളുടെ പ്രമാണത്തിനും ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി.

“അവന്റെ ആഹാരം വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടു തേനും ആയിരുന്നു” (മത്താ. 3:4). എന്നാൽ, ‘അവന്റെ ആഹാരം തേനും മലകളിലെ പാലും ആയിരുന്നു’ എന്ന് ദിയാതെസ് സഭാറാബ് പറയുന്നു. പാർസ്സിപ്സ് (Parsnips) പോലുള്ള കട്ടികറഞ്ഞ കിഴങ്ങുകളായിരിക്കാം വെട്ടുക്കിളി കർ എന്നും മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. അതായത് വേറിന്റെ ഭാഗങ്ങളും ഒട്ടും മധുരമില്ലാത്തവയും. കംസീസ് എന്നു ചിലരു കമസീൻ എന്നു മറ്റു ചിലരു മെനേഗ് എന്നു പേർഷ്യാക്കാരു അതിനെ വിളിക്കുന്നു. കൗച്ചേ എന്നു പേരുള്ള വേരു കളാണവ എന്നു മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. അവയ്ക്ക് രൂപത്തിൽ വെട്ടുക്കിളിയോട് സാമ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവ തേൻ പോലെ മധുരമുള്ളവയായിരുന്നു. അത് ചെടികളുടെ കുരുനു നാമ്പാണെന്ന് വേറെ ചിലർ പറയുന്നു. മരുഭൂമിയിലെ തേനിച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന തേൻപോലും മധുരമില്ലാത്തതാണെന്നും കമർപ്പുള്ളതും മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

വെട്ടുക്കിളികൾ പറക്കുന്നവയും തേൻ സ്വാഭാവികവുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഭാഷ്യകാരന്റെ അഭിപ്രായം. സ്ഥലത്തിന്റെ ചൂടും വായുവിന്റെ സമ്മിശ്രവും നിമിത്തം അവിടെ എപ്പോഴും അവ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ച ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം രഹസ്യങ്ങൾ നിശ്ചയമായിരുന്നു: അനുരഞ്ജനദിവസം നടന്ന അവന്റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിയിപ്പ്, മിശിഹായിൽ എല്ലാവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവന്റെ പിതാവിന്റെ നാവു ബന്ധിതമായത്, സ്വജനവും ജാതികളും തെറ്റിൽ ബന്ധിതമായിരുന്നതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ നാവിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞത്, തെറ്റിൽനിന്നുള്ള അവരുടെ മോചനവും ക്രിസ്തുവിൽ അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന വ്യതിയാനവും നവീകരണവും സൂചിതം. എന്നാൽ അവൻ മരുഭൂമിയിലേക്കു മാറ്റപ്പെട്ടത്, ഭൂമിയിൽനിന്നു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. അവൻ അറിയിച്ച യുദ്ധയുടെ നാശം, ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്ന മർത്യരുടെ നിർമ്മാർജ്ജനത്തെ കുറിക്കുന്നു; രോമംകൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ് അനുതാപത്തെയും, അറക്കെട്ട് ഭൗതികവും ബൗദ്ധികവുമായ പോരാട്ടത്തിലുള്ള ധൈര്യത്തെയും സാമർത്ഥ്യത്തെയും, ഉദരസംബന്ധമായ ഭ്രാന്തപ്രാങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സംയമത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വെട്ടുക്കിളികളുടെ പറക്കൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ വാനമോലങ്ങളിലേക്കു പറക്കുന്ന വിശുദ്ധരുടെ ആധ്യാത്മികതയെയും പറക്കലിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തേനിന്റെ മാധുര്യം, നമ്മുടെ കർത്താവിൽനിന്നു വിശുദ്ധർ സ്വീകരിക്കുന്നതും എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളേക്കാൾ ഉന്നതവുമായ മാധുര്യവും സൗഭാഗ്യങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പാപത്തിന്റെ കീടത്തിൽനിന്നും ലോകത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നത് തേനാണ്; കാരണം, മിനുസപ്പെടുത്തുക എന്നത് തേനിന്റെ സ്വാഭാവിക ഗുണമാണ്.

‘അണലിസന്തതികളേ...’ (3:7). അവരെ ‘അണലികൾ’ എന്നു വിളിക്കാതെ അണലിസന്തതികളേ എന്നും അവർ വിളിച്ചതു എന്തുകൊണ്ടാണ്? വളരെ ശരിയായിട്ടാണ്. കാരണം, ഈ ഉരഗത്തെപ്പോലെ ഉഗ്രവിഷമുള്ളതൊന്നുമില്ല. ഇതിന്റെ കണ്ണുങ്ങൾക്കു രണ്ടു സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. അവ ഉരുവാകുന്ന ദിവസം അവയുടെ തന്ത ചാകുന്നു; അവയുടെ ജന്മ ദിനം അവയുടെ അമ്മയെ അതു കീറിമുറിച്ചു പുറത്തുവരുന്നു. ഒരു സൂചിക്കഴുപ്പോലുള്ള ദോരമേ അതിന്റെ അടിവയർഭാഗത്തു അതിനുള്ള. അതു ഇണചേരുമ്പോൾ വായിലൂടെയാണ് ബീജം പകരുന്നത്! ഗർഭിണിയായ പെൺപാമ്പു ആൺപാമ്പിന്റെ ലൈംഗികാവയവം കടിച്ചു മുറിക്കുന്നു. ഉടനെതന്നെ അതു ചാകുന്നു. ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന കണ്ണുങ്ങൾ പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തുമ്പോൾ തള്ളലുടെ ആന്തരാവയവങ്ങൾ കടിച്ചുവിഴുങ്ങുകയും അതിന്റെ ഉദരം തുളച്ചു പുറത്തുകടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതു യൂദന്മാരുടെ ഇടയിലും നിലനിന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെയും നീതിമാന്മാരെയും കൊന്നു നശിപ്പിച്ചു. അവസാനം പ്രവാചകരുടെ നാമനെയും ശഃളീഹന്മാരെയും അവർ ആക്രമിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവും അവരെ സർപ്പങ്ങളെന്നും, അണലിസന്തതികളെന്നും വിളിച്ചു. ആദിയിൽ സർപ്പത്തിൽ മന്ത്രിച്ചവനും മനുഷ്യകുലത്തെ പാപത്തിൽ ചാടിച്ചവനും ആദിമുതൽ കൊലപാതകിയായിരുന്നവനുമായ പിശാചിനു അവർ ഉപകരണങ്ങളായിത്തീർന്നു എന്നു കാണിക്കാനാണിതു.

“ഈ കല്ലുകളിൽനിന്നും” (3:9): അവിടുന്ന് വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കിയതുപോലെയും പാറയിൽനിന്നും അരുവികളെ ഒഴുക്കിയതുപോലെയും ഈ കല്ലിന്റെ സത്ത മാറാൻ അവിടുത്തേക്കു കഴിയും എന്നർത്ഥം. വീണ്ടും “ഈ കല്ലുകളിൽനിന്നും...” എന്നു പറഞ്ഞാൽ കല്ലണിക്കാരായ ആളുകളിൽനിന്നും, അഥവാ കല്ലിനെയും മരത്തെയും ആരാധിക്കുന്നവരിൽനിന്നും എന്നർത്ഥമാക്കാം. “ഞാൻ നിന്നെ അനേകം ജാതികളുടെ പിതാവായിരിക്കണം” എന്നു എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ഉല്പ. 17:5). കാരണം, ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വിശദീകരണം,

“ഇതാ വ്യക്തങ്ങളുടെ ചുവട്ടിനു കോടാലി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (3:10). അതായത് ശക്തമായ കല്പനയാൽ അവിടുന്ന് വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളെയും നിർവചിച്ചു വേർതിരിക്കും. അതിനെ മുർച്ചയുള്ള കോടാലി എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നു. അവരുടെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകൾ അവിടുന്ന് പിഴുതെടുത്ത് നശിപ്പിക്കും. കഠിനമായ കൊലയും അടിമത്തവും വഴി ടൈറ്റോ സിലൂടെയും ഹഡ്രിയാനിലൂടെയുമായിരിക്കും അവിടുന്ന് നടപ്പിലാക്കുക. അതൊരു മുൻകറിമാത്രം. അവസാനത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി എന്നേക്കുമുള്ള നിത്യാഗ്നിയിൽ അത് കലാശിക്കും. “വരാനിരിക്കുന്ന ക്രോധം” എന്നാണ് അവൻ അവരോടു് ഇതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്. അവൻ മറ്റൊരു വിശദീകരണവും നല്കി: “മുറം അവന്റെ കൈയിൽ ഉണ്ട്. അവൻ തന്റെ കളങ്ങൾ വെടിപ്പാക്കി.....” എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം (മത്താ.3:12). അവൻ കപടവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ചു മാറ്റും.

കോടാലിയുടെയും മറ്റാത്തിന്റെയും ഉപമയിലൂടെ അവിടുത്തെ കർത്തൃത്വവും ആധിപത്യവും അവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ‘മറ്റൊ’വഴി തന്റെ നെറീവും നീതിയും അവൻ കാട്ടുന്നു; ‘മെതിപ്പു’വഴി എല്ലാറ്റിന്മേലുമുള്ള തന്റെ കർത്തൃത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നല്ലവരെ ഗോതമ്പെന്നും തെറ്റായ വിശ്വാസികളെ കളയെന്നും വിളിക്കുന്നു. കാരണം, കർത്താവെന്ന നിലയിൽ അവൻ തന്റെ ‘മെതിക്കളും വെടിപ്പാക്കും’, നീതിമാൻ എന്ന നിലയിൽ നീതിയുടെ വീശുമാറ്റത്താൽ നല്ലവരിൽനിന്ന് ഏഷ്യരെ വേർതിരിച്ചു മാറ്റും. മാമ്മോദീസായാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരേ മെതിക്കളുത്തിലേക്ക് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടു വരാണെങ്കിലും ആക്രമിയിൽപ്പോലും ഏഷ്യക്ക് സാധർമ്മ്യം ഇല്ലാതെപോയി.

“അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടും അഗ്നി കൊണ്ടും നിങ്ങളെ സന്നാനപ്പെടുത്തും” (3:11) തന്റെ ദൈവത്വവും സൃഷ്ടിശക്തിയും അധികാരവും നിമിത്തം. “ആത്മാവ്”; കാരണം, ആത്മാവ് ആരും മൂതലേ ദൈവവും സൃഷ്ടികളുടെ സ്രഷ്ടാവും തന്നിരിക്കപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആണ്. അവിടുന്ന് ഭത്തുപത്രസ്ഥാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മാളികമുറിയിൽവെച്ച് അവൻ ശ്രീഹന്മാരുടെമേൽ ആദ്യസ്നാനമാകുന്നു അഗ്നിനാവുകൾ ഇറക്കിയതിനാൽ അഗ്നി. അതിനുശേഷം വന്നവരെല്ലാം തുടച്ചുയായി അത് സ്വീകരിച്ചു. വീണ്ടും, ദാനത്തിന്റെ ഔന്നത്യം നിമിത്തം അഗ്നി. ഒരു

വിളക്കിൻനിന്നോ, ഒരഗ്നിസ്പുലിംഗത്തിൽനിന്നോ പതിനായിരം വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുകയും അതേസമയം ആദ്യത്തേതു് കുറഞ്ഞുപോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെയാണ് ആത്മാവിന്റെ കൃപയും. അതു് അതിന്റെ പുണ്യതയിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞുപോകാതെ, എല്ലാ നാഴികയിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തന്റെ നൽപരങ്ങളാൽ എല്ലാവരെയും ധന്യരാക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ആത്മാവിന്റെ ദാനത്തെ *അഗ്നി* എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടു കാരണങ്ങളാലാണ്. മറ്റൊരിടത്തു് അവ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതായതു്, മാളികമുറിയിൽവെച്ചു് ശ്രീഹന്മാരുടെമേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിയ *നടപടി* ഭാഗത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ.

“എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്രകാരം എല്ലാ നീതിയും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് നമുക്കു യുക്തമാകുന്നു” (മത്താ. 3:15) ആത്മീയസ്നാനത്തെയാണ് “എല്ലാ നീതിയും” എന്ന് അവിടന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവിടന്നു കൊടുക്കുവാനിരിക്കുന്ന പുത്രസ്വീകാര്യത്വം വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്നു് അവിടന്നു പറയുന്നു. തന്റെ മറ്റൊല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അവിടന്നു ചെയ്തതുപോലെ, അവിടന്നു് ആദ്യം സ്നാനപ്പെട്ടതു് നമുക്കു് ഒരു മാതൃക നൽകുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. വീണ്ടും, ദാസന്മാരുടെ മാധ്യസ്ഥ്യംവഴി പുത്തീകരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ നൈയാമിക നീതീകരണങ്ങളുടെയും പുത്തീകരണവും അന്ത്യവും എന്ന് അവിടന്നു സ്നാനത്തെ വിളിക്കുന്നു. അതുവഴി എല്ലാ സുകൃതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനവും വാതിലുമായ എളിമ അവിടന്നു് കാണിച്ചു: കാരണം, മറ്റൊരു ചെയ്യാത്തതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ സ്വാഭാവികനിയമങ്ങളും തിരുലിഖിതനിയമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി. കർത്താവായ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ വിനീതനാക്കി ദാസനായ നിന്നിൽനിന്നു സ്നാനമേല്ക്കണം എന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠകാര്യം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ വിശ്വാസികളും വൈദികരിൽനിന്നു സ്നാനമേല്ക്കണം എന്നതിനെ ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം, ഞാൻ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുന്നു. വീണ്ടും, പഴയതെല്ലാം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി. മനുഷ്യകലത്തിന്റെ കടം വീട്ടി, പാപത്തെയും സാത്താനെയും മരണത്തെയും ശിക്ഷയെയും ഞാൻ തകർത്തു് നശിപ്പിച്ചു. അതു കൊണ്ടു് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുതൽ മനുഷ്യക്കു് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നൽകുക എന്നതു് ശരിയായ കാര്യമാണു്. നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം മരിക്കണം. കാരണം അതോടുകൂടി ഉത്ഥാനം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ സ്നാനത്തെ മരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമാക്കുന്നു. കാരണം, അതിനോടു ഞാൻ ആത്മീയവും നവീനവുമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അതിനെ ഞാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭമാക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാനേ, പഴയനിയമത്തിന്റെ എല്ലാ നീതിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കൂ; അതുകഴിഞ്ഞു സുവിശേഷത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നാം ആരംഭിക്കും. ഈ സ്നാനത്തിൽ രണ്ടു സ്നാനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം: ഒരുവശത്തു യുദ്ധഭയം യോഹന്നാന്റെയും സ്നാനത്തെ നീക്കി ഇല്ലാതാക്കി; മറുവശത്തു പുതിയനിയമത്തിലെ സ്നാനം തുടങ്ങി. പെസഹായിലും മേശെയിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ടു പെസഹാകൾ ആചരിച്ചു; ഒന്നിനെ പൂർത്തിയാക്കി. മറ്റൊന്നിനാലും കുറിച്ചു; അതുപോലെ ഒരേ നദിയിൽ വെച്ചു നിയമത്തിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും സ്നാനം അവിടുന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയും തന്റെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി തന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അവിടുന്ന് യോർദ്ദാനിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും സ്നാനപ്പെട്ടില്ല. കാരണം, പുറജാതികളുടെ പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് അതു ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എന്നാലതു ഔദ്യോഗികമായി ഇസ്രായേൽ നാട്ടിൽക്കൂടെയും. അതുപോലെ അതുതടവിക്കുന്നതു രണ്ടു ഉറവകളിൽനിന്നാണ്: ഒന്നിന്റെ പേര് യോർ. മറ്റൊന്നിന്റെ പേര് ദഗ്നാൻ. ഏതാമിന്റെ നദികൾ എന്നാണ് ദാവീദ് അവയെ വിളിക്കുന്നത്. “നീ ഏതാമിന്റെ നദികളെ വറ്റിച്ചുകളഞ്ഞു” എന്ന് അവൻ പറയുന്നു (സങ്കീ.74:15). സുറിയാനിയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം *ബലിഷ്ഠം* എന്നാണ്. പിന്നീടു അവ ഒരു നദിയായിത്തീരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ വഴി ഒരുവശത്തു ദൈവഭയം ആരാധനയുടെയും ഐക്യത്തിനുവേണ്ടി സ്വജനത്തിന്റെയും ജാതികളുടെയും ഒന്നിച്ചു ചേരൽ അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു. മറുവശത്തു, തുല്യരല്ലാത്ത എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ ചിന്തപ്പെട്ട കൃപാവരം തുല്യമായിട്ടാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് അതു കാട്ടുന്നു. രണ്ടാമതായി പഴയനിയമത്തിൽപോലും നൂറിന്റെ മകനായ ജോഷ്വായിലും ഏലിയായിലും ഏലീശായിലും ഇതിന്റെ മാതൃക ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം, ഈ മൂവരും യോർദ്ദാനെ വിഭജിച്ച സ്ഥലത്തു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്നാനമേറ്റത്. അതിൽ ഒരേ സ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മുൻകുറികളും മാതൃകയും സംഭവിക്കുന്നതിനാണിതു്. മൂന്നാമതായി, പ്രവചനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനു് ‘യോർദ്ദാനിൽ നിന്നു് സിംഹത്തെപ്പോലെ കർത്താവ് കയറിച്ചെന്നു്’ എന്ന് ജാമിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (49:19). അവിടുന്ന് വെള്ളംകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സ്നാനപ്പെട്ടതു്, വീഞ്ഞോ, എണ്ണയോ മറ്റൊന്നെങ്കിലും പദാർത്ഥമോ കൊണ്ടല്ല എന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടു് കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു് നാം മറ്റൊരിടത്തു് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.

യോഹന്നാൻ സ്നാനം നൽകിക്കൊണ്ടു് ജനക്കൂട്ടങ്ങളോടു പറഞ്ഞു: 'ഇതു പാപമോചനത്തിനുള്ള അനുതാപത്തിന്റെ സ്നാനമാണു്' (മർക്കോ. 1:4). എന്നാൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചു്, അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: 'നീ മൽക്കീസദേക്കിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എന്നേയ്ക്കും പുരോഹിതനാകുന്നു' (സങ്കീ. 110:4), മറ്റു ചിലർ: 'എല്ലാവരിന്റെയും കർത്താവും ഒരുത്തരകരമായ വ്യാപാരത്തിനു് നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തവനുമായ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു', വേറെ ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 'തന്റെ ദാസനാൽ സ്നാനപ്പെടുവാനായി സ്വയം താഴ്ത്തിയവനു് പുകഴ്ചയും മഹത്വവും' എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരയാതെ വിറച്ചുകൊണ്ടു് അവൻ തന്റെ കൈകൾ അവിടുത്തെ ശിരസ്സിൽ വെച്ചു. ദിയാതെസു് സരോൺ സാക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ, ഒരു വലിയ വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു, യോർദ്ദാന ചുറ്റും വെള്ളമേഘങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി, ആകാശത്തിൽ ആത്മീയജീവികളുടെ നിരവധി നിരകൾ സ്തുതിപ്പുകൾ ആലപിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. യോർദ്ദാൻ ഒഴുകു നിർത്തിശാന്തമായി നിന്നു; അതിലെ വെള്ളത്തിനു് ഇളക്കം ഉണ്ടായില്ല. ഒരു സുഗന്ധപരിമളം അവിടെ നിന്നു പ്രസരിച്ചു. സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുന്നയാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നാണെന്നും വീണ്ടും അവിടേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുമെന്നും ദൈവം സൃഷ്ടികളുമായി രമ്യപ്പെട്ടു എന്നും ഉള്ളതിന്റെ അടയാളമായി സ്വർഗ്ഗം തുറക്കപ്പെട്ടു. കല്പനലംഘനം നിമിത്തം അതു വരെ അടഞ്ഞുകിടന്ന ആകാശം തുറക്കപ്പെട്ടു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു് 'ആത്മാവു്' ഇറങ്ങിവന്നു. ഒന്നാമതായി, അവിടുത്തേക്കു് ദൈവസ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമായി. രണ്ടാമതായി, മേലിൽ യഹൂദരുടെ ദേവാലയത്തിൽനിന്നല്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നാണു് അനുരഞ്ജനം ഒഴുകേണ്ടതു് എന്നതിന്റെ സൂചനയായി.

വീണ്ടും, സ്നാനപ്പെടുന്നവനും താനും ഒരേ സ്വഭാവമാണെന്നു കാണിക്കാനാണു് 'ആത്മാവു്' ഇറങ്ങിവന്നതു്'. അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വമല്ല, അവിടുത്തെ ദൈവത്വമാണു് ഒരേ സ്വഭാവം. കാരണം, ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവൻ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവന്റെ പക്കലേക്കു് ഇറങ്ങിവരുന്നു. വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചല്ല, പിന്നെയോ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ വ്യാപാരത്തിലാണു് അതു് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതു്. അവിടുത്തേക്കു് എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ളതിനാൽ, ആത്മാവിന്റെ കൃപയിൽ ഇപ്പോൾ സ്നാനം വഴി പരിപൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുവാൻമല്ല. കാരണം, 'പരിശുദ്ധാത്മാവു്' നിന്റെമേൽ വരും, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെമേൽ നിഴലിക്കും' എന്നു് മാലാഖാ കന്യകയോടു പറഞ്ഞതു മുതൽ ഉദര

ത്തിൽവെച്ചു തന്നെ വചനം മാംസവുമായി ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താൻ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ട് അവൻ നിറഞ്ഞിരുന്നു 'അവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽനിന്ന് നാമേവരും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു' (യോഹ. 1:16).

വീണ്ടും, ഈ ആത്മാവുമൂലം താൻ വിശ്വാസികളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരടയാളമായി ആത്മാവ് വെളിപ്പെട്ടു. വീണ്ടും, നിന്റെ സ്നാനത്തിലും ആത്മാവ് കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നിന്നെ കാണിക്കാനാണ്. ആകാശത്തിൽനിന്ന് അവനെ പട്ടത്രൻ എന്നു വിളിക്കുകയും ദൈവം അവനിൽ സംപ്രീതനാകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അവൻ പുത്രത്വത്തിന് അർഹനായിത്തീർന്നതല്ല, ഇപ്പോൾ അവനിൽ സംപ്രീതൻ ആയതുമാത്രം. പിന്നെയോ, നിന്റെ സ്നാനത്തിൽ നിനക്കും ദത്തുപുത്രസ്ഥാനത്തിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം കിട്ടുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നതിനും, നിന്റെ സ്നാനത്തിൽ പുത്രസ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നീ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിവരുന്നത് (റോമ. 8:15).

ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ! ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നമ്മുടെ കർത്താവും മാതൃക എന്ന നിലയിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ജലത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു. അവസാനം അവിടുന്ന് നൽകിയതുപോലെയും (മത്താ. 28:18-20). ത്രിത്വനാമത്തിലും, താഴേക്കിറങ്ങിവരുന്ന ആത്മാവ്, സ്നാനപ്പെടുന്ന പുത്രൻ, 'ഇവൻ എന്റെ മകൻ' എന്നു പറയുന്ന പിതാവ്. രണ്ടാമതും മൂന്നു പ്രാവശ്യം സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു: എന്നിത്യാടി. വീണ്ടും ജെസ്സെയുടെ കുറ്റിയിൽനിന്ന് ഒരു മുള കിളിർത്തുവരും; അവന്റെ വേരിൽനിന്ന് ഒരു ശാഖ പൊട്ടിക്കിളിക്കും; കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ആവസിക്കും' എന്നു തുടങ്ങിയ പ്രവചനം (ഏശ. 11:1) ഉറപ്പിക്കാൻവേണ്ടി ആത്മാവ് ഇറങ്ങിവരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ദർശനം യോഹന്നാനു മാത്രം വെളിപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നത്. 'ഞാൻ കാണുകയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു' (യോഹ. 1:34) എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരും സ്വരം കേട്ടു. അവനും മറ്റുള്ളവരും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ജോൺ ക്രിസോസ്തോമിന്റെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, 'ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ' എന്ന സ്വരം യോഹന്നാനെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് ധരിക്കുമായിരുന്നു.

1 മാർ നർസായ്, ദ്രഹൊ പ്രസംഗം, ആരംഭം

ആത്മാവ് പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു. ഒന്നാമതായി, അവിടുത്തെ സൗമ്യത നിമിത്തവും. ആത്മാവിന്റെ നന്മയുടെ പ്രതീകമായിട്ടും ഇണങ്ങിയതും ഇണങ്ങാത്തതുമായ പ്രാവുകളെല്ലാം പറവകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിരപദ്രവകാരികളാണ്. അവയുടെ കഞ്ഞുങ്ങളെ ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചാൽ, വീണ്ടും മുട്ടയിട്ട് വിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, സ്നാനം സ്വീകരിച്ചവർ ആത്മീയരും ശാന്തരും നല്ലവരും ഋജുമാനസ്സരും, നിഷ്കളങ്കരും, പകയില്ലാത്തവരും ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമതായി, ഭൗതിക ജലപ്രളയം അവസാനിച്ചതായി ആദ്യം അറിയിച്ചത് ഒരു പ്രാവാണ്. അതുപോലെ, ബൗദ്ധിക ജലപ്രളയക്കെട്ടിയുടെ അന്ത്യം ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചതും ഒരു പ്രാവുതന്നെയാണ്. മൂന്നാമതായി അവയുടെ സൗമ്യതയും മാടപ്രാക്കളുടെ ശുദ്ധിയും നിമിത്തം അവയോടൊപ്പം ഈ പ്രാവുകളും നൈയാമിക ബലികൾ ക്ഷപയോഗിക്കാൻ കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാലാമതായി, ദൈവത്തിന്റെ അനൗരജനത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും, ദുഃഖങ്ങളുടെ തണുപ്പിന്റെ നീക്കിക്കളയലിന്റെയും അടയാളമായിട്ട്. അഞ്ചാമതായി, ദൈവം തന്റെ പുത്രൻ ആത്മാവിനെ അളന്നല്ല നൽകുന്നത് (യോഹ. 3:34). പിന്നെയോ, അതിന്റെ എല്ലാ പൂർണ്ണതയിലുമാണ് എന്ന് കൃപയുടെ പൂർണ്ണത പ്രാവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കാണിക്കാൻ. “അവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽനിന്നും നാമെല്ലാവരും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു” (യോഹ. 1:16). എന്നാൽ ഭാഗികമായും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാവ് ശരീരത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണല്ലോ. ആത്മാവ് ശ്രീഹന്മാരുടെ മേൽ ആവസിച്ചത് അഗ്നിനാവിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാണ്. അവർ കർത്താവിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞവരാണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണത്.

“അപ്പോൾ യേശു പിശാചിനാൽ പരിക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടു” (4:1). അവിടുന്ന് സാധാരണരീതിയിലല്ല പോയത്. പിന്നെയോ, ഫിലിപ്പിനെപ്പോലെ പെട്ടെന്ന് സംവഹിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ‘കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടത്’ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരമാണ് അവിടുന്ന് ഗലീലയിൽ പോയതും യോർദ്ദാനിൽ വന്നതും: മത്തായി പറയുന്നതുപോലെ, സ്നാനാനന്തരം ഉടനെതന്നെ അവിടുന്ന് മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടില്ല, പിന്നെയോ, അനേകദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം മാത്രം. സ്നാനംകഴിഞ്ഞു മൂന്നുദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ഗലീലയിലെ കാനായിൽവെച്ച് അവിടുന്ന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി എന്ന് യോഹന്നാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു (2:1).

സാത്താൻ അവിടുത്തെ മലയിലേക്കും ദേവാലയത്തിന്റെ അഗ്രത്തിലേക്കും ആനയിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ബലഹീനത നിമിത്തമല്ല. ശപിക്കപ്പെട്ട സാത്താന്റെ ബലപ്രയോഗം കൊണ്ടുമാണ്. ബലാല്പാരമായി നമ്മിൽ പാപം ഉളവാക്കാൻ സാത്താനു സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെയോ, സ്വാഭാവിക പ്രേരണകളിൽനിന്നും തന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ പ്രചോദനം അവൻ നൽകുന്നു. വലയും കൊള്ളത്തും എറിയുന്നതും അവനാണ്; നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നാം അവ സ്വീകരിക്കുകയോ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ 'ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ' എന്ന പിതാവിന്റെ സ്വരത്താലും, യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യത്താലും അവിടുന്ന് ചെയ്ത മഹനീയ കാര്യങ്ങളാലും സാത്താൻ ബലഹീനനായി വിക്ഷോഭിതനായി. ആദത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചതുപോലെ, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് പാപം ചെയ്യിക്കാൻ സാത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ മലയിലേക്കും ദേവാലയത്തിന്റെ അഗ്രത്തിലേക്കും അവനോടൊപ്പം പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിത്തരിച്ചു. തന്നിൽ വിശപ്പിന്റെ ലക്ഷണം കാണുന്നതുവരെ അവിടുത്തെ സമീപിച്ച് വയറിന്റെ ആഗ്രഹംകൊണ്ട് പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ സാത്താൻ മുതിർന്നില്ല എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ സാത്താനും അവസരംകൊടുക്കണം എന്ന് തന്റെ ഉള്ളിൽ തീരുമാനിച്ചു. അതായത്, കണ്ണുകഴിഞ്ഞും, ക്ഷീണിതഭാവത്തിൽ, കൈകാലുകൾ തളർന്നും, മാംസംകുറഞ്ഞും കാണപ്പെട്ടു. ഓരോ പരീക്ഷണത്തിലും സാത്താൻ തന്റെ രൂപം മാറ്റി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു: *അപ്പത്തിന്റെ* കാര്യത്തിൽ ഒരപരിചിതനായും യാചകനായും; മലയിലെ *ആരാധനയിൽ* രാജാവിന്റെ രൂപത്തിലും; ദേവാലയ ഗോപുരത്തിൽ *മഹാപുരോഹിതന്റെ* രൂപത്തിലും, തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചു. തന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനായിട്ടല്ല, പിന്നെയോ, ദുഷ്ടനെ ലജ്ജിപ്പിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു അത്.

'ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളും അവയുടെ മഹത്ത്വവും അവനെ കാണിച്ചു' എന്നതിനെക്കുറിച്ച് (4:8). യഥാർത്ഥത്തിലല്ല, ഭാവനയിലും മനോചിത്രങ്ങളിലും. അടുത്തു യഥാർത്ഥമായുണ്ട് എന്നവിധം അടുത്തു യഥാർത്ഥമായില്ലാത്ത അനേകകാര്യങ്ങൾ മാന്ത്രികർ കാണിക്കുന്നതുപോലെയായിരുന്നു. കാരണം, ഒരുയർന്ന മലപോലും മുഴുവനായി കാണാൻ സാധ്യമല്ലാതിരിക്കെ, അവിടെനിന്നും ലോകം മുഴുവൻ എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും! കാണിച്ചവ ഭാവനാസൃഷ്ടികളായിരുന്നെങ്കിലും അവിടുന്ന് സാത്താനെ ശരിയായി കുറപ്പെടുത്തി; കർത്താവ് സ്തുത്യർഹ

നായി. അവയെല്ലാം യഥാർത്ഥമായി കൺമുഖിൽ നിരത്തി വെച്ചാലും, മറ്റു രണ്ടുവസരങ്ങളിലും കർത്താവ് അവനെ ജയിച്ചതുപോലെ ഇവിടെയും എളുപ്പത്തിൽ അവനെ കീഴടക്കുമായിരുന്നു. നല്ലതു ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിന്റെ അവസാനദിവസം ഒറ്റ ദിവസമാണ് കർത്താവിനെ സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചതെന്നും മൂന്നു പോരാട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയനാക്കിയതെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, അവിടുന്നു നാല്പതു രാവും നല്ലതു പകലുമല്ല, പിന്നെയോ, കൂടുതലായി ഉപവസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷണാനന്തരം അവിടുന്നു മനുഷ്യർ പാർക്കുന്നിടത്തേക്കു മടങ്ങി വന്നു. ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ രഹസ്യം അവിടുന്നു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും മറ്റാർക്കും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. മാളിക മുറിയീൽവെച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ ആരും ഇതറിഞ്ഞില്ല.

അവിടുന്നു തിരികെവന്നു മുന്നോന്നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്നു ശിഷ്യരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ സ്നാനാനന്തരം മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അവിടുന്നു വീഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതെന്നു ഭാഷ്യകാരനും മറ്റുള്ളവരും പറയുന്നു.

ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം ഏതായിരുന്നു? അവസാനത്തേതു ഏതായിരുന്നു? മത്തായി ചുങ്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ഈ ദുരാശയുടെ ഗൗരവം അവൻ മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ ലൂക്കോസു വൈദ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അധികാര തൃഷ്ണ എന്ന തിന്മയ്ക്കു വിധേയനായിരുന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ക്രമം എങ്ങനെയായാലും ഈ ദുരാശ അവസാനംവെച്ചു ക്രമം മറിച്ചിട്ടു. എന്നാൽ ക്ഷണാർത്തി, അത്യാഗ്രഹം എന്നീ രണ്ടുപോരാട്ടങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലും മലയിലുമാണ് നടന്നതു്. അധികാര തൃഷ്ണ നടന്നതു് അവസാനമാണ് എന്നു നാം പറയുന്നു. അവിടുന്നു സമാധാനത്തിലേക്കു പിൻതിരിഞ്ഞപ്പോൾ അതു അവനു നൽകപ്പെട്ടു.

‘അവൻ ഗലീലാക്കടലിന്റെ തീരത്തു നടക്കുമ്പോൾ കേപ്പാ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ശെമോൻ, അവന്റെ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസു എന്നീ രണ്ടു സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു. അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: എന്നെ അനുഗമിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവർ ആക്കാം.’ (4:18-19).

എന്നാൽ ആദ്യം അത്രയോസും അത്രയോസും വിളിച്ചുകൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ പത്രോസും അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നുമാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് (1:40-41). സുവിശേഷകരുടെ വാക്കുകൾ പരസ്പരം യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ഈ വിളി ആ വിളിയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അവിടെ കർത്താവിന്റെ സ്നാനത്തിനുശേഷമാണ് യോഹന്നാൻ വിവരിക്കുന്ന സംഭവം. മത്തായിയുടെതാക്കട്ടെ, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തടവിലാക്കപ്പെട്ടശേഷമുള്ളതാണ്. മുമ്പ്, പിന്നെ വിട്ടുപോകാത്ത രീതിയിൽ അവർ അവിടുത്തെ പിൻചെന്നിരുന്നില്ല. യോഹന്നാനും ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്: 'അവർ അന്ന് അവന്റെകൂടെ പാർത്തു' (1:39). അതിനുശേഷം അവർ പോയി എന്നാണല്ലോ സൂചന. ഇപ്പോഴാകട്ടെ, അവരുടെ സ്നേഹിതരിൽനിന്നു പൂർണ്ണമായി വേർപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്, സ്ഥിരമായി തന്നോടുകൂടെ ആയിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് അവരെ വിളിച്ചു.

ബർ എഗ് ഗാറാ ഒരു പിശാചാണ്. താഴെ തള്ളിയിടുന്നവനും മുകളിൽനിന്നും പുരപ്പറത്തുന്നിന്നും ഉരുട്ടിയിടുന്നവനുംമാണ്. നഫ് മേർ എന്നാണ് ഗ്രീക്കിൽ അവന്റെ നാമം. മേൽക്കൂരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ 'മേൽക്കൂരസന്തതി' എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. മേൽക്കൂരയ്ക്കുപുറം പിശാചിന് യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് അവൻ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു. അവിടെനിന്ന് മനുഷ്യരുടെ പക്കലേക്ക് വരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഗ്രീക്കിൽ 'കട്ടിചന്ദ്രന്മാരുടെ പുത്രൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്നു; കാരണം, ചന്ദ്രൻ മുതൽ ചന്ദ്രൻവരെ അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

പുസ്തകം III

'യേശു ജനങ്ങളുടെ കണ്ടപ്പോൾ മലയിൽ കയറി..' (5:1). പഠിപ്പിക്കാനും അതേസമയം പ്രാർത്ഥിക്കാനുമായി അവിടുന്ന് എപ്പോഴും മലയിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. ഒന്നാമത്ത്, നീതിമാന്മാർ പ്രവേശിക്കുന്നതും പ്രകാശത്തിൽ ശോഭിക്കുന്നതുമായ സ്വർഗത്തെ അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, മാനുഷികശബ്ദകോലാഹലങ്ങളിൽനിന്ന് അതു വിമുക്തമാണ്; ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കാൻ അവിടെ സ്വതന്ത്രമനസ്സിന് എളുപ്പമാണ്. മൂന്നാമതായി, നാം പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഉയരുന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് വിധേയത്വമുള്ളവനായി താഴേക്കു വരുന്നു. നാം പ്രവൃത്തികളിലൂടെ തന്നിലേക്ക് ഉയരാതിരുന്നാൽ തന്റെ പരിപാലനയാൽ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ

പക്കലേക്കു താണവരികയില്ല. നാലാമതായി, മലകളിൽ തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും നിയമം നൽകുകയും ചെയ്ത തന്റെ പിതാവിനോടു അവിടന്നു തുല്യനാകുവാൻ.

‘ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ’ (5:3).

തങ്ങളുടെ നീതിനിമിത്തമോ, ധനം നിമിത്തമോ, ജ്ഞാനം നിമിത്തമോ, തങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ ഉദ്ധിതരാകാതെ, വിനയവും താഴ്മയും ഉള്ളവരാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ എന്ന് അവിടന്നു വിളിക്കുന്നത്. കാരണം അഹങ്കാരം എന്ന ദുർവികാരംകൊണ്ടാണ് സാത്താൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അതു മൂലം സ്രഷ്ടാവിനെതിരെ അവൻ കതികാലുയർത്തി. അതു മൂലം തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരിൽനിന്ന് അവൻ ആരാധനയാ വശ്യപ്പെട്ടു. അതുമൂലം അവൻ ഇടിമിന്നൽപോലെ ആകാശത്തിൽനിന്നു വീണു. ആത്മനിന്ദയും മനസ്സിന്റെ താഴ്മയും കൊണ്ടു നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നീതിപൂർവ്വം ഈ ദുർവികാരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.

‘ദുഃഖിതർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ

അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും’ (5:4). തങ്ങളുടെയും ലോകത്തിന്റെയും പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചു ദുഃഖിക്കുന്നവരാണ് അവിടന്നു ദുഃഖിതർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ലൗകികവസ്തുക്കളെ മോഹിക്കാതെ, തങ്ങളുടെ സുകൃതങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയന്ന്, ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയും, ഭാവിസംഗതികളെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ദുഃഖിതർ എന്ന് അവിടന്നു വിളിക്കുന്നത് എന്ന് മറുചിലർ പറയുന്നു. അനുചിതകാര്യങ്ങളെ പ്രതി ക്രേശിക്കുന്നവരെയല്ല ദുഃഖിതർ എന്ന് അവിടന്നു വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വേറെ ചിലർ പറയുന്നു; പിന്നെയോ, ഭാവി കാര്യങ്ങൾ സന്യാസിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അവ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉചിതകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, അപകടം അവരിൽനിന്ന് എടുത്തുമാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

‘ദുഃഖിതരെ ഭാഗ്യവാന്മാർ’ എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവും വിളിച്ചത് എന്തിനാണ്? ‘കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവിൻ’ എന്നാണല്ലോ പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് (ഫിലി. 4:4). കണ്ണുനീരിൽനിന്നു വരുന്ന സന്തോഷത്തെപ്പറ്റിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നൈമിഷികവസ്തുക്കൾ നിമിത്തമുള്ള സന്തോഷത്തോടു കൂടി ദുഃഖം ചേർന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ, ദൈവത്തെ പ്രതിയുള്ള ദുഃഖത്തിൽ നിരന്തരം

സന്തോഷം ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വെള്ളത്താലും ആത്മാവാലും എന്നപോലെ, മനുഷ്യരൂപ്രതി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കണ്ണനീരാലും നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം, കണ്ണനീരോടു കൂടിയുള്ള അനുതാപം തന്നെ സ്നാനമാണ്.

‘താഴ്മയുള്ളവർ ദാഗ്യവാന്മാർ; അവർ ഭൂമിയെ അവകാശമായി അനുകൂലിക്കും’ (5:5). ‘ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരും’ ‘താഴ്മയുള്ളവരും’ ഒന്നാണെങ്കിൽ, അവിടുത്തെന്തിനാണ് വാക്ക് ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. കാരണം, ഒന്നാമത്തേതു് മാനസികമാണ്; മനസിൽ പരിപൂർണ്ണരായവരുടേതു്. ഈ ലോകത്തിൻറെതായ സകലതും അവർ പരിപൂർണ്ണമായി ദൂരെയെറിയുന്നു. തങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ അവർ ഇപ്പോഴേ സ്വർഗീയരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് അതിനെ നീതിയുടെ എല്ലാ സേവനത്തിൻറെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വെച്ചതു്. രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ, ജാതിയിലും ധനത്തിലും അധികാരത്തിലും ഉന്നതരായവരുടെ ശാരീരിക കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അവർക്കു മിശിഹായിലുള്ള വിനയമുണ്ടു്. ദൈവത്തെ ധരിച്ചവർ പറയുന്നതുപോലെ, എളിയയുടെ ആഴമാണ് പരിപൂർണ്ണതയുടെ ആകെത്തുക. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൻറെ താഴ്മ രണ്ടു കാര്യങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നു. ഒന്നുകിൽ, അധരത്തെയും ഹൃദയത്തെയും നിശ്ശബ്ദമാക്കുന്ന പരിപൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽനിന്നു വരുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ, ഒരുവൻ താൻ പാപിയാണ് എന്നറിയുന്നതിൽനിന്നും, തൻറെ പാപാധികൃത്തിലുള്ള ലജ്ജയാൽ തൻറെ മനോനയനങ്ങളെ ഉന്നതത്തിലേക്കുയർത്താൻപോലും തുനിയായിരിക്കുക. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, ഭൂമിയിലുള്ളവയെ നിന്ദിച്ചിട്ടു് ഉന്നതമായവ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കല്പിച്ച അവിടുന്ന് ഭൗമികസമ്പത്തു് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു് മുൻകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരുടെയോ, ദുഃഖിതരുടെയോ വംശത്തെപ്പറ്റി പഴയനിയമത്തിൽ ഒരു സൂചനപോലുമില്ല. എന്നാൽ ‘സൗമ്യർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും’ എന്ന് താഴ്മയെപ്പറ്റി ദാവീദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (സങ്കീ.37:11). അതുകൊണ്ടു്, നിയമത്തെയും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അവിടുന്നാഗ്രഹിച്ചതിനാൽ, താഴ്മ സ്തുത്യർഹമാണെന്നുള്ള ഈ സാക്ഷ്യംകൂടി ഇവിടെ വെറുതെ നൽകി എന്നുമാത്രം. സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നവർക്കാണ് അവകാശം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പഴയനിയമത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചാലും. എന്നാൽ ഭൂമിയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻറെ ബലഹീനത നാം സുഖപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു;

എന്നാൽ ഭൂമിയേക്കാൾ ഉപരിസ്ഥമായ എന്തോ ആണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ സൗഭാഗ്യത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്. ഭൂമിയിൽ ഉള്ളവരെയല്ല അവിടുന്ന് ഭാഗ്യമുള്ളവർ എന്നു വിളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് സ്വർഗങ്ങളെയാണ് ഭൂമിയെന്നു വിളിച്ചത്. ഇവിടെയുള്ള ഭൂമിയായിരിക്കുന്നതുപോലെ, വിശുദ്ധരുടെ പാദത്തിനുള്ള പാതയാക്കാനുള്ളതാണ് അതും. സ്വർഗത്തിലുള്ള ജറുസലേമിനെ ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ പേരുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്; ഉന്നതത്തിലെ രാജ്യത്തെ ഭൂമിയിലെ രാജ്യത്തിന്റെ പേരു ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു; അതുപോലെ, ആ സ്ഥലത്തെയും ഭൂമിയെന്നു വിളിക്കുന്നു; കാരണം നീതിമാന്മാർ അവസാനം വസിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്.

‘നീതിയെക്കുറിച്ച് വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ തൃപ്തരാകും’ (5:6). ശാരീരികം, ആത്മീയം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുതരം വിശപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ആത്മീയ വിശപ്പിനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് സൗഭാഗ്യത്തിന്റേഹം എന്നു വിളിക്കുന്നത്. അതായത്, നല്ല കാര്യങ്ങൾകൊണ്ട് തൃപ്തരാകാൻ തീവ്രാഭിലാഷമുള്ളവരുടെ ഇച്ഛാപൂർവകമായ ചലനം. എന്നു പറഞ്ഞാൽ, അറിവുകൊണ്ടും വിശുദ്ധ കർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടും തൃപ്തി വരുക എന്നതാണ് ആത്മാവിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും അന്ത്യവും അത്യുന്നതവുമായ ആഗ്രഹം. നീതിയെപ്രതിയുള്ള അവരുടെ വിശപ്പിനും തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിനും പകരം പരിശുദ്ധാത്മദാനങ്ങൾ അവരിൽ ചൊരിയപ്പെടും. എല്ലാ സൂക്തങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിർത്തിയാണ് നീതി; അതു മനസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു; മനസിന് മധുരവുമാണ്.

‘കരുന്നെയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെമേൽ കരുന്നെയുണ്ടാകും’ (5:7). കരുണ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദീപ്തിയും പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രകാശവുമാണ്. എണ്ണകൂടാതെ വിളക്കു കത്താത്തതുപോലെ, കരുണകൂടാതെ സൂക്തകർമ്മങ്ങളും പ്രകാശിക്കുന്നില്ല. ഒരു ദൈവവാഹകൻ പറയുന്നു: അപരിചിതരെയും ദരിദ്രരെയും അവിടുന്ന് ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള നയനങ്ങളായി വയ്ക്കുന്നു. അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നവന്റെ ആന്തരിക നയനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പ്രകാശിതമാകും. എന്നാൽ ശാരീരികം, ബൗദ്ധികം, ആത്മീകം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുതരം കരുണയുണ്ട്. ദാനംകൊടുക്കുക, ബലഹീനരെ സഹായിക്കുക, വിശക്കുന്നവന് ആഹാരം കൊടുക്കുക, വസ്ത്രമില്ലാത്തവനെ ഉടുപ്പിക്കുക, പീഡിതനെ

വിട്ടുവീക്കുക തുടങ്ങിയവ ശാരീരിക കരുണയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നമ്മെ ഉപദ്രവിച്ചവരോടു ദയയായിരിക്കുക, ശത്രുക്കളോടു ക്ഷമിക്കുക, പീഡിതർക്കു നന്മചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ ബൗദ്ധികകരുണയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നവരോടു സഹതപിക്കുക, ബലഹീനമാനസരെ പഠിപ്പിക്കുക, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെയും അപരിചിതരെയും ദൈവഭവനത്തിലേക്കുടുപ്പിക്കുക, മൃഗങ്ങളോടും ഉരഗങ്ങളോടും ദയ കാണിക്കുക എന്നു തുടങ്ങിയവ ആത്മീയ കരുണയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരോടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ പ്രകാശനമാണിത്. എങ്കിലും നമ്മുടെ അപരിചിതരായവരോടു കരുണ കാണിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ സൗഭാഗ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നല്ലവരോടു കരുണകാണിക്കുക എന്നതു് സ്വാഭാവികവും നൈയാമികവുമായ നീതിയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം കല്പിക്കുന്ന, സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ കൃപ അതല്ല. ഇപ്രകാരം ദാരിദ്ര്യം, ദുഃഖം, ഹൃദയശുദ്ധി, ഉപവാസം, പ്രാർത്ഥന, മറ്റു സൂക്തങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മൂന്നു രീതിയിൽ അവിടുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നു.

‘ഹൃദയശുദ്ധിയോടുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ കാണും’ (5:8). ദുഷിച്ച ചിന്തകളില്ലാതെയും ദുർജ്ജിജ്ഞാസയിലും ദുരദ്ദേശത്തിലും നിന്നു സ്വതന്ത്രരായും നിഷ്കളങ്കമാനസരായിരിക്കുന്നവരാണ് ‘ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ’ എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നത്. ‘വെടിപ്പുള്ള ഹൃദയത്തിനായി’ ദാവീദും പ്രാർത്ഥിച്ചു (സങ്കീ. 51:10). ഏഴുതരം കാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെ മൂന്നു ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം: ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ, മനസിൽ, വിശ്വാസത്തിൽ. എന്നാൽ ദൈവത്തെ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ നാം കാണുന്നുള്ളൂ. ‘വിശ്വാസം എന്നതു് പ്രത്യംശിക്കുന്നവ ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും കാണപ്പെടാത്തവ ഉണ്ടു് എന്ന ബോധ്യവുമാണു്’ (എബ്രാ. 11:1). ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തികളിലും കാണപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തെ തേടുന്നവർ തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തും. എന്നാൽ ഭൗമികസംഗതികളോടു ഒട്ടിച്ചേരാത്ത ശുദ്ധഹൃദയമാണു് ഈ ദർശനത്തിനുള്ള അവയവം.

വീണ്ടും, ദൈവത്തെപ്പറ്റിയും ആത്മീയസംഗതികളെപ്പറ്റിയും ഉള്ള അറിവുകൊണ്ടു് ആത്മാവിനു് ആന്തരികമായി ലഭിക്കുന്ന വെളിവാടിനെയും പ്രകാശത്തെയുമാണു് കാഴ്ച എന്ന് ഇവിടെ അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നത്; ‘ഞാൻ മഹനീയ കാര്യങ്ങൾ ദർശിക്കാനായി എന്റെ കണ്ണു തുറക്കണമെ’ (സങ്കീ. 119:18).

ഒരു സൗഭാഗ്യം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൂന്നുതരം സുകൃതങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുകളയുന്നു. കാരണം, അവ തികച്ചും അവ്യക്തമല്ല; പിന്നെ ചർച്ച നീണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് എട്ടു രീതികളിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർക്കു സൗഭാഗ്യവും ദുഷ്ടർക്കു ദൗർഭാഗ്യവും ആരോപിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം നാം പറയുന്നു. കാരണം, ഒന്നാമതായി എട്ടെന്ന സംഖ്യ പ്രകൃതിയിലും തിരുലിഖിതത്തിലും അകത്തും പുറത്തും ഉള്ള വിജ്ഞാനികളുടെ ഇടയിലും വിഖ്യാതമായതിനാൽ. രണ്ടാമതായി, എട്ടു സഭാവികാരങ്ങളും എട്ടു ദുർവികാരങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ. ദുർവികാരങ്ങൾ: അഹങ്കാരം, വേശ്യാവൃത്തി, വ്യത്യാഭിമാനം, ധനമോഹം, അത്യാഗ്രഹം, കോപം, അസൂയ, അവഗണന. സഭാവികാരങ്ങൾ: ആത്മനിന്ദ, ദുഃഖം, താഴ്മ, നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം, കരുണ, സഭാചിന്ത, സമാധാനം, ആത്മധൈര്യം. ഇവയോരോന്നും മററവയിൽ ഓരോന്നിന്റെയും സൗഖ്യത്തിനായി അവിടുന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു; ഇവവഴി മററവയെ താഴ്ത്തുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ഒരേ സമയം ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും വെടിപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഹങ്കാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു പിശാചാണ്. അതിനുള്ള പ്രതിവിധി പരമമായ ആത്മനിന്ദയാണ്. പിന്നെ വരുന്ന പെൺപന്നിയായ വേശ്യാവൃത്തിക്കു പ്രതിവിധി ഹൃദയതാപവും നിരന്തര ദുഃഖവും; എല്ലാവശത്തുനിന്നും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുളളം ഫലരഹിതമായ വൃക്ഷവുമായ വ്യത്യാഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതിവിധി എല്ലാ സുകൃതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനവും ഉപ്പുമായ താഴ്മ. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും തൃപ്തിവരാത്തതുമായ അഗ്നിയായ അത്യാർത്തിക്കു പ്രതിവിധി നീതിക്കും നെറിക്കുംവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം. എല്ലാവരെയും വെറുക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാമോനായിക്കു പ്രതിവിധി എല്ലാവരോടും ഉള്ള ദയ. മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കുകയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തെ കെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നിരാശസ്തു, പിന്തകളിലുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും ഹൃദയത്തിൽനിന്നുള്ള സ്നേഹവും. എല്ലാ കലഹങ്ങളുടെയും തർക്കങ്ങളുടെയും കാരണമായ അസൂയസ്തു കലഹിച്ചു പിരിഞ്ഞവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും അന്തരജ്ഞിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമാധാനം. അശ്രദ്ധയുടെയും ഉന്മേഷരാഹിത്യത്തിന്റെയും പിതാവായ അവഗണനയ്ക്കു പകരം എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠതകളുടെയും പിതാവും അടകല്ലുമായ ആത്മധൈര്യം.

ഒരേ സമയം ഇവയുടെ സൗന്ദര്യത്താലും അവയുടെ പൂർണ്ണതയാലും അവയോരോന്നും കാത്തുപരിപാലിക്കാൻ തന്റെ ശ്രോതാക്കളെ അവിടുന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹി

പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം, ഓരോ കല്പനയുടെയും ആരംഭത്തിൽ അവിടുന്ന് വയ്ക്കുന്ന സൗഭാഗ്യത്തിൽ അനുതാപികളെ മാത്രമല്ല, പാപികളെക്കൂടി മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന മധുരതരവും കരുണാർദ്രവുമായ ഒരു സ്വരമുണ്ട്. അതേസമയം സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം, കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യാനായി പ്രോത്സാഹനം മനുഷ്യനു പ്രേരണ നൽകുന്നതുപോലെ അവ ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതലായ ആഗ്രഹം ഉളവാക്കുകയും അവ പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രേരണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പകലിന്റെ ഭാരവും ഉഷ്ണവും ഏറ്റവുമധികം മുന്തിരിത്തോപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നൽകുന്ന, പറഞ്ഞൊത്ത ഭേദാനം ഭാഗ്യമുള്ളതാണ് (മത്താ. 20:12-13). പ്രയത്നശാലികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് ആ ഭേദാനം. അഷ്ടസൗഭാഗ്യങ്ങൾ നവലോകത്തിന്റെ 'എടുത്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.' സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് സകലർക്കും സമാശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ സഭപ്രവൃത്തികളിലും ഒരായത്നികയാത്തവനായാൽപോലും, അവയെല്ലാം അവനു നഷ്ടമായി പോകില്ല. എത്ര അകലത്തിൽനിന്നായാലും ഏതു വഴിയിൽ കൂടിയായാലും തന്റെ പക്കലേക്കു വരുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നുതന്നെ കിടക്കും; അവൻ പ്രത്യാശയറവനായിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

“നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു” (5: 13).

ഉപ്പിന് അനേകം ഗുണങ്ങളുണ്ട്: രുചിയില്ലാത്തവയ്ക്ക് അതു രുചി കൊടുക്കുന്നു. അത് ചീയലിന്റെയും അഴുകലിന്റെയും ഹേതുവായ ഇഴർപ്പും വലിച്ചെടുത്തു് ഉണക്കുന്നു. നശ്വര വസ്തുക്കൾ ചീഞ്ഞുപോകാതെയും കേടുകൂടാതെയും സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതു കടൽവെള്ളത്തെ ചുരുക്കുന്നു; സൂര്യപ്രകാശത്താൽ അതു കൂടുതൽ ശുദ്ധമായി മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽനിന്നു മറച്ചുവച്ചാൽ അതിനു കറുത്തനിറം കൈവരുന്നതു. രുചിവിദ്യത്യാസം വരുന്നു, ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് രുചി പകരാൻ കഴിവില്ലാത്തതായിത്തീരുന്നു. അതു് പുറത്തു് എറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ, ദൈവിക തെരഞ്ഞെടുപ്പാൽ ശക്തിധരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ സുവിശേഷ പ്രബോധനം ലഭിച്ചവർ തികച്ചും ബഹുമാനാർഹരാണ്. എന്നാലവർ ഈ ലോകത്തിന്റെ മായാമോഹങ്ങളിലേക്കു പിന്തിരിഞ്ഞാൽ, അവരെ സകലരും തള്ളിക്കളയും; അവർ അഗ്നിക്കും ചെങ്കുത്താനും ഭക്ഷണമായിത്തീരും.

1 എട്ട് എന്ന സംഖ്യ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

“നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു” (5:14). ‘നിങ്ങൾ വെളിച്ചമാണ്’ എന്നല്ല, ‘നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്’ എന്നാണ് അവിടുന്നരും ചെയ്തത്. അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചു് ഒറ്റ വെളിച്ചമാണ് എന്നു കാണിക്കാനാണിത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും സമത്വം വഴി ലോകത്തിനു മുഴുവൻ പ്രകാശം ഉണ്ടാവണം. ഉപ്പ് വഴി അത്യാവശ്യമുള്ള തിരുത്തലുകളെപ്പറ്റിയും വെളിച്ചം വഴി താത്വികകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവിടുന്നു പഠിപ്പിച്ചു.

“ആമ്മീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നുപോകുവോളം... ഒരു യോദാ എങ്കിലും വരെയെങ്കിലും കടന്നുപോകയില്ല” (5:18). “ആമ്മീൻ” ഐശ്വര്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. സ്വീകാര്യമാണത്രെ. ആമ്മീൻ എബ്രായപദമാണ്. സുറിയാനിയിൽ സത്യം (ശ്റാറാ) എന്നുപറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ‘ആമ്മീൻ...’ എന്നു് അവിടുന്നു് തുടങ്ങുന്നതു്. ഇതിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: ‘നിയമം എന്റെ ആഗമനത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു; എന്നെപ്പറ്റി മുമ്പു് നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയെല്ലാം നിറവേറിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതു്, ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതുവരെ നിയമം എന്റേതാണ് എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ മുതൽ എല്ലാം നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു; അവയോടു കൂടി സാദൃശ്യത്തിലും രഹസ്യത്തിലും ആകാശവും ഭൂമിയും കൂടിയും. ‘മിശിഹായിലുള്ളവർ നവസൃഷ്ടിയാകുന്നു’ എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (2 കൊറി. 5: 17). മിശിഹായിൽ എല്ലാം നവീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

“ആകയാൽ ആരെങ്കിലും ഈ ചെറിയ കല്പനകളിൽ ഒന്നു ലംഘിച്ചാൽ...” (5:19). അവിടുന്നു തന്റെ സ്വന്ത കല്പനകളെ ചെറിയവ എന്നു വിളിക്കുന്നു; മനുഷ്യരുടെ വീക്ഷണത്തിലാണ് ചെറിയവ. കാരണം, ചിന്തയിലൊരു പാപം ചെയ്താൽ അതിൽ കാര്യമില്ല, പ്രവൃത്തികളിലുള്ള പാപം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി എന്നു കരുതുന്ന അനേകർ ഇന്നു മുണ്ടു്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, അവിടുന്നു മനസ്സാക്ഷിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും പരിപാലകനുമാണ്. പാപത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി മനസ്സാക്ഷിയിൽനിന്നു് എടുത്തുകളയാൻ അവിടുന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ പാപം ചെയ്യാനിടയില്ലാതാകും. തന്റെ കല്പനകൾ മിതമായവയല്ലെന്നോ ആവശ്യമില്ലെന്നോ പറഞ്ഞത് അവയിൽ കാര്യം കണ്ടെത്തുന്ന അനേകർ ഉണ്ടെന്നു് അവിടുത്തേക്കറിയാമായിരുന്നു: ഉദാ: ‘ആരെങ്കിലും തന്റെ

സഹോദരനോടു വൃഥാ കോപിച്ചാൽ....'; 'ഒരു സ്ത്രീയെ മോഹിക്കുവാൻ അവളെ നോക്കുന്നവൻ....'; 'നിങ്ങൾ ആണയിടാനേ പാടില്ല'; 'ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരനോടു റാക്കാ എന്നു പറഞ്ഞാൽ... , 'ഭോഷൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ' (മത്താ. 5: 22, 28, 34). ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവയെല്ലാം ചെറിയവയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്നു ഇവയോടുകൂടി ഭീഷണികളും ചേർത്തിരിക്കുന്നു. മോശയുടെ കല്പനകളെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നവയാണ് തന്റെ കല്പനകൾ എന്നു അവിടുന്നു കാണിക്കുന്നു. നിയമം ദുർവികാരങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം അവയെ പിഴുതെടുത്തുകളയുന്നു.

“എറ്റം ചെറിയവൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും”

(5:19) എന്ന പദപ്രയോഗം ശാപമായിട്ടു മനസ്സിലാക്കണം. വാക്കുകളുടെ സ്ഥാനം നോക്കിയല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നിയമങ്ങളെ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതു്, പിന്നെയോ, അവയുടെ ഉദ്ദേശ്യം നോക്കിയത്രേ എന്നതു നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കാരണം, നാം നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ പരിശോധിച്ചു ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് അവിടുന്നു കല്പിക്കുന്നു. കാരണം, 'നീ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖം കഴുകുകയും തലയിൽ തൈലം പൂശുകയും ചെയ്യുക' എന്നു പറയാത്തപ്പോൾ പോലും തൈലം പൂശാൻ അഥവാ, നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം അകത്തെ മുറിയിൽ കടന്നു കതകടയ്ക്കാൻ അവിടുന്നു കല്പിക്കുന്നു.

“കാരണംകൂടാതെ തന്റെ സഹോദരനോടു കോപിക്കുന്നവൻ...”

എന്നതും അതുപോലെയാണ്. 'കോപിക്കുന്നവൻ' എന്ന് അവിടുന്നു പറയുന്നു. വെറുതെ കോപം ഉണ്ടായവനെപ്പറ്റിയല്ല, പ്രത്യുത, ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ ക്രോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിലനിൽക്കുന്നവനെപ്പറ്റിയാണ്. നീചനെ അവിടുന്നു റാക്കാ എന്നും, മൂഢനെയും വിഡ്ഢിയെയും ഭോഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ശാരീരിക വസ്തുക്കളെ കുറിക്കാൻ റാക്കായും ബൗദ്ധിക സംഗതികളെ കുറിക്കാൻ ഭോഷൻ എന്നും അവിടുന്നു പ്രയോഗിക്കുന്നു. 'സംഘവിധിക്ക് അർഹനാകുന്നു' (5:22). എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, ബൗദ്ധികജീവികളെല്ലാം പരിശോധനാവിധേയമാക്കുന്ന ദിവസം മാലാഖമാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും മഹാസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവൻ കുററക്കാരനായി കാണപ്പെടും എന്നാണ്. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയും ഇച്ഛയും വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ലജ്ജിതനാകും.

“നിങ്ങളുടെ നീതി നിയമജ്ഞരുടെയടം...” (5:20) എന്നതിന്റെ അർത്ഥം: പുരാതന നിയമമനുസരിച്ച് പാപം പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരുക്കുന്നതിനുപുറമേ, നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ദുഷ്ടകാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ചാച്ചിൽപോലും നീ ഒഴിവാക്കണം.

“നിന്റെ ശത്രുവിനോടുകൂടെ വഴിയിൽ ആയിരിക്കുവേ തന്നെ വേഗത്തിൽ അവനോട് രമ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളുക” (5:25). അതായത്, നീ മുറിവേല്പിച്ചവനുമായി ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ രമ്യപ്പെടുകയും, നീയുമായി രമ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടതെല്ലാം അവനോടു ചെയ്യുകയും വേണം. “അവൻ നിന്നെ സേവകൻ ഏല്പിക്കും” (5:25). അതായത്, മാലാഖയ്ക്ക്. എന്നാൽ ശിക്ഷയെ അവിടുന്ന് കാരാഗൃഹം എന്നും പൂർണ്ണപ്രതികാരത്തെ ‘ഒടുവിലത്തെ കാശ്’ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ‘കൊടുത്തുവീട്ടുന്നതു വരെ’ എന്നതിലെ വരെ എന്നത് അതിർത്തി കുറിക്കുകയല്ല, നിത്യസംഗതികളെ കുറിക്കുന്നതാണ്. ‘ഒടുവിലത്തെ കാശ്’ എന്നാൽ ‘ഏറ്റവും ചെറിയ തെറ്റിനും’ എന്നാണർത്ഥം.

‘നിന്റെ വലത്തുകണ്ണ് നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നതുവെങ്കിൽ....’ (5:30). മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനെന്നു കരുതപ്പെടുകയും സദ്പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് വലത്തുകണ്ണ് എന്നു അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീ അവനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ശരീരം മുഴുവനിലും നിന്നു അവനെ പുറന്തള്ളണം. ‘നിന്റെ വലത്തു കൈ നിനക്കിടർച്ച വരുത്തുന്നെങ്കിൽ....’ കാഴ്ചവഴി സംഭവിക്കുന്ന വ്യഭിചാരത്തെപ്പറ്റിയാണ് കണ്ണിനെപ്പറ്റിയുള്ളതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൈയേപ്പറ്റി പറയുന്നത് കൊലപാതകത്തെപ്പറ്റിയാണ്. കള്ളസാക്ഷ്യം ചെയ്യുന്നവനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ‘ഇവയിൽ കവിഞ്ഞുള്ളതു ദുഷ്ടദൃഷ്ടനിൽനിന്നാകുന്നതു’ എന്നത്രേ (5:37). സാത്താനെയാണ് അവിടുന്ന് ദുഷ്ടൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത് എന്നത്രേ ഭാഷ്യകാരന്റെ ഭാഷ്യം; കാരണം അവൻ നന്നെ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നവനാണ്. കള്ളം പറയുന്നവരെല്ലാം സാത്താനുമായി പങ്കുചേരുന്നവരാണ് എന്നതു ആരും മറുതൽ ശരിയാണ്. എന്നാൽ ജോൺ (ക്രിസോസ്റ്റോം) പറയുന്നത് ‘ഇവയിൽ കവിഞ്ഞുള്ളതു ദുഷ്ടനിൽനിന്നാണ്’ എന്നതു നൂണയെപ്പറ്റിയല്ല ആണയെപ്പറ്റിയാണ് എന്നത്രേ. കാരണം, നന്നെ വ്യക്തമാണ്. അതു സാത്താനിൽനിന്നാണെന്നു പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അളവിനു പുറത്തുള്ളതു കൂടിപ്പോയതല്ല, എതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. അതായതു ആണ.

‘ഒരു സ്ത്രീയെ മോഹിക്കുവാൻ അവളെ നോക്കുന്ന ഏവനും ഉടനെതന്നെ തന്റെ ഹൃദയംകൊണ്ട് അവളോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു’ (5:28). ഇത് സ്വാഭാവിക പ്രേരണകളെയും വെറുതെയുള്ള നോട്ടത്തെയും കുറിച്ചാണ് ചിലർ കരുതുന്നത്. അവർക്കു വളരെ തെറ്റിപ്പോയി. കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സ്വാഭാവികവും ആവശ്യവുമായ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ‘നിന്റെ അയൽക്കാരനുള്ള യാതൊന്നും നീ മോഹിക്കരുത്’ എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുമ്പോഴും നിന്റെ അയൽക്കാരനുള്ളതൊന്നും നിനക്കു നയനാ കർഷകമാകാൻ പാടില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നില്ല. അശുദ്ധവും അസുയാകല്പഷിതവുമായ ആഗ്രഹത്തെയാണ് അവിടുന്ന് നിരോധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ, ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവൻ, അതായത്, തന്റെ ഉള്ളിൽ മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ആത്മാവിനെ അശുദ്ധിക്കു കൈവിട്ടുകൊണ്ട്, നോട്ടംവഴി തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നതിനായി കാമാർത്തിയോടെ അവളെ പരിഗണിക്കുന്നവൻ. സമയവും സ്ഥലവും ആളും അവൻ വ്യഭിചാരകർമ്മം പൂർത്തിയാക്കാൻ അവസരം നൽകിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്രകാരമുള്ളവനെ ഞാൻ വ്യഭിചാരിയായി പരിഗണിക്കുന്നു.

പുസ്തകം IV

“മനുഷ്യരാൽ കാണപ്പെടുവാനായി അവരുടെ മുമ്പിൽ ധർമ്മദാനം ചെയ്യരുത്” (6:1). മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാലും അവർ കാണപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇതു കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതു മനുഷ്യർക്കു കാണാൻ വേണ്ടിയാകാം. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെപ്പറ്റി കിരീടം ധരിപ്പിക്കുന്നതും കുറപ്പെടുത്തുന്നതും; പിന്നെയോ, ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെയാണ്. അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭിക്ഷകൊടുക്കുന്നതിൽനിന്നു പലരും പിന്തിരിയുമായിരുന്നു, കാരണം, അത് എപ്പോഴും രഹസ്യത്തിൽ ആയിരിക്കുക പ്രയാസമാണ്. അതേപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “നീ നിന്റെ മുമ്പിൽ കാഹളം ഉഴുതരുത്” (6:2). കാഹളം ഉണ്ടു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അത്. മറിച്ചു എല്ലായിടത്തും അവിടുന്ന് കർമ്മങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം തിരക്കുകയും ലക്ഷ്യം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നാണ്. നീ നിന്റെ മുറിക്കുള്ളിൽ കടന്നാലും കതകുകൾ അടച്ചാലും സ്തുതിക്കുവേണ്ടി നീ ചെയ്യാൻ അടച്ചിട്ട കതകുകൾ കൊണ്ട് നിനക്കൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. നീ പ്രാർത്ഥിക്കാതി

രുന്നാലും അതുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടവും വരാനുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുടെ കതകുകളാണ് അടയ്ക്കേണ്ടതു്. വ്യക്തസ്തുതിക്കായുള്ള മോഹത്തെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് ഹൃദയത്തെ മുറിയ്ക്കുന്നു. അധരങ്ങളെ വാതിലുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു

“നിന്റെ വലത്തുകയെ ചെയ്യുന്നതു് നിന്റെ ഇടത്തുകയെ അറിയരുതു്” (6:3). കൃത്യതയും രഹസ്യാത്മകതയുമാണ് ഇടത്തുകയെയും വലത്തുകയെയുംകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നതു്. സാധ്യമെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ താല്പര്യമെന്തെന്ന് ശരീരംപോലും അറിയാൻ പാടില്ല. അതു് അപരിചിത സംഗതികൾ അവഗണിക്കുന്നു. ആർക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നുവോ, അയാളെ ഒഴിച്ചു്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ ആരെയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

‘നിങ്ങൾ പുറജാതികളെപ്പോലെ അതിഭാഷണം ചെയ്യരുതു്’ (6:7). പിലർ തെററായി കരുതുന്നതുപോലെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെയല്ല കർത്താവു് കുററപ്പടുത്തുന്നതു്, പിന്നെയോ, വ്യർത്ഥമായ യാചനകളെയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം നന്നായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ വാക്കുകളുടെ ആധികൃതത്വ വായാടിത്തം എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ, ‘തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കു ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെ’ എന്നു തുടങ്ങി ദൈവേഷ്ടത്തിനു നിരക്കാത്തവണ്ണായി യാചിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണിവിടെ ചർച്ച. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നിക്കാവശ്യമുള്ളതു കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നമ്മോടു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു്: പിന്നെയോ, നമ്മെ തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുവാനാണ്. അവിടുത്തേക്കു് ബലിപീഠമോ അർപ്പണമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മൂന്നു രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ടു്: ഒന്നാമതു് വാക്കുകളുടേതു്. ഉദാ: ഹന്ന തന്റെ അധരംകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു (1ശാമു. 1: 13). രണ്ടാമതു് പ്രവൃത്തികളുടേതു്. ഉദാ. ഫിനെഹാസ് തന്റെ തീക്ഷ്ണമായ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു് പ്രാർത്ഥിച്ചു (സങ്കീ. 106:30). മൂന്നാമതു് മനസിന്റേതു്. ഉദാ: ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കും (1കൊറി. 14:15). ശാരീരികം, മാനസികം, ആത്മീയം എന്നിങ്ങനെ അവയെ മൂന്നായി തിരിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവു് ഈ അവസാനത്തേതാണ് നമുക്കു നൽകിയതു്.

‘സ്വപർഗസ’മനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകപ്പെടണമെ. ഈ യാചനയിൽ ദൈവ

ത്തിന്റെ വിനയവും മനുഷ്യന്റെ ഉന്നതപദവിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പൂഴിയിലെ ജീവികളുടെ പിതാവെന്ന് അവിടുന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്നു, അവിടുന്ന് പ്രകാരമാണ്. ഈ പൂഴിയിലൂടെ അവിടുന്ന് താഴ്ത്തപ്പെടുകയും മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. *പിതാവ്* എന്നു പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തേക്ക് പിതാവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്നർത്ഥമാക്കുന്നു; അവിടുന്ന് തന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നാം മക്കളാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കല്പനകളാചരിച്ചും സ്നേഹിച്ചും മക്കളെപ്പോലെ പെരുമാറണം എന്നു അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. *ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ* എന്നതിൽനിന്നു അവശ്യാവശ്യം സഹോദരങ്ങളുടെ കാര്യം വരുന്നു. കാരണം, ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്നു വിളിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ അവശ്യാവശ്യം സഹോദരങ്ങളാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ പിതാവിനോടു പരസ്പരവും സ്വാഭാവികസ്നേഹം അവർക്കുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. *സ്വർഗ്ഗസ്മനായ* എന്നതു: ഒന്നാമതു, ഭൂമിയിലുള്ള പിതാക്കന്മാരിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനാണെന്നു കാണിക്കാൻ, രണ്ടാമതു, അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തുമുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ വാസസ്ഥലവും സിംഹാസനവും സ്വർഗത്തിലാണെന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അവിടുത്തെ മഹത്വീകരിച്ചു പറയുന്നതിനാൽ; മൂന്നാമതു, നാം നോക്കിപ്പാർക്കുന്ന നിക്ഷേപം എവിടെയാണു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു കാണിക്കാൻ.

വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചു, ദൈവം എന്നതിനുപകരം *നിന്റെ നാമം* എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉദാ: 'നിന്റെ നാമം മാത്രമാണു കർത്താവു' എന്നു മനുഷ്യർ അറിയുന്നതിനുവേണ്ടി' (സങ്കീ. 83:18). അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ നാമം എന്നുമെന്നേക്കും (സങ്കീ. 145:21). *'നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകട്ടെ'*. സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തേക്കു മാത്രമുള്ളതുമായ വിശുദ്ധിയോടു എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്തു അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, പിന്നെയോ നമ്മിലുള്ളതാകവാനാണ്. നാം സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും മഹത്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഉദാ: മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ സഭപ്രവൃത്തികൾ കണ്ടു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ (മത്താ. 5:16). മറിച്ചാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നാമം ഭൂഷിക്കപ്പെടുകയും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. *വിശുദ്ധ്യം, വിശുദ്ധി* എന്നിവ എല്ലായ്പ്പോഴും പടങ്ങുമാണു; വേർതിരിക്കൽ എന്നർത്ഥം എന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ധനം കൊണ്ടോ, സൗന്ദര്യംകൊണ്ടോ, മറ്റൊന്നെങ്കിലുംകൊണ്ടോ എന്തിൽനിന്നെങ്കിലും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവ

യെയൊക്കെ എബ്രായർ 'വിശുദ്ധം' എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു. ഉദാ: ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധരായ ദേവന്മാർ അവരിൽ ആനന്ദം.... എന്നു തുടങ്ങിയവ (സങ്കീ. 163).

'നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ' (6:10). രാജ്യം എന്ന പദം ഒരു പര്യായപദമാണ്: കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാ മതായി സ്വർഗരാജ്യം മാറ്റിത്തീർത്തു മരണത്തിനും ഉപരിസ്ഥമായ ഒരു ഭാവിയോടാർത്ഥ്യമാണ്. ഉത്ഥാനത്തിനുശേഷമുള്ള കാലത്തേക്കു അതു നമ്മെ നയിക്കുന്നു. ഉദാ: 'നിങ്ങളോടുകൂടി വീണ്ടും കടിക്കുന്ന ദിവസംവരെ ഈ മുന്തിരിച്ചാറിൽനിന്നു ഞാൻ കടിക്കുകയില്ല' (മത്താ. 26:29). വീണ്ടും, സുവിശേഷത്തിൽ: 'നിങ്ങൾ പോയി, സ്വർഗരാജ്യം സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുക' (മത്താ. 10:7). വീണ്ടും, മാമോദീസായുടെ: ഇതുപോലെതന്നെ സ്താപകൻ; 'മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, ഏതെന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നു' (മത്താ. 3:2). വീണ്ടും ചിലരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച്, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുടെ ഉപമകളുടെ: സ്വർഗരാജ്യം ഇന്നയിന്ന രീതികളിലാണ് (മത്താ. 13:24). വീണ്ടും ത്രിത്വപ്രബോധനത്തിന്റെ: ഉദാ: 'കാണാവുന്ന അടയാളങ്ങളോടുകൂടിയല്ല ദൈവരാജ്യം വരുന്നത്. ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിലാകുന്നു. അതായത്, ആത്മാവിന്റെ ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മനസിനും ബാഹ്യമായിട്ടല്ല. എന്നാൽ ഭാഷ്യകാരന്റെ വ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ച്, അച്ചാരമായും രഹസ്യമായും മാമോദീസായിൽ നാം പ്രാപിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാണു രാജ്യം. നമ്മിൽ ഇതു സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുന്നതിനും പുതിയലോകത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നമുക്കിതു ലഭിക്കുന്നതിനും നാം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നു.

'നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെയൊക്കെ' (6:10). അതായത് സ്വർഗത്തിൽ ബുദ്ധിജീവികൾക്കെതിർപ്പില്ല; കാരണം, എല്ലാ ഭരണവും അധികാരവും അവിടുന്ന് ഒന്നുമില്ലായ്മയാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു (1 കൊറി. 15:24). അതുപോലെ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം മർത്യരുടെ ഇടയിലും നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടട്ടെ; ഞങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ.

'ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ' (6:11). ശരീരത്തിന്റെ പോഷണത്തിനുതകുന്ന തെല്ലാം അവിടുന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. 'ഇന്ന്' എന്നാൽ നമ്മുടെ

ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സമയവും എന്നാണ്. ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് മുഴുവനെയും ഉദ്ദേശിക്കുക വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പതിവാണ്.

‘ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട്’ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെ’ (6:12). മോചനത്തെ മോചനംകൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവിടുന്ന് ബന്ധിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് ഇപ്പോളിതു കിട്ടാതെ പോകുന്നവൻ, മറ്റുള്ളവരുമായോ ദൈവവുമായോ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്വയം ദ്രോഹിക്കുന്നു. ഇയ്യോബിൽ കാണുന്നതുപോലെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതിൽ കളങ്കമില്ലാതെ ശുദ്ധമായി ഒന്നുംതന്നെയില്ല (4:17-18). കടക്കാർ തങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പരസ്പരമോ ദൈവവുമായോ കൊടുത്തുവീട്ടുവാൻവേണ്ടി, കൽപിതമായ ആവശ്യത്തിന്റെ ചങ്ങലയാൽ കടക്കാരെ അവിടുന്ന് ഇതിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നു. ‘എന്റെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക’ എന്ന് നീയെന്നോടു പറയുക. ‘നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോടുള്ള കടം നീ ക്ഷമിക്കുക’ എന്നു ഞാനും നിന്നോടു പറയുന്നു. ‘അതു ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്നു നീ പറഞ്ഞാൽ, ഇതാ ഞാനും നിന്നോടു ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറിച്ചാണെങ്കിൽ, ദൈവം മാത്രമേ എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാറെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിനല്ലാതെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാനാർക്കാണു കഴിയുക? പിന്നെ എന്തിനാണ് ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നതിനായി വേദന അനുഭവിച്ചവരുടെ പക്കലേക്കു ദുഷ്പ്രവർത്തകരെ അവിടുനയയ്ക്കുന്നത്? ഇതുവഴി നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് നമ്മുടെ പ്രശാന്തത തേടുന്നു; ഇതുവഴി അവിടുത്തെ രമ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ‘നിങ്ങൾ മനഃശ്യാരോട്’ അവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്വർഗസംഗമായ നിങ്ങളുടെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല’ എന്ന് അവിടുന്ന് അരുൾച്ചെയ്യുന്നു.

‘ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ’ (6:13). എന്നാൽ പിന്നെ, ‘പരീക്ഷകൾ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനാണ്; അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകഴിയുമ്പോൾ...’എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്? (യാക്കോ. 1:12). അതുപോലെ, ‘ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ യെപ്പെടേണ്ട’ (മത്താ. 10:28); ‘തന്റെ കരിശെടുക്കാത്തവൻ...’ തുടങ്ങിയവ (38); ചുരുക്കത്തിൽ തന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിലെല്ലാം കഷ്ടതകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. കഷ്ടതകൾ കൂടാതെ രാജ്യം കണ്ടെത്താനാവി

ഒല്ലെന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു (നട. 14:22). എങ്കിലും ആത്മീയവും പൈശാചികവുമായ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നു. അതായത് സൂക്ഷ്മക്കുറവ്, ദൈവഭയം, അഹങ്കാരം, വ്യർത്ഥാഭിമാനം ആദിയായവ. എന്നാൽ സർവശക്തിയോടുംകൂടെ ശാരീരികപരീക്ഷകളിൽ പോരാടണം എന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നു. കാരണം, അവ കൂടാതെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കുകയില്ല. ദിവ്യവിശ്രമം അതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത്. പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അപരിചിതനേപ്പോലെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവൻ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ഒരു മാറ്റം കാണാത്തപ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെമേൽ കടമ വയ്ക്കുന്നവൻ എന്നപോലെ, ദൈവത്തിന്റെ ഭവനംഗവും സ്നേഹിതനുമായി അവൻ കരുതപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ബലഹീനതയാൽ നാം പ്രലോഭനങ്ങളിൽനിന്ന് നമ്മെ തടയുന്ന വിമുക്തരാക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നു; കാരണം, ചിലപ്പോൾ പ്രലോഭനത്തെ എതിർത്തുനില്ക്കാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു വരാം; പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരോടു നമുക്ക് അതേ സമയം കരുണയുണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ പത്തു വാചകങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചും പിന്നത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചും ആണ്. നാം എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണിത്.

‘ശരീരത്തിന്റെ വിളക്കു കണ്ണാകുന്നു. അതിനാൽ നിന്റെ കണ്ണ്....’ എന്നിത്യാദി (6:22). അതായത്, ശരീരം മുഴുവനെയും നയനം നയിക്കുന്നതുപോലെ, ആത്മാവിനെ ബുദ്ധി നയിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവയെല്ലാം ബുദ്ധി വഴി നാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനമാണ് അതിനുള്ളത്. നമ്മുടെ ജീവിതകർമ്മങ്ങളൊക്കെയും അവശ്യാവശ്യം അതിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ പിൻചെല്ലുന്നു. എന്നാൽ ‘നിന്നിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരട്ടിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിന്റെ ഇരട്ടി എത്രമാത്രം ആയിരിക്കും’ (6:23). അതായത്, നിന്റെ ബുദ്ധിയും വിവേചനാശക്തിയും ഇരുട്ടിൽ ആഴ്ന്നിരിക്കുകയും നയിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ നയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നീ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണശിക്ഷാവിധിയുടെ കൂരിരുട്ട് എത്ര വലുതായിരിക്കും. ‘നിന്നിലുള്ള വെളിച്ചം....’ എന്നതിനെപ്പറ്റി മാർ അല്പേം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ജനലുകൾ, അതായത് നീതീകരിക്കുന്ന ദാനധർമ്മത്തിൽ നീ പാപം ചെയ്

സ്റ്റാൽ അന്ധകാരത്തിലാഴ്ത്തുന്ന പാപം എത്ര വലുതായിരിക്കും. കാരണം, വ്യഭിചാരവും ദൈവഭൃഷണവും പാപം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു വശത്തെ മാത്രമേ സ്വന്തമാക്കുന്നുള്ളൂ; എന്നാൽ ദാനധർമ്മം രണ്ടു വശത്തെയും. ദാതാവിന്റെ കരം ആവശ്യക്കാരന്റെ പക്കലേക്ക് നീട്ടുകയും അതേസമയം പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻപക്കലേക്ക് ചിന്തകളുയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യസ്തുതിക്കായി ചെയ്താൽ അവ തെറ്റാൻ ഇടയാക്കുന്നു.

'നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയാണോ, അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം' (6:21). നിനക്കു നൽകപ്പെട്ട തിരിച്ചറിവിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം നിന്റെ അനീതികൊണ്ടും ദുഷ്ടവസ്തുക്കളുമായുള്ള നിന്റെ ഒളിച്ചുകളികൊണ്ടും ഇരുട്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നരകത്തിൽ നിനക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരുട്ട് എത്ര വലുതായിരിക്കും എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. 'ഒരു ദാസനും രണ്ടു യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല' (6:24); അതായത്, എതിരായിട്ടുള്ളവരെ. എന്നാൽ ഹൃദയൈക്യവും മാനസി കൈക്യവുമുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിയും.

'എന്തു തിനയും എന്തു കുടിക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവനെ സംബന്ധിച്ചോ, എന്തുടുക്കും എന്ന് ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചോ വിചാരിച്ചേടേണ്ട' (6:25). ശരീരത്തിനുവേണ്ടി വസ്തുക്കൾക്കുവേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു; വസ്തുമാണല്ലോ ശരീരത്തെ പൊതിയുന്നത്. അത് ആത്മാവിന് ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചു തീറ്റിയേയും കുടിയേയുംപറ്റി അവിടുന്ന് പറയുന്നു. ആത്മാവ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു എന്നർത്ഥത്തിലല്ല. പിന്നെയോ ഇവ കൊണ്ടാണ് ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മാവും അതുവഴി നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പര്യാകുലതയും പരിഭ്രമവും കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഈ പറയുന്നതു വഴി അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ ജീവനും വസ്തുക്കളെക്കാൾ ശരീരവും ശ്രേഷ്ഠമാല്ലോ'. അതായത്, ആത്മാവും ശരീരവും അവയ്ക്കുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. നാം ഉന്നതകാര്യങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ ഉപയോഗാർത്ഥം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവയെപ്പറ്റി സംശയിക്കുന്നത് ഭോഷത്തമല്ലേ? 'അതതു ദിവസത്തിന് അതതിന്റെ കഷ്ടതമതി' (6:34). അതായത്, അധ്വാനം, പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പരിചിന്തനം തന്നെ കഠിനാധ്വാനം

മാണ്. നാളെ എന്നും ഇന്നെന്നും അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെപ്പറ്റിയല്ല, പിന്നെയോ, വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തെപ്പറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട്, നിനക്കാവശ്യമുള്ളവയും നിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് മതിയായവയുമായ കാര്യങ്ങൾ തേടിയാൽ മതി. ഭാവികാലത്തെപ്പറ്റി നീ പര്യോക്തനാകേണ്ട. ഒരു പക്ഷേ അതിലേക്കു നീ വന്നെത്താതിരുന്നേക്കാം. അപ്പോഴു് പ്രയോജനമില്ലാതെ വെറും അധ്വാനമായിപ്പോകും.

പുസ്തകം V

സുകൃതസംബന്ധമായ അവിടുത്തെ വാക്കുകളിൽ ചിലതു് നീതിമാന്മാർക്കും, ചിലതു് പരിപൂർണ്ണർക്കും, ചിലതു് ശിഷ്യർക്കും, ചിലതു് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. സത്യവിശ്വാസത്തിൽനിന്നു് അന്യരായിട്ടുള്ളവരും രൂപത്തിൽ മാത്രം വേനാംഗങ്ങളുമായി സാമ്യം ഉള്ളവരുമായ മനുഷ്യരുമായി ഭാഗഭാഗിത്വമൊന്നും നടത്തരുതു് എന്ന് ഇതു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു് അവിടുന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു.

“എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ കർത്താവേ, എന്നു വിളിക്കുന്നവനല്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു്” (7:21). ഭാവിയിൽ, തന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ മാജിക് വിദ്യകൊണ്ടു് അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരെപ്പറ്റിയാണ് അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ആരംഭത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ക്ഷുദ്രക്കാരൻ ശിമയോൻ, മെനാൻഡർ, ഷേവായുടെ പുത്രന്മാർ ആദിയായവർ. അഥവാ, ബാലാം, കയ്യാപ്പാസ് എന്നിവരെപ്പോലെ യുള്ളവർ. അവരുടെ അതുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ, വ്യർത്ഥവാഗ്ദാനങ്ങൾ കേട്ടോ, ആരും വഞ്ചിതരായി അവരുടെ പിറകേ വഴി പിഴച്ചുപോകരുതു്. മറിച്ച്, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നു് അവരുടെ വാക്കുകളുടെ സത്യാവസ്ഥ പരിശോധിക്കണം.

“കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിച്ചിട്ടില്ലേ... എന്ന് പലരും എന്നോട് ആ നാളിൽ ചോദിക്കും” (7: 22) എന്നതു് പാഷണ്ഡരെപ്പറ്റിയാണെന്നു് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. പുറജാതി പ്രബോധനമനുസരിച്ചു് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ പേരിൽ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികാരം ലഭിച്ചാലും, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായാലും, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മതപീഡനാവസരം അടികളേൽക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യാലും, തങ്ങളുടെ ഭൃഷിച്ച പ്രബോധനം നിമിത്തം അവർ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ലഭിക്കില്ല. ഇപ്രകാരം, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കല്പനകൾ അനുവർത്തിപ്പാൻ സ്നാനത്തിൽനിന്നു ശക്തി സ്വീകരിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ചിലതു പാലിക്കുകയും മറ്റുള്ളവ ചെയ്യാ

തിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അയാൾ കർമ്മങ്ങളിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവനും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ആയാലും, സ്വസ്തരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവ് ബുദ്ധിഹീനനായ കന്യകകളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരുന്ന കാര്യം അനുസ്മരിക്കുക. അവർ പെരുമാറ്റങ്ങളിലും മറ്റും തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെപ്പോലെ കന്യകകൾക്കുചിതമാംവിധം പരിപൂർണ്ണരായിരുന്നു. എന്നാൽ കരുണയുടെ എണ്ണമാത്രം അവർക്കില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ, പ്രീശൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ദാനധർമ്മം നൽകുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും എളിമയില്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ നീതീകരണവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി. വീണ്ടും, സഭപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും അവസാനം ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിലേക്കു വഴുതിവീഴുകയും ചെയ്ത വിശ്വാസികളേപ്പറ്റിയാണ് ഈ വാക്കുകളെന്ന് വേദം ചിലർ പറയുന്നു; അതുകൊണ്ട് ആരും മൂതൽ, “ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേ”, എന്ന് അവിടുന്ന് അവരെ വിളിക്കുന്നു.

“അവൻ അവരുടെ നിയമജ്ഞതയെയും പ്രീശനെയും പോലെയല്ല, അധികാരമുള്ളവനായിട്ടാണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചത്” (മത്താ. 7:28). അവർ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരപരിചിത നിയമം വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുക്കുന്നവരെപ്പോലെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. എല്ലായിടത്തും മോശയെയും അവന്റെ നിയമത്തെയും കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വന്തമായിത്തന്നെ നിയമം നൽകിയ ആളാണ്: “ഇന്നയിന്നതു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്നയിന്നതു പറയുന്നു; നിങ്ങൾ ഇന്നയിന്നതു ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഇന്നയിന്നതു ചെയ്യരുത്”. “നീ പുരോഹിതന്മാരുടെ പക്കൽ പോയി നിയമം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ കാഴ്ച സമർപ്പിക്കുക” (8:4) എന്ന് കുഷ്ഠരോഗിയോടു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, അവർ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ദുഷണം പറഞ്ഞതുപോലെ, അവിടുന്ന് നിയമത്തിനെതിരായി ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ്.

ശത്യാധിപന്റെ മറുപടിയിൽനിന്ന് മൂന്നു സൂക്തങ്ങൾ നിശ്ചയമായും വ്യക്തമാകുന്നു: വിനയം, വിശ്വാസം, വിജ്ഞാനം. “നീ എന്റെ മേൽക്കൂടിന കീഴെ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല” എന്നതു വിനയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. “ഒരുവാക്കരിയാടുക; എന്റെ ഭൃത്യൻ സുഖമാകും” എന്നതു വിശ്വാസം തെളിയിക്കുന്നു. “ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട മനുഷ്യനാകുന്നു; എന്റെ കീഴിലും ഭേന്മാരുണ്ട്” എന്നതു അവന്റെ വിജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു (മത്താ. 8: 8-9). എന്നിങ്ങനെ കാര്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെല്ലാം എന്റെ

ദാസന്മാർ ചെയ്യുന്നു. നിനക്കു ദൈവത്തിൽനിന്നും അധികാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നിന്റെ തിരുവാക്കിന്റെ കല്പനയാൽ വേദന പമ്പ കടക്കും. അതുകൊണ്ട് നിനക്കു സാധിക്കും എന്ന തീർത്ഥം സംശയമില്ല.

“ഞാനും നിന്റെ പിന്നാലെ പോരട്ടെയോ?” എന്നു ചോദിച്ച നിയമജ്ഞനോടു കർത്താവ് പറഞ്ഞു: “കുറ്റനരകികൾക്ക് മാളങ്ങളും ആകാശപ്പാവകൾക്കു കൂടും ഉണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രന് തലചായ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല” (8:19-20). ചോദിക്കാനുപയോഗിച്ച വാക്കുകൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ, അതിനുപിന്നിലെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കും ചിന്തകൾക്കും മറുപടി കൊടുക്കുക എന്നതു് പലയിടങ്ങളിലും നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ പതിവായിരുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ നിയമജ്ഞൻ നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടിയല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സമീപിച്ചതു്. അവൻ യൂദായെപ്പോലെ അത്യാഗ്രഹത്താൽ രോഗഗ്രസ്തനായിരുന്നു. അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിൽനിന്നും ശക്തി കിട്ടണമെന്നും അങ്ങനെ അന്നു മുതൽ തനിക്കു സമ്പന്നനാകാമെന്നും അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. അവന്റെ താല്പര്യത്തിനു വിപരീതമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു: “കുറ്റനരകികൾക്ക് മാളങ്ങൾ ഉണ്ട്....” നീ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചിന്തിച്ചു നടക്കുകയാണ്. നിനക്കു ധനം വാരിക്കൂട്ടാൻ ആകില്ല. മരിച്ചു നീ കാണുന്നതു പോലെ, ഞാൻ മൃഗങ്ങളേക്കാളും പറവകളേക്കാളും ദരിദ്രാവസ്ഥയിലാണ്. അവയ്ക്ക് തലയൊളിക്കാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ എന്നിക്കുപോയി വിശ്രമിക്കാൻ ഒരിടവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ ശിഷ്യനാകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത്യാർത്ഥിയിൽനിന്നും അകന്നിരിക്കുക.

അത്യാഗ്രഹ ചിന്തകളെയാണ് കുറ്റനരകികൾക്കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലെഗൊറിസ്മിന്തർ പറയുന്നു: അവയ്ക്ക് നിന്നിൽ മാളങ്ങളുണ്ട്. ആകാശപ്പാവകൾ എന്നാൽ പിശാചുകൾ. അവയ്ക്ക് നിന്നിൽ കൂടുണ്ട്, അതായത്, അഭയമുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രന്, അതായത്, എന്നിക്ക്, നിന്നിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. നിയമജ്ഞന്റെ അത്യാർത്ഥിയെന്ന രോഗത്തെ കുറപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പ്രത്യുത്തരം നൽകി. എന്നാൽ തന്റെ മറ്റൊരു ശിഷ്യന്റെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ പോയി തന്റെ അപ്പന്റെ ശവസംസ്കാരം നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്നപേക്ഷിച്ചതു നിരസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: “മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ സംസാരിക്കട്ടെ. നീ എന്റെ പിന്നാലെ വരിക” (8:21-22). അത്യാവശ്യം എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതു്. ദൈവഭയത്തിന്റെ പ്രബോധന

വുമായി അവയെ എങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താം എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം, തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മുതരാലവരെയാണ് മരിച്ചവർ എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിച്ചത്.

“അവിടുന്ന് അക്കരെ ഗദറായരുടെ സമലത്തു വന്നപ്പോൾ രണ്ടു പിശാചു ബാധിതർ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് അവനെതിരെ വന്നു. അവർ അട്ടഹസിച്ചു പറഞ്ഞു: ദൈവപുത്രനായ യേശുവേ, ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും എന്ത്? സമയത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ഞങ്ങളെ പിഡിപ്പിക്കുവാൻ നീ വന്നിരിക്കുന്നുവോ?” (8:28-29). തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിൽനിന്ന് പിശാചുക്കളെ അവിടുന്ന് തടഞ്ഞു. എങ്കിലും അവയുടെ ദുഷ്ടത നിമിത്തം, അവസാനം എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും ശിക്ഷാവിധി, അവർക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്കറിയാം. എന്നാൽ ഈ ഇടവേളയിൽ മനുഷ്യർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവർക്കു സമയമുള്ളതിനാൽ ആണ് അവർ മേല്പറഞ്ഞവിധം കർത്താവിനോടു നിലവിളിച്ചത്. തങ്ങളുടെ ശിക്ഷാവിധിക്കു മുൻപുതന്നെ പൂർണ്ണ ശിക്ഷാവിധിക്കായി അവരെ കയ്യാളിക്കുന്നതിനാണത്. തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്നതിൽനിന്ന് അവരെ തടയുന്നതിലും ദൈവപുത്രനായ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കുന്നതിലും ഈ ലോകത്തിലുള്ള അവരുടെ ശിക്ഷാവിധി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പന്നികളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവിടുന്ന് അവരെ അനുവദിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഇച്ഛ അവയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനല്ല, പിന്നെയോ, മനുഷ്യകലത്തോടു അവർക്കുള്ള ശത്രുതയും ദൈവികശക്തി തങ്ങളെ തടയുന്നതിനാൽ ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്ന വളരെ കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുമാത്രമേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതും കാണിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം. അതുകൊണ്ട്, പന്നികളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിച്ചു. ഒന്നാമത്ത്, ഒരു മനുഷ്യനെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ. രണ്ടാമത്ത്, അവ പന്നികളെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട്, അവയുടെ ക്രോധവും ശക്തിയും ഇതിൽനിന്ന് അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടി. അവർക്കു മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ, അവയെ തടയാൻ ആരുമില്ലെങ്കിൽ, മനുഷ്യനാശത്തിന് അവ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല! മത്തായി രണ്ടു പിശാചുബാധിതർ എന്നും മർക്കോസ് ഒന്നെന്നും പറയുന്നു. അവർ സംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ചെയ്യാതെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്തുകാര്യം മാത്രം അവർ വിവരിക്കുന്നു. അതിലൊന്ന് മറ്റൊന്നേക്കാൾ ദുഷ്ടത കൂടിയതാകാം; അഥവാ, നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ശക്തി രണ്ടുപേരിലും ഒരുപോലെയാ, ഒരാളിൽ കൂടുതലോ പ്രയോഗിച്ചുകാണം.

പുസ്തകം VI

‘തങ്ങളുടെ തിരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണമെന്ന് ആ സ്ഥലത്തുള്ളവർ അവിടുത്തോടു’ അപേക്ഷിച്ചു’ (8:34). അവൻമൂലം തങ്ങളുടെ പന്നികളെല്ലാം ചത്തതിനാൽ ധാർഷ്ട്യ പൂർവ്വം അവർ പറഞ്ഞതല്ല, പിന്നെയോ, നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം, തങ്ങൾ അൻപതാകയാൽ, തങ്ങളുടെ പാപം നിമിത്തം അവിടുത്തെ മഹത്വത്താൽ കഠിന തരമായതൊന്നും ഇനിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനത്രേ. പന്നികൾ നശിച്ചത് തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടതകൊണ്ടാണ് എന്ന് അവർ കരുതി.

തന്റെ ശിഷ്യരും പ്രീശരും തമ്മിൽ വ്യത്യം ഉണ്ടെന്നും ശിഷ്യരും മററവരെപ്പോലെ പിന്നീടു’ അവശ്യാവശ്യമല്ല സ്വമേധയാ ആണ് ഉപവസിക്കേണ്ടതെന്നും കാണിക്കാൻ അവിടുന്ന് പറയുന്നു: “കോടിത്തൂണിക്കണ്ടും ആരും പഴയവസ്തുത്തിൽ വയ്ക്കാറില്ല...പുതുവീഞ്ഞു’ ആരും പഴയതോളങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചവയ്ക്കാറില്ല. അങ്ങനെയെത്രാൽ തോൽക്കടങ്ങൾ പൊട്ടി...” (9:16-17). അവിടുന്ന് തന്റെ നിയമങ്ങളെ പറ്റിയി വസത്രം എന്നും പറ്റു വീഞ്ഞു’ എന്നും പഴയനിയമത്തെ പഴയ വസത്രം എന്നും വിളിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, പുതിയനിയമ പ്രഘോഷകർ പഴയതിന്റെ ശുശ്രൂഷകരാകുന്നത് നന്നല്ല. കാരണം, ഉചിതമായ സമയത്തു’ നിങ്ങളുടെ തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി അവർ ഉപവസിക്കുന്നതാണ്. “കനാൻകാരൻ ശിമയോൻ” (10:4): ചിലർ തെറ്റായി ധരിച്ചതുപോലെ, കനാന്യദേശക്കാരനല്ല. പിന്നെയോ കനാനിയാ എന്നതു’ അവന്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു. യൂദാസ്റ്ററി യോത്താ തന്റെ ഗ്രാമമായ സ്കറിയോത്തിനാൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ.

പുസ്തകം VII

‘സ്വപർണമോ, വെള്ളിയോ, ചെമ്പോ സ്വപർണമാക്കരുതു’ എന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കല്പന പണഞ്ഞപ്പറ്റിയാണ്. തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും കല്പിച്ചുകൊടുക്കേയല്ല അവിടുന്ന് ചെയ്തതു’ മറിച്ചു നാം പഠലോസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഫിലിപ്പിയക്കാരിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹത്തിനു’ പുസ്തകങ്ങളും മേൽ വസ്തുവും ഉണ്ടായിരുന്നതായും നമുക്കറിയാം. പത്രോസിനും നമ്മുടെ കർത്താവിനും ചെരിപ്പുകളും സഞ്ചിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവ കരുതുന്നത് തടയുക

യല്ല കർത്താവു ചെയ്യുന്നത്; അനാവശ്യ സംഗതികളുടെ പിന്നാലെ പരക്കെ പായരുതെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ, 'നമുക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും മതി' എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് പറയുക? (1 തിമോ. 6:8) അദ്ദേഹം 'വസ്ത്രം' എന്നല്ല 'വസ്ത്രങ്ങൾ' എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉപയോഗപ്രദമായവ എന്നേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ.

നിയമവുമായി പരിചയിച്ചിരുന്നവരോടാണ് ശ്രീഹന്മാർ പുതിയനിയമം പ്രഘോഷിച്ചത്. അവരെ മോശ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ വഴിയാത്രയ്ക്കൊന്നും കൈവശമില്ലായിരുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പതു വർഷം അതുഭക്തകരമായി അവിടന്ന് അവർക്കു ഭക്ഷണം നൽകി. അതുകൊണ്ട് നഗ്നപാദരായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാൻ നമ്മുടെ കർത്താവും അവരോടുകൂടിച്ചു. അവർക്ക് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു; മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവരൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവരെ അയച്ചവന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും. തന്റെ പീഡാനുഭവം അടുത്തപ്പോൾ അവിടന്ന് ഈ കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞു: "ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിച്ചിരിക്കുകയും ഭാണ്ഡങ്ങളും ചെരിപ്പുകളും ഇല്ലാതെ അയച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കറവുണ്ടായോ?" (ലൂക്ക 22:35). എത്ര ധാരാളമായി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവിടന്നു സാധിച്ചുകൊടുത്തു എന്ന് അവിടന്ന് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കർപനയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നാം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അവിടന്ന് കല്പിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം, അതു നമ്മുടെ പരിധിയിൽ, അതായത് ഇച്ഛയിൽ പെടുന്ന കാര്യമല്ല. അവിടെ പ്രകൃതിയാണ് നാഥൻ. "വേലക്കാരൻ തന്റെ കൂലിക്ക് അർഹനാകുന്നു" എന്ന് അവിടന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തത് നന്നായി (മത്താ.10:10). അതായത്, നിങ്ങൾ എവിടെ പ്രവേശിച്ചാലും ജോലിക്കാരെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്കുപുറമായ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും. എന്നാൽ വിധിദിവസത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിഫലം നല്കും.

'പുറജാതികളുടെ വഴിയിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പോകരുത്'. സമരിയാക്കാരരുടെ നഗരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കരുത് മരുത്' (10:5) എന്നത് അന്നു വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു. കാരണം, യൂദർ പുറജാതികളുമായി കൂടിക്കലർന്നിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തിന് അവർക്ക് ഇനിയും ഒരു ന്യായീകരണവും ഇല്ല. 'നിയമമില്ലാത്തവരോടും ഞങ്ങളോടും ഒരുപോലെയാണിതു പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടത്', അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴികഴിവുണ്ട്' എന്ന് അവർക്ക്

പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവർ പുറജാതികളുടെ പക്കലേക്ക് പോകരുതെന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് അവിടുന്ന് കൽപിച്ചത്. എന്നാൽ തന്റെ ഉത്ഥാനാനന്തരം സകല ജാതികളുടെയും പക്കലേക്ക് പോകാൻ അവിടുന്ന് കല്പിച്ചു. തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന് മുൻപ് കർത്താവ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയവരെ ശിഷ്യന്മാർ പീഡാനുഭവത്തിനുശേഷം സ്നാനപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്നാൽ യോഹന്നാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരും സ്നാനപ്പെടുത്തിയവരെ ഉത്ഥാനാനന്തരം കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ സ്നാനപ്പെടുത്തി. അവരെ സ്വീകരിക്കാത്തവരെപ്പറ്റിയാണ്, 'നിങ്ങളുടെ കാലുകൾക്കിടയിലും പൊടി തട്ടിക്കളയുവിൻ' (10:14) എന്ന് അവിടുന്ന് കൽപിച്ചത്: അവർക്കുവേണ്ടി അവർ ചെയ്ത അധാനത്തിന്റെ അടയാളം. സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തോടുകൂടി, ആരുവഴി അത് വെളിപ്പെടുമ്പോ, ആ ആളിനെപ്പറ്റിയും, അയാളാരാണെന്നും, അവർ പ്രഘോഷിച്ചു എന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ: അതായത്, അവിടുന്ന് മിശിഹായും ദൈവപുത്രനും ആണെന്ന്. വിശ്വസിച്ചവരെ അവിടുത്തെ നാമത്തിലും സ്നാനപ്പെടുത്തി; യോഹന്നാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയവരെയും അവർ സ്നാനപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം, തന്നിലേക്കല്ലാതെ- വേറാരിലേക്കും അവിടുത്തേക്ക് സ്നാനപ്പെടുത്തുവാനില്ലായിരുന്നു. സ്നാനത്തിൽ അവിടുന്ന് തന്നെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുക ഉചിതമായിരുന്നില്ല; അതു പരിവീര്യവിപരീതവുമാണ്.

'ആകയാൽ നിങ്ങൾ സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ വിവേകികളും (പ്രാവുകളെപ്പോലെ കളങ്കരഹിതരുമായിരിക്കുവിൻ' (10:16). പാണ്ഡുക്കൾക്കു നാല് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. ഒന്നാമത്, അതിന്റെ തൊലി അസഹനീയമായി, മുത്തു കണ്ണുകാണാതെ വരുമ്പോൾ, ശരീരം ഇളതാകുന്നതുവരെ നാല്പതു ദിവസത്തോളം ഒന്നും തിന്നാതെ ഒററിക്കിടപ്പു കിടക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇടുങ്ങിയതും നേരെയുള്ളതുമായ ഒരു വിള്ളലോ പിളർപ്പോ തേടി അതിനുള്ളിലൂടെ തൈരുങ്ങി ഇഴഞ്ഞുപോകും. അത് അങ്ങനെ പടം പൊഴിച്ചു യുവത്വം വീണ്ടെടുക്കുന്നു. അതിന് ശക്തിയും ആരോഗ്യവും വീണ്ടുകിട്ടുന്നു. തന്റെ സുവിശേഷപ്രഘോഷകർ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഇടുങ്ങിയ വാതിലിനുള്ളിൽ പോകണം എന്ന് ഈ ഉപമവഴി നമ്മുടെ കർത്താവ് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ, പാപത്താൽ വൃദ്ധനായ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞത്, സന്ധർന്ന ജ്ഞാനംകൊണ്ട് തന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്കനുസൃതമായി നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരി

ക്കണം (കൊളോ. 3:10). 'ഇടങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ കടക്കുവിൻ' എന്നും അവിടുന്ന് മറെറൊരിടത്തും പറയുന്നു (മത്താ. 7:13). രണ്ടാമത്ത്, പാമ്പ് നദിയിൽനിന്നു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ വിഷപ്പല്ലെടുക്കാതെ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചുവയ്ക്കുന്നു. പീഡകർക്കെതിരായി സുവിശേഷപ്രഘോഷകർ കോപവും ക്രോധവും വെച്ചുപുലർത്തരുതെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിത്യജീവന്റെ ജലം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ വിഷപ്പല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കി, അതായത്, ശാരീരിക ദുരാശകളോടും കളങ്കങ്ങളോടും കൂടി പ്രവേശിക്കരുത്. മൂന്നാമത്ത്, പാമ്പ് ഒരാളെ നഗ്നനായി കണ്ടാൽ ഭയന്ന് അകന്നുപോകുന്നു; എന്നാൽ ഉടുത്തൊരുങ്ങി വസ്ത്രത്തോടുകൂടി കണ്ടാൽ കടന്നാക്രമിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുന്നു. നമ്മെ ദേഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശത്രുവായ പിശാച് നമ്മുടെമേൽ ചാടിവീഴാതിരിക്കാൻ, കുറുകരമായ ദുരാശകളുടെ വസ്ത്രം നാം ഉരിഞ്ഞുകളയണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. നാലാമത്ത്, പാമ്പിന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ അടിയേററാലും ശരീരത്തിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന തലയ്ക്കുകൊള്ളാതിരിക്കാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു കാണാം. സുവിശേഷപ്രഘോഷകർ മരണംവരെ എല്ലാ പീഡനങ്ങളും കഷ്ടതകളും സഹിക്കണമെന്നും ദൈവഭയം കളങ്കംകൂടാതെ കാക്കണമെന്നും ഇതുവഴി നമ്മുടെ കർത്താവു കാണിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭ്രമികജീവികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശിരസ്സാണ് ദൈവഭയം. തല തകർന്ന ഉരഗം പിന്നെ ജീവിക്കാത്തതുപോലെ, എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യന്മാർക്കും രക്ഷപെടാൻ സാധ്യമല്ല.

ചെന്നായ്, ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കൂടി ഭോഗാസക്തിയെ കുറിക്കുന്നു. അതു സ്വഭാവത്താലെ നിർലജ്ജവും ദുർവിനീതവുമാണ്. കടുത്തൊടും പ്രാവഴും നിഷ്കളങ്കതയെയും വിനയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവ പ്രാചിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. അതിന്റെ കണ്ണുകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാലും അതു വെറുപ്പോ പകയോ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. നിഷ്കളങ്കമായി മുട്ടിയിട്ട് വിരിച്ചുകൊണ്ട് അതേ കൂട്ടിൽതന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, കുടിച്ചുകീറിത്തീർന്നു ചെന്നായോടു പകപോക്കാൻ കണ്ണാടിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പീഡകർ പതിനായിരം പീഡനങ്ങളാൽ നിന്നെ പീഡിപ്പിച്ചാലും തിന്മയ്ക്കു തിന്മ പകരം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഇവകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവു കാണിക്കുന്നത്. നിന്റെ പ്രബോധനംവഴി അവർ സുകൃതമുള്ളവരാകുന്നതുവരെ അവരോടൊത്തു താമസിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. അവർ സ്വതന്ത്രബുദ്ധിയു

ഉള്ളവരാണ്, സ്വഭാവത്താലെ ചെന്നായ്ക്കളല്ല. അതുകൊണ്ട് ദുഷ്കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ചെന്നായ്ക്കളാണെങ്കിലും അവരെ കണ്ടതാടുകളെപ്പോലെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. പൗലോസ് പോലും ആദ്യം ചെന്നായ് ആയിരുന്നു; അവ സാനം അദ്ദേഹം കണ്ടതാടായിത്തീർന്നു. അന്തരത്തിലുള്ള ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളുമായ യഹൂദരും പുറജാതികളും ഉണ്ട്. മത്സരിക്കുന്ന പീഡകരായിരിക്കുന്നതിനു പകരം അവർ രക്തസാക്ഷികളും നീതിക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുമായി തീർന്നു.

‘മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ’ (10:17): അവിശ്വാസികളെയും സുവിശേഷത്തെ വെറുക്കുന്നവരെയും എന്നർത്ഥം. ‘അവർ നിങ്ങളെ ഈ പട്ടണത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുവിൻ’ (10:23). പീഡകരോടും പീഡിതരോടും ഒരുപോലെ അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹതാപവും പരിഗണനയും കാണിക്കുന്നു. പീഡിതരെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രകൃതിയുടെ ബലഹീനതകൊണ്ടും വേഗത്തിൽ ചഞ്ചലപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും ഒരുപക്ഷേ പരീക്ഷണത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കാൻ അവരെക്കൊണ്ടു കഴിയാതെ വന്നേക്കാം. പീഡകരെ സംബന്ധിച്ച്, അവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കറയ്ക്കാൻ. കാരണം, അവർ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പീഡനവും വർദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പീഡകർ സമീപത്തുള്ളപ്പോൾ ഭീരുത്വത്താൽ ദൈവഭയത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാതെ സത്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളണം. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ, കഴിവുള്ളിടത്തോളം അപകടം മുൻകൂട്ടി ക്ഷണിച്ചുവരുത്തരുത്. കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവുപോലും അസൂയനിമിത്തം എല്ലാം നഗരത്തിലേക്കു മാറിപ്പോയി (യോഹ. 11:54); ചിലപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലേക്കു പോയത് രഹസ്യമായിട്ടാണ്. കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കാഠിന്യം കുറച്ചുകൊണ്ടും അതേസമയം ഭാറിശിക്ഷയിൽ നിന്ന് പീഡകരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സുവിശേഷത്തിന് അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ മലകളിലേക്കും അവിടുന്ന് പിൻവാങ്ങിപ്പോയി. എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കുള്ള അവരുടെ മാറ്റവും പര്യടനവും വഴി പ്രഘോഷണവും നടക്കണം; സകല ജനതകളും ഇത് ശ്രവിക്കുകയും വേണം.

‘മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോളും നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലെ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു തീർക്കുകയില്ല’ (10:23), നമ്മുടെ കർത്താവ് പത്രണ്ടുപേരെയും എഴുപതുപേ

റെയും ആദ്യം യഹൂദരുടെ പക്കലേക്കു പ്രത്യേകമായും, പിന്നീടു ലോകം മുഴുവനിലേക്കും സുവിശേഷപ്രഘോഷണാർത്ഥം പൊതുവായും അയച്ചു. 'നിങ്ങൾ പോയി സമസ്ത ജാതികളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ' (മത്താ. 28:19) എന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ അവിടുന്ന് കുറേപ്പേരുടെ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണു വന്നതു എന്നു വ്യക്തം. അതു കൊണ്ടു, 'നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലെ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു തീർക്കുകയില്ല' എന്നതു യഹൂദർക്കുള്ള ഉറപ്പിനുവേണ്ടി മാത്രമാണു പറഞ്ഞതു. താബോർ മലയിൽവെച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവു തന്റെ അവസാനത്തെ വരവിന്റെ ഒരു മുൻസൂചന കാണിച്ചപ്പോൾ, ചെട്ടെന്നു സംഭവിച്ച ഒന്നിനെപ്പറ്റി എന്നു വണ്ണം സംസാരിച്ചു. ഈ കാഴ്ചയെ, *വരവെന്നു* അവിടുന്ന് വിളിച്ചു. അതായതു, വരാനിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഈ മാതൃകയെ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു. 'മനുഷ്യപുത്രൻ വരുവോളം': ഇതിനു പകരം: ഞാൻ ഒരടയാളം നിങ്ങൾക്കു വിവരിച്ചുതരാം. അതായതു, യൂദായിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളും നിങ്ങൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതിനുമുൻപു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ചെട്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കിത്തരാം. എന്നാൽ ഞാനിതു പറയുന്നു: അവർക്കു എന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭവിക്കുന്നതിനു മുൻപു അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും രക്ഷകൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം; അതും സംഭവിച്ചു കാരണം, അയയ്ക്കപ്പെട്ടവർ, തങ്ങളിലൂടെ നടന്ന മഹനീയസംഗതികൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടു സന്തോഷത്തോടും പരിക്കുകൾ കൂടാതെയും തിരിച്ചുവന്നുവീണ്ടും, 'മനുഷ്യപുത്രൻ *വരുന്നതുവരെ*' എന്നതു ദൈവം ഇസ്രായേലിനോടു പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്: 'നീ എന്റെ നാമം രേഖപ്പെടുത്തുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ *വന്നു*' നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും' (പുറ. 20:24). തന്റെ സഹായത്തെ അവിടുന്ന് *വരവെന്നു* വിളിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ.

അവിടുന്ന് കഠിനമായ ശാപങ്ങളോടുപോലെ, അപരിചിതർ ശപിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കുകയോ പ്രണിതരാകുകയോ ചെയ്യരുതെന്നു അവിടുന്ന് അവരെ ഉപദേശിച്ചു: 'ഗുരുവിനേക്കാൾ വലിയ ശിഷ്യനോ, യജമാനനേക്കാൾ വലിയ ദാസനോ ഇല്ല. ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെപ്പോലെയും ഭൃത്യൻ യജമാനനെപ്പോലെയും ആകുന്നതുതരി. അവർ വീട്ടുമസ്ഥനെ ബേൽസെബുബ്ബ് എന്നു വിളിച്ചെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ എത്രയധികമായിട്ടായിരിക്കും വിളിക്കുന്നതു' (10:24-25). അതായതു, നിങ്ങളെന്ന ശരിയായി ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഗുരുവും കർത്താവുമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഗുരുവും കർത്താവുമായ ഞാൻ ശാപങ്ങളും പീഡനങ്ങളും ഏറിട്ടുണ്ടു; വീണ്ടും

അവ സഹിക്കാൻ പോകുകയാണ് (യോഹ. 13:13). അങ്ങനെയെങ്കിൽ, എന്റെ ദാസരും ശിഷ്യരുമായ നിങ്ങൾ ക്ഷേമങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം സ്ഥിരതയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം? 'ഗുരുവിനേക്കാൾ വലിയ ശിഷ്യനില്ല'. ഗുരുവിനേക്കാൾ വലിയ ശിഷ്യന്മാർക്കാണ് പാടില്ല എന്നു അവിടുന്ന് കല്പന നൽകുകയല്ല. 'അങ്ങനെയൊരുമില്ല' എന്നു പറയുക മാത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ശിഷ്യൻ വലിയവനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ശിഷ്യൻ എന്നല്ല ഗുരു എന്നാണ് അവനെ വിളിക്കേണ്ടതു്. ധനസ്ഥിതിയിൽ ഉയർന്നുവന്ന നിരവധി ദാസന്മാരുണ്ടല്ലോ; അവർ തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരേക്കാൾ ധനവാന്മാരായിത്തീരുന്നു. ശാമുവേൽ ഏലിയേക്കാൾ മഹാനായിത്തീർന്നു. പൗലോസ് ഗമാലിയേലിനേക്കാൾ മഹാനായിത്തീർന്നു.

'ബേൽസെബുബ്' എന്നാൽ പിശാചുക്കളുടെ തലവൻ എന്നാണർത്ഥം. അവർ പിശാചുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ തങ്ങളുടെ തലവനാണെന്നും അവന്റെ പേരെന്താണെന്നും അവൻ അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തിരുന്നു. 'വീട്ടുമസ്ഥൻ' എന്നു അവിടുന്ന് വിളിച്ചതു് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ്. കാരണം, അവിടുന്നാണ് ഭവനത്തിന്റെ നാഥൻ. പിതാവിനോടും പുത്രനോടുംകൂടെ സ്രഷ്ടാവു് എന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിന്റെയും താൻ നിർമ്മിച്ചതിനാൽ അവന്റെ ആലയത്തിന്റെയും: 'അവളിൽ ഉരുവിലിരിക്കുന്നതു് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ്' (മത്താ. 1:20). 'ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുന്നെങ്കിൽ' എന്നു മറ്റൊരാൾക്കുതന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടു്, അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്നു അവിടുന്ന് കാട്ടുന്നു. 'എല്ലാ പാപങ്ങളും ദൈവദൂഷണങ്ങളും മനുഷ്യരോടു് ക്ഷമിക്കപ്പെടും; എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായവ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല' (മത്താ. 12:28-32). 'ആരെങ്കിലും മനുഷ്യപുത്രനെതിരായി ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ അതു് അവനോടു ക്ഷമിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി....' അതായതു് അവർ പറഞ്ഞതു് എത്ര കഠിനതരമായ ദൈവദൂഷണമാണു് എന്നാണർത്ഥം. താരതമ്യംവഴി അവരുടെ പീഡനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനാണു് അവിടുന്ന് ഇതു പറഞ്ഞതു്. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് അവരുടെ വാക്കുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്കു പകരം മറുപടി നൽകി, അവരുടെ അപവാദങ്ങളുടെ മൂന്നുയൊടിച്ചു. അവരുടെ വാക്കു് അനേകർക്കു് ഇടർച്ചക്കല്ലായിത്തീർന്നു. അതു നമ്മെ മുറിപ്പെടുത്തുകയും ക്ഷേമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു പറയാം. നമ്മെയും നാം പ്രഘോഷിക്കുന്ന പ്രബോധനത്തെയും നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടു് നമ്മെ അവർ വെറുക്കുകയും നമുക്കെ

തിരെ ധാരാളം അപവാദം പറഞ്ഞുപറഞ്ഞുകയും തട്ഫലമായി അതു നമ്മിൽ യേശു ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതു നീക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു: 'അവരെ നിങ്ങൾ യേശുപ്പേടേണ്ട. കാരണം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അറിയപ്പെടാതെ നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നതും ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോടു ഇരുട്ടത്ത് പറയുന്നത് വെളിച്ചത്തു പറയുവിൻ. നിങ്ങൾ ചെവികളിൽ കേൾക്കുന്നത് പുരമുകളിൽനിന്നു പ്രസംഗിക്കുവിൻ' (മത്താ. 10:26-27).

ശത്രുക്കൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നന്നു പറഞ്ഞാൽ യേശുപ്പേടേണ്ട. കാരണം ദൂഷണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയില്ല. സത്യം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളുടെ കെട്ടുകഥകളെ കാലം കുറപ്പെടുത്തും. ഈ സംഗതികളിൽനിന്നുള്ള വിശദീകരണം ഏന്റേതാണ്. ഞാൻ പിശാചുക്കളുടെ തലവനല്ലെന്നും ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നു ഇരുട്ടിൽ കേട്ടവ, അതായതു നമ്മൾ രഹസ്യമായി സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ. പീടലിടുന്നവരും രോഷാകലശലായ ആളുകൾ നിമിത്തം ഞാനീകാര്യങ്ങൾ ഉപമകളിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞുതന്നതു്. എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളും ആശയങ്ങളും അറിവാൻ നിങ്ങൾക്കാണു വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പുറത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപമകളിലായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ നടുപുഴു് പുരമുകളിൽ കയറി രാജാക്കന്മാരും ഏകാധിപതികളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ അവസരം പ്രാപിക്കണം. നിങ്ങളുടെമേലുള്ള പരിപാലനം അവരെ കാണിക്കാൻ കർത്തൃകല്പനാനുസൃതമല്ലാതെ ഒന്നും അവർക്ക് സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി അവിടുന്ന് പറയുന്നു: 'ഒരു കാശിനു് രണ്ടു കരികിലുകൾ വിൽക്കപ്പെടുമ്പോഴല്ലേ? അവയിൽ ഒന്നുപോലും നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ അറിവുകൂടാതെ നിലത്തുവീഴുന്നില്ല' (10:29).

നിങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു വിധേയരാകുന്നതു് ദൈവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ടാണെന്നു് കരുതരുതു്. മനുഷ്യപയോഗാത്മം ആരംഭത്തിലേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു കാതു് അതായതു് പത്തു് ഓബോൾ വിലയുള്ള ചെറിയ നിസ്സാര പാവകൾപോലും വലയിൽ വീഴില്ല എന്നു ഗ്രഹിച്ചാലും. സ്വതന്ത്രയോടുകൂടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരും തന്റെ സ്വന്തവേനക്കാരും തന്റെ ഹൃദയവും സാദൃശ്യവും ആയ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടുന്ന് എത്രയധികമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയില്ല! 'പിതാവിനെക്കൂടാതെ നിസ്സാര കരികിൽപോലും

വലയിൽ വീഴുന്നില്ല' എന്ന കർതൃവചനത്തിൽനിന്നും യാതൊന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെന്നും എല്ലാം നിശ്ചയമായും ദൈവതൃക്കരങ്ങളിലാണെന്നും, മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ചിലർ വിഭാവന ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൻകീഴിലല്ല. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിനു വിധേയമാണ്, ചിലതു് അവിടുത്തേയും. നന്മ തെരഞ്ഞെടുത്തു് പഠിക്കാൻ നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്. എന്നാൽ അതിന്റെ അന്ത്യവും നിയന്ത്രണവും മുകളിൽനിന്നാണ്. ദൈവികശക്തിയാൽ മാത്രമാണ് കരീകിലുകൾ താഴെ വീഴുന്നതെങ്കിൽ അന്യം വില്ലും ഉപയോഗിച്ചു് അന്വയുന്നവരുടെ വിദ്യയ്ക്കു് എന്തു പ്രസക്തി? വലയും വേട്ടക്കാരന്റെ വിദ്യകളും കൂടാതെ കരുവി താഴെവീഴുന്നതു് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇവ മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗത്തിനോ, വ്യായാമത്തിനോ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ശക്തി എന്താണ്? 'അവർക്കു കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും...മേൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ' (ഉല്പ. 1:26). പറവകൾ താഴെ വീഴുകയില്ലായിരുന്നു; മത്സ്യം കടലിൽനിന്നും കരയ്ക്കും കാണപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ബുദ്ധി ദൈവത്തിൽനിന്നാണ്. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു് ബുദ്ധിജീവികൾ അവയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

“ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സമാധാനമല്ല, വാർ സ്മാപിക്കുവാനാണ്” (10:34). സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള സകലതിനെയും അന്തരജ്ഞിപ്പിക്കാനാണ് അവിടുന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതു് എന്നതു് (കൊളോ. 1:20) എങ്ങനെ ഇതുമായി ഒത്തുപോകും? അല്ലെങ്കിൽ “അവൻ വിജാതിയരോടു് സമാധാനം സംസാരിക്കും” എന്ന പ്രവാചകവചനം, ‘സമാധാന രാജാവ്’, ‘അവന്റെ സമാധാനത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല’, ‘അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സമാധാനം ആകുന്നു’, ‘എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നല്കുന്നു’ (സക്ക.9:10; ഏശാ.9:6-7; എഫേ. 2:14) ആദിയായവ ഇതുമായി എങ്ങനെ ഒത്തുപോകും?

അവിടുന്ന് ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ആ വാക്കുച്ചരിച്ചതു്; എന്നാൽ സമഗ്രമായിട്ടല്ല. കാരണം, അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് സമാധാനം പ്രസംഗിച്ചതു്. അവനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കാണ് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നതു് (യോഹ. 14:27). വിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസികളിൽനിന്നു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് മിശിഹായിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതിനാൽ പിതാക്കൾ മക്കൾക്കെതിരായിരിക്കുമെന്നും, തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ

വിശ്വാസം വിട്ടുപോകുകയും, മക്കൾ തങ്ങളുടെ പിതാക്കളുമായി തർക്കിക്കുമെന്നും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, 'വരാനിരുന്നവ അവിടുത്തെക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല' എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യരും മറ്റുള്ളവരും കരുതാതിരിക്കാൻ, നിശ്ചയവും വിശ്വസിച്ചുള്ളവയും എല്ലാം തനിക്കറിയാം എന്ന് കാണിക്കാനായി അവിടുന്ന് ഉപരിയായി ഭാവിക്കാറുണ്ടാകും അവരെ കാണിച്ചെന്നു മാത്രം. അതായത്, 'ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ അവന്റെ ശത്രുക്കളായിരിക്കും' (മിക്ക്കാ. 7:6). ജോയൽ പ്രവാചകനിൽ ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

'തന്റെ കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരാത്ത ഒരാളെ നീയും എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ അർഹനല്ല' (10:38). തന്റെ സ്നേഹം നിമിത്തം, ഈ ലോകത്തിനു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നു സ്വയം കരുതാത്തവൻ തന്റെ ശിഷ്യത്വത്തിന് യോഗ്യനല്ല. കരിശിനെപ്പറ്റി മൂന്നു തരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ കുറ്റാരോപണങ്ങളും പീഡനങ്ങളും കഷ്ടതകളും മരണവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവ സഹിക്കുന്നത്. രണ്ടും, നീതിമാന്മാരുടെയും സുകൃതമുള്ളവരുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളും അദ്ധ്വാനങ്ങളും കണ്ണീരും വിയർപ്പുമെല്ലാം. മൂന്നും, ക്രൂശിതന് ഒന്നും കൈയിലെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ, ഈ ലോകത്തിലെ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഇല്ലായ്മകളും.

'തന്റെ ജീവനെ കണ്ടെത്തുന്നവൻ അതു നശിപ്പിക്കും; എന്നെക്കുറിച്ചു തന്റെ ജീവനെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ അതു കണ്ടെത്തും' (10:39). ഇവിടെയുള്ള തന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി കരുതലുള്ളവൻ യഥാർത്ഥ ജീവിതം തള്ളിക്കളയുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളതു ചെയ്യാനായി, തന്നെത്തന്നെ ശക്തികരിക്കുകയും ഈ ശത്രുക്കൾക്ക് സ്വമേധയാ തന്റെ ജീവൻ കയ്യാളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, ഇതു നിമിത്തം കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെയുള്ള ജീവിതത്തെയാണ് ജീവൻ എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

'പ്രവാചകന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവാചകനെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ...' (10:41). ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നവ അവരുമായി പങ്കിടുന്നവർ. മാനുഷിക ബഹുമാനത്തിനോ ലൗകികനേട്ടങ്ങൾക്കോ അല്ല; കാരണം അനേകർ ഈ കാരണങ്ങളാൽ തങ്ങൾക്കുള്ളവ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ ഒരു പ്രവാചകനോ നീതി

മാനോ ആണെന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം, മറ്റൊരു കാരണത്താലുമല്ല. അതായത്, മിശിഹായോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ പ്രതി മാത്രം. മറ്റുചിലർ: ഒരു കപടനാട്യക്കാരാകാതിരിക്കാൻ, അനേകർ പിൻവാങ്ങുന്നതിനാൽ; അവർക്ക് നീതിമാന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

‘വരാനിരിക്കുന്നവൻ നിതന്നെയോ, അതോ മറ്റൊരുത്തനെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണമോ’ എന്നു ചോദിക്കുവാനായി ‘യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ’, അതായത്, അന്ത്രയോസിനെയും യോഹന്നാനെയും അയച്ചു (11:1-3). മരണം വഴി തനിക്കു മോചനം ലഭിക്കേണ്ട സമയം അടുത്തതിനാൽ, അവിടുനാനോ ഉത്ഥാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നിന്നു തന്നെ അറിയാൻ യോഹന്നാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടു പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ മരിച്ചവരോടും അവൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും ചിലർ പറയുന്നു. അവർക്കു വളരെ തെറ്റിപ്പോയി. കാരണം അവൻ അതറിയില്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ, ‘കഞ്ഞാടിന്റെ സാക്ഷ്യം’ അവനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയുവൻ നൽകുമായിരുന്നു? എങ്കിലും വിശുദ്ധരുടെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയും പതിവ് ഇതായിരുന്നു. അതായത്, അത്തിമരത്തോടും, രക്തസ്രാവക്കാരിയോടും കനാൻകാരി സ്ത്രീയോടും ചെയ്തതുപോലെ, മരിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ മരിച്ചു പറയുക. യോഹന്നാനും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ. കാരണം, ഡ്യൂറോയുടെയും അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെയും കാര്യത്തിൽ എന്നപോലെ, തന്റെ മരണശേഷം തന്റെ ശിഷ്യർ തന്റെ നാമത്തിൽ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചു കേൾക്കുന്നതുടങ്ങാതെ, യേശുവിനെ ഗുരുവും നാമനുമായി കണക്കാക്കണം എന്ന് യോഹന്നാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാലാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പക്കലേക്ക് തന്റെ ശിഷ്യരെ അവിടുന്ന് അയച്ചത്. അവരെ അയച്ചയാളിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അവരുടെ ഉറപ്പിനുവേണ്ടി അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ അവൻ പല അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു.

‘ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു’ (11:5). ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരെ പററിയും സുപ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരെപ്പറ്റിയുമാണ് അവിടുനിയ്ക്കുന്നതു്. പാപങ്ങളുടെ പൊറുതിയും മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനവും മരണത്തിന്റെ നാശവും അവരോടാണ് പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. അവിടുത്തേപ്പറ്റി പ്രഘോഷിച്ച യോഹന്നാൻ തന്നെക്കൊരും അവിടുന്ന് കൂടിയവ

നാനോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, കേട്ട ജനങ്ങളും സംശയാലുക്കളായി. നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരുടെ ദുർബലമനസ്സുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു: 'നിങ്ങൾ എന്തു കാണുവാൻ മരുകുളിയിലേക്കു പോയി? കാറ്റുകൊണ്ട് ഇളകുന്ന തൊങ്ങണയോ?'. അവന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു നഗരം വിട്ടു നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലേക്കു പോയല്ലോ. അവനെപ്പറ്റി ആദ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു? കാരിലാടുന്നതും എല്ലാ വശത്തേക്കും ചരിയുന്നതുമായ തൊങ്ങണപോലെ, ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ 'കഞ്ഞാടു' എന്നു വിളിക്കുകയും മറ്റൊരാൾ 'വരാനിരിക്കുന്നവൻ നീ തന്നെയോ' എന്നു ചോദിക്കുകയും തന്നെ സമീപിച്ചവരെ നോക്കി അഭിപ്രായം മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ബലഹീന മനുഷ്യനെ കാണാനാണോ നിങ്ങൾ പോയതു? അവർ വന്ന കാരണത്തെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചു. കാരണം, അതു പറയാൻ അപ്പോഴും സമയമായില്ല. 'പ്രവാചകരിലും വലിയവൻ' എന്നതിനെപ്പറ്റി: അവൻ അവരെപ്പോലെ ദൂരെനിന്നല്ല, പിന്നെയോ അടുത്തും പരസ്യമായാണ് അന്വേഷിച്ചതു്. മലാഖി പ്രവചനസാക്ഷ്യം തന്നെപ്പറ്റിയാണെന്നു അവൻ ഉറപ്പിച്ചു; 'ഇതാ, ഞാൻ എന്റെ ദാസനെ നിന്റെ മുമ്പാകെ അയയ്ക്കുന്നു' (3:1) എന്നതായിരുന്നു അവനെപ്പറ്റി എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നതു്. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ അവൻ യോഗ്യനായിത്തീർന്നു.

പുസ്തകം VIII

'സത്രികളിൽനിന്നു ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സന്യാപകനേക്കാൾ വലിയവനല്ല. എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ചെറിയവൻ അവനേക്കാൾ വലിയവനാകുന്നു?' (11:12). ചെറിയവൻ എന്നതു് സെബടിയൂസനായ യോഹന്നാനാണു് എന്നു ചിലർ പറയുന്നു. യൂദാസ്റ്ററി യോത്തായ്ക്കുപകരം വന്ന മത്തിയാസാണു് എന്നു് വേറെ ചിലർ. മലാഖിമാരേക്കാൾ അല്പം താണ ആദാമാണു് അതു് എന്നു് മറ്റു ചിലർ. 'യോഹന്നാനേക്കാൾ രാജ്യത്തിൽ വലിയവനായ ചെറിയവൻ മിശിഹാ ആണു്' എന്നു് സേവേരൂസു് പറയുന്നു. ജോൺ ക്രിസോസ്തോമിൽനിന്നുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യവും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്കെല്ലാം തെറ്റുപറ്റി.

തിരുലിഖിതങ്ങൾ രണ്ടുതരം ജനനത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു: സ്ത്രീയിൽനിന്നും കല്ലറയിൽനിന്നും. അതിനുശേഷം നാം നവ

ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മുൻകറിയായാണ് സ്നാനം. സ്നാനത്തെ പുനർജനം എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവും ഈ കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു: 'ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ...' (യോഹ. 3:5). സ്രീകളിൽനിന്നു ജനിച്ചവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ യോഹന്നാൻ എല്ലാവരിലും ഉന്നതനും ശ്രേഷ്ഠനും മാണം എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. അവൻ മാത്രമാണ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽവെച്ചുതന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞവൻ. അവൻ ആനന്ദത്താൽ ഉദരത്തിൽ കുതിച്ചു, തന്റെ അമ്മയെയും കൃപയാൽ നിറച്ചു. അങ്ങനെ അവളേക്കാൾ മഹനീയമായ കാര്യങ്ങൾ അവൾ പ്രവചനമായി പറഞ്ഞു. ഈ കാര്യത്തിലും സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പൗരത്വം ഇപ്പോഴേ ലഭിച്ച വിശ്വാസികളുമായി അവനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ, അവനിപ്പോഴും ഈ മർത്യലോകത്തായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ ഇടയിലെ ചെറിയവരേക്കാൾ ചെറിയവനാണ്. മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കൃപ അവൻ ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അവിടുന്ന് കൃപയെ കൃപകൊണ്ടും, ലോകത്തെ ലോകംകൊണ്ടും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽവെച്ച് യോഹന്നാൻ മറ്റൊരാളെക്കാളും കൃപ പ്രാപിച്ചു. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണത അവൻ പ്രാപിച്ചില്ല. യോഹന്നാൻ ഇവിടെ പ്രാപിച്ചതിലും വലുതാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയവൻ പ്രാപിക്കുന്ന കൃപ. ഒരു ചെറിയ ആൾക്ക് അവിടെയുള്ള മഹത്വം ഇത്ര വലുതാണെങ്കിൽ, അവിടെ യോഹന്നാൻ പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നത് താരതമ്യാതീതമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാനെ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ അവിടുന്ന് ചെറുതാക്കുകയല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഔന്നത്യം ഈലോകത്തിന്റേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നു കാട്ടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ 'സ്വർഗരാജ്യം ബലത്താൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ബലപ്രയോഗികൾ' എന്നതിനർത്ഥം, വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രത്യാശയാൽ ദൃശ്യവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് യുദ്ധങ്ങളും കായശ്ലേഷങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നവർ എന്നാണർത്ഥം.

'ജ്ഞാനം അതിന്റെ മക്കളാൽ നിതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' (11:19). നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഈ വ്യാപാരത്തെ അവിടുന്ന് ജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു; സൂക്തത്തിലേക്കു തിരിയുന്നവരെ മക്കൾ എന്നും. നിതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത്, അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത്, അവളെല്ലാം നിതീപൂർവ്വം ചെയ്യുകയും മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വെറുതെയല്ല, പ്രയോജനരഹിതമായുമല്ല.

‘അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരും മായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ’ (11:28). എന്നിലേക്കു തിരിയുക. ധാരാളം ചുമടുകളുള്ളതും എളുപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുമായ നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽനിന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കാം. നിങ്ങൾക്കായി പാപഭാരം നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുകയായിരുന്നു; അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ വലിയ പിഴയും ഒടുക്കി. ‘എന്റെ നടുക്കും മധുരമാകുന്നു, എന്റെ ചുമട് ലഘുവുമാകുന്നു’ (11:30). ക്ഷമ നിമിത്തം എന്റെ നകം എളുപ്പമാണ്. എന്റെ നകം ലഘുവുമാണ്. കാരണം നിരവധി കല്പനകളും വിവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. പ്രത്യുത ആത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയും തിന്മയ്ക്കു മുൻപിൽ നന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന കാര്യവും മാത്രം.

‘മനുഷ്യപുത്രൻ ശാബത്തിന്റെയും കർത്താവായാകുന്നു’ (12:8). ഭാരിദ്ര്യംകൊണ്ടോ വിശപ്പുകൊണ്ടോ ശാബത്തിൽ കതിൽ പഠിക്കുകയോ കൊയ്യുകയോ ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നവരെ നാം കുറപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണർത്ഥം. കാരണം, ശാബത്ത് മനുഷ്യനുവേണ്ടിയായിരുന്നു (മക്കോ.2:27). ശാബത്ത് ആർക്കുവേണ്ടി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടോ, ആ മനുഷ്യൻ വിശപ്പുകൊണ്ടു നശിക്കാതിരിക്കുക എന്നതു് എത്രയധികം ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.

‘അവിടുന്ന് ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങളെ മടിക്കുകയില്ല, മങ്ങിക്കത്തുന്ന വിളക്ക് കെടുത്തുകയുമില്ല’ (12:20). ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങളെപ്പോലെയും മങ്ങിക്കത്തുന്ന വിളക്കുപോലെയും ബലഹീനരോടു് അവിടുന്ന് ദീർഘശാന്തതയോടുകൂടി അനുഭവപൂർവ്വം വർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ അത്ഭുതകർമ്മങ്ങളും പരസ്യമാക്കാൻ അവിടുന്നാഗ്രഹിച്ചില്ല; അവർ കോപത്തിനും ക്രോധത്തിനും കൂടുതൽ ശക്തമായി വിധേയരാകാതിരിക്കാനും പൂർണ്ണമായി തങ്ങളുടെമേൽതന്നെ ശാപം വലിച്ചുവയ്ക്കാതിരിക്കാനുമാണിതു്.

‘നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്തിനെക്കൊണ്ടു് പറ്റാത്താക്കുന്നു?’ അവൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ അവരുടെ മക്കൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു; കാരണം, ചിലർ അവരുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. പിശാചിനു് തന്നെത്തന്നെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടുന്ന് പറയുന്നു: ‘ആദ്യമേ ബലവാനെ ബന്ധിക്കാതെ അവന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു ചെന്നു് അവന്റെ സാമാനങ്ങളും സമ്പാദ്യങ്ങളും കവർച്ച

ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും?' സാത്താനെ അവൻ *ബലവാനെനും മനുഷ്യരെ അവന്റെ സാമാനങ്ങളും സമ്പാദ്യങ്ങളും* എന്നും അവൻ വിളിക്കുന്നു. ശക്തനെ ബന്ധിക്കാതെ അവന്റെ വീട്ടിൽ കവർച്ച നടത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ, തങ്ങളുടെ ദുഷ്ടത നിമിത്തം പൈശാചിക ശക്തിക്കധീനരായ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് പിശാചിനെ ഓടിക്കാൻ, അവയോടു പോരാടി അവയെ ബന്ധിച്ച കർത്താവിനല്ലാതെ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. തന്റെ സമ്പാദ്യത്തെപ്പറ്റി പിശാചിന് മേലിൽ ഒരവകാശവാദവും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പിശാചുക്കൾക്ക് തങ്ങളെത്തന്നെ ബന്ധിക്കാനും മനുഷ്യരെ തങ്ങളുടെ പിടിയിൽനിന്ന് വിമുക്തരാക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല. താനും പിശാചും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തം ഉണ്ടെന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്നു പറയുന്നു: “*എന്നോടുകൂടിയല്ലാത്തവൻ എനിക്കു വിരോധിയാകുന്നു; എന്നോടുകൂടി ചേർക്കാത്തവൻ ചിതറിക്കുന്നു*” (12:30). ഇതെങ്ങനെ നടക്കും? എന്ന് അവിടുന്നു ചോദിക്കുന്നു. ഞാനും പിശാചും പരസ്പരം യോജിക്കുമോ? ഞാൻ സ്പഷ്ടമായി അവയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു; അവ മറിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

പുസ്തകം IX

‘ആരെങ്കിലും മനുഷ്യപുത്രനു വിരോധമായി ഒരുവാക്കു പറഞ്ഞാൽ അവനോടുകൂടി കഷ്ടമിക്കപ്പെടും; എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു വിരോധമായി... കഷ്ടമിക്കപ്പെടുകയില്ല’ (12:32). അവിടത്തേയ്ക്കെതിരായി ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞാലും പൂർണ്ണമായി ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞാൽ അന്തപിച്ചാലും വാതിലടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള ദൈവദൂഷണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തനിക്കെതിരെയുള്ള ദൂഷണത്തിന്റെ കാഠിന്യം അവിടുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. കാരണം, അവർ അവിടുത്തെ വെറുമൊരു മനുഷ്യനായി മാത്രം കരുതി. “*പരിശുദ്ധാത്മാവ്*” എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്വത്തിന്റെ സമഗ്രപ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. അതിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഉണ്ട്. ‘*ദൈവം ആത്മാവാണ്*’ എന്ന് അവിടുന്നു എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ (യോഹ. 4:24).

‘ഒന്നുകിൽ വ്യക്തം നല്ലത്, അതിന്റെ ഫലങ്ങളും നല്ലത്; അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തം ചീത്ത, ഫല

ങ്ങളും ചീത്ത' (12:33). നല്ല മരം പരിശുദ്ധാത്മാവാണു്. മനുഷ്യരിൽനിന്നു് പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതാണു് നല്ല ഫലം. ചീത്ത മരം സാത്താനാണു്; മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നതാണു് ചീത്ത ഫലം. ഇതു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു്, ഒന്നു കിൽ ദുഷ്ടന്റെ വാസം നല്ലതും, അവനെ മനുഷ്യരിൽനിന്നു് പുറത്താക്കുന്നതു് ചീത്തയും; സാത്താനിൽ നിങ്ങൾ ആരോപിച്ചതു് തെറ്റാണു്. എന്നാൽ പിശാചിനെ പുറത്താക്കുന്നതു് നല്ലതാണെങ്കിൽ, എങ്ങനെ ഈ സഭപ്രവൃത്തി സാത്താനു് ആരോപിക്കാനാവും? അവന്റെ ദുഷ്ടതയെപ്പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ.

നമ്മുടെ കർത്താവു് 'മൂന്നു പകലും മൂന്നു രാവുവും ഭൂമിയു് കുളളിൽ' ആയിരുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റി പൗരോഹിത പ്രബോധകരും ഹെനാനായും പറയുന്നതു് ഇപ്രകാരമാണു്: വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഭാഗമാണു് ഒരൂ പകൽ; നടുക്കുള്ള അന്ധകാരമാണു് ഒരൂ രാത്രി. ഇരുട്ടിനുശേഷമുള്ള മൂന്നു മണിക്കൂർ ഒരൂദിവസം. ശാബത്തിന്റെ രാത്രിയും പകലും. ആഴ്ചയിലെ ആദ്യദിവസത്തിന്റെ രാത്രി. എല്ലാംകൂടി ആറു്: മൂന്നുപകലും മൂന്നു രാത്രിയും.

"ഭൂമിക്കുള്ളിൽ" എന്നതു് തന്നിൽ നിറവേറി. 'അവിടുന്ന് പാതാളത്തിലേക്കിറങ്ങി അവിടെ ബന്ധനസ്ഥരായിരുന്ന ആത്മാക്കളോടു് പ്രസംഗിച്ചു' എന്ന് പത്രോസു് പറയുന്നു (1 പത്രോ. 3:19). അവിടുന്ന് തന്റെ ശരീരം മുറിച്ചും രക്തം കലർത്തിയും കൊടുത്ത സമയം മുതൽ ആണെന്നു് മറുചിലർ പറയുന്നു. കാരണം, ആ സമയം മുതൽ നമ്മുടെ കർത്താവു് മരിച്ചതായി കരുതപ്പെട്ടു. കാരണം മരിക്കാത്തതിനെ ആരും ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. ദിവസത്തിന്റെ ഭാഗത്തെ മുഴുവൻ ദിവസമായി കണക്കാക്കുന്നു. ലൗകിക രീതിയിലും തിരുലിഖിതശൈലിയിലും ഇതത്ര കൃത്യമല്ല. കാരണം, അവിടുന്ന് മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ എന്നു് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെയോ മൂന്നു രാവുവും മൂന്നു പകലും എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അവൻ നണപറയുകയാണു് എന്നു തർക്കിച്ച യൂദർക്കെതിരെ: അനേകകാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടു് അവരെ നിശ്ശബ്ദരാക്കാനാവും: ഒന്ന്, ആദാമിനെ സംബന്ധിച്ചു്: ഈ വൃക്ഷത്തിൽനിന്നു് ഭക്ഷിക്കുന്ന ദിവസം നീ നിശ്ചയമായി മരിക്കും (ഉല്പ.2:17). അതിനുശേഷം അവൻ 930 വർഷം ജീവിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സു് 120 വർഷമായിരിക്കും (ഉല്പ.6:3). എന്നാൽ പിന്നീടു് അതിന്റെ ഇരട്ടി ജീവിച്ചു എന്നു കാണുന്നു. അറുപത്തേഴു് വർഷം കഴിഞ്ഞു് എപ്രേം വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ടു (ഏശ. 7:8); എന്നാൽ പതിനഞ്ചു് വർഷം

കഴിഞ്ഞത് അവൻ അടിമത്തത്തിലായി. 'ഞാൻ മേലിൽ ഭൂമിയെ ശപിക്കുകയില്ല' (ഉല്പ. 8:21) എന്നാൽ 'ശാപം ഭൂമിയെ വിഴങ്ങും' എന്നും (ഏശാ. 24:6), 'അവിടുന്ന് ഫലപുഷ്പിയാൻ ഭൂമിയെ ഓരുന്നിലമാക്കുന്നു' എന്നും (സങ്കീ.107:34) പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'നീ മരിക്കും, ജീവിക്കയില്ല' എന്ന് അവിടുന്ന് ഹൈസക്കിയായോടു പറഞ്ഞു. പിന്നീട്, 'ഇതാ, നിന്റെ ദിവസങ്ങളോടു പതിനഞ്ചു വർഷംകൂടി ഞാൻ കൂട്ടുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (2 രാജാ. 20:1-6).

ഒരു ഭാഗത്തിൽനിന്ന് മുഴുവനെയുംപറ്റി പറയുന്നതു ലൗകികഭാഷയും തിരുലിഖിതരീതിയുമാണെന്നു ഭാഷ്യകാരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യഗണവും പറയുന്നു: 'സന്ധ്യയായി ഉഷ്ണസായി, ഒന്നാം ദിവസം' (ഉല്പ. 1:5). സന്ധ്യമുതലുള്ള രാത്രി മുഴുവനെയും, പ്രഭാതം മുതലുള്ള ദിവസത്തെയും കൂട്ടുന്നു; വഴിക്കു വെച്ചു് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് അന്തരിച്ചു (ഉല്പ. 45:26). നിന്റെ പക്കലേക്കു് എല്ലാ ജനവും വന്നെത്തും (സങ്കീ.65:2) എന്നു പറയുന്നതുപോലെ. ഒരാം ദിവസത്തിൽ ഏതു നാഴിക മരിച്ചാലും ഒരു ദിവസം കഴിയാൻ നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. അയാളോടുള്ള ബഹുമാനാത്മം അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ നാം കല്ലറയികളേക്കു പോകുന്നു. മൂന്നാം ദിവസം എന്നു നാം അതിനെ വിളിക്കുന്നു. ഭിഷഗ്വരന്മാരും, മധ്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം വിട്ടുമാറുന്ന പനിയെ *ടേർഷ്യറിപ്പനി* എന്നു വിളിക്കുന്നു.

'അശുഭ്യാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവോൾ....ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു'....'(12:43). അശുഭ്യാത്മാവ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൽ ആയിരിക്കുവാൻ സാത്താനിൽ നിന്ന് അധികാരം കിട്ടിയ തെറ്റാണ് എന്ന് അല്ലെഗോറിസ്റ്റുകൾ മറുത്തുവരും പറയുന്നു. മനുഷ്യനിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ യഹൂദരിൽ നിന്ന് എന്നർത്ഥം. അതു അവരിൽ വസിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലം എന്നതു പുറജാതികളുടെ നാടകളാണ്. പ്രവാചക വചനങ്ങളും സുവിശേഷവും അവർക്കില്ലായിരുന്നു. അതിനെ ജലവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യൂദാ നാട്ടിലുള്ളവരിൽനിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവും തന്റെ ശിഷ്യരും പിശാചിനെ പുറത്താക്കിയതിനാൽ ആശ്വാസം തേടി പുറജാതികളിലേക്കു് കടക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി. അവരെ ഓടിച്ചുവിട്ടു നമ്മുടെ കർത്താവും ശിഷ്യരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നില്ല. ആശ്വാസംതേടി അവ അവിടേക്കു പോയെങ്കിലും അവിടെയും അവയ്ക്കു് ആശ്വാസം കിട്ടിയില്ല; കാരണം കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണാനന്തരം പ്രസംഗകർ

അവിടെയെല്ലാം പോയി. ശ്രീഹന്മാരുടെ ശബ്ദം അവരെ പുറ
 ജാതികളുടെ ഇടയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ അത് ഇപ്ര
 കാരം ആത്മഗതം ചെയ്തു. 'ഞാൻ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആദ്യവേന
 ത്തിലേക്കു ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോകും'. അവ തിരികെപ്പോയി,
 ക്രൂശിച്ചവരുടെ രാജ്യത്തെ കാണുന്നു. അവരുടെ മനസ്സ് വിശ്വാ
 സമോ ദൈവഭയമോ കൂടാതെ ഭൗമികകാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കി
 ടക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവിധ ദുഷ്ടകാര്യങ്ങളിലും നിറഞ്ഞും,
 പ്രസംഗകരില്ലാതെയും കിടന്നു. കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവ്
 തന്റെ പിതാവിന്റെ പക്കലേക്കു കരേറിപ്പോയി; ശ്രീഹന്മാരെ
 അവർ പുറത്താക്കി. അത് പിന്നീട് ഒരു പിശാചിനല്ല, അനേ
 ക പിശാചുകളുടെ വാസസ്ഥലമായിത്തീർന്നു. ഒരു മനുഷ്യനു
 മായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയ ആ രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ
 സ്ഥിതി ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ നികൃഷ്ടമായിത്തീർന്നു.

പിശാചുബാധിച്ചവനിൽ നിന്ന് പിശാചു ഒഴിഞ്ഞു
 പോയശേഷം അവൻ എല്ലാ രീതിയിലും ദുഷ്ടതയിൽ തുടർന്നാൽ
 അവൻ ദുഷ്ടൻ പററിയ വീടാണെന്ന് കാണുന്ന പിശാചു
 മറുത്തുവെയ്യും കൂട്ടി അവനിൽ പ്രവേശിച്ചു വീണ്ടും അവിടെ
 വന്നു പാർക്കുന്നു എന്ന് ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ
 നിങ്ങളുടെ ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികൾക്കു ദൈവത്തിൽനിന്ന് കൂടെ
 കൂടെ മോചനം ലഭിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കഠിനഹൃദയരായി കഴി
 യുന്നതിനാൽ, ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ കഠിനതരമായ തിന്മകൾ
 നിങ്ങൾക്കു വന്നുവേിക്കും; അവയ്ക്കു മോചനം ലഭിക്കുകയുമില്ല.
 വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലം എന്നതു സത്യപ്രബോധനമില്ലാ
 ത്ത പുറജാതിക്കാരെപ്പറ്റിയാണ്; അതായതു റോമാക്കാരിൽ
 നിന്ന് പീഡനം ഏറ്റവുമുപറ്റിയാണ് അവൻ സംസാരി
 ച്ചത്. എന്നാൽ അതിന് ആശ്വാസം ലഭിച്ചില്ല; കാരണം
 അവർക്കു തെറ്റായ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഉറവ ഉണ്ടായിരുന്നു.
 എന്നാൽ അത് പൊള്ളയായിരുന്നു. അതായതു, നല്ലകാര്യ
 ങ്ങൾ കൂടാത്തതായിരുന്നു. സുകൃതരഹിതവുമായിരുന്നു. അടിച്ചു
 വാർകുക എന്നാൽ അതാണത്.

'എന്റെ അമ്മ ആരാകുന്നു? എന്റെ സഹോദര
 ന്മാർ ആരാകുന്നു?' (12:48). തന്റെ അമ്മയേയും സഹോ
 ദരന്മാരെയും തള്ളിപ്പറയുന്നവൻ എന്ന രീതിയിലല്ല അവിടു
 ന്നിതു പറയുന്നതു്. ഏങ്കിലും ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളേക്കാൾ
 കൂടുതലായി ആത്മീയബന്ധമാണ് കാര്യം എന്ന് അവിടുന്ന്
 കാണിക്കയാണിവിടെ. ആ ബന്ധം ഉള്ളവരെ താനും സ്നേഹി
 കുന്നു.

ഈ കാര്യങ്ങൾക്കുശേഷം അവിടുന്ന് ഉപമകൾകൊണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. ആദ്യമായി ദൃഷ്ടാന്തം, ഉപമകൾ, സുഭാഷിതങ്ങൾ, കടങ്കഥകൾ എന്നിവകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം വ്യക്തമാക്കാം. എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും തുല്യതയില്ലെങ്കിലും സംശയത്തിന്റെയും തർക്കത്തിന്റെയും മദ്ധ്യത്തിലും സാദൃശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, അന്തരീകമായ സമ്മതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ദൃഷ്ടാന്തം. അതു നാലു തരമുണ്ട്. ഒന്നാമതു് അറിയപ്പെടുന്നതും വ്യക്തവുമായവയിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെടാത്തവയിലേക്കു്; എന്നാൽ അവയെപ്പറ്റി സംശയം ഉണ്ടാകും. ഉദാ. 'അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ശോഭയും തന്റെ സദതയുടെ പ്രതിച്ഛായയുമാണ്' എന്നതു് (എബ്രാ. 1:3). യോഹന്നാൻ, അവിടുത്തെ 'വചനം' എന്നു വിളിക്കുന്നതു് (1:1). 'അത്തിമരത്തിൽനിന്ന് ഒരുപമപഠിപ്പിൻ' (മത്താ. 24:32) എന്നതു്. രണ്ടാമതായി, അറിയപ്പെടുന്നവയിൽനിന്നു് അറിയപ്പെടുന്നവയിലേക്കു്: ഉദാ: 'കൊല്ലുവാനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയെപ്പോലെ അവൻ കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടു' (ഏശാ. 53:7). 'ഭോഷാ, നീ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തു്....' (1 കൊറി. 15:36). മൂന്നാമതായി, അറിയപ്പെടാത്തവയിൽനിന്നു് അറിയപ്പെടാത്തവയിലേക്കു്: 'സോദോമിനും ഗോമോറായ്ക്കും ആ പട്ടണങ്ങളേക്കാൾ ആശ്വാസമുണ്ടാകും' (മത്താ. 10:15). 'ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നുപോകും; എന്റെ വചനങ്ങളോ കടന്നുപോകുകയില്ല' (മർക്കോ. 13:31). നാലാമതായി, അറിയപ്പെടാത്തവയിൽനിന്നു് അറിയപ്പെടുന്നവയിലേക്കു്: 'യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള അതേ മനോഭാവം നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ' (ഫിലി. 2:5). 'കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല..' (1 കൊറി. 2:9).

ബൗദ്ധികകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ബൗദ്ധികകാര്യങ്ങളിൽനിന്നു് ഉപമ പറയുന്നു: 'സ്വർഗരാജ്യം പത്തു കന്യകകൾക്കു് സദൃശ്യമാകുന്നു' (മത്താ. 25:1). ബൗദ്ധികമല്ലാത്തവയിൽനിന്നു് ബൗദ്ധികകാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിവരണമാണ് സുഭാഷിതം: 'സ്വർഗരാജ്യം കടകമണിപോലെയാണ്' (മത്താ. 13:31). അഥവാ ധാരാളം വിളവു നൽകിയ ധനവാന്റെ വയൽപോലെയാണ് (ലൂക്കാ 12:16). കടങ്കഥ: വിഷമംപിടിച്ച ഒരു വാക്കാണ്: 'കേഷിക്കുന്നവനിൽനിന്നു് ക്ഷേപ്യം പുറപ്പെട്ടു' (ന്യായം. 14:14). എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും തിരുലിഖിതങ്ങൾ ഇവയുടെ ക്രമം പാലിക്കാറില്ല.

എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവു് തന്റെ ശിഷ്യരോടു ജനങ്ങളുടേതോടും ഉപമകളിൽ സംസാരിച്ചതു് എന്നു പറയാം. ഒന്നാമതായി, ലോകത്തിലുള്ള താത്വികർക്കു് തങ്ങളുടെ പ്രബോ

ധനം എന്താണെന്ന് അറിവില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രബോധനം ഉപമകളും കഥകളുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി. എന്നാൽ അവിടന്ന് ഉപമകളിൽ സംസാരിച്ചെങ്കിലും എന്താണ് തന്റെ പ്രബോധനമെന്ന് അവിടന്നറിഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ ഉപമകളിലൂടെ തന്റെ പ്രബോധനം അവിടന്നു വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടാമതായി, 'എന്റെ പ്രിയൻ ഒരു മുതിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു'. 'ഇവനാണ് അവകാശി, വരുവിൻ, നമുക്ക് ഇവനെ കൊല്ലാം' (ഏശാ. 5:1; മത്താ. 21:38) എന്നു തുടങ്ങി യഹൂദർക്കെതിരെ കഠിനവചനങ്ങൾ അവിടന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ, അവിടന്ന് തന്റെ വാക്കുകൾ ഉപമകളിൽ പൊതിഞ്ഞുവെച്ചു. മൂന്നാമതായി, വാക്കുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശിഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം എന്നും അവർ ഈ രീതി പഠിക്കണമെന്നും അവിടന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. നാലാമതായി, പുറജാതികളുടെ പക്കലേക്ക് സുവിശേഷം എത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അവിടന്ന് നിരന്തരമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു; തത്സംബന്ധമായി തനിക്കെതിരെ യുദരുടെ ഇടയിൽ ബഹളം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഉപമകളിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് അവിടന്ന് പറഞ്ഞത്. അഞ്ചാമതായി, അനേകർ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നകന്ന് പാപബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഉപമകളിലൂടെ അവിടന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു: 'കള്ളപ്രവാചകരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ' (മത്താ. 7:15). ആറാമതായി, അവിടന്ന് ആശ്ചര്യകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, സാധ്യമാംവിധം അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ അവിടന്ന് ഉപമകളിലൂടെ അവരോടു സംസാരിക്കുന്നു. ഏഴാമത്ത്, തന്റെ ശ്രോതാക്കളെല്ലാം കേട്ട കാര്യം ഒരുപോലെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുല്ലാത്തതിനാൽ. കാരണം, അവ അവർക്കു മതിയായവ അല്ലായിരുന്നു. എട്ടാമത്ത്, കടകമണിപോലെ, സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രചരണത്തെപ്രതി. ഒൻപതാമത്ത്, പരീക്ഷണങ്ങളും പീഡനങ്ങളും സുവിശേഷത്തെയും പ്രഘോഷകരെയും കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ; അവ കഠിനവും നിരവധിയുമാണെങ്കിലും സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചു വിജയം കൈവരിക്കയും പടർന്ന് എല്ലായ്ക്കെയും കീഴടക്കുകയും ചെയ്യും.

'വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കാൻ പറ്റാപ്പെട്ടു...' (13:3). തന്റെ പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന വിവിധതരം ആളുകളെപ്പറ്റിയാണ് ഈ ഉപമ. *വഴിയരികിൽ* എന്നു പറഞ്ഞാൽ സുബുദ്ധിയോടുകൂടി വചനം സ്വീകരിക്കാത്തവർ എന്നാണർത്ഥം. *വഴിയരികിൽ വീണു വിത്തു* വഴിയാത്രക്കാർ ചവിട്ടി തെരിച്ചുകളയുന്നതുപോലെ, തങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തിൽ ദിവ്യവചനങ്ങളെ അവർ ചവിട്ടിമെതിക്കുന്നു. *പാറക*

ഇതിൽ: കുറേക്കാലത്തേക്ക് വചനം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ്. പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുപേക്ഷിച്ച് അവർ കടന്നു കളയുന്നു. മറ്റുള്ളുകളുടെ ഇടയിൽ: മുളകൾ കണക്കെ ആശാപാശങ്ങളാൽ തെരുക്കപ്പെടുകയും തങ്ങളിലുള്ള വചനത്തെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. നല്ല നിലത്തു വീണതു പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കയും ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്.

മുപ്പതുമേനിയും അറുപതുമേനിയും നൂറുമേനിയും എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സൂക്തങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാരണം, എല്ലാ മനുഷ്യരും പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരുപോലെ യല്ലല്ലോ. എന്നാൽ അറുപതു മേനി എന്നതു വിധവകളെ കുറിക്കുന്നു എന്ന് ഒരിജൻ പറയുന്നു: 'വിധവ അറുപതു വയസ്സിൽ കറയാത്തവൾ ആയിരിക്കട്ടെ' എന്നു ശ്രീഹാ പറഞ്ഞതിൽനിന്നാണ് ഇങ്ങനെ അനുമാനിക്കുന്നത് (1 തിമോ. 5:9). വിരലുകൾ പരസ്പരം ചേരുന്നതുപോലെ, മറ്റുപുതം വിവാഹിതരെപ്പറ്റിയാണ്. വിരലുകൾകൊണ്ട് കിരീടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ നൂറുമേനി എന്നതു കന്യകകളെപ്പറ്റിയാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അയാൾക്കു തെറ്റുപറ്റി. കാരണം, ഈ വിരലുകൾ കൂട്ടൽ പരസ്പരം അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റുപുതിനേക്കാൾ അറുപതാണ് വിവാഹിതർക്ക് കൂടുതൽ ചേരുന്നത്.

പുസ്തകം X

'നല്ല വിത്തുവിതച്ച മനുഷ്യന്റെ' ചർച്ചയിൽ, പ്രലോഷണത്തിൽനിന്നുടലെടുക്കാവുന്ന പാഷണ്ഡതകളെ അവിടുന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുമാതത്തിന്റെ പേരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പാഷണ്ഡതകളെയാണ് കളകൾ എന്ന് അവിടുന്നു വിളിക്കുന്നത്; അവ സത്യപ്രബോധനത്തിൽനിന്നു വളരെ അകലെയാണ്. കള അതുപോലെയാണ്. പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ച് ഗോതമ്പിൽനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണതു്. രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഗോതമ്പിന്റെ രൂപം കാട്ടുന്നു. അതുപോലെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചില പാഷണ്ഡർ. അവന്റെ ഭാസർ പറഞ്ഞു: 'ഞങ്ങൾ പോയി അവ ശേഖരിക്കട്ടെ'; തെറ്റു പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മീയമനുഷ്യരുടെ സ്നേഹത്തെ അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കടുകുമണിയുടെ ഉപമ (13:31-32) പ്രഘോഷണത്തിന്റെ നിസ്സാരതയിൽനിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന പൂർണ്ണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലുള്ള പ്രബോധനങ്ങളിൽവെച്ച് ഇത് നിസ്സാരമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം, കുരിശ് ബലഹീനമാണ്, സഹനവും മരണവും ഭർബലമായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് എല്ലാ പൂർണ്ണതയും വന്നുചേർന്നു; അതിന്റെ മഹനീയതയാൽ ഇവയെല്ലാം ഖണ്ഡിക്കപ്പെട്ടു. കടുകുമണി വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറുതാണ്. എന്നാൽ അത് മുളച്ചുവളർന്ന് മറു ചെടികളേക്കാൾ വലുതാകുന്നു. കടകിന് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, കർത്താവ് വിവരിച്ചതുപോലെ എല്ലാ വിത്തുകളേക്കാളും ചെറുതാണത്. സുവിശേഷവും ശ്രീഹന്താരിലൂടെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യൂദായിസത്തേക്കാളും പേഗനിസത്തേക്കാളും അവയുടെ സങ്കലനമായ സമരിട്ടനിസത്തേക്കാളും ചെറുതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അതിനെയെല്ലാം ജയിച്ച് കീഴടക്കി. എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. രണ്ട്, കടുകുമണി ഉരുണ്ടതാണ്. മറു ധാന്യമണികളേക്കാൾ പൂർണ്ണമാണ്. പ്രബോധനവും അതുപോലെയാണ്; പിളർപ്പറ്റതാണ്. മൂന്ന്, മറു മണികളെപ്പോലെ രണ്ടായി പിളർന്നു തല്ല. ഏകസ്വഭാവമായ ത്രിത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഈ പ്രബോധനം അവികലമാണ്. അതുപോലെ ദൈവസ്നേഹവും പരസ്നേഹവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടില്ല. നാല്, മറു വിത്തുകളേക്കാൾ ഇതിന് ചൂടും രൂക്ഷതയും ഉണ്ട്. ദൈവസ്നേഹത്തിലും പരസ്നേഹത്തിലും എരിവും ചൂടും ഉള്ളവരാണ് വിശ്വാസികൾ. തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളാൽ അവർ ഉത്തേജിതരായി പ്രകാശിതരാകുന്നു. അഞ്ച്, ഇത് പൊട്ടിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും കരയും. സുവിശേഷത്തെ എതിർത്തു മുറിച്ചെടുത്തുനവരെല്ലാം അന്ത്യവിധിയിൽ കരയേണ്ടിവരും എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. ആറ്, അതിന്റെ രൂക്ഷത നിമിത്തം ആത്മാവിലുള്ള പാപത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ജഡത്തിന്റെ ജീർണ്ണതയെ അകറ്റുന്നു. ഏഴ്, ഈ വിത്തു വിതച്ചിടത്തു മറു വിത്തുകൾ വളരുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം, വിശ്വാസികൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും, തങ്ങളെ ജ്ഞാനികളാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയാൽ കറേഴ്സ് കറേഴ്സ് ദൃഷ്ടിന്റെ വിത്തിനെ നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നു. എട്ട്, കടക് എണ്ണമയമുള്ളതും മാർദ്ദവമുള്ളതുമാണ്. ക്രിസ്തുമതം പീഡനത്താലും രക്തത്താലുമാണ് വേരുറങ്ങുന്നത് എന്ന് എണ്ണമയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ കൈകളിൽനിന്നും ഇത് വഴുതിപ്പോകുന്നു എന്ന് മാർദ്ദവം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒൻപത്, ഇത് ആഹാരസാധനങ്ങളോടുകൂടിച്ചേർത്തു ക്ഷേിച്ചാൽ, അത് രക്തധമനികൾവരെ പ്രവേശിക്കുന്നു. പത്തു, ഇതിനു ശുദ്ധീകരണ ശക്തിയുണ്ട്;

അതു് ചർമ്മരോഗത്തെയും കഫത്തെയും നീക്കുന്നു. പതിനൊന്നും, അഗ്നിയും ഉപ്പുംപോലെ അഴുകാതെ ശരീരത്തെ ഇതു സംരക്ഷിക്കുന്നു. പുന്തണ്ടും, അതു് തൈക്കിപ്പൊട്ടിക്കാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ രൂക്ഷതയും എണ്ണമയവും പുറത്തുവരില്ല. സൂക്തവും അതുപോലെയാണു്.

പുളിമാവിന്റെ ഉപമ വഴി സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു; അതു് മറ്റു് പ്രബോധനങ്ങളെയെല്ലാം നീക്കിക്കളയുന്നു. പുളിമാവിന്റെയും സ്വഭാവമാണിതു്. അതിരിക്കുന്നിടമെല്ലാം അതു പുളിപ്പിക്കുന്നു. യുദ്ധായിസം, പേഗനീസം, സമരിട്ടനീസം എന്നിവയാണു് മൂന്നിടങ്ങളെപ്പറ്റി (13:33). മുകളിൽ ഉള്ളതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണു് ഇതു്. എന്നാൽ മൂന്നിടങ്ങളെപ്പറ്റി എന്നതു് നോഹയുടെ മൂന്നു മക്കളെ കുറിക്കുന്നു; അവരിൽനിന്നാണല്ലോ രാജ്യങ്ങളും വംശങ്ങളും ഉണ്ടായതു് എന്ന് ഹെനാനായും മറ്റുള്ളവരും പറയുന്നു. മുപ്പതു മേനി, അറുപതു മേനി, നൂറുമേനി എന്നിവകളിലെന്നപോലെ ആത്മാവിന്റെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളെ അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. മനസ്സ് കൃപ സ്വീകരിച്ചിട്ടു്, ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും അരുപിയിലും ഒളിച്ചുവെക്കുന്നു എന്ന് വേറെ ചിലർ പറയുന്നു.

വയലിന്റെ ഉപമ വഴി (13:44) അവിടുന്ന് തന്നെപ്പറ്റിത്തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു; കാരണം, തന്റെ ദൈവത്വം ഒരു വിരിയാൽ എന്നവിധം തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിധിയെന്നും മനുഷ്യത്വത്തെ വയൽ എന്നും അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിധിയെന്നു വിളിക്കുന്നതു് അതിന്റെ ഒന്നുതൃത്താലാണു്; അതിന്റെ അദൃശ്യസ്വഭാവത്താൽ ഒളിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. 'അതുകണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യൻ അതു് ഒളിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടു് തന്റെ സന്തോഷം നിമിത്തം പോയി തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു് ആ വയൽ വാങ്ങുന്നതു്.' അതായതു്, പഴയതെല്ലാം നിന്ദിക്കത്തക്കവിധം സത്യത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതശക്തി മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും സാധിക്കുന്നു. അതായതു്, തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ, തങ്ങളുടെ മതങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വിട്ടിട്ടു് തങ്ങൾക്കു രക്ഷ സജ്ജമാക്കാൻ കഴിവുറ്റ സത്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ എന്നവണ്ണം അവന്റെ പിന്നാലെ അവർ ഓടുന്നു. അവൻ ഒളിച്ചുവെച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ ഉള്ളറകളിൽ കരുതലോടുകൂടി വിശ്വാസം സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചു എന്നു സാരം.

‘നല്ല മുത്തുകൾതേടുന്ന വ്യാപാരിയുടെ’ ഉപമയിലൂടെ (13:45) പഴയനിയമത്തിൽ കാർഷ്യം കാണിക്കാതെ പൗലോസിനെപ്പോലെ സുവിശേഷം പഠിച്ച യുറ്റുരെപ്പറ്റിയാണ് അവിടുന്നു സംസാരിക്കുന്നത്. ‘അവൻ അതുകണ്ടെത്തിയപ്പോൾ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു അതുകൊണ്ട്.’ പൗലോസ് പറഞ്ഞു: ‘എനിക്കു ലാഭമായിരുന്നവയെ മിശിഹായെപ്രതി നഷ്ടമായി ഞാൻ പരിഗണിച്ചു’ (ഫിലി. 3:7). അവരെ വ്യാപാരികൾ എന്ന് അവിടുന്നു വിളിക്കുന്നു. നിയമത്തിന്റെ ശിക്ഷണം വഴി, മതകാര്യങ്ങളിൽ തല്പരരായിരുന്നുവെന്നും, എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുവരാണവർ.

വലയുടെ ഉപമയിലൂടെ (13:47) സുവിശേഷത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം അവിടുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. സൃഷ്ടി മുഴുവൻ അത് വിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഘോഷണത്തെ വലയെന്നും ലോകത്തെ കടലെന്നും അവിടുന്നു വിളിക്കുന്നു. ‘എല്ലാത്തരം മത്സ്യങ്ങളും ശേഖരിച്ചു’ വല എന്നതിനർത്ഥം. സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം വീശിപ്പിടിച്ച വിവിധതരം മാനസിക പശ്ചാത്തലങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും ഉള്ള മനുഷ്യർ എന്നർത്ഥം. ഉത്ഥാനത്തെ അവിടുന്നു കടൽതീരം എന്നും. നീതിമാന്മാരെ നല്ലവ എന്നും. നരകത്തിൽ നിപതിക്കുന്ന ചീത്ത മനുഷ്യരെ ചീത്ത മത്സ്യങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

‘ഹേറോദേസ് ടെട്രാർക്ക് യേശുവിന്റെ ശ്രുതി കേട്ടു’ (14:1): ഹേറോദേസ് മരിച്ചപ്പോൾ യൗസേപ്പ് ഗലീലിയിലേക്കുവന്നു എന്ന് മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ (മത്താ. 2:19-22) ഇവിടെ താൻ പറഞ്ഞതിനെ തിരായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചു. കാരണം, ഇപ്പോൾ യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഹേറോദേസ് കേൾക്കാനിടയായി. ഹേറോദേസ് രാജാവും ഹേറോദേസ് ടെട്രാർക്കും രണ്ടാളുകളാണെന്നും രണ്ടാമത്തവൻ ഒന്നാമന്റെ മകനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തതിനാലാണ് അവർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്. ശിശുവധം നടത്തിയ ഹേറോദേസിന് ആദ്യ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഹിക്നാനസിന്റെ മകളായ മിറിയത്തിൽനിന്ന് അരിസ്റ്റോബുളുസും, ഹിക്നാനസും ജനിച്ചു. പിന്നീട് അവൻ മിറിയത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവർ അവനെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും അവൻ അവരെ സീസറിയന്റെ പക്കലേക്കയയ്ക്കുകയും കൊല്ലിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റു സ്ത്രീകളിൽനിന്ന് അവൻ അർക്കെലാവുസ്, ഹേറോദേസ്, ഫിലിപ്പ്, ലൂസാനിയ എന്നിവർ ജനിച്ചു. ഹേറോദേസ് മരിച്ചപ്പോൾ റോമാക്കാർ അവനെ പകരം അവന്റെ മകനായ അർക്കെലാവുസിനെ യൂദയാ രാജാ

വാക്കി. അവൻ ഒൻപതുവർഷം ഭരിച്ചു നിരവധി തിന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചു. യൂദന്മാർ സീസറിയൻ പക്കൽ അവനെതിരെ പരാതിപ്പെട്ടു. റോമാക്കാർ ഉടനെ അവന്റെ രാജ്യം നാലായി പങ്കിട്ടു. ഒരു ഭാഗം അക്കലാവുസിനും മറ്റു മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ മറ്റു മൂന്നു സഹോദരന്മാർക്കും നല്കി. ഓരോരുത്തനും ട്രോക്കസ് എന്നറിയപ്പെട്ടു. അതായത് നാലിലൊന്നിന്റെ ഭരണാധികാരി. പിന്നീട് അവർ അർക്കലാവുസിന്റെ ഭാഗം കൂടി എടുത്ത് ഫിലിപ്പിനു നൽകി. യോഹന്നാൻ ജനങ്ങളെത്തന്നെ നേരിച്ചുകൂട്ടി തന്റെ സ്നാനത്താലും പെരുമാറ്റത്താലും വഴിതെറ്റിക്കുകയും യഹൂദരുടെ രാജ്യത്തിൽ വിപ്ലവത്തിന് അവൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നു ചിന്തിച്ചു ഹെറോദേസ് അവനെ പിടിച്ചു ജയിലിൽ ഇട്ടു. യോഹന്നാനിൽനിന്നു തനിക്കു പകടം ഉണ്ടാകും എന്ന് അവൻ കരുതി.

ഫിലിപ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണോ ഹെറോദേസ് ഹെറോദിയയെ തട്ടിയെടുത്തത് അതോ അവൾ മരിച്ചിട്ടാണോ? ഹെറോദേസ് യൂദനല്ലല്ലോ, വിജാതീയനാണല്ലോ എന്നിട്ടും യോഹന്നാൻ അവനെ കുറപ്പെടുത്തിയതെന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ഫിലിപ്പിന്റെ മരണശേഷമാണ് അവളെ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് മാർ അപ്രേമ 23 മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു. ഫിലിപ്പിന് ഹെറോദേസിന്റെ അത്രയും ശക്തിയില്ലായിരുന്നു. അവന്റെ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ ഹെറോദേസ് അവന്റെ കിടക്ക മലിനമാക്കി; അവനെ നിശ്ശബ്ദനാക്കിക്കളഞ്ഞു. തന്റെ സഹോദരനായ അർക്കലാവുസിന്റെ പങ്കുകൂടി അവൻ ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവൻ ഇരട്ടി അധികാര വ്യംപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. മേല്പറഞ്ഞപോലെ ഹെറോദേസിന്റെ അപ്പൻ ഫിലിസ്റ്റനും പുരോഹിതനും വിദ്യാഭ്യാസം വഴി ഏകോദ്യമമായിരുന്നു. അയാൾ ഒരു വിജാതീയനായിരുന്നിട്ടും യോഹന്നാൻ അവനെ കുറപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ അവന്റെ പിതാവും അവനും സഹോദരങ്ങളും തങ്ങളെത്തന്നെ യഹൂദരായി കരുതി, ദൈവനിയമം അനുസരിക്കുന്നവരാണെന്ന് നടിച്ചു. തന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാം എന്ന നിയമമനുസരിച്ചാണ് അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിലും, ഫിലിപ്പിന് തന്റെ മകളിലൂടെ തന്റെ വംശം തുടരാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ കുറപ്പെടുത്തിയത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഫിലിപ്പിന്റെ ജീവിതകാലത്തു തന്നെയാണ് ഹെറോദേസ് ഹെറോദിയയുമായും ഹെറോദിയ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവളുടെ മകളുമായും വ്യഭിചാരം ചെയ്തത് എന്നാണ് ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നത്. ഫിലിപ്പിന്റെ ജീവിതകാലത്തു തന്നെ ഹെറോദേസ് അവളെ തട്ടിയെടുത്ത് അവൻ ജീവി

ച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവളെ അവനിൽനിന്നു വേർപെടുത്തി എന്ന് ജോസേഫ്യൂസ് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പാർത്തിയരാജാവായ അരേതാസിന്റെ മകളായ തന്റെ ഒന്നാം ഭാര്യയോടും അയാൾ തെറ്റു ചെയ്തു. തന്റെ മകളെ നിന്ദിച്ചതിനാൽ അയാൾ ഹേറോദേസിനോടു യുദ്ധം ചെയ്തു. ഹേറോദിയാ നിമിത്തം അവൻ രാജ്യം നഷ്ടമായി. അവളോടുകൂടി ഗാളിലെ ഒരു നഗരമായ വീനിലേക്ക് അയാൾ നാടുകടത്തപ്പെട്ടു.

‘രാജാവ് ദുഃഖിച്ചു’ എന്നതു യഥാർത്ഥമായിട്ടല്ല; ‘ദുഃഖഭാവം നടിച്ചു’ എന്നേയുള്ളൂ. ‘താൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു’ എന്ന് വിരുന്നിനിരുന്നവരെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ‘രാജാവ് ദുഃഖിച്ചു’ എന്നുതന്നെയാണ് സുവിശേഷകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു്. കാരണം, നടന്നപോലെ എല്ലാം വിവരിക്കുക എന്ന തായിരുന്നു അവന്റെ പതിവ്. അതു് ശരിയെന്ന് കരുതി. സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുക എന്നതിൽ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവയുടെ കാരണങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മുതിർന്നില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്നാനാന്തരം രണ്ടു വഷങ്ങൾക്കുശേഷം യോഹന്നാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

പുസ്തകം XI

‘അവർ ചെന്നു യേശുവിനെ അറിയിച്ചു’; ‘അവൻ അതു കേട്ടപ്പോൾ അവിടെനിന്ന് ഒരു വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് പടവിൽ തനിയേ മാറിപ്പോയി’ (14:12-13). നേരത്തെ നടന്നു എന്ന രീതിയിൽ, യോഹന്നാന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി അവർ അവിടുത്തോടു പറഞ്ഞു എന്ന് സുവിശേഷകൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം, യോഹന്നാന്റെ കൊലയുടെ ചരിത്രം നടുക്കു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നടന്ന ക്രമമിതാണ്: ഹേറോദേസ് യേശുവിനെപ്പറ്റി കേട്ടു; യോഹന്നാൻ മരിച്ചുവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹേറോദേസ് പിന്തിച്ചു. സാധ്യമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാണുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ‘അവിടുത്തെ കാണുവാൻ ഹേറോദേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു’ എന്ന് യേശുവിനോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു വിജനസ്ഥലത്തേക്കു പിൻവാങ്ങി. യോഹന്നാന്റെ മരണമല്ല അവർ അവിടുത്തെ അറിയിച്ചതു്, പിന്നെയോ, ഹേറോദേസ് അവിടുത്തെ കാണാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

ബാലിക യോഹന്നാന്റെ തല ഒരു താലത്തിൽ എടുത്തു അവളുടെ അമ്മയ്ക്കു കൊടുത്തിട്ടു തന്റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കു പകരം

മായി പുതിയതരം ഡാൻസുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനായി അതിമികളുടെ പക്കലേക്കു തിരികെ വന്നു. ഊട്ടുശാലയുടെ സമീപത്തായി ഒരു തടാകമുണ്ടായിരുന്നു. ഡാൻസു ചെയ്ത് തന്റെ സാമർത്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കാഴ്ചക്കാരെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനായി അവർ ഐസിയുടെ പുറത്തു കയറി. പെട്ടെന്നു അവർ നിന്ന സ്ഥലം പിളർന്നു അവർ കഴുത്തുവരെ താണു പോയി. യോഹന്നാന്റെ മരണത്തിനു പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ദൈവം ഒരു വലിയ മത്സ്യത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അത് അവളുടെ ശരീരം വിഴുങ്ങി. അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവർ സർവ്വ ഉപായവും നോക്കി; എന്നാൽ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. യോഹന്നാനെ വെട്ടിയ അതേ വാൾകൊണ്ടു അവർ അവളുടെ തല വെട്ടി. ഉടൻ തന്നെ ആരും ഉയർത്താതെ ഭൂമി അവളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കളഞ്ഞു. യോഹന്നാന്റെ തല അവളുടെ അമ്മയുടെ മുൻപിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 'ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കണ്ണേറിയ താക്കിയ നീന്റെ നാവ് എവിടെ?' എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടു അവർ അത് തറയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾത്തന്നെ അവർ അവളുടെ മകളുടെ തലയും അവളുടെ മുഖിൽ വച്ചുകൊടുത്തു. പെട്ടെന്നുള്ള അമിതനിലവിളികൊണ്ടു ഒരുദശ്യപ്രവർത്തനത്താൽ അവളുടെ രണ്ടു കണ്ണുകളും അടർന്നു യോഹന്നാന്റെയും അവളുടെ മകളുടെയും തലകളിൽ നിപതിച്ചു. യോഹന്നാനോടു ചെയ്ത തിന്മയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ പീലാത്തോസു അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന അതിഥികളെ മുഴുവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അന്നു മുതൽ അവർ ശത്രുക്കളായി. സുവിശേഷകന്റെ വിവരണമനുസരിച്ചു സകലരെയും അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുന്നവന്റെ പീഡാനുഭവ ദിവസം ഹേറോദേസിന്റെയും പീലാത്തോസിന്റെയും ഇടയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിതമായി (ലൂക്കാ 23:12). പീലാത്തോസിനു ഹേറോദേസിനെ മുറിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അവനും തന്നെപ്പോലെ ഒരു സ്വേച്ഛാപ്രഭുവായിരുന്നു. ശിശുവധം നടത്തിയ അവന്റെ പിതാവിനു സംഭവിച്ചതുപോലെ നീതി അവനെ നിശിതമായി പ്രതികാരം ചെയ്തു ശിക്ഷിച്ചു.

'അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കു നോക്കി, ആശീർവദിച്ചു, മറ്റിച്ചു' (14:19): മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചു ദൈവം അവർക്കു മനോ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ ഉദ്ധിതരും ദൈവദൂഷകരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ദൂഷണം പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് ദൈവത്തിനു എതിരല്ലായിരുന്നു; മറിച്ച് സംഭവിച്ചതു അവിടുന്ന് ദൈവത്തിനു നൽകി എന്ന് തന്റെ നോട്ടം വഴി അവിടുന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. 'ശേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടു കൊട്ട നിറച്ചു അവർ എടുത്തു' (14:20).

ഇപ്രകാരം സജ്ജീകരിച്ചത് ദൈവപരിപാലനയാണു്: ഒന്നാമതു്, ശിഷ്യരിൽനിന്നു് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ. രണ്ടു്, അവിടുന്ന് മന്ത്രവാദിയുടെ ജാലവിദ്യ കാട്ടിയെന്നു കരുതാതിരിക്കാനും, ശേഷിച്ചവ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചപ്പോൾ, അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്രകാരം ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും. മൂന്നു്, അവിടുത്തെ ദാനത്തിന്റെ സമൃദ്ധി അറിയപ്പെടുന്നതിനും മോശയെപ്പോലെയും വിധവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏലിയായെപ്പോലെയും സഹജീവികളുടെ പ്രയോജനത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തി ലഭിച്ച മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെയല്ല അവിടുത്തെ മഹത്വം എന്ന് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും. നാലു്, ദൂരെയുള്ളവരും ഇതു കേൾക്കുന്നതിനും ഈ അത്ഭുതത്തെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിനും.

വർദ്ധിച്ച അപ്പക്കഷണങ്ങളായിരുന്നു അവ, അല്ലാതെ, ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അപ്പമായിരുന്നില്ല എന്ന് കലാലയങ്ങളിലെ മല്പാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവു് മുറിച്ചു് തന്റെ ശിഷ്യർക്കു നൽകിയതനുസരിച്ചു്, അതു കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. കർത്താവിന്റെ തിരുമുമ്പിലും ശിഷ്യരുടെ പക്കലും കേഴിച്ചവരുടെ മുമ്പിലും ആയി എല്ലായിടത്തും അതു് വർദ്ധിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവിൽനിന്നു് അവരെടുത്ത കഷണങ്ങൾ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുൻപാകെ വെച്ചു് മുറിക്കാത്ത അപ്പങ്ങളായിത്തീർന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ അതിനു സാധ്യതയില്ല. കാരണം, കഷണങ്ങൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവ ഒരുപോലെയുള്ള അപ്പങ്ങളായി മാറിയിരിക്കണം. ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ കർത്താവു് മുറിച്ചു നല്കിയതല്ലിതു്; വേറെവിടെനിന്നോ കൊണ്ടുവന്നതാകാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കാം.

‘നാലാം യാമം’: രാത്രിക്ക് നാലു് യാമങ്ങളുണ്ടെന്നു് തിരുലിഖിതം പറയുന്നു; ഓരോന്നും മുമ്മൂന്നു മണിക്കൂറുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

‘എന്നിൽനിന്നു് നിനക്കുപകരിക്കാവുന്ന എന്തും എന്റെ കൂർബ്ബാൻ ആകുന്നതു എന്ന് തന്റെ അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ പറയുന്ന ഏവനും...’ (15:5). ജോസേഫുസിന്റെ പരിത്രത്തിൽനിന്നു്: (യൂദപ്പഴമ, 12:5. 1; 1 മക്ക. 1:14): തിരികെ വന്നശേഷം ഗ്രീക്കുരാജാക്കന്മാർ യഹൂദരോടു യുദ്ധം ചെയ്യുകയും പലതരത്തിൽ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ജിമ്നാസ്യം എന്നു പേരുള്ള

ഒരു തീയേറ്റർ ജറൂസലേമിൽ പണിയുകയും ചെയ്തു. അവരോടുള്ള ഇഷ്ടംകൊണ്ടാണോ, അവരെ യേനീട്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഗ്രീക്കുസമ്പർക്കമൂലം തെർത്തുള്ളൂസിനെപ്പോലെ നിരവധിയാളുകൾ ഗ്രീക്കു സംസ്കാരം സ്വീകരിച്ചു; അവർ ശരീരത്തിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ, പൂരോണിസ്മം കളെപ്പോലെ ആത്മാവിന്റെ ഉത്ഥാനം മാത്രം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കുഞ്ഞിന് മുട്ടത്തോടുപോലെയും ഭ്രൂണത്തിന് ഗർഭാശയാവരണംപോലെയുമാണ് ശരീരം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അത് അതിനുവേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് അധികപ്പറ്റാണ്. അവർ അധികപ്പറ്റെന്ന നിലയിൽ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിനു ജന്മം നൽകിയവരെയും നിന്ദിക്കുന്നു. മതസംഗതികളിൽ ആത്മാവിനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ അവർ ബഹുമാനിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ചിന്തയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ 'നിന്റെ അപ്പനേയും അമ്മയേയും ബഹുമാനിക്കുക' എന്ന സുപ്രധാന കല്പന അവർ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. അവരുടെ അന്ത്യർത്തിയും ധനമോ ഹവ്യം നിമിത്തം തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരായി മത്സരിക്കാൻ അവർ മക്കളെ ഇളക്കിവിട്ടു. തന്റെ മാതാവിനോ പിതാവിനോ യോഗ്യമായതരത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ, അത് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടതുതന്നെ എന്നും എന്റെ കൈകളുടെ കാഴ്ച സന്ധ്യയാഗം പോലെയും പ്രഭാതബലിപോലെയുമാണ് എന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം, രണ്ടുനേരവും കാഴ്ചയണയ്ക്കാനായി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നെ ജനിപ്പിച്ചതിനും വളർത്തിയതിനും പകരം നിങ്ങൾ എന്നിൽനിന്ന് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ അവശ്യാവശ്യ കടമയെന്ന നിലയിലല്ല, ഒരു കാഴ്ചയായി ഇതു പരിഗണിക്കണം. നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും എന്നിരിക്കില്ല. തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കുവേണ്ടി അപ്രകാരം ചെയ്യിക്കാനും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. മുകളിൽ വാക്കുകളും ഇവിടെ പ്രവൃത്തികളും കാണുവിൻ. ഇതിനുള്ള ഉത്തരമല്ല എന്നു മാത്രം ഇതേപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അവൻ അതു പൂർത്തിയാക്കി.

അവരുടെ മക്കൾ അവരോടും ഇപ്രകാരംതന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഓർത്തത് അവർ യേശുവിനെപ്പറ്റി എന്നതിൽ നാം അതുതപ്പെടണം. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതു്: പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും സ്വാഭാവിക പിതാക്കന്മാരേക്കാൾ ഉന്നതരും ബഹുമാന്യരമാണെന്നും ഇക്കാരണത്താൽ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ

ബഹുമാനിക്കുകയോ, അവർ പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലോ, ന്യായമായി സഹായാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയാലോ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികൊണ്ടോ അവരെ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ഇസ്രായേലിലെ പണ്ഡിതരും പുരോഹിതരും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, 'ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങളോടു ഒരു കടമയും ഇല്ല; മറിച്ചു', നിങ്ങളിൽനിന്നെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കവകാശം ഉണ്ട്; കാരണം, പുരോഹിതരെയും ദൈവഭവനത്തെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളേക്കാൾ വലിയവരാണ്' എന്ന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ആരെങ്കിലും തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഇടയായാൽ അതൊരു കഷ്ടതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു: 'എനിക്കു' നിന്നോടു' ഒരു കടമയും ഇല്ല; ഞാൻ എന്റെ സന്മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നേയുള്ളു'.

വീണ്ടും, വിവാഹം കഴിച്ചു മക്കളുണ്ടാകുന്നതുവരെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക മക്കളുടെ കടമയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. മക്കളുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവിനു അവരുടെ മേൽ യാതൊരുധികാരവും ഇല്ല; മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോടു കടമയും ഇല്ല; കാരണം, അവർ തന്നെ മാതാപിതാക്കളായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മക്കൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് കടമ എന്ന നിലയിലല്ല, സൗമനസ്സുവു ഭാനവും എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ്. *ഹീലോ* രേഖപ്പെടുത്തിയ അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഇതു കാണാം. അതിനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവു 'പാരമ്പര്യങ്ങൾ' എന്ന് പറയുന്നത്.

'എന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവു നടത്തേ സസ്യമൊക്കെയും വേരോടെ പറിക്കപ്പെടും' (15:13). പരീശ പ്രമാണികൾ കണ്ടുപിടിച്ച പാരമ്പര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുന്ന് പത്തു കല്ലനകളെ തള്ളി കളയുന്നില്ല. സത്യത്തിനെതിരായി പതിനായിരം തവണ അവർ തർക്കിച്ചാലും, അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ അവിടുന്ന് നിശ്ചയമായും നീക്കി ഇല്ലാതാക്കിക്കളഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു: ഇതു അശുദ്ധി സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയാലും അല്ലെങ്കിലും പ്രവാചകൻ അവരെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഒരാശയം രൂപീകൃതമായി: 'ഞാൻ അവർക്ക് ദോഷകരമായ കല്ലനകളും ജീവൻ നേടാൻ ഉതകാത്ത പ്രമാണങ്ങളും നൽകി' (എസ. 20:25).

നമ്മുടെ കർത്താവു *കനാൻകാരിയുടെ മകളെ* സൗഖ്യമാക്കുന്നത് താമസിപ്പിക്കുന്നു (മത്താ. 15:21 ff). കാരണം,

അവിടുത്തേക്കു് അവളുടെ വിശ്വാസം അറിയാമായിരുന്നു; അവൾ ഒരു പുറജാതിക്കാരി ആയിരുന്നു. അവളോടു് നിർദാക്ഷിണ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുവഴി അവളുടെ മകളെ സുഖപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ അവിടുന്നാഗ്രഹിച്ചു എന്ന തോന്നൽ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ അവിടുന്നു് പറത്തി. അതിനു് മൂന്നു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടു്: ഒന്നു്, അവളുടെ വിശ്വാസം വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ; രണ്ടു്, യഹൂദരുടെ അവിശ്വാസം സ്വഷ്ടമാക്കുവാൻ; മൂന്നു്, അവിടുന്നു് യൂദർക്കും വിജാതീയർക്കും ഒരുപോലെ സഹായം നൽകുന്നു എന്നു് പറഞ്ഞവരുടെ വായടയ്ക്കുവാൻ.

‘മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്തു് നായ്ക്കൾക്കു് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതു് നന്നല്ല’ (15:26). തന്നിൽനിന്നുള്ള സൗഖ്യമാക്കൽ എന്ന സഹായത്തെയാണു് അവിടുന്നു് അപ്പം എന്നു വിളിക്കുന്നതു്. അതു് കടംബാഗങ്ങൾക്കു മാത്രമുള്ളതാണു്. പിന്നെയെന്നാണു് സ്രീ? ‘കർത്താവേ, ശരിതന്നെ’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന അവളുടെ മറുപടി. വിവേകം, വിശ്വാസം, വിജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു് സൂക്തങ്ങൾ അവളുടെ മറുപടിയിലൂടെ അവൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കർത്താവിനാൽ പട്ടിയായി കരുതപ്പെടുവാൻ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള വിവേകം. കാരണം തന്റെ മകളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ ചെറിയൊരംശം മാത്രം മതിയാകും എന്നു് അവൾ കരുതിയതിനാലാണു് ‘അപ്പക്കഷണങ്ങൾ’ എന്നു് അവൾ പറഞ്ഞതു്. അതു് അവളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ തെളിവാണു്. അവൾ പട്ടിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിലൂടെ തന്നിലേയ്ക്കു കടന്നതു് അവളുടെ വലിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സൂചനയാണു്. ‘നീയെന്നെ പട്ടിയെന്നു വിളിക്കുന്നുവോ? എന്നാൽ പട്ടിക്കുള്ള അപ്പക്കഷണങ്ങൾ തന്നാലും. നീയെന്റെ വക്കീലാണു്; ഞാൻ നിന്റെ വാക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.

പുസ്തകം XII

‘ആകാശത്തിന്റെ ഭാവം വിവേചിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നൂ. ഈ സമയത്തിന്റെ...അറിയുന്നില്ലയോ?’ (16:4). അതായതു്, വായുവിനു് ക്രമമായി ചലനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തദനുസരണം എപ്പോഴാണു് നല്ല കാലാവസ്ഥയെന്നും എപ്പോഴാണു് തണുപ്പെന്നും മുൻകൂട്ടി പറയാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നു. ഒരു ക്രമംപോലും ഇല്ലാത്തതിടുത്തു് നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുന്നു. വ്യത്യാസം പ്രയോജനരഹിതവുമായവയ്ക്കായി എപ്പോഴാണു് അധാനിക്കേണ്ടതു് അധാനിക്കേണ്ടാത്തതെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

‘യേശു ഫിലിപ്പോസിന്റെ കേസറിയ പ്രദേശത്തു വന്നപ്പോൾ...’ (16:13). ഈ കേസറിയ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്ത്രീകളായോടോ യോഗ്യരോ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.¹ തിബേരിയസ് സീസറിയൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഏഴാം വംശം കഴിഞ്ഞു ടെടാർക്കായ ഫിലിപ്പ് ഇതു പണിതു വികസിപ്പിച്ചു. കേസറിയ എന്നു പേരുമിട്ടു. അവന്റെ സഹോദരനായ ഹെറോദേസും ഒരു നഗരം നിർമ്മിച്ചു തിബേരിയോസിൽനിന്നു തിബേരിയ എന്നു പേരിട്ടു. എന്നാൽ കേസറിയായോടുകൂടി ‘ഫിലിപ്പോസിന്റെ’ എന്നു സുവിശേഷകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. കപ്പഡോഷ്യയിലെ കേസറിയായിൽനിന്നും മധ്യ അർമേനിയായിൽ ഉള്ള നെയോ ചെസറിയായിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചറിയാനാണതു്. നെയോ ചെസറിയ ഗ്രിഗറി തമരൂർഗുസിന്റെ സിംഹാസനമാണു്; ഗ്രിഗറി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയോ, ഗ്രിഗറി നീസ്സായുടെയോ അല്ല. കാരണം, മൂന്നു് ഗ്രിഗറിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മറ്റൊരാളുടേതാണു്. ബർ ചാൾ ബ്യാബോ ഇക്കാര്യം പറയുന്നു. അവിടുന്ന് ജഡപ്രകാരം മനുഷ്യനും ആത്മീയമായി ദൈവവുമായിരുന്നിട്ടും, മനുഷ്യൻ എന്നല്ല മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നാണു് സ്വയം വിളിക്കുന്നതു്. ‘ഞാൻ ആരാകുന്നു എന്നാണു് അവർ ചിന്തിക്കുന്നതു്?’ എന്നല്ല അവിടുന്ന് ചോദിച്ചതു്. ഒന്നാമതായി, മാർസിയന്റെയും മാനിയുടെയും ചങ്ങലയിട്ട വായ്കൾക്കു കടിഞ്ഞാണിടാൻ: നമ്മുടെ കർത്താവു് ഭാവനാസൃഷ്ടിയോണെന്നും മായാചിത്രമാണെന്നും മിന്നലാണെന്നും, രൂപമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞുനടന്നു. രണ്ടു്, മനുഷ്യൻ എന്ന പേരു് മറ്റുമനുഷ്യരെപ്പോലെ ബീജത്തിൽനിന്നുണ്ടായവനെ കുറിക്കാനാണു് ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ അവിടുത്തേക്കു് തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി ഭൗമിക പിതാവിലായിരുന്നു എന്നു സൂചിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നു് അവിടുന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിടുന്ന് ആദ്യ മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ ആയിരുന്നു. അതായതു്, സമൂഹം മുഴുവന്റെയും പിതാവായ ആദത്തിന്റെ. അവിടുന്ന് സ്വയം ദാവിദിന്റെ പുത്രൻ എന്നുപോലും വിളിക്കുന്നില്ല;

1. ഈശോദാദിന്റെ ഈ വിവരണം കൃത്യമല്ല. “സ്രോതോയുടെ ഗോപ്യരും” എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു് “കടൽത്തീരത്തെ കേസറിയ” (പലസ്തീനയിലെ കേസറിയ) ആണു്. അതിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമാണു് ഫിലിപ്പിന്റെ കേസറിയ: പലസ്തീനയുടെ പടക്കു അറ്റത്താണു് കേസറിയ ഫിലിപ്പി. ഇന്നു് ബന്ധിയാസ് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു: ജി. ചേടിയത്തു്, സഭാചരിത്രപഠനങ്ങൾ കോട്ടയം, 1996, പേ. 25-29.

കാരണം, ഓവീറ്റും സമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് സമൂഹത്തിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു; സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്, സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി അവിടുന്ന് ദൈവീകരീതിപ്പെട്ടു.

എന്നുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ, ഏലിയാ, ജരമിയ എന്നിവരുടെ കാര്യം മാത്രം എടുത്തുപറഞ്ഞത്. മോശ, ശമുവേൽ തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ളവരും, ഉന്നതരും വിഖ്യാതരും ആയിരുന്നല്ലോ എന്ന് പോദിച്ചേക്കാം. ഈ മൂവരുടെ പൊതുക്കാരണം അവർ ബ്രഹ്മചാരികളായിരുന്നു, ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതവും മാലാഖമാർക്കു തുല്യമായ ജീവിതവും നയിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവും സത്യമായും ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് കന്യകയിൽനിന്ന് കന്യാത്വപരമായ രീതിയിൽ പിറന്നു. കന്യാത്വലോകത്തിന്റെ പിതാവുമാണ് അവിടുന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അവരിൽ ഒരാളാണ് എന്ന് അവർ കരുതി.

വീണ്ടും, യോഹന്നാന്റെ ശർദ്ധാരണദിവസവും ഉത്ഭവദിവസവും നടന്ന അതുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ, അവന്റെ മാലാഖ സദൃശ്യരൂപം, മാനുഷികപഠനം കൂടാതെ അവൻ പരീശന്മാരോടു തർക്കിച്ചത്, അവന്റെ താപസ്സജീവിതം, മഹനീയരീതിയിലുള്ള അവന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്നിവ നിമിത്തം അവർ യോഹന്നാന്റെ പേര് എടുത്തുപറഞ്ഞു. സാദൈവ് തായിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഉയിർപ്പിച്ചതിനാൽ ഏലിയായേയും അനുസ്മരിച്ചു. എബ്രായരുടെയും മാർ അബ്രാഹാമിന്റെയും സാക്ഷ്യമനുസരിച്ച് ഇതു യോനായായിരുന്നു. കാരണം, മൂന്നിൽ കറയാത്ത പ്രാവശ്യം അവൻ മരണക്കോസാ നുകർന്നു: രണ്ടു പ്രാവശ്യം പ്രതീകാത്മകമായും ഒരിക്കൽ സ്വാഭാവികമായും കൂടാതെ, നമ്മുടെ കർത്താവും നയിനിലെ വിധവയുടെ പുത്രനെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഉയിർപ്പിച്ചതായി അവർ ദർശിച്ചു.

എന്നാൽ പ്രവാചകരിൽ, അതായത് മാലാഖി പ്രവാചകന്റെ അവസാനഭാഗത്തു് (4:5) ഏലിയായെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: 'കർത്താവിന്റെ മഹത്തരവും യോനകവുമായ ദിവസം വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ഏലിയാ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്കു് അയച്ചുതരും' അവിടുന്നാണ് ഏലിയാ എന്ന് അവർ കരുതി. എന്നാൽ അവർ ജരമിയായെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു് അവനെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാലത്രേ: 'നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽനിന്നു് നീ പുറത്തുവരുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു; നിന്നെ ഞാൻ രാജ്യങ്ങൾക്കു് പ്രവാചകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു' (ജറ. 1:5).

അവർ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിൽ ദർശിച്ചു. കാരണം, അവിടുന്ന് ഉദരത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പവിത്രീകൃതനായി; അവിടുന്ന് ഒരേസമയം സ്വജനത്തെയും ജാതികളെയും പഠിപ്പിച്ചു. വീണ്ടും, ജറമിയായെ എന്നപോലെ അവർ നിന്ദാപൂർവ്വം അവിടുത്തോടു പെരുമാറി. ജറമിയാ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മുട്ടുകുത്തിനിന്നുകൊണ്ട് പൊടിയും അഴുക്കും ക്ഷീകേണ്ടി വന്നു. അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നുതിന്ന കണ്ണീരാൽ അവൻ അവരെ കരയിച്ചു. ഇടിച്ചുകർക്കപ്പെടുകയും, അവമാനിതയാക്കപ്പെടുകയും പരാജിതയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ജറുസലേമിനെപ്പറ്റി അവൻ വിലാപങ്ങളും ഗീതങ്ങളും ദുഃഖകീർത്തനങ്ങളും രചിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി വെള്ളാഗേസിന്റെ കാലത്തും, ജറമിയായെ ദർശിച്ചു എന്ന് യൂദർ കരുതി (2 മക്ക.15:14). അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവ് ജറമിയാ ആണെന്ന് അവർ വിഭാവന ചെയ്തു.

“പ്രവാചകരിൽ ഒരുവൻ” (16:14). ചിലർ തെറ്റായി കരുതിയതുപോലെ, അവർ മോശയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ല. പിന്നെയോ മോശ ആരേപ്പറ്റി പറഞ്ഞുവോ അവനെപ്പറ്റി: ‘കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രവാചകനെ എഴുന്നേല്പിക്കും’ (ആവ. 18:15). നൂതിന്റെ പുത്രനായ ജോഷായെപ്പറ്റിയും പ്രസ്തുത ലൈനിലെ മറ്റു പ്രവാചകരെപ്പറ്റിയുമാണ് ഇതു പറഞ്ഞതെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകമായിട്ടാണിതു എന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നു.

അവിടുന്ന് കേല്പാ (പാറ) എന്ന് വിളിക്കുന്നു (16:18). ശൈമോൻ എന്നയാളിനെയല്ല, പിന്നെയോ അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സത്യവിശ്വാസവും, സത്യവിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനവും. ആ പ്രഖ്യാപനം വ്യതിയാനരഹിതവും ഒരിക്കലും മാറാമില്ലാത്തതുമാണ്. അതു പിതാവ് അവന്റെ അധരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കി. ചിലർ പറയുന്നു: ഏത്താ (edta)-സഭ-എന്ന നാമം സുറിയാനി ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് ഏദാ (eda) - പെരുന്മാർ - യിൽനിന്ന് വരുന്നു.¹ പുരാതന ലിഖിതങ്ങളിൽ ഏത്തായും ഏദായും എഴുതിയിരുന്നതു രണ്ട് ആലഫ് ചേർത്താണ് എന്നതിൽനിന്ന് ഇതു വ്യക്തമാണ്. ഏത്താ സ്രീലിംഗവും ഏദാ പുല്ലിംഗവുമാണെന്ന വ്യത്യാസവുമേയുള്ളൂ. ഇതു മാർ-മത്താ, മൽക്കാ-മൽക്കത്താ (രാജാവ്-രാജ്ഞി), സാബാ-സബത്താ

1. അയിൻ, ദോലേ, താവ, ഓലഫ്-ഏത്താ (Edta); അയിൻ, ഓലഫ്, ദോലേ, ഓലഫ്-ഏദാ (Eda).

(മുപ്പൽ-മുപ്പത്തി) എന്നീ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയെ ഉള്ളൂ. *ഏദാ* എന്ന പദത്തിനർത്ഥം 'സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സമൂഹം' എന്നാണ്. എല്ലാ *ഏദായും* *സമൂഹം* ആയും എല്ലാ *സമൂഹവും* *ഏദാ* ആയും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. കാരണം, ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുന്നവരുണ്ട്. നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളെ *ഏദാ* എന്നു വിളിക്കാറില്ല. വിശ്വാസത്തിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമാണ് *ഏത്താ* (സഭ) സഭയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും മാതൃക സ്വർഗത്തിലാണ്.

മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു: *ഏത്താ* എന്നത് ഹീബ്രു വാക്കാണ്. സുറിയാനിയിൽ *കന്ദുശ്താ* (സിനഗോഗ്) എന്നും ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാം. 'ഒന്നിച്ചു കൂടുക, വരുക' എന്നൊക്കെ പറയാം. ഗ്രീക്കിലുള്ള *എക്ളേശിയാ* സുറിയാനിയിൽ ക്രിസാ, (*ചിളി*) എന്നും ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാം: 'എല്ലാ ജനങ്ങളിൽനിന്നും ഗോത്രങ്ങളിൽനിന്നും വിളിച്ചുകൂട്ടപ്പെട്ടവർ' എന്നും പറയുന്നതുപോലെ (വെളി. 5:9; 7:9). സഭയും സിനഗോഗുമാണ് ഇതിൽനിന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നു തോന്നുന്നു. അവയോരോന്നും രണ്ടിൽനിന്നുമാണ്: *ഏത്താ* ഏദായിൽനിന്നും സുബായിൽനിന്നും, *കന്ദുശ്താ* (സിനഗോഗ്) കന്ദുശ്യായിൽനിന്നും (bringing) സുബായിൽനിന്നും (assembling) വരുന്നു. കല്പകൊണ്ടും തടികൊണ്ടും ഉള്ള ഭവനങ്ങളെ സഭയെന്നോ, സിനഗോഗെന്നോ നാം വിളിക്കാറില്ല. അതിൽ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുന്ന ജനങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്.

ജനങ്ങളെ മരണത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെയാണ് *പാതാളവാതിലുകൾ* എന്നും അവൻ വിളിക്കുന്നത്. 'സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്കു ഞാൻ തരും'. ശൈമോനിലൂടെ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹങ്ങൾക്കെല്ലാം, ഈ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പങ്കുള്ള എല്ലാവർക്കും, അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു. എല്ലാ പുരോഹിതരോടും സത്യവിശ്വാസികളോടുംകൂടെ അവന്റെ അധികാരം ഏകമാകുന്നു.

'കേപ്പാ അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.... അവനെ വിലക്കിപ്പറയാൻ തുടങ്ങി' (16:22). അവിടുന്ന് മരിക്കാൻ പോകയാണെന്ന കാര്യവും അവന്റെ വിലക്കും മറ്റ് ശിഷ്യർ കേൾക്കും എന്ന് കരുതി അവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു മാറിനിൽത്തിയാണ് പറഞ്ഞത്. താൻ ഉടനെ മരിക്കും എന്ന് കർത്താവ്

പറയാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അതിനാണ് അവിടുത്തെ വിലക്കിയത്. എന്നാൽ ദൈവിക കാര്യങ്ങളല്ല, മാനുഷികകാര്യങ്ങൾ പിന്തിക്കുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവനെ സാത്താൻ എന്നു വിളിച്ചു. അവന്റെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ മഹത്വം കാണിക്കാൻ അവിടുന്ന് അവനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും സ്തുതികൾക്കും ഉപരിസ്ഥാനാക്കി വെച്ചു. എന്നാൽ പീഡനങ്ങളിൽ ഒരാരും ഇടറിപ്പോകുക എന്നുള്ളതു് എത്ര വലിയ തിന്മയാണെന്നു കാണിക്കാൻ അവിടുന്ന് വന്ന സാത്താൻ എന്നു വിളിച്ചു കുറപ്പെടുത്തി. പത്രോസ് അവനെ വിലക്കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: 'നീ മരിച്ചാൽ, 'മിശിഹാ എന്നേക്കും നിലനില്ക്കുന്നു' എന്ന വാഗ്ദാനം നിരത്ഥകമാകും; നീ ജീവിക്കുന്നെന്നും, നീ സജീവ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്നും നിന്നെപ്പറ്റിയുള്ള പിതാവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സത്യമല്ലെന്നും വരും; നീ എന്നിക്കു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും നീ ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങളും പൊളിയായിത്തീരും'. കാരണം, അവിടുന്ന് മരിച്ചു ഉത്ഥാനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു എന്നതു് ശൈമൊൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ അവൻ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവയെ ഉറപ്പിച്ചു.

'മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ രാജ്യത്തിൽ വരുന്നതു തങ്ങൾ കാണുവോളം മരണം ആസൂചിക്കാത്ത ചിലർ ഇവിടെ നിലക്കുന്നവരിലുണ്ട്' (16:28). ഇതു് ശൈമൊനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കുറിച്ചാണ്. ആറു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം അവിടുന്ന് അവരെ കൂട്ടി താബോർ മലയിലേക്കു പോയി. സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവ സൂചനാപരമായി അവരെ അവിടുന്ന് കാണിച്ചു. മത്തായി 'ആറു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം' എന്നും ലൂക്കോസ് 'എട്ടു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം' എന്നും പറയുന്നതു് പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ല. പറഞ്ഞദിവസവും സംഭവം നടന്ന ദിവസവും മത്തായി വിട്ടുകളഞ്ഞു. പൊതുരീതിയനുസരിച്ചു് അതിനിടയ്ക്കുള്ള മാത്രം അവൻ എടുത്തു. ലൂക്കോസാകട്ടെ പറഞ്ഞ ദിവസവും നടന്ന ദിവസവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇതു് വൈദ്യന്മാരുടെ രീതി അനുസരിച്ചാണ്. ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ദിവസം വിട്ടുമാറുന്ന പനിയെ അവർ കപാർതൻ¹ എന്നും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് വിട്ടുമാറുന്നതിനെ തേർസ്യൻ² എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഒരു ഞായറാഴ്ച കർത്താവ് ഇതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞു;

1. Quartan
2. Tertian

മരൊരാളു ഞായൊഴു വെളിപാടുണ്ടായി. മലയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് മൂന്നു രീതികൾ അനുവർത്തിച്ചു; അവിടുത്തെ മുഖപ്രകാശത്താലും വസ്ത്രത്തിന്റെ തൂവെള്ളനിറത്താലും തന്റെ ശരീരം മുഴുവന്റെയും രൂപാന്തരീകരണം, മരൊരാളു മനുഷ്യരും സംഭവിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ അവിടുന്ന് കാണിച്ചു. എന്നാൽ അവിടുന്ന് തന്നെപ്പറ്റിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചത്. ഇവ ആവശ്യമാണെന്ന നിലയിലല്ല. കാരണം, ദൂതന്റെ ആശംസ മുതൽ ഉദരത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ വചനവുമായും പ്രകാശവുമായും അടുത്തുവെച്ചു. അവാച്യവുമായ മഹത്വവുമായി മനുഷ്യത്വം ഐക്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എല്ലാ നീതിമാന്മാരും ഈ പ്രകാശത്തിലും മഹത്വത്തിലും ഭാഗഭാജികളാകും എന്നതിന്റെ ഒരടയാളമായിരുന്നു ഇത്. 'നീതിമാന്മാർ സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രശോഭിക്കും' എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രവാചനവുമുണ്ട് (മത്താ. 13:43).

മോശയും ഏലിയായും കാണപ്പെട്ടത് ശാരീരികമായിട്ടല്ല; ദർശനത്തിലാണ്. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഒരെയുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവാചകരെ കാണിച്ചതുപോലെ, പടത്തിലെമ്പോലെ അവരുടെ കണ്ണുകൾക്കു മുൻപിൽ ദൃശ്യമായി. അഭിയബേനെക്കാരൻ ചൊന്നതായും കൂട്ടരും സങ്കല്പിച്ചതുപോലെ മോശയെ അവിടുന്ന് ഉയിർപ്പിക്കുകയും പിന്നെ മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തല്ല. 'ഏലിയായാതന്നെ നേരിട്ടുവന്നു, മോശയ്ക്കു പകരം അവന്റെ ദൂതൻ വന്നു' എന്ന ചിന്തയും സ്വീകാര്യമല്ല. മർത്യരുടെ മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനം അമർത്യ ദൂതൻവഴി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് കരുതുക മൗഢ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ അവർ ഇരുവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു; മോശ മരിച്ചവരിൽനിന്നും, ഏലിയായ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും. കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പുനരാഗമത്തിൽ മരിച്ചവർ തന്റെ ശബ്ദത്താൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കും, ജീവനോടെ അവശേഷിക്കുന്നവർ അമർത്യതയിലേക്കു നവീകരിക്കപ്പെടും.

വീണ്ടും, നീതിമാന്മാരായ വിവാഹിതർക്കും വെടിപ്പെട്ട കന്യകകൾക്കും ഉള്ള, മർത്യരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ മുൻകറിയായ, വിവാഹിതനായ മോശയും ബ്രഹ്മചാരിയായ ഏലിയായും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു; സ്വർഗ്ഗരാജ്യവും അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇരുകൂട്ടരും അവകാശമാക്കും. വീണ്ടും, മോശയെ നിയമദാതാവായി കാണിച്ചു; ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ പാടേ നശിപ്പിക്കുകയും, ദുഷ്ടരിൽനിന്ന് നിരവധി പീഡകൾ സഹിക്കുകയും ചെയ്തവനും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള അന്തിമ വെളിപാടിനു മുമ്പായി

വരേണ്ടവനുമായ ഏലിയായും കാണപ്പെട്ടു. വീണ്ടും, ജീവനുള്ള വരടെയും മരിച്ചവരടെയും വിധികർത്താവെന്ന നിലയിൽ ഇരുകൂട്ടരും അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ ആനീതരാക്കപ്പെട്ടു. എന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ, മരിച്ചവരിൽനിന്നും ഒരാളെയും ജീവനുള്ളവരിൽനിന്നും ഒരാളെയും അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു. ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള സമാശ്വാസമായും പ്രബോധനമായും, നമ്മുടെ കർത്താവുമായുള്ള അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽനിന്നും അവർക്കിതു സൂചിതമായി; ഓരോരുത്തരും തന്റെ കാലത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടു് തന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. യഹൂദന്മാർ അവർക്കും നിനക്കും എതിരെ ദൈവമുമ്പാകെ എത്രമാത്രം തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു! നീ അവർക്കു ചെയ്ത നിരവധി നന്മകൾക്കു പകരമായി അവർ നിനക്കു കരിശൂമരണം തന്നതിൽ അത്തുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല; കാരണം, അടുത്തുതന്നെ ജറുസലേമിൽ പൂർത്തിയാകേണ്ട തന്റെ കടന്നുപോകലിനെക്കുറിച്ചാണ് ശിഷ്യരുടെ മുൻപാകെ അവർ സംസാരിച്ചതു് എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ലൂക്കാ 9:31). ആത്മീയവ്യാപാരത്താൽ നിദ്രാധീനരായിപ്പോയെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാർ അവരെ തിരിച്ചറിയുകയും അവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് മറ്റുചിലർ പറയുന്നു. അന്ത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുൻസൂചന ആയിരുന്നു അതു്; എല്ലാ ബൗദ്ധിക ജീവികൾക്കും അറിവു ലഭിക്കും; അവർ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുകയും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടുത്തെപ്പോലെ അവർ പ്രകാശിതരാകുകയും ചെയ്യും. ശിഷ്യർ ഗാഢനിദ്രയിലമർന്നതു് നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്; ഉത്ഥാനംവരെ നാം ഒന്നും അറിയുകയോ അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്കയില്ല എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയുമാണിതു്. ഈ രൂപാന്തരീകരണം രാത്രിയിലാണോ പകലാണോ നടന്നതെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നില്ല; അവർ ഗാഢനിദ്രയിലായിരുന്നു. കത്താവ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറിപ്പോയിരുന്നു; പ്രപഞ്ചനിർമ്മിതി രാത്രിയിലാണ് നടന്നതു്; അവിടുന്ന് ജനിച്ചതു രാത്രിയിലാണ്; അവിടുന്ന് ഉത്ഥാനംചെയ്തതു രാത്രിയിലാണ്; അവിടുന്ന് കാലാന്ത്യത്തിൽവന്ന് എല്ലാവരെയും ഉത്ഥാനം ചെയ്യിച്ചു് എല്ലാവസ്തുക്കളെയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതു് രാത്രിയിലാണ്. അതുപോലെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലും രാത്രിയിലാണ് സംഭവിച്ചതു്. സൂചനകളും യാഥാർത്ഥ്യവും ഒരേ സമയത്തു നടക്കാൻവേണ്ടിയായിരുന്നു അതു്.

“പ്രകാശമുള്ള മേഘം അവരെ മൂടിയത” (17:5)
 നീതിമാന്മാരെ സ്വർഗത്തിലേക്കെടുക്കുന്ന മേഘത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിലേക്കു് നീതിമാന്മാർ പ്രവേശി

ക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മോശയും ഏലിയായും മോഘത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. രക്ഷകൻ മോശയേക്കാളും ഏലിയായേക്കാളും എല്ലാ ബൗദ്ധിക ജീവികളേക്കാളും പരമോന്നതനാണെന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനാണ് അവിടുന്ന് അവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 'ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു?' എന്ന് പിതാവ് ഉന്നതത്തിൽനിന്ന് പ്രഘോഷിച്ച ശബ്ദം അവർ ശ്രവിച്ചു. 'മൃതരേ, നിങ്ങൾ പുറത്തുവരുവിൻ' എന്ന നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു ഈ ശബ്ദം. വീണ്ടും, ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ന്യായവിധിയെ ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പുസ്തകം XIII

മോശയോടും ഏലിയായോടുമൊപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവ് കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നു കരുതിയതിനാൽ പത്രോസിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും ബലഹീനതയെ കുറപ്പെടുത്താനാണ് 'അവർ കണ്ണുകളുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ യേശുവിനെ ലൊകമെ മറ്റൊരെയും കണ്ടില്ല' എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (17:8).

മൂകനായ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ചവന്റെ പിതാവ്, 'അവനെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യരുടെ പക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ അവർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല...' എന്നു തുടങ്ങി പറഞ്ഞതിന്റെ (മക്കോ. 9:20) അർത്ഥമിതാണ്: യുദ്ധമായി ലേക്ക് അവിടുന്ന് അവരെ അയച്ച സമയത്തെപ്പറ്റിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുമുഖിൽവെച്ചു ദുരാത്മാവ് ബാലനെ പീഡിപ്പിച്ചത്, ബാലന്റെ പിതാവിന്റെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തെ കുറപ്പെടുത്താൻവേണ്ടി, കർത്താവ് അനുവദിച്ചതിനാലാണ്. എന്നാൽ ഈ ദുരാത്മാവ് ശ്ലീഹന്മാർക്കു കീഴ്പ്പെട്ടാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുവദിച്ചത്, താൻ നിമിത്തം പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കാണ്. കാരണം, മറ്റുള്ളവർ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നതിനാൽ, 'നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരുവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു' എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവർക്കെതിരെ അവൻ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ശിഷ്യരിൽനിന്നു വീക്ഷിച്ചു (മക്കോ. 9:38). നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കൾപോലും ഞങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെടുന്നു എന്ന് ഈ ശിഷ്യർക്കു എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു? 'നിങ്ങൾക്കും കടകമണിപോലെയുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടെ

കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ മലയോടു പറഞ്ഞാൽ അതു മാറിപ്പോകും'. എന്നതു് ഒരു സാക്ഷ്യമായി അവർക്കു നൽകിയതാണു്. മറ്റു വിത്തുകൾപോലെ കടകുവിത്തു് രണ്ടായി പിളർന്നിരിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയപ്പെടുന്നു; അതുപോലെ, നിന്റെ പക്കലുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചു് നീ സംശയിക്കരുതു്. രോഗിക്കും വൈദ്യന്മാർക്കും ഒരുപോലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നു് അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു.

ശിഷ്യരെപ്പോലെ അവിടുത്തേക്കും അവനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നു കരുതിയതിനാലാകാം, മിശിഹായുടെ പക്കലെത്തിച്ചപ്പോൾ 'ദുരാത്മാവ' അവനെ മധ്യത്തിൽ തള്ളിയിട്ടു്. കട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തെ കുറപ്പെടുത്താനായി, സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവന്റെ ദുഷ്ടത കാണപ്പെടുവാൻ അവിടുത്തുവദിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ, ഭയം കൊണ്ടു് ലെഗിയോൻ തന്നെ ദൂരെവെച്ചു അലറിക്കൊണ്ടു് ഓടിയെങ്കിൽ, ഈ ഒറ്റ ദുരാത്മാവ് അടുത്തായിരുന്നിട്ടും ധൈര്യപ്പെടുമോ?

'ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ ജാതി പുറത്തുപോകുകയില്ല;' അവിടുന്ന് ശരീരത്തിനു് ഉപവാസവും ആത്മാവിനു പ്രാർത്ഥനയും നിശ്ചയിച്ചു. വീണ്ടും, 'ഉപവാസത്താൽ' സഭപ്രവൃത്തികളിലുള്ള സ്ഥിരതയിലേക്കാണ് അവിടുന്ന് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു്; അതു നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണു്. എന്നാൽ 'പ്രാർത്ഥനയാൽ' ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണു് അവിടുന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതു്; സുകൃതജീവിതത്തിലേക്കു നമ്മെ നയിക്കുന്നതു് അതാണു്. 'യേശുവിന്റെ കല്പനാനുസൃതം മലകളെ മാറ്റുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല' എന്നു നമ്മെ കുറപ്പെടുത്തുന്ന പുറജാതികളോടു് ഇതാണു് പറയാനുള്ളതു്. അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു യൂദരും ജാതികളും തെറ്റിൽനിന്നു തിരിഞ്ഞു് സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കു വരുന്നതിനാണു്, അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ യേശു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്; വാക്കുകളുടെ സത്യത്തിനു് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ, ദുഷ്ടതയിൽനിന്നു് സത്യത്തിലേക്കു് മനുഷ്യരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുകയും, അടയാളങ്ങളിലൂടെ അതിനെ ഉറപ്പിക്കുകയും മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കുകയും പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണോ, അതോ, മലകളെ മാറ്റുന്നതാണോ കൂടുതൽ മഹനീയമായതു്? കാരണം, ഈ മഹനീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനു്, ആവശ്യമെങ്കിൽ മലകളെ മാറ്റാനും സാധിക്കും എന്നതു വ്യക്തം.

മാണല്ലോ. 'അവർ സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും; മരണകരമായ വിഷം കുടിച്ചാലും അത് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് (മക്കോ. 16:18) നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാമതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണമെന്നല്ല, പിന്നെയോ, സത്യവീരോധികൾ നമ്മുടെ പക്കലേക്ക് പാമ്പിനെ അഴിച്ചുവിടുകയോ, നമുക്ക് കുടിക്കാൻ മാർകുവിഷം തരികയോ ചെയ്താലും അത് നമുക്ക് ഉപദ്രവകാരണമാകില്ല എന്നാണ്. അതുപോലെ ആവശ്യമെങ്കിൽ, മലകളും മാറിപ്പോകും. എഴുപത് ശിഷ്യരിലൊരുവനും, ഏകാന്തവാസികളിൽ പ്രധാനിയായ പൗലോസും ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് സാത്താന്റെ ഗണങ്ങളെ ആലങ്കാരികമായി മലകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. 'മഹാപർവതമേ, നീ ആരാകുന്നു? എന്നാൽ സെറുബാബേലിന്റെ മുമ്പിൽ നീ താഴ്വരപോലെയാണ്' എന്ന് സഖറിയാ പ്രവാചകനിൽ (4:7). ജാമിയായിൽ: 'നശിപ്പിക്കുന്ന പർവതമേ, ഇതാ, ഞാൻ നിനക്കെതിരാകുന്നു, എന്ന് കർത്താവ് അരുൾചെയ്യുന്നു' (51:25). അവരുടെ കൈപ്പനിമിത്തം അവരെ പാമ്പുകൾ എന്നും തേളുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നതുപോലെ, അവരുടെ അഹന്തനിമിത്തം അവിടുന്ന് അവരെ പർവതങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

'ദേവാലയനികുതി പിരിക്കുന്നവർ ശൈമോന്റെ അടുത്തുചെന്നു ചോദിച്ചു' എന്നതിനെപ്പറ്റി (17:24-27): ദൈവമഹത്വത്തിനും ദേവാലയത്തിനുമായി നാല്പതു ദ്രാക്മാകൾ കൊടുക്കുക പുരാതനകാലം മുതലുള്ള യഹൂദപാരമ്പര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ റോമാക്കാർ അവരെ കീഴടക്കി ഒരിട്രാക്കിയശേഷം, സിനഗോഗിന്റെ അധ്യക്ഷന് ഒരു ദ്രാക്മാ കൊടുത്തു അവർ രൂപംതിരിച്ചു. 'നിങ്ങളുടെ ഗൃഹനികുതി കൊടുക്കുന്നില്ലേ?' എന്ന് അവർ കേപ്പായോടു ചോദിച്ചു. മറ്റു മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഈ കടമയ്ക്ക് വിധേയനായ ദൈവമേയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കുവേണ്ടി എന്നവണ്ണം 'ഉവ്വ്, അവിടുന്ന് കൊടുക്കണം' എന്നു കേപ്പാ പ്രത്യുത്തരിച്ചു. കേപ്പാ ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, നിഗൂഢവും വിദൂരസ്ഥവുമായ സംഗതികൾ അറിയുന്നയാൾ എന്ന നിലയിൽ യേശു അവനെ തടഞ്ഞു. 'ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ ആരിൽനിന്നാണ് നികുതിയോ ചൂങ്കമോ പിരിക്കുന്നത്?' എന്ന് അവിടുന്ന് അവനോടു ചോദിച്ചു. അതായത്, രാജാവകാശിയായ തന്റെ പുത്രനിൽനിന്ന് ദൈവം കരം പിരിക്കാറില്ല. എങ്കിലും, നിഗൂഢനായിരുന്നവന്റെ പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി അപ്പോഴും അവർക്ക് ബോധ്യം വന്നിരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തി

നായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതിയെ നിന്ദിക്കാൻ അവിടുന്ന് പ്രേരണ നൽകി എന്ന് അവർ കരുതാൻ ഇടയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് ഇടർച്ച വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ 'നീ കടലിൽ പോയി ചൂണ്ടയിടുക....' എന്ന് തുടങ്ങി നമ്മുടെ കർത്താവ് പത്രോസിനോടു് അവരെയെല്ലാം; കാരണം, അവരുടെ പക്കൽ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു.

മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽ പത്രോസ് കണ്ടെത്തിയ നാണയം,¹ അതായത് നാലു് ദ്രാക്മാകൾ എവിടെനിന്നു വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. രാജ്യത്തിന്റെ ട്രഷറിയിൽനിന്നോ, അതോ ചിലർ കരുതുന്നതുപോലെ കടലിൽനിന്നോ, അതോ മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽനിന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടോ? കടലിൽ നിരവധി കപ്പലുകൾ മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടു്; അവയിൽ ദ്രാക്മാകളും ദീനാറാകളും മറെറല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കടലിൽ കിടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ അവയൊക്കെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടും; മത്സ്യങ്ങൾ ദ്രാക്മാകളും ദീനാറാകളും മാത്രമല്ല ചെറുകല്ലുകളും വിഴുങ്ങാറുണ്ടു്. കാരണം, ഒരിജനെശിരെ ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായ മെതോഡിയുസുസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, മത്സ്യങ്ങൾക്കു് ചുട്ടരക്തമാണു്; അവ എത്രയും വിഴുങ്ങുന്നു; എല്ലാം ദഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ നാണയത്തിൽ രാജകീയ മുദ്രയുണ്ടായിരുന്നു. അതു് കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ മത്സ്യം അതിന്റെ കേഷണമായി അതു വായിലാക്കി. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കല്പനയാൽ അതു് തിരികെക്കൊടുത്തു. എന്നാൽ, 'ഐക്യത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാനായ ബാബായിയുടേ അഭിയബേനെയിലെ മഹാനായുടേ പറയുന്നതു്, ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു് ഈ ദ്രാക്മാകൾ മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു; ആ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ഉണങ്ങിയ കരയിലേക്കു് അതു് പെട്ടെന്നു് കടന്നുവന്നു എന്നാണു്.

നമ്മുടെ കർത്താവു് വിളിച്ചു് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിർത്തി കൊണ്ടു്, 'നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു് ശിശുക്കളെപ്പോലെ ആകുന്നില്ലേകിൽ....' (18:3) എന്നു പറഞ്ഞ ശിശു ഇഗ്നേഷ്യസാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു; അദ്ദേഹം പിന്നീടു് അന്ത്യോക്യയിൽ പാത്രിയർക്കീസായി. മാലാഖമാർ രണ്ടു ഗണങ്ങളായി പാടുന്നതു് അവൻ ദർശിച്ചു. അതുപോലെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ചെയ്യണമെന്നു് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു.

1 സൂതേർ

‘സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ വലിയവൻ ആരാകുന്നു?’ (18:2) എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ, അതിനൊരു തരം കൊടുക്കാൻ അവിടുന്നാഗ്രഹിച്ചില്ല; കാരണം, അവിടുന്നു അത്ഭുതമായ കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയുമെന്ന് അവിടുത്തേപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിച്ചു; പരിശോധനയ്ക്കുവേണ്ടി ആരാണ് വലിയവൻ? എന്നാൽ അവിടുന്നു പ്രയോജനകരവും സഹായകവുമായതിലേക്കു തന്റെ വചനത്തെ തിരിച്ചുവിട്ടു. ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ സംഗതികൾ വഴി എല്ലാവരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി, തന്റെ ശിഷ്യരെ പ്രബോധിപ്പിക്കാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു അവിടുന്നു ഒരു ശിശുവിനെ എടുത്തു അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിർത്തി. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യം അഭിവാഞ്ചിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഓരോരുത്തരും തന്റെ സ്നേഹിതനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, സ്ഥാനമാനങ്ങളെപ്പോലും ഒരിക്കലും അവനുമായി ശണ്ഠകൂടാതിരിക്കട്ടെ; സ്ഥാനമാനങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത ഈ ശിശുവിനെപ്പോലെ ആയിത്തീരട്ടെ. ശരിയായ കാര്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ശിശുവിന്റെ ഋജുത്വവും വിശുദ്ധിയും ഉള്ളവരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിനു അർഹരായവർ. അവർ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തേടാറില്ല.

‘ഇതുകേൾക്കുന്നവൻ എന്തെന്തൊരു നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു?’ (18:5). അതായതു, കട്ടികളെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കരായവരെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കും; മനുഷ്യരിൽനിന്നു അവർക്കു ലഭിച്ച ബഹുമാനം, എന്തൊരു നാമം കരുതും.

‘എന്നിടത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാൾ വന്നു ഇടർച്ച നൽകുന്നവൻ ആരായാലും അവനോടു നല്ലതു കഴുത്തിൽ തിരികെച്ചു കെട്ടി...’ (18:6) എന്നതിന്റെ അർത്ഥം: ഈ ചെറിയവർക്കു നൽകുന്ന ബഹുമാനം എന്നിക്കായി ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നതുപോലെ, അവർക്കിടർച്ച വരുത്തുന്നവരെ ഞാൻ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കും. അവരോടൊന്നും ഇതു പറഞ്ഞശേഷം അവിടുന്നു ഇപ്രകാരം അരുചെയ്തു: ‘ഇടർച്ചകൾ നിമിത്തം ലോകത്തിനു ദുരിതം’ (18:7). ദൈവഭയമുള്ളവർക്കു മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു വിവിധ തരത്തിലും വിവിധ സംഗതികളിലും ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ടാകുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുംകൊണ്ടു, അവരെ അവരുടെ മാനസികകാഗ്രതയിൽനിന്നു കറുത്തുപോയി. പുറമെ, തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ വഴി മനുഷ്യർക്കു വഴിപിഴച്ചു മതങ്ങൾ അവ

തരിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിലേക്കു വീഴിക്കാൻ കാരണക്കാരായവർക്കാണ് പ്രധാനമായും നീതി പൂർവകമായും അവിടുന്ന് 'ദൂരിതം' എന്നു പറഞ്ഞത്.

'നിന്റെ വലത്തുകൈ നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തു നെങ്കിൽ....' (18:8) എന്നിത്യാദി അവിടുന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം: ഇടർച്ചയ്ക്കു കാരണക്കാരനും അനേകർക്കു് ഉപദ്രവം വരുത്തുന്നവനുമായ ഒരാൾ സഭയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവനെ വെറുതെ വിടാതെ, അവനെ വെട്ടിമാറ്റി സഭയ്ക്കു പുറത്താക്കണം. തന്നോടുകൂടി അനേകരെ നരകത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിലും ഭേദം അവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽനിന്നു നീക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 'ഇടർച്ചകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത ആവശ്യമാണ്' (18:7) എന്നതു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചല്ല, എല്ലാത്തരം ഇടർച്ചകളേപ്പറ്റിയല്ല എന്നു ചിലർ പറയുന്നു. കാരണം, സഭയിൽ ആരെങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ, അതു അവശ്യാവശ്യമായിരുന്നു എന്നു അതിനർത്ഥമില്ല; അതുകൊണ്ടു് "ആവശ്യമാണ്" എന്ന വാക്കു് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തെയും മരണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു; കാരണം അതു് അവിടുത്തെ മരണമായിരുന്നു. നമുക്കു് അവിടുത്തെ അധരങ്ങളിൽനിന്നു തന്നെ ശ്രവിക്കാം: "ഗോതമ്പുമണി നിലത്തു വീണു" അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ..." (യോഹ. 12:24); പത്രോസ് പറഞ്ഞു: 'അവിടുത്തെ ശക്തിയും ഹിതവും അനുസരിച്ചു് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്' (നട. 4:28). പൗലോസ് പറയുന്നു: 'മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു്' (എബ്രാ. 2: 14). മരണത്തെ കൊല്ലുന്നതു് ആവശ്യമായിരുന്നു; അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണവും. അതുപോലെ അവൻവഴി എല്ലാം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ടതും ആവശ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, 'ഇടർച്ചകൾ നിമിത്തം ലോകത്തിനു ഹാ കഷ്ടം'. 'ഇടർച്ചകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതു് ആവശ്യമാണ്'. 'ആരുമുലം ഇടർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുവോ, അയാൾക്കു ഹാ കഷ്ടം' എന്നീ മൂന്നു പ്രബോധക വചനങ്ങൾ വിവരണത്തിനിടയ്ക്കു കടന്നുവരുന്നു എന്നു നാം ഗ്രഹിക്കണം. ആ വാചകങ്ങളുടെ ഘടന ഇങ്ങനെയാണ്: 'എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാൾ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവന്റെ കഴുത്തിൽ കഴുതയുടെ തിരികല്ലു് കെട്ടി കടലിന്റെ ആഴത്തിലേക്കു തള്ളപ്പെടുന്നതാണ് അവനുചിതം'. അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം അവയെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു: 'നിന്റെ വലത്തുകൈ....' എന്നിത്യാദി. തെറ്റിന്റെ സാദൃശ്യംകൊണ്ടു്, നമ്മുടെ കർത്താവു തന്റെ കുരിശിലെ പീഡകളിലേക്കു വീരൽ ചൂണ്ടുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാൾക്കു് ഇടർച്ച വരുത്തു

ന്നതിന് ഇത്ര കഠിന ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ ഇടർച്ചയല്ല, എന്റെ കൊലപാതകിയാകവാൻ മുതിരുന്നവന്റെ ശിക്ഷ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവം സംഭവിക്കേണ്ടതുതന്നെ എന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം; എന്നാൽ അതു ചെയ്യാൻ അവശ്യവശ്യം അതു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല; ചിലർ പറയുന്നതുപോലെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇച്ഛയാലല്ല അവർ ഇതിനു മുതിർന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ, 'ഇടർച്ച' വരുത്തുന്നവനു ദുരിതം എന്ന് പറയാനാവില്ലായിരുന്നു; അവരുടെ ഭോഷത്തം അനുസരിച്ച്, യുദ്ധാനിനാൽ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ടത് അവശ്യവശ്യമായിരുന്നെങ്കിലും എന്തു കാരണത്താലാണ് അവന്റെ പിളർപ്പ്?

'ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയാണിത് നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുവിൻ' (18:10). അതായത്, സഭയിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവനെ പൂർണ്ണമായി നിന്ദിക്കരുതെന്നർത്ഥം. ഇവരെ അവിടുന്ന് ഇവിടെ 'ചെറിയവർ' എന്നു വിളിക്കുന്നു; കാരണം, വിദ്വേഷംകൊണ്ടോ പ്രകോപനംകൊണ്ടോ അല്ല അവർ പുറത്തു പോകണം എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇവരും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുകൃതത്തിലേക്കു വരണമെന്നു തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധ്യമെങ്കിൽ അവരും അനുതപിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ നീയും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം, മറ്റുമനുഷ്യരുടെ കൂടെയെന്നപോലെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ദൂതന്മാർ, അവരെ വേണ്ടവണ്ണം പരിചരിക്കുന്നതിൽനിന്നു വിരമിക്കുന്നില്ല എന്നതു പരിഗണിക്കുക. ദൂതന്മാർക്ക് ഭയന്നത്യം നിമിത്തം ദൈവസമക്ഷം വളരെ ആത്മയോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം, ദൈവസമക്ഷം അവർക്കുള്ള ആത്മയോഗ്യതെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: 'അവർ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖം ദർശിക്കുന്നു'. അതുപോലെ തന്നിൽനിന്ന് നിരന്തരമായി അവർ ഗ്രഹിക്കുന്ന വെളിപാടു നിമിത്തവും അവർക്ക് ആത്മയോഗ്യം ഉണ്ട്.

പുസ്തകം XIV

ദൈവത്തോടു നമുക്കുള്ള കടത്തെ 'ചതിനായിരം താലന്ത' എന്നും പരസ്പരമുള്ള കടത്തെ 'നൂറ്' എന്നാലും എന്നും അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു താലന്ത 150 പൗണ്ടാണ്; അതായത് 3000 സ്റ്റേറോപ്പം. ഒരു പൗണ്ടിന് 20 സ്റ്റേറോപ്പം.

1. Staters

'അവനെ യും അവനുള്ളതെല്ലാം വിൽക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു' (18:25) എന്നതിന്റെ അർത്ഥം: അവന്റെ മക്കളെയും ഭാര്യയെയും വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് നീതിപൂർവ്വകമോ? കടത്തിന്റെ ആധിക്യവും വീട്ടാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയും കാണിക്കാനാണ് അവനിന്നു പറഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് നമ്മെ ഈ കടത്തിൽനിന്നു മോചിച്ചു എന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് കാട്ടുന്നു. അനുതപം വഴി മാത്രം അത് മോചിക്കപ്പെടുന്നു. ക്ഷമിച്ചയാളുടെ കരുണ എത്ര വലുതായിരുന്നു എന്ന് അവസാനം കാണപ്പെടുന്നതാണ്.

'അവൻ അവന്റെ കടങ്ങൾ ഇളച്ചുകൊടുത്തു' (18:27) എന്നത് ദൈവിക നന്മയുടെ മഹത്വം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അനുതപിക്കാൻ പാപിക്കു സന്തതസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മുൻകാലപാപങ്ങളെല്ലാം ഉടനെ അവിടുന്ന് ക്ഷമിക്കുന്നു.

'അവൻ മറ്റൊരുവൻ കൊടുത്തു വിട്ടുനന്നുവരെ അവനെ പീഡകർക്കു ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു' (18:34). അവൻ കൊടുത്തുവീട്ടാൻ അസാധ്യമായതിനാൽ അവന്റെ പീഡനത്തിനും അറുതിയുണ്ടാകയില്ല.

'ഫരിസേയർ അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു: ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരവനെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു നിയമാനുസൃതമാണോ?' (19: 3). അവിടുന്ന് നിയമത്തിനു വിരുദ്ധമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മറുപടിയിൽനിന്നു കാണിക്കാനായിരുന്നു ആ ചോദ്യം. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്തു പറഞ്ഞു? 'സ്രഷ്ടാവ് ആദിയിൽ അവരെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു ചേർന്നിരിക്കും' എന്ന് അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ദൈവം സംസാരിച്ചവയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ വാക്കുകൾ നൽകുന്നത്; ആദാമിനാൽ എന്ന് മോശ. ആദാം പറഞ്ഞതെങ്കിലും അതവന്റെ സ്വന്തമല്ല എന്നതു സുവ്യക്തം. ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പഠിപ്പിച്ചാലല്ലാതെ അവൻ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിൽനിന്നു ഇതു ദൈവം അരുൾ ചെയ്തതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്: 'സ്രഷ്ടാവ് ആദിയിൽ അവരെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും, ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു ചേർന്നിരിക്കും. അക്കാരണത്താൽ, ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതു മനുഷ്യർ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ'. അവരെ ഒന്നും മറ്റൊന്നും

മായി സൃഷ്ടിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിനു തനിക്കുതന്നെ എതിരായിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ. തന്റെ നിയമങ്ങളെ അവിടുന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. അവിടുന്ന് ഒന്നിച്ചുചേർത്തത് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം അഴിഞ്ഞുപോയി. എന്നാൽ തന്റെ ഏകജാതൻ തന്റെ മനുഷ്യാവതാരം വഴി അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. 'ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മോശ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നല്കി': ചെറിയൊരു തിന്മ വഴി വലിയൊരാളെ കുറപ്പെടുത്താനായിരുന്നു. അവളെ കൊല്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ന്യായയുക്തം. കാരണം, അവർ സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിക്കുകയും പരസ്പരം ബന്ധിതരാകുകയും ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേർപിരിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ, ദൈവിക നിയമത്തെ അഴിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വ്യഭിചാരികളായിത്തീരുന്നു.

'വരം ലഭിച്ചവരല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല' (19:11): മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രീതിയാണ്. അവിടുന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടു മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു; വായടച്ചിട്ട് ഹൃദയംകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു; കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നയാളേപ്പോലെയാണ് അവിടുന്ന്: അതായത് ശരീരത്തിനുള്ളിലേ ആത്മാവുപോലെ. ഇവിടെയും അങ്ങനെതന്നെ. കാരണം, ദുഷ്ടഭാര്യയോടൊത്തു കഴിയുക കടുത്ത ദുഷ്ടതയും അസംഗീകരണവും ജീർണതയും, അതേ സമയം അവളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവനിന്ദയുമാണെങ്കിൽ, 'ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഭേദം' എന്ന് ശിഷ്യർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ്, രണ്ടു രീതിയിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കല്പനയുടെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കി. അതായത്, 'ശരിയാണ്', ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെതിരായും തനിക്കെതിരായിരുന്നെയും അവിടുന്ന് പറയേണ്ടിവന്നേനെ. കാരണം, 'ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതു മനുഷ്യർ വേർപിരിക്കാതിരിക്കട്ടെ' എന്ന് തൊട്ടുമുൻപ് അവിടുന്ന്തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. മറിച്ചു, തീച്ചയായും ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലേക്കു താൻ അവതരിപ്പിക്കാനും തന്റെ ശിഷ്യരിലൂടെ നടപ്പാക്കാനും പോകുന്ന വിശുദ്ധിയുടെയും കന്യാത്വത്തിന്റെയും നിയമം മുൻകൂട്ടി അവിടുന്ന്തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് കരുതലോടെ രണ്ടും ഒഴിവാക്കി; അതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തിൽതന്നെ അവിടുന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

‘ആ ദിവസവും ആ നാഴികയും ഒരു മനുഷ്യനും അറിയുന്നില്ല’ (മത്താ. 24:36) എന്നും, ‘തരുന്നതു് എന്റെ കാര്യമല്ല, പിന്നെയോ, എന്റെ പിതാവു് ആർക്കായി ഒരുക്കിയതിന്നുവോ അവൻ നൽകുക’ എന്നും (മത്താ. 20:23) പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതു് അവിടുത്തെ രീതിയായിരുന്നു. ഇതു് അവിടുത്തേക്കു കൃത്യമായി അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു.

അവിടുത്തുടനെ അതിനോടു് ബന്ധപ്പെടുത്തി മൂന്നുതരം ആളുകളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു് ഇതു് വ്യക്തമാക്കുന്നു: ‘അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽനിന്നുതന്നെ ഷണ്ഡന്മാരായി ജനിക്കുന്നവരുണ്ടു്’: ഇതൊരു യദൃച്ഛയാ സംഭവമാണു്; പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വികൃതി. ‘മനുഷ്യരാൽ ഷണ്ഡന്മാരാക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടു്’: ബലപ്രയോഗമാണിതു്. ‘തങ്ങളേതന്നെ ഷണ്ഡരാക്കുന്നവരുണ്ടു്’: സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം നടക്കുന്നതാണിതു്. വിവാഹത്തിൽനിന്നു പാടേ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല പ്രശംസനീയമായ സംഗതി, പിന്നെയോ, വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം ദൈവയേത്താൽ പ്രേരിതരായി നാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണു് ശ്രേഷ്ഠമായതു് എന്ന് ഇതുവഴി അവിടുത്തു് കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, ‘ഉദരത്തിൽനിന്നുള്ള’ ഷണ്ഡന്മാരെയും, വ്യർത്ഥവും മാനുഷികവുമായ ബഹുമാനത്തെപ്രതി തങ്ങളുടെ അവയവം ചേർന്നിട്ടുള്ളതു് ഷണ്ഡരാക്കിയവരെയും അവിടുത്തു നിരസിക്കുന്നു. ദൈവത്തെപ്രതി വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂന്നാംഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരെ അവിടുത്തു പ്രകീർത്തിക്കുന്നു.

‘എല്ലാവരും ഈ ഉപദേശം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല’ (19:11): വിവാഹത്തിൽനിന്നു് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ അവിടുത്തു ബഹുമാനിക്കുന്നു. കാരണം, ‘സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കാണ് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതു്’ എന്നതുപോലെ (മത്താ. 13:11) പുതിയനിയമശിഷ്യർക്കു് മേലിൽ ഇതു് പ്രയോജനപ്രദമാണു്.

‘തന്റെ ഭാര്യയേറ്റും... ഉപേക്ഷിച്ചു് എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടുത്തു കന്യാത്വത്തെ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നതാണു്. വിശുദ്ധരിൽ വിശുദ്ധിയും ശുദ്ധതയും സമൃദ്ധമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ എല്ലാകാര്യങ്ങളും നേടിയെടുത്തിട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരും പ്രലോഭനങ്ങളാൽ അലട്ടപ്പെടുകയും, അഭയസ്ഥാനത്തിനും സഹായത്തിനും നിലവിളി

ചുവേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ പദ്ധതികളെ തകർക്കുന്നവയോടു് പ്രയാസപ്പെട്ടാണെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുകയും അവ നേരേയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വീണ്ടും 'വരം ലഭിച്ചവരല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ ഉപദേശം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല' എന്നു പറയുമ്പോൾ, 'ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുവിൻ', 'സഹനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവനെ നേടും', നീതിയില്ലാത്ത ന്യായാധിപന്റെയും വിധവയുടെയും ഉപമ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനമെന്താണ്? (ലൂക്കാ 13:24; 21:19; 18:2). ഭാഷ്യകാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: വിവാഹത്തിൽനിന്നുള്ള വിരക്തി തെരഞ്ഞെടുത്തവർ: പ്രകൃതിയെ പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിസ്ഥമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനായി അതു് തങ്ങൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതു് ഇച്ഛയുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല; ദൈവകൃപയാണ്; അതു നമ്മുടേതല്ല. വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാ തരത്തിലും ശ്രേഷ്ഠമല്ല, പിന്നെയോ, ദൈവസ്നേഹത്തെപ്രതി നാം സ്വന്തമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് അവസരന്റെ ഉപമയിലൂടെ അവിടുന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

'നല്ലവനായ ഗുരോ' (19:16) എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മുഖസ്തുതിയോടുകൂടി വിളിച്ച നിയമജ്ഞനോടു് കർത്താവു ചോദിച്ചു: 'നീയെന്നെ എന്തു കൊണ്ട് നല്ലവൻ എന്തു വിളിച്ചു?' (19:17). അവിടുന്ന് തന്റെ നന്മ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നില്ല; കാരണം, 'വ്യക്ഷം നല്ലതു്, ഫലവും നല്ലതു്' എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. 'ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു' എന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെപ്പറ്റി പറയുകയും ചെയ്തു. 'നല്ല വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപുത്രനാണ്' എന്നും അവിടുന്ന് അർത്ഥംചെയ്തു. വിത്തു നല്ലതും വിതക്കാരൻ ചീത്തയുമാകുന്നതെങ്ങനെ? ഒന്നാമതു്, തന്നെ മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞവനെ കുറപ്പെടുത്താൻ; രണ്ടാമതു്, അവിടുത്തേക്ക് സാക്ഷ്യമോ സ്തുതിയോ ആവശ്യമില്ലെന്നു കാണിക്കാൻ; മൂന്നാമതായി, അവന്റെ മനസ്സിനെതിരായി അവിടുന്ന് അവനുത്തരം നല്കി. കാരണം, ആ മനുഷ്യൻ വ്യത്യാഭിമാനത്തിൽ കടുങ്ങിക്കിടന്നു; ശ്രേഷ്ഠം നെന്ന് സകലരും പ്രകീർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായ നമ്മുടെ കർത്താവു് അവനെ പുകഴ്ത്തുമെന്ന് അവൻ കരുതി. അതു കൊണ്ട് കർത്താവിനു് മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തുടങ്ങി; കർത്താവു് അവനെ അതുപോലെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവൻ സുകൃതപൂർണ്ണനായതിനാലല്ല അപ്രകാരം പറഞ്ഞതെന്ന് കർത്താവിനറിയാമായിരുന്നു.

സുകൃതംവഴി കാട്ടിക്കൊടുത്താൽ, അവന്റെ മന്ദതയും ഭൗമിക വസ്തുക്കളോടുള്ള അടുപ്പവും നിമിത്തം അവൻ മുറുമുറുക്കുമായി രുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവു അവനോടു പറഞ്ഞു: ‘നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ നല്ലവൻ എന്നു വിളിച്ചു?’; കാരണം, അല്പസമയത്തിനുശേഷം നീ മുറുമുറുക്കാൻ തുടങ്ങും; കാരണം സമ്പത്തുപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ചതിനാൽ നിന്റെ ചിന്തയ്ക്കു സ്ഥായകമായി നിയമം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ‘നല്ലവൻ’ എന്നതിനുപകരം എന്നെ ‘ദുഷ്ടൻ’ എന്നും ‘അസുയാലു’ എന്നും നീ വിളിക്കും; നമ്മുടെ സമ്പത്തുപേക്ഷിക്കാൻ അതു കല്പിക്കുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, സുകൃതികൾക്കു ഭൗമികവസ്തുക്കളുടെ സമൃദ്ധി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അക്കാരണത്താൽ, തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കു ഇവിടെ എല്ലാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ദൈവം മാത്രം നല്ലവൻ എന്നു നീ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

‘ധനവാന്മാരു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക ദുഷ്കരമാണ്’ (19:23): സമ്പാദ്യങ്ങളുള്ളവനെയല്ല ‘ധനവാൻ’ എന്നു അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നത്; ധനസമ്പാദനത്തിൽ അതീവ തല്പരനായിരിക്കുകയും ദ്രുശ്യവസ്തുക്കളിൽ തന്റെ പ്രത്യാശവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ; അതായതു, നീതിരഹിതമായി ധനവാനായിരിക്കുന്നവനെയാണ്. ജഡമാകുന്ന ഒട്ടകത്തെയാണ് അവിടുന്ന് ‘ഒട്ടകം’ എന്നു വിളിക്കുന്നത്, മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നാണ് വിസ്ഥിതികളുടെ അഭിപ്രായം.

‘പ്രന്തങ്ങളു സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന്....’ അതായതു, രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും മഹത്വത്തിലും നിങ്ങൾ എന്നോടു കൂടിയായിരിക്കും. നിങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും യുദമല്ലാം വിധിക്കപ്പെടുക. നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രതി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചതിനാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള മഹത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടും. എന്നാൽ എന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കാത്തവർ നീതിപൂർവ്വം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും.

‘അവനുമുറ്റു ശതമാനം പ്രതിഫലം ലഭിക്കും; നിത്യജീവനെ അവകാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും’ (19:20): ഉപേക്ഷിച്ചതിനു നൂറു മടങ്ങു പ്രതിഫലം; അതിനു പുറമേ, നിത്യജീവൻ അവകാശപ്പെടുത്തും. ‘നൂറുമടങ്ങും’: ദൈവസ്നേഹമുള്ള ധാരാളം ആളുകളെ അവൻ കണ്ടുമുട്ടും; ചിലർ സഹോദരരുടെ സ്ഥാനത്തും, ചിലർ പിതാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തും, ചിലർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തും ആയിരിക്കും. അവർ അവനെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും അവന്റെ കറവിനെ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും.

‘മുമ്പൻമാർ പിമ്പൻമാരും പിമ്പൻമാർ മുമ്പൻമാരും ആയിത്തീരും’ (19:30): അവസാനദിവസം ദൈവയേത്തിലേക്ക് അടുത്തുവരുന്ന നിരവധിയാളുകൾ ഉണ്ടാകും. വിശ്വാസികൾ എന്നു കരുതപ്പെടുന്നവരേക്കാൾ തീർക്കുമായ സ്നേഹത്താൽ അവർ സുകൃതപരിശീലനം നടത്തും. വിശ്വാസികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവരുടെ സ്നേഹം നിമിത്തം ഇവർ ഒന്നാമത്തവരായിരിക്കും. ഇച്ഛയനുസരിച്ചാണ്, സമയമനുസരിച്ചല്ല ബഹുമാനത്തിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത്.

‘സപർഗരാജ്യം തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ വിളിക്കാൻ അതിരാവിലെ പുറപ്പെട്ട വിട്ടുടമസ്ഥനായ മനുഷ്യൻ സാഭ്യശ്യാം...’ (20: 1-2): ദൈവത്തെ അവിടന്ന് ‘മനുഷ്യൻ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു; സഭയിൽ സുകൃതികളായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ‘ജോലിക്കാർ’. ‘മുന്തിരിത്തോട്ടം’ വിശ്വാസികളാണ്; സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ‘അതിരാവിലെ’. ജീവിതരീതിയാണ് ‘ജോലിക്കാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ’. ‘മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്കയച്ചു’ എന്നാൽ ശുശ്രൂഷാജോലികൾക്കായി അവരെ വേർതിരിച്ചു എന്നർത്ഥം; ‘ദിവസം’ എന്നാൽ തന്റെ വരവുവരുന്ന അവസാനംവരെ. അവിടന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ‘അതിരാവിലെ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ’; സ്വർഗാരോഹണത്തിനുശേഷം വിശ്വസിച്ചവരാണ് ‘മുന്നാം മണിക്കൂറിൽ’ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ. യുഗങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസത്തിലേക്കു വന്നവരാണ് ‘ആറാം മണിക്കൂർകാരും ഒൻപതാം മണിക്കൂർകാരും’. അവർ അസ്തിത്വത്തിലേക്കു വന്നപ്പോൾ അവിടന്ന് അവരെ തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു നിയോഗിച്ചു. അവർ ‘അലസരായിരുന്നോ’ എന്ന് അവിടന്ന് പറയുന്നു; അതായത്, ലോകത്തിലേക്കു വരാഞ്ഞതിനാൽ പ്രബോധനത്തിൽനിന്നു അകലെയായിരുന്നു. ലോകാന്ത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ‘പതിനൊന്നാം മണിക്കൂർകാർ’. ‘ഒരുവനും ഞങ്ങളെ കൂലിക്കുറുവിളിച്ചില്ല’ എന്ന് അവരെപ്പറ്റി അവിടന്ന് സത്യമായും അരുൾചെയ്യുന്നു. അത് അവരുടെ കുറവല്ല, അവർ അതുവരെ ജനിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്ന് അവിടന്ന് അറിയിക്കാനാണിത്. എങ്കിലും അവർ ലോകത്തിലേക്കു വന്നശേഷം അവരും ഈ നല്ല വസ്തുക്കളെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുള്ളവരായി. എന്നാൽ ‘പകലിന്റെ അധാനവും ചട്ടുടും സഹിച്ചവർ’ എന്ന് ആദ്യത്തെ കൂട്ടരെപ്പറ്റി അവിടന്ന് നന്നായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അക്കാലത്തു ധാരാളം അധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു; വിശ്വാസികൾ യൂദരിൽനിന്നും പുറജാതിക്കാരിൽനിന്നും വളരെയധികം

പീഡനങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും സഹിച്ചു. എന്നാൽ മതപീഡനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾക്കു വിധേയരായില്ലെങ്കിലും, ദൈവസ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതരായി പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ സുസജ്ജരായവർക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല എന്ന് ഇതുവഴി നമ്മുടെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു. അന്ത്യത്തെ അവിടുന്ന് 'വൈകുന്നേരം' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജീവിതം മുഴുവൻ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത ജീവിച്ചെങ്കിലും ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ സുകൃതപൂർണ്ണരായിത്തീർന്നവരാണ് 'പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ' വിളിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു. അന്ത്യത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് ഉടനെ മരിക്കുന്നവരെയാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ രണ്ടാശയങ്ങളും പരമാബദ്ധങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ 'ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കുതക്ക പ്രതിഫലം നൽകും' എന്ന പൗലോസിന്റെ വാക്കിന് എന്തു വിലയാണുള്ളത്? (റോമ. 2:6). എന്നാൽ *ഹൊനാനായും* മറ്റുള്ളവരും ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്: 'ആരും ഞങ്ങളെ കൂലിക്കൂ വിളിച്ചില്ല' എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, ചിലർ പറയുന്നതുപോലെ, അവർ ലോകത്തിലേക്കു വന്നില്ല എന്നല്ല, പിന്നെയോ, സുവിശേഷസത്യങ്ങളൊന്നും അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടില്ല, അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവർ ലോകത്തിലേക്കല്ല, മുന്തിരിത്തോപ്പിലേക്കാണ് അയയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജനനത്തിനല്ല, സുവിശേഷത്തിനുവേണ്ടിയാണ് അവരെ കൂലിക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്; കാരണം, ലോകത്തിലേക്കു വരുക എന്നത് സ്വേച്ഛയാലല്ല, അതിനൊരു പ്രതിഫലവും ഇല്ല, എപ്പോൾ ജനിക്കണമെന്നും എപ്പോൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നും അവർക്കു തീരുമാനിക്കാനാവില്ല.

പുസ്തകം XV

'അസാനത്തെയാർ തുടങ്ങി...' (20:8): ഒന്നാമതായി 'പ്രയാസമുള്ള സമയങ്ങൾ വരുന്നു' എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ (2 തിമോ. 3: 1), പ്രയാസമുള്ള സമയത്തിന്റെ പ്രയാസത്താൽ; രണ്ടാമതായി, 'അവസാനം' വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും, മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജീവനുള്ളവർ എന്ന് അവിടുന്ന് കരുതുന്ന, രൂപാന്തരീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവസരം ജീവനുള്ളായിരിക്കുന്നവർ; മൂന്നാമതായി, മുൻകാലങ്ങളിലെപ്പോലെ അതുതമൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. 'ഒരു മണിക്കൂർ' എന്നത് സമയത്തിന്റെ ഹ്രസ്വതയെ കുറിക്കുന്നു, അത് ജീവിതത്തിന്റെ

അവസാന നാഴികയാകാം, ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമുള്ള മോഷണമോ, പാപമോപോലെ വർഷങ്ങളുടെയും ദിവസങ്ങളുടെയും ഒരു മാസമോ ആഴ്ചയോ ആകാം. എന്നാൽ പ്രതിഫലത്തിന്റെ തുല്യത മുഴുവൻ പ്രതിഫലത്തെപ്പറ്റിയല്ല, പിന്നെയോ സ്വർഗ്ഗരാജ്യപ്രവേശനത്തെപ്പറ്റിയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം, നീതിപൂർവ്വം വ്യാപരിച്ചവരെല്ലാം ശ്രീഹന്മാരോടൊപ്പം സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ 'മുമ്പൻമാർ പിമ്പൻമാരും പിമ്പൻമാർ മുമ്പൻമാരും ആയിരിക്കും' (20:16). എന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ മുമ്പും പിമ്പും സഹായിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഇല്ല, പിന്നെയോ ഉത്തമ മനസ്സാക്ഷിയും പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസവുമാണ് ആവശ്യം എന്നതാണ് ഈ ഉപമയിലൂടെ എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു.

അവിടുന്ന് മരണത്തെ 'പാനപാത്രം' എന്നും 'സ്മാനത്തെ' കല്ലറയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ചെറുനാനാ: അവിടുന്ന് പീഡാനുഭവത്തെയും മരണത്തെയും പാനപാത്രമെന്നും സ്മാനമെന്നും വിളിക്കുന്നു. കുറച്ചുനേരത്തേക്ക് പാനപാത്രം മത്തുപിടിപ്പിക്കുകയും ലഹരിപ്പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും അന്ത്യത്തിൽ അത് സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ 'പാനപാത്രം' എന്നു പറയുന്നു. കുറച്ചുസമയത്തേക്ക് അതിൽ മരണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ സ്മാനം എന്നും വിളിക്കുന്നു. 'പാനപാത്രം' മരണമാണെന്നും ലോകത്തിൽനിന്നും ലൗകികവസ്തുക്കളിൽ നിന്നുമുള്ള വേർപാടാണ് സ്മാനം എന്നും മാർ ഫന്നാനീശോ പറയുന്നു.

'നൽകുന്നത് എന്റെ കാര്യമല്ല, അത് എന്റെ പിതാവ് ആർക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നുവോ അവർക്കുള്ളതാണ്' (20:23); അതായത്, അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇവ നൽകപ്പെടുന്നില്ല; വെറുതെ ഭാനമായിട്ടും നൽകുന്നതല്ല; പിന്നെയോ ഇവിടെയുള്ള അധ്വാനങ്ങളുടെയും ക്ലേശങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. 'എന്റെ കാര്യമല്ല' എന്നത് അധികാരമില്ല എന്നതല്ല പിന്നെയോ, നീതിപൂർവ്വകമല്ല എന്നതാണ്.

'എന്റെ പിതാവ് ആർക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നുവോ' എന്നു പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ കൂടാതെയല്ല; കാരണം, പിതാവിനും അവിടുത്തേക്കും ഏക ഇച്ഛയും ഏക അധികാരവുമാകുന്നു. പിതാവു ചെയ്യുന്നവയെല്ലാം പുത്രനും

ചെയ്യുന്നു; എല്ലാം അവിടുത്തെ കൈകളിലാകുന്നു; അവിടുത്തെ കൂടാതെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്യുന്നു (യോഹ. 5:19). പിതാവിനെപ്പോലെ തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ അവിടുത്തേക്കും തുല്യാധികാരമാണ്; അവിടുന്ന് നിശ്ചയമായി എല്ലാവരെയും വിധിക്കുകയും പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു: ഒരു കൂട്ടർക്കു സിംഹാസനങ്ങളും കിരീടങ്ങളും മറ്റവർക്ക് പീഡനങ്ങളും; ഒരു കൂട്ടരോട്, 'ശപിക്കപ്പെട്ടവരേ, എന്നെ വിട്ടുകൊണ്ട് നിത്യഗണിയിലേക്കു പോകുവിൻ' എന്നും മറ്റവരോട്, 'എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരേ, വരുവിൻ....' എന്നും അവിടുന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് തനിക്കിഷ്ടമുള്ളയാളിന് അവിടുന്ന് നൽകുന്നു.

‘അവർ വലത്തുവശത്തും ഇടത്തുവശത്തും ഇരിക്കും’: എങ്കിലും മനുഷ്യാവതാരം നിമിത്തം, ദൃശ്യശരീരം നിമിത്തം, ഇത് ‘പിതാവ് മാത്രം സജ്ജമാക്കിയതാണ്’ എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു; സ്വജനത്തിന്റെയും ജാതികളുടെയും ബലഹീനത നിമിത്തം അപ്പോൾ ‘മനുഷ്യനെ’ മാത്രമേ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ളൂ. നമ്മുടെ കർത്താവ് സെബദി പുത്രന്മാരുടെ അപേക്ഷ അനുവദിച്ചില്ല; എന്തെന്നാൽ അതുവളരെ നേരത്തെ ആയിപ്പോയി. എന്നാൽ പത്രോസിന് അവിടുന്ന് സിംഹാസനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മറ്റവസരങ്ങളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിൽ, അവിടുന്ന് ആദ്യവാഗ്ദാനം റെട്ടാക്കുമായിരുന്നു....മക്കോസിൽ നോക്കുക.

‘അവൻ ജറീക്കോയിൽനിന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ....’ (20:29): ജറീക്കോ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്; ജറുസലേം, വരാനിരിക്കുന്നതിന്റെയും. ജറീക്കോയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രപുറപ്പെടൽവഴി അവിടുന്ന് മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ ഈ ലോകത്തിൽനിന്നു പുറന്തള്ളി; തന്റെ ജറുസലേം പ്രവേശനത്തിലൂടെ, വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രവേശനത്തെ അവിടുന്ന് ദൃഷ്ടാന്തീകരിച്ചു. ശിരസ്സോടുകൂടി അവയവങ്ങളും പുറപ്പെടുകയും പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ജറീക്കോയെ ഈ ലോകവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ്. ഒന്നാമതായി, ജറീക്കോയിലെ മനുഷ്യർ നൂന്റെ മകനായ ജോഷ്വായെ എതിർത്തതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ആദത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ എതിർത്തു. രണ്ടാമതായി, ജറീക്കോ രണ്ട് ശാപങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ഒന്ന്, നൂന്റെ മകനായ ജോഷ്വായെ ഉച്ചരിച്ചത്: ‘ജറീക്കോ പുതുക്കിപ്പണിയാൻ തുനിയുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടെട്ടെ’ (ജോഷ്വാ 6:26). മറ്റൊന്ന് ദൈവം ആദാമ്യകലത്തോടു പറഞ്ഞത്, ‘നീ നിമിത്തം ഈ

ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടതാകട്ടെ' (ഉല്പ. 3:17). മൂന്നാമതായി, ജറീക്കോയെ ഏഴുപ്രാവശ്യം വലംവെച്ചത് - ഏഴു ദിവസങ്ങൾ, ഏഴു പുരോഹിതന്മാർ, ഏഴു കാഹളങ്ങൾ എന്നിവ - അവസാന നാളുകളിൽ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നവയുടെ സൂചനകളാണ്. 7000 വർഷംകൊണ്ട് 'വലിയ കരടി' നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടുണ്ട്; എന്നാൽ ഈ ലോകം 6000 വഷംകൊണ്ട് നിലനില്ക്കുന്നു എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു.

'നിങ്ങൾക്ക് എന്തുവേണം?' (20:32) എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അന്ധരോടും 'ഞാനാരാണെന്നാണ് മനഃശ്യാർ പറയുന്നതാണ്?' എന്ന് ശിഷ്യരോടും ചോദിക്കുന്നത്: എല്ലാ നിഗൂഢരഹസ്യങ്ങളും ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന സംഗതികളും അറിയുന്നവനും ഹൃദയങ്ങളെയും ആന്തരികിയങ്ങളെയും പരിശോധിക്കുന്നവനുമായ നാഥന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതില്ല ചോദിച്ചത്. ഒന്നാമതായി, എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും എന്നതുപോലെ ഇതിലും അവനും തന്റെ പിതാവിനെപ്പോലെ ആയിരിക്കാനാണിത്. 'ആദാമേ, നീ എവിടെയാകുന്നു' എന്ന് ആദാമിനോടും, 'നീന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ?' എന്ന് കായേനോടും, 'നീന്റെ കയ്യിലെന്താകുന്നു?' എന്ന് മോശയോടും അവന്റെ പിതാവ് ചോദിച്ചതുപോലെ (ഉല്പ. 3:9; 4:9; പുറ. 4:2) പുത്രനും ചോദിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും അതേസമയം കുടുംബം മറുപടി നൽകുന്നതിനും വേണ്ടി. മൂന്നാമതായി, താൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതുവഴി താൻ ഒരു കപടനാട്യക്കാരനും സ്വയം-മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവനുമല്ലാത്തതല്ലെന്ന് കററപ്പെടുത്തപ്പെടാതിരിക്കാൻ. അന്ധർ പതിവുപോലെ ധർമ്മം ചോദിച്ചു; എന്നാൽ അവർ ചോദിക്കാത്ത സൗഖ്യം അവിടുന്ന് വാങ്ങി. അവർ സംസാരിക്കുകയും കണ്ണുകൾക്കു കാഴ്ചലഭിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം എന്ന് അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നാലാമതായി, അന്ധരുടെ വിശ്വാസം പരസ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനും സൂര്യനെപ്പോലെ യുദ്ധങ്ങളുടെ അവിശ്വാസം അറിയപ്പെടുന്നതിനുമായി.

ബേത്ഫോഗേ (21:1): വഴിത്തിരിവ് എന്ന് ചിലർ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു; നാല്പതാം എന്ന് മറ്റു ചിലർ; രചിയില്ലാത്ത അന്തിമരത്തിന്റെ സ്ഥലം എന്നു വേറെ ചിലർ. ദിയോതെസ് സാരോണിലും ഗ്രീക്കു കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളിലും അവർ തെളിവുകളെത്തന്നെ: ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും പൊക്കം കുറഞ്ഞ സകായിയുടെ സംഭവത്തിൽ; യേശു

വിനെ കാണാൻ അവൻ ഒരു സിക്കമൂർ മരത്തിൽ കയറി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. സുറിയാനിയിൽ അതു് രചിയില്ലാത്ത അത്തി വൃക്ഷമാണു്.

നമ്മുടെ കർത്താവു് ഇവിടെ ഒരു വാഹനമൃഗത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുക പതിവില്ലാതിരുന്നു. യാത്രാക്ഷീണം കൊണ്ടല്ല; കാരണം, ജറീക്കോയിൽനിന്നു് ഒലിവുമലവരെയുള്ള പതിനേഴു് മൈൽ അവിടുന്ന് കാൽനടയായി നടന്നു; എന്നാൽ രണ്ടു മൈലിൽ താഴെ മാത്രം ദൂരമുള്ള ഒലിവുമലയിൽനിന്നു് ജറുസലേമിലേക്കു പോകാൻ അവിടുന്ന് വാഹനമൃഗത്തെ സ്വീകരിച്ചു. പ്രതീകാത്മകമായിട്ടാണു് ഇവിടെയും അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതു്: ഒന്നാമതായി, ജറീക്കോയിൽനിന്നു് ബേത്ഫാഗേയിലേക്കു നടന്നാണു് അവിടുന്ന് പോയതു്. കൽപന ലംഘനത്താൽ ശപിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കു് സഹിക്കേണ്ടിവരുന്ന ക്ലേശങ്ങളേയും അദ്ധ്വാനങ്ങളേയും അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബേത്ഫാഗെ മുതലുള്ള വാഹനമൃഗവും അതിനുമുമ്പുള്ളവയും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ക്ഷീണം, തീർക്കലും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും സ്വർഗത്തിലുള്ള വിശ്രമവും നന്നായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, നമ്മുടെ കർത്താവും, അന്ത്യനാളുകളിൽ നാമും, സ്വർഗത്തിലേക്കു് എടുക്കപ്പെടുന്ന അഗ്നിമോലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണു് വാഹനമൃഗം. പൗലോസു് പറയുന്നതുപോലെ 'നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാനായി നാമും അവരോടൊപ്പം മോലങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും' (1 തെസ്സ. 4:17). എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണു് മറ്റൊന്നിനെയല്ലാതെ കഴുതയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതു്? അതായതു് 'ബലാസ'താ' വെളുത്ത കഴുത:(1)സാത്താൻറെ സന്താനമായ അഹങ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കാനും, എല്ലാ നല്ല സംഗതികളുടെയും കാരണവും ഉറവിടവുമായ വിനയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനുമാണു്. (2) വെളുത്ത കഴുത അവിടുത്തെ കർതുത്വവും രാജ്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനസൂചകമായി അത്തരം 'മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്തുകയറി സവാരിചെയ്യുക' അക്കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും പതിവായിരുന്നു. പ്രവാചകിയായ ദേബോറായും ബുദ്ധിമതികളായ സ്രീകളും ഇതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു: 'ജനപ്രമാണികളേ, കർത്താവിനെ വാഴത്തുവിൻ; വെളുത്ത കഴുതപ്പുറത്തു യാത്രചെയ്യുന്നവരേ...' (ന്യായ. 5:9-10): (3) അവിടുന്ന് സഭയിലെ ഇടയന്മാർക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു: തങ്ങൾക്കു ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസനികേഷപത്തെപ്രതി കഴിവുള്ളിടത്തോളം അവർ അദ്ധ്വാനിക്കയും ക്ലേശിക്കുകയും വേണം. മതിയായ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ

അവർക്ക് വിശ്രമിക്കുകയും വാഹനമുപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ വില കുറഞ്ഞവയോ, അതുപോലുള്ളവയോ ആയിരിക്കണം. ഗർവ് ഉപേക്ഷിച്ച്, മനസ്സിന്റെ താഴ്മയിൽ അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ ശക്തരാക്കട്ടെ. (4) ദിവ്യമായവയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പ്രകൃതി എത്രമാത്രം കഴുതസമാനവും മൃഗീയവുമാണെന്ന് അവിടുന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏഴാലോ സാക്ഷിക്കുന്നത്: 'കാള തന്റെ ഉടമസ്ഥനെയും കഴുത തന്റെ യജമാനന്റെ തൊഴുത്തും അറിയുന്നു' (1:3). (5) രണ്ടെണ്ണത്തെ വരുത്തി. കഴുതയെയും അതിന്റെ കട്ടിയെയും. *ഭാഷ്യകാരനും* മറ്റുള്ളവരും സക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് മാറി മാറി രണ്ടിന്റെ പുറത്തും കയറിയിരുന്നു യാത്രചെയ്തു; സ്വജനത്തെയും ജാതികളെയും ഒന്നിച്ച് അവിടുന്ന് തന്റെ നുകത്തിൽ കീഴിലാക്കി എന്ന് കാണിക്കാനാണിത്. നിയമാധിഷ്ഠിതമായ കാര്യങ്ങളുടെ നുകത്തിൽ കീഴിൽ അദ്യധാനിക്കയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത സ്വന്തജനത്തിന്റെ മാനസാന്തരത്തെ പെൺകഴുത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിയമത്തിനു വിധേയമാകാത്തവരും നിയമം പഠിക്കാത്തവരുമായ ജാതികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കുതിച്ചുപാടുന്ന കഴുതക്കട്ടി. (6) ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും, പിതാക്കന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും, അനുസരണയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും, ക്രൂരമായ ശരീരങ്ങളും ശാന്തതയുള്ള ആത്മാക്കളും, എല്ലാ തന്റെ അനുസരണത്തിൽ കീഴിൽ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരും എന്ന് ഈ രണ്ടെണ്ണം വഴി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. (7) കഴുതക്കട്ടിവഴി അവിടുന്ന് തന്റെ ശക്തി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മക്കോസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ 'ആ കഴുതക്കട്ടിയുടെ മേൽ ആരും കയറിയിട്ടില്ല'; അതിന്റെ പുറത്തു് ജീനിയോ, ഭാരം വയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്ത പടിയോ, കഴുത്തിൽ കയറോ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മറെറൊരു കീഴ്മോ ഇല്ലായിരുന്നു. ആ വെട്ടുവഴിയിലൂടെ മരച്ചില്ലകളുടെ ഇടയിലൂടെയും വസൂങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെയും കയറിയിറങ്ങിയും, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴികളിൽ കുതിച്ചുപാടിയും മുന്നോട്ടു പോയെങ്കിലും അതു് തൊഴിക്കുകയോ ബഹളം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. പിന്നെയോ, അതു വളരെ ശാന്തമായി പെരുമാറുകയും നിയമജ്ഞരുടെയും ഫരിസേയരുടെയും അഹങ്കാരത്തെ കുറപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അവർ മൃഗതുല്യരും മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. കടൽ അവിടുത്തെ വഹിച്ചെങ്കിലും മുക്കിയില്ല; അതുപോലെ കഴുതക്കട്ടി അവിടുത്തെ വഹിച്ചെങ്കിലും ഉരുട്ടി താഴെയിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് അവരുടെ നാഥനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക ഗ്രഹിച്ചു. കടൽ അവിടുത്തേക്കു വിധേയമായി ശാന്തമായി; കാറ്റു് ശമിച്ചു; ലെഗിയോൻ ഓടിയകന്നു; മത്സ്യം പണം നൽകി; അത്തിമരം ഉണങ്ങിപ്പോയി; കഴുതക്കട്ടി ശാന്തമായി.

അന്ത്യദിനത്തിലെ മഹത്വരഹസ്യത്തിന്റെ സൂചനയായി അവിടുത്തെ മുൻപിലും പിൻപിലും വലത്തും ഇടത്തുമായി ജനക്കൂട്ടം നാലായി തിരിഞ്ഞിരുന്നു. അന്ത്യദിനം ഭൃഷൂർ താഴെ യുള്ള ഗുഹകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഇരുട്ടും, അവർ കരയുകയും നിലവിലിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നല്ലവർ നാലുഗണങ്ങളായി നിൽക്കും: മാലാഖമാർ അവൻ മുനിലും, പാപം ചെയ്യാത്ത നീതിമാന്മാർ വലത്തും, അനുതാപികൾ ഇടത്തും, കട്ടികൾ പിന്നിലും ആയിരിക്കും; അവരെല്ലാവരും സ്തുതികളാലപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തോടൊപ്പം മുകളിലുള്ള മണലറയിലേക്കു പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെയും ഹോശാനാ സ്തുതിപ്പുകളോടെ ജനക്കൂട്ടം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മരണത്തിന്റേയും, പാപത്തിന്റേയും സാത്താന്റെരമേലും അവൻവഴി ഉണ്ടായ വിജയത്തെ അവരുടെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

‘അവിടുന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു’ നാണയ മാറ്റിക്കാരെയെല്ലാം പുറത്താക്കി’ (21:12): അതായത്, ബാങ്കുകാരെയും, ‘വാങ്ങുന്നവരെയും, വിൽക്കുന്നവരെയും’ ബലിപീഠങ്ങളെയും ബലികളെയും ഒന്നിച്ചു പുറത്താക്കി. ഒന്നാമതായി, ‘എന്റെ ഭവനത്തിന്റെ തീകുപ്പ്’ എന്നെ എങ്ങനെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു’ (സങ്കീ. 69:9) എന്നും ‘എന്റെ ഭവനം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നു വിളിക്കപ്പെടും’, ‘കച്ചവടസ്ഥലമല്ല’ എന്നും ഉള്ള പ്രവചനം (ഏശാ. 56:7) പൂർത്തിയാക്കുവാൻ. രണ്ടാമതായി, ദിവ്യബലികൾക്കു തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും വാങ്ങുന്നവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒഴിവാക്കാൻ എന്ന വ്യാജനെയും ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ ബലിക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ വില്പനകൾ അവർക്കു പതിവായിരുന്നു; എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ദ്രവ്യാഗ്രഹവും ധിക്കാരവുമായിരുന്നു; കാരണം, ദൈവത്തിനുർപ്പിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു അവർ വിറ്റിരുന്ന ആടുകളും കാളകളും; പുരോഹിതർ അവ മറിച്ചുവിറ്റു. മാർ അപ്രേമം ഇതു സാക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിനു ഇതറിയാമായിരുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് അവരെ ന്യായമായി പുറത്താക്കി. മൂന്നാമതായി, ഈ ആളുകളെ പുറത്താക്കുന്നതിലൂടെ ബലികളുടെ നീക്കലും നിയമത്തിന്റെ അന്ത്യവും സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവ നമ്മുടെ കർത്താവിൽ ഒരു തരത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്നു പറയാം (എബ്രാ. 9:28), അനേകരുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന് അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാലത്ത് പുതിയ ലോകത്തിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായും യഥാർത്ഥ്യമായിത്തീരൂ. നാലാമതായി, അത് അവിടുത്തെ കർത്തവ്യവും ആധിപത്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കളുടെയും മുമ്പിൽ

അവിടുന്ന് അതു നിരോധിക്കയും അവരെയെല്ലാം ആട്ടിപ്പുറ
 തൊക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരുത്തനും വായ് തുറക്കുകയോ പിറുപിറു
 ക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. കാരണം, അവിടുന്ന് ചെയ്ത നിരവധി
 അത്ഭുതങ്ങൾ അവരെ പിൻതിരിപ്പിച്ചു; തന്റെ ശക്തിയാൽ
 അവിടുന്ന് അവരെയെല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തി. അഞ്ചാമതായി,
 തന്റെ ശ്രീഹന്മാർവഴി നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സഭാ
 സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു സത്യപ്രബോധകൻ എന്ന നിലയിൽ
 തന്നിൽത്തന്നെ അവിടുന്ന് വരച്ചുകാട്ടി. അവിടുന്ന് ദേവാല
 യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. തിരുലിഖിതം അവനു നൽകപ്പെട്ടു;
 'കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ടു്' എന്നു തുടങ്ങിയ
 ഭാഗം. അവിടുന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ വായനക്കാരൻ എന്ന പടി
 അവിടുന്ന് പൂർത്തിയാക്കി. അവിടുന്ന് ജനങ്ങളുടേതെ നില
 ത്തിരുത്തി; ശിഷ്യരുടെ പാദം കഴുകിയപ്പോൾ ശെമ്മാശൻ
 എന്ന പടി പൂർത്തിയാക്കി; തന്റെ ശരീരം മുറിക്കുകയും രക്തം
 കലർത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വൈദികൻ എന്ന സ്ഥാനം;
 'നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ' എന്നു പറ
 ഞ്ഞുകൊണ്ടു് അവരുടെമേൽ ഉഴുതിയപ്പോൾ മെത്രാൻസ്ഥാനം;
 അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത അവസരം കൈകൾ ഉയർത്തി
 അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ പാത്രീയർക്കുസ്ഥാനം; അവൻ
 ചാട്ടയുണ്ടാക്കി ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ സബ്ഡീ
 ക്കന്റെ സ്ഥാനം; ദൈവച്ചായയെ അടിക്കാനല്ല അവിടുന്ന്
 ചാട്ടയുണ്ടാക്കിയതു്; അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ തന്നെ ചായയെ
 അവിടുന്ന് അടിക്കുമായിരുന്നു; പിന്നെയോ അവിടുന്ന് മൃഗ
 ങ്ങളെ അടിച്ചു പുറത്താക്കി.

ഹോശാനാ എന്നതു് ഹീബ്രുപദമാണ്; 'രക്ഷ' എന്നു്
 ചിലർ ഇതു് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റു ചിലർ പറയുന്നതു്
 ഇതു് 'സ്തുതിപ്പു്' ആണ് എന്നാണ്. 'രക്ഷ' എന്ന അർത്ഥമല്ല
 ഹോശാനാ എന്ന പദത്തിനെങ്കിൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും
 ഹരിസേയരും ഇത്രമാത്രം ശ്രദ്ധരാകുമായിരുന്നില്ല! യഥാർത്ഥവും
 അയഥാർത്ഥവുമായി നിരവധി 'രക്ഷകന്മാർ' ഇസ്രായേലിൽ
 എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടു്. ഹോശാനാ പറഞ്ഞ ശിശുക്കളും ബാലകരും
 അതുവരെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവരായിരുന്നു
 എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. നിയമാനുസൃതം ബലികളർപ്പിക്കാ
 നായി ദൈവഭവനത്തിലേക്കു് പലസ്തീനയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങ
 ലിൽനിന്നും അമ്മമാർകൊണ്ടുവന്ന ശിശുക്കൾ നാല്പതു ദിവസം
 മാത്രം പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നു. ഹോശാനാ എന്നു് ആർത്തു
 വിളിച്ചശേഷം ഈ ശിശുക്കൾ പിന്നീടു് സംസാരിച്ചതു് സംസാ
 രിക്കുന്ന പ്രായത്തിലെത്തിയശേഷം മാത്രമാണ് എന്നൊരു
 പാരമ്പര്യമുണ്ടു്. സംഭവത്തിന്റെ അത്ഭുതസാഹചര്യം ഇതു്

വെളിവാക്കുന്നു; സാധാരണമായ ഒരു കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പരദൂഷകർ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കൂടിയായിരുന്നു.

പ്രഭാതത്തിൽ നഗരത്തിലേക്കു പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെക്കു വിശന്നു. വഴിയരികിൽ ഒരു അത്തി വൃക്ഷം കണ്ടു... (21:18) ആയിരങ്ങളെയും പതിനായിരങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വചനം ബാഹ്യമനുഷ്യന്റെ വിശപ്പുകൊണ്ടല്ലീതു ചെയ്തതു എന്നത് പലതുകൊണ്ടും വ്യക്തമാണ്. (1) പ്രഭാതമായിരുന്നതിനാൽ ഭോജനപ്രിയനുപോലും വിശപ്പു തോന്നാത്ത സമയമായിരുന്നു. (2) മർക്കോസു പറയുന്നതുപോലെ (11:13) മരങ്ങൾ തളിരിട്ടുവരുന്ന നീസാൻ മാസമായിരുന്നു; ഫലകാലമല്ലായിരുന്നു. (3) ഫലകാലമായിരുന്നിട്ടും ഫലം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതു ശിക്ഷാർഹമായിരുന്നു; എന്നാലവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് സ്വന്തതെറ്റുകൊണ്ടല്ല, പ്രകൃത്യായം ആവശ്യം പ്രമാണിച്ചും യാദൃച്ഛികമായാണ്. (4) അവിടുത്തെക്കു വിശന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പുറപ്പെട്ടില്ല? അവിടുന്ന് സ്നേഹിതനായ ലാസറിന്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്നല്ലോ. അവിടുന്ന് മൂന്നു ദിവസം ദേവാലയത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ വീടിനു പുറത്തായിരുന്നു; ആരും അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ അവിടുന്ന് നാലു രാവും നാലു പകലും ഭക്ഷണം കൂടാതെ ചെലവഴിച്ചു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെക്കു പ്രഭാതത്തിൽ വിശക്കുക? അവിടുന്ന് മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽനിന്ന് നാണയം പുറപ്പെടുവിച്ചല്ലോ. കറച്ചപ്പത്തിൽനിന്ന് അനേകായിരങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയല്ലോ. അവിടുത്തെക്കു ഒന്നുകിൽ തന്റെ വിശപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാമായിരുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കായി ഭക്ഷണം ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നോ, ഉള്ളവസ്തുക്കളിൽനിന്നോ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു.

അവിടുത്തെ പിതാവ് അവനെ അറിയുന്നു; അവിടുന്ന് തന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുന്നു (യോഹ.10:15). സാത്താൻ ആകാശത്തുനിന്നു വീഴുന്നത് അവിടുന്ന് കണ്ടു (ലൂക്കാ 10:18). നഥാനിയേലിനെ അത്തിമരച്ചുവട്ടിൽ ദർശിച്ചു (യോഹ.1:48). അങ്ങനെയുള്ള, എല്ലാം അറിയുന്നവൻ ഫലകാലം അല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെന്നു വരുമോ? ഫലകാലമാണെങ്കിൽ, അടുത്തുവരുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിൽ ഫലം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവിടുത്തെക്കു അറിവില്ലായിരുന്നോ? അവിടുന്ന് അതിനെ ഉണക്കി കളഞ്ഞതുപോലെ, അടുത്തുവന്നപ്പോൾ അതിനോടു കല്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുമായിരുന്നല്ലോ. എന്നാലത്ത് സ്വാഭാവിക വിശപ്പായിരുന്നില്ല, ദിവ്യപരിപാലന

യാലും പ്രത്യേക കാരണത്താലുമായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നു സൂചിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവിനു പതിവായിരുന്നു. കാനാൻകാരിയോടും മഗ്ദലേനായോടും അപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇവിടെയും അതുപോലെ. കാരണം, തവസരം തന്റെ പീഡാനുഭവം ആസന്നമായിരുന്നു. അവശ്യാവശ്യകമായും സേപിച്ച അല്ലാതെയും സ്വീകരിച്ച ബലഹീനത തന്നെ പിൻതുടരാതിരിക്കാൻ, തന്റെ ശിഷ്യർക്കും ക്രൂശിൽ തൂക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ തന്റെ ശക്തി കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് മനുഷ്യസ്നേഹിയും ദയാമന്യുണനമാകയാൽ മനുഷ്യരിൽ അവിടുന്ന് തന്റെ ശക്തി കാട്ടിയില്ല. അവിടുന്നിത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ പ്രവർത്തിച്ച് തന്റെ ശക്തി കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ശക്തികൊണ്ടല്ല, അവന്റെ പാപം നിമിത്തം സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം തനിക്കധീനമാണെങ്കിലും വലിയ വിലയുള്ളതും എഴുപ്പം അപായപ്പെടുത്താവുന്നതുമായ മൃഗങ്ങളിലല്ല ശക്തികാട്ടുന്നതെന്ന് അവിടുന്ന് ഇതുവഴി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരു മരത്തെ നശിപ്പിച്ചു; മറ്റു മരങ്ങളേക്കാൾ പച്ചിച്ചു നില്ക്കുന്നതും ജലാംശമുള്ളതുമായിരുന്നു ആ മരം. അത് വെട്ടിമുറിച്ചിട്ടാലും ഉണങ്ങാൻ കേറേ സമയം എടുക്കും. എന്നാൽ തന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അതിനെ ഉണക്കി. തന്റെ സ്വന്തം ഇച്ഛയാലാണ് താൻ പീഡയനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇതുവഴി തന്നെ ക്രൂശിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതാ, അവർ അനുതപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മരത്തെ വെട്ടിയിട്ട മുർച്ചയുള്ള കോടാലി അവരുടെ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലും വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതു മുറിച്ചു തീയിൽ ഇടപ്പെടും.

ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ സിനഗോഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപമയായിരുന്നു ഈ അത്തിവൃക്ഷം എന്നു ചിലർ പറയുന്നു: “ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഒരത്തിവൃക്ഷം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു” (ലൂക്കാ 13:6). ഇടകിളച്ചു വളം ഇടുന്നതു വഴി അതു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആത്മീയരുടെയും പ്രവാചകരുടെയും പ്രേരണയാൽ അതിനെ മുറിച്ചുകളഞ്ഞില്ല. എന്നാലത് ഫലം നൽകിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പുത്രനെകൂടി കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അതു ശാപഗ്രസ്ഥമായി; അവിടുന്ന് അതിനെ നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിന്മേൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനായിരുന്നു അത് എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. അതുവഴി പാപം പ്രവേശിച്ചു; കാരണം ആദാമ്യകുലം ക്ഷിച്ചത് അത്തിപ്പഴമായിരുന്നു. കറുത്തിൽനിന്നുള്ള വിമോചനവും നീതീകരണവും അതിനാൽതന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടി

യിരുന്നു. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥർ ആ തടി പട്ടണത്തിൽ കൊണ്ടു വന്നു; ക്രൂശിൽ തറച്ചവർ അതെടുത്തു നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അതിന്മേൽ തറച്ചു. അതു 'അത്തിമരം' എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു; പദോൽപത്തിനോക്കിയാൽ, "ഹവ്വായേ, നീ എന്റെ പക്കലേക്കു വരിക" എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നിലുള്ള നിയമലംഘനത്തിലേക്കു ആദാമുകലത്തെ അതു വിളിച്ചു പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ജനങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇളംചില്ലുകളും കൊമ്പുകളും വെട്ടി വഴിയിൽ വിതറിയപ്പോൾ ഈ മരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇതിന്റെ കമ്പുകൾ വെട്ടാൻ അനുവദിച്ചില്ല; അക്കാരണത്താൽ കർത്താവു അതിനെ ഉണക്കിക്കളഞ്ഞു എന്ന് വേദേ ചിലർ പറയുന്നു.

മറ്റുചിലർ പറയുന്നത്: ഗദായർ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്കു പോകാതിരിക്കാനായി അവർ മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ കർത്താവു അവരുടെ പന്നികളെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവർക്കിഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിടും അപ്പോൾ അവർ പുറത്തേക്കുവന്നു. അതുപോലെ ഈ അത്തിവൃക്ഷത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർത്താവിന്റെ പക്കലേക്കു പോകുകയില്ല എന്നു മനസ്സിൽ ഉറച്ചു. അവനിഷ്ടമില്ലെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ പക്കലേക്കു അവൻ വരുന്നതിനായി കർത്താവു അവന്റെ അത്തിമരത്തെ ഉണക്കിക്കളഞ്ഞു. അവിടുന്നു എപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ രക്ഷമാത്രം കാംക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. വേദേചിലർ: "മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ അതിനെ ഉയിർപ്പിക്കും" എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞതു തന്റെ ശരീരത്തെപ്പറ്റിയാണ് (യോഹ. 2:19). "കല്ലിന്മേൽ കല്ലു ശേഷിക്കയില്ല" എന്നു പറഞ്ഞതു (മർക്കോ. 13:2) കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആലയത്തെപ്പറ്റിയാണ്. അതൊരു കടംകഥയായിരുന്നു. അത്തിമരം ഉണങ്ങിയതുവഴി തന്റെ വാക്കുകളെ അവിടുന്നു ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു...മറ്റുചിലർ അത്തിമരത്തെപ്പറ്റി മറ്റു രീതികളിൽ പറയുന്നു; എങ്കിലും ആദ്യത്തേതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതു്.

പുസ്തകം XVI

"ഒരു മനുഷ്യനും രണ്ടുപുത്രനുംമാർ ഉണ്ടായിരുന്നതു്..." (21:28) അവിടുന്നു ദൈവത്തെ 'മനുഷ്യൻ' എന്നു വിളിക്കുന്നു; 'രണ്ടു പുത്രനുംമാർ' യൂദരും വിജാതീയരുമാണ്. വിജാതീയരെ 'മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേയ്ക്കു പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചവർ' എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നു.

പ്രാചീനർ തന്റെ അധികാരത്തിനു വിധേയരായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവസാനത്തിൽ അവർ അനുസരിക്കുകയും ശ്രീഹന്മാരിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. യൂദരെ 'മറ്റൊരുകൾ' എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർ മോശവഴി 'നിയമം' സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അവസാനം അവിടുത്തെ കല്പനകളെ ചവിട്ടിമെതിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

“ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളും നിങ്ങൾക്കു മുമ്പേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കും” (21:31): “അവകാശമാക്കും” എന്നതിനു പകരമാണ് “പ്രവേശിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്: “അവർ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടും” എന്നതിനു പകരം ‘അവസാനത്തവരായിരിക്കും’ എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണിതു”.

“ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മൂന്തിരിത്തോട്ടം നടപ്പു പിടിച്ചിട്ടു” (21:33): അവിടുന്ന് ദൈവത്തെ ‘മനുഷ്യൻ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദൈവയെത്തിൽ അവിടുന്ന് പരിശീലിപ്പിച്ച യൂദരെ ‘മൂന്തിരിത്തോട്ടം’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർക്കു ലഭിച്ച ദിവ്യസഹായത്തെ ‘വേലി’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുവഴി അവർ അവരുടെ രാജ്യത്തു സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ദേവാലയത്തെ ‘ഗോപുരം’ എന്നും, സുഗന്ധധൂപം അർപ്പിക്കുന്നതും ബലിരക്തം ഒഴിക്കുന്നതുമായ ബലിപീഠത്തെ ‘മൂന്തിരിച്ചുക്ക്’ എന്നും, പുരോഹിതഗണത്തെ ‘കൃഷിക്കാരെന്ന്’ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു. യൂദരുടെ സ്ഥാനത്തു വന്ന മറ്റു കൃഷിക്കാർ നിയമപ്രബോധനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിനു ഫലങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ളവരാണ്. കാലാകാലങ്ങളിൽ അയയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകരെ അവിടുന്ന് ‘അയയ്ക്കപ്പെട്ട ദാസന്മാർ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർ യൂദന്മാരിൽ നിന്നു നിരവധി പീഡനങ്ങളേറ്റു. ‘അവസാനം തന്റെ പട്ടിണി അയച്ചു’ എന്നതു തന്റെ വരവിനെപ്പറ്റിയാണ്. അവനെയും അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു.

‘പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ കല്ല്’ (21:42) അവിടുന്ന് സ്വയം ‘കല്ല്’ എന്നും യൂദന്മാരെ ‘പണിക്കാർ’ എന്നും വിളിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതുചരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. നിയമത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പക്കൽ, പണിക്കാരെപ്പോലെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതുവഴി നിങ്ങളെന്ന നിരസിക്കുകയും മരണത്തിനേല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ യൂദർക്കും ജാതികൾക്കുമുള്ള പരമനന്മകളുടെ ഹേതുഭൂതൻ ഞാനായിരുന്നു

എന്നും അവസാനം നിങ്ങൾ കാണും. മൂലകെട്ടാൻ ഉപയുക്തമായ കല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ പരസ്പരം വളരെ അകന്നു കഴിയുന്നവരാണെങ്കിലും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഐക്യമത്യവും പൂർത്തീകരണവും ഉണ്ടാക്കും.

‘ഈ കല്ലിൽ വിഴുന്ന് വൻ തകർന്നു പോകും; ഇതു ആരൂടെ മേൽ വിഴുന്ന് പോകും...’ (21:44); യഹൂദന്മാരോട് കൂടെ ഈ വിലയേറിയ കല്ലിൽ തട്ടിവിഴുന്ന്; വിഗ്രഹങ്ങളും ബിംബാരാധനയ്ക്കുള്ള വസ്തുക്കളും പിന്നിച്ചിതറിപ്പോകും. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത്: കരിശിലേറിയവരും ജാതികളുടെ രാജാക്കന്മാരാണ് അതിൽ വീണതകർന്നവർ. അവർ അതിനെ പീഡിപ്പിച്ചെങ്കിലും അത് അവരെ തകർന്നുകളഞ്ഞു; അതിന് കേടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അതായത്, വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അവർ വിജയിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മുറിവേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ‘അതിന്മേൽ വീണവർ’ ഭൂമിയിലിറങ്ങുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാവരും. അവരുടെമേൽ അതു നിപതിച്ചു. മെതിക്കളെത്തിൽ കാറ്റ് പതിരിനെ പറയുന്നതുപോലെ അവർ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും ചിതറിക്കൊണ്ടു.

‘സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ പുത്രനുവേണ്ടി വിവാഹ വിരുന്നൊരുക്കിയ രാജാവിനു സഭ്യശ്യം’ (22:2): ദൈവത്തെ അവിടുന്ന് മനുഷ്യൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു. അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സഭയെ ‘പുത്രന്റെ വിവാഹ വിരുന്ന’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. യൂദന്മാരാണ് ‘വിരുന്നുകാർ’ മുറുപ്പ് നിയമത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രവാചകന്മാർവഴി ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്കു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ.

ആദ്യം അയയ്ക്കപ്പെട്ടവർക്കു പിറകെ അവൻ മറ്റു ചിലരെയും അയച്ചു: തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനു മുൻപ് ഈരണ്ടീരണ്ടായി ശ്രീഹന്മാരെ അയച്ചതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവർ തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനുശേഷം വീണ്ടും അയയ്ക്കപ്പെട്ടു. അവർ മാത്രമല്ല, മറ്റനേകരും. ‘എല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കുന്നതു, വിരുന്നിനു വരുവിൻ’ എന്നു ശരിയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരെ രണ്ടാമത് അയച്ചത്. പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ദിവ്യവ്യാപാരം അപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടുന്ന് മരണത്തിൽനിന്നുത്ഥാനം ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലേക്കു പോയതു മുതൽ ഒന്നിച്ചു കൂടിയവർക്കായി പരിശുദ്ധാത്മദാനം ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാലവർ 'കൃഷിക്കാരന്മാരുടെയും' 'കച്ചവടവും' നിമിത്തം വന്നില്ല; അതായത്, ജഡികാഗ്രഹങ്ങൾ നിമിത്തം സത്യപ്രബോധനത്തിലേക്ക് അടുത്തുവരുവാൻ അറച്ചു നിന്നവരാണ്. 'അവർ ചില ദാസന്മാരെ മർദ്ദിച്ചു, ചിലരെ കൊന്നു': യൂദന്മാർ പ്രവാചകരോടും ശ്രീഹന്മാരോടും ചെയ്തതിനെപ്പറ്റിയാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മുതൽ റോമാക്കാർ അവരുടെ പട്ടണം നശിപ്പിച്ചുകളയും; വിരുന്നിന് പുറജാതിക്കാരിൽനിന്നുള്ള അതിഥികളെയും അവിടുന്ന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. 'കല്യാണവസ്ത്രം ഇല്ലാത്ത ഒരുവനെ രാജാവ് അവിടെ കണ്ടു': വിശ്വാസാനുസൃതപ്രവൃത്തികൾ അവനിൽനിന്നുണ്ടായില്ല; ദൈവത്തിന് അർഹമായ ശുശ്രൂഷ അവൻ നിവൃത്തിപ്പെടുത്തില്ല. അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് നീതിപൂർവ്വം അവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഭൂമിയിലെ വാസമാണ് പുറത്തെ അന്ധകാരം എന്ന് 'ഖത്രായാ' പറയുന്നു. കാരണം, ഉത്ഥാനത്തിനുശേഷം അതിൽ പാർക്കുന്നവർ അന്ധകാരമാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ പ്രവചനമാണ്, 'എന്റെ കാളകളെയും കൊഴുത്ത മൃഗങ്ങളെയും കൊന്നു' എന്നത് എന്ന് 'ഹെനാന' പറയുന്നു. 'അവിടുത്തെ മരണത്തിനു ശേഷം സത്യവും സുസജ്ജവും നിത്യവുമായ വിരുന്നിലേക്ക് തങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെ രക്തത്താൽ അനേകർ അയയ്ക്കപ്പെടും'. 'നീയിവിടെ എങ്ങനെ വന്നു?': അതു സഭയെപ്പറ്റിയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവനൊരു കൈപ്പിഴ പറ്റിയതിൽ വിരുന്നെ നടത്തുന്നയാൾ ഇടയേണ്ട കാര്യമില്ല. രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിയുന്നതുവരെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന ഇല്ലെന്നു വരുന്നുമില്ല.

'അപ്പോൾ ഫരിസേയർപോയി യേശുവിനെ എങ്ങനെ വാക്കിൽ കുടുകൂക്കാം എന്ന് ആലോചന നടത്തി (22:15). അവർ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യരെ ഹേറോദേസിന്റെ പടയാളികളോടൊത്തു അവന്റെ അടുത്തു അയച്ചു ചോദിച്ചു: 'റോമാക്കാർക്കു നികുതികൊടുക്കുന്നത് ന്യായമാണോ?' 'ന്യായമല്ല' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയും; ഉടനെ റോമാക്കാർക്കെതിരായി കലഹം ഇളക്കിവിടുന്ന ഒരു വിപ്ലവകാരി എന്ന പേരിൽ ഹേറോദേർക്ക് അവിടുത്തെ അറസ്റ്റുചെയ്യാം എന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി അവർ അവിടുത്തോടു മുഖസ്തുതിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നത്: 'അവിടുന്ന് മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാത്തവനാണ്! ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് പറയും എന്ന് അവർ കരുതി. എന്നാൽ 'കപടഭക്തരേ, നിങ്ങൾ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?' എന്ന് അവിടുന്ന്

ചോദിച്ചു (22:19). അവരുടേതു് വെറും മുഖസ്തുതി ആയിരുന്നു എന്നു് അവിടുന്നു് ഗ്രഹിച്ചുഎന്നു് ഈ വിധം അവിടുന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തു. 'സീസർക്കുള്ളതും സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളതും ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുവിൻ' (22:21). അതായതു്, നാണയത്തിന്റേലുള്ള രൂപം സീസറിന്റേതാണെങ്കിൽ സീസറിനുള്ളതു് സീസറിനു കൊടുക്കുവിൻ. എന്നാൽ ദൈവത്തിനു് അർഹിക്കുന്നവയൊക്കെ ദൈവത്തിനു കൊടുക്കേതന്നെ വേണം. സീസറിനു് പണമായി നികുതി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയും; അതുപോലെ മന:ശുദ്ധിയോടുകൂടി, ദൈവത്തിനു് അർഹമായ ആരാധന നൽകണം. 'സീസറിനുള്ളതും സീസറിനു്' എന്നതുവഴി ഭരണാധിപന്മാർക്കു കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്ന നിയമം നമ്മുടെ കർത്താവു സ്ഥാപിച്ചു.

പുസ്തകം XVII

ബാബിലോണിൽനിന്നു് തിരികെയെത്തിയ യൂദന്മാർ ഏഴു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു ജോസേഫുസു പറയുന്നു: ഫരിസേയർ, സഭുകൂർ, മക്കബായർ അഥവാ എസ്സീന്യർ, ഹനാനൂർ, ഹെരോദൂർ, തീക്ഷ്ണർ, നസറായർ. സഭുകൂർ അവരുടെ പ്രധാന തത്ത്വമായ സാദോക്കിൽനിന്നു് ആപേരു് സ്വീകരിച്ചു; സുവിശേഷത്തിനെതിരായി അവർ നിർവധി പീഡനങ്ങൾ നടത്തി. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെതിരായി അവർ ലഹള ഇളക്കിവിട്ടു; അവനെ പിടിച്ച് അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ പെട്ടവർക്കെതിരെ റോമാക്കാർ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇവരാണ് കാരണക്കാർ. ശമറിയക്കാരെപ്പോലെ ഇവരും നിയമത്തിന്റെ അഞ്ചുഗ്രന്ഥങ്ങൾമാത്രം സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു. അവർ പ്രവാചകരെ അംഗീകരിച്ചില്ല. അവർ ഉത്മാനത്തിലും അദ്ദേശ്യരായ മാലാഖമാരിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ഫരിസേയരുകളെ ഉത്മാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഉത്മാനാനന്തരം, ഭൂമിയിലെപ്പോലെ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും വിവാഹിതരാകുകയും ചെയ്യും എന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു.. അതു കൊണ്ടാണ് ഏഴു പ്രാവശ്യം വിവാഹിതയായെങ്കിലും മക്കളില്ലാതെ മരിച്ച സ്രീയുടെ കാര്യം സഭുകൂർ അവതരിപ്പിച്ചതു്. ഫരിസേയരെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടു് സഭുകൂർ ചോദിച്ചു: 'പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾ ഈ ഏഴുപേരിൽ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും?' എല്ലാവരുടേയുമോ അതോ ഒരുത്തന്റെ മാത്രമോ? അതുപോലെ ഒരുവൻ അനേക സ്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്മാനത്തിൽ അവരിലാരായിരിക്കും അവന്റെ

ഭാര്യ? എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചോ? അതോ അസൂയാലുക്കളായ സ്ത്രീകളുടെ വെറുപ്പിൽനിന്നും ഒരത്തി മാത്രമോ? അതോ, വിവാഹമോചനം നടത്തിയവരിൽനിന്നും കുറിയിട്ടെടുത്തോ? എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇരുവിലോടെത്തെയും നിരാശപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഥാനത്തിൽ അവർ ക്ഷേമിക്കുന്നില്ല, വിവാഹിതരാകുന്നുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫരസേയരെയും, 'ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവവും യാക്കോബിന്റെ ദൈവവുമാണ്' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് (22:31) സഭുകുരെയും നിശ്ശബ്ദരാക്കി. അതായത്, ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം; പണ്ടേ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞവരെപ്പറ്റി താൻ അവരുടെ ദൈവമാണെന്ന് അവിടുന്ന് മോശവഴി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ആത്മാക്കൾ ജീവിക്കുകയും അവരുടെ ശരീരത്തെ വീണ്ടും ഉയിർപ്പിച്ച് അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യരുടെ ദൈവമാണ് താൻ എന്നു ദൈവം സ്വയം വിളിക്കുമായിരുന്നില്ല.

'നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി എന്തു വിചാരിക്കുന്നു? അവൻ ആരുടെ പുത്രനാണ്?' എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് യൂദന്മാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ (22:42) 'ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ' എന്നു അവർ പ്രത്യുത്തരിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരോടു മറുപടിയായി പറഞ്ഞു: കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവിനോടുകൂടെ ചെയ്തു.... എന്നിത്യാദി പറയുമ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ പുത്രനായിരിക്കുന്നത്? എലിയാസർ അബ്രഹാമിനെ 'എന്റെ കർത്താവ്,' എന്നു വിളിക്കുന്നതു പോലെയും ഏലീശാ ഏലിയായെ വിളിക്കുന്നതുപോലെയും അവൻ കർത്താവ് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു അവർ പ്രത്യുത്തരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് മനുഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നു അകേതമായി സംസാരിച്ചവർ ആയുധധാരികളായി പറയുന്നു: താൻ ദാവീദിന്റെ പുത്രനല്ലെന്ന് അവൻ തന്നെ ഇതാ, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'അവൻ എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ പുത്രനാകുന്നത്?' എന്നു തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതെന്ന് വഴിതെറ്റുന്ന ഇക്കൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. പിന്നെയോ, അവർ കരുതിയതുപോലെ താൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, ദൈവവുമാണെന്നും താൻ മനുഷ്യനാണെന്നുള്ളതു് അവിടുന്ന് മറച്ചുവയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും കാണിക്കാനായിരുന്നു അതു്. തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് ദാവീദിന്റെ പുത്രനാണെന്നും തന്റെ ദൈവത്വത്തിൽ ദാവീദിന്റെ കർത്താവാണെന്നും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ നിശ്ശബ്ദരായിപ്പോയി.

കാരണം, 'കർത്താവ്', 'എന്റെ കർത്താവ്' എന്നീ രണ്ടു നാമങ്ങളും അവാച്യനാമങ്ങളായി എഴുതപ്പെട്ടവയാണ്. അതായത് യാഹ്വെ എന്ന നാമത്താൽ. ഈ അവാച്യനാമം പ്രത്യേക അക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ട് എഴുതണമെന്നും ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനസൂചകമായി അതുച്ചരിക്കേണ്ടതെന്നും ഒരു നിയമമായി മോശ നടപ്പാക്കി. ലൈൻകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് അതു എഴുതിയിരുന്നത്. അതായത്, യാഹ്വെ. അതു നിഗൂഢ നാമമാണ്. അവർ അതിനു മുകളിൽ 'അദോണായ്' എന്നെഴുതി. അതായത്, 'എന്റെ കർത്താവ്'. അവർ ആ അവാച്യനാമത്തിലെത്തുമ്പോൾ, അതായത്, നിഗൂഢനായവന്റെ നാമത്തിലെത്തുമ്പോൾ, അതുച്ചരിച്ചിരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അതോടൊപ്പം അവർ എഴുതിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർ 'അദോണായ്' എന്നോ ബഹുമാന സൂചകമായി മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏതെങ്കിലും പേരോ മാത്രം ഉച്ചരിച്ചിരുന്നു. ഈ അവാച്യനാമങ്ങൾ എഴുതുന്ന രീതി മാറിയത് സിമ്മാക്കസാണ്. അയാൾ അതു മാറി. 'കർത്താവ്' എന്നും 'എന്റെ കർത്താവ്' എന്നും വായിക്കേണ്ടതെന്ന് രീതിയിലാക്കി, അതായത്, 'എന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുക' എന്നും അദോണായ് അദോണായിയോടു ശ്ലഥംചെയ്തു'. ഇതും, 'ഇതാ, കന്യക ഗർഭംധരിച്ചു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും' എന്നത് 'യുദ്ധമതി' എന്നും 'ദൈവം' എന്നത് 'യുഗങ്ങളുടെ ബലവാൻ' എന്നും 'ചിശിഹാ കൊല്ലപ്പെടും' എന്നത്, 'എണ്ണ നീക്കപ്പെടും' എന്നും തിരുത്തിയത് അയാൾ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ അയാൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ്.

'നിയമജ്ഞന്മാരും ഫരിസെയന്മാരും മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു' (23:2): മോശയുടെ പിൻഗാമികളായി അവർ മനുഷ്യരെ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നു. 'ഭാരമുള്ള ചുമട്ടുകൾ' എന്നത് നിയമത്തിലെ പ്രയാസമുള്ള കല്പനകളോ, അവരുടെതന്നെ വ്യക്തമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ആണ്. ദൈവം ഉച്ചരിച്ച പത്തു വാക്കുകളെ അവിടുന്നു 'ഫിലാക്ടെരിസ്' എന്നു പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ സുവിശേഷം കഴുത്തിലണിയുന്നതുപോലെ അവർ അതു കഴുത്തിൽകെട്ടി നടന്നിരുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിവശത്തു തൂണിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നവയെ 'തൊങ്ങലുകൾ' എന്നു അവിടുന്നു വിളിക്കുന്നു.

'നിങ്ങൾ റബീ, എന്നും ഗുരു എന്നും പിതാവ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടരുത്' (23:8): പേരിനെപ്പറ്റിയല്ല, പിന്നെയോ മനോഭാവത്തെപ്പറ്റിയും ചിന്തയെപ്പറ്റിയുമാണ്

അവിടുന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നത്. സഹോദരങ്ങളുടെ നേതൃ സ്ഥാനത്തു കയറിപ്പറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കാതെ സഹോദരങ്ങളെ പ്ലോലെ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ യത്നിക്കണം എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ കഴിവുകളും പൊതു വിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിൽനിന്ന് ഭാനമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു; അവിടുന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും, പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടവരെയും പരദേശികളെയും, ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്നു.

‘അവർ സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചുകളയുന്നു’ (23:13): ഈ മനുഷ്യർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെല്ലാം അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു, കാരണം, ആ സാധാരണക്കാർ അവരുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുകയും അവരെ നോക്കി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. ‘അനായരായ വഴികാട്ടികളെ’: നിങ്ങളുടെ കടമ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിലും അതു നിങ്ങൾ സാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ‘ഏതാണു വലുത്? കാഴ്ചവസ്തുവോ അതിനെ പവിത്രീകരിക്കുന്ന ബലിപീഠമോ?’ (23:18): കാഴ്ചവസ്തുവിനേക്കാൾ വലുതാണ് ബലിപീഠമെന്നുപോലും നിങ്ങൾക്കറിവില്ലാത്തതു എന്തുകൊണ്ടു? കാഴ്ചവസ്തു ബലിപീഠത്തിൽ വയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതു പവിത്രീകൃതമാകുന്നു എന്നു നാമറിയുന്നു. ദേവാലയത്തിൽകൊണ്ടുവന്നു അർപ്പിക്കുന്ന, സ്വർണംകൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടും ഉള്ള ശുശ്രൂഷാ പാത്രങ്ങളെ അവിടുന്ന് കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. അവ ബലിപീഠത്തിൽവെച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവ പവിത്രീകൃതമായതായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. നാം പരികർമ്മം ചെയ്യുന്ന കൂദാശ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതു പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട കഴിയുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അടയാളമായിത്തീരുന്നവോൾ, അതു ബലിപീഠത്തേക്കാൾ മഹനീയമായിത്തീരുന്നു. ‘നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ചെയ്തികൾ നിങ്ങൾ പറ്റാതീയാക്കുവിൻ’ (23: 32): നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദുഷ്ടതയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി എന്റെ മരണത്തിന്റെ കറവുകൂടിയുണ്ടു്. അതു നിങ്ങളിപ്പോൾ തീർക്കും. അവർ ഭാസരെ കൊന്നു; നിങ്ങൾ യജമാനനെത്തന്നെയും.

പുസ്തകം XVIII

‘ഇതാ, നിന്റെ വക്കലേക്കു് ഞാൻ പ്രവാചകരെ അയച്ചു...’ (23:34): അഗാബുസിനെപ്പോലെയും സുവിശേഷപ്രസംഗകന്റെ പെൺമക്കളെപ്പോലെയും വരം ലഭിച്ചവരാണ് അവർ ‘പ്രവാചകർ’ എന്നു വിളിക്കുന്നത് (നട.21:9).

ആത്മാവ് ചിലർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനം നൽകി എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നവരാണ് 'ജ്ഞാനികൾ' (1കൊറി.12:8) തിരുലിഖിത വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും വരം ലഭിച്ചവരാണ് 'എഴുത്തുകാർ': പൗലോസ് അവരെ 'പ്രബോധകർ' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹാബേൽ, സക്കറിയായുടെ അമ്മയുടെ കൊന്ന നിരവധി നീതിമാന്മാരെപ്പറ്റി അവൻ പറയുന്നു. അവരെ കൊല്ലാൻ മതിയായ കാരണമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ സക്കറിയായാ സ്താപകന്റെ പിതാവും ബ്രൂക്കിയായുടെ പുത്രനുമായ സക്കറിയായാ ആണെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു. ക്രൂരനായ ഹോറോദേസിന്റെ കല്പനയാൽ ദേവാലയത്തിനും ബലിപീഠത്തിനും മദ്ധ്യേ അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു! നീതിമാന്മാരിൽ ഒന്നാമത്തവൻ ഹാബേലും സക്കറിയായ അവസാനത്തവനുമായിരുന്നു. 'പുരോഹിതനായ യെഹോയാദായുടെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഈ സക്കറിയായ എന്ന് ഹെനാനാ പറയുന്നു; യോവാബ് രാജാവ് അവന്റെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം അവനെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവനിൽനിന്നുള്ള ധാരാളം നന്മകൾ ദർശിച്ചതിനു പകരമായി അവന്റെ മക്കളോടു ഇങ്ങനെ പ്രതിപകരം ചെയ്തു.

'ദേവാലയത്തിന്റെ പണികൾ കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തേത്തി' (2: 24:1): 'ഇതാ, നിന്റെ ഭവനം ശൂന്യമായിത്തീരും....' എന്നു തുടങ്ങി പറഞ്ഞ നഗരവും ദേവാലയവും തകർക്കപ്പെടുമെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ശിഷ്യന്മാർ ക്ലേശിതരായിരുന്നു: കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭംഗി അവിടുത്തെ കാണിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാലല്ല, പിന്നെയോ, അവിടുന്ന് അതിനോടു കരുണകാണിക്കുന്നതിനും ആലയത്തിനെതിരായി അപ്രകാരമൊരു നാശം ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നിതു്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു: 'സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു്; ഇവിടെ കല്ലിൻമേൽ കല്ലു ശേഷിക്കാതെ എല്ലാം തകർക്കപ്പെടും (24:2) ഏലിയൂസ് ഹഡ്രിയാനസ് സീസർ ഇതു് ആദ്യമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. അയാൾ ജറുസലേമിനെ വേരോടെ പിഴുതെടുത്തു. അതിന്റെ മതിലിന്റെ കല്ലുകൾ ചുമന്നെടുത്തു സോദോം കടലിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. എന്നിട്ടു് മലകളിൽനിന്നു് മറ്റു കല്ലുകൾ വെട്ടിയെടുത്തു് അതുകൊണ്ടു് നഗരം പുതുക്കിപ്പണിതു് ഏലിയൂസ് എന്ന തന്റെ പേരിനോടുപേർത്തു് ഏലിയാപ്പൊളീസ് എന്ന് പേരും മാറ്റിക്കൊടുത്തു. വിശ്വാസസ്യാഗിയായ ജൂലിയൻ പിന്നെയും അതു തകർത്തു. 'കല്ലിന്മേൽ കല്ലു് ശേഷിക്കയില്ല' എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞ തിരുവചനം കള്ളമാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ ഹഡ്രിയാൻ തകർത്ത ആലയവും നഗരവും

പണിയുന്നതിനു യഹൂദരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ദേവാലയം ഉറപ്പായി പണിയുന്നതിനു യഹൂദർ അതിന്റെ വാനം ആഴത്തിൽ കഴിച്ചു. എന്നാൽ പകൽ അവർ കഴിച്ചതൊക്കെ രാത്രിയിലേതോ അജ്ഞാതകരം നികത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. അവസാനം അസ്തിവാരത്തിൽനിന്നു റെഗി പുറപ്പെട്ടു, അവിടെ യുണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളോടൊപ്പം നിരവധിയാളുകളെ നിഗ്രഹിച്ചുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ, ദേവാലയത്തിന്റെയും നഗരത്തിന്റെയും തകർച്ചയും കർത്താവിന്റെ വരവും എല്ലാവരിന്റെയും അന്ത്യവും ഒന്നിച്ചു സംഭവിക്കുമെന്നു കരുതിയ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോടു ചോദിച്ചു: 'ഇതെല്ലാം എപ്പോൾ സംഭവിക്കും? നിന്റെ വരവിന്റെയും ലോകാവസാനത്തിന്റെയും അടയാളം എന്തായിരിക്കും?' (24:3). നമ്മുടെ കർത്താവും അതുപോലെ ജറുസലേമിന്റെ പരിപൂർണ്ണനാശവും ലോകാന്ത്യവും കൂട്ടിക്കഴിച്ചു അവർക്കു മറുപടി നൽകി.

'ഈ കല്ലിൽ വിഴുന്ന് വൻ...': ജനനേതാക്കന്മാരാണ് 'കല്ലിൽ' വീണതു്. എന്നാൽ കാറ്റിൽ പറത്തിപ്പെടുന്നതു് രൂപങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളുമാണ്. അതായതു്, ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം നശിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും, അവർക്കു തന്നെ മുറിവേൽക്കും. അവർ മുളളിനു നേരയാണ് ഉള്ളതു്. റോമാക്കാരുടെ മെതിക്കളും അവരെ നാലുകാറ്റിലും പിതറിച്ചുകളഞ്ഞു.

'പിതാക്കൻമാരുടെ ചെയ്തികൾ പൂർത്തിയാക്കും..': അതായതു് എന്തെങ്കിലും എന്ന പരിപൂർണ്ണ ദൃഷ്ടി എന്ന കറവ് നിങ്ങൾ നികത്തും.

'ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച വിനാശത്തിന്റെ അശുഭം ലക്ഷണം...' (24:15): 'സീസർ അല്ലാത്തതെങ്ങനെയോ വേറെ രാജാവില്ല' എന്ന് യൂദന്മാർ പെസഹാദിവസം ആർത്തു പറഞ്ഞതിനാൽ, പീലാത്തോസ് രാത്രിയിൽ തന്നെ ഗായസുസ്സീസറിന്റെ പ്രതിമ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ടൈബീരിയസിനുശേഷം ഭരിച്ചയാളാണ് ഗായസുസ്. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ സത്യമാണെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മറ്റു ജനതകളെപ്പോലെ ചക്രവർത്തിയുടെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുവിൻ എന്ന് അവരെ വെല്ലുവിളിച്ചു. തുടർന്നുണ്ടായ ലഹളയും കലാപവും, പരിപൂർണ്ണനാശത്തിലും കൊള്ളിവയ്യിലുമാണ് അവസാനിച്ചതു്. ചിലർ പറയുന്നതു് ഇതു് ഒരു കഴുകന്റെ പ്രതിച്ഛായയായിരുന്നു എന്നാണ്. ഒരു കഴുകന്റെ രൂപം വരച്ച ഒരു കൊടി കത്തത്തിൽ കെട്ടി നാട്ടിയതായിരുന്നു അതു് എന്ന്

മാർ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതു്, പീലാത്തോസ് പന്നിത്തല ദേവാലയത്തിനകത്തുകൊണ്ടുവന്നു എന്നത്രേ. നമ്മുടെ കർത്താവു് പ്രവചിച്ചതുപോലെയുള്ള മഹാ ഭരതത്തെപ്പറ്റി ജോസേഫുസിൽനിന്നു് വളരെ കൃത്യമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. അവർക്കു സംഭവിച്ചവണ്ണെല്ലാം അയാൾ ഒരു ദ്രക്സാക്ഷിയാണ്. പെസഹാ അനുഷ്ഠിക്കാനും റോമാക്കാർക്കെതിരായി മത്സരിക്കാനുമായി പലസ്തീനയിലെ യൂദരെല്ലാം ജറുസലേമിലായിരുന്നപ്പോൾ റോമൻ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചു് ടൈറസ് നഗരത്തെ എല്ലാ രീതിയിലും പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പട്ടിണിയും വസന്തയും നഗത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ചു. ജീർണിച്ച പഴയ തുകലുകളും കാലിലെ തുകൽ ചെരിപ്പുകളും വാളുകളും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജഡങ്ങളും തിന്നാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി. സ്രീകൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൈകൾകൊണ്ടു് തങ്ങളുടെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നു. എന്നിട്ടും അവർ മൂന്നായി തിരിഞ്ഞു് പരസ്പരം പോരാട്ടം നടത്തി. വിജയികൾ പരാജിതരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആന്തരിക വഴികൾ അടച്ചുവെച്ചു. ആഹാരം കഴിച്ചവരെ കഴുത്തു തെരിച്ചു; മറ്റും ആഹാരം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. വിഴുങ്ങിയ ഭക്ഷണം പുറത്തുവരാനായി അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടിത്തൂക്കുകയും തറയിലടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ധനവാന്മാർ സ്വണ്ണവും മറ്റും വിഴുങ്ങിയിട്ടു് രഹസ്യത്തിൽ റോമാക്കാരെ അഭയംതേടി. അവർ പുറത്തുചെന്നപ്പോൾ മലം പരിശോധിച്ചു് വിഴുങ്ങിയവ തേടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞ റോമാക്കാർ അഭയാർത്ഥികളുടെ വയർ കീറി വയറികുത്തുനിന്നു് സ്വർണം കവന്നെടുത്തിരുന്നു. റോമാക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു് പട്ടണത്തെ കീഴുപ്പെടുത്തി. ദേവാലയം അവർ ചുട്ടുചാമ്പലാക്കി. ദേവാലയ മതിലുകൾ ഇടിച്ചുനിരത്തി. വാളുകൊണ്ടും പട്ടിണികൊണ്ടും മരിച്ചവർ രണ്ടു ലക്ഷംവരും. പതിനേഴും അതിനു താഴെയും പ്രായമുള്ളവരായി റോമാക്കാർ തടവുകാരായി പിടിക്കുകയും അടിമകളായി വിൽക്കുകയും ചെയ്തവർ തൊണ്ണൂറായിരം വരും. മറ്റുള്ളവരെ അടിമവേല ചെയ്യാൻ ഈജിപ്റ്റിലേക്കു് ചങ്ങലയിട്ടു് അയച്ചു. ടൈറസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയവർ മൊത്തം മുപ്പതുലക്ഷം വരും.

‘ആ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താതിരുന്നെങ്കിൽ...’ (24:22) നീസാൻമാസം പതിനഞ്ചു മുതൽ ഓബ് മാസം 9 വരെയായിരുന്നു നഗരത്തിന്റെ ഉപരോധം. ‘തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെപ്രതി ആ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തും’ (24:22) ‘ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളെ’ നിശ്ചിത ദിനങ്ങൾ എന്ന് അവിടുന്നു വിളിക്കുന്നു. ‘തെരഞ്ഞെടുക്ക

പ്പെട്ടവർ' എന്നത് ശ്ലീഹന്മാരെക്കുറിച്ചല്ല; കാരണം, അവർ ഇതിനോടകം യൂദ്ധത്തിൽനിന്നു പോയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ചാണ് അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്.

'വിടിയറുളളിലുളളവർ' എന്നാൽ വിശ്രമത്തിൽ എന്നർത്ഥം. 'മിന്നൽ കിഴക്കുനിന്നു "പറ്റപ്പെട്ട്"....': എല്ലാ മിന്നലുകളും കിഴക്കുനിന്നു പുറപ്പെട്ട് പടിഞ്ഞാറേക്കു പോകുന്നു, ഒരിടത്തു മാത്രം മിന്നലുണ്ടാകുന്നു; മറ്റിടത്തുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നല്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ തന്റെ അന്ത്യവെളിപാട് പെട്ടെന്നു സംഭവിക്കും എന്നു കാണിക്കാൻ മിന്നലിൽനിന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണം സ്വീകരിച്ചു എന്നു മാത്രം. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അവിടുത്തെ ദർശിക്കും; അവിടുത്തെ വരവിനെ പററി ആരും ആരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

'ശവമെവിടെയോ അവിടെ കഴുകുന്ന മാർ കുടും' (24:28): അവിടുന്ന് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. അവിടുന്ന് താഴെ ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങിവരില്ല; നീതിമാന്മാർക്കു പോലും അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല; കാരണം, അവർക്കും ചിറകുകൾ ലഭിക്കും, അവർ അവനെ മേഘങ്ങളിൽ എതിരേൽക്കും. പക്ഷിയുടെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്നെന്നവണ്ണം നിരന്തരമായി അവരെ അവിടുന്ന് തീറ്റിപ്പോറ്റും. അവിടുത്തേക്കു ഒന്നിനും കുറവില്ല; അവർ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല. 'അവരുടെ പൂഴ് ചാകുന്നില്ല, അവരുടെ തീ കെട്ടുന്നമില്ല' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നതുവഴി അമർത്യതയാകുന്ന അമർത്യവേദന അവിടുന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജഡം അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ പൂഴ് ചാകുന്നു; വിറക് തീരുമ്പോൾ തീ കെട്ടുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ തിന്നുന്നവനും ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കും. ശവങ്ങളും കഴുകുന്മാരും എന്നേക്കുമായി സന്തോഷിക്കും എന്ന് ഈ വിശദീകരണത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് വരച്ചുകാട്ടുന്നു.

ദെഹത്തിൽനിന്നു നല്ലവരെ വേർതിരിക്കാൻ ദൈവപുത്രൻ 'തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയയ്ക്കും'. അവരെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. നല്ലവരുടെയും ദുഷ്ടരുടെയും ശോഭയിൽനിന്നും അന്ധകാരത്തിൽനിന്നും എന്നു നാം പറയുന്നു. 'രണ്ടുപേർ വയലിൽ ആയിരിക്കും; ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും മറ്റൊരാൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും' (24:40): വരാൻ പോകുന്ന സംഗതികൾ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്ന് അവിടുന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്.

ആളുകൾ വയലിലോ, പണിസ്ഥലത്തോ, എവിടെ ആയിരുന്നാലും സമയം സമാഗതമാകുമ്പോൾ, കർത്താവിന്റെ വരവു് ഞൊടിയിടകൊണ്ടു് അവർക്കു മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ മുതൽ അവർ വേർതിരിക്കപ്പെടും. നീതിമാന്മാർ ഏകീകരിക്കപ്പെടും; ദുഷ്ടർ ഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

‘സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകും, ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം തരികയില്ല’; താഴെപ്പറയുന്നതു് നിസിബിസ് കലാലയത്തിൽനിന്നു് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്: ലോകാവസാനത്തിൽ, അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്ന ഇവയ്ക്കെല്ലാം ശേഷം, സ്വർഗത്തിൽനിന്നു മിശിഹാ കാണപ്പെടുമ്പോൾ, ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശത്തുനിന്നു് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും താഴെവീഴും. എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന പ്രകാശം ഉണ്ടാകും; അതു് ഒരു സ്ഥലത്തുതന്നെ നിൽക്കും. അതു നീതിമാന്മാരുടെമേൽ മാത്രമേ പ്രകാശിക്കയുള്ളൂ. മറ്റൊരിടത്തു് അന്ധകാരമായിരിക്കും. അവരുടെ നിശ്ചലതയ്ക്കു് മേലിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയില്ല.

ആകാശഗോളങ്ങൾ നിപതിക്കുന്ന ഒരു ഞൊടിയിടനേരത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം, ദിവ്യശക്തിയാൽ ഉള്ള ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വീബാ, കാണപ്പെടും. അതു് മേലുപറഞ്ഞ പുതിയ പ്രകാശത്തിൽനിന്നായിരിക്കയില്ല, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തിക്കുപരിസ്ഥമായ രീതിയിൽ ദൈവികശക്തി അതുതകരമായി കാണിച്ചുതന്നതാണതു്. നീതിമാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാൻവേണ്ടി അവരെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടാൻ അപ്പോൾ അയയ്ക്കപ്പെട്ട ദൂതന്മാർ മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഏതിരേൽക്കാൻ അവരെ അവിടെ പറഞ്ഞെത്തിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവു്, ആവശ്യക്കാരനായിട്ടല്ല, മഹത്വത്തിൽ, സ്വർഗത്തിൽനിന്നു് മേഘങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിവരും. ഇതു് ഈ മാലാഖമാർ രൂപീകരിക്കുന്നതല്ല, ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുമ്പോൾ, സുസജ്ജമായ മേഘങ്ങളിൽ ശ്രീഹന്മാർ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്കു്, അതായതു്, ‘മുകളിൽനിന്നു്’ താഴെവരെയുള്ളതിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കു് നമ്മുടെ കർത്താവു് ഇറങ്ങിവരും. ഇതിലും അവിടുന്ന് തന്റെ സൃഷ്ടികളോടുള്ള മഹാസന്ദേഹം കാണിക്കുന്നു; ഭൂമിയിൽനിന്നു് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിന്റെ മുന്നിലൊന്നു ഭാഗത്തേക്കാണ് ശ്രീഹന്മാർ കരേറിയതു്; നീതിമാന്മാർ മാലാഖമാരോടുകൂടി ഉയരത്തിലേക്കു കരേറും. ഈ ആകാശത്തിന്നും താഴെയായി, നമ്മുടെ കർത്താവു് കയറിയ മേഘം വന്നുനിൽക്കും. കർത്താവിനോടു

കൂടി തന്റെ അതുരകരമായ വാസസ്ഥലം വന്നുണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ മാലാഖമാരുടെ മാധ്യസ്ഥ്യം കൂടാതെ ആ കൊട്ടാരം പാടേ അഴിഞ്ഞുപോകും; അവർ അവരുടെ ജോലിയിൽനിന്നും ശുശ്രൂഷയിൽനിന്നും വിമുക്തരാകും. വായുസമ്മർദ്ദം കറയും, സാഗ്രത കറയും; നിതാന്തനിശ്ശബ്ദതയിൽ അതു നിലനില്ക്കും. പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് പദാർത്ഥങ്ങളെ കടക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ സ്വർഗത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടായിരിക്കാമെന്നു പറയുന്നവരുണ്ട്. മറുപിലർ: കളിമണ്ണിൽക്കൂടി വെള്ളം കടക്കുന്നതുപോലെയും തൊലിയിൽക്കൂടി വിയർപ്പ് വരുന്നതുപോലെയും തടസ്സപ്പെടുത്തപ്പെടാത്തവർ തങ്ങളുടെ സുതാര്യതമൂലം അവിടെ പ്രവേശിക്കും; ദൈവികശക്തിക്ക് അതു സാധ്യവുമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്നാനം മുതൽ പീഡാനുഭവംവരെയുള്ള മൂന്നു വർഷത്തിനനുസൃതമായി അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ തിന്മ മൂന്നുവർഷം നിലനിൽക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വെളിപാടിനായി ഏലിയാ വരുമ്പോൾ എത്രനാൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നറിയില്ല. നാല്പതു ദിവസമെന്നു ചിലർ പറയുന്നു. ജറുസലേമിനെപ്പറ്റിയും കാലാന്ത്യത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുഴപ്പിച്ചാണിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 'കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കയില്ല' എന്നതുമുതൽ 'എന്റെ ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടും' എന്നതുവരെ അവിടുന്ന് ലോകാന്ത്യത്തെപ്പറ്റിയാണു സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനിടയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ ജറുസലേമിന്റെ നാശത്തെപ്പറ്റിയാണ്. 'ആകാശവും ഭൂമിയും' എന്നു അവൻ പറയുന്നത്: എനിക്കിഷ്ടമെങ്കിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നുപോകും; എന്നാൽ 'എന്റെ വചനങ്ങൾ സത്യമാണ്' എന്നാണ്.

'ആകാശങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകും': എല്ലാത്തരത്തിലും അവ നീങ്ങിപ്പോകുമെന്നല്ല അവിടുന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കർത്താവിഷ്ടപ്പെടുന്നതുമത്രം. വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലും ഇതാവശ്യമാകയാൽ അവിടുന്ന് അതാഗ്രഹിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും അവ നവീകരിക്കപ്പെടും; അവയ്ക്കു മാറ്റം സംഭവിക്കും; അവ വിശ്രമിക്കും; അവ തങ്ങളുടെ ദൃത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽനിന്ന് വിരമിക്കും. 'അവയെല്ലാം വസ്ത്രം പോലെ പഴയതായിപ്പോകും, ഉടുപ്പുപോലെ മാറ്റപ്പെടും (സങ്കീ. 102:26) എന്നു പറയുന്നതുപോലെയും, 'നാമെല്ലാവരും രൂപാന്തരീകരിക്കപ്പെടും' (1 കൊറി. 15:51) എന്നു പറയുന്നതുപോലെയുമാണിതു 'ആ ദിവസമോ മണിക്കൂറോ' അവിടുന്ന് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ 'ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാകുന്നു' എന്നു അവിടുന്ന് പറയുന്നതെങ്ങനെ? അറിവിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ

പിന്നെന്തിലാണ് ഒന്നായിരിക്കുന്നത്? പിതാവിനെപ്പോലെ ആ ദിവസം അവിടുന്നറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ 'പിതാവിനുള്ളതെല്ലാം എനിക്കുള്ളതാകുന്നു' എന്ന് അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണു പറയുക? പുത്രൻ അറിവില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പിതാവിന് അറിയാമെങ്കിൽ, പിതാവിന് അറിവില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പുത്രൻ അറിയാമെങ്കിൽ, 'പുത്രനല്ലാതെ ആരും പിതാവിനെ അറിയുന്നില്ല' എന്ന് തുടങ്ങി എങ്ങനെ പറയാനാകും? (മത്താ. 11:27). പുത്രനറിവില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പിതാവിന് അറിയാമെങ്കിൽ പിതാവും പുത്രനും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ദൂരസ്ഥവും അമൂല്യവുമായ കാര്യങ്ങളിലല്ല, മറ്റുള്ളവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തവയിലാണെങ്കിലോ? അവൻ പിതാവിനെയും പിതാവ് അവനെയും അറിയുമെന്നിരിക്കെ, ആ ദിവസം അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ ദിവസം പിതാവിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുമോ? എല്ലാം അവന്റെ കൈകളിലാണ് (യോഹ. 13:3). പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലതും അവൻവഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു (കൊളോ. 1:16). എന്നാൽ അവൻ ആ ദിവസം അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാണവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് അറിവില്ലാത്തവയെ അവൻ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? ദിവസം തന്റെ ഒരു സൃഷ്ടി അല്ലെന്ന് വരുമോ? എല്ലാം, ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളും ആത്മാവ് പരിശോധിക്കുന്നു. ആത്മാവ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവാണ്. തന്റെ കൈകളിലുള്ളവ എങ്ങനെയാണ് അവൻ അറിവില്ലാതിരിക്കുന്നത്. അവസാനം രാത്രിയിൽ വരുമെന്ന് അവൻ എങ്ങനെ അറിയാം? 'രണ്ടുപേർ ഒരുകൂട്ടിലിൽ ആയിരിക്കും; ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും; മറ്റൊരാൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും' എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ടും അവൻ ആ ദിവസം അറിയില്ല പോലും! ആ ദിവസത്തിന് മുൻപും പിൻപും ഉള്ളവ അവൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നു?

'ആ കാലത്തെ പിഡനങ്ങൾക്കു നേരേയും പൊടുന്നനെ സൂര്യൻ ഇരട്ടെടുത്തേക്കും...': എന്നിട്ടും ഇവയുടെ മധ്യത്തിൽ വരുന്ന ആ ദിവസം അവിടുത്തേക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല! മതിലിനകത്തും പുറത്തും ഉള്ളവ അറിയുന്ന മനുഷ്യൻ മതിലിനെപ്പറ്റി 'അതെന്നിക്കറിയില്ല' എന്ന് പറയുന്നതുപോലെയാണിത്. അവയിൽ ഏതാണിത്? ആ ദിവസത്തെപ്പറ്റി ചോദിച്ചറിയാൻ പുത്രൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ? അതുവെളിപ്പെടുത്താൻ പിതാവ് താല്പര്യപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണോ? അവിടുന്ന് ഉചിതമായും ദൈവികപരിപാലനാത്മകമായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം വളരെ ദീർഘമാണ്; എന്നാൽ ലോകാന്ത്യം ഉടനെ സംഭവിക്കും എന്ന് തങ്ങളുടെ

കാലത്തുതന്നെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരും എന്നും അവർ കരുതി. ഈ ചിന്ത പുലർത്തിയവരോട് പൗലോസും സംസാരിക്കുന്നു: ഇതാ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവസം സമാഗതമായി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവചനംകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ചഞ്ചല ചിന്ത രാകരുത് (2 തെസ്സ. 2:2). അവിടുന്ന് അവരെ ശിശുക്കളെ പോലെ പരിഗണിച്ചു. ആ ദിവസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് അവർക്കൊരു പ്രയോജനവും ചെയ്തില്ല; വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും അതുപോലെ, ആ അറിവില്ലെങ്കിലും ഒരു കുറവും വരാനില്ല. നമ്മുടെ മരണനാഴികയും ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപദ്രവമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നതിനാലാകാം. ഇവിടെയും കർത്താവ് നമുക്കൊരു പാഠം നൽകുന്നു: ചിലയവസരം നാം അനാവശ്യ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കണം, നാം ദൈവപരിപാലനയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അജ്ഞതയിൽ കഴിയുന്നതാണത്ത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, മത്സ്യത്തിനുപകരം തന്റെ മക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് പാമ്പിനെ കൊടുക്കുകയില്ലല്ലോ. ആ ദിവസത്തെപ്പറ്റി അറിയുക ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഗതിയാകയാൽ ചോദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് അവരെ തടഞ്ഞു; അവരിൽനിന്നു മറച്ചു വെച്ചു. അവർ അലസരാകാതിരുന്നത് അധ്വാന നിരതരായിരിക്കുന്നതിനാണിത്. 'നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ എപ്പോൾ വരുമെന്നറിയായ്കയാൽ ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ' എന്ന് പിന്നീട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതിൽനിന്ന് ഇതു വ്യക്തമാണ്. ഒരുദേശ്യത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിനു പതിവായിരുന്നു: ഉദാ. 'നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലേ?' 'സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല' എന്ന് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാരോട് പറഞ്ഞത്; 'അതു തരിക എന്റെ കാര്യമല്ല, അതു ആർക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, അവർക്കുള്ളതാണ്'; 'ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെയും വിധിക്കുന്നില്ല'; 'എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിന്നിൽനിന്നു വരുന്ന എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു': ആദിയായവ.

'പുത്രനും അറിയുന്നില്ല' എന്നു മർക്കോസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ; മത്തായി അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. മത്തായി എബ്രായരോടാണ് തന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത്; മക്കോസാകട്ടെ, റോമാക്കാരുോടും. യഹൂദർ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി സംശയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; റോമാക്കാർ മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റിയും. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റി ഭാവനകളും പൊട്ടക്കഥകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കളികൾ ക്ഷുദ്രക്കാരൻ ശീമോൻ റോമാക്കാരുടെ ഇടയിൽ വിതച്ചതുകൊണ്ടാണിത്.

അതുകൊണ്ട്, 'പിതാവല്ലാതെ, പുത്രൻപോലും' അറിയുന്നില്ല എന്നു മർക്കോസും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവിടുന്ന് ദൈവം മാത്രമല്ല, സത്യമായും മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് എന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നിട്ടു്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവമാണ് എന്നു കാര്യമാണ് യൂദന്മാർ ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നതു്. അവിടുന്ന് മനുഷ്യനാണ് എന്ന കാര്യമാണ് റോമാക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നതു്.

തിമോതി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ തന്നെപ്പറ്റിയല്ല 'പുത്രൻ' എന്നു പറയുന്നതു്, പിന്നെയോ, വിശ്വാസികളെപ്പറ്റിയാണ്. മാമോദീസാവഴി ഒതുപുത്രസ്ഥാനത്തിന് അവകാശികളാകുന്ന വിശ്വാസികളെ പലപ്പോഴും 'പുത്രൻമാർ' എന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് സ്വയം പിതാവെന്നും വിളിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പിതാവാണ് താനെന്നും പിതാവായ ദൈവം തന്നെ മുദ്രവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവിടുന്ന് പറയുന്നു. 'കണ്ണുങ്ങളേ, അല്ലസമയം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടായിരിക്കും; ഞാനും ദൈവം എന്നിങ്ങനെ മക്കളും' (യോഹ. 13:33; എബ്ര. 2:13). 'പിതാവ്' എന്നതു് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്; സ്വഭാവത്താലെ പിതാവിനും, ദിവ്യ പരിപാലനയാൽ പുത്രനും. ഇക്കാരണത്താൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി പേരിന്റെ തുല്യത ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഉപമകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ പലപ്പോഴും അവിടുന്നിപ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ യൗസേഫും മറിയയും ചേർത്തു്: 'ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ?' അപ്പോൾ അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതു നിർത്തി. കാരണം, അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു് അവരേപ്പറ്റിയാണെന്നു് അവർ ധരിച്ചു; എന്നാൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു് തന്റെ പിതാവിനെപ്പറ്റിയാണ്. 'ഈ ആലയം തകർക്കുവിൻ, ഞാനതു് മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് പുനരുദ്ധരിക്കും' എന്ന് ഒരിക്കൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആലയത്തെക്കുറിച്ചാണെന്നു് യൂദർ കരുതി. ഹേറോദേസിന്റെയും ഫരിസേയരുടെയും പുളിപ്പിനെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവരായിരിക്കുവേണ്ടി (മർക്കോ. 8:15) എന്ന് ഒരിക്കൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു; ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രസ്താവനകളും. അതുപോലെ, 'പിതാവല്ലാതെ പുത്രനും അറിയുന്നില്ല' എന്നു ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തെയാണ് പിതാവെന്നു വിളിക്കുന്നതെന്നും, സ്വയമായി പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നെന്നും കരുതി. അതിനിത്തിട്ട് അന്വർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ

ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്തതിനാൽ അവർ തുടർന്ന് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. പിതാവിന് ദിവസവും നാഴികയും അറിയാമെന്ന് അവിടുന്ന് പിതാവിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിൽ, സ്വഭാവത്താലെ എല്ലാറ്റിനെപ്പറ്റിയും അറിവുള്ളയാൾ ആ ദിവസം അറിയുന്നു എന്നതിൽ എന്താണാശ്ചര്യത്തിനവക? എന്നാൽ വചനമായ ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യംവഴി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന് എല്ലാറ്റിനെപ്പറ്റിയുമുള്ള മുൻജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുതാവഹമായ കാര്യമാണ്.

വീണ്ടും, ഇവിടെ അവിടുന്ന് ആത്മാവിനെയും അരൂപിയേയും വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ജീവനും ശക്തിയും ആയിരുന്നിട്ടും എല്ലാം താഴ്‌മയിൽ വഹിച്ചു; അവിടുന്ന് ഉറങ്ങി; അവിടുത്തേക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടായി. അവിടുത്തേക്കു വിശന്നു... തങ്ങൾക്കു വളരെ ഉപരിസ്ഥമായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനായി ശിഷ്യർ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ആ ദിവസം അറിയില്ലെന്ന് അവിടുന്ന് അരുൾപെയ്തു. ഈ രഹസ്യം തങ്ങൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ശിഷ്യർ വിഷമിക്കാതിരിക്കാനായി 'മാലാഖമാർക്കും അറിയില്ല' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു.

പുസ്തകം XIX

'അപ്പോൾ വിശ്വസ്യനായ ഭൃത്യൻ ആരാകുന്നു?' (24:45): സഭയിലെ ഭരണാധികാരികളെയും പുരോഹിതരെയും കുറിച്ചാണ് ഈ ഉപമ. 'ആരാകുന്നു?' 'അപ്പോൾ' എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്? വിജ്ഞാനത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും പരിപൂർണ്ണരായിരിക്കേണ്ടവർക്ക് പൊതുവായുള്ള സംശയത്തെയും, നിസ്സാരതയെയും കഷ്ടപ്പാടിനെയും പ്രയാസങ്ങളെയും അവിടുന്ന് ഈ ഉപമയിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 'സാറാ കഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുമെന്ന് അബ്രഹാമിനോടു പറഞ്ഞതാരാണ്?' (ഉല്പ. 21:7) എന്നതുപോലെയും, 'കാര്യം കടലും അനുസരിക്കത്തക്കവിധം ഈ മനുഷ്യൻ ആരാകുന്നു?' (മത്താ. 8:27) എന്നതുപോലെയുമാണിത്. ശരിയായിട്ടുള്ളതിൽനിന്ന് അണുവിട മാറാത്ത നല്ല മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തം വിശ്വസ്യൻ എന്ന് അവനെ വിളിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ വിവിധ ഇച്ഛകളും പെരുമാറ്റ രീതികളും നിമിത്തം വിവേകി എന്നും അവൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സജീവ സൃഷ്ടിയെപ്പോലെ വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങൾകൊണ്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഓരോന്നിന്റെയും സ്വഭാവമനുസരിച്ച് പെരുമാറ്റവാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് അവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

'തന്റെ വസതുക്കളുടെയെല്ലാം മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിയമിക്കും' (24:47): രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ സന്തോഷവും അവർക്ക് അവൻ നൽകും. 'എന്നാൽ ആ ദുഷ്ടതയുടെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ...': അവന്റെ മനസ്സുനിമിത്തമാണ് അവനെ 'ദുഷ്ടൻ' എന്നു വിളിക്കുന്നത്. 'എന്റെ യജമാനൻ താമസിച്ചു വരൂ'. ന്യായവിധി സമീപസ്ഥമല്ല എന്നു കരുതുന്ന ഒറ്റക്കാര്യംകൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം. 'സഹജ്യത്വൻമാരെ മർദ്ദിക്കുവാനും...': താപസ്സുരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ളതുപോലെ അവൻ തന്റെ സഹജ്യത്വന്മാരെ ഭോഷത്തപരമായ ജോലികൾ ചെയ്യിച്ചു മട്ടിച്ചു. 'നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഡ്ഢികളായോ?' എന്നു ശ്രീഹാ ചോദിക്കുന്നതുപോലെ (ഗലാ. 3:3). 'മദ്യപരോടൊത്ത്' തിന്നാനും കുടിക്കാനും... മനപ്പതർച്ച വരുത്തുന്നതും അത്യർത്തി നിറഞ്ഞതുമായ നടപടികൾകൊണ്ടു അവൻ തന്റെ ദിവസങ്ങളും ജീവിതവും കടന്നുപോകാൻ അനുവദിച്ചു. 'അവനെ കപടഭക്തരോടുകൂടെ തള്ളുകയും ചെയ്യും': നീതിമാന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൽനിന്നും; അതായതു, അവനെ ന്യായവിധിക്കു കയ്യാളിക്കും. അവനെ ദൈവത്തിൽനിന്നു കഠിനപ്പെടുത്തും, അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മാവിന്റെ കൃപ അവനിൽ നിന്നെടുത്തുകളയും, അവന്റെ ആത്മാവിനെ വേർതിരിച്ചു പൗരോഹിത്യഭിഷേകത്തിൽ അവൻ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നും അവനെ അന്യനാക്കും.

'പത്തു കന്യകകളുടെ ഉപമ' (25:1-13): പ്രബോധകരെയും ഭരണാധികാരികളെയും കുറിച്ചാണ്. പത്തു സംഖ്യയെ കുറിക്കുന്നതല്ല, പരിപൂർണ്ണതയെ കുറിക്കുന്നതാണ്. പത്തു പൂർണ്ണതയും സംഖ്യകളുടെ മൊത്ത തുകയുമാണ്; മറ്റുള്ളവ അതിനു ചുറ്റുമാണ്. പത്തു, പത്തു വികാരങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു. അഞ്ച് "ബുദ്ധിയില്ലാത്തവ" ശരീരികവികാരങ്ങളാണ്. അവ, ആത്മാവിന്റെ അഞ്ചുവികാരങ്ങളേക്കാൾ തീവ്രതയും തെറ്റിലേക്കു ചാച്ചിലുള്ളവയുമാണ്; അവൻ അവയെ "കന്യകകൾ" എന്നു വിളിക്കുന്നത്, അവയുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അഴിവിനതീതമായ അവസ്ഥകൊണ്ടും ശരീരത്തിന്റെ ശുദ്ധതകൊണ്ടും സത്യവിശ്വാസത്തിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധതകൊണ്ടുമാണ്. സൂക്തങ്ങളെ കന്യകകളോടപമിക്കുന്നത്, ഒരുവശത്തു ക്രിസ്തുവിൽ പുരുഷനും സ്രീയുമില്ല (ഗലാ. 3:28) എന്നതുകൊണ്ടും, മറ്റുവശത്തു ശുദ്ധത പാലിക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരാകുകൊണ്ടും ആണ്. അവരുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ "പാത്രങ്ങൾ"

എന്നും സുകൃതവ്യാപാരങ്ങളെ “വിളക്കുകൾ” എന്നും കരുണയെ “എണ്ണ” എന്നും ദയാരാഹിത്യത്തെ “എണ്ണയില്ലായ്മ” എന്നും വിളിക്കുന്നു.

“മണവാളന്റേയും മണവാട്ടിയേയും എതിരേൽക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു”: “അവനതു അവളുടെയും കുട്ടിയുടെയും തോളിലിട്ടു” എന്നും, “അവർ ആരവാരവും വിളക്കുകളും ദർശിച്ചു” എന്നും, “അവർ അവൻ വെള്ളവും രണ്ടു പാല്ല്യട്ടിയും കൊടുത്തു” എന്നും പറയുന്നതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വാചകമാണിതു്. അവൻ സ്വയം “വരാൻ” എന്നും തന്റെ സഭയെ “വധു” എന്നും, തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ കാരുണ്യം കലർന്നിട്ടുള്ളവരെ “വിവേകികൾ” എന്നും കാരുണ്യരഹിതരെ “ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ” എന്നും വിളിക്കുന്നു. മണവാളൻ “വരാൻ താമസിക്കുന്നതു്” സ്വസ്താരോഹണത്തിനും തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്തെ കുറിക്കുന്നു. “അവർക്കെല്ലാം മയക്കംവന്നു അവരെല്ലാം മയങ്ങി”: മരണത്തിന്റെ ഭൂതന്മാരായ രോഗങ്ങളെ അവൻ ഉറക്കം എന്നു വിളിക്കുന്നു എന്നു ചിലർ പറയുന്നു; മരണത്തെയാകട്ടെ മയക്കം എന്നും. മരണത്തിൽ യാതൊരറിവോ ബോധമോ ഇല്ല എന്നു കാണിക്കാൻ അവൻ ഉറക്കത്തോടു് മയക്കം ചേർക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ കരേ സുബോധം ഉണ്ടു്, എന്നാൽ മരണത്തിൽ യാതൊരു ബോധവുമില്ല; വീണ്ടും, അവൻ മരണത്തെ “മയക്കം” എന്നും “നിദ്ര” എന്നും വിളിക്കുന്നു. 1. കാത്തിരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മയക്കത്തിന്റെ സാദൃശ്യം അഴിഞ്ഞുപോകാറായി. 2. മറിച്ചു്, അതിനെ മരണമായി കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, അവർ പ്രാപിച്ച ഉയർപ്പിന്റെ പ്രത്യംഗനിമിത്തം, ഇതിനെ താല്പാലിക മരണമായേ കരുതിയിട്ടുള്ളു. 3. ഈ ലോകത്തിന്റെ ക്രേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിടുതലായതിനാൽ ഉറക്കത്തിലെനതുപോലെ അവർ വിശ്രമിക്കുന്നു.

ആകാശത്തിൽനിന്നു് നമ്മുടെ കർത്താവു് വെളിപ്പെടുകയും മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുകയും ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ അവിടുന്ന് “പാതാ രാത്രി” എന്നു വിളിക്കുന്നു. ശ്രീഹാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ (1 കൊറി. 15:52) മാലാഖമാരുടെ കാഹളശബ്ദത്തെ “ആർപ്പുവിളി” എന്നു അവൻ വിളിക്കുന്നു. ചില ദൈവവാചകരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചു് മൂന്നു പ്രാവശ്യം കാഹളധാനി കേൾക്കപ്പെടും: ഒന്നു്, തന്റെ വരവിനെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ; രണ്ടു്, അന്തിക്രിസ്തുവിനെ വിധിക്കാൻ; മൂന്നു്, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാനും എല്ലാവരിനെയും നവീകരിക്കാനും.

“എല്ലാവരും ഉണർന്നു” എന്നതു് പൊതുവായ ഉയിർപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “*വിളക്കുകൾ തെളിച്ചു*”: ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള പൊതുപ്രത്യാശയെ കുറിക്കുന്നു. വിവേകികളുടെ വിളക്കു് ഉറക്കത്തിൽ അണഞ്ഞുപോയില്ല, കാരണം, ശരീരം അഴിയുന്നെങ്കിലും വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയും ആത്മാവിനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധിഹീനരുടെ വിളക്കണഞ്ഞുപോയി; കാരണം, വർദ്ധിച്ചു് അന്ത്യംവരെ നിലനില്ക്കുന്ന ഒന്നും, അതായതു്, കാരണ്യവും പരിഗണനയും, അവർ കാട്ടിയില്ല. എന്നാൽ അവർ വിഭേഷവും വെറുപ്പും വളർത്തി. അതു് അവിടെ ഉറഞ്ഞുകളയുകയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹംമാത്രം എന്നേക്കും നിലനില്ക്കും. “*ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരോട് എണ്ണ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു്*”: നീതിമാന്മാരുടെ നല്ല വസ്തുക്കളിൽ പങ്കുപറ്റാൻ പാപികൾ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്യാഗ്രഹത്തെ കാണിക്കുന്നു. “*ഉണർന്നു വിളക്കു തെളിക്കുന്നതു്*” ശരീരത്തിന്റെ ഉത്ഥാനവും ശരീരം ആത്മാവോടു ചേരുന്നതും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്കൊരു ശക്തിയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നതാണ് “*വിളക്കുകൾ കെട്ടുപോയി*” എന്ന പ്രയോഗം. “*ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മതിയാകാതെ വന്നാൽ*”: ഓരോരുത്തനും അവനവനുള്ളതു് അവിടെ സ്വന്തമാണു്; ഇവിടുത്തെപ്പോലെ അയല്പാരുനോടു് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും, മണവാളൻ തങ്ങളോടു കാണിച്ച സ്നേഹമെന്ന കടത്തിന്റെ ചെറിയൊരംശംപോലെ തിരിച്ചു നല്കാൻ തങ്ങളേക്കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചതിനാൽ നീതിമാന്മാർക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കുമുള്ള യേശുത്തെ അതു കാണിക്കുന്നു. പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ, ഈ കാലത്തിലെ പീഡകൾ വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്തവത്തോടു തുലനം ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല (റോമ. 8:18).

“*വിലക്കുന്നവർ*”: തങ്ങളിലുള്ള കാരണ്യംകൊണ്ടു് അവരുടെ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ. “*അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു*”: തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൃഷ്ടതപ്രവർത്തിച്ചവരേയും ഇതു് സൂചിപ്പിക്കുന്നു; കൃപ ലഭിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടതയെപ്പറ്റി അവർ അനന്തപിച്ചു. എന്നാൽ വേണ്ടവണ്ണം ആവശ്യക്കാരെ സഹായിച്ചു് തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടതയ്ക്കു പകരം സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു് അവരതിനു പരിഹാരം ചെയ്തില്ല; അവർ മരിച്ചു, എന്നാൽ നീതീകരണം കൂടാതെ കടന്നുപോയി. “*വാതിലടയ്ക്കപ്പെട്ടു*”: നീതിമാന്മാരേയും പാപികളേയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതാണു്; അവർ ഒരിക്കലും പിന്നീടു് ഒന്നിച്ചു

വരികയില്ല. “നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല”: അവൻ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്കെതിരെ വാതിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയതെങ്ങനെ? അവർ അവനെ എങ്ങനെ അറിയും? എല്ലാം അറിയുന്നവൻ അവരെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ! എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തോടായി ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല, മുന്നറിയിപ്പിനാൽ ശാപത്തിന് വിധേയരായിത്തീർന്നവരുടെ ഇടയിൽ പേരിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ അറിയുന്നുള്ളൂ എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു.

“യാത്രയ്ക്കു പോയ മനുഷ്യൻ” (25:14-30) ആയി കർത്താവ് തന്നെത്തന്നെ വിളിക്കുന്നു; ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ വേർപാടാണ് “യാത്ര”. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാകുന്ന സമ്പത്തിനെ തന്റെ വസ്തുക്കൾ എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവ താലന്തുകളായി വിവിധ അളവുകളിൽ പങ്കിട്ടുകൊടുത്തു. ലൂക്കോസിൽ പങ്കിടുന്നതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല (19:13). എല്ലാ ഡിഗ്രികളിലും ആത്മാവിന്റെ കൃപ ഒന്നുതന്നെ എന്നതാണ് അതിന് കാരണം. അളവിന്റെ പരിമാണമനുസരിച്ചല്ല കൃപ പങ്കിട്ടു വിഭജിച്ചു നൽകപ്പെടുന്നത്; അഞ്ചു താലന്ത് മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്; രണ്ട് വൈദിക സ്ഥാനത്തിന്റേതു്; ഒന്ന് ശെമ്മാശ്ശ സ്ഥാനത്തിന്റേതു്. എന്നാൽ ചിലർ പാത്രീയർക്ക് സ്ഥാനത്തിന് അഞ്ചും പ്രെസ്ബിറ്റർ സ്ഥാനത്തിന് രണ്ടും ശെമ്മാശ്ശ സ്ഥാനത്തിന് ഒന്നും എന്നു പറയുന്നു. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മെത്രാപ്പോലീത്താക്കൾ നാലും മെത്രാൻ മൂന്നും എന്നും അവർ പറയുന്നു. മറ്റുചിലർ മെത്രാപ്പോലീത്താക്കൾ മെത്രാൻ പാത്രീയർക്കീസിനെപ്പോലെ അഞ്ച്; എന്നു പറയുന്നു. അവർ ശെമ്മാശ്ശൻ ഒന്നും പ്രെസ്ബിറ്ററിന് മൂന്നും സങ്കല്പിക്കുന്നു: ഒന്ന് ശുശ്രൂഷാസ്ഥാനത്തിന് രണ്ട് മൂപ്പൻ സ്ഥാനത്തിന്; മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിന് അഞ്ച്; ഒന്ന് ശുശ്രൂഷാസ്ഥാനത്തിന്, രണ്ട് മൂപ്പൻ സ്ഥാനത്തിന്; മൂന്ന് മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിന്. മേലെ ചിലർ പറയുന്നതു്, പ്രെസ്ബിറ്ററിന് രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ്; ഒന്ന് സ്നാനനൽകാനും മറ്റൊന്ന് കുർബാന അർപ്പിക്കാനും. മെത്രാൻ അഞ്ച്; ഒന്ന് സ്നാനത്തിന്, രണ്ട് കുർബാനയ്ക്കും, മൂന്ന് ശെമ്മാശ്ശനെ വാഴിക്കാൻ, നാല് വൈദികനെ വാഴിക്കാൻ, അഞ്ച് മെത്രാപ്പോലീത്താമാരെയും മെത്രാന്മാരെയും വാഴിക്കുമ്പോൾ പാത്രീയർക്കീസുമാരോടും മെത്രാപ്പോലീത്താമാരോടും ഒപ്പം മെത്രാൻ പങ്കുകാരനാണ്.

“ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു”: പൗലോസ് പറയുന്നു: ഓരോരുത്തനും പ്രയോജനകരമാം വിധം ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നു (1 കൊറി. 12:7). തങ്ങളുടെ അധ്യാപനജോലിയാൽ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ മുൻപന്തിയിൽ വന്നവരാണ് “തങ്ങളുടെ താലന്തുകൾ ഇരട്ടിയാക്കിയവർ”. അലസരും മടിയന്മാരാണ് തങ്ങളുടെ താലന്തുകൾ കുഴിച്ചുവെച്ചത്. “ഒരു താലന്തുകൾ ലഭിച്ചയാളാണ് അലസനായിരുന്നതെന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. അഞ്ചും രണ്ടും കിട്ടിയവർ നിന്ദിച്ചില്ലെന്നത്; പിന്നെയോ അല്പം കുറച്ചു കിട്ടിയവർ വെറുപ്പും അതിനോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതുകൊണ്ട് ഇതിനോടു കൂടി അവിടുന്ന് അലസത ചേർത്തെന്നു മാത്രം.

“അവൻ നിലം കുഴിച്ചു പണം മറച്ചുവെച്ചു”: അവൻ ശരിയായിട്ടുള്ളതൊന്നും ചെയ്തില്ല, എന്നു തന്നെയല്ല, അവൻ നൽകപ്പെട്ട കൃപയെ മറച്ചുവെക്കുകയും അതിനോടു തെറ്റു ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. “അവനു നൽകപ്പെട്ട” കരുണയെ അതായത്, സ്നാനത്തിലോ മറ്റവസരത്തിലോ നൽകപ്പെട്ട കൃപയെ അവൻ മാനിച്ചില്ല. “ഉള്ളതുകൂടെയും അവൻ നിൽക്കുന്ന എടുക്കപ്പെട്ടും”: അവൻ സ്നാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച കൃപാപരം. അവൻ ‘കുഴിച്ചിട്ട ഭൂമി’ അവന്റെ ആത്മാവാണ്. സുഖലോലുപതയാൽ അത് അദ്ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകുന്നു. അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ നേട്ടത്തിൽ അസുയാലുപതയാൽ അന്വർത്തിനതിനാൽ ദുഃഖം എന്നും അലസനായതിനാൽ മടിയൻ എന്നും അവനെ വിളിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളുടെ അനുസരണയും ധാരണാശക്തിയുമാണ് “നാണയമാറ്റക്കാർ”; പ്രബോധനമാണ് “നാണയം”. “നിന്ദിതരായ ഇതാ”: കിട്ടിയത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇരട്ടിയാക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാർഹനായെങ്കിൽ, കിട്ടിയത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാത്തവനുള്ള ശിക്ഷാവിധി എന്തായിരിക്കും? “നിന്റെ അധരം കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കും”: “ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തതിടത്തു നിന്നു കൊയ്യുന്നവനാണ്” എന്നു നീ മുറ്റുമുക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിതച്ചിടത്തുനിന്നു കൊയ്യാൻ എത്രയധികമായി എനിക്കവകാശമുണ്ട്? താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ളവൻ, താൻ പരിശ്രമിച്ചാലും തന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ അഞ്ച് ലഭിച്ചവനെ കവച്ചുവെക്കാൻ ആവില്ല. ഒന്നു കിട്ടിയ ഡീക്കൻ പട്ടമോ കൃപയുടെ സ്വീകരണമോ കൂടാതെ, രണ്ടു കിട്ടിയ പ്രെസ്ബിറ്ററിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനാവില്ല. ഇതു വ്യക്തമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ടോ കുറവായിട്ടോ വ്യക്തമാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കു

കൾ തെറ്റാണെന്നു വരും. ചിലർ പിന്തിക്കുന്നതുപോലെ, മെത്രാൻ സ്ഥാനനൽവരവും ഡീക്കൻ സ്ഥാനവും ഒന്നാണെങ്കിൽ, മെത്രാനാകാൻ പട്ടം കൂടാതെ ഒരു ലൈസൻസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ, അതുപോലെ അതു് അത്മായകൾക്കും ആകാമല്ലോ!

“ഉള്ളവനെ കോടുക്കപ്പെടും”: തനിക്കു ഭരമേല്പിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ സത്യത്തിലും മനസ്സിന്റെ സന്നദ്ധതയിലും പൂർത്തിയാക്കുന്നവൻ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ കരേക്കൂടി ശ്രേഷ്ഠമായ നന്മ ഇർട്ടിയായി നൽകപ്പെടും. എന്നാൽ തന്റെ ദുഷ്ടതയിൽ ഇപ്പോൾ അതിനെ നിന്ദിക്കുന്നവനിൽ നിന്നും, “തനിക്കുണ്ടെന്നു” അവൻ കരുതുന്നതുകൂടിയും എടുത്തു മാറ്റപ്പെടും” (ലൂക്കാ. 8:18). കാരണം, എല്ലാവർക്കും, ഏറ്റവും ദുഷ്ടരായവർക്കുപോലും കൃപയിൽ ഭാഗഭാഗിത്വമുണ്ടു്. എന്നാൽ, താനൊരു പ്രബോധകനാണു് എന്നു് അവൻ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അതു് അവനിൽനിന്നെടുക്കപ്പെടും.

“എല്ലാ ദൂതന്മാരോടുംകൂടി”: (25:31) അവരിൽ ചിലർ സ്വർഗത്തിലുള്ള മാലാഖമാരാണെന്നു് ചിലർ കരുതുന്നു: അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്ന ക്രൂബേന്മാരും സ്രാപ്പേന്മാരും സിംഹാസന ദൂതന്മാരും. അവർ വധുവിനെപ്പോലെ മണവാളനു് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതിനാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മണവാട്ടികൾ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർ താഴെ മനുഷ്യരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ‘അവരെല്ലാം നഭോമണ്ഡലത്തിൽ താഴെയാണെന്നു്’ ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നു. കാരണം, പൗലോസിന്റെ വാക്കനുസരിച്ചു് അവർ ദൂതന്മാരാണ്; അവർ അയയ്ക്കപ്പെട്ടവരെ ചുറ്റിനിൽക്കുന്നു.

“സാത്താന്റെ ദൂതന്മാർ” എന്നതു് ദൈവഹിതം ലംഘിക്കുന്ന പിശാചിന്റെയും ചെങ്കത്താന്റെയും കൂട്ടങ്ങളെയാണ്; മനുഷ്യരെയല്ല. രാജ്യം നമുക്കായി സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിത്യംനി പിശാചിനും എന്ന് ഇതുവഴി അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു. നമുക്കിഷ്ടമുള്ളവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നതുപോലെ, സ്വാർത്ഥത കൈവെടിയാതിരുന്നാൽ അവനോടൊപ്പം നാം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ അവന്റെ ഇഷ്ടം കൂടാതെയല്ല സ്വന്ത ഇഷ്ടത്താൽ തന്നെ അവർ നിത്യംനി വകാശികളാകും; ‘ഇവർ നിത്യശിക്ഷാവിധിയിലേക്കും നിതിമാന്മാർ നിത്യജീവനിലേക്കും പ്രവേശിക്കും’ (25:46); ജീവിതം ഇരുവിഭാഗക്കാർക്കും പൊതുവായിരിക്കും;

പീഡനങ്ങൾ നിമിത്തം ഒരു വിഭാഗത്തിന്റേതു് ജീവിതമായി പരിഗണിക്കപ്പെടില്ല; അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവനേയില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ യൂന്നോരെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെയാണിതു്.

“അപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർ കയ്യാപ്പായുടെ ഭവനത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി” (26:3); കർത്താവു് മഹത്തമത്തോടുകൂടി ജറുസലേമിലേക്കു് പ്രവേശിച്ച ദിവസം ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസമായിരുന്നു. നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞു് അവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി അവനെ കൊല്ലാനായി ആലോചിച്ചു. അതുകൊണ്ടു് ബുധനാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉപവസിക്കണമെന്നും ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസവും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും ശ്രീഹന്മാർ നിശ്ചയിച്ചു. അവർ അവിടുത്തെ കൊല്ലാൻ ആലോചിച്ചതു് ബുധനാഴ്ചയാണു്; അവർ അവിടുത്തെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച അവിടുന്ന് പീഡയനുഭവിക്കുകയും ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചില ദൈവവാചകർ പറയുന്നതു്, മാംസഭുക്തമായ ഈജിപ്തുകുളം പറവകളുപോലും വെള്ളിയാഴ്ചദിവസം ഉപവസിക്കുന്നു എന്നാണു്. അവിടുന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്തതിനാൽ ഞായറാഴ്ചയും.

ഈ കയ്യാഫാസു് റോമാക്കാരുോടു് ധീരമായി പടപൊരുതി; അവസാനം അവർ അവനെ തടവുകാരനാക്കി; അവൻ പ്രബോധനം പഠിച്ചു. മക്കബായ കാലത്തു സംഭവിച്ചവയെപ്പറ്റിയും ജറുസലേമിന്റെ നാശത്തെപ്പറ്റിയും നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതി. അവന്റെ പാണ്ഡിത്യം നിമിത്തം റോമാക്കാർ അവനെ ജോസേഫുസ് എന്നു വിളിച്ചു. അതായതു് രണ്ടാം ജോസഫ്.

പുസ്തകം XX

“യേശു ശൈമോന്റെ ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ” (26:6-13): ഈ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം സുവിശേഷകർ പരസ്പരവിരുദ്ധ രീതികളിലാണു് പറയുന്നതു് എന്നു തോന്നാം. ലൂക്കോസു് പറയുന്നതു്, അവൾ പാപിനിയായിരുന്നു. നയിം പട്ടണത്തിൽ ഫരിസേയനായ ശീമോന്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്നു എന്നത്രേ (7:37). എന്നാൽ മത്തായി പറയുന്നതു്, അതു് ബഥനയിൽ കഷ്ണരോഗിയായ ശീമോന്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്നു എന്നത്രേ. അവളാരാണെന്നു് അവളുടെ പേരു് പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ അതു മറിയമാണെന്നു് യോഹന്നാൻ സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു.

സ്ഥലവ്യത്യാസംകൊണ്ടു്, രണ്ടുപേരായിരിക്കാം എന്നു ചിലർ പറയുന്നു. മറ്റു ചിലർ പറയുന്നതു്, ഒരൊരതന്നെ യാണു് എന്നാണു്: അവൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ തൈലം പൂശി; അവൾ ലാസറിന്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു; അവൾ മടലേനാ എന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദ്യം അവൾ തൈലം പൂശിയതു് ഹരിസേയനായ ശീമോന്റെ ഭവനത്തിൽ വച്ചാണു്; തന്റെ പീഡാനുഭവം അടുത്തപ്പോൾ സംസ്കാരത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിനായി അവൾ വീണ്ടും അവിടുത്തെ തൈലം പൂശി. മത്തായി വിട്ടുകളഞ്ഞതിനാൽ യോഹന്നാൻ 'പാദത്തിൽ' തൈലം പൂശിയ കാര്യമാണു പറയുന്നതു്. അധ്യാനവും ക്ലേശവും നിമിത്തം പാദത്തിൽ തൈലം പൂശുക സാധാരണ പതിവായിരുന്നു.

മറ്റു ചിലർ പറയുന്നതു് ഹരിസേയനായ ശീമോൻ തന്നെയാണു് കഷ്ടരോഗിയായ ശീമോൻ എന്നാണു്. അയാൾ ലാസറിന്റെയും മാർത്തായുടെയും മറിയത്തിന്റെയും പിതാവായിരുന്നു; അയാളെ കഷ്ടരോഗി എന്നു വിളിച്ചിരുന്നതു്, അയാൾക്കു് കഷ്ടരോഗമുണ്ടായിരുന്നു, അയാളെ സ്പർശിക്കാൻ നിയമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. അഥവാ, മനസ്സിൽ അയാൾ കഷ്ടരോഗിയായിരുന്നു; കാരണം കർത്താവു് ഒരു പാപിനിയെ തന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നു ചിന്തിച്ചു് അയാൾ കർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ, കർത്താവു് അയാളെ സുഖപ്പെടുത്തിയശേഷവും "കഷ്ടരോഗി" എന്ന പേരു് നിലനിന്നിരിക്കാം.

"സുഗന്ധമൈലച്ചാത്രം" കപ്പിയുടെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വെൺകൽ പാത്രമായിരുന്നു. ആ സുഗന്ധമൈലം ജഡാമഞ്ചികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. അതു സുറിയാനിക്കാരുടെയിടയിൽ "ഗ്രീക്കുമൈലം" എന്നും പറയും. ദേഹം മുഴുവൻ പൂശാൻ ആവശ്യമുള്ളത്ര മൈലത്തിനു് അവിടെ ഒരു പ്രാക്മാത്രേ വില. ആ പരിമളവാസന സുഗന്ധമൈലത്തിൽനിന്നല്ല, പിന്നെയോ അതിപരിശുദ്ധനായ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നാണു് വന്നതെന്നു സ്പഷ്ടം. രൂവാലയ്ക്കു പകരം അവൾ തന്റെ തലമുടികൊണ്ടു് അവിടുത്തെ പാദം തുടച്ചു. അവന്റെ വേർപാടിനുശേഷവും അവിടുത്തെ പരിമളം അവളോടൊപ്പം നിലനിൽക്കാനാണു് അവളിതു ചെയ്തതു്. 'ആ ദിവസം മുതൽ അവൾ മരിക്കുന്നതുവരെ അവൾ തലയിൽ എണ്ണ പുരട്ടുകയോ തലമുടി കഴുകുകയോ ചെയ്തില്ല, എല്ലാ സുഗന്ധമൈലങ്ങളേക്കാൾ അവളുടെ ശരീരത്തിനു സുഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു' എന്നു് ചില ദൈവവാചകർ

പറയുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിതന്നെ പ്രതീകാത്മകമായിരുന്നു. 27⁵ ഈ ലോകത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു; അന്തപിക്കുന്ന പാപികളെ അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു; സുഗന്ധപരിമളം, നമ്മുടെ ജീർണതയെ സുഗന്ധപുരിതമാക്കുന്ന സുവിശേഷ രഹസ്യമാണ്.

“അവർ അവനടു മടുപ്പതടു വെള്ളിനാണയങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു” (26:15): ചിലർ പറയുന്നതുപോലെ മടുപ്പതു ഡ്രാക്മാകളല്ല, മടുപ്പതു വെള്ളിനാണയങ്ങളാണ്. ‘ദോലത’ എന്ന അക്ഷരം ചേർന്നാണ്. അതായത്, തൂക്കിയ മടുപ്പതു വെള്ളിനാണയം. അതിലൊന്ന് ഇരുപതു ഡ്രാക്മാകളാണ്. അതുകൊണ്ട് മൊത്തം മടുപ്പതു ഡ്രാക്മാകളല്ല, 600 ഡ്രാക്മാകളാണ്. “അവസരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നൂ” (26:16): ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ബഹളത്തിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലവും തക്കവും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

“നിങ്ങൾ ഇന്നയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക” (26:18) എന്ന് വീട്ടുടമസ്ഥന്റെ പേരു പറയാതെ, അവിടുന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു. ഒന്നാമതായി ഒറ്റുകാരനിൽനിന്ന് മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനും, സമയത്തിനു മുൻപ് പെസഹായ്ക്കും തന്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾക്കും തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്, മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അകലെയുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള തന്റെ കഴിവ് പ്രകടമാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ടു വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടയാളത്താൽ ഉടമസ്ഥനെയും സ്ഥലത്തെയും ഒന്നിച്ചു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അതു സൻഫെട്രിൻ സംഘാംഗമായ യൗസേപ്പായിരുന്നു എന്നു ചിലർ; വേറെ ചിലർ നിക്കൊദേമൂസ് എന്നും മറ്റുചിലർ ലാസർ എന്നും പറയുന്നു. ഈ കാര്യം സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ച ചിലർ പറയുന്നത് ഇത് സൈറീൻകാരൻ ശൈമോൻ ആണെന്നാണ്. പട്ടാളക്കാർ അവനെയും കത്താചിനെയും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടു കരിശെട്ടക്കാൻ ഈ ശൈമോനെ നിർബന്ധിച്ചു എന്ന് അവരിൽ ചിലർ പറയുന്നു. തലേദിവസം കർത്താവുമൊത്തു പെസഹാ ഭക്ഷിച്ചശേഷം ഇന്ന് അവന്റെ പീഡാനുഭവത്തിലും ശൈമോൻ ഭാഗഭാഗിത്വം കിട്ടി. അവൻ കരിശു വഹിക്കാൻ സഹായിച്ചതു നിമിത്തം, ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുവഴി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അവനെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു പെസഹായും നമ്മുടെ കത്താവു തന്റെ സ്നാനത്തിനുശേഷം ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഹെനാനായും കുട്ടരും പറയുന്നത് പരമാബദ്ധമാണ്. “ഞങ്ങൾ

എവിടെയാണ് നിനക്കൊരു കേണ്ടത്?" എന്നു ശിഷ്യർ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട്, "പെസഹാ ക്ഷേരിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ?" എന്നു തീർച്ചയായും ശിഷ്യർ ആദ്യമേ ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നു നാം പറയും. നമ്മുടെ കർത്താവു കേപ്പായോടും യോഹന്നാനോടും കല്പിച്ചല്ലോ എന്നു അവർ പറഞ്ഞാൽ, പത്രോസ് എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യമേതന്നെ ചോദിച്ചില്ല? എന്നാൽ അവിടുന്നു എല്ലാ വർഷവും ജറുസലേമിലേക്കു പോകുകയും പെസഹാ ക്ഷേരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നു വ്യക്തമാണ്.

"എന്നോടുകൂടി പാത്രത്തിൽ കൈ മുക്കുന്നവൻ..." (26:23). എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പാത്രത്തിൽ കൈ മുക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ താഴ്മ അനുവദിച്ചു എന്നു ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ കൈയോടൊപ്പമായിരുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ കൈമുക്കാൻ കൈ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ കർത്താവു പാത്രത്തിൽ കൈമുക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ തങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉയർത്തി; കർത്താവുമായി ഒത്തു മുക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ യൂദാ മാത്രം കർത്താവിനോടൊത്തു കൈമുക്കുകയും പല പ്രാവശ്യം കർത്താവിന്റെ കൈ ഞെരുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിപ്രകാരമായിരുന്നില്ല എന്നു *വേദേ ചിലർ* പറയുന്നു: ഒറ്റകാരൻ ആരെന്നു ഉടനെ വ്യക്തമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, കർത്താവിനോടൊത്തു കൈമുക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതായി ശിഷ്യർക്കു കാണാമായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ കർത്താവു അതു വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ലായിരുന്നു, കാരണം, കർത്താവു മുക്കിക്കൊടുത്ത അപ്പത്തിൽനിന്നു തന്നെ ഒറ്റകാരൻ വെളിപ്പെടുമായിരുന്നല്ലോ. എങ്കിലും കലാലയങ്ങളിലെ *മല്പാനമാർക്കു* ഇങ്ങനെയും ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്: അവരുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടു പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒന്നിൽ ആറുപേരും മററതിൽ കർത്താവിനോടൊത്തു മറ്റൊരു ആറുപേരും മുക്കിയിരുന്നു. യൂദാസു രണ്ടാം വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് *എന്നോടുകൂടി പാത്രത്തിൽ കൈമുക്കുന്നവൻ* എന്നു പറഞ്ഞത്. അവിടുന്നു അവരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊടുത്തശേഷം ഒറ്റകാരനെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നു *വേദേ ചിലർ* പറയുന്നു. ഇതിനു സാധ്യത കുറവാണ്. അഗ്നിയിൽ പാചകം ചെയ്യാത്തതു ക്ഷേരിക്കരുതെന്നു നിയമം അനുശാസിക്കുമ്പോൾ അവരെന്നിനാണ് പാത്രത്തിൽ മുക്കിയതു എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. വറുത്ത മാംസം ഒരു പാത്രത്തിലെ ചാറിൽ അവർ മുക്കിത്തന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കാരണം, പുരാതന കാണൽ അനുസരിച്ചു അവർ ഒരു വറുത്ത ആട്ടിൻകട്ടിയെയും ക്ഷേിച്ചു.

“നിങ്ങളോടൊത്തു” ഈ പെസഹാ ഭക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ അത്യധികം ആഗ്രഹിച്ചു” (ലൂക്കാ 22:15) എന്നു പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് പെസഹാ ഭക്ഷിച്ചു എന്നും പെസഹായെ പൂർത്തിയാക്കി എന്നും വ്യക്തമാണ്. നൈയാമിക പെസഹായും തന്റെതന്നെ പെസഹായും ഒരേ മേശയിൽ ഒരേ സമയത്തും അനുഷ്ഠിച്ചു. ഒന്ന് നീക്കി മററതാരംഭിച്ചു. ഒന്നിനെ അവിടുന്ന് അർത്ഥശൂന്യമാക്കി.

“അവർ കേഷിക്കുന്വോൾ അവിടുന്ന് അപ്പം എടുത്തു ആശീർവദിച്ചു മറ്റിച്ചു...; അത്താഴത്തിനടു ശേഷം പാനപാത്രവും എടുത്തു...” (26:26-30): ഒരേ നദിയിൽ ഒരേ സമയം അവിടുന്ന് രണ്ടു സ്നാനം നടത്തി: യൂദന്മാരുടെ സ്നാനങ്ങൾക്കുതിവരുത്തി; സ്നാനപകർന്നിനെ പൂർത്തിയാക്കി; തന്റെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി തന്റെ സ്നാനം ആരംഭിച്ചു. അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരേ സമയം ഒരേ മേശയിൽ അവിടുന്ന് രണ്ടു പെസഹാ ആചരിച്ചു, ഒന്നിന്റെ അന്ത്യവും മററതിന്റെ ആരംഭവും. താഴെപ്പറയുന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ ക്രമം: അവിടുന്ന് ആദ്യം നൈയാമിക പെസഹാ അനുഷ്ഠിച്ചു, പിന്നെ പാദങ്ങൾ കഴുകി, അതിനുശേഷം അവസാനമായി ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നു നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളുടെ ദിവ്യരഹസ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിലകൂടിയ വസ്തുക്കൾക്കൊണ്ടു് അവിടുന്ന് അനുഷ്ഠിക്കാത്തതു് എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാലാണ്. (1) ഈ സാധനങ്ങൾ സുലഭമായതിനാൽ. (2) ഈ വസ്തുക്കളുടെ കൂടിയ വിലയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കു് ആധാരം എന്നു കരുതപ്പെടാതിരിക്കാൻ. (3) ഇതു് മനുഷ്യകലത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്; അതുകൊണ്ടു്, മനുഷ്യർക്കുതക്കുന്ന പോഷണമായി അതു് സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ബുദ്ധിയല്ലാത്ത ജന്തുക്കളും തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ അപ്പവും വീഞ്ഞും ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളു. (4) ആ പ്രതീകത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻവേണ്ടി; എത്ര വലിയ ബഹുമാനത്തിലേക്കും ശക്തിയിലേക്കുമാണ് അതുയർത്തപ്പെട്ടതു്. ജീവനില്ലാത്തതും ചേതനയില്ലാത്തതുമായ ഈ പദാർത്ഥം സ്രഷ്ടാവു് അതിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന പോഷകമൂല്യംകൊണ്ടു് കേഷിക്കുന്നവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ തികച്ചും പര്യാപ്തമാണ്. ജീവദാതാവായ ആത്മാവിന്റെതായിത്തീരുന്ന ഈ വസ്തു എത്രയധികമായി അമർത്യതയോടൊപ്പം നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യാതിരിക്കില്ല! ശാരീരിക ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സാധാരണ അപ്പത്തിനു കഴിയുമെങ്കിൽ, ആത്മാവിന്റെ കൃപ സ്വീകരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ, അതിനു്

നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ എത്രയധികമായി കഴിയും? (5) അവിടുത്തെ തിരുശരീരം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ജീവിപ്പിക്കുകയും തിരുരക്തം പാപങ്ങളിൽനിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്നു നമ്മുടെ മരണം നീക്കിക്കളയുന്നു, മററത് നമ്മുടെ പാപം മായിച്ചുകളയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, “ഇത എന്റെ ശരീരവും രക്തവും മാകുന്നു” എന്നാണ്; “ഇതെന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്” എന്നല്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നത്.

സ്വർഗീയനും പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവ് അപ്പവും വീഞ്ഞുംകൊണ്ട് തന്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി അതതായ്കയാണ്. ഏകിലും നാം ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളെ സാധാരണ പദാർത്ഥങ്ങളായി കാണാതെ, അവയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നാം സ്വീകരിക്കുന്നതായും തന്റെ ശരീരവുമായി നമ്മുടെ ശരീരം കലർത്തുന്നതായും കുരിശിലെ ബലിയുടെ രഹസ്യം പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതായും ഒന്നാമതായി നാം വിശ്വസിക്കണം. രണ്ടാമതായി, ദ്വൈമന്യങ്ങൾ പറയുന്നതുപോലെ രണ്ടു ശരീരങ്ങളില്ല, ഏക ശരീരമേയുള്ളൂ എന്നു കാണിക്കാൻ. സ്വർഗത്തിലുള്ള ശരീരംകൊണ്ടും, ശാന്തിയും വിശുദ്ധിയുംകൊണ്ടും ഇതു പൂർത്തിയാക്കിയ അവിടുത്തെതന്നെയാണ് ഈ ദിവ്യരഹസ്യം; എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടല്ല എന്നു മാത്രം. രാജാവിന്റെ ക്ലായ രാജാവിനെത്തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു; രാജാവും ക്ലായയും രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ആ വിശുദ്ധ ശരീരവും സഭയിലുള്ള ഈ ദിവ്യരഹസ്യവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏക ശരീരമായിത്തീരുന്നു. ഇപ്രകാരം ധ്യാനിക്കണം. വസിക്കുന്നവനും വാസകേന്ദ്രവുംകൂടി ഏകപുത്രനും ഏകകർത്താവുമാണ്.

“കാസായെപ്പറ്റി: അവിടുന്ന് കൃതജ്ഞതാസംഭോത്രം ചെയ്തത് അരറ്റർചെയ്തത്: ഇതറ്റ പുതിയനിയമത്തിലെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു...” അപ്പത്തിന്മേലുള്ള ആശീർവാദം മതിയായതാണ്; അത് കാസായിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഏകിലും അവിടുന്ന് അപ്പത്തെ തന്റെയും പിതാവിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഈ ആരാധ്യമായ നാമങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്നു. തന്റെ കൈകളാൽ സംഭവിച്ച ഉന്നതവും അതുതോവഹവുമായ ഈ കാര്യങ്ങളെപ്രതി അവിടുന്ന് കാസായിന്മേൽ കൃതജ്ഞതാസംഭോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു: “ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കർത്താവായ എന്റെ പിതാവേ, ഞാൻ

അങ്ങേയ്ക്കു നന്ദിപറയുന്നു” എന്നു തുടങ്ങി നേരത്തെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ. ഈ ദിവ്യരഹസ്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കും നന്ദിപറയുകയും അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യാം.

തന്റെ രക്തത്തെ “പുതിയ ഉടമ്പടി” എന്നു അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആടുകളുടെയും കാളക്കിടാങ്ങളുടെയും രക്തത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഉടമ്പടി അവസാനിച്ചു എന്നു ഇതു കാണിക്കുന്നു. തന്റെ സ്വന്തരക്തത്തിൽ മുകളിയ പേനകൊണ്ടെഴുതിയ ഉടമ്പടിയാണ് തന്റെതു്; ഇസ്രായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ടു ഗോത്രങ്ങൾക്കുപകരം പുറജാതികളുടെ അസംഖ്യം ഗോത്രങ്ങളെയും വംശങ്ങളെയും അവിടുന്ന് അവകാശികളാക്കി. നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ പുരോഹിതനും ബലിയും ബലിവസ്തു ഭക്ഷിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു എന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം. ക്രൂശാരോഹകർ അവനെ കൊന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ രക്തം ഉററിയിരിക്കാത്തു; അവിടുത്തെ നാം എങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കണം എന്നു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “ഞാൻ ഇതിൽനിന്നു കുടിക്കയില്ല...” എന്നുതുടങ്ങി സുവിശേഷം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, അവിടുന്ന്തന്നെ അതിൽനിന്നു് ആദ്യമായി ഭക്ഷിച്ചു. കേഴിച്ചുപാനം ചെയ്തശേഷമാണു് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതു് എന്നു് വ്യക്തമാണു്. ദേഹറായെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ മാർ അഗ്ലോമോൺ ഇതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു: ലോകത്തിനു നൽകപ്പെട്ട ജീവനുള്ള അപ്പം മാലാഖമാർ ഭക്ഷിച്ചില്ല; എന്നാൽ മാലാഖമാരുടെ നാഥൻ ഭക്ഷിച്ചു. തന്റെ ശിഷ്യരോടൊത്തു താൻ ഭക്ഷിച്ച ഈ അപ്പം മുറിച്ചു് അവിടുന്ന് അവർക്കു നൽകി. തന്റെ “സമർപ്പണത്തിൽ” മാർ നെസതോറിയോസും ഇതിനു സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. കൂദാശ അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ ആദ്യം സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീടു് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കു പകിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ഇപ്രകാരം സഭയിൽ കൈമാറപ്പെട്ടതാണു്. വീണ്ടും, കൂദാശ ചെയ്യുന്നവനും വെടിപ്പാക്കലിനും വിശുദ്ധീകരണത്തിനും ആവശ്യക്കാരനാണു് എന്നതിന്റെ അടയാളമായി, അയാൾ ആദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു; ആരാധ്യമായ ബലിവഴി എല്ലാവർക്കും ഇതു നൽകപ്പെടുന്നു. വൈദികൻ കൂദാശ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും, എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് പരിശുദ്ധാത്മാവാണു്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ പുരോഹിതനു് ഉപകരണത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണുള്ളതു്.

“ഞാൻ മറ്റുനിരിയുടെ ഫലത്തിൽനിന്നു് കുടിക്കയില്ല...”: രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു: പെട്ടെന്നുള്ള പീഡാനുഭവവും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും നിമിത്തം അവരുമായി ആഘോഷമായ രീതിയിൽ സംസർഗം നടത്താൻ

അവസരമില്ല. തന്റെ ഉത്ഥാനശേഷം അവിടുന്ന് അവരുമൊത്തും അതിസ്വാഭാവികക്ഷേണം കഴിക്കാൻ പോകയാണ്; -ഉത്ഥാനം നിമിത്തം അവിടുന്ന് അതിനെ “പുതിയത” എന്നു വിളിക്കുന്നു- ആവശ്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്വഭാവമാണല്ലോ ഉത്ഥാനത്തിലേതു്. പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കു് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ശരീരം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാകുക എന്നതു് നവീനവും അതുഭാവമാണെന്നു്. എന്നാൽ തന്റെ ശിഷ്യരെ തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻവേണ്ടിയായിരുന്നിതു്. അവനെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു; അവനെ അവർ സ്വർശിക്കുകയും ചെയ്തു. “ദൈവരാജ്യം”: നാം മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെതന്നെ. ഏഴരീതികളിൽ അന്ത്യപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടു്. ഇവിടെ, തന്റെ ഉത്ഥാനാനന്തരമുള്ള നാലുപതു ദിവസത്തെയാണ് അവിടുന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നതു്.

വീഞ്ഞെന്നല്ല, “മുന്തിരിയുടെ ഫലം” എന്നു് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു് വീഞ്ഞിനു പകരം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന “മെസ്സാല്യരെ”യും പാനീയത്തെപ്പുതി പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുകയും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിനു് അവയൊക്കെയും കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരെയും കുറപ്പെടുത്താനാണ്. എന്നാൽ വീഞ്ഞു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളു. ‘മുന്തിരിയുടെ ഫലം’ എന്നും ‘മുന്തിരിക്കുഴലയുടെ രക്തം’ എന്നും തിരുലിഖിതത്തിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടു്. “ഞാൻ കുടിക്കുകയില്ല” എന്നു് അവിടുന്ന് പറയുന്നതു് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഉത്ഥാനശേഷം അവിടുന്ന് അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷിച്ചു എന്നു പറയുന്നു, എന്നാൽ പാനം ചെയ്തു എന്നു പറയുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുപോകുന്നവയാണ്; ഒന്നിനോടുകൂടെ മറ്റൊരു ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നു നാം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, രണ്ടുകൊണ്ടും രണ്ടും അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു; അവിടുന്ന് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചു എന്നതു് വ്യക്തമാണു്. ‘ഉത്ഥാനശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു’ എന്നു് പത്രോസും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ (നട. 10:41).

“നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിൽ ഇടറും” (26:31): ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച നിരവധി അതുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിലും, ഞാൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ബലഹീനനാണ് എന്നു് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ സ്നേഹാതിരേകത്താൽ, “ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നിൽ ഇടറുകയില്ല” എന്നു പത്രോസു് പ്രത്യുത്തരിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവു് പറഞ്ഞതു് ശരിയാകില്ല എന്നു ധരിച്ചു് അവൻ തന്റെ നിലവിട്ടു പെരുമാറി.

“എന്നോടുകൂടി ഉണർന്നിരുന്നൂ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ” (26:38): അവർ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഒന്നും കടന്നുപോകരുത് എന്നു കരുതിയാണിത്. പൗലോസു എഴുതിയതുപോലെ അവർ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എളിമയോടുകൂടി യാചിക്കാൻ പഠിക്കണം. ചിലർ തെറ്റായി കരുതിയതുപോലെ അവിടുന്ന് മായയല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനാണ്; അവിടുന്ന് ജഡവും രക്തവുമില്ലാത്ത ദൈവം മാത്രമല്ല. തങ്ങൾക്കു പീഡകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കഴിവുള്ളിടത്തോളം അതിലേക്ക് ഓടിക്കയറി ചെല്ലാതിരിക്കണം; പ്രകൃതിയുടെ ബലഹീനതകൊണ്ടും പീഡകരോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടുമാണിത്. അവിടുന്ന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവർ അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ മരണസമയത്ത് അവിടുന്ന് ഇതുപയോഗിച്ചു. “അവിടുന്ന് അവരിൽനിന്ന് അല്പം അകലെ മാറി പ്രാർത്ഥിച്ചു” (26:39): അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവർ കേൾക്കുന്നതിനും ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ അവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു പഠിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടിയായിരുന്നിട്ടു്.

“ഞാൻ തിവ്രദുഃഖത്താൽ മരണത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു” (26:38) ദൈവം അനുതപിക്കുകയും ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെയാണിത്. മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചതിലല്ല രക്ഷയുടെ വഴി കാണാതെ മനുഷ്യർ നശിക്കുന്നതിലാണ് ദുഃഖിച്ചത്. അതുപോലെയാണിവിടെയും. തന്റെ പീഡാനുഭവത്തെപ്രതിയല്ല അവിടുന്നു ദുഃഖിതനായത്. തന്റെ രക്തത്തിന് കുറകുരായ യഹൂദരെപ്രതിയാണ്. അവിടുന്ന് അവരിൽനിന്നു വന്നു; അവർക്കുവേണ്ടി വന്നു. ഇതൊന്നും അവർ കാര്യമാക്കിയില്ല; അവർ അവനെ കൊല്ലാനായി തക്ക പാർത്തു നടന്നു; അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ തിരസ്കരണത്തിനും നഗരത്തിന്റെയും ആലയത്തിന്റെയും നാശത്തിനും അവർ തന്നെ കാരണക്കാരായി. ഇപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ, താൻ എന്തിനാണ് മരിക്കുന്നതെന്നും എന്തിനുവേണ്ടിയാണെന്നും, മൂന്നാംദിവസം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്ന അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നതു്? എങ്ങനെ നോക്കിയാലും, അവിടുന്ന് സഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ, തിരുലിഖിതങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാൻവേണ്ടി, മറ്റൊരു ക്രിസ്തു സഹിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമായിരുന്നു.

അവിടുന്ന് “ദുഃഖാർത്തനായിരുന്നൂ”: സാധ്യമെങ്കിൽ അവരോടു് ക്ഷമിക്കണമെ, “എന്നാൽ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങേ തിരുവിഷ്ടം നടക്കട്ടെ” (26:39) എന്ന് അവിടുന്ന്

പ്രാർത്ഥിച്ചതിൽനിന്നും ഇതു വ്യക്തമാണ്. പിതാവിന്റെ അതെ ഇച്ഛയാണ് അവന്റെതെങ്കിൽ, അതു ഏക ഇച്ഛയാണെങ്കിൽ, “എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങേ തിരുവിഷ്ടം നടക്കട്ടെ” എന്നും എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് പറയുക? അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മാനുഷിക സ്വഭാവത്തിലാണ് പറയുന്നതു്. ആദാമിന്റെ കടം വീട്ടാനായി അവനുവേണ്ടി അവിടുന്ന് മാധ്യസ്ഥ്യം പറയുന്നു. മനുഷ്യനായിരിക്കെ ദൈവമായിത്തീരുക എന്നതായിരുന്നു ആദത്തിന്റെ ഇച്ഛ. ഇതിനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവു് വന്നതു്. ദൈവവും ദൈവപുത്രനുമായിരിക്കെ അവിടുന്ന് സ്വയം വിനീതനാക്കി, ആദത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു് അവന്റെ കടം വീട്ടി. ആദത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്നുകൊണ്ടു് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: “എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങേ തിരുവിഷ്ടം നടക്കട്ടെ”. അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സാകുന്നതുപോലെ ആദത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെ.

“കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ കാസാ എന്നെ കടന്നുപോകട്ടെ” (26:39): അവിടുന്ന് മരണത്തെ യേശുപ്പട്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നിന്നേക്കാൾ നിസ്സാരനാണ്. ‘ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ യേശുപ്പേടേ’ എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. സ്വഭാവത്താലെ സഹിക്കുന്ന ശ്രീഹന്മാർ അവിടുത്തെപ്രതി അടികളേറ്റപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചു. ശ്രീഹാ പറയുന്നു: ‘ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു’ (റോമ. 9:3). മറ്റൊരിടത്തു്, ‘എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും വേണ്ടി ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകുവാൻ....(റോമ. 9:3). ‘അഗ്നിയോ, വാളിനോ, മറ്റൊരതെങ്കിലും ശക്തിക്കോ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽനിന്നും എന്നെ വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല’ (റോമ. 8:35). അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പീഡാനുഭവത്തെ യേശുപ്പട്ടെന്നോ? അതിൽനിന്നും പിൻമാറാൻ ഒരുങ്ങിയെന്നോ? എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുംവേണ്ടി സ്വേച്ഛയാ മരിക്കാൻ അവിടുന്ന് സന്നദ്ധനല്ലായിരുന്നെന്നോ? എങ്കിൽ ‘എന്റെ ജീവൻ സമർപ്പിക്കുവാനും അതു തിരികെ എടുക്കുവാനും എനിക്കധികാരമുണ്ടു്’ എന്ന് അവിടുന്ന് പിന്നെങ്ങനെ പറയും? (യോഹ. 10:18). അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തെപ്പറ്റി കേട്ടു് ഇടറിപ്പോയ പത്രോസിനെ കുററപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് ‘സാത്താൻ’ എന്നും ‘ഇടർച്ച’ എന്നും അവനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചു? അവനെ തിരസ്സരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനും ഉൾപ്പെട്ടുവല്ലോ.

ശ്രുതാരോഹണത്തിലാണ് യൂദർ പുറംതള്ളപ്പെട്ടതു്; അവരുടെ തിരസ്സാരം പുറജാതികൾ ജീവനിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ ഹേതുവായിത്തീർന്നു. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ. യഹൂദരുടെ വീഴ്ച

വഴി പുറജാതികൾ പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് മറിച്ചാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്: പീഡാനുഭവത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറാൻ നോക്കി; പീഡാനുഭവം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ തടയപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ പീഡാനുഭവമാണ് എല്ലാവരുടെയും ജീവനനുഭവം എന്ന് സ്പഷ്ടമായി അവിടുന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ കരുതലില്ലാതെയും തെറ്റായും നാം മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഈ സംഗതികൾവഴി പ്രത്യേകമായി നമ്മെ അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ അപ്രകാരം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നാം അതു സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ സ്നേഹിക്കുകയും, ജീവനേക്കാളും ലൗകിക സന്തോഷങ്ങളെക്കാളും ദൈവഹിതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണം. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നാലു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്: 1) നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ബലഹീനത നിമിത്തവും നമ്മെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരോടുള്ള കാരുണ്യം നിമിത്തവും കഴിവുള്ളിടത്തോളം നാം പീഡനങ്ങളിലേക്ക് ഓടിക്കയറ്റിച്ചെല്ലരുത്. 2) ദുരിതത്തിന്റെ അവസരം പ്രാർത്ഥന പ്രയോജനപ്രദമാണ്. 3) മരണം എത്ര കണ്ണേറിയതാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ. 4) അവിടുത്തോടുള്ള ബന്ധം യുക്തമാർ തള്ളിപ്പറയാതിരിക്കാൻ.

“ആത്മാവ് ഒരുകുമ്പുളളത്, ജഡമോ ബലഹീനം” (26:41). പൗരാനികരിൽനിന്നുള്ള പാരമ്പര്യമായി ചിലർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ‘ഒരുകുമ്പുളള ആത്മാവ്’ എന്ന് പറയുന്നതു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവാണ്; അതു സഹിക്കാൻ സന്നദ്ധമായിരുന്നു. എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ അവിടുന്ന് മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് അവർ വെറുതെ തമാശയായി പറഞ്ഞതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ശ്രീഹന്മാരെ കുറിച്ചായിരുന്നു: ‘നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നിൽ ഇടറും. ശൈമൊൻ അവന്റെ സഖികളും പറഞ്ഞു: നിന്നോടുകൂടി മരിക്കേണ്ടിവന്നാലും ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഇടറുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ എല്ലാവരെയും അറിയുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞു: ‘പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കാരണം, നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഒരുകുമ്പുളളതാണ്. കാരണം 1) അതിന്റെ സ്വഭാവം മരണത്തേക്കാൾ ഉന്നതമാണ്. 2) അതിനുവേണ്ടി ഒരങ്ങിയീരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നിമിത്തം. എങ്കിലും ജഡം ബലഹീനമാണ്’ എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം; ജീവനോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം. അതു മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു; കാരണം, അതുതന്നെ ബലഹീനമാണ്; അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അല്ല കഴിഞ്ഞു ശൈമൊൻ സംഭവിച്ചതുപോലെ

നിങ്ങൾക്കു മരണഭയം ലഭ്യമാകും. ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവിടുന്ന് പ്രലോഭനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽനിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും.

“എഴുന്നേൽക്കുവിൻ, നമുക്ക് ഇവിടെനിന്നു പോകാം” (26:46): അതായത്, എഴുന്നേൽക്കുവിൻ, നമുക്ക് ഡൈര്യപൂർവ്വം ക്രൂശാരോഹകരോടൊത്തു പോകാം. പിതാവിന്റെ തിരുവിഷ്ണു നിറവേറട്ടെ. “സന്ദേശം, നി എന്തിനാണു വന്നത്?” (26:50): അതായത്, നീ മുഖംമൂടിവെച്ചുവന്നതു നന്നായില്ല. നീ എന്തിനുവേണ്ടി വന്നുവോ അതു നേരേ ചെയ്യുക; കാരണം ഞാൻ നിശ്ചലകാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ്. ഞാൻ സ്വയമേ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ. “അവിടുന്ന് എനിക്ക് മാലാഖമാരുടെ പന്ത്രണ്ടിലേറെ വ്യൂഹങ്ങളെ അയച്ചുതരും”: ഇസ്രായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ടു ഗോത്രങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടെന്നർത്ഥം. “ഒരുകള്ളന്റെ നേരെയെന്നവണ്ണം നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ വന്നിരിക്കുന്നുവോ?": കള്ളന്മാർ രാത്രിയിലാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നത്, കൊള്ളക്കാർ മലകളിലും മരുഭൂമികളിലും കൊള്ളയടിക്കുന്നു, ‘ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടുകൂടി ആയിരുന്നല്ലോ’.

പുസ്തകം XXI

“മനുഷ്യപുത്രൻ ശക്തിയുടെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നതും വാനമേഘങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും” (26:64): രണ്ടു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്: ഒന്നാമതായി തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിനുശേഷം തന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്; അതുവഴി അവിടുന്ന് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കപ്പെടണം. രണ്ടാമതായി, അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വരുന്നത് മറ്റു മനുഷ്യരോടൊപ്പം അവരും ദർശിക്കും; അവിടുന്ന് പിതാവിൽ നിന്നാണെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ‘കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു’ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല’ എന്ന് അല്പമുപ്പ് അവിടുന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. അതായത്, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലും എന്റെ പിതാവ് എന്നിലും ആണെന്നും, കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചത് അവിടുന്നാണെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും.

“ഈ ആലയം തകർക്കുവിൻ....” എന്നിത്യാദി നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയവരെ ‘കള്ളസാക്ഷികൾ’ എന്നുപറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം, അവർ ദൃശ്യമായ ആലയത്തെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടുന്നാകട്ടെ, തന്റെ ശരീരമായ ആലയത്തെപ്പറ്റിയും. അവർക്കിതു ബോധ്യമില്ലായിരുന്നു. അവിടുന്നു മരിച്ചവരിൽനിന്നും ഉത്ഥാനം ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ശ്രീഹന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പോലും പെടില്ല’ എന്നും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, അവർ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ, അവർ അറിഞ്ഞില്ല എന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ തന്നെയും, അവർ പറഞ്ഞതു സത്യമല്ല. അവിടുന്നു ചെയ്യാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഒരു കാര്യമാണ്, രണ്ടു കാര്യമല്ല. ആലയം തകർക്കാൻ അവിടുന്നു അവരെ ഉപദേശിച്ചു; താനതിനെ ഉയിർപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെപ്പറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ നന്നു പറഞ്ഞു: ‘തകർക്കുവിൻ’ എന്നതിനുപകരം ‘ഞാനതു തകർക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് അവർ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞു.

“കോഴി കുറുവുന്നതിനു മുമ്പ് നീ മൂന്നു പ്രാവശ്യം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും” എന്ന് മത്തായി പറഞ്ഞത് (26:34). എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. “നീ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും” എന്നാണ് മക്കോസു(14:30) പറയുന്നത്. ഭാഷ്യകാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ശൈമോൻ ആദ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ പതിവനുസരിച്ചല്ലെങ്കിലും കൂകുവാൻ ദിവ്യശക്തി കോഴിയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. തന്റെ വാഗ്ദാനത്തെപ്പറ്റി ശൈമോനെ ഓർപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ അവൻ ലജ്ജിതനാകുവാനും വേണ്ടിയായിരുന്നിതു്. അവൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയും പിന്നെയും രണ്ടുപ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കോഴി പതിവനുസരിച്ച് കൂകി. എന്നാൽ കോഴികൂവുന്നതിനുമുമ്പ് മൂന്നുപ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞ സുവിശേഷകർ, സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത ഒന്ന് വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട്, സ്വാഭാവികമായതിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത്. ശൈമോന്റെ കല്ലനയാലും റോമാക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചും റോമാക്കാർക്കുവേണ്ടി സുവിശേഷം രചിച്ച മക്കോസു സംഭവം നടന്നതുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തി. തന്റെ ബലഹീനത വെളിപ്പെടുത്താൻ ശൈമോൻ ആഗ്രഹിച്ചു; അവൻ തന്റെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചില്ല, തനിക്കു പതിവായിരുന്നതു പോലെയല്ല കോഴി കൂകിയതു്.

മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത്: ശൈമോൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു; കോഴി കൂകിയതുമില്ല, അവൻ രണ്ടാമതും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, പതി

വിൻ വിരുദ്ധമായി കോഴി കൂകി; അവൻ മൂന്നാമതും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു; അപ്പോൾ പതിവൻസരീച്ച് കോഴികൂകി. കോഴി കൂവിയതിന്റെ ഇരട്ടിപ്പിനെപ്പറ്റി മാർ അപ്രേം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. 'കോഴി കൂകി' എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതു്. ഉടനെ മറ്റൊരു കോഴികൂടി കൂകി. തുടർന്നു പലതു കൂടി കൂകി. ശൈമൊന്റെ വലിയ സാക്ഷ്യത്തിനായി ട്രായിരുന്നതു്. *ഛൊനാനാ* പറയുന്നു: ഒന്നാം തള്ളിപ്പറച്ചിലിനു ശേഷമാണ് കോഴി കൂകിയ ആദ്യശബ്ദമുണ്ടായതു്; രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദം മൂന്നാം തള്ളിപ്പറയലിനുശേഷമാണുണ്ടായതു്. ഇതു് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണു്: "കോഴി രണ്ടുപ്രാവശ്യം കൂകുന്നതിനുമുൻപ് നീ മൂന്നു പ്രാവശ്യം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും". അതായതു്, രണ്ടാമത്തെ തള്ളിപ്പറയലിൽ കോഴി കൂകിയില്ലെന്നർത്ഥം. ഒന്നിലും മൂന്നിലുമേ സംഭവിച്ചുള്ള അതുകൊണ്ടു് പതിവൻസരീച്ച് കോഴി രണ്ടുപ്രാവശ്യം കൂകി. ചിലർ പറഞ്ഞതുപോലെ, തന്റെ വാക്കിന്റെ ഉറപ്പിക്കലിനായി നമ്മുടെ കർത്താവു് കോഴിയെ നിർബന്ധിച്ചില്ല. മർക്കോസിന്റെ വിവരണമനുസരിച്ചു്, ഒരു തള്ളിപ്പറയലിനുശേഷം കോഴി കൂകി. ഇതു് പതിവൻസരീച്ചോ അല്ലാതെയോ ആകാം. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ തള്ളിപ്പറയലിൽ അതു കൂകിയില്ല.

ശിഷ്യർ ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാനും അവരുടെ തലവൻ തള്ളിപ്പറയാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ കർത്താവിനു് ശക്തി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ബലഹീനതയെ കാറപ്പെടുത്തുക അവർക്കു പ്രയോജനകരമായിരുന്നു. കൃപയുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കണ്ടിയിരുന്നില്ല. അവരെ അവരുടെ പ്രകൃതിയുടെ ബലഹീനതയിൽ തന്നെ വിട്ടു. ഇതിൽ നിന്നു് അവർ രണ്ടു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു: തങ്ങൾ വഴി വിളിക്കപ്പെട്ടവരോടു് കരുണയുണ്ടായിരിക്കണം, തങ്ങൾ വഴി അവസാനം സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവ നിമിത്തം അവർ ഉന്മത്തരായിത്തീരരുതു്.

"യേശു ശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്നു കണ്ടു യൂദാ പരശ്ചാത്തപിച്ചു" (27:3); യൂദന്മാരാൽ, എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടല്ല "ശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടതു്". യൂദായുടെ അനുരാഗം സത്യമായിരുന്നില്ല, നീതിമാനെ മരണത്തിനൊറ്റിക്കൊടുത്തതിനാൽ നശിച്ചുപോകുമോ എന്ന ഭയത്തിൽനിന്നായിരുന്നു. കാരണം, അവൻ ശൈമൊനെപ്പോലെ അനുതപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എല്ലാം വിട്ടു് നമ്മുടെ കർത്താവിങ്കലേക്കു് തിരിയുമായിരുന്നു. "അവൻ കെട്ടിത്തൊന്നു" (27:5): അവൻ നിന്ദയമായി മരിച്ചു; അതല്ലെങ്കിൽ സോദോമ്യ

രെയും ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെയും പോലെ എല്ലാവരും അവന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൻ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കുമായിരുന്നു. തന്റെ ദുഷ്ടപ്രവൃത്തി ഗോപ്യമായി വയ്ക്കാം എന്ന അവന്റെ പദ്ധതി ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു. അതേസമയം മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ അവനെ കൊന്നു എന്ന് ആരും ധരിക്കാതിരിക്കാനുമാണിത്. ഒന്നുകിൽ ദൈവം അവൻ തുടങ്ങിയ കയറു മുറിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന അവനെ ആരോ കണ്ടു കയർ വെട്ടി താഴെയിട്ടു. അങ്ങനെ അവൻ തുടങ്ങിക്കിടന്നതിൽ നിന്നൊഴിവായി. അവൻ താഴെ വീണ്, കടൽ പിളർന്നു, വഴിയുടെ നടുക്കു കിടന്നു. ലൂക്കോസ് നടപടിയിൽ വിവരിക്കുന്നതുപോലെ, അവന്റെ കടൽ പുറത്തു പാടി (1:18).

എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാർ ഒരു ശുദ്ധവസ്തു എന്നനിലയിൽ ആ വെള്ളിനാണയങ്ങൾ എടുത്തു പരദേശികളുടെ ശവസംസ്കാരത്തിനായി കശവന്റെ നിലം വാങ്ങി. പരദേശികളോടുള്ള പരിഗണനയാൽ ചെറു എന്നു കരുതി കൊലപാതകത്തിന്റെ ദുഷ്ടത മറച്ചുവയ്ക്കാം എന്നു കരുതിയാണ് അവരിൽ പ്രവൃത്തിച്ചത്. എന്നാൽ അത് *രക്തനിലം* എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മെന്ന്, അവരുടെ നിന്ദനത്തിനായി ദൈവം മുൻകൂട്ടി മറിച്ചു തീരുമാനിച്ചു. “ഞാൻ മുപ്പതു വെള്ളിക്കൊശെടുത്തു കശവന്റെ നിലത്തിനുവേണ്ടി കൊടുത്തു” എന്ന പ്രവചനം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

കാരണ്യത്തിന്റെ പേരിൽ പെരുന്മാരും ദിവസം അവർ ഒരു തടവുകാരനെ ഇറക്കിവിട്ടു. ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായ ഈ പെരുന്മാരും ദിവസത്തിന് മോടി കൂട്ടാനാണ് അവരിൽപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നതു്. എന്നാൽ ബറബ്ബായുടെ പേരും യേശു എന്നായിരുന്നു. “നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പ്രതി സ്വപ്നത്തിൽ പീഡ സഹിച്ചതിപ്പാറി” എന്തു കൊണ്ടാണ് പീലാത്തോസിനോടു് അവന്റെ ഭാര്യ രാത്രിയിൽ തന്നെ പറയാഞ്ഞതു് എന്നു ചോദിച്ചു. ന്യായാസനത്തിൽ ആളയച്ചു പറയിച്ചതെന്തിനാണ്? ദൈവികക്രമ ക്രമീകരിച്ചതനുസരിച്ചു് ആ രാത്രിയിൽ പീലാത്തോസ് മറ്റൊരാൾക്കായിരുന്നു എന്നു ചിലർ പറയുന്നു. അങ്ങനെ, ന്യായാസനത്തിൽ ആളയച്ചു പറയിക്കുമ്പോൾ അവനും കേൾവിക്കാക്കും അതുതന്നെ തോന്നുന്നതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നിതു്. എന്നാൽ മാർ അപ്രേം പറയുന്നു: അവർ വേനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവരും രന്റെ സ്വപ്നം മറന്നുപോയി; അവനോടു പറഞ്ഞുമില്ല. അതു് ദൈവികപരിപാലനയിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. പിന്നീടു്

അവൾ അതോർത്തപ്പോൾ അക്കാര്യം ന്യായാസനത്തിൽ ആളയച്ച് അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അതിൽ അതൃപ്തപ്പെട്ടു. “അവൻ കൈകൾ കഴുകി” (27:24). കൈകഴുകുന്നതുവഴി തന്നിക്കത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നു കാട്ടുന്ന രീതി പ്രാചീനർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

“അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെമേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതികളുടെ മേലും വരട്ടെ” (27:25): ഞങ്ങൾ അവനെ നിനക്കു നീതിരഹിതമായാണ് എല്പിച്ചുതന്നതെങ്കിൽ, അതിനു ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു: ഇതു അവരിൽ ഒരു മുറിപ്പാടുപോലെ നിലനിന്നു. അതായതു, അവരിൽ നിരന്തരം രക്തത്തിന്റെ മണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്തു വിനോടു് അവർക്കുള്ള നിരന്തരമായ വിദ്വേഷത്തിന്റെ മിസ്സിക്കൽ അവതരണമാണിതു്.

“അവർ യേശുവിനെ ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അടിച്ചു” (27:26): കരിശിൽ തറയ്ക്കാനുള്ളവരെ അതിനുമുമ്പു് പ്രഹരിക്കണമെന്നു് റോമൻ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനെ പ്രഹരിച്ചശേഷം കരിശിൽ തറയ്ക്കാനായി കയ്യാളിച്ചു. “സൈന്യ വിഭാഗത്തെ മറ്റുവൻ അവനെതിരെ അണിനിരത്തി” (27:27): റോമൻ പട്ടാളക്കാരെ. അവനെ അവഹേളിക്കാനായി രാജവസ്യത്തിനു തുല്യമായ വസ്യം ധരിപ്പിച്ചു. “ചുവന്ന പറ്റാകുപ്പായം” (27:28): രാജാവിനമാത്രമേ അത്തരം വസ്യം ധരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ജനങ്ങളുടെമേലുള്ള തളിപ്പിലും ശുദ്ധീകരിക്കലിലും ഈ രഹസ്യം മറഞ്ഞിരുന്നു; സേറഹിന്റെ കൈകളിലെ ചരടിലും ജനലിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ചരടിലും (ഉല്പ. 38:30; ജോഷ്വാ 2:18). കപ്പായം എന്നതിനുപകരം “പട്ടുവസ്യം” എന്നാണു് യോഹന്നാനിൽ (19:2). ഈജിപ്തുകാരുടെയും ഗ്രീക്കുകാരുടെയും രാജവാഴ്ചയ്ക്കുപയോഗിച്ചിരുന്ന പട്ടുവസ്യം മക്കബായക്കാർക്കു് ബഹുമാനാർത്ഥം നൽകിയിരുന്നു. പുരോഹിതന്മാർ അതെടുത്തു പീലാത്തോസിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു: യേശു തന്നിക്കായി സജ്ജമാക്കിയ പട്ടുസാധനങ്ങളിതാ. രാജാവകാശിയാകമെന്നു് ഇവൻ കരുതുന്നു; സീസറിയെതിരായി വിപ്ലവം ഇളക്കിവിടാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

കിരീടത്തിനുപകരം അവന്റെ ശിരസ്സിൽ അവർ ഒരു “മുൾക്കിരീടം” വെച്ചു: രാജ ചെങ്കോലിനു പകരം “ഞാങ്ങണയം” കൊടുത്തു. അവർ അവനെ പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. “അവിടുന്ന്” സത്യമായും ലോക

രാജാവാണ്" എന്നും "പട്ട" വഴി ഭാവി സംഗതികളുടെ യഥാർത്ഥ്യത്തെ അവർ, സ്വേച്ഛയാ അല്ലെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കിരീടം ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാജാവിന്റെ രൂപം പോലെയും മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്ന ജേതാവിന്റെ രൂപം പോലെയുമാണ് കിരീടം; "നീ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടതാകട്ടെ; അതു നിനക്ക് മുളകളും മുരച്ചെടികളും മുളപ്പിക്കും" എന്ന ആദത്തിന്റെ മേലുള്ള ശാപം നീങ്ങിയതിനെ "മുരുകിരീടം" സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ഉല്പ. 3:17). വലത്തു കൈയിലെ "ഞാങ്ങണം" ഒന്നാമതായി, തന്റെ നിത്യശക്തിയുടെ തെളിവാണ്. ആദം വഴി നമുക്കെതിരെ എഴുതപ്പെട്ട എഴുത്തു് അവിടുന്നു് മായിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നതു് രണ്ടാമതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായി, ഹച്ചായെ ചതിച്ച നിഗൂഢ സർപ്പത്തെ ചവിട്ടിത്തെരിച്ചു കൊന്നതിന്റെ സൂചന ; കാരണം, പാമ്പിനു് സ്വാഭാവികമായി ഞാങ്ങണയെ ഭയമാണ്; നാം പാമ്പിനെ അടിച്ചുകൊല്ലുന്നതു് വടികൊണ്ടാണല്ലോ

പുറജാതികൾ നമ്മുടെ രക്ഷകനിലേക്കു് മാനസ്സാന്തരപ്പെടുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് 'അവർ മുട്ടുകുത്തി' ആരാധിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ഇതിനൊന്നും അടുത്തു വണില്ല. അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടി, ദൂരെനിന്നു നോക്കി കാണുക മാത്രം ചെയ്തു; കാരണം അവർ അപ്പോഴും പെസഹാ ക്ഷേിച്ചിരുന്നില്ല. പുറജാതികളുമായി ഇടപെട്ടാൽ തങ്ങൾ അശുദ്ധരായിപ്പോകും എന്നു ചിന്തിച്ചാണ് അവരിൽ ചെയ്തതു്. വൈകിട്ടു് മാത്രമേ അവർ ക്ഷേിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവനെ കൊല്ലുന്നതു വരെ അവർ ക്ഷേിക്കാതിരുന്നു. പിന്നെ അപകടം കൂടാതെ പെസഹാ ക്ഷേിക്കാമല്ലോ. കരിശിൽ തറച്ചവനു് വീഞ്ഞുകൊടുത്തു് അവന്റെ വേദന മറക്കാനായി ബോധം കെടുത്തുന്ന നിയമമനുസരിച്ചു്, അവർ അവനു് വിനാശിരിയും കൈയ്യും കൊടുത്തു. പ്രവചന പൂർത്തീകരണത്തിനായി നമ്മുടെ കർത്താവു് തന്നെ ഇതാവശ്യപ്പെട്ടു എന്നതു് വ്യക്തമാണ്.

പുസ്തകം XXII

വലത്തുഭാഗത്തെ കള്ളന്റെ പേര് ടൈറസ് എന്നും ഇടത്തുഭാഗത്തുള്ളവന്റെ പേര് ദമാക്കസ് എന്നുമായിരുന്നു. സൂര്യനിൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ലെ ശ്രദ്ധാരോഹണാവസരം ഉണ്ടായ ഇരുട്ടു്? അതു കർത്തൃശക്തിയിൽ നിന്നാണെന്നു് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാൽ വ്യക്തമാണ്: ഒന്നാമതായി, അതു് ഭൂമി മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരുന്നു;

രണ്ടാമതായി, അത് മൂന്നു മണിക്കൂർ നേരം നിലനിന്നു. പന്ത്രണ്ടു മുതൽ 30 വരെയുള്ള രണ്ടുവസരങ്ങളിലേ സൂര്യൻ ഇരുളാറുള്ളു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരേ ലൈനിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടു മുതൽ 30 ന് പകൽ ഇരുട്ടായിരിക്കും എന്ന് മറുപിലർ പറയുന്നു; അതായത്, സഞ്ചാരപഥത്തിന്റെ ഒരേ ദിശയിൽ അവ പരിക്കുമ്പോൾ; ഇതെല്ലാ വഷവും സംഭവിക്കുന്നുമില്ല, പിന്നെയോ, ഏഴു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം. ചന്ദ്രനിൽനിന്നു മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ, സൂര്യൻ താഴെ ഇതേ രീതിയിൽ ഇതുകൊണ്ടും ഇരുട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഒരു ഗ്രഹണം, അതായത് ഇരുട്ട്, ചന്ദ്രനെ ഇരുട്ടാക്കുമ്പോൾ, അതിനു തനിയെ അപ്രകാരം ചെയ്യാനാവും; ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം വഴിയുണ്ടാകുന്ന മറയൽ എന്ന് ഈ ഗ്രഹണത്തെ വിശദീകരിക്കാം: സൂര്യൻ നേരെയല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് സൂര്യനെ ഇരുട്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതിന്റെ നേരേ വിപരീതമായിട്ടാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കാരണം, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരേ ലൈനിൽ ആയിരുന്നില്ല; എന്ന് തന്നെയല്ല, വളരെ അകലെയായിരുന്നുതാനും. ഒരു ഗോളത്തിന്റെ പകുതിയളവ്; അതായത് 15 ഡിഗ്രി, അതായത് ദിവസങ്ങൾ. വീണ്ടും, ചന്ദ്രൻ നിമിത്തം സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോയാൽ, അതായത് ഗ്രഹണം, അത് ഭൂമി മുഴുവൻ ആയിരിക്കുകയില്ല, ഒരിടത്തു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഇരുട്ടിനാകട്ടെ മൂന്നു സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: ഒന്ന്, ഇത് പൂർണ്ണ ചന്ദ്ര ദിവസമായിരുന്നു; രണ്ട്, ഇത് മൂന്നുമണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു; മൂന്ന്, ഇത് ഭൂമി മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരുന്നു 'ദേവന്മാരിലൊരാൾ ഈ ദിവസം പീഡയനുഭവിച്ചു മരിച്ചു' എന്ന് ഗ്രീസിലെ വിജ്ഞാനികളും, ബാബിലോണിലെ കൽദായരും, ഈജിപ്റ്റിലെ മാന്ത്രികരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി ദാവീദും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: 'ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും അധിപന്മാരും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു' (സങ്കീ. 2:2); അതായത്, അവരുടെ സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്ന്; സംഭവിച്ചവയെപ്പറ്റി അവർ അരുതതസ്സുപ്രദായി. ആദിയിൽ പ്രകാശം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപുള്ള ഇരുട്ടുപോലെയായിരുന്നു ഈ അന്ധകാരവും.

"ഒരാൾ ഓടിച്ചെന്ന് നിർപ്പത്തിയെടുത്തു" വിനാമിരിയിൽ മറ്റൊരു, ഒരു ഞാങ്ങണമേൽ ചുറ്റി അവനുകുടിക്കാൻ കൊടുത്തു" എന്ന് മത്തായി ഇവിടെ പറയുന്നു (27:48). എന്നാൽ "അവർ വിനാഗിരിയിൽ കതിർത്ത നിർപ്പത്തി ഹീസോപ്പിൽ വെച്ചു" അവന്റെ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു" എന്നാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് (19:29). ചിലർ കരുതുന്നതുപോലെ ഇവരണ്ടും പരസ്പരവിരുദ്ധമല്ല. ഹീസോപ്പ്, പുരസ്കാരപോലുള്ള ഒന്നാണ്. ഒരു ഞാങ്ങണയുടെ അറ്റത്തു് അതു

ചേർത്തു് വെള്ളംകൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആ സ്ഥലത്തെ ഭാഷയനുസരിച്ചു് അതിനെ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചിരുന്നു. 'മാർജോറോ' പോലെ അല്ല ഇതു്. വിനാഗിരിയും കൈപ്പം നിറച്ച ഹീസോപ്പിൽ അവർ നീർപ്പണി ഇട്ടു. -ഹീസോപ്പ് ചുരുക്കാപോലെയിരുന്നു- അതു് ഞാങ്ങണ കൊണ്ടുയർത്തി അവന്റെ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു. നീർപ്പണി പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ സ്റ്റോൻജ് ആണു്.

"എലി, എലീ, ലമാ, സബക്മാനി" (27:46): അവിടുത്തെ ദൈവത്വം അവിടുത്തെ വീട്ടുപോയി എന്നല്ല. എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, കല്ലന ലംഘനത്താൽ പ്രവേശിച്ച വേദനയിലും മരണത്തിലും പോലുമില്ല. അവിടുന്ന് വിവശനാകുകയും ദൈവദൂതൻ വന്നു് സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോഴും ദൈവത്വം അവിടുത്തോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതു് നമ്മുടെ പ്രബോധനത്തിനായിട്ടാണു്: ഇതേ സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുന്നവരോടു് ഏതാണിതുപോലെ പറയുന്നതു് ഉചിതമാണു്. ഈ എളിയ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം മഹനീയ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതു നാം മറക്കരുതു്. എളിയ കാര്യങ്ങളും പീഡാനുഭവവും കൊണ്ടു് ദൈവത്വം നിശ്ശബ്ദമായിപ്പോയി എന്നു നാം കരുതരുതു്. അതുകൊണ്ടു് ഭാസിയേപ്പോലെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ തന്റെ നാമനെപ്രതി ദുഃഖകീർത്തിനും ആലപിക്കുകയായിരുന്നു. ലോകദീപമായ സൂര്യൻ കുറച്ചു ധരിച്ചു; ചന്ദ്രൻ ചുവന്നു, രക്തവണ്ണമായി. ഉദയ സമയമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അതു് കിഴക്കു കാണപ്പെട്ടു. ശക്തിയായി പടിഞ്ഞാറേക്കു യാത്ര തിരിച്ചു; അതു് സൂര്യനോടു ചേർന്നു. തങ്ങളുടെ നാമന്റെ വേദനയിൽ ആകുലപ്പെടുന്ന നല്ല ഭാസരെപ്പോലെ അവ രണ്ടും ദുഃഖത്തിന്റെ മൂടുപടം ധരിച്ചു. പാപം വഴിയായി ലോകത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ച പീഡകൾ അവസാനിച്ചു എന്നതിന്റെ സൂചനയായി ഒൻപതാം മണിക്കൂറിനുശേഷം അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയി.

ഭൂകമ്പവും, അന്ധകാരംപോലെ, ഭാഗികമായിരുന്നില്ല; ഭൂമി മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജലത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാത്രംപോലെ അതു് കലങ്ങി വിറച്ചു. ഒന്നു്, അഹങ്കാരികൾക്കു് ഒരു പാഠമായിട്ടു്. രണ്ടു്, ഭൂമിയെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചതു് അവിടന്നാണു് എന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ടു്. "പാറകൾ പൊട്ടിപ്പിളർന്നു്": ഒന്നു്, ധിക്കാരികൾ കാണിച്ച ഈ കഷ്ടതയെ കുറപ്പെടുത്താൻ. രണ്ടു്, ബുദ്ധിജീവികൾ സ്തുതിക്കാതെ മൗനം അവലംബിച്ചതിനാൽ. "ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല" (27:51) ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു. അതു

കീറി: ഒന്ന്, അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ വേദനയെ വഹിക്കാൻ അതിനു കഴിയാത്തതിനാൽ. രണ്ടു്, അതിൽ നിന്നു് ദൈവിക മഹത്വവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയും നീങ്ങിപ്പോയെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമായി. നൈയാമിക പ്രതീകങ്ങളായ പൗരോഹിത്യം, ബലി മുതലായവ പൂർണ്ണമായി അതിൽ അവസാനിച്ചു എന്നു കാണിക്കാൻ. അതിനെ നാശത്തിനും ചാമ്പലാക്കലിനും ഇതാ, നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. പതിനായിരം ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈന്യം ഏകയോഗമായി ഈ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ നാഥനായ അവിടുനാണ് കടങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും പരിഹാരം എന്നതിന്റെയും അടയാളമായിരുന്നു അതു്. “കല്ലറകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു” (27:51): അങ്ങുതറ “മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു: താനാണ് മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നവനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നവീകരിക്കുന്നവനും എന്നതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു അതു്.

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ അവസരം വരെ “ഒരുകുടിയെടുപ്പിന്റെ” പേരു് തിരുലിഖിതത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല; അതു് പ്രയോഗത്തിലുപയോഗിച്ചിരുന്നു. പുരാതനകാലത്തു് ആറാം ദിവസമെന്നോ, ശാബത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമെന്നോ ഒക്കെ അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. “ഒരുകുടിയെടുപ്പിനും” എന്നു് അതിനെ വിളിച്ചതു്: ഒന്നാമതു്, ദിവസത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു; രണ്ടു്, ദൈവിക പരിപാലന യുക്തമാരെ വിട്ടു് പുറജാതികളുടെമേൽ പ്രകാശിച്ചു. മൂന്നു്, ക്രൂബമാലാഖായും വാളും നീങ്ങിപ്പോയി; നാലു്, എല്ലാ ദുഷ്ടതയും അവസാനിച്ചു് നന്മ ഉദയം ചെയ്തു; അഞ്ചു്, പഴയ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു; എല്ലാറ്റിനെയും നവീകരിക്കുന്നവനിലൂടെ പുതിയവ ഉദയം ചെയ്തു.

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവു് തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു് വേർപെട്ടപ്പോൾ കല്ലറകളിൽനിന്നു് സമൂഹം മുഴുവന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ഉറപ്പിനായി പുറത്തുവന്ന പരേതർ തിരുലിഖിതങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രവാചകരും നേരത്തെ വരുകയും വിശ്വസിക്കുകയും അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിനു മുൻപു് മരിക്കുകയും ജറുസലേം വാസികൾ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു. അവർ അടുത്തകാലത്തു മരിച്ചവരാണ് എന്നതു് വ്യക്തമാണ് എന്നു് ഇഗ്നേഷ്യസ് സാക്ഷിക്കുന്നു. അവർ “അനേകർക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു” എന്നതിൽനിന്നു് നഗരത്തിനു മുഴുവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല, അനേകർക്കു മാത്രം കാണപ്പെട്ടു; ദുഷ്ടരും അവിശ്വാസികളുമായി നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന

ന്നവരെല്ലാം വിശുദ്ധരുടെ ഈ വലിയ സമൂഹത്തെ കാണുക എന്നതു് ഉചിതമല്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവുപോലും നഗരത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല. വന്ദ്യരും ദൈവികരുമായവർക്കു് അവർ കാണപ്പെട്ടു. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇതു് പരിശുദ്ധമായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയും തങ്ങളുടെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെ സഭാർത്ഥ അവർ എത്തിച്ചു. അവർ വീണ്ടും മരിക്കാതെ ദൈവികശക്തിയാൽ പിന്നീടു് എടുക്കപ്പെട്ടു. കാത്തിരിക്കുന്നതും രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി അരിഷ്ടതയുടെയും സഹനത്തിന്റെയുമായ മർത്യതയ്ക്കു വിധേയമാകുന്നതും അവരെ സംബന്ധിച്ചു് അനുചിതമാണു്. അവർ ആഹാരം കഴിച്ചതേയില്ല എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെയോ, മോശയേയും ഏലിയായേയും തങ്ങളുടെ ഉപവാസാവസരം ദൈവകൃപ സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ അവരും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും അവർ ചുറ്റിനടന്നു. എന്നാൽ ചിലർ പറയുന്നതു് അവർ കർത്താവിന്റെ കല്ലറയ്ക്കു ചുറ്റുംനിന്നു് അവിടുത്തേക്കു മഹത്വം നൽകി എന്നാണു്. വേറെ ചിലർ പറയുന്നതു് കർത്താവു് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒലിവുമലയിൽ അവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി എന്നാണു്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയും കള്ളന്റെയും ആത്മാക്കളോടുകൂടി അവർ പറ്റുദീസായിൽ പ്രവേശിച്ചെന്നു് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ അവർ തുടൻ്റു ദീപ്തനാലു ജീവിച്ചെന്നും അവരിൽ ചുരുക്കം ചിലർ ടൈറസിന്റെ ഭരണം വരെ ജീവിച്ചെന്നും ചിലർ പറയുന്നതു് സത്യവിരുദ്ധമാണു്.

എന്തുകൊണ്ടാണു് അവിടുത്തെ ശരീരം തോട്ടത്തിലുള്ള പുതിയ കല്ലറയിൽ വച്ചതെന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. മരണത്തിനു് ആധിപത്യം ലഭിച്ചതു് പറ്റുദീസാ എന്ന തോട്ടത്തിൽവെച്ചാണു്. അതു് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതു് തോട്ടത്തിൽവെച്ചായിരിക്കണം. പാപം പ്രവേശിച്ചിടത്തു് നീതീകരണവും പ്രവേശിക്കണം എന്നതാണു് ശരി; നാം വെറുതെ ഇതു പറയുന്നതല്ല. ആരെയും അതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത “പുതിയ കല്ലറ”: അതു ദൈവപരിപാലനയാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതാണു്. അതായതു് അവിടെ കിടന്ന മറ്റൊരാളിൽ, ഉത്ഥാനം ആരോപിക്കാതിരിക്കാനാണിതു്. വീണ്ടും ജനനം ആദ്യജനനംപോലെയാകാനാണിതു്: ഒന്നാം ജനനത്തിൽ പുരുഷസംസർഗംകൂടാതെ കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ അവിടുന്നു് ഉരുവായി. അവസാനത്തെ ജനനത്തിൽ, ഒരു മരിച്ചവനും കടക്കാത്ത പുതിയ കല്ലറയിൽ അവിടുന്നു് കിടത്തപ്പെട്ടു. ഒന്നാമത്തേതിൽ മാതാവിന്റെ കന്യാത്വത്തിനു ഭംഗംവരാതെ ജനിച്ചു പുറത്തുവന്നു. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തേതിലും കല്ലുകളും മുദ്രയും ഭദ്രമായിരിക്കെ അവിടുന്നു കല്ലറയിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നു.

“അവർ കല്ലിനടു മുദ്രവെച്ചു; കാവൽക്കാരെ നിർത്തി” (27:66): അവർ കാവൽക്കാരുടെ കഴുത്തോ ഇടഭാഗമോ കല്ലോടു ബന്ധിച്ചിട്ട് മുദ്രവെച്ചു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. കല്ല് ശവക്കല്ലറയോടുകൂടി, കാവൽക്കാരുടെ മുദ്രമോതിരംകൊണ്ട് മുദ്രവെച്ചു എന്നാണ് മറ്റുചിലർ പറയുന്നത്. രാജാവ് സിംഹങ്ങളുടെ ഗൃഹ തന്റെ മുദ്രമോതിരംകൊണ്ടും തന്റെ പ്രധാനികളുടെ മുദ്രകൊണ്ടും മുദ്രവെച്ചതുപോലെ (ദാനി. 6:17). ഉത്ഥാനം യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്ന് കൂടുതൽ പ്രസംപഷ്ടമാക്കാനും അവർക്ക് അവഹേളനത്തിനും ദൈവികപരിപാലനയിലാണ് കല്ലറ മുദ്രവെക്കപ്പെട്ടത്; തടവുകാരെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരോ, തടവുകാരെ കൊല്ലാൻ നിയുക്തരായ ആരാച്ചാരന്മാരോ ആണ് “കാവൽക്കാരർ”.

“പിറോദിവസം, അതായത് ഒരുകുടിയനത്തിന്റെ പിറോറന്ന്”: ഏഴുദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വാചികപേരുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്: ‘സാബത്ത്’: അതിന്റെ അർത്ഥം വിശ്രമം; മറ്റത് ‘ഒരുകുടിയനം’: ഒരുക്കുടിയനത്തിന്റെ പേര് തിരുലിഖിതത്തിലില്ല; നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ കാലംവരെ സാധാരണ പ്രയോഗത്തിൽ അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നുമില്ല. പുരാതനകാലത്ത് ആറാം ദിവസമെന്നോ, സാബത്ത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നോ അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. അതിനെ ഒരുകുടിയനം എന്ന് വിളിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങൾ: (1) ക്രൂശാരോഹണദിവസം ദിവസത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. (2) ദൈവികപരിപാലന യുദ്ധം വിട്ട് പുറജാതികളുടെമേൽ പ്രകാശിച്ചു. (3) നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ അവസരം എല്ലാറ്റിന്റെയും നവീകരണത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് പുതിയവയുടെ ഇടയ്ക്ക് പഴയവ അവസാനിച്ചു. (4) നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിൽ തിന്മ അസംതമിച്ചു, നന്മ ഉദയം ചെയ്തു. (5) നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയും കള്ളന്റെയും എല്ലാ നീതിമാന്മാരുടെയും ആത്മാക്കൾ പറ്റിസായിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ പറ്റിസായിൽനിന്ന് ക്രോബേയും വാളും നീങ്ങിപ്പോയി. (6) ആ ദിവസം യുദ്ധം ജാതികളും ഇറങ്ങിച്ചെന്നു പരസ്പരം ഒന്നുപേർന്നു. (7) ആ ദിവസം ആറാമത്തെ ദിവസം ആയതിനാൽ: അത് ‘ആറായിരം’ വർഷത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു; അന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ സൂര്യൻ പരിപൂർണ്ണമായി ഇരുണ്ടുപോകും; അവിടുന്ന് പ്രവചിച്ചതുപോലെ, വീണ്ടും മറ്റൊരു ദിനം അസംതമയത്തിൽ അവസാനിക്കാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആറാം മണിക്കൂറിനുശേഷം ലോകത്തുണ്ടായ അന്ധകാരം, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 6000 വർഷത്തിന്റെ

രഹസ്യം വെളിവാക്കുന്നു. (8) ആ ദിവസം ആദം പാപം ചെയ്തതിനാൽ ആദത്തിന്റെ ജീവന്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു; ആ ദിവസംതന്നെ ആദത്തിന്റെയും പിൻതലമുറയുടെയും പാപത്തിന്റെ കടം തീർക്കാനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് പീഡ സഹിച്ചു. അക്കാരണത്താൽ അവിടുന്ന് സമയങ്ങളുടെയും രീതികളുടെയും ക്രമം പാലിച്ചു. ഇവയിൽ ചിലത്, അവിടുത്തെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാകട്ടെ അവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു.

സന്ധ്യാസമയത്ത് (ഒരുക്കം) ആദം കല്പന ലംഘിച്ചു; സന്ധ്യാസമയത്ത് (ഒരുക്കം) നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ അനുസരണ കാട്ടി. ഒൻപതാം മണിക്കൂറിൽ ആദം പറ്റുദീസായിൽ നിന്നു പുറത്തുപോയി; ഒൻപതാം മണിക്കൂറ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയും കള്ളന്റെയും ആത്മാക്കൾ പറ്റുദീസായിൽ പ്രവേശിച്ചു. മരണത്താൽ വീഴ്ചയുണ്ടായി, മരണത്താൽതന്നെ ഉത്ഥാനം ഉണ്ടായി. ഒരു സ്രീവഴി തെറ്റു സംഭവിച്ചു; ഒരു കന്യകവഴി രക്ഷയും. മരണത്തിലൂടെ വിധി; മരണത്തിലൂടെ വിജയം. ശാപത്താൽ ന്യായവിധി; ശാപത്താൽതന്നെ പരിപൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹം. ഇക്കാരണത്താൽ അവിടുന്ന് ശപിക്കപ്പെട്ട മരണം വരിച്ചു. “മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ” എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ആവർത്ത. 21:23; ഗലാ. 3:13). എല്ലാ ആത്മീയാനുഗ്രഹങ്ങളാലും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിരുന്നിട്ട്. ദൃഷ്ടന്മാർക്കുവേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് മരിച്ചത് എന്ന് കാണിക്കാൻ, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, “ദൃഷ്ടന്റെ അകൃത്യങ്ങളെപ്രതിയാണ് അവിടുന്ന് സഹിച്ചത്” (ഏശാ. 53:5).

“സാബതിനടുശേഷം ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാംദിവസം രാവിലെ മറ്റ്ദേഹമറിയവും മറ്റോ മറിയവും...”: “സാബത്ത് സന്ധ്യയിൽ”... തുടങ്ങിയവ (28:1) താഴെപ്പറയുംവിധം വായിക്കണം: “സാബതിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഒന്നാം ദിവസം ആരംഭിക്കവെ”. “മറ്റോ മറിയം”, കന്യകയുമായി വിവാഹ ഉടമ്പടി ചെയ്ത യേശുസേപ്പിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു. അവളിൽനിന്ന് യാക്കോബ്, ജോസെ, ശീമോൻ, യൂദാ, അവരുടെ സഹോദരിമാർ എന്നിവർ ജനിച്ചു; സുവിശേഷത്തിൽ “മറിയത്തെപ്പറ്റി” പലയിടങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്: കന്യകാമറിയം, യേശുസേപ്പിന്റെ ഭാര്യയായ മറ്റോ മറിയം, ക്രോപ്പാസിന്റെയും ജോസഫിന്റെയും അമ്മയായ

മറിയം, മർക്കോസിന്റെ അമ്മയായ മറിയം. കലാലയാധ്യാപകരുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അവൾ പത്രോസിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു. മഗ്ദലേനാമറിയം കഷ്ടരോഗിയായ ശൈമോന്റെ മകളും ലാസറിന്റെ സഹോദരിയുമായിരുന്നു. അവൾ മഗ്ദലേനാ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു് സ്രോതോയുടെ മഗ്ദലയിൽ താമസിച്ചിരുന്നതിനാലാണു് എന്നു ചിലർ പറയുന്നു. ശീലോഹായിലെ ഗോപുരത്തിൽനിന്നാണു് അവൾക്കുപേരു കിട്ടിയതെന്നു വേറെ ചിലർ. മറ്റു ചിലർ പറയുന്നതു് ലാസറിന്റെ സഹോദരിയും മഗ്ദലേന എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന വളരായ മറിയം ഒരു വേശ്യയായിരുന്നു. തന്റെ ദുർനടപ്പുകൊണ്ടു് അവൾ കാശുണ്ടാക്കി ഒരു ഗോപുരം തനിക്കായി പണിതു. 'ഏഴു് ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ' എന്നു് അവളെ വിളിച്ചതു് ദുഷ്ടതകളുടെ പൂർത്തീകരണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണു്. അവളുടെ മാനസ്സാന്തരം ജാതികളുടെ മാനസ്സാന്തരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവളുടെ അപ്പനെ കഷ്ടരോഗത്തിൽനിന്നു സുഖപ്പെടുത്തിയതു് ജാതികളെ പാപത്തിൽനിന്നു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിക്കുന്നു; അവളുടെ സഹോദരൻ ലാസറിന്റെ ഉത്ഥാനം ജാതികളുടെ ഉത്ഥാനത്തെയും.

മറ്റു ചിലർ പറയുന്നതു്, സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന 'പാപിനി' മറ്റൊരു സ്ത്രീയാണെന്നാണു്. എന്നാൽ സുവിശേഷം അവളുടെ പേരു പറയുന്നില്ല. ലാസറിന്റെ സഹോദരിയായ മറിയമാകട്ടെ ലൈംഗികപകപതയുള്ളവളും വിശുദ്ധയും 'നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ഉണ്ടാകരുതു്' എന്ന ദൈവകല്പന (ആവ. 23:17) പാലിക്കുന്നവളും ആയിരുന്നു. ഏകിലും അവളും പിശാചുക്കളാൽ പ്രലോഭിതയായി; എന്നാലതു് വ്യഭിചാരചിന്തയാൽ ആയിരുന്നില്ല. അവരെ 'ഏഴു' എന്നു വിളിക്കുന്നതു് കൃത്യമായി ഏഴു് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാകാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭനത്തിന്റെ കാഠിന്യവും ഗൗരവവുംകൊണ്ടാകാം. നമ്മുടെ കർത്താവു് അവളെ സുഖപ്പെടുത്തി; അവൾ സുകൃതത്തിൽ വളർന്നു. അവൾ തനിക്കായി പണിത സുകൃതഗോപുരത്താൽ മറിയം മഗ്ദലേനാ എന്നു് അവൾ വിളിക്കപ്പെട്ടു. അതു് അവളെ ആകാശത്തോളം ഉയർത്തി; അവൾ ഔന്നത്യം പ്രാപിച്ചു.

1 മഗ്ദലേ = ഗോപുരം; 'സ്രോതോയുടെ ഗോപുരം' കേസറിയായാണു്. അവൾ അവിടെ പാർത്തിരുന്നു എന്നു് ഐതിഹ്യം.

എന്നാൽ ചില മനുഷ്യർ വിസ്തൃകളാണ്. അവർ സുവിശേഷകരുടെ വാക്കുകൾ കോട്ടിമാട്ടാൻ മടിക്കുന്നില്ല. ഉത്തമന വിഷയത്തെപ്പറ്റി മാത്രമുള്ള വാക്കുകൾ അവർ മാറിമാറിക്കുന്നു. മത്തായി പറഞ്ഞതായി അവർ തട്ടിവിടുന്നു: “ശാബതിന്റെ സന്ധ്യയിൽ, ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം ഉദിച്ചപ്പോൾ, മറിയം മഗ്ദലേനായും മറ്റേ മറിയവും വന്നു”; ശിഷ്യരെക്കൊണ്ട് മുമ്പായി അവർ അവിടുത്തെ ദർശിച്ചു. എന്നാൽ മക്കോസ് പറയുന്നതു്, ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം അതിരാവിലെ സൂര്യോദയത്തിൽ അനവധി സ്ത്രീകൾ അവിടുത്തെ ദർശിച്ചു എന്നാണ്. എന്നാൽ ലൂക്കോസ് പറയുന്നതു്, ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ ഒന്നാംദിവസം, അതിരാവിലെ, ഇരുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ, അനേകം സ്ത്രീകൾ വന്നു; അവർ കർത്താവിനെ ദർശിച്ചു. യോഹന്നാൻ പറയുന്നതു്, ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാംദിവസം ഇരുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ മഗ്ദലേനാമറിയം അവിടുത്തെ ദർശിച്ചു എന്നാണ്.

ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാംദിവസം ഉദിച്ചവന്നപ്പോൾ, ‘രാത്രിമുഴുവൻ’ എന്നതിനുപകരം ‘സന്ധ്യയ്ക്കു്’ എന്നാണ് മത്തായി പറഞ്ഞതെന്നു നാം പറയുന്നു. ഒരു ഭാഗത്തിൽനിന്നു് മുഴുവനെയും വിളിക്കുന്ന തിരുലിഖിത പാരമ്പര്യാനുസൃതമാണിതു്; ‘സന്ധ്യയായി, ഉഷ്ണമായി, ഒന്നാംദിവസം’ എന്നതുപോലെയും, ‘സർവ്വജഡവും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ’, ‘ഇസ്രായേലിന്റെ ആത്മാവു് മരുഭൂമിയിൽ തളർന്നുപോയി’ എന്നതുപോലെയുമാണിതു് (ഉല്പ. 1:5; സങ്കീ. 145:21; ഉല്പ. 45: 26). ഇതൊക്കെ നാം മുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

മത്തായി ‘രണ്ടു് സ്ത്രീകളെപ്പറ്റിയും മക്കോസും ലൂക്കോസും ‘അനേകം’ സ്ത്രീകളെപ്പറ്റിയും യോഹന്നാൻ ‘ഒരു’ സ്ത്രീയെപ്പറ്റി മാത്രവും പറയുന്നതിനെപ്പറ്റി: നമ്മുടെ കർത്താവു് താനുമ്മാനംചെയ്ത ദിവസം ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ല, പല പ്രാവശ്യം കാണപ്പെട്ടു. അറിയപ്പെടുന്ന ആറു പ്രാവശ്യം. 1) മത്തായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ മഗ്ദലേനാ മറിയയ്ക്കും മറ്റേ മറിയയ്ക്കും. 2) മക്കോസും ലൂക്കോസും പറഞ്ഞതുപോലെ അനേകം സ്ത്രീകൾക്കു് 3) യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മഗ്ദലേനായ്ക്കു് 4) അവിടുന്ന് ഉത്തമനം ചെയ്തെന്നും കേപ്പായ്ക്കു് കാണപ്പെട്ടെന്നും പൗലോസു് പറഞ്ഞതുപോലെ കേപ്പായ്ക്കും. 5) ലൂക്കോസു് പറഞ്ഞതുപോലെ എമ്മാവുസിലേക്കു് പോയവർക്കു്. 6) ഒന്നിച്ചിരുന്ന പതിനൊന്നു പേർക്കു്. ‘നടപടിയിൽ’ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, നാല്പതു ദിവസത്തേക്കു് ശിഷ്യന്മാർക്കു് പല പ്രാവശ്യം. അതുകൊണ്ടു് സുവിശേഷകരെല്ലാം

പറഞ്ഞതു സത്യമാണ്; ചിലർ ചിലതു മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നു മാത്രം. തന്റെ പ്രവേശനത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവർക്ക് കാഴ്ച കൊടുത്ത സംഭവത്തിന്റെ വിവരണം പോലെയാണിതു്. ഉത്ഥാനം കൃത്യമായി നടന്നു എന്ന ഓരക്കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നതു്. സമയവും കാലവും വിനാഴികയുമൊന്നും അവർ പരിഗണിച്ചില്ല. ലൗകിക വിജ്ഞാനികളെപ്പോലെ വാക്കുകൾകൊണ്ടല്ല, ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലുമാണ് ഉത്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യം തെളിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നതു്.

നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ദിവസംതന്നെ ആറു പ്രാവശ്യം കാണപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്കു് സ്രീകൾക്കു് കാണപ്പെട്ടു് അവരോടു് “നിങ്ങൾ ചെന്നു് ശിഷ്യരോടു് ഗലീലയിലേക്കു പോകണമെന്നും അവിടെ തന്നെ കാണുമെന്നും” പറഞ്ഞതു് എത്രയുകൊണ്ടാണ്? - തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച അനേകം നീതിമാൻമാർ ഗലീലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കും കാണപ്പെട്ടു് അവരെയും ധൈര്യപ്പെടുത്തി തന്റെ ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവു് അവർക്കും നൽകേണ്ടിയിരുന്നു. ഈ ഗലീലി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ശിഷ്യന്മാർ മലയിൽ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുകയും നമ്മുടെ കർത്താവ് അവർക്കു കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനെപ്പറ്റി സ്രീഹാ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “അതിനുശേഷം ഒരുമിച്ചു് നാന്തറിലധികം പേർക്കു് പ്രത്യക്ഷനായി; അവരിൽ ഏതാനുംപേർ മരിച്ചുപോയി, മിക്കവരും ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുന്നു” (1കൊറി. 15:6). ചിലർ പറയുന്നതുപോലെ തന്റെ ഉത്ഥാനാവസരം എഴുന്നേറ്റവർക്കല്ല. അവർ അനേകർക്കു കാണപ്പെട്ടില്ല, ഭൗതികവസ്തുക്കളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചുമില്ല.

‘അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കു മുൻപായി ഗലീലിയിലേക്കു പോകുന്നു’ (28:7) എന്നതിനെപ്പറ്റി ചൊന്നാനു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഗലീലിയിലെത്തുന്നതിനു മുൻപ് അവിടുന്ന് അവർക്കു കാണപ്പെട്ടില്ല എന്നല്ല പിന്നെയോ, തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിച്ച സമയ ദൈർഘ്യവും വാക്കുകളുടെ ബാഹുല്യവും സംഭവങ്ങളുടെ ബഹുത്വവും മൂലമാണിതു്. അവർ ഗലീലിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അവിടുന്ന് അവർക്കു കാണപ്പെട്ടു. അതു മുതൽ ഒലിവുമലവരെ നിരവധി പ്രാവശ്യവും. എന്നാൽ ഗലീലി എന്നു പറയുന്നതു് ഒലിവുമലയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലവും ബഥനിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതു ആണ് എന്നു് ചിലർ പറയുന്നു. ബഥനിയെന്ന ഇപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുന്നു - എന്നാൽ ഈ വിശദീകരണം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

“ഇത്ര വലനം യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചു” എന്ന് യേശുഹന്നാൻ പറയുന്നു. അതായത്, “അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ രാത്രിയിൽ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി...” എന്ന് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അത് ശരിയായിരിക്കാം എന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് അരുംചെയ്തു: “ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സമസ്താധികാരങ്ങളും ഏനിക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു”: ഇത് ഏന്റേതാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. - ഉദരത്തിൽ അവിടുന്ന് ഉരുവായ നിമിഷംമുതൽ അവിടുന്ന് ദൈവികനാണ് - അതുകൊണ്ട് ശ്രോതാക്കളുടെ ബലഹീനത നിമിത്തമാണിത്. അവിടുന്ന് സ്വഭാവത്താലെ സർവ്വശക്തനായ ദൈവമാണെന്നുള്ളത് അവർ അപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ‘എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു’ എന്നത് പിതാവിനോടുള്ള തുല്യത പ്രഖ്യാപിക്കാനായി പറഞ്ഞതല്ല. അവിടുന്ന് പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ അയയ്ക്കപ്പെട്ടു; അവരുകളെ ദാസന്മാരായി. അല്ലെങ്കിൽ പോലെ എന്ന താരതമ്യത്തിനാവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ. തന്റെ വരവിന്റെ അടയാളം നമുക്കു വ്യക്തമാക്കി തരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശിഷ്യരെ അയച്ചതിന് ഏതാണ്ട് തുല്യമായിരുന്നു. കാരണം, പുത്രനായ അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കാനായി വന്നതുപോലെ ദാസരായ ഇവർ അനുതാപത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ തിരിപ്പിക്കാനായി അയയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ‘പോലെ’ എന്നത് രക്ഷയും അനുതാപവും എപ്രകാരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബഹുമാനത്തിൽ തുല്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല.

“നിങ്ങൾപോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ; പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്കു മാമോദീസാ നല്കുവിൻ....” (28:18-20): മതസംഗതികളിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്: വിശ്വാസകാര്യങ്ങളും സാമ്പാർഗ്ഗിക കാര്യങ്ങളും. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ടിനെയും പരിപൂർണ്ണമാക്കാൻ ഒരുക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ആദ്യമായി വലിയ ഗണത്തിന്റെ ഉപഗണത്തെ പരിപൂർണ്ണമാക്കി; പാപത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ വെട്ടിക്കൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ തായ് വേരതന്നെ അറുത്തുകൊണ്ടാണ്. അവിടുന്ന് പ്രവൃത്തികളെ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ മനഃസ്സാക്ഷിയെത്തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതിൽനിന്ന്, നമ്മിലുള്ള ദുർവികാരങ്ങളെ തിരുത്താൻ അവിടുന്നാജ്ഞാപിക്കുന്നു. അതായത്, ദുർമോഹം, കോപം, അത്യാർത്തി, വ്യർത്ഥാഭിമാനം മുതലായവ. പ്രവൃത്തികൾമൂലമുള്ള നിയമത്തിന്റെ കുറവു പരിഹരിച്ച ശേഷം സത്യവിശ്വാസപ്രബോധനത്തെ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമാക്കുന്നു; അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകാനായിരി

കണ്ടു. ത്രിത്വത്തെപ്പറ്റിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നു മാത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരാ. സാദൃശ്യംവഴി ഉപമയായും ഭാഷാ പ്രയോഗം വഴിയും സ്രോഷ്ട്രാന്തരങ്ങളെ മൂന്നു ‘പരിശുദ്ധൻ’ വഴിയും ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്നാളുകളെപ്പറ്റിയും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ത്രിത്വത്തിന് ഏക സത്തയാണ് എന്ന ഏറ്റുപറച്ചിലിനുശേഷം ആളുകളെപ്പറ്റി അറിയുക എന്ന സംഗതി ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മുമ്പ് അവ്യക്തമായിരുന്നത് അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. “ഒന്നും മൂന്നും”. സ്വഭാവത്തിലും അധികാരത്തിലും ശക്തിയിലും ഒന്ന്; ആളുകളിൽ മൂന്നും. “ആളുകളിൽ” എന്നുപറയണമെന്ന് തോന്നിയാൽ “ഏകസത്തയുള്ള മൂന്നാളുകളിൽ”. അതുപിതാവും, പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാണ്. അതായത്, ജനീപ്പിക്കുന്നവനും ജനിച്ചവനും പുറപ്പെടുന്നവനും. കാരണവും അവനിൽനിന്നുള്ള കാര്യവും. എന്നാലെങ്ങനെ എന്നുള്ളതു തികച്ചും ആഗ്രാഹ്യമാണ്. അവ്യക്തവും ഉപമാമയവുമാണെങ്കിലും ആത്മാവിൽനിന്ന് മനസ്സും വാക്കും എന്നപോലെ; സൂര്യനിൽനിന്ന് പ്രകാശവും ചൂടും എന്നുപോലെ. ആത്മാവിൽനിന്ന് സ്വാഭാവികമായും നിരന്തരമായും വാക്കും, സൂര്യനിൽനിന്ന് പ്രകാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ആത്മാവിൽനിന്ന് മനസ്സും സൂര്യനിൽനിന്ന് ചൂടും അനുസ്യൂതമായും സജീവമായും പുറപ്പെടുന്നു. അതു സ്ഥലകാലങ്ങൾക്ക് ഉപരിസ്ഥമാണ്. ഇതുപോലെ, അഥവാ, ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിസ്ഥമായ രീതിയിൽ നിത്യമായും ആദ്യന്തരഹിതമായും അനുസ്യൂതമായും സജീവമായും അഭേദികമായും പുത്രൻ ജനിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെയോ കർത്താവിന്റെയോ സ്രഷ്ടാവിന്റെയോ നാമത്തിൽ നാം സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് അവിടുന്ന് കൽപിച്ചിട്ടു കാരണം ഇവയെല്ലാം വിശേഷണങ്ങളാണ്. പുറത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളവയുമാണ്. അവിടുന്ന് വിധിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും കർമ്മനിരതനായിരിക്കുകയും എല്ലാം കാണുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് ദൈവമാണ്. അവിടുന്ന് എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവാണ് ചിലർ. കർത്താവ്: അവിടുന്ന് എല്ലാറ്റിന്റെയും കർത്താവാണ്; സ്രഷ്ടാവും നിർമാതാവുമാണ്. കാരണം, അവിടുന്ന് എല്ലാറ്റിനെയും നിർമ്മിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാലികനാമങ്ങളാണ്. ദൈവിക സ്വഭാവത്തെ കുറിക്കാൻ സൃഷ്ടികൾ ഉപയോഗിച്ച രണ്ടു നാമങ്ങൾ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൂ. പഴയനിയമത്തിലുള്ള “യാഹ്വെ”, ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നതു; പുതിയനിയമത്തിലുള്ള ‘പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്’. ഇവ സർവനാമങ്ങളാണ്. ഒന്ന് മറുതിന് തുല്യ

മാണ്. നിർവചിക്കുന്നവനോട് നിർവചനവും നിർവചനത്തോടു നിർവചിക്കുന്നവനും പോലെ; അതായത്, താത്പരീകർ പറയുന്നതുപോലെ.

ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവനുള്ളവനും ബുദ്ധിയുള്ളവനും മർത്യനമാണ്; അതുകൊണ്ട് ജീവനും ബുദ്ധിയും മർത്യപ്രകൃതിയുമുള്ളവൻ മനുഷ്യനാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെയും. അവിടുന്ന് ദൈവമാണെങ്കിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാണ്. അവിടുന്ന് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാണെങ്കിൽ അവശ്യാവശ്യം ദൈവമായിരിക്കണം. 'ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു' എന്നതു യാഥാർത്ഥ്യരാഹിത്യത്തിനുപയോഗിക്കുന്നില്ല; രണ്ടിനും അന്ത്യവുമില്ല. ദൈവത്തിന് കൃത്യമായും ആധികാരികമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരുകൾ നമുക്ക് ആലങ്കാരികമായും ആനമാനികമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പേരുകൾ ദൈവത്തിന് ആലങ്കാരികമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിതൃത്വം, പുത്രത്വം, പുറപ്പാട് എന്നിവ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് ദൈവത്തെപ്രതി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ആലങ്കാരികമായും ആനമാനികമായും: ഒരേയൊരു തന്നെ ഒരേ സമയം പുത്രനും പിതാവും, ചിലപ്പോൾ പുത്രനാകാം, ചിലപ്പോൾ പിതാവുമാകാം. തനിക്കു പിന്നെ വരുന്നവരുടെ പിതാവാണ്യാൾ; തനിക്കു മുൻപുള്ളവരുടെ പുത്രനാണ്യാൾ; ചിലപ്പോൾ രണ്ടും കാണില്ല; അപ്പോൾ അയാളെ മനുഷ്യൻ എന്നു മാത്രം വിളിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ, അതായത് മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യൻ എന്നുപോലും വിളിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്നാളുകളെ സംബന്ധിച്ച് മാറ്റമില്ല. സ്ഥിരമായും വ്യത്യസ്തമായും പിതാവു മാത്രമാണ് പിതാവ്; അതുപോലെ സ്ഥിരമായും വ്യത്യസ്തമായും പുത്രൻ മാത്രമാണ് പുത്രൻ; സ്ഥിരമായും വ്യത്യസ്തമായും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രമാണ് പുറപ്പെടുന്നവൻ.

'പുത്രൻ ജനിച്ചവനാണ്' എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം പറയുന്നത്? എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ പുറപ്പെട്ടു എന്നും അയയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നും നാം പറയുന്നില്ലേ? പുത്രൻ ജനിക്കപ്പെട്ടവനും ജനിച്ചവനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടന്ന സംഗതി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, സത്തയുടെ തുല്യതയാലും പരസ്പരമുള്ള ബന്ധത്താലും. രണ്ട്, സൂര്യന്റെ പ്രസരണതലത്തിൽനിന്ന് പ്രകാശം കണക്കെ നിരന്തരം ബഹിർഗമിക്കുന്ന ഏതോ ശക്തിമാത്രമാണ് പുത്രൻ;

ഒരു പരിപൂർണ്ണവ്യക്തിയല്ല, എന്നാൽ തെറ്റായി കരുതാതിരിക്കാൻ; പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിത്യമായും പൂർണ്ണമായും പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറപ്പെടുന്നു, അയയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്നേ പറയാറുള്ളൂ. അവൻ പുറപ്പെട്ടു എങ്കിലും പിതാവിൽനിന്നു വേർപെട്ടല്ല എന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണിത്.

വീണ്ടും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റേതായി പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്: അവിടുന്ന് നിരന്തരമായി അവ വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; അവിടുന്ന് ശക്തിയും ഇച്ഛയും വഴി അവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നിത്യാദി. അത് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം അവിടുത്തെ സ്വന്തമാണ്.

വീണ്ടും, 'ജനിപ്പിക്കുന്നവന്റെയും ജനിച്ചവന്റെയും' നാമത്തിലല്ല, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും നാമത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് വിശ്വാസം കൈമാറിത്തന്നത്? 'ആത്മാവ്' എന്ന പേര് മൂന്നാളുകളുടെയും സ്വഭാവത്തെ കുറിക്കുമ്പോൾ-ദൈവം ആത്മാവാണെന്നും അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ- ആളുകളിലൊരാളെ എന്നിനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് 'ആത്മാവ്' എന്നു വിളിക്കുന്നത്? അതുപോലെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിലും പുത്രന്റെ നാമത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിലും എന്നു പറയാതെ മൂന്നാളുകൾക്കും കൂടി 'ഒരു നാമത്തിൽ' മാത്രം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോ ആളിനോടും ചേർത്തു 'ഓ' (kai) ചേർത്തു പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

ഒന്നാമതായി, ജനിപ്പിക്കുന്നവന്റെയും ജനിച്ചവന്റെയും നാമത്തിലല്ല, 'പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ' സ്നാനം കൊടുക്കണം എന്ന് അവിടുന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും നാമം ജനിപ്പിക്കുന്നവനെയും ജനിച്ചവനെയും കുറിക്കുന്നു. കൂടാതെ, 'പിതാവും പുത്രനും' എന്ന പ്രയോഗം തിരുലിഖിതപ്രകാരവും ജനസാമാന്യചിന്താസൂത്രവും ബൗദ്ധികജീവികൾക്കു മാത്രമാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഹീബ്രുവിലും ഗ്രീക്കിലും "ആൺകുട്ടി" എന്നു പറയുന്നതിനു പകരം "നമുക്കൊരു 'ശിശു' ജനിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്ന പ്രയോഗം സുറിയാനിയിൽ ഉണ്ട്: 'മുന്തിരിയുടെ ഫലം (ഉത്ഭവം) എന്നതുപോലെയും 'ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ആരംഭം ഇപ്രകാരമാണ്', 'മഴത്തുള്ളികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതു' ആരാണ്?' എന്നതുപോലെയും ജീവികളെപ്പറ്റിയും സസ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും 'ഫലം' (ഉത്ഭവം) എന്നു പറയാറുണ്ട്. രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് ചാപിള്ളയായി പുറത്തുവരുന്നതിനും ജനനം

എന്നു പറയാം; എന്നാലത്ത് പുത്രനായിരിക്കണമെന്നില്ല. പുത്രന്മാർ ജനിക്കുന്നവരാണ്; എന്നാൽ ജനിക്കുന്നതെല്ലാം പുത്രന്മാരല്ല.....എന്നിത്യാദി.

മൂന്നാളുകളും ആത്മാവാണെങ്കിലും ഒരാളെപ്പറ്റി മാത്രം ആത്മാവ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? 'ആത്മാവ്' എന്നത് പലതിനുപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിനും, മാലാഖമാർക്കും, വായുവിനും, ആത്മാവിനും, ദൈവപരിപാലനയ്ക്കും, കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ കൂടാതെ പിശാചുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഇതുപയോഗിക്കുന്നു. ഇവയിലോരോന്നിനെയും കുറിക്കാൻ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഓരോന്നിന്റെയും സ്വഭാവമനുസരിച്ചുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലോടുകൂടി 'ആത്മാവ്' എന്നതിനോടുകൂടി നമ്മുടെ കർത്താവ് "പരിശുദ്ധ" എന്നതു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദൈവത്വത്തിലെ മൂന്നാളുകൾക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിൽനിന്ന് 'പുറപ്പെടുന്ന ആളെ' നമ്മുടെ കർത്താവു വേർതിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ എന്തിനാണ് അവിടുന്ന് മൂന്നാളുകൾക്കും ഒരു പേരു കൊടുത്തത്? ഈ മൂന്നാളുകൾക്കും ഒരേ സ്വഭാവവും സത്തയുമാണെന്നും അവരെല്ലാം തുല്യരാണെന്നും കാണിക്കാനാണ്. ഏക കർത്താവിന് സ്ത്രോപ്പേന്മാർ നല്ലിയ മൂന്ന് 'പരിശുദ്ധൻ' പോലെയാണിത്. ഓരോ ആളിനും ഓരോ 'പേര്' നൽകിയാൽ അവർ പരസ്പര വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് സ്വഭാവങ്ങളാണെന്ന് കരുതപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന് നാം പറയുന്നു. ഒരു നിർദ്ദേശത്തിനു പകരം, "നാമം" എടുത്തു. 'ഞങ്ങൾ നിന്റെ പേരു വിളിക്കാം', അതായത് 'നിന്നെ ഞങ്ങൾ 'കർത്താവ്' എന്ന് വിളിക്കാം' എന്ന് പ്രവാചകനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെയാണിത് (ഏശ. 26:13).

ഓരോ ആളിനോടും ചേർത്തുള്ള 'ഓ' (kai) ആളുതാത്തെ കുറിക്കാനാണ്. അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതു പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പററിയാണ് അവിടുന്ന് നമ്മോടു പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. പിന്നെയോ, ഓരോ ആളും ഇപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുമുള്ള ഏക സത്തയെപ്പറ്റി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവത്വത്തെ പ്രതി ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ സ്മൃതിപ്പ് നിർവചിക്കാനായിരുന്നിത്. അതായത്, ജാതികളുടെയും യുദ്ധങ്ങളുടെയും പുറജാതികളെപ്പോലെ ബഹുദേവതാവാദം നാം അവതരിപ്പിക്കുവാനും യുദ്ധങ്ങളെപ്പോലെ ഏകയാ

ളെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല. പിന്നെയോ, മൂന്നിൽ ഒന്ന്, ഒന്നിൽ മൂന്ന്, ത്രിയേകം. മൂന്ന് ഒന്നിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു; ഏക സത്തയിലുള്ള ത്രിത്വം.

“ഞാനോ, ഇതോ, ലോകാവസാനംവരെ നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടാ” എന്നു അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവിടുന്ന് ത്രിത്വം പഠിപ്പിക്കാനോടുകൂടി മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല എന്നതു വ്യക്തമാണ്. കാരണം അധികം വൈകാതെ അവരെല്ലാം കടന്നുപോയി. പിന്നെയോ, ലോകാവസാനംവരെ തലമുറ തലമുറകളായി ഈ വിശ്വാസം പ്രസംഗിച്ചവരോടും പ്രസംഗിക്കുന്നവരോടും ദൈവഭയത്തിനനുസൃതമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരോടാണു് ഇതു പറഞ്ഞതു്.

ദൈവകൃപയാൽ, ഭാഗ്യവാനായ മത്തായി സുവിശേഷകന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഷ്യം പൂർത്തിയായി; അസ്സീറിയയിലെ മറ്റുമെത്രാൻ ഈശോദാദാണു് ഇതെഴുതിയതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും സഹായകമാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, അങ്ങേ കരുണയാൽ എന്നെ സഹായിക്കണമെ.

വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം

വിണ്ടും, സുവിശേഷകനായ വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രയാസമുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഈശോദാദം രചിച്ച ഭാഷ്യം ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നു. ഒന്നാമതായി ഈ സുവിശേഷം അവൻ എഴുതാനുള്ള കാരണം. ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാൽ എന്തെ സഹായിക്കണമെ, ആമ്മീൻ.

മത്തായിയും യോഹന്നാനും പത്രോസ്സുപേരിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും മക്കോസും ലൂക്കോസും എഴുപതുപേരിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു. താഴ്ന്നിടത്തും രക്തസാക്ഷിയുമായ ജസൂരിന്റെ ശിഷ്യൻ താസ്യൻ നാലു സുവിശേഷങ്ങളിൽനിന്നും ഭാഗങ്ങളെടുത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു സുവിശേഷമുണ്ടാക്കി. ദിയാതെസസുരോൺ എന്നാണ് അവൻ അതിനെ വിളിച്ചത്. അതായത് സംയുക്തസുവിശേഷം.¹ അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയില്ല. മാർ അലേപം ഇതിനൊരു ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്ലൈമെൻറ് സാക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ മക്കോസു പത്രോസിന്റെ മകനായിരുന്നു. വിവാഹത്തെ നിന്ദിച്ചവർക്കെതിരെ ക്ലൈമെൻറ് എഴുതിയ വലിയ ലേഖനത്തിൽ, വിവാഹിതരായി കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുകയും തുടർന്ന് ശുദ്ധത കാക്കുകയും വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീഹന്മാരുടെ പട്ടിക നൽകുന്നുണ്ട്. മോശയും മറ്റുള്ളവരും ദൈവിക വെളിപാടിനെ

1 ജി. പേടിയത്തു്, ആദിമസഭയുടെ സന്ദേശം കോട്ടയം, 1994 പേ. 115-119.

യോഗ്യരായിത്തീർന്നപ്പോൾ ദാവത്യബന്ധത്തിൽനിന്നകന്നു വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചു. ഒക്തമെൻറ പറയുന്നു: “ഓ, അവർ ശ്രീഹാന്താരെയും തള്ളിക്കളയുകയാണോ? കാരണം, പത്രോസും ഫിലിപ്പും സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുകയായി ചെയ്തു. തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കു വന്ദനം പറയാൻ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് മറന്നില്ല. എന്നാൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭരണത്യത്തെപ്രതി അവളെ അവൻ തന്റെകൂടെ കൊണ്ടുനടന്നില്ല”. നടപടിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു (12: 12) ചിലർ താഴെപ്പറയുന്ന സംഗതി കൈമാറി തന്നിട്ടുണ്ട്: ദൂതന്റെ സഹായത്താൽ ജയിൽവിമുക്തനായ പത്രോസ്, മർക്കോസ് എന്നു മറ്റനാമുള്ള യോഹന്നാന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആണ് എത്തിച്ചേർന്നതു; ശെമോൻ ഭാര്യയായിരുന്നു ഈ മറിയം; മർക്കോസ് അവന്റെ പുത്രനും, റോദാ അവന്റെ പുത്രിയുമായിരുന്നു. റോമിൽനിന്നു പത്രോസ് എഴുതിയ ആദ്യ ലേഖനത്തിൽ ഈ മർക്കോസിനെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറയുന്നു. വിസ്മൃതകൊണ്ടും ജനബാഹുല്യംകൊണ്ടും പ്രതീകാത്മകമായി അവൻ റോമായെ അതിൽ ബാബിലോൺ എന്നു വിളിക്കുന്നു. “ബാബിലോണിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഭ നിങ്ങളെയും എന്റെ മകൻ മർക്കോസിനെയും അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു” (1 പത്രോ. 5:13).

എന്നാൽ ക്ഷുദ്രക്കാരൻ ശീമോൻ ജെൻത്നീൻ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു സമറിയക്കാരനായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീഹാന്താരുടെ നാമം ആരംഭമുതലേ ശെമോൻ എന്നായിരുന്നു; എന്നാൽ പിന്നീടു് ശെമോൻ കേപ്പാ എന്നായി. സമറിയയിൽവെച്ചു് കേപ്പാ അവനെ എതിർത്തപ്പോൾ അവൻ റോമിലേക്കു കടന്നു. അവിടെ ക്ലൂദിയസ് സീസറിയൻറെ കാലത്തു് തന്റെ ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങളാൽ അയാൾ വിഖ്യാതനായിത്തീർന്നു. അവിടെ പലരും അവനെ ദൈവമായി പരിഗണിച്ചു. ടൈബർ നദീതീരത്തു്, രണ്ടു പാലങ്ങൾക്കിടയിൽ ദേവനെന്ന വണ്ണം തനിക്കും സെലീന എന്ന സ്ത്രീക്കുമായി അവൻ ഒരു വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അവൾ അവന്റെ സന്തതസഹചാരിയും ഫിനീഷ്യാക്കാരിയായ ഒരു വേശ്യയുമായിരുന്നു.

ജയിൽ വിമുക്തനായ പത്രോസ് ശ്രീഹാ അന്ത്യോക്യയിൽ ചെന്നു് ആ വർഷം തന്നെ അന്ത്യോക്യൻ സഭയ്ക്കു് അസ്തിവാരമിട്ടു; അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിതു; കിഴക്കോട്ടു് തിരിഞ്ഞുനിന്നുകൊണ്ടു് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നു് നിർദ്ദേശിച്ചു. “ആഴ്ച വട്ടത്തിൻറെ ഒന്നാം ദിവസം നമ്മുടെ കർത്താവ് കന്യകയിൽ വന്നു വസിച്ചു; അവസാന ദിവസത്തെ ഉത്ഥാനവും

അന്നായിരിക്കും എന്ന് അവൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. അവൻ അവിടെ രണ്ടു വർഷം ശുശ്രൂഷിച്ചു. അപ്പോൾ ക്ഷുദ്രക്കാരൻ ശീമോൻ റോമിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നവയെപ്പറ്റി കേട്ടു. തന്റെ സ്ഥാനത്തു് മെത്രാനായി അവിടെ അന്ത്യോക്യയിൽ ഏവോദിയോസിനെ നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹം 25 വർഷം അവിടെ സഭയെ ഭരിച്ചു. വി. ശ്രീഹാ റോമിലേക്കു് യാത്ര തിരിച്ചു. റോമിലെത്തി ശീമോനെ തേടിയിറങ്ങി. ശീമോന്റെ വീടിനു മുമ്പിൽ കിടന്ന ഒരു പട്ടിയോടു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: 'ശൈമോൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അകത്തുചെന്നു് ശീമോനോടു് പറയുക'. ശീമോനാകട്ടെ ഒരു കാളയുടെ ചെവിയിൽ ഒരു മന്ത്രം ഓതി അതിനെ രണ്ടായി പിളർത്തി. എന്നാൽ പത്രോസു് ആകട്ടെ അതിനു ജീവൻ നൽകി. ഈ ഗലീലിക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാനിക്കാൻ ക്ഷുദ്രക്കാരന്റെ അനുയായികൾ അയാളെ നിർബന്ധിച്ചു. നഗരാധിപനായ സെഫറീനസിന്റെ മകൻ ചെട്ടെന്നു മരിച്ചു. ശീമോൻ അവന്റെ കട്ടിലിനടുത്തു് വന്നു പല കാര്യങ്ങളും ഉച്ചത്തിലും പതുക്കെയും പറഞ്ഞെങ്കിലും മരിച്ചവൻ ഉയിർത്തില്ല. എന്നാൽ തദവസരം പത്രോസു് കടന്നു വന്നു് ഉച്ചത്തിൽ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: "ജറുസലേമിൽ വെച്ചു് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കിടക്കയിൽനിന്നെഴുന്നേല്ക്കുക". തൽക്ഷണം മരിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ റോമാക്കാർ കോപാകലരായി ക്ഷുദ്രക്കാരനെ കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി. അവൻ കോപിച്ചു് അവരോടു് പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ എന്നെ തിരസ്സുരിച്ചതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ പക്കലേക്കു പോകുന്നു". അവൻ പത്രോസിന്റെയും ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെയും മുമ്പാകെ കാർപോലെ ഒന്നു വരുത്തി, അതിൽ കയറി സാവധാനം മുകളിലേക്കേറും. പത്രോസു് അതിൽ ദുഃഖിതനായി; അവൻ കരിശടയാളത്താൽ പിശാചുക്കളെ വിലക്കുകയും അവർ ഉടനെതന്നെ ക്ഷുദ്രക്കാരനെ വിട്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. അവൻ തറയിൽ വീണു് അസ്ഥികൾ പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞു് മരിച്ചു. ജനക്കൂട്ടം ഇതിൽ അത്ഭുതപരതന്ത്രരായി. അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടു് കല്ലുകൾ പെറുക്കി അവന്റെ ജഡത്തിന്മേലിട്ടു് ഒരു കൽകുമ്പാരം ഉണ്ടാക്കി. ഉടനെ തന്നെ പത്രോസു് അവിടെ സഭ സ്ഥാപിച്ചു് 25 വർഷം ഭരിച്ചു. എന്നാൽ ദുഷ്ടനായ നീറോ ചക്രവർത്തിയാകട്ടെ പത്രോസിനെ തലകീഴായി ക്രൂശിക്കാൻ കല്പിച്ചു. തന്റെ സ്ഥാനത്തു്, ലീനൂസു് എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഡീക്കനെ പത്രോസു് നിയമിച്ചു. പൗലോസു്, തിമോതിക്കുള്ള രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ ലീനൂസിനെ പരാമർശിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഒക്തമെൻ്റ് ഒൻപതു വർഷം ഭരിച്ചു.

പത്രോസ് റോമാസഭയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്വർഗീയ വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്കു പോകാനുള്ള ചിന്ത അവനിൽ ഉദിച്ചു. അതറിഞ്ഞ വിശ്വാസികൾ ഇളകിവശായി. സുവിശേഷം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിക്കൊടുക്കണമെന്നു അവർ അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു. അവർ നിരന്തരമായി അവനെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവൻ അവരുടെ അപേക്ഷയ്ക്കു വഴങ്ങി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നേരത്തെതന്നെ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൽ താൻ സത്തുഷ്യനായില്ല എന്നു ആരെങ്കിലും കരുതാതിരിക്കാൻ, കർതൃകർമ്മങ്ങളെല്ലാം-കർതുവചനങ്ങളും കർതൃകർമ്മങ്ങളും- ഒരു ഗ്രന്ഥമായി രചിക്കാൻ പത്രോസ്, മക്കോസിനോടു കല്പിച്ചു; മറ്റനേകം കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞുകൊണ്ടും പത്രോസിന്റെ തള്ളിപ്പറയലും അതുപോലുള്ളവയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും എഴുതാൻ മക്കോസിനെ അവൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവ് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചില്ല എന്നു ക്ഷുദ്രക്കാരൻ പറഞ്ഞുനടുന്നതിനാൽ മക്കോസ് കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി രേഖപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം അവൻ ഈജിപ്തിലേക്കു പോയി പ്രസംഗിക്കുകയും അലക്സാണ്ട്രിയൻ സഭയ്ക്കു് ആരംഭം ഇടുകയും ചെയ്തു.

പുസ്തകം I

സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം (1:1) നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്നാനമാണു് എന്നതു് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഗർഭധാരണംമുതൽ സ്നാനംവരെയുള്ള സംഗതികൾ സുവിശേഷം ആയി കരുതപ്പെടുന്നില്ല; സുവിശേഷത്തോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന സംഗതികളാണവ. അവിടുത്തെ ഉത്ഭവവും ജനനവും എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നു് നാം ഗ്രഹിക്കാൻവേണ്ടിയായിരുന്നു അതു്. അവിടുന്ന് എപ്രകാരം എവിടെ ജനിച്ചു എന്നു് ആദ്യമേ നമുക്കറിവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, സുവിശേഷപ്രബോധനം സ്വീകരിക്കുവാനേ നമുക്കു് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.

തന്റെ ജനനംമുതലുള്ള മുപ്പതുവർഷം അവിടുന്ന് സ്വാഭാവിക നിയമവും തിരുലിഖിതനിയമവും അനുസരിച്ചു് ജീവിച്ചു. പിന്നീടു്, തന്റെ സ്നാനത്താൽ പുതിയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക നമുക്കായി രൂപീകരിക്കാനും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനും അവിടുന്ന് വന്നു. സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം സ്നാനം ആണെന്നും അതുമുതൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്നും ഭാഗ്യവാനായ മക്കോസും അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ 'സുവിശേഷ

ത്തിന്റെ ആരംഭം' എന്ന് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ (1:1) എഴുതി. അതുപോലെയാണ് മത്തായിയും ലൂക്കോസും ജനനസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി വിവരിച്ചിട്ട്, വേഗത്തിൽ സ്നാനത്തിലേക്കു കടക്കുന്നത്. യോഹന്നാനും തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ച ശേഷം യോഹന്നാന്റെ സ്നാനംകൊണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. "യോഹന്നാൻ അവനെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വിളിച്ചുപറഞ്ഞു" എന്ന് അവൻ പറയുന്നു(യോഹ.1:15). അതുകൊണ്ട് മർക്കോസും വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്നാനം കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നാം ആദ്യമായി മതാത്മകജീവിതത്തിലേക്കു കടക്കുന്നത് സ്നാനം വഴിയാണല്ലോ. ഈ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനംവരെ സാവധാനം അവൻ വിവരിക്കുന്നു. അവിടെ തന്റെ ഗ്രന്ഥം അവൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

സഭ ഈ നാലു സുവിശേഷങ്ങളും വെറുതെ സ്വീകരിച്ചു തല്ല എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 72 ശിഷ്യരുടെ സംഖ്യയനുസരിച്ച് 72 വെളിപാടുകളും 12 ശ്രീഹന്മാരുടെ സംഖ്യയനുസരിച്ച് 12 വെളിപാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ശ്രീഹന്മാരുടെ മരണശേഷം പിതാക്കന്മാർ അവയെയെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കയും, 12 പേരിൽനിന്നും രണ്ടും, 72 പേരിൽനിന്നും രണ്ടും എന്നിങ്ങനെ ഈ നാലെണ്ണം മാത്രമേ സത്യമായിട്ടുള്ള എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.

"ഇതാ, ഞാൻ നിനക്കു മുമ്പേ എന്റെ ദൂതനെ അയയ്ക്കുന്നതു എന്ന് ഏശായായിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ" എന്ന് മക്കോസ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് (1:2) എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. കാരണം, അതു മലാഖിയിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണല്ലോ. 'അതു ഏശായായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലതു നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം' എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. 'മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചുപറയുന്നവന്റെ ശബ്ദം, കർത്താവിനു വഴിയൊരുക്കുവാൻ' എന്നിത്യാദിയോടു കൂടി ഈ അടയാളം ഉത്തരമായി നൽകി എന്ന് *വേദോ ചിലർ*. *മറ്റൊ ചിലർ*: അതു ലത്തീനിൽനിന്നും ഗ്രീക്കിലേക്കും, അതിൽനിന്നും സുറിയാനിയിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റി; മലാഖി എന്നതിനുപകരം ഏശായാ എന്നാക്കി. *മറ്റൊരഭിപ്രായം*: തിരുലിഖിതങ്ങളുടെ രീതിപോലെ, റഫറൻസിന്റെ കൃത്യതയിൽ മർക്കോസ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. *വേദോരഭിപ്രായം*: അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ വെച്ച് എഴുതപ്പെട്ട *ദിയൊതെസ് സാരോണിൽ* "ഏശായാ പ്രവാചകനിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ" എന്നതിനുപകരം 'പ്രവാചകന്മാരാൽ' എന്നാണ് കാണുന്നത്.

യോഹന്നാനെ *വചനം* എന്നു വിളിക്കാതെ *ശബ്ദം* എന്നു വിളിച്ചത് (1:3) എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. കാരണം, ക്രിസ്തു തന്റെ ദൈവത്വത്തിൽ *വചനം* എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു; *വചനം ശബ്ദം* കൂടാതെ അറിയപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്നില്ല, അതായത്, എഴുതപ്പെട്ട സംഗതികൾ ശരിയായിട്ടാണ് യോഹന്നാനെ *ശബ്ദം* എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനിൽ വസിച്ച ഏകജാതനായ വചനത്തെപ്പറ്റി തന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അവൻ പ്രഘോഷിച്ചു. കൂടാതെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ അവൻ *വഴി* എന്നും *ഉഴടുവഴി* എന്നും വിളിക്കുന്നു (1:3). 'കർത്താക്കന്മാരുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും മനസ്സുകളും ഒരുക്കുവിൻ' എന്നു അവൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

'അവൻ ഒട്ടകരോമംകൊണ്ടുള്ള *വസത്രം ധരിച്ചിരുന്നതു*' (1:6). *രോമവസത്രം*: ഒട്ടകങ്ങളുടെ ശുദ്ധിയെ യുക്തരോമംകൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം; അവന്റെ പ്രാകൃതവേഷത്തെ ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്നാനത്തെപ്പറ്റി മത്തായിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. '*സമയം പൂർത്തിയായി, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു*' (1:15). അതായത്, നിയമത്തിന്റെ നിഴലിന്റെ കാലം അവസാനിച്ചു. രഹസ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നവരും യാഥാർത്ഥ്യവും വന്നുണ്ടെത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ ഇവിടെ സുവിശേഷത്തേയും കൃപയേയും *രാജ്യം എന്നതു വിളിക്കുന്നു*.

അവൻ പിശാചിനെ *അശുഭ്യാത്മാവ്* എന്നു വിളിക്കുന്നു (1:23). പിശാച് വാസമുറപ്പിക്കുന്നവനിൽ അവൻ ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമാണ് അവനെ അപ്രകാരം വിളിക്കുന്നത്. "നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ (1:24): ഒരു വിശുദ്ധ മനുഷ്യനോടു സംസാരിക്കുന്നതുപോലെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. അവനിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെപ്പോലെയല്ല. '*ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനാണോ നീ വന്നിരിക്കുന്നത്?*' (1:24): ഇതു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്ന്, പോരാട്ടത്തിലുള്ള അവരുടെ പരാജയം മുതൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൽനിന്ന് അവരുടെമേൽ നിപതിച്ച ഭയത്തെ. രണ്ട്, മനുഷ്യരോടു അവർ കാട്ടുന്ന ദുഷ്ടതയെ; അവരുടെ നാശം അവരെ ഭൂരെയകറ്റുന്നതും മനുഷ്യരക്ഷ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്.

'*എല്ലാവരും നിന്നെ തേടുന്നു*' (1:37): യേശു ലോകം മുഴുവൻ ഒർശിച്ചു (മത്താ. 4:8); എല്ലാ ജനതകളും എന്റെ ചുറ്റും

കൂടി, എന്നാൽ കർത്തനാമത്തിൽ... (സങ്കീ. 118:10). എന്നിങ്ങനെ മുന്പേ വന്നവരെല്ലാം കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരുമായിരുന്നു (യോഹ. 10:8) എന്നിവപോലെയാണിത്.

‘ഇതു വെളിപ്പെടുത്തരുത്’ എന്ന് സമഖ്യം ലഭിച്ചവരെ താക്കീതു ചെയ്തു (1:44). അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ആത്മശ്ലാഘിയുമാണെന്ന് യഹൂദർ കുറപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാണിത്. താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുവെന്നല്ല, വിഖ്യാതമാണ് എന്ന് അവിടുത്തെക്കറിയുമായിരുന്നു. ‘മോശ കല്പിച്ചതുപോലെ കാഴ്ച സമർപ്പിക്കുവാൻ’ അവിടുന്ന് കഷ്ടരോഗിയോടു കല്പിച്ചു (1:44). ഒന്ന്: രണ്ടു ഉടമ്പടികളുടെയും പൂർത്തീകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ. രണ്ടു: രണ്ടിന്റെയും ഭാഗാവ്യം ഒരൊരതന്നെയെന്നു കാണിക്കാൻ: ആദ്യത്തേതു ശൈശവത്തിലെ ശിക്ഷണമായിരുന്നു, ഇതു യൗവനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം. മൂന്ന്: അവിടുന്ന് ദൈവത്തിനും നിയമത്തിനും എതിരല്ല, ഇതേപ്പറ്റി അവിടുത്തെ കുറപ്പെടുത്തൽ അവർക്ക് പഴതുണ്ടായിരുന്നില്ല.

“യേശു ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ചു” തളർവാദരോഗിയെ കിടക്കയോടെ താഴോട്ടിറക്കി (2:4): ഇന്നും പലരും ചെയ്യുന്നതുപോലെ, കല്ലും പൊടിയും താഴേക്കു വീഴാതെ മേൽക്കൂരമാറി കിടക്ക താഴോട്ടിറക്കുന്ന വിദ്യ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നു നാം ഗ്രഹിക്കണം.

പുസ്തകം ||

അവിടുന്ന് സുവിശേഷപ്രബോധനത്തെ പറ്റിയ തുണിക്കുപ്പണം എന്നും പറ്റിയ വീഞ്ഞു എന്നും സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുന്നവരെ പറ്റിയ വസ്ത്രം എന്നും പറ്റിയ തോൽക്കൂടം എന്നും വിളിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് നിയമത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തെയും അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും പഴയ വീഞ്ഞെന്നും പഴയ തുണിക്കുപ്പണം എന്നും ഫരിസേയരെയും സഭ്യന്മാരെയും കീറിയ വസ്ത്രം എന്നും പിളർന്ന തോൽക്കൂടം എന്നും വിളിക്കുന്നു. പുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രഘോഷകർ ‘നിയമസംബന്ധമായവ’ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു (2:21-22).

ശിഷ്യന്മാർ കതിരുകൾ പഠിച്ചു കൈയിൽ വച്ചു തിരുമ്മി: അതായത് പൊടിച്ചു തിന്നുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ടു കാരണങ്ങളാലാണ് ഫരിസേയർ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ

താഴെത്തു ചെയ്തതും. ഒന്ന്, അതൊരു സാബതായിരുന്നു; രണ്ടും, ബലിപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കാതെ പുതിയ വസ്തുക്കൾ ക്ഷേപിക്കുന്നത് നിയമം വിലക്കിയിരുന്നു. കോയ്ത്തിനു മുമ്പ് മഹാപുരോഹിതന്റെ അംശം അവരെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഫരിസേയർ കുറപ്പെടുത്തിയതിനു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു (2:23-28). “ദാവീദ് വിശന്നു വലഞ്ഞപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ?” എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരോടു ചോദിച്ചു (2:25). ദാവീദ് നീതിമാനായിരുന്നു എന്ന് ദാവീദിനെപ്പറ്റി അവരുടെ ഇടയിൽ വലിയ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ‘ദാവീദിനെയാരും കുറപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശിഷ്യരും കുറമില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കത്താവ് അവർക്കു മറുപടി നൽകി. വിശന്നു വലഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യർ കതിരുകൾ പറിച്ചു തിരുമ്മി ക്ഷേപിച്ചു. പുരോഹിതനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും ക്ഷേപിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ദേവാലയത്തിലെ കാഴ്ചയ്ക്കും എടുത്തു ക്ഷേപിച്ചയാൾ നീതിമാനാണ്; അത് അവർക്കു നൽകിയ പുരോഹിതനെയും ആരും കുറപ്പെടുത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിയമത്തിലെ കല്ലനകൾ അവയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചാണ് അളക്കേണ്ടത് എന്ന് പുരാതനകാലം മുതലേ സുവ്യക്തമായിരുന്നു. അതിനെതിരെയുള്ള വാദങ്ങൾ ശാന്തമായി അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായ വിശപ്പുകൊണ്ട് ശിഷ്യർ ഇതു ചെയ്തെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ ശിഷ്യരെ കുറപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

‘ദേവാലയത്തിലെ പുരോഹിതൻ സാബതു ലംഘിച്ചാൽ അവർ കുറമറ്റവരാണ്’ (മത്താ. 12:5): അവിടെയുള്ള ബലികൾ, ക്ഷാളനങ്ങൾ, ധൂപാർപ്പണം, വിളക്കുകൾ, എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു. വീണ്ടും, രാവിലെയും വൈകിട്ടും കത്തിക്കുന്ന ഓരോ വിളക്കിനെ സംബന്ധിച്ചു. സാബത്തിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇരുണ്ട വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും, സാബതുദിവസം കാഴ്ചയ്ക്കും ചുട്ടെടുത്തു കാഴ്ചയ്ക്കുന്നതിന്റെ പീഠത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു. ആറാം ദിവസം അഹരോൻ അവ ക്രമീകരിച്ചതിനെ സാബത്ത് എന്ന് എബ്രായയിൽ വിളിച്ചുവന്നു. അഹീമെലേക്കു ദാവീദിന് അപ്പം കൊടുത്തു എന്നാണ് ശാമുവേലിൽ കാണുന്നത് (1 സമു. 21:6). എന്നാൽ അബിയാഥാർ കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? (2:26). മുത്തയാളായ അഹീമെലേക്കു കല്ലിച്ചതനുസരിച്ചു അബിയാഥാർ തന്റെ കൈ കൊണ്ട് അപ്പം എടുത്തുകൊടുത്തു. വീണ്ടും, മഹാപുരോഹിതൻ തന്നെ പോയി അപ്പമെടുത്തു കൊടുത്തില്ല; അത് അദ്ദേഹ

ത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിനു ചേർന്നതല്ല. അയാളുടെ മകനായ അബ്രിയാഥാറെ പറഞ്ഞയച്ചതാകാം. ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി അവിരിയവരും മഹാപുരോഹിതന്മാരായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു: നാദാബും അബീഹൂവും പോലെയും, എലിയാസും ഇതാമാറുംപോലെയും, ഹോഫ്നിയും ഫിനെഹാസും പോലെയും, അബിയായും സക്കറിയായും പോലെയും ഇവിടെയും. അഥവാ, അബ്രിയാഥാർ അധികം വൈകാതെ മഹാപുരോഹിതൻ ആയിത്തീർന്നു കാണും.

യാക്കോബിനും അവന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനും ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ പട്ടാഭിമുഖീകരണം എന്ന് പേരുനൽകപ്പെട്ടത് (3:17) എബ്രായയിൽ ബർ ദാമാ (ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ പുത്രൻ). അതായത്, ഇടിമുഴക്കം എല്ലാവർക്കും ശ്രാവ്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, തങ്ങളുടെ പ്രലോഷണംവഴി ദൈവികജ്ഞാനത്തിന്റെ മുഴക്കം കേൾപ്പിക്കുന്നവർ. അല്ലെങ്കിൽ, സുവിശേഷത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ; കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവു തന്നെ തന്റെ അന്ത്യപ്രത്യക്ഷീകരണത്തെ മിന്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മിന്നലും ഇടിമുഴക്കവും പരസ്പരബന്ധിതമാണ്. ജലവാഹികളായ മേഘങ്ങൾ കാറ്റടിച്ചു ഒന്നിച്ചുചേരുന്നു. അവയുടെ വികസനവും ചുരുക്കവുംകൊണ്ട് ഇവ രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെയും കൂട്ടിളരസലിന്റെയും ശബ്ദം നാം കേൾക്കുന്നു. തീപ്പെട്ടിക്കോൽ ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്നവണ്ണം അതിൽനിന്നു മിന്നൽപിണർ ഉയരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെയും. അവനെ മിന്നൽപിണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനാൽ അവിടുത്തെ സുവിശേഷം ഇടിമുഴക്കം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അസ്തിത്വത്തിലെത്തുന്ന എല്ലാ നല്ല വസ്തുക്കളെയും അതു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അവരെ ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ പട്ടാഭിമുഖീകരണം, അതായത് സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതകൊണ്ട് സുവിശേഷതനയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം, അമ്മമാർ മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതുപോലെ സുവിശേഷം അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും വഴിനടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മക്കൾ അമ്മയെ എന്നവണ്ണം അവർ സുവിശേഷത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അനേകർ കേട്ട ശബ്ദവും ആരവാരവുമാണ് മുഴക്കം എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ പട്ടാഭിമുഖീകരണം സുവിശേഷതനയരാണ്. വേദം ചിലർ: ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ പട്ടാഭിമുഖീകരണം എന്നാൽ എന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ മക്കൾ. കാരണം, തന്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു അവർ അറിവുള്ളവർ ആയിരുന്നു. ഇടിയുടെ മക്കൾ അതാ

യത്ത്, നിങ്ങൾക്കു മാത്രം ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ മരണത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്തശേഷം ലോകം മുഴുവൻ ഇടിമുഴക്കംപോലെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയം വരും.

അവന്റെ സ്വന്തക്കാർ അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുവാൻ പറ്റാത്തതു (3:21); സ്വന്തക്കാർ എന്നത് ജോസഫിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാകാം. അവിടുന്ന് മഹനീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ കണ്ടു; ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ അതേപ്പറ്റി ചെപ്പൊടായി. അവന്റെ സ്വന്തക്കാർക്ക് അവനെപ്പറ്റി ഏതോ എളിയ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി. അതായത്, ഒരുപക്ഷേ അവനെ ഒരാത്താവ് ബാധിച്ചതാകാം. അഥവാ, അവനെതിരായി രോഷാകലരായ ജനാവലിയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താൻ അവരെന്തെങ്കിലും മാർഗം ആരാഞ്ഞതാകാം. അങ്ങനെ അവർക്കെതിരെ നില്ലാതിരിക്കാൻ അവനെ തടഞ്ഞതാകാം.

പിശാചുക്കളുടെ തലവൻ ബേൽസെബുബ് (3:23) ആണെന്ന് യഹൂദർ എവിടെനിന്നു പഠിച്ചു? തിരുലിഖിതത്തിൽ ഇത് സൂജ്ഞാതമല്ല; നിയമം ഇതു സംബന്ധിച്ചു പറയുന്നില്ല. പിശാചുക്കളുമായുള്ള സഖിത്വത്തിൽനിന്നാകാം അവർക്കിതു കിട്ടിയത്. മന്ത്രവാദത്താൽ രോഗസരം പിശാചുക്കൾ അവർക്കു വിധേയമായിരുന്നു. അവർ ആരാധിക്കുന്ന പിശാചുക്കളുടെയും അവരുടെ തലവന്റെയും പേരുകൾ അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിക്കിട്ടി. ഒരുവനിൽ പാർക്കാൻ മറ്റൊരു പിശാചിനെ ഒരുക്കാതെ പിശാചു പുറപ്പെടുപോകുന്നില്ല എന്നൊരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്; അല്ലെങ്കിൽ അനേകർ വന്ന് അവനെ നിശ്ശബ്ദനാക്കും.

പുസ്തകം III

വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതു (4:3); അവൻ തന്നെത്തന്നെ വിതക്കാരൻ എന്നും തന്റെ സുവിശേഷത്തെ വിതയ്ക്കുന്നു എന്നും ദൈവഭയത്താൽ നിറയാത്ത കഠിനഹൃദയരെ വഴിയരിക് എന്നും പിശാചുക്കളെയും ചെകുത്താന്മാരെയും പറവകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് (4:11); ഉത്ഥാനത്തെയും അമർത്യതയെയും അവിടുന്ന് രാജ്യം എന്നു വിളിക്കുന്നു. അതിന്റെ സുവിശേഷമാണ് രഹസ്യം. പണ്ട് നിഗൂഢമായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ സ്വന്തജനത്തിന് താൻവഴി വെളിപ്പെടുത്തുമായതിനാൽ സുവിശേഷത്തെ രഹസ്യം എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു.

അവൻ പിന്നീട് മരൊരാൾപമ പറഞ്ഞു. അത് എല്ലാ സുവിശേഷകരും പറയുന്നില്ല. ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ വിത്തുവിതയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനോടു സദൃശ്യം. അവൻ ഉറങ്ങിയും ഉണർന്നും കഴിയുന്നു. അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെ ഭൂമിയിൽ വിത്തൊറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്നും തന്റെ സുവിശേഷത്തെ വിത്തു എന്നും വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിലം എന്നും വിളിക്കുന്നു. തന്റെ ഉത്ഥാനം മുതൽ മഹത്വപ്രത്യക്ഷീകരണം വരെയുള്ള സമയത്തെയാണ് ഉറക്കം എന്നു വിളിക്കുന്നത്. അവൻ അറിയാതെതന്നെ വിത്തുകൾ പൊട്ടിമുളച്ചുവളരുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരു കൃഷിക്കാരനെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. വിത്തുവിതച്ചു കഴിഞ്ഞു കർഷകർ തുടർന്ന് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കു നല്ല പ്ലെയ്സ് കൃപ അവശ്യാവശ്യം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയോ ഓരോരുത്തരും തന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് അത് വളർത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഈ ഉപമയ്ക്കു അവിടുന്ന് കാട്ടുന്നു. “ഞാൻ വിതച്ചിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു; ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഉപവിഷ്ണനായിരിക്കുന്നു; വിത്തു തരിയിൽ കിടന്ന് താനേ വളർന്നുകൊള്ളും; ഫലസമാനം നല്ല പെരുമാറ്റം കാണിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ദിവസം അതിന്റെ കൊയ്ത്തുഫലം സ്വർഗത്തിലേക്കുയരും. എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗാർത്ഥം അവർ അവിടെ എന്നേക്കും സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. അതു കൊണ്ട്, വിതച്ചു എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുവിൻ. കർഷകനെപ്പോലെ വളർച്ചയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിത്തിനെ വളർത്തുന്നത് ദൈവമാണ്” എന്നു പറയുന്നതുപോലെയാണിതു്.

ആദ്യം ഇല, പിന്നെ കതിർ, തുടർന്ന് കതിരിൽ നിറയെ ധാന്യമണികൾ (4:28): വിത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതു സ്വാഭാവികമാണ്. തന്റെ സ്വന്തമായ ഇവരെല്ലാം ഒരേതരത്തിൽ പരിപൂർണ്ണരല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കുന്നവർ ആദ്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു, പിന്നീട് അവർ വർദ്ധിക്കുകയും പരിപൂർണ്ണതയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവയെത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലങ്ങൾ അവർ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല: അതായത്, വിതച്ചവന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല വിത്തു പരിപൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത്, പിന്നെയോ, ദൈവികശക്തിയാലും ദൈവിക പ്രവർത്തനത്താലുമാണ്.

വലിയ ശാഖകൾ പറ്റിപ്പെടുവിക്കുന്ന കടുകു മണി (4:30) പ്രഘോഷണത്തിൽനിന്നുളവാകുന്ന സമൃദ്ധി

യെയും മാഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ശാഖകളിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ആകാശപ്പാദകൾ പിശാചുകളും ചെകുത്താനാരുമാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു; അതിന്റെ തണൽ നിശ്ചയമായും അവയ്ക്കും ആവശ്യമാണത്രേ! അതിന്റെ തണൽ കൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല, പിന്നെയോ, അതിന്റെ പുറത്തുള്ള അന്ധകാരത്തിലാണ് പിശാചുകളെ അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മേൽപറഞ്ഞവർ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതു വിശുദ്ധ മാലാഖമാരാണെന്ന് മറ്റു ചിലരും, രാജാക്കന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരുമാണെന്ന് വേറേ ചിലരും പറയുന്നു. കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ (4:9): ഈ കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് കരുതലുള്ളവരായിരിക്കാനുള്ള വെടിപ്പുള്ള ചിന്തകൾ എന്നതും; ഫരിസേയരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയല്ല.

കടലിൽ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി (4:36): തിരമാലകൾകൊണ്ട് അവരുടെ വഞ്ചികൾ മാത്രം ആടിയുലഞ്ഞു. കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ അവസരം അവിടുന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടന്നതു് ദൈവികപരിപാലനയാലാണ്; കാരണം സ്വാഭാവിക വസ്തുക്കൾ തങ്ങളുടെ പ്രകൃതിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കാറില്ല.

ഞങ്ങളുടെ പേര് ലെഗിയോൻ എന്നാണ് (5:9): ഒരു വലിയ കൂട്ടം എന്നാണ് ലെഗിയോൻ അർത്ഥം. ഉദാ: കിത്തീംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ലെഗിയോൻകൾ (സംഖ്യ. 24:24): ഗ്രീക്കുകാരുടെ വലിയ കൂട്ടങ്ങളെയാണ് അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഗ്രീക്കിൽ ഒരു ലീജിയൻ പതിനായിരമാണെന്ന് മറ്റു ചിലർ; വേറേ ചിലർ ഒരു ലക്ഷം എന്നും പറയുന്നു. അതു് ആയിരങ്ങളാണെന്ന് മറ്റു ചിലർ. ആദ്യം പറഞ്ഞതാകാം കൂടുതൽ ശരി. അവർ അനേകർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതു് എന്നു തോന്നുന്നു. അവയുടെ സത്ത ചെറുതാകയാൽ ചെറിയ വസ്തുവിലും അവയ്ക്ക് കടന്നു കൂടാം. പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ചൂടു കയറാൻ പ്രത്യേകസ്ഥലം ആവശ്യമില്ലാത്തതുപോലെയാണിതും. പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് ശക്തിയേയുള്ളൂ. ഇതു് ദൈവപരിപാലന ക്രമീകരിച്ചതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിശാചുതന്നെ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പിശാചുകളെ യെല്ലാം മരുഭൂമിയിൽ അടച്ചുപൂട്ടി വച്ചിരിക്കുകയാണ്, വളരെ കുറച്ച് എണ്ണം മാത്രമേ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളൂ എന്ന് പാരമ്പര്യം; അപ്രകാരം പലരും കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യം പരീക്ഷിക്കപ്പെടാനും ദൈവികശക്തി വെളിപ്പെടുത്താനുമാണീ ക്രമീകരണം; അതുവഴി നീതിമാന്മാരുടെ ധൈര്യം

വ്യക്തമാകുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെല്ലാം ദൈവികശക്തി മരുഭൂമിയിൽ ബന്ധിക്കുമായിരുന്നു. ജലപ്രളയത്തിനുശേഷം പിശാചുക്കളെയെല്ലാം മരുഭൂമിയിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും വ്യക്തമാക്കാൻ ചിലരെ മാത്രം സ്വതന്ത്രരാക്കി.

ഒരു മനുഷ്യനെ പതിനായിരം പിശാചുക്കൾ കീഴടക്കി എന്നതിൽനിന്നും, ദൃശ്യവസ്തുക്കളുടെമേൽ ദൈവപരിപാലന ഇല്ല എന്നുതോന്നാം. ദൈവപരിപാലന അനുഭവിച്ചാൽ ആയിരങ്ങളെയും ലക്ഷങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാൻ അവയിൽ ഒന്നു മതിയാകും; പത്തു ഏകാധിപതികളുടെയും അധികാരികളുടെയും മുഷ്കരത്വത്തിൽനിന്നും ഒരാരും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ, എല്ലാ ശ്രദ്ധയും പരിപാലനയും ഉണ്ടു് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. പന്നികളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഈ പിശാചുക്കൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു് അനുവാദം ചോദിച്ചു (5:12). അതു വെറുതെയല്ല, കാരണം, മനുഷ്യവാസമുള്ളിടത്തുനിന്നു് അവിടുന്ന് തങ്ങളെ അട്ടിപ്പറത്താക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവ മനസ്സിലാക്കി. പന്നികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പുറത്താക്കുമെന്നും ഉടനെ തങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു് അവർക്കു് തിരിച്ചുവരാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവർ നിരൂപിച്ചു. അവരുടെ വിചാരം ഗ്രഹിച്ച കർത്താവു് അവരെ അതിനനുവദിച്ചു. അവിടുത്തേപ്പോലെ അവയ്ക്കു് മുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിവില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനായിരുന്നിതു്. ബാക്കി മത്തായിയുടെ ഭാഷ്യത്തിൽ കാണാം. പന്നികളിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ അവർ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു: നിന്ദ്യമായ പന്നികൾപോലും പരിപാലനയ്ക്കു വെളിയിലല്ല; അതിൽ എത്ര അധികമാണു് ദൈവസാദൃശ്യം എന്ന് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പുസ്തകം IV

തങ്ങളുടെ തീരം വിട്ടുപോകണമെന്ന് അവർ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു് അപേക്ഷിച്ചു (5:17): പിശാചുക്കളുടെ ഉദ്ദേശ്യം സാധിച്ചു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. അതായതു്, ഭൂവുടമകൾ തങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ യേശുവിനെ കയറ്റിയില്ല. തങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ അർത്ഥം എന്തെന്നു് ഗ്രഹിക്കാതെയാണ് അവർ ഇതു ചെയ്തതു്. സംഭവിച്ചവയെപ്പറ്റി അവർ അതൃപ്തപ്പെട്ടു; വലിയ ഭയം അവരുടെമേൽ നിഴലിച്ചു. തങ്ങളുടെ പാപം നിമിത്തമാണു് പന്നികൾക്കിതു സംഭവിച്ചതു് എന്ന് അവർ കരുതി. ആ പിശാചുബാധിതൻ പുറജാതിക്കാ

രനായിരുന്നു. യേശു തങ്ങളോടുകൂടി താമസിച്ചാൽ പുറജാതി കളായ തങ്ങൾക്കും ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകും എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യരായ തങ്ങളുടെ പക്കൽ സൂക്തവാനായ യേശു താമസിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 'നിങ്ങളുടെ മുത്തുകൾ പന്നികളുടെ മുമ്പിൽ എറിയരുത്' (മത്താ. 7:6) എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യരോടു കല്പിച്ചതുപോലെ, പന്നികൾ യഹൂദരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ദൈക്കാപ്പൊളീസ് (5:20) എന്ന് ആ സ്ഥലം വിളിക്കപ്പെടുന്നത്, അതിലെ നിവാസികൾ പത്തു പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരായതിനാലാണ് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. കിര്യായ് അർബാ, അതായത് ഹെബ്രോൺ, നാല്പതു നഗരങ്ങളുടെമേൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതുപോലെ ഈ നഗരം പത്തു പട്ടണങ്ങളുടെമേൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് വേദേ ചിലർ പറയുന്നു.

അവൻ അവിടെ ഒരു അത്ഭുതംപോലും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല (6:5). തനിക്കു ശക്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പിന്നെയോ, അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഭ്രാന്ത നിമിത്തം. 'നിങ്ങളുടെ ഭ്രഷ്ടകർമ്മങ്ങൾ നിമിത്തം കർത്താവിന് നിങ്ങളോടു വീണ്ടും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല' എന്ന് ജറമിയാ പറയുന്നതുപോലെയും (5:7) 'മാറമില്ലാത്തതും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചു വ്യാജമാകാത്തതുമായ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നിമിത്തം' (എബ്രായ. 6:8) എന്നതുപോലെയും, 'പുത്രൻ തനിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല' (യോഹ. 5:19) എന്നതുപോലെയും ആണിത്.

ഇവൻ മറിയത്തിന്റെ മകനായ മരപ്പണിക്കാരനല്ലേ? സ്വന്തനഗരത്തിലല്ലാതെ.. പ്രവാചകൻ നിന്നുദിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു (6:3-4). തന്റെ ജാതിയിലും ഗോത്രത്തിലും പെട്ടവർ മോശയെയും തന്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ ജറമിയായെയും നിന്ദിച്ചതുപോലെയാണിത്. നസ്രത്തിലെ ജനങ്ങളും പഴയവയുടെ അനുസ്മരണയിൽ പുതിയവയെ നിസ്സാരമാക്കിക്കളഞ്ഞു. അവർ അവനെ മറിയത്തിന്റെ മകനെന്ന് വിളിച്ചു. യേശുപ്പ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇതിൽനിന്നു ധ്വനിക്കുന്നു. യേശുപ്പിന്റെ മരപ്പണിയിൽ നിന്നാണ് മരപ്പണിക്കാരൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത്.

അവളുടെ രക്തസ്രാവം നിലച്ചു (5:29): പത്രണ്ടു വർഷമായി രക്തസ്രാവമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ബർനീസ്. രക്ത

സ്രാവമായിരുന്നു അവളുടെ രോഗം. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണാനന്തരം അവിടുത്തോടുള്ള അവാച്യസ്നേഹത്താൽ അവൾ അവന്റെ ഒരു പിത്തളരൂപം നിർമ്മിച്ചു തന്റെ വീട്ടിനു മുമ്പിൽ സ്ഥാപിച്ചു. തന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു തന്റെ ഒരു രൂപവും അവൾ അതിനടുത്തു തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു. ദൈവികശക്തിയാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ശിവരം പൊട്ടിച്ചുളച്ചുവന്നു. അതിൽ ഇലകളുണ്ടായി. കർത്താവു ചെയ്തിരുന്നതു പോലെ അതിൽനിന്ന് അതുളുത്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ദീർഘകാലത്തേക്കു് അതിന്റെ ഇലകൾ എല്ലായിടത്തേക്കും ആളുകൾകൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അതിൽ അസൂയപുണ്ടു യഹൂദർ അതു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ അതു മുളച്ചുവന്നില്ല.

യാത്രയ്ക്കു് വടിയോലയും എടുക്കരുതു് എന്നു മത്തായി പറയുമ്പോൾ (10:10) വടിയൊഴിച്ചു് മരൊന്നും... എന്നാണ് മർക്കോസു പറയുന്നതു് (6:8). ആരുടെ പക്കലേക്കു പോകാനിരിക്കുന്നുവോ, അവരിൽനിന്നു് ഒന്നും സ്വീകരിക്കരുതു് എന്നാണ് കർത്താവു് അർത്ഥമാക്കുന്നതു്. അവർ കച്ചവടത്തിനിറങ്ങിയവരാണെന്നു തോന്നൽ കൊടുക്കരുതു്. അവർക്കുവശ്യമുള്ളവ അവിടുന്നാണ് നല്കുന്നതു് എന്നു് അവിടുന്നു കാട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ടു് മർക്കോസു പറഞ്ഞതു് 'മത്തായി പറഞ്ഞതിന്നു് എതിരല്ല. ശിഷ്യർ അത്യാഗ്രഹികളായി കാണപ്പെടാതിരിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു് കടം വാങ്ങരുതെന്നു് രണ്ടുപേരും ഉപദേശിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ വഴിയൊരുകൂട്ടാവശ്യമാകയാൽ ഇവ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽനിന്നു് എടുക്കുന്നതിനെ അവിടുന്നു വിലക്കുന്നില്ല. വടി ചാരിനില്ലാൻ; വഴിയുടെ കാഠിന്യവും മുളകളും നിമിത്തം ചെരിപ്പുകൾ. മത്തായി നേരത്തെ ചുങ്കക്കാരനായിരുന്നതിനാൽ അത്യാഗ്രഹം എന്ന ദുരാശയുടെ ക്ലേശം നന്നായി അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അവൻ ഇവയെയും ഉചിതമായി നീക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. 'വടിയെടുക്കുന്നതു് ഇരുവരും മുടക്കുന്നു' എന്നു് വേദേ ചിലർ പറയുന്നു; 'എല്ലാ, എല്ലാ' എന്നതു് 'ചോലയും' എന്നാണു് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. 'വടിമാത്രം' എന്നായിരിക്കണം വാക്കു്.

കാലിലെ പൊടി തട്ടിക്കളയുവിൻ... (6:11): ശ്ലീഹന്മാർ അദ്ധ്വാനിച്ചു എന്നതിനു തെളിവാണ് പൊടി. മറ്റുള്ളവരുടെ അദ്ധ്വാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ യൂദന്മാർ കൂട്ടാക്കാത്തതിനാൽ അവർ കടുത്ത ശിക്ഷ തങ്ങളുടെമേൽ വരുത്തിവെക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ : പൊടി തട്ടുക: അവരുടെ മനസ്സു്

ഭേമികബന്ധിതമായിരുന്നു എന്നും കാരിൽ പൊടിപോലെ പൂർണ്ണമായി നശിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നും കാട്ടുന്നു. 'തങ്ങളുടെ ദുഷ്ടതയുടെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ദുഷ്ടരും തങ്ങളുടെ ദുഷ്ട പ്രവൃത്തികളുടെ ഭേമികതയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും നശിപ്പിക്കപ്പെടും' എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെയാണിത്. *വേറെ ചിലർ: പൊടി തട്ടുക* എന്നത്, അവരെ പ്രതിയുള്ള ക്ലേശത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ഇത് *അവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിനായിട്ടാണ്*. അതായത്, അവരുടെ ശിക്ഷാവിധിയുടെ അടയാളമായിട്ട്.

സോദോം-ഗോമോറാ ദേശങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. സോദോമ്യരെ ന്യായവിധിയിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കുകയല്ല, പിന്നെയോ, ഒരു താരതമ്യംവഴി അവരുടെ ശിക്ഷാവിധി മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയത്രേ. ദൈവം സോദോമ്യർക്കു വെളിപാടു നല്കിയില്ല, അവരുടെ പക്കലേക്കു ശ്രീഹന്മാരെ അയച്ചതുമില്ല. എന്നാൽ ഈ ജനത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നടന്നത്; അവർ വിശ്വസിക്കാതെ കയ്യാൽ സോദോമ്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ കഠിനതരമായ ശിക്ഷാവിധി അവർക്കുണ്ടാകും എന്നു സാരം.

അവർ രോഗികളെ തൈലം പൂശി സുഖപ്പെടുത്തി (6:13): അതായത് ശിഷ്യന്മാർ യുദ്ധമായിപ്പോയി സുഖപ്പെടുത്തിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം, നമ്മുടെ കർത്താവ് ആശീർവ്വദിച്ച തൈലം എടുത്തിരുന്നു എന്നു സാരം. എന്നാൽ *പേർഷ്യാ ക്കാരൻ ബാബായ്* പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: "നമ്മുടെ കർത്താവ് എണ്ണ ആശീർവ്വദിച്ചില്ല. തങ്ങൾ പോയിടങ്ങളിലെല്ലാം അവർ അതെടുത്തുകൊണ്ടുപോയില്ല. പിന്നെയോ, ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭവനങ്ങളിൽനിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങി. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ ആശീർവ്വദിക്കുകയും പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു".

ഹേറോദേസ് യോഹന്നാനെ തടവിൽ ബന്ധിച്ചു (6:17): ഒന്നുകിൽ അവനെ കൊലയ്ക്ക് ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കാഞ്ഞതിനാൽ, അല്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ ഉപദേശം ഹേറോദേസ് കേട്ടതിനാൽ.

പുസ്തകം V

സഹസ്രാധിപൻ (6:21) ആയിരംപേരുടെ അധിപനാണ്. *ശതാധിപൻ*, നൂറു പേരുടെ തലവനാണ്. ലത്തീനിൽ *സ്പികുളതോരെസ്* (Spiculatores) എന്നും ഗ്രീക്കിൽ *കെപസ്*

തിയോണോരിയി(Questionarii) എന്നും പറയുന്നതും ഒന്നുതന്നെ. പ്രെട്ടോറിയൻ പടയാളികളെപ്പോലെയാണവർ. യോഹന്നാനെ ഇട്ടിരുന്ന തടവറയുടെ പേരും മക്കോറുത്താ എന്നാണ് എന്ന് ജോസേഫോസം പറയുന്നു. അതിനർത്ഥം വറചട്ടി എന്നാണ്.

ഹെറോദ്യയുടെ മകൾ ഡാൻസു ചെയ്തിരുന്ന കളത്തിലെ മഞ്ഞുകട്ട പൊട്ടി അവൾ അതിലേക്കു താണു. അവളുടെ തല മാത്രമേ ഒരു പാത്രത്തിലെന്നവണ്ണം ഐസിയർ മുക്കളിൽ കാണപ്പെട്ടുള്ളൂ. ഹെറോദേസിനെ പിന്നീടു റോമൻ പത്രവർത്തി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി നാടുകടത്തി. അവന്റെ ശരീരം പഴുത്തു കൃമികൾ വ്യാപിച്ചു. കരഞ്ഞുകരഞ്ഞു ഹെറോദ്യയ്ക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു.

നൂറ്റാം അൻപതും വീതമുള്ള കൂട്ടങ്ങളായി അവർ ഇരുന്നൂ (6:40). ഒരു നിരയിൽ നൂറും, മറ്റൊന്നിൽ അൻപതും എന്നിങ്ങനെ.

പുസ്തകം VI

ഉള്ളിൽനിന്നും, ഹൃദയത്തിൽനിന്നും ദുർവിചാരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു. കൈകളോ, കോപ്പുകളോ ഓട്ടുപാത്രങ്ങളോ കഴുകുന്നതിലല്ല എന്നിത്യാദി (7:4.21)എന്നും അവിടുന്നു പറയുന്നു. ഹൃദയത്തിൽനിന്നും എന്നതും ആത്മാവിനെ പരാമർശിക്കുന്നു; കാരണം, ആത്മാവിന്റെ വാസസ്ഥലമാണല്ലോ ഹൃദയം. അവിടെയാണ് ചിന്തകളെല്ലാം ഉയരുന്നത്. 'എന്റെ ഹൃദയവും എന്റെ ജഡവും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു' (സങ്കീ. 84:2). നമ്മുടെ കൈകൾകൊണ്ടു നമ്മുടെ ഹൃദയം നമുക്കുയർത്താം. (വിലാ. 3:41). 'തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാപം ചെയ്യാൻ അവൻ തിന്മ നിരൂപിച്ചു.' (ഉല്പ.6:5) എന്നിത്യാദി പോലെയാണത്. അവൻ ഭോഗാസക്തി എന്നു വിളിക്കുന്നത് (7:22) പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ, വ്യഭിചാരത്തെയാണ്. ദുഷിച്ചതും ഫ്ലേച്ഛത നിറഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങളിലാണത്. അസൂയ നിറഞ്ഞവരും ദുഷ്ടരമായ മനുഷ്യരെയാണ് അസൂയയുള്ള നയനം എന്ന് അവിടുന്നു വിളിക്കുന്നത്.

അവൻ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. തന്നെ ആരും തിരിച്ചറിയാതിരിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു (7:24). ഭയംകൊണ്ടല്ല അവിടുന്നു ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞത്. ഒന്ന്, അവിടുന്നു യഹൂദരെക്കാൾ പുറജാതികളെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് യഹൂദർക്ക്

തോന്നാതിരിക്കാൻ. രണ്ടും, കാനാൻകാരിയുടെ മകൾക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന് അതുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു; അവിടുന്ന് സ്തുതികൾതേടി നടക്കുന്നവനാണെന്ന് ആരും കരുതാതിരിക്കാൻ. ആ കാനാൻകാരി ഒരു സീറോ-ഫിനീഷ്യക്കാരിയായിരുന്നു (7:28). അന്ത്യോക്യമുതൽ എഡേസ്സാവരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് സിറിയായിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. പാണെയാസിന്റെ അതിർത്തിവരെ തെക്കോട്ട്. അതിനെ അവൻ ദൈക്കാപ്പൊളീസ് എന്നുവിളിക്കുന്നു. യുദ്ധകാലത്തു പത്തു നഗരങ്ങളിൽനിന്ന് അവിടെ കുടിയിരുത്തിയവരാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ. അഥവാ, അതിനുചുറ്റും പത്തു നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു നാം മുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

ഈ മനും ചെകിടനുമായ മനുഷ്യനെയും (7:31-37) പിന്നീടു അനയനെയും (8:22-26) സൗഖ്യമാക്കുന്നതിലുള്ള താമസം. അതായത്, അവിടുന്ന് തന്റെ വചനത്താൽ പെട്ടെന്ന് അവരെ സൗഖ്യമാക്കിയില്ല. ചെകിടനെ തന്റെ വായിലെ തുപ്പൽകൊണ്ടും തന്റെ കൈവിരലുകൾകൊണ്ടും അവിടുന്ന് സുഖമാക്കി. അന്ധനെയൊക്കട്ടെ ഗ്രാമത്തിനു പുറത്തുകൊണ്ടുപോയി, അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ തുപ്പി, കുറേക്കൂടി കുറേക്കൂടി കാഴ്ച തിരികെ നൽകി. താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാലാണിത്: 1. ആരും മൃതലേ അവിടുന്നാണ് മനുഷ്യരുടെ നിർമ്മാതാവ്; അവിടുന്ന് ആദാമിനെ മണ്ണിൽനിന്നും മെനെയെടുത്തുണ്ടാക്കി. 2. താൻ ചെയ്ത ഈ അടയാളങ്ങൾ വെറും ഭാവനാസങ്കല്പങ്ങളല്ല, യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളാണ്. 3. തന്റെ ശക്തിയുടെ സമ്പന്നത വ്യക്തമാക്കാൻ. 4. തന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ പ്രകടമായും മതിയാംവണ്ണവും അവിടുന്ന് മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ ഭാഗഭാക്കുകുന്നു. 5. ആവശ്യക്കാരിൽനിന്നും ആകലമാനസ്സരിൽനിന്നും അവൻ സ്വയം പിൻമാറിയിരുന്നതിനാൽ അവൻ അവരെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് യഹൂദന്മാർ പറയാതിരിക്കാൻ. 6. തന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ സത്യം പ്രകടമാക്കാൻ. ഈ കാരണത്താൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു മക്കോസ് മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ശ്രദ്ധാലുവത്രേ! ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം മായയും ജാലവിദ്യയുമാണ് എന്നു പറഞ്ഞ ക്ഷുദ്രക്കാരൻ ശീമോന്റെ കളകളെ റോമിൽനിന്നു പിഴുതുകളയുവാൻ ആയിരുന്നിതു്.

മനുഷ്യരെ നടക്കുന്ന മരങ്ങളെപ്പോലെ തൊൻ കാണുന്നൂ (8:24); നടക്കുന്നൂ എന്നതു് മനുഷ്യരെപ്പറ്റിയാണ്, മരങ്ങളെപ്പറ്റിയല്ല. 'എല്ലാ മനുഷ്യരും ശബ്ദവും ഇടിമിന്നലും കണ്ടു' (പുറ. 20: 18); 'വഴിയിൽ പുരോഹിതർ

സംഘം ചേർന്നിരിക്കുന്നു; അവർ ഷെക്കേമിൽ കൊല നടത്തുന്നു (ഹോസി. 6:9); 'മോശ അവനെപ്പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു (യോഹ. 1:45) എന്നിവപോലെയാണത്. അവൻ ഉടനെ കാണാത്തത് അവന്റെ അവിശ്വാസം നിമിത്തമാണ്.

യേശു സ്വർഗത്തിലേക്കു നോക്കി നെടുവീർപ്പിട്ടു (7:34): മനുഷ്യപ്രകൃതി പിശാചിന്റെ അടിമത്തത്തിലായതിനെ ഓർത്താണത്. നമ്മുടെ കർത്താവ് പിതാവിൻ പക്കലേക്കു നോക്കി. എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും അവിടുന്ന് സൗഖ്യം പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്നു. 1) 'രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അവിടുന്ന് എന്നെ അയച്ചു' എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ (ലൂക്കാ. 4:18) അവിടുന്ന് ഇതിനായിട്ടാണു വന്നത്. 2) താൻ കാണിച്ച അടയാളങ്ങൾവഴി അവിടുന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള കവാടം തുറക്കുകയായിരുന്നു. 3) പാപത്തിൽനിന്നും ദൂരിതങ്ങളിൽനിന്നും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് തന്നിൽതന്നെ അവിടുന്ന് മുൻകൂട്ടി സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു; പ്രകാശലോകത്തിൽ പദാർത്ഥം പരിപൂർണ്ണമായി ആഗതകങ്ങളിൽനിന്നും മോചിതമാകാൻ പോകുന്നു എന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. 4) ശാരീരിക രോഗത്തിലൂടെ പാപരോഗങ്ങളെ അവിടുന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിലൂടെ ആത്മാവിന്റെ സൗഖ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നാലളവ് കൊള്ളുന്നവയും വള്ളിക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയവയുമായ വലിയ സാധനത്തെയാണ് കുട്ട എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നത് (8: 8). കോഫിനോയ് ചെറിയ കുട്ടകളാണ്; അവയ്ക്ക് കാതുകളുണ്ട്. അപ്പവും അതുപോലെയുള്ളവയും അതിലിട്ടുവെച്ചിരുന്നു.

പത്രോസ് അവനെ മാറിനിർത്തിക്കൊണ്ട് തടസം പറയാൻ തുടങ്ങി (8:32): കോപിച്ചല്ല, സ്നേഹത്തോടെ, അപേക്ഷാഭ്രാന്തത്തിൽ. എന്നാൽ യേശു ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ തന്റെ ശിഷ്യരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു: 'ശൈമോൻ പറയുന്നത് ദൈവയേമുള്ള മനുഷ്യൻ സകലപിക്കാവുന്നതേയല്ല എന്ന് കാണുവിൻ': അവനെ സാത്താൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അവർക്കു താക്കീതു നൽകാനാണ്. ദൈവത്തിനിഷ്ടമുള്ള കാര്യത്തിന് ആരും മേലിൽ തടസ്സം പറയാൻ പാടില്ല; മറിച്ചെങ്കിൽ അത് പൈശാചികമാണ്.

ക്രിസ്തു സ്വയം മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചു. (8:3) ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് മനുഷ്യപുത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

കാരണം, ആദവം അവന്റെ അഞ്ചു മക്കളും വിഴുങ്ങപ്പെട്ടു; അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ബൗദ്ധിക കണ്താടെത്തി. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാനിയും ബർദൈസാനും കല്പിതകഥകൾ ചമയ്ക്കുന്നു.

പുസ്തകം VII

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രകാശം നീതിമാന്മാരുടെ പ്രകാശംപോലെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല. വചനവുമായി തനിക്കുള്ള ഐക്യത്താൽ വചനത്തിന്റെ പ്രകാശത്താൽ വസ്രത്തിലൂടെ നവണ്ണം ആണ് അവിടുന്ന് പ്രകാശിക്കുന്നത്. വചനത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒഴിച്ചുള്ളതെല്ലാം മനുഷ്യത്വത്തിനും ലഭിച്ചു.

മുകനായ ആത്മാവ് (9:17): ആത്മാവ് മുകമാണ് എന്നല്ല, പിന്നെയോ, ആ മനുഷ്യൻ രോഗിയായിരുന്നു. അതായത്, ആത്മാവിന്റെ ആവാസത്താൽ അവന്റെ സംസാര ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. അവൻ നൂറായും പരായും പറ്റുപ്പെടുവിച്ചിരുന്നതു (9:18). അവന്റെ വായിൽനിന്ന് നരവന്മാരെക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഉണങ്ങിയ മരംപോലെ അവൻ മരവിച്ചുപോയിരുന്നു. അവൻ കീടനൂറ്റുകളുകയും.... (9:18): അതായത്, അവൻ തന്റെ കാലുകൊണ്ട് തൊഴിക്കുകയും.... എന്നാൽ അവനെ പറ്റാത്താക്കാൻ ശിഷ്യർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല (9:18). നമ്മുടെ കർത്താവ് അടുത്തുള്ളപ്പോൾ അവർ അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. അവിടുന്ന് അവരെ യുദ്ധമായി ലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ അവർ തനിച്ച് അതുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു. 'കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കൾക്കുടീഞ്ഞങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുന്ന്' (ലൂക്കാ10:17). അതുപോലെ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ മറ്റുള്ളവരും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു: "നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചിനെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരുവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവനെ തടഞ്ഞു" എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു (9:38). ഇതിന്റെ മറ്റു കാരണങ്ങൾ മത്തായി ഭാഷ്യത്തിൽ നാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ കർത്താവിന്റെ പക്കൽ വന്നിരുന്നവരിൽ ഒരാളായിരിക്കാം ഈ മനുഷ്യൻ; എന്നാൽ ശിഷ്യരെപ്പോലെ അവിടുത്തെ അനുധാവനം ചെയ്തില്ല എന്നുമാത്രം. അവൻ യോഗ്യനാകയാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ ഈ അധികാരം നൽകി. എന്നാൽ അതുകണ്ടു ശിഷ്യർ അവനെ തടഞ്ഞു. അതായത്, അവനെ മുടക്കി. 'നീ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാത്തതിനാൽ, അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ പിശാചിനെ പുറത്താക്കാൻ നിനക്കനുവാദമില്ല' എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ

കർത്താവ് അവരോടു പറഞ്ഞു: “അവനെ തടയേണ്ട. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ, എന്റെ നാമത്തിൽ അതുഭൂതം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട്, എന്നെപ്പറ്റി ദുഷണം പറയാൻ ആർക്കും സാധിക്കയില്ല” (9:39).

നിന്റെ വലത്തു കണ്ണോ, കാലോ, ഇടർച്ചയ്ക്കു കാരണമാകുന്നെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയുക (9:42-50): സഭയിലെ ഭരണാധികാരികളെയാണ് കണ്ണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാൽ കൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരെ കുറിക്കുന്നു. അതായത് ധിക്കാരിയും അത്യാഗ്രഹിയും ദുഷ്പ്രേരണ നൽകുന്നവനുമായ വ്യക്തിയെ വെട്ടിനീക്കി സഭയ്ക്കു പുറത്താക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സഭാഗാത്രത്തെ മുഴുവൻ അവൻ തന്റെ തിന്മയാൽ ദുഷിപ്പിക്കും; സമൂഹം മുഴുവൻ തീനരകത്തിൽ നിപതിക്കാനിടയാകും.

പുസ്തകം VIII

എല്ലാവരും അഗ്നിയൽ ഉറകൂട്ടപ്പെടും (9:49) അതായത്, അഗ്നി എല്ലാ ആഹാരത്തെയും പാകം ചെയ്യുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാകുന്നു. അതുപോലെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം, അഗ്നിയൽ എന്നവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുകയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. ‘എല്ലാവരും അഗ്നിയിൽ ഉറകൂട്ടപ്പെടും’ എന്ന് അവിടുന്നു നന്നായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നന്നുള്ളവയെ ഉപ്പ് ജീർണ്ണിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ പാപത്തിന്റെ ജലാംശത്തിൽനിന്ന് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കൃപ കഴിവുറ്റതാണ്.

എല്ലാ ബലിയും ഉപ്പിനാൽ ഉറകൂട്ടപ്പെടും: ഈ രണ്ടു വിശദീകരണങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ കത്താവ് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത്, അഗ്നിയും ഉപ്പുംകൊണ്ടെന്നപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ സ്നേഹവും കരുണയും കൊണ്ട് പതം വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ മേശയ്ക്ക് അനീതരാക്കപ്പെടുകയില്ല. ബലിപോലെ ദൈവതിരുമുന്മാരെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യമനസ്സിനെയാണ് ബലികൾ എന്നു പറയുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ കൃപയാണ് ഉപ്പ്. വരാനിരിക്കുന്ന നല്ലവസ്തുക്കളുടെ അച്ചാരമായി അതു നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ (9:50): അതായത്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ചതിന് അനുസൃതമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചാണ് അവിടുന്ന് അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നത്; പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും അവർ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. 'എല്ലാവരും അഗ്നിയായി ഉറങ്ങിക്കൊടുക്കണം; എല്ലാ ബലികളും....' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ, അഗ്നി, പാത്രത്തിലെ മാലിന്യത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പാത്രത്തെ തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നു. ഉപ്പ് ബലിവസ്തുവിന് രുചി പകരുന്നു; അത് ജീർണിച്ചുപോകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. 'എല്ലാ ബലികളും....' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. ഉപ്പ് രുചി പകരുന്നതുപോലെയും അഗ്നി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുപോലെയും ആയിരിക്കട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ. അഗ്നി നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ശോധന ചെയ്യട്ടെ; ദുഷ്ടതകളെ പഴയ പ്രവൃത്തികളും നീക്കിക്കളയട്ടെ; ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യമായ രുചി സമ്പാദിക്കട്ടെ.

മരറുചിലർ: ഉപ്പ് അതിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ്. വിശ്വാസത്തിലും സഭപ്രവൃത്തികളിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പൗരോഹിത്യവും ഇപ്രകാരമാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യേകമായില്ലാതെ രുചിയില്ലാത്തതായാൽ, എല്ലാം അതോടെ അവസാനിച്ചു. അതിന് ഉപ്പു ചേർക്കാനോ, ഉപ്പിന് ഉറകുട്ടാനോ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. നിങ്ങളിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച രുചിയുടെ ആസ്വാദ്യതയിൽ നിലനില്ക്കുവിൻ എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. ലോകം അത് എടുത്തു കളയാതിരിക്കട്ടെ.

പരസ്പരം സമാധാനത്തിൽ വർത്തിക്കുവിൻ: ഇടയന്മാരും ആടുകളും തമ്മിലെന്നർത്ഥം. കലഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ അജഗ്ഞതയെ ശോഷിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ സമാധാനമാകട്ടെ, മല്ലാന്മാരെയും ശിഷ്യഗണത്തെയും സംരക്ഷിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും, അഗ്നികൊണ്ട് തത്തങ്ങളെയും ഉപ്പ് അടിസ്ഥാന മനോഭാവത്തെയും കുറിക്കുന്നു. അഗ്നിയുടെയും ഉപ്പിന്റെയും സ്വഭാവം പരിഗണിക്കുവിൻ.

അവർ ഇരുവരും ഒരു ശരീരമായിത്തീരും (10:8). അതായത് വിവാഹബന്ധത്തിലും അവരിൽനിന്നു ജനിക്കുന്ന ശിശുക്കൾ വഴിയും.

യേശു അവനെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി, അവനെ സ്നേഹിച്ചു (10:21). അവന്റെ ഉള്ളു കണ്ടുകൊണ്ടല്ല, ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ യഥാർത്ഥസ്നേഹിതനായി പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്ന് അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'ബാലികയുടെ അപേക്ഷയിൽ ഹേറോദേസ് ദുഃഖിതനായി' എന്നതുപോലെ.

വയലുകളും ഒപ്പം പീഡനങ്ങളും (10:30): തങ്ങളുടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇവിടെയും അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് അവിടുന്ന് അർത്ഥചെയ്യുന്നു. ഒരു ശാരീരിക പിതാവിനെ വിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ അനേകം ആത്മീയപിതാക്കന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നു; അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെയും. **വയലുകളും ഒപ്പം പീഡനങ്ങളും:** സഭാ ഭരണാധികാരികളുടെ ചുമതലയിലുള്ള സന്യാസഭവനങ്ങളും ഹോസ്റ്റലുകളുമാണ് വിവക്ഷ. അത് പീഡനകാരണമാകുന്നു; ലൗകിക വ്യഗ്രതകൾക്കും ആകലതകൾക്കും അതു വഴി തുറക്കുന്നു.

നിന്റെ കുരിശെടുത്ത എന്റെ പിന്നാലെ വരിക: അതായത്, ലോകത്തിന് അതിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾക്കും നീന്നെത്തന്നെ ക്രൂശിക്കുക. ഇവിടെ സെബദിപുത്രന്മാരായ യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കുറിച്ച് മർക്കോസ് സംസാരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 'നിന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്റെ വലത്തും നിന്റെ ഇടത്തും ഇരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം' എന്ന് അവർ വന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു അപേക്ഷിച്ചു എന്ന് മർക്കോസ് പറയുന്നു (10:35). എന്നാൽ അവരുടെ അമ്മയാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് മത്തായി പറയുന്നു (20:20-21). മിശിഹാ ആഗതനാകുമ്പോൾ അവൻ ലോകജനതകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തും എന്നും തങ്ങൾ തലവന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ആകും എന്ന് യഹൂദർ കരുതി. ഈ സ്രീയും ഈ ആശയം വച്ചു പുലർത്തി. തന്റെ മക്കൾ രാജകുമാരന്മാരാകണം, അവനോടൊപ്പം സിംഹാസനത്തിലിരിക്കണം എന്നൊക്കെ അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് സെബദിപുത്രന്മാരുടെ ഇംഗിതം സാധിച്ചുകൊടുത്തില്ല. അവർ പത്രോസിനെപ്പോലെ പൊതുവായിട്ടല്ല, തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി രഹസ്യമായിട്ട് വ്യർത്ഥാഭിമാനചിന്തയാലാണ് അപേക്ഷിച്ചത്. അവർ വിനയാന്വിതരായും "ഇതാ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു...." എന്ന് പത്രോസിനെപ്പോലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ "സിംഹാസനങ്ങളും കിരീടങ്ങളും" എന്ന് പത്രോസിനു കിട്ടിയ മറുപടി

അവർക്കും ലഭിക്കുമായിരുന്നു. മറ്റു ശിഷ്യർക്കു് അമർഷം തോന്നുകയുമില്ലായിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ മുറുമുറക്കുകയുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു (10:41).

പുസ്തകം IX

തിമായ്യുടെ മകനായ തിമായ് എന്ന ഒരു അനാഥൻ (10:46). പേരു തന്നെ അന്ധൻ എന്നായിരിക്കാം. കാഴ്ചയില്ലായ്മയാൽ അവന്റെ പിതാവിനെ തിമായ് എന്നു വിളിച്ചിരിക്കാം. അവന്റെ പിതാവിനെപ്പോലെ അവനും അപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം.

അവർ തങ്ങളുടെ വസത്രങ്ങൾ വഴിയീൽ വിരിച്ചു (11:8): ബഹുമാനസൂചകമാകാം; അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് സഞ്ചരിച്ച കഴുത പവിടുന്നതുവഴിയുള്ള അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിനു ചെയ്തതാകാം.

പുസ്തകം X

നീ ദൈവരാജ്യത്തിൽനിന്നു് അകലെയല്ല എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു് നിയമജ്ഞനോടു പറഞ്ഞതു് (12:34): അവൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ, തന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം. അവൻ അനുസരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തെ അതു് ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ, അവൻ അതിൽനിന്നു് അകലത്തിലായിരിക്കും.

നീണ്ടമേലകി (12:38). തൂണൽപണികളോടുകൂടിയ മനോഹരവസ്ത്രങ്ങൾ എന്നു സാരം.

പുസ്തകം XI

ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചോ, ആ മണിക്കൂറിനെ കുറിച്ചോ ഒരു മനുഷ്യനും അറിഞ്ഞുകൂടാ (13:32). തിരുലിഖിതങ്ങൾ ബാഹ്യമായി കേൾക്കുന്നതുപോലെയല്ല നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് എന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഉദാ: 'നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായാകുന്നു' (എബ്രായ. 12:29) എന്നതിൽ നിന്നു് അവിടുന്ന് സംഹാരകൻ. ദഹനനമാണോ? അവിടുന്ന് സംരക്ഷകൻ. ജീവദാതാവു അല്ലേ? അവിടുന്ന് ശാരീരികൻ. വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങൾകൊണ്ടു്

രൂപീകൃതനമാണോ? അവിടുന്ന് നിരവധി വികാരങ്ങൾക്കടിമയാണോ? കോപിക്കുമോ, ഉറങ്ങുമോ, ഉണരുകമോ, അന്തരപിക്കുമോ, ദുഃഖിക്കുമോ, തെറ്റൊഴിയുമോ, അറിവില്ലാതിരിക്കുമോ, മെഴുകുതിരിവെട്ടുകൊണ്ടു് അന്വേഷിക്കുമോ? വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ... എന്നു തുടങ്ങി (യോഹ.3:3). ഇതാ, അനേകർ വികാരങ്ങളോടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വിജയികളായിട്ടുണ്ടു്; എന്നാൽ അവർ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സ്നാനകൃപയിൽ ഭാഗഭാക്കായില്ലെങ്കിലും കള്ളൻ പോലും പറ്റുവാനായിൽ പ്രവേശിച്ചല്ലോ. “യേശു കർത്താവാണ് പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവു മുഖേന യല്ലാതെ ആർക്കും സാധിക്കയില്ല” (1കോറി.12:3). മനിക്കെയരും, മാർസ്യനീശരും മറ്റു പലരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. തങ്ങൾക്കിഷ്ടമെങ്കിൽ പുറജാതികൾക്കും യൂദർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. “അവരെല്ലാവരും വഴിതെറ്റിപ്പോയി” (റോമാ.3:11). എനിക്കു മുമ്പേ വന്നവരെല്ലാം കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരും ആയിരുന്നു (യോഹ. 10:8). അതുപോലെയാണ് ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചോ, ആ മണിക്കൂറിക്കുറിച്ചോ അവിടുന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്നതു്. അതു് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രയോഗമായി പാഷണ്ഡികൾ കരുതുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ‘ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും നിയമം അവനിലാണ് ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതു്’ എന്നു് ശ്രീഹാജി എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? (കൊളോ. 2:3).

പുത്രനല്ലാതെ പിതാവിനെ ആരും അറിയുന്നില്ല, പിതാവല്ലാതെ പുത്രനെ ആരും അറിയുന്നില്ല. എന്നു് നമ്മുടെ കർത്താവിനു് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? (മത്താ. 11:27). അവിടുന്ന് പിതാവിനെ അറിയുന്നെങ്കിൽ, പിതാവിന്റെ അറിവും പുത്രനുണ്ടെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടം. ആ ദിവസവും നാഴികയും പിതാവിനറിയാം, അതുകൊണ്ടു് അവശ്യാവശ്യം പിതാവിനെപ്പോലെ പുത്രനും അറിയാം. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, പിതാവിനും ആ ദിവസം അറിയില്ലെന്നു വരും. പിതാവിനെയും അവിടുത്തെ അറിവിനെയും പററിയുള്ള അറിവിനേക്കാൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ദിവസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പുത്രന്റെ അറിവു് കൂടുതലായിരിക്കുന്നതു്? അവിടുന്ന് എല്ലാവരിന്റെയും നിർമ്മാതാവായെങ്കിൽ, അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് തന്റെ സൃഷ്ടിയെ അറിയാതിരിക്കുന്നതു്? ആ ദിവസം അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടല്ലേ? അതു് വർഷത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടല്ലേ? ഏകിൽ അതു് ഏതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അതിന്റെ സ്ഥാനമെന്തു്? രാവു പകലും കൂടിയതാണല്ലോ ദിവസം, മണിക്കൂറുകൾ കൂടുന്നതാണു് ദിവസം;

എന്നാൽ വിജ്ഞാനികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മണിക്കൂർ എനൊന്നും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴിലും വരാനുള്ളത് വന്നിട്ടില്ല.

വീണ്ടും, “ആ ദിവസം അവിടുന്ന് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ‘ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല’ എന്ന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരോടും, ‘ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുനാളും അറിയുന്നില്ല’ എന്നു പാഷണ്ഡികളോടും എന്നത് ബാഹ്യമാത്രമായി ഗ്രഹിക്കേണ്ടിവരും: അതുപോലെ പിതാവിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേക സംഗതികളും: ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണപോയി എന്നു വണ്ണം ദൈവം നോഹയെ ഓർത്തു” (ഉല്പ. 8:1). ‘എന്റെ പക്കലേയ്ക്കുവരുന്ന നിലവിളിപോലെയാണോ അല്ലയോ എന്നറിവാൻ ഞാൻ താഴേക്കിറങ്ങി നോക്കും’ (ഉല്പ. 18:21). ‘ഞാൻ കല്പിക്കാത്തത് അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചിട്ടേയില്ല’ (ജറ. 7:31). ‘ആദമേ നീ എവിടെയാകുന്നു?’ ‘നീന്റെ സഹോദരനായ ഹാബേൽ എവിടെ?’ (ഉല്പ. 3:9; 4:9). ബലഹീനമായ ജഡം ധരിക്കാത്ത പിതാവിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ബലഹീന ജഡം ധരിച്ചവനെപ്പറ്റി എത്ര കൂടുതൽ ബലഹീനമായി നമുക്കു സംസാരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.

ഭൂമിയുള്ള അജ്ഞാതവും അദൃശ്യവുമായ മരത്തിന്റെ ദൃശ്യവും സമീപസ്ഥവുമായ ഫലംകൊണ്ടു മരത്തെപ്പറ്റി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ തന്റെ പ്രവൃത്തികളും അടയാളങ്ങളും, തന്നെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രവചനങ്ങളും വഴി നമ്മുടെ കർത്താവ് അറിയപ്പെടുന്നു. അവിടുന്ന് ബലഹീനമായ ജഡം ധരിച്ചെങ്കിലും ബലഹീന സ്വരമല്ല അവിടുത്തേതു്.

സ്രീയിൽനിന്നുള്ള അവിടുത്തെ ജനനം നിഷേധിക്കുന്നവരുണ്ടു്. അവിടുന്ന് സ്രഷ്ടാവിന്റെ പുത്രനാണു് എന്നതു് ചിലർ നിഷേധിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ആരുടെയോ മകനാണു് എന്ന് റൂഷണം പറയുന്നവരുണ്ടു്. അവിടുന്ന് മായയും മിഥ്യാദർശനവുമാണെന്നും ജല്പിച്ചവരുണ്ടു്. പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും അവിടുത്തേപ്പറ്റിയുള്ള ബലഹീന വചനങ്ങൾ കേട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ എത്ര അധികമായി റൂഷിച്ചു പറയുമായിരുന്നു? അതുകൊണ്ടു് ആ ദിവസം അവിടുന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടു് അവിടുത്തേക്കു് അറിവില്ല എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കേണ്ടതു്, പിന്നെയോ, അതു വെളിപ്പെടുത്താൻ അവിടുത്തേക്കു താല്പര്യം ഇല്ല, കാരണം, ‘അതു വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയിട്ടു് അവർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, എത്ര

കൊണ്ടെന്നാൽ സുകൃതസമ്പാദനത്തിൽ ആ നാഴികവരെ പലരും ശ്രദ്ധ കാണിക്കാതെ വരാം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴാകട്ടെ, ന്യായാധിപന്റെ വരവ് നമ്മിൽനിന്നു മരഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ, എല്ലാ നാഴികയിലും നാം ഭയത്തോടു കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു' എന്നത്രേ.

വീണ്ടും, അറിയാമെങ്കിലും നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിനുചിന്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ കരുണ കാണിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യനു ചേർന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട്, അവനെ അപ്പോഴും അവർ വെറും മനുഷ്യനായി പരിഗണിച്ചതിനാൽ, ആ ദിവസം അവരിൽനിന്നു മറച്ചതിൽ അരുതായ്ക ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ 'ശനിക്കറിയാം, എന്നാൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല' എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, അന്യയാലു അഥവാ ദുഷ്ടൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയതിരുന്നെങ്കിൽ, മന്ദ്രത വിളയാടുമായിരുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ശക്തിയായി അവടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു: "നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്തെന്നു ദിവസമോ, നാഴികയോ നിങ്ങൾക്കറിവില്ലാത്തതിനാൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ" (13:35-37). മത്തായി ഭാഷ്യത്തിൽ നാം ഇതു വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യാതാണല്ലോ.

എന്നോടുകൂടി താലത്തിൽ കൈമറക്കുന്നവൻ എന്നതിൽനിന്നു (14:20) യൂദാ, ശിഷ്യഗണത്തിലെ രണ്ടാം നിരക്കാരനൊന്നും അല്ലായിരുന്നെന്നും പന്ത്രണ്ടുപേരിലെ അറിയപ്പെട്ട ആളായിരുന്നെന്നും വ്യക്തമാണ്. ശൈമോൻ യാക്കോബിനുശേഷം ശിഷ്യഗണത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം യൂദായ്ക്കായിരുന്നു എന്നു ചിലർ പറയുന്നു. സുവിശേഷകർ സുവിശേഷം രചിച്ചതു് റോക്കൊടുക്കലിനു ശേഷമാകയാൽ, യൂദായുടെ പേരു് അവസാനമായി വച്ചു. "താലത്തിൽ കൈമറക്കുന്നവൻ" എന്നതിനു് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്: ഒന്നുകിൽ രണ്ടു മേശകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇരുന്നതിലാകാം യൂദാ ഇരുന്നതു്. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു; ഇപ്പോൾ ആ രീതിയാണ്. വട്ടത്തിലുള്ള മേശയ്ക്കു ചുറ്റുമായി പന്ത്രണ്ടു പേരും ഇരുന്നു. റോമാക്കാരും യഹൂദരും ഈ രീതി അനുവർത്തിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു താലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂദാ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പാത്രത്തിൽ മുക്കി. മത്തായിയിൽ നോക്കുക (26:23). കർത്താവ് അപ്പം മുക്കി യൂദായ്ക്കു കൊടുത്തു (യോഹ. 13:26). 'അവിടുന്ന് ആശീർവദിച്ച ആശീർവാദംകൊണ്ടു വിശുദ്ധി കൊണ്ടും അവിടുന്ന് അതിനെ കഴുകി' എന്നു ചിലർ പറയുന്നതിനു് ന്യായീകരണമില്ല.

പുസ്തകം XII

കോഴി കൂകിയ കാര്യവും പത്രോസിന്റെ തള്ളിപ്പറയലും മത്തായി ഭാഷ്യത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് മലയിലേക്കു കയറിപ്പോയപ്പോഴും മരിച്ചയാളെ ഉയിർപ്പിച്ചപ്പോഴും ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി (14:33). മറ്റുള്ളവരെ അകറ്റിനിർത്തി എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. പിന്നെയോ, ഒന്നാമതായി, ഈ മൂവർക്കും കർത്താവിനോടുള്ള വലിയ സ്നേഹം നിമിത്തം. രണ്ടാമതായി, അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിനായി; മൂന്നുപേരുടെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണല്ലോ.

അവിടുന്ന് അല്പദൂരം മുന്നോട്ടുചെന്നു നിലത്തുവീണു (14:35). ഒരു കല്ലെറു ഓരത്തേക്കു അവിടുന്ന് നീങ്ങി എന്ന് ലൂക്കോസ് കൃത്യമായി വിവരിക്കുന്നു (22:41). 'താൻ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെത്താൻ പുകഴ്ത്തുന്നവനാണ്' എന്ന് കരുതപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽവെച്ചു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതു്. അവരും ഈ രീതിയിൽവേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുമായിരുന്നു. തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ വാക്കുകൾ അവർ കേൾക്കണം എന്നു കരുതി അവിടുന്ന് വളരെ ദൂരത്തിൽ പോയില്ല. അവർ അതുപോലെ ഭാവിയിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

രാത്രിയായിരുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ അറസ്റ്റുചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കർത്താവ് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാനായി താൻ ചുംബിക്കുന്നവനെ അവർ പിടിക്കണം എന്ന് യൂദാസ് ഒരുടയാളം കൊടുത്തു. തന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ദൂരസ്ഥലത്തുനിന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവിനെ ചുംബിക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.

എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ; തന്റെ ഇഷ്ടം പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനു വിരുദ്ധമാണെന്നല്ല അർത്ഥമാക്കേണ്ടതു്. അവിടുന്ന് തന്റെ മനുഷ്യത്വം തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇച്ഛാനുസൃതമല്ലാതെ, ശത്രുക്കളിൽനിന്നും, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ബലഹീനതമൂലം നമുക്കു സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്രതി നാം ആകലചിത്തരാകേണ്ട എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി കൂടിയായിരുന്നിതു്. താൻ തന്നെ അതിനു വിധേയനായി എല്ലാവരെയും ഇതു പഠിപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്ര

ഹിച്ച്. നമുക്കു സംഭവിക്കുന്നവ നാം സ്വീകരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ബലഹീനതയെ കുറഞ്ഞുപെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ദൈവസ്നേഹത്താൽ, അവ നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ സ്വാഭാവിക വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കും.

തന്റെ പടുതപ്പുറുപേക്ഷിച്ച് നഗ്നനായി കാടിപ്പോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ (14:51-52) യോഹന്നാനായിരുന്നു എന്നാണ് ബർഹാദ്ബ്ശാബാ അർബായാ പറയുന്നത്. കർത്താവിനോടുള്ള അഗാധസ്നേഹത്താൽ അവൻ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. 'എന്നാൽ അവൻ പന്ത്രണ്ടുപേരിൽ ഒരുവനല്ല, മറ്റൊരോ ആണ്' എന്നത്രേ ചത്രായാ പറയുന്നത്. കർത്താവിനോടുള്ള അവിനെ കണ്ട യൂദർ ദൃഷ്ടതയാൽ അവനെ പിടികൂടി. അവൻ പന്ത്രണ്ടുപേരിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പുതുപ്പുകൊണ്ടുമാത്രം അവൻ കർത്താവിന്റെറുകുടനടക്കുകയില്ലായിരുന്നു.

പിഡാനുഭവം, പട്ടാളക്കാർ, കുറ്റിശിൽ ഏറിയവർ: 'പ്രധാന പുരോഹിതൻമാർ അവനെ വധിക്കുന്നതിന് അവനെതിരെ സാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു' (14:55). എന്തു കാര്യത്തിനാണു സാക്ഷ്യം? ആലയം തകർക്കുവാൻ എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്രേ. അവിടുന്ന് ഇതുപറഞ്ഞതിനാലാണെങ്കിൽ, അതു തെറ്റാണ്, 'ആലയം തകർക്കുവാൻ' (അവിടുന്ന് പണിതില്ലെങ്കിൽ, അതു തെറ്റാണ്). മരിച്ച് നാലു ദിവസമായവനെ അവിടുന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചു എന്നതിലും വലുതല്ലിതു എന്നതു സ്പഷ്ടം. വിപ്ലവം (15:7): അതായതു യൂദ്ധങ്ങളും കലഹങ്ങളും.

പുസ്തകം XIII

പട്ടാളക്കാരെക്കുറിച്ച്: ഗ്രീക്കിൽ സ്ത്രാത്തോൻ എന്നാണ് വഴിക്കു പേരു്. അയയ്ക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് സ്ത്രാതിയോതായ്.¹ ന്യായാസനഹാളാണ് പ്രേത്തോരിയം.² അലക്സാണ്ട്രിയൻറയും റൂഫുസിൻറയും പിതാവായ സൈറീൻ കാരൻ ശിമെയോൻ പുറജാതിക്കാരനായിരുന്നു. ഫ്രീഹാ അവനെ "കർത്താവിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ" എന്നു വിളി

1 Straton - Street- തെരുവ്
2 Stratiotai
3 Praetorium

കന്ന (റോമ 16: 13). റൂഫസിനോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം ശ്ലീഹാ അവന്റെ അമ്മയെ തന്റെ അമ്മയായി പരിഗണിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രെത്തോറിയത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് കരിശു വഹിച്ചു. ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു വന്ന ശിമെയോനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു കരിശു അവനെക്കൊണ്ടു ചുമപ്പിച്ചു (15: 21). വൃത്താകൃതിയിൽനിന്നാണ് ഗോൽഗോഥാ എന്ന പേര്. കാൽവരി എന്നതു അതിന്റെ രൂപത്തിൽനിന്നാണ്. താനിരപ്പിൽനിന്നു അല്പം ഉയർന്നതാണതു്. 'ഞാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായി ജറുസലേമിനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു' (എസ. 5:5). എന്നത്തന്നെപ്പോലെ ലോകത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണെന്നു ചിലർ പറയുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മുൻകറിയായ ഇസഹാക്കിനെ ബലികഴിച്ചതും ബലികഴിക്കാതിരുന്നതും അവിടെവെച്ചാണ്. ഒരു ദൈവവാഹകൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: 'ആദത്തെ അവിടെയാണ് സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്' എന്ന് വിശ്വാസികളായിത്തീർന്ന യഹൂദപണ്ഡിതർ പുരാതന പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നു് കൈമാറിത്തന്നിരിക്കുന്നു.

ഇക്കാരണത്താൽ അതിനെ കാൽവരി എന്നു വിളിക്കുന്നു. നോഹ ആദത്തിന്റെ ശരീരം തന്റെ പെട്ടകത്തിൽ കയറി വെച്ചു. അവൻ പെട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നപ്പോൾ അതു് തന്റെ മകനായ ശേമിനെ ഏല്പിച്ചു; ശേം ആദ്യം അവിടെ വസിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ നമ്മുടെ കർത്താവു് ജറുസലേമിലെ കാൽവരിയിൽ ആ സ്ഥലത്തു് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടാം ആദാമായ നമ്മുടെ കർത്താവു് ആദത്തിന്റെ കടം വീട്ടാനും അവനെ നവീകരിക്കാനും എത്തിയപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തുതന്നെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു കളിത്തമായിരുന്നു.

അവർ അവനെ മീറാ കലർത്തിയ വീഞ്ഞു് കൊടുത്തു (15:23). അതു് അവരുടെ ദൃഷ്ടത നിമിത്തമത്രേ. വേദന അറിയാതിരിക്കാനായി ഇത്തരക്കാർക്കു് അവർ സാധാരണയായി നല്ല വീഞ്ഞാണ് നല്കുക. എന്നാൽ അവർ അവിടുത്തേക്കു് ഒരു പ്രാവശ്യം വിനാഗിരിയും പിന്നൊരു പ്രാവശ്യം മീറ കലർത്തിയ വീഞ്ഞും നൽകി. കർത്താവിന്റെ വേദനയോടുകൂടി അവർ കൈപ്പം കലർത്തിയതു് അവർക്കു് അവിടുത്തോടുള്ള കൊടിയ വിദ്വേഷം നിമിത്തമാണ്.

അവർ അവനെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ മൂന്നാം മണിക്കൂർ ആയിരുന്നതു് (15:25). മർക്കോസിൽ അല്പം വ്യത്യാസം

കാണുന്നു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ആറാം മണിക്കൂറിലാണ് അവിടുന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് മത്തായിയും ലൂക്കോസും (23: 44) പറയുന്നു. എന്നാൽ ആറാം മണിക്കൂറിൽ, പീലാത്തോസ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കൽത്തളം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥാനമണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്നു എന്നാണ് യോഹന്നാൻ (19:14) പറയുന്നത്. അവർ യുദ്ധരോടു പറഞ്ഞു: “ഇതാ, നിങ്ങളുടെ രാജാവ്”, എന്നാൽ ‘അവിടുന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത്’ മൂന്നാം മണിക്കൂറിലാണ് എന്നത്രേ മർക്കോസ് പറയുന്നത്. അവർ മർക്കോസിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിടങ്ങനെ പറയുന്നു: രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. “അതു മൂന്നാം മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു” എന്നതു അതിനു മുമ്പുള്ള വയോടു ചേരേണ്ടതാണ്; ‘അവർ അവനെ കരിശിൽ തറച്ചു’ എന്നതിനോടല്ല, ‘അവർ അവനെ പ്രെത്തോറിയത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി’, പീലാത്തോസ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ, പടയാളികൾ പരിഹസിച്ചതു തുടങ്ങി ക്രൂശാരോഹണംവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മൂന്നാം മണിക്കൂർ. ‘അവർ അവനെ ക്രൂശിൽ തറച്ചു’ എന്നതു അതിനുശേഷം വരുന്നതിനോടു ചേരുന്നതാണ്. ന്യായാധിപൻ ക്രിസ്തുവിനെതിരായി കരിശ്രമരണത്തിനു ഡിക്രി പുറപ്പെടുവിച്ചതു മൂന്നാം മണിക്കൂറിലാണ്.

മററു ചിലർ: പലപ്പോഴും തിരുലിഖിതത്തിലെ വിവരണരീതികളിൽ കൃത്യത പാലിക്കാറില്ല. ഉദാ: എല്ലാവരും ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും കണ്ടു (പുറ. 20:18). “നിയമത്തിലും പ്രവാചകരിലും മോശ ആരെപ്പറ്റി എഴുതിയോ...” (യോഹ. 1:45). *വേറെ ചിലർ:* പകർത്തിയെഴുത്തുകാരന്റെ കൈപ്പിഴ മൂലം വന്നതാണിതു. -യോഹന്നാന്റെതിനേക്കാൾ മർക്കോസിന്റെ വിവരണമാണ് കറേക്കൂടി ശരി എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. മരീന്ദസിനുള്ള കത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവം സംബന്ധിച്ചു എവുസേബിയസും ഇതിനു സാക്ഷ്യം നല്കുന്നു: യോഹന്നാൻ പറയുന്ന ‘ആറാം മണിക്കൂർ’ പകർത്തിയെഴുത്തുകാരൻ വരുത്തിയ കൈപ്പിഴയാണ്. സുവിശേഷം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ല മൂന്നാം മണിക്കൂറിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉള്ള സാധാരണ അടയാളം എപിസേമോൻ ആണ്. അതിനെ കുറിക്കുന്ന അടയാളം ആറാം മണിക്കൂറിന്റേതിനോടു സാമ്യമുള്ളതാണ്. ധൃതിപിടിച്ചു, ഗ്രീക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമായ ഗാമ

തെറ്റിപ്പോയ ഉള്ളിലേക്കു വളച്ചു. അപ്പോൾ ആറാംമണിക്കൂറിന്റെ അടയാളമായ *സേറാ* ആയി. 'ആറാം മണിക്കൂർ മുതൽ ഒൻപതാം മണിക്കൂർവരെ ദേശത്തെല്ലാം അന്ധകാരം ഉണ്ടായി' എന്ന് മൂന്നു സുവിശേഷകരും ഒരുപോലെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ആറാം മണിക്കൂറിനു മുൻപുതന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് കരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. ആറാംമണിക്കൂറിൽ ഇരുട്ടുണ്ടായി. അതായത് മൂന്നാംമണിക്കൂർ മുതൽ നാട്ടിൽ ഇരുട്ടു വ്യാപിച്ചപ്പോൾ 'പട്ടാളക്കാർ അവിടുത്തെ വസ്ത്രം കറിയട്ടെടുത്തു' എന്ന് പറയുന്നതു ശരിയല്ല. കരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടവരും വഴിയാത്രക്കാരും അവിടുത്തെ ആ അവസരം അവഹേളിക്കാനും വഴിയല്ല. ആ അവസരം മീന കലർത്തിയ വീഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ഓരോരുത്തരും എടുക്കേണ്ട വീതം (15:24) അതായത്, അവരിൽ ഓരോരുത്തനും ലഭിക്കേണ്ട ഭാഗത്തിന് കുറിയീട്ടു. അവന്റെ മരണകാരണത്തിന്, *അവനെ കുറ്റശിക്ഷിതരായ* എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു (15:25). എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് തന്റെ രാജ്യം സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

അവനോടുകൂടി രണ്ടു കവർച്ചക്കാരെയും അവർ കുറ്റശിക്ഷിതരായ (15:28): ഒന്നാമതായി, അവനും അവരെപ്പോലെ ദൈവത്തിനും രാജാവിനും എതിരായി ഉത്തരവു നൽകി എന്ന് കാണിക്കുവാൻ. രണ്ടാമതായി, കുറ്റവാളികളോടൊപ്പം അവനെ ഗണിക്കുന്നതുവഴി അവിടുത്തെ മഹത്വം മറച്ചുവെക്കാൻ. അതേസമയം അവരുടെ അസൂയയും ധിക്കാരവും മറച്ചുവെക്കാനും ശ്രമിച്ചു.

എലി, എലി, ലാമാ സബക്താനി? (15:34): 'ദൈവത്വം അവനെ പാടെ പരിത്യജിച്ചു' എന്നല്ല; പിന്നെയോ, ദൈവത്തോടുള്ള അവിടുത്തെ അളവറ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ. ദൈവമേ, സാധ്യമെങ്കിൽ, എന്നെ പരിത്യജിക്കരുതേ. ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ വയ്ക്കുകയും വീണ്ടും തിരികെ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിന്റെ സത്യത്തെപ്രതി ഞാൻ നിത്യമായി പീഡ സഹിക്കുന്നു. ഇതെന്നിരിക്കുവെങ്കിലും പ്രിയംകരമാണ്. 'ക്രിസ്തുവിൽനിന്ന് ഞാൻ...ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ' (റോമ. 9:3) എന്നതുപോലെ. അവനെ തന്റെ രാജ്യത്തിൽനിന്ന് എങ്ങനെ നീക്കാൻ കഴിയും? അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ അവിടുന്ന് ഇവയെല്ലാം സഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ട്, പരിത്യജിക്കപ്പെട്ടതിനാലല്ല, അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്; ഒരിക്കലുമല്ല. പിന്നെയോ, മരിക്കാതെയും

പീഡകൾ അവസാനിക്കാതെയും നിരന്തരം സഹിക്കാൻ അവിടുനാഗ്രഹിച്ചു. അതിനു സാധ്യമാണെങ്കിൽ അപ്രകാരമാകട്ടെ.

വീണ്ടും, പീഡനത്തിന്റെ ആധിക്യത്തെ ഇതു കാണിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിലാണ് ഈ വേദനകൾ ഉണ്ടായത്. പാപം ഒഴികെ, മറ്റൊറ്റൊറ്റിലും, പീഡകളിലും താൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ. 'അവിടുന്ന് നമ്മെപ്പോലെ പരീക്ഷണവിധേയനായി' എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും, നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കാനാണ്. പരീക്ഷണത്തിന്റെയും വേദനകളുടെയും അവസരം നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ തേടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. വീണ്ടും, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് ഭയത്തെ ദൂരെയകറ്റാനും. ധൈര്യവും ശക്തിയും സമ്പാദിക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു.

അവിടുന്ന് *എലി, എലി... എന്ന്* ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ, വീഞ്ഞിനുപകരം ഒരുവൻ ഓടിവന്ന് നീർപ്പുത്തി വിനാഗിരിയിൽ മുക്കി അവനു കൊടുത്തു (15:36). ചുണ്ട് വരണ്ട്, വീണ്ടും നിലവിളിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്തതാണിത്.

രോഗദിവസം (അറുബ്ബാ): ആ ദിവസം അങ്ങനെയൊരു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്. അതായതു്, വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല വസ്തുക്കൾ സംബന്ധിച്ചു്, മിശിഹായേ, നീ വന്നു് അച്ചാരം (അറുബ്ബാ) നൽകുക.

യൗസേപ്പിനെ അവൻ *ബഹുമാന്യൻ* എന്ന് വിളിക്കുന്നു (15:43). അവൻ ജന്മംകൊണ്ട് ആലോചനാസംഘാംഗം ആയിരുന്നില്ല. ധനവും സമ്മാനവുംകൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതായിരുന്നു. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ ബഹുമാന്യരായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജാക്കന്മാർക്ക് ജന്മനാ പിൻഗാമികളില്ലാതെ വന്നാൽ ഇത്തരക്കാരിൽനിന്ന് അവർ രാജാക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. അവരിലൊരാൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുചെയ്യാൻ ഇടയായാൽ അവനെ വെള്ളിക്കമ്പിളിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അവന്റെ കതിരയെ പ്രഹരിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ *ഗോണ്ടി നെമിറാൻ*¹ എന്ന പേരിൽ പേർഷ്യാക്കാരുടെ ഇടയിലും ഒരു ഗണം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായതു്, അമർത്യരുടെ സമൂഹം. ട്രഷ് പ്രവൃത്തിക്കാരെപ്പോലെ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു.

1 Gondi Nemiran

അവൻ ധൈര്യപൂർവ്വം പീലാത്തോസിനെ സമീപിച്ചു (15:43). രാജദ്രോഹിയും ദൈവഭൂഷകനും എന്ന നിലയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ശരീരം ചോദിക്കാൻ അവൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു. കർത്തൃശരീരത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുപോലെ താൻ യഹൂദരുടെ ശത്രുവായിത്തീരും എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അത് പെരുന്നാളായതിനാലാണ് അനുവദിച്ചത്; അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ലായിരുന്നു.

അവനെ പുശുവാൻ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുമായി സൂത്രീകളെത്തി (16:1). മൂന്നും ദിവസമോ, ഏഴാം ദിവസമോ, ഒരുക്കുടിവസങ്ങളിലോ, പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിലോ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ജലവും മറ്റുമായി കല്ലറകളിൽപോയി മരിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുക റോമാക്കാർക്കും മറ്റു പലർക്കും പതിവായിരുന്നു.

ശവകുടീരത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതായി സൂത്രീകൾ കണ്ട യുവാവ് (16:5). അത് ഗബ്രിയേൽ ദൈവഭൂതനാണ്. അവൻ ഒരു യുവാവിനെപ്പോലെ കാണപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ വർഗത്തിനു ലഭിച്ച നവീകരണത്തെ അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം, ആ നവീകരണത്തിൽ മാലാഖമാരും ഭാഗഭാക്കുകളാണ്. ആരംഭം മുതൽ സകലതും ക്രിസ്തുവിൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ട എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (2 കോറി. 5:17; വെളി. 21:5).

അതിരാവിലെ ഉത്ഥാനം ചെയ്തശേഷം അവൻ ആദ്യം മൗദലേന മറിയയ്ക്കു കാണപ്പെട്ടു (16:9). 'രാവിലെ' എന്നത് മറിയയ്ക്കു കാണപ്പെട്ടു എന്നതിനോടാണ് ചേരേണ്ടത്, അവൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്തു എന്നതിനോടല്ല. അവൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്തു എന്നത് ഇടയ്ക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ എന്നതിന് മുമ്പിലാണത്, എന്നാൽ ഉത്തമാനത്തെപ്പറ്റിയും മറിയത്തിനു കാണപ്പെട്ട രീതിയെപ്പറ്റിയും ചുരുക്കി വിവരിച്ചപ്പോൾ വാചകത്തിൽ കൂട്ടിക്കഴുപ്പിലുണ്ടായി.

അവർ സർപ്പങ്ങളെ കൈയിലെടുക്കും (16:18). സർപ്പങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്: ഒന്ന്, മാതൃകവിഷമുള്ള ഈജിപ്തുകളെല്ലാം. രണ്ട്, പിശാചിന്റെ സൈന്യനീരുകളെല്ലാം. മാതൃകമായ വിഷം

കുടിച്ചാൽ, അത് അവരെ ഉപദ്രവിക്കയില്ല (16:18). എഴുപതു പേരിലൊരാളെ കൊല്ലാനായി പുറജാതികൾ മാരകമായ വിഷം കൊടുത്തെങ്കിലും മരിച്ചില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വിശുദ്ധരിലൊരാളുടെ കാസായിൽ അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടും അവർ ഉപദ്രവം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല.

അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്ന് (16:19). വലത്തുഭാഗം ബഹുമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 'അവൻ ചെമ്മരിയാടുകളെ തന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു നിർത്തും' (മത്താ. 25:33). അതായതു്, തന്നോടുകൂടി മഹത്തവത്തിലുള്ള ഓഹരി അവർക്കു നൽകും.

ദൈവകൃപയാൽ അസ്സീറിയായിലെ ഹദത്താ മെത്രാൻ മാർ ഈശോദാദ് എന്ന വിശുദ്ധൻ രചിച്ച ഭാഗ്യവാനായ മർക്കോസ് സുവിശേഷകന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഷ്യം സാന്നിച്ഛ.

എല്ലാ സമയവും ദൈവത്തിനു് മഹത്തവം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെമേൽ തന്റെ കരുണ ധാരാളമായി വർഷിക്കപ്പെടട്ടെ. ആമ്മീൻ. എന്നേക്കും ആമ്മീൻ.

വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം

വീണ്ടും, ലൂക്കോസ് സുവിശേഷകന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഷ്യം.

വീണ്ടും, ദൈവസഹായത്താൽ ഭാഗ്യവാനായ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷകന്റെ സുവിശേഷത്തിന് നാം ഭാഷ്യം രചിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാൽ എന്നെ സഹായിക്കണമെ. നിന്നിൽനിന്നുള്ള കൃപയാൽ ഞാൻ ഇതു പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. ആമ്മീൻ.

ലൂക്കോസ് അന്ത്യോക്യയിൽനിന്നായിരുന്നു; നേരത്തെ ഗാലന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. മരുനൊന്നും കൂടാതെ രോഗശാന്തിയും അതുഭൂതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ യുദ്ധയാഭരണത്തു് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടു, ഇതു് സത്യമാണോ, അതോ ഭാവനാസൃഷ്ടിയോ തോന്നലോ ആണോ, അതോ ഇതിൽ ദൈവികത വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഗുരുവും ശിഷ്യനുംകൂടി യുദ്ധയായിലേക്കു് പുറപ്പെട്ടു. ഗുരു വഴിക്കവച്ചു മരിച്ചു; ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പക്കലേത്തി അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായി. 70 പേരിൽ ഒരാളായി എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തന്റെ മഹനീയ പോരാട്ടത്തിന്റെ സുദീർഘകാലാവധിക്കുശേഷം തേബായിസ് മഹാനഗരത്തിൽ വച്ചു് സമാധാനത്തിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു.

പുസ്തകം |

വിവരണം എഴുതാൻ അനേകംപേർ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ (1:1). മത്തായിയേയും മർക്കോസിനെയും പഠറിയല്ല പരാമർശം. രണ്ടുപേരെ അനേകംപേർ എന്നു വിളിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലല്ലോ. വേണ്ടത്ര അന്വേഷണം കൂടാതെ സുവിശേഷം എഴുതിയവരെപ്പഠറിയായാണു വിവക്ഷ. പത്രങ്ങളുപേരും എഴുപതുപേരും മാത്രമല്ല, മറ്റനേകരും വെളിപാടുകൾ എഴുതി.

ആദിമുതൽ വചനത്തിന്റെ ദ്രെക്സാക്ഷികളും ശുശ്രൂഷകരും ആയിരുന്നവർ (1:2). പണ്ടു ടിവ്യവ്യാപാരത്തിന്റെ ആരംഭമുതലും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അനുധാവനം ചെയ്തവർ എന്നാണു അവൻ ശ്ലീഹാൻമാരെ വിളിക്കുന്നത്. അവൻ തെയോഫിലസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്താണു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആരംഭത്തിൽതന്നെ ശിഷ്യനായിത്തീർന്നയാളാണു തെയോഫിലസ്. അലക്സാബ്രിയാ നഗരത്തിലെ ഒരു വിശ്വസ്ത സൈനികനിയുടെ കമാൻഡറും ആയിരുന്നു.

അബിയായുടെ ഗണത്തിൽ (1:5): അബിയായുടെ ശുശ്രൂഷാഭിനങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് ഗ്രീക്ക്. പിൻതുടർച്ചാക്രമം അനുസരിച്ചു സഖറിയായും അബിയായും പൗരോഹിത്യത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. വിധിപ്രകാരം ഇരുവർക്കും പൗരോഹിത്യശുശ്രൂഷ ഒന്നിച്ചു ലഭിച്ചു. നാദാബും അബീഹും, എലിയാസും ഇതാമാറും, ഹോഫ്നിയും ഫിനെഹാസുംപോലെ ഈ ഇരുവരും അവരുടെ ശുശ്രൂഷ നടത്തി. അതായതു്, ശുശ്രൂഷാപിൻതുടർച്ച ഇരുവർക്കും ഒന്നിച്ചു ലഭിച്ചു എന്നു സാരം. അവർ സഹോദരന്മാർ ആയിരുന്നതിനാൽ അവർ ഒന്നിച്ചു ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു. ചിലപ്പോൾ അബിയാ, മറ്റുചിലപ്പോൾ സഖറിയായും.

കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ധൂപപീഠത്തിന്റെ വലത്തുവശത്തു നിൽക്കുന്നതായി സഖറിയായ്ക്കു കാണപ്പെട്ടു (1:11). വൈദികൻ പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ എതിർവശത്തെ, പീഠത്തിന്റെ വലത്തുവശം എന്നു വിളിക്കുന്നു. പീഠത്തിനു് ഇടവും വലവും ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് പൗരോഹിതന്റെ വലത്തുവശത്തെ, പീഠത്തിന്റെ വലത്തുവശം എന്നു് അവൻ വിളിക്കുന്നു. ദൂതൻ വലത്തുവശത്തു് നില്ക്കുകയായിരുന്നു; പീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കയറി അവൻ നിന്നില്ല. പൗരോഹിത്യത്തിനു് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകിക്കൊണ്ടു്

അതിനുപേരുന്ന ക്രമം അവൻ പാലിച്ചു; കാരണം, അതായിരുന്നു അവന്റെ സ്ഥാനം. ഭൂതൻ കൊർണേലിയോസിന്റെ പക്കലും ഇപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഭൂതൻ തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അവനെ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുകയും സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തില്ല. പിന്നെയോ, “യോപ്പായിലേക്കു് ആളയച്ചു് ശൈമോനെ വരുത്തുക” എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. എസക്കിയേലിലും ഇതുപോലെതന്നെ കാണാം (10:2). കല്ലിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മിഖായേൽഭൂതൻ അഗ്നിയെടുത്തു് നഗരത്തിൽ വിതറാൻ മുതിർന്നില്ല. പിന്നെയോ, അവൻ വന്നു് ശൂബയുടെ സമീപത്തുനിന്നു. ശൂബകൾക്കിടയിലുള്ള അഗ്നിയീലേക്കു് ഒരു ശൂബ കൈനീട്ടി അടിയീൽനിന്നു് അഗ്നിയെടുത്തു് മിഖായേലിന്റെ കൈയിലേക്കിട്ടുകൊടുത്തു. കാരണം, ശൂബകളുടെ നിര മരുന്നിരകളേക്കാൾ ഉന്നതമായിരുന്നു. അതുപോലെ, കൊടീൽ കൂടാതെ തന്റെ കൈയിൽ അഗ്നി എടുക്കാൻ സ്രോഷ്ടാമാലാഖയും തുനിഞ്ഞില്ല. അതു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുൻകറിയായിരുന്നു. സാധാരണ പുരോഹിതർ പതിവായി കാണുന്ന ദർശനംപോലെ ഒന്നല്ല സഖറിയായ ദർശിച്ചതു് എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം, നേരത്തെ മറു പുരോഹിതർക്കും ഭൂതന്മാരിൽനിന്നും ക്രോബേന്മാരിൽനിന്നും വെളിപാടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതാകട്ടെ പുറത്തെ വിരിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ധൂപപീഠത്തിൽനിന്നാണ് അവൻ ലഭിച്ചതു്.

അവൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽവെച്ചുതന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയും (1:15). അതു് അവനെ സംബന്ധിച്ച മാത്രം നടന്നു. അവൻ അവനും മുമ്പേ പോകും (1:17). അതായതു്, അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ, അതായതു് മിശിഹായുടെ മുമ്പിൽ. അവൻ വിത്തോ മറ്റു് ലഹരിപാനീയങ്ങളോ കുടിക്കുകയല്ല (1:15). വീഞ്ഞോഴിച്ചുള്ള മരുന്നുകളെയൊന്നും ലഹരിപാനീയങ്ങൾ എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നതു്. അതായതു്, ബാർലി, ഇഴന്തപ്പഴം, അത്തിപ്പഴം ആദിയായവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നവ. ഏലിയായുടെ ശക്തിയോടും ചൈതന്യത്തോടും കൂടെ (1:17). ഏലിയായുടെ ചൈതന്യത്തെ എടുക്കും എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞില്ല; യോഹന്നാനു ലഭിക്കുന്ന ചൈതന്യം ഏലിയായുടെതിനേക്കാൾ ശക്തിമത്താണ്. പാപികളെ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏലിയായ നീതി നടത്തിയതു്. യോഹന്നാനാകട്ടെ അനുതാപത്തിന്റെ സ്നാനത്താൽ പാപം മോചിച്ചു. ഏലിയായ അഗ്നിയീരക്കി ഭൃഷ്ടയെ കത്തിച്ചുകളഞ്ഞു; ഇവനാകട്ടെ ഉന്നതത്തിൽനിന്നു് പൊറുതിയും പാപമോചനവും പാപി

കരകൂട് ഇറക്കിക്കൊടുത്തു. ഏലിയായുടെ ചൈതന്യം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഏലിയായുള്ള തീക്ഷ്ണതയ്ക്ക് തുല്യം എന്നു സാരം. ഏലിയാ ആഹാബിനെയും ജസബേലിനെയും കഠിനപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, ഹെറോദേസിന്റെയും ഹെറോദ്യയുടെയും ദുഷ്ടതയുടെ മുമ്പിൽ ഈ ചൈതന്യത്താൽ യോഹന്നാൻ നിർഭയനായിരുന്നു. അനേകം കാര്യങ്ങളിൽ യോഹന്നാൻ ഏലിയായുമായി സംധർമ്മ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഏലിയാ രോമാവൃതനും അരയിൽ തോൽവാറ്റു ധരിച്ചവനും ആയിരുന്നു (2രാജാ. 1:8). യോഹന്നാൻ താപസ്സന്റെ രോമവസ്ത്രവും തോൽവാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു.

“ഇതാ ഞാൻ ഏലിയാപ്രവാചകനെ അയയ്ക്കുന്നു” (മാലാഖി 4:5). അതായത്, ഉന്നതത്തിൽനിന്നുള്ള, മിശിഹായുടെ അന്ത്യവെളിപാടിൽ. യോഹന്നാനോട്, അവിടുത്തെ ജഡത്തിലുള്ള ആദ്യവെളിപാടിൽ അവിടുത്തെ മുൻപേ പോകുന്നവനാണ്. ഇരുവരും മരുഭൂമിയിൽ പാർത്തവരാണ്. ഇരുവരും പുരോഹിതരുടെ മക്കളായിരുന്നു. ഇരുവരും വന്ധ്യകരകളായ മക്കളായിരുന്നു. ഇരുവരും അവിവാഹിതരും നീതിമാന്മാരുടെ മക്കളുമായിരുന്നു. ഇരുവരും തീക്ഷ്ണമതികളായിരുന്നു. ദുഷ്ടരായ ആഹാബും ജസബേലും ഏലിയായെ പീഡിപ്പിച്ചു; തിന്മയുടെ ഉറവിടമായ ഹെറോദേസും ഹെറോദ്യയും കൂടി മറ്റൊരാളെ പീഡിപ്പിച്ചു.

അവൻ പിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടും (1:17): പ്രബോധനത്തിൽ വിഖ്യാതരായവരെയാണ് പിതാക്കന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശിഷ്യഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് മക്കൾ. ‘നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്തിനെക്കൊണ്ടാണ് അവയെ പുറത്താക്കുന്നത്?’ എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു ചോദിക്കുന്നു (മത്താ. 12:27). അതായത്, ധൃഢന്മാർ. സജ്ജീകൃതമായ ഒരു ജനത്തെ കർത്താവിനടുവേണ്ടി അവൻ ഒരുക്കും (1:17): പുതിയനിയമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ഇതുപോലെയാണ്.

നി ഇതുമുതൽ മുകനായിരിക്കും (1:20): വന്ധ്യത്വവും, വാർദ്ധക്യവും ബലഹീനതയും നിമിത്തം സംശയിച്ചതിനാൽ സഖറിയായ ശിക്ഷാർഹനാണ് എന്ന മട്ടിലല്ല അവനെ മുകനാക്കിയത്. പിന്നെയോ, മനഃപൂർവ്വവും പ്രതീകാത്മകവുമായിട്ടത്രേ. രക്തസ്രാവക്കാരിയുടെയും കനാൻകാരിസ്ത്രീയുടെയും കാര്യത്തിലെമ്പോലെയുമാണ് ഇവിടെയും. ശരീരത്തിൽ നാശപ്പെട്ടവണ്ണമായിരുന്നു സഖറിയായുടെ സ്ഥാനം.

തന്നെപ്പറിയുള്ള മഹനീയകാര്യങ്ങൾ താൻതന്നെ പറഞ്ഞാൽ താനൊരാഹങ്കാരീയും സ്വയം പ്രശംസകനും ആയി പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതൊന്നും ശരിയല്ലെന്നും അവിശ്വാസികൾ ജല്ലിച്ചേന്നോ. അവൻ മൂകനായി തീരുന്നതിനുമുമ്പുള്ള സംശയത്താൽ ആണെന്ന് അവർ പറയാനിയ്യുന്നു. അവൻ മൂകനായിത്തീർന്നതിനാൽ, ദിവ്യവചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ദൈവദൂഷകരുടെ നാവിൻ കടിഞ്ഞാണിടാൻ കഴിഞ്ഞു.

ദേവാലയത്തിൽവെച്ച് അവൻ ഏതോ ദർശനം ഉണ്ടായി എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു (1:22); അവന്റെ നിശ്ശബ്ദതയും മുഖത്തിന്റെ ശോഭയും നിമിത്തം. അവൻ സംസാരശക്തിയും ശ്രവണശക്തിയും നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ അവൻ അവരോടു ആംഗ്യം കാണിച്ചു (1:22).

അവർ അഞ്ചുമാസം തന്നെത്തന്നെ മറച്ചുവെച്ചു (1:24): ഒന്നാമത്ത്, സംഭവിച്ചതിന്റെ പുതുമനിമിത്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു. രണ്ടും, സഖറിയാക്കൂട്ടായ ക്ലേശം നിമിത്തം. മൂന്നും, അവളുടെ വാർദ്ധക്യം നിമിത്തം. നാലും, താൻ പ്രസവിക്കുമോ എന്ന് അവൾക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. അഞ്ചും, തന്റെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രജ തുളളിച്ചാടാൻ, അവയവങ്ങൾ വളർച്ചയിലെത്തുക ഉപിതമായിരുന്നു. കാരണം, മറിയം മംഗലവാർത്ത സ്വീകരിക്കാൻ പോകുകയായിരുന്നു.

മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എനിക്കുള്ള നിന്ദ നികരിക്കളയാൻ (1:25): കാരണം, വന്ധ്യയും അനന്തരഗാമിയില്ലാത്തവളുമായ സ്ത്രീയെ അവർ നിന്ദിച്ചിരുന്നു. സഖറിയായോടുള്ള മംഗലവാർത്ത ഒക്ടോബർ 10 നാണ് ഉണ്ടായത്. മറിയത്തോടുള്ളത് നീസാൻമാസം 10-ാം തീയതിയും.

ആറാംമാസം ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ അയയ്ക്കപ്പെട്ടു (1:26-27): ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ നീസാൻ 10 വരെയുള്ള ആറുമാസങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ അയയ്ക്കപ്പെട്ടു: എല്ലാ ആത്മീയ ജീവികളുടെയും തലവനാണ് ഗബ്രിയേൽ എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. താഴ്ന്ന നിരകളിലുള്ളവയുടെ തലവനാണ് മിഖായേൽ, അതായത്, മാലാഖമാർ എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരുടെ. മറ്റു ചിലർ: മാലാഖമാരുടെ ഗണത്തിന്റെ തലവൻ ഗബ്രിയേൽ ആണ്. അവനാണ് അയയ്ക്കപ്പെട്ടത്. ഒന്നാമത്ത്, ദാനിയേലിനോടുകൂടി പഴയനിയമത്തിൽ അവന്റെ നാമം സൂചിതമായിരുന്നു. 'അവന്റെ

പേരും ആഗമനവും വെറും ഭാവനാസൃഷ്ടിയാണു് എന്നും ഭൂഷണം പറയുന്ന ദൈവഭൂഷകരായ യഹൂദരുടെ നാവടയ്ക്കാൻ. രണ്ടു്, പഴയ ഉടമ്പടിയിങ്കു് വിശ്രമം വിധിക്കാനും പുതിയതു് ആത്മീയവുമായതിനു് ആരംഭം കുറിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കാനും വേണ്ടി.

ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽപെട്ട (1:27): യേശുപ്പിനും കന്യകയ്ക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണു് ഇതു്. കാരണം, 'ഭാരോ ഗോത്രവും അതേ ഗോത്രത്തിൽനിന്നുമാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ' എന്നു് നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബഹുമാന്യകന്യകയേചകിതയാകാതിരിക്കാനായി, ബഹുമാന്യരൂപത്തിലും പ്രായമായ ഭാവത്തിലുമാണു് ദൂതൻ അവളുടെ പക്കലെത്തിയതു്. അവൻ എത്തിയതു് പകലാണു്. കാരണം, സുവിശേഷം പ്രകാശമാണു്. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പ്രവാചകന്മാർ വളരെ ശരിയായി പ്രകാശം എന്നുവിളിച്ചു; അവിടുന്ന് സ്വയം പ്രകാശം, സൂര്യൻ, ശോഭ എന്ന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു. ദാസന്റെ ഉത്ഭവം സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പു് പകൽ, പാപപരിഹാരദിനം, ധൂപപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽവെച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ, കർത്താവിന്റെതു് എത്ര കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതരമായിരിക്കുകയില്ല! *ദൈവശാസത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചു്*, അവൾ പ്രാർത്ഥനാനിരതയായിരുന്നപ്പോഴാണു് ദൂതൻ അവളെ സമീപിച്ചതു്. റോമനാധിപത്യത്തിനു കീഴു്പ്പെട്ടിരുന്ന തന്റെ രാജ്യത്തിനും തനിക്കുംവേണ്ടി അവൾ ദൈവത്തോടു് കരുണയാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

നിനക്കു സ്വസ്തി (1:28): അവൻ സ്വന്തമായി നൽകിയ ആശംസയല്ലിതു്, പിന്നെയോ, അവനെ അയച്ചവനിൽനിന്നാണിതു്. പെട്ടെന്നൊരു പുരുഷനെ കണ്ടപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരുന്ന ആ ഉദ്യാനത്തിനും മുദ്ര വെച്ചിരുന്ന ആ ഉറവയ്ക്കും ഉണ്ടായ ഉൾക്കിടിലം ശമിപ്പിക്കാനായി, രാജ്യങ്ങളുടെ അംബാസഡർമാരുടെ നിയമമനുസരിച്ചു്, അവൻ ആദ്യമെ ആശംസകൊണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. രണ്ടാമതായി, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ വിതയ്ക്കാനും, പാപവും ശാപവും അവസാനിക്കാനും, നമ്മുടെ വർഗത്തിന്മേലുള്ള ക്രോധം നീങ്ങിപ്പോകാനും ആശംസവഴി അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. മൂന്നു്, അവിടുത്തെ പറ്ററി പ്രഘോഷിച്ച ശ്രീഹന്മാരുടെയും മുൻ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവാചകരുടെയും, വാക്കുകൾക്കനുസൃതവും തന്നെപ്പറ്റിത്തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവു് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കനുസൃതവുമാണു് ആശംസ എന്നു കാണിക്കാൻ. *നിനക്കു സ്വസ്തി* എന്ന വാക്കോടുകൂടി ആശംസയുടെ കർത്താവു് കന്യകയിൽ വന്നു

വസിച്ചു. ആ ആശംസ മതിയായില്ലേ? സ്വർഗം ഭൂമിക്കു് ആശംസ നൽകിയില്ലേ? ചിലർ പറയുന്നു: കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ എന്ന വചനത്തോടുകൂടി കന്യകയിൽനിന്നു് ഏതോ പദാർത്ഥം എടുത്തു. ഒരു തുള്ളിരക്തം രൂപീകൃതമായി. അതിനെ പുത്രനാക്കിത്തീർത്തു. അതിനെ വചനമായ ദൈവവുമായി ഒന്നിച്ചുചേർത്തു. അതു് ആരാധ്യമായ ത്രിത്വത്തിനു് ആലയം ആയിത്തീർന്നു. **മററു ചിലർ:** ഇതാ, ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി എന്ന് മറിയം പറഞ്ഞപ്പോൾ വചനം കന്യകയിൽ വന്നു വസിച്ചു. അവൻ അവളിൽനിന്നെടുത്ത പദാർത്ഥവുമായി ഐക്യപ്പെട്ടു. മിലാനിലെ അംഗ്ലോസാൾവം മഹാനായ അപ്രേമം ഈ അവസാനത്തെ അഭിപ്രായം പുലർത്തുന്നവരാണ്.

കൃപ നിറഞ്ഞവളേ, എന്ന് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒന്നാമതായി, ഈ വ്യാപാരത്തിന്റെ നവീനത്വത്തെ കുറിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടല്ല, കൃപയുടെ ശക്തിയാലാണ് ഉത്ഭവം നടന്നതു്. രണ്ടു്, ആദ്യത്തേതുപോലെ ഈ രണ്ടാം സൃഷ്ടിയും കൃപയാലാണ് പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. 'ലോകം കൃപയാൽ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു? (സങ്കീ. 89:2) എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൂന്നു്, സുവിശേഷാനുസൃതം, 'കൃപയും സത്യവും യേശുക്രിസ്തുവഴി ഉണ്ടായി' (യോഹ. 1:17). ഈ ആത്മീയ വ്യാപാരവും കൃപ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം, അയോഗ്യനായ മനുഷ്യനു് ദൈവം നൽകിയതാണ്. **കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ**, 'കർത്താവ് നിന്നിൽനിന്നു്' എന്ന് നെസതോറിയസു പറയുന്നു. ദൈവത്വത്തിൽ നിന്നോടുകൂടെ; മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിന്നിൽനിന്നു്.

നി സുത്രീകളിൽ അനൗഗൃഹീതയാണ് (1:42): ഒന്നാമതായി, നിന്നിൽനിന്നുള്ള ജനനത്താൽ: ഹർപ്പാസ്തു ലഭിച്ച ആദ്യശാപത്താൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ശാപങ്ങൾ മനുഷ്യകലത്തിൽനിന്നു് നീങ്ങിപ്പോയി എന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ടു്. രണ്ടു്, 'നിന്നിൽ എല്ലാ ജനതകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകും' എന്ന് അബ്രഹാമിനോടു ചെയ്ത ഉടമ്പടി അനുസരിച്ചു് (ഉല്പ. 12:3). പൗലോസും ഇതു് സാക്ഷിക്കുന്നു. മൂന്നു്, സ്രീസ്വഭാവത്തിൽനിന്നു് നിന്നിൽ അവർ വിമോചിതരാകും. കന്യാത്വരീതിയിൽ വേദനകൂടാതെ നീപ്രസവിച്ച ശിശുവഴി, രഹസ്യാത്മകമായി, പാപത്തിൽനിന്നു് ഉടലെടുക്കുന്ന വേദനകളിൽനിന്നു് വിമുക്തരാകും. പറ്റുറുഷനെ അറിയാത്ത കന്യകയ്ക്കു് ന്യായമായി പ്രസവവേദന ഉണ്ടാകില്ല. കന്യക, പ്രസവ

വേദന എന്നിവ രണ്ടും ഒന്നിച്ചുപോകുന്നവയല്ല. എങ്കിലും, പിതാവില്ലാതെ ഒരു ശിശു നമുക്കായി ജനിച്ചതുപോലെ, വേദനകൾകൂടാതെ ഒരു പുത്രൻ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആരും ഭക്തിയിൽ മോഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതുപോലെ, അന്ത്യത്തിൽ പ്രസവവേദനയും ഇല്ലാതിരുന്നു. ആ വിശുദ്ധ ശരീരം തന്റെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായത് എങ്ങനെയെന്നും കന്യക അറിയാത്തതുപോലെ, അവന്റെ ജനനത്തിലും അവൾ പ്രസവവേദന അറിഞ്ഞില്ല. അതിനു പ്രവചനം സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. “പ്രസവവേദന തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് അവൾ പ്രസവിച്ചു; അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു” (ഏശാ. 66:7). പാപത്തിന്റെയും ഈ മൃതലോകത്തിന്റെയും മാതാവായ സ്ത്രീ വേദനയിലും ദുഃഖങ്ങളിലും പ്രസവിച്ചു; എന്നാൽ ജീവന്റെയും ഭാവിലോകത്തിന്റെ പിതാവായ കന്യാസുതന്റെയും, അതായത്, കന്യാലോകത്തിന്റെയും, മാതാവായ തരുണി ഗർഭധാരണം സന്തോഷത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും ജനനം സന്തോഷത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. ദൈവം ഉള്ളിടത്തു് മലിനമാക്കുന്നതൊന്നുമില്ല.

അവന്റെ വാക്കിൽ അവൾ അസ്വസ്ഥയായി (1:29): സംഭവത്തിന്റെ നവീനത്വം നിമിത്തമാണത്രു്. എന്നാൽ സഖറിയായെപ്പോലെ അവൾ വിവശയായിത്തീർന്നില്ല.

അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം ദൈവമായ കർത്താവു് അവനടു് കൊടുക്കും (1:32): നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പിതാവു് എന്ന് ദാവീദിനെ വിളിക്കുന്നതു്, അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വത്തിലാണ്. ദാസൻ എന്ന് (ദാവീദിനെ) വിളിക്കുന്നതു് അവിടുത്തെ ദൈവത്വം നിമിത്തമാണ്. ഏതു സിംഹാസനമാണ് കൊടുക്കുക? പലസ്തീനായിലുള്ളതല്ല. അതു ബാബിലോണിയൻ രാജാവു് നശിപ്പിച്ചു; അവൻ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയെ മുട്ടുകുത്തിച്ചു. ‘അവന്റെ സന്തതി എന്നേക്കും നിലനില്ക്കും’ എന്നും ‘എന്റെ മുമ്പിൽ സൂര്യനെ നോക്കിപ്പോലെ ആയിരിക്കും അവന്റെ സിംഹാസനം’ എന്നും ‘ചന്ദ്രനെപ്പോലെ അതു് എന്നേക്കും സ്ഥാപിതമായിരിക്കും’ എന്നും ‘ആകാശദിവസങ്ങൾ പോലെയായിരിക്കും അവന്റെ സിംഹാസനം’ എന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിംഹാസനമാണ് (സങ്കീ. 89:36.37. 29)അവിടുത്തേതു്. ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്ന ഭൗമിക സിംഹാസനത്തെപ്പറ്റിയല്ല വാഗ്ദാനം; പിന്നെയോ സ്വർഗ്ഗീയമായതിനെപ്പറ്റിയാണ്. അവന്റെ രാജ്യത്തിനു് അവസാനം ഉണ്ടാകയില്ല എന്നതിൽനിന്നു് ഇതു് വ്യക്തമാണ്. ഭൗമികമായതു് ഹ്രസ്വകാലത്തിനുശേഷം

അസ്സമിച്ചു. എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, അബ്ശാലോം നിമിത്തവും, ജറോബോവാം നിമിത്തവും, നെബുക്കദ്നേസർ നിമിത്തവും അവന്റെ സങ്കടം വർദ്ധിച്ചു.

വീണ്ടും, സോളമൻ രാജാവ് ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം മാറ്റി, അതിനുപകരം ആറു പടികളുള്ള ഒരു ഭരണസിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചു. ഇതും ബാബിലോണിയാക്കാർ നീക്കിക്കളഞ്ഞു (1 രാജാ. 10:18-19). വീണ്ടും, 'അവൻ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഭരണം നടത്തും, ജറുസലേമിലും ഭൂമി മുഴുവനിലും; അതിനവസാനം ഉണ്ടാകയില്ല എന്ന്' എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ഏശാ 9:7).

'യുഗങ്ങളുടെ ബലവാൻ ദൈവമാണ്'; അവിടുത്തെ രാജ്യം അവസാനിക്കാത്ത രാജ്യമാണ്. അതു കടന്നു പോകുകയില്ല' എന്ന് ദാനിയേൽ പറയുന്നു (7:27). പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു പോലെ അവിടുന്ന് ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ, ദൈവം തന്നെയാണ്; ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം സ്വർഗത്തിലാണ്. 'സ്വർഗം എന്റെ സിംഹാസനം' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട്, മാലാഖമാരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയുംമേൽ ആ ലോകത്തിലും അവിടുന്ന് ഭരണം നടത്തുന്നു; എന്നാൽ പുതിയ ലോകത്തിൽ പിശാചുക്കളുടെയും അവിശ്വാസികളുടെയും മേലും ഭരിക്കുന്നു. 'നീയെന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുക' എന്ന് കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവീനോടു് അരുൾചെയ്തു എന്ന് അവൻ പറയുന്നു (സങ്കീ. 110:1).

വീണ്ടും സിംഹാസനം ഇവിടെയും എല്ലായിടത്തും അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അധികാരം സ്വാഭാവികമായി ദൈവപുത്രന്റേതാണ്. അതു് ആരംഭത്തിലേ ദാവീദിനു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ദാവീദിന്റെ പുത്രനിൽ അവസാനം അതിനു പുത്നീകരണം ഉണ്ടായി; "ദൈവമേ, നീന്റെ സിംഹാസനത്തിന് അവസാനമില്ല, അതു് എന്തെന്നും നിലനില്ക്കുന്നു" (സങ്കീ. 45:6). എല്ലാ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഇവിടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 'അവന്റെ ശക്തി ഏനേക്കുമുള്ള ശക്തിയാണെന്നും, അതൊരിക്കലും കടന്നുപോകയില്ലെന്നും' ദാനിയേൽ പറയുന്നു (4:3). ദുഷ്ടരായ ആഹാസും മനാശ്ശെയും സ്വന്തമാക്കിയതുപോലെയുള്ള ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വന്തമാക്കിയതു്; പിന്നെയോ, തന്നോടു് ഐക്യപ്പെട്ടിരുന്ന വചനമായ ദൈവത്തിന്റേതാണ്.

അവിടുന്ന് എല്ലാവരുടെയും രാജാവായിരിക്കെ 'യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ അവൻ ഭരണം നടത്തും' എന്ന് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് (1:33)? ഒന്നാമതായി, അവരിൽനിന്നാണ് രാജ്യം ആരംഭിച്ചത്, അവരാണ് ആദ്യം ശിഷ്യരായിത്തീർന്നത്. അതുപോലെ ലോകത്തിലെ പ്രഘോഷകരും ശിഷ്യരെ രൂപീകരിച്ചവരും അവരായിരുന്നു. 'ഞങ്ങളുടെ സഹോദരാ, യൂദയായിൽ എത്ര ആയിരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു കാണുക' എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (നട. 21:20). രണ്ടും, ദാവീദിൽനിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും എന്ന് ദാവീദിനോടു് ചെയ്ത ഉടമ്പടി അനുസരിച്ചു്. മൂന്നും, ശ്രോതാക്കളുടെ ബലഹീനത പരിഗണിച്ചു്: അവന്റെ നാമരൂഢവണത്തിൽ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള എല്ലാ മുഴുകാലും മടങ്ങും (ഫിലി. 2:10) എന്ന് റോമയിക്കു പറഞ്ഞാൽ അതു് അവിശ്വസനീയമായേ തോന്നുകയുള്ളൂ. നാലും, ലോകത്തിന്റെയും തിരുലിഖിതങ്ങളുടെയും പതിവനുസരിച്ചു് ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നു് മുഴുവനെയും കുറിക്കുന്നു: അതനുസരിച്ചാണ്, 'യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ' എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചും, പ്രാചീനരെ പരിഗണിച്ചു്: അവർ മിശിഹായെ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ദൈവമായി പരിഗണിച്ചില്ല; പിന്നെയോ, ഒരു മനുഷ്യനായും, പ്രവാചകരിൽ ഒരുവനായും, ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന രാജാവായുമാണ് കരുതിയതു്. ഇക്കാരണങ്ങളാലാണ് അവൻ യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ ഭരണം നടത്തും' എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. (1:34). ഒൻപതു മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 'നി പ്രസവിക്കും' എന്ന് ദൂതൻ അവളോടു പറഞ്ഞതുപോലെയാണിതു്. 'ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ' എന്ന് അവൾ അതിന് മറുപടി നൽകി. അവൾക്ക് സമയം മതിയാകാതെ വരുകയും സമയം തീരുകയും ചെയ്താൽ, തന്റെ വരനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽനിന്നു് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും കുറച്ചുനാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞു് പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെമേൽ വരും; അതു ന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെമേൽ നിശ്ചയിക്കും (1:35). ആത്മാവ്: അവിടുത്തെ ശക്തിയെപ്പറ്റിയാണിതു്. തനിക്കിഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ: അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്തു നിമിത്തം. പരിശുദ്ധൻ(കുടുംബം) എന്നതു് എബ്രായ പദമാണ്. വ്യതിയാനാതീതൻ എന്നു

സുറിയാനിയിൽ അതു വിശദീകരിക്കാം. ദാരിദ്ര്യമോ സമൃദ്ധിയോ കൊണ്ടോ നല്ല കാര്യങ്ങളോ ചീത്തക്കാര്യങ്ങളോ കൊണ്ടോ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവയെല്ലാം എബ്രായയിൽ വിശുദ്ധം (കാദീശോ) എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ലോകം വിശുദ്ധരെന്നു കരുതുന്ന ദേവന്മാർ നിസ്സാരരാണ്. അവരിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവർ അഭിശപ്തരാണ് (സങ്കീ.16:3).

അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി: എല്ലാ പരിപൂർണ്ണതകൾക്കും പര്യാപ്തമായ അജയ്യമായ ശക്തിയാണിതു്. മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ അവൻ ത്രിത്വത്തെപ്പറ്റി വിളംബരം ചെയ്യുന്നു എന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 'പരിശുദ്ധ: രത്നാവരം': അതു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ആളിനെപ്പറ്റിയാണ്. "അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെമേൽ ആവസിക്കും". പിതാവിന്റെ ആളത്തത്തെപ്പറ്റിയാണിതു്; അവനിൽ നിന്നാണ് പുത്രൻ. "അത്യുന്നതൻ" പിതാവാണ്. അവിടുത്തെ ശക്തി വചനമായ ദൈവമാണ്. പുത്രനെയാണ് അവൻ ശക്തി എന്നു വിളിക്കുന്നതു്. ഉദാ. 'എന്റെ ശക്തി, എന്റെ കരുത്തിന്റെ ആരംഭം, അതായതു് എന്റെ പുത്രൻ' (ഉല്പ.49:3). ദൈവവചനത്തെ പൂർവപിതാക്കന്മാർപോലും പിതാവിന്റെ സ്വാഭാവികവും വ്യക്തിപരവുമായ ശക്തി എന്നു മിക്കപ്പോഴും വിളിക്കുന്നതു കാണുക.

ഇവയുടെ ഉറപ്പിനായി ഭൂതൻ ഇതും കൂട്ടിച്ചേർത്തു: "ഇതാ നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരിയായ എലിസബത്തും വാർദ്ദയാകൃത്തിൽ ഒരു പുത്രനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു" (1:36); അതുകൊണ്ട്, സംസാരിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഗതികളുടെ നവീനത്വത്തെപ്പറ്റി നീ ഒട്ടും സംശയിക്കരുതു്. "ഇതാ, നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരി"-അതായതു്, നിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരി.

മറിയം എഴുന്നേറ്റു സുകൃഷ്ടമതയോടുകൂടി പോയി (1:39): ഭൂതൻ തന്നോടു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്നറിവാനാണ് പോയതു്. മറിയം പോയതു് യേശുപ്പു പറഞ്ഞിട്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു കഴുതപ്പുറത്തു കയറി ഒരു ജോലിക്കാരനെയും കൂട്ടി അവൻ അവളെ പറഞ്ഞയച്ചു. എലിസബത്തിന്റെ ഗർഭധാരണത്തെപ്പറ്റി ചുറ്റും പരന്ന വാർത്തകളുടെ യഥാർത്ഥ്യം നേരീട്ടു് മനസ്സിലാക്കാം. ഭൂതൻ വഴി മറിയത്തിനു സംഭവിച്ച മഹനീയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി യേശുപ്പിനു് അപ്പോഴും അറിവില്ലായിരുന്നു; മറിയം അതു് യേശുപ്പിനു് വെളിപ്പെടുത്തിയുമില്ല. എന്നാൽ എലിസബത്തിന്റെ പക്കൽനിന്നു തിരികെ വന്നപ്പോൾ അവളുടെ ഉദരം വീർത്തിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു് അവൾ ഗർഭിണിയാണ് എന്നു് അവൻ മനസ്സിലാക്കി.

ശിശു ഉദരത്തിൽ കുതിച്ചുചാടി (1:41): ഉദരത്തിൽ ശിശുക്കൾ അനങ്ങുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ സന്തോഷത്താൽ കുതിച്ചുചാടുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മാത്രമാണ്. 'അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയും' എന്ന് സഖറിയായോടു ദൂതൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. തന്റെ പക്കലേക്ക് കർത്താവ് വന്നെന്ന് അവൻ അവബോധം ഉണ്ടായി; ഉദരത്തിൽവെച്ചുതന്നെ അവൻ അവനെ ആരാധിക്കാനും അവനെ സ്തുതിക്കാനും അർപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി. രാജാവിന്റെ ദൂതനെയും പ്രതിപുരുഷനെയും പോലെ ഇപ്പോൾമുതൽ അവൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.

എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു (1:41): തന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിനു പ്രത്യുപകാരമായി തന്റെ ദാസന്റെമേൽ കർത്താവ് കരുണചെയ്ത് ഉദരത്തിൽവെച്ചുതന്നെ അവന്റെമേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വർഷിച്ച ഉടൻതന്നെ, ഒരറിയില്ലാത്ത വഴി ദാസന്റെ മാതാവിനെ അവിടുന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി; അവൾക്ക് നിഗൂഢ കാര്യങ്ങളുടെ വെളിപാടു നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു.

അവൻ ശക്തനെ സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്ന് താഴെയിറക്കി (1:52): അതായത്, പിശാചുക്കളെയും പുറജാതിക്കാരെയും യുദ്ധരെയും.

മറിയം എലിസബത്തിന്റെകൂടെ മൂന്നു മാസത്തോളം താമസിച്ചു. പിന്നെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി (1:56): അവൾ എന്തിനാണു തിരിച്ചുവന്നത്? രീതിയനുസരിച്ച് അവൾ കുറേ സമയം കൂടി അവിടെ തങ്ങി, തന്റെ ചാർച്ചക്കാരിയുടെ പ്രസവത്തിലുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുക എന്നത് യുക്തമായിരുന്നു. ബന്ധുക്കൾ മാത്രമല്ല, ദൂരെയുള്ള അപരിചിതരും അവളുടെ ചുറ്റും കൂടി. എന്നിട്ടും അവൾ പൊയ്ക്കളഞ്ഞത് നാഥന്റെ അമ്മ ദാസന്റെ അമ്മയെ പരിചരിക്കുക ഉചിതമായിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. നക്ഷത്രം ഉടിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ശോഭ പ്രസരിക്കാൻ ഇടം കിട്ടാനായി സൂര്യൻ പോയി മറയുന്നു; ദാസൻ ജനിക്കാനായി യജമാനൻ ഇടം കൊടുക്കുന്നു.

പുസ്തകം II

എട്ടാം ദിവസം അവർ ശിശുവിന്റെ പരിച്ഛേദനത്തിനു വന്നു (1:59): എട്ടാംദിവസം പരിച്ഛേദനം ചെയ്യുകയും നാമകരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എബ്രായരുടെ

പതിവായിരുന്നു. കൈകൊണ്ടുള്ളതല്ലാത്ത നമ്മുടെ പരിച്ഛേദനാവസരം, അതായത് പുതിയ ജനനത്തിൽ, നാമും ഒരു നാമം സ്വീകരിക്കാറുണ്ടല്ലോ. 'പിതാവിന്റെ പേരനുസരിച്ച് സഖരിയാ എന്ന്' അവർ അവനെ വിളിച്ചു (1:59). ഒന്നാമത്ത്, പിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കും ഒരേ പേരുണ്ടായിരിക്കുക യഹൂദപതിവായിരുന്നു. രണ്ടും, ഇസഹാക്കിനെപ്പോലെയും ശിംശോനെപ്പോലെയും ജനിച്ചവനായിരിക്കാം ഇവൻ എന്ന് അവർ കരുതിയിരിക്കാം; അവനും തന്റെ അപ്പന്റെ പേര് വഹിക്കുക ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു: 'അങ്ങനെയല്ല, അവൻ യോഹന്നാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം'. അവനെ യോഹന്നാൻ എന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് ദൂതൻ സഖരിയായെ പറിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവൻ അപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടണമെന്ന് എലിസബത്തു് വെളിപാടുവഴി ഗ്രഹിച്ചതാണ്. യോഹന്നാൻ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവനടൻ അനുതാപം വഴിയുള്ള പാപമോചനം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കുമുള്ള മോചനത്തെപ്പറ്റിയും വിമോചകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയും അവൻ എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. വി.ശ്ലീഹാ പറയുന്നു: വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ മുൻനിർണ്ണയം ചെയ്തു" (റോമ.3:25).

യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിശ്ചയത തിങ്ങിനിറഞ്ഞുനിന്നു. അവന്റെ ഗർഭധാരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള മംഗലവാർത്ത പാപപരിഹാരദിനത്തിലാണ്; പാപപരിഹാരബലിപീഠത്തിനു മുമ്പിലും. ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നൽകപ്പെടുവാനുള്ള അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ സൂചനയായിരുന്നിട്ടു. അവന്റെ ഗർഭധാരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ച ദിവസം, ആലയത്തിന്റെ വാതിലിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ചെമ്മപ്പതുണിയുടെ നിറം മാറി. ദൈവം മനുഷ്യരോടു നിർപ്പായോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ പണ്ടുമുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയായിരുന്നതു്. "നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടംചെയ്യുവസ്യംപോലെ ആയിരുന്നാലും...." എന്ന് ഏശായാ പറയുന്നു (1:18). യോഹന്നാൻ പ്രഘോഷിച്ചവനിലൂടെ എല്ലാ ബലിജീവികൾക്കും അനുരഞ്ജനം വർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ധൂപാർപ്പണസമയത്തു് മംഗലവാർത്ത ഉണ്ടായതിന്റെ അർത്ഥം ലോകത്തിനു ലഭിച്ച കൃപാകടാക്ഷവും, തന്റെ ദാസരോടു് യജമാനൻ രമ്യപ്പെട്ട കാര്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സഖരിയായുടെ നാവ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതു്, യുടരും ജാതികളും തെറ്റിൽ ബന്ധിതമായിരുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അവന്റെ നാവിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞത്, തെറ്റിൽനിന്നും വിശ്വാസധംസനത്തിൽ നിന്നും യേശുക്രിസ്തുവഴി അവർക്കു ലഭിച്ച വിടുതലിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു.

അവൻ മരുഭൂമിയിലേക്കു പോയത് നാം ധരയിൽനിന്നു സ്പർശത്തിലേക്കു പോകുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു തിരുലിഖിത ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് പുതിയ ലോകത്തിൽ നമുക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന പരിപൂർണ്ണജ്ഞാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അവൻ പ്രസംഗിച്ച യൂദയാ മരുഭൂമി ഉടനെ അഴിയുവാനുള്ള മർത്യതയുടെ തകർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ രോമവസ്ത്രം അനുതാപത്തെ കുറിക്കുന്നു. അവന്റെ അരക്കെട്ടു ഐന്ദ്രികവും ബൗദ്ധികവുമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനെയും സന്നദ്ധതയെയും കാമവികാരങ്ങൾ വഴ്ജിക്കുന്നതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പറക്കുന്ന വെട്ടുകിളികൾ, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ മോഘങ്ങളിൽ യാനം ചെയ്യുന്ന നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മീയമായ അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. തേനിന്റെ മധുരം, നമ്മുടെ കർത്താവിൽനിന്നു പ്രാപിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ മാധുര്യത്തെ കുറിക്കുന്നു. അതു നമ്മുടെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളേക്കാളും ഉന്നതമാണ്. അവിടുന്ന് പാപത്തിന്റെ കീടത്തിൽനിന്നു ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം തേൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വഭാവത്താലെ തേൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണല്ലോ.

നമ്മുടെ കർത്താവിനെ വഹിച്ച ശൈമോൻ മഹാപുരോഹിതനായ ഓനീയാ ബർ ഓനീയായുടെ മകനും യേശു ബൻസീറായുടെ പിതാവുമായിരുന്നു എന്ന് വംശാവലി പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാലംവരെ അവൻ ആത്മാവിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്നു. അതായത്, 216 വർഷങ്ങൾ. അവൻ നമുക്കായി രക്ഷയുടെ കൊമ്പ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. കൊമ്പുകൊണ്ടു പോരാടുകയും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഉപമയിൽനിന്നാണ് കൊമ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശം. 'നീയോ ശിശുവേ, അത്യുന്നതന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും': ഇവിടെ അവൻ അത്യുന്നതനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെപ്പറ്റിയോ വചനത്തെപ്പറ്റിയോ അല്ല. മറിച്ച് അവതരിച്ച ദൈവവും ദൈവീകരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനുമായ മിശിഹായെപ്പറ്റിയാണ്. വാക്കുകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും ആന്തരികകൈകൾ ഒന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഗസ്റ്റസിൻനിന്നു് ഒരു കല്പന പുറപ്പെട്ടു (2:1): 'ചെങ്കോൽ നീങ്ങിപ്പോകുകയില്ല' (ഉല്പ. 49:10) എന്ന യാക്കോബിൻറെ പ്രവചനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നു കാണിക്കാനാണു് അഗസ്റ്റസ് സീസറിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഈ അഗസ്റ്റസ് ആണു് യൂദയാദേശിക്കാൻ ഹെറോദേസിനു് അധികാരം നല്കിയതു്. ജനനാ ഹെറോദേസ് ഫിലിസ്ത്യനും വിദ്യാഭ്യാസത്താൽ ഏദോമ്യനമാണു്. അയാൾ ഇസ്രായേലിൻറെ പൗരോഹിത്യവും രാജ്യവും തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ചു. സെൻസസ് ദൈവപരിപാലനയാൽ സംഭവിച്ചതാണു്. ഒന്നാമതായി, യൗസേപ്പും മറിയവും അവശ്യാവശ്യം തങ്ങളുടെ നഗരമായ ബേത്ലഹേമിലേക്കു് പോകുന്നതിനു്. 'യൂദായിലെ ബേത്ലഹേമേ, നീ... ചെറുതല്ല' എന്നു തുടങ്ങുന്ന പ്രവചനം (മിക്ക്കാ. 5:2) അനുസരിച്ചു്, ജനനം അവിടെ നടക്കുന്നതിനു വേണ്ടി. രണ്ടു്, ഈ പൊതു സെൻസസ്കൊണ്ടു് മിശിഹായുടെ ജനനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി. പഴയനിയമത്തിലാകട്ടെ, പുതിയനിയമത്തിലാകട്ടെ, അനേകം ജനതകളുടെ ഒത്തുചേരൽവഴി തൻറെ അത്യന്ത വ്യാപാരങ്ങളുടെ സാർവത്രികത സ്ഥാപിക്കുക എന്നതു് എല്ലാവരിൻറെയും ഭരണാധികാരിയ്ക്കു് പതിവായിരുന്നു. അഗസ്റ്റസ് എന്നതു് ചിലർ ദേശാഭയെന്നും മറ്റുചിലർ രാജാക്കൻമാരിൽ പ്രധാനിയെന്നും വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. സീസർ എന്നതു് ചിലർ സർവശക്തൻ എന്നും, മറ്റുചിലർ 'അതു മഹത്വത്തിലേക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സർവശക്തിയിലേക്കും നിത്യസംഗതികളിലേക്കും നയിക്കുന്നു' എന്നും പറയുന്നു. ഭൗമിക സെൻസസിൽനിന്നു് സ്വർഗീയമായതിലേക്കും ഭൗമിക നികതികളിൽനിന്നു് ആത്മീയമായതിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

ഗർഭിണിയും വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്തവളുമായ മറിയത്തോടുകൂടെ പോയി (2:5): മുകളിൽ ഒരിടത്തു് ദൂതൻ അവളെ യൗസേപ്പിൻറെ ഭാര്യ എന്നു വിളിക്കുന്നു: "നിൻറെ ഭാര്യയായ മറിയത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട" (മത്താ. 1:20). ഇവിടെ "വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്തവൾ" എന്നാണു കാണുക. രണ്ടും വെറുതെ വച്ചുതല്ല. അവിടെ, സംസൃഷ്ടി കൂടാതെയുണ്ടായ ഗർഭധാരണത്തെപ്പറ്റി സംശയിച്ച യൗസേപ്പിനോടു് അവളുടെ വിശുദ്ധി സംബന്ധിച്ചു് ഭാര്യ എന്നു് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൾ പരിപാവന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരു കൊണ്ടു് അവൻ അവളെ വിളിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നു് എനിക്കു് ഉറപ്പുണ്ടു്. ഇവിടെ 'വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്തവൾ' എന്നു് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ദൂതൻ സംഗതി വിവരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹനിശ്ചയം മാത്രം നടന്നിട്ടു് എന്തു

കൊണ്ടു് അവരും അവന്റെ ഭവനത്തിൽ പാർക്കുകയും വഴിയത്ര നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നു് ചോദിച്ചേക്കാം (2:5). ആൺമക്കളില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ മകളായിരുന്നു മറിയം. ഞങ്ങൾക്കു് ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചാൽ അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ കർത്താവിനായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും എന്നു് അവർ ദൈവത്തോടു് ഒരു നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണു് അവർക്കു് ഭാഗ്യവതി ജനിച്ചതു്. അവളുടെ മുലകുടി മാറിയപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്കു് അവൾ ആനയിക്കപ്പെട്ടു. അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണവും നേർച്ചയുമായിരുന്നു അതിനുള്ള കാരണം. എപ്പോഴും ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പുണ്യപരിതരായ സ്ത്രീകൾ അവളെ വളർത്തി. മഹാപുരോഹിതനായ സഖറിയായുടെയും അവളുടെ ചാർച്ചക്കാരി എലിസബത്തിന്റെയും പരിലാളനയിലായിരുന്നു അവൾ. അവൾക്കു പത്രണ്ടു വയസ്സായപ്പോൾ, സഖറിയാ യുദാകുടുംബത്തലവന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി. പ്രായമായ പെൺകുട്ടി കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ തങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം അനുസരിച്ചായിരുന്നിതു്. അവളെ ആരുടെക്കൂടെ അയയ്ക്കണം എന്നതു സംബന്ധിച്ചു് കുറിയട്ടു. തലവന്മാരുടെ വടി വാഗ്ദാന പെട്ടകത്തിന്റെ സമീപത്തായി കൂട്ടിവെച്ചു. യേശുവിന്റെ വടിയിൽ അടയാളമുണ്ടായി. യേശുപ്പു് തന്റെ ദേഹദ്രാവസ്ഥയെപ്പറ്റിയും തന്റെ ഭാര്യയേയും മക്കളേയുംപ്പറ്റിയും തടസ്സം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രാവചരണു് യേശുവിന്റെ മടിയിൽ വന്നിരുന്നു. അതു് ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരുയാളുമായി കണക്കാക്കി അവൻ അവളെ സ്വീകരിക്കുകയും തന്റെ ഭവനത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയും ചെയ്തു. അവളെ സംരക്ഷിക്കാനായി തന്റെ ഭാര്യയെ ഏല്പിച്ചു. അവളുടെ പേരും മറിയം എന്നായിരുന്നു. അവളെ മറ്റൊരു ഭാര്യയായിട്ടല്ല, പ്രിയപുത്രിയായിട്ടാണു് സ്വീകരിച്ചതു്.

അതിനല്ലം കഴിഞ്ഞു്, ആ വർഷത്തിൽതന്നെ ആരാധ്യമായ ഗർഭധാരണത്തെപ്പറ്റി ഗബ്രിയേൽ ദൈവദൂതൻ മംഗലവാർത്ത അറിയിച്ചു. വീണ്ടും, വിവാഹനിശ്ചയം നടത്തിയവർ ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുക എന്നതു് പുരാതന രീതിയായിരുന്നു. യാക്കോബു്, തന്റെ വധുവുമായി പതിനാലു് വർഷം ജീവിച്ചതു് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. ലോത്തിന്റെ മരുമക്കൾ അവന്റെകൂടെ അവന്റെ വീട്ടിലാണു് താമസിച്ചിരുന്നതു്. അങ്ങനെ പലതും. നിയമാനുസൃതം പല നീതിമാന്മാരും വിവാഹവാഗ്ദാനം ചെയ്ത പെൺകുട്ടികളെ ഏതാണ്ടു് മൂന്നു വർഷത്തോളം തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം മാത്രമാണു് അവരുമായി ബന്ധം

പ്പെട്ടിരുന്നത്. സന്താനോല്പാദനത്തിനാണ്, വികാരങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനല്ല അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നു കാണിക്കാനായിരുന്നു ഇതു. പ്രതീകാത്മക നിയമമനുസരിച്ചു, നീതിയുടെ ഫലത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായി ഇതു കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർ എൻക്രിത്തിതതർ എന്നുവിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു; യേശുപ്പ അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. വീണ്ടും, അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സംഗതി സംഭവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, കന്യക ഭൃഷ്ടസംശയങ്ങൾക്കു് അതീതയായിരിക്കേണ്ടതാണ്. വീണ്ടും, അവൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് എന്നു ഭൂതൻ അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ, അവൻ പോയിടത്തെല്ലാം അവളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു.

അവളുടെ ദിവസങ്ങൾ തികഞ്ഞു്, അവൾക്കു് പ്രസവസമയമടുത്തു (2:6): സ്വഭാവതീതരീതിയിൽ നടന്ന ഗർഭധാരണംപോലെയായിരുന്നു പ്രസവവും. എങ്കിലും പ്രകൃത്യനുസൃതവും പ്രകൃത്യതീതവുമെന്നു രണ്ടു കാര്യങ്ങളുണ്ടു്. സാവധാനമുള്ള വളർച്ച, ഒൻപതു മാസത്തെ ഗർഭധാരണം എന്നിവ പ്രകൃത്യനുസൃതമാണു്. എന്നാൽ പുരുഷസംസർഗം കൂടാതെയുള്ള ഗർഭധാരണം, വേദന കൂടാതെയുള്ള പ്രസവം എന്നിവ പ്രകൃത്യതീതമാണു്. അവിടുന്ന് 'മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല' എന്നു കാണിക്കാൻ പ്രകൃത്യനുസൃതം; അതുപോലെ, ഇപ്പോഴും ചിലർക്കു സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ, മായാദർശനം എന്ന തരറിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ. പ്രകൃത്യതീതം: ഒന്നാമതു്, അവിടുന്ന് മരണത്തെ നീക്കിയവനും വിവാഹം സ്ഥാപിച്ചവനും ആണെന്നു് കാണിക്കാൻ പ്രകൃത്യതീതം. രണ്ടാമതു്, 'അവിടുന്ന് ഭാവി ലോകത്തിന്റെ പിതാവാണ്' എന്നും മലിനമാക്കുന്ന യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പുതിയതരം ജീവിതത്തിലേക്കാണ് അവൻ പിറന്നിരിക്കുന്നതു് എന്നും കാണിക്കാൻ.

അവൾ തന്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പറ്റുത്രനെ പ്രസവിച്ചു (2:6): അവൻ അവനെ അവളുടെ പറ്റുത്രൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു, ഒരു പറ്റുത്രൻ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നതു്. അവൻ യേശുപ്പിന്റെ മകനല്ല, മറിയത്തിന്റെ മകൻ മാത്രമാണു് എന്നു കാണിക്കാനാണിതു്. രണ്ടാമതു്, ജനനം, സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യത്വത്തിന്റേതാണു്, വചനമായ ദൈവത്തിന്റേതല്ല, എന്നു പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ. എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ അവന്റെ വംശാവലി ആർക്കു വിവരിക്കാനാവും (എശ. 53:8). അവൻ ആദ്യജാതനാണു്. ഒന്നു്, തന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം തുറന്നതിനാൽ. രണ്ടു്, സ്നാനത്താൽ. മൂന്നു്, ഉത്ഥാനത്താൽ. നാലു്, അമർത്യവും വ്യതിയാനാതീതവുമായ ദത്തെടുക്കലിലൂടെ അനേകം സഹോദരന്മാരുടെ ശിരസ്സായി തീർന്നതിനാൽ.

അവർക്ക് സൗമ്യം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ.... (2:7): സെൻസസിനായി അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ യൂദാകുംബന്ദരം നിമിത്തം.

സമീപത്തായി ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടയൻമാർ: വടിയും വിസിലും ഉപയോഗിച്ച് അവർ ആടിനെ തീറ്റുകയും രാത്രി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച അന്നും ഇന്നും കാണാം. അവർക്ക് ഒരിടയന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഗബ്രിയേൽ ദൈവഭൃതൻ, കർത്തൃമഹത്വം അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. താൻ ആരുടെ ജനനം അറിയിക്കുന്നുവോ അവിടുന്ന് പ്രകാശവും സൂര്യനും ശോഭയും, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ നക്ഷത്രവും ആണ് (സംഖ്യ. 24:17) എന്നു കാണിക്കാനാണ്. സംസാരിക്കപ്പെട്ടവയെപ്പറ്റി ഇടയൻമാർ സംശയിച്ചതിനാൽ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങളുടെ വ്യൂഹം ചെയ്തത് കാണപ്പെട്ടു (2:13). ശിശുവിനോടുള്ള അവരുടെ വിധേയത്വവും അവരുടെ ശുശ്രൂഷയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതും, 'ജനിച്ചവൻ കർത്താവും മിശിഹായും രക്ഷകനാണ്' എന്നു പറഞ്ഞ ഭൃതന്റെ വാക്കിന്റെ തെളിവായി. എന്നെന്നാൽ, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ (ആവ. 19:15; 2 കൊറി. 13:1) ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് എത്രമാത്രം വിശ്വസനീയമായിരിക്കുകയില്ല! 'ജനിച്ചവൻ സ്വർഗീയനാണ്' എന്നും തന്റെ സ്നേഹിതരെ അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കു ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കാനാണ് അവർ സ്വർഗത്തിൽനിന്നു കാണപ്പെട്ടത്.

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജനനംമൂലം ലഭിച്ച പതിനായിരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിമിത്തം 'അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം'എന്ന് ആത്മീയജീവികൾ ഉചിതമായി പാടി (2:14) ഏക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും പിശാചുകളെയും ബിംബങ്ങളെയും അവയ്ക്കുള്ള ബലിയെയും തിരസ്സറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തത്ത്വമാണ് മഹത്വം.

അമർത്യത എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ തത്ത്വമാണ് സമാധാനം. അത് മനുഷ്യകലം മുഴുവന്റെമേലും വർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏകാധിപതികളെയും സാത്താനെയും മരണത്തെയും പാപത്തെയും അത് നീക്കുന്നു. കോപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ സമാധാനം പരസ്പരം രമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സമാധാനം ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും, ഉയരത്തെയും ആഴത്തെയും, യുദ്ധത്തെയും ജാതികളെയും,

ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു. സൻമനസ് (11:4): അച്ഛാരമായും താല്ക്കാലിക പ്രതീക്ഷയായും അല്ലാതെ ഈ നല്ല വസ്തുക്കൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നിട്ടില്ല. ഇടയ ന്മാർ മൂന്നുതരം സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് മാർ അപ്രേം പറയുന്നു: മാംസം, പാൽ, സ്തുതിപ്പ് മാംസം, യൗസേപ്പിന്. പാൽ, അമ്മയ്ക്ക്. സ്തുതിപ്പ് ശിശുവിന്. അതുതടങ്ങൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദിവ്യകല്പനയാൽ വിദ്യാന്മാരും അന്നുതന്നെ വന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അവിടുത്തെ ജനനം ഇടയകും ഉത്ഥാനം ഒരു സ്രീകും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു, സുവിശേഷം ചുങ്കക്കാരും മുക്കുവർക്കും കൂടാരപ്പണിക്കാർക്കും ഭരമേല്പിക്കപ്പെട്ടു.

“മറിയമാകട്ടെ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോ” (2:19): ഉദരത്തിൽ ശിശു കരിച്ചു ചാടിയതു്, യൗസേപ്പി രണ്ടായ വെളിപാട്, സഖറിയായ്ക്കും എലിസബത്തിനുമുണ്ടായ പ്രവചനങ്ങൾ, തനിക്കു ദൂതൻ നൽകിയ മംഗലവാർത്ത, സംസർഗം കൂടാതെയുള്ള ഗർഭധാരണം, വേദന കൂടാതെയും കന്യാത്വം കൂടാതെയുമുള്ള പ്രസവം, ഇടയന്മാരുടെയും വിദ്യാന്മാരുടെയും വരവ് ആദിയായവ അവർ താരതമ്യപ്പെടുത്തി, അതിൽ അതുതപരതന്ത്രയായി. എത്ര മഹനീയവും നവീനവുമായ വ്യാപാരമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചു ധ്യാനിച്ചു.

ഇതാ, ഇവൻ പലരുടെയും വീഴ്ചയ്ക്കും എഴുതുന്നേല്പിനും കാരണമാകും; ഇവൻ വിവാദ വിഷയമായ അടയാളവുമായിരിക്കും (2:34): ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ നിന്നല്ല, സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് “വീഴ്ചയും വിവാദത്തിനും” ഇടയാകുക: “ഈ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു”; “ഞാൻ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാനല്ല വന്നിരിക്കുന്നതു്; പിന്നെയോ, വാളും വിഭജനവും” (യോഹ. 9:39; മത്താ. 10:34; ലൂക്കാ 12:51). എന്നു പറയുന്നതുപോലെയാണ് ഇവിടെയും. വീഴ്ചയും പരിഹാരം ചെയ്യുകയും ഭൂമിയിൽ വീണു പോയതിനെ എഴുന്നേല്പിക്കുകയും ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. എന്നാൽ വീണ്ടും എഴുന്നേല്ക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു ചിലർ തർക്കിക്കുന്നതിനാൽ, അവർ നിലംപററി കിടക്കുന്നു. രണ്ടുകൂട്ടരും ഉണ്ടെന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു (യോഹ. 7:12). ‘അവൻ നല്ലവനാണ്’ എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു; അല്ല അവൻ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു’ എന്ന് വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു. ‘അവൻ സത്യമായും മിശിഹായാണ്’ എന്ന് അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു. ‘മിശിഹാ ഗലീലിയിൽനിന്നു വരുമോ?’ എന്നു്

വേറെ ചിലർ പോദിച്ചു (യോഹ. 7:41). അതുകൊണ്ട് “വീഴ്ചയും വിവാദവും” പരീശരുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും ഇടയിലാണ് ഉണ്ടായത്. എഴുന്നേല്പും സമാധാനവും ചുങ്കക്കാർക്കും വേശ്യകൾക്കും അതുപോലെയുള്ളവകമാണ്.

അനേകരുടെ ഹൃദയെ വിചാരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയും ഒരു കുറുത്തം തുളച്ചുകയറും (2:35). ജനിച്ചവൻ തന്റെ മാതാവിനേക്കാൾ അളവറ്റ രീതിയിൽ മഹനീയനാണ് എന്ന് കണ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതു പറഞ്ഞത്. ഇയ്യോളിന്റെ മഹത്വം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും, ഇയാൾ ആരാണെന്നും അവന്റെ മഹത്വം എത്ര മഹനീയമാണെന്നും യഥാർത്ഥമായി അറിയാനും നീ തികച്ചും അശക്തയാണെന്നും നീ തന്നെ കൃത്യമായി ഗ്രഹിക്കും. അതാണ് നിന്റെ പരിശോധനയും പരീക്ഷയും. അവനെപ്പറ്റി നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പവും എങ്കിൽ, അനേകരോടുകൂടി നിനക്കും അവനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവനിലുള്ള ദിവ്യസ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുകയില്ല. മാർ അല്പം പറയുന്നു: “അനേകരുടെ ഹൃദയെവിചാരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിന്റെ ഉള്ളിൽക്കൂടി നീ ഒരു കുറുത്തം കടത്തും. അതായത് സംശയിച്ചവർ; നീയും സംശയിക്കും. അവൻ തന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ മഹനീയനായിരിക്കും. നീ അത് മറ്റുള്ളവരോടു പറയും. നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ എല്ലാം ഭൂരികരിക്കപ്പെടും”.

വീണ്ടും, അവനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതും അവനുവേണ്ടി ചെയ്തതുമായ മഹനീയ കാര്യങ്ങൾ നിമിത്തം വരാനിരുന്ന മിശിഹാ രാജാവ് അവിടുന്നുണെന്ന് തന്റെ മകനെപ്പറ്റി ഭാഗ്യവതികരുതി. അവന്റെ ആഗമനത്തിൽ അവൻ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുമെന്നും രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം കീഴ്പെടുത്തുമെന്നും അവർ ലോകനേതാക്കന്മാരായിരിക്കും എന്നും മറ്റും മറ്റും യുദ്ധങ്ങൾപ്പോലെ മിശിഹായെപ്പറ്റി അവളും പ്രതീക്ഷിച്ചു. മഹാരാജാവിന്റെ മാതാവ് എന്ന നിലയിൽ തനിക്കു വലിയ ബഹുമാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് അവൾ കരുതി. എന്നാൽ പിന്നീട് പുറജാതികളെ വിളിക്കുന്നതും അവരുമായി അനുരഞ്ജനപ്പെടുന്നതും അവൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം സമാഗതമായി. അവൻ തന്നെ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതു തുടങ്ങി തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിൽ സംഭവിച്ചവയെല്ലാം അവളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കുപുറത്തുള്ളവ ആയിരുന്നു. അതു

കൊണ്ട് ശൈമയോൻ പറയുന്നു: നിന്റെ ഉള്ളിൽക്കൂടീ ഒരു കുറും തുളച്ചുകയറും. നിന്റെയും നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോഴുള്ള ബലഹീനത കുറപ്പെടുത്തപ്പെടും. അവനെ കർത്താവും ദൈവത്തിനു തുല്യനുമായി പരിഗണിക്കും; ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാവരും അവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

കുന്തത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ, അതു ശരീരത്തിൽ നേരെ കയറിയാൽ ശരീരം തുളച്ചുകയറുന്നു. അതുപോലെയാണ്, നിന്റെ ആത്മാവിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. നേരത്തെ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങൾക്കുചിതമാംവിധം നീ വ്യാപരിക്കുക യുക്തമായിരിക്കെ, സംശയമാകുന്ന കുന്തംകൊണ്ട് അരുതാത്തവ സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ നിന്റെയും അനേകരുടെയും വിചാരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്ന സമയത്തു് ഇപ്പോഴത്തെ ബലഹീനത കുറപ്പെടുത്തപ്പെടും.¹ നിന്റെ ഉള്ളിൽക്കൂടെ എന്നാൽ നിന്റെ ശിശുവിൽക്കൂടെ കുന്തംകടക്കും എന്ന് ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കല്പനലംഘനംമുതൽ പറ്റിസായിൽ എല്ലാവശത്തേക്കും കുറങ്ങുന്നവരും (ഉല്പ. 3:24). അവരുടെ മകനെ അപൂർണ്ണ ആത്മാവിൽ എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നു. മറ്റൊരുകാരും: അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മകൻ മരത്തിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതും കുന്തത്താൽ കത്തിത്തുളയ്ക്കപ്പെടുന്നതും നീ കാണും. നിനക്ക് അവനെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴുള്ള സങ്കല്പത്തിൽനിന്നും അതു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. കരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്നവരെ വാലുകൊണ്ടല്ല കുന്തംകൊണ്ടുകത്തിക്കൊല്ലുകയാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ട്, കരിശാരോഹണത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനത്തേതു മാത്രമേ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുള്ളൂ: അവനിലൂടെയും നിനിലൂടെയും ഒരു കുറുംകടക്കും എന്നതു് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് (യോഹ. 19:34; സങ്ക. 12:10). കാരണം, മാതാക്കൾ ഇപ്രകാരമാണ്. ഇവിടെ നിനിലൂടെ മാത്രമല്ല, അനേകരുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളും വെളിപ്പെടും. അതായതു്, അവിടുത്തേപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ. 'മിശിഹാ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നു നിയമത്തിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്' എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞതുപോലെ (സങ്കീ. 89:36; യോഹ. 12:34). മറ്റു പലരും മറ്റു പലതും പറഞ്ഞു.

1 അർത്ഥം വ്യക്തമല്ല.

പുസ്തകം III

ഓരോ ട്രൈക്കോം ആ പ്രദേശത്തെ ഓരോ ഭാഗം ഭരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പീലാത്തോസ് ജറുസലേമിലായിരുന്നു. അയാൾ പ്രൊക്കുറോർ ആയിരുന്നു. അയാൾ ട്രൈക്കോമാക്സ് വിധേയനായിരുന്നില്ല. ട്രൈക്കോമാർ രാജാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നതിനാൽ ബഹുമാനത്തിലും അധികാരത്തിലും അവർക്കായിരുന്നു മുന്തിയ സ്ഥാനം. എന്നാൽ പീലാത്തോസിന്റെ അധികാരം നായകത്വത്തിന്റെതായിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരുടെ നിയമമനുസരിച്ച് നീതിനടത്തുക, സ്വർണ്ണം ശേഖരിക്കുക, ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുക എന്നിവ അയാളുടെ ജോലികളായിരുന്നു. പേർഷ്യക്കാരുടെ ഇടയിലെ മാഗിയൻ പ്രീഫെക്ടറിന്റെ ഡിക്രിപോലെയായിരുന്നു റോമാക്കാരുടെ ഇടയിലെ പ്രീഫെക്ടിന്റെ നായകത്വം. യോഹന്നാനെ കൊന്ന ഹെറോദേസിന്റെ കാലത്താണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പീഡയനുഭവിച്ചത്. അയാൾ അഗ്രിപ്പാ എന്നു പേരുള്ള ഹെറോദേസിനെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അഗ്രിപ്പായുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിൽ നാലു പ്രദേശങ്ങൾ വന്നുചേർന്നു. അയാളുടെ കാലത്ത് റോമാക്കാർ വന്ന് ദേവാലയം തകർത്ത് നശിപ്പിച്ചു. അതോടെ യഹൂദരുടെ രാജ്യം അസ്തമിച്ചു. ടൈറസാണ് ദേവാലയം പുർണ്ണമായി തീർച്ചപ്പെടുത്തിച്ചത്. അവനുശേഷം ഭരിച്ച അവന്റെ സഹോദരൻ ഡൊമീഷ്യൻ കല്ലുകൾ യഥാസ്ഥാനത്തു പെറുക്കിവെച്ചു വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കുള്ള ഒരമ്പലം പണിതു.

മെൽക്കിയിൽനിന്ന് ഹേലി അഥവാ ഏലി ജനിച്ചെങ്കിലും, ഹേലി, മതാത്, ലെവി എന്നീ മൂന്ന് സഹോദരന്മാരെപ്പറ്റി മാത്രമേ ലൂക്കോസ് പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ മൂന്ന് സഹോദരന്മാരും മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു. ഓരോരുത്തരും തന്റെ സഹോദരന്റെ മരണശേഷം അയാളുടെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു. അവർക്ക് മക്കളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം അനുസരിച്ച് യേശുസ്, ഹേലിയുടെ മകനും, മതാതിന്റെ മകനും ലേവിയുടെ മകനും മെൽക്കിയുടെ മകനുമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു.

സേത് ആദത്തിന്റെ മകനായിരുന്നോ; ആദം ദൈവത്തിൽനിന്നു മായിരുന്നോ (3:38) എന്ന് ആരംഭത്തിൽ അവൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. മിശിഹായുടെ മുൻഗാമികൾ ആദത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു എന്നു കാണിക്കാനല്ല അബ്രഹാം മുതൽ ആദം വരെയുള്ള ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉത്ഭവം ആദത്തിൽനിന്നാണ് എന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ. പിന്നെയോ, വിവാഹബന്ധം

കൂടാതെ കന്യക എപ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രസവിക്കും എന്ന് അനേകർ സംശയിച്ചതിനാൽ, അവൻ ആദത്തിന്റെ പേരു പറയുന്നു. ദൈവം അവനെ മണ്ണിൽനിന്നു മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി. പുരുഷന്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ *ദൈവത്തിൽനിന്ന്* എന്ന് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: അതുകൊണ്ട് ഇക്കാലത്തു നടന്ന കാര്യവും ദൈവത്തിന് പ്രയാസമുള്ളതല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വീണ്ടും, നിന്ദകരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാനാണ് *ദൈവത്തിൽനിന്ന്* എന്ന് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ആദാമായിരിക്കുകയും എല്ലാവരും അവനിൽനിന്ന് ഉരുവാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, വംശാവലിയെച്ചൊല്ലി തർക്കിക്കുന്നത് അത്ഭുതമാണ്. എല്ലാവരുടെയും പിതാവായ ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവവും ഏകനാണ്. ദൈവം ഈ ഏകയാളിൽനിന്ന് മനുഷ്യകലം മുഴുവൻ ഉളവാക്കി. വീണ്ടും, മനുഷ്യകലം മുഴുവനുമുള്ള പൊള്ളയായ വ്യക്തിമാനത്തിനു തിരിച്ചടി നൽകാൻ *ദൈവത്തിൽനിന്ന്* എന്ന് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സഭപ്രവൃത്തികളില്ലെങ്കിൽ ഭൗമികവംശാവലികൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. കാരണം, എല്ലാവരും ആദം എന്ന ഏക ആളിൽനിന്നാണ്, ആദത്തെയാകട്ടെ *ദൈവം* സൃഷ്ടിച്ചു.

പുസ്തകം IV

പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുവാനായി ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്കു നയിച്ചു (41). തന്റെ രൂപീകരണം മുതൽ തന്നോടൊത്തുണ്ടായിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വചനമായ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ നയിച്ചത് എന്ന് കാണിക്കാനാണിത്. തന്റെ തിരുഹിതം കൂടാതെയല്ല ആത്മാവ് നയിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരീടത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ സാത്താൻ നയിച്ചത് (മത്താ. 4:5-8). നാം നമ്മുടെ ഇച്ഛയായാൽ ഇതിനെയോ അതിനെയോ സമീപിക്കുന്നതുവഴിയല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രബോധനത്തിനാണ്. സ്നാനത്തിന് അർഹരായി തീർന്ന നമ്മെ ഇനി അതിലേക്കൊന്നും അവൻ ആനയിക്കരുത്. കാരണം, നാം ആത്മീയജീവിതത്തിന് അവകാശികളായിത്തീർന്നവരാണ്; അതുപോലെ പിശാചിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. അതിൽനിന്ന് നമുക്ക് കിരീടങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. “അവനെ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (യോഹ. 1:13).

നമ്മിൽ എട്ടുനൂറും ചിന്തകളുണ്ട്: ഒന്ന്, അത്യർത്തി, അതായത് ഭോജനപ്രിയം; വ്യഭിചാരചിന്ത; ധനമോഹം; നിരാശ; കോപം; അലസത; വ്യർത്ഥാഭിമാനം; അഹങ്കാരം; അവയിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് മൂലതിന്മകൾ; അവ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാത്താൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിച്ചത്; എല്ലാവരും പരീക്ഷണവിധേയരാകുന്നതും അവവഴിയാണ്. അതായത്, അത്യർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭോജനപ്രിയം, അതായത് ഭോഗാസക്തിവഴി മനുഷ്യർ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇടയാകുന്നു. അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനോ, ധനതൃഷ്ണയ്ക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച സാത്താൻ, മനുഷ്യരെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാനും മറ്റുള്ളവരോടു അക്രമം പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കാട്ടി തന്നെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് (4:5-7): അവിടുന്ന് അവനെ തന്റെ പിന്നിലേക്ക് ആട്ടിയോടിച്ചു. അനപിതമായ രീതിയിൽ അഹങ്കാരപ്രേരിതമായും പ്രശ്നമായിലും വ്യാപരിക്കുവാനും മനുഷ്യരോടും ദൈവത്തോടും ധിക്കാരപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കാനും നാം പ്രലോഭിതരാകുന്നു. ദേവാലയഗോപുരത്തിൽനിന്ന് താഴേക്ക് ചാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് സാത്താനെ ലജ്ജിപ്പിച്ചു (4:9-12). വീണ്ടും, ആത്മാവിന്റെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായ ആഗ്രഹം, കോപം, ബുദ്ധി എന്നിവയ്ക്കു തുല്യമായി നമ്മിലുള്ള മറ്റു വികാരങ്ങളുടെ ഹേതുകളുമായ മൂന്നു പ്രധാന വികാരങ്ങൾക്കൊണ്ടാണ് സാത്താൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിച്ചത്. അവയെ മൂന്നിനെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി: ആഗ്രഹത്തെ ഉപവാസവും ജാഗരണവുംകൊണ്ട്; കോപത്തെ കരുണയും ദീർഘശാന്തതയുംകൊണ്ട്; ബുദ്ധിയെ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ട്. അവിടുന്ന് ഇവ ആദ്യമായി തന്നിൽത്തന്നെ നേടിയെടുത്തു. സാത്താൻ ഒരു മായാദർശനം കാണിച്ചതാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വിജയമാകും എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് കീഴടക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു. സാത്താനെ വെളിപ്പെടുത്തി, തുറന്നുകാട്ടി, വിധിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ആവശ്യമായിരുന്ന കാര്യം. വീണ്ടും, അറിവുകൊണ്ടാണ്, ബലപ്രയോഗംകൊണ്ടല്ല സത്യത്തിലുള്ള വിജയം. നാം ദുഷ്ടന്റെ ചതുരപായങ്ങളെ അറിയണം, അവ വഴി അവനെ കുറും വിധിക്കണം.

“അവൻ നിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അവനെ വിട്ടുപോയി” (4:13). അതു പീഡാനുഭവകാലത്തേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. വിട്ടുപോയി: പിന്നീട് അവിടുത്തെ കൊല്ലാൻ.

വേണ്ടി. തന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് യേശു സാത്താ നെ ലജ്ജിപ്പിച്ചു. പീഡാനുഭവം വസരം തന്നോടു് എന്തുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവനെ അവിടന്നു് അനുവദിച്ചു. അതു കൊണ്ടു് കുറേക്കാലത്തേക്കു് അവനെ വിട്ടുപോയി. നമ്മുടെ സഹായത്തിനായി, ഇതിനോടകം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

എശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പാട്ടു് തകും അവനാ നൽ കഴെട്ടു (4:17): അന്നും ഇന്നും അതു് യഹൂദരുടെ പതിവാണ്: അതായതു്, വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും തങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്നു് കരുതപ്പെടുന്നവരെ സിനഗോഗുകളിൽ തിരലിഖിതം വായിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. നമ്മുടെ കർത്താവു് വിജ്ഞാനത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും അവരെയെല്ലാം ഉല്ലംഘിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു് അവർ അവനു് തിരലിഖിതങ്ങൾ നൽകി. സിനഗോഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അവനെ ഉററുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതു് (4:20). അവിടന്നു വായിച്ച തിരലിഖിതഭാഗത്തെപ്പറ്റി അവിടന്നു് എന്തുപറയും എന്നറിയാൻ അവർ കാത്തിരുന്നു. ഇന്നും ഇതു് യൂദരുടെ പതിവാണ്: വായിക്കുന്നയാൾ ചിലപ്പോൾ വായനയ്ക്കു് മുൻപും ചിലപ്പോൾ വായന കഴിഞ്ഞും പലപ്പോഴും ഇടയ്ക്കും വായനാഭാഗത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരുന്നു. 'ഇന്നത്തെ വായന കഴിഞ്ഞു' എന്ന് അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. അതായതു്, തിരലിഖിതവായന മറ്റു വായനകൾപോലെല്ലാ പിന്നെയോ, കാണപ്പെട്ടവയും യഥാർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളായി ദൈവക്രൂപയാലാണ് അതു് എന്ന് അനുസ്മരിപ്പിക്കാനാണതു്.

“ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ” (4:18). കാരണം, നിത്യമായ നല്ല സംഗതികളുടെ സൂചനയാണ് സുവിശേഷം. നല്ല സംഗതികൾ ഇല്ലാത്തവരും ആവശ്യക്കാരാണ് ദരിദ്രർ.

ഇവിടെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞരങ്ങുന്ന മനസ്സുകളാണ് ഹൃദയം തകർന്നവർ. ചിലപ്പോൾ അന്ധതയാലോകം, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ശത്രുവിനാലോകം. പ്രകൃതിയുടെ അന്ധതയിൽനിന്നു് ചിലപ്പോൾ തല കീഴായിട്ടായിരിക്കാം, അതായതു്, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനം വഴി അച്ചാരമായി അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. അന്ത്യത്തിൽ അവർക്കു് പരിപൂർണ്ണമായ വിടുതൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അഭക്ത്യോരാധനയോടുകൂടി, പിശാചുക്കളുടെ ഉരക്കുമ്പുഴിയിൽ കീഴിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് തടവുകാർ. അവർ ഉത്തമ മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടി ഏക കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ തടവറയുടെ തകർക്കലായും അടിമത്തത്തിന്റെ നാശമായും അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു.

നടന്നവ സംബന്ധിച്ച് നിർവ്വചിക്കാൻ തീർന്നിരിക്കുകയും പര്യവേക്ഷണത്തിൽ ബലഹീനരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവൻ അന്യർ എന്നു വിളിക്കുന്നതു്. അവരോട് കാഴ്ച പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. നേരത്തെ കാര്യമായ ബുദ്ധിശക്തിയില്ലെങ്കിലും പ്രകൃത്യതയായ ഒരു പുതിയ പ്രകാശം അവർക്കു ലഭിക്കുന്നു. ബുദ്ധി നയിക്കപ്പെടുന്നു, അതുവഴി അവർ കൃപയുടെ അനുഭവത്തിലേത്തുകയും കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ളവരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

കർത്താവിനു സചികാര്യമായ വത്സരം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ: അതായതു്, ഈ ഭാഗ്യകരമായ വസ്തുക്കളോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും മാറ്റം വരുത്തുന്ന സമയം. ഇതു്, ഉത്തമം ചെയ്യാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും മാനസ്സാന്തരത്തിനും രക്ഷയ്ക്കുമായി അവൻ അവതരിക്കണമെന്ന് അവനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം തിരുമനസ്സായി. ഇവിടെയുള്ളവരുടെ ഭീകരമരണം പൊട്ടിച്ചു തകർക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യവും വിമോചനവും പ്രദാനം ചെയ്യാനും അവൻ നിയമിതനായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രഘോഷകരുടെയും ശുഹൃന്മാരുടെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊണ്ടു്; അതായതു്, അവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെയും ഐക്യമത്യത്തിന്റെയും അറിയിപ്പുകാരും ദാതാക്കളുമായി ആക്കിക്കൊണ്ടു്. അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്താലും, അന്ത്യത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തന്നെയും നിലനിൽക്കുവാൻ തന്നെ.

അവൻ ചുറ്റും ചുറ്റും (4:20): യഹൂദപാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ഒരു പുരുളിലാണ് അതു് ഏഴുതിയിരുന്നതു്.

എല്ലാവരും അവനു സാക്ഷ്യം നൽകി (4:22): ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെപ്പറ്റിയാണ് എന്ന് കർത്താവു് ശരിയായി പറഞ്ഞതിനു് അവരെല്ലാം സാക്ഷികളായിരുന്നു.

“ഇവയ്ക്കു ശേഷം” സുവിശേഷകൻ ഉടനെ ഇതും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: “ഇവൻ യെരൂശലൈം നഗരത്തേക്കു്” (4:22): ജനങ്ങൾ അവനിൽ അതുതപ്പെടുകയും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞവ

അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തതെങ്കിലും, അവനോടു് അതുപുതി തോന്നുകയും അവനെ കളിയാക്കി 'ഇവൻ യേശുപ്പിന്റെ മകനല്ലേ?' എന്നു പറയുകയും ചെയ്തവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏടയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന രക്ഷകൻ അവരുടെ അസൂയയെയും കളിയാക്കലിനെയും കുറപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: "...നിങ്ങൾ എന്നോടു് ഇതു ചൊല്ലു് ഉദ്യോഗിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരുപക്ഷേ പഠഞ്ഞെക്കട്ടം: മൈദ്യാ..." (4:23); അതായതു്, 'ഞങ്ങളോടു് വെറും വാക്കുകൾ മാത്രം ഉച്ചരിക്കാതെ, നീയാരാണെന്നു് നിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ കാണിക്കുക. നിന്നെപ്പറ്റി നീ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിനു തുല്യമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിനക്കു കഴിവുണ്ടോ എന്നു ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ. നീ കഫർണാമിൽ ചെയ്തു എന്നു പറയപ്പെടുന്നവ ഇവിടെയും ചെയ്യുക; ഒരുപക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയവ നിന്റെ സ്വന്തം പട്ടണത്തിലും നിന്റെ ജനത്തിന്റെയും സ്നേഹിതരുടെയും ഇടയിലും ചെയ്യുക. നീയൊരു മൈദ്യനാണല്ലോ. തകർന്ന ഏടയം ഉള്ളവരെ സുഖമാക്കാൻ നീ അയയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ നീ നിന്നെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്: 'മൈദ്യൻ, താൻ രോഗിയായാണെങ്കിൽ, തന്നെത്തന്നെയോണം ആദ്യം സുഖമാക്കേണ്ടതു്; അതോടുകൂടി തന്റെ സ്ഥലത്തുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെയോണം. നീ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനാണെന്നു് എപ്രകാരമാണം കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്?' എന്നൊക്കെ എന്നോടു് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു തോന്നിയേക്കാം. അവർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതു് വിദ്വേഷംകൊണ്ടും, അപവാദാരോപണംകൊണ്ടും, ദുഷ്ട ഏടയംകൊണ്ടും, കളിയാക്കിയുമാണം. അവിടുന്ന് രണ്ടു കാര്യം മറുപടിയായി പറഞ്ഞു: ഒന്നു്, ഒരു പ്രവാചകനും സ്വന്തനഗരത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതായതു്, മോശ ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും യഹൂദർ അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല. ശാമൂവേലിനെ റാമാക്കാരു്, ഏലീശായെ ആബേൽ മെഹോളാക്കാരു്, ജരമിയായെ അനാതോതുകാരു് സ്വീകരിച്ചില്ല. എന്നെ നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. രണ്ടു്, അടയാളങ്ങൾക്കു് നിങ്ങൾ അർഹരല്ല. ഖൊറാസിം, ബെത്സയ്ദാ, കഫർണാമ എന്നിവയെപ്പോലെ, മറ്റുള്ളവരും തികച്ചും അയോഗ്യരാണ്. അവിടെ നടന്ന അടയാളങ്ങൾ ഒന്നും അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് അവയെ കുറപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ, 'അവിടുന്ന് മാനുഷികോപദേശം കേട്ടു് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണം' എന്നു് അവിടുത്തെ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഉത്തമത്തെപ്പറ്റി ആരും കരുതാതിരിക്കാൻ. 'സ്വർഗത്തിൽനിന്നു് ഒരടയാളം' അവർ ആവശ്യപ്പെടുത്തുന്നുസരിച്ചു് അവിടുന്ന് പ്രവ

ത്തിച്ചില്ല. മരിച്ചു തന്നെ ചോദ്യംചെയ്തവരെ കുറപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: 'ദൃഷ്ടിച്ചതും വ്യഭിചരിക്കുന്നതുമായ തലമുറ അടയാളം അന്വേഷിക്കണം'.

വീണ്ടും, അവർ തന്റെ നാട്ടുകാരും സഹപാഠന്മാരുമാണെങ്കിലും, അവർക്കു വിശ്വാസവും നല്ല പെരുമാറ്റവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, അവർ ഇതിനർഹരല്ല, പിന്നെയോ, പൂർണ്ണമായി അപരിചിതരാണ്. കാരണം, അവരിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതു് ഗണത്തിൽനിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽനിന്നുമാണ്.

തന്റെ വാക്കിന്റെ ഉറപ്പിനായി വിദേശവംശത്തിൽപ്പെട്ട സാരെപ്തായിലെ സ്രീയുടെ കാര്യം അവിടുന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നു (1 രാജാ. 17:9). അതുപോലെ, ഏദോമ്യനും അരാമ്യനും, അതായതു്, പുറജാതിക്കാരനുമായ നാഥന്റെ കാര്യവും. ഏലീയാ ആ സ്രീയെ തീറ്റിപ്പോറ്റി. ഏലീശാ നാമാനെ സുഖമാക്കി. എന്നാൽ അനർഹരായിരുന്നതിനാൽ, ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആവശ്യക്കാർക്കു് കേഷണം ലഭിച്ചില്ല; കഷ്ഠരോഗികൾക്കു സൗഖ്യവും ലഭിച്ചില്ല. ഈ വിവരണങ്ങളാൽ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയെ അവിടുന്ന് കുറപ്പെടുത്തി. താൻ അവരെ നിന്ദിച്ചാണ് അത്തരം പ്രവർത്തിക്കാത്തതു് എന്ന അവരുടെ ദുരാരോപണത്തെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഖണ്ഡിച്ചു. കടില ഞണ്ടുകളുടെ വക്ത്ര കാണുക. അവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ സാബത്തിൽ കഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കി, തളർവാതരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കി, മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചു. തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കതിരപറിച്ചു തിന്നു; ഉടനെ അവൻ ദൈവവീരോധിയും കല്പന ലംഘിക്കുന്നവനും ആണെന്നു് അവർ മുദ്രകുത്തി. എന്നാലിപ്പോൾ സാബത്തിൽ അടയാളങ്ങളും അത്തരങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കിഴുക്കാംതട്ടുകായ ചരിവു്, അതായതു്, മലയുടെ ചരിവു്. പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സമയം ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു് നടന്നുപോയി. അവിടുന്ന് പോയ കാര്യം അവർ അറിഞ്ഞതേയില്ല. "ഞങ്ങൾ രാത്രിമുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾക്കു് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല" (5:5) എന്നു് ശൈമൊൻ പറഞ്ഞു. മാർ അലേവം പറയുന്നു: മനസ്സിനെ ഇരുളാക്കിക്കളഞ്ഞ യുദ്ധജനത്തിൽപ്പെട്ട, നിബിഡന്മാരുടെയും ശൃീഹന്മാരുടെയും ആരാധനയുടെ രഹസ്യമാണു് രാത്രി. എന്നാൽ തന്റെ പ്രബോധനമാകട്ടെ ഉന്നതത്തിൽനിന്നു് ജനത്തിന്റെ പക്കലേക്കു വന്നു. കടൽ ജനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പുസ്തകം V

രണ്ടു വള്ളങ്ങളോ (5:7); പരിച്ഛേദനവും അപരിച്ഛേദനവും. വലത്തുവശം, ഒരു വള്ളത്തിൽനിന്നു മറെറാന്നിലേക്കു്. അവർ രണ്ടളുടെ കൂട്ടുകാരെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു വിളിച്ചു: എഴുപത്തിരണ്ടു് അറിയിപ്പുകാരുടെ രഹസ്യമാണിതു്; മീൻപിടിക്കാനും കൊയ്തെടുക്കാനും അവർ മതിയാകാതെവന്നു. ലേവി എന്നൊരാൾ ചുങ്കസ്ഥലത്തു് ഇരിക്കുന്നതു് അവിടുന്നു കണ്ടു. മത്തായി ആയിരുന്നു അതു് (5:27). എന്നാൽ അവനെ ലേവി എന്നാണു് വിളിക്കുന്നതു്, കാരണം, അതായിരുന്നു അവന്റെ പേരു്. പിന്നീടു് അവൻ മത്തായി എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു. തന്നെ വിളിച്ചവന്റെ കൃപയാൽ താൻ ഒന്നിൽനിന്നു് മറെറാന്നിലേക്കു മാറി എന്നു് തന്റെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ഇടവരുന്നവർ ഗ്രഹിക്കാനായി മത്തായി തന്റെ ആപേക്ഷതന്നെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നൽകുന്നു. 'യേശു ചതിയനും ദൈവവിരോധിയുമാണു്' എന്ന യഹൂദസങ്കല്പം നീക്കപ്പെടുന്നതിനായി നമ്മുടെ കർത്താവു് പ്രാർത്ഥിച്ചു (6:12). കാരണം, ചതിയനും ദൈവവിരോധിയുമായ വ്യക്തി ഇപ്രകാരം ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ലല്ലോ. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥന ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നു് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചിലർ പറയുന്നതുപോലെ മായാദർശനമല്ല, തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവിടുന്നു് ദൈവത്തോടു് സംഭാഷണം നടത്തി. പ്രത്യേകിച്ചു്, രാത്രിയാമങ്ങളിൽ, വിജനപ്രദേശത്തോ, മലകളിലോ, അവിടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോയി. നാം എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും, എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നും നമ്മെ അവിടുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. ശല്യംകൂടാതെ, ശാന്തമായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം; അതേസമയം വ്യർത്ഥാഭിമാനത്തിൽനിന്നു് അകന്നിരിക്കുകയും വേണം.

പുസ്തകം VI

നമ്മുടെ കർത്താവിന്നു് അനേകം ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്നേഹപൂർവ്വം അവിടുത്തെ പിൻപെടുന്നവർ എൺപത്തിരണ്ടായിരുന്നു. ആണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടുമാസങ്ങൾക്കനുസൃതമായോ, ഇസ്രായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ടു് ഗോത്രങ്ങൾക്കനുസൃതമായോ, അവരിൽനിന്നു് അവിടുന്നു പന്ത്രണ്ടുപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മരുഭൂമിയിലെ എഴുപതു് മൂപ്പന്മാർക്കു തുല്യമായി എഴുപതുപേരേയും തിരഞ്ഞെടുത്തു (പറ. 24:1); എൽദാദും മേദാദും പോലെ രണ്ടുപേരേയും. സുവിശേഷകൻ മത്തായിയുടെ പേരു് തോമസിനു മുൻപാണു വരുന്നതു്; എന്നാൽ മത്തായി

വയ്ക്കുന്നത്, എളിമകൊണ്ട്, തോമസിനുശേഷമാണ്. ബർതലോമിയോ ആയിരിക്കാം നഥാനിയേൽ; യാക്കോബിന്റെ മകനായ യൂദായാണ് ലോബെ. ചിലരുടേതൊഴിച്ചു, എഴുപതുപേരുടെ നാമങ്ങൾ അജ്ഞാതമാണ്. യൂദാ പ്രമുഖനായിരുന്നെങ്കിലും സുവിശേഷകൻ അവനെ അവസാനം വയ്ക്കുന്നു; നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള ധിക്കാരം നിമിത്തമാണിത്. ശൈമോണും യാക്കോബും കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാനം അവനായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു.

അമർത്തിക്കുലുക്കി നിറച്ചു അളന്ന് അവർ നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഇട്ടുതരും (6:38): നമ്മുടേതായ വസ്തുക്കളിൽനിന്ന്. ശബളത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയും വലിയ പ്രതിഫലവും അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കയാണിവിടെ. ഗോതമ്പോ, മറ്റൊരതെങ്കിലുമോ അളന്നുകൊടുക്കുന്നവർ, ധാരാളം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ കലുക്കിക്കൊള്ളിച്ചു അതിൽ കൂടുതൽ നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ലാറുണ്ടല്ലോ. ചിലപ്പോൾ കൈകൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ധാരാളം കൊടുക്കാറുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരോടു ഇവിടെ നാം കാണിക്കുന്ന കാരണവും അനുസരിച്ചു, വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മടക്കിക്കിട്ടും.

കുറുടനുകുറുടനെ നയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? (6:39): കൂടുതൽ തിരുത്തുന്നവരെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത്, മറ്റുള്ളവരുടെ തിരുത്തലിനുവേണ്ടി, അവരെ കുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായി പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ. അതായത്, സൂക്രതലുരതയാൽ. നീ പാപത്തിൽനിന്ന് പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ അന്യയോജ്യമാണ്, എന്നാൽ നീതന്നെ പാപിയായിരിക്കെ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ നീ തിരുത്താൻ പോകരുത്; കാരണം, നിങ്ങൾ ഇരുവരും ഒപ്പം കഴിയിൽ വീഴും. നീ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാകയാൽ, നിന്റെ ഉപദേശം അവൻ പ്രയോജനകരമാകുന്നില്ല. കാരണം, നിന്റെ ധിക്കാരംകൊണ്ട് നീയും അന്ധപിതമായതുപ്രവർത്തിച്ചുവന്നാണ്.

കുറുടവിനേക്കാൾ ശിഷ്യൻ ശ്രേഷ്ഠനല്ല (6:40): നിനക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തതു നീ അന്യരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ. ശിഷ്യൻ കർത്താവിന് തുല്യനാകണം. നിനക്കുതന്നെ തിരുത്തൽ ആവശ്യമായിരിക്കെ, നീ വേറൊരാളെ കുറപ്പെടുത്തിയാൽ, അവൻ നിന്നേപ്പോലെ ആയിത്തീരാനുള്ള പ്രബോധനമായിരിക്കും നീ അവനു നൽകുക.

പുസ്തകം VII

തന്റെ ഭവനത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ക്ഷണിച്ച ഫരിസേയൻ ഉത്തമ മനസ്സാക്ഷിയോടെയല്ല, പിന്നെയോ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസമിമാനത്താലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. തന്നെ ക്ഷണിച്ചവന്റെ അന്തരംഗം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും കർത്താവ് അവന്റെ ഭവനത്തിലേക്കു പോകാൻ സമ്മതിച്ചത് ആശ്ചര്യകരംതന്നെ. ന്യായവിധിയുടെ സമയത്തു ശരിയായി പരിശോധനാവിധേയമാക്കാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സാക്ഷിയെ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുന്നു. അവനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് കരുതി. 'ക്ഷണിച്ചവരുടെയുടെ അവൻ പോയില്ല' എന്ന് അവിടുത്തെപ്പറ്റി താഴ്ത്തിക്കെട്ടിപ്പറഞ്ഞു വീമ്പടിക്കാൻ അവസരം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടുന്ന്, തന്നെ ക്ഷണിച്ചവന്റെയുടെ പോകാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സമ്മതിച്ചു.

ആ പട്ടണത്തിൽ പാപിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു (7:37); അതായതു്, വ്യഭിചാരിണി. ശിമയോൻ കരുതിയതുപോലെ താൻ ഒന്നും അറിയാത്തവനല്ലെന്നും, പ്രവാചകനാണെന്നും എല്ലാം അറിയാമെന്നും കാണിക്കാൻ രണ്ടു കടക്കാരുടെ ഉപമ പറഞ്ഞു; അതുപോലെ പരീശന്റെ ചിന്തയും സ്രീയുടെ ചെയ്തിയും തനിക്കറിയാമെന്നും കാണിക്കാൻ അവനോടു് ഒരു ചോദ്യവും ചോദിച്ചു. "ഈ സ്രീയെ എനിക്കു കൃത്യമായി അറിയാം; അവൾ ചെയ്യുന്നതു് എന്താണെന്നും അറിയാം. എന്നാൽ ഇവളെ അറിയാമെന്നു പറയുന്ന നീ, അവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും മാന്യനാണെന്നും എന്നോടു പറയുകയാണ്. അവളെ നന്നായി അറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ എനിക്കു ചെയ്തതിനെപ്രതി നീ അവളെ പ്രകീർത്തിക്കുമായിരുന്നു. നീ എന്റെ വിശ്രമമോ, ബഹുമാനമോ പരിഗണിക്കാതെ വ്യത്യാസമിമാനത്താൽ പ്രേരിതനായി മാത്രമാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതു്. എന്നെ വെറുതെ ക്ഷണിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നു നീ കരുതി. ചൂട്ടുകൊണ്ടും യാത്രകൊണ്ടും ക്ഷീണിച്ച എന്റെ പാദങ്ങൾക്കു നീ വെള്ളം തന്നില്ല, എന്റെ ശിരസ്സിനു തൈലം തന്നില്ല" എന്നു തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ ഉപമവഴി അവിടുന്ന് അർത്ഥമാക്കിയതു്. ജോൺ ക്രിസോസ്തോം പറയുന്നു: "കൂടുതൽ കൃപ ലഭിച്ചവർ കൂടുതൽ വിനീതരായിരിക്കണം. അവൻ സ്വയം ഉയർത്തിയാൽ, അവന്റെ കടം കൂടുകയേ ഉള്ളു. കൂടുതൽ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടയാൾ, കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കണം".

ആദ്യമായി ഇതു പരിഗണിക്കുക: യോഹന്നാൻ അപ്പോ
 ഭക്ഷിക്കാത്തവനായി വന്നു (7:33). എന്തുകൊണ്ടാണ്
 യോഹന്നാൻ ഭക്ഷിക്കാതെയും പാനം ചെയ്യാതെയും ഇരുന്നതു്?
 എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവു് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംചെയ്യുകയും
 ചെയ്തു എന്നു പോദിച്ചേക്കാം. യോഹന്നാൻ ഭക്ഷിക്കാത്തവനും
 പാനംചെയ്യാത്തവനുമായി വന്നതു് പരിത്യാഗകർമ്മങ്ങൾ
 എന്ന നിലയിൽ അതു് ആവശ്യമായതിനാലാണ്. എന്നാൽ
 നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ഇവയൊന്നും ആവശ്യമായിരുന്നില്ല; അവി
 ടന്നു് സ്വഭാവത്താൽതന്നെ പരിശുദ്ധനും എല്ലാവരെയും വിശു
 ങ്ധീകരിക്കുന്നവനും പാപരഹിതനുമായിരുന്നു. അവനും ഭക്ഷ
 നത്തതിന്നിന്നു് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, പലിയ ഭയത്തിന്നു് അതു
 ഹേതുവാകുമായിരുന്നു. അശുദ്ധവും മലിനവും ആകയാലാണ്
 അവിടന്നു മാംസം ഭക്ഷിക്കാത്തതു് എന്നോ, തന്റെ ജഡികാ
 ഗ്രഹങ്ങളെ അമർത്തുവാൻ അവനും പരിത്യാഗകർമ്മങ്ങൾ ആവ
 ശ്യമാണെന്നോ മനുഷ്യർ അവിടത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരി
 ക്കാനാണിതു്.

പുസ്തകം VIII

പിശാചു ബാധിതനെയും അവനെ സമ്പൂർണ്ണമായി സംഗതി
 യെയും പറ്റി വിവരിച്ചിട്ടു്, 'ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ കൂടെ
 ആയിരിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു' (8:38) എന്നു പറ
 ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവു് അതിന്നു് അനുവദിച്ചില്ല തന്റെ
 വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചുപോയി ദൈവം തനിക്കു ചെയ്ത
 തെന്തെന്ന് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാൻ അവനോടു കൽ
 പിച്ചു. അവനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവു് സ്വീകരിക്കാ
 തിരുന്നതു്? ഒന്നാമതു്, അവൻ അതിന്നു കൊള്ളുകയില്ല എന്നു്
 അവിടന്നു് അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ. രണ്ടു്, അവൻ പുറജാതി
 കാരിൽനിന്നുള്ളവനായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവു് ദൈവ
 ത്തിനും നിയമത്തിനും എതിരാണെന്നു് യൂദർ കരുതാതിരി
 കാൻ. 'ദൈവം തനിക്കു ചെയ്തതു് പോയി പ്രഘോ
 ഷിക്കാൻ' അവിടന്നു് അവനോടു് കല്പിച്ചു. 'അവിടന്നു്
 സ്വയം ദൈവം എന്നു വിളിച്ചല്ലോ' എന്നു് ആരെങ്കിലും പറ
 ഞ്ഞാൽ 'അതിൽ തെറ്റില്ല' എന്നാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം.

പന്ത്രണ്ടു വർഷമായി രക്തസ്രാവമുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ
 കാര്യം അവൻ തുടർന്നു വിവരിക്കുന്നു (8:43-48). ഇവളെപ്പറ്റി
 എവുസേബിയസ് തന്റെ സഭാചരിത്രത്തിൽ (7:18) വിവരി
 ക്കുന്നുണ്ടു്. അവൾ ഒരു പുറജാതിക്കാരിയും പാപനയാസു് നഗര
 വാസിയുമായിരുന്നു. മാബുഗ്കാരിയായിരുന്നെന്നു് വേറെ

ചിലർ. സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു തിരിച്ചെത്തിയശേഷം തന്റെ വേനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ കല്ലിന്മേൽ പിത്തളകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്മിരൂപം ഉണ്ടാക്കി. യാചനാരൂപത്തിൽ കൈകൾ നീട്ടി മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്നതും തന്നോടു രൂപസാമ്യമുള്ളതുമായിരുന്നു അത്. അതിന്റെ എതിർവശത്തായി ക്രിസ്തുവിനോടു സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷരൂപവും നീണ്ട വസ്ത്രധരിച്ചു തന്റെ കരം സ്മിയുടെ നേർക്കു നീട്ടിനിൽക്കുന്ന നിലയിൽ പിത്തളയിൽ അവളുണ്ടാക്കി സ്ഥാപിച്ചു. അവന്റെ പാദത്തിന്റെ അടുത്തായി, വസ്ത്രത്തിനു മുകളിലായി മനോഹരവും സുഗന്ധപുരിതവുമായ ഒരു ചെടി പൊട്ടിച്ചുള്ളു വന്നു. അതു കാഴ്ചയിൽ മറ്റു ചെടികളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അത് അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളമ്പുവരെ വളർന്നു. എല്ലാത്തരം വേദനകൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും അത് സിദ്ധൗഷധമായിത്തീർന്നു. ഇപ്പോഴും ആ രൂപം അവിടെ നില്ക്കുന്നുണ്ട്. “നാം ആ നഗരത്തിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടു് അതുകണ്ടതാണ്” നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാലംമുതൽ അന്നുവരെ ഏതാണ്ടു് 300 വർഷത്തോളമായി. അതിനുശേഷം യൂദന്മാർ അസൂയപൂണ്ടു് ആ ചെടി വെട്ടിമുറിച്ചു് അതുമൂലം ഉണ്ടായ സൗഖ്യവും അത്ഭുതങ്ങളും തടഞ്ഞുകളഞ്ഞു.

പുസ്തകം IX

ആയിരങ്ങൾ അപ്പം ക്ഷേിച്ചു തൃപ്തരായശേഷം ‘ബാക്കി വന്ന കഷണങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അവിടുന്ന് കല്പിച്ചു (9:17). അവൻ എന്തോ ജാലവിദ്യ കാട്ടി എന്ന് കരുതപ്പെടാതിരിക്കാനാണിതു്. ബാക്കി വന്നവ ഓന്നോ രണ്ടോ ദിവസം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ, അവിടുന്ന് സത്യമായി ചെയ്തതാണെന്നു് അവർക്കു റപ്പ ലഭിക്കും. ഇതേപ്പറ്റി ശേഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ മത്തായി ഭാഷ്യത്തിൽ കാണുക.

താബോർ മലയിൽവെച്ചുണ്ടായ രൂപാന്തരീകരണത്തെപ്പറ്റി മത്തായിഭാഷ്യത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. എന്നാൽ, മൂന്നു വീടുകൾ എന്നല്ല മൂന്നു കുടുംബങ്ങൾ എന്നു പത്രോസ് പറഞ്ഞതു് എന്തുകൊണ്ടാണു്? “ഈ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതിവയ്ക്കേണ്ട”; “വീടുകളെയോ സഹോദരന്മാരെയോ .. ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരുത്തനും ...”; “കുറന്നരികൾക്കു മാളങ്ങളുണ്ടു്....” എന്നു് നമ്മുടെ കർത്താവു് ഉപദേശിച്ചതു് അവൻ ബഹുമാനിക്കുകയും യേശുപ്പടുകയും ചെയ്തതിനാലാണു് (മത്താ. 6:19; 19:29; 8:20; ലൂക്കാ. 9:58). വേനങ്ങളെയും നശ്വര സമ്പാദ്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചു് പത്രോസ്

ഉൽക്കണ്ഠാകലനായിരുന്നു. കൂടാരങ്ങൾ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അതുപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു നീക്കാനും സുസാധ്യമായിരുന്നു. “താൻ എന്താണു പറയുന്നതെന്ന് അവനതന്നെ നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു” എന്ന് സുവിശേഷകൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അതായത്, നമ്മുടെ കർത്താവു ഉടനതന്നെ പീഡയനുഭവിക്കുകയും ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നതു് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. *അതേപ്പറ്റിയാണ് മോശയുടേയും ഏലിയായുടേയും അവിടുത്തോട് സംസാരിച്ചത് (9:31)*. വീണ്ടും, അവിടുന്ന് മോശയോടും ഏലിയായോടും കൂടി ചിന്തിക്കുകയും പർച്ചയെക്കുറിച്ചും ചെയ്തതു് എന്താണെന്ന് അവനറിയില്ലായിരുന്നതു്. വീണ്ടും കൂടാരങ്ങൾ ഇവിടെയില്ല എന്നതു് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പ്രകാശ ലോകത്താണവ. ശൈമോൻ നിർദ്ദേശിച്ചവ ഭൂമികമായിരുന്നു. ‘അവൻ നിങ്ങളെ തങ്ങളുടെ നിത്യകൂടാരങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു (ലൂക്കാ16:9). അതുകൊണ്ടു്, അവനി തടുച്ചരിക്കുവേണ്ടു് തന്നെ, പ്രകാശമുള്ള ഒരു മേഖലം അവരെ ആവരണം ചെയ്തു്. അന്ത്യനാളിൽ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന മേഖലത്തിന്റെ സാദൃശ്യമാണതു്. പൗലോസ് പറയുന്നതനുസരിച്ചു് നാമും അതിലേക്കു് സംവഹിക്കപ്പെട്ടു (1 തെസ്സ. 4:17). നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മേഖലം നീതിമാന്മാരുടേതിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒന്നിച്ചും ഒന്നിനും കുറവല്ലാതെയും രാജ്യത്തിന്റെ സന്തതികൾ ഈ മേഖലങ്ങളിൽ ഒന്നിലോ, അഭയസ്ഥാനത്തോ ആയിരിക്കും. “മോശയെ എഴുന്നേല്പിച്ചശേഷം പിന്നെയും കൊന്നുകളയുന്നതു് ദൈവത്തിനു് ചേരുന്നതല്ല” എന്നു ചിലർ പറയുന്നു. അതുപോലെ, “പഴയനിയമത്തിലോ, പുതിയനിയമത്തിലോ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിലോ ഉത്ഥാനം ചെയ്തവർ വീണ്ടും മരിക്കുക എന്നതു് നിന്ദ്യമാണു്” എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണു് ആ വെളിപാടെങ്കിൽ, ഏലിയായും മോശയും അവിടെയുള്ള മറ്റു് സാധനങ്ങളുമെല്ലാം വെളിപാടു് ശൈലിയിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണു് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ.

പുസ്തകം X

“തന്റെ ആരോഹണത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കവെ, അവൻ ജറുസലേമിലേക്കു് പോകാനുറച്ചു (9:51); തന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കരേറത്തെ ആരോഹണം എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

ഈ ഭൂമിയിൽനിന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ പുറപ്പാടിന്റെ സമയം അടുത്തു എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. അവൻ ജറുസലേമിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. താൻ അയച്ചു ദൂതൻമാർ എന്ന് ശിഷ്യരെ അവൻ വിളിക്കുന്നു. “അവർ സമറിയാക്കാരുടെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവൻ ജറുസലേമിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നതിനാൽ അവർ അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല” (9: 52-53). ഇക്കാരണത്താലാണ് അവർ അവനെ സ്വീകരിക്കാത്തതെന്ന് അവൻ പറയുന്നില്ല; കാരണം, അവിടന്ന് ജറുസലേമിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നത് അവരുടെ സ്വന്തതീരുമാനമാണ്. *അവിടന്ന് ജറുസലേമിലേക്ക് പോകണം* എന്ന ടിപ്യനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രേരണ നല്കാൻ അവിടന്ന് എല്ലാ രീതിയിലും കഴിവുറവനായിരുന്നു. “യാക്കോബും യോഹന്നാനും ഇതു കണ്ടപ്പോൾ ‘ഞങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും അഗ്നി ഇറക്കട്ടെയോ’ എന്ന് കർത്താവിനോടു് ചോദിച്ചു”. അയയ്ക്കപ്പെട്ടവർ ഇവർ ഇരുവരും ആയിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ. കർത്താവ് അവർക്കുത്തരം നൽകിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ കുറുപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. “നിങ്ങൾ എന്തരൂപി സ്വീകരിച്ചവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആരുടെ ശുശ്രൂഷകരും ദാസന്മാരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല”. അവിടന്ന് കരുണയുടെ നിറകടമാണ്; സകല മനുഷ്യരുടെമേലും അവിടന്ന് തന്റെ കൃപ വർഷിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അവനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലും, വേദനകളിൽനിന്നുള്ള മോചനത്തോടും അനശ്വരതയോടുംകൂടെ അവന്റെ പൂർണ്ണത അവർക്കു ലഭിക്കും. ഈ അരൂപി വഴി നിങ്ങൾക്കും മാററംവരും എന്നു നിങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകർക്കുചിതമാംവിധം നിങ്ങളും ഇവയൊക്കെ പരിഗണിക്കണം.

പിന്നീട് ഒരവസരം കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു (9:57): ഈ മനുഷ്യൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യത്വവുമായി ബന്ധിതനായിരുന്നു. ശരിയായിട്ടുള്ളതു് തിരികെക്കൊടുക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവന്റെ മനസ്ഥിതിയല്ല അവനുള്ളതെന്ന് കണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവ്, നല്ലൊരുദാഹരണത്തിലൂടെ ശരിയായി അവനെ തടഞ്ഞു: “കലപ്പയിൽ കൈവെച്ചിട്ടു് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒരു വരും...” (9:62). നിലം ഉഴാൻ കലപ്പയിൽ പിടിച്ചിട്ടു് പിറകോട്ടു് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയാൽ, ശരിയായി ഉഴാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു പോകാൻ സാധിക്ക

മെന്റും അവിടെ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്ക
മെന്റും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ശിഷ്യനാകുന്നവൻ, ഭ്രമി
കമായവയിലേക്ക് തിരിയുകയോ, ദുഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുകയോ
ചെയ്യാതെ, അതിന് പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേ
ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയും വേണം.

ആരെയും അഭിവാദനം ചെയ്യരുത് (10: 4): 'സമാ
ധാനം' എന്നാശംസിക്കരുതെന്നല്ല അവിടന്ന് പറയുന്നത്.
അവിടന്ന് സമാധാനനാഥനാണല്ലോ. തങ്ങളുടെ പ്രഘോഷണ
ജോലിയിൽ അവർ കരുതലുള്ളവരും ശ്രദ്ധാലുക്കളുമായിരിക്ക
ണമെന്നാണ് അവിടന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് ഗേഹാസി
യോടു ഏലീശാ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് (2 രാജാ. 4:29).
നീ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവനെ അഭിവാദനം ചെ
യ്യരുത്; നിന്നെ ആരെങ്കിലും അഭിവാദനം ചെയ്താൽ മറുപടി
പറയരുത്. അവിടെ അവൻ അഭിവാദനവും അനുഗ്രഹവും തട
യുകയല്ല, പിന്നെയോ, മാനുഷിക കാര്യങ്ങളിലും വഴിയിലെ
സംസാരത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചു താമസം വരുത്തരുത് എന്നാണർത്ഥം.
അതുപോലെ, തന്റെ ശിഷ്യരും അലസരായിരിക്കരുതെ
ന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവും ഉപദേശിക്കുന്നത്. അവരെ ആശം
സിക്കുമ്പോഴും വീട്ടിൽ കയറിച്ചെല്ലുമ്പോഴും ആ ഭവനം യോഗ്യ
മല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം നിങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങും
എന്ന് അവിടന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദൈവിക
മായ ലക്ഷ്യം കൂടാതെ മാനുഷിക ബഹുമാനം പരിഗണിച്ചു
അവരെ സ്വീകരിച്ചു ബഹുമാനിക്കുന്നവരെപ്പറ്റിയാണ് അവി
ടന്ന് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് എന്ന് നാം പറയുന്നു. അവർ
അത്യാഗ്രഹികളും തൃഷ്ണയുള്ളവരും സ്ഥിരതയില്ലാത്തവരും
ആണ് എന്ന് കരുതപ്പെടാതിരിക്കാൻ വിടുതോറ്റും
ചുറ്റാറിനടക്കരുത് എന്ന് അവിടന്ന് കല്പിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർ
നമ്മുടെ കർത്താവിനോടൊപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്കു ദാനം
നല്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് പിശാചിനെ പുറംതള്ളാൻ അവർക്കു
കഴിയാതെ വന്നത്. കർത്താവ് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ
അവർ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക അനുചിതമാണ് എന്നാൽ
പിന്നീടവരെ ഇഴരണ്ടീരണ്ടായി അയച്ചപ്പോൾ അവർ ശക്തി
പൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചു.

പുസ്തകം XI

നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കൾപോലും ഞങ്ങൾ
ക്കു കീഴ്പ്പെടുമ്പോൾ എന്നതു തനിയെ നില്ക്കുന്നതല്ല; തിരു
ലിഖിതരീതിയും മാനുഷിക രീതികളുമനുസരിച്ചു അത് മറ്റൊ

ന്നിന്നോടു ബന്ധിതമാണ്. “ഉയരത്തിനോ, ആഴത്തിനോ, മറെറൊന്നെങ്കിലും ശക്തിക്കോ.... സാധ്യമല്ല” എന്നു പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ (റോമ. 8:39). ‘എനിക്കു നിന്നെ പേടിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, രാജാവിനെപ്പോലും പേടിയില്ല’ എന്നു പറയുന്നതു പോലെയാണിതു്. അതുകൊണ്ടു്, ആ വാക്ക് അപര്യാപ്തമാണ്. *പോലും* എന്നതിനുമുമ്പു് നാം ചിലതു കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടു്. അതായതു്, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല, *നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കൾപോലും ഞങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെടുന്നു*. എന്നാൽ ‘ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല’ എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു് തന്റെ ശിഷ്യരോടു പറഞ്ഞതു് ഇതിനെതിരല്ല. കാരണം, അതുവരെ അവർ തന്റെ നാമം ഉപയോഗിച്ചതു് ദൈവം എന്ന നിലയിലല്ല, പിന്നെയോ, നീതിമാന്മാരിലൊരുവനോ, പ്രവാചകരിൽ ഒരുവനോ എന്ന നിലയിലാണ്; അഥവാ, ‘അബ്രാഹാമിന്റെ ദൈവവും, ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവവും, യാക്കോബിന്റെ ദൈവവും’ എന്നപോലെയും (പുറ. 3:6), ‘എന്റെ നാമനായ ഏലിയായുടെ ദൈവമായ കർത്താവു്’ എന്നപോലെയും ആണ്. അതുപോലെ, ദൈവത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനായ ഒരാൾ എന്ന നിലയിലാണ് പീഡാനുഭവംവരെ ശിഷ്യർ മിശിഹായുടെ നാമം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു്. അതുവഴി അവർ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സഹായം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ‘നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവമെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം തരാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ എന്നോടു് അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണർത്ഥം.

“സാത്താൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്നു് ഇടിമിന്നൽപോലെ നിപതിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; ഇതാ, പാമ്പുകളുടെയും തേളുകളുടെയും... മീതേ ചവിട്ടി നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു് ഞാൻ അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു (10:18-19) നിങ്ങൾ പിശാചുക്കൾക്കു് ഭയപകിതരാകാനാണ് നിങ്ങൾക്കു അധികാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നു് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രകാശധാരിയായിരുന്ന സാത്താൻ ദുഷ്ടതയിലേക്കു ചാഞ്ഞപ്പോൾ പ്രകാശത്തിനുപകരം അന്ധകാരം ആയിത്തീരുകയും സ്വർഗത്തിൽനിന്നു നിപതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രകാശം ഭയപകിതമാണ്; എന്നാൽ അതു കഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന്റെ യാതൊന്നും അതു് അവശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ, സാത്താനും ദുഷ്ടതയിലേക്കു ചാഞ്ഞപ്പോൾ,

അവന്റെ മഹനീയ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവനു നഷ്ടപ്പെട്ടു. സുകൃതത്തിൽ തല്ലരരായ മനുഷ്യരെ തന്റെ വീഴ്ചയ്ക്കുശേഷം അവനയേമാണം. സുകൃതത്തിൽ തല്ലരരായ മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കു ശത്രുവിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയെയും കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരം ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പിശാചുകളുടെ ദുഷ്ടതയുടെ കാഠിന്യം നിമിത്തമാണ് അവരെ സർപ്പങ്ങൾ എന്നും തേളുകൾ എന്നും അവിടുന്നു വിളിക്കുന്നത്. കാരണം, അവർ ദുഷിപ്പിക്കുന്നവരും ദുഷിച്ചവരുമാണ്. ഇടിമിന്നൽ പോലെ വീണു എന്നതു്: ഇടിമിന്നലിന്റെ ദർശനം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്കു മാത്രമാണ്; അതുപോലെ സാത്താനും തന്റെ ശക്തി കാട്ടുമെങ്കിലും വേഗത്തിൽതന്നെ നീക്കപ്പെടും എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും, നിങ്ങൾ നേരത്തെയുള്ള ശാപത്തെ ചവിട്ടിമെതിക്കും. ആദിമാതാപിതാക്കൾക്കു് തെറ്റാൻ ഓതിക്കൊടുത്തു് അവരെ ദംശിച്ച സർപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാകാം. പിശാചുക്കൾക്കുള്ള ശക്തിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ ഉദരംകൊണ്ടു് ഗമിക്കണം; തല തകർക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവയുടെ തലയിൽ ചവിട്ടിയാൽ ശിഷ്യർക്കു് യാതൊരുപ്രദവ്യം വരില്ല.

എന്നാൽ, പിശാചുക്കൾ നിങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെടുത്തു എന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട (10:20). സാത്താനും സംഭവിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായി, നിങ്ങൾ വീമ്പടിക്കേണ്ടതില്ല. തന്റെ സഹസൃഷ്ടികളേക്കാളും തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനേക്കാളും ഉയർന്നവനാണ് താൻ എന്ന അഹങ്കാരചിന്തയാൽ സാത്താൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു് താഴേക്കു് തള്ളിയിടപ്പെട്ടു. ആത്മീയരും ശരീരികളും ആയ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നിങ്ങൾക്കു് വിധേയമായിരിക്കുന്നത് പ്രകൃത്യമായല്ല. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല, എന്റെ ശക്തികൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് സന്തോഷിക്കുവിൻ (10:20). നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധ്യാകാത്തിയുള്ള മനസ്സിന്റെയും സുകൃതകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലമാണിതു്. മാർ അലേപം: സാത്താൻ നിപതിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു്: അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു നിപതിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ലിതു്. കാരണം, ഇടിമിന്നൽപോലും സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു് നിപതിക്കുന്നില്ല; മേഘത്തിൽനിന്നു് അതു് പുറപ്പെടുന്നു; അതായതു്, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു് എന്നവണ്ണം; ഇടിമിന്നൽപോലെ പെട്ടെന്നു്. ഞൊടിയടിയിൽ സാത്താൻ കരിശിന്റെ വിജയത്തിന്റെ കീഴിലമൻ. ഇടിമിന്നലുണ്ടായി മറഞ്ഞുപോകുന്നതുപോലെ, സാത്താൻ വീണു് അവന്റെ ശക്തി അസ്തമിക്കുന്നു.

നല്ലവനായ ഗുരോ എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ച നിയമജ്ഞന്റെ സംഭവം (10:25-37). കർത്താവ് കല്പനകൾ ആവർത്തിച്ചു എന്നും മത്തായി പറയുന്നു (19:18-19). എന്നാൽ നിയമജ്ഞൻ അവ ആവർത്തിച്ചു എന്നു ലൂക്കോസ് പറയുന്നു. കർത്താവ് നിയമജ്ഞനോടു ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാലോ, നിയമജ്ഞൻ കർത്താവിനോടു ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാലോ കാര്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല. ആ നിയമജ്ഞന്റെ മനസ്സിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു: അവൻ നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടിയല്ല കർത്താവിനെ സമീപിച്ചത്. മത്തായിഭാഷ്യത്തിൽ നാമിതു വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവൻ സ്വയം നീതീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ് എന്റെ അയൽക്കാരൻ? എന്നു കർത്താവിനോടു ചോദിച്ചു എന്നും ലൂക്കോസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അവനൊരു പൊങ്ങച്ചക്കാരനായിരുന്നു. മററനേകരേക്കാൾ സൂക്തമുള്ളവനായി കരുതപ്പെട്ടവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവനിനു ചോദിച്ചപ്പോൾ, 'നിന്റെ അയൽക്കാരൻ നിന്റെ സ്നേഹിതനാണ്', അഥവാ, പരിചയക്കാരനാണ്, അഥവാ സഹപ്രവർത്തകനാണ്' എന്നോ മറ്റോ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുമെന്നും, 'അവരെ ഒക്കെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ' എന്നും തനിക്കു പറയാൻ കഴിയുമെന്നും, കല്പന അനുസരിച്ചതിനാൽ കർത്താവിൽനിന്നു സാക്ഷ്യം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു സ്മൃതി കിട്ടുമെന്നും അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്പഷ്ടമായി അവനത്തരം നൽകാതെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു.

'ഒരു മനുഷ്യൻ ജറുസലേമിൽനിന്നു ജറീക്കോയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. ജറുസലേമിൽനിന്നു ജറീക്കോയിലേക്കു': കാരണം ആ വഴിയിൽ ധാരാളം കള്ളന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനോടു കരുണ കാണിക്കാത്ത പുരോഹിതനെയും ലേവ്യനെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപരിചിതനായ സമറിയക്കാരുമാകട്ടെ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണതോന്നി. ഈ ഉപമവഴി അവൻ ആ നിയമജ്ഞനെ ലജ്ജിപ്പിച്ചു. ശാരീരികമായി അടുപ്പമുള്ളവരോടു കരുണചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയൽക്കാരനോടുള്ള കടുപ്പാടു തീർന്നു എന്നും അവൻ ധരിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യക്കാരോടുള്ള കാരണവും ഒരുവനുള്ള ശ്രേഷ്ഠകാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന കാരണവും എത്ര കൂടുതലായി കരുണാപൂർണ്ണമാണെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്പഷ്ടമായി പഠിപ്പിച്ചു. അവനെ ഒരപരിചിതനായി കരുതാതെ ബന്ധവാക്കിത്തീർക്കുന്നു. 'വീഞ്ഞു' സ്നേഹത്തെയും എണ്ണ കരുണയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ ആഭാമാണ്; കള്ളന്മാർ പിശാചുക്കളാണ്; ജറുസലേം, പറ്റ

ദീസയാണം; ജറീക്കോ, ശപിക്കപ്പെട്ട ദേശമാണം; മറ്റൊരു കൾ, വേദനകളും ദുരിതങ്ങളുമാണം; പുരോഹിതൻ, മൽക്കീ സദെക്കാണം; ലേവ്യൻ, മോശയാണം എന്നു വ്യംഗ്യർ ത്ഥമാഷ്ടകാരന്മാർ പറയുന്നു. പ്രകൃതിയോ നിയമമോ പാപത്തിൽനിന്നു ആദാമ്യസ്വഭാവത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ പര്യാപ്തമായില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ധിക്കാരികൾ സമറിയാക്കാരുൻ എന്നു വിളിച്ചു. 'സമറിയാക്കാരുൻ നമ്മുടെ രോഗഗ്രസ്തമായ പ്രകൃതിയെ തന്റെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കൊണ്ടു വച്ചുകെട്ടി; സത്വം സയോണം; സഭയിലെ വൈദികരും അധികാരികളുമാണം സത്വം സുകുഷിപ്പുകാരൻ, രണ്ടു ദിനാദാ, പഴയനിയമവും പുതിയനിയമവുമാണം.

ഞാൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നുകൊള്ളാം. അതായതു്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, ഈ ലോകത്തിനു് ഉപരിസ്ഥമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിനു് ഞാൻ പ്രതിഫലം നൽകും.

യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന എന്താണം? (11:1). യോഹന്നാൻ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു: "പിതാവേ, നിന്റെ പുത്രന്റെ മാനോദീസാ എന്നെ കാണിച്ചാലും." എന്നാൻ ചിലർ ഇതു് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല; നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അവൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, അവൻ അവന്റെ മാനോദീസാ ദർശിച്ചു; ആത്മാവു് ഇറങ്ങുന്നതു കണ്ടു; പിതാവിന്റെ സ്വരവും കേട്ടു. തുടർന്നു് ഇത്തരം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രസക്തിയെന്താണം എന്നു് അവർ ചോദിക്കുന്നു. മറ്റൊ ചിലർ: "മാനസ്സാന്തരപ്പെടുവിൻ, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്നു് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെപ്പറ്റി യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു! "കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ നിന്റെ രാജ്യത്തിനു് യോഗ്യരാക്കണമെ; നിന്റെ പ്രിയപുത്രനോടു കൂടി സന്തോഷിക്കാൻ അർഹരാക്കണമെ." മറ്റൊ ചിലർ: "പിതാവേ, എന്നിടേ" അവിടുത്തെ സ്വരം കേൾക്കാൻ ഇടയാക്കട്ടെ; പുത്രാ, അവിടുത്തെ മുഖം എന്നെ കാണിക്കണമെ; ആത്മാവേ, അവിടുത്തെ ആവാസം എന്നെ കാണിക്കണമെ. ആ സത്യമധ്യസ്ഥനിലെന്നപോലെ എന്നിലും നിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ" എന്നാണം യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചതു്.

പുസ്തകം XII

അശ്രദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി മത്തായി ഭാഷ്യത്തിൽ നാം വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മാർ അഗ്ലേപം: ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തകാലത്തു് അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്ടാരൂപിയെ അവരുടെ രക്ഷകനായ മോശ ആട്ടിയോടിച്ചു, ദാവീദ് പറയുന്നു: “അവൻ തന്റെ വചനം അയച്ചു് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി” (സങ്കീ. 107:20). ആ ദുഷ്ടാരൂപി ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയശേഷം, തന്നെക്കൊരു ദുഷ്ടരായ മററു് ഏഴു് അശ്രദ്ധാത്മാക്കളുമായി തിരിച്ചുവരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റിയാണ് ജറമിയാ പറയുന്നതു്: “ഏഴു പ്രസവിച്ചവരെടുവീർപ്പിടുന്നു” (15:9). എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൾ മരുഭൂമിയിൽ കാളക്കുട്ടിയെയും, ജറോബോവാമിന്റെ രണ്ടിനെയും, മനാശ്ശെയുടെ നാലുമുഖരൂപത്തെയും പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു. മദ്രലനമറിയത്തിൽനിന്നു് ഏഴു് പിശാചുക്കളെ അവിടുന്നു് പുറത്താക്കിക്കാണാനാണിട.

ഒരു നാണയത്തുടിനു് രണ്ടു കരുവികൾ എന്നു് മത്തായി പറയുന്നതു (10:29) രണ്ടു് നാണയത്തുടുകൾക്കു് അഞ്ചു കരുവികൾ എന്നു് ലൂക്കോസ് പറയുന്നതു (12:6) കരുവികളുടെ നിസ്സാരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വലിയ ജീവികൾ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കും ചെറിയവ ഒന്നിച്ചും സസ്യങ്ങളെപ്പോലെയും വീളിപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യപുത്രനെതിരായി ഒരു വാക്കുറിയൊടുങ്ങുന്നവനോട് ക്ഷമിക്കപ്പെടും... മാർ അഗ്ലേപം: ഈ ലോകത്തിലല്ല; കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവ് സൗജന്യമായി അനേകപാപങ്ങൾ പൊറ്റത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ സ്നാനംവഴി സൗജന്യമായി പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നു. പാപമോചനം തന്റെ കരുണയ്ക്കനുസൃതമല്ല. യൂദാസിന്റെ കാര്യത്തിലെന്ത പോലെ ഇവിടെത്തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രതികാരത്തിന്റെ ആരംഭം ഉണ്ടാകാം; ചിലപ്പോൾ അവിടെ. അതായതു്, ഇതല്ലാതെ, അന്തഃപത്തിനെതിരെ മൽസരിക്കുന്ന വേറെ പാപമില്ല. ഈ വാക്കു് ആ കാലത്തെപ്പറ്റിയാണെന്നു് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം; നമ്മുടെ കാലത്തെപ്പറ്റിയല്ല. അവൻ ജഡം ധരിച്ചവനായി അനേകർ അവനെ ദർശിച്ചു; അനേകർ അവനെപ്പറ്റി സംശയിച്ചു. എന്നാൽ ആത്മാവിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ ഇല്ലായിരുന്നു; എന്നാൽ നമ്മുടെ കാലത്തെ ദൈവദൂഷകർ അറിയാതെയല്ല ദൈവദൂഷണം പറയുന്നതു്. അറിവോടും അറിവുകൂടാതെയുമുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും സർവ മനുഷ്യർക്കും മോചനത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടു്. അവർ അന്തഃപിക്ക

മെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ക്ഷമിക്കയില്ല എന്നല്ല, പിന്നെയോ, ഈ ദൈവഭൃഷണത്തിൽ, അന്തരപിക്കാൻ സാത്താൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ അവിടുത്തോടു പറഞ്ഞു: ഗുരോ, പിതൃസ്വപത്ത് ഞാനുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ എന്റെ സഹോദരനോടു കല്പിക്കണമെ (12:13-21). ഈ മനുഷ്യന്റെ സഹോദരൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ പോയവരിൽ ഒരുവനായിരിക്കാനാണു സാധ്യത. തന്നെ അനുസരിച്ചവർ ദ്രുഗ്യവസ്തുക്കളെ നിന്ദിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് എപ്പോഴും കല്പിച്ചതിനാൽ, തന്റെ സഹോദരനെ ചതിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും എന്ന് അവൻ കരുതി. അതായത്, നീ എന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്റെ സഹോദരനു കൊടുക്കുക എന്ന് യേശു അവനോടു ഉടനെ പറയും എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ അതിനു സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന് അറിയാമായിരുന്നു. നീതിപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ തീർക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനമില്ലാതെ മോശയോടു ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് സഹമനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 'മനുഷ്യാ, നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ന്യായാധിപനും ഭാഗം വയ്ക്കുന്നവനും ആക്കിയത് ആരാണു?' എന്ന് അവൻ ചോദിക്കാനും ഇടയുണ്ടു്. അതു കൊണ്ടു്, ഓഹരി നീതിപൂർവ്വം പങ്കിടണം എന്ന് കർത്താവ് കല്പിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ചോദ്യംതന്നെ ഉത്തരമായി നമ്മുടെ കർത്താവു നൽകി.

പുസ്തകം XIII

ഒരു ധനികന്റെ കൃഷിസ്ഥലം സമൃദ്ധമായ വിളവുനൽകി (12:16-21). ധനികൻ എന്നാൽ അത്യാഗ്രഹികളായ എല്ലാ ധനികരും എന്നാണർത്ഥം. അവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ധാരാളിത്വത്തെ "സമൃദ്ധമായ വിളവു" എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നു. അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്ത: പര്യായകലതകളും അധ്വാനചിന്തകളുംകൊണ്ടു് ധനികർ എപ്പോഴും മാമോൻ ശേഖരണത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കും. അത്യാർത്തി നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ചിന്തയാൽ അവൻ വിഭ്രാന്തിയിലായിരുന്നു: "അവൻ പറഞ്ഞു: ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനോടു പറയും: ആത്മാവേ, അനേക വർഷങ്ങൾക്കുവേണ്ടു വിഭവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടു്...." ഇതു് അവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുതീരുന്നതിനു മുൻപ് ദൈവം അവനോടു് എന്തു പറഞ്ഞു? "ഭോഷാ, ഈ രാത്രി

നിന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്നിൽനിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുടും...” അവന്റെ മരണദിവസം ഉചിതമായി ദൈവത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു; കാരണം, മരിക്കുമ്പോൾ നാം ഈ ലോകം വിട്ടുപോകുന്നു. താൻ ഏതു നിമിഷവും കടന്നുപോകാം എന്നു ഗ്രഹിക്കാത്ത ചെറിയ മനസ്സിനെ കാണിക്കാനാണ് ഭോഷൻ എന്ന് അവിടുന്ന് അവനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇശരാഈ: താൻ അനേക വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കും എന്ന് അവൻ കരുതിയ വ്യക്തം ചിന്തയെ ഭോഷത്തമായി കരുതുന്നു. എന്നിട്ട് അവനെ കുറുപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു: ‘എല്ലാ രീതിയിലും നീ ഒരുകീവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ ആരടുടേതാകും?’ മറ്റുള്ളവർ അവ അനുഭവിക്കും. തന്റെ വേർപാടിന്റെ ദിവസം വേഗത്തിൽതന്നെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്കുവേണ്ടി സമ്പത്തു ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നവൻ ഇതുപോലെയാകും.

ചെറിയ അജഗണമേ, ഭയപ്പെടേണ്ട; എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു രാജ്യം നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു (12:32). ധാരാളം സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉള്ളവരേക്കാൾ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് കരുതരുത്; ദരിദ്രൻ ചിലർ നിന്ദിതരായി കരുതുന്നു; അവർ നിങ്ങളെയും ചിലപ്പോൾ അപ്രകാരം പരിഗണിക്കും; ചെറിയ അജഗണം ചിലർ ധരിച്ചതുപോലെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവിയെല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ, ഈ അജഗണത്തെ മറ്റുള്ളവർ നിന്ദിക്കുകയും പച്ചിക്കുകയും ചെയ്തിടുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഭയം ഉണ്ടാകുക യുക്തമല്ലേ? ദാരിദ്ര്യത്തെ സൂക്ഷ്മമായി വരിച്ചവർക്ക് തന്റെ രാജ്യമാകുന്ന വലിയ പ്രതിഫലം ദൈവം നൽകും.

വിരുന്നിൽനിന്ന് മടങ്ങിവരുന്ന: അവിടുത്തെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള വരവിനെ കുറിക്കുന്നു (12:36).

അവൻ അര മറ്റുകി അവരെ ഭക്ഷണത്തിനിരട്ടത്തും (12:37): ഞാൻ എല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, അവർ വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ നല്ലവസ്തുക്കളെല്ലാം അവർ അനുഭവിക്കും. കടന്നുപോകുന്ന ഈ ലോകവും അവർക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും. അമർത്യതയുടെയും വരാനിരിക്കുന്ന പുന:സ്ഥാപനത്തിന്റെയും മധ്യസ്ഥനായി. “നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്” (യോഹ. 14:2) എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെയാണിത്.

അവൻ രാത്രിയുടെ രണ്ടാം യാമത്തിലോ മൂന്നാം യാമത്തിലോ വന്നാലും, അവരെ ഒരുകുമുട്ടുള്ളവരായി കണ്ടാൽ ... (12:38). രാത്രിക്ക് നാലു യാമങ്ങളാണുള്ളതു്; ഒരോ യാമത്തിലും മുമ്മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ ഉണ്ടു്.

“അറിയാതെ തൊറ്റുചെയ്തെങ്കിൽ ലഘുവായേ പ്രഹരിക്കപ്പെടുകയുള്ളു” (12:48) യജമാനനെ നിന്ദിച്ചു: അവന്റെ ഹിതം ഗ്രഹിക്കാത്തവനല്ല യജമാനന്റെ ഹിതം അറിയാത്തവൻ എന്നു് അവിടുന്ന് പറയുന്നു എന്നതു് വ്യക്തമാണു്. സ്വന്ത ഇഷ്ടത്താൽ നിന്ദിച്ചു് ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക ദുഷ്ടത കൂടിയാണു്. ചിലർക്കു് സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ ‘അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു എന്നതാണു്’ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഈയാളും അടിക്കർഹമായവ പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ, ശിക്ഷാർഹനാണു്; എന്നാൽ ലഘുവായിരിക്കും അവന്റെ പ്രഹാരം. ശരിയായിട്ടുള്ളവയെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവൻ അനുസരിച്ചില്ല. അവന്റെ പ്രകൃതിയിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച വിവേചനം ഉപയോഗിച്ചതു മില്ല. അതുകൊണ്ടു് ലഘുവായി പ്രഹരിക്കപ്പെടും.

ഭൂമിയിൽ തീയിടാനാണു് ഞാൻ വന്നതു് (12:49) പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയെയാണു് അഗ്നി എന്നു് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നതു്. കാരണം, ഒന്നിൽനിന്നു് മറെറാന്നിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൽ യാതൊന്നും കാവില്ല. പെന്തിക്കൊസ്തീയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ പതിനേഴു് കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു് നാമിതു് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.

അതു് ഇതിനകം കത്തിജ്വലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ (12:50). മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാൻ എനിക്കുള്ള തീവ്രാഭിലാഷം അനുസരിച്ചു് ഭാനങ്ങളുടെ ആരംഭം ഇതിനോടകം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ ആശിക്കുന്നു.

എനിക്കൊരു സ്നാനം സ്വീകരിക്കുവാനുണ്ടു്; അതു നിവൃത്തിയാകുമ്പോളും ഞാൻ എത്ര തെരുന്നൂറ്റു നൂ (12:50). പീഡാനുഭവം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തത്രപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ മുതൽ മനുഷ്യർക്കു് ഉത്ഥാനവും പരിശുദ്ധാത്മാ ഭാനവും ലഭിക്കുന്നു എന്നു് എനിക്കറിയാം. ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ഉറപ്പായി ആ ഭാനം അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ മരണത്തെ സ്നാനം എന്നു വിളിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ, സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഉടനെതന്നെ പൊങ്ങുന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്തു്.

ഭൂമിയിൽ സമാധാനം നൽകുവാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ? അല്ല ഭിന്നത... (12:51). വിശ്വാസവും അനേകം ഉന്നത സൂക്തങ്ങളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രക്തബന്ധങ്ങളൊക്കെ പിൻനിരയിൽ തള്ളപ്പെട്ടു; അന്തരം കാണുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി പിതാവെന്നോ, പുത്രനെന്നോ, സഹോദരനെന്നോ, പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇക്കാരണത്താൽ ഇവരൊക്കെ അവരുടെ ശത്രുക്കളായിരിക്കും.

“ഗലീലിക്കാരായ ഏതാനും പേരുടെ ബലികളിൽ പീലാത്തോസ് അവരുടെ രക്തംകൂടി കലർത്തിയ വിവരം ചിലർ വന്ന് അവനെ അറിയിച്ചു (13:1). ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്ന് റോമാക്കാർ അവരെ വിലക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവരാകട്ടെ കല്പന ലംഘിച്ച് പിശാചുക്കൾക്ക് ബലി അർപ്പിച്ചതിനാൽ, പീലാത്തോസ് അവരെ അവിടെ വച്ച് ബലി സമയത്തുതന്നെ നശിപ്പിച്ചു. രക്തംകലർത്തി: അതായത്, ബലികളോടുകൂടി ബലിയർപ്പുകളുടെ രക്തവും ചേർത്തു. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ അടുത്തുവന്നവർ, അവിടുത്തെ പറയും എന്നറിവാൻ അവിടുത്തെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവരായിരുന്നു. അവർ നീതിപൂർവ്വം കൊല്ലപ്പെട്ട എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവിടുന്ന് നിയമത്തിന് എതിരാണ് എന്ന് കാണിക്കാം. അവരെ കൊന്നത് ‘ദുഷ്ടതയാലാണ്’ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ‘അവൻ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന് എതിരാണ്’ എന്ന് പറഞ്ഞ് പീലാത്തോസിന്റെ പക്കൽ അവിടുത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ കർത്താവ് വ്യത്യസ്തമായി അവർക്ക് മറുപടി നൽകി: “പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ നശിക്കും (13:5).

ഒരുവൻ തന്റെ മൂന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു അത്ഥി മരം നടപ്പുപിടിപ്പിച്ചു (13:6) യുജ്ജനത്തോടു് ദൈവം കാണിച്ച വലിയ പരിപാലന ഈ ഉപമവഴി നമ്മുടെ കർത്താവു വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നു; തന്റെ പരിപാലനയ്ക്ക് അർഹരാണെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും പിന്തിരിച്ചില്ല. ഈ അവസരവും അതു നിലനിൽക്കാൻ അവൻ അനുവദിച്ചു. അവിടുന്ന് അവരുടെ പക്കലേക്കു വന്നതുമിമിത്തവും, അവരോടു് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രത്യേക പരിപാലന നിമിത്തവും, അവർ അന്തരപിച്ച് ദൈവത്തിന് ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ആയിരുന്നതു്. ‘ഇത്രയും പരിപാലനയുണ്ടായിട്ടും ദുഷ്ടകാര്യങ്ങളിൽനിന്ന്

നന്മയിലേക്കു മാറി യോഗ്യമാംവിധം നിങ്ങൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തരത്തിലും നിങ്ങൾക്കു ശിക്ഷ ലഭിക്കും'. *മററു ചിലർ*: ഈ ഉപമ അന്തഃപകാലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. *അത്തിമരം* സ്വന്തജനമായ യഹൂദരാണ്. തോട്ടക്കാരൻ, *നിയമം* ആണ്. ശിക്ഷണം ലഭിക്കാനായി അവരെ അടിമകളാക്കിയ മൂന്ന് അടിമത്തങ്ങളാണ് *മൂന്നു വർഷങ്ങൾ*; എന്നാൽ അവർ ശിക്ഷണവിധേയരായില്ല. *ഈ വർഷംകൂടി അതു നിലക്കട്ടെ*: ഏഴാഴ്ചക്കാലം. ഈ അവസാന ആശയം ശരിയാണ്. *മററു ചിലർ*: *ഒരുവൻ* എന്നതു നമ്മുടെ കർത്താവാണ്; *അത്തിമരം* സിനഗോഗാണ്; *ജോലിക്കാർ* മാലാഖമാരും പ്രവാചകന്മാരും ശ്ലീഹന്മാരും മാണ്. *മൂന്നു വർഷം* തന്റെ വ്യാപാരകാലഘട്ടമാണ്; *അവസാന വർഷം*: തന്റെ സ്വർഗാരോഹണംമുതൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുവരെയുള്ള സമയം; *ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൃഷിക്കാർ വാടിച്ചപ്പോൾ* അവരോടു ക്ഷമിക്കാനായി നാല്പതു വർഷത്തേക്ക് അതു നീട്ടിക്കൊടുത്തു. അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനംമുതൽ ജറുസലേമിന്റെ നാശത്തിന്റെ ആരംഭംവരെ, അതായതു അടുത്തവർഷം ടൈറസ് വന്ന് യുദ്ധംചെയ്യുന്നതുവരെ, അനേകം വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

പുസ്തകം XIV

സ്വർഗരാജ്യം ഒരു സ്ത്രീ മൂന്നുവരുമാവിൽ ചേർത്തുവെച്ചു പുള്ളിപ്പുറപ്പോലെയാണ് (13:20-21). തന്റെ സുവിശേഷത്തെ അവിടന്ന് സ്വർഗരാജ്യം എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഉപമകളുടെ നിയമമനുസരിച്ച്, ദൈവത്വത്തെ അവൻ സ്ത്രീ എന്നു വിളിക്കുന്നു. 'പത്തു നാണയങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന സ്രീ' (15:8-10) എന്നു പറയുന്നതിൽ ദൈവത്വത്തെ സ്ത്രീ എന്നു വിളിക്കുന്നതുപോലെയാണിതു്: *മററു ചിലർ*, ദൈവകൃപ എന്നു പറയുന്നു. *ഒരുപതു നാണയം*, തെറ്റിപ്പോകാത്ത ഒൻപതുഗണം മാലാഖമാരാണ്. തെറ്റിപ്പോയ മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ *ഡ്രാക്മാ* എന്നു വിളിക്കുന്നു.

അതിൽ ഒന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ (15:8): മനുഷ്യർ ദൈവഭവനത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുപോയി; ദൈവത്വം അതു് കാര്യമാക്കിയില്ല; ദൈവവെച്ചയിൽനിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അവിടന്നു തടഞ്ഞില്ല. പ്രവാചകനും ദൈവത്വത്തെ സ്രീയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു: അതായതു്, ദൈവമായിത്തന്നെ. "സ്ത്രീ തന്റെ കഞ്ഞിനെ മറന്നാലും...." (ഏശാ. 49:15).

അപ്പോൾ ചില ഫരിസേയർ വന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു: ഇവിടെനിന്നു പോവുക (13:31); നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നിരവധിയായ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നിമിത്തം അവിടുത്തെക്കു ലഭിച്ച ചെറുത്താഴ്മയിൽ ഫരിസേയർ അസൂയാലുക്കളായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ജറുസലേമിൽനിന്ന് പോയിക്കിട്ടാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഹേറോദേസ് അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും തങ്ങൾ അതിൽ നിന്നു വിടുവിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും ഉള്ള വ്യാജേന അവർ അടുത്തുവന്നു. ഹേറോദേസിൽനിന്ന് ഉപദ്രവം ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനല്ല അവരിൽ പറയുന്നതെന്ന് ബോദ്ധ്യം വന്ന കർത്താവിന് അവരുടെ ഉപായങ്ങൾ ബോദ്ധ്യമായി. അതുപോലെ തനിക്കു സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവ അവിടുത്തെക്കറിയാമായിരുന്നു; തന്റെ ഇഷ്ടം കൂടാതെ താൻ പീഡയനുഭവിക്കയില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹേറോദേസിനെയും തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ ഗൃഹകളിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ വഞ്ചന നിറഞ്ഞതും ചതിനിറഞ്ഞതുമായ പിന്തകളെയും ഉന്നംവെച്ചുകൊണ്ട് അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ പോയി ആ കുറ്റക്കാരോട് പറയുവിൻ (13:32). നിങ്ങൾതന്നെ; നിങ്ങളെയൊന്നും ഞാൻ ഉന്നംവെക്കുന്നതു്. നിങ്ങൾ ചതിയരും സുത്രശാലികളും അസൂയാലുക്കളുമാണ്. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ വഞ്ചനകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം. എങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നും നാളെയും പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുകയും ദോഷശാന്തി നൽകുകയും ചെയ്യും (13:32) എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. ഞാൻ കേരളീയസംകൂടി നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടായിരിക്കും. 'ഇന്നും നാളെയും'; അതിനുശേഷം എന്റെ ദൗത്യം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും (13:32). അതായതു് ഞാൻ പീഡയനുഭവിക്കും. ഞാൻ 'പീഡയനുഭവിക്കും' എന്നതിനുപകരം 'ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും' എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു്. അവർ ധരിച്ചതുപോലെ പീഡാനുഭവം തന്റെ ജീവിതാന്ത്യമല്ല, പിന്നെയോ, മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് എന്നു കാണിക്കുവാനാണിതു്. മറ്റു ചിലർ: കുറ്റക്കൻ, വിദ്വേഷമാണ്; ഇന്നും നാളെയും, തന്റെ വ്യാപാരത്തിന്റെ രണ്ടു വർഷങ്ങളാണ്; മൂന്നാം ദിവസം, അവിടുന്ന് പീഡയനുഭവിച്ച മൂന്നാം വർഷമാണ്. 'ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും': എന്റെ വ്യാപാരമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യും.

“ഒരു സാബത്തിൽ അവൻ ഫരിസേയ പ്രമാണികളിൽ ഒരുവന്റെ വീട്ടിൽ കേഷണത്തിനുപോയി. അവർ അവനെ

ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവുടെ ഒരു മഹോദരരോഗി ഉണ്ടായിരുന്നു” (14:1-6). അവരുടെ വഞ്ചന എത്ര വലുതാണെന്നു കാണുക. അവനെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് അവർ മഹോദരരോഗിയെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടുന്ന് സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ അവിടുന്ന് ദൈവത്തിന് എതിരാണെന്ന് കരുതാം. സുഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലാത്ത, വീമ്പടിക്കുന്ന ഒരുവനാണ് അവൻ എന്നു പറയാം. അവർ കൊണ്ടുവന്നതല്ലെങ്കിൽ സാബത്തിൽ പ്രഭാതക്ഷേണത്തിന് ഫരിസേയനും നിയമപണ്ഡിതനുമായ ഒരുവന്റെ ഭവനത്തിൽ എങ്ങനെ ആ മഹോദരരോഗി എത്തി കത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നില്ക്കാൻ ഇടയാക്കും? അവിടുന്ന് അവരെ നിശ്ശബ്ദരാക്കുകയും അവനെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

നീയൊരു പ്രഭാതക്ഷേണമോ അത്താഴമോ ഒരുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സ്നേഹിതരെയോ, സഹോദരരെയോ വിളിക്കരുത് (14:7-14). നിന്റെ സ്നേഹിതരെയും ബന്ധുക്കളെയും ക്ഷണിക്കുന്നതു ശരിയല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അവിടുന്ന് ഇതു പറഞ്ഞത്. ദാരിദ്ര്യവും വികലാംഗരെയും വിളിക്കാമെങ്കിൽ, ബന്ധുക്കളെയും വിളിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ദാരിദ്ര്യം വികലാംഗം ദുഷ്ടരാണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് അവിടുന്ന് കരുതുന്നില്ല. നീ പ്രഭാതകേഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മാനുഷിക സവിത്വമോ, സ്വാഭാവികബന്ധമോ, മാനുഷിക ബഹുമാനമോ തേടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവിടുന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നിസ്സാരരും നിന്ദൂരനും കരുതപ്പെടുന്നവരുമാണെങ്കിലും സൂക്തപൂർണ്ണരാണെങ്കിൽ അത്തരക്കാരെയാണ് നീ ക്ഷണിക്കേണ്ടത്.

സദ്യ ഒരുകീഴ് മനദുഷ്യൻ എന്ന് അവിടുന്ന് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു (14:16). അവൻ തന്റെ പുത്രന് ഒരു വിരുന്നൊരുക്കി എന്ന് മത്തായി പറയുന്നതുപോലെയാണിത് (22:2). അവിടുന്ന് വലിയ നവീകരണത്തെ വലിയ സദ്യ അഥവാ, കർത്തൃശരീരത്തിന്റെ പെരുന്താൽ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അനേകർ യഹൂദരാണ്. തന്റെ വരവിന്റെ സമയത്തെ അത്താഴസമയം എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു (14:17): പ്രവാചകർവഴി പ്രവചിക്കപ്പെട്ടവയെല്ലാം തന്റെ വരവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു. അവിടുന്ന് ശ്രീഹന്മാരെ, അയയ്ക്കപ്പെട്ട ദാസൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു; ഒരുവൻ എന്നതുകൊണ്ട് അനേകരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്തായി “ദാസന്മാർ” എന്നാണ് പറയുന്നത്. താൻ ഒരറ്റ വയൽ വാങ്ങി എന്ന് ഒന്നാമൻ പറഞ്ഞു (14:18). താൻ പുതുതായി സമ്പാദിച്ച

സമ്പാദ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് സൂചന. അഞ്ച് ജോഡി കാളകൾ; സമ്പാദ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയാണ്. ലൗകികസമ്പാദ്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചുകൂടാൻ അതുവർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പരക്കെ പായുന്ന മനുഷ്യൻ, വരുവാനിരിക്കുന്ന സമുദായത്തിൽനിന്ന് അന്യനായിരിക്കും എന്ന് അവിടുന്ന് കാട്ടുന്നു. ഭൗമിക വസ്തുക്കളുമായി ഒട്ടിച്ചേർന്നു ജീവിച്ചു നിരവധി ഫരിസേയരെയും നിയമജ്ഞരെയും കുറിച്ചാണ് അവിടുന്ന് ഇതു പറഞ്ഞത്.

പുസ്തകം XV

കോപിച്ച ഗൃഹനാഥൻ എന്ന് അവിടുന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്നു (14:21). പട്ടണത്തിന്റെ തെരുവുകളിലും ഉഴടുവഴികളിലും ചെല്ലുക: പുറജാതികളുടെ പക്കലേക്കു പോകാൻ അവിടുന്ന് ആദ്യം അനുവദിച്ചില്ല. ചുക്കാരെയും വേശ്യകളെയും വികലാംഗർ എന്നും മൂടന്മാർ എന്നും വിളിക്കുന്നു. നീ കല്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തതു; ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ട് (14:22). എല്ലാവരുടെയും മുൻപാകെ നിരത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല വസ്തുക്കളുടെ സമൃദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പെരുവഴികളിലും ഇടവഴികളിലും ചെന്ന്, അകത്തുവരുവാൻ നിർബന്ധിക്കുക (14:23). ശ്രീഹന്മാരിലൂടെ പുറജാതികളെ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ സൂചന. നിർബന്ധിക്കുക: വിശ്വസിച്ചവർ, അടയാളങ്ങളുടെ പ്രേരണയാലാണ് വിശ്വസിച്ചത്. നിറഞ്ഞ ഭവനം എന്ന് അവിടുന്ന് സഭയെ വിളിക്കുന്നു (14:23). ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അയോഗ്യരായ മനുഷ്യർ യഹൂദരാണ്. അവരെ പ്രവാചകന്മാർ ക്ഷണിച്ചു.

ഗോപുരം പണിയാൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ... (14:28): ഉന്നതസൂക്തങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും എന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാൾ, ഒരു ബലിഷ്ഠ ഗോപുരം പണിയാൻ പോകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണം. നീതിയുടെ പൂർണ്ണതകൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ ഉയരം സ്വർഗത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു; അതിൽ അവൻ അവിടെ കയറണം. സ്വാഭാവിക പ്രവണതകൾക്കെതിരായ പോരാട്ടങ്ങൾ അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കണം. അവൻ പിശാചിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ദൃശ്യവസ്തുക്കളിൽനിന്ന് കഴിവുള്ളിടത്തോളം പിൻതിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോരാട്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല; കാരണം, ദൃശ്യവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ബലഹീനപ്രകൃതിയുമായി പറിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ

പോരാട്ടം നമ്മെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം സ്വാഭാവിക വികാരങ്ങളാൽ പരാജയപ്പെടുകയും ദൃശ്യവസ്തുക്കൾക്കുവേണ്ടി യുള്ള പരക്കംപാച്ചിൽ ആ വികാരങ്ങളെ ആളിക്കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പോരാട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ വിജയം ശത്രുവിനായിരിക്കും. സുകൃതജീവിതം ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളിൽനിന്ന് ചീത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കു തിരിയാനിടയുണ്ട്. *ചെയ്തതുതീർക്കാം* എന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് തീർക്കാത്തവരെപ്പോലെ എല്ലാവരും നിന്നെ കളിയാക്കും. ദൈവഭയം എന്ന സുകൃതത്തെ *ഗോപ്യം* എന്നും ദുരാശകളോടും ദുഷ്ടാത്മാക്കളോടുമുള്ള പോരാട്ടത്തെ *യുദ്ധം* എന്നും *വക* എന്നും അവിടുന്നു വിളിക്കുന്നു.

ഉറകെട്ടുപോയാൽ ഉപ്പിന് എങ്ങനെ ഉറകെട്ടും? (14:34) എന്ന് അവിടുന്നു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. സുകൃതകർമ്മങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ, തിന്മയിലേക്കു തിരിയാൻ ഇടയാക്കാൻ തീരുത്തൽ സ്വീകരിക്കാതെ, സുകൃതത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെക്കാൾ കൂടുതലായി വെറുപ്പിന് വിധേയരായിത്തീരും എന്ന് ഇതു കാണിക്കുന്നു. ആഹാരസാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ ഉപ്പിന്റെ സ്വാഭാവം മാറിയാൽ അത് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല; *മണ്ണിനോ വളത്തിനോ* അതുപകരിക്കുകയുമില്ല. അതുപോലെ നിങ്ങളും എത്രയും കൂടുതൽ നന്നായി എന്റെ ശിഷ്യരായിരിക്കുന്നുവോ, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതലായും അതുതാവഹമായും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കു മാറ്റം വന്നാൽ നിരസിക്കപ്പെട്ട യൂദായെപ്പോലെ നിങ്ങൾ മറെറല്ലാവരെക്കൊളം ചെറിയവരായിരിക്കും.

നൂറ്റാടുകളുടെയും പത്തുനാണയത്തിന്റെയും ഉപമകളിലൂടെ (15:1-10) പാപികളുടെ അന്തഃപര്യം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ അനന്തതയും അവരുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ മാലാഖമാർക്കുള്ള സന്തോഷവും അവിടുന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ടുപമകൾക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യമാണുള്ളത്. പാപം ചെയ്യാത്ത നീതിമാന്മാരെക്കുറിച്ചെന്നതിലധികമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്തഃപര്യം പാപികളെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ഒന്നാമതായി, അത് ദുഃഖത്തിനുശേഷമുള്ള സന്തോഷമാണ്. അവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദുഃഖിച്ചു; അവർ തിരിച്ചുവന്നതിൽ ഇപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. രണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിലാണ് വസ്തുക്കളുടെ പ്രാധാന്യം; അധാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം അമൂല്യമാണ്. സമീപസ്ഥമായതിനെ പരിഗണിക്കാറില്ല; അമൂല്യമല്ലെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടവ, കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്താൽ

അമൂല്യമായിത്തീരുന്നു. ആടുകളെപ്പറ്റിയും നാണയത്തെപ്പറ്റിയും ഇപ്രകാരം ആണെങ്കിൽ, ദൈവച്ഛായയും ഭൃമിയിലുള്ള സകലതിന്റെയും അവകാശികളും കത്താക്കന്മാരും മാലാഖമാരുടെ സഖികളുമായ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് എത്ര അധികമായിരിക്കും?

മറ്റൊരു ചിലർ: ആ മനുഷ്യൻ ദൈവമാണ്; നൂറാടുകൾ പത്തുഗണം ബൗദ്ധികജീവികളെ കുറിക്കുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് മനുഷ്യഗണമാണ്. മറ്റുള്ളവയെവിട്ട്, നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നിനെ തേടുന്നത് അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവതാരമാണ്; പ്രവാചകവചനാനുസൃതം, അതുവഴി അവിടുന്ന് ധരയിൽ വെളിപ്പെടുകയും മനുഷ്യരോടുകൂടി വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യും. *ആടിനെ കണ്ടെത്തുന്നതും*, മനുഷ്യന്റെ മാനുസ്സാന്തരമാണ്. *അതിനെ തോളിൽ വഹിക്കുന്നതും*, തന്റെ കരിശിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളും തിന്മകളും വഹിക്കുന്നതാണ്. 'തന്റെ കരിശും ചുമപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവനെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു' (യോഹ. 19:17). 'അവൻ നമ്മുടെയെല്ലാം പാപങ്ങൾ വഹിച്ചു' (എശ. 53:4-6). 'അവൻ അവയെ തന്നോടുകൂടി ഉയർത്തി തന്റെ കരിശിൽ തറച്ചു (കൊളോ. 2:14) എന്നും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. *സന്ദേശം വിതരണ വിളിക്കുന്നതും*, നമ്മുടെ നവീകരണത്തിൽ മാലാഖമാർക്കുള്ള സത്തുഷ്ടിയെ കാട്ടുന്നു: അവിടുന്ന് ശാരീരികമായി ജനിച്ചപ്പോഴും, കല്ലറയിൽനിന്നുയിർത്തപ്പോഴും, സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തപ്പോഴും അവർ സന്തോഷിച്ചു.

അതുപോലെ തന്നെ ആ *സൂത്രം*, ദൈവകൃപയാണ്; അതിനാണ് ധനവാൻ ദരിദ്രനായിത്തീർന്നത്. പത്തു നാണയങ്ങൾ മാലാഖമാരുടെ പത്തു ഗണങ്ങളാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് മനുഷ്യനാണ്. കല്ലറയിലെന്നവണ്ണം അവൻ പാപത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരുംതേതിൽ അതിന്റെ സാദൃശ്യം അവൻ സ്വീകരിച്ചു. *വിളക്കും*, മനുഷ്യാവതാരമാണ്. *തീനാളം*, ദൈവത്വമാണ്; *വിളക്കുതീരി*, മനുഷ്യത്വമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏകമായിരിക്കുന്ന കിരണങ്ങളുടെ ഐക്യം, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഐക്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഐക്യം ഏകയാളിൽ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ശരീരം ദൈവത്വംകൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്നു; ദൈവത്വം ശരീരത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു. *വിടം അടിച്ചുവരുന്നതും*, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതമാണ്: ഉദരത്തിൽ, കറച്ചനാൾ ബേത്ലഹേമിൽ, മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദത്തിൽ, സകല നീതിയും പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് യോർദ്ദാനിൽ, മരുഭൂമിയിൽ, ദേവാലയത്തിൽ, കട

ലിൽ, ഫരിസേയന്റെ വേനത്തിൽ ക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ, ചുങ്കക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ: എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാനും നവീകരിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കാനും പവിത്രീകരിക്കാനുമാണിത്. അപളുടെ കുട്ടുകാരും അയൽക്കാരും, നീതിയും, കരുണയും മാലാഖമാരുമാണ്. അനുതാപികളോടുള്ള കാരണവും നിമിത്തം, നീതിയനുസരിച്ച് അത് തെറ്റിന് ശിക്ഷകൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ കരുണ അനുതാപികളിൽ കാരണവും കേരളിച്ചൊരിയുന്നു. ആരംഭത്തിൽ നാം പ്രാപിച്ച സാദൃശ്യം കണ്ടെത്തപ്പെട്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതിനാൽ, ഭാഗ്യമേകുക എന്ന നിലയിൽ മാലാഖമാർ സന്തോഷിക്കുന്നു. *വേദോപദേശം*: ആത്മീയം, ഇസ്രായേൽ സിനഗോഗാണ്. *പത്തുനാണയം*, പത്തുകല്പനകളാണ്. *നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന്*: അതിലാണ് മറ്റു ഒൻപതും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്: അതായത്, അവരെ ഈജിപ്തിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം. വിളക്കു്; നിങ്ങൾക്കായി വിളക്കു കത്തിക്കുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവിൻ. ക്രിസ്തു കരിശിൽ അവരിൽനിന്നു എത്രമാത്രം ഇരണ്ടു എന്നും പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രകാശിച്ചു എന്നും നോക്കുവിൻ.

മൂന്നാമത്തെ ഉപമവഴി (15: 11-32) അവിടുന്ന് അകത്തുള്ളവരെക്കൊണ്ടാരംഭിക്കുന്നു: അതായത്, നിയമം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ആണെന്ന് വീമ്പടിച്ചിരുന്ന നിയമജ്ഞരും ഫരിസേയരും. അതുപോലെ ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളും. സഭയിലുള്ള ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സഭയെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവിടുന്ന് *രണ്ടു മക്കളെ* വിട്ടുകളയുന്നില്ല; യൂദരെപ്പറ്റിയാണെങ്കിൽ, *അവന്റെ കൈയിൽ മോതിരം ഇടുവിൻ* എന്നു പറയാൻ അവൻ മറന്നു പോകുന്നില്ല.

ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ടു പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു അവിടുന്ന് പറയുന്നു (15:11). നമ്മുടെ പേർക്കുള്ള നന്മയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ *പിതാവ്* എന്നു വിളിക്കുക നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ പതിവായിരുന്നു. പ്രതികാരമോ, കുറപ്പെടുത്തലോ, തെറ്റിതിരുത്തലോ ആണെങ്കിൽ *ന്യായാധിപൻ* എന്നു വിളിക്കുന്നു. അധികാരത്തെപ്പറ്റിയോ, ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെപ്പറ്റിയോ ആണെങ്കിൽ, *രാജാവ്*. പരിപാലനവും താല്പര്യവുമെങ്കിൽ *വീട്ടുടമസ്ഥൻ*. *രണ്ടു പുത്രന്മാർ* എന്നതു് മനുഷ്യരെ കുറിക്കുന്നു. നീതിമാന്മാർ എന്നും പാപികൾ എന്നും അവർ രണ്ടു ഗണമായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാപികളെ *ഇളയമകൻ* എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇളയവർ

പാപംചെയ്യുന്നു. മൂത്തവർ പാപംചെയ്യുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. പിന്നെയോ, എടുത്തുപാട്ടം യൗവനത്തിലാകയാൽ അതു ഇളയമകനിൽ ആരോപിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. *അവന്റെ ഓഹരി*, അസ്തിത്വത്തിലെത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ലോകത്തെ അവൻ *അവന്റെ ഭവനം* എന്നുവിളിക്കുന്നു.

എനിക്കു തരിക (15:12). അവർ അപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ശബ്ദത്തെപ്പറ്റിയല്ല അവിടുന്നു പറഞ്ഞതു്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നേർക്കുള്ള ദൈവ തിരുമനസ്സ് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നിവിടെ. 'ആരും ഞങ്ങളെ കൂലിക്കു വിളിച്ചില്ല' എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെയാണിതു് (മത്താ. 20:7). സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവർ എങ്ങനെ അവകാശം ചോദിക്കും എന്നാണ് *മറ്റു ചിലർ* ചോദിക്കുന്നതു്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പരാമർശം എന്നുതന്നെ പറയാം. അവർക്ക് വിവേചനാശക്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും വലത്തു കൈയുടെയും ഇടത്തുകൈയുടേയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നിച്ചുള്ള താല്പര്യവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. "എനിക്കു തരിക" എന്നു് വാക്കുകൊണ്ടല്ല, ചിന്തയിലും ഇച്ഛയിലുമാണ് അവൻ പറഞ്ഞതു്. അവർ പറഞ്ഞു: അതായതു്, അവർ ചിന്തിച്ചു: "ആരും ഞങ്ങളെ കാണും?" (ഏശാ. 29: 15) എന്നതുപോലെയാണിതു്. *എന്റെ ഓഹരി എനിക്കു തരിക*: മനുഷ്യസ്വഭാവവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നീതിമാന്മാർക്കും പാപികൾക്കും ഒരു പോലെ ലഭിക്കുന്നു.

അവൻ സ്വത്തു് അവർക്കായി ഭാഗിച്ചു: രണ്ടു വിഭാഗക്കാർക്കും തുല്യമായി ബുദ്ധിശക്തിയും ഇച്ഛാശക്തിയും നൽകി. *അധികനാൾ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ്*: ബാല്യത്തിൽനിന്നു കൗമാരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം, *തനിക്കു ലഭിച്ചതെല്ലാം ശേഖരിച്ചു*: മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിന്റേതായതെല്ലാം അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കീഴിൽവെച്ചു. *അവൻ പോയ ദൂരദേശം*: സ്വാഭാവികമായിട്ടല്ല, ചിന്തയിലും മനസ്സിലും, അതായതു് ദൈവത്തിൽനിന്നകന്നു് *സ്വത്തു് ധർമ്മത്തിലും നശിപ്പിച്ചു*: അതായതു് തന്റെ വിവേചനാശക്തി. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ അതിനെ പന്തിച്ചു: അടക്കമില്ലായ്മ, വിശുദ്ധിയുടെ നഗ്നത, ധീരതയെ ബലഹീനമാക്കി, സംയമത്തെനീക്കി, കടിഞ്ഞാണിടാത്തുള്ള വികാര പ്രകടനം. അവനുണ്ടായിരുന്ന ദൈവയേവം സൂക്തവും ഇല്ലാതായപ്പോൾ *ആ സ്ഥലത്തു് ഒരുകഷ്ടമുണ്ടായി*: അവൻ ചെയ്തുകൂടിയ ലജ്ജാകരകർമ്മങ്ങൾ നിമിത്തം അവനുണ്ടായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ അതുസൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല സംഗതികളുടെ നഷ്ടവും ദൈവത്തെ

പ്പറ്റിയുള്ള അറിവിന്റെ അഭാവവും നിമിത്തം അവ അവനെ ആഴത്തിലേക്കു തള്ളിയിട്ടു (ആമോസ് 8:11). അപ്പത്തിനോ വെള്ളത്തിനോ അല്ല ശ്രവണത്തിന് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ക്ഷാമം അയയ്ക്കും എന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിച്ചു. 'അവൻ ക്ഷാമത്തിനു കയ്യാളിക്കപ്പെടും; ദുഷ്ടാത്രപികൾ അവരുടെ പക്കലേക്ക് അയയ്ക്കപ്പെടും' എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ജറ. 18:21).

അവൻ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞെരുക്കത്തിലായി. അവൻ ആ ദേശത്തെ ഒരു പൗരന്റെ അടുത്ത് അഭയംതേടി. ആ ദേശത്തെ ഒരു പൗരൻ: സാത്താൻ. വ്യഭിചാരികളെയോ, ദുഷ്ടപിശാചുക്കളെയോ, അവന്റെ ഇഷ്ടംചെയ്യുന്ന ദുർമാർഗികളെയോ ആണ് ദേശം എന്നു വിളിക്കുന്നത്. സാത്താൻ അവനെ *വയലിലേക്ക്* അയച്ചു. അതായത്, ക്ലേശകരമായ വ്യഭിചാരികളുടെ കള്ളപ്പാപ്പിലേക്ക്. *പന്നികൾ*: അവനെപ്പോലെയുള്ള ദുർമാർഗികളും അത്യോഗ്രഹികളും റയഡികളും. കാരണം, എല്ലാത്തരം ക്ലേശകളുടെയും പ്രതീകമാണ് *പന്നി*. എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് കാഴ്ചയിലും തീറ്റിക്കാര്യത്തിലും മറ്റൊല്ലാറ്റിലും ഇതാണ് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടതും നിന്ദ്യമായതും ക്ലേശകരമായതും. പന്നികളുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ വിഷയാസക്തിയുടെ അവയവങ്ങളാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആൺപന്നി മറ്റു മൃഗങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി അതുപയോഗിക്കുന്നു. പ്രൊമെത്തെയൂസിനെപ്പറ്റി ഒരു കഥയുണ്ട്: ഒരു കഴുകൻ അവന്റെ കരൾ കൊത്തിത്തന്നു; അതുപോയി കഴിയുമ്പോൾ അതു വളർന്ന് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകും; പിന്നെയും കഴുകൻ വരും. അങ്ങനെ അവന്റെ പീഡനത്തിന് അറുതി ഇല്ലാതെ വന്നു. ജൂലിയായനുസിനെപ്പറ്റിയുള്ള തന്റെ രണ്ടാം പ്രസംഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ *വി. ഗ്രിഗറി* ഈ ഉപമ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.¹ കുറവിലാതിരിക്കാൻ പക്ഷികൾ അവന്റെ കരൾ കൊത്തിത്തന്നെണ്ടിയിരുന്നു; അങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂറിലും അതു വളർന്ന് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലെത്തുന്നു. ദുഷ്ടരുടെ പീഡനം ഇതിനെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് ഇതു കാട്ടുന്നു.

തവീട് അതിന്റെ പേരിനനുസൃതമായ ഒന്നാണ്. വൃത്തികെട്ടത് എന്നാണർത്ഥം. ഗുണമുള്ളതൊന്നും അതിലില്ല. *തവീട്* ഒരുപക്ഷേ ഒരു നിഗൂഢമൊഴിയുമാണ്. അവനു കിട്ടിയതിനെ *തവീട്* എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതു ശരീരത്തിനു പോഷണം നൽകുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ഭക്ഷിക്കുന്നവന്റെ വിശപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജഡികാസക്തിയും ഇതുപോലെയാണ്.

1 Oratio, V. 38

വയർ നിറയ്ക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു: വ്യഭിചാരികൾക്ക് നിരന്തരമായുണ്ടാകുന്ന കാമാന്തി. കാരണം, ജഡികാസംസാരി അഗ്നിയാണ്. കത്തിയെരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കഴുകന്മാർ കൊത്തിത്തീർക്കുകയും പിന്നെയും പീഡനത്തിനായി വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന കരൾ എന്ന് ആലംകാരികമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ആരും അവനടു കൊടുത്തില്ല: എന്നാൽ അവൻ ഒന്നിനും മതി വന്നില്ല; കാരണം, തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറയാത്ത വയാണവ. അവന്റെ ജഡികാർത്തിയും അതിന്റെ പൂർത്തീകരണവും കഷ്ടമാം ഉണ്ടാക്കി. ദുർന്നടപ്തകാരനായ മനുഷ്യൻ എല്ലാ ജഡവും സന്തോഷപ്രദമാണ്. അവൻ തികച്ചും അരിഷ്ടനായിത്തീർന്നു. അതിനുശേഷം അവൻ അന്തതാപിയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു. സാന്താന്റെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അവനടു സുബോധം വന്നു. അവൻ അന്തതാപത്തിന്റെ വാതിലിനെ സമീപിക്കുന്നു. എന്റെ പിതാവിന്റെ ദാസൻമാർ: സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടുപള്ളിയുടെ വാതില്ലിൽ ഇരിക്കുന്നവരെപ്പറ്റിയാണ് സൂചന. അവന്റെ ശുദ്ധത നഷ്ടമായത് ദൈവികമായ പ്രബോധനം നഷ്ടമാക്കിയത് കാട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ എന്തുപറഞ്ഞു? എന്റെ അരിഷ്ടതയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽനിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു പോകും; ഞാനെന്റെ പിതാവിന്റെ പക്കലേക്കു പോകും; നടന്നല്ല, ചിന്തയിൽ. 'സ്വർഗത്തിനെതിരായും നിന്ദകെതിരായും ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. നിന്റെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല' എന്ന് നികൃഷ്ട മനുഷ്യൻ, നീ എന്തിനാണ് അവനോടു പറയുന്നത്? 'നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല; ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിലേക്കു നോക്കാൻ എനിക്കു ധൈര്യമില്ല: സ്വർഗത്തിലേക്കു കണ്ണുകളുയർത്താൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയാണവൻ (18:13). ഞാൻ സ്വർഗത്തിനുപകരം ദുരിതപൂർണ്ണമായ ഭൂമി തെരഞ്ഞെടുത്തു. 'നിന്റെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല': ഞാൻ പുത്രത്വം ഇനിയും തേടുന്നില്ല; എന്റെ സ്വതന്ത്ര്യവുമായി ഞാനതു നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം നിരയ്ക്ക് ഞാൻ അർഹനല്ല: അതായത് പുത്രത്വത്തിന്. അടിമത്തം എന്ന രണ്ടാം നിരയ്ക്കു പോലും ഞാൻ അർഹനല്ല. ഒരുപക്ഷേ നിന്റെ മനോഹരണം കൊണ്ട് മൂന്നാം നിരയിലെങ്കിലും ചേർക്കണം: അതായത് കൂലിവേലക്കാരുടെ ഗണത്തിൽ.

എന്നാൽ അവന്റെ പിതാവ് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ മനസലിഞ്ഞു. അവൻ തന്റെ സ്നേഹം കാണിച്ചു. മകൻ തന്റെ പക്കലേക്കു വരുവാൻ അവൻ കാത്തുനിന്നില്ല; അവൻ ധൃതിപ്പെട്ട് ഓടിച്ചെന്നു അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു. ഓ, ദിവ്യസ്നേഹം! അവൻ കനിഞ്ഞു കഴുത്തിൽവീണ് അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. തന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ തന്റെ ചുമൽ കൊണ്ട് മത്സരിച്ചവനായിരുന്നു അവൻ. മെരുങ്ങാത്ത ഉഗ്രത്തെ പോലെ തന്റെ പിതാവിന്റെ നകം തട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ മലിനമായ ചുണ്ടുകളിൽ അവൻ ഉമ്മവെക്കുന്നു. ആ അധരങ്ങളെ പയോഗിച്ച് പുത്രത്വത്തെ നിന്ദിച്ചവനാണവൻ; അവനുള്ള പന്നിയുടെ ഗന്ധത്തിൽ അവൻ വെറുപ്പു തോന്നിയില്ല; ചുട്ടും തണുപ്പും ഏറ്റം കട്ടിയായി പൊരിഞ്ഞ അവന്റെ ശരീരത്തെപ്പറ്റിയും അവൻ അറപ്പു തോന്നിയില്ല.

അവൻ തന്റെ വേലക്കാരോട് പറഞ്ഞു: അതായത് വൈദികരോട്. മേൽത്തരം വസ്ത്രം: പരിപൂർണ്ണമായ കാരണ്യം, ഒത്തടക്കലിന്റെ വസ്ത്രം, വിശുദ്ധ സ്നാനം. അത് ആത്മീയ പുത്രത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. **മോതിരം** അധികാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അവകാശവും തിരികെ നൽകുന്നതാണ്. **ഭാഷ്യകാരൻ:** അവന്റെ കാലിൽ ചെരിപ്പ്. അണിയിക്കുവിൻ: ആത്മാവിന്റെ കൃപയും, വിശുദ്ധിയും സുവിശേഷപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉള്ള മനസ്സിന്റെ സന്നദ്ധതയുമാണത്. **കൊടുത്ത കാളക്കുട്ടി:** നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമാണ്. മറ്റുള്ളവർ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞോട് എന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ, അവിടുന്ന് സ്വയം കാളക്കുട്ടി എന്നു വിളിക്കുന്നു. അവന്റെ സൗരഭ്യം ലോകത്തിനു മുഴുവൻ പരയാപ്പുമാണ്. **നമുക്ക് കേഴ്ചിച്ചാപ്പോടിക്കാം:** ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വമാണ്. അവനെ മൂതൻ എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നു. ഒരുവികാരവും ഇല്ലാത്ത മരിച്ചവനിൽനിന്നും, തന്റെ ഭൃഷ്ടതയുടെ ആഴത്തിൽ, അവനൊട്ടും വ്യത്യസ്തനല്ലായിരുന്നു. 'സുഖഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്നവരേ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ മരിച്ചവളാണ്' (1 തിമോ. 5: 6). 'പാപത്തിൽ മുതലായ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു തന്നോടുകൂടി ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു' (കൊളോ. 2:13).

അവന്റെ മൂത്ത മകൻ വയലിൽ ആയിരുന്ന: ലോകത്തിൽ സൂക്രതം അഭ്യസിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ കേട്ട **സംഗീതശബ്ദം**, പാപിയുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും സന്തോഷിക്കുന്നതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഉപമയുടെ രൂപീകരണമനുസരിച്ച്, 'അവൻ ഒരറ്റ വേലക്കാരനെ

വിളിച്ചു: അവൻ കോപിച്ചു അകത്തു കയറാൻ വിസമ്മതിച്ചു: ഫരിസേയരുടെ മനസ്സിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ചുങ്കക്കാരുടെയും വേഷ്യകളുടെയും മാനസ്സാന്തരത്തിൽ അവർ നീരസപ്പെട്ടു. വീണ്ടും, അനുതാപികളുടെ സ്വീകരണത്തിൽ ദുഃഖിച്ച നീതിമാന്മാരെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ നിനക്കു ദാസ്യവേല ചെയ്യുന്നതു: നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഉത്സുകനാണ്.

നീ എനിക്കു ഒരിക്കലും ഒരു കോലാട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലും തന്നില്ല: നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉയരുന്ന വിവിധതരം പാപവികാരങ്ങളെയാണ് കോലാട്ടിൻകുട്ടി എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നത്. 'കോലാട്ടിൻകുട്ടി'കൾക്കു കറുത്ത നിറമാണ് അനിയന്ത്രിതമാണ് അവയുടെ പെരുമാറ്റം. അവ ദുരേണ്ണ ഓടിപ്പോകുകയും അകലത്തേക്കു തുള്ളിച്ചാടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവയെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടാൻ വിഷമമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവു പാപികളെ കോലാട്ടികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്: "അവൻ ചെമ്മരിയാടുകളെ തന്റെ വലത്തും കോലാട്ടികളെ ഇടത്തുഭാഗത്തുമായി നിർത്തും" (മത്താ. 25: 33). സമൂഹത്തിന്റെ പാപം മുഴുവൻ കോലാട്ടിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു അതിനെ മരുഭൂമിയിലേക്കു അയയ്ക്കണം. (ലേവ്യ. 16:10). എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, തന്റെ വികാരപൂർത്തീകരണത്തിനായി ഒരു കോലാട്ടിനെപ്പോലും തന്നില്ല എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. 'നിയമം അനുസരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം' എന്ന് ലംഘനത്തിനു ശേഷം കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീ ഒരിക്കലും എനിക്കു തന്നിട്ടില്ല: ദൈവം വികാരങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല; പിന്നെയും, എന്റെമേൽ നിനക്കുള്ള പരിപാലനവും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിന്റെ കല്പനകളും കൂടാതെ എന്നെ തന്നെ നീ ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രനായി വിട്ടിട്ടില്ല. "അവൻ അവൻ ദുഃഖത്തിന്റെ അരൂപിയെ നൽകി"; "അധമ വികാരത്തിനു അവൻ അവരെ കൈവിട്ടു" (റോമ. 1:28). ഞാൻ ഫറോന്റെ ഹൃദയം കാഠിന്യപ്പെടുത്തി (പുറ. 7:3) എന്ന് പറയുന്നതു പോലെ.

വികാരങ്ങളെയും ഇളക്കങ്ങളെയും അവയുടെ ബന്ധം വഴി എന്റെ സന്തോഷിതൻമാർ എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നു. അവ പിലപ്പോൾ നമ്മെ ദൃഷ്ടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, നാം അവയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാരണം ജഡികവികാരങ്ങൾ ജഡത്തിനു ഇഷ്ടമാണ്. അവ ഉള്ളിൽ ഇളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവയ്ക്കു ശമനം വന്നില്ലെങ്കിൽ അവ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ചിലർ: നീ എനിക്കു ഒരു കോലാട്ടിൻകുട്ടിയെപ്പോലും തന്നില്ല എന്നത്, കോലാടുകളാകുന്ന പാപങ്ങളിലും ദുർവികാരങ്ങളിലും വ്യാപരിക്കുന്നതിന് നീയെന്നെ തിരുലിഖിതത്തിൽ അനുവദിച്ചില്ല. നീ കല്പിച്ചതനുസരിച്ച്, ഞാൻ കുറിയായാൻ ചെയ്തു; ഭാരം വഹിച്ചു. വിശ്രമം തേടുന്നവനെപ്പോലെ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾക്കോ, ആത്മസന്തോഷത്തിനോ വിശ്രമം കൊടുത്തില്ല; പ്രത്യുത മറിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്റേതാണ്: പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ദാനങ്ങളിലും നിനക്കു പങ്കുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവനെ കൃപയാലാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാപികൾ അനുതപിക്കുന്നെങ്കിലും, നീതിമാന്മാർക്കുള്ള ആത്മയൊര്യം അവർക്ക് ഒരിക്കലുമില്ല എന്ന് അവൻ കാണിക്കുന്നു. പ്രണം സുഖപ്പെട്ടാലും ശരീരത്തിൽ മുറിപ്പാട് നിലനിൽക്കും. നീ എപ്പോഴും എന്തോടുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ: തന്റെ ചിന്തയിലേങ്ങും ദൈവത്തിൽനിന്ന് അവൻ അകന്നില്ല; അഥവാ, തന്റേതെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടി സ്വർഗീയാനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ അനുഭവിക്കുന്നു.

പുസ്തകം XVI

ധനവാനായ മനുഷ്യന് ഒരു കാര്യസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു (16:1). വിഷയാസക്തരെപ്പറ്റിയായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള ഉപമ; ഇതാകട്ടെ അത്യാഗ്രഹികളെപ്പറ്റിയാണ്. ദൈവത്തെ ധനവാൻ എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നു; കാരണം, എല്ലാം ദൈവത്തിന്റേതാണ്. കാര്യസ്ഥൻ: തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കു നല്ലൊന്നുമായി ദൈവത്തിൽനിന്ന് സമ്പത്തു ലഭിച്ചവർ.

പരാതിലഭിച്ചു: നീതിപൂർവ്വം അവനെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി. അവൻ പീഡിപ്പിച്ചവരുടെ നിലവിളിയെ അവൻ പരാതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്വത്തു ഭദ്രവ്യയം ചെയ്യുന്നതു: അവൻ നീതിപൂർവ്വം അതു കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല. യജമാനൻ അവനെ വിളിച്ചു, എന്നത് മാനുഷികരീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. നീനെപ്പറ്റി ഞാൻ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? കേൾവി: കാര്യസ്ഥൻ സംബന്ധിച്ചു ഭാവിയിൽ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് പീഡകരിൽനിന്നും ചട്ടമ്പികളിൽനിന്നും അവിടുന്ന് മറച്ചുവെച്ചില്ല. മേലിൽ നീ കാര്യസ്ഥനായിരിക്കാൻ പാടില്ല; ഈ ലോകം

ത്തിൽനിന്നുള്ള അവന്റെ വേർപാടിനെ കുറിക്കുന്നു; അഥവാ, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കാത്തതെന്ന അവന്റെ സമ്പത്തു് അവനിൽനിന്നു് നീക്കപ്പെടുന്നതു്.

ഇതിനുശേഷം അവന്റെ മാനസ്സാന്തരത്തെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നതു്. ആ കാര്യസ്ഥൻ ആത്മഗതം ചെയ്തു: അവനടു സുബോധം വന്നു എന്ന് മുടിയനായ പുത്രനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെയാണിതു്. ഞാനെന്തു ചെയ്യും? യജമാനൻ കാര്യസ്ഥനെന്നിൽനിന്നു് എടുത്തുകൊടുത്തു: മരണദിവസം അവരുടെ വേദനയുടെ കാഠിന്യത്തെ കുറിക്കുന്നു. കുഴിക്കുവാൻ: ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽനിന്നു് കടന്നുപോകുമ്പോൾ അധ്വാനിക്കാനോ എന്റെ കൈകൾകൊണ്ടു് ജോലി ചെയ്യാനോ എന്നിങ്ങ സാധിക്കുകയില്ല. വെള്ളമൊഴുകാൻ കനാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെപ്പോലെ കുഴിക്കാൻ എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞതു്. കഴിക്കുന്നതു് അധ്വാനമാണല്ലോ. മറ്റൊഴിച്ചിൽ: ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽനിന്നു കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ എന്റെ യജമാനന്റെ വേദനത്തിൽ പണം ഒളിച്ചുവയ്ക്കാനായി കഴിക്കാൻ എന്നിങ്ങ കഴിയില്ല. ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം: ധനംകൊണ്ടു് ചെയ്യാവുന്നതിനെപ്പറ്റി അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇവിടെയുള്ള വസ്തുവകകൾകൊണ്ടു് അവിടെ പാപത്തിന്റെ ഭാരം അവൻ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാര്യസ്ഥനെന്നിൽനിന്നു് എടുത്തുകൊടുത്തു: തന്റെ മരണദിവസത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. അവർ തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ: നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നീതിമാന്മാർക്കുള്ള പങ്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തന്റെ കടക്കാരെ അവൻ യജമാനന്റെ കടക്കാർ എന്നു വിളിക്കുന്നു. അവൻ അവരെ പററിച്ചെടുത്തതു് അവൻ അവർക്കു തിരിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടു്. കടക്കാർ എന്നതു്, കൊടുക്കാനുള്ളവരെയോ, തിരിച്ചുതരാനുള്ളവരെയോ കുറിക്കാം. എന്നാൽ ഇവിടെ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽനിന്നു് കടക്കാർക്കു് അങ്ങോട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കടക്കാരനായിരുന്നു ഈ കാര്യസ്ഥൻ.

എണ്ണയും ഗോതമ്പും: പാവപ്പെട്ടവരിൽനിന്നു് ധനവാന്മാർ പിടിച്ചെടുത്തവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്നു് ആവശ്യമുള്ള രണ്ടു വസ്തുക്കളാണു് ഇവ രണ്ടും. നീ എന്നിക്കെന്തു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അതായതു്, ഞാൻ നിനക്കു് എന്തു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അൻപതു് എന്നെഴുതുക: ഞാൻ നിനക്കു് കടപ്പെട്ടതിന്റെ പകരം ഞാൻ മടക്കിത്തരണം.

നീതിരഹിതനായ കാര്യസ്ഥനെ യജമാനൻ പ്രശംസിച്ചു: അവൻ നേരത്തെ നീതിരഹിതനായും നൈയാമിക മല്ലാതെയും പ്രവർത്തിച്ചു എങ്കിലും ബുദ്ധിപൂർവ്വം തന്റെ തെറ്റായ ചെയ്തികളെ ശരിപ്പെടുത്തി. ധനശേഖരണത്തിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യംകൊണ്ടാണ് നീതിരഹിതനായ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന് അവനെ വിളിച്ചത്. ധനം അനീതി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്; പിന്നെയോ അവൻ നീതിരഹിതനായി അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.

ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ: ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ചു സ്വർഗീയജീവിതം സമ്പാദിക്കാൻ ദരിദ്രരും നിരാലംബരും മായ മനുഷ്യരെക്കാൾ ധനവാന്മാർക്ക് എളുപ്പവും സൗകര്യപ്രദവുമാണ്. ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും കൂടാതെയും ദ്രാശകൾക്കും പിശാചുക്കൾക്കും എതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കൂടാതെയും തങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾ പങ്കിടുന്നതുവഴി അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സഭപ്രവൃത്തികൾകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്ന നീതീകരണത്തെക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഭാനധർമ്മം വഴി ലഭിക്കുന്നത്. ഈ നീതീകരണം പുറത്തുനിന്നു വരുന്നു; എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ദ്രാശകൾക്കും എതിരായിട്ടാണ് പോരാട്ടം. വീണ്ടും, ഈ പ്രശംസ (16:8) ഭാനധർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് എന്നതിലുപരി തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. ഭാനധർമ്മം എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ്ല്ലോ. മറ്റൊരു നിഗൂഢമാണ്, മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതില്ലാത്ത ധനവാന്മാരെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാഗം അവർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത്, അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലായി അതിൽനിന്ന് പങ്കുപറ്റുന്നു. കൂടുതൽ ബുദ്ധിശാലികൾ എന്നാൽ മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ എന്നർത്ഥം.

അനീതിയുടെ ഈ മാമോനെകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി സ്നേഹിതരെ സമ്പാദിച്ചുകൊള്ളുവിൻ (16:9). ധനസമ്പാദനത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ അനീതി നടന്നുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് അനേകം സ്നേഹിതരെ സമ്പാദിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നു് വേർപെടുമ്പോൾ, അവർ നിങ്ങളെ നിത്യകൂടാരങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണിത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ തായ ആശാപാശങ്ങളുടെ പുരുക്കമാണ് മാമോൻ. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തൻ (16:10): ഈ ലോകത്തിലെ നന്മകൾ. വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ നന്മകൾ സൂനിയായി

തവം നിരവധിയുമാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ നേട്ടം ലാഭവും നിസ്സാരവും ആണ്; അതാകട്ടെ, അന്ത്യമില്ലാത്തതും. *നിങ്ങളുടേതല്ലാത്തതിൽ* എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പാദ്യങ്ങളെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്; *നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളതും* യഥാർത്ഥമാണ്; അത് സ്വർഗത്തിലാണ്.

ഒരു ധനവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ ചെമ്മന് പട്ടും മൃദുലവസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചു... (16:19). ഇതൊരു പ്രതിപാദനമാണ്; നടന്ന സംഭവമല്ല. *ചെമ്മന് പട്ടും മൃദുലവസ്ത്രങ്ങളും* ധനവാന്റെ സുഭിക്ഷതയെയും ആഡംബരജീവിതത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനു നേരെ വിപരീതമായി മുറിവുകളുള്ള ലാസറിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. *ലാസർ* എന്നത് എബ്രായ വാക്കാണ്. *ദരിദ്രൻ* എന്നാണ് സുറിയാനിയിൽ അർത്ഥമെന്നു ചിലർ; *സഹതാ പാർഹൻ* എന്നു വേറെ ചിലർ അർത്ഥം പറയുന്നു. ധനവാനെ ലജ്ജിപ്പിക്കാനാണ് ധനവാൻ വിപരീതമായി ലാസറിന്റെ പേരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. *നായ്ക്കൾ വന്നു അവന്റെ വ്രണങ്ങൾ നക്കിയിരുന്നു* (16:21). അപ്പക്ഷണങ്ങൾ താഴെ വീഴുമ്പോൾ അവൻ കാലും കൈയും കത്തി തറപറിക്കിടന്നു നക്കിത്തിന്നിരുന്നു. അതു കാണുന്ന നായ്ക്കൾ ഉച്ഛിഷ്ടം വിട്ടിട്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നൊഴുകിയ ചലം *നക്കിയിരുന്നു*. ധനവാന്റെ വസ്രങ്ങൾക്കു പകരമായി ലാസറിന്റെ മുറിവുകൾ സ്പോഞ്ചിനു പകരമായി നായ്ക്കൾ നക്കുന്നത് അവിടുന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

അവരിരുവരും മരിച്ചു. ലാസറിനെ ഭൂതന്മാർ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്കു എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. കഴുതയെ അടക്കുന്നതുപോലെ ധനവാൻ അടക്കപ്പെട്ടു (16:22-23). *ധനവാൻ ദൂരെ അബ്രഹാമിനെയും അവന്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു* (16:23-24). നീതിമാന്മാരും നീതിരഹിതരും ഒന്നിച്ചല്ല കഴിയുന്നത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. *തന്റെ വിരൽ തുറവ് മൂക്കി എന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലാസറിനെ അയയ്ക്കണമെ* എന്നത് പാപികളുടെമേൽ വന്നു വേിക്കുന്ന ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യത്തെ കുറിക്കുന്നു; ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ നല്ല വസ്തുക്കൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി. അവൻ അബ്രഹാമിനെ *പിതാവ്* എന്നു വിളിക്കുന്നു (16:24). സഭപ്രവൃത്തികളിലെങ്കിൽ, പേരുകൊണ്ടുള്ള ബന്ധുത്വമോ, രക്തബന്ധമോ ഒന്നും സഹായിക്കുകയില്ല എന്ന് യഹൂദരെപ്പറ്റിയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. നിന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും നീതിമാന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും നീ ഓർക്കുക; (16:25) അവൻ അവ രണ്ടും തൂക്കിനോക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യേ ഒരു വലിയ ഗർത്തമുണ്ട് (16:26): ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം വളരെ ആഴമുള്ളതും കടക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. ആ ഗർത്തം ഭയോനകവും വലുതുമാണ്. പിന്നീട് അവൻ നീതിയെപ്പറ്റിയും ദൈവത്തിന്റെ പരിശോധനയെപ്പറ്റിയും പറയുന്നു. പിന്നീട് ഉപമയിൽ അബ്രഹാമിനെപ്പറ്റി പറയുന്നു. ദാവീദിനെപ്പറ്റിയും മറ്റൊരെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമതായി, സമൃദ്ധിയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും അനുഭവം ഉണ്ടായ വ്യക്തിയാണ് അബ്രഹാം. രണ്ടും, അവൻ പാവങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു; പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചുകൊടുക്കാൻ ഭക്തശ്രദ്ധനായിരുന്നു. മൂന്നും, ദയയിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മുൻപന്തിയിൽനിന്നു ദാവീദ് ദൃഷ്ടന്റെ ധിക്കാരം നിമിത്തം അവനോട് കാരണ്യം കാട്ടിയില്ല (സങ്കീ. 101:8). *ധനവാൻ ലാസറിനെ കണ്ടത്* (16:24) മാനസിക വ്യാപാരം വഴിയോ, ദർശനം തടസ്സം കൂടാതെ കടക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സുതാര്യതവഴിയോ ആകാം.

യഹൂദരെയാണ് *അഞ്ചു സഹോദരന്മാർ* എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നത് (16:28). തിരുലിഖിതത്തിലെ ഉപദേശങ്ങളെയും കല്പനകളെയും, കാരണ്യം എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച്, *മോശയും പ്രവാചകന്മാരും* എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നു. *മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഒരുവൻ ഉയിർത്താലും അവർ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയില്ല* (16:31) എന്നത് തന്നിൽ എന്നാണർത്ഥം; അതായത്, തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിനു ശേഷവും അവർ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയില്ല.

ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെ (17:5). എല്ലാ സൂക്തങ്ങളിലും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദവും എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് നിരന്തരമായി തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുവഴി അവിടുത്തെടുത്ത സ്നേഹത്തെപ്രതി സഹിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അവർ ശക്തരായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട്, തങ്ങളുടെ *വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെ* എന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചു. *അതുകൊണ്ട്*, നമ്മുടെ കർത്താവ്, അതിൽനിന്നു വരുന്ന സഹായം ഉചിതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സന്ധ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണെങ്കിലും *കടകുമണി* മുളയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയിൽ മറ്റൊരാളിലും വലുതാണെന്ന് അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ നിങ്ങളും, നിങ്ങൾക്കു മറ്റൊരാൾ മനുഷ്യരെക്കാളും ബലഹീനരാണെങ്കിലും, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ

കാര്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൊണ്ട് സിക്കമിൻ വ്യക്ഷത്തെ വേരോടെ ഇളക്കി കടലിൽ നടുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കും. വീണ്ടും, നിങ്ങൾക്കു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ: അവർക്കു വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്ന എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. അവർ ദുഷ്ടന്റെ കൂരമ്പുകളെ തട്ടിത്തരിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തെയും അതിന്റെ സന്തോഷങ്ങളെയും ചവിട്ടിമെതിക്കുകയും അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിൽനിന്നും ഇതു വ്യക്തമാണ്. കനാൻകാരി സ്ത്രീയുടെയും ശതാധിപന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വിശ്വാസത്തെ അവിടുന്ന് പ്രകീർത്തിച്ചെങ്കിൽ, ശിഷ്യരുടെ വിശ്വാസത്തെ എത്രയധികമായി അവിടുന്ന് പരിഗണിക്കുകയില്ല!

ഇതാ, വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. ചിലതു വഴിയരികിൽ വീണു (8:5). അതായത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനം. അവരുടെ ആത്മാക്കളുടെ നിലത്തു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിശാചുബാധിതനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നു നീ പറയുമായിരിക്കും. എങ്കിലും സംഗതി ശരിയായി നടന്നു എന്നറിഞ്ഞാലും. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗം പോലെയായിരുന്നു വചനം. 'ഇതാ, പിശാചുക്കൾപ്പോലും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നു' (10:17) എന്നും, 'നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചിനെ ഓടിക്കുന്ന ഒരുവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവനെ മുടക്കി (9:49) എന്നും അവർ ഏറ്റുപറഞ്ഞതിൽനിന്നും ഇതു വ്യക്തമാണ്. എങ്കിലും, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലായിരുന്നു; അന്യയുകൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ, ക്രമത്തിന്റെ മനോഹാരിതയ്ക്കു. വീണ്ടും, ഈ ജോലി സംബന്ധിച്ചു അസാധാരണതപം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പമ്പരവിഡ്ഢികൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ. തങ്ങളുടെ നാമമെപ്പോലെ ശിഷ്യരും ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിപൂർണ്ണരാക്കപ്പെടുവാൻ അവിടുത്തെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനും. എങ്കിലും അവിടുന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസക്കുറവിനെ കുറപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ പൊള്ളയായ മിഥ്യയാരണങ്ങളെ അവിടുന്ന് തിരുത്തുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു.

വീണ്ടും, ഞങ്ങൾക്കു നൽകുക, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നിങ്ങനെ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കാതെ, തങ്ങൾക്കു ഏതാണു് ഉണ്ടു് എന്ന മട്ടിലും പൂർണ്ണമാകാൻ അല്ല. കുറവുണ്ടു് എന്ന മട്ടിലും ആത്മദൈവത്തോടെ ചിലർ ചോദിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെ എന്നു് അപേക്ഷിച്ചതിനാൽ, ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നവനായ അവി

ടനും അവരുടെ ബാലിശത്വത്തെ ശരിയായിത്തന്നെ കുറപ്പെടുത്തി; കടകമണിയുടെ ഉപമ അവതരിപ്പിച്ചു. കടകമണിയെപ്പോലെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം; അതിന്റെ മറ്റു ഗുണങ്ങളും നേടണം.

സൂക്തപരിശീലനം ഇത്ര ദുഷ്കരമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനുഷ്യരോട് മല്ലടിക്കാൻ ചെങ്കുത്താനാറെ എന്തിനാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്? അഞ്ചു കാരണങ്ങളാലാണ്: ഒന്ന്, ദൈവഭയത്തിന്റെ അറിവിനാൽ നമ്മുടെ ബലഹീനത പരിശോധനാവിധേയമാക്കാൻ. രണ്ട്, നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതി ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിനാൽ അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹം പ്രസ്തുഷ്ടമാക്കാൻ. മൂന്ന്, നമ്മുടെ ബലഹീനത മനസ്സിലാക്കി, അവിടുത്തെ സഹായം കൂടാതെ പിശാചുകളെയും ദുർവികാരങ്ങളെയും കീഴടക്കാനും ദൈവഹീനതം നിറവേറാനും നമുക്കു സാധിക്കയില്ലെന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ. നാല്, പിശാചുകളുടെ ദുഷ്ടതയും മനുഷ്യരോട് അവർക്കുള്ള വെറുപ്പും വെളിപ്പെടാൻ; അവർ നിത്യമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവനിത്യയെ ആരും കുറപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ. അഞ്ച്, അധ്വാനംവഴി നാം സ്വർഗീയാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയേരഹിതമായി അനുഭവിക്കാൻ; ഇവിടെയുള്ള പീഡനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉന്നതത്തിൽനിന്നുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മാധുര്യമേറിയതായിത്തീരാൻ.

പുസ്തകം XVII

ദൈവരാജ്യം എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് ഫരിസേയർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു. ഇതേപ്പറ്റി അനേക സംഗതികൾ എല്ലാസ്ഥലങ്ങളിലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഉടനെ കാണപ്പെടാൻ പോകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സമയം എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഫരിസേയർ അത്യധികം ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ, പെട്ടെന്നും വേഗത്തിലും വരും എന്ന് അവരോട് പറയത്തക്കരീതിയിൽ അടയാളങ്ങളോടുകൂടിയല്ല *ദൈവരാജ്യം വരുന്നത* എന്ന് അവിടുന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു (17:20). കാരണം, രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സ്ഥാപനം കാണിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അടുത്തയിട പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണല്ലോ. *അടയാളങ്ങളോടുകൂടി*: അതായത്, അവിടുത്തെ വരവിനെപ്പറ്റി അറിയാനോ, മുൻകൂട്ടി പറയാനോ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നല്ല വസ്തുക്കളുടെ ഈ സ്ഥാപനം. കാരണം, *ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിലാകുന്ന* ഉ. നിങ്ങൾക്കിതറിയാൻ സാ

ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതലായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സഭപ്രവൃത്തികളിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുക, എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വാസം ആർജ്ജിക്കുക എന്നിവയാണ് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ *ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിലാകുന്നു*. കാരണം, ഇതിന്റെ ആരംഭം ഞാനാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന രാജ്യം എന്റെ വെളിപാടിലൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ, ഞാൻ പറയുന്നതു വിശ്വസിക്കുകയും എന്റെ പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളിലാണ്; *അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിലാണ്*. ചുരുക്കത്തിൽ വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രബോധനം എന്നിവയെയും, അവരുടെ ആത്മാവിലും മനസ്സിലും ഉള്ള തന്നെത്തന്നെയുമാണ് *രാജ്യം* എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

രാജ്യം യേശുവിനോടൊന്നിച്ച് ആണെന്ന് *ആബാ മർക്കോസ്* പറയുന്നു. അവിടുന്ന് നിരന്തരം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു. “യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ?” എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുക മാത്രമല്ല, നാം അവനിലും വസിക്കുന്നു. “എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കാം” എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുൾചെയ്യുന്നു (യോഹ. 15:4). ദാവീദു പറയുന്നു: “എന്റെ കൂടാരം ആയിരിക്കുവിൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും അതിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ” (സങ്കീ. 61:4). നിഗൂഢനും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അത് എന്ന് *മാറ്റുചിലർ* പറയുന്നു.

നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളുകളിൽ ഒന്നുകാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും; എന്നാൽ കാണുകയില്ല. അതായത്, വരാനിരിക്കുന്ന ലോകം, അതിൽ എന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും. ശവം ഉള്ളിടത്ത് കഴുകുന്ന മാറ്റും കൂടും. നീതിമാന്മാരെയാണ് കഴുകുന്ന മാർ എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്ത്, അവർ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ. രണ്ടു്, പക്ഷിരാജാവായി കഴുകൻ കരുതപ്പെടുന്നതിനാൽ.

നാം സ്വാഭാവിക വികാരങ്ങൾക്കെതിരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മെത്തന്നെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് *ന്യായാധിപന്റെയും വിധവയുടെയും ഉപമയിലൂടെ* അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവ നമ്മിൽ ഉണരുമ്പോൾ നാം അവയ്ക്ക് കീഴടങ്ങാൻ പാടില്ല. പിന്നെയും, ദൈവകൃപയാലും തന്നോടപേക്ഷിക്കുന്നവരോടുള്ള അവിടുത്തെ പരിപാലനയാലും നമുക്ക് വിടുതൽ

ലഭിക്കാൻ നാം തീർപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടുന്നവെക്കൽ കൈകൾ ക്ഷമാപൂർവ്വം പോരാട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്യണം ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുട്ടിപ്പായ അപേക്ഷയിൽ നീതിരഹിതൻ കാര്യം തോന്നിയെങ്കിൽ തന്റെ സൃഷ്ടിയോട് കരുണാനിധിയായ ദൈവം എത്രയധികമായി കാര്യം കാണിക്കുകയില്ല! അവിടുന്ന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നമ്മെ പരീക്ഷണവിധേയരാക്കിയേക്കാം. അവിടുന്ന് ദയാരഹിതനായതിനാലല്ല, നമ്മുടെ സഹായാത്മമാണ് തന്റെ വിടുതൽ അല്ലസമയത്തേക്ക് മറച്ചുവെക്കുന്നത്. നടന്നു എന്ന രീതിയിലല്ലിട്ട്, പിന്നെയോ ഉപമയുമായിട്ടാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ആരംഭം മുതൽ തിന്മയിലേക്കു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനുഷികേച്ഛയെ അവിടുന്ന് ന്യായാധിപൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ദൈവയേമില്ലാത്ത നമ്മുടെ ജഡത്തോടാണ് നഗരം എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഈ ന്യായാധിപൻ ദൈവത്തെ യേവുമില്ല, മനുഷ്യനെ ശങ്കയുമില്ല. യേശുഹിത്യവും മാനുഷിക ശങ്കയില്ലായ്മയും പാപത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൈശാചിക സ്വഭാവമാണ് വിധവ എന്ന് ഒരു വിശുദ്ധവ്യക്തി പറയുന്നു. ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്കു നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നിരന്തരവും സ്വാഭാവികവുമായ ചാച്ചിലുകളാണ് അവളുടെ പ്രതിയോഗി. മല്ലിടുത്തത്തിലെ നോബെലിന്റെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതിലേക്കുറിയപ്പെടുന്നു; നാം ഞെരുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മിൽ ഉയരുന്ന ദുരാശകളിൽനിന്നും ദുർവികാരങ്ങളിൽനിന്നും മോചനം പ്രാപിക്കാൻ അത് സ്ഥിരമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

എന്റെ എതിരാളിക്കെതിരെ എനിക്കു നീതി നടത്തിത്തരണമെ (18:3). ദുർവികാരങ്ങളിൽനിന്നും ദുഷ്പ്രേരണകളിൽനിന്നുമുള്ള വിടുതലിനുള്ള ആഗ്രഹവും തീവ്രാഭിലാഷവും. അവർക്കു നീതി നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ ന്യായാധിപൻ താമസിക്കുന്നത്, ദീർഘകാലം വികാരങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്നതിനെ കുറിക്കുന്നു. ന്യായാധിപന്റെ വാതിൽക്കൽ വിധവ നിരന്തരമായി മുട്ടുന്നത്, പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിരന്തരമായി മുട്ടുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം, അവിടുത്തെ സഹായംകൂടാതെ നമുക്ക് ദുർവികാരങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷപെടാൻ സാധ്യമല്ല. നാം നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ ദൈവഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് വിധവ മുട്ടിപ്പായി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ന്യായാധിപൻ വഴങ്ങി എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ അവർക്കു വേഗത്തിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യും (18:8) എന്നത് വികാരരഹിതരും മാറുമില്ലാത്തവരുമായി തന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെയും പീഡ അനുഭവിച്ചവരെയും അവിടുന്ന്

ആക്കിത്തീർക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽനിന്നും വരാ നിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നീതിമാന്മാർ സ്വീകരിക്കുന്ന സഹായത്തെ സ്റ്റാറിയായി ഇതു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട്.

മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? ഏകദൈവം മൂന്നാളുകളാണെന്നും, മൂന്നാളുകൾ ഏകദൈവമാണെന്നും, വചനമായ ദൈവം അവതരിച്ചെന്നും, നമ്മിൽനിന്നുള്ള മനുഷ്യൻ ദൈവീകരിക്കപ്പെട്ടെന്നും മറ്റുമല്ല, വിശ്വാസംകൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ചിലർ അങ്ങനെ ധരിച്ചിരുന്നു. ദീർഘക്ഷമയുടെ പ്രവൃത്തികൾ, ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ആത്മാവിനെ ഉറപ്പിക്കൽ എന്നിവയാണ് അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം, സ്ഥിരതയെയും അസ്ഥിരതയെയും പറയാൻ ഈ ഉപമയിൽ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കണ്ടെത്തുമോ?: ഗ്രന്ഥതയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടാണിത്. ദൈവസ്നേഹത്താലും ദൈവിക സംസർഗത്താലും സഭപ്രവൃത്തികളിൽ സ്ഥിരതരായിരിക്കുന്നവർ എല്ലായിടത്തും ചുരുക്കമായിരിക്കും എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. അവർ സ്വാഭാവിക പ്രവണതകളോടു പോരാട്ടം നടത്തുകയും തെറ്റായ ചാച്ചിലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂക്തസമ്പാദനത്തിൽ അവർ പിന്നോക്കം പോകുകയോ മന്ദഗതിയിലാകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു. അവർ സ്വാഭാവിക ചാച്ചിലുകളിലേക്കു വഴുതിവീഴുന്നു. ദൈവത്തിന് ചേരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർ തല്പരരല്ലതാനും.

രണ്ടു മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ദേവാലയത്തിലേക്കു പോയി. വിപ്രവാസം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തിയ ഇസ്രായേൽക്കാരിൽ ഉടലെടുത്ത ഏഴ് പാഷണ്ഡവിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഫരിസേയർ. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമായി ഇവർ നിന്മം കാത്തിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു: ഫരിസേയർ അതായത്, സെസെദേയർ; ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ് ഉപവസിക്കുന്നു; തികളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും. അവർ ബുധനനാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉപവസിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേദേ ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ അന്തഃപിയായ ചുരുക്കക്കാർ ദൂരെ മാറിനിന്നു: പിന്തയിലും സ്ഥലത്തും. ഫരിസേയന്റെ അടുത്തുനിൽക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നുപോലും അവൻ ചിന്തിച്ചു. സ്വർഗത്തിലേക്കു തന്റെ കണ്ണുകളുയർത്തു

1. Seceders

വാൻ തുറന്നിട്ടില്ല. തന്റെ ശിരസ്സുയർത്തുന്നതിൽ തന്റെ മനസ്സാക്ഷി അവനെ കുറപ്പെടുത്തി; അവന്റെ അസംഖ്യപാപങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവൻ നോക്കിയില്ല. അവൻ നെഞ്ചത്തടിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: നെഞ്ചത്തടിച്ചു: ഞ്ഞു, പതിവുള്ള രീതിയിൽ കരയുന്നതിന്. രണ്ടു, തന്റെ ചിന്തകളുടെ ഉറവിടത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ. തെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നെ ചികിത്സയും തുടങ്ങുക ഉചിതമായിരുന്നു. വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു് എഴുന്നേറ്റു. ഉണ്ടാകണം. കാരണം, എല്ലാ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഹൃദയമാണ്. നെഞ്ചത്തടിയും അന്തഃപാപവുംവഴി അതിനെ ആദ്യമായി ക്ലേശിപ്പിക്കണം.

ഈ മനുഷ്യൻ ആ ഫരിസേയനെക്കാൾ നിതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി തന്റെ വീട്ടിലേക്കുപോയി എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ ചുങ്കക്കാരനായി കടന്നുവന്നു; വിശുദ്ധനായി ഇറങ്ങിപ്പോയി. അവൻ കുറക്കാരനായി കടന്നുവന്നു; നീതികരിക്കപ്പെട്ടവനായി ഇറങ്ങിപ്പോയി. ചുങ്കക്കാരൻ മുമ്പു പാപിയായിരുന്നെങ്കിലും സ്വയം വിനീതനാക്കി; ഫരിസേയൻ സുകൃതവാനായി ജീവിച്ചെങ്കിലും തന്നെപ്പറ്റി ഗർവ്വോടുകൂടി ചിന്തിച്ചു. ചുങ്കക്കാരൻ തന്റെ തെറ്റുകൾ നിമിത്തം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ താണവനാണെന്ന് സ്വയം കരുതി. എന്നാൽ അവനെക്കാൾ താൻ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് വിചാരിച്ച ഫരിസേയനെക്കാൾ അവൻ കൂടുതൽ സുകൃതവാനാണെന്ന് അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നവൻ, ദൈവത്തിനെതിരായും ഉയരുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം നീതികരിക്കുന്നവനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് മറ്റവൻ. പാപിയുടെ വിനീതഹൃദയം! വീണ്ടും, നീതിമാന്മാർ തങ്ങൾക്കുള്ളതിനെപ്പറ്റി വീമ്പടിച്ചാൽ തങ്ങൾക്കുള്ളതു് നഷ്ടപ്പെടുകയും തങ്ങളുടേതല്ലാത്തവർക്കു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്നമില്ലാത്തവൻ സ്വയം നീതികരിക്കുകയും ഫരിസേയനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതിമാനായും ചുങ്കക്കാരനെ പാപിയായും കാണുകയും ചെയ്താലുള്ള സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? ഫരിസേയൻ ചുങ്കക്കാരനെ, ചുങ്കക്കാരൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു; അവന്റെ പേരിനാൽ അവൻ കുറക്കാരനാണ്.

അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ; എന്നാൽ അവൻ പ്രാർത്ഥന ഉപേക്ഷിച്ചു. അവൻ ആത്മപ്രശംസ നടത്താൻ തുടങ്ങി. “നീ എന്നെ... സൃഷ്ടിക്കാത്തതിൽ ഞാൻ നിനക്കു നന്ദിപറയുന്നു” എന്നല്ല അഹങ്കാരപൂർവ്വം ഞാൻ അവനെപ്പോലെയല്ല എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതു്. ഈ രണ്ടുപഥവഴി

ശുദ്ധതയെയും എളിമയെയും നമ്മുടെ കർത്താവു പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ഒന്നിൽ ജഡികാശകളെയും മററതിൽ വ്യത്യാമിമാനതെയും അവിടുന്ന് വിധിക്കുന്നു. ഒന്ന് ശരീരത്തിന്റെയും മററതു് ആത്മാവിന്റെയും ദുരാശയാണ്. മാനുഷിക ബലഹീനതയാൽ രണ്ടും ജയിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവയാണ്. ഒന്നിൽ നിരന്തരപ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മററതിൽ എളിമയ്ക്കും അവിടുന്നാഹ്വാനം നൽകുന്നു. ഇവ ഏറ്റവും ഉന്നത സുകൃതങ്ങളാണെന്നു് അവിടുന്ന് കാട്ടുന്നു; ഇവ കൂടാതെ ബുദ്ധിജീവികൾക്കു രക്ഷ പ്രാപിക്കാനാവില്ല.

പുസ്തകം XVIII

നമ്മുടെ കർത്താവു് ജറീക്കോയിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ, ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും പൊക്കം കുറഞ്ഞ സക്കായി, വേശു ആരാണെന്നു കാണുവാൻ അത്തിമരത്തിൽ കയറി. 'ഈ നീതിമാൻ തന്റെ ഭവനത്തിൽ കടന്നുവരാൻ യോഗമുള്ളവൻ എത്രയോ ഭാഗ്യവാൻ' എന്നു് അവൻ ആത്മഗതം ചെയ്തു. നമ്മുടെ കർത്താവു് അതു് ഗ്രഹിച്ചു് അവനോടു പറഞ്ഞു: സക്കായി, വേഗം ഇറങ്ങി വരിക. തന്റെ പേരും ചിന്തയും അറിയാവുന്നവനാണ് കർത്താവു് എന്നു മനസ്സിലാക്കി അവൻ പറഞ്ഞു: 'ഇതിയാവുന്നവനു് ഞാൻ ചെയ്തവയെല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ടു് അവൻ പറഞ്ഞു: 'ഞാൻ വഞ്ചിച്ചെടുത്തവയ്ക്കു് നാലിരട്ടി മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നു' (19:8). 'ഇന്നു് ഈ ഭവനത്തിനു് രക്ഷയുണ്ടായി' (19:9). ഭവനവാസികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചു് കടുംബനാഥന്റെ, നവീകരണത്തെ ഭവനത്തിന്റെ രക്ഷ എന്നു് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ കാരണത്താൽ അവരും വിശ്വസിച്ചു.

ശിഷ്യന്മാർ കരുതിയതുപോലെ തന്റെ ഭിതീയാഗമനം അടുത്തല്ല, വിദൂരത്തിലാണ് എന്നു് തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു (19:11-27). യഹൂദർക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെപ്പറ്റിയും അവിടുന്ന് അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇതും താലന്തുകളുടെ ഉപമയും ഒരേ കാര്യമാണു് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതു് എന്നു നാം അറിയണം. "ഒരു പ്രഭു" അവൻ പറഞ്ഞു (19:12). ദൈവരാജ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നു് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, അവർ എന്തിനെപ്പറ്റി ആകാംക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതും ഈ ഉപമവഴി അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. അവിടുന്ന് സ്വയം പ്രഭു എന്നു വിളിക്കുന്നു. വചനമായ ദൈവവചനം

യുള്ള ഐക്യവും, തന്റെ ഉത്മാനത്തിൽ ലഭിച്ച അമർത്യതയും, മഹത്വവും എല്ലാവരിൽനിന്നും ലഭിച്ച ആരാധനയും നിമിത്തം പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അഥവാ, അവിടുന്ന് ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽനിന്നും, കന്യകയിൽനിന്നും കന്യാതപരീതിയിൽ ജനിച്ചതിനാൽ. അവന്റെ സ്വർഗാരോഹണമാണ് ദൂരദേശം. **രാജപദവി സ്വീകരിക്കാൻ:** സത്യത്തിൽ അതു സ്വന്തമാക്കാൻ. **തിരിച്ചുവരാൻ:** എല്ലാവരെയും മരിച്ചവരിൽനിന്നും ഉയിർപ്പിക്കുവാൻ. **പത്തു പ്രത്യേകമാർ എന്നത്** അനേകരെ കുറിക്കുന്നു. പുത്രസ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ലൂക്കോസ് ഭൃത്യന്മാർ എന്നു വിളിക്കുന്നു (19:13). മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിന് ഉതകുന്നവ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ശക്തി ദൈവകൃപ അവർക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർ പത്തുനാണ്യം സ്വീകരിച്ചവരാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. **ഞാൻ വരുന്നതുവരെ വ്യാപാരം ചെയ്യുവിൻ (19:13):** താല്പര്യപൂർവ്വം സുകൃതം അഭ്യസിക്കുവിൻ എന്നാണത്. യൂദരെ അവൻ **പത്തുമാർ** എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ഇയാൾ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതു ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ല (19:14): പീലാത്തോസിനോടു യൂദന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇതുതന്നെയാണ്: “അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്നല്ല, സീസറല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കു വേറെ രാജാവില്ല എന്നത്രേ ഏഴുതേണ്ടതു്” (യോഹ. 19:15-21). **അവൻ രാജപദവി സ്വീകരിച്ചു തിരിച്ചുവന്നു:** അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ വരവിനെപ്പറ്റിയാണ്. തങ്ങളുടെ താലന്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചവരോടു, അതായത്, നീതിയുടെ അഭ്യസനത്തിൽ നിഷ്ഠയുണ്ടായിരുന്നവരോടു, ഓരോരുത്തരോടായി അവൻ പറഞ്ഞു: “**നാപത്തു നഗരങ്ങളുടെമേൽ അധിപതിയായിരിക്കുക**”. അതായത്, പത്തു നഗരങ്ങളുടെമേൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവയിലുള്ള നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് പത്തുനഗരങ്ങളുടെമേൽ അധിപതി ആയിരിക്കുന്നവനെപ്പോലെ ഞാൻ നിനക്കു നിത്യമായ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരു നാണ്യംകൊണ്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യാത്തവനിൽനിന്നും അതെടുത്ത് പത്തുള്ളവനു കൊടുക്കാൻ അവൻ കല്പിച്ചു (19:24). പീഡകരിൽനിന്നും ആദ്യം ആത്മാവിന്റെ കൃപ ഏകപ്പെടുത്തുന്നു; പിന്നെ അവർ ശിക്ഷാവിധിക്ക് ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഉചിതമായി അതുപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ആത്മാവിന്റെ ദാനം കരകവിഞ്ഞൊഴുകും എന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ.

നീ വയ്ക്കാത്തത് എടുക്കുന്നവനും വിതയ്ക്കാത്തത് കൊയ്യുന്നവനുംമാകുന്നു (19:21); മറുത്തവരുടെ പുമതലക്കാരായി സ്വയം കരുതിക്കൊണ്ട് മറുത്തവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാത്തവരുടെ മനസ്സിനെ കഠിനമായി അവൻ കുറപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഒരു താലന്തുകാരനെപ്പോലെ അവനെ അവിടന്ന് ന്യായമായി കുറപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓരോ നാണയം ലഭിച്ചവനും അതു പത്തായി വലിപ്പിച്ച എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ അഞ്ചുകിട്ടിയവൻ വ്യാപാരം ചെയ്ത് അഞ്ചുകിട്ടി സമ്പാദിച്ച എന്ന് മത്തായി പറയുന്നു (25:16). സുകൃത പരിശീലനത്തിൽ ദാനത്തിന്റെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പം നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായിരുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നാണയമാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും അവരത് പത്താക്കി എന്ന് ഇവ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. അഞ്ച്, അതായത് മെത്രാൻ സ്ഥാനം ലഭിച്ചവൻ തന്റെ വ്യാപാരമനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്നു.

അവൻ പട്ടണത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അതിനെ കുറ്റിച്ചു വിലപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ... (19:41-42). നീ അറിവുപയോഗിച്ച്, നീ സുകൃതത്തിലേക്കു തിരിയാൻ, നിന്റെ ദുരിതത്തിനൊരന്ത്യം ഉണ്ടാകാൻ, നീ ആഴമായ സമാധാനം അനുഭവിക്കാനാണ് ഞാൻ നിന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നത്. എന്നാൽ നീ എന്നെ സ്വീകരിക്കാതെ ക്രൂരമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനാൽ നീയിതെല്ലാം അനുഭവിക്കണം. അവന്റെ നേരെ ധിക്കാരം കാട്ടിയതിനാൽ റോമാക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിഷ്പുര പീഡനങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കും എന്ന് അവിടുന്നു കാട്ടുന്നു.

പുസ്തകം XIX

ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതെല്ലാം മത്തായി ഭാഷ്യത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുസ്തകം XX

ചെസഹാത്തിരുന്നാളിൽ ജറുസലേം നിവാസികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിന്മേൽ അധികാരം ഇല്ലായിരുന്നു. ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭവനങ്ങളൊക്കെ യൂദയായിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ

നിന്നു വരുന്നവർ കയറിപ്പാർക്കുമായിരുന്നു. വീടുകൾ മാത്രമല്ല, തെരുവുകളും തുറസ്സായ കവലകളും എല്ലാം അക്കാലത്തു് ജനനിബിഡമായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവു് മാളികമുറിയുടെ ഉടമസ്ഥനുമായി ക്രമീകരണം നടത്തി ആ മുറി തനിക്കായി ബുക്കു ചെയ്തു. ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ പരീകരണം ചെയ്യാനും പ്രബോധനം നൽകാനും ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാനും കൃപ പ്രദാനം ചെയ്യാനും ജറുസലേമിന്റെ നാശംവരെ ശിഷ്യർക്കു് ഒന്നിച്ചുകൂടാനുള്ള പള്ളിയായും അതു് ഉപകരിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവു് പങ്കെടുത്ത പെസഹായെപ്പറ്റി: നമ്മുടെ കർത്താവു് ശ്രീശിക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴും യഹൂദർ പെസഹാ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ഇസ്രായേൽക്കാർ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും ആടും ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പാണ് നമ്മുടെ കർത്താവു് ശ്രീശിക്ഷപ്പെട്ടതു് എന്ന് മാർ അഗ്രേമറ്റും, യോഹന്നാന്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ പെസഹായെപ്പറ്റി പർച്ചയെന്നിടത്തു് ജോൺ ക്രിസോസ്തോമറ്റും പറയുന്നു.

“എല്ലാവരുടെയും മുൻപാകെ, നേരം വെളുക്കുന്നതിനു മുൻപു് സത്യകത്തൊടു് അറക്കപ്പെട്ടു. വൈകിട്ടു്, ഇസ്രായേൽക്കാർ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും കഞ്ഞൊടും ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപു് അവിടുത്തെ മരണം വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ടു്” എന്ന് മഹാനായ മാഗ്നറ്റസിന്റെ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസു്, തന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ, പ്രതിരൂപങ്ങൾക്കു് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള പ്രതിപാദനത്തിൽ പറയുന്നു. മെത്രാനും രക്തസാക്ഷിയുമായ ഹിപ്പോളിറ്റാസു്, കേസറിയായിലെ എവുസേബിയസു്, ശ്രീശാരോഹണം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ എപ്പിഫാനിയസു് തുടങ്ങി പുരാതനരും പ്രശസ്തരായ മറ്റു് പ്രബോധകർ ഇതുതന്നെ പറയുന്നു. “പെസഹാ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് തങ്ങൾ അശ്രദ്ധരാകാതിരിക്കാൻ, അവർ പ്രെട്ടോറിയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല” എന്ന് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകനും പറയുന്നു (18:28). അവർ അതു് ഭക്ഷിച്ചില്ല എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം. വീണ്ടും ‘പെസഹാതിരുന്നാളിനു മുമ്പു് അവൻ അത്താഴത്തിൽനിന്നു് എഴുന്നേറ്റു് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാടങ്ങൾ കഴുകി’ (യോഹ 13:5) തിരുനാളിനു് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ കർത്താവു് യൂദായോടു് കല്പിച്ചുകാണും എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു (യോഹ.13:29). വീണ്ടും, ‘ആ സാബത്ത് ഒരു വലിയ ദിവസമായിരുന്നു’ (യോഹ.19:31). വീണ്ടും ‘പെസഹായ്ക്കു ആറു ദിവസം മുൻപു് അവിടുന്ന് ബെഥനിയായിൽവന്നു (യോഹ.12:1). അതായതു് സംബതുദിവസം തുടങ്ങി ആറു ദിവസം: ഞായർ, രണ്ടാം ദിവസം, മൂന്നാം ദിവസം, നാലാം ദിവസം, അഞ്ചാം ദിവസം, ആറാം ദിവസം,

അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച പെസഹാദിവസം; അന്നു വൈകിട്ടാണ് അവർ പെസഹാ ക്ഷേിച്ചത്; രാവിലെയല്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പുലർച്ചയ്ക്കുതന്നെ പെസഹാ ക്ഷേിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന്റെ അവസരം യഹൂദർ പെസഹാ ക്ഷേിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അവർ ക്ഷേിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കണ്ണാടിയിൽ എത്ര രഹസ്യമാണ് പ്രതീകാത്മകമായിരുന്നത്, അവർ സന്ധ്യാസമയത്തു് അറുത്തതു് എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മോടു പറയട്ടെ.

അവിടുന്ന് അതിൽ അന്നേദിവസം തന്നെ നൈയാമിക പെസഹാ ക്ഷേിച്ചു. “യൂദന്മാർ പെസഹാകണ്ണാടിനെ കൊന്നു പുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദിവസത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം” എന്ന് മക്കോസ് പറയുന്നതിൽനിന്ന് (14: 12) ഇതു വ്യക്തമാണ്. അവിടുന്ന് അന്നേദിവസം പെസഹാ ക്ഷേിച്ചില്ലായെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കുറപ്പെടുത്താൻ അവർക്കു വകയുണ്ടായിരുന്നു. “നിങ്ങളോടുകൂടി ഈ പെസഹാ ക്ഷേിക്കുവാൻ ഞാൻ അത്യധികം ആഗ്രഹിച്ചു” (22:16) എന്നതു് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നു: യഹൂദരുടെ പെസഹായെ ഉന്നംവച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ ഈ പെസഹാ എന്നല്ല അവിടുന്ന് പറയുക; അവിടുന്ന് അവരോടൊപ്പം അതു ക്ഷേിച്ചല്ലോ. പിന്നെയോ, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി, അതോടു കൂടി അവിടുന്ന് തന്റേതും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, “ഇപ്പോൾ മുതൽ...ഞാൻ പാനം ചെയ്യുകയില്ല” എന്ന് അവിടുന്ന് നന്നായി പറഞ്ഞു. മേലിൽ ഇതിൽനിന്നു ക്ഷേിക്കാൻ അവിടുത്തേക്കു കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഇതു കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ‘ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇതു പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും’ എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രതീകം എന്ന നിലയിൽ യഹൂദരുടെ പെസഹാപൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു; എന്നാൽ മരണത്തെ നീക്കിക്കളയുവാനും താൻ സ്ഥാപിക്കുവാനിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടും അവിടുത്തെ പെസഹാ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ ദൈവരാജ്യം എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിച്ചതു് നാം പലപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോൺ ക്രിസോസ്തോം പറയുന്നു: നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉത്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി മരിച്ചതുപോലെ, നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനുവേണ്ടി അറുക്കപ്പെട്ടു. ആശീർവ്വിച്ചു് അവിടുന്ന് നമുക്കു് അപ്പം തന്നു; സ്നോത്രം ചെയ്തു് കാസായും തന്നു. നാം ശാപത്തിൻ കീഴിൽ ക്ഷേിക്കാൻവേണ്ടി, ശപിക്കപ്പെട്ട അപ്പത്തെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണാർത്ഥം അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. ആദത്തിന്റെ വിധർപ്പിന്റെയും ഹവ്വയുടെ പ്രസവവേദനയുടെയും ഒന്നാമ്പരങ്ങളുടെയും ആദ്യശാപം അവസാനിച്ചതിന്റെ

വാഗ്ദാനം പൗരോഹിത്യ ദൈവവിളിയിലൂടെ, ചെലവു കൂടാതെ അവിടുന്ന് നമുക്കു നൽകുന്നു. പുതിയനിയമം എന്നു പറയുന്നതുവഴി, ആദ്യത്തേതിനെ അവിടുന്ന് പഴയതാക്കിത്തീർത്തു.

പുസ്തകം XXI

തങ്ങളിൽ വലിയവൻ ആരാണ് എന്നൊരു തർക്കം അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി (22:24). ഈ ഭീകര സമയത്തു്, അതായതു് പീഡാനുഭവത്തിന്റെ അവസരം, തങ്ങളുടെയും തങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തർക്കിക്കാനും മുറുമുറിക്കാനും കർത്താവ് അവരെ അനുവദിച്ചതു് ആശ്ചര്യകരംതന്നെ. അവർ നേതൃത്വത്തെപ്പറ്റി തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ തർക്കം സ്വേച്ഛയാ ഉണ്ടായതല്ല. തൊട്ടുമുമ്പു് യൂദായുടെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കൽ സംഭവത്തെപ്പറ്റി കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതായി അവർ കണ്ടു; അപ്പോൾ അവർക്കു് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായി. അവർ അവിടുത്തെ സഹായത്തിൽ അഭയംതേടാതെ ഉൽക്കണ്ഠാകലരായി. തങ്ങളെ നയിക്കാൻ വിജ്ഞാനവും കെൽപ്പും ഉള്ളയാൾ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടോ എന്നു് അവർ അന്വേഷണം നടത്തി എന്നേയുള്ളു. “പത്രോസേ, നീ പറയാകുന്നു; സമഗ്രരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്കു ഞാൻ തരും.” (മത്താ. 16:18-19) എന്നു് പത്രോസിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അഥവാ, തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മദാനത്താൽ പൂർണ്ണരാക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അവരുടെ അറിവ് വളരെ വികലമായിരുന്നു എന്നതു് വ്യക്തമാണു്.

എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരുടെ ചിന്തകൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടും അവരുടെ കട്ടിക്കളിയെ കുററുപ്പെടുത്താനോ അവരുടെ ചിന്ത വെളിപ്പെടുത്തുവാനോ തുനിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ തർക്കത്തെ അവരെ തിരുത്താനുള്ള നല്ല അവസരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടുന്ന് എളിമയെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുകയും തന്റെ ദൃഷ്ടാന്തംവഴി അതുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് നല്ലിയനേതാവിനെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു് തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളയാളെ അയാൾ ആരായിരുന്നാലും അവർ അന്വേഷിക്കുകയും അവിടുത്തോടു് അപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ അവർ തന്നിൽനിന്നു് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം എന്നു് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ലംഘനത്തെ പ്രതീകാത്മകമായി അവിടുന്ന് കുററുപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, രണ്ടാമതൊരു പ്രാവശ്യംകൂടി പത്രോസിന്റെ നേതൃത്വം അവിടുന്ന് ആവർത്തിച്ചുറപ്പിച്ചു. അവരെവിട്ടു് അവിടുന്ന് പത്രോസിന്റെ പക്കലേക്കു തിരിയുന്നു.

‘ശെമോൻ, ഇതാ സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പുപോലെ പാറാൻ ഉദ്യമിച്ചു. എന്നാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. നീ തിരിച്ചുവന്ന് നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം.’ (22:31-34). മാളികമുറിയിൽവെച്ച് ശ്രീഹന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാനും പ്രാപിച്ചപ്പോൾ, ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ ശക്തരായിരുന്നു. ചിലതു് മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഈ മഹനീയ സംഗതികളുടെ മധ്യത്തിലും അവർ തങ്ങളുടെ ബലഹീനത മറന്ന് അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ, പീഡാനുഭാവസരത്തിലും അവർ തങ്ങളുടെ ബലഹീനത അനുഭവിക്കാൻ കൃപാധരം വഴിയൊരുക്കി. അവരെല്ലാം അവിടുത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയി. തലവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ, അതായതു് അശ്രമിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, അവർ അവരുടെ ബലഹീനത ഓക്കുകയും, ബലഹീനതയിൽനിന്നു് ധീര പ്രവൃത്തികളിലേക്കു് അവരെ സാവധാനം ഉയർത്തിയ കർത്താവിനെ ഏറ്റുപറയുകയും വേണം. അതുകൊണ്ടു്, അവർക്കു് വെക്കുംവേണ്ടിയുള്ള കാര്യം അവിടുന്ന് ശെമോനോടു് പറയുകയായിരുന്നു.

സാത്താൻ നിങ്ങളെ പാറാൻ ഉദ്യമിച്ചു: സുകൃതികളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാത്താൻ പരിശ്രമിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണിതു്. നീതിമാന്മാരെ പരീക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ അവൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. അവർ പരിപൂർണ്ണരും പരിപക്വതയുള്ളവരും ആകാൻവേണ്ടിയാണിതു്. ജോബിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സാത്താൻ ദൈവത്തോടുപേക്ഷിച്ചതായി ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദംകൂടാതെ സാത്താൻ നീതിമാനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇതുകാട്ടുന്നു. ഗേഹാസിയും യൂദാസും അത്യഗ്രഹംമൂലം അറിയപ്പെടുന്നു; പത്രോസു് പിന്നീടു് അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു. പൗലോസു് അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുളു് വഹിച്ചു, സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കപ്പെടാനും ബലഹീനതയെ കുറപ്പെടുത്താനും കൃപാധരത്തിനു് സ്ഥാനം ഉണ്ടാകുവാനുമായി ശിഷ്യരും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവേഷ്യത്താലും ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതിനാലും സംഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെയും ശെമോനെ പരീക്ഷിക്കാൻ സാത്താൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു.

ഗോതമ്പുപോലെ പാറാൻ: നിന്നെ കഠിനമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ട്, നീ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നതുപോലെയല്ല നീ എന്നു നിന്നെ കഠപ്പെടുത്താനാണിതു്. അവനീതു നേരത്തെ ആലോചിച്ചുറച്ചതാണെന്നും കൃപ അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നെന്നും ഇപ്രകാരമൊന്നും അവരോടു് ചെയ്യരുതെന്നും അവന്റെ ചോദ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. *നിന്റെ വിശ്വാസം കഷ്ടമായിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു.* അവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ പുറത്തുപോയില്ല. അവനെ സംരക്ഷിച്ച ദൈവകൃപയാലാണ് അവനീതു സാധിച്ചതു് എന്ന് അവനെ കാട്ടുവാൻ കർത്താവു് ആഗ്രഹിച്ചു. *ഞാൻ നിനക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു* എന്നതു് അവരുടെ അതുരതം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി നശിച്ചുപോകാതിരിക്കാൻ കർത്താവു് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ, അവർക്കു് കൃപ എത്ര അധികമായി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു? *“നിയറ്റം എല്ലാസമയത്തും”* എന്നുംകൂടി അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവനിലുണ്ടായ മഹനീയമായ മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻകൂടി അവൻ പ്രാപ്തനായിത്തീരുന്നു. *ശക്തിപ്പെടുത്തണം* എന്ന് അധികാരപൂർവ്വമാണ് അവനോടു് പറയുന്നതു്. നീ വീണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, വീഴുന്ന മറ്റുള്ളവരെ നീ *ശക്തിപ്പെടുത്തണം* എന്ന് അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ബലഹീനത നന്നായി അറിഞ്ഞയാൾ എന്ന നിലയിൽ, നീ മറ്റുള്ളവരിലേക്കു് താണിറങ്ങണം. അവർ സുകൃതികളാണെങ്കിലും വീഴാനിടയുണ്ടു്.

വാളില്ലാത്തവൻ സ്വന്തം കുപ്പായം വീറാ് വാൾ വാങ്ങട്ടെ (22:36). അവർ *വാൾ* വാങ്ങണം എന്നല്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നതു്, പിന്നെയോ, തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളവ അവർ തന്നെ കരുതണം എന്ന് വ്യംഗ്യാത്മരൂപത്തിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയത്രേ. സഹായസ്ഥാനത്തിനു് *വാൾ* എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. മുമ്പു് തന്നിൽ നിന്നുള്ള കൃപ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർ അപകടത്തിലല്ലായിരുന്നു; കരുതലൊന്നും കൂടാതെതന്നെ അവിടുന്ന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി. ഇപ്പോൾ തന്റെ പീഡാനുഭവം നിമിത്തം കുറെ സമയത്തേക്കു് അവർ ബലഹീനരാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് *വാളിന്റെ* ഉപമയിലൂടെ അവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ അവിടുന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു.

ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ ബലഹീനത മനസ്സിലാക്കി ആത്മാവിന്റെ കൃപയ്ക്ക് അർഹരാക്കപ്പെടുക എന്നതും അർഹരല്ലാതിരിക്കുക എന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരോടു് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത്. മുമ്പ് ഒന്നും കരുതി വയ്ക്കാതെതന്നെ എല്ലാം അവർക്ക് സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇപ്പോൾ അതേപ്പറ്റി പര്യാകലമായിട്ടും ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വാളില്ലാത്തവൻ തന്റെ കുറ്റായം വിറ്റാൽ വാൾ വാങ്ങാൻ എന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബസേലിയോസ് പറയുന്നു. അവൻ നിയമമലംപകരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെട്ടു എന്ന് ഏഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും നിവർത്തിയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതായത്, നിയമമലംപകർ തങ്ങളുടെ തെറ്റിന് നീതിപൂർവ്വം വഹിക്കുന്നത് ഞാനും സഹിക്കുന്നു. ഞാനും അവരെപ്പോലെ അവരോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെടും. വാളിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രവചനം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് ശൈമോനോടു് പറഞ്ഞു: “വായ അതിന്റെ ഉറയിൽ ഇടുക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, വായ എടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ മരിക്കും” (മത്താ. 26:52). ഇതൊരു കല്പനയല്ല, ഒരു പ്രവചനമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെയും അവിടുത്തെ ദാനങ്ങളെയും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വാളുമായി ഇറങ്ങിപ്പറപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും, അത് കാര്യമായിട്ടെത്തു് ഇതേപ്പറ്റിയൊക്കെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, തന്നിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെപ്പോലെ വാളും പരിചയും കൈ എടുക്കാൻ അവിടുന്ന് അവരെ അനുവദിച്ചു. ‘നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെതന്നെ ചെയ്യണം. എന്നുള്ളതു് എന്റെ വചനമല്ല’ എന്ന് അവരോടു് പറയുകയും ചെയ്തു. ‘വായ വാങ്ങി കയ്യിലെടുക്കട്ടെ’ എന്നതിനു പകരം പല കോപ്പികളിലും “നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കവിൻ” എന്നാണ് കാണുന്നത്.

“നിങ്ങളുടെ ഓട്ടം ശീതകാലത്തോ, സാബതിലോ ആകാതിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിക്കവിൻ” (മത്താ. 24:20). നാം മത്തായിയിലും മർക്കോസിലും (13:18) വിട്ടുകളഞ്ഞിരുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് ഇരട്ട അർത്ഥമാണുള്ളതു്. മിശിഹായെ മരണത്തിനു വിധിച്ചതുകൊണ്ടു് അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ പരിത്രപരമായി, പണ്ട് യഹൂദർക്കു സംഭവിച്ചവ. യുഗാന്ത്യോന്മുഖമായി ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നവ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ രണ്ടിനെക്കുറിച്ചാണ്. റോമാക്കാരിലൂടെ ശീതകാലത്തും സാബതിലും അവർക്കു് ആപത്തുവന്നു ഭവിച്ചു. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. തങ്ങൾ

ക്കെതിരായി പുറപ്പെടുവിച്ച കരോര ശിക്ഷാവിധി കടന്നുപോകുവാനായിട്ടല്ല കാരണം. നീതി അതിനു സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല. പിന്നെയോ തങ്ങളുടെ മഹാഭരതത്തിന്റെ സമയവും ദിവസവും മാറിക്കിട്ടാൻ മാത്രം. മുൻനിർണയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹാഭരതം ഇതാവരുന്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കരുണ കാണിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഓടി രക്ഷപെടാൻ കഴിയാത്ത ശീതകാലത്തോ നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സാമ്പതിലോ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. യുദ്ധദിവസം സാമ്പതാചരിക്കുന്നതിന് ഗുരുമാനസരം മർക്കട മുഷ്ടിക്കാരും കാണപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. ഗൃഹയിലുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അവർ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും.

എന്നാൽ ലോകാവസാനത്തിലും: സത്യമായും നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതാവസാനം ഈ പ്രവചനം യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തീരും. ശീതകാലത്തോ, സാമ്പതിലോ, അതായത് ലോകാവസാനത്തിലോ, മരണസമയത്തോ നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ, സുകൃതം അഭ്യസിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസികളെ അവിടുന്ന് സജ്ജരാക്കുന്നു. ശീതകാലം എന്നാൽ ഫലരാഹിത്യം എന്നും സാമ്പതം എന്നാൽ അധ്വാനത്തിൽനിന്നുള്ള വിരാമം എന്നും അർത്ഥമാക്കും. അതായത്, സുകൃതാഭ്യസനത്തിന് സമയമില്ലാത്തപ്പോഴോ, വിശ്വാസത്തിന്റെയും സുകൃത കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾ സുകൃതാഭ്യസനം നടത്തണമെന്നും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും ഈ വചനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 'സാമ്പതം' ശ്രീഹന്മാരെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണ് എന്നു ചിലർ കരുതുന്നു; കാരണം, സാമ്പതം രാത്രി, അവൻ അറസ്റ്റുചെയ്യപ്പെട്ടു; അവർ ഓടിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. തണുപ്പായിരുന്നതിനാൽ ശീതകാലം.

അവൻ അവരിൽനിന്ന് അല്പം മാറി കമിഴ്ന്നു വീണു പ്രാർത്ഥിച്ചു (22:41). "പിതാവേ, കഴിയുമെങ്കിൽ..." ഇത് മത്തായി ഭാഷ്യത്തിലും മർക്കോസ് ഭാഷ്യത്തിലും നാം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തനിക്കു സ്പഷ്ടിയുടെ പ്രകൃതിയും ഉള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിന് ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നു എന്നു പഠിപ്പിക്കാനാണ് അവിടുന്ന് കമിഴ്ന്നുവീണത് എന്ന് ഇവിടെയും നാം പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി താൻ പീഡസഹിച്ചു മരിക്കണം എന്നതാണ് പിതൃഹിതം എന്നറിഞ്ഞിട്ടും 'സാധ്യമെങ്കിൽ....' എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, തന്നെ കരിശിൽ തറച്ചവരോടു തനിക്കു അനുകമ്പ ഉണ്ടെന്നു കാണിക്കാനാണ്. കാരണം, ക്രൂശാരോഹണാനന്തരം

അവർ പൂർണ്ണമായി കുറിക്കാരായി വിധിക്കപ്പെട്ടും എന്നും മുമ്പുള്ള പോലെ ക്ഷമയ്ക്ക് അർഹതയില്ലാത്തവരായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടും എന്നും അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു. 'ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽനിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടും' എന്ന് അവിടുന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത്, നിങ്ങൾക്കുള്ള അവിടുത്തെ സംരക്ഷണവും നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തോടുള്ള ബന്ധവും. അതുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കുന്നവരോടുള്ള അനുകമ്പയിൽ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുപറഞ്ഞു: "സാധ്യമെങ്കിൽ പീഡാസഹനസമയം തടയപ്പെട്ടെട്ടെ. അങ്ങനെ അരോടുക്കൂടി അവരുടെ ശിക്ഷാവിധിക്കും കാലതാമസം വരട്ടെ.

എങ്കിലും എന്റെ ഹിതമല്ല എന്നു കൂട്ടിച്ചേർക്കുക വഴി രണ്ടു ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ടെന്നല്ല പറയുക. ഒരിക്കലുമില്ല. ക്യാനാ കളിലും ക്നോമാകളിലും ഒഴിച്ചാൽ ഐക്യം എല്ലാറ്റിനെയും ഏകീഭവിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടു ഇച്ഛകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഐക്യമില്ല. അതുകൊണ്ട്, ഇച്ഛകളിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്ന് അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു; മറിച്ച് ഇച്ഛകളിലെ ഐക്യം. എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല: അതായത് വേദനകളിൽനിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന എന്റെ മാനുഷിക പ്രകൃതി. വചനവുമായുള്ള ഐക്യത്താൽ അവിടുന്ന് പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിന് സ്വയം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നതുതന്നെ അവനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. മരിക്കാനാഗ്രഹിക്കാത്ത ആലയത്തിന് ഒരിച്ഛയാണ്; ആ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവന് മറ്റൊരിച്ഛയാണ്. പൊതുനന്മയ്ക്കുവേണ്ടി സർവതും ഓലയമാക്കാൻ അതിച്ഛിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ രണ്ടും ഐക്യത്തിലാണ്. സ്വാഭാവികവും വ്യക്തിപരവുമായ മനുഷ്യന്റെ വാക്കും അവന്റെ ജഡവും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും യോജിച്ച് ഏകമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, വചനത്തിന്റെയും മാംസത്തിന്റെയും ഇപ്ചരകൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും, ഐക്യത്തിൽ ഒന്നാണ്, രണ്ടല്ല. വീണ്ടും, 'ഇതായിരുന്നു ആദത്തിന്റെ ഇച്ഛ' എന്നു തുടങ്ങുന്നവ സുവിശേഷകനായ മത്തായിയിൽ നോക്കുക.

അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു മാലാവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു (22:43). അവിടുത്തേക്ക് മാലാവയുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു; മാലാവമാർ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാലാവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്, ഒന്നാമതായി, അവിടുത്തെ ജനനത്തിലും ഉപവാസത്തിലും എന്നതുപോലെ അവിടുത്തെ ബഹുമാനത്തിനാണ്.

1 Kyane, Qnome.

അവർ അവിടുത്തെ ബഹുമാനിച്ചു. രണ്ടാമതായി, ശ്രോതാക്കൾക്കുവേണ്ടിയാണ്. അതായത്, ദൂതൻവന്ന് കർത്താവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് ദൂതൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാനും, അവിടുത്തോടുകൂടി സഹിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ സഹായം അപേക്ഷിച്ച് പീഡകൾ സഹിച്ചാൽ ദൂതൻ സഹായത്തിന് വരും എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ചിലർ പറയുന്നതുപോലെ 'മനുഷ്യപുത്രം, നീ സ്വയം സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുക; ഈ കരിശിലെ പീഡകൾ നിനക്കു വിജയകീരീടം നൽകും' എന്നല്ല ദൂതൻ പറഞ്ഞത്; പിന്നെയോ, അവൻ അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി; ദാസൻ യജമാനനോടു പറയുന്നതുപോലെ അവിടുത്തോടു സംസാരിച്ചു; എല്ലാവരും ആരാധ്യനേ, നിനക്കു സ്തുതി. ലോകരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി നിന്റെ ജീവൻ ക്രൂശിൽ തരുന്നവർക്കു നീ കയ്യാളിച്ചു. ഉന്നതത്തിൽ നിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം നകംവയ്ക്കപ്പെട്ട ക്രോബകളുടെ രഥത്തിനുപകരം ആഴങ്ങളിൽ കരിശാകുന്ന രഥം സജ്ജമാക്കിയവനേ, നിനക്കു സ്തുതി. അതുവഴി നിന്റെ പിതാവിന്റെയും നിന്റേയും സ്നേഹം നീ കാണിക്കുന്നു. നീ മരിച്ചിട്ട് മരണത്തെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചുവല്ലോ.

അവിടുന്ന് തീവ്രവേദനയിൽ മടുമുകി, കടുടുതൽ തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവന്റെ വിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളികൾപോലെ നിലത്തുവീണു (22: 44). അവിടുത്തെ ജനനവും സ്നാനവും ഉപവാസവും പീഡാനുഭവവും തന്റേതു മാത്രമായിരുന്നില്ല; പിന്നെയോ എല്ലാവരുടേതുമായിരുന്നു. അതുപോലെ പീഡാനുഭവത്തെയും കരിശുമരണത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള വാക്കുകളും അവിടുത്തേതു മാത്രമല്ല, എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചുള്ളവയാണ്. ശിഷ്യരുടെ പ്രബോധനത്തിന് ഉതകുന്നവ അവിടുന്ന് അവരോടു സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അവിടുന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചതുപോലെ, എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സംസാരിച്ചു. അവനെ കുറക്കാരനായി പരിഗണിച്ചതിനാൽ തന്റെ തെറ്റിന് ശിക്ഷയേൽക്കാൻ അവൻ നിന്നു കൊടുത്തു. സ്വാഭാവികമായി അവിടുന്ന് യാചിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് ലോകം മുഴുവന്റെയും ശാപം വഹിച്ചതിനാൽ, മനുഷ്യകുലത്തിന്മേൽ വന്നുചേർച്ച ഭീകരതകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ അവിടുന്ന് സഹിച്ചവ മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് വഹിക്കാവുന്നതിൽ അധികമായിരുന്നു. ചിലർ ദുഷ്ടതയോടുകൂടി ജല്പിക്കുന്നതു

പോലെ അവിടുന്ന് മായയോ, മിഥ്യാദർശനമോ, അല്ല, യഥാർത്ഥമായി ആദാമ്യകലത്തിൽനിന്നുള്ള ശരീരം എടുത്തു എന്നു കാണിക്കാനുമാണിതു്.

വലത്തു് ചെവി ചേദിച്ചു (22:50). വലിയ സ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതനായി ചെവിയല്ല അവന്റെ തല വെട്ടാനാണു് ശൈമോൻ ഉദ്ദേശിച്ചതു്. അവന്റെ പ്രവൃത്തിതന്നെ സ്നേഹത്തിനു തെളിവാണ്. എന്നാൽ ആ സേവകൻ കഴുത്തുകുനിച്ചു തിരിച്ചതിനാൽ വെട്ടു് ചെവിയിൽ ഏറ്റു എന്നു മാത്രം. പട്ടാളക്കാർ വാളെടുത്തു വീശുന്നതുപോലെയാണു് ശൈമോൻ വെട്ടാൻ ഓങ്ങിയതു്. എന്നാൽ സേവകൻ താണു് ചരിഞ്ഞു് ഒഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. വഴിയിൽ ഉള്ളതു് വെട്ടുക എന്നതു് വാളിന്റെ പ്രകൃതമാണു്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണു് ചെവി, അതു വലത്തു ചെവി വെട്ടാൻ ഇടയായതു്. വെട്ടിയവൻ നേരേ എതിർവശത്താണല്ലോ നിന്നതു്. മറ്റൊരാളുടെ ഇടത്തു വശത്തായിരുന്നല്ലോ അവന്റെ വലത്തുവശം.

ഇതു നിങ്ങളുടെ സമയമാണു്; അനുധികാരത്തിന്റെ ആധിപത്യവും (22:53). പേർഷ്യാക്കാരൻ ബാബായ് പറയുന്നു: നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ തെറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ രാത്രിയുടെ ഈ യാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ദുഷ്ടത നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക നിങ്ങൾക്കു ചേർന്നതുതന്നെ. ഈ രാത്രി സമയത്തു് കള്ളനെയും കവർച്ചക്കാരനെയുംപോലെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ വന്നതു് നിങ്ങളുടെ ദുഷ്ടത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അന്ധകാരത്തിനു് ആധിപത്യമുള്ള സമയത്തു് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ശക്തി കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തെ സ്നേഹിച്ചു് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളെല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നതിനാൽ, അന്ധകാരത്തിന്റെയും പീഡനത്തിന്റെയും നാളിൽ നിങ്ങളും കഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും. സൃഷ്ടിയിലെ സകല ഇരട്ടിനൈകാളും കട്ടിപിടിച്ചതായിരിക്കും ആ കൂരിരുട്ടു്. ഭാഷ്യകാരൻ, 'ഇതു നിങ്ങളുടെ സമയമാണു്...!' എന്നതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതു്: നിങ്ങൾക്കും സാത്താനും അനുവാദം ലഭിച്ചതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നാഥനെ ഇപ്പോൾ ഈ നാഴികയിൽ കൊല്ലുവിൻ. അവൻ ദീർഘനാളായി അതാഗ്രഹിച്ചതാണു്. നിങ്ങളുടെ ദ്രാഗ്രഹം നിങ്ങൾ സാധിക്കുവിൻ.

പുസ്തകം XXII

അന്നുമുതൽ മോറോദേസും പിലാത്തോസും പരസ്പരം സ്നേഹിതൻമാരായി (23:12). മാർ അഭ്രഹാം: ഹേറോദേസിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ മാർ യോഹന്നാന്റെ ശിരസ്

ഊഴിയമായി വെട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ പീലാത്തോസ് പട്ടാളക്കാ
രെ അയച്ച് വിരുന്നിനു കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം കൊല്ലിച്ചു.
നരബലിയർപ്പിക്കുക നോമാക്കാർക്കു നിഷിദ്ധമായിരിക്കെ,
അവർ ബലികഴിക്കുന്നതായി അവർക്കു തോന്നി. അന്നുമുതൽ
ഹേറോദേസും പീലാത്തോസും ശത്രുതയിൽ ആയിരുന്നു. സൃഷ്ടി
മുഴുവനും സമാധാനത്തിനു ഹേതുവായ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ
പീഡാൻവേദിനം അവരിരുവരും രമ്യതയിലായി.

പച്ചത്തടിയോട് (23:31): തന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ
ശക്തിയാണ് പച്ചത്തടിയെന്നും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഉണങ്ങി
യത്ത് എന്നും മാർ അഗ്ലേപം പറയുന്നു. **ഭാഷ്യകാരൻ:** മരണ
ത്തിനു കാരണമാകുന്ന യാതൊന്നും ചെയ്യാത്ത എന്നോട് ഇതൊ
ക്കെ ചെയ്തുകിൽ, എന്നിക്കെതിരായി ഇതിനെല്ലാം മുതിർന്ന
നിങ്ങൾക്കു എന്താണു കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? സുകൃതഫലം പുറ
പ്പെടുവിക്കുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം പച്ചമരം എന്നു
വിളിക്കുന്നു. അഥവാ, താൻ പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങൾ
നിമിത്തം പച്ചമരം. ഇതില്ലാത്തവൻ ഉണക്കമരം. 'നല്ല പച്ച
മരം പോലെയുള്ള എന്നിൽ; അതായത്', മഹനീയവും സത്തു
ഷ്ഠവും മണമുള്ളതും ഫലസമൃദ്ധവുമായ മരം; ഞാൻ ചെയ്തി
ട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സത്തുഷ്ടരാണ്. എന്നാൽ
സുകൃതത്തിന്റെ എല്ലാ പച്ചയിൽനിന്നും അകന്നവരും വെട്ടി
മാറ്റപ്പെട്ടവരും ഭൃഷ്ടരുടെ മുതലീഭാവവുമായ യുദ്ധരേ, ഉണക്ക
മരംപോലെ വെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ കത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു
വളരെ വേഗം വന്നുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കുറിനവും ഭീതികരവു
മായ ആ കഷ്ടതയുടെയും അപകടത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ
നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷപെടും?

**പിതാവേ, അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. അവർ
ചെയ്യുന്നതെന്തെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല (23:34).** അവ
രോട് ക്ഷമിച്ചോ ഇല്ലയോ? ക്ഷമിച്ചെങ്കിൽ അമൂല്യരക്ത
ത്തിന്റെ പ്രതികാരത്തിൽനിന്ന് അവർ ഇപ്പോൾ വിമുക്തരാ
യിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ 'വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ
നശിക്കും' എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് (മത്താ. 26:52) എങ്ങ
നെ സ്ഥാപിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമി
ല്ലാത്ത എന്റെ ശത്രുക്കളെ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊന്നു
കളയുവിൻ എന്നത് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കും (ലൂക്കാ 19:27)? അത്
ക്ഷമയ്ക്ക് ഒരു പഴയ നൽകുന്നില്ലല്ലോ? അവരോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടി
ല്ലെങ്കിൽ വേദേ ചോദ്യമുയരുന്നു. 'നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന
വരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ; നിങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി
പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ശത്രുതാക്കളെ

നമ്മുടെ കർത്താവ് മുൻപ് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു് തന്റെ ജീവിതത്തിൽക്കൂടി കാണിച്ചു് മുദ്രവയ്ക്കാനും, നല്ലവരുടെയും ദുഷ്ടരുടെയും മേൽ തന്റെ സൂര്യനെ ഉളിപ്പിക്കുന്ന തന്റെ പിതാവിനോടു് സദൃശ്യനാവാനും അവിടന്നാഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. 'യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരോടു ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന നാട്യരൂപേണ കാട്ടിയതേയുള്ളു; യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന ആയിരുന്നില്ല' എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. കർത്താവിനെപ്പറ്റിയും ഏറ്റവും നിസ്സാരപ്പെറ്ററിപോലും ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നത് ഭോഷത്തമായിരിക്കും. എന്നാൽ പുത്രൻ അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും പിതാവ് അഭ്യർത്ഥന ശ്രവിച്ചില്ല എന്നാണെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ അനുചിതവാക്ക് നിസ്സാരമായിരിക്കുകയില്ല. 'പിതാവ് ആരേയും വിധിക്കുന്നില്ല, വിധിയെല്ലാം പുത്രനു നൽകിയിരിക്കുന്നു' എന്നുണ്ടല്ലോ (യോഹ. 5:22).

ഉണ്ടെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ടു്; മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തിൽ പറയുന്നവയും ഉണ്ടു്; എന്നാൽ അവയെപ്പറ്റി പരിഗണിക്കാറില്ല, പിന്നെയോ, മറ്റുള്ളവയെപ്പറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ടു്. ഉദാഹരണമായി, "നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോക്കു് ശീതകാലത്തോ സാമ്പതിലോ ആകാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കവിൻ" (മത്താ. 24:20). സാമ്പതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ അവിടുത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചതു് എന്താണു്? ഇതാ, അവിടുത്തെ അതു് ലംഘിച്ചതാണല്ലോ. അതായതു്, അല്പം വിശപ്പുണ്ടായപ്പോൾ കതിര പറിച്ച് തിരമ്മി; അതുപോലെ താൻ പ്രവർത്തിച്ച നിരവധി സൗഖ്യങ്ങളിലൂടെ (ലൂക്കാ. 6:1; മത്താ. 12:10).

എങ്കിലും ജറുസലേമിന്റെ നാശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തന്റെ വാക്കിന്റെ കൃത്യമായ ഉറപ്പിനുവേണ്ടി അവിടുന്ന് ഇതു കൂട്ടിപ്പേർത്തു. കാരണം, ക്ലേശങ്ങളോടു ചേർന്ന സംഗതികളുടെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നും, സംശയം കൂടാതെ തന്റെ അസൂതിത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനാണിതു്. 'നഗരത്തിൽ നിശ്ചയമായും ആപത്തുവന്നു വേിക്കാൻ പോകുന്നു; ഇതു മാത്രം ചെയ്തു് പ്രാർത്ഥിക്കവിൻ. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ അതിൽനിന്നും ഓടി രക്ഷപെടാനാവും' എന്നാണെങ്കിലും പറയുന്നതുപോലെയാണിതു്. തണുപ്പുകാലത്തു് ഓടിപ്പോകാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നതുപോലെയാണു് യഹൂദർക്കു് സാമ്പതിലുള്ള ഓട്ടം; അവിടുന്ന് ഇതു രണ്ടും ബന്ധിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളു. എന്നാൽ സാമ്പതിന്റെ ഈ മാനത്തെപ്പറ്റിയാണോ അവിടുന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതു്? എന്നാൽ ഇതാ, ഈ ക്ലേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ

പ്പോഴേ എല്ലാ ശിഷ്യരും വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം മുഴുവനും പഴയനിയമം അനുസരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിമോചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ബാബിലോണിലെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരോടു് ജറമിയോ പറഞ്ഞതു് ഇതിനോടു് ഒത്തുപോകുന്നു: “നിങ്ങൾക്കായി തോട്ടങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവേൻ; നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർക്കു ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുവേൻ; നിങ്ങൾ അടിമകളായിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. അവിടെയുള്ള സമാധാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും.” (29:5-7). എന്നാൽ ‘അവരുടെ നല്ല വസ്തുക്കളോ, എന്നേക്കുമുള്ള സമാധാനമോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കരുതു്’ എന്ന് നിയമം പറയുന്നു (ആവ. 23:6). ‘വീണ്ടും, എന്റെ പ്രാർത്ഥന ബാബിലോണിയാക്കാരുടെ നാശത്തിനായിരിക്കും’. ‘നിന്റെ മക്കളെ എടുത്തു പറമേൽ അടിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ’ എന്ന് ദാവീദ് പറയുന്നു (സങ്കീ. 141:5; 137:9). അവരുടെ സമാധാനത്തിനുതക്കുന്ന രീതിയിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിലേക്കല്ല അവൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു്, മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ്. അതായതു്, ‘നിങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള നീണ്ടകോലത്തെ ജീവിയ്ക്ക’ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ‘രണ്ടുവർഷങ്ങൾക്കുശേഷം കർത്താവു് ബാബിലോണിയാക്കാരുടെ നകം ഒടിക്കും’ എന്ന് വ്യാജപ്രവാചകന്മാർ നന്ന പറഞ്ഞു് നിങ്ങളെ വിധിക്കുകയെന്നതുപോലെയല്ല. അവിടുന്ന് അവരുടെ നകമാണ് ഒടിച്ചുകളഞ്ഞതു്. ‘പിതാവേ, അവരോടു് ക്ഷമിക്കണമെ’ എന്നതു് അവിടുത്തെ കാരണ്യത്തെ പ്രസ്തുഷ്ടമാക്കുന്നു; അതു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിനു് അനുയോജ്യമാണ്. ‘അവർ ചെയ്യുന്നതു് എന്താണെന്നു് അവർ അറിയുന്നില്ല’ എന്നതും തെറ്റിന്നു് അനുയോജ്യമാകയാൽ ആദ്യത്തേതുമായി ചേർന്നു പോകുന്നതാണ്. “ഞാൻ വന്നു് അവരോടു് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കു പാപം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല”. ഇപ്പോൾ അവർ കാണുകയും എന്നെയും എന്റെ പിതാവിനെയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു’ എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു് മുമ്പു് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു: (യോഹ. 15:22-24). അല്ലെങ്കിൽ, ‘ഇതാണ് അവകാശി; വരുവിൻ, നമുക്കു് അവനെ കൊന്നുകളയാം?’ ഇതു് തെറ്റൊന്നെങ്കിൽ, ആദ്യത്തേതും ശരിയല്ല, എന്നാൽ സത്യത്തിനെതിരെ അസത്യത്തിനു് ആരോപണമൊന്നും ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ‘ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുംകൊടുക്കുന്നു’ എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു (യോഹ. 14:6).

തിരുലിഖിതങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യോപലിയിലേക്കു് നാം ഇതും ചേർക്കണം എന്നതു് വ്യക്തമാണല്ലോ. നമ്മുടെ കർത്താവു്

ഒരു ചതിയനാണെന്നും, താൻ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതു മെല്ലാം ദൈവത്തിനെതിരാണെന്നും യഹൂദന്മാർ ചിന്തിച്ചു. ഇതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരെ കുറപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തനിക്കും ചതിയനും തമ്മിൽ എത്രമാത്രം പൊതുവായുണ്ടായിരുന്നു? കസ്സഡിയിലെടുത്തു കടുത്ത ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ന്യായീകരണം ഒന്നും കൂടാതെ നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുക, അഥവാ, കരുണയ്ക്കായി തന്നെ പിടിച്ചുവരോട് കേണ പേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണോ ചതിയന്റെ ലക്ഷണം? മറിച്ചു, തന്റെ പീഡകരോട് ഓരോരുത്തരോടും ക്ഷമിച്ചു ദൈവത്തിന് പക്കലേക്കു മാത്രം തിരിയുക. ഇതുപോലുള്ള അവസരം സ്പീകരിക്കുകയോ കുറപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാതെ മോചനം മാത്രം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭവനംഗവും ബന്ധുവും എന്നപോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുക യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതിനുംപുറമേ, തന്നെ മരണത്തിനു വിധിച്ചവർ അവിടുത്തെ മരണത്തിനു വിധിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നതിനു പകരം, അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു അവർ തനിക്കു കടപ്പെട്ടവരാണെന്ന് കാട്ടുന്നു.

അവർ ചെയ്യുന്നതെന്താണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അവർ എല്ലാവിധ ജ്ഞാനവുമുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ആയിരുന്നു. നിയമം അനുസരിച്ചും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുമാണ് തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കരുതുകയും വീമ്പടിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം, അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ചു അവിടുന്ന് മരിക്കണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു (യോഹ. 19:7). കാരണം, അവൻ തന്നെത്തന്നെ ദൈവപുത്രനാക്കി. അതുകൊണ്ട്, അവിടുന്ന് ഉചിതമായി അവരുടെ ഉപരിപ്പെടുത്താനെത്ത കുറപ്പെടുത്തി: “നിങ്ങൾക്കറിവില്ല, നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു”. അറിവ് എന്ന പേര് ഇരുട്ടായ്മയോടുകൂടി ഉള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തന്റെയും അറിവ് ഗവേഷണവും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തനും ഉള്ള അറിവ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. തന്നെക്കാൾ അറിവ് കൂടിയവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നവൻ തന്റെ അറിവ് പരിമിതമാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അറിവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴോ? എല്ലാം വളരെ അകലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. അവർ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് നന്നായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം, നടന്ന സംഗതികളുടെ രഹസ്യങ്ങളുടെ ആഴവും അവയുടെ രീതികളും അവർക്കജ്ഞാതമായിരുന്നു. കരിശാരോഹണം സംബന്ധിച്ച ഇവ പ്രതീകങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

അല്ലെങ്കിൽ, പിതാവേ അവരോട് ക്ഷമിച്ചാലും, അതായത് അനുവദിച്ചാലും. അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ അറിവു കൂടാതെ യാൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി വഴി അവർക്കു നേട്ടം ഉണ്ടാകും എന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവർക്ക് എത്രമാത്രമാണ് നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. വീണ്ടും, ലൗകികമായി പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് പിതാവേ, അവരോട് ക്ഷമിക്കണമെ എന്നത്. ഒരു നഗരത്തിലെ ഒരുവൻ ന്യായാധിപനെതിരായി മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ന്യായാധിപൻ തന്റെ കാര്യസ്ഥനോടു്, ഈ പാവങ്ങളോടു് ക്ഷമിക്കുക. അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അവർ തങ്ങൾക്കുതന്നെയുള്ള ഉപദ്രവം ആണ് നിരൂപിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ അവർ ഇതു പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായി അവന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഇടയാകുന്നു എന്ന് കരുതുക. അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രയോഗം!

ഇതു് ദൈവം പ്രവാചകനിലൂടെ അരുൾചെയ്തതുമായി ഒത്തുപോകുന്നു: “എപ്രേം വിഗ്രഹങ്ങളോടു ചേർന്നു. അവൻ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ” (ഹോശി 4:17). ഇതു് ക്ഷമയല്ല, പിന്നെയോ, കുറെ സമയത്തേക്കു് മണ്ടനായി നടക്കാൻ അവിടുന്ന് അവനെ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ ശിക്ഷാവിധി പിറകേ വരുന്നു. കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചു് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. യഹൂദരുടെ പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കാരണം, അവരോടു് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരനായ ഒരുവൻപോലും പൊറുതി ലഭിക്കാതെ അവശേഷിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. പാപത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിലും വലിപ്പത്തിലും അവരുടേതുപോലെ മറ്റൊരു പാപവുമില്ല. *മാറ്റു ചിലർ:* നമ്മുടെ കർത്താവു് ഉപവസിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നു തുടങ്ങി പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കാര്യങ്ങളോക്കെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധകനെപ്പോലെ തന്നിൽത്തന്നെ വരച്ചുകാട്ടി. അങ്ങനെ ‘നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ...’ എന്ന് തുടങ്ങിയവ തന്നിൽത്തന്നെ അവിടുന്ന് പൂർത്തികരിച്ചു. തന്നെ ക്രൂശിൽ തൂക്കിയവർ അന്നുതപിക്കാത്തവരാണെന്ന് അവരുടെ വാക്കുകളും ചിന്തകളും അവിടുന്നറിഞ്ഞിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു് അവർക്കു ദൈവത്തിൽനിന്നു കാര്യവും ലഭിക്കുകയില്ലെന്നും അവിടുത്തേക്കു് അറിയാമായിരുന്നു. വീണ്ടും, ട്രഷ്ടർക്കു് പാപപരിഹാരം പാടില്ല എന്ന് നിശ്ചയിച്ചു ദൈവതിരുമനസ്സിനു് അവിടുന്ന് എതിരുന്നില്ല. അവരുടെ

അനുതാപം കൂടാതെ അവരോടു ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്കുവേണ്ടി കഴിച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തു ഫലമാണുള്ളത് എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. അനുതപിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ അവർ നിരാശരാകേണ്ട കാര്യമില്ല, ക്ഷമയ്ക്ക് അവർ അന്യരുമല്ല എന്നും അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നു നാം അതിനു മറുപടി പറയുന്നു. അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ അനുതാപം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനുതാപം കൂടാതെ അവരോടു ക്ഷമിക്കുന്നതിനല്ല, നിയമം അനുതാപം സ്വീകരിച്ചത്. അത് അസാധ്യമാണ്; ദൈവഹിതത്തിനു വിരുദ്ധവുമാണ്.

കുറ്റവാളികളിൽ ഒരാൾ അവിടുത്തെ ദുഃഖിച്ചു പറഞ്ഞു (23:39). അതായത്, അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ തന്നെത്തന്നെയും തങ്ങളെയും രക്ഷിക്കട്ടെ. അവൻ തന്റെയും തങ്ങളുടെയും രക്ഷ സാധിക്കാനായി അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കാമെന്ന് അവൻ കരുതി. *നീ ദൈവത്തെപ്പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ?* എന്നു ചോദിച്ചു അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവനെ ശകാരിച്ചു. *ചോലും* എന്നതു തനിച്ചല്ല നിൽക്കുന്നത്. തിരുലിഖിതപ്രകാരവും മറ്റു രീതികളിലും അത് മറ്റൊന്നിനോടു ബന്ധിതമാണ്. 'ഉയരത്തിനോ, ആഴത്തിനോ, മറ്റൊരതെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കു *ചോലുമോ...*' (റോമ.8:39). 'ഞാൻ നിന്നെയോ, നിന്റെ രാജാവിനെ *ചോലുമോ* ഭയപ്പെടുന്നില്ല' എന്ന് ഒരുവൻ തന്റെ സ്നേഹിതനോടു പറയുന്നതു പോലെയാണിത്. അതുകൊണ്ട്, ഇവിടെ എന്തോ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. *ചോലും* എന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റൊന്നോ കൂടിയുണ്ട്. 'നിന്റെ മനസ്സാക്ഷി നിന്നെ കുറപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ? നിനക്കു മനുഷ്യരെ ഭയമില്ലേ' എന്നതായിരിക്കാം. തുടർന്ന്, 'നീ ദൈവത്തെപ്പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ?' നീയും അതേ ശിക്ഷാവിധിയിൽ ആണല്ലോ. *ചോലും* എന്ന പ്രയോഗം വഴി കാര്യം വ്യക്തമായോ? ഇതിൽ പൂർവാപര പൊരുത്തം ഉണ്ടോ? കാരണം, രണ്ടുപേരും ദൈവഭയമില്ലാത്തവർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ കള്ളന്മാരായി തീർന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അത് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞത്: നീയിതുവരെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടില്ലല്ലോ; അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൂട്ടി. നീ നീതിയുള്ള വിധിക്കു വിധേയനായ ഇപ്പോൾ *ചോലും* താണ് അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നിന്നെപ്പറ്റിയും നിന്നോടുകൂടി ശ്രീശിക്ഷപ്പെട്ട അവനെപ്പറ്റിയും ശരിയായി ചിന്തിക്കാൻ അതു നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അവൻ നീതിപൂർവ്വമല്ല, അന്യത

കൊണ്ടാണ് ക്രൂശാരോഹണത്തിന് കയ്യാളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നീതിമാന്മാരായ മനുഷ്യരിൽനിന്നും പിലാത്തോസിന്റെ കൈകഴുകലിൽനിന്നും നീ നേരത്തെതന്നെ ഗ്രഹിച്ചതാണല്ലോ.

പിന്നെ അവൻ യേശുവിനോടു പറഞ്ഞു: കർത്താവേ, നീ നിന്റെ രാജ്യത്തു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എനെയും ഓർക്കണമെ (23:42). ഇതു കള്ളൻ തന്നെ സ്വന്തമായി പറഞ്ഞതല്ല; കാരണം, ശിഷ്യർക്കുപോലും അപ്പോൾ അതു തോന്നിയില്ലല്ലോ. തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനോടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ അവൻ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അവന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കാനായതിനാൽ ഒരു വെളിപാടുവഴി അവൻ കർത്താവിൽനിന്നുള്ള മോചനത്തിന് അർഹനായിത്തീർന്നു. തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വാക്യാനമാണത്. തന്റെ സഹനത്തിനുശേഷം തനിക്കു ലഭിക്കുന്ന ഒന്നന്ത്യമെന്താണെന്നും ഇതു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്റെ രാജ്യത്തിൽ തന്നെയും ഓർക്കുവാൻ അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു അപേക്ഷിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു; നീ ഇന്ന് എന്തോടുകൂടെ പാറുദീസായിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് അതിനു മറുപടിയും പറഞ്ഞു. അടുത്തുള്ളതിനോടൊപ്പം അകലെയുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പും അവിടുന്ന് അവനു നൽകി.

ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു എന്നു തുടങ്ങി പ്രമാണികളും അവനെ പരിഹസിച്ചു (23:35). അവനെ പരിഹസിക്കുമ്പോഴും, അവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് അവർ സാക്ഷിക്കുകയാണ്. അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു (മത്താ. 27:43). നിങ്ങൾ കൊന്ന പ്രവാചകരും നീതിമാന്മാരും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നവരല്ലേ? നിങ്ങളുടെ വചനത്തിൽ അവിടുന്ന് ഒട്ടും സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ല.

പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു (23:46). കാരണം, നീയാണെന്റെ സഹായകൻ. എന്റെ ആത്മാവിനെ നിനക്കായി ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അവസരം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഭൂമിക്കും പാറുദീസായ്ക്കും പിതാവിന്റെ കരങ്ങൾക്കുമായി തന്നെത്തന്നെ മൂന്നായി പങ്കിട്ട് നൽകിയത് എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം: അവിടുന്ന് ഹരിസേയരോടു പറഞ്ഞതുപോലെ, “യോനാ മത്സ്യത്തിന്റെ വയററിൽ മൂന്നു രാവു മൂന്നു പകലും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ... (മത്താ. 12:40); കള്ളനോടു, “നീ ഇന്ന് എന്തോടുകൂടി പാറുദീസായിൽ ആയിരി

കും;” “പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു” എന്ന് പിതാവിനോടു്. ഇവിടെ തന്റെ അരുചിയെപ്പറ്റിയാണ്. ‘തന്റെ ശരീരത്തിൽ അവിടുന്ന് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ ആയിരുന്നു. തന്റെ ആത്മാവിൽ പറ്റിസായിൽ ആയിരുന്നു. രണ്ടിലും അവിടുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായിരുന്നു. ദൈവമാകട്ടെ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്; എല്ലാറ്റിനും സമീപസ്ഥനമാണ്. വസിക്കുന്നവനെകൂടാതെ വാസസ്ഥലമോ, ആലയമോ ഇല്ലല്ലോ. വാസസ്ഥലം കൂടാതെ വസിക്കുന്നവനെമില്ല.

പുസ്തകം XXIII

ആ ദിവസംതന്നെ ശിഷ്യരിൽ രണ്ടുപേർ...(24:13) സുവിശേഷകനായ ലൂക്കോസും, മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവായ യൗസേപ്പിന്റെ സഹോദരനും ശൈമോന്റെ പിതാവുമായ ക്ളെയോപാസുമായിരുന്നു ആ രണ്ടുപേർ, ഈ ശൈമോൻ, യാക്കോബിനുശേഷം ദീർഘനാൾ ജറുസലേമിലെ മെത്രാനായിരുന്നു. സ്താദിയോ, 60 ഫർലോണ്ടാണ്. 7½ ഫർലോണ്ടു് ഒരു മൈൽ; ഒരു സ്താദിയോ 8 മൈൽ വരും. മൂന്നു മൈൽ ഒരു പരസംഗം. അവൻ... പ്രവാചകനായിരുന്നാൽ: ആശ്വാസപ്രദനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തിനുമുൻപ് ശിഷ്യക്കൂട്ടം മിശിഹായെപ്പറ്റി വളരെ അവ്യക്തരൂപമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ, ഒരു പ്രവാചകൻ, വെറുമൊരു നീതിമാൻ മാത്രം.

അവൻ അപ്പം എടുത്തു്, ആശീർവദിച്ചു്, മറ്റിച്ചു് അവർക്കു കൊടുത്തു (24:30). അപ്പം ആശീർവദിക്കുന്നതും മുറിക്കുന്നതും, അവിടുത്തെ കർത്താവും പ്രബോധകനുമായി വേർതിരിക്കുന്നു. തന്റെയും പിതാവിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആശീർവദിച്ചു. അതു കരിശാക്രതിയിലായിരുന്നു. അപ്പം ആശീർവദിച്ച ഉടൻതന്നെ അവരുടെ ആന്തരിക കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു. അതിൽനിന്നൊന്നും ഭക്ഷിക്കാതെ അവൻ അവരിൽനിന്നു മറഞ്ഞുപോയി.

നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭാരപ്പെട്ടില്ലേ? (24:32). ജപലിച്ചില്ലേ എന്നാണ് ഗ്രീക്ക്. രണ്ടിനും ഒരേ അർത്ഥം തന്നെ. ഇയ്യം വെള്ളത്തിലെമ്പണ്ണും ഭാരം അനുഭവപ്പെട്ടു. കത്തിജപലിക്കുന്ന തീക്കൊള്ളിപോലെ ജപലിച്ചു.

1. Parasang

നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ് ശൈമൊ ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു (24:34). കല്ലറയിലെ തൂണികൾ തന്റെ വസ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് കാണപ്പെട്ട എന്ന് പില ദൈവ വാഹകർ പറയുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതും പ്രവർത്തിച്ചതുമെല്ലാം ശിഷ്യർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. “മറന്നേകം കാര്യങ്ങൾ...” (യോഹ. 21:25) എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.

ഭൂതത്തിന് അസ്മിയും മാംസവും ഇല്ലല്ലോ (24:40). തന്നിൽനിന്ന് ശാരീരികപ്രകൃതം അവിടുന്ന് ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞു എന്നല്ല അർത്ഥം; മായയായിട്ടല്ല അവിടുന്ന് കാണപ്പെട്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാനാണ്. മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടത നിമിത്തം തന്റെ ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിൽപോലും അവിടുന്ന് മരിച്ചില്ല. തന്റെ ബൗദ്ധികവും ശാരീരികവുമായ പ്രകൃതത്തിലാണ്. അത് അതിന്റെ സത്തയിൽതന്നെ അഴിവിന് വിധേയമാണല്ലോ.

അവൻ തന്റെ കൈകളും പാദങ്ങളും അവരെ കാണിച്ചു (യോഹ. 20:25). ആണിപ്പഴുതുകളും കന്തംകൊണ്ടുള്ള മുറിയും! പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉത്ഥാനം ചെയ്തതും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതും, സൂക്ഷ്മമായിത്തീർന്നതും, പ്രകാശിതമായതുമായ തന്റെ ശരീരത്തിൽ അവ കാണപ്പെട്ടു എന്നല്ല. തന്റെ ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി തന്റെ ശിഷ്യർക്ക് ഉറപ്പു നല്ലാൻ അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെ കാണിച്ചു എന്നാണർത്ഥം. അതിനു മുമ്പോ അതിനുശേഷമോ അത് അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ നാഴികയിൽ അവിടുന്ന് തന്റെ അതിസ്വാഭാവിക സ്വഭാവം മറച്ചു വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റർഗിക്കാൻ അവരെ അനുവദിച്ചു.

അവിടുന്ന് അല്പം എടുത്തത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു ഭക്ഷിച്ചു (24:43). ശീമോന്റെയും മാനിയുടെയും ദൃഷ്ടതപോലെ അവിടുന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നതായി തോന്നിച്ചുതല്ല; മറുത്തവർ പറയുന്നതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും (ഹതീതായിസം)¹ അല്ല, പിന്നെങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം വായിലിട്ടു ചവച്ചു ഉള്ളിലാക്കി? ആ ആഹാരം അവിടുത്തേക്ക് ശക്തി പകർന്നുകൊടുത്തില്ല; മനുഷ്യർ സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലെ അത് ദഹിച്ചു ഹേതുതു പിടിച്ചില്ല. ഭക്ഷിക്കൽ, പചനം, ദഹനം, പുറന്തള്ളൽ² എന്നീ നാലു പ്രക്രിയകളിലൊന്നും അവിടെയി

1 really
2 attractive, coagulative, digestive and expulsive forces.

ല്ലായിരുന്നു. കർത്താവും രണ്ടു ദൂതന്മാരും അബ്രഹാമിന്റെ ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചതുപോലെ, ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മൂല പദാർത്ഥങ്ങളായി അത് അഴിഞ്ഞു അദൃശ്യമായിത്തീർന്നു. *അവിടുന്ന് എടുത്ത ഭക്ഷിച്ചു എന്നത് അവിടുന്ന് ഭാവനയിൽ ഭക്ഷിച്ചു എന്നല്ല സത്യമായും³ ഭക്ഷിച്ചു എന്നാണ്. അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു (24:45-46) എന്ന് അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർന്നതിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് സ്വാഭാവികമായും യഥാർത്ഥമായും³ ഭക്ഷിച്ചില്ല എന്നാണർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആഹാരം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ കലർന്നില്ല. സത്യമായിട്ടാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടല്ല;⁴ സത്യം യഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ. വായനക്കാർക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കട്ടെ.*

മിശിഹായുടെ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അതിസ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവ പൂർണ്ണമായി സുഗ്രാഹ്യമല്ല. തന്റെ ഉത്മാനത്തിനു മുമ്പ് ഇത്തരം മൂന്ന് അതിസ്വാഭാവിക കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. തന്റെ ഉത്മാനാനന്തരം പ്രകൃതിയേക്കാൾ താണരീതിയിലുള്ള മൂന്നും തന്റെ ഉത്മാനാവസരം ഒന്നും അവിടുന്ന് ചെയ്തു. *തന്റെ ഉത്മാനത്തിനു മുമ്പുള്ളവ: ഒന്ന്, പുരുഷബന്ധം കൂടാതെയുള്ള ശർദ്ധാരണവും കന്യാത്വം കൂടാതെയുള്ള ജനനവും, രണ്ടും, ഉറച്ച പാദങ്ങൾകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്മീതെ നടന്നത്. അതുപോലെ ഉയരത്തിൽനിന്ന് താഴേക്ക് തള്ളിയിടാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ അവരുടെ ഇടയിൽക്കൂടി നടന്നുപോയത്. മൂന്ന്, തന്റെ വസ്രത്തിന്റെ തൂവെള്ള നിറവും ശരീരത്തിന്റെ ശോഭയും. ഉത്മാനാനന്തരം സംഭവിച്ചവ: ഒന്ന്, തന്റെ സൂക്ഷ്മശരീരത്തെ സ്വർശിച്ചത്; ആണിപ്പഴുതുകളും വിലാപ്പറവും കാണിച്ചത്. രണ്ടും, അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്, മൂന്ന്, സ്വാഭാവിക നയനങ്ങൾകൊണ്ട് വസ്രത്തോടുകൂടി തന്റെ ശരീരത്തെ ദർശിച്ചത്. തന്റെ പീഡാനഭവത്തിനു മുൻപ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വസ്രം പട്ടാളക്കാർ ചീട്ടിട്ട് പകിട്ടെടുത്തുകൊണ്ടുപോയിരുന്നു.*

1 in imagination, 2. Sarirait (truly) 3. la hatitait wakyanaït - not really and naturally.
 4 Sārīrāit ulā hatītāit (truly and not really)
 5 Truth (Sārā)
 6 hatitūtā (Reality)

കല്ലറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കച്ചകൾ ശൈമൊൻ, യോഹന്നാനും കൂടി എടുത്തു. ഉത്ഥാനുനന്തരമുള്ളവയെപ്പറ്റി ചിലർ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ കല്ലുകൊണ്ട് അടച്ചു മുദ്രവച്ചിരുന്ന കല്ലറയിൽനിന്നും പുറത്തുവന്നതും അടച്ചിട്ടിരുന്ന വാതിലിലൂടെ അകത്തു കടന്നതും (യോഹ. 20:19) അതുതകരംതന്നെ. അതുതദ്വം ആശ്ചര്യവുമായ നിനക്കു മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

എന്റെ പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ അയയ്ക്കുന്നു (24:49). 'അന്ത്യനാളുകളിൽ ഞാൻ സർവ ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും' എന്നതു് ജോയേൽ പ്രവാചകനിൽ ഉള്ളതാണു് (2:28).

അവൻ കൈകളുയർത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു (24:50). അവൻ നല്കിയ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പീഡാനഭാവസരമാണോ, എമ്മാവുസിലാണോ ഈ ഭാഗത്താണോ എന്ന് സുവിശേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. കേൾവിക്കും വിവരണത്തിനുമെല്ലാം വളരെ ഉന്നതവും മഹനീയവുമാണു് അവ എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. കൈയല്ല, കൈകൾ ഉയർത്തിയതു് എന്തുകൊണ്ടാണു്? അതു് പതിവിനു വിരുദ്ധമാണല്ലോ? ശരീരം മുഴുവന്റെമേലും വലത്തു കൈയ്ക്കുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും ബലവും നിമിത്തം, എല്ലായിടത്തും വലത്തുകൈകൊണ്ടാണു് ആശീർവാദം നൽകുന്നതു്. ഇവിടെയാകട്ടെ, രണ്ടു കൈകൊണ്ടുമാണു്. മറ്റു ചിലർ: തന്റെ മഹോന്നത വ്യാപാരം നിമിത്തം ദൈവത്വത്തിന്റെ കൃപ പ്രാപിച്ചതിനാൽ അവിടുന്ന് തദവസരം നന്ദിപറയുകയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ അനുകരിച്ചു് നാമും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നിതു്. **മേറ്റേ ചിലർ:** ശിഷ്യർ എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും കീഴടക്കുന്നതിനു്, പൗലോസ് പറയുന്നതു പോലെ ഇടത്തുകൈയുടെയും വലത്തുകൈയുടെയും ആയുധത്താൽ അവരെ ആയുധം ധരിപ്പിച്ചു് വിജയികളാക്കുകയായിരുന്നു. **മറ്റു ചിലർ:** മനുഷ്യന്റെ ആത്മ ശരീരങ്ങളെ എല്ലാ ആത്മീയാനുഗ്രഹങ്ങളാലും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സാന്താന്റെയും ശക്തിയിൽനിന്നും ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും വിമുക്തമാക്കി. **മറ്റു ചിലർ:** അവർക്ക് മാളിക മുറിയിൽവെച്ചു് അവിടുന്ന് അപ്പന്യോലികത്വം നൽകി. ഇവിടെ വെച്ചു് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കാനായി കൈവയ്പിന്റെ രഹസ്യം (കെയ്റോത്തോണിയാ) നൽകി. അതുകൊണ്ടാണു് അവരുടെ തലയ്ക്കുമീതെ ആവസിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചതു്. **മേറ്റേ ചിലർ:** സ്ത്രീബാലയുടെ ആരാധ്യമായ രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് അവരുടെമേൽ കൈകൾ മുന്വോട്ടും പിറകോട്ടും ചലിപ്പിച്ചു.

അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് ആകാശവിതാനം ഭേദിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭേദിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു. എന്നാൽ ആകാശവിതാനത്തെ ഭേദിച്ചു കൊണ്ടാണെന്ന് വേദേ ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് മർത്യനും സഹനവിയേയനുമായിരുന്നപ്പോൾ പോലും കന്യാത്വ മുദ്രയ്ക്കു ഭംഗം വരുത്താതെ ജനിച്ചു; ജലത്തിന്മീതേ നടന്നു; ശത്രുക്കരുടെ ഇടയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു, കല്ലറവാതിൽ മുദ്രവച്ച് കാത്തു കൊണ്ടിരുന്നിട്ടും അവിടുന്ന് പുറത്തുവന്നു. വീണ്ടും, ആദത്തിന്റെ പാർശ്വം പിളർക്കാതെ ഒരു വാരിയെല്ലു മുഴുവൻ പുറത്തെടുക്കപ്പെട്ടു; തല്ലിപ്പൊളിക്കാതെ പാറയിൽനിന്നു വെള്ളം ഒഴുകി; മുറിക്കാതെതന്നെ മരത്തിൽനിന്ന് ഇലകളും കനികളും ഉണ്ടാകുന്നു; ഒലിവുമരത്തിൽനിന്ന് ശിവരങ്ങൾ വളരുന്നു. കനാലുകളിലൂടെ വെള്ളം പായുന്നു, തൊലിയിൽക്കൂടെ വിയർപ്പു വരുന്നു. വായുവിൽക്കൂടി പ്രകാശവും പ്രകാശത്തിൽക്കൂടി വായുവും കടക്കുന്നു. പരസ്പരം കീറിമുറിക്കാതെ ഇവയൊക്കെ നടക്കുന്നു. അതുപോലെ, അതിനെക്കാളുപരി, അമർത്യശരീരം, വചനത്തിന്റെ ആലയം, എല്ലാറ്റിനുമുപരി ദൈവം, ആകാശവിതാനം പിളർക്കാതെ, തുറക്കാത്ത കതകുകളിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചതിൽ എന്തുഭൂതമാണുള്ളതു!

അവർ സദാസമയവും ദേവാലയത്തിൽ ആയിരുന്നൂ (24:53). ആ ആലയത്തിൽനിന്ന് കൃപ പൊയ്യോയി എന്ന് കർത്തവ്യചനങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവർ ആ ആലയത്തെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. അഭിഷേകത്തിന്റെ കൃപ ശൗലിയിൽനിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഓവീദ് അവനെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നല്ലോ.

നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ വ്യാപാരകർമ്മം മൂന്നുവർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതു എന്തുകൊണ്ടാണു? ഒന്നാമതു്, നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ടാം ആദാം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ആദാം പരൂസീസായിൽ മൂന്നു മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചു. അവൻ ദൂരാഗ്രഹത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് കുററക്കാരുനായിത്തീർന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആദാം ഓരോ മണിക്കൂറിനും ഓരോ വർഷം മിതത്വത്തിൽ ജീവിച്ച് ദൂരാഗ്രഹത്തിനു കീഴ്പ്പെടാതെ അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. രണ്ടാമതായി, സമയത്തെ ഭ്രമം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് തന്റെ രക്ഷാകര വ്യാപാരം മൂന്നു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന്, സ്വഭാവം, കല്പിതം, തിരുലിഖിതപരം അഥവാ, നൈയാമികം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്നു

തരം നിയമങ്ങൾക്കും ഓരോ വർഷം അവിടുന്ന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു. നാലു, അതു പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ്. ഒരസംഖ്യയോടുകൂടി ഇരട്ടസംഖ്യ കൂടുന്നതാണതു്. അഞ്ചു, ദൈർഘ്യം, വീതി, ഘനമാനം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും ത്രിമാനങ്ങളുണ്ടു്. ആറു്, മൂന്നാളുകൾവഴി മൂന്നു് വ്യാപാരങ്ങളുണ്ടു്. ഏഴു്, ജഡികം, മാനസികം, ആദ്ധ്യാത്മികം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുതരം കഴിവുകളുണ്ടു്; മൂന്നു് മഹാ വൈവിധ്യങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു സംഗതികളും നിമിത്തം.

ലൂക്കോസിന്റെ ഭാഷ്യം അവസാനിച്ചു. ദൈവത്തിനു മഹത്ത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ; നമ്മുടെമേൽ തന്റെ കരുണ നിരന്തരമായി വർഷിക്കപ്പെട്ടെ. ആമ്മീൻ.

വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം

ഭാഗ്യവാനായ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഷ്യം.

ദൈവികശക്തിയാൽ, സെബദിപുത്രനായ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഷ്യം ഞാൻ രചിക്കുന്നു. അവന്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും നമുക്കു കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. ആമ്മീൻ. കർത്താവേ, നീന്റെ കൃപയാൽ ഇതു പുത്തിയാക്കുവാൻ എന്തെ സഹായിക്കണമെ. ആമ്മീൻ.

ആമുഖം

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണാനന്തരം ശിഷ്യന്മാർ സുവിശേഷപ്രഘോഷണാർത്ഥം യൂദയായുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങിപ്പറപ്പെട്ടു. എല്ലായിടത്തും മത്തായിയുടെയും മർക്കോസിന്റെയും ലൂക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷപ്പന്യന്മാരുടെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ യോഹന്നാൻ ഏഷ്യയിലെ നഗരമായ എഫേസോസിൽ പോയി താമസിച്ചു. അദ്ദേഹം ഏഷ്യാ മുഴുവനും അതിനുചുറ്റും സന്ദർശനം നടത്തി. ആരംഭമുതൽ നമ്മുടെ കർത്താവുമായി അടുത്തിടപെട്ടയാൾ എന്ന നിലയിൽ, യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവരുടേതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതാണ് എന്നു വിശ്വസിച്ച ഏഷ്യയിലെ സഹോദരന്മാർ ഈ മൂന്നു സുവിശേഷങ്ങളും യോഹന്നാന്റെ പക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയാനാണ് അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തത്. 'അവ ആത്താവിന്റെ കൃപയാൽ എഴുതപ്പെട്ടവയാണ്' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എഴുത്തുകാരുടെ സത്യസന്ധതയെ

അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു. എങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്ത അതുല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവയ്ക്ക് അല്പം പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവിടുത്തെ ദൈവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനത്തിൽ ഗൗരവമായി പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അവയിൽ പോരായ്മയുള്ളതും തികച്ചും കുറവുള്ളതും അവൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എഴുതി ചേർക്കണമെന്നും സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും അവനെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ അവരുടെയും ആത്മാവിന്റെയും നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി. അവൻ നന്നായി ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതിപാദനംകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്; പിന്നീട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജഡത്തിലെ വ്യാപാരത്തിലേക്കു കടന്നു. മറ്റുള്ളവയിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നവ അവൻ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചുരുക്കത്തിൽ, അവശ്യാവശ്യം വേണ്ടിയിരുന്ന സംഗതികളും, മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞവയും യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിച്ചേർത്തു എന്നത് അതു മുഴുവൻ വായിക്കുന്നയാളിന് നന്നായി വ്യക്തമാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്ന ക്രമത്തിലും സംഭവങ്ങളുടെ പൂർവാപര ബന്ധമനുസരിച്ചതെന്നയും വിവരിക്കാൻ അവൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇങ്ങനെ മറ്റു സുവിശേഷകർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അവർ അവസാനം നടന്നവ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം നടന്ന പല കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞതും പ്രവർത്തിച്ചതുമായ പല കാര്യങ്ങളും അവസാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യോഹന്നാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്തില്ല; ആദ്യം നടന്നവ ആദ്യംതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി; പിന്നീട് നടന്നവ പിന്നീടും. ഇടയ്ക്കുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അദ്ദേഹം സുവിശേഷം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസം മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങി. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഭൂതനെ കുറപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു: നീ ഭയന്നു വിറയ്ക്കുന്നില്ലേ? നിന്റെ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നിനക്കു് അറിവില്ലേ? അതേത്തുടർന്ന് മഴ ചാറാൻ നിലച്ചു. ആ നിമിഷം മുതൽ ഇന്നുവരെ യോഹന്നാൻ തന്റെ മഹാസുവിശേഷം എഴുതിയ നടുത്തളത്തിൽ മഴ പെയ്യുകയാകട്ടെ, മഞ്ഞു് പൊഴിയുകയാകട്ടെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ചില ദൈവവാഹകർ കൈമാറിത്തന്നിരിക്കുന്നു.

വെസ്റ്റാസ്യന്റെ മകനായ ഡൊമീഷ്യൻ, യോഹന്നാനെ പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്കു നാടുകടത്തി. അയാളുടെ മരണശേഷം അവൻ ഏഷ്യയിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നു. നമ്മുടെ കർത്താ

വിന്റെ സ്വർഗാരോഹണാനന്തരം 73 വഷംകൂടി യോഹന്നാൻ ജീവിച്ചു. അതിനുശേഷം എഫേസോസ് മഹാനഗരത്തിൽ വച്ച് സമാധാനത്തിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു.

പുസ്തകം |

ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നതു (1:1): ബാപ്തിസ്മാ എബ്രായ വാക്കാണ്; സുറിയാനിയിൽ ബാപ്തിസ്മാ എന്നാണ്. ഒന്നാമതായി എന്നോ, ഒന്നാമത്തേതായ വചനം ആയിരുന്നതു എന്നോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറയാഞ്ഞതു എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. കാരണം, പാപിയാ (ആദിയിൽ) എന്ന വാക്ക് പാപിയാ (ഒന്നാമത്തേതു) എന്ന വാക്കിനെക്കാൾ പുരാതനവും ശ്രേഷ്ഠവും ആണെന്നു നാം പറയുന്നു. രണ്ടിന്മുൻപു; ബന്ധത്തിൽനിന്നാണ് ഒന്നും, രണ്ടും എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുക. അവ ഒന്നിച്ചുപോകുന്നു. 'ഒന്നാമതു' ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും രണ്ടാമതും ഉണ്ടു്; രണ്ടാമതുമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നാമതും. ആദിയിൽ എന്നതു് അങ്ങനെയല്ല. അതു് ഏതിന്റെയെങ്കിലും ആരംഭമായിരിക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്നില്ലാതെ ആദിയിൽ നിലനിൽക്കാം. എങ്ങനെ? കെട്ടിടത്തിന്മേൽ അടിത്തറ ഇടുമ്പോൾ, ആദ്യം വയ്ക്കുന്ന കല്ലു് ആരംഭമാണു്. മറെറാണോ, അനേകമോ കല്ലുകൾ അതിന്മേൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതു് ഒന്നാമത്തേതായി തീരുന്നു. ആദ്യയുടെ ആദ്യദിവസം ഒന്നാം ദിവസം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഉത്ഭവം, അഥവാ തുടക്കം ദിവസം മുഴുവന്റെയും ആരംഭം ആണു്. അതിൽ ഏഴു് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടു്. കാരണം, ഒന്നാമത്തേതാണെങ്കിലും, ആരംഭത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നതല്ലാതെ കാലികമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഓരോ മണിക്കൂറിനുപോലും ആരംഭം ഉണ്ടു്. അതായതു്, എണ്ണാൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ആരംഭം മുതൽ. ചുരുക്കത്തിൽ, ഒന്നാമത്തേതാണെങ്കിൽ, ആരംഭം ഉണ്ടായിരിക്കും; ആദിയിലേ ഉള്ളതു് ഒന്നാമത്തേതായിരിക്കണമെന്നില്ല.

ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നതു. യേശു എന്നോ ക്രിസ്തു എന്നോ പത്രൻ എന്നോപോലെ വചനം എന്നതു് ഒരു സർവ്വനാമമല്ല എന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതു് വ്യക്തിപരമായ നാമവുമല്ല, സത്താപരമായതുമല്ല, പിന്നെയോ, സത്തയുടെ ഒരുതരത്തിന്റേതാണു്. പിതാവിൽനിന്നുള്ള പുത്രന്റെ ജനനത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു; എന്നാൽ നമ്മുടെയിടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു്, ഒരു സമയത്തു്, ഭാഗികമായി അഥവാ ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രജനനം പോലെയുമല്ലതു്.

ആത്മാവിൽനിന്നാണ് വചനം. അത് സമയത്തിലല്ല, വൈകാരികമല്ല, ഭാഗികമോ, വേർപെട്ടോ, തത്തുല്യമായോ അല്ല. ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ അതു ചിന്തിക്കുന്നു; അവശ്യാവശ്യം അതോടൊപ്പം വാക്കും ഉണ്ട്. വാക്കുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ആത്മാവു മുണ്ട്. ആത്മാവ് സംസാരശക്തിയുള്ളതാണ്; ഓരോ വാക്കും മാനസ്സികമാണ്. ഇതിലൊന്നു വേർപെടുത്തിയാൽ, വേർപെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. വാക്ക് ആത്മാവിൽ നിന്നാണ്; എന്നാൽ ആത്മാവ് വാക്കല്ല. കാര്യം കാരണത്തിൽനിന്നാണ്; കാരണം കാര്യത്തിൽനിന്നല്ല.

അതുപോലെ, ഇതിനെക്കാൾ ആയിരവും പതിനായിരവും മടങ്ങ് ഉപരിസ്ഥമായി, പുത്രൻ പിതാവിൽനിന്ന്, വൈകാരികമല്ലാതെ, ഭാഗികമല്ലാതെ, ...നിത്യമായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനെ *വചനം* എന്നു വിളിക്കുന്നു; പുത്രനെന്നോ, ജനിച്ചവനെന്നോ അല്ല. അവിടുന്ന് ശാരീരികനായോ താഴെ മനുഷ്യൻ ജനനസംബന്ധമായി പരിചിതമായ രീതിയിലോ അല്ല ജനിച്ചത്. അതായത്, കാലം, സമയം, സാധ്യത, മാറ്റം തുടങ്ങിയവയാൽ ബന്ധിതമായിട്ടല്ല.

നിന്റെ ജനനം യഥാർത്ഥമല്ലേ? എങ്കിലും അതൊരു മാതൃകയും ഇനവും, തെരഞ്ഞെടുപ്പുമാണല്ലോ.¹ അത് ജഡത്തിലാണ്, അത് കാലത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു, അത് വളരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, സമയപൂർത്തിയിൽ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്നു; എന്നാൽ ഇതിലൊന്നിലും മനുഷ്യനില്ല. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായിരിക്കുകയല്ല, ചാപിള്ളയോ, മറ്റൊന്നെങ്കിലുമോ ആയിരിക്കാം പഠിക്കുക. എന്നാൽ അവിടെയാകട്ടെ, ഇവയിൽ ഒന്നു പോലുമില്ല. ഏകനിൽനിന്നുള്ള ഏകൻ. അതുല്യമാംവിധം ജനിക്കുന്നു. അത് പരിശോധനയ്ക്കോ അന്വേഷണത്തിനോ അതീതമാണ്.

'അവൻ ജനിച്ചു' എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ പിതാവിനു ശേഷം ഉണ്ടായി; അവൻ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്² എന്നു ആര്യർ പറഞ്ഞാൽ, അവർ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ; അവർ പിതാവിന്റെ ആരംഭം കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ, അവശ്യാവശ്യം ഇവൻ രണ്ടാമനാണ്; അതുവഴി അവൻ ജനിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സത്തയോടും ജനനത്തോടും ഇത് *ആദിയിലെ* ബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു. ഏതിന്റെയെങ്കിലും *ഒന്നാമത്തേത* അതിന്റെ

1 അർത്ഥം വ്യക്തമല്ല 2. Ariomanitae

സ്വഭാവത്തിൽനിന്നാണ്, എന്നാൽ അതിന്റെ ആരംഭം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആരംഭവും ഒന്നാമത്തേതുകൂടിയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ ഒന്നാമത്തേതും ആരംഭമല്ല; കാരണം എല്ലാവറിയന്റെയും ഉത്ഭവനിമിഷം ശരിയായി അവയുടെ ആരംഭമാണ്. ഒരു ഭവനം പണിത ദിവസംപോലെ; ഒന്നാമത്, അതിന്റെ അസ്തിത്വം. ദിവസത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തേത് അതിന്റെ ആദ്യമണിക്കൂറാണ്; അതുതന്നെ അതിന്റെ ആരംഭവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആരംഭവും ഒന്നാമത്തേതാണ്; എന്നാൽ എല്ലാ ഒന്നാമത്തേതും ആരംഭമല്ല.

ആദിയിൽ എന്ന് പറയുകയും പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് കൃത്യമായി അവൻ കാണിച്ചില്ല, കാരണം അവൻ അതിനെ (ബ്രീയിംഗ്), ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ന് നിർവചിക്കുന്നു എന്ന് കല്പിസ്ത്രാത്തിയോസിനുള്ള കത്തിൽ ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തേ കേവലം കൃത്യമല്ല. എന്നാൽ ആദിയിൽ എന്ന് മോശ പറഞ്ഞത് (ഒന്നാമത്തേതാണ്); കാരണം, അവൻ അതിനോടു് സൃഷ്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു; അതു കൃത്യമാണ്. വസ്തുക്കളിലെ ശക്തിപോലെ അവൻ പുത്രനെ പിതാവിൽ അറിയുന്നു എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല. കാരണം, ഇതുപോലെ വചനവും ആത്മാവിൽ ആയിരിക്കും. താത്ത്വികർ എല്ലാ ശക്തിയെയും വസ്തുക്കളിലെ അസത്താപരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം, പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വത്തോടു് പേർത്തിരിക്കുന്നു.

വചനം ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്ന (1:1). ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രത്യേകമായ തിരുലിഖിതം പടിപടിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വചനത്തിന്റെ ശരീരം വിട്ടിട്ട്, അതിന്റെ അത്മത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വചനം എപ്രകാരമാണ്? അവൻ ഏങ്ങനെയാണിസ്രീലിംഗമാകാതെ പല്ലിംഗമായത്? പല്ലിംഗമായി എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെയായിരുന്ന എന്ന് അവൻ ഏങ്ങനെ പറയുന്നു? വാക്കുകളെല്ലാം ആരെങ്കിലും ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ആരിലെങ്കിലും പറഞ്ഞതാകാം; എന്നാൽ ഈ അവനോടുകൂടെ എന്നത് ഐക്യത്തിലേക്കും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ആദികൂടാത്ത അസ്തിത്വമല്ല, വചനമായ ദൈവം തന്നിൽനിന്നുതന്നെയല്ല, തന്നാൽ തന്നെയുമല്ല, പിന്നെയോ പിതാവിൽനിന്നും അവനോടുകൂടിയുമാണ്. കാരണത്തോടു കൂടി കാര്യം എന്നപോലെ.

വചനം ദൈവമായിരുന്നതു (1:1) എന്നതു ദൈവശാസ്ത്രതലങ്ങളിൽ പർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നാമതായി, ആദിയിൽ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നതു. രണ്ടും, അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നതു. അതുവഴി അവൻ നിത്യനാണെന്നും മരൊരാളിൽനിന്നാണെന്നും കാട്ടുന്നു. വചനം എന്ന നാമം, അവൻ ആരിൽനിന്നാണെന്നും ആരിലാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ, രേഖങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സൂര്യൻ എന്നപോലെ, ആലങ്കാരിക നിയമമനുസരിച്ചു, അവൻ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വചനം എന്ന നാമം ആലങ്കാരികമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. അസാധ്യമായി തോന്നിയാലും, അവൻ സത്യമായും ദൈവമാണ്. തന്റെ ആമുഖത്തിലെ അധാനമത്രയും ഏകദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കണം എന്നും കരുതപ്പെടാതിരിപ്പാൻ, മുമ്പ് അവർ അറിഞ്ഞവനെത്തന്നെ, അവശ്യാവശ്യം 'അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നതു' എന്ന് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. കാരണം, അവൻ ദൈവമായിരുന്നു; 'ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നതു'. അവൻ ആയിരുന്നവനോടുകൂടി മറ്റു യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദൈവം എന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; എന്നാൽ വൈവിധ്യം ആളത്വത്തിൽ മാത്രം. അവിടുത്തേക്ക് ഏക സത്തയാണ്; അവനിൽ നിന്ന് എന്നതിലല്ല ഏകത്വം, മരൊരാളോടുകൂടി പറ്റാപ്പെടുത്തതിൽ. യഥാർത്ഥമായി ഐക്യം. ദൈവത്തോടുകൂടി ദൈവം എന്നതിന്റെ അർത്ഥമിതാണ്. ഈ ഉന്നതകാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ വാചകം. ആദ്യത്തേ വാചകങ്ങളിൽ ഉള്ളതിലും കൂടുതൽ ഇതിലുണ്ട്. വചനം ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നതു എന്ന് അവിടെ പറയുമ്പോൾ, ഇവിടെ ദൈവം ദൈവത്തോടുകൂടെയായിരുന്നതു എന്നു പറയുന്നു. അതു സത്യത്തിന്റെ ഒരു തെളിവായിരുന്നു; അതു സത്യത്തോടുകൂടി സത്യംതന്നെ. ഉചിതമായി മൂന്നും ഒന്നും. അതു ആളുകളിൽ, ഇതു സത്തയിൽ; ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും നിർവചിക്കുന്നു.

ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നതു (1:1) എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ നിത്യത്വവും, അവൻ, വചനം എന്നിത്യാദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഭവവും, വചനം ദൈവമായിരുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവുമായി അവിടുന്ന് ഏക സത്തയായിരിക്കുന്ന കാര്യവും, ഇങ്ങനെയുള്ളയാൾ നിത്യമായി പിതാവിനോടുകൂടെയായിരുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്നാളുകളെയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി

നിർവചിക്കുന്നു. അവനോടുകൂടി, സമസ്തവും അവനിലൂടെ ഉണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തെപ്പറ്റി അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. സമസ്തവും എന്നു പറയുമ്പോൾ, അതിൽ വരാത്തതു ഒന്നുമില്ല എന്നും, ഒന്നും വിട്ടുകളയുന്നില്ല എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. അതായതു്, എല്ലാം അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നു സാരം. സമസ്തത്തിന്നു് പുറത്തൊന്നുമില്ല. അവനിലൂടെ എന്നതു് ഭാസനപ്പെട്ടോലെയോ ദൈവരായ ചിലർ പറയുന്നതുപോലെ ഉപകരണത്തെപ്പോലെയോ അല്ല, പിന്നെയോ, സ്രഷ്ടാവും നിർമ്മാതാവും ആയിട്ടാണ്. പൗലോസു് പറയുന്നതുപോലെ അവൻ മറ്റേവനെ ലോകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു (എബ്ര. 1: 2). അവനിലൂടെ എന്നതും അവൻ മറ്റേവനെ എന്നതും ഒന്നുതന്നെ; രണ്ടിന്റെയും ശക്തി ഒന്നുതന്നെ. എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവനിലൂടെയും അവനിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പൗലോസു് സാക്ഷ്യം കാണിക്കുന്നു (കൊളൊ. 1:16). അതു് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനവും ആധിപത്യവും ദിവ്യവ്യംപാരവും കാണിക്കുന്നു. അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല (1:3). അതായതു് പുത്രൻ സൃഷ്ടിക്കു് അന്യൻ എന്ന നിലയിൽ, അവനെ കൂടാതെ പിതാവു് തനിയെ യാതൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണർത്ഥം. പുത്രൻ നിരന്തരമായി പിതാവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ, അവശ്യാവശ്യം സൃഷ്ടിക്കർമ്മത്തിലും അവിടുന്ന് ഭാഗഭാക്കായിരിക്കണം.

അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നതു (1:4) അവൻ ജീവനാണു് എന്നു പറഞ്ഞില്ല. മൃഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഇതു പറയാനാവും. പിന്നെയോ, അവന്റെ ശക്തി ജീവൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നതു്. ചിലർ പറയുന്നതുപോലെ, അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നതു എന്നതു് അവന്റെ സത്തയെപ്പറ്റിയല്ല; പിന്നെയോ, അവന്റെ ശക്തിയെപ്പറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം അവൻവഴി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അവൻ പറയുന്നതു്. എല്ലാം എന്നതിൽ കല്ലു്, തടി തുടങ്ങിയ അചേതന വസ്തുക്കളും, സസ്യങ്ങൾ, ചെടികൾ തുടങ്ങി ശ്വസിക്കുന്നവയും സാധാരണക്കാർ പറയുന്നതുപോലെ മൃഗജീവനുള്ളവയും എന്നാൽ ആത്മാവില്ലാത്തവയും, അങ്ങനെ ശ്വസിക്കുന്നവ, അതായതു് സചേതന വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നതു എന്ന് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. പലതരം ജീവൻ ഉണ്ടു്. എല്ലാറ്റിനും ജീവൻ എന്നു പറയുന്നെങ്കിലും ഒന്നു്, രണ്ടു്, മൂന്നു് എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കാവുന്നതാണ്. നിലത്തു് പററിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നവയും

എന്നാൽ ഒരിടത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറാത്തവയുമായ 'സ്പോൻജ്' അഥവാ, നത്തക്കക്കോപോലെ ജീവനുള്ളവയാണെങ്കിലും ചലിക്കാത്ത ജീവൻ. കന്നുകാലികൾ, ഈജിപ്തുകൾ എന്നിവപോലെ മാറാത്തതും ചലനമുള്ളതുമായ ജീവൻ. ഈ രണ്ടു വിഭാഗത്തിന്റെയും ജീവൻ അവയുടെ രക്തത്തിലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽനിന്നും മൂന്നാമത്തെ ജീവൻ, അതായത് ബൗദ്ധികജീവൻ, വേർതിരിക്കാൻ സുവിശേഷകൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, 'ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നോ?' എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അതായത്, അവിടുന്ന് ജീവൻ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല, ബൗദ്ധികവും വിവേചനാശക്തിയുള്ളതും ധീഷണാശക്തിയുള്ളതുമായ ജീവൻ, അതായത്, തിരിച്ചറിവിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും പ്രകാശത്തോടുകൂടിയ ജീവൻ. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇവയെ പ്രകാശം എന്നുവിളിക്കുന്നു: "നിന്നിലുള്ള പ്രകാശം ഇരുണ്ടതാണെങ്കിൽ, ഇരുട്ട് എത്ര വലുതായിരിക്കും." (മത്താ. 6:23).

വെളിച്ചം ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു; ഇരുട്ട് അതിനെ ഗ്രഹിച്ചില്ല (1:5). അതായത്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആരാണ് ഈ പ്രകാശം? മുകളിൽ വചനം എന്ന് അവൻ വിളിച്ചവൻ തന്നെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ. അല്പംകഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതൻ എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നവൻ. സാമ്യംകൊണ്ട് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും അവൻ ഒരേ നാമം നൽകുന്നു. കാരണം, ഓരോ ഛായയും പേരിൽ താദാത്മ്യം ഉള്ള മാതൃകയിൽ ഭാഗഭാക്കുകുന്നു; എന്നാൽ നിർവചനത്തിൽ താദാത്മ്യമില്ല. നമ്മുടെ നവീകരണത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആരംഭവുമായി താദാത്മ്യപ്പെടുത്താൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ശരിയായും പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യവുമായ ഒരു പദം അവൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് മനുഷ്യത്വത്തോടുള്ള സ്നേഹം; നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നാം അലംകൃതരായത് അതിനാലാണല്ലോ: അവിടെ മനുഷ്യനെ ച'ഛായ എന്നുവിളിക്കുന്നു, ഇവിടെ പ്രകാശം എന്നും. ദൈവം തന്നെയും പ്രകാശം എന്നാണല്ലോ വിളിക്കപ്പെടുക. അവിടെ നാം അസ്തിത്വത്തിലെത്തുറവാൻ അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സായി. ഇവിടെയാകട്ടെ നാം നല്ലവരായിരിക്കണമെന്നും, നിത്യവും അതുല്യവും ഇപ്പോൾ വരുന്നതുമായ ഈ പ്രകാശം പ്രകാശിതരായ ബൗദ്ധികജീവികളെ തങ്ങളായിരിക്കുന്ന അജ്ഞതയുടെയും തെറ്റിന്റെയും അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കി വിടുവിക്കണമെന്നും അവിടുന്നാഗ്രഹിച്ചു. അവരുടെ പ്രകാശത്തോടുകൂടി പ്രകാശം ചേർക്കുക; സ്വാഭാവിക കാര്യങ്ങളോടുകൂടി സമ്പാദി

ചുവ ചേർക്കുക. കഴിവുള്ളിടത്തോളം അവൻ അവരെ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ തെറ്റിന്റെ അന്ധകാരത്താൽ അഴലാത്തവരെ അവൻ സഹായിക്കുന്നതേയില്ല. യഥാർത്ഥ പ്രകാശത്തിനു എതിരായിട്ടുള്ളയാൾ സ്വീകരിക്കുന്നവനല്ല, നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ്.

മറ്റുചിലർ: ഉദാ. പേർഷ്യമുനി:¹ പ്രകാശം ക്രിസ്തുവാണ്. അന്ധകാരം, ഇസ്രായേൽ ജനമാണ്. അവനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം അവർക്കു ലഭിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവർ കൂടുതൽ അന്ധകാരമായിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ പുറജാതികളുടെ പക്കലേക്കുപോയി അവരെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഗ്രിഗറി, അന്ധകാരം എന്ന് വചനമായ ദൈവം വസിച്ച ജഡത്തെയും ലോകത്തെയും ആലങ്കാരികമായി വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ *ഔഷ്യകാരൻ* ലോകത്തെയാണ് *അന്ധകാരം* എന്നുവിളിക്കുന്നത്; അതായത്, അന്ധകാര ലോകത്തെ അടക്കിവാഴുന്നവൻ.

ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അവർക്കു കഴിവു നൽകി (1:12). മറ്റുള്ളവരും വ്യക്തമായി മക്കൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്രകാരം ആയിരുന്നില്ല; കാരണം, കുറേ കഴിഞ്ഞു അവർ തങ്ങളുടെ പുത്രത്വത്തിനു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു. അവർ ഉഗ്രങ്ങൾക്കും കന്നുകാലികൾക്കും കയ്യാളിക്കപ്പെടുകയും അവയെപ്പോലെ ആകുകയും ചെയ്തു.

അവർ രക്തത്തിൽനിന്നല്ല ജനിച്ചത് (1:13), അതായത്, ബീജത്തിൽനിന്നല്ല; പിന്നെയോ, ദൈവത്തിൽനിന്നാണ്. അതായത്, ആത്മാവിനാലും വിശ്വാസത്താലും. ഒരു വശത്തും, അവിടുന്ന് തെറ്റിൽനിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും, മറുവശത്തും ദാനംകൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൽ അതുതന്നെ കാണിക്കുന്നു; ഉദാ. കളിമണ്ണോടുകൂടി അഗ്നിയുടെ പ്രകൃതി ചേർന്ന് സ്വണ്ണം ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; അതൊന്നിച്ചു ചേർന്ന്, പൊടിയുമായി കലർന്ന് സ്വർണമായി മാറുന്നു. പ്രകാശത്തെക്കാൾ എത്രയോ ശക്തിമത്താണ് ആത്മാവ്! ജഡത്തിന്റെ മക്കളായ നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു കഴിയും. നാം ദൈവത്തിൽനിന്നു മൂന്നു രീതിയിൽ

1 അശ്രാത

ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുലിഖിതം പഠിപ്പിക്കുന്നു: പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ മാമോദീസായിൽ; വെളിപാടിലൂടെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ; പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഉത്ഥാനത്തിൽ; മൂന്നുവഴിയും. നാം ദത്തുപുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

“വചനം മാംസമായി” എന്നും അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു (1:14). ഒരുവശത്തു് ദൈവത്തിൽനിന്നു് ജനിക്കാനായി മാംസം ഉയർത്തപ്പെട്ടു; മറുവശത്തു് ജഡത്തിൽനിന്നു ജനിക്കാനായി ദൈവത്തെ താഴേക്കിറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു; അതു് അങ്ങനെ ശക്തിയിലുള്ള സാമ്യത്തിന്റെയും സമത്വത്തിന്റെയും ഹേതുവായിത്തീർന്നു; ദൈവം മാംസത്തോടുകൂടിയാകുമ്പോൾ, ഒരുപക്ഷേ, മാംസം ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും. പ്രകൃതിക്കു തന്നെ അപ്രകാരം കഴിവു നല്ലിയാൽ, ജഡസന്തതികളും സ്വാഭാവികമായി ദൈവമക്കളായിത്തീരും. അതു് അസാധ്യമാണെങ്കിൽ, ദൈവം മാംസമായിത്തീരുക എന്നതും അസാധ്യമാണ്. ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഇവരണ്ടും ദൈവികപരിപാലനയിൽ സംഭവിക്കുന്നവതന്നെയാണു് നേരത്തെതന്നെ ശ്രോതാക്കൾ ഇതു ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; കാരണം, അയയ്ക്കപ്പെട്ടതു് ഒരു മനുഷ്യനാണു്. ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അവർക്കു് ശക്തി നൽകി. ദൈവപരിപാലനാകർമ്മത്തെ കൂട്ടിക്കഴയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ പരിചയക്കുറവിനെ കുറപ്പെടുത്താനാണിതു്.

അസൂതിത്വം പലരീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാവും: ഒന്നുകിൽ, ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു്: നിശ്ശബ്ദതയിലുള്ള ആ ഏഴു് സ്വഭാവങ്ങൾപോലെ; ഒന്നു് ശബ്ദത്തിലും അഥവാ, എന്തിൽനിന്നെങ്കിലും: നാലു് മൂലപദാർത്ഥങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിൽനിന്നു് വസ്തുക്കളുണ്ടാകുന്നു; ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെപ്പോലെയും ഈജിപ്തിലെ ജലംപോലെയും: പൂർണതയിൽ; സന്ധ്യയായി, ഉഷ്ണസ്സായി എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ഉല്പ. 1: 5); സന്തയിൽ: ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവൽ പ്രാണിയായിത്തീർന്നു എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ഉല്പ. 2:7); ആർക്കോ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി. സഹായത്തിന്റെ രീതിയിൽ: കർത്താവു് യൗസേപ്പിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ഉല്പ.പ. 39: 2). എന്നു തുടങ്ങിയവ. ഭാഗഭാഗിത്വത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലും എന്നു നാം പറയുന്നു; ഒരാൾ രാജാവോ പുരോഹിതനോ ആയിത്തീർന്നു എന്നുപറയുന്നതു്; വ്യതിരിക്തതയുടെയോ ബന്ധത്തിന്റെയോ അർത്ഥത്തിൽ: 'ദൈവമക്കൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുവാൻ അവൻ അവർക്കു ശക്തി

നൽകി' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (ജറ. 31: 33). ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായിരിക്കും എന്ന് അവൻ പറയുന്നു (ഫിലി. 2:7).

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ: 'മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു' എന്ന് അവൻ പറയുന്നു (ഗലാ. 3:13); ദീർഘക്ഷമയിൽ അവൻ നമുക്കായി ശാപമായിത്തീർന്നു എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (സങ്കീ.38:14); വേദനയിൽ: കേൾക്കാത്ത മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഞാൻ ആയിത്തീർന്നു എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ജറ. 2:5); ചിന്തകളുടെ കഴാമറിച്ചിലിൽ: ഞാൻ മനസ്സിൽ കറവുള്ളവനായി എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ഹോശിയ 13:7); എതിർപ്പിൽ: കർത്താവു ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുവും പ്രതികാരകനുമായിരുന്നു എന്ന വാക്യം (പുറ. 4:24); അവൻ ഒരു സിംഹമായിരുന്നു എന്നു തുടങ്ങിയവ. സ്ഥലം കൈയടക്കുന്നതിൽ: മോശ സത്രമായിരുന്നു, ജോസഫ് ജയിലിൽ ആയിരുന്നു; അതായതു് സത്രത്തിലും ജയിലിലും (ഉല്പ.39:20). മാറ്റങ്ങളിൽ: എഴുന്നേൽക്കുക, മാറുക, എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു (2 രാജാ. 4:2). സാദൃശ്യത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ: മഷികൊണ്ടും അടയാളങ്ങൾകൊണ്ടും രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും കാഴ്ചയുടെ പരിധിയിൽ വരികയും ചെയ്യുന്ന വാക്കുപോലെ. വാസ്തവിൽ: ഒരാരം ആ വേനത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം പാർത്തു എന്നതുപോലെ.

ഐക്യത്തിൽ: യൂദന്മാരോടോ കള്ളന്മാരോടോ ഒരാരം ചേർന്നാൽ അവൻ യൂദനോ കള്ളനോ ആണെന്നു പറയുന്നതു പോലെ. ചെറിയതിൽനിന്നു വലിയതിലേക്കും മഹത്വത്തിലേക്കും: ഉത്ഥാനത്തിൽ നാം അമർത്യരും വ്യതിയാനം തീരതരും ആയിത്തീരുന്നതുപോലെ. സാദൃശ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ: കാളക്കട്ടിയുടെ സാദൃശ്യം എടുത്ത പദാർത്ഥവും കാളക്കട്ടിയായിത്തീർന്നു എന്ന് കൽക്കദോന്യർ പറയുന്നതുപോലെ.

ഇങ്ങനെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പത്തു രീതികളിൽ അസംതിത്വം അവതരിപ്പിക്കാനാവും. ഒരുപക്ഷേ കൂടുതൽ രീതികളിലും ആവാം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു രീതിയിലാണ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ. അതായതു്, വചനമായ ദൈവം സ്വയം വിനീതനാക്കി മനുഷ്യനിൽ ജീവിക്കാനും മനുഷ്യനിൽ വെളിപ്പെടാനും മനുഷ്യന്റെ പർസോപ്പാ

എടുത്തതിനാൽ മനുഷ്യനായി വിളിക്കപ്പെടാൻ മനുഷ്യനെ സ്വയം എടുത്തു. അവനിൽ അവിടുന്ന് ദിവ്യനിശ്ചയത്താൽ അവതരിച്ചു.

‘മാംസം’ എന്നതു തിരുലിഖിതരീत्या മുഴുവൻ മനുഷ്യനെയും കുറിക്കുന്നതാണ്. ‘സർവ ജഡവും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഴ്ത്തട്ടെ; സർവ ജഡവും നിന്റെ പക്കലേക്ക് വരും; എന്റെ ആത്മാവു ഫിലിപ്പിസത്യരോടൊത്തു മരിക്കട്ടെ എന്നിത്യോദി (സങ്കീ. 145:21; 65:2; ന്യായ. 16:30) ഭാഗത്തിൽനിന്നു മുഴുവനെയും കുറിച്ചുപറയുന്നവയാണിവ.

മറ്റൊരു രീതിയിൽ, ഒത്തട്ടുക്കലിനും ഇതുപയോഗിക്കുന്നു: അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി ശാപമായിത്തീർന്നു; നാം അവനിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ അവൻ നിങ്ങളുക്കുവേണ്ടി പാപമായിത്തീർന്നു എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെയാണിതു (ഗലാ. 3:13; 2 കൊറി. 5:21). അവന്റെ വ്യക്തിത്വം ശാപമോ, പാപമോ ആയി മാറിയില്ല. എന്നാൽ നിശ്ചയമായും അവൻ അവയെ എടുത്തു. ‘അവൻ നമ്മുടെ വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും എടുത്തു’ എന്നതുപോലെയാണിതു (ഏശാ. 53:4). നമ്മുടെ സ്വഭാവമോ നമ്മുടെ ക്നോമാകളോ അല്ല നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നെയോ, നാം നമ്മുടെമേൽ നീതീകരണം എടുത്തു. മാംസം സംബന്ധിച്ചും ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ്.

അവിടുന്ന് മാംസമോ, മനുഷ്യനോ ആയി മാറിയില്ല. എന്നാൽ അവിടുന്ന് തന്റെ പർസോപ്പായിൽ വെളിപ്പെടുന്നതിനായി മനുഷ്യനെ എടുത്തു. പർസോപ്പായിലേക്ക് അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെ ഉയർത്തി. അവൻ തന്നോടുകൂടി നിത്യമായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുന്ന് പാപവും ശാപവും എടുത്തു മനുഷ്യനെ മുടി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല; അങ്ങനെയായി തന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പാപകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നു വരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേശ്യമായ പ്രതിരൂപത്തിന്റെ ക്ലായയായി തന്നോടുകൂടി നിത്യമായി മനുഷ്യൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം എന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ: വാസത്തിനു പകരം ഇതു അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായതു, വചനം മാംസത്തിൽ ആയി രുഗ്നം. അതായതു വസിച്ചു. മോശ സത്രകായിരുന്നു, അതായതു, സത്രത്തിൽ. യൗസേപ്പ് ജയിലായിരുന്നു, അതായതു, ജയിലിൽ. യൗസേപ്പ് ജയിലല്ലായിരുന്നു, മോശ സത്രവുമ

ല്ലായിരുന്നു; പിന്നെയോ, യൗസേപ്പ് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു; അതുപോലെ, സ്വഭാവത്താലെ വചനം മാംസം അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെയോ ആലയത്തിലെനവണ്ണം മാംസത്തിൽ വസിച്ചു. 'അവിടുന്ന് നമ്മിൽ കൂടാരമടിച്ചു' എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

നാലാമത്തെ രീതിയിൽ: അവിടുന്ന് മാംസമായി എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തന്നെ ദർശിച്ചവരുടെ ചിന്ത അനുസരിച്ചാണിതു്. അവിടുന്ന് മാംസമുള്ള ജീവിയെപ്പോലെ വിനീതമായി സ്വയം അസ്തിത്വം സ്വീകരിച്ചതിനാൽ, അവിടുന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് തന്നെ ദർശിച്ചവർ കരുതി. കാരണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്ത അനുസരിച്ചു് കാര്യങ്ങൾ അവ തരിപ്പിക്കുക തിരുലിഖിതപതിവാണു്: "ആകാശം ചുരുൾ പോലെ ചുരുട്ടപ്പെടും" (എശാ. 34:4); "യേശു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവനെ സ്നേഹിച്ചു (മക്കോ. 10:21); "ഹേറോദേസു ടുഖിച്ചു" (മത്താ. 14:9) എന്നിത്യാദിപോലെ.

എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ രീതിയിൽ: മാംസവുമായുള്ള തന്റെ ഐക്യത്തിനുപകരം അവിടുന്ന് മാംസമായി എന്നു പറയുന്നു. ഐക്യത്തിനുപകരം സൃഷ്ടിയോ അസംതിതപമോ ഉപയോഗിക്കുക തിരുലിഖിതപതിവാണു്: ഉദാ: "നീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദിവസം മുതൽ പൊതിയുന്ന അഭിഷിക്ത ക്രൂബകളോട് ഒപ്പമായിരുന്നതു മുതൽ" (എസ. 28:14) -ഹീരാമു ദാവീദും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണു് സൂചിതം. 'വിശ്വാസികളോടുകൂടി, അവരുടെ അമ്മമാരുടെ ഉദരത്തിൽനിന്നു് അതു് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു' എന്നതു് (സിറാഹ് 1:14); അതായതു്, വിജ്ഞാനം.

എട്ടുകൊണ്ടെന്നാൽ, സ്വഭാവത്താലെ ദൈവം മാംസമാകുകയും പിന്നീടു് വന്നു് നമ്മോടൊത്തു വസിക്കുകയും ചെയ്തുകിൽ, എങ്ങനെയാണു് മാംസം മാംസത്തിൽ വസിക്കുക? അതുകൊണ്ടു്, വചനം സ്വഭാവത്താലെ മാംസമല്ല. എങ്കിലും അവിടുന്ന് അതിൽ വസിച്ചതിനാൽ അതു് അപ്രകാരം പറയപ്പെടുന്നു: കാരണം, വാസസ്ഥലത്തിന്റെ പേരുകൊണ്ടു് വസിക്കുന്നവനെയും കുറിക്കുക തിരുലിഖിതരീതിയാണു്: "ആകാശമേ, ശ്രവിക്കുക, ഭൂമിയേ, ചെവിതരിക" (എശാ. 1:2). അതായതു്, സ്വർഗീയജീവികളും ഭൂമികജീവികളും എന്നർത്ഥം. "ദാവീദിന്റെ ഭവനമേ, ശ്രവിക്കുക" (എശാ. 7:13). അതായതു്, ദാവീദിന്റെ സന്തതികളേ, എന്നർത്ഥം. വാസസ്ഥലം, വസിക്കുന്നവന്റെ പേരുകൊണ്ടും അറിയപ്പെടുന്നു. ഉദാ: സമറിയ, ഷെക്കൈ.

അവൻ ആയി എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. അതായത്, അവൻ മാംസം എടുത്തു; മനുഷ്യനെ അല്ല; അവൻ എടുത്തത് പരിപൂർണ്ണ മനുഷ്യനെയാണ്. ഒന്ന്, തിരുലിഖിതരീതിയനുസരിച്ച് ഭാഗംകൊണ്ട് മുഴുവനെയും കുറിക്കുക. നാമത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. രണ്ട്, അവൻ മനുഷ്യൻ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ: മനുഷ്യൻ ആത്മാവും ശരീരവുമുണ്ടല്ലോ. പുരുഷപ്രജയിൽ ആത്മാവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നാല്പതാം ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണത വരുന്നതുവരെ ഐക്യം നടന്നില്ല എന്നും നാല്പതു ദിവസം അത് സാധാരണ ജഡമായിരുന്നു എന്നും അതുവരെ അവിടുത്തെക്കുറിച്ചു ദൈവത്വം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും കരുതേണ്ടിവരും. എന്നാൽ വചനത്തിന്റെ ക്നോമായിൽ തന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ സ്ഥിരതയും ചലനവും ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അവൻ കാണിക്കുന്നു; മാംസം ഉടൻതന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മാംസമാണ്; ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും എന്ന് അത്തനാസേഗ്യാസ് പറയുന്നു. മൂന്നാമതായി, മനുഷ്യനിലുള്ള അധമഭാഗത്തെപ്പറ്റി അവൻ സംസാരിക്കുന്നു. അതായത്, മാംസം. വചനത്തിന്റെ താഴ്വയുടെ മഹനീയത ഇതിൽനിന്ന് ഇവിടെ അവൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. താൻ മാംസത്തിൽ വസ്രുധാരണം ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പൂർണ്ണമായി സ്വയം വിനീതനാക്കി. ഇതുമാത്രം എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മുടെ ഔന്നത്യത്തിനും നമ്മുടെ മഹത്ത്വത്തിനുമായി അവിടുന്ന് സ്വയം താഴ്ത്തേണ്ടിയിരുന്നു. 'അവൻ അവനിൽ വസിച്ചു' എന്ന് ഏകവചനത്തിലല്ല; അവൻ നമ്മിൽ വസിച്ചു' എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആരംഭം സംബന്ധിച്ചുള്ളത് നമ്മുടേതാണ്. അവിടുന്ന് സമ്പൂർണ്ണസ്വഭാവം ധരിച്ചു; അതുവഴി നാം മുഴുവനിലും അവൻ വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അസംതിത്വത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടായി അവിടുന്ന് വ്യതിയാന വിധേയനായില്ല. പിന്നെയോ, അവിടുന്ന് വസിച്ചു കൂടാൻ അടിച്ചു.

വചനം മാംസമായി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അത്യധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവവാഹകൻ വെളിപാടു വഴി അവനോടു പറയപ്പെട്ടതായി ഇപ്രകാരം ശ്രവിച്ചു: മാംസത്തിന് 'ആയി' എന്നതും വചനത്തിന് 'വസിച്ചു' എന്നതും നൽകുക അപ്പോൾ നീ വചനത്തിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കും. മൈറസ് എന്ന സന്യാസി

യായിരുന്നു ഈ ദൈവവാഹകൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തി ബലിപീഠത്തിൽ എണ്ണ കൂടാശ ചെയ്തപ്പോൾ അത് അപ്പത്തിൽ നിന്നൊഴുകി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ആശയങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴുത്തുക എന്നതും തിരുലിഖിത രീതിയാണ്. ഞാൻ അവൻ കടിക്കാൻ വെള്ളവും രണ്ടു പാല്ല്യട്ടികളും കൊടുക്കും (1ശാമു. 30:12); അവർ വിളക്കുകളും ശബ്ദങ്ങളും ദർശിച്ചു (വെളി. 4:5); അവൻ അത് അവളുടെമേലും പൈതലിന്മേലും വച്ചു (ഉല്പ.21:14). അവിടുന്ന് അവന്റെ മരണത്തിൽ അവന്റെ ശവക്കഴി ട്രഷ്യരോടും ധനികരോടുംകൂടെ ഉണ്ടാക്കി (ഏശ. 53:9). അതുപോലെ 'വചനം മാംസമായി' എന്നതിനോടു് സാമ്യമുള്ള മറ്റനേകം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഇവിടെയല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും, ശ്രീഹന്മാരിലാരും, പൗലോസോ, യോഹന്നാനോ, മറ്റൊരുകിലുമോ, വചനം എന്ന നാമം ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒന്നാമതായി, പുത്രന്റെ നിത്യമായ ജനനത്തിന് തെളിവായിട്ടാണ്; ഇവിടെ, അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവതാരം നിമിത്തവും. അത് ആത്മാവിൽ വാക്കുപോലെയാണ്. അത് ആത്മാവിനോടുകൂടെയാണ്, ആത്മാവിനു വെളിയിലുമാണ്. അതു വെളിയിലായിരിക്കെ തന്നെ അതിനകത്താണ്. കാണുക, ആരംഭിക്കുക, മഷികൊണ്ടെഴുതുക, കടലാസുകൊണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുക, ദൂരേക്ക് മാറ്റുക, മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. ആത്മാവ് അതിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽനിന്ന് ദൂരെപ്പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ പിതാവിൽനിന്ന് മാറ്റാതെ, പുത്രൻ പിതൃമാർവിടത്തിൽനിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങിവന്നു; അവിടുന്ന് സ്വയം മാംസം ധരിച്ചു. താനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽനിന്നു മാറ്റാതെ തന്റെ ദിവ്യ വ്യാപാരം പൂർത്തിയാക്കി.

ഒരു മനുഷ്യൻ പേപ്പർ വലിച്ചുകീറി മഷി തുടച്ചു കളയുന്നതുപോലെയാണിത്. ആത്മാവ് അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദൃശ്യമാകുന്നു. അക്ഷരങ്ങളെ നമുക്കു കാണാനാകും. മറ്റത് ആശയങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ, അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുമുള്ളൂ. വചനത്തെപ്പറ്റി ഇതുപോലെ അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്രകാരം, താൻ സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യന്റെ വേദനകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവവും വേദന സഹിച്ചില്ല. ഒരു പ്രത്യേക നാമം കൂടാതെ ഈ വചനം ശക്തിയായി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ 'വചനം മാംസമായി' എന്നത് സംഗതിയുടെ സവിശേഷതയുടെ ഒരടയാളമാണ്. സ്വഭാവത്താലെ അവി

ടന്നു് മാംസം ആയിതീർന്നെങ്കിൽ, *വസിച്ചു* എന്നു് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തതു് അധികപ്പറായിപ്പോകുമായിരുന്നു. അഥവാ, മാംസം മാംസത്തിൽ വസിച്ചുവോ? - അതു് അസാധ്യമാണു്.

വീണ്ടും, എല്ലാ *ജഡവു*ം മർത്യമാകുന്നു; മർത്യമായവയെല്ലാം ജഡികവുമാകുന്നു. ഇതാണു് *മാംസത്തിന്റെ* നിർവചനം. വചനം സ്വഭാവത്താലെ മാംസമായെങ്കിൽ, അവിടുന്നു് സ്വഭാവത്താലെ മർത്യനാകും. അതു് അസംഭവ്യമാണു്. അതുകൊണ്ടു്, *അവിടുന്നു് മാംസമായി* എന്നതു് അവിടുന്നു് മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിലായി എന്നതുപോലെയാണു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, സത്തയ്ക്കു മാറ്റം വന്നില്ല, ഘടനയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുമല്ല.

നമ്മുടെ കർത്താവിനെപ്പറ്റി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്: അവിടുന്നു സ്രീയിൽനിന്നു പിറന്നു അവിടുന്നു് നിയമത്തിനു വിധേയനായി, അവിടുന്നു് മനുഷ്യന്റെ സാദൃശ്യത്തിലായിത്തീർന്നു; നമുക്കുചേണ്ടി അവിടുന്നു് ശാപമായിത്തീർന്നു; അവൻ പരോഹിതനായിരുന്നു; അവിടുന്നു് ഭവനത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലായിരുന്നു; അവിടുന്നു് നിരൂപിച്ചവരുടെ ആദ്യഫലമായിരുന്നു; അവിടുന്നു് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനായിരുന്നു; അവൻ എന്റെ മുൻപിലായിരുന്നു. അവൻ എനിക്കു് പുത്രനായിരിക്കും.¹

വചനം മാംസമായി. അസ്തിത്വത്തിന്റെ നിർവചനം അസ്തിത്വം എന്നാണു്. ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു് ഉണ്മയിലേക്കുള്ള മാറ്റം. *ശരീരം!* എന്നു് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, അവിടുന്നു് സ്വർഗത്തിൽനിന്നു് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നതും പിന്നീടു് മാംസമായി മാറിയതും ആയ ശരീരമായിരുന്നു എന്നു് ചിന്തിക്കാൻ ഇടവരുമായിരുന്നു.

വീണ്ടും, അവയവങ്ങൾ കൂടാതെ ശരീരം എന്നുപറയാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ. *അവൻ മാംസമായി*, അതായതു്, അവൻ അവതരിച്ചു എന്നതു് തന്റെ മഹനീയത വെളിപ്പെടുത്താൻ തടസ്സമാകാതിരിപ്പാൻ അവൻ ഇതു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. *ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചു. കൃപയു*ം *സത്യവു*ം

1 ഗലാ. 4:4; 3:13; എബ്രൊ. 6:20; മത്താ. 21: 42; 1കൊറി. 15:20 എബ്രൊ. 9: 15; യോഹ. 1:30; എബ്രൊ. 1:5.

നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതനേരതുമായ മഹത്വം (യോഹ. 1:14). മനുഷ്യാവതാരം, തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ശോഭയ്ക്ക് മങ്ങലേല്പിക്കാനോ, മാറ്റാനോ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്താനോ ജഡമാകുന്ന വസ്തുവായിരുകഴിഞ്ഞില്ല. അവിടുന്ന് ഏകജാതനും മഹത്വത്തിൽ തുല്യനുമായി വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവൻ മാംസം ധരിച്ചപ്പോൾ, അവന്റെ മഹത്വം പ്രകാശിച്ചു, ഏകജാതനേരതായ മഹത്വം. തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ശോഭായമാനമായ പ്രവൃത്തികളാൽ താനാരാണെന്ന് അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ജനനത്താൽ: തന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്റെ സ്വർഗാരോഹണംവരെയുള്ള എല്ലാ വാക്യങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും അത്ഭുതങ്ങളും അവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുവഴി അവൻ ഏകജാതനും പിതാവിന് സമനും ആണെന്ന് പ്രവൃത്തികളിൽനിന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരുവശം. മറുവശത്തു്, ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചു; ഏകജാതനേരതായ മഹത്വം. മറ്റൊരു ഏകജാതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. കാരണം, അവിടുന്ന് താരതമ്യാതീതനാണ്. പിന്നെയോ, “ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നാമംപോലെ അങ്ങയുടെ സ്തുതികളും”, എന്നതുപോലെയാണിത്. അതുപോലെ ‘അവൻ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെപോലെ കാണപ്പെട്ടു’; ‘ശക്തന്മാരെപ്പോലെ അവർ ഭാടും’ ‘യുദ്ധവീരന്മാരെപ്പോലെ അവർ മതിലുകൾ ചാടിക്കയറും; ‘സന്തോഷിക്കുന്നവരെപ്പോലെയാണവർ’ എന്നീ ത്യാദി. അവർ താരതമ്യാതീതരാണ്. അതുകൊണ്ട് പത്രനെ മറ്റൊരു ഏകജാതനുമായും അവൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു: തന്റെ വാസത്താൽ അവിടുന്ന് ധരിച്ച മാംസത്തിന്റെ മഹത്വം ഞങ്ങൾ ദർശിച്ചു; അതിൽ വസിച്ച ഏകജാതനെക്കാൾ അതൊട്ടും കുറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല; കാരണം, അദ്ദേശ്യമായവ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല, അദ്ദേശ്യപ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ തിളങ്ങുന്നതും അവിടുന്ന് വസിക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യപ്രകൃതിയേ ഞങ്ങൾ കണ്ടുള്ള. ഒന്ന് സ്വയം ശൂന്യമാക്കലാൽ; മറ്റൊരു, അവിടുത്തെ സ്വയം ശൂന്യമാക്കലാൽ ലഭിച്ച പൂർണ്ണതയാൽ. അതുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ദർശിച്ചു എന്നത് വചനത്തിന്റെ സത്തയെപ്പറ്റിയല്ല, വചനത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റിയാണ്; അതായത്, തന്റെ ആലയത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി; അതുപോലെ അതിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെയും, അതിൽ വസിക്കുന്നയാളിന്റെയും ഐക്യത്തെപ്പറ്റിയാണ്.

1 സങ്കീ. 48: 10; ഫിലി. 2:8; യോഹാൻ 2:7 ഏശാ. 9: 3.

തിമോതി പറയുന്നു: *വചനം മാംസമായി* എന്നു തുടങ്ങുന്നതു് *വചനത്തിന്റെ* വിനീതാവസ്ഥയുടെ മഹനീയ പ്രതിപാദനമാണ്. എന്നാൽ, *ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്ത്വം ദർശിച്ചു* എന്നതു് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ദൈവീകരണം കാണിക്കുന്ന പ്രതിപാദനമാണ്.

വചനം, അതായതു് ദൈവം, താഴ്ന്നിൽ മാംസമായി, മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ വചനത്തിന്റെ മാംസം ഭരണത്യത്തിലുള്ള വചനമായിത്തീരുകയും ദൈവീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തന്റെ മഹനീയ മാംസത്തിന്റെ മഹത്ത്വം പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റേതായി ഞങ്ങൾ ദർശിച്ചു. ഒരേ ഒരു മഹത്ത്വവും ശോഭയുമാണ് ഞങ്ങൾ ദർശിച്ചതു്. വചനത്തിന്റെ മാംസത്തിൽ ഐക്യപ്പെട്ടും വചനത്തിൽ സ്വഭാവത്താലെയും.

*ദാലത്*¹ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും അതിന്റെ സ്ഥാനവും ഉചിതമാണ്. അതായതു്; അവൻ ഏകജാതനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നതു്. കാരണം, വചനത്തിന്റെ മഹനീയതയുടെ മഹത്ത്വത്തിലേക്കു്: എന്നാൽ വചനത്തിന്റെ ക്നോമായിലേക്കല്ല; ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ട *മാംസം* അവന്റെ *സത്തയിലേക്കു*മല്ല.² കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ കൂടാതെ അവൻ പറയുന്നതിൽനിന്നു് വചനത്തിന്റെയും അവന്റെ മാംസത്തിന്റെയും *ഏകസ്വഭാവവും ഏകക്നോമായും* അവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, *മറുവശത്തു്* കൂട്ടിച്ചേർക്കൽവഴി പറയുന്നതിൽനിന്നു് അവിടുന്ന് *ക്നോമായിലും സത്തയിലും* സ്ഥിതിചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഐക്യം ക്നോമായിലോ സത്തയിലോ അല്ല, പിന്നെയോ, ഗുണത്തിലും തരത്തിലുമാണ് എന്നു് സ്പഷ്ടമായി അവൻ കാണിച്ചു. കാരണം, പുത്രത്വം, ദൈവീരകണം, ദിവ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയെയാണ് മഹത്ത്വം എന്നു് അവൻ വിളിക്കുന്നതു്. എടുക്കപ്പെടുകയും വചനമായ ദൈവവുമായി ഐക്യപ്പെടുകയും ആത്മാവിന്റെ കൃപയുടെ ഏല്ലാ സമൃദ്ധിയും ഉദരത്തിൽവെച്ചുതന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തവന്റെ *പുർണ്ണതയിൽനിന്നു്* നാം ഒരു ഭാഗം *സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു*; അതിൽനിന്നു് നമുക്കു് ദൈവത്തേക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു (യോഹ. 1:16).

നാം മക്കളാണെങ്കിൽ അവകാശികളാണ് എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (റോമ. 8:17). ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികൾ. അവൻ സ്വഭാവേന പുത്രനാണ്. നാം ആ കാരുണ്യത്തിൽ

1 dalath 2. ഉസിയ

ഭാഗഭാഷകളാണ്. കൃപയ്ക്കുമേൽ കൃപ (1:16). നിയമത്തെയും അവൻ കൃപ എന്നുവിളിക്കുന്നു. സ്വീകരിച്ചവർ അതെടുത്തത് പ്രവൃത്തികളാലല്ല, പിന്നെയോ, ദാതാവിന്റെ കൃപയാലാണ്. കാരണം, നീതിമാനെ പ്രതിയല്ല സ്വാഭാവിക നിയമത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് തിരുലിഖിതനിയമം സ്ഥാപിതമായതു്. ഒന്നാമതു് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മെന്തെക്കൊണ്ടാണു് തിനാൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പാപികളെ പ്രതിയും അവർ കരുതലുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനും ദയയോടുകൂടി ശാസനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നെങ്കിലും, എല്ലാവരുടെയും പരിപാലകന്റെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നിമിത്തമാണു് അതു നൽകപ്പെട്ടതു്.

നിയമം മോശ വഴി നൽകപ്പെട്ടു; കൃപയും സത്യവുമൊക്കട്ടെ, യേശുക്രിസ്തു വഴി ഉണ്ടായി (1:17). കൃപയാലാണ് നിയമം നൽകപ്പെട്ടതെങ്കിലും അതു് നിഴലും പ്രതീകവുമായിരുന്നു എന്നു് അവൻ കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ നിയമം ആകട്ടെ, പൊന്മുഖം യാഥാർത്ഥ്യവും പ്രതിരൂപവുമായിരുന്നു. അതു് ദാസനായ മോശ വഴി, നൽകപ്പെട്ടു; ഇതാകട്ടെ, ഏകജാതനായ പുത്രൻവഴിയും. രണ്ടിന്റേയും ദാതാവ് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനാണ്. അവൻ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ വസിക്കുന്നു; അവൻ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി (1:18).

അവൻ അവനെ ഏകജാതൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു. കാരണം, അവൻ ഏകനിൽനിന്നുള്ള ഏകനാണ്; അതുല്യമാം വിധം ജനിച്ചവനാണ്; ഇഴ തരത്തിൽ അതുല്യൻ. എന്നാൽ സത്തയിലും ഇച്ഛയിലും ശക്തിയിലും തുല്യനായതിനാൽ ദൈവം. നിത്യമായ ഐക്യംകൊണ്ടും അഭേദ്യതകൊണ്ടും മടിത്തട്ട് എന്നു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മോടു് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിക്കാൻ മടിത്തട്ട് എന്നു് പ്രയോഗിക്കുക തിരുലിഖിതശൈലിയാണ്. കാരണം, നമുക്കു് സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നതും നമ്മോടു് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമാണു് നമ്മുടെ മടിയിൽ നാം വഹിക്കുക. 'ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാർക്കു് അവരുടെ മടികളിൽ ഏഴുമടങ്ങു് മടക്കിക്കൊടുക്കണമെ' (സങ്കീ. 79:12); അതായതു്, അവരുടെ നിന്ദനം അവരെ വിട്ടുമാറാതിരിക്കട്ടെ.

ദൈവത്തെ ആരും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു് എങ്ങനെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞതു് (1:18)? മോശ മുഖാഭിമുഖം അവനുമായി സംസാരിച്ചതാണല്ലോ. 'കർത്താവ് ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു' എന്നു് ഏഴായാ പറയുന്നു (6:1). അതുപോലെ മറ്റു പലരും. എന്നാൽ

ഇവയെല്ലാം സാദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു, യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നില്ല. ദൃശ്യവസ്തുക്കളുടെ അയോഗ്യതയിൽനിന്നു് ഇതു വ്യക്തമാണു്. അടുക്കവാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ, ഈ ലോകത്തിൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവൻ, വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽപോലും കാണാൻ കഴിയാത്തവൻ വ്യതിയാനവിധേയമായ വസ്തുക്കളോടു് സദൃശ്യനാകുക അസാധ്യമാണു്. അവിടുന്ന് വസിക്കുന്ന പ്രകാശംതന്നെ അദൃശ്യവും അഗ്രാഹ്യവുമാണെങ്കിൽ, ആ പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ എത്ര അധികമായിരിക്കും? എന്നാൽ ഇവിടെ ഏകജാതൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. അതിനെ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവായി അവൻ സ്വീകരിച്ചു. കാരണം, അവൻ കാണപ്പെട്ടു എന്നല്ല, അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാണു് അവൻ പറയുന്നതു്.

‘ഇതാ, ഏലിയാ വന്നുകഴിഞ്ഞു; എന്നാൽ അവർ അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല; അവൻ പ്രവാചകരിലും വലിയവനാകുന്നു എന്ന് സത്യമായി നിങ്ങളോടു് പറയുന്നു’ എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു് യോഹന്നാനെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുപോലെ (മത്താ. 17:12;11:9) അവൻ ഒരു പ്രവാചകനും ഏലിയായും ആയിരിക്കെ, ഞാൻ ഏലിയായോ പ്രവാചകനോ അല്ല എന്ന് അവനോടു് ചോദിച്ചവരോടു് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു് എന്തു കൊണ്ടാണു്? ‘ദൈവം എന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്കായി എഴുന്നേൽപ്പിക്കും’ എന്ന് തുടങ്ങി മോശ പറഞ്ഞപ്പോൾ (ആവ. 18:15) നൂന്റെ പത്രനായ ജോഷ്വായെപ്പറ്റിയും ശേഷം പ്രവാചകനികളെപ്പറ്റിയുമാണു് അവൻ സൂചിപ്പിച്ചതു്. എന്നാൽ ശേഷം പ്രവാചകരിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനും, അവരെക്കാളൊക്കെ ഉന്നതനും മഹനീയനും വരാനിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെപ്പറ്റിയാണിതെന്നു് യുജ്ജനം കരുതി. “ലോകത്തിലേക്കു് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ സത്യമായും ഇവനാകുന്നു” എന്ന് അപ്പത്തിന്റെ സമൂഹിയിൽനിന്നു കേ്ഷിച്ച തൃപ്തരായവർ കരുതിയതുപോലെയാണിതു് (യോഹ. 6:14). എന്നാൽ യോഹന്നാൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: ഞാൻ അവനല്ല നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രവാചകനല്ല ഞാൻ.

ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടു് (1:29): തന്റെ പീഡാനുഭവത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു് അവൻ അവനെ കുഞ്ഞാടു് എന്നു വിളിക്കുന്നു. തന്റെ മരണംവഴി അവിടുന്ന് മരണത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞല്ലോ. മോശ

പെസഹായിലൂടെയും ചെയ്തല്ലോ. തന്റെ പീഡാനുഭവം നിമിത്തം ഏഴായാ അവനെ കുഞ്ഞാടെന്നും ആടെന്നും¹ വിളിച്ചു.

അവൻ തന്റെ അടുത്തേക്കു വരുന്നതു അവൻ കണ്ടു (1:29). അവനിൽനിന്നു സ്നാനമേല്ക്കാൻ എന്നു ചിലർ. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്² എന്നും അവനിൽനിന്നുള്ള സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കാൻ എന്നും മറ്റു ചിലർ. മാർ അപ്രേം പറയുന്നു: മുൻകൂറാട് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി വളരെയധികം സാദൃശ്യമുണ്ട്. റിബേക്കായേ വിവാഹത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന എലിയാസർ, അവരെ എതിരേൽക്കാൻ ഇസഹാക്ക് വയലിൽനിന്നു വരുന്നത് റിബേക്കായെ കാണിച്ചു(ഉല്പ 24:63). സഭയുടെ തോഴനായ യോഹന്നാൻ, യോർദ്ദാൻ നദിയിൽവെച്ചു സഭയുടെ പക്കലേക്കുവന്ന മണവാളനെ സഭയ്ക്കു കാട്ടിക്കൊടുത്തു. എലിയാസർ കിണററിൻകരയിൽവെച്ചാണ് റിബേക്കായെ കണ്ടുമുട്ടിയതു്, കിണററിൻകരയിൽവെച്ചു യാക്കോബ് റാഹേലിനെകാമിച്ചു; കിണററിൻകരയിൽവെച്ചു മോശ സിപ്പോറായെ പ്രേമിച്ചു.³ യോർദ്ദാനിലെ വെള്ളത്തിൽവെച്ചു യോഹന്നാൻ സഭയ്ക്കു തോഴ്ക്കാരനായി നിന്നു. ഇതാ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്⁴ എന്നും അവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവർ അവനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. അവിടുന്ന് വന്നുണ്ടെന്നപ്പോൾ അടുത്തുള്ളവർക്കു അവൻ അവനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മോശ നിയമത്തിലും പ്രവാചകരിലും ആരെപ്പറ്റി... (1:45). മോശ പ്രവാചകരെക്കൊണ്ടു ഏഴുതിച്ചു എന്നല്ല, പിന്നെയോ, കൂട്ടിക്കഴിച്ചുള്ള ഒരു വാചകമാണിതു്: “നിന്റെ അമ്പുകൾ മൂച്ചുയേറിയവയാണ്...”, “അവൻ അതു് അവളുടെ തോളിൽ വെച്ചു; കട്ടിയുടെയും....” എന്നിത്യാദി.

യോഹന്നാനിൽ നിന്നു കേട്ടു യേശുവിനെ അനറ്റോലിയിലെ ചിലർക്കു മുൻപു അന്ത്രയോസു ആയിരുന്നതു (1:40). മറെറയാൾ ആരായിരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. ഇടിയുടെ പുത്രനായ യോഹന്നാൻ ആയിരുന്നു മറെറയാൾ. വമ്പുപറച്ചിലുകൊണ്ടല്ല, വിനയംകൊണ്ടു അവൻ തന്റെ നാമം മറച്ചുവെച്ചു. കാരണം അവനാണിതു് ഏഴുതിയതു്.

1. എമ്റാ - നെഖ്യാ
2. ഉല്പ. 24.11ff ; 29:2ff ; പുറ. 2:16ff.

നഗ്രസത്തിൽ നിന്നു എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടാകുമോ? (1:46): കാരണം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതു നിന്ദ്യവും നിക്രഷ്ഠവുമായിരുന്നു; അവിടെ പുറജാതികൾ പാർത്തിരുന്നു താനും; അവിടെ പാർത്ത യൂദർ പുറജാതികളുമായി കൂടികലർന്നിരുന്നു. ഇതാ നിഷ്കപടനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽക്കാരൻ (1:47): എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവൻ കാപട്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അവൻ ഫിലിപ്പോസിനെ കുറപ്പെടുത്തി; തന്റെ മനസ്സിലുള്ളതു വെട്ടിത്തുറന്നു പറഞ്ഞു: നഗ്രസത്തിൽനിന്നു എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടാകുമോ? മാനുഷികസ്നേഹത്തെക്കാൾ അവൻ സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ചു. എന്നാൽ 'നഥാനിയേലിനു' വംശശുദ്ധിയില്ലായിരുന്നു, അവൻ അതുണ്ടു' എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവനെ ന്യായീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നു തുടങ്ങി ചിലർ കരുതുന്നതിനു ന്യായീകരണമില്ല.

ഫിലിപ്പോസ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നതിനുമുമ്പു നീ അത്തിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു (1:49). എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവനോടു പറഞ്ഞു. തന്നിൽനിന്നു ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന്. നഥാനിയേലിനു, അതായതു, ബർതുൽമൈക്കു നല്ല വേദപുസ്തക പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഫിലിപ്പോസിനും നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവൻ നൽകിയ കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മറുപടിയിൽ നിന്നു ഇതു വ്യക്തമാണ്. 'ഇയാൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു കൊല നടത്തി; ആരും കാണാതെ അതു ഒരു അത്തിമരത്തിൻകീഴിൽ ഒളിച്ചുവെച്ചു' എന്നൊരു കഥ. 'തന്നിക്കിതറിയാം'എന്ന് അവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, അവൻ ചെയ്തതു അവിടുന്ന് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി. നഥാനിയേൽ ചെയ്തതു എന്താണെന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞില്ല; ഒന്നാമതായി, ബുദ്ധിമാനു സൂചനമാത്രം മതിയായിരുന്നു; രണ്ടു, മറ്റുള്ളവർ അവനെ അവഹേളിക്കാതിരിക്കാൻ. മൂന്നു, അവൻ കുറിക്കാതെയായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നാലു, അവിടുന്ന് നിഗൂഢകാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനാണെന്നു അറിയുന്നവർ അവിടുത്തെ സമീപിച്ചു പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കാൻ മടികാണിക്കും.

യോർദ്ദാന്റെ അക്കരെ ബഥാനിയായിൽ ആണ് ഇവ സംഭവിച്ചതു (1:28): അങ്ങനൊരു സ്ഥലമില്ല.

കാരണം, ബഥാനിയാ, ജറുസലേമിനു സമീപത്താണ്; യോർദ്ദാന്റെ അടുത്തല്ല. ബഥാനിയായിൽനിന്നു യോർദ്ദാനിലേക്കു പന്ത്രണ്ടു മൈലോ കൂടുതലോ ഉണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു്, അതു് എഴുത്തുകാരൻ വരുത്തിയ തെറ്റാണ്. എന്നാൽ “ഇവ ബഥാനിയായിലും യോർദ്ദാന്റെ അകരെയും സംഭവിച്ചു” എന്നോ, “ഇവ യോർദ്ദാന്റെ മറുകരെ വേതബാരായിൽ സംഭവിച്ചു” എന്നോ വായിച്ചുകൊണ്ടു് ഈ ഭാഗം ശരിപ്പെടുത്താം. ഗലീലിക്കും ഗദാരായ്ക്കും അടുത്തുള്ള ഒരു വലിയ സ്ഥലമാണു് അബാരാ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ “ഈ ഭൂമിയായിൽ നിന്നും യോർദ്ദാന്റെ അബാരായിൽ നിന്നും”¹ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു് ഇതു വ്യക്തമാണു് (മർക്കോ. 3:8). വീണ്ടും, അവിടുന്ന് കടലിന്റെ അബാരായിൽ², ഗദായരുടെ³ ദേശത്തു് വന്നു (മർക്കോ. 5:1).

ദൈവദൂതൻ മാർ കയറുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെമേൽ ഇറങ്ങുന്നതും (1:49): മരുഭൂമിയിലെ അവിടുത്തെ വിജയത്തിനുശേഷവും, തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിലും തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിലും അവർ കാണപ്പെടുത്തുപോലെ.

പുസ്തകം ||

മൂന്നാം ദിവസം കാനായിൽ⁴ ഒരു കല്യാണ വിരുന്നു നടന്നു (2:1): സുവിശേഷകൻ മുകളിൽ വിവരിച്ചവയും കാനായിൽ സംഭവിച്ചവയും ഗലീലിയിൽ വച്ചാണു നടന്നതു് എന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം, തന്റെ സ്നാനം കഴിഞ്ഞയുടൻത്തന്നെ അവിടുന്ന് അവിടം വിട്ടു പുററു നടന്നു; എന്നാൽ സാത്താനോടുള്ള പോരാട്ടം നടന്നതു് പിന്നീടാണ്; സ്നാനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയല്ല. അതുകൊണ്ടു് ബഥാനിയാ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ബേത്-അബാരായിലാണു് സംഭവിച്ചതു്. ബഥാനിയാ എന്നതു് എഴുത്തുകാരൻ വരുത്തിയ കൈപ്പിഴയാണ്.

യേശുവിന്റെ ആമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതു്... സ്ത്രീയേ, എനിക്കും നിനക്കും എന്തു? എന്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല (2:1-4): അവിടുന്ന് അതിച്ചൊപ്പുവ്കമായി പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതിനൊരർത്ഥം ഉണ്ടു്;

1. യോർദ്ദാന്റെ മറുകരയിൽനിന്നും (transjordan) 2. മറുകരയിൽ 3. ഗാസേനരുടെ 4. കാനായ്ക്കായിൽ എന്നു് സുറിയാനി

മറിച്ചു സോദേശകമായിട്ടാണെങ്കിൽ മറെറാരുർത്ഥവുമാണ്. ഒന്നാമത്തേതു്: നീയെന്തിനാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു് അപേക്ഷിക്കുന്നതു്? നീ കല്പിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ മഹനീയങ്ങളാണ്. അടയാളങ്ങൾക്കായി നീ മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. സ്വീകർത്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസൃതം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാത്രം ശക്തി ലഭിച്ച മോശയെപ്പോലെയും പ്രവാചകരെപ്പോലെയും, അറിവിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കാലങ്ങൾ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കരുതരുതു്. എന്റെ ശക്തി എപ്പോഴും എന്നോടൊത്തുണ്ടു്; സ്വീകർത്താക്കൾക്കാവശ്യമില്ലെങ്കിൽചോലും എന്നിക്കിഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഞാനാഗ്രഹിക്കും വിധം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, അവർ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, എന്നിൽ വസിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രകാശത്തിന്റെ ശോഭ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ കാണിക്കാനുള്ള സമയവും നാഴികയും ഇതാ സമാഗതമായിരിക്കുന്നു; ഞാനാണ് സ്രഷ്ടാവ് എന്നു ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തും. രണ്ടാമത്തേതു്, സോദേശകമായി അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനും എന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ മഹത്വം അതുവഴി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻമുട്ടുള്ള സമുചിത സമയം ഇതുവരെ സമാഗതമായിട്ടില്ല (2:11). നീ മാനുഷിക രീതിയിലാണ് പ്രവൃത്തികളെ നോക്കിക്കാണുന്നതു്; ഞാനാകട്ടെ ദൈവികകാഴ്ചപ്പാടിലും.

നമ്മുടെ കർത്താവു് അതുവരെ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവിടുത്തേക്കു് ഇതിന്നു് കഴിവുണ്ടെന്നു് അവന്റെ അമ്മ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? തന്റെ ഗർഭധാരണാവസരം നടന്ന സംഗതികളിൽനിന്നും യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽനിന്നും. 'താൻ അവിടെ ഒരു അത്തുതം പ്രവർത്തിക്കും എന്നു് അവൾ അവനിൽനിന്നു കേട്ടു' എന്നു് മാർ അലേലം പറയുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, 'അവരുടെ വീഞ്ഞു് തീന്നുപോയി' എന്നു് അവൾ അവനോടു് പറഞ്ഞപ്പോൾ 'സത്രിയേ, എനിക്കും നിനക്കും എന്തു്?' (2:4) എന്നു് അവിടുന്ന് അവൾക്കുത്തരം നൽകി. ഞാൻ ഓടിക്കയറി അവരുടെ ഇടയിലേക്കു് ചെല്ലുന്നതു് ഉചിതമല്ല; 'വീഞ്ഞു് തീർന്നുപോയി' എന്നു് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കട്ടെ; അവർ കുടിക്കാൻ ചോദിക്കട്ടെ. അവരുടെ കണ്ണുകൾക്കുമുമ്പിൽ ദൈവദാനം മഹത്തവീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, എന്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല (2:4).

ഈ ദേവാലയം പണിയാൻ നാലുപത്തൊറ്റു സംവത്സരമെടുത്തു (2:20). പണിക്കു് ഇത്രയും വഷം ആവശ്യം

മായതിനാലല്ല; പിന്നെയോ, ജോസേഫ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ ചുറ്റുമുള്ള പുറജാതികൾ പണി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഹാഗ്രായി പ്രവാചകൻ കുറപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ യഹൂദർ തന്നെയും പണി ഒഴുപ്പി (1:2-11). അക്കാരണത്താൽ, നാലുപതു വർഷത്തേക്ക് ആ പണി നീണ്ടുപോയി.

അനേകർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു (2:24); എന്നാൽ സത്യമായിട്ടല്ല! അല്ലെങ്കിൽ, യേശുവാകട്ടെ അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല (2:24) എന്ന് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവിടുത്തേക്ക് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു; ആരാണ് സത്യശിഷ്യരെന്നും. ആരാണ് തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംശയിക്കുന്നതെന്നും. ബാഹ്യമാത്രമായി തന്നെ അനുഗമിച്ചവർ ആരെക്കൊണ്ടാണെന്നും അവിടുത്തേക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റു അനേകർ അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ നിമിത്തം, മഹനീയനും മഹാനുമായി അവിടുത്തെ സ്തുതിച്ചു. യൂദരോടുള്ള ഭയം നിമിത്തം പരസ്യമായി അവിടുത്തെ സമീപിക്കാതെ (3:1-2) രാത്രിയിലെത്തിയ നിക്കോദേമോസും മറ്റുള്ളവരും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു.

ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരവനും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമല്ല (3:5); അതായത്, സാംഭാവികജനനത്തിൽ, ജനിക്കാൻ ഉള്ള ശിശു രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഗർഭപാത്രത്തിലാണ്, എന്നാൽ ദിവ്യക്രമീകരണത്താൽ ദൈവികശക്തിയാണ് അതിനെ അവിടെ രൂപീകരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ, ജലം ഗർഭപാത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു; കർത്താവും സ്രഷ്ടാവുമായി ആത്മാവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതാ, മാമോദീസാ മരണത്തിന്റെയും ഉന്മാനത്തിന്റെയും അടയാളമാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അക്കാരണത്താൽ അതിനെ വിണ്ടും ജനനം എന്നും വിളിക്കുന്നു (3:3). മരിച്ചശേഷം ഉയിർന്നവൻ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ, മാമോദീസായിൽ ജനിക്കുന്നവനെയും പരിഗണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജലത്തിൽ മുങ്ങുകയും ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവൻ വിണ്ടും ജനിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായാണ് നീതി പ്രതിഫലം നൽകുന്നതെങ്കിൽ സഭപ്രവൃത്തികൾ വഴി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച അനേകർ ഉണ്ടല്ലോ. ജലത്താലും ആത്മാവാലും ജനിക്കാത്തതിനാൽ അവരൊക്കെ രാജ്യത്തിന് അന്യരായിത്തീരുമോ? വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവരാരും എന്നതിന് പല അർത്ഥമുണ്ട്. ജനിക്കാത്തവർക്ക് രാജ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ, ജനിച്ചവർക്കെല്ലാം ഒന്നുണ്ട് എന്നതു സ്പഷ്ടം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം? അഥവാ, കടലിൽ ഏറിയപ്പെട്ട വലപോലെയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നു പറയുന്നത്? നല്ലവ പാത്രങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കുന്നു, ചീത്തയായവ റൂറു എറിഞ്ഞുകളയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്ക് ഒരു നിർവചനമല്ല. ഇതാ, സ്നാനം സ്വീകരിക്കാതെ അനേകർ പീഡനങ്ങളിലും മരണത്തിലും വിജയികളായിത്തീർന്നല്ലോ. കള്ളൻപോലും സ്നാനപ്പെട്ടില്ല; എന്നാൽ അവൻ രാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ അപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി ഇതാരോടു പറഞ്ഞുവോ, അവനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട്, രാജ്യത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ ഭത്തെടുക്കലിന്റെ രഹസ്യമനുസരിച്ച്, ഈ കടുംബത്തിലേക്ക് സ്നാനം വഴി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവരെയും; എന്നാൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാത്തവന് ഇത് അപരിചിതമായിരിക്കും. വീണ്ടും, വലിയ ആവശ്യം കൂടാതെ, ഈ ആത്മീയ ജനനത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്താനായി.

കാര്യം അതിനിഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്കു് വിശദനാദ (3:8). അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ ചലനമായി ചിലർ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഈ സാമൂഹിക പദാർത്ഥത്തിൽനിന്ന്, ചൊരിയപ്പെട്ടവാൻ പോകുന്ന ദിവ്യദാനത്തെപ്പറ്റി അവിടുന്നു ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു. കാര്യത്തിന്റെ ഗതിയുടെ പ്രേരകശക്തിയെ മറ്റൊന്നും തടയാത്തതിനാൽ അത് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്കു് വിശദനാദ.

അത് എവിടെനിന്ന് വരുന്നെന്നോ എവിടേക്കു് പോകുന്നെന്നോ നീ അറിയുന്നില്ല (3:8); അത് എവിടെനിന്ന് തുടങ്ങുന്നെന്നോ എവിടെ അവസാനിക്കുന്നുവെന്നോ നീ അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്പഷ്ടം വഴിയും ശബ്ദം വഴിയും കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധം നിനക്കുണ്ടാകുന്നു. എങ്കിലും ഒരു പദാർത്ഥമായ അന്തരീക്ഷവായുവിനെ നീ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി നീ അന്വേഷിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കാര്യങ്ങളുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നെങ്കിലും കാര്യം അഭ്യസ്യമാണ്. അതുപോലെ ആത്മാ

വിലുള്ള ജനനവും ശാരീരിക നേത്രങ്ങൾക്ക് അടുശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഭാഷ്യകാരനും മറ്റുള്ളവരും ഇതു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയാണ് എന്നു പറയുന്നു. ഇതു അന്തരീക്ഷ വായുവിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെ പറയാനാവും എന്ന് തങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ളിടത്തേക്ക് വീശാനായി വായുവിന് ഇച്ഛാശക്തിയില്ല; വലിയ സമ്മർദ്ദത്താൽ കാരണമാകുന്നു. അതു എവിടെ നിന്ന് വരുന്നെന്നോ എവിടെക്കു പോകുന്നെന്നോ നിയമിയുന്നില്ല എന്നതു പോലും കാരണമല്ല. കാരണം, കാരണമില്ലാത്തതിൽനിന്ന് അതിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കാനാകും; ചിലപ്പോൾ ഈ വശത്തു നിന്നാണെന്നും ചിലപ്പോൾ ആ വശത്തു നിന്നാണെന്നും നാം പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതു സ്പഷ്ടമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയാണ്; കാരണം, അവൻ എവിടെനിന്നു വരുന്നെന്നോ എവിടെക്കു പോകുന്നെന്നോ ഒരുവനും അറിയുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കുന്നപോലുമില്ല. അവനും ദൈവമാകയാൽ അവൻ അനന്തനാണ്. അവൻ ഇല്ലാത്തിടത്തുനിന്ന് അവൻ വരുന്നില്ല, കാരണം അവൻ ഏല്പാറില്ല ഉണ്ട്. അവൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല; കാരണം അവൻ സ്ഥലം മാറാത്തതിന് വിധേയനല്ല. അവൻ എവിടെയാകുന്നുവോ, അവിടെ വരുന്നു; എവിടെയാകുന്നുവോ, അവിടെക്കു പോകുന്നു. അവൻ എല്പാറിനെയും നിറയ്ക്കുന്നു. കാരണം, “കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെക്കൊണ്ട് ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു (വിജ്ഞാനം 1:7). നീ അതിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നതു (3:8) എന്നതു അവർക്കുതന്നെ സംസർഗത്തിന് യോഗ്യരായവർക്കു ലഭിക്കുന്ന അനുഭവത്തെപ്പറ്റിയാണ്. ‘കൊടുക്കാനിടയുള്ളതുപോലുള്ള ശബ്ദം’ എന്ന് ശ്രീഹന്മാർ സ്വീകരിച്ചതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെയാണിതു (നട.2:2). ആ അനുഭവത്തെ ശബ്ദം എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ഭൗമിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? (3:12). ഭൗമിക കാര്യങ്ങൾ എന്നതു സ്നാനത്തിന്റെ രഹസ്യം, ഉത്ഥാനം, കന്യകയിൽനിന്നുള്ള ജനനം എന്നിവയാണ്. സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി, അതായതു, ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതിനുപരിസ്ഥലമായ രീതിയിൽ പിതാവിൽനിന്ന് നിത്യത്വത്തിലുള്ള ജനനത്തെപ്പറ്റി ഏഴാലായിൽ അവിടുന്ന് അവരോടു സംസാരിച്ചതാണ്. അപ്പോൾത്തന്നെ ശ്രോതാക്കൾ അതുതന്മൂലമായിപ്പോയി. ‘ഇവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കു കരേറി ഈ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തുവോ? എന്നിട്ടു പറിപ്പിക്കാ

നായി താഴേക്കിറങ്ങി വന്നുവോ? അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ എവിടെനിന്നു കിട്ടി? സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാൻപോലും ഇവൻ മുതിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഹൃദയങ്ങളെയും ആന്തരിക്രിയങ്ങളെയും കാണുന്ന യേശു അവന്റെ ചിന്തകളെ ഖണ്ഡിക്കുകയും തന്റെ സ്വന്തം ആശയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. *സ്വർഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയ മനുഷ്യപുത്രൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരും ഇതുവരെ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല (2:13).*

‘ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു’ എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവ മറുത്തവരിൽനിന്നും ഗ്രഹിച്ചതല്ലാത്തതിനാൽ സത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരുടെ രഹസ്യത്തിന്റെ നാഥനും അവരുടെ അറിവിന്റെ കർത്താവുംമാണ്. അതായത്, ഈ കാര്യങ്ങളുടെ രഹസ്യവും അവയുടെ കർത്താവും അറിയുന്നവനും. *മനുഷ്യപുത്രനല്ലാതെ മറ്റൊരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല (2:13).* ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്കുള്ള മാറ്റം ഉള്ളതിനാൽ, *കയറി* എന്നത് സ്വഭാവത്താലേ ആലയത്തെപ്പറ്റിയാണ്. എന്നാൽ *ഇറങ്ങിയ* എന്നത് മാറ്റം കൂടാതെ, തന്റെ എളിമ മൂലം, വചനത്തെപ്പറ്റിയുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ഉദരത്തിൽ വിശുദ്ധ വസ്തു ഉരുവായ നിമിഷംമുതൽ സംഭവിച്ച ഐക്യം നിമിത്തം രണ്ടുകാര്യങ്ങളും രണ്ടിനെപ്പറ്റിയുമാണ്.

ഒന്നാകവാനായി, സ്വഭാവത്തിലും ക്നോമാകളിലും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു വസ്തുക്കളുടെ യോജിപ്പ്¹ എന്ന് ദൈവവാഹകർ വിളിക്കുന്ന നിവൃച്ഛനവും ഐക്യവും അതാണ്. സ്വഭാവങ്ങളും ക്നോമാകളും നിലനിൽക്കിക്കൊണ്ടും ഓരോന്നിന്റെയും സ്ഥിരഗുണങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും പേരുകളും പ്രവൃത്തികളും അവർ പരസ്പരം ആരോപിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്നോമായിൽ അവൻ ‘സ്വർഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയ മനുഷ്യൻ’ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എടുത്തവനും സ്വർഗത്തിലും എല്ലാറ്റിലും ഉള്ളവനുമായ വചനം നിമിത്തമാണത്. ഭൗമിക മനുഷ്യൻ വചനം എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവന്റെ ഭൗമികാലയം നിമിത്തം അവൻ *കയറി*; അത് മാറി എന്നപോലെ *കയറി*. കാരണം, *സ്വർഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യപുത്രൻ* എന്നു അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

1 നാഖീപുസാ-conjunction

മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നത് ഒരു പൊതുപ്രയോഗമാണ്. സ്വഭാവത്താലേ മനുഷ്യന്റെ, മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ വചനത്തിന്റെ. എങ്കിലും തന്റെ ദൈവത്വം നിമിത്തം തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ്. ഒരേ ഒരു പുത്രനെയും കർത്താവിനെയും ആളിനെയും കുറിച്ചു, അവന്റെ പകുതി സ്വർഗത്തിലാണെന്നും പകുതി ഭൂമിയിലാണെന്നും നാം പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യത്വം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി സ്വർഗത്തിലാണ്. എങ്കിലും തന്റെ ദൈവത്വം നിമിത്തം അവിടന്ന് ഭൂമിയിലും സഭയിലുമാണ്. അതുപോലെ തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവിടന്ന് ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോഴും, തന്റെ ദൈവത്വം നിമിത്തം അവിടന്ന് സ്വർഗത്തിലുമായിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, ഇറങ്ങിയവനും കയറിയവനും ഒന്നുതന്നെയെന്ന് ശ്രീഹാ പറയുന്നു (എഫേ. 4:10).

ദൈവവചനം തിരുത്താവതരത്തിനായി എളിമയിൽ താഴേക്കിറങ്ങിയവനും; എന്നാൽ സത്തയുടെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിലല്ല എന്നു മാത്രം. കാരണം, അവിടന്ന് അനന്തനാണ്. എന്നാൽ ഐക്യം വഴി താൻ സ്വീകരിച്ചതിനെ പ്രതി ഇറങ്ങിയവനും മനുഷ്യൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 'ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്നും ഇറങ്ങിയ അപ്പമാകുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു 'സഭയിലുള്ള അപ്പവും താഴേക്കിറങ്ങിയവനും എന്നും നമ്മുടെ രക്ഷകൻ പറയുമ്പോൾ, തന്നെ സ്വീകരിച്ചതിനോടുകൂടി എന്നേക്കും ഏകപുത്രനായിരിക്കുന്ന അവിടന്ന് 'സ്വർഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയ മനുഷ്യപുത്രൻ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ആശ്ചര്യകരമാകും? ഇതും സ്വർഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

മറുപടിയർ: സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന തിരുലിഖിത രീതിയനുസരിച്ചു കയറും എന്നതിനുപകരം കയറി എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഉദാ: 'അവിടന്ന് നമ്മെ ഉയിർപ്പിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഇരത്തി' (എഫേ. 2:6); 'നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗ്ഗത്തിലാകുന്നു' (ഫിലി. 3:20); അതായത്, ഉത്ഥാനാനന്തരം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്.

വീണ്ടും, ഇതും നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ പതിവാണ്; ചിലപ്പോൾ അവിടന്ന് തന്റെ ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു: 'ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാകുന്നു; എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു' (യോഹ, 10:30; 14:9); ചിലപ്പോൾ അവിടന്ന് തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു: 'എന്റെ കൈകളും കാലുകളും കണ്ടു' ഇതു ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന്

മനസ്സിലാക്കുവിൻ' (ലൂക്കാ 24:39). 'നിങ്ങളോടു സത്യം പറഞ്ഞ മനുഷ്യനായ എന്തെ എന്തിനാണ് കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്?' (യോഹ. 8:40). ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്റെ പുത്രത്വത്തിന്റെ ഏകപർസോപ്പായെപ്പറ്റി പറയുന്നു: ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെയും നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെയും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെയും, പക്കലേക്ക് കരേറുന്നു (യോഹ. 20: 17). "മനുഷ്യപുത്രനല്ലാതെ" എന്നതും. അവൻ കയറി, അവൻ താഴേക്കിറങ്ങിവന്നു, മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നിവ അവന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.¹

മോശ മറുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതു പോലെ... മനുഷ്യപുത്രനും ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു (3:14-15). കരിശ് നിങ്ങളെ യെപ്പെടുത്തുകയോ, നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചവയെപ്പറ്റി സംശയിക്കാനിടനൽകുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. മരുഭൂമിയിലെ സർപ്പം പിടിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും നിർജീവവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെ നോക്കിയവരെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി രക്ഷിച്ചു. അതുപോലെ കരിശിലെ പീഡകൾ സഹിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനും എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു; തന്നിൽ വസിക്കുന്ന ദിവ്യ ശക്തിയാൽ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നിത്യജീവൻ അവകാശികളാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അഗ്നിസർപ്പങ്ങളുടെ മുറിവുകളിൽ നിന്ന് ശരീരങ്ങളെ സുഖമാക്കുക മാത്രമല്ല, സാർവത്രികമായ മരണം കയ്യാളുന്നവരുടെ വിഷത്തിൽനിന്ന് ആത്മശരീരങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു (3: 16): അതു കൊണ്ട് ദൈവത്വം പീഡ സഹിച്ചെന്നാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല! എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏകജാതനെ നൽകി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഏകജാതൻ എന്നത് വചനത്തിന്റെ പൊതുവായ പേരാണ്; അത് ആലയത്തിന്റേതാണ് എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. അതുപോലെയാണ്, പുത്രൻ, കർത്താവ്, രക്ഷകൻ, മഹത്തപത്തിന്റെ കർത്താവ് എന്നീ നാമങ്ങളും. ഐക്യം നിമിത്തം പൊതുവായുള്ള ഒരു പേരാണ് ഏകജാതൻ എന്നത്. ക്രിസ്തു തന്റെ ദൈവത്വത്തിൽ ഏകജാതനാണ്; തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലും ഏകജാതനാണ്. വചനത്തിന്റെ വസ്തുപോലെ ഏകജാതനായ ആദ്യജാതൻ.

1 Men Parsopa hdäyütä

കന്യകയിൽനിന്നുള്ള ജനനത്തിൽ അവിടുത്തെക്കു് സഹോദരന്മാരില്ലായിരുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് ആദ്യജാതനും, അവസാനത്തെ ആദ്യവും ആരുംവേറും മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ആദ്യജാതനുമായിരുന്നു.

ഏകജാതൻ എന്നതിൽ ഒരു കാര്യം സ്വഭാവത്താലെയായാണ്; ആദ്യജാതൻ എന്നതിൽ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഐക്യംവഴി അവിടുന്ന് ഏകയാളാണ്. അവിടുന്ന് ഒരേ സമയം സഹനാധീനനും സഹനാതീതനുമാണ്. അതുകൊണ്ടു് സഹിക്കുന്നതു് വചനമല്ല, ആലയമാണ്. 'നിങ്ങൾ ഈ ആലയം നശിപ്പിക്കുക, മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ഞാനതു പുനരുത്ഥരിക്കും' (യോഹ. 2:18) എന്ന് അവിടുന്ന് അരുൾചെയ്തു. ഇതാ, തകർക്കപ്പെടുന്നതും അതിനെ സമുദ്ധരിക്കുന്നവനും വ്യത്യസ്തമാണ്. സഹനം അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റേതാണെങ്കിലും, സംഗതി മുഴുവൻ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയായിട്ടാണ് പറയുക. കാരണം സഹിച്ച മനുഷ്യത്വം എന്ന വസ്തു അവിടുത്തെ സ്വന്തമാണ്. അതുകൊണ്ടു് അവിടുന്ന് നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുറവനായി (യോഹ. 17:2). 'അവർ അതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ഛായാപാതത്തിന്റെ കർത്താവിനെ ശ്രീശിക്കയില്ലായിരുന്നു' എന്ന് പറയുന്നതുപോലെയാണിതു് (1കൊറി. 2:8).

പുസ്തകം III

യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യരും ഒരു യഹൂദനും തമ്മിൽ ശുദ്ധീകരണത്തെപ്പറ്റി സംസാരമുണ്ടായി (3:25). തർക്കമല്ല, സംസാരം നടന്നു. സ്നാനത്തെ അവൻ ശുദ്ധീകരണം എന്നു വിളിക്കുന്നു. യഹൂദർ വിവിധതരം നൈയാമിക ക്ഷാളനങ്ങളിൽ വീമ്പടിച്ചിരുന്നു; യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യരാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെ സ്നാനത്തെ പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഈ പർച്ചയിൽ നിന്ന് അവർ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്നാനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ശിഷ്യർ നൽകിയ സ്നാനം ഉടൻ വേണ്ടുന്നതല്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ രണ്ടുകൂടരും എത്തിച്ചേർന്നതിനാൽ, തങ്ങളുടെ അസൂയയിൽ യോഹന്നാനെ തീക്ഷ്ണമതിയാക്കാൻ അവർ അവന്റെ പക്കലെത്തി. അതായതു്, നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ പ്രാധാന്യംകൊണ്ടു് യോഹന്നാന്റെ ബഹുമാനം കുറഞ്ഞുപോകുന്നു എന്ന് അവർക്കു തോന്നി.

അവന്റെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം സത്യവാനാണ് എന്നതിന് മറ്റുവെച്ചു്കൊണ്ടു (3:33). അതായതു്, അവൻ പറഞ്ഞവ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ; അതു ദൈവ

ത്തിന്റെ സത്യവുമായി ഒത്തുപോകുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിലർ: ദൈവം സത്യവാനാണെന്ന് അവൻ മറ്റുദ്രവയ്ക്കുന്ന്: അതായത് അവന്റെ കാലത്തും, ദൈവം വാശാനങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ക്രിസ്തു പിറന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ, താൻ വാശാനം ചെയ്തവ ദൈവം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ നന്ദയനാക്കുന്നു. അതായത്, ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി തിരുലിഖിതത്തിലുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ.

ദൈവം അളന്നല്ല ആത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്നത് (3:34): ഇതുവഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വവും എല്ലാ പ്രവാചകരെക്കാളും അവിടുത്തേക്കുള്ള ഞ്ഞത്യവും കാണിക്കാനാണ് യോഹന്നാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ ഭാഗികമായും ചെറിയ അളവിലുമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനാകട്ടെ അവരെപ്പോലെ അളന്നല്ല, പിന്നെയോ പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് 'ദൈവത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണത മുഴുവൻ ശാരീരികമായി അവനിൽ വസിക്കുന്നു' (കൊളോ. 2:9); 'അവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽനിന്ന് നാമെല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു' (യോഹ. 1:16) എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

യേശു നേരിട്ട് ആരെയും സ്നാനപ്പെടുത്തിയില്ല (4:2): എന്തു സ്നാനം? ആത്മാവ് നൽകിയതല്ല, കാരണം; അപ്പോഴും ആത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശു മഹത്വപീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അത് പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ആയിരുന്നില്ല. ആ രഹസ്യം അപ്പോഴും സൂജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല. പിന്നെയോ, പാപമോചനത്തിനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആയിരുന്നു. 'ഇന്നയാൾ പാപമോചനത്തിനായി സ്നാനപ്പെടുന്നു' എന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിക്കണമെന്നോട് റ്റർത്തിരുന്നു. ചിലർ: 'ലോകരക്ഷയ്ക്കായി ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ച ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക്, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു' എന്നാണ് ചൊല്ലിയിരുന്നതു്. വേദേചിലർ: ഈ സ്നാനം യോഹന്നാന്റേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല; രണ്ടിലും ക്രിസ്തു പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു; സ്നാനം സ്വീകരിച്ചവർ കർത്താവിനോടൊത്തു് പാർക്കാൻ രണ്ടും ഹേതുവായി.

അവനും സമറിയായിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിയിരുന്നും; യഹൂദരും സമറിയക്കാരും തമ്മിൽ സമ്പർക്കം

മില്ലായിരുന്നൂ (4:4-10): അവിടെയ്ക്കടി കടന്നുപോയപ്പോൾ ചെഴ്ത്തു മനപ്പൂർവമായിരുന്നു. അവിടെയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തില്ല; അവർ മുറുമുറുക്കാൻ ഒരു കാരണവും കൊടുത്തില്ല.

അവൻ സമറിയായിലെ സിക്കാർ എന്ന പട്ടണത്തിലെത്തി (4:5). ബേത്-റബാനിലെ യോഹന്നാൻ പറയുന്നതുപോലെ ഷിക്കോ ആയിരുന്നു അത്. കിണറിനെ അവൻ ഉറവ എന്നു വിളിക്കുന്നു. കാരണം അതിൽ വളരെ ശക്തിയായ ഉഴറുണ്ടായിരുന്നു. ശിഷ്യൻമാർ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരോടൊപ്പം പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല; കാരണം, കിണറിൻകരയിൽ അവിടുന്ന് ഒരിരയെ വേട്ടയാടാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത്, ഒരു സ്ത്രീയെ. അവിടുന്ന് പുറജാതികളുമായി കൂടിക്കലർന്നു എന്ന് യഹൂദർക്ക് മുറുമുറുക്കാൻ അവിടുന്ന് അവസരം നൽകിയില്ല. 'സമറിയക്കാരുടെ പട്ടണത്തിലെങ്ങും പ്രവേശിക്കരുത്' എന്ന് അവിടുത്തന്നെ കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. തന്റെ കാരണ്യവർഷത്താൽ ഇവർ ഇടറിപ്പോകാതിരിക്കാനായി, അവിടുന്ന് സ്ത്രീയെ പഠിപ്പിച്ചതിലൂടെ ഇവിടെ രണ്ടും പൂർത്തിയാക്കി; അതായത്, അവിടുന്ന് അവരുടെ പക്കലേക്ക് പോയില്ല; വഴിയാത്രക്കാരന്റെ പക്കലേക്കെന്ന വണ്ണം അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കു വരികയായിരുന്നു. ഇതിൽ അവിടുത്തെ കുറപ്പെടുത്താൻ യഹൂദർക്ക് ഒരു ന്യായവും ഇല്ലായിരുന്നു.

നിനക്ക് അഞ്ചു ഭർത്താക്കൻമാരുണ്ടായിരുന്നൂ (4:18). ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നു: അവൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് സുവ്യക്തമാണ്. അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭർത്താവും നൈയാമികഭർത്താവായിരുന്നില്ല എന്നു കാണാം. ഇക്കാരണത്താൽ, എനിക്കു ഭർത്താവില്ല എന്ന് അവൾ പ്രത്യുത്തരിച്ചു. എന്നാൽ അവൾക്ക് അഞ്ചുപേർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഒന്നിനുപിറകേ ഒന്നായിട്ടോ, പരസ്യമായിട്ടോ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാ ജനങ്ങളിൽനിന്നും മറച്ചുവെച്ചിരുന്ന കാര്യം അപരിചിതനായ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ അവൾ അതുതപ്പെടുപോയി. മാർ അലേപം: അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ ഒന്നിനു പിറകേ ഒന്നായി മരിച്ചു. താമ്രിനെപ്പറ്റി യൂദാ കരുതിയിരുന്നതുപോലെ അവളെ പുരുഷനെ കൊല്ലുന്ന സ്ത്രീയായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. അതു കൊണ്ടാണ് അവളുമായി ലൈംഗികബന്ധം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഷേലായെ യൂദാ തടഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ വൈധവ്യം

നിന്ദാകാരണമായിരുന്നതിനാൽ അവൾ ഒരുത്തനെ സ്വീകരിച്ചു; അവൾ അവൻ്റെ ഒരലങ്കാരമായിരുന്നു; അയാൾ ഭക്തന്മാരു് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതല്ലാതെ അവളെ സമീപിച്ചിരുന്നില്ല. അവൾ അവനെ നിർബന്ധിച്ചില്ല, അവനും അവളെയും നിർബന്ധിച്ചില്ല. താനും മരിച്ചുപോയേക്കുമോ എന്ന് അവനും ഭയപ്പെട്ടു. അവളുടെ നിന്ദ നീക്കാനായി മാത്രം അവളുടെ കൂടെ പാർത്തു.

യൂദന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് രക്ഷ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പിന്നെയോ, രക്ഷ യൂദന്മാരിൽനിന്നാണ് എന്നത്രേ (4:22). കാരണം, എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയും വീണ്ടെടുപ്പുമായി മിശിഹാ ജഡത്തിൽ അവരിൽനിന്നാണ് വന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവു യഹൂദന്മാരിൽനിന്നുത്ഭവിച്ചു എന്നതു് വ്യക്തമാണല്ലോ.

എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു. അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ... (4:24): അതായത്, അവിടുന്ന് ശരീരരഹിതവും അനന്തവും സ്ഥലപരിമിതികളിൽപ്പെടാത്ത സത്തയുമാണ്; എന്നാൽ അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തുമാണ്; എല്ലായിടത്തും നാം അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുകയും അവിടുത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. അവിടുന്ന് സാധാരണം സമറിയാക്കാരി സ്ത്രീക്കു തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആദ്യം ഒരു ഭാഹാർത്തനായി, പിന്നൊരു യഹൂദനായി, പിന്നെ ക്രിസ്തുവായി. അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ പടിപടിയായി ഉയർത്തി ഉയർന്ന പടിയിൽ നിൽക്കുന്നു. അവൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ ഒരു ഭാഹാർത്തനായി ദർശിച്ചു, പിന്നൊരു യഹൂദനായി, അതിനുശേഷം പ്രവാചകനായി, അവസാനം ദൈവമായി മനസ്സിലാക്കി. അവളും പടിപടിയായിട്ടാണ് ഗ്രഹിച്ചത്. അവൻ ഭാഹാർത്തനാണെന്ന് അവൾ കരുതി. യഹൂദന്മാരിൽ ഒരുവൻ എന്ന നിലയിൽ അവൾ അവൻ്റെ വെള്ളം നിഷേധിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ അവൾ അവനോടുരാഞ്ഞു. ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിൽ അവൻ അവളെ കറുപ്പിച്ചു. ക്രിസ്തു എന്ന നിലയിൽ അവസാനം അവൾ അവനെ ആരാധിച്ചു.

സമറിയാക്കാർ അവിടുത്തെ പക്കലേക്കു വന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞവയെക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും വെളിപാടുകളും കണ്ടു. യഹൂദന്മാരുടെ സ്വാഭാവിക വെറുപ്പിന് തങ്ങൾക്കും അവനും ഇടയിൽ കാരണമില്ലെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. വ്യഭിചാരിണിയോടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലോടുള്ള തങ്ങളുടെ വിശ്വാ

സത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇക്കാരണത്താൽ അവർ അവളോടു പറഞ്ഞു: “നീന്റെ വാക്കു നിമിത്തമല്ല ഞങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്”, കാരണം, ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രബോധനം ശ്രവിക്കുകയും, അതുതടങ്ങാ കാരണവും ഇവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള മിശിഹാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു (4:42). നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അറിവായിരിക്കുക ന്യായയുക്തമാണ്.

പുസ്തകം IV

എന്നെ അയച്ചവന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുക... (4:34): മനുഷ്യരുടെ മാനസ്സാന്തരം. നിങ്ങൾ വയലുകളിലേക്ക് നോക്കുവിൻ. അവ ഇപ്പോൾത്തന്നെ വിളഞ്ഞുകൊയ്ത്തിനു പാകമായിരിക്കുന്നു (4:35): തങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സമരായർ അവിടുത്തെ പക്കലേക്കു വരുന്നതിനെയും അവരുടെ മാനസ്സാന്തരത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിതയ്ക്കുന്നവനും കൊയ്യുന്നവനും (4:36). അവിടുന്ന് സ്വയം വിതക്കാരൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രബോധനവും പ്രഘോഷണവുംകൊണ്ടു തുടങ്ങി. ശ്രീഹന്മാരെ അവിടുന്ന് കൊയ്യുന്നവർ എന്നു വിളിക്കുന്നു; അവർ അവനോടൊപ്പം തുടങ്ങി. ഫലമെന്നപോലെ അവർ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ചു. വിതയ്ക്കുന്നത് ഒരവൻ, കൊയ്യുന്നത് മറ്റൊരവൻ എന്ന ചൊല്ലു് ഇവിടെ സാർത്ഥകമായിരിക്കുന്നു (4:37). അതായത്, കൃപയുടെ സത്യമാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വിതച്ച ഈ വിത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്നിൽനിന്ന് ധാരാളം ഫലങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനും വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്കു കഴിയട്ടെ.

മറ്റുള്ളവരാണ് അധ്വാനിച്ചത് (4:38): അതായത്, പ്രവാചകന്മാർ; അതായത്, കൃഷിഭൂമി എന്റേതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അധ്വാനത്തിൽനിന്ന് കൊയ്ത്ത് സന്തോഷിക്കാനുംകൂടി ഞാൻ സമുചിതമായി നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസബീജം നിലനിർത്താൻ അവർ കുറിയധ്വാനം ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഈ കൊയ്ത്തുകളിൽനിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്കു് മനുഷ്യരെ നയിച്ചുകൂട്ടുന്നു. പ്രവാചകരിലൂടെ ആരംഭം കുറിച്ചത് അവിടന്നാണ് എന്ന് ഇവവഴി അവിടുന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അവൻ ബേത് ഹസാ¹ എന്നു പേരുള്ള സ്ഥലത്തുവന്നു; അതിന്നു അഞ്ചു മണുഡപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു (5:2). അവിടുത്തേതു് നൈയാമികസ്നാനം ആയിരുന്നില്ല; ബലിവസ്തുക്കളുടെ രക്തവും അഴുക്കും ആടുകളുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങളും കഴുകിയിരുന്ന ഒരു കളമായിരുന്നതു്. എന്നാൽ അവിടെയുള്ളതിന്റേയും സുന്ദാരം എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു; കാരണം, വെള്ളത്തിന്റെ ഇളക്കത്തീനുശേഷം അവർ അതിൽ സ്നാനപ്പെടുകയും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നു് കഴുകപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതു് ബേത്-ഹസാ¹ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒന്നാമതു്: രോഗികളെയും അശക്തരെയും അതു് സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിനാൽ; അതായതു് വെറുപ്പിന്റെ ഭവനം: “നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള നിന്ദനം എന്റെമേൽ വീണു്” (സങ്കീ. 69:9). അതായതു് വെറുപ്പു്. രണ്ടാമതു്: ബേത്-ഹസാ¹ അതായതു്, ദയയുടെ ഭവനം: ‘കർത്താവിന്റെ കരുണ ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല; അതിനവസാനവുമില്ല’ എന്നു് ജർമിയായിൽ. അതായതു്, അവിടുത്തെ സുന്ദാരം. ഈ സ്ഥലത്തു വെച്ചു് രോഗികളിലേക്കു് വർഷിക്കപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ ദയയിൽനിന്നു്.

അഞ്ചു മണുഡപങ്ങൾ; നാലെണ്ണം പുറിലും ഒന്നു് കളത്തിന്നു് മുകളിലും. വെള്ളം കലക്കിയിരുന്ന ദൂതൻ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരിയായ മിഖായേൽ ആണു്. ബലിവസ്തുക്കൾ കഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ദൈവം സൗഖ്യം പ്രദാനം ചെയ്തു. അതു് ദേവാലയത്തിൽനിന്നും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുനിന്നും വളരെ ദൂരയായിരുന്നു. ബലിവസ്തുക്കൾ കഴുകുന്നിടത്തുനിന്നു സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്നു കാണുന്ന പുറജാതികൾ, ബലികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സഹായങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനിടയാകുന്നു. ആലയത്തിലും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തും ഉള്ള സഹായങ്ങൾ എത്ര അധികമായിരിക്കും? ഇതുവഴി അവർ പ്രബോധിതരാകുകയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എത്ര വലുതാണെന്നും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അവിടുന്നു് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാലുവാണെന്നും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു.

ഒരു പ്രത്യേകകാലത്തു്: അതായതു്, വെള്ളം ഇളക്കുന്ന നിശ്ചിത സമയം അജ്ഞാതമായിരുന്നു. ഓരോ മണിക്കൂറിലും സൗഖ്യം ഉണ്ടായാൽ കളത്തിനെന്തോ ശക്തിയുണ്ടെന്നും ദിവ്യ പരിപാലനയാലല്ല സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ജനം സ്വാഭാവികമായി ചിന്തിക്കാനിടയാകും. എന്നാൽ അതേ സമയം എളുപ്പത്തിലും കൃത്യമായും ഈ അത്ഭുതം നടക്കുന്നതു് അതിന്റെ

1. ബേതസാഥ

പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞോ ഇല്ലാതാക്കാനോ പാടില്ല. എന്നാൽ ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവൻ ആരായിരുന്നാലും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. കൃപ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നതിനും മഹത്വപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനുമായിരുന്നു. ദാനത്തിനും സൗഖ്യത്തിനുംശേഷം അവർ കൂടുതൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ ഇതു അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണമായിരുന്നു.

നിനക്കു സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് യേശു അവനോട് ചോദിച്ചു (5:6). രോഗികളെല്ലാം വേദനയിൽനിന്ന് വിടുതൽ ലഭിക്കാൻ അത്യാകാംക്ഷയുള്ളവരാണ് എന്നത് നിശ്ചയമായും അവിടുത്തെക്കുറിയായിരുന്നു. ഒന്നാമതായി, അവിടുന്ന് വീമ്പടിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് അതുതരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതപ്പെടാതിരിക്കാൻ. രണ്ടു: പ്രത്യാശ നശിച്ച രോഗിയിൽ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിച്ചു സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള ചിന്ത ഇളക്കിവിടാൻ ഒരു നല്ല ഭിഷഗ്വരനെപ്പോലെ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തളർവാതരോഗിയേയും മറ്റുള്ളവരേയും അവിടുന്ന് സുഖമാക്കി; താനാണ് സ്രഷ്ടാവ് എന്ന് അവർ ഏറ്റുപറയണം. ആദിയിൽ ഒറ്റ വചനംകൊണ്ട് അവിടുന്ന് എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴാകട്ടെ, ദീർഘകാലമായി രോഗഗ്രസ്തമായവയെ ഒറ്റവാക്കിലും അധികാരത്താലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു. തന്റെ കിടക്കയും എടുത്തു നടക്കാൻ അവിടുന്ന് അവനോടുകല്പിച്ചു. താൻ ചെയ്തത് ഒരു മതിവിശ്രാന്തിയാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടാതിരിക്കാനായിരുന്നു അത്. പിന്നെയോ, പ്രവൃത്തികളിലൂടെ കാണപ്പെട്ട ഒരു സത്യമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് മരിച്ചവളെ ഉയിർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൾക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ അവിടുന്ന് കല്പിച്ചു (മർക്കോ. 5:43). അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശേഷിച്ചവ ശേഖരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കട്ടകളുമായി ശിഷ്യന്മാരെ നിയോഗിച്ചു. അതുപോലെ, നടന്നതിന്റെ ഉറപ്പിനായും, അടയാളത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനായും, അടയാളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായും തന്റെ കിടക്ക എടുത്തു നടക്കാൻ അവൻ തളർവാതരോഗിയോടു കല്പിച്ചു.

ആ മനുഷ്യന്റെ തളർവാതരോഗം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു രഹസ്യമാണ്; നമ്മുടെ വർഗത്തിന്റെ വീഴ്ചയെ അതു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പാപകരമായ വികാരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പീഡനത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ് കിടക്ക. അതിൽനിന്ന് വിമോചിതനാകുക വളരെ ആവശ്യമാണ്. മുപ്പത്തെട്ടുവർഷം എന്നത് പാപത്തിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്ന ആളി

ന്റെ സമയദൈർഘ്യത്തിന്റെ രഹസ്യവും വലിയ അളവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് അവൻ സൗഖ്യം കൈവന്നത് ക്രിസ്തുവഴി ലഭിക്കുന്ന വിടുതലിന്റെയും രക്ഷയുടെയും രഹസ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആ തളർവാതരോഗിയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു: *അവൻ പോയി തന്നെ സുഖമാക്കിയത് യേശുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു (5:15)*. തന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയ അതുതരോഗശാന്തി മറച്ചവയ്ക്കാതിരിക്കത്തക്കവിധം അത്ര വലിയതായിരുന്നു അവന്റെ വിശ്വാസം; അതുപോലെ കൃപാവരത്തെ നിന്ദിക്കാതിരിക്കാനും. എന്നാൽ *ഭാഷ്യകാരൻ* പറയുന്നു: അവൻ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത് ദുഷ്ടതകൊണ്ടും കാപട്യംകൊണ്ടും മനുഷ്യരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും ആയിരുന്നു. തന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയവൻ ലംഘിച്ച നിയമം സംബന്ധിച്ച് അവൻ തീക്ഷ്ണനായിരുന്നു. സാബത്ത് ലംഘിച്ചതിനാൽ ശത്രുക്കൾ കോപകലുഷിതരായി ക്രുദ്ധരായിരിക്കയാണെന്നും പ്രതികാരത്തിന് കോപകൂട്ടുകയാണെന്നും അവൻ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും, അത് യേശുവാണെന്ന് അവിടുത്തെ ശത്രുക്കളുടെ അടുത്തുപോയി പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അവൻ തന്നെ സുഖമാക്കിയവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു; അവൻ നന്ദി പറയേണ്ടതിനുപകരം അവനെ കുറപ്പെടുത്തി; അതും യാതൊരാവശ്യവും കൂടാതെതന്നെ. ഇവൻ ജനനം അന്ധനായിരുന്നവനെപ്പോലെ പ്രവർത്തിച്ചില്ല. തന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയവനുവേണ്ടി അന്ധൻ ന്യായവാദം പറഞ്ഞു. അവനുവേണ്ടി മൽപ്പിടുത്തവും പോരാട്ടവും നടത്തി. അവനുവേണ്ടി ശാപമോറ്റു; അവന്റെ സന്മനസ്സ് നിമിത്തം അവൻ സിനഗോഗിന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. അവസാനം, യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചു. തുടർന്ന് അവൻ സാഷ്ടാംഗം വീണ് അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചു (യോഹ. 9:13-38).

എന്നാൽ ഈ തളർവാതരോഗി ചീത്തവംശത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലായി കൊലയാളികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഇളക്കിവിടുകയും ചെയ്തു. ന്യായവിന്യാസ സ്ഥലത്തുവെച്ച് കർത്താവിനെ അടിച്ചത് ഇവനാണ്. അതുകൊണ്ട് *'മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത്'* എന്ന നമ്മുടെ കർതാവ് അവനെപ്പറ്റി പ്രവചനം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആദ്യത്തേതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ മോശമായത് എന്താണ് അവൻ സംഭവിച്ചത്? മുമ്പ് അവന്റെ പാദങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു തളർന്നുപോയത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അവൻ അടിച്ചപ്പോൾ അവ

ന്റെ കൈകൾ വരണ്ടുപോയി, കണ്ണുകൾ കുരുടായി; പാദങ്ങൾ തളർന്നുപോയി. നരകത്തിൽ അവനായി കരുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പീഡനം അപ്പോൾ മുതൽ അവൻ കിട്ടി.

നമ്മുടെ കർത്താവ് ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറിപ്പോയി (5:13). സ്വാതന്ത്ര്യസ്നേഹത്തെപ്രതി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യർത്ഥമാണിതിയും ആത്മപ്രശംസകനുമായി താൻ പരിഗണിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത്. ഇതാ, യൂദന്മാരുടെ കാർക്കശ്യം: സാബതുദിവസം അടയാളം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ശീലോഹാ കളത്തെ അവർ കുറപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്നാൽ നിയമലംഘകൻ ആയി യേശുവിനെ അവർ കുറപ്പെടുത്തി. അക്കാരണത്താൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു: എന്റെ പിതാവ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു; ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു (5:17). അതായത്, ശാബത് ലംഘനത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് (ശീലോഹാ) ഞാൻ ന്യായവാദം ചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ അതിവിദൂരസംഗതികൾ (സൃഷ്ടി) നിമിത്തമല്ല. എനിക്കു ഒരു ന്യായവാദകൻ ഉണ്ട്. എന്റെ മുമ്പിൽ സാബത് ലംഘിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കളം തന്നെ. ദൂതൻവഴി അത് നിലവിലിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നിൽനിന്ന് സാബത്തിൽ സൗഖ്യം തേടുന്നത്? നിയമം ലംഘിക്കുന്ന സൗഖ്യത്തിന് എന്നെ എന്തിനു കരുവാക്കുന്നു? ഞാൻ സാബത്തിൽ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയില്ലേ? കളം കലക്കുന്ന ദൂതനെ കളം അനുസരിക്കുന്നു; അങ്ങനെ അത് ദൈവഹിതം നടപ്പാക്കുന്നു. ഈ കളംവഴി സൗഖ്യം നല്കുന്നത് ദൈവമാണ്. സാബത് ലംഘകൻ എന്ന് ദൈവത്തെയും നിങ്ങൾ കുറപ്പെടുത്തുമോ? ഞാനും അവനെപ്പോലെ കുറപ്പെടുത്തലിന് അതീതനാണ്. ഞാനല്ലേ സൂര്യനെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്, കാരറ്റ് അടിപ്പിക്കുന്നത്, നദികളെ ഒഴുക്കുന്നത്, കടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, മഴ പെയ്യിക്കുന്നത്, മനുഷ്യരെ ജനിപ്പിച്ച് വളർത്തുന്നത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ശക്തി പകരുന്നത്? തിരുഹിതപ്രകാരം ഇവയെല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നത് ദൂതന്മാരാണ്. ഇവ പെരുന്നാൾദിനങ്ങളിലും സാബതുകളിലും എല്ലാ മണിക്കൂറിലും നടക്കുന്നു. പിതാവിനെപ്പോലെ എനിക്കും സാബത്തിൽ ജോലിചെയ്യാൻ നിശ്ചയമായും ശക്തിയുണ്ട്. കാരണം നിയമദാതാവിന് നിയമം ബാധകമല്ല.

പുസ്തകം V

പുത്രനും സ്വയമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല (5:19). കഴിയുകയില്ല എന്നത് തിരുലിഖിതത്തിലും

പുറത്തും പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. **ഒന്ന്**: അവൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട്. 'അവൻ തന്നെത്തന്നെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല' (2 തിമോ. 2:13). രണ്ട് വ്യതിയാനരഹിത കാര്യങ്ങളാൽ: ദൈവത്തിന് കള്ളം പറയാനാവില്ല (എബ്രാ. 6:18). ദൈവത്തിന് തിന്മയായിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. രണ്ട്, രണ്ട് നാലും പതിനാലും ആയിരിക്കുക. **രണ്ട്**: ബലഹീനത നിമിത്തം: കോലാടുകളുടെയോ കാളക്കിടാക്കളുടെയോ രക്തത്തിന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല (എബ്രാ. 10:4). **മൂന്ന്**: അത് ഉചിതമല്ലാത്തതിനാൽ: മണവാളൻ തങ്ങളോടുകൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ മണവാൾക്കു് ഉപവസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല (മക്കോ. 2:19). **നാല്**: മനസ്സില്ലാത്തതിനാൽ: അവരുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവിടെ അനേകം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവൻ കഴിഞ്ഞില്ല (മത്താ. 13:58); അവരുടെ തെറ്റു നിമിത്തം കർത്താവിന് അവരോടു് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു് ജാമിയോ പറയുന്നു. **അഞ്ച്**: സ്വഭാവത്താലെ അത് അസാധ്യമാകയാൽ; തനിക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കഴിയും: ഒരുവൻ സ്വയമായി രണ്ടാമതു് ജനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല (മത്താ. 19:24); ഒട്ടകം സൂചിക്കഴയിലൂടെ കടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. **ആറ്**: സ്ഥാനം നിമിത്തം: 'മലയിൽ പണിതിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിന് മറഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയില്ല'. എന്നാൽ അതിനെക്കാൾ വലിയ ഒന്നു് അതിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ അതു് മറഞ്ഞുപോകും. **ഏഴ്**: ബലകുഷയത്താൽ: ചിലപ്പോൾ; ചിലതിനോടുകൂടി: ശിശുവിന് യേശു ചെയാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ അതിന് കഴിയും. പാവയ്ക്കു് കാണാനോ ആരോടെങ്കിലും യേശു ചെയാനോ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അതു് മല്ലടിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണു്. ചിലപ്പോൾ അതു് ആരെങ്കിലുമായി മല്ലടിക്കും; മറ്റുള്ളവരുമായി കഴിയുകയില്ലതാനും.

പുത്രനു കഴിയുകയില്ല എന്നതു് ഒരിക്കലും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണു്. പിതാവുമായുള്ള അഭേദ്യമായ തുല്യതകൊണ്ടാണിതു്. അവനോടുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഐക്യംകൊണ്ടാണിതു്. സൂര്യന്റെ രശ്മിക്കുതന്നെ പ്രകാശിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നു പറയുന്നതുപോലെയാണിതു്. അതിന് പറ്റാത്തതിനാലല്ല, സൂര്യന്റെ പ്രസരണതലം കൂടാതെ പ്രകാശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണു്. മനസ്സിന് ആത്മാവിനെ കൂടാതെയും, ആത്മാവിന് മനസ്സിനെക്കൂടാതെയും സാധ്യമല്ല. അഗ്നി കൂടാതെ ചൂടില്ലാതിരിക്കുന്നതുപോലെയുമാണിതു്. അതുകൊണ്ടു് പിതാവിനെക്കൂടാതെ പുത്രൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല; പുത്രനെക്കൂടാതെ പിതാവും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം, അവർ

ന്നോണം; അവരുടെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനശക്തി അവശ്യം വശ്യം ഒന്നതന്നെയാണ്. ഇതും ഒരു സത്തയാണ്. സത്തയുടെ താദാത്മ്യം ഉള്ളിടത്തു അവശ്യംവശ്യം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ താദാത്മ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ 'തനിക്കു' സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല' എന്ന് സ്വയം തന്നെപ്പറ്റി നിർവചിക്കുകയാണ് എന്നു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു.

'മനുഷ്യർക്കു' സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ? എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. അവർക്കു കഴിയില്ലെങ്കിൽ, അവ നന്മയല്ല, തിന്മയല്ല; പത്രോസിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും യുദ്ധോയ കുറപ്പെടുത്തുകയും വേണ്ട. മനുഷ്യർക്കു' സ്വന്തമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൃഷ്ടതയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവു മാത്രം സ്വന്തമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവനായിരിക്കുമോ? തന്റെ സ്വന്ത ഇഷ്ടങ്ങൾ അവിടുന്ന് സാധ്യത ലംഘിച്ചില്ലേ? സാത്താനും അവന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം ഇല്ലേ? നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെയും തന്റെ പിതാവിനോടു സന്മനോഭാവം പുലർത്തിയിരുന്നില്ലേ? എന്നാൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു വചനത്തിന് തന്റെ പിതാവിനോടുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഐക്യത്തെപ്പറ്റിയാണ്. അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇതു വ്യക്തമാണ്: "പിതാവു ചെയ്തു കാണുന്നവ"; "പിതാവു ചെയ്യുന്നവയെല്ലാം അവനെപ്പോലെ പുത്രനും ചെയ്യുന്നു". "ചെയ്യുകാണുന്നവ", "അവനെപ്പോലെ" എന്നിവയിൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ തുല്യതയും ദർശനത്തിന്റെ തുല്യതയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ഇച്ഛയുടെയും തുല്യതയും അവിടുന്ന് സ്പഷ്ടമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു; അല്ലാതെ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൊത്തുപണികൾക്കും ശവക്കല്ലി തോണ്ടുന്നവരെപ്പോലെയല്ല.

'പിതാവു' ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പുത്രൻ അവനിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നു കാണുന്നു, അവനെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു' എന്ന രീതിയിലാണോ? അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ നാലു ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു; എന്നാൽ പിതാവു ചെയ്യുന്നവയെല്ലാം ഏകതുല്യതയിൽ പുത്രനും അവനോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ സാധ്യമല്ല എന്ന വാക്കു നമ്മിൽ നിന്നെടുത്ത ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തെപ്പറ്റിയും, പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല എന്നതിനു പകരമായിട്ടുമാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികപ്രേരണകൾക്കനുസൃതം വ്യംപരിക്കുന്ന മുകളത്തുകളുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണിതു' എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. വീണ്ടും, ഇടത്തുഭാഗത്തുള്ളവരും വലത്തുഭാഗത്തുള്ളവരും എന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നതും വ്യത്ഥം

മറകമല്ലോ. നാം എന്തിനാണ് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതും കുറപ്പെടു ത്തപ്പെടുന്നതു? നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, വചനത്തിന്റെ ആല യത്തിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിവില്ലാത്തതു?

പിതാവ് പട്ടാഭനെ സ്നേഹിക്കുകയും താൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവനെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തക്കവിധം.... (5:20); ഇതു അവന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാണിക്കുന്നു, അതായത് അവനു കൊടുക്കുന്നു. ഇവയെക്കാൾ വലിയവ: പൊതുവായ ഉത്ഥാനം, സാർവത്രികവിധി, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിയ പരിവർത്തനം ആദിയായവ ആ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു.

പിതാവ് മരിച്ചവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു... (5:21); ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പട്ടാഭത്തിന്റെ പർസോപ്പായുടെ ഐക്യത്തെപ്പറ്റിയാണ്. പിതാവ് ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല, വിധി മുഴുവൻ അവിടുന്ന് പട്ടാഭനെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, മറ്റൊരിക്കലും, ഞാൻ ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ വിധിച്ചാൽ എന്റെ വിധി സത്യമായിരിക്കും എന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. പിതാവ് ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല; ഞാൻ ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ കന്യാമയെപ്പറ്റിയാണ്. ദൃശ്യമാംവിധം അവനോ, പിതാവോ, പരിശുദ്ധാത്മാവോ വിധിക്കുന്നില്ല. വിധി ത്രിത്വത്തിലൊരാളിന്റെയും അവന്റെ ആലയത്തിന്റെയും ആണെങ്കിലും പിതാവും വചനവും ആത്മാവും ദൃശ്യമായി വിധിക്കുന്നില്ല; അവൻ വിധിയെല്ലാം പട്ടാഭനെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരവും അവനു നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ആലയത്തിന്റെ കന്യാമയെപ്പറ്റിയാണ്. വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്നവനും മരിച്ചവരെ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നവനും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വിധിക്കുന്നവനും അവിടുനാകുന്നു. ശ്രീഹരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഭൂമി മുഴുവനെയും ആ മനുഷ്യനിൽ നീതിപൂർവ്വം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അവിടുന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു... (നട. 17:31). 'എന്റെ സുവിശേഷമനുസരിച്ച്', യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ ദൈവം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന നാളിൽ' (റോമ. 2:16); അവനെപ്പറ്റി പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, "അവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടോ ചെവി

കൊണ്ടു കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടോ മാത്രം വിധിക്കുന്നില്ല; ഒരിട്രരെ അവൻ ധർമ്മനിഷ്ഠയോടെ വിധിക്കും; ഭൂമിയിലെ എളിയ വരോടു അവൻ നീതിപൂർവ്വം വർത്തിക്കും' (ഏശാ. 11:3-4).

ദൃശ്യവ്യക്തികൾക്കായി ദൃശ്യമായ ന്യായവിധി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഇതേപ്പറ്റി കരുതപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടു, ന്യായവിധിപൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ, ക്നോമാകളുടെ ത്രിത്വത്തിൽ ഏകദൈവസ്വഭാവവും, അനന്തവും അഗ്രാഹ്യവും അദൃശ്യവും ആണ്. എന്നാൽ വിധിക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടവസ്തുക്കൾക്കു അവൻ അദൃശ്യനായിരിക്കും. അവൻ തന്റെ ദൃശ്യച്ഛായയിലും തന്റെ ആലയത്തിലുമാണ് തന്റെ ന്യായവിധി നടത്തുന്നത്. ഇതേപ്പറ്റിയാണ്, അവിടുന്ന്, വിധിക്കുന്നെന്നും വിധിക്കുന്നില്ലെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്: അതായതു്; എന്നെ അയച്ച പിതാവുതന്നെ എനിക്കു സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. അവിടുത്തെ സ്വരം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല, അവനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല (5:37); അതായതു്, ഇതാ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിച്ചിട്ടില്ല. 'ഇതാ, ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ; അവനെ ശ്രവിക്കുവിൻ' എന്ന് എന്നെപ്പറ്റി സ്വർഗത്തിൽനിന്നുണ്ടായ അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിക്കാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരായി കരുതപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച് എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള അവിടുത്തെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കു തോന്നിയില്ല.

തിരുമുഖിവിതങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവിൻ (5:39): മോശ എന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു (5:46); നിയമത്തിന്റെ പ്രബോധനവും പ്രവാചകരുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആത്മീയ തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിലേക്കു മുൻപു കൃത്യമായി വഴിയൊരുക്കി പ്രബോധിപ്പിച്ചു. അവ വ്യാകരണകാരന്മാരെപ്പോലെയായിരുന്നു, ഇതാകട്ടെ, പ്രധാനതത്ത്വങ്ങളെപ്പോലെയും. അവ പടങ്ങളും ചുരുക്കങ്ങളുമായിരുന്നു, ഇതാകട്ടെ പരിപൂർണ്ണ രൂപവും സത്യശരീരവുമായിരുന്നു. മറ്റൊരു വൻ സ്വന്തനാമത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അവനെ സ്വീകരിക്കും (5:43). അതു് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണ്.

പുസ്തകം VI

പിതാവായ ദൈവം അവനെ മറ്റുദേവച്ചിരിക്കുന്നു (6:27): ഭാഷ്യകാരൻ: നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികക്ഷേണത്തിന്റെ കാരണമായിട്ടു സത്യമായും കൃത്യമായും അവിടുന്ന് ഇവനെ

ആക്കിത്തീർത്തു. തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളിൽ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. **മറ്റു ചിലർ:** പിതാവ് വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്മേൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മറ്റുഭൂമിയിൽവെച്ച് മന്നാ ഭക്ഷിച്ചു (6:31). മന്നായുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച അവിടുത്തെ ദാനത്തെ ഇടിച്ചതാഴ്ത്തി അവർ സംസാരിക്കാൻ മുതിർന്നു. ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അവർക്കു നൽകിയത് ഇതിനെക്കാൾ മെച്ചമായിരുന്നു എന്ന് അവർ കരുതി. എന്നാൽ മറിച്ചായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം. മരുഭൂമിയിൽ അവർക്കു മന്നാ ലഭിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിനെതിരായി സംസാരിക്കാൻ അവർ മറന്നുപോയില്ല. പാറയിൽ അടിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം കുതിച്ചു പാഞ്ഞു വെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായി. നമുക്ക് അപ്പം കൂടി തരുവാൻ അവനു കഴിയുമോ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. അതുപോലെ മേൽത്തരം അപ്പം ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ അപ്പം കൊടുത്തപ്പോൾ അതായത്, മെച്ചപ്പെടുത്ത് എന്ന് അവർ കരുതിയ അതേ സാധനം കൊടുത്തപ്പോൾ, അവർ മന്നായെ പുകഴ്ത്തിപറയാൻ തുടങ്ങി.

സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം തൊന്നാകുന്നതു (6:51): തന്റെ ശരീരം സ്വർഗത്തിൽനിന്നാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അപ്പത്തെ ശരീരമാക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ്. ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ അപ്പത്തെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത്, തന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെപ്പറ്റിയല്ല. നാം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭൗമിക ശരീരമല്ല ഭക്ഷിക്കുക. പിന്നെയോ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശരീരമാണ്. അതിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നു. അതു അവൻതന്നെ.

പുസ്തകം VII

മറുപുറത്തുനിന്നു ആരോഹണം ചെയ്യുന്നതു നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ? (6:62): ... ആരും സ്വർഗത്തിലേക്കു കയറിയിട്ടില്ല (3:13) എന്നതിൽ നാമിതു വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളുടെയും രണ്ടു ക്നോമാ

കളുടെയും ഐക്യത്തിന്റെ പർവ്വോത്സവയെപ്പറ്റിയും,¹ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ സംഭവിച്ചവയായി വരാൻ തീർക്കുന്നവയെപ്പറ്റിയും അവിടുന്ന് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് നാം വിചരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ആത്മാവാണു് ജീവൻ നൽകുന്നതു്; ശരീരം ഒന്നിന്നും ഉപകരിക്കുന്നില്ല (6:63). മുകളിൽ പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയം അവിടുന്ന് ഇവിടെ പരിഹരിക്കുന്നു. തിരുശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നവരെ അതു് എങ്ങനെ മരണത്തിൽനിന്നു് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെന്നും അവർക്കു് എങ്ങനെ നിത്യജീവൻ നൽകണമെന്നും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശരീരം അതിന്റെ സ്വഭാവത്താൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നല്കുന്നു എന്നു് അവിടുന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം ദിവ്യസ്വഭാവം ശാരീരികമല്ല; എന്നാൽ ഒരു ശരീരത്തിലൂടെ ജീവദാതാവാണ്. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുശരീരം ഒന്നിന്നും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ലേ? എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല? ജീവദായകദാനമില്ലെങ്കിൽ? കാരണം അവിടുന്ന് സ്വഭാവത്താലെയല്ല, അവിടുന്ന് സ്രഷ്ടാവുമാണു്. ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. തന്നിൽ വസിക്കുന്ന അവന്റെ ആത്മാവു് നിമിത്തമാണിതു്. അവിടുന്ന് പറയുന്നു: “ഞാനാണു് ഏകജാതനായ വചനമാം ദൈവം. ശരീരത്തിലായിരുന്നതു് ഞാനാണു്. ശരീരം ജീവിക്കാൻ ശക്തി നൽകുന്നതു് ഞാനാണു്”. ഇതു് അവന്റെ ആലയത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ശക്തിയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും അതിനു് തുല്യസ്ഥാനം നൽകുന്നു. ജീവനുള്ള മാംസത്തെ അവൻ നിർവചിക്കുന്നു; ആലയത്തെ വചനം എന്നും മാംസത്തെ ഏകജാതൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. കാരണം, അവിടുത്തെ കർമ്മം ശക്തിയായി പ്രബലപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ജഡം മാത്രം പ്രയോജനരഹിതമാകുന്നു. നമ്മോടു കൂടിയുള്ള ദിവ്യരഹസ്യംപോലും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതീകത്താലാണു് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നതു് എന്നതു് ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്താലാണു് ഇതു് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതു് എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. പുത്രന്റെ സ്വഭാവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിനു് തുല്യമാണെന്നു് അംഗീകരിക്കപ്പെടാനാണിതു്.

യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനോടു പറഞ്ഞു: പരസ്യമായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല (7:3-4); എന്തെ

1. Parsop hdayuta

കീലും രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നവൻ പരസ്യമായി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുപോലെ, പരസ്യമായി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു ശരിയല്ല, എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അതിനു നേരെ എതിരായ വ്യാഖ്യാനം നൽകി. നിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നതു പോലെ ഒരു പുതിയ പ്രബോധനം പഠിപ്പിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നസ്രത്തിലേക്കോ ഗലീലീയിലേക്കോ പോകാതെ, പ്രധാനനഗരമായ ജറുസലേമിലേക്കു പോകുക. അവിടെ പെരുന്നാളിന്റെ ഈ അവസരം നിനക്കു് ധാരാളം ശ്രോതാക്കളെ ലഭിക്കും എന്ന് അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു. അവർ അവനെ വഴിതെറ്റിക്കാനും മാനുഷിക ബഹുമാനത്തെപ്രതി അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അതായതു്, അവിടുത്തെ അത്യുത്തമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിമിത്തം ജനങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവോൾ തങ്ങൾക്കും അതിന്റെ പങ്കു് കിട്ടും എന്ന് അവർ കരുതി. ഗലീലീയിലും നസ്രേത്തിലും നടന്ന അടയാളങ്ങൾക്കു് വേണ്ടത്ര പരസ്യം കിട്ടിയില്ല, രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ കരുതി. ഗലീലീ പുറജാതിക്കാരുടെ നാടായിരുന്നതിനാൽ, അതുകൊണ്ടു് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാകാനിടയില്ല. എന്നാൽ യൂദ്ധോയിൽ സ്വന്തജനതയുടെയും സ്വന്തക്കാരുടെയും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവ പരസ്യവും ഉന്നതവുമായി അവർ കണക്കാക്കി.

അവന്റെ സഹോദരന്മാർ പോലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല (7:5): അവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അവൻ അവരെ കുറപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വന്ന അവിടുന്ന് ദൈവമാണെന്നും, എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടുവാൻ ഇരിക്കണെന്നും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുവാനായി അവർക്കു് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ തന്റെ സഹോദരന്മാർപോലും തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് മാർ അപ്രേം അവരെ കുറപ്പെടുത്തുന്നു. പെരുന്നാളിനു് പോകുവാൻ താമസിച്ചതിലും പരസ്യമായി പോകാത്തതിലും തന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും മിത്രങ്ങൾക്കും അവിടുന്ന് പ്രയോജനം വരുത്തി. ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധത്തെ തണുപ്പിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും കഴിഞ്ഞു; മിത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉഷ്ണമളത കത്തി ജ്വലിപ്പിക്കാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു.

അവൻ എവിടെയാണ്? അവർ ആരാഞ്ഞു (7:11). തങ്ങൾ വെറുക്കുന്നവരുടെ നാമം ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കുന്നതും മറ്റു

കാര്യങ്ങൾക്കൊണ്ട് അവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും വെറുക്കുന്നവരുടെ സവിശേഷതയാണ്. ദാവീദിനെ *ഇശശായിയുടെ പുത്രൻ* എന്ന് കൂടെക്കൂടെ ശൗൽ വിളിക്കുന്നു (1 ശാമ. 20:30). ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ അബ്ശാലോം ഹൃഷായിയെ നിന്ദിച്ചപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “ഇതാണോ, നിന്റെ സ്നേഹിതനോടുള്ള നിന്റെ കാര്യം? നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ സ്നേഹിതന്റെ കൂടെ പോകാത്തത്?” (2 ശാമ. 16:17). അതു പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെപ്പറ്റി ആ ആളുകളുടെ സ്നേഹിതർ ‘അവനെവിടെ?’ എന്നാരാഞ്ഞു.

മോശ നിങ്ങൾക്കു പരിച്ഛേദനനിയമം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മാസ്മലതയിൽ അതു മോശയിൽ നിന്നല്ല, പിതാക്കന്മാരിൽനിന്നാണ്. അതനുസരിച്ച് സാബതിൽ നിങ്ങൾ പരിച്ഛേദനം നടത്തുന്നു. സാബതിൽ പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ... (7:22-24). മോശ നിങ്ങൾക്കു പരിച്ഛേദനവും സാബതും തന്നെ എന്ന് അവിടുന്നു പറയുന്നു. ഒന്ന്, അനുസ്മരിക്കുന്നവനായി; കാരണം, അതു പണ്ടേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ട്, പുതുതായി നിയമദാതാവ് എന്ന നിലയിൽ; അവൻ പരിച്ഛേദനസമയം നിജപ്പെടുത്തി. എട്ടാം ദിവസം പരിച്ഛേദനം ചെയ്യാൻ അവൻ കല്പിച്ചു. സംഖ്യ ശരിയാണെങ്കിൽ സാബതിലായാലും നടത്താം. അപ്പോൾ സാബതിനെക്കാൾ പരിച്ഛേദനം ശ്രേഷ്ഠതയായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണല്ലോ. അതു ശരിയുമാണ്; കാരണം, സാബതം ലംഘിക്കപ്പെട്ട സാബതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കല്പന വളരെ അപരിത്യജ്യമല്ലെന്ന് ഇവവഴി അവിടുന്നു കാണിക്കുന്നു. അത് ലംഘിക്കപ്പെടാനിടയുള്ളിടത്തു് അതു ശരിയുമാണ്. പരിച്ഛേദനം നിമിത്തം സാബതു് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. അതു് നിയമലംഘനം ആയി ആരും കുറപ്പെടുത്തുന്നില്ല. തളർവാതരോഗിയായ ആ മനുഷ്യൻ സുഖം പ്രാപിച്ചതിനാണോ ‘നിയമ ലംഘകൻ’ എന്നു പറഞ്ഞു് നിങ്ങൾ കുറപ്പെടുത്തുന്നതു്? മനുഷ്യനിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരടയാളം മാത്രമായ പരിച്ഛേദനം ഭാഗികമായി ബഹുമാന്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുക മഴവ്യമല്ലേ? എന്നാൽ ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യം നൽകിയതു് എങ്ങനെ കുറകുമാകും? ഇക്കാരണത്താൽ അവിടുന്നു ശാന്തമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പറയുന്നു:

പുറമേ കാണുന്നതനുസരിച്ച് വിധിക്കാതെ നിതിപുർവ്വം വിധിക്കുവിൻ (7:24). സാബതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതു നിയമലംഘനമാണെങ്കിൽ, ആദ്യമായി മോശയെ

യാൺ കുറപ്പെടുത്തേണ്ടതു്; കാരണം, പരിച്ഛേദനത്തിനായി സാബത്ത് ലംഘിക്കാൻ അവൻ അനുവദിച്ചു. അവൻ നിയമ ലംഘനം എന്ന കുറ്റത്തിനു് അധീനനല്ലെങ്കിൽ, സന്ധർബ്ബ മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കിയതു് പരിച്ഛേദനത്തെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണു്? ഞാനതുകൊണ്ടു് ഇതിനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ കുറവിടുകയാണു്.

അവർ പറഞ്ഞു: ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ അവൻ എവിടെനിന്നാണു് വരുന്നതെന്നു് ആരും അറിയുകയില്ല (7:27); അവർ അന്യയ പുണ്യ സ്വഷ്ടമായി നന്ന പറയുകയാണു്. അവൻ ബേത്ലഹേമിൽ പിറക്കുമെന്നും, ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽനിന്നു വരുമെന്നും പ്രവചനംവഴി അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെപ്പറ്റി ഹേറോദേസു് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ അപ്രകാരം മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു. "നീയും യൂദയായിലെ ബേത്ലഹേമേ, നീ യൂദയായിലെ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒട്ടും ചെറുതല്ല; കാരണം എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ മേയിക്കാനുള്ളവൻ നിന്നിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു. അവന്റെ രാജ്യത്തിനു് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല" എന്നു് പ്രവാചകരിൽനിന്നു് അവർ തെളിവു നൽകുകയും ചെയ്തു (മിക്കാ 5:2; മത്താ. 2:6). അവിടെ അവർ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു; ഇവിടെ തിരുലിഖിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നന്ന പറഞ്ഞു് തങ്ങളെത്തന്നെ നന്നയരാക്കി.

പുസ്തകം VIII

ചെരുന്നാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ (7:37): യഹൂദർക്കു് മൂന്നു് പെരുന്നാളുകളുണ്ടായിരുന്നു: പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ, ആഴ്ചകളുടെ പെരുന്നാൾ, കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ. ഇസ്രായേൽ പ്രതീകാത്മകമായി പെരുന്നാളുകളായി അവയെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സഭ അവയെ ടത്തു് അവയുടെ യഥാർത്ഥ്യവും പൊരുളും പെരുന്നാളുകളായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇതാ, സഭ ആത്മീയമായി അവ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം, രക്ഷാകരമായ പീഡാനുഭവവും പെസഹായുമായി; ആഴ്ചകളുടെ പെരുന്നാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിയതായിത്തീർന്നു; കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ, നീസാൻ മാസത്തിലെ ഓശാനപ്പെരുന്നാളായി. ചിലർ പറയുന്നു: കൂടാരപ്പെരുന്നാളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവു് മഹത്തവത്തോടെ ജറുസലേമിലേക്കു് പ്രവേശിച്ചു; നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രവേശനം അന്നു് ആകുവാനായി, കർത്താവിന്റെ കാലത്തു് ദൈവിക ക്രമീകരണത്താൽ ഈ പെരുന്നാൾ താമസിച്ചാണു് ആചരിച്ചിരുന്നതു്.

മാറ്റം ചിലർ പറയുന്നു: യഹൂദന്മാർ റോമാക്കാരുടെ ആധിപത്യത്തിൽ കീഴിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ റോമാക്കാരെ കൂടാതെ ഒരു പെരുന്നാളും ആചരിക്കാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രംപോലും റോമാക്കാർ മുദ്രവച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ വർഷം യഥാസമയം കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ റോമാക്കാർ അവരെ അനുവദിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വർഷം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാളും കൂടാരപ്പെരുന്നാളും ഒന്നിച്ചു യഹൂദർ ആചരിച്ചു. അതായത്, കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ഏഴു ദിവസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ ഏഴു ദിവസവും. *വേറെ ചിലർ പറയുന്നു:* കൂടാരപ്പെരുന്നാളിന്റെ സമയം കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നില്ല. ഏഴാം മാസത്തിൽ ആചരിക്കണമെന്നായിരുന്നു കല്പന (ലേവ്യ, 23:34). എങ്കിലും മറ്റൊരവസരത്തിൽ - തെഷ്ഠീൻ (ഒക്ടോബർ) മാസത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവർക്കു അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുകയും മേഘം അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത അവരുടെ മരുഭൂമിയിലെ താമസമാണു് അതിൽ അവർ ഓർത്തിരുന്നതു്.

നമ്മുടെ കർത്താവു് കൂടാരപ്പെരുന്നാളിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് വിവർത്തകൻ ഒരു വാക്കു മാറ്റിയതിനാലാണു് അവർ ഈ തെറ്റായ ആശയങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നതു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതു് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാളായിരുന്നു. എഴുത്തുകാരന്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവിനാൽ 'കൂടാരം' എന്നായിപ്പോയി. നമ്മുടെ കർത്താവു് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാളിലാണു് ജറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്നു് വിവർത്തകന്റെ വാക്കുകളിൽനിന്നുതന്നെ വ്യക്തമാണു്. കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തോടടുത്താണു് ഇവയൊക്കെ സംഭവിച്ചതു്. വീണ്ടും, പെസഹാത്തു് ആറു ദിവസം മുൻപു് യേശു ബഥാനിയായിൽ വന്നു എന്ന് സുവിശേഷംതന്നെ പറയുന്നു (യോഹ. 12:1). അതുകൊണ്ടു് 'പെസഹാക്കാലത്തു് നമ്മുടെ കർത്താവു് ജറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചു; *പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം* എന്നതു് എഴുത്തുകാരൻ *കൂടാരം* എന്നാക്കി' എന്ന കാര്യം അവരുടെ ആളുകൾതന്നെ വ്യാപകമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണു്. ബേത് അബാറാ എന്നതു് ബഥാനിയാ എന്നു മാറ്റിയതുപോലെയും (1:28), 'അവർ തിരിഞ്ഞു' എബ്രായയിൽ *റബ്ബോനി* എന്ന് പറഞ്ഞതു്, 'അവൾ തിരിഞ്ഞു' *റബ്ബുലി* എന്നു പറഞ്ഞു് എന്നാക്കിയതുപോലെയും (20:16) ആണിതു്. ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത എഴുത്തുകാർ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ടു്

അത് കൂടാരപ്പെരുന്നാരം ആയിരുന്നു. പാപപരിഹാരം അതുകായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പ്രഖ്യാപനപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു (ലേവ്യ. 23:24). കാരണം ഈ ദിവസം അവർ കാഹളം മുഴക്കി കൂടാരപ്പെരുന്നാരിൽ പാപപരിഹാരത്തിനും ജനത്തെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഏഴാം മാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലായിരുന്നു കൂടാരപ്പെരുന്നാരം. പാപപരിഹാരദിനം പത്താം തീയതിയായിരുന്നു: അതുകൊണ്ട് അത് അസോർ (പത്താം ദിവസം) എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു (ലേവ്യർ 23:27).

നമ്മുടെ കർത്താവ് പെരുന്നാളിനു പോയത് അനുഷ്ഠിക്കാനല്ല, പിന്നെയോ, പഠിപ്പിക്കാനാണ്. ഇതിനെ മോദിനം എന്നു വിളിക്കുന്നത്, പെരുന്നാളുകളുടെ അവസാനത്തേ ത്താകയാലും പാപപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനാലുമാണ്. പാപപരിഹാര പെരുന്നാളിൽ ഉചിതമായി അവിടുന്ന് പാപപരിഹാരത്തിന്റെ കൃപ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 'അവന്റെ ഉദരത്തിൽനിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും' എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത്, താഴത്തെ വാക്കിനോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ അത് മുക്തിലുള്ള വാക്കിനോടു കൂടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. മിശിഹായെപ്പറ്റി തിരുലിഖിതത്തിൽ നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയൊക്കെ തന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 'തിരുലിഖിതങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവിൻ...' എന്നും 'മോശ എന്നെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു' എന്നും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ (5: 39-46). 'തിരുലിഖിതം അനുസരിച്ച്' എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അരുവി പോലെ കൃപകൊണ്ടുനിയയും; അതിന് ഒട്ടും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവൻ തൃപ്തിവന്നശേഷം പുറത്തേക്കൊഴുകി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിത്തീരും' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ അരുവി¹ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനു പകരം വേദേ സമലത്ത്² ഉറവ്³ എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് (4:14). തിരുലിഖിതം ആത്മാവ്⁴ എന്നുപറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തെയാണു കന്റോ മായേയ്കും മറ്റുചിലപ്പോൾ, ഈ സന്ദർഭത്തിലെത്തന്നെ പോലെ, തന്റെ കൃപയെയും തന്റെ പരിപാലനയെയും ആണ് എന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ശ്രീഹന്മാർ ആത്മാവിൽനിന്നുതന്നെ ഇതു സ്വീകരിക്കാൻ പോകുകയായിരുന്നു; എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ കന്റോമാ

1 നഹറാപോസോ. 2 മ്ഇനോ

സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അവൻ അനന്തരം അഗ്രാഹ്യനും നിത്യനമാണ്. സുവിശേഷകൻ പറയുന്നതുപോലെ “അപ്പോഴും ആത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ” നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനു മുൻപ് ആരു നിമിത്തമാണ് ശിഷ്യർ അതു തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത്? എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് അവർക്കു കൊടുത്ത തന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അപ്പോൾ അവർ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും, പിതാവിൽനിന്നും പുത്രനിൽനിന്നും എന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നും അവർക്കു ലഭിച്ച കൃപയെപ്പറ്റി അവർക്കൊരറിവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു നാം പറയുന്നു; പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി ആവസിച്ച്പ്പോഴാണ് അവർക്കു ഈ അറിവ് ലഭിച്ചത്.

വീണ്ടും, പിന്നീട് അവർക്കു നൽകുവാനിരുന്ന ഭാഗം, പീഡാനുഭവത്തിനു മുമ്പുള്ളതിനെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വലുതായിരുന്നു. പുരാതന പ്രവാചകർക്കും നീതിമാന്മാർക്കും വല്ലപ്പോഴും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നുപോലെയായിരുന്നു പീഡാനുഭവത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതു്. അവസാനത്തിൽ ശ്രീഹന്മാർക്കു ലഭിച്ചതു് അവർക്കു ലഭിച്ചതിനെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അടയാളങ്ങളും അതുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും, അതു് സ്വീകരിച്ചവർക്കു് പുത്രസ്വീകാര്യത്വം നൽകുന്നതിനും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കും അമർത്യതയിലേക്കും അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനും ഇതു് അവരോടൊപ്പം ഏപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു.

“ഇവനാണു പ്രവാചകൻ” എന്നു അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു; “ഇവനാണു മിശിഹാ” എന്നു മറ്റുചിലർ പറഞ്ഞു (7: 40-41). അവർ അജ്ഞതമൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതു്; കാരണം, ഒരാളെത്തന്നെ തിരുലിഖിതം പ്രവാചകൻ എന്നും മിശിഹാ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

അധികാരികളിലോ ഫരിസേയരിലോ ആരെങ്കിലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? (7:48). സ്പഷ്ടമായി അവർ നന്നെ പറയുകയായിരുന്നു. കാരണം, അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു നിന്നുണ്ടോമൂസ് അധികാരികളിലും ഫരിസേയരിലും ഉൾപ്പെട്ടവനായിരുന്നു; അവനെപ്പോലെ മറ്റുപലരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

നമ്മുടെ നിയമം ആരെങ്കിലും വിധിക്കുന്നുണ്ടോ? (7:52): അതായതു്, നമ്മുടെ സേവകന്മാർ കേട്ട വാക്കുകൾ അവനിൽനിന്നു് കേൾക്കാതെപോലും നീതിരഹിതമാണ് നിങ്ങൾ അവനെ വിധിക്കുന്നതു്. അതിൽ അവർ

ആശ്ചര്യപ്പെടുപോയി. ഫരിസേയർ ഗലീലി പ്രദേശത്തെ നിന്ദിച്ചിരുന്നു; അള്ളത്തിൽ നിക്കോദെമൂസിനെയും. മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം കുറയ്ക്കാനും അവന്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നിസ്സാരമാക്കിത്തള്ളാനും ശ്രമിച്ചു. അവർ തെറ്റായി പറഞ്ഞതിനാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരെ കുറപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രവചനത്തെ പ്രതിയാണ് അവിടുന്ന് ഗലീലിപ്രദേശം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതാ, ഏശായാ പ്രവചനമായി പറയുന്നു: 'പുറജാതികളുടെ ഗലീലി, അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ വലിയൊരു പ്രകാശംകണ്ടു. ഇരുളിലും മരണനിഴലിലും വസിക്കുന്നവർ': എന്നിത്യാദി (ഏശ. 9:1-2; ലൂക്കാ 1:79). ഇക്കാരണത്താൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരോടു പറഞ്ഞു: *ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു; എന്നെ അന്യഗമിക്കുന്നവൻ... (8:12)*. അതായത്, ഗലീലിയാക്കാർ വലിയൊരു പ്രകാശം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ട്, ഗലീലിയാക്കാർക്കു മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവനും മതിയായ പ്രകാശമാണു ഞാൻ.

ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റിത്തന്നെ സാക്ഷ്യം നൽകിയാലും എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ് (8:14) എന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. നേരത്തെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു: ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചുതന്നെ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിൽ എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല (5:31). 'നിന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല' എന്ന് ചിന്തിച്ച അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കുറപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരായിട്ടാണെന്നു നാം പറയുന്നു. എന്നാൽ അതേപ്പറ്റി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരായി ഒരുവാക്കുപോലും ഉച്ചരിക്കാൻ അവർ മുതിർന്നില്ല: 'പിതാവു ചെയ്യുന്നവ പുത്രനും അവനെപ്പോലെ ചെയ്യുന്നു'; 'പിതാവ് മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പുത്രനും അവനെപ്പോലെ ചെയ്യുകയും തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു'; 'വീഡി നടത്തുന്നതും നിത്യജീവൻ നൽകുന്നതും താനാണ്' എന്ന് അവിടുന്ന് അരുച്ചെയ്തു.¹ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ ചാഞ്ചലവും ഉളവാക്കിയെങ്കിലും അവർ പരസ്യമായി മുന്നോട്ടു വന്നില്ല. തന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലും താൻ സത്യവാനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് അവിടുന്ന് ഇതു പറഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് അവരുടെ പിന്തകൾ ഗ്രഹിച്ചത് ദൈവമായതിനാലാണ്; അവനെ ഒന്നിനും തടയാനാവില്ലല്ലോ. ഇവിടെ അവർ

1 യോഹ. 5:19. 27. 33

സ്പഷ്ടമായി തങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു: “നിന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല”. അപ്പോൾ അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അവരെ നന്നായി എണുവിട്ടിട്ടു: *ഞാൻ എവിടെ നിന്നുവന്നുവെന്നും എവിടെക്കു പോകുന്നതു എന്നും എനിക്കറിയാം എന്നാൽ... നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. അതിനാൽ എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ്* (8:14). അതായത്, ഞാൻ മുകളിൽ, പിതാവിൽനിന്നുവന്നു; ഞാൻ മഹത്വത്തിലും തുല്യ ബഹുമാനത്തിലും പിതാവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പേരുകൾക്ക് വേറെയും വ്യക്തമായ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനത്തെപ്പറ്റിയാണ്; മറ്റൊരു നമ്മിൽനിന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ ദൈവീകരണത്തെപ്പറ്റിയാണ്. സമരീയാക്കാരി സ്രീയോടു അവിടുന്ന് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു: “നിന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് മിശിഹാ” (4:26). “നിന്നോടു സംസാരിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് ദൈവപുത്രൻ” എന്ന് ജന്മനാ അന്ധനായവനോടു അവിടുന്ന് അരുൾചെയ്തു (9:35-37).

ഞാൻ ആരേയും വിധിക്കുന്നില്ല; ഞാൻ വിധിക്കുന്നെങ്കിൽതന്നെ... (8:15-16): ഇതുവഴി തന്റെ സ്വഭാവങ്ങളുടെയും ക്നോമാകളുടെയും ദ്വേഷം അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു. തന്റെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയുംപോലെ അവിഭാജ്യവും അദൃശ്യവും അഗ്രാഹ്യവുമായ ഒരു സ്വഭാവവും ഒരു ക്നോമായും. എന്നാൽ ഈ ക്നോമാകൾ ഇന്ദ്രിയഗോചരമായി വിധിക്കുന്നില്ല. ദൃശ്യമായി വിധിക്കുന്നയാളാണ് ഇന്ദ്രിയഗോചരനായ ക്നോമാ. അതേപ്പറ്റി നാം മുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളല്ലോ: *രണ്ടുപേരുടെ സാക്ഷ്യം സത്യമാകുന്നതു എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതു; എന്നെ അയച്ച പിതാവും എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതു (8:17-18)* എന്നു പറയുന്നതിൽ തന്റെ ക്നോമാകളുടെ ദ്വേഷം അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു: പിതാവിനോടു പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുകൂടെ വ്യക്തമായ ഞാൻ ആലയത്തെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു; അതിനെപ്പറ്റി അവൻ തന്നെയും പിതാവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മോടു ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റി പിതാവും വ്യക്തവും എന്ന് രണ്ടുപേർ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു.

ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്കു വരാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുകയില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതിന് അവർ ഇപ്രകാരം മൗഢ്യമായി പ്രത്യുത്തരിച്ചു: അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേക്കുമോ? തന്റെ മരണശേഷം അവൻ എവിടെക്കാണ് പോകുന്നതു? (8:23; 7:35). അവൻ മാനുഷിക രീതിയിൽ

മരണം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. ഈ മനുഷ്യരും മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ അവരുടെ പോകുക ആവശ്യമായിരുന്നു; കാരണം, മനുഷ്യർക്കെല്ലാം നിശ്ചയിച്ച പരിധിയെ അവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

പിതാവിനെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ തങ്ങളോടു സംസാരിച്ചതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല (8:27): അതായത്, അവൻ അവരോടു സംസാരിച്ചത് ഏതു പിതാവിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നുള്ളത് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നു സാരം.

നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ (8:28): അതായത്, നിങ്ങൾ അവനെ മരത്തിൽ ക്രൂശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കും; ഞാൻ പിതാവിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഗ്രഹിക്കും. സൃഷ്ടവസ്തുക്കൾ ഇളകിയാടുന്നതും ദുഃഖാർത്തമായിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും. ഇപ്പോഴും എന്നോടുകൂടിയുള്ള എന്റെ പിതാവ് നടന്ന സംഗതികളിലുള്ള തന്റെ കോപം വെളിപ്പെടുത്തും.

ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരുടെയും അടിമകളായിരുന്നിട്ടില്ല (8:33). പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തെക്കുറിച്ച് അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ശാരീരികാടിമത്തത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി. അവർ തെറ്റായി അവനോടു മറുപടി പറഞ്ഞു; കാരണം, ഈജിപ്തുകാരുടെയും ബാബിലോണിയരുടെയും അടിമത്തത്തിൽനിന്ന് അവർ ഒരിക്കലും വിടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ? അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അവസരം അവർ റോമാക്കാരുടെ അടിമകളല്ലേ? എങ്കിലും അവരുടെ നണയ്ക്ക് കർത്താവ് അവരെ കററപ്പെടുത്താൻ തുനിഞ്ഞില്ല; മറിച്ച്, പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിന്റെ അടിമയാണ് എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു.

നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളാണെന്നു എനിക്കറിയാം എന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ട് (8:37) എന്തുകൊണ്ടാണ് 'നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമായിരുന്നോ' (8:39) എന്നു പറഞ്ഞത്? അവർ അബ്രഹാമിന്റെ വംശത്തിൽനിന്നല്ല എന്നു അവിടുന്ന് കാണിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്; പിന്നെയോ, അവർ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളല്ല എന്നാണ്. ഒന്ന് സ്വഭാവത്താലെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജന്തുക്കളുടെ ഇടയിൽപ്പോലും ഉള്ളതിനു തുല്യമാണത്; മററത്, ബുദ്ധിജീവികളുടെ രീതിയാണ്; ഉദ്ദേശ്യപൂർണ്ണവുമാണ്.

പുസ്തകം IX

അവൻ ഇവിടെ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നു വിളിക്കുന്നു (8:44); അവൻ നന്നയുടെ പിതാവുമാണ് (8:44) അതായത്, അവൻ അതിനെ ജനിപ്പിക്കുകയും ആദ്യം ഹവ്വയുടെ പക്കൽ അത് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

നി ഒരു സമറിയാക്കാരനാണെന്നും നിന്നിൽ പിശാചുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരിയല്ലേ? (8:48). അവർ അവനെ സമറിയാക്കാരൻ എന്നു വിളിച്ചു; 'ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണ്' എന്ന് യൂദർക്കെതിരെ തങ്ങളെപ്പറ്റിത്തന്നെ സമറിയാക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, 'ഞങ്ങളാണ് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രന്മാർ' എന്ന് യൂദർ സമറിയാക്കാർക്കെതിരെയും പറഞ്ഞിരുന്നു. 'നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു' എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ, കർത്താവ് യൂദനായി നടക്കുന്നെങ്കിലും സമറിയാക്കാരുടെ പക്ഷത്താണെന്ന് യൂദന്മാർ കരുതി.

എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് യഹൂദരോടു പറഞ്ഞു (8:51). പ്രസ്തുത വാക്കുകളിൽനിന്ന് നേരെ അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രത്യുത്തരീകേണ്ടിയിരുന്നതു? അവർ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നതു: "അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തെക്കാൾ നീ വലിയവനാണോ? പ്രവാചകർ വിശ്വസിച്ചു; അവർപ്പോലും മരിച്ചു. എന്നാൽ നീ പറയുന്നു: എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല' (11:26). എന്നാൽ ഉചിതമായി ഉത്തരം പറയാൻ ഈ മനുഷ്യർ മെനക്കെട്ടില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, അനുചിതമായി പ്രത്യുത്തരീകകയും ചെയ്തു: 'ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനെക്കാൾ നീ വലിയവനാണോ?' (8:53). രക്ഷകൻ അബ്രഹാമിനെക്കാളും പ്രവാചകരെക്കാളും കുറഞ്ഞവനാണ് എന്നർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടു അവരുടെ തനിസ്വഭാവം അവർ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണു ചെയ്തതു. 'ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല' എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ മറുപടി ഉചിതമാകുമായിരുന്നു.

എന്റെ ദിവസം കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം ആനദാനിച്ചു (8:56). 'അവന്റെ ദിവസം' എന്നാൽ 'കരിശിന്റേതു' എന്നാണർത്ഥം. അന്നാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ജീവനുവേണ്ടി അവൻ മരിച്ചതു.

എന്റെ മുൻകറിയായി അവൻ അർപ്പിക്കാതിരുന്ന ബലിയിൽ അവൻ ഉപമയായി ദർശിച്ചു; ഞാൻ അബ്രഹാമിനെക്കാൾ വളരെ മഹനീയനാണ്. ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പീഡാനുഭവത്തിനും കുരിശിലെ മരണത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഈ സമയത്തിനുവേണ്ടി അവനും വളരെയധികം നോക്കിപ്പാർത്തു. ഈ ആഗ്രഹത്താൽ, അവനാകുന്നവിധം പ്രതീകംകണ്ട് അവൻ സത്തുഷ്ടനായി. പിന്നീട് ഇസഹാക്കിനെ ബലിക്കായി വേർതിരിക്കുകയും, അവനുപകരം ഒരാടിനെ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ വെളിപാടിനു് അർഹനായിത്തീരുകയും ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്താൽ വിജ്ഞാനിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. അവൻ തന്റെ പുത്രനെ ദൈവസ്നേഹത്തെപ്രതി കൊലയ്ക്കായി കയ്യാളിച്ചു; അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനെ കയ്യാളിച്ചപ്പോൾ അവൻ സന്തോഷിച്ചു (8:56). അതായത്, പീഡാനുഭവം പിതാവിന്റെ തിരുഹിതപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

അബ്രഹാം ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാനുണ്ട് (8:58): ഇതുതന്നെ വളരെ നിസ്സാരം; വളരെ താണുപോയി, കാരണം, ലോകസ്രഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ ലോകങ്ങൾക്കു മുൻപ് അവനുണ്ട്. അവൻ അവരുടെ ഇടയിൽക്കൂടിക്കടന്ന് പറ്റാത്തുപോയി (8:59). അതായത്, അവൻ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിലും സ്വാഭാവത്തിലും അവിടെനിന്നുപോയതു കാണാതിരിക്കാനായി അവരുടെ കണ്ണുകൾ ദിവ്യശക്തിയാൽ പൂർണ്ണമായി മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇവന്റെയോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടേയോ പാപം നിമിത്തമല്ല (9:3): അന്ധനും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളും പാപമില്ലാത്തവരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലിവിടെ. പിന്നെയോ, ദൈവം അനുചരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കു സംഭവിക്കുന്നവ മറ്റു് നിഗൂഢ കാരണങ്ങളാലാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണിത്.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇവനിൽ പ്രകടമാകേണ്ടതിനാണ് (9:3): ഇത് കാരണമായി അവിടുന്ന് വയ്ക്കുന്നില്ല. അവനിൽ പ്രവൃത്തികൾ കാണപ്പെടാനല്ല അവൻ അന്ധനായത്. പിന്നെയോ, സ്വാഭാവികമായി അവനു് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള വലിയ സഹായം അവനു ലഭിക്കാൻ അവനു വരും ലഭിച്ചു. ഒരുത്തരും ദർശിക്കാൻ ഇത് അവനു

വഴിയൊരുക്കി. 'നിന്റെ വചനത്തിൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും നീ കുറ്റമറ്റവനായിത്തീരുന്നതിനും' എന്ന് ഏഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെയാണിത് (സങ്കീ. 51:4). ഇതു നിമിത്തമല്ല പാപികൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്; പിന്നെയോ, അവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ, എല്ലാം അവശ്യാവശ്യം വരുന്നു എന്ന മട്ടിൽ ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചു, പാപികളെ കുറപ്പെടുത്തുന്നതു വഴി ദൈവം നീതിമാനാണെന്ന് കാണപ്പെടുന്നതിനാണിത്. എബ്രായരീതിയനുസരിച്ചാണിത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്: ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇവനിൽ പ്രകടമാകേണ്ടതിനാണ്.

എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പകലായിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആർക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രാത്രി വരുന്നു (9:4); അതായത്, ലോകത്തിൽ പകലും രാവും ഉള്ളതുപോലെയും, പകൽ ജോലിക്കു പറ്റിയ സമയവും രാത്രി, ജോലിക്കു പറ്റാത്തതും വിശ്രമത്തിനുള്ളതുമായ സമയവും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ എന്റെ പീഡാനുഭവംവരെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സമയമാണ്; അപ്പോൾ പിതാവിന്റെ തിരുഹിതത്തിനു ചേർന്നതും ഉചിതവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ ആരാണെന്ന് അവ വെളിപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ ക്രൂശിലെ പീഡാനുഭവാനന്തരം ഇവയോടെല്ലാം ഞാൻ വിടപറയണം. കാരണം, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എന്റെ ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കും. ഉപമയിലെന്നവണ്ണം തന്റെ വരവിന്റെ സമയത്തെ പകൽ എന്നും പീഡാനുഭവത്തിനും മരണത്തിനും ശേഷമുള്ള സമയത്തെ രാത്രി എന്നും വിളിക്കുന്നു. അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനായി അവിടുന്ന് സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു: ഞാൻ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു (9:5).

അവൻ നിലത്തു തുപ്പി, തുപ്പൽക്കൊണ്ട് ചെളിയുണ്ടാക്കി അന്ധന്റെ കണ്ണുകളിൽ പൂശി (9:6): കളിമണ്ണുകൊണ്ട് അവനു കാഴ്ച കൊടുത്തു. കഴച്ച മണ്ണിനുപകരം അവൻ കണ്ണുകളുടെ രൂപംകിട്ടി. *ഹന്നാനീശോ* പറയുന്നു: ആടിയിൽ മനുഷ്യപ്രകൃതി മുഴുവൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അതേ പദാർത്ഥം എടുക്കാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനായതിനാലാണ് മുഖത്തിന്റെ പൂശൽ. താൻ മനുഷ്യന്റെ സ്രഷ്ടാവാണ് എന്ന് ഇതുവഴി അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത്, തന്റെ പ്രവർത്തനശക്തിയിൽ മനുഷ്യസ്രഷ്ടാവിന് തുല്യത്തെ സഹിക്കുന്നു.

അവിടെ വെച്ചുതന്നെ അവനെ സുഖപ്പെടുത്താഞ്ഞതു് ദൈവിക പരിപാലനയാലാണ്. ഒന്നാമതായി, സൗഖ്യമാക്കിയവനെ സംബന്ധിച്ചു് ഒരു സംശയവും ഇല്ലെന്നു കാണിക്കാൻ. രണ്ടു്, ഈ അത്ഭുതം ആരിൽനിന്നും മറച്ചുവെച്ചുപോയിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടൊത്തുണ്ടായിരുന്ന ജനക്കൂട്ടം, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതം കാണാനായി, കർത്താവിനെവിട്ടു് അന്ധന്റെ പിന്നാലെ പോയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അന്ധനും അവന്റെ പിന്നാലെ ജനക്കൂട്ടവും പട്ടണത്തിലെ തെരുവുകളിലും ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലും ചെന്നപ്പോൾ, ഇതിന്റെ കാരണമെന്തെന്ന് കണ്ടുവരല്ലോ. ചോദിക്കുകയും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ അവരുടെ പിറകിൽ കൂടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറങ്ങുകയും തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്ധത കഴുകിക്കളയുകയും ചെയ്തു. സഹായം എവിടെനിന്നു വന്നു. എന്നു വെളിപ്പെടാനായി അവിടുന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടല്ല, തുപ്പലുകൊണ്ടാണ് കളിമണ്ണുണ്ടാക്കിയതു്. മണ്ണുകൊണ്ടാണ് സൗഖ്യം ഉണ്ടായതു് എന്നു കരുതപ്പെടാതിരിപ്പാൻ മണ്ണു കഴുകിക്കളയണമെന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിച്ചു. എബ്രായയിൽ ഗീബോറാ എന്നാണ് ആ കളത്തിന്റെ പേരു്. കാരണം, അതിലെ ഉറവയിൽനിന്നു് ഇടക്കിടെ ജലം മുകളിലേക്കു് കുതിച്ചുപായാറുണ്ടു്. എന്നാൽ എപ്പോഴും അപ്രകാരം വരുന്നുമില്ല. നൈൽ നദിയിലും വല്ലപ്പോഴും ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിനാൽ അതിനെ ഗീബോൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

പുസ്തകം X

കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ കാണുകയും കാഴ്ചയുള്ളവർ അന്ധരായിത്തീരുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനു് ഇഴലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു (9:39). 'നീതി അന്വേഷിച്ചു പോകാതിരുന്ന വിജാതീയർ നീതി പ്രാപിച്ചു; നീതി തേടിയ ഇസ്രായേലാകട്ടെ...' (റോമാ 9:30) എന്നു ശ്രീഹാ പറയുന്നതുപോലെയാണിതു്. 'ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്കയച്ചതു് ലോകത്തെ ശിക്ഷിക്കുവിധിക്കാണല്ല, പിന്നെയോ, ലോകം അവൻവഴി രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനത്രേ (3:17) എന്നു് മറൊരിടത്തു് അവിടുന്ന് പറയുന്നതു് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. ഇതു് അതിനു് എതിരല്ല. മുകളിൽ തന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു; എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നതാണ് തന്റെ

തിരുഹിതം. ഇവിടെ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ഇതാണെന്നു പറയുന്നു. 'മനുഷ്യരുടെ മാറ്റമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുവന്നാണു ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു.

കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ കാണുകയും കാഴ്ചയുള്ളവർ അന്ധരായിത്തീരുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് (9:39); അതായത്, ആരാണ് അന്ധരെന്നും ആരാണ് കാണുന്നതെന്നും സത്യമായി അറിയപ്പെടാൻവേണ്ടിയായിരുന്നിട്ടും. ഇതാ, അന്ധൻ എന്ന് കരുതപ്പെട്ടവൻ കാണുവാനായി, രണ്ടുതരത്തിൽ കാഴ്ചയുള്ളവനായി. ശാരീരിക കാഴ്ചയും ദൈവയേശുവിന്റെ പ്രബോധനവും. ശാരീരിക നേത്രങ്ങളാൽ കാണുന്നു എന്ന് കരുതിയ നിയമജ്ഞരും ഫരിസേയരും രണ്ടു രീതിയിലും അന്ധരായിരുന്നു: അവർ സത്യം സ്വീകരിച്ചില്ല; തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾക്കൊണ്ടു ദർശിച്ച പ്രവൃത്തികളെ വിശ്വസിച്ചില്ല. രണ്ടും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ.

ഞങ്ങളും അന്ധരാണോ? എന്ന് ഫരിസേയർ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? (9:40). എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ അന്ധരായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദർശനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ കൈകൊണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് പാപം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾക്കൊണ്ടു അത്ഭുതങ്ങൾ ദർശിച്ചതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പാപം നിലനിൽക്കുന്നു. മുകളിൽ അവൻ അവരെ ദാസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു (8:34), ഇവിടെ അന്ധര എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർ അതു ശാരീരികമായി മനസ്സിലാക്കി; അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചോദിച്ചതു 'ഞങ്ങളും അന്ധരാണോ?' എന്ന്. അത്തരത്തിലായിരുന്നു യഹൂദരുടെ ഭോഷത്തം.

അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് അവരോടു ഉപമകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവരുടേതിനെക്കാൾ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രബോധനമാണ് തനിക്കാവശ്യമായിരിക്കുന്നതെന്ന് അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഫരിസേയരും നിയമപണ്ഡിതരും ജനത്തിന്റെ തലവന്മാരും ആ അന്ധനെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ, കർത്താവ് അവനെ സ്വീകരിച്ചു. അവരെക്കാൾ അവിടുത്തേക്കു ഇതിനധികാരം ഉണ്ടു എന്ന് പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അവിടുന്ന് കാണിച്ചു.

ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിലേക്കു വാതിലിലൂടെയല്ലാതെ മറക്കുവഴിക്കു കടക്കുന്നവൻ... (10:1). നൈയാമിക പ്രബോധനമാണ് തൊഴുത്തു; കല്ലനകൾ കാക്കുന്നതാണ്

വാതിൽ; ഈ നൈയാമിക പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണു് ആടുകൾ; മോശയാണു് വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ; നിയമാനുസൃതമായി ആടുകളെ മേയിക്കുകയും കല്പനകൾ കാക്കുന്നതിൽ സൂക്ഷ്മത കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവനാണു് ഇടയൻ. അവൻ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഇടപാടുകളിലുമെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ഭാരം വഹിക്കുന്നു. അതായതു് താത്ത്വീകമായും പ്രാവർത്തികമായും.

മറ്റൊരു വഴിക്ക്: കല്പനകൾക്കു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അവയെ പൂർണ്ണമായി മറികടക്കുകയും സ്വയം നേരേയാക്കാതെ ഒരുതരം പ്രബോധനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരു ദൈവവാചകൻ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു: ചതിയനും തെവുദായെപ്പോലെയും യൂദായെപ്പോലെയും നണയന്നമാണു് കള്ളൻ (നട. 5:36-37). തിരുലിഖിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവൻ വാതിലിൽ കൂടി കയറുന്നില്ല. തൊഴുത്തിന്റെ വാതിൽ തിരുലിഖിതങ്ങളാണെന്നു് അവർ പറയുന്നു. അവ നമ്മെ ദൈവത്തിലേക്കുടുപ്പിക്കുന്നു; ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്കു് തുറന്നുതരുന്നു. അവ നമ്മെ ആടുകളാക്കുകയും, പാഷണ്ഡതയുടെ ഭുഷ്ടപ്രബോധനത്തിൽനിന്നു് പൂട്ടുകൾകൊണ്ടു് പൂട്ടി വാതിൽ കണക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം; തിരുലിഖിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ, മറ്റൊരു വഴിക്ക് കയറുന്നവൻ, അതായതു്, കല്പിതമല്ലാത്തതും ജനസഞ്ചാരമില്ലാത്തതുമായ മറ്റൊരു വഴിയെ കയറുന്നവൻ ചിച്ഛിക്കിടുന്നു. നൈയാമികമല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ബദ്ധപ്പെടുന്ന നിയമജ്ഞരെയും അവൻ ഇതുവഴി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കയറുന്നവൻ എന്നുപറയുന്നു; പ്രവേശിക്കുന്നവൻ എന്നല്ല പറയുക. കള്ളനെയും കവച്ഛിക്കാരനെയും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നവനെയും കുറിച്ചാണു് ആ പ്രയോഗം.

തന്റെ ആടുകളെ പുറത്തിറക്കിയശേഷം അവൻ അവയു് കുറ്റമറ്റവേ പോകുന്നു (10:4). തികച്ചും അസാധാരണം. സാധാരണയായി ആടുകളുടെ ഇടയന്മാർ അവയ്ക്കു് പിമ്പേ പോകുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരും ഉടമസ്ഥരും എന്ന നിലയിൽ അവയെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സത്യ ഇടയൻ എന്ന നിലയിൽ അവിടുന്ന് അപയു്ക്കു മുന്പേ പോകുന്നു.

അവിടുന്ന് ചിലരെ ചെന്നാത്തുള്ള ഇടയിൽ പ്രഘോഷകരായി അയച്ചു. നിയമജ്ഞരുമായുള്ള താരതമ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടു് അജപാലനരീതികൾ കൃത്യമായി തന്റെതാണെന്നു് അവിടുന്ന്

കാണിക്കുന്നു. ഇതുമുതൽ തന്നെപ്പറ്റിയും ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ആലങ്കാരികമായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്: *ഞാനാകുന്നതു ആടുകളുടെ വാതിൽ (10:7)*. എന്നാൽ, താൻ 'വാതിലിൽ കൂടി കയറുന്നു' എന്ന് അവിടുന്ന് മുകളിൽ പറയുന്നു (10:2); ഇവിടെ താനാണ് വാതിലെന്നും പറയുന്നു. കാരണം, അവനാണ് വാതിലും വാതിലിലൂടെ കയറുന്നവനും. ഒന്ന് ഇടയനായും മററത് കർത്താവും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിലെ മധ്യസ്ഥനുമായും. പ്രബോധനത്തിന്റെ ചുമതല ലഭിച്ച ഫരിസേയരോടു സംസാരിക്കുമ്പോൾ താൻ 'വാതിലിലൂടെ കയറുന്നു' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. അതായത്, താൻ നൈയാമിക ഇടയനും പ്രബോധകനമാണ്, കള്ളനെപ്പോലെ കവർച്ച ചെയ്യുന്നവനല്ല, കല്ലന കാക്കാത്ത നിയമജ്ഞരെപ്പോലെ വല്ലപ്പോഴും ആടുകളുടെ പക്കൽ വന്നിട്ടു പോകുന്നവനല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തന്നെപ്പറ്റിത്തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ 'താൻ വാതിലാണ്' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. പിതാവിലേക്കു നയിക്കുന്ന *വാതിൽ*; സത്യത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യരുടെയെല്ലാം ശിരസ്സായതിനാൽ *വാതിൽ*. കാരണം, എല്ലാവരും കല്ലനകളുടെ നിയമം വിട്ടുപോകാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആത്മീയ വ്യാപാരത്താൽ പരിപൂർണ്ണരാകാൻ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നതും അവർക്കു പ്രബോധനം നൽകുന്നതും അവിടുനാണ്.

ഫരിസേയർ തെവുദായേയും യൂദായേയും അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി, അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ അവർ നല്ലാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം കഥയില്ലാത്തതാണെന്ന് അവിടുന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. കൂടാതെ, 'എനിക്കുമുമ്പേ വന്നവരെല്ലാം കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരുമായിരുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താനും അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രവൃത്തികളിലൂടെ കാണിക്കുന്നു. അതായത്, നിങ്ങൾ കരുതുന്നതുപോലെ ഞാൻ കള്ളനോ ചതിയനോ നണയനോ അല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചു അപ്രത്യക്ഷരായ തെവുദായെപ്പോലെയും മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെയും അല്ല ഞാൻ *ആടുകൾ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല*, പിന്നെയോ നാറുന്ന പഴുത്തണികളായി അവരെ നിന്ദിച്ചു എന്നതിൽനിന്ന് ഇതു വ്യക്തമാണ്. *കള്ളൻമാരും കവർച്ചക്കാരും* എന്ന് അവൻ വിളിച്ചത് മോശയെയും പ്രവാചക നിരകളെയുമല്ല. അത് മാർസ്യന്റെയും മാനിയുടെയും ഭോഷ്കാണ്.

അവൻ എങ്ങനെയാണ് മോശയെ മുകളിൽ വാതിൽ എന്നുവിളിക്കുന്നത്? വിശ്വസിക്കാനായി 'തിരുലിഖിതങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവിൻ' എന്നിത്യാദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് (5:39) അവിശ്വാസികളെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകരുടെ പക്കലേക്കയയ്ക്കുന്നത്? 'ആടുകൾ അവരുടെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചില്ല' എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്? കാരണം, അവർ പ്രവാചകരെ വിശ്വസിച്ചു; അവരിലൂടെ മിശിഹായിൽ വിശ്വസിച്ചവർ വിശ്വാസികളുമായി. 'എനിക്കുമുമ്പേ വന്നവരെല്ലാം' എന്ന പ്രയോഗം എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കൃത്യമായ പ്രയോഗമല്ല. പിന്നെയോ താഴെപ്പറയുന്നതുപോലെയാണ്: "അവരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ വഴിതെറ്റിപ്പോയി". 'എല്ലാ മനുഷ്യരും നണയരാണ്' (സങ്കീ.14:3; 116:11; റോമ. 3:23). എല്ലാവരും അസത്യവാദികളോ നണയരോ ആണെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം.

ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു (10:14): 'അവൻ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നു' എന്ന് മുകളിൽ; അല്ല. കഴിഞ്ഞത്, 'അവൻ വാതിൽ ആകുന്നു' എന്നുപറയുന്നു. ഇപ്പോൾ 'അവൻ ഇടയനാകുന്നു' എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നല്ല ഇടയൻ; അവൻ വാതിൽ മാത്രമല്ല ഇടയൻ കൂടിയാണ് എന്നത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരേസമയം സൂക്ഷിപ്പുകാരനും സംരക്ഷകനുമാണ്.

എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അറിയുന്നതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ ആടുകളെ അറിയുന്നു; എന്റെ ആടുകൾ എന്നെ അറിയുന്നു (10:15): ഇവ രണ്ടും ഒരുപോലെയല്ല. കർത്താവെന്ന നിലയിൽ അവിടുന്ന് തന്റെ സ്വന്തത്തെ അറിയുന്നു; അവർ കർത്താവും ദൈവവും ആയി അവിടുത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 'എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അറിയുന്നതുപോലെ' എന്നിത്യാദി. താരതമ്യംവഴി അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ പുത്രനായ എന്നെ അറിയുന്നു. പിതാവായ അവനെ ഞാൻ അറിയുന്നു.

ഈ വാക്കു മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റി, വചനമായ ദൈവം ധരിച്ച ഭാസന്റെ സാദൃശ്യത്തെപ്പറ്റിയാണ്: വചനത്തിലൂടെ പുത്രത്വത്തിന് പിതാവ് എന്നെ അർഹനായി കണ്ടെത്തി; കാരണം ഞാൻ പുത്രനാണ്; വചനമായ ഞാൻ. ഇക്കാരണത്താൽ പിതാവ്, പിതാവായ ദൈവം. പുത്രൻ അവനാൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാൽ ഇടയനും

കർത്താവുമായി ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നു. ഞാനാകട്ടെ, അവരെ അറിയുന്നു; അതായത് ആടുകളും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സമ്പാദ്യങ്ങളുമായി.

അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വത്തിലും അവിടുന്നു ആടുകളുടെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം, അവിടുന്നു കഷ്ടപ്പെടുകയും തന്റെ മരണം വഴി ആടുകളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. വചനവുമായുള്ള ഐക്യം, ദൈവവും കർത്താവുമായവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സത്തയിൽ പോലും ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരിന്റെയും അവകാശിയായി അവൻ നിയമിതനായിരിക്കുന്നു; അവനെ അങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. 'ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സമസ്ത അധികാരവും എനിക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (മത്താ. 28:18). എങ്കിലും അവസാനത്തിൽ, സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള കർത്താവായ രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ കാണപ്പെടും (1കോറി. 15:47). ഇക്കാരണത്താൽ ആടുകളെ അവൻ തന്റെ സ്വന്തം എന്നുവിളിക്കുന്നു. എല്ലാം അവിടുത്തെതാകയാൽ അവിടുന്നു തന്റെ സ്വന്തത്തെ മേയ്ക്കുന്നു.

അവർക്കു ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും അതു സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുവാനുമാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് (10:11): അതായത്, പൊതുജീവിതമല്ല, നിരന്തരമായ നിത്യജീവനാണ്. മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉത്ഥാനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അവർ നിത്യമായി ജീവിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകണം. സമൃദ്ധിയായി എന്നത് ചിലർ സ്വർഗരാജ്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നു; അത് സാധാരണയിൽ കൂടുതലാണ്. അതായത് ഇവിടെ മിസ്സിക്കലായും അവിടെ പൂർത്തീകരണമായും. മറ്റു ചിലർ: മോശയും പ്രവാചകരുംപോലും ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യാനാണ് വന്നത്. ഞാൻ വന്നതാകട്ടെ ജീവനും അതേസമയം പ്രവാചകരെയും പ്രദാനം ചെയ്യാനാണ്. എന്നാൽ പ്രവാചകൻ നൽകിയതിനെക്കാൾ പൂർണ്ണമായും സമഗ്രമായും അവർക്കു നൽകാനാണ് വന്നത്. അതായത്, പരമോന്നത ത്രിത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ശരിയായ പ്രബോധനമാണ്. 'ഏകസത്യ ദൈവമായ അവിടുത്തേയും.... അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യജീവൻ' (17:3) എന്നുപറഞ്ഞു വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സത്യത്തിന്റെ അറിവിനെ അവൻ ജീവൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു. തന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയെ അവിടുന്നു 'സമൃദ്ധിയായി' എന്നുപറയുന്നു.

അവർ അരൂപിയിൽ തന്റെ സഭയിൽ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തീനും സ്വർഗത്തിൽ അന്നന്തജീവിതത്തിനും സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കും-യോഗ്യരായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു.

മറുപടികളും എനിക്കുണ്ട് (10:16): തന്റെ തായി തീരാനുള്ള പുറജാതിക്കാരെപ്പറ്റിയാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അമർത്യതയിൽ, മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയ ആത്മീയ ജീവികളുടെ ഒൻപതു ഗണങ്ങളെയാണ് മറ്റു ആടുകൾ എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു.

ജറുസലേമിൽ പ്രതിഷ്ഠയുടെ തിരുനാളായിരുന്നു, അത് ശീതകാലമായിരുന്നു (10:22): മാസിഡോണിയക്കാരനായ അന്തിയോക്കസിന്റെ നാശത്തിനും തകർച്ചയ്ക്കും ശേഷമാണ് നഗരവും ആലയവും പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. മക്കബായക്കാർ മാസിഡോണിയരുടെമേൽ പ്രബലരും വിജയികളും ആയപ്പോൾ നഗരവും ദേവാലയവും മോടിപിടിപ്പിക്കുകയും ബലിപീഠം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നവീകരണത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ദിവസത്തെ പ്രതിഷ്ഠയായിരുന്നു എന്ന് അവർ വിളിച്ചു.

ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാകുന്നു (10:30): പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും സ്വഭാവത്തിന്റെ സമത്വമാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷ. ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്നത് രണ്ടു രീതികളിൽ പറയാം: ഒന്ന്, ഐക്യത്തെപ്പറ്റി; മറുത്ത് സാദൃശ്യത്തെപ്പറ്റി: 'ജനങ്ങളുടേതിന് ഒരാളാവും ഒരു മനസ്സും ആയിരുന്നു' (നട. 4 : 32) എന്നത് ഐക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 'ഏകശരീരത്തിലേക്കു' ഏക ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്നാനമേറു' (1കൊറി. 12:13) എന്നത് സാദൃശ്യത്തെ കുറിക്കുന്നു. എന്നാലിവിടെ സത്തയിലുള്ള സമത്വമാണ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്നത് സത്താപരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്. കൂടാതെ, 'അവയെ എനിക്കു നൽകിയ എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവരെയുംകാൾ വലിയവനാണ്' (10:29) എന്ന് മുകളിൽ അചിടുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവൻ തന്റെ ആലയത്തെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ദൈവത്വത്തിന്റേതായ കാര്യങ്ങൾ, ശക്തി, ഇച്ഛ ആദിയായവ, ഐക്യത്തിൽ അതിനും ലഭിച്ചു.

ഞാൻ എന്റെ പിതാവിൽപ്പോലെയും എന്റെ പിതാവ് എന്നിലും
 മാകുന്നു (10:38). 'ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാകുന്നു' എന്നതു
 പോലെയാണിതും (14:11). നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നി
 ല്ലെങ്കിലും എന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നിസ്സാരമാക്കരുത്. എന്നിങ്ങ
 പിതവുമായുള്ള സാദൃശ്യം അതിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാ
 കും. കാരണം, ഒരു സ്വഭാവത്തെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം
 കൊണ്ടും ഒരു ശക്തിയെ സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു ശക്തികൊണ്ടും
 അറിയാനാവില്ല. തുല്യത എന്നു പറയുമ്പോൾ അവ സ്വഭാവ
 ത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് വരുന്നില്ല. 'പിതാവ് അവ
 നിലും അവൻ പിതാവിലുമാണ്' എന്നത് പ്രവൃത്തികളിൽ
 നിന്ന് അറിയാനും വിശ്വസിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ, അത്
 സ്വഭാവത്തിലും ശക്തിയിലുമുള്ള സമത്വംകൊണ്ടാണ്.

യോഹന്നാൻ രണ്ടാമതും പ്രവർത്തിച്ചില്ല (10:41), ഇവ
 നാകട്ടെ നിരവധിയും. രണ്ടാമതും കൂടാതെ യോഹന്നാനെ
 അവർ വിശ്വസിച്ചു. എങ്കിൽ അടയാളങ്ങൾകൊണ്ടും അതുത
 ങ്ങൾകൊണ്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഇയാളെ എത്ര അധിക
 മായി വിശ്വസിക്കണം.

പുസ്തകം XI

ലാസറിയുടെ സഹോദരിമാർ അവന്റെ അടുക്ക
 ലേക്ക് ആളയച്ചു (11:3). അവരുടെ പിതാവ് മരിച്ചുപോ
 യിരുന്നു. ഇതാ, അങ്ങു സ്നേഹിക്കുന്നവൻ രോഗിയായ
 യിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം
 സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മഹാശക്തിയിൽ
 അവർക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ സ്നേഹിച്ച
 വൻ രോഗിയായി. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവു പറഞ്ഞു:
 ഈ രോഗം മാറുകല്ല; ഈ രോഗം വഴി അവൻ മരിച്ചുപോ
 കുമെന്ന് കരുതേണ്ട.

ഇതുവഴി ദൈവപുത്രൻ മഹത്വപീകരിക്കപ്പെടു
 ന്തിനാണിത് (11:4): 'ഇവനോ ഇവന്റെ മതാപിതാക്കളോ
 പാപം ചെയ്തതിനാലല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവ
 നിൽ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ടാണ്' എന്ന് അന്ധനെപ്പറ്റി പാ
 ണ്ഞതുപോലെയാണിത്. അത് തന്റെയും പിതാവിന്റെയും
 മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. 'അവൻ രോഗിയായി
 എന്നു കേട്ടിട്ടും അവൻ രണ്ടു ദിവസംകൂടി താമസിച്ചു'. താൻ
 സ്നേഹിച്ചവനെ മരണം പിടികൂടാനായിരുന്നു അത്. അവന്റെ
 രോഗാവസ്ഥയിൽ അവനെ സുഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അതൊരു

ചെറിയ അത്തുതം മാത്രമേ ആകുമായിരുന്നുള്ളൂ. വലിയ ഒരു തത്തിനായി, അവിടുന്ന് മരണാനന്തരം അവിടെ പോകുന്നു.

യഹൂദർ നിന്നെ കല്ലെറിയാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു (11:8): യഹൂദർ കല്ലെറിയാതെ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ലാസറിയെടുത്തുപോകാതെ അവനെ നടയണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ ഇഷ്ടം കൂടാതെ തനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് സ്വപ്നമായ തെളിവ് അവിടുന്ന് പല പ്രാവശ്യം നൽകിയിരുന്നു. അവരുടെ ഈ ബലഹീനചിന്തയെ സൗഖ്യമാക്കാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: “പകലിനു പന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂറില്ലേ? പകൽ നടക്കുന്നവൻ കാൽ തട്ടി വീഴുന്നില്ല. ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം അവൻ കാണുന്നു...” പന്ത്രണ്ടുമണിക്കൂറുകൾക്കൊണ് പകൽ പൂർത്തിയാകുന്നു; പകൽ നടക്കുന്നവൻ സുരക്ഷിതനാണ്; അവൻ കാൽ തട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ, രാത്രിയിൽ നടക്കുന്നവൻ വലിയ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്; രാത്രി നടക്കുന്നവൻ പടിതെറ്റാം. അതുപോലെ എനിക്കിപ്പോഴില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആവില്ല. കാരണം, എനിക്കു് അറിവിന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ, എല്ലാം അറിയുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ, എന്റെ ഇഷ്ടം കൂടാതെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സംരക്ഷണവും തേടുന്നില്ല. ഇവയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചു് എനിക്കു നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചു് ഞാൻ യൂദരിൽനിന്നു് ഓടിപ്പോകണമെന്നും ശത്രുക്കളിൽനിന്നു് എന്റെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നും നിങ്ങൾ എന്നോടു പറഞ്ഞതു സംബന്ധിച്ചു്.

‘തന്റെ ഇഷ്ടംകൂടാതെ കർത്താവു് കൊല്ലപ്പെടുന്തു’ എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനെപ്പറ്റി കരുതിയ ശിഷ്യർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ശരിയായ അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണു് രാത്രിയും പകലും. പകൽ എന്നാൽ അവിടുന്ന് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണെന്നും അവിടുത്തേക്കു് എല്ലാറ്റിനെപ്പറ്റിയും അറിവുണ്ടെന്നും അത്രേ. ചിലർ പറയുന്നു: ‘തന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വർഷം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ, അതായതു്, പ്രധാന മാസത്തിൽ, യഹൂദർ തന്റെ മരണത്തിൽ കാലിടുകയില്ല; അന്നുമുതൽ സീയോനിൽ രാത്രി ഭരണം നടത്തും’ എന്ന് ഈ ഉപമയ്ക്കു് തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവിടുന്നാഗ്രഹിച്ചു. മറ്റുചിലർ: കല്ലെറിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളാൽ എന്നോടു കൂടിയോ എനിക്കു വേണ്ടിയോ മരിക്കയില്ല. ഞാൻ

നിങ്ങളിൽനിന്നും എടുക്കപ്പെട്ട കഴിയുമ്പോൾ ഇരുൾ നിറഞ്ഞതും ദുഃഖവും അപകടവും ഉള്ളതും ആയ രാത്രി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും നിങ്ങൾ യേവകീതരാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത മനസ്സിലാക്കുകയും കിരീടം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

ലാസറീന്റെ മരണത്തെ അവിടുന്നു *നിത്ര* എന്നുവിളിക്കുന്നു. താൻ എത്ര പെട്ടെന്നും അവനെ ഉയിർപ്പിക്കും എന്നും അറിയിക്കാൻവേണ്ടിയായിരുന്നു. *നിത്ര* എന്ന വാക്ക് മൂന്നു തരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു: ഉറക്കം, രോഗം, മരണം. ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ 'നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ ഉറങ്ങുന്നു' എന്നും നമ്മുടെ കർത്താവിനും എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു? 'അവൻ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സുഖം പ്രാപിക്കും' എന്നും അവർ രണ്ടുപ്രാവശ്യം മറുപടി പറഞ്ഞു; 'അവൻ ഉണരും' എന്നു അവർ പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ഥലത്തെ ഒരു സംസാരരീതിയോ സുവിശേഷകന്റെ വിവരണരീതിയോ ആകാം.

താമ്ര എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന *തോമ* തന്റെ സ്നേഹിതനായ ശിഷ്യനോടു പറഞ്ഞു: 'നമുക്കും അവനോടുകൂടെ മരിക്കാനായി പോകാം' (11:16). തോമസിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്: ചില ദൈവവാഹകർ പറയുന്നു: ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഗുരു യുദ്ധയാഘാതങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പെടും; യുദ്ധം അവനെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടുണ്ട്; തന്റെ ശിഷ്യനായ നാം തന്റെ മരണത്തിൽ അകന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെയോ, നമുക്കും അവനോടുകൂടെ പോയി മരിക്കാം. രണ്ട്, ലാസർ മരിച്ചെന്നും അവർ പറയുന്നു; നമ്മുടെ ഗുരുവും നാമനു മായവനുംപോയി മരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലാസറിനെയും നമ്മുടെ ഗുരുവിനെയും പിൻപെല്ലുന്നതാണ് നമുക്കും ഉചിതം. രണ്ടിലും നമ്മുടെ രക്ഷകനോടുകൂടിയുള്ള മരണം ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നു.

പതിനഞ്ചു സ്മാദിയോൺ (11:18): അതായത് പതിനഞ്ച് ഫർലോഗ്: രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. മാർത്താ പറഞ്ഞു: 'ഇപ്പോഴും നീ ദൈവത്തോടു ചോദിക്കുന്നതെന്തും നിനക്കു കിട്ടും....' 'നീന്റെ സഹോദരൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും' എന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് അവളോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു: 'അന്ത്യദിനത്തിലെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൻ ഉയിർക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം' (11:22-25). നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി മൂലം ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്കു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ വലിപ്പം കാരണം അവരും സംശയ

ഗ്രന്ധരായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തെപ്പറ്റി സംശയിച്ചതിനാൽ, മാർത്തായും അപകടത്തിലായിരുന്നു. ഉത്ഥാനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം നിമിത്തം അവർ അതേപ്പറ്റി സംശയിച്ചു. ഓവിയീൽ ഉള്ള ഉത്ഥാനത്തിലേക്ക് അവളുടെ പിന്ത കടന്നു; എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തെ നിഷേധിച്ചില്ല.

മാർത്താ പറഞ്ഞു: *നി ലോകത്തിലേക്കു വരാനിരുന്ന ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു (11:27);* നാം ഇപ്പോൾ അറിയുന്നതുപോലെ അവനെപ്പറ്റി, അവൾക്ക് അപ്പോഴും പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സുകൃതവാനും നീതിമാനും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉന്നതനുമായ ഒരാളായിട്ടാണ് അവൾ അവനെ “ദൈവപുത്രൻ” എന്നു വിളിച്ചത്. തിരുലിഖിതത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും സുകൃതികളും അഭിഷിക്തർ എന്നും ദൈവപുത്രൻ എന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

യേശു ആത്മാവിൽ അസ്വസ്ഥനായി (11:33): അവിടുത്തെ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ടും വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന യൂദർക്കെ തിരായി ഉണ്ടായ ക്രോധത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ ആ അസ്വസ്ഥത. അവനെയും അവനോടുകൂടെ ലാസറിനെയും കൊല്ലുന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് (12:10). **ആത്മാവിൽ** എന്നതു അവനിൽ വസിച്ച ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയാണ്; സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നവ അതുവഴി അവിടുനറിയുകയും മുൻകൂട്ടി പറയുകയും ചെയ്തു. യൂദായെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണിതു: ‘യേശു ആത്മാവിൽ അസ്വസ്ഥനായി പറഞ്ഞു: ‘നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ ഒരറിക്കൊടുക്കൂ.’ (13:21). ‘എത്രനാൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? എത്രനാൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടു ക്ഷമിച്ചിരിക്കും?’ (മത്താ. 17:17).

എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അവനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത്? (11:34). അവിടുത്തേക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൂരെ ആയിരിക്കുവാനാണെന്ന അവന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി അറിയിച്ച ആളിന് ഇതു എങ്ങനെ അറിയാതെ പോകാൻ കഴിയും? ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ക്രമീകൃതമായിത്തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത്. അവിടുന്ന് ആത്മ പ്രശംസയ്ക്കുവേണ്ടി ഇപ്രകാരം ചെയ്തു എന്ന് കരുതപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഇതു ചെയ്തത്.

യേശു കണ്ണീർ പൊഴിച്ചു (11:34): അവനെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കരയുക അധികപ്പററാണം. ഒന്നാമതു്, നമ്മിൽ നിന്നു് തനിക്കു ലഭിച്ച മാനുഷിക ക്ഷമയുടെ കൃത്യമായ ഒരുയാളുമായി; കാരണം, ദൈവത്തിനു് കണ്ണീർ ഇല്ലല്ലോ. രണ്ടു്, മരിച്ചവരെപ്പറ്റി നാം ദുഃഖിക്കുന്നതിന്റെ തോതു് വരച്ചു കാണിക്കാൻ; നാം കല്ലറവരയേ കരയേണ്ട; അതിനപ്പുറംവേണ്ട അതിരുകടന്നു് നാം ദുഃഖവിവശരാകേണ്ട കാര്യമില്ല. വീണ്ടും, ആരംഭത്തിൽ ഉന്നതമായ ബഹുമാനത്തിലും മഹത്തവത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും സ്വന്ത ഇഷ്ടത്താൽ വലിയ അഗാധ ഗർഭത്തതിലേക്കും ജീർണതയിലേക്കും നിപതിച്ചു നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ദുരിതത്തിലും കഴിവുകേടിലും അവിടുന്ന് ദുഃഖിച്ചു. **മറ്റൊരു ചിലർ:** നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കരച്ചിൽ വേദനയിൽ നിന്നല്ല, പ്രബോധനാത്മകമാണ്. 'നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ ഉറങ്ങുന്നു, ഞാൻ അവനെ ഉണർത്താൻ പോകുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞതിൽനിന്നു് ഇതു വ്യക്തമാണ്. ഉറങ്ങുകയും അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേല്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ പ്രതി നമ്മിലാരാണ് ദുഃഖിക്കുന്നതു്?

പുസ്തകം XII

ലാസരേ, പുറത്തുവരിക (11:44): മരിച്ചവനു് അപ്പോൾ ജീവൻ കിട്ടി; നടകളാൽ ബന്ധിതനായിരുന്ന അവൻ നടന്നു. അതുതരത്തിനുമേൽ അതുതരം! കാലുകൾ നടകളാൽ ബന്ധിതമായിരുന്നു. ഏകിലും നടക്കാൻ അവ തടസ്സമായിരുന്നില്ല. കാരണം ശക്തിപ്പെടുത്തിയവൻ തടസ്സമായിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയവനായിരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്ന അവൻ എങ്ങനെയാണു കരഞ്ഞതു്? എല്ലായിടത്തും അവിടുന്ന് അളവിലും പരിധിക്കുള്ളിലും നമ്മുടെ ബലഹീനതയെ താങ്ങുന്നു. നമ്മളും പരസ്പരം വേദനകളിൽ പങ്കാളികളാകണം. ലാസർ രോഗിയായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് സന്തോഷിച്ചു; അവനെ ജീവനിലേക്കു തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് കരഞ്ഞു. അവിടുന്ന് വരുന്നതിനു മുൻപു് അവൻ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നു് അവർ അറിയിച്ചു: "എവിടെയാണു് നിങ്ങൾ അവനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതു്".

കല്ലെടുത്തു മാറ്റുവൻ (11:39): അവർതന്നെ അവർ വെച്ച കല്ലെടുത്തു മാറ്റണം എന്നു് അവിടുന്ന് കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ ഈ അടയാളം നിഷേധിക്കാൻ അവർക്കു് ഇടവരതതു്.

മരിച്ചവൻ ജീവൻ നൽകി അവന്റെ ആത്മാവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നവൻ, ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് കല്ലുതട്ടിമാറ്റി കല്ലു തുറക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നോ? നിങ്ങൾക്കു കടകമണിയോളം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു മലകളെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ശിഷ്യരോടു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? തന്റെ കരി ശിലെ വചനത്താൽ അവിടുന്ന് പറ പിളർക്കുകയും കല്ലുകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ? എങ്കിലും ലാസറിന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നതിനാൽ കല്ലു തുറക്കുവാൻ എന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിച്ചു. ജീർണിച്ചതിന്റെ ദുർഗന്ധം അവരുടെ മുഖത്തു അടിക്കാൻവേണ്ടി ആയിരുന്നിതു്. അവനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച നിങ്ങൾതന്നെ അവന്റെ കെട്ടുകളഴിക്കുവാൻ. നിങ്ങൾ കെട്ടിയ കെട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. ലാസറും കർത്താവുമായി ഒരു പദ്ധതി ഇണക്കിയിരുന്ന എന്ന് അവർ ദുരാരോപണം പറയാതിരിക്കാനായി, ലാസർ മരിച്ച അവസരം കർത്താവു് സന്നിഹിതനായിരുന്നില്ല.

യേശു കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിയത് (11:41) മൂന്നു കാരണങ്ങളാലാണ്. ഒന്ന്, നമ്മെ എളിമ പഠിപ്പിക്കാൻ; നാം നമ്മിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം. രണ്ടു്, അവിടുന്ന് നമ്മുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ. മൂന്നു്, യൂദർ കരുതിയതുപോലെ അവൻ ദൈവത്തിന് എതിരല്ല എന്ന് പ്രസ്താവിക്കാൻ.

അവൻ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു: ലാസരേ, പറ്റാത്തു വരിക (11:43-44): ഉച്ചത്തിലായതിനാൽ മരിച്ചവൻ ഗുണം ചെയ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല; പിന്നെയോ, ആത്മാവു് കല്ലായിൽ ആയിരുന്നില്ലെന്നും വിദൂരത്തിലായിരുന്നെന്നും അവിടെനിന്നവർ ഗ്രഹിക്കാനായിരുന്നതു്. വീണ്ടും, അവസാന കാഹളത്തിന്റെ ഒരുപമയായിരുന്നു അതു്: ഉത്തരേ, പറ്റാത്തു വരുവാൻ എന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രതികരണമായി മരിച്ചവർ ഞൊടിയീടയിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും; ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ജറുസലേമിന്റെ നാശത്തിൽനിന്നു് ലോകാന്ത്യത്തെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് ഉറപ്പായി പറഞ്ഞതുപോലെ, ലാസറിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽനിന്നു് പൊതുവായ ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. അവസാനനാളിലെ നാഴിക ഇതാ, സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. ലാസറിനെപ്പോലെ മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുകയും എന്നിത്യംഭി. ലാസർ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചെന്നും പിന്നീടു് മെത്രാനായി തീർന്നെന്നും ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്.

അവനെ നാം ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കും... റോമാക്കാർ വന്നു... (11:48). അതായത്, അവനെ ഇപ്രകാരം അനുവദിച്ചാൽ അവന്റെ അടുത്തുള്ളവർ എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, അവനെ നേതാവു് എന്നും തലവൻ എന്നും വിളിച്ചു് എല്ലാവരും അവന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ റോമാക്കാർക്കെതിരായി മത്സരിക്കുന്നു എന്നു് അവർക്കു് സംശയം ഉണ്ടാകാം. നമ്മോടു പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അവർ ഇതൊരു അവസരമായി എടുക്കും. എന്നാൽ, അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഭയം യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുകതന്നെ ചെയ്തു; അവർ യെന്നിരുന്നതു് അധികം വൈകാതെ അവർക്കു സംഭവിച്ചു. കാരണം, കയ്യൊപ്പാസിന്റെ പൗരോഹിത്യം നിയമാനുസൃതമായിരുന്നില്ല. പുരാതന വൈദികനിരയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ പുരോഹിതർ, പിന്നെയോ, റോമാക്കാർക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്കു് പണംവാങ്ങി കൈമാറിയിരുന്നു. ഓരോ വർഷവും പുരോഹിതന്മാർ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

അവൻ പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു (11:52): പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭാഗത്താലല്ല, പിന്നെയോ, സംഭവപരമ്പരയിൽനിന്നും ദുഷ്ടമനസ്ഥിതിയിൽനിന്നും മനുഷികചിന്തയിൽനിന്നുമാണു്. അതു് അപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നു് സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ, എല്ലാവരും നശിക്കാതിരിക്കാൻ അവർക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന് മരിക്കുക എന്നതു് മനുഷ്യകുലത്തിനു് പ്രയോജനകരമായിട്ടുണ്ടാണു്. **മറ്റൊരു ചിലർ:** പറഞ്ഞതെന്താണെന്നോ, അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്നോ, അതിന്റെ ശക്തി എവിടെനിന്നാണെന്നോ ഒന്നും അവനു് അറിയില്ലായിരുന്നു. മരണത്തിനുള്ള ഒരു വിധിവാചകമാണു് അവൻ പറഞ്ഞതു്. എന്നാൽ ആ മരണം രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഉള്ളതായിരുന്നു. ബാലാമിനെപ്പോലെ, അവനും അനർഹനായിരുന്നെങ്കിലും തന്നെക്കാൾ ഉപരിസ്ഥമായ ഒന്നു് പറയുവാൻ കൃപ അവനിടയാക്കി. അതുകൊണ്ടു് അവൻ അറിയാതെയാണു് അവൻ പറഞ്ഞതു്. അവന്റെ മനസ്സുമായി ബന്ധമില്ലാതെതന്നെ കൃപ അവന്റെ അധരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണു് ക്രിസ്തു, ജനത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം മരിക്കണം എന്നു് അവൻ പറഞ്ഞതു്; എന്നാൽ അവിടുന്ന് മരിക്കുതു് ലോകം മുഴുവനുവേണ്ടിയാണു്.

ഭരണാധികാരികളുടെ വാക്കുകളടി ശ്രദ്ധിക്കൂ: 'റോമാക്കാർ വന്നു' നമ്മുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും ജനങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും.' കയ്യൊപ്പാ പറഞ്ഞതിനെക്കാൾ കൃത്യമായി ഈ കാര്യം

സംഭവിച്ചു. ഇതാ, മിശിഹാ മരിക്കുന്നത് അവർക്കുവേണ്ടി
യല്ല; അവിടുത്തെ മരണം അവരെ ദൈവികവേനത്തിൽനിന്നും
പൂർണ്ണമായി പുറംതള്ളി. ഭരണാധികാരികളുടെ വാക്ക് യഥാ
ർത്ഥ്യമാകേണ്ടിയിരുന്നു; എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല. കാരണം,
'നാം അവനെ ഇങ്ങനെ വീട്ടാൽ റോമാക്കാർ വരും....'. ഇതാ,
അവർ അവനെ അങ്ങനെ വീട്ടില്ല.

അവൻ എഫ്രോയിം എന്ന പട്ടണത്തിൽ പോയി
പാർത്തു (11:54); മരുഭൂമിക്കടുത്തുള്ള എഫ്രോയിം ഇപ്പോഴും
ഒരു വലിയ പട്ടണമാണ്. ബേഥേലീൻ കിഴക്കായി ഏഴ്
നാഴിക അകലെയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് പിന്നീട് അവി
ടെപ്പോയി രഹസ്യമായി താമസിച്ചു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
അവിടുത്തെ സമയം അപ്പോഴും സമാഗതമായിരുന്നില്ല.
ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു വലിയ അരുഭതം നടക്കുന്നു. ഒരു തര
ത്തിലുള്ള വിഷജീവിയും ആ പട്ടണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല.
ഒരു അണലിയോ, വിഷപ്പാമ്പോ തേളോ അതിനെ സമീപി
ച്ചാൽ അവിടെ കയറാൻ കഴിവില്ലാതെവരുന്നു; അതിന്
ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ആ നഗരാതിർത്തി
വീട്ട് പുറത്തുപോയില്ലെങ്കിൽ അത് പത്തുപോകുന്നു. അതിൽ
വിഷജീവികൾ ഒന്നും തടയാതിരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ്
പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തെ മുദ്രവച്ചു എന്ന് ആ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

പെസഹായ്ക്ക് ആറുദിവസം മുമ്പ് യേശു
ബഥാനിയായിലേക്കു വന്നു (12:1); പെസഹായ്ക്ക് രണ്ടു
ദിവസം മുമ്പ് അവിടുന്ന് ബഥാനിയായിലേക്കു വന്നു
എന്നാണ് മത്തായിയും (26:2) മർക്കോസും (14:1) പറയുന്നത്.
ആറുദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എന്ന് യോഹന്നാൻ, സാബ
തുദിവസം, ഹോശാനകളുടെ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിവസത്തിന്
മുമ്പ് അവിടുന്ന് ബഥാനിയായിലേക്കു വന്നു. ഇവ പരസ്പര
വിരുദ്ധമല്ല. നമ്മുടെ കർത്താവ് വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കു മുമ്പുള്ള
രാത്രിയിലാണ് പെസഹാ കേഷിച്ചത്; സാബതുദിവസം
ബഥാനിയായിൽവന്നു. ബഥാനിയായിൽ വന്ന സാബതു
മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കു മുമ്പുള്ള രാത്രിവരെ ആറുദിവസങ്ങളുണ്ട്.
യോഹന്നാൻ ഈ കണക്കാണ് നൽകുക; മരുഭൂമിയും മർക്കോസും
മറ്റൊന്നും. പെരുന്നാളിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം അവർ മൂന്നു
ദിവസം ആചരിച്ചിരുന്നു; അതു കഴിഞ്ഞു മൂന്നു ദിവസവും.
രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസവും രണ്ടാം
ദിവസവുമാണ്. ആഴ്ചയുടെ മൂന്നാം ദിവസം പെരുന്നാളിന്റെ

ഏഴു ദിവസങ്ങളുടെ ആരംഭമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ ഉപയോഗിച്ചു. താബോർ മലയിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് കയറിയതിന് ഇരുന്നൂറ്റിയിരുന്നൂറ്റ് മത്തായിയും (17:1) ലൂക്കോസും (9:28) സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്: മത്തായി ആറ് ദിവസമെന്നും ലൂക്കോസ് എട്ടുദിവസം എന്നും പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെയും യോഹന്നാൻ പെസഹാവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ സംഖ്യ നൽകുന്നു. മത്തായിയും മർക്കോസുമാകട്ടെ, പെരുന്നാൾ ആഴ്ചയുടെ ആരംഭം മുതൽ പെസഹാ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

മറിയം അവിടുത്തെ തലയിൽ പൂശിയെന്നും മത്തായിയും അവിടുത്തെ പാദത്തിൽ പൂശിയെന്നും യോഹന്നാനും പറയുന്നു. രണ്ടും നടന്നു കാണാനാണിട. മത്തായി ഭാഷ്യത്തിൽ നാമിതു വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

പെരുന്നാളിൽ ആരാധിക്കാൻ വന്നവരിൽ ഏതാനും പുറജാതിക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നൂ (12:20): യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഏപ്ലോഴും സംഭവിക്കുന്ന അത്തുരുത്തങ്ങളുടെ ആധിക്യത്തിലൂടെ ദൈവം ആലയത്തെ വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. അവർ അവിടുത്തെ അവിടെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. നിയമം പൂർണ്ണമായി അനുവർത്തിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും ധാരാളം പുറജാതികൾ തങ്ങളുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ട രീതിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ജറുസലേമിൽ പോയിരുന്നു. അവർ അപരിച്ഛേദിതർ ആയിരുന്നതിനാൽ പെസഹാരഹസ്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷകനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പീലിപ്പോസിന്റെ പക്കൽ വന്നൂ (12:21). പീലിപ്പോസ് ഈ പുറജാതിക്കാരെപ്പറ്റി അവിടുത്തോടു പറയാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. മോശയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവരുമായി കൂടിക്കലരാൻ യഹൂദർക്ക് അനുവാദം ഇല്ലായിരുന്നു. 'പുറജാതികളുടെ വഴിയേ പോകരുത്' എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുൻപേ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരോടു പറഞ്ഞതും അവൻ ഓർത്തു. അപവാദം പറയുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കാനാണ് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, തന്നെക്കാരും മുൻപേ ശിഷ്യനായിത്തീർന്ന അത്രയോസിനെ പീലിപ്പോസ് കൂടെക്കൂട്ടി. 'ചില പുറജാതിക്കാർ നിന്നെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു' എന്ന് അവർ ഇരുവരുംകൂടി യേശുവിനെ അറിയിച്ചു.

പുസ്തകം XIII

പുറജാതികൾ തന്റെ വിളി ശ്രവിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല ഇതിനെക്കാരും വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരോടു പറഞ്ഞു: *മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നതു്* (12:23). അതായത്, എല്ലാ മനുഷ്യരായും ഞാൻ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സമയം ആയിരിക്കുന്നു. എന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കാരും ഉപരിസ്ഥമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അതായത്, തന്റെ മഹത്വം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാനുള്ള തന്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് 'മഹത്വീകരിക്കപ്പെടാൻ' എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്.

മഹത്വം നവീനവും അത്ഭുതകരവുമായ സംഗതികളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഞാൻ സഹിക്കാനിരിക്കുന്ന പീഡാനുഭവം അതിനെതിരായി കാണപ്പെട്ടതിനാൽ അവിടുന്ന് ഇതും കൂട്ടിച്ചേർത്തു: *"ഗോതമ്പുമണി നിലത്തുവീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ..."* (12:24). അതായത്, എന്റെ മരണം നിങ്ങളുടെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. ഗോതമ്പുമണി നിലത്തുവീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതേപടി ഇരിക്കും. അത് നിലത്തുവീണ് അഴിയുന്നെങ്കിലോ, അത് ശക്തിയായി മുളച്ചു വരുകയും വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും' എന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കവിൻ. ഞാൻ തനിയെ ആണ്; മഹത്വം കൂടാതെയുമാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യനായി ഞാൻ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ഞാൻ കരിശിന്റെ സഹനം സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ പ്രതാപത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. സകലരും എന്നെ കർത്താവായി അംഗീകരിക്കും; യൂദർ മാത്രമല്ല ജാതികളും. ആത്മീയ ശക്തികളും എന്നെ ആരാധിക്കും എന്നതാണ് കൂടുതൽ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കരിശ് എനിക്കു് മഹത്വഹേതുവാണ്; എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാഹേതുവും.

ഇതാ, ഇപ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നതു്. ഞാൻ എന്തു പറയേണ്ടു്? എന്റെ പിതാവേ, ഈ മണിക്കൂറിൽനിന്നു് എന്നെ രക്ഷിക്കണമെ (12:27): സഹനവിധേയനല്ലാത്ത ഒരാരും സഹിക്കാനായി അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനായി അവൻ സ്വഭാവത്തെ മധ്യത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരികയും.

ബലഹീനതയും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും പരസ്യമായി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നവയുടെ ചിന്തയാൽ അവന്റെ ആത്മാവും അസ്വസ്ഥമായി. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു. എന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുവിൻ. സഹന വിധേയവും വിനീതവും ഭയക്കുന്നതും വേദനയുടെ ചിന്തയാൽ പോലും വേഗത്തിൽ അസ്വസ്ഥമാകുന്നതുമായ ഒരു ശരീരത്തിലാണു ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലെന്തു? അതിപ്രകാരം ആണെങ്കിലും ഞാൻ മരണത്തെ നിരസിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുമില്ല; അതു ഉചിതമായിരിക്കുകയില്ല. പിന്നെയോ എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഞാനിതു സഹിക്കും; ഇതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് (12:27). പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമെ (12:28): ദൈവത്തിന് വലിയ മഹത്വപ്രദമായ ഇതു ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു: പിതാവേ, വേഗത്തിൽ എന്നെ പീഡാനുഭവത്തിലേക്ക് ആനയിക്കണമെ; കരിശിലേക്ക് എന്നെ അടുപ്പിക്കണമെ എന്നിത്യാദി. അവൻ ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു സ്വരമുണ്ടായി: ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇനിയും മഹത്വപ്പെടുത്തും (12:28). അതായത്, വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും ഞാൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾവഴി ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്റെ ക്രൂശാരോഹണാനന്തരം സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയും ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തും: 'നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതികളെയും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുവിൻ' എന്നത് ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും കൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. കേട്ട ശബ്ദത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ കിടയിൽ വിഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 'ഇടിമുഴക്കം ഉണ്ടായി' എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു; ഒരു ഭൂതൻ അവനോടു സംസാരിച്ചു എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു (12:29). അതു വ്യക്തവും സ്സുടവുമായ ശബ്ദമായിരുന്നു; പിന്നെയോ ഒരുഗ്രശബ്ദമായിരുന്നു; ശ്രോതാക്കൾ അതു കേട്ട് ഭയന്നുപോയി. വെളിപാടുവഴി സംസാരിച്ച സ്വരം ശിഷ്യർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

അവൻ പറഞ്ഞു: ഈ സ്വരമുണ്ടായത് എനിക്കു വേണ്ടിയല്ല, നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് (12:30): ദൈവമായിരിക്കുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലെന്ന് പറയാൻ മുതിരുന്നതിനെ കുറപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ, ദൈവത്തിൽനിന്നു മഹത്വം കിട്ടുന്ന എന്നിക്കെതിരെ ചിന്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതിനോ ആണിതു. താൻ

പ്രയോജനരഹിതമായിട്ടല്ല പീഡസഹിക്കുന്നതു്, പിന്നെയോ, തന്റെ പീഡാനുഭവം ലോകത്തിനു് വലിയ നന്മയ്ക്കു് ഹേതുവാണു് എന്നു് ശിഷ്യരെ ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടുന്ന് പറയുന്നു : ഇപ്പോഴാണു് ഈ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധി; ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി പുറത്തുള്ളപ്പോൾ. ആദ്യമനുഷ്യൻ തന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ ദൂരെ അയയ്ക്കപ്പെട്ടു; അവൻ മരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അവനും അവനു ശേഷംവന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണത്തിനും സാത്താനും വിധേയരായി. പാപം വർദ്ധിച്ചതനുസരിച്ചു്, അവർക്കെതിരെ സാത്താൻ മരണത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം സഭാ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ക്രൂരനോടു് പോരാടുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരുവനും ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടു്, കടന്നുപോയതു വരാനിരിക്കുന്നതുമായ സകല മനുഷ്യർക്കുംവേണ്ടി, എന്നിൽ വസിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിലൂടെ ലോകം സാത്താനോടുകൂടെ വിധിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ടു് അവിടുന്ന് ന്യായാസനരംഗം, എതിരാളി, വിധിവാചകം എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവയിൽ നിന്നു് വിജയവും പരാജയവുമുണ്ടാകുവാനാണിതു്.

ലോകത്തിന്റെ അധികാരി ആരാണ്? പിശാച്. ലോകം ഏതാണ്? മനുഷ്യകുലം. ന്യായവിധി എന്താണ്? ശത്രുവിനു് എതിരെയുള്ള ആരോപണം. പുറത്തുള്ളപ്പോഴാണതു് എന്താണ്? പിശാചിന്റെ പുറത്തുള്ള പരാജയവും വിധിയും. ആരാണ് കററാരോപകൻ? ബലാൽ നയിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതി. കാരണം, എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി ആരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധു പോരാട്ടം നടത്തി. വിജയവും എല്ലാവരുടേതുമാണു്. ഇതു ലോകത്തിനുവേണ്ടിയാണു് എന്നു് അവിടുന്ന് പറയുന്നതു് എന്തിനാണു്? കാരണം, ഏതോടുകൂടി സർവ്വ പ്രകൃതിയും വിധിക്കപ്പെട്ടു; അതോടുകൂടി സാത്താനും. ശരീരത്തിൽ ഞാൻ പ്രകൃതിക്കു തുല്യനാണെങ്കിലും ബഹുമാനത്തിൽ ഞാൻ ഇവയുടെ കർത്താവും വിധിയാളനുമാണു്. മരണം വരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നിക്കു കഴിയുമെങ്കിലും, യേശുവിനു് അടിമയായി എന്നു കരുതപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.

ഹാനോക്കു്, ഏലിയാ എന്നിവരെപ്പോലെ അന്തരം ഒരു മഹനീയകർമ്മത്തിനു് എന്നിക്കു മാത്രമാണു് അവകാശമുള്ളതു് എന്ന സാധ്യതയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. ഞാൻ പീഡകരസഹിച്ചു്, മരിച്ചു് ഉത്ഥാനം ചെയ്തശേഷം, ക്രൂരനെ വിധിച്ചു് എല്ലാ പ്രകൃതിക്കും ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും. അവരെ

യെല്ലാം ഞാൻ സാത്താനിൽനിന്നും മരണത്തിൽനിന്നും പാപത്തിൽനിന്നും വിടുവിച്ചു എന്നിലേക്കു അടുപ്പിക്കും. ഞാൻ അവരെ എനിക്കു തുല്യരാക്കും. സ്വഭാവത്തിൽ ഏന്നോടു ഭാഗഭാഗിത്വമുള്ളവർ ഭാനത്തിലും ഏന്നോടു കൂടി ഭാഗഭാഗിത്വമുള്ളവർ ആയിരിക്കുക ഉചിതമാണ്. ഒരേ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ മർത്യവും അമർത്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുക അസാധ്യമാണ്.

എല്ലാ സ്വാഭാവിക വസ്തുക്കളും പ്രകൃതിക്കു പൊതുവാണ്. എങ്കിലും പിതാവു പുത്രനിലേക്കു ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് ഒരിടത്തു പറയുന്നു (6:44). എന്നാൽ ഇവിടെ 'യേശു ആകർഷിക്കും' എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിനും പുത്രനും ഒരേ കഴിവുണ്ടു എന്ന് കാണിക്കാനാണ്. ആകർഷിക്കുക എന്നതിനു ചിലർ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം: 'ദൃഷ്ടനാൽ അവശ്യംവശ്യം അവർ നയിക്കപ്പെട്ടു; സ്വന്തമായി വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ അവർക്കു ഒരു പഴുതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല'. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അവൻ ആകർഷിക്കുന്നത്? അവിടുന്ന് സകലർക്കും, മുന്പുള്ളവർക്കുപോലും, ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യാശ പ്രദാനം ചെയ്തു. അവസാനത്തിൽ നാം അതിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകും. ഇവിടെ വച്ചുതന്നെ അനേകർക്കു അവിടുന്ന് സത്യത്തിന്റെ അറിവു നൽകി. അനേകരെ ദൃഷ്ടനിൽനിന്നും തന്റെ നിയമങ്ങൾ വഴി പലതരം തിന്മകളിൽനിന്നും വീണ്ടെടുത്തു; എന്നാൽ ഉത്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരെയും പൂർണ്ണമായി വീണ്ടെടുക്കും.

'അവൻ ഇതു പറഞ്ഞത്, താൻ ഏതു വിധത്തിലുള്ള മരണമാണ് വരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നു സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ്'. 'ഇപ്പോഴാണ് ലോകത്തിന്റെ ന്യായ വിധി. ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി പുറത്തുള്ളപ്പോൾ' എന്ന് ഇതുവഴി അവിടുന്ന് കാണിച്ചു. അതായത്, ഈ ലോകം വിധിക്കപ്പെടാനും ശത്രു ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനും അവൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു; അല്ലാതെ അവൻ അർഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടല്ല.

അവന്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചതിനാലാണ് ഏശായാ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചത് (12:41): ഏശായാ പിതാവിനെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും സുവിശേഷകൻ പുത്രനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുക. റോമിൽ റോമാക്കാരുോടു സംസാരിച്ച ശ്രീഹായാകട്ടെ ഇതു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് (നട. 28:25). മൂന്നാളുകൾക്കും ഒരേ മഹത്വവും ഒരേ വിശുദ്ധിയും ആണ് എന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ട്. അവരിൽ

ചിലർ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിനാൽ; അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുപോലും വിശ്വസിക്കാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അടയാളങ്ങൾ കണ്ട് ചിലർ സത്യം അംഗീകരിച്ചു. എങ്കിലും തങ്ങളുടെ മാനസസ്ഥാനത്തിനു കോട്ടം തട്ടാതിരിക്കാൻ, വ്യർത്ഥാഭിമാനത്താൽ അവർ തങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവു പറയുന്നു: *എന്നിൽ വിശ്വകൂടുന്നവൻ എന്നിലല്ല, എന്നെ അയച്ചവനിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്* (12:44): അതായത്, എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം പിതാവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു; അവനോടു് അവിടുന്ന് പറയുന്നു: 'ഞാൻ നിന്നെ നയിക്കുന്നു' അതാണ് എന്റെ വചനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട്, എന്റെ വാക്കുകളും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പിതാവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. 'എന്നെ കാണുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ കാണുന്നു'. അതിനു തൊട്ടുമുമ്പുള്ളതിനു് വിപരീതമാണ് ഇതു് എന്നു തോന്നാം. അതു് വ്യത്യസ്തം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു; ഇതുകൊണ്ടു യഥാർത്ഥ സാധർമ്മ്യവും. അവൻ വഴി പിതാവിനെ കാണാം. സാധർമ്മ്യത്താൽ ദർശനത്തിനടുത്തുള്ളവൻ കഴിയും എന്നതു് വ്യക്തമാണല്ലോ. ആദ്യത്തേതു് തന്റെ മനുഷ്യരൂപത്തെപ്പറ്റിയും ഇതു് ദൈവരൂപത്തെപ്പറ്റിയുമാണ്.

എന്റെ വാക്കു കേൾക്കുന്നവൻ അവ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ വിധിക്കുന്നില്ല; കാരണം, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ വിധിക്കാനല്ല, രക്ഷിക്കാനാണ് (12:47): എന്റെ വാക്ക് ഒരാരും കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ വിധിക്കുന്നില്ല; കാരണം, ഞാൻ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നതാണ്; എന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഇതാണ്. അവൻ ഇതും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: "എന്നാൽ എന്നെ നിരസിക്കുകയും എന്റെ വാക്കുകൾ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു വിധികർത്താവുണ്ട്; ഞാൻ പറഞ്ഞ വചനം തന്നെ അന്ത്യദിനത്തിൽ അവനെ വിധിക്കും" (12:48). നാം ഒറ്റയ്ക്കു് ഇതു് പരിശോധിച്ചാൽ പരസ്പര വിരുദ്ധം എന്നു തോന്നാവുന്ന പല വാചകങ്ങളും തിരുലിഖിതത്തിൽ കാണാം. 'ഞാൻ വിധിക്കുന്നില്ല' എന്നതും 'വിധിയെല്ലാം പുത്രനെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു' എന്നതും പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ലേ? (5:22; 9:39). അതുപോലെ 'ഈ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു' എന്നതും 'ഞാൻ പറഞ്ഞ വചനം തന്നെ' എന്നതും. അതൊരു വ്യക്തിയല്ലാതിരിക്കെ അതെങ്ങനെ വിധിക്കും? 'എന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയാണ്' എന്നു പറയാൻ അവിടുനാഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കായ്കയാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കാരണം, അനുവദനീയമല്ലാത്തവ, എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായവ, എന്നിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. കാരണം, ഞാൻ അതു ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അനുവദനീയമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വാക്കുകളാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഭ്രഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ കുറുകുകയാണ്. വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് യാതൊരു ന്യായീകരണവും ഇല്ല. 'പിതാവിനെതിരായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല' എന്ന ഈ വാക്കുകൾ നിരവധി പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്റെ സ്വന്തമായോ എന്നിട വേണ്ടിയോ ഒരു സിനഗോഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല.

ഞാൻ സ്വമേധയാ അല്ല സംസാരിച്ചത് (12:49): അതായത്, സംസാരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ തിരുഹിതത്തിന് അനുസൃതമായതിനാലാണ് ഞാൻ ഇതു പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ദൈവത്തിൽനിന്നുവന്നു; ദൈവത്തിലേക്കു പോകുന്നു (13:3): അതായത്, തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനുശേഷം താൻ ആയിത്തീരാനുള്ള എല്ലാ ഔന്നത്യത്തിനും ദൈവം അവനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ അഹങ്കരിച്ചില്ല. അതിന്റെ ഗർവ്വ കാട്ടിയില്ല. എത്ര അഗാധമായ എളിമയാണത്!

അവൻ ശൈമോൻ പത്രോസിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ.... (13:6): അവൻ തുടങ്ങിയത് ആരു മുതലാണ്? ഒറ്റുകാരനായ യൂദാ മുതൽ എന്ന് ദൈവവാഹകരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു: കർത്താവ് അവന്റെ പാദം ആദ്യം കഴുകി, അങ്ങനെ എല്ലാത്തരത്തിലും അവനെ ലജ്ജിപ്പിക്കാനും അവൻ ഒരു ന്യായവും പറയാൻ ഇടം നൽകാതിരിക്കാനും അവിടുന്നാഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പത്രോസ് ഒഴിച്ചു മറ്റൊരാൾ കർത്താവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? യേശു ഒറ്റുകാരന്റെ പക്കൽനിന്ന് അടുത്തതായി പത്രോസിന്റെ അടുത്തെത്തി എന്ന് എന്നിട തോന്നുന്നു; യൂദാ ലജ്ജിച്ചില്ല, ഭയപ്പെട്ടില്ല. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും അവൻ കൂസലില്ലാത്തവനായിക്കാരിയുമായിരുന്നു. കർത്താവ് തന്റെ പാദം കഴുകുന്നതോ, അപ്പന്റോല പ്രമുഖനെക്കാൾ മുമ്പായി കഴുകപ്പെടുന്നതോ, കർത്താവിനോടുകൂടി താലത്തിൽ കൈ മുക്കുന്നതോ ഒന്നും വലിയ കാര്യമായി അവൻ കരുതിയില്ല. എന്നാൽ ശാന്തരും കർത്താവിന് ചുറ്റും നിന്നിരുന്നവരുമായ മറ്റുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് പിന്മാറിയില്ല? 'ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്കു എന്നോടുകൂടെ പകിട്ടി' എന്ന് ശൈമോനോടു അവിടുന്നു പറയുന്നത് കേട്ടതിനാൽ അവർ നിശ്ശബ്ദരായി നിലകൊണ്ടു.

കുളി കഴിഞ്ഞുവെന്റെ പാദങ്ങൾ മാത്രമേ കഴുകേണ്ടതുള്ളൂ (13:10) : ശൈമയോൻ കരുതിയതുപോലെ ഇതു മോമോദീസാ അല്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം, നിങ്ങൾ അതു ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ചതാണ്. അതു വീണ്ടും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നീട് നിങ്ങൾ അറിയാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുൻകറിയായിട്ട് (13:7-8). അതായത്, എപ്പോഴെന്നും ആരുടെ കരങ്ങളാലെന്നും. യേശു വിളിക്കുന്നതിനു മുൻപ് യോഹന്നാനിൽനിന്ന് അവരെല്ലാം പാപമോചനത്തിനുള്ള സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അവരൊക്കെ ആദ്യം അവന്റെ ശിഷ്യരായിരുന്നല്ലോ. ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ കൂടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള സ്നാനം അവർക്കും കിട്ടിയിരുന്നു. താളികമുറിയിൽ വച്ചുള്ള ആത്മാവിന്റെ ആവാസം ഇവയെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി.

പുസ്തകം XIV

‘ഭൃത്യൻ യജമാനനേക്കാൾ വലിയവനല്ല’ (13:16) എന്നതു മത്തായി ഭാഷ്യത്തിൽ നാം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നോടുകൂടി അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ തന്റെ കുതികാൽ എനിക്കെതിരെ ഉയർത്തി (13:18). അതു സുറിയാനിയിൽ ‘എന്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ, ഞാൻ വളരെയധികം വിശ്വസിക്കുന്നവൻ, എനിക്കെതിരെ വളരെയധികം ഗുഡായോചന നടത്തി’ (സങ്കീ. 41:9) എന്നാണ്. അതു ഒറ്റകാരൻ ചേരുന്നത് അവനെപ്പറ്റി പ്രവചനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാലല്ല, പിന്നെയോ, അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമാണ്. പെസഹാക്ഷേണത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന ക്രമം പ്രബോധകർ കൈമാറി തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. ശിഷ്യരോടൊത്തു ഭക്ഷിച്ചശേഷം പെസഹാഗാനം ആലപിച്ചു; നൈയാമിക പടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു; പിന്നീട് തന്റെതന്നെ അത്താഴം കഴിച്ചു. അത്താഴത്തിനിടയിൽ അവിടുന്ന് ഏഴുനേരത്ത് ശിഷ്യരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി; കഴുകലിനുശേഷം, രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇരുന്നു. പാദം കഴുകിയതിന്റെ അർത്ഥം വിവരിച്ചു. അതേപ്പറ്റി സമുപിതമായി പഠിപ്പിച്ചശേഷം അവർക്കു ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ നൽകി. അവിടുന്ന് വലിയ കരുതലോടും ബഹുമാനത്തോടുംകൂടിയാണ് ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊടുത്തത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അവ എത്ര മഹത്തരവും മഹനീയവുമാണെന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കാൻവേണ്ടി ആയിരുന്നിട്ടു. ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ദാനങ്ങൾക്കുശേഷം യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രബോധനം നൽകി.

പ്രബോധനാനന്തരം അവർ സ്നോത്രമാലപിച്ചു; അതിനുശേഷം ഒലിവുമലയിലേക്കുപോയി. എന്നാൽ യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, പൊതുവായ അപ്പത്തിന്റെ കഷണം ഏതോ പാത്രത്തിൽ മുക്കി യൂദായ്ക്കു നൽകിയതു് ദിവ്യരഹങ്ങളുടെ സ്വീകരണാനന്തരം ആയിരിക്കാം.

അപ്പം സ്വീകരിച്ച ശേഷം സാത്താൻ അവനിൽ പ്രവേശിച്ചു (13:27) എന്ന് സുവിശേഷകൻ പറയുന്നു. ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ അപ്പത്തെപ്പറ്റിയല്ല, പിന്നെയോ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന പൊതുവായ അപ്പത്തെപ്പറ്റിയാണ് അവൻ യൂദായ്ക്കു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. യൂദാ മനസ്സിൽ രഹസ്യമായി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരുന്നതു് അപ്പം നല്ലകവഴി ശിഷ്യർക്കു വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവൻ തന്റെ പിന്തയിൽ ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തി; ഈ ഭൂമിയിൽനിന്നുപോകാൻ അവശ്യവശ്യം വഞ്ചന കാണിക്കാനായി കുറപ്പെടുത്തൽ വഴി അവൻ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു. പിശാചിനും ഈ ഗുഹാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവനെ സുവിശേഷകൻ സാത്താൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ നൽകിയതിനുശേഷമാണ് അപ്പക്കുഷണം നൽകപ്പെട്ടതു്; ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യൂദാക്കൾക്കു കൊണ്ടുവരാൻ യൂദാ ഇറങ്ങിപ്പറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.

യേശു സ്നേഹിച്ചിരുന്നവൻ അവന്റെ വക്ഷസിലേക്കു ചാരിക്കിടന്നിരുന്നു. ശെമോൻ പത്രോസു അവനോടു് ആഗ്രഹം കാണിച്ചു ചോദിച്ചു (13:23-24). സുവിശേഷകൻ മറുപു വച്ചു സംസാരിക്കുന്നു, അതായതു്, 'യേശു അവനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു' എന്ന കാര്യം. യേശു സ്നേഹിച്ചിരുന്നവൻ എന്നതു് തന്നെപ്പറ്റിയാണ്: അതായതു് സുവിശേഷകനായ യോഹന്നാൽ തന്നെ. അവന്റെ വക്ഷസിൽ എന്നതു് അവനോടുള്ള ഹൃദയൈക്യവും അടുപ്പവും നിമിത്തമാണ്. ഇതേപ്പറ്റി നാം മറ്റൊരിക്കലും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതായതു്, സുവിശേഷകനായ യോഹന്നാന്റെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ. അവൻ പിതാവിന്റെ മടിയിലാണ് എന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ്. കാരണം, ക്രമം ഇതിലേക്കു നയിച്ചു. അക്കുബിരുമിന് പുറം; അതായതു്, വട്ടത്തിലുള്ള മേശ, അവർ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു; മേശയ്ക്കുകീഴിൽ ഒന്നാമതു് ഇരുന്നതു് നമ്മുടെ കർത്താവു്; അവനുശേഷം വലതുവശത്തായി ശെമോൻ. വട്ടമേശയായിരുന്നതിനാൽ സർക്കിൾ രൂപത്തിലിരിക്കുക ആവശ്യമായിരുന്നു. മേശയ്ക്കുകീഴിൽ അവസാനം ഇരുന്നതു്

യോഹന്നാനായിരുന്നു. അതായത്, വക്ഷസ്സിൽ; അതായത് വശത്തായി അവിടുത്തെ കഷ്ടനോടു ചേർന്നും. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെപ്പറ്റിയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ശൈമോൻ അവനോടു ആഗ്രഹം കാണിച്ചു. രണ്ടു കാരണങ്ങളാലാണ് പത്രോസ് ചോദിക്കാത്തത്: ഒന്ന്, കർത്താവിന്റെ തലയ്ക്കുകിൽ നിന്നകന്നായിരുന്നു അവൻ; അതായത്, പാത്തേനുകിലായിരുന്നു ഇരുന്നത്. രണ്ട്, 'നീ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്ന മിശിഹാ ആകയാൽ നിനക്കിതു സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ' എന്ന് തന്റെ ദുർബല നിമിഷത്തിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവനെ സാത്താനേ, എന്നുവിളിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവ് ശൈമോനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്നു കരുതി അവൻ ഭയന്നു വിറച്ചുപോയി.

യോഹന്നാനാകട്ടെ, മറ്റൊരു കേൾക്കാതിരിക്കാനായി അടുത്തുള്ള ഇടത്തു ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കാതെ മറ്റേ വശത്തേക്ക് മുഖം തിരിച്ചു; അവിടുത്തെ വക്ഷസിലേക്കു വീണുകിടന്ന വശം ഇതായിരുന്നു. രഹസ്യമായി അവന്റെ വലത്തെ ചെവിയിലേക്കു മന്ത്രിച്ചു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഉടനെ പുറത്തു പറയുക ഉചിതമല്ല എന്ന് അവൻ തോന്നിക്കാണം. നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്താണ് അവനോടു മറുപടി പറഞ്ഞത്? അപ്പക്കഷണം മുക്കി ഞാൻ ആർക്കു കൊടുക്കുന്നുവോ അവൻ തന്നെ. 'അവൻ അപ്പക്കഷണം മുക്കി ശൈമോൻ സ്കറിയോത്തായുടെ മകൻ യൂദായ്ക്കു കൊടുത്തു'. യോഹന്നാനു് ഉടൻതന്നെ ആളെ പിടികിട്ടി. ഒരുടയാളം വഴി ശൈമോനും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു് അതു് അപ്പോഴും മറച്ചുവെച്ചിരുന്നു. 'നീ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതു വേഗം ചെയ്യുക' എന്ന് അവനോടു് പറഞ്ഞതു്, പെരുനാളിനു് വേണ്ടതു് ഒരുക്കാൻ അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നതായി അവർ മനസ്സിലാക്കിയതു് ഇതിനു് തെളിവാണു്.

അത്താഴത്തിനുശേഷം അവിടുന്ന് അപ്പം മുക്കി എന്നിത്യാദി... ഇതു് അവരുടെ പതിവായിരുന്നു. ഇന്നും പലസ്തീനയിലെ ജനങ്ങളും റോമാക്കാരും അപ്പം ഭക്ഷിച്ചശേഷം എടുത്തു മാറ്റാതെ അപ്പവും കുടിസാധനങ്ങളും തങ്ങളുടെ മുൻപിൽതന്നെ വെച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവും ഈ പതിവനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തിച്ചു. അത്താഴത്തിനുശേഷം അവിടുന്ന് ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു. പിന്നീടു് ഒരു കഷണം അപ്പം യൂദായ്ക്കു കൊടുത്തു. യൂദാ പുറത്തുപോയശേഷം തന്റെ ദിവ്യപ്രബോധനം ആരംഭിച്ചു. ദൈവവാഹകരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു: നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാലത്തു് യൂദായേക്കാൾ ചീത്തയായി

മററാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അതുപോലെ, നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കൊണ്ട് നല്ലവനും ഇല്ലായിരുന്നു. യുദ്ധായേക്കാൾ വഷളനായ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, കർത്താവ് അവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു; അവനും യുദ്ധോടെ വെറുത്തീരുന്നു; അതായത്, യുദ്ധം. നമ്മുടെ കർത്താവും. അവനും അവന്റെ യജമാനനായ സാത്താനും ഒരു ന്യായീകരണത്തിനും ഇട നല്ലാതിരിക്കാനാണ്. അടയാളങ്ങൾ, ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ, പാദം കഴുകൽ എന്നീ മൂന്നു കാര്യങ്ങളിലും മറ്റും ശ്രീഹന്നാരോടൊപ്പം അവനെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചത്.

‘അല്പസമയം മാത്രം അവൻ അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ’ എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് (13:33) തന്റെ പീഡാനുഭവംവരെയുള്ള സമയത്തെയാണ്. എന്നാൽ, പിന്നീട് അവിടുന്ന് യഹൂദരോടു പറഞ്ഞു: ‘നിങ്ങളെന്ന അന്വേഷിക്കും; എന്നാൽ നിങ്ങളെന്ന കണ്ടെത്തുകയില്ല’ (7:34). കാരണം, അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവശേഷം അവർ അവിടുത്തെ ദർശിച്ചില്ല. എന്നാൽ ശിഷ്യരോടു ‘നിങ്ങളെന്ന അന്വേഷിക്കും’ എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതു കൊണ്ടെന്നാൽ, അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനശേഷം അവർ അവനെ ദർശിക്കുകയും അവനെ കാണുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്ന് അവിടുന്ന് ഉചിതമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതായത്, ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കു പോകാൻ കഴിയുകയില്ല; കാരണം, അവിടുത്തെപ്പോലെ മരണത്തെ നിന്ദിക്കാൻ അപ്പോഴും അവർ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നില്ല; അവരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി, പിന്നീട് അവരും പരീക്ഷണങ്ങളെയും പീഡനങ്ങളെയും നിസ്സാരമാക്കാൻ സുസജ്ജരായിത്തീരും എന്ന് കോണിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എന്നതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു.

സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി നിയമത്തിൽ കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കല്പന എന്ന് അതിനെ അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവിടെ, അയല്ലാതെ തന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് കല്പിച്ചിരുന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ പങ്കാളികളായവരെ നമ്മെക്കാൾ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു പുതിയ കല്പനയാണ്.

കോഴി കൂകുന്നതും ശെമൊൻ നിഷേധിക്കുന്നതുമായ കഥ മത്തായിയിലും മക്കോസിലും നാം വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് (14:2): സമൃദ്ധിയേയും സ്ഥിരമായ വിശ്രമത്തെയും വാസസ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം, എല്ലാ വിശ്രമങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നമ്മുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിലാണ്.

അവിടുന്ന് മിലിപ്പോസിനോടു പറഞ്ഞു: എന്റെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നത് (14:9): അത് അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് ജനം കരുതുന്നു. അതായത്, അറിയപ്പെടാത്തത് അറിയപ്പെടാത്തതു വഴി. അവൻ ദൈവത്വത്തിൽ കാണപ്പെട്ടില്ല; അവന്റെ പിതാവിനെ നഗ്ന നയനങ്ങൾ ദർശിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും അവനും അംഗീകരിക്കുന്നു; അതായത് വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തികളും വഴി നാം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ എന്നെ 'സന്ദേഹിക്കുന്നവനായി', എന്റെ കല്പനകൾ പാലിക്കും (14:15). ശിഷ്യർ എല്ലാ സുകൃതങ്ങളിലും പരിപൂർണ്ണരായിത്തീരാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നോടുള്ള സ്നേഹം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കത്തിജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അഭ്യർത്ഥനകളിലാണ് സ്നേഹം അഥവാ വാത്സല്യം. കല്പനകൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നയാൾ അയാളുടെ കല്പനകൾ പാലിക്കുന്നു; കല്പനകൾ പാലിക്കുന്നവൻ അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോടു അപേക്ഷിക്കും (14:16); ഞാൻ വഴി നിങ്ങൾക്കു കൃപ ലഭിക്കും. എന്നതിനു പകരം ഹൃദയമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. സൃഷ്ടവസ്തുക്കൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ സജ്ജമാക്കിയതും നേരത്തേതന്നെ അറിയപ്പെട്ടതുമായ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ്? പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപം എന്താണെന്ന് ആരായാം. അവിടുത്തെ മാധ്യസ്ഥതയാലാണ് ദാനം നൽകപ്പെട്ടത് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ; വാക്കുകളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും ഉറപ്പിനായി. പ്രാർത്ഥനയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം അർത്ഥശൂന്യവും നൽകപ്പെടും.

മറ്റൊരാൾ സഹായകൻ, അതായത്, മനുഷ്യരിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ സഹിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു ആശ്വാസപ്രദനം പ്രബോധകനും. ഞാൻ നിങ്ങളിൽനിന്ന് അഭ്യർത്ഥനയായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു

ഞാൻ ഒരു ആശ്വാസപ്രദനെ അയച്ചുതരും; മറെറൊരു പാറക് ലേത്തായെ എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു; കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവും പാറക് ലേത്താ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്: 'പിതാവിന്റെ പക്കൽ, നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു പാറക് ലേത്താ നമുക്കുണ്ട്' (1 യോഹ. 2:1). പാറക് ലേത്തായുടെ അർത്ഥം ആശ്വാസപ്രദൻ എന്നാണ്. 'ലോകത്തിന് അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല' (14:17). എന്നാൽ ഗ്രീക്കിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നതിന് പകരം അംഗീകരിക്കുക എന്നാണ്. രണ്ടിന്റെയും അർത്ഥം ഒന്നുതന്നെ. അതായത്, ഈ ലോകത്തിന് അവിടുത്തെ മനസ്സിലാക്കാനോ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ നാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. തന്റെ വേദനാഗങ്ങളും സ്നേഹിതർക്കും തന്റെ സമൃദ്ധിയായ ദാനങ്ങൾ അവിടുന്ന് വർഷിക്കുന്നു. ആലയങ്ങളിലെന്നവണ്ണം അവിടുന്ന് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. 'നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയങ്ങളാകുന്നു' എന്ന് ശ്രീഹാ പറയുന്നു (1കൊറി. 3:17;6:19).

ആത്മാവ് (റൂഹാ) എന്നത് നിരവധി കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊതുപദമാണ് എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായുവിനെപ്പറ്റിയാകാം: 'കാറ്റ് അതിനീഷ്ഠമുള്ളിടത്തു് അടിക്കുന്നു' (3:8). ചിലപ്പോൾ ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയാകാം: 'അവന്റെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നു; അവൻ മണ്ണിലേക്കു തിരികെ ചേരുന്നു'. ചിലപ്പോൾ മാലാഖമാരെപ്പറ്റിയാകാം: അവരെല്ലാം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആത്മാക്കളല്ലേ? (എബ്രാ. 1:19). ചിലപ്പോൾ പിശാചുക്കളെപ്പറ്റിയാകാം: 'ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഭൂഷ്ടാത്മാക്കൾ' (സഖ. 6:5). ചിലപ്പോൾ ദൈവപരിപാലനയെ സംബന്ധിച്ചാകാം: 'എന്റെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും മനുഷ്യരിൽ വസിക്കയില്ല'; ചിലപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയാകാം: 'പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും' (ലൂക്കാ.1:35). 'പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുവിൻ' (മത്താ. 28:19). ചിലപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയ്ക്കും ദാനങ്ങൾക്കും ഈ പേരു നൽകാറുണ്ട്.

അതുകൊണ്ട്, 'ലോകത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സത്യാത്മാവ്' എന്നും, പാറക് ലേത്താ ആയ റൂഹാ' എന്നും നമ്മുടെ രക്ഷകൻ പറയുമ്പോൾ, പിതാവിനോടും പുത്രനോടും സമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മറ്റു ആത്മാക്കളിൽനിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. പാറക് ലേത്തായെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽനിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷവായു ആശ്വാസ

പ്രദനല്ല. സത്യം "മാവ" എന്നതുവഴി ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു: 'അവൻ നന്നായനും നന്നായുടെ പിതാവുമാകുന്നു' (8:44). ലോകത്തിനു സചികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത; മാലാഖമാരിൽ നിന്നും മനുഷ്യാത്മാക്കളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാ അന്നത്താണ്, മറ്റുള്ളവർ അപ്രകാരമല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഗ്രാഹ്യനും അദൃശ്യനും മാണ്. അവൻ വളരുന്നുമില്ല, കുറഞ്ഞുപോകുന്നുമില്ല. മനുഷ്യർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതുവഴി അവന്റെ കൃപനമ്മിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു; അശുദ്ധി അതിനെ ഉഴുതിക്കെടുത്തുനോ: 'ആത്മാവിനെ നിർവീര്യമാക്കരുത്' എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (1 തെസ്സ. 5:19).

പുരുക്കത്തിൽ, അവിടുന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു; പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; അപ്പാരം നൽകുന്നു; വിശരണം ചെയ്യുന്നു; നൽകിക്കൊണ്ടു വരുന്നു; ആരംഭിക്കുന്നു. അതായത്, ആരംഭിച്ചു പൂർത്തിയാക്കുന്നു; വസിക്കുന്നു, പോകുന്നു, വേർപിരിയുന്നു, കൂടിച്ചേരുന്നു. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യകിരണം സൂര്യൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെയും ഫലം വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതുപോലെയും *റൂഹായുടെ ക്നോ മായും ആത്മാവ്* (*റൂഹാ*) എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കൃപസാധാരണമാണെന്നോ ആത്മാവിൽനിന്നും അന്യമാണെന്നോ കരുതപ്പെടാതിരിക്കാനാണിത്. അത് അതിനോടു ചേർന്നിരിക്കുകയും സ്ഥിരമായി നമ്മിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വയമായി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, തിരുലിഖിതത്തിൽ കാണുന്ന പദസാമ്യത്താൽ വായനക്കാരൻ മനപ്പുതർച്ച ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ.

ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലുമാകുന്നതു (14:20): ഞാൻ എന്റെ പിതാവിൽ: എന്റെ ദൈവത്വത്തിൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ സമത്വവും എന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലെ അദ്ദേ്യമായ ഐക്യവും വെളിവാക്കുന്നു. *നിങ്ങൾ എന്നിലാകുന്നതു*: എന്നോടുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവുംവഴി; നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ആത്മാവിന്റെ ഭാനങ്ങൾവഴി. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ ഭാഗലാഗിത്വം ലഭിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ജീവനാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ 'ഞാൻ നിങ്ങളിലാണ്'. നിങ്ങൾ എന്നിടം ശരീരമാകും; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശിരസ്സുമാകും.

പുസ്തകം XV

അവൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യരോടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവനെ കാണാത്തവർക്ക് ഈ സന്തോഷത്തിനു വകയില്ല എന്ന് കരുതപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: എന്റെ കല്പനകൾ സപീകരിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എന്റെ പിതാവും സ്നേഹിക്കും. ഞാനും അവനെ സ്നേഹിക്കും (14:21): അതായത്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്റെ കല്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്റെ സ്നേഹത്തിലും എന്റെ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. അറിവുവഴിയുള്ള ദർശനത്തിനും അവൻ അർഹനായിത്തീരും. എന്നെ ശരീരത്തിൽ ദർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്നു വരുന്നത് കാണുന്നതിൽ അവർ സന്തോഷിക്കും.

എന്നാൽ പറഞ്ഞതു ഗ്രഹിക്കാതെ യുദ്ധം പറഞ്ഞു: കർത്താവേ, നീ ലോകത്തിനു വെളിച്ചെടുത്തുകഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കു വെളിച്ചെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്തു പറഞ്ഞത് എന്താണ്? (14:22). വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകൾക്ക് ഞങ്ങളെഴിച്ച് മറുത്തുവെല്ലാം അപരിചിതരായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയതിനാലാണ് അവൻ ഇതു പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ തന്റെ വാക്ക് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു: 'എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം പാലിക്കും. എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും. ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുത്തുവന്ന് അവനിൽ വാസമുറപ്പിക്കും' (14:23). അതായത്, അമൂല്യസാധനങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ നിഷേധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാരണം, വരാനിരിക്കുന്ന നന്മകൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ശക്തികധീനമാണത്രേ. അതുകൊണ്ട്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്റെ കല്പനകൾ എല്ലാം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്റെ പ്രത്യക്ഷത നിഷേധിക്കപ്പെടുകയില്ല; എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം അവർ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം, ഞങ്ങൾ വന്ന് അവനിൽ വസിക്കും; ഞാനും എന്റെ പിതാവും നിരന്തരം അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവനെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്റെ പിതാവ് എന്നെക്കാൾ വലിയവനാകുന്നത് (14:29) എന്നത് 'അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ്'

എന്നു് ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അതു് പീഡ സഹിച്ചു. അതു ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റിയാണെന്നു് മറ്റൊരു ചിലർ പറയുന്നു. അവന്റെ പിതാവു് മോശത്തു എന്ന നിലയിൽ മാത്രം അവനെക്കാൾ വലുതാകുന്നു. കാരണം, വലുപ്പച്ചെറുപ്പം സമസന്തയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണു് പറയപ്പെടുക; അല്ലാതെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളെ തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്യാറില്ല. കഴുതയെക്കാൾ മഹത്തരമാണു് മനുഷ്യൻ എന്നോ, കൊതുക്കിനെക്കാൾ മഹത്തരമാണു് ഒട്ടകം എന്നോ സുബുദ്ധികൾ പറയാറില്ല.

ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലാണു് എന്റെ പിതാവു എന്നിലാണു്. എന്നും 'പിതാവു അവനെക്കാൾ വലിയവനാണു്' എന്നും പറയുമ്പോൾ 'ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാണു്' എന്നു് അവൻ പറയുന്നതു് എങ്ങനെയാണു്? 'അവൻ വലിയവനാണു്' എന്നു പറയുന്നതു് ശക്തിയിലോ, ബഹുമാനത്തിലോ, മഹിമയിലോ, സാന്ദ്രതയിലോ, കാരണത്തിലോ ആണു്. എന്നാൽ ശക്തിയിലും ബഹുമാനത്തിലും മഹിമയിലും അളവിനതീതമായ അസൂതിത്വത്തിലും അവർ തുല്യരാണു് എന്നു് തിരുലിഖിതം സാക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, മോശത്തു എന്നതിലാണു് അവൻ വലിയവനായിരിക്കുന്നതു്. അവിടുന്നു പറയുന്നു: എന്റെ പിതാവു എന്നെക്കാൾ വലിയവനാകുന്നു. പിതാവിൽനിന്നു എന്നതിൽ ആണിതു എന്നു വ്യക്തം. പിതാവിൽനിന്നു മറ്റൊന്നു അർത്ഥമാകുന്നു. അവൻ തന്നിൽനിന്നു ജനിച്ചവന്റെ കാരണവും ശിരസ്സും ആകുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ ആയാലും സത്തയിൽനിന്നാണു് സത്ത. മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു് എനിക്കു തോന്നുന്നു. സത്ത വ്യത്യസ്തമായതിനാലല്ല, എങ്ങനെയായാലും വ്യത്യസ്തമായ ക്നോമായിൽനിന്നല്ല ക്നോമാ.

ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വരുന്നതു; എങ്കിലും അവനു് എന്റെമേൽ അധികാരം ഇല്ല (14:30): ലോകത്തിന്റെ അധികാരി എന്നു് സാത്താൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നതു് എങ്ങനെയാണു്? സ്വഭാവത്താലെയോ, ലോകനാഥനായ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമായോ അല്ല എന്നതു വ്യക്തം. അതു അവന്റെ മത്സരത്തിൽനിന്നാണു്. ലോകസന്തതികളുടെ നികൃഷ്ടാവസ്ഥയിൽനിന്നു അവൻ അവരുടെമേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. 'അവരുടെ ഉദരം അവരുടെ ദൈവവും അവരുടെ മഹത്ത്വം അവരുടെ ലജ്ജയും ആകുന്നു' എന്നതുപോലെയായിതു് (ഫിലി. 3:19). അവനു് എന്റെമേൽ ഒന്നുമില്ല അതായതു്, ആദാമ്യ സന്തതികളിൽ അവൻ കാണുന്നതൊന്നും.

അവൻ എന്നിൽ കാണുകയില്ല. അവൻ നന്നയുടെ പിതാവും പാപവുമാണ്. എങ്കിലും പാപവും നീതിയും നിമിത്തം അവന്റെ ഹൃദയം തകർക്കുകയും അവന്റെ രൂപിയെ കൈയ്യാടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എതിർ സംഗതികളാണ് അവൻ കാണുക. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവൻ തിരിഞ്ഞോടുകയോ വഴിമാറുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മറിച്ച്, തന്റെ മക്കളായ യഹൂദരിലൂടെ അവൻ ഏന്റെ മരണത്തിനുവേണ്ടി ഉപജാപം നടത്തുന്നു. ആത്മാക്കളെ കൊല്ലുകയും തന്റെ സ്വന്തത്തെ നാഥനിൽനിന്ന് അകറ്റുകയുമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചും അവന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത്തരം മരണത്തിൽ അവൻ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ശരീരത്തെ കൊല്ലാൻ അവൻ മുതിരുന്നു. അവൻ യോബിനോടു് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു; ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു്.

ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വരുന്നതു്: ഞാൻ അവന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചതിനാലും കൂടുതൽ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതിനാലും എന്നെ കൊല്ലാനും തകർത്ത് പ്രതികാരം ചെയ്യാനും വരുന്നു. എന്റെ വലിയ നീതി നിമിത്തവും എന്റെ ശക്തി നിമിത്തവും അവന്റെ സർവ്വധനങ്ങളോടുംകൂടെ അവനെ പുറന്തള്ളാൻ എന്നിങ്ങനെ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഞാനിതു ചെയ്തില്ല. ഞാൻ വന്നതു് എന്നെ വെളിപ്പെടുത്താനല്ല പിന്നെയോ, എന്റെ ദാസർക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും എന്റെ മരണത്തിലൂടെ എന്റെ പിതാവിനോടു് എന്നിക്കുള്ള സ്നേഹം പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രഘോഷിക്കാനാണ്. ഇതു് ഉചിതമാകയാൽ പീഡനത്തിലൂടെ തിന്മയുടെ അധിപതി എന്നിൽ നടപ്പാക്കുന്ന മരണം ഞാൻ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്നു.

അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടുന്ന് പറയുന്നു: എഴുന്നേൽക്കുവിൻ, നമുക്കു് ഇവിടെ നിന്നു പോകാം (14:31); 'എന്റെ പീഡാനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഈ നന്മകൾ കരഗതമാകുക. നാം ഭൂവിതരം മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരുമായിരിക്കേണ്ടതില്ല. കൊലപാതകികളുടെ കൈകളിൽ സസന്തോഷം നമ്മുടെ ജീവൻ എല്ലിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. അവിടുന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ്: നാം ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കു് പോകണം എന്നല്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നത്; ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമത്തിനുശേഷം വരുന്ന വാക്കുകൾ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതു് മാറ്റം കൂടാതെയാണ് എന്ന് ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്. അവിടുത്തോടു് തമ്മിൽ തമ്മിലും സ്നേഹത്തിലും യോജിപ്പിലും വ്യാപരിക്കാൻ

അത് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ സ്വാഭാവിക സംഗതികളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിലേക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിനെ നയിക്കുന്നു; അതിൽ അവിടുന്ന് ജീവിക്കുകയും അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ആവശ്യമായിരുന്നു.

ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിച്ചെടിയും എന്റെ പിതാവ് കൃഷിക്കാരനും ആകുന്നു (15:1). എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യത്വം, വചനമായ ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്താൽ ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ കൃപകളും പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നീട് എല്ലാ വിശ്വാസികളും ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായിത്തീരുകയും അവിടുത്തോടു ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ ഉപമ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിലത്തു നടന്ന മുന്തിരിച്ചെടിക്കു സ്വന്തമായ അസ്തിത്വം ഉണ്ടാകുന്നു. നിലത്തുനിന്ന് വളം വലിച്ചെടുത്ത് ശാഖകൾ മുളപ്പിക്കുകയും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ശാഖകൾ വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ടാൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഫലരഹിതമായി തീരുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കുക. ഞാൻ മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു് തായ്വേരാണ്. കാരണം, ഞാൻ ആദ്യം വരുന്നു, ആത്മാവിന്റെ കൃപകളെല്ലാം ഞാൻ പ്രാപിച്ചു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശാഖസമാനമാണ്. കാരണം, ആത്മീയ ജനനത്താൽ നിങ്ങൾക്കു് എന്നോടു് ഐക്യം ഉണ്ടായി. മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ കൃഷിക്കാരൻ ശാഖകൾ പ്രയോജനകരമാണോ എന്നാരായുന്നു. നല്ലതും ഫലദായകവുമായ ശാഖകളെ കരുതലോടുകൂടി അവൻ പരിപാലിക്കുകയും വെട്ടി ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫലം തരാത്ത ശാഖകളെ അവൻ അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നു. അതുപോലെ പിതാവ് ഓരോരുത്തന്റെയും ഇച്ഛയെ പരിശോധിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്താൽ എന്നോടു് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നവരെ അവൻ വെട്ടിയൊരുക്കുകയും കൂടുതൽ ആത്മീയ ദാനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹരഹിതരെ വരാനിരിക്കുന്ന ക്രോധത്തിനു് കൈയാളിക്കുന്നു.

മോറുചിലർ: താൻ ജനിച്ചവനാണ് എന്നതിന്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് സ്വയം മുന്തിരിവള്ളി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിതാവ് കാരണം എന്ന നിലയിൽ കൃഷിക്കാരൻ ആണ്. വചനത്തിന്റെയും മാംസത്തിന്റെയും മേരുകു പിതാവാണ്. എവിടെ, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ എന്നൊന്നും കൂടാതെ വചനം ജനിച്ചു. അതും ഇതും യാഥാർത്ഥ്യമായി; അങ്ങനെ പുത്രൻ ജനിച്ചു. മുന്തിരിവള്ളിയുടെ, അതായതു്,

തന്റെ ജഡത്തിന്റെ കൃഷിക്കാരനാണ് പിതാവ് എന്നു അവിടുന്ന് നന്നായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യേശു ഇതെല്ലാം പിതാവിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

‘പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും; അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിഴലിക്കും...’ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (ലൂക്കാ 1:35). അതുപോലെ ഉത്ഥാനത്തിലും ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ മഹാശക്തി അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. അവിടുന്നാണ് മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും കാരണമെന്ന് ശ്രീഹാ വ്യക്തമാക്കുന്നു (എഫെ. 1:19-20). പിതാവിനെ കൃഷിക്കാരൻ എന്നു അവിടുന്ന് പഠിക്കുന്നു. ദേവാലയതകർച്ചയുടെ അവസരം, എന്തു കൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് കൃഷിക്കാരനായി കാണിക്കാത്തതു്? ‘തന്റെ ദൈവത്വം പീഡ സഹിച്ചില്ല, ശരീരം അഴിവിനു വിധേയമാണ്, എന്നാൽ താൻ വ്യതിയാനാതീതനാണ്’ എന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവിടുന്ന് സ്വയം ഇടയൻ എന്നും വിശ്വാസികളെ ആടുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇവിടെ ഇതിന്റെ തെളിയിക്കലോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായും ദാനത്തിലൂടെയും അവർക്ക് അവിടുത്തോടുള്ള ബന്ധം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ അവർ ഉറച്ചുനിന്നാൽ അവർക്കു ലഭിച്ചതു് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയും. പിതാവിന്റെ ബഹുമാനം കുറയാതിരിക്കാനും മനുഷ്യത്വം വിജ്ഞപിഡേയമാകാതിരിക്കാനും പിതാവിനെ കാരണമായി അവിടുന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. പിതാവിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ഇച്ഛതനിക്കുണ്ടെന്നു് കരുതപ്പെടാതിരിക്കാനായി പിതാവിനെ കൃഷിക്കാരൻ എന്നു് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു. താൻ ചെയ്യുന്നതു് പറയുന്നതു്മെല്ലാം ഒരിടത്തു് അവൻ പിതാവിനു് ആരോപിക്കുന്നു. ‘ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടതു് പിതാവു് നൽകുന്നു’ ‘എന്നിൽ വസിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവു്’ എന്നിത്യാദി (12:49; 14:10).

എന്നെ കുടാതെ നിങ്ങൾക്കു് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല (15:5): ഇച്ഛയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായി നീക്കിക്കൊണ്ടു് ഇവിടെ അനേകർ ഇടറിവിഴുന്നു. സ്വാതന്ത്രേച്ഛ ബുദ്ധിക ജീവികളുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. എന്നാൽ അവർ പറയുന്നു: നോക്കൂ, ‘എന്നെ കുടാതെ നിങ്ങൾക്കു് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല’ എന്നു് അവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ചു് തീർപ്പുകളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നും എന്നതിനു പകരം കഴിയുകയില്ല എന്നു് വെച്ചാൽ അതു മൃഗങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുടെയും സവിശേഷതയാണെന്നു് നാം പറയുന്നു. അവ സ്വാഭാവിക പ്രവണതകളനുസരിച്ചും നിർബന്ധത്താലും അവശ്യാവശ്യവും, ഒരേ

രീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നാമും അപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇടത്തുവശമെന്നും വലത്തുവശമെന്നും തരംതിരിച്ചു എന്തിനാണ് നമ്മെ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ കുറപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്? നാം എന്തിനാണ് നിയമങ്ങളനുസരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഭീഷണികളും ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനകളും പലതരം സൂക്തങ്ങളും? മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ നന്മപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്നാണ് മറുപടി. അതുവഴി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സത്യസന്ധമായ വാക്കുകൾ നാം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. ഇതുവഴി അത് യഥാർത്ഥ്യമായിത്തീരുന്നു.

നമുക്ക് ഒരു നന്മയും ചെയ്യാനാവില്ലേ? തിന്മപോലും പറുകയില്ലേ? തിന്മയുമെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ കൂടാതെ ദുഷ്ടമനുഷ്യർ എല്ലാം ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക? അവിടുന്ന് എന്തിനാണ് പിന്നെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്? നമുക്ക് സഭപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ശക്തി അവരെ സഹായിക്കാതെ, നന്മചെയ്യാനാവാതെ, സ്വതന്ത്രമായി എങ്ങനെയാണ് ദുഷ്ടമനുഷ്യർ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുക?

‘പ്രകൃതിയിൽ പാപം സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനാവില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലർ തിന്മ ചെയ്യുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ‘പ്രകൃതിയിൽനിന്നും പ്രേരണയൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സഭപ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമായും അസാധ്യമാണ്’ എന്നും അവർ കരുതുന്നു. ‘അതുകൊണ്ട് ഈ തിരുവചനം ശിഷ്യർക്കുതകും; മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉതകില്ല. പ്രഘോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമാണിത്; മറ്റൊന്നിനുമല്ല. അത് അപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ, യൂദാപോലും അവിടുത്തെ കൂടാതെ താൻ ചെയ്തത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാകുമായിരുന്നോ? കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനും സന്നിഹിതനായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ തിരുവചനം പ്രഘോഷണത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണ്. യേശു നൽകിയതുപോലുള്ള കറേ നിയമങ്ങളാൽ ഈ കിരാതലോകത്തെ ഒന്നിച്ചുചേർത്തു കീഴടക്കുക അവരുടെ ശക്തിക്കോ വിജ്ഞാനത്തിനോ സാധിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല.

മറ്റൊരു വിവരണം: ശിഷ്യർ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടൊപ്പമായിരുന്ന കാലത്തോളം കർത്താവിന്റെ ഉന്നതസ്ഥാനത്താൽ അവർ സാധാരണ ശിഷ്യർ ആയിരുന്നു. അവർ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിലത് മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു. വാക്കുകളിലും ധീരകർമ്മങ്ങളിലും അവർ വിജയികളായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രനെക്കൊണ്ട് മെച്ച

മായിരിക്കുന്നതിനു് അവർ തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതിനായിരുന്നതു്. അവരെ വിജ്ഞാനികളാക്കാനാണു്, ഉചിതമായി 'എന്നെക്കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയുകയില്ല' എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതു്. പിന്നീടുള്ള ദാനങ്ങൾ തന്നിൽനിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നും പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണു് എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാനാണിതു്. 'ഞാനോ, ഇതോ, ലോകാവസാനംവരെ എല്ലാ നാളുകളും നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ടു്' എന്ന ഒരു സാക്ഷ്യവും ഉണ്ടു് (മത്താ. 28:20). അവിടുന്ന് നിരന്തരം അവളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അവർ ചെയ്തതൊന്നും അവനെ കൂടാതെയല്ല എന്നതു് വ്യക്തമാണു്.

ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാർ എന്നു വിളിക്കുകയില്ല; യജമാനൻ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്ന് ദാസൻ അറിയുന്നില്ല (15:15); ഒരുപക്ഷേ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ വാക്കുകൾകൊണ്ടു് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടാം. യജമാനൻ ചെയ്യുന്നവ ദാസരിൽനിന്നു് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ പല സംഗതികളും അറിയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചു്, അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ. 'എന്റെ പിതാവിൽനിന്നു കേട്ടവയെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു' എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മുടെ കർതാവുതന്നെയും തനിക്കറിയാവുന്നവ മുഴുവൻ ശിഷ്യരോടു പറഞ്ഞില്ല. അപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ, 'എനിക്കു നിങ്ങളോടു് അനേകം കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ടു്'; എന്നാൽ അവ ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുകയില്ല. പാറകു്ലേത്താ വരുമ്പോൾ... (16:12-13) എന്ന് അവിടുന്ന് പിന്നീടു് പറഞ്ഞതു് എങ്ങനെ നിലനില്ക്കും?

ദാസർ സ്വതന്ത്രരെപ്പോലെ തുല്യരീതിയിൽ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാണു് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ. സേവനം ചെയ്യുന്ന കൃത്യസമയത്തു് യജമാനൻ കല്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ അറിയുമെങ്കിലും, സ്നേഹിതർ നല്ല വസ്തുക്കളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിനാൽ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, നിങ്ങൾ ദാസരല്ല. പിന്നെയോ, എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ അവകാശികളും മക്കളും എന്ന നിലയിൽ സ്നേഹിതർ എന്നും മഹത്വത്തിൽ തുല്യർ എന്നും ശരിയായി വിളിക്കപ്പെടുക ഉചിതമത്രേ. നിങ്ങളിലൂടെ ഈ വസ്തുക്കളുടെ വെളിപാടു് മറ്റുള്ളവരുടെമേൽ ഉദിക്കുകയും ചെയ്യും. "ദൈവത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാൻ വിജ്ഞാനം സഭവഴി അറിയപ്പെടുന്നതിനു് ശ്രീഹാ നന്ദി പറയുന്നു (എഫേ. 3:10). അതുകൊണ്ടു്, ആത്മാവിൽ പുത്രസ്വീകാര്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയും നിഗൂഢം

രഹസ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തവർ മേലിൽ ഓസർ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുകയില്ല; 'നിങ്ങൾ ഓസരല്ല, പുത്രന്മാരും അവ കാശികളും ദൈവത്തോടുകൂടി കൂട്ടവകാശികളുമാണ്' എന്ന് ശ്രീഹാ പറയുന്നതുപോലെയാണിത് (റോമ. 8:17).

'എന്റെ പിതാവിൽനിന്നു കേട്ടവയെല്ലാം നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു' (15:15): അതായത്, ഞാൻ സ്വീകരിച്ച നല്ല വസ്തുക്കളിൽ നിങ്ങളും ഓഹരിക്കാരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. വാക്കിലൂടെ അവിടുന്ന് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

'നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഏവനും താൻ ദൈവത്തിനു ബലി അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന സമയം വരുന്നത്' (16:2): ഈ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ യഹൂദർ മാത്രമല്ല പുറജാതികളും ചെയ്തു. ക്ഷുദ്രക്കാരൻ ശീമോന്റെ അനേകം ശിഷ്യർ സഭാമക്കളുമായി ഇടപഴകി നടന്നിരുന്നു. സത്യത്തിൽ തങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ട് എന്ന് അവർ തെറ്റായി ധരിച്ചു. ഇന്നും അത്തരക്കാരെ കാണാം. ബോർബോറീത്തർ എന്ന് അവരെ ചിലർ വിളിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ അമ്മമാരെ ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു ഫ്ലേപ്ഫ്രൈത രഹസ്യമായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫ്ലേപ്ഫ്രൈത നിമിത്തം അവരിൽ പലരും അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സഭയും ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇതാണ് സഭാനിയമം എന്ന് പുറത്തുള്ള പലരും കരുതുന്നു. ഈ കാരണത്താൽ പുറത്തുള്ളവരിൽനിന്ന് സഭാമക്കൾ വളരെയധികം യാതനകൾ സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അവരുടെ മരണം വഴി തങ്ങൾ ലോകശുദ്ധി വരുത്തുന്നു എന്ന് അവർ കരുതി. വേരൂസ് എന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു്, ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് എത്രയധികം അരിഷ്ടത വന്നുവെച്ചു എന്ന് ഏഷ്യയിലെ ഏതോ മെത്രാൻ ഗാളിലെ ഒരു സഹോദരൻ എഴുതി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.¹

പുസ്തകം XVI

ആത്മാവിന്റെ ദാനത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെപ്പറ്റിയും പിതാവിനോടും പുത്രനോടുംകൂടെ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ തുല്യതയെപ്പറ്റിയും തന്റെ കാലത്തുള്ള ബലഹീന ശിഷ്യരോടും സമറിയാക്കാരി സ്രിയോടു് പറഞ്ഞതുപോലെ പടിപടിയായി

1 ഇരനെയൂസ്,:PG, 7.1235--6.

അവിടുന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അതേപ്പറ്റി മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആദ്യം 'ഞാൻ പിതാവിനോടു' പ്രാർത്ഥിക്കും; അവൻ മറ്റൊരു ആശ്വാസപ്രദനെ നിങ്ങൾക്കു തരും'. പിന്നീട്, 'ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും' എന്നതു വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് 'എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവു' അയയ്ക്കുന്നു' എന്നു പറയുന്നു. അതിനു ശേഷം, 'എന്റെ പിതാവിൽനിന്നു' ഞാൻ അയയ്ക്കുന്നു' എന്നു പറയുന്നു. 'ആത്മാവു' പ്രേരണ കൂടാതെയും അയയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അല്ല എന്നു തോന്നത്തക്കവിധവും വരുന്നു' എന്ന് അവസാനത്തെ വാചകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. തന്റെ സ്വന്ത ഇഷ്ടത്താൽ അവൻ കുറപ്പെടുത്തുകയും വിധിക്കുകയും ന്യായം വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നടന്ന സംഗതികൾ അവൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, നിഗൂഢകാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, ദൈവമെന്ന നിലയിൽ വരാനിരിക്കുന്നവ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 'അവൻ വന്നു' പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തെ കുറപ്പെടുത്തും' (16:8). അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായ്കയാൽ പാപത്തെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് വിവരണം നൽകും; എന്നിങ്ങിനെതരായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരുടെ പാപം വെളിപ്പെടുമാറ് അത്ര ആലോചിച്ചുപരിണമയായിരിക്കും മനുഷ്യരുടെമേൽ ആത്മാവു വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആവാസം എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. മഹത്വത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും അർഹനായവനെ കൊല്ലാൻ അവർ ആലോചിച്ചു. എന്റെ സ്വന്തം നീതീകരണവും വെളിവാക്കപ്പെടും. നീതി നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും വളരെ കൃത്യമായ വാക്കുകളിലൂടെയും ഞാൻ അവ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പീഡാനുഭവം വ്യക്തമായോ, ആകസ്മികമായോ അല്ല, സാത്താന്റെ വിധിത്തീർപ്പിനായിട്ടാണ്. അതേ കാര്യങ്ങളാൽ എന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ വ്യാപാരവും വെളിവാക്കപ്പെടും.

ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (16:11): എന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ ശിഷ്യർ ആത്മാവിന്റെ ദാനത്താൽ അതുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. അത് സാത്താന്റെയും അവന്റെ ദാസ്യരുടെയും പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വിരുദ്ധമായിരിക്കും. ശിഷ്യർ അപ്പോൾ വളരെ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ സാത്താന്റെ കുറം പരസ്യമായി വെളിവാക്കപ്പെടും. എന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ തെളിവു വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടും. ശത്രുക്കളുടെ പാപം അപ്പോൾ കുറം വിധിക്കപ്പെടും.

അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കുകയില്ല (16:13): അവന്റെ കഴിവുകേടായിട്ടല്ല, പിന്നെയോ, പിതാവിനോടു

പുത്രനോടും ഉള്ള ഐക്യവും തുല്യതയും. അതായത്, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും മനസ്സിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ മനസ്സ് അവനില്ല.

അവൻ എനിക്കുള്ളവയിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങളോടു പ്രഖ്യാപിക്കും(16:14). അതായത്, ആത്മാവിന്റെ കൃപകളെല്ലാം എന്നോടുകൂടെയാണ്. കാരണം, ഞാൻ വചനമായ ദൈവത്തോടു ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയും യഥാർത്ഥ പുത്രത്വം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്നിലുള്ളതും എന്നോടുകൂടിയുള്ളതുമായ കൃപയുടെ ചെറിയൊരംശം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. അങ്ങനെ നിങ്ങളും ദൈവമക്കളെന്നു വിളിക്കപ്പെടും. എന്തിൽനിന്നു എടുക്കും എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെയോ, എനിക്കുള്ളവയിൽനിന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം, കൃപകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി അവൻതന്നെയാണ്. പ്രാവിന്റെ ശരീരം പൂർണ്ണവും കുറവില്ലാത്തതും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ, സ്നാനത്തിൽ അവനിൽ അവൻ വെളിപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ശ്ലീഹരിലും വിശ്വാസികളിലും മുഴുശരീരത്തിലെ നാവെന്നവണ്ണം ഭാഗികമായി. അത് ഇതുപോലെയാണ്: 'അവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽനിന്നു' നാമെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു' (1:16). എന്നാൽ അവൻ ദാനത്തെ തൻ്റെതന്നെ വിളിക്കുന്നു, കാരണം, സ്വാഭാവികമായി, തന്റെ ദൈവത്വത്താൽ ഇതു അവിടത്തേതാണ്; ദൈവീകരണത്തിൽ ഇതു തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലും അവിടത്തേതാണ്.

അവൻ സ്വീകരിച്ചു: എന്നത് പൂർണ്ണതയുടെ കുറവായിട്ടല്ല; സ്നേഹിതനിൽനിന്നു സ്നേഹിതൻ എന്നപോലെയാണ്. ഈ ആളുകൾ എങ്ങനെ പരസ്പരം മഹത്വപീകരിക്കുന്നു എന്നും പരസ്പരം മഹത്വപീകരിക്കപ്പെടുന്നെന്നും നോക്കുക. അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ തുല്യത നിമിത്തം ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: അവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും; ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി; ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇപ്പോഴും മഹത്വപ്പെടുത്തും (യോഹ. 12:28; മർക്കോ. 3:29; മത്താ. 12:31). പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൂഷണം പറയുന്നവനോടു ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല.

അന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കുകയില്ല (16:23): അതായത്, പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായിരിക്കുകയില്ല. കാരണം, ആത്മാവിന്റെ ദാനത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നല്ല വസ്തുക്കളിലും ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിക്കും. അവർ 'ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട' എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ

അവിടുന്ന് ഇത്രം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോടു ചോദിക്കുന്നതെന്തും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കു നൽകും' (16:23). 'ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട' എന്നതിന് എതിരല്ല ഇത്. ഇത് ആലംകാരികമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്: നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ കൃപ സ്വീകരിച്ചു, ദാനങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി ധാരാളമായി പ്രാപിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല (16:24). അവിടുത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ചോദിക്കുവാനും, നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും; അതുമൂലം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകും (16:24): മേലിൽ ചോദിക്കുന്നതിൽനിന്നു നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്; കാരണം, നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും; നിങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെപ്രതി നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും.

ഉപമകൾ വഴിയല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്ന സമയം വരുന്നതു (16:25). പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്തിന്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതേപ്പറ്റി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: 'പിതാവിനെപ്പറ്റി സ്പഷ്ടമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.' പിതാവു തന്നിൽ നിന്നുതന്നെ പുത്രനെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളറിയും. നിങ്ങളുടെമേൽ കൃപ വർഷിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അവനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. 'ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല'. 'ഞാൻ പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കും' എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന് എതിരല്ല ഇത്. 'പ്രാർത്ഥിക്കുക' എന്നത് എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യത്വത്തിന് ചേരുന്നതായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ദാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടമാകയാൽ അവിടുന്ന് വാസ്തവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. പ്രാർത്ഥനയെ അവിടുന്ന് തന്റെ സ്വന്തം എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ അവിടുന്ന് തന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ മഹത്ത്വത്തെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവരതു പരസ്യമായി ഗ്രഹിക്കാൻ പോകുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 'ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു, അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നു കാണിക്കാനാണ്. കാരണം, അവിടുത്തേക്കു തന്നെ കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു.

നിന്റെ പുത്രൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായി നിന്റെ പുത്രനെ നീ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെ (17:1). കാരണം എന്ന നിലയിലല്ല അവിടുന്ന് ഇതു പറയുന്നതു്. പുത്രൻ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്താനല്ല പിതാവു് പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതു്. തിരുലിഖിതരീതിയനുസരിച്ചു് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതു് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. അതായതു്, അതുതങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ അറിയപ്പെടുമ്പോൾ, എന്റെ പീഡാനുഭവത്തിലും എന്നിലൂടെ നീ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, നീ മഹനീയനും വലിയവനുമാണു്. “എനിക്കു് മഹത്വം തരിക” എന്നു പറയുകയല്ല. പിന്നെയോ, നിന്നിൽനിന്നു് എന്നിലേക്കു് വരുന്ന മഹത്വപകർമ്മങ്ങൾ അറിയപ്പെടാനാണു്. കാരണം, എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റിയാണു് അവിടുന്നു സംസാരിക്കുന്നതു്. അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും കുരിശിനെ മഹത്വം എന്നു വിളിക്കുന്നു: “നീ അവനെ മാലാഖമാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ത്തി, മഹത്വവും ബഹുമാനവും അവന്റെമേൽ വെച്ചു” (സങ്കീ. 8:5); ‘മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടുവാനുള്ള സമയമായി’ (12:23).

ഞാൻ ചെയ്യുവാനായി അങ്ങു് എനിക്കുതന്ന ജോലി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി (17:4): ‘എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കു് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. അവിടുന്ന് തന്റെ ജഡത്തിലെ വ്യാപാരം വഴി എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി എന്നു കാണിക്കാനാണു്. എന്നാൽ ശ്രീഹന്മാരും പ്രബോധകരുമൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മധ്യമങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. അവർ വഴി, നിഗൂഢമായിരുന്നതും അന്നുവരെ വെളിപ്പെടാതിരുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കപ്പെട്ടു. ജന്മനാ അന്ധനായ മനുഷ്യനിലൂടെ ഈ രഹസ്യം സൂചിതമായിരുന്നു (9:6-7). അവിടുന്ന് തന്റെ വായിലെ തൂപ്പൽകൊണ്ടു് ആദ്യം അവന്റെ കണ്ണുകൾ രൂപീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം ശീലോഹാ കള്ളത്തിൽപോയി കഴുകാൻ അവനോടു കല്പിച്ചു. അവിടുന്ന് രഹസ്യമായി കണ്ണുകൾ രൂപീകരിക്കാതെ അവൻ ശീലോഹായിൽ എത്ര കഴുകിയാലും അതുതൊണ്ടു് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുക ഇല്ലായിരുന്നു.

ഏലീശാവഴി ദിവ്യശക്തി ശുദ്ധീകരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യോർദ്ദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ തന്റെ കഷ്ടത്തിൽനിന്നു നാമാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ ക്രിസ്തു തന്റെ തിരുവിലാവിലെ വെള്ളത്താൽ ശിഷ്യരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, തന്റെ പുത്രന്റെ ക്ഷായയിലേക്കു് ദൈവം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചവരെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ

ശ്രീഹന്മാർ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. രണ്ടു വെള്ളങ്ങളെ കാണുക: അതായത്, നിശ്ശബ്ദം വെളിപ്പെടുത്തും; അതായത്, ഇപ്പോൾ ശിലോഹായം; തിരുവിലാപിലേയും സ്നാനത്തിലേയും.

അവിടുന്ന് ഇതും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: “ഇപ്പോൾ എന്റെ പിതാവേ, എനിക്കു അവിടുത്തോടു കൂടിയുണ്ടായിരുന്ന മഹത്താപത്താൽ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ എന്നെ മഹത്താപപ്പെടുത്തണമെ” (17:5). ലോകസൃഷ്ടിക്കു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവവും മഹത്താപം അവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കു വെളിപ്പെടുത്തുക. ദൃശ്യമല്ലാതിരുന്ന അവിടുത്തെ മഹത്താപം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി. അതു പോലെ എന്നേയും; മനുഷ്യർ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല; ഞാൻ അറിയപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുക. വചനമായ ദൈവം തന്നിൽ വസിക്കുന്നു എന്നറിയപ്പെടുക എന്നതാണ് എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മഹത്താപം.

മാറ്റുചിലർ: ‘എനിക്കു നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്താപം എനിക്കു തരിക’: അത് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, എന്തിന് അത് അവനിൽനിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി? തന്റെ വംശത്തിലെ മക്കളുടെ പേരിൽ അവിടുന്ന് അപേക്ഷിച്ചു; പിതാവിൽനിന്ന് അവൻ അതുകിട്ടി. അതു നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് അവൻ അതു നൽകി. വീണ്ടും, താൻ ധരിച്ച മാംസത്തെ പ്രതിയാണ് അവനിനു പറഞ്ഞത്. അപ്രകാരമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അതെടുത്ത് പരിപൂർണ്ണനാകുക ആവശ്യമായിരുന്നു. അവൻ പിതാവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ജഡത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ്, അവൻ ഇതെടുത്ത് പരിപൂർണ്ണനായില്ലേ? അവൻ ജഡത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തത്; അവന്റെ ആവശ്യത്തിന്റെ ഹേതു അതായിരുന്നു.

അവിടുന്ന് എനിക്കു തന്ന ജോലി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി (17:4): അതായത്, കല്പനലംഘനം മുതൽ ഇന്നുവരെ ആദാമുകലം വീട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന കടം അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തുവീട്ടി. വീണ്ടും, ഒന്നിനൊന്ന് മഹനീയമായ മൂന്നു കാര്യങ്ങളെയാണ് അവൻ ജോലി എന്നു പറയുന്നത്: ഒന്ന്, ഒരു കന്യകയിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് ജഡത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു. പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചവയെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു; രണ്ടാമത് വരവിനെ അറിയിച്ചവരുടെ വചനത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സത്യപ്രകാശം ഉദയം ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ മെഴുകുതിരി മറച്ചവയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും, മൊറ്റൊറ്റൊരു ചെയ്തിട്ടില്ലാ

ത്തതായി അവിടുന്ന് ചെയ്ത അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും. 'ഞാൻ ഇവ ചെയ്തില്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ...' (15:24) എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. മൂന്ന്, കരം വിധിക്കപ്പെട്ടവനെപ്പോലെ അവിടുന്ന് മരിച്ചു; വ്യതിയാനാത്മനായി അവിടുന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്തു. ഇവയ്ക്കും പുറമേ, തന്റെ ജീവദായകമായ പ്രബോധനം അവിടുന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം എല്ലാവരിലും വർഷിച്ചു. അവിടുന്ന് പറയുന്നു: 'ഇപ്പോൾ കടമെല്ലാം വീട്ടി; മഹത്ത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അത് നൽകിയാലും'.

അവിടുത്തേക്ക് മഹത്ത്വം ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ, തന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അത് എടുത്തില്ല? അവിടുന്ന് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നവനായിരിക്കെ, അവിടുത്തേക്ക് അത് ഇല്ലാതിരിക്കുമോ? 'നീ എന്നിങ്ങ തന്ന മഹത്ത്വം ഞാൻ അവർക്കു കൊടുത്തു' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. അവിടുന്ന് എല്ലാ അടികളും തന്റെമേൽ ഏറ്റു: 'ഞാൻ വിശ്നും, ദാഹിച്ചു, കാരാഗൃഹത്തിൽ ആയിരുന്ന' സുവിശേഷത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന മറ്റ് പീഡനങ്ങൾ' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ കല്പന ലംഘനത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതും ഞാൻ എടുത്തതുമായ മുൻമഹത്ത്വം അവിടുന്ന് തന്റെ മേൽ സ്വീകരിച്ചു.

അവിടുന്ന് എനിക്കു നൽകിയതെല്ലാം അങ്ങിൻ നിന്നാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു (17:7): 'നീ ദൈവത്തെ യേശുടന്നു എന്ന് നീ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു' എന്നതുപോലെയാണിത് (ഉല്പ. 22:12). അതായത് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ വലിയ തെളിവ് നീ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മുകളിലത്തെ വാചകത്തിലും അതുപോലെ: ഞാനിതു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുമായി നിനക്കുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ തെളിവ് നിനക്കുണ്ട്. 'അവർ നിന്റേതാണ്' എന്ന വാക്കുകളാൽ അവർ ഉത്തേജിതരത്രേ; - അതുതന്നെയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, "നീ എന്നിങ്ങ തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു" (17:8).

അവരും നമ്മെപ്പോലെ ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് (17:11): അതായത്, പുതിയ ജനനത്താൽ ഒന്നായിത്തീർന്നു ദൈവത്തിൽ അവിർ ഭാഗഭാക്കുകളാകുവാൻ. കൃപയിൽ ദൈവത്തെ പീതാവേ, എന്ന് വിളിക്കുവാനും വചനത്തോടുകൂടി സ്വാഭാവിക പുത്രത്വത്താൽ അത് എന്റേതാണ്,

നിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. അതായത്, പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഒത്തുടക്കലിന് ആത്മാവ് അവരെ അർഹരാക്കുമ്പോൾ അവരും അവിടുത്തെ പിതാവേ എന്നുവിളിക്കും.

പുസ്തകം XVII

തിരുളിഖിതം പൂർത്തിയാകുവാൻവേണ്ടി നാശത്തിന്റെ പുത്രനല്ലാതെ... (17:12): അവന്റെ അന്ത്യം നാശമാണെന്നു സാരം. യുദ്ധയെപ്പറ്റിയാണ് പരാമർശം.

അവർ ലോകത്തിന്റേതല്ല (17:16): സ്വഭാവേനയല്ല, പുതിയ ജന്മത്താൽ ആഭാമ്യ സന്തതികളായിരുന്നതിനപകരം അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളായിത്തീർന്നു. അവർ ലോകത്തിലല്ല, എന്നല്ല ലോകത്തിന്റേതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത്, അവർ ശാരീരികമായി ഈ ലോകത്തിൽ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ആത്മാവിലും പെരുമാറ്റത്തിലും അവർ ലോകത്തിന് ഉപരി സ്ഥരാണ്. 'നമ്മുടെ സംസർഗം സ്വർഗത്തിലാണ്' എന്ന് ശ്രീഹാ പറയുന്നു (ഫിലി. 3:20). അവരും സത്യത്താൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവർക്കുവേണ്ടി ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു" (17:19): അതായത്, അവരും സത്യപ്രഘോഷകരായിത്തീരാൻ, അവരും ഏന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ, ഞാൻ സ്വയം പീഡനത്തിന് കയ്യാളിച്ചിരിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവചനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്; എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിൽ ആണെന്നു മാത്രം. ഭാഷ്യകാരൻ: ഇവ പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നില്ല എന്നതു വ്യക്തമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന് പിതാവായ ദൈവത്തോടു ഈ വാക്കുകൾ ആവശ്യമേയില്ല. താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിന്മേലല്ലാം തന്റെ ഇച്ഛ ശക്തിമത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ വ്യാപാരത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായ ആ രാത്രിയിൽ, ഇവയൊക്കെ അവർക്ക് വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി എന്ന് അവിടുന്ന് കണ്ടു; ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രബോധനങ്ങളാണ്. ചിലത് വരാനിരിക്കുന്നവയുടെ പ്രവചനങ്ങളാണ്; ചിലത് മനുഷ്യകലം മുഴുവനും പ്രത്യാശയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നതാണ്; ഏകിലും പ്രധാനമായി വിശ്വാസികൾക്ക് ചിലത് ശിഷ്യരുടെ ഉറപ്പിനും പ്രത്യാശയ്ക്കുമായിട്ടാണ്. ചിലത് ഭാവിസംഗതികളുടെ രഹസ്യങ്ങളാണ്; വരാനിരി

കുന്ന ലോകത്തിലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുകയുള്ളു. അത് ശിഷ്യരുടെയും ലോകത്തിന്റെയും പ്രബോധനത്തിനായി അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ചിലത് പിതാവിനോടൊത്തു തനിക്കുള്ള ഒന്നതൃത്തെയും മഹനീയതയെയും കുറിച്ചാണ്. ചിലത് തന്റെ പക്കലേക്കു നാം തിരിയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗദർശിയായിട്ട്.

അവരെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കാൻവേണ്ടി, പിതാവേ അങ്ങേ എന്നിലും ഞാൻ അങ്ങയിലും ആയിരിക്കുന്നതു പോലെ.... (17:21); അതായത്, അവിടുന്ന് പറയുന്നു: ഭക്തപ്പെടലിന്റെ ആത്മാവിലൂടെ അവരെല്ലാവരും നമ്മോടു ഐക്യപ്പെടാൻ ഇടയാക്കട്ടെ. വചനം ദൈവവുമായി ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, അതായത്, ഞാൻ വചനമായ ദൈവവുമായി ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, പിതാവേ, അങ്ങേയ്ക്ക് ഒരു പുത്രനേയുള്ളു. ഈ കാരണത്തിൽനിന്ന് എനിക്കു നിന്നോടു ബന്ധം ഉണ്ട്. ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ പിതാവേ എന്നു വിളിക്കുന്നതുപോലെ വിശ്വാസികളും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ അവർ ഏകശരീരത്തോടും ഏക ക്നോമായോടും ഏക വ്യക്തിത്വത്തോടും കൂടിയായിരിക്കട്ടെ. കാരണം, പൊതുവായ വ്യക്തിത്വത്തിന് വേദനകളും സ്തുതിപ്പുകളും സ്വീകരിക്കാനാവാം; ഒരു ക്നോമായ്ക്ക് തനിച്ച് കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ക്നോമാകളുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സവിശേഷതകൾ ഐക്യത്തെ കൂട്ടിക്കഴയ്ക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അവർക്ക് ശിരസ്സാണ്; അവർ എനിക്കു അവയവങ്ങളുമാണ്. അവർ എന്നോടുകൂടി പുത്രത്വം എന്ന നാമം പങ്കിടും.

ഏകജാതന്റെ വ്യക്തിത്വം വചനമായ ദൈവമാണ് എന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം എടുത്തു സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും എന്ന രണ്ട് സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള അഭേദമായ ഐക്യത്താൽ ഏകപുത്രനായി നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം പുത്രത്വം എന്ന നാമം പങ്കിടുന്നു. അവനിലൂടെ നമുക്കു ലഭിച്ച അമർത്യതയും അഴിവില്ലായ്മയും നിമിത്തം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധുത്വം ഉണ്ട്. ദൈവപുത്രന്മാർ, യേശുക്രിസ്തുവുമായി കൂട്ടവകാശികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതു പോലെ. എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനുള്ള മറ്റൊറ്റ സംഗതികളിലും നമുക്ക് ഭാഗഭാഗിത്വമില്ല. അതായത്, ദൈവത്വം, ശക്തി, രാജ്യം, ന്യായവിധി, ഏല്പാറിനുംമേൽ ദൈവം. ആ നല്ല

കത്താവ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തോടുകാണിച്ച സമൃദ്ധമായ സ്നേഹത്തിലൂടെ പുത്രത്വം എന്ന പേരുമാത്രം നാം അവനുമായി പങ്കിടുന്നു. അവിടുന്ന് റാത്തൽ വിളക്കാണ്. അതിന്റെ തലയ്ക്കൽ മൂന്നോ നാലോ തിരികൾക്കുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്.

അവർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പിൻവലിഞ്ഞു നിലം പതിച്ചത് (18:6) തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താലാണ്, നിർബന്ധത്താലല്ല അവൻ സ്വയം അവർക്കു കയ്യാളിച്ചത് എന്നു കാണിക്കുന്നു. അവരെ നശിപ്പിച്ചു തുടച്ചുനീക്കാൻ അവിടുന്ന് ഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ അതു നടക്കുമായിരുന്നു.

പുസ്തകം XVIII

പത്രോസ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞതു ഹന്നാസിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ചാണ് എന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു (18:12-18). ബന്ധിതനായി കയ്യാഹാസിന്റെ ഭവനത്തിലേക്കു പോകുമ്പോൾ (മത്താ. 26:75). അവിടുന്ന് പത്രോസിനെ നോക്കി, അപ്പോൾ അവൻ കൈയ്യാടെ കരഞ്ഞു. എന്നാൽ കയ്യാപ്പായുടെ ഭവനത്തിൽവെച്ചു തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്നാണ് മറ്റു സുവിശേഷകർ പറയുന്നത് (മത്താ. 26:57). കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ശിഷ്യരും ഓടിക്കളഞ്ഞു. അവരുടെ ചിന്തയുടെ ലാഘവത്വത്തിനു കാരണം ഇതാണ്; അവർ വിവിധതരം വാചകങ്ങളും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരേ കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും ഒരേ തള്ളിപ്പറയലിനെപ്പറ്റിയുമാണ് അവർ പറയുന്നത്.

അശുഭ ധരാകാതെ പെസഹാ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിനാൽ അവർ പ്രേതോദിയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല (18:28). പെസഹായുടെ ഒറ്റ ദിവസത്തെപ്പറ്റിയല്ല, ഒരാളു മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരണം വരുത്തി വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ അവർ കല്പനയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വാചകം നിമിത്തവും 'പെസഹാതിരുനാളിനു മുമ്പ്...' (യോഹ. 13:1) എന്ന വാചകം നിമിത്തവും അവിടുന്ന് പെസഹാദിവസമല്ല, അതിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് ഭക്ഷിച്ചത് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. നാം ഇതു ലുക്കാഭാഷ്യത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ഏതാ വിധത്തിലുള്ള മരണമാണ് തനിക്ക് വരാ നിരിക്കുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ വാചകം പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇതേ സംഭവിച്ചത് (18:32); അതായത്, അവർ അവനെ പുറജാതികൾക്കു കയ്യാ

ളിക്കണം. ഏതോ ഉയർന്ന പീഠത്തെ അവൻ ഗഹമീമ¹താ (കൽത്തളം) (19:13) എന്നു വിളിക്കുന്നു. അതൊരു കല്ലാണ്; ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതു്; കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഘടന സ്തുഭവങ്ങളി അതു് കൂടെക്കൂടെ അവിടെനിന്നു് മാറിയിരുന്നു. ²പ്രെതോറിയത്തിൽവെച്ചു് നമ്മുടെ കർത്താവു് കുരിശു പൂമന്നു. അവർ നഗരത്തിനു പുറത്തേക്കു വന്നപ്പോൾ സൈറീസ്കാരൻ ശൈമോണെ കണ്ടു. കുരിശെടുക്കാൻ അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു.

ആരെയും വധിക്കുന്നതിന്നു് നിയമം തങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ല (18:31): പെസഹാ നിമിത്തമാണു് അവരിതു പറഞ്ഞതു്. സിംഹത്തിന്റെയോ മുയലിന്റെയോ രൂപത്തിൽ പെൺകുറുക്കൻ സൂത്രത്തിൽ സംസാരിക്കുക ആയിരുന്നു. അവനെ മരണത്തിനേല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും തങ്ങൾ കൊല്ലുന്നില്ല എന്നു വരുത്തിത്തീർക്കണം. രണ്ടു കള്ളന്മാരുടെ മധ്യേ അവർ അവനെ ക്രൂശിച്ചു. അവരുടെ പിറകിലല്ല. അതായതു്, കൊള്ളിവയ്കാൻ അവൻ അവരെ കടത്തിവെട്ടി എന്നു നിലയിൽ.

പിലാത്തോസു് ഒരു ശീർഷകം എഴുതി കുരിശിനടുമുകളിൽ വെച്ചു (19:19): യൂദ്ധായിൽ എബ്രായതം ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണു് ഇതു് മൂന്നു ഭാഷകളിൽ എഴുതിയതു് (19:20). 'ഇവനാണു് യഹൂദരുടെ രാജാവു' എന്നു് അവൻ എഴുതിയതു് രണ്ടു കാരണങ്ങളാലാണു്: അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും അവരെ കളിയാക്കാനും. അവനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കാൻ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കത്തക്കവിധം അത്രമാത്രം അവർ ഈ രാജാവിനെ പൂർണ്ണമായി ഭദ്രപ്പെടുത്തിരുന്നു. രണ്ടു്, അവർ അവനെ സീസറിയൻ മുന്മാകെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ; അങ്ങനെ ആ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ. അവൻ ഭദ്രപ്പെടുത്തി വെക്കു് എന്നു് ആരും കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ. നീതിമാനും, അതൃപ്തങ്ങളും നിരവധി ശ്രേഷ്ഠകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ അവൻ ക്രൂശിച്ചു എന്നു് ആരോപണം വരാതിരിക്കാൻ. എന്നാൽ അന്ത്യത്തിൽ അപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിച്ചു. അവന്റെ അന്ത്യം ഭാര്യമാരായിരുന്നു.

എഡ്രസ്സുകാരനായ അബ്ഗാർ കർത്താവിനെഴുതിയ കത്തു് കുറിച്ചുവെച്ച ബർ മറിയം³ തന്റെ സഭാചരിത്രത്തിൽ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു: യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവു്

1 എബ്രായയിൽ ഗബ്ബാത്ത. 2 അർത്ഥം വ്യക്തമല്ല. 3 ഭാനിയേൽ ബർ മറിയം (7thc).

എന്നും പീലാത്തോസും എഴുതിയതും ഭൂതദേശപരമായിട്ടാണ്. അവിടുത്തെ കൊല്ലുന്നതിന് അവൻ ഒരു ന്യായീകരണം കണ്ടു പിടിച്ചെന്നു മാത്രം. താൻ സ്വപനസ്സാ ചെയ്തതല്ല എന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ 'ക്രിസ്തു രാജാവാണ്' എന്ന സത്യം വിളംബരം ചെയ്യാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനായി. - 'യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവു' എന്നതിനെതിരെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും പ്രതിഷേധിച്ചു. 'അവൻ പറഞ്ഞു' എന്നാക്കണം എന്ന് പീലാത്തോസിനോടു് അപേക്ഷിച്ചു. അവിടുത്തോടുകൂടി തങ്ങളും മത്സരക്കാരാണ് എന്ന് കുറപ്പെടുത്തപ്പെടാതിരിക്കാനായിരുന്നു ഇതു്. അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രവാചകരെ കൊന്നതുപോലെ തങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ കൊലപാതകികൾ ആണ് തങ്ങൾ എന്ന് കുറപ്പെടുത്തപ്പെടാതിരിക്കാനായിരുന്നു. കാരണം, പീലാത്തോസു് തങ്ങളെ കളിയാക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അവർക്കു മനസ്സിലായി. അവരുടെ നിന്ദനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കണം എന്ന് പീലാത്തോസു് ആഗ്രഹിച്ചു.

പുസ്തകം XIX

അവന്റെ അങ്കി തുണലില്ലാതെ മുകൾ മുതൽ അടിവരെ നെയ്തുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നതു് (19:23): അതായതു്, തൂന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചതല്ലായിരുന്നു. നെയ്തെടുക്കുന്ന വസ്ത്രം പോലെയായിരുന്നു. ഇന്നും മനുഷ്യർ അപ്രകാരം നെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

അവർ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ നാലായി പങ്കിട്ടെടുത്തതു് (19:23): ആ വസ്ത്രങ്ങൾ വിലപിടിച്ചവയായതിനാലല്ല; അതു വിറ്റു് കാശുണ്ടാക്കാനാഗ്രഹിച്ചല്ല. പിന്നെയോ, നമ്മുടെ കർത്താവു് ചെയ്ത വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുകയും അവയെപ്പറ്റി കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉന്നതമായ അഭിപ്രായം നിമിത്തമായിരിക്കാമിതു് എന്ന് സാമാന്യമായി കരുതാം. തങ്ങൾക്ക് അയ്യോ. തേടാനുള്ള ഒന്നായി അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നതു് വ്യക്തമാണല്ലോ. അതു് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതിനൊക്കെ. അവർക്ക് വലിയ സഹായം ഒഴുക്കിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അങ്കിയെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം ഒരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ട്: മഴ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അതെടുത്തു് നിവർത്തി ആകാശത്തിലേക്കുയർത്തിയാൽ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സമൃദ്ധമായി ഉടനെ മഴ പെയ്തിരുന്നു. മാർ അപ്രേം: വിഭജിക്കപ്പെടുകയോ പങ്കിടപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്ത

അവിടുത്തെ ദൈവത്വത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ് കീറാത്ത മേലകി. തന്റെ ശരീരം വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ രഹസ്യമാണ് വസ്രം നാലായി പകിടപ്പെട്ടത്; ലോകത്തിന്റെ നാലു ഭാഗങ്ങളിലും തന്റെ സുവിശേഷം പ്രചരിച്ചതിന്റെ സൂചനയും കൂടിയാണത്.

പടയാളികളിൽ ഒരാളെ കൂട്ടംകൊണ്ട് അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കുത്തി (19:34): അതായത്, പാർശ്വം കുത്തിത്തുളച്ചു. 'ഉടനെ അതിൽനിന്നു രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി'. പുതിയ ജനനത്തിന്റെ അടയാളം ആണത്. രക്തം ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂട്ടം നീളമുള്ള ഒരു യുദ്ധോപകരണം.

അതു കണ്ടവൻ സാക്ഷ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാകുന്നു (19:35): അതു യോഹന്നാൻ തന്നെയാണ്. ഈ സംഗതികൾവരെ സുവിശേഷകനായ യോഹന്നാൻ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ. ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നു: രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടില്ല, അനേകരിൽനിന്നു അതു മറഞ്ഞിരുന്നു. 'അതു കണ്ടയാൾ സാക്ഷ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു' എന്ന് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതിൽനിന്നു ഇതു വ്യക്തമാണ്. മറ്റുള്ളവർ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസനീയമാണ്. ഭാഷ്യകാരൻ പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി കലാലയ മെമ്പർമാർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഭാഷ്യകാരൻ പറഞ്ഞത് സാധ്യമാണ്. രക്തവും വെള്ളവും കൂടിക്കലരാതെ വെച്ചുവെച്ച അവൻ മാത്രം കണ്ടു. മറ്റു മനുഷ്യർ സംവേദിച്ചതെല്ലാം കണ്ടു. എന്നാൽ രക്തവും വെള്ളവും പേർപിരിഞ്ഞത് അവർ കണ്ടില്ല. കാരണം, അവർ അവനെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹംമൂലം യോഹന്നാൻ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി അവ വ്യക്തമായി ദർശിച്ചു. ഇതു അപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം കാട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ കാണാതെ പോയത്? വീണ്ടും, അത് കാഴ്ചക്കാരിൽനിന്നു മറച്ചുവയ്ക്കത്തക്ക ഒരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ.

തങ്ങൾ കുത്തിത്തുളച്ചവനെ അവർ നോക്കും (19:37): അതായത്, അവനെ സ്പർശിക്കുകയും കൺകൊണ്ടു കത്തുകയും ചെയ്തതുവഴി, അവിടുത്തെ മാനം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ധിക്കാരം നിറഞ്ഞ മനസ്സ് നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും; നീതി അവരെ ലജ്ജിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം സമാഗത

മായി. അവൻവഴിയും അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയും അവർ സഭയിലെത്തുകയും അവിടുത്തെ പ്രബോധനത്തിന്റെ സത്യത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും വേണം.

കുരിശിനരികെ അവന്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു (19:25): യൗസേപ്പിന്റെ ഭാര്യയും, യാക്കോബിന്റെയും ജോസെയുടെയും ശിമേയോന്റെയും യൂദായുടെയും അമ്മയുമായ മറിയമായിരുന്നു അവൾ. ഭാഗ്യവതിയോട് അവൾക്കുണ്ടായ വലിയ സ്നേഹം നിമിത്തം അവളെ സഹോദരി എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു.

ആ സാബത്ത് ഒരു വലിയ ദിവസമായിരുന്നു (19:31): ആ സാബത്ത് വലിയത് എന്നു പറയാൻ മൂന്നു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, സാബത്തിനെ ദൈവം വാഴ്ത്തി വിശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. രണ്ട്, ആ സാബത്തിൽ ആയിരുന്നു പെസഹാ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഇടവന്നത്. മൂന്ന്, അൻപതു വർഷങ്ങൾ തികയുന്ന ആഴ്ചയായിരുന്നു അത്; അവകാശികൾക്ക് തിരികെ കൊടുക്കുക, അടിമകളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുക തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്നു.

സുവിശേഷകർ തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ട് എന്ന് ദുഷ്ടരായ ജൂലിയനും പൊർഫീരിയും ആരോപിക്കുന്നു. അതായത്, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ സമയവും മണിക്കൂറും സംബന്ധിച്ച് പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നു പറയുന്നു. മത്തായി പറയുന്നത് സാബത്തിന്റെ സന്ധ്യയിൽ (28:1) ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാംദിവസം ഉദിച്ചുവന്നപ്പോൾ മറിയവും മറേ മറിയവും വന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ മർക്കോസ് പറയുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാംദിവസം അതിരാവിലെ, സൂര്യനുദിച്ചുവരവെ അവർ വന്നു എന്നാണ് (16:2). ലൂക്കോസാകട്ടെ, 'ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാംദിവസം, ഇരുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വന്നു എന്നു പറയുന്നു (24:1). യോഹന്നാൻ പറയുന്നു: 'ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാംദിവസം ഇരുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഗ്ദലനമറിയം വന്നു' (20:1). മൂന്നുപേർക്ക് ഒരേ ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നു; മത്തായിക്ക് മറ്റൊന്നും. ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കാത്തതിനാലാണിത്. ചിലർ സന്ധ്യമുതൽ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു; വേറെ ചിലർ, അർമേനിയരെപ്പോലെ രാവിലെയാണ് ആരംഭം എന്ന് കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, 'അത് സാബതാണ്' എന്ന് ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിവസത്തെ രാത്രിയെ അവർ വിളിക്കുന്നു. മറ്റു സുവിശേഷകർ, നാം കണക്കാക്കുന്നതുപോലെ, ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിവസമായി പരിഗണിക്കുന്നു.

വീണ്ടും, ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി അതു സംഭവിച്ച കാര്യവും ദിവസവും സംബന്ധിച്ചു അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണു് തെ ഏഴുതിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, 'അവൻ കല്ലറയിലേക്കു വന്നു' എന്ന് സ്രീകളെപ്പറ്റി എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, പക്ഷേ ചിലരെക്കൊണ്ടു സംശയിക്കുമായിരുന്നു. വീണ്ടും, ഭാഗത്തിൽനിന്നു് മുഴുവനെപ്പറ്റിയും പറയുക തിരുലിഖിതരീതിയാണു്. മത്തായിഭാഷ്യത്തിൽ ഇതു നാം വ്യാപകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.

ശവകുടീരത്തിന്റെ കല്ലു മാറാപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു (20:1). കല്ലെടുത്തു മാറിയതു് അവിടുത്തേക്കു് പുറത്തുപോകാനായിട്ടല്ല. അവിടുത്തേക്കു് അതു് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഇതാ, നേരത്തെ ഇപ്രകാരമായിരുന്നല്ലോ: അവിടുത്തു് മനുഷ്യനായപ്പോൾ, കന്യാത്വമുദ്ര ജേ്ത്തിക്കാതെ അടച്ചു വാതിലിൽക്കൂടി പുറത്തുവന്നു; ആളുകൾ പിടിക്കാതെ അവരുടെ ഇടയിൽക്കൂടി കടന്നുപോയി; കാലുകൾ താണുപോകാതെ ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽക്കൂടി നടന്നു. അവിടുത്തു് ഉത്ഥാനം ചെയ്തശേഷം അടച്ചിട്ടിരുന്ന വാതിലിലൂടെ അകത്തു പ്രവേശിച്ചു. അവിടുത്തു് ഉത്ഥാനം ചെയ്തു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണു് കല്ലു മാറാപ്പെട്ടതു്. കല്ലറ കാത്തു്, അടച്ചു് മുദ്രവച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അവിടുത്തു് ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നതു് വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല. കല്ലറ അടച്ചു് മുദ്രവച്ചിരിക്കെ, കോഴി കൂകിയപ്പോൾ അവിടുത്തു് ഉത്ഥാനം ചെയ്തു: പിന്നീടു് ഉത്ഥാനത്തിന്റെ അടയാളമായി ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങിവന്നു. മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, അവന്റെ മുഖം പ്രകാശമയമായിരുന്നു, വസ്ത്രം മഞ്ഞുപോലെയായിരുന്നു. അവൻ കല്ലറവാതിൽക്കൽനിന്നു് കല്ലു് ഉരുട്ടിമാറ്റി അതിന്മേൽ ഇരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി അവൻ സ്രീകളെ അറിയിച്ചു (മത്താ. 28:2).

പത്രോസു് ഉടനെ മറ്റേ ശിഷ്യന്മാരുടേക്കു കല്ലറയുടെ അടുത്തേക്കു് ഓടി (20:3): മറ്റേ ശിഷ്യൻ യോഹന്നാനായിരുന്നു. അവൻ ശെമൊനെക്കാരും മുന്മുഖമായിരുന്നു. അതിനു മൂന്നു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടു്: ഒന്നു്, പ്രായവും പ്രകൃതവും. യോഹന്നാൻ ചെറുപ്പക്കാരനും ബ്രഹ്മചാരിയുമായിരുന്നു. രണ്ടു്, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പക്കൽ അവനു് വലിയ ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു; മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഓടിപ്പോയപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിലും അവൻ വിടുപിരിഞ്ഞില്ല. മൂന്നു്, നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ അവൻ ജ്വലിച്ചിരുന്നു; കർത്താവിനെ കാണാൻ അവൻ ആകാംക്ഷാഭരിതനായിരുന്നു. എന്നാൽ ശെമൊൻ പിറകിലായതിന്റെ കാരണം: ഒന്നു്, അവൻ പ്രായം

കൂടിയവനും ഭയപകിതനുമായിരുന്നു. രണ്ടും, ക്രൂശാരോഹണത്തെ പ്രതി അവൻ ദുഃഖാർത്ഥനായിരുന്നു; മൂന്നും, ക്രൂശാരോഹകരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയംനിമിത്തം; അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്. നാലും, മൂന്നുപ്രാവശ്യം നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള കടന്നഭയം നിമിത്തം. ഇത് ഓർത്തു ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ മുട്ടുകൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി; അത് അവന്റെ ഓട്ടത്തിന്റെ വേഗതകുറച്ചു. അതു ന്യായവുമാണ്; കാരണം, പാപം പോലെ നമ്മെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ശക്തിയുള്ളവനായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശുദ്ധതപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല. യോഹന്നാൻ ഒന്നാമത് കല്ലറയിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ 'അവൻ അകത്തു കടന്നില്ല'. മൂപ്പന്റെയും ശ്രീഹനോരുടെ തലവന്റെയും ബഹുമാനാർത്ഥമായിരുന്നു അത്.

കുറച്ച അവിടെ കിടക്കുന്നതും തലയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന തുവാല കച്ചയോടുകൂടിയല്ലാതെ തനിച്ചു കിടത്തു ചുറ്റുവട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നതും അവൻ കണ്ടു (20: 7-8): അവ കല്ലറയിൽതന്നെ കിടന്നു: ഒന്ന്, അവശ്യാവശ്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പൊതുവായ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടും; അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ അമർത്യതയ്ക്കായിട്ടും. അവിടെ അവർ വസ്രമോ മറയ്ക്കാനുള്ളവയോ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല; ആഹാരമോ, ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോ ആവശ്യമായി വരികയില്ല. നമ്മുടെ പ്രകൃതി മഹത്ത്വവും ശോഭയും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് കിരീടം ധരിപ്പിക്കപ്പെടും; അത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആരോഹണങ്ങളെക്കാളും ശോഭയെക്കാളും വിലയേറിയതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായി ഏലിയായും പദുസായിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഇവിടെനിന്നുള്ള നമ്മുടെ വേർപാടിനെ രഹസ്യാത്മകമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ വസ്രം ഏലിശായ്ക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു; അവിടെ വസ്രത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ.

രണ്ടും, അവർ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ സാക്ഷികളാകാൻ വേണ്ടി. ക്രൂശാരോഹകർ അപവാദം പറഞ്ഞതുപോലെ തീർച്ചയായും അവനെ ആരും മോഷ്ടിച്ചതല്ല. തൂണി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ജഡം എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുക സംഭവ്യമല്ല. മോഷ്ടാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം ജഡമല്ലല്ലോ. ശരീരം ആണികളാൽ തറയ്ക്കപ്പെടുകയും പർശ്വത്തിൽ കനം കൊണ്ടു തുളയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവയിൽനിന്നും രക്തവും ചലവും ഒക്കെ ഒഴുകിയിരുന്നു. നൂറു രാത്രികൾ സുഗന്ധദ്രവ്യം ചേർത്ത് തൂണികൾകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞാണ് അടക്കിയത്. അത് ശരീരത്തിൽ ചേർന്നു പിടിച്ചിരുന്നു. ആ വസ്രത്തിന്

കീറലോ അഴക്കോ ഒന്നും കൂടാതെ രണ്ടായി വേർതിരിച്ചു, ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന യാതൊന്നും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിലില്ലായിരുന്നു എന്ന മട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നു. ഇവയൊക്കെ ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവയാണ്. അനേകം പദങ്ങളുള്ള *പോളിപോഡ്സ്*¹ എന്ന ജീവികൾ പാറകളിൽപ്പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുന്നു. ഒരു കല്ലിൽ പാദം ഉറപ്പിക്കാതെ അതു പാദം അനക്കാറില്ല. അവയെ പാറകല്ലിൽനിന്ന് അടർത്തിമാറാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അതുപോലെ, വസ്രങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ജഡത്തോടു ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചെടുക്കുക ശ്രമകരമാണ്. വസ്രങ്ങൾ അലസമായി ഇട്ടിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. കള്ളന്മാരോ ഭൃഷ്ടന്മാരോ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തട്ടിയിട്ടിരുന്നതു പോലെയുമല്ല. പിന്നെയോ, സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യർ ചുരുട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെയാണ് വെച്ചിരുന്നതു്.

അവർ സംഘപ്രമാണിയായ യേശുവിന് വസ്രങ്ങൾ കൊടുത്തു. അവനാണ് അവ കൊണ്ടുവന്നുപൊതിഞ്ഞതു്. അതു് അവൻ തിരികെ നൽകുക ഉചിതമായിരുന്നു. കല്ലറയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ അവൻ അർഹതപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതു്. എന്നാൽ തലയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന രൂപാല ശൈഖാൻ എടുത്തു് ഒരു ശിരോവസ്രം അഥവാ കിരീടമായി സൂക്ഷിച്ചു. പട്ടം കൊടുത്തിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ അവൻ അതു് തലയിൽ ധരിച്ചിരുന്നു. അതുവഴി ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് സഭയിലെ നേതാക്കന്മാരും മെത്രാന്മാരും ഇപ്പോഴും ശിരോവസ്രവും തലപ്പാവും അണിയുന്നതു്.

“വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ടു ഭദ്രതൻമാർ യേശുവിന്റെ ശരീരം വെച്ചിരുന്നിടത്തു്, ഒരുവൻ കാൽക്കലും അപരൻ തലയ്ക്കലും ഇരിക്കുന്നതു് അവർ കണ്ടു്” (20:12); “അവർ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടൊപ്പം കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്ന് രണ്ടു ദിവസം അവിടെയായിരുന്നു” എന്നാണ് പാരമ്പര്യം കൈമാറിത്തന്നിരിക്കുന്നതു്. “നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉത്ഥാനം ചെയ്തു് പുറപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ ശരീരം വെച്ച സ്ഥലത്തോടുള്ള ബഹുമാനത്താലും കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനം തന്റെ ജനത്തെ അറിയിക്കാനും അവർ അവിടെത്തന്നെ കഴിഞ്ഞു.

തലയ്ക്കലിരുന്നതു് മംഗലവാർത്ത അറിയിച്ചവനും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരനുമായ ഗബ്രിയേൽ ആയിരുന്നു.

1 Polypods

എല്ലാ ആത്മീയ ജീവികളുടെയും തലവൻ അവനാണ് എന്ന് ചില ദൈവവാഹകർ പറയുന്നു. കാൽക്കൽ ഇരുന്നതു പഴയ നിയമത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരനായ മിഖായേൽ ആയിരുന്നു. മാലാഖമാർ എന്ന് പ്രത്യേകമായി വിളിക്കപ്പെടുന്ന താഴ്ന്ന ഗണത്തിന്റെ തലവനാണ് അവൻ എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. രണ്ട് ഉടമ്പടികളുടെയും ഭാഗവും ഭരണാധിപനും ആയവൻ അർഹമായ ബഹുമാനം അവർ ഇരുവരും പങ്കിട്ട് നൽകുന്നു.

ഈ ഭരണകർത്താക്കൾ കല്ലറയിലേക്കു വന്നെങ്കിൽ പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളുമായി എത്ര അധികം ദൂതന്മാർ വന്നു കാണുകയില്ല! ബലഹീനയായ മറിയത്തിന് രണ്ടുപേരേ ദൾനമരുളിയുള്ളു. ഇപ്പോഴും, നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്തുതിപ്പുകളോടും കീർത്തനങ്ങളോടും കൂടി, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യം സഭയിലെ ബലിപീഠങ്ങളെ അവർ വലംവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ജീവികളുടെ പൂർണ്ണ ദർശനത്തിന് യോഗ്യരായിത്തീർന്ന ദൈവവാഹകരും ക്രിസ്തുസ്നേഹിതരും ഇതിനു സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. എന്നാൽ നികൃഷ്ടരും അരിഷ്ടരായ നാം ബലിപീഠങ്ങളെയും ആരാധ്യമായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളെയും ഭീതിജനകമായ ആ നാഴികയിലെ കൂദാശകളെയും നിന്ദിക്കുന്നു.

ദൂതന്മാർ *ചെള്ളവസ* ശ്രദ്ധാരികളായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്: ഒന്ന്, ഉത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും അടയാളമായിട്ട്. അവരും ഉത്ഥാനത്താൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്; എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണജ്ഞാനവും വിശ്വാസത്യാഗം ഉണ്ടാകുക എന്നതിൽനിന്ന് വിമുക്തിയും ലഭിച്ചു. അനുതപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മാലാഖമാർ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; എങ്കിൽ ശിരസ്സിനോടുകൂടെ അവയവങ്ങളെന്ന് നിലയിൽ മനഷ്യവർഗം മുഴുവൻ നവീകരിക്കപ്പെടുകയും അവിടുത്തോടൊപ്പം ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിൽ എത്രയധികം സന്തോഷിക്കുകയില്ല. ഇതേപ്പറ്റി ശ്രീഹാ പല പ്രാവശ്യം ചർച്ചചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് (ഗലാ. 2:12; 3:1). രണ്ട്, *ചെള്ളനിറത്തിൽ*: സുവിശേഷകൻ പറയുന്നതുപോലെ, മാലാഖമാരുടെ ദർശനത്തോടുകൂടി ദൈവയേശു കലർന്നിരിക്കുന്നു: ശാന്തത, സത്തുഷ്ടി, ഹൃദയസമാധാനം, ശോഭ, നന്മണം. എന്നാൽ പിശാചുകളുടെ ദർശനത്തോടുകൂടി ശാപം കലർന്നിരിക്കുന്നു: യേവം വിറയലും, ഹൃദയവിക്ഷോഭം, ഇരുണ്ട നിറം, ദുർഗന്ധം. സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ആരംഭത്തിൽ വീണതുകൊണ്ട് ഈ ദുർഗന്ധം അവരോടു ചേർ

ന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പാരമ്പര്യം കൈമാറിത്തന്നിരിക്കുന്നതു്. മൂന്നു്, *ചെള്ളവസുത്രത്തിൽ*: പുതിയ ലോകത്തിലെ പ്രകാശിക്കുന്ന വസുത്തിന്റെ മാതൃകയും മൂന്നാസ്വാഭേവും നമുക്കു നല്കുന്നു. 'നിതിമാന്മാർ അവരുടെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കും' എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാലു്, *ചെള്ളവസുത്രത്തിൽ*: അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രകാശവും സൂക്ഷ്യാവസ്ഥയും പരിശുദ്ധിയും സൂചിതം.

അവൾ ഇതുകൊണ്ടിട്ടു് പിറകോട്ടു് തിരിഞ്ഞു (20:14): മാലാഖമാരുടെ മഹനീയ ദർശനവും അവരോടുള്ള സംഭാഷണവും വീട്ടിട്ടു് പിറകോട്ടു് തിരിയാൻ ഉള്ള കാരണത്തെപ്പറ്റി പലരും ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. *ചിലർ* പറയുന്നു: 'എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വേഗത്തിലും വികാരരേരിതരായും ചുറ്റും തിരിഞ്ഞു് അവിടെയും ഇവിടെയും അന്വേഷിക്കുക സ്വാഭാവികമാണു്; അതുപോലെ മറിയവും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ദർശിക്കാനുള്ള ആവേശത്താൽ എല്ലാവശത്തോട്ടും ചുറ്റി തിരിഞ്ഞുനോക്കി. *മറ്റുചിലർ*: അവൾ മാലാഖമാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോൾ അവളുടെ പിറകിൽനിന്നു് മുമ്പിലേക്കു് ഒരു നിഴൽ പെട്ടെന്നു് കാണപ്പെട്ടു. പ്രഭാതത്തിൽ അതു് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. അതെന്താണെന്നറിയാൻ അവൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കി. *വേറേചിലർ*: നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നടന്നു വരുന്ന ശബ്ദം അവൾ കേട്ടു; അതാരാണു് എന്നറിയാൻ അവൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കി. എല്ലാ വ്യക്തതകളിൽനിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു് സാന്ദ്രത കാഞ്ഞ ശരീരത്തിലെ പാടങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടതിൽ അതുതപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. കർത്താവു് തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ശബ്ദം ആദം കേട്ടെങ്കിൽ (ഉല്പ. 3:8). ദൈവപരിപാലനയാൽ ഇവിടെ ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. അതിൽ അതുതത്തിനു് അവകാശമില്ല. ഇവയൊക്കെ സംഭവിച്ചതായി അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. *മറ്റുചിലർ*: ശക്തിയായ ഒരു പ്രകാശം പെട്ടെന്നു് കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ അടിച്ചു. *വേറേചിലർ*: നമ്മുടെ കർത്താവു് വരുന്നതു കണ്ട ഭൂതന്മാർ പെട്ടെന്നു് ധൂതിയിൽ എഴുന്നേറ്റു് അവിടുത്തേക്കു് ആരാധന അർപ്പിച്ചു. ഇതുനിമിത്തം അവൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കി. *വേറേ ചിലർ*: ആത്മാവിന്റെ കൃപയാലാണു്, മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല അവൾ തിരിഞ്ഞതു്.

ഇവയിൽ ഒരു കാരണത്താൽ അഥവാ ഇവയെല്ലാം നിമിത്തം *അവൾ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു* (20:14). സത്തയിലല്ല, മഹത്വപീകരിക്കപ്പെടുകയും ദൈവത്തോടു് സാദൃശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ശരീരം നഗ്നനേത്ര

ങ്ങൾകൊണ്ടു കാണുക അസാധ്യമായിരുന്നു. തോട്ടക്കാരുടെ
രൂപത്തിൽ ദൈവപരിപാലനയാലാണ് അവൾ ഒർശിച്ചത്.
അവൾ അതുതന്നെ പരമശ്രദ്ധയായി മനസ്സിൽ രോഗിയായി തീരാ
തിരിക്കാനായിരുന്നിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ചു, മരിച്ചു എന്ന് കരുതി
യവൻ പെട്ടെന്നു അവളുടെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നതുവഴി
അവൾ തന്റെ മുൻകാല രോഗത്തിൽ വഴുതിവീഴാതിരിക്കാനു
മാണ്.

തങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽനിന്നു ഓർഗനം വമിക്കുന്നവ
നീക്കം ചെയ്യുക തോട്ടക്കാരുടെ പതിവാണ്. അഴുകിയവസ്തു
സുഗന്ധത്തെ തടയുന്നു. രോഗം പരത്തുന്നു, അനേകർക്കു മരണ
കാരണമായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടു മറിയം അവനോടു
പറഞ്ഞു: അസഹനീയതയിൽ, നിന്റെ തോട്ടത്തിലും നിന്റെ
ശരീരത്തിലും ചീഞ്ഞതിന്റെ ഗന്ധം തട്ടാതിരിക്കാൻ നീ
അവനെ നിന്റെ തോട്ടത്തിൽനിന്നു എടുത്തുകൊണ്ടു പോയെ
ങ്കിൽ എവിടെവെച്ചു എന്ന് എന്നോടു പറയുക. എന്നെയും
പ്രപഞ്ചത്തെയും സത്തുഷ്ടനാക്കുന്ന അവനെ ഞാൻ എടുത്തു
കൊണ്ടു പോയ്ക്കൊള്ളാം. പിന്നീടു നമ്മുടെ രക്ഷകൻ മറിയം
എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെത്തന്നെ അവൾക്കു വെളിപ്പെ
ടുത്തി. 'മറിയം' എന്ന തന്റെ ഇടയന്റെ ശബ്ദം കേട്ടയു
ടനെ അലഞ്ഞുനടന്ന ആ ആടു സന്തോഷത്താൽ തിരിഞ്ഞു
റബുളി, എന്റെ കണ്ണുകളുടെ പ്രകാശമേ, എന്ന് പ്രത്യുത്ത
രിച്ചു. അതുപോലെ മറ്റു പതിനായിരം കാര്യങ്ങളും അവി
ടുത്തോടു പറഞ്ഞു.

അവൾ തിരിഞ്ഞു റബുളി എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു.
അതുതന്നെയാണ് റബോനി എന്നതും. മുകളിലത്തെപ്പോലെ
മാലാഖമാരുടെ പക്കലേക്കു തിരിഞ്ഞെന്നല്ല അർത്ഥം. പിന്നെ
യോ, അവൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു പ്രത്യുത്തരിക്കുകയും
അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും യഹൂദരീതി അനുസരിച്ചു
റബോനി എന്ന് അവിടുത്തെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ
രണ്ടു വായനകളും സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത എഴുത്തുകാരൻ മാറി
യതാണ്. അതായതു, ഗ്രീക്കിൽനിന്നു സുറിയാനിയിലേക്കു
വിവർത്തനംചെയ്ത എഴുത്തുകാരൻ.¹

നീ എന്നെ സ്പർശിക്കരുതു ; എന്തെന്നാൽ ഞാൻ
പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്കു ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല (20:17); കൃപാനിധിയും കരുണാമന്ദനമായവൻ എന്തുകൊ

1 റബുളി എന്നതു വിവർത്തകൻ വരുത്തിയ മാറ്റമാണ്.

ണ്ടാണ് മദലേനായുടെ സ്നേഹതീവ്രതയെ തടഞ്ഞത്? അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നും മറ്റു സ്ത്രീകളെ അവിടുന്ന് തടഞ്ഞില്ലല്ലോ? (മത്താ. 28:9). അവർ അവന്റെ പാദത്തിൽ തൊട്ട് അവനെ ആരാധിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്നെ സ്സർശിക്കാൻ തോമായേയും പതിനൊന്നുപേരേയും അവിടുന്ന് പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ചിലർ അനേകം കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാം അവ വിട്ടുകളയുന്നു. കൂടുതൽ ശരിയായി കൂള്ളതു മാത്രം നാം പറയുന്നു: പലസംഗതികൾ സംഭവിക്കുവാൻ ഉള്ളപ്പോൾ പല രീതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് രക്ഷകന്റെ പതിവായിരുന്നു. രക്തസ്രാവക്കാരിയോടും കാനാൻ കാരിയോടും അത്തിവൃക്ഷത്തോടും ചെയ്തത് ഓർക്കുക.

അതുപോലെ മദലേനയോടും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഒന്ന്, താൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നും ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു കരേറുവാൻ പോകുന്നു എന്നും കാണിക്കാൻ അവിടുന്നിത് പരസ്യമായി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഡംഭിയോ സ്വയം പ്രശംസകനോ ആയി അവിടുന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനപ്പൂർവ്വം പറഞ്ഞതാണിത്. രണ്ട്, നേരത്തെയുള്ളതിനെക്കാൾ വലിയ മഹത്വത്തിലും ഒന്നതൃത്തിലും ബഹുമാനത്തിലുമാണ് അവിടുന്ന് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ. നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ അവിടുത്തെ സ്സർശിക്കാൻ പാടില്ല. മൂന്ന്, തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനു മുൻപ് പീഡാനുഭവത്തെപ്പറ്റിയും, ഉത്ഥാനത്തിനുമുൻപ് ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയും എല്ലാ നിഗൂഢകാര്യങ്ങളും ഭാവിക്കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ അവിടുന്ന് അറിയിച്ചതുപോലെ, തന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനുമുൻപ് സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തെപ്പറ്റി അറിയിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അവരുടെ ദുഃഖം അകറ്റുന്നതിനും സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നിത്. താൻ ഉയിർക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈവത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനം അവകാശപ്പെടുത്താൻ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നാല്, അവിടുന്ന് അവളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു: അവൾ തന്റെ അപേക്ഷയിൽനിന്ന് പൂർണ്ണമായി പിന്മാറുകയില്ലെന്ന് അവിടുത്തെക്കറിയാമായിരുന്നു. ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി മൂന്ന് ദൂതന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തായ്കയാൽ, താൻ ഉടനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു കരേറും എന്ന് അവിടുന്ന് അവളെ ധരിപ്പിച്ചു. അവളുടെ പതിവനുസരിച്ച്, ഭൂമിയിലെ ആ ദിവസം മുതൽ അവൾ തന്നോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടില്ല.

ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെയും നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെയും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെയും അടുത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നു (20:17). ഇത് ഒരു അററാൻറിക സമുദ്രമാണ്. മറ്റൊരിടത്തു് നാമിതു് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ പതിവാണ്. ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്റെ ദൈവത്വത്തിൽ നിന്നു് സംസാരിക്കുന്നു: 'ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാകുന്നു' (10:30). ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിന്നു്: 'നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്? നിങ്ങളോടു സത്യം സംസാരിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. ചിലപ്പോൾ, ഈ സന്ദർഭത്തിലേതുപോലെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഐക്യത്തിൽനിന്നു്. 'എന്റെപിതാവും എന്റെ ദൈവവും' എന്നതിൽ അവിടുന്ന് സ്വഭാവങ്ങളേയും ക്നോമാകളെയും വേർതിരിക്കുന്നു. രണ്ടു നാമങ്ങളുടെയും ഐക്യം വഴി ഒന്നിലേക്കു്, വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഐക്യത്തിലേക്കു്, അവയെ കൊണ്ടു വരുന്നു. ഇതാണ് ഐക്യത്തിന്റെ നിർവചനം: രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളുടെയും രണ്ടു ക്നോമാകളുടെയും ഏകയാളിലുള്ള ഐക്യം; അതു് ഓരോന്നിനും പേരുകളും പ്രവൃത്തികളും നൽകുന്നു; കൂട്ടിക്കഴിച്ചിലോ കൂടിച്ചേരലോ കൂടാതെ സ്വഭാവങ്ങളും ക്നോമാകളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണുക. കൃപയാലോ മറ്റൊരതെകിലും തരത്തിലോ ദൈവം വചനത്തിന്റെ ദൈവരല്ല.

മാർ. നെസ്തോറിയൂസ്: അവിടുന്ന് ദൈവമാണ്; അവിടുന്ന് ഒരേ സമയം ദൈവവും പിതാവുമാണ്. സ്വഭാവത്താലേ എനിക്കു പിതാവാണ്; നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ കൃപയാലും. എനിക്കു കൃപയാൽ ദൈവം, നിങ്ങൾക്കു് പ്രകൃത്യാ ദൈവം. എന്നാൽ രണ്ടിലും ഏകയാൾ, ഏക കർത്താവു്, ഏക ക്രിസ്തു, ഏക പുത്രൻ.

മത് 23:18: മലാഖിയാൻ 1:10: 'അറിയിച്ചു (20:18): പഴം തിന്നു് മരിക്കണം എന്നു് സൂത്രശാലിയായ സർപ്പം പറഞ്ഞ ആദത്തെ അറിയിച്ചു ഹവ്വായ്ക്കു് പ്രതിവിധിയായി മറിയം ഉത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി ശ്രീഹന്മാരെ അറിയിച്ചു.

പുസ്തകം XX

"ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിവസമായ അന്നു് വൈകിട്ടു്" (20:19); അതായതു്, ഉത്ഥാനം ചെയ്ത അന്നുതന്നെ. ആഴ്ചയുടെ

രണ്ടാം ദിവസം വൈകിട്ട് എന്നായിരുന്നു അവൻ പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. കാരണം, പകലും രാത്രിയും കൂടിയല്ല ദിവസം കണക്കാക്കിയിരുന്നത്, പിന്നെയോ, രാത്രിയും പകലും കൂടിയാണ്: “സന്ധ്യയായി, ഉഷസായി ഒന്നാം ദിവസം” (ഉല്പ. 1:5). മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്കു കാത്തിരിക്കാതെ അന്നുതന്നെ അവിടുന്ന് അവർക്കു കാണപ്പെട്ടു. ഒന്നാമത്ത്, തന്റെ ശിഷ്യരോടും എല്ലാവരോടും അവിടുത്തേക്കുണ്ടായിരുന്ന വാത്സല്യം നിമിത്തം; രണ്ട്, തന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കാനും അവരുടെ ദുഃഖം നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്യാനും.

നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം എന്ന് അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു (20:20): തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനുമുമ്പ്, ‘സമാധാനം നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ തന്നിട്ടു പോകുന്നു, എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ നൽകുന്നു’ (14:27) എന്ന് അവിടുന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു. ഈ സമാധാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് താൻ തന്നെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഉത്ഥാനാനന്ദം മൂന്നു പ്രാവശ്യം അവിടുന്ന് അവർക്കു സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു. തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഉത്ഥാന സത്യത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിനും ഏക വിശ്വാസത്തിലും ഏക പ്രത്യാശയിലും ഏക സ്നേഹത്തിലും ഉള്ള അവരുടെ യോജിപ്പിന്റെ രഹസ്യത്തിനുമായിരുന്നിട്ട്.

കതകുകൾ അടച്ചിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് അവരുടെ മധ്യേ നിന്നു (20:19); കല്ലറയുടെ വാതിൽ മുദ്രവച്ച് കാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉത്ഥാനം ചെയ്ത് കല്ലറയ്ക്കു പുറത്തുവന്നത് അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുവാനാണിത്. ത്രിമാനതലമുള്ള ശരീരം അവർ ദർശിച്ചു. അതായത്, നീളം, വീതി, വണ്ണം. കതകുകൾ അടച്ചിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് മധ്യത്തിൽ വന്നു നിന്നു: തങ്ങൾ ഒരു ദർശനം കാണുന്നതായോ ഭൂതത്തെ കാണുന്നതായോ അവർ കരുതിയതിനാൽ തന്റെ കൈകളിലും കാലുകളിലുമുള്ള ആണിപ്പഴുതുകളും കണ്ണുകൊണ്ട് പാർശ്വത്തിൽ കത്തിയതുമുലമുള്ള മുറിവും അവരെ കാണിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്ത് പ്രകാശിക്കുന്നതും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതും എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽനിന്നും രക്തത്തിൽനിന്നും പിത്തരസത്തിൽനിന്നും പലത്തിൽനിന്നും വിയർപ്പിൽനിന്നും വിമുക്തമായിത്തീർന്നതുമായ ശരീരത്തിൽ അവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന രീതിയിലല്ല. മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയിർന്നുവരാനും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇപ്രകാരം ആയിരിക്കും. എങ്കിലും കൂടുതലായി, അതിന്റെ മഹനീയ ഗുണങ്ങളിൽ ആ ശരീരം ദൈവസമാനമായിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും ശിഷ്യരുടെ ഉറപ്പിനായി അവിടുന്ന് ഈ മുറിവുകൾ കാണിച്ചു; നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവയല്ല; അതിനു ശേഷവും അവ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ശരീരത്തിലും ഇല്ല. എന്നാൽ ആ നിമിഷത്തിൽമാത്രം അവിടുന്ന് അവ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി. അവരുടെ ഉറപ്പിനാണ് അവിടുന്ന് അവരെ കാണിച്ചത്. ഇതേപ്പറ്റി വിശദമായി ലൂക്കാ ഭാഷ്യത്തിൽ നാം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നതു (20:21): ഒരേ രീതിയിലല്ല; കാരണം അവർ അയയ്ക്കപ്പെട്ടത് സ്നേഹിതനിൽനിന്നു സ്നേഹിതൻ എന്ന വണ്ണവും; പിതാവിൽനിന്ന് പുത്രൻ എന്ന നിലയിലുമാണ്; യജമാനൻ തന്റെ ദാസരെ അയയ്ക്കുന്നതുപോലെയാണ് അവർ അയയ്ക്കപ്പെട്ടത്.

അവിടുന്ന് അവരുടെമേൽ ഊതിക്കൊണ്ട് അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ (20:22): കാരണം, അവർ അവരെ പ്രഘോഷകരായി ഒരുക്കി; പ്രഘോഷകർക്ക് ധാരാളം പോരാട്ടങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും പ്രഘോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകും; പിശാചുകളും ദുഷ്ടമനുഷ്യരും ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരെ ക്രൂശിക്കും. പ്രകൃത്യതീത ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന് അവരെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ദേഷ്ടന്റെ എല്ലാ ഒളിയന്മകളെയും എതിരിടാൻ അവർ ശക്തരായിത്തീരും (എഫേ. 6:16).

ഊതിയതിലൂടെ അവിടുന്ന് അവരുടെമേൽ ദാനം വർഷിക്കുകയായിരുന്നു; അതുവഴി അവിടുത്തെ മാത്രം സ്രഷ്ടാവ് എന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ ഇടയാകും. അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ആത്മാവായിത്തീർന്നു (ഉല്ല. 2:7). ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഊതിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ആത്മാവല്ല, ജീവൻ നല്കുന്ന ആത്മാവായി, ജീവദാതാവായി തീർന്നു. ജീവനുള്ള ആത്മാവായിത്തീർന്ന്, അയ്യായിരം വർഷങ്ങളോളം ജീവൻ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ, ഈ ജീവൻ അവസാനമില്ലാതെ കാലാകാലത്തോളം അവശ്യാവശ്യം മുന്നോട്ട് പോകും. ഭാഷ്യകാരൻ പറയുന്നു: 'നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കും' എന്നതിനു പകരം 'പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ' എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസം സ്വീകരിക്കുവിൻ എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് (നട. 1:8). മറ്റൊരു ചിലർ: ഊതിയതുവഴി അവർ പരി

പൂർണ്ണരായി തീർന്നെങ്കിൽ, അവർ ആത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്തിനാണ്? ഈ നിശ്ചിതസമയം വഴി ആത്മാവിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നതമായ ശക്തിലഭിച്ചു എന്നു നാം പറയുന്നു. ആത്മാവിനെ മൂന്നു രീതിയിൽ ശിഷ്യർക്കു നൽകി എന്ന് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു; പുറജാതികളോടുള്ള ഭക്ത്യത്തിൽ, ഉത്ഥാനാനന്തരം, പെന്തക്കൊസ്റ്റിയീൽ. കാരണം, തുടർന്ന് അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുവോ, അവ അവരോട് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നതുവോ, അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും (20:23); അതുകൊണ്ട് നിശ്ചിതസമയം വഴിയുള്ള ഭാഗം കെട്ടാനും അഴിക്കാനും ഉള്ള അധികാരത്തെ മാത്രമേ പരിഗണിച്ചുള്ളൂ. 'സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്കു ഞാൻ തരും' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രോസിനോടു പറഞ്ഞ സംഗതികളുടെ പൂർത്തീകരണമാണിത് എന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കാനായിരുന്നിത് (മത്താ. 16:19). ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾക്കൊണ്ടു തുടങ്ങുക അവിടുത്തേക്കു ഉചിതമായിരുന്നു. സ്വഭാവത്താലെ അവനിൽ നിന്നുള്ളവനും സത്തയിൽ തന്നോടു സമനായവനും, താൻ അവർക്കു നൽകുന്ന വനമായ ആത്മാവിനു ഭാഗങ്ങളുടെ കലവറയുണ്ടു എന്ന് അവർ അറിയാനായിരുന്നിത്. ഇക്കാരണത്താലാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, അവൻ 'എനിക്കുള്ളവയിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചു' നിങ്ങളോടു പ്രഖ്യാപിക്കും' (16:14). എന്നാൽ എവിടെ നിന്നാണ് നിശ്ചിതസമയം വന്നത്? അവിടുന്ന് അതിനു പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതിനും ബന്ധിക്കുന്നതിനും? യഥാർത്ഥഭാഗത്തിനും. അടയാളങ്ങളും അതുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തികൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് ചെയ്തത്, പിന്നെയും, അവർ ദൈവങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടാൻ കൂടിയായാണ്. കാരണം, പാപം മോചിക്കുന്നതും ബന്ധിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ മാത്രം അവകാശമാണ്; 'ദൈവത്തിനു മാത്രമല്ലാതെ ആർക്കു പാപങ്ങൾ മോചിക്കാനാവും?' എന്ന് യഹൂദർ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു പറയുകയും ചെയ്തു (മർക്കോ. 2:7). തന്നെ യേശുടന്നവർക്കു അളവുകൂടാതെ അവിടുന്ന് നൽകുന്നു.

“തോമസ് പറഞ്ഞു: എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമേ” (20:28): തന്നിക്കുണ്ടായ അതുതത്താലാണ് അവനിൽ പറഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് അവൻ നേരത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ 'കർത്താവും ദൈവവും' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. താമര എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തോമാ: ഒന്നാമത്ത്: അവൻ ഇരട്ട പിറന്നവനായിരിക്കാം; രണ്ടാമത്ത്: തോമസ് എന്ന് വിളിക്ക

പ്പെട്ടതാകാം. ഭാഷ്യക്കാരൻ പറയുന്നു: തോമസ് കർത്താവി നെയല്ല 'കർത്താവും ദൈവവും' എന്ന് വിളിച്ചത്. കാരണം, ഉത്തമാനം ചെയ്തവൻ ദൈവം കൂടിയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഉത്തമാനത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്നില്ല അത്. പിന്നെയോ, സംഭവിച്ച അതുഭൂതത്തിൽ, താൻ കണ്ട മഹനീയ കാര്യങ്ങളിൽ, സ്പഷ്ടനായി അവൻ ദൈവത്തെ മഹത്തപപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

“അവിടന്ന് അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളേ, എന്ന് വിളിച്ചു” (21:5): തിരുലിഖിതത്തിൽ ബാല്യകാലം മൂന്നു രീതിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു: സമയത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിക്കാൻ: ഉദാ: ഏന്റെ ശൈശവദിനങ്ങൾ ഓർക്കണമെ (എസ.16:22). അതായത്, ഈജിപ്തിലെ വാസം; അല്ലെങ്കിൽ അറിവിന്റെ കറവിനെപ്പറ്റി: നിങ്ങൾ ചിന്തയിൽ ശിശുക്കൾ ആയിരിക്കു ത്ത് (1 കോറി. 14:20). അഥവാ, ബാലനായ ശാമുവേൽ ശുശ്രൂഷിച്ചതുപോലെയും (1 സാമു. 2:18) ബാലനായ യേശു ജറുസലേമിൽ തങ്ങിയതുപോലെയും (ലൂക്കാ 2:43) ബാല്യ കാലത്തെപ്പറ്റി; അതുപോലെ “വാർദ്ധക്യം” സമയങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെയോ അറിവിന്റെ പൂർണ്ണതയെയോ അഥവാ യഥാർത്ഥ വാർദ്ധക്യത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യരെ കുഞ്ഞുങ്ങളേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു: കാരണം, അപ്പോഴും അവർ വിദ്യാർത്ഥികളും പരിപൂർണ്ണജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്ത നിരവധി അടയാളങ്ങളും യുദ്ധത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അയയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ തന്നെ ചെയ്തവയും വിസ്മയിച്ചിട്ട്, അവർ തങ്ങളുടെ മുൻതൊഴിലിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയത്. വീണ്ടും, അവർ മക്കളല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ തങ്ങളെ മക്കളാക്കിയ നിരവധി തെളിവുകൾ അവിടന്ന് അവരെ ഓർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

വള്ളത്തിന്റെ വലത്തുവശത്തു വലയിടുക (21:6): സാൻദികമായി അവിടെ ധാരാളം മത്സ്യങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയ തല്ല, തന്റെ ശക്തിയാലാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കാണിക്കാൻ.

നൂറ്റാറിനുവെട്ടിമുറയ്ക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ (21:11): അത് ത്രിത്വത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് ഒരിജൻ പറയുന്നു; മൂന്ന് അൻപതും മൂന്നുംകൂടി ദാവീദിന്റെ 150 സങ്കീർത്തനങ്ങളെയും നിയമത്തിൽനിന്നും പ്രവാചകരിൽനിന്നും സങ്കീർത്തനങ്ങളോടു ചേർത്ത മൂന്ന് സ്തുതിപ്പുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇത് മൂന്നാം പ്രാവശ്യമാണ് (21:14): ശിഷ്യന്മാർ മൂന്നു പ്രാവശ്യം മാത്രമല്ല കർത്താവിനെ ദർശിച്ചത്. നടപടിയനുസരിച്ച് അനേകം പ്രാവശ്യം കണ്ടു: 'പീഡാനുഭവത്തിനുശേഷം നാല്പതു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടു്, ജീവിക്കുന്നവനായി അവൻ അവർക്കു പ്രത്യക്ഷനായി' എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു (നടപടി 1:3). എന്നാൽ തിബേറിയസ് കടൽതീരത്തിരുന്ന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുൾപ്പെടെ അപ്പോൾവരെ പതിനൊന്ന് പേർക്കു ഒന്നിച്ച് പൊതുവായി മൂന്നു പ്രാവശ്യമാണ് അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്; എന്നാൽ താൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതുവരെ നിരവധി പ്രാവശ്യം അവർ അവിടുത്തെ ദർശിച്ചു. ആത്മാവിന്റെ കൃപ മൂന്നു രീതിയിൽ ശിഷ്യർക്കു നൽകപ്പെട്ടു എന്ന് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു: പുറജാതികളോടുള്ള ഭരത്യത്തിൽ, ഉരുമാനാനന്തരം, പെന്തിക്കോസ്റ്റിയിൽ.

നമ്മുടെ കർത്താവ് ശൈമോനോടു പറഞ്ഞു: "എന്റെ ആടുകളെ എനിക്കുവേണ്ടി മേയിക്കുക" (21:15). 'ഉപവസിച്ചു' കാത്തിരിക്കുക' എന്നല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. ആത്മാക്കളുടെ അജപാലകകാര്യം മറ്റൊരാൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സഹായകവുമാണ്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, 'എനിക്കു' ഇതിന്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല'. 'എന്റെ ആടുകളെ എനിക്കായി മേയിക്കുക'. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം എനിക്കു തിരികെ തരൂ. നീ എന്നോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൃപ, ഇതുവഴി തിരികെ തരൂ. നീ അവരെ പരിപാലിക്കുന്നത് എനിക്കായിട്ടായി ഞാൻ കരുതും. നീ അവരോടു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എനിക്കായി ഞാൻ പരിഗണിക്കും. 'ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു' എന്ന് അതിനു പ്രത്യുത്തരം പറയാൻ ശൈമോൻ തുനിഞ്ഞില്ല. മറിച്ച്, 'ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു' എന്ന് സർവജ്ഞനായ നീ അറിയുന്നുവല്ലോ' എന്നു മാത്രം അവൻ പറഞ്ഞു. 'ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, അവനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ വയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും' എന്ന് അവൻ മുമ്പു പറഞ്ഞതും അവന്റെ വീമ്പടിക്കലിനെ കുറച്ചൊഴുത്തിക്കൊണ്ടു് മൂന്നു പ്രാവശ്യം

അവൻ തന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് കർത്താവ് അവനെ കുറച്ചെടുത്തിയതും ശൈമോൻ ഓർത്തു. അക്കാരണത്താൽ അവൻ പ്രത്യുത്തരിച്ചു: എന്തൊക്കെ കൂടുതലായി നീ അറിയുന്നു; എന്റെ മനസ്സ് നീ കാണുന്നു.

എന്നാൽ ആദ്യത്തേതുപോലെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം അവിടന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശൈമോൻ ദുഃഖവിവശനായി. അവന്റെ അവസാനത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കർത്താവ് ഉഴറിയിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് അവൻ കരുതി. അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമതും ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ ആഴത്തിലും വേഗത്തിലും മുറിവേറ്റു. 'ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നവല്ലോ' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാവിസംഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനുള്ള അറിവിനെ അവൻ അംഗീകരിച്ചു. കാരണം, ഭാവികാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, എന്നിങ്ങനെയായി പറയില്ല; എന്നാൽ നീയാകട്ടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവയത്രേ. നീ അറിവിന്റെ ഭണ്ഡാഗാരമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവന്റെ ഉറക്കിടിലം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു.

അവന്റെ ആശങ്ക ആദ്യം നീക്കിയിട്ട് തന്റെ സാക്ഷ്യം വഴി അവന്റെ സ്നേഹത്തിന് മുദ്രവയ്ക്കുകയും അവന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ തള്ളിപ്പറയാലാകുന്ന രോഗത്തിന് ഏറ്റുപറച്ചിലാകുന്ന മരുന്നെന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി നൽകി. ഇതിനാണ് മൂന്നു പ്രാവശ്യം സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. മൂന്നു പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ രോഗത്തിന് തുല്യമായി മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഏറ്റുപറയുന്ന പ്രത്യക്ഷമായ അവിടന്ന് പ്രയോഗിച്ചു. അതുപോലെ പത്രോസിന്റെ സ്നേഹതീക്ഷ്ണത മറ്റു ശിഷ്യർക്കു വെളിപ്പെടുത്താനും അവന്റെ തള്ളിപ്പറയൽ സോദേശകമായിരുന്നില്ല, ദൈവപരിപാലനയാലാണ് എന്ന് കാണിക്കുവാനായിരുന്നിതു്. വീണ്ടും മൂന്നു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതിലൂടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മൂന്ന് പട്ടങ്ങൾ അവിടന്ന് അവനു നൽകി. തന്റെ സ്നേഹത്തിന്

അവൻ പ്രതിസമ്മാനം ലഭിച്ചു. അവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞെങ്കിലും സന്തോഷം അവനെ ബന്ധിച്ചു; പിന്നെ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു എങ്ങും പോയില്ല.

നീ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നീ സ്വയം അര മറ്റാർക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ളതിടത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നൂ; എന്നാൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ നീ നിന്റെ കൈകൾ നീട്ടുകയും.... (21:18). തന്റെ മുൻകാല വാക്കുകൾ ഓർത്തു ഏറ്റുപറയാൻ ശൈമോൻ മടിക്കുന്നതായി നമ്മുടെ കർത്താവു കണ്ടു. ഈ വാചകങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് അവൻ അവർക്കു നൽകി. ആദ്യസംഗതികളിൽനിന്നും അന്ത്യസംഗതികളിലെത്തുമ്പോൾ നിരവധി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരോടു പറയുന്നു: ഭാവി കാര്യങ്ങളോർത്തു യേശുവുണ്ടു. കാരണം എന്നോടു നിനക്കുള്ള അനുസ്യൂത സ്നേഹം എനിക്കറിയാം. നീ എനിക്കുവേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെടും. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു അവ്യക്തമായിരുന്നതിനാൽ സുവിശേഷകൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നു: "ഇതു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു, ഏതുവിധമുള്ള മരണത്താൽ പത്രോസ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്നു സൂചിപ്പിക്കാനാണ്" (21:19). ശൈമോൻ തല കീഴായി ക്രൂശമരണം വരിച്ചു. 'മരണാവസ്ഥയിൽ നിന്റെ അര കെട്ടുകയും....' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അവിടുന്ന് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്രൂശമരണം വരിക്കുന്നവരെ മറ്റുള്ളവരോടൊ കരിശിനോടു ചേർത്തു ബന്ധിക്കുന്നതു. അവനെ കരിശിൽ തറച്ചുകൊല്ലാൻ നീറോ കലപന ഇടപ്പോലത്തന്നെ തലകീഴായി ക്രൂശിക്കാൻ പട്ടാളക്കാരോടു പത്രോസ് യാചിച്ചു. അതായതു, തല താഴെയായും കാൽ മുക്തമായിരുന്നും തുല്യമായ സഹനം തുല്യ ആരാധനയിലേക്കു അബലമാനസ്സരെ നയിക്കാതിരിക്കാനായിരുന്നു അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തതു.

വീണ്ടും, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കരിശിനെ ആരാധിക്കാൻ അവൻ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കരിശു ശൈമോന്റെ കരിശിൽനിന്നും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ദോഷൈകളുടേകൾ കുറപ്പെടുത്താതിരി

ക്കാനായിരുന്നു ഇത്. രണ്ടുപേരും കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഇക്കാരണത്താൽ ശൈമോന്റെ ക്രൂശാരോഹണം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.

ഇവന്റെ കാര്യം എന്ത്? എന്ന് പിന്നീട് ശൈമോൻ യോഹന്നാനെക്കുറിച്ചാണു (21:22). അതായത്, നിനക്കു വേണ്ടി ഇവൻ എങ്ങനെ മരിക്കും? നമ്മുടെ കർത്താവ് അവനോടു പറഞ്ഞു: 'ഞാൻ വരുന്നതുവരെ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ഹിതമെങ്കിൽ നിനക്കെന്തു? നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക' (21:22). കാരണം, യോഹന്നാൻ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചു. അതായത്, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിനുശേഷം എഴുപത്തിമൂന്നു വർഷം, ട്രാജന്റെ കാലം വരെ ജീവിച്ചു. എല്ലാ ശ്രീഹന്മാരും മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു സമാധാനത്തിൽ സ്വാഭാവികമരണം ആസ്വദിച്ചു. ഈ കാരണത്താലാണ് 'ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നെങ്കിൽ' എന്ന് അവൻ പറയുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ വരവ് വരെ പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കും എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി ആരാധക നിന്റെ കാര്യമല്ല. എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്നതാണ് നിന്റെ കർത്തവ്യം. അതുവഴി നിനക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം നീ പ്രസ്തുതമാക്കും.

“യേശു ചെയ്ത മറ്റനേക കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതെല്ലാം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ, അവ ലോകത്തിനു പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ വരും...” (21:25): എന്നാൽ വിശ്വാസതയാഗിയായ ജൂലിയനും മറ്റു ചിലരും യോഹന്നാനെ വളരെയധികം കുറപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വാക്കുകളിലൂടെ അവൻ വ്യക്തമായി വ്യാജം പറയുന്നു എന്ന് അവർ ജല്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് മൂന്നുവർഷം ചെയ്തവ ലോകത്തിന് എഴുതാനും വായിക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നു മാത്രമല്ല, ആരും മൂതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും എഴുതാൻ സാധിച്ചു. ലോകം എന്നു പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ ചിലപ്പോൾ സൃഷ്ടി മുഴുവനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു: “ലോകം അവൻ വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു” (1:10). ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരെ കുറിക്കുന്നു: ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു (3:16). ചിലപ്പോൾ

ദൈവഭയമുള്ള മനുഷ്യരെ: 'ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു' (8:12); ചിലപ്പോൾ ഭൃഷ്ടമനുഷ്യരെ: 'ലോകം സന്തോഷിക്കും; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭദ്രവിതരായിരിക്കും' (16:20) ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി പുറന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതായത് ഭൃഷ്ടരുടെ തലവനായ സാത്താൻ.

അതുപോലെ ഇവിടെയും ഭൃഷ്ടമനുഷ്യരെയാണ് ലോകം എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൃതികൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ലോകത്തിന് കഴിയുകയില്ല. സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാമായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾപോലും അവർ സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്നതിൽനിന്ന് ഇതു വ്യക്തമാണ്. എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപോലെ, ഖൊറാസിനിലും ബേത്-സയ്ദായിലും അവിടുന്നു പ്രവർത്തിച്ച നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്താതെ വിട്ടുകളഞ്ഞതുപോലെ, അവിടുന്നു ചെയ്ത മറ്റു മഹനീയ കാര്യങ്ങളും അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. ഉദാ: വ്യഭിചാരക്കരം ചുമത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ന് യോഹന്നാന്റെ വെളിപാടും പാരമ്പര്യഗ്രന്ഥവും സാക്ഷിക്കുന്നു. അവളെ ചിലർ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സമക്ഷത്തേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചപ്പോൾ അവിടുന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു: "ഈ കർമ്മങ്ങളിൽനിന്ന് തന്നെത്തന്നെ അകറ്റിനിർത്തിയവൻ ഈ സ്ത്രീയിൽ കുറും ആരോപിക്കട്ടെ" അവരെല്ലാം ഒന്നുപോലെ ലജ്ജിച്ചു സ്ഥലം വിട്ടു.

കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിനുശേഷവും ശ്രീഹനാൻ ഒന്നിച്ചുകൂടിയപ്പോൾ ഒക്കെ യേശുവിനെ ഭൂമിയിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് തിമോതിയോസിനുള്ള കത്തിൽ ദിവനാസ്യോസും, ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ അലക്സാണ്ട്രിയൻ പാത്രിയർക്കീസ് പത്രോസും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാനഭാവസരം മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്തവരുടെ അന്ത്യം എന്താണെന്നും, പൗലോസ് പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ കഥ എന്തായെന്നും, കരിശുവരയെപ്പറ്റിയും, ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെയും സ്നാനത്തിന്റെയും ക്രമത്തെപ്പറ്റിയും സുവിശേഷകർ

ആരംഭത്തെ എഴുതിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷകന്റെ വചനം സത്യമാണ്: യേശു ചെയ്തതും എഴുതപ്പെടാത്തതുമായ നിരവധി സംഗതികളുണ്ട്.

ഈ വാചകം സംബന്ധിച്ചും ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം ഇളക്കുന്ന ദൂതനെ സംബന്ധിച്ചും ഭാഷ്യകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജോബാബ് സേറായുടെ മകനും അബ്രഹാമിൽനിന്നും അഞ്ചാം തലമുറക്കാരനും ആണെന്ന് ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂന്നു വാചകങ്ങളും തിരുലിഖിതഭാഗങ്ങളല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം. ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ മാർജിനിൽ ഇവ എഴുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഏതോ വിജ്ഞാനസ്നേഹിതർ അവ തിരുലിഖിതത്തിൽ ചേർത്തു. എന്നാൽ ഹീബ്രുവിലും സുറിയാനിയിലും യോബിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശം കാണാനില്ല എന്ന് തർപ്പിച്ചു പറയാനാവും. എന്നാൽ ജോബാബ് എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ ഏശാവിന്റെ വംശാവലിയിൽ കാണുന്നതിനാൽ അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിന്റെ മകനായ ഏശാവിന്റെ മകനായ റഗുവേലിന്റെ മകനായ സേറായുടെ മകനാണ് യോബ് എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു ദൂതൻ കളത്തിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളം ഇളക്കിയിരുന്നു: യേശു ചെയ്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ ഉണ്ട്. അതു തിരുലിഖിത ഭാഗമല്ല എന്നയാശയം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം, ഗ്രീക്കിലും ഹീബ്രുവിലും സുറിയാനിയിലും പ്രസ്തുതഭാഗം തിരുലിഖിതഭാഗത്തുതന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വായനക്കാരൻ നോക്കി പരിശോധിച്ചു തന്റെ സ്വന്തം നിഗമനത്തിലെത്തട്ടെ.

ചിലർ: ലോകത്തിനു ദുഃഖോലം എന്നിത്യാദി. ക്രിസ്തു ദൈവവും മനുഷ്യനുമാണ്. തന്റെ ദൈവത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചവയും ആ അവസരംവരെ അവിടുന്ന് ചെയ്തവയും പരിപാലിച്ചവയും - വിവരണത്തിനുവേണ്ടിയോ മനസ്സിനുവേണ്ടിയോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വം സംബ

ന്ധിച്ചവപോലും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വചനം നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വവുമായി ഐക്യപ്പെട്ടത് വ്യക്തമല്ല. യോഹന്നാൻ അടയാളങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞതിന് നാം മറെറാരു വ്യാഖ്യാനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു: “അവ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ലോകത്തിനു കഴിയുകയില്ല”; നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ: അടയാളങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രവണത്തിന് ഉപരിസ്ഥമാണ്. അവ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ, അതു ഒരു മനസ്സിനു മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല.

യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകന്റെ ഭാഷ്യം സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിന് മഹത്ത്വവും നമ്മുടെമേൽ തന്റെ കരുണയും മനോഹരവും എന്നുമെന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇത് അസ്സീറിയായിലെ ഹദത്താമെത്രാൻ മാർ ഈശോദാദെ ചുരുക്കമായി വിവരിച്ചതാണ്. ബേത്ചീനായിലെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമായ മേർവിൽനിന്നുള്ളയാൾ (മേർവുകാരൻ) എന്നു അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മോടുകൂടെയും പ്രപഞ്ചം മുഴുവനോടുകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമീൻ.

വിഷയസൂചിക

അ	ഇ
അബ്രാഹം - 280	ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ - 193
അബിയാഥർ - 193	ഇജിപ്ത് - 260, 271
അസാറ - 336	
അബിയ - 221	ഉ
അഗ്നി - 205, 206, 208	ഉത്ഥാനം - 9, 133, 134, 425, 426, 323, 42, 427, 29, 213, 336
അഗ്രിപ്പാ - 241	ഉപവാസം - 55
അപ്രേം - 226, 238, 239, 257, 260	ഉടമ്പടി - 159, 229, 424
അറിവ് - 304, 305	
അരിമത്തിയേക്കാരൻ	
യൗസേപ്പ് - 217, 218	എ
അലക്സാണ്ട്രിയൻ	എവുസേബിയൂസ് - 215, 251
പാത്രിയർക്കീസ്	എസ്താ - 17
പത്രോസ് - 437	എപ്പിഫാനിയാസ് - 291
അല്ലെഗെരറിസ്താർ - 85	എലിസബത്ത - 224
അസ്തിത്വം - 324, 323	എലീശബാ - 19
അമ്മനുവേൽ - 23	എലി, ലമാ സബക്താനി - 216, 217
അനരത്നജനം - 13, 49, 56	എലിയാ - 222, 223
അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങൾ - 52, 53	എത്ത - 101, 102
	എകജാതൻ - 343, 330, 321
ആ	എൽദാദും മേദാദും - 248
ആത്മീയ ജ്ഞാനം - 2	ഐക്യം - 428
ആഫ്രിക്കാനൂസ് - 17	
ആര്യൻ പാഷണ്ഡത - 21	ക
ആലയം - 165	കൽദായിസം - 26, 28
ആബാ മർക്കോസ് - 254	കന്യാക - 289, 310
ആത്മാവ് - 182, 183, 205, 314	കരുണ - 50, 65
317, 338, 340, 345, 347, 328	കല്ല - 421, 424, 425
ആറം മണിക്കൂർ - 215, 216	
ആരാധന - 297, 298	

കന്യാത്വഭ്രൂ - 421	ത
കലാലയ മല്ലാൻമാർ - 419	താലന്ത് - 150,181
കന്താവ് - 258,261, 259, 29, 264,269	തോമ - 418,431
കാനാ - 356	ത്രിത്വരഹസ്യം - 31
കാൽവരി - 214	ത്രിത്വം - 432
കാര്യസ്ഥൻ - 277,278,279	തെയോഫിലോസ് - 221
കിത്തി. ഭേദം - 196	തേർസ്വൻ - 103
ക്രിസ്തു - 345,347	തോമസ് - 249
കുപിരീനസ് - 25	ധ
കുരിശുമരണം - 216,435	ധനവാൻ - 277, 280
കുരിശ് - 297,298,299,304,305 306,307,435	ധനികൻ - 261
കുളമെൻറ - 185,186,187	ധർമ്മദാനം - 57,65
കുന്നോമകൾ - 356,366,34	ധൂപപീഠം - 221
കോപം - 52,55	ഭ
ഗ	ഭരിശൂർ - 279
ഗബ്രിയേൽ - 423	ഭർഗനം - 257
ഗു	ഭഞ്ഞടുക്കൽ - 325
ഗുരു - 74	ഭി
ഗൊ	ഭിയാതെസ്സറോൺ - 22,37,42
ഗൊൽഗോഥാ - 214	ഭീവനാസ്ത്യോസ് - 437
ഗോ	ഭദ
ഗോത്രം - 225	ഭദക്കാപ്പൊളിസ് - 198, 202
ഗ്രി	ഭദ
ഗ്രിഗറി - 273	ഭനോറ - 53
ജ	ഭദൈ
ജസം - 274,210,333	ഭദൈവരാജ്യം - 194,288,284
ജറുസലേം - 214	ഭദൈവത്വം - 327
ജീവൻ - 320,321,77	ഭദൈവപരിവാലന - 196,197, 425, 426
ജെറീക്കോ - 121	ഭദൈവത്വത്തിന്റെ ഐക്യം - 3
ജോസഫ് - 194	ഭ
ജോൺ ക്രിസോസ്തോ - 291, 292, 43, 250	ഭഷ്ഠാരൂപി - 273
ജോസേഫുസ് - 338, 93, 95	ന
ജൂലിയൻ - 19	നസ്രായൻ - 6
	നഫ്ഥേർ - 47
	നാസോർ - 33

നിയമം - 332
 നിയമജ്ഞൻ - 208
 ന്യായാസനം - 213,214
 നീതി - 50,52,56,285
 നീറോ - 435
 നിസാൻ - 25
 നിസാർ മാസം - 361
 ന്യായാധിപൻ - 285
 നെസ്തോറിയസ് - 226

പ

പരിശുദ്ധാത്മാവ് - 82, 83, 209
 430,223
 പർസോപ്പാ - 324,325
 പത്രോസ് - 212,203,207,293,
 294,295,300,309
 പറ്റീസ - 307,308,312

പാ

പാപം - 333,325,54,56,63,422
 പാനപാത്രം - 120
 പാപമോചനം 431

പി

പിതാവ് - 8,59,145,354
 പിശാച് - 204,194,196,197,67

പീ

പീലാത്തോസ് - 138,139
 പീഡാനന്ദം - 216,217

പു

പുറജാതിക്കർ - 197
 പുത്രൻ - 274
 പുത്രൻ - 277,143,145

പെ

പെസഹ - 290, 291,292,156
 155,157,169

പൗ

പൗരോഹിത്യം - 206

പ്ര

പ്രകാശം - 321,333,322,225
 പ്രവാചകൻ - 333,77,79
 പ്രത്യേകം - 225
 പ്രഖ്യാപനപ്പെരുന്നാൾ - 363
 പ്രലോഭനങ്ങൾ - 62,75

പ്രാ

പ്രാർത്ഥന - 58,212,248

ഫ

ഫരിസേയൻ - 286, 276
 ഫിലോ - 97

ഭ

ഭാഷ്യക്കാരൻ - 85,92,116,124,438

മ

മഗ്ദലനാമറിയം - 218,176,177
 മർക്കോസ് - 202
 മൽക്കിസദേക്ക - 42
 മനുഷ്യൻ - 5,99,129,130,131,
 143,145,150
 മനുഷ്യപുത്രൻ - 99,203
 മണവാളൻ - 149
 മറിയം - 230,231,234,235,236,238
 മഹാപുരോഹിതൻ - 23,22,45
 മല്പാൻമാർ - 95
 മാർ അബ്രോ - 92,100,125,418,
 166,167,300,291,337,346,
 359

മാത്തോഴീസ - 338

മാലാഖമാർ - 424

മാർ നെസ്തോറിയസ് - 428

മാർ ഇശോദോഭ് - 219

മാംസം - 25,329,327,326,
 331,323

മിലാറയൽ ഭൂതൻ - 349

മിലാനിലെ അബ്രോസ് - 326

മിശിഹാ - 4,6,12

മിസ്റ്ററികം - 5

മെതോഡിയസ് - 109

മെത്രാൻ - 150,152

യ

യജമാനൻ - 278

യാഹ്വെ - 135

യൂദന്മാർ - 132,133,163

യൂദാസ് - 211,212

യോഹന്നാൻ - 212,213,232,251

യോർ - 41

യൗസേപ്പ് - 234,235,236,238

ര
രക്തം - 322,419
രക്ഷകൻ - 425,426
രക്തസ്രാവം - 198,199

ല
ലെഗിയോൺ - 196
ലാസർ - 280

വ
വസത്രങ്ങൾ - 69,208
വചനം - 196, 204,226,228,230
358,316,317,318,319,328
329,324,330,331

വാക്ക് - 328
വാഹന group - 123
വാഹ - 295,296,300,301
വിതക്കാരൻ - 194,195
വിയവ - 285
വിധിദിവസം - 210
വിശ്വാസം - 5,65,206,286
വി. ലൂക്കാ - 220
വിവാഹം - 206
വിത്തിന്റെ ഉപമ - 194,195,196
വൈദികൻ - 275
വേദന - 226,227,237,238

ശ
ശതാധിപൻ - 200
ശിരോവസ്ത്രം - 423
ശിശുക്കൾ - 432
ശമയോൻ - 165,186,187
ശബ്ദം - 29,30

ഷ
ഷണ്ഡൻ - 115
ഷെക്കോ - 203
ഷബ്ദം - 29,30
ക്ഷമ - 82,301,298,305,306

സ
സത്യം - 310,329
സഭാസാരം - 205
സഭുകൃൾ - 133
സക്കായി - 288

സമാധാനം - 237,238
സമറിയ - 345,346
സഹസ്രാധിപൻ - 200
സഖറിയ - 221,222,233,224
സാത്താൻ - 273,274,294,336
സ്റ്റാപകയോഹന്നാൻ - 222,223
സ്റ്റാനം - 209,263
സാബത്തു - 291,296,297,302,420
സിംഹാസനം - 227,228,231
സീറോഫിനീഷ്യ - 202
സീസർ - 7
സുവിശേഷ തനയർ - 193
സുവിശേഷം - 10,14,419
സുവിശേഷപ്രഘോഷണം - 9,78,78
സുവിശേഷ രഹസ്യം - 194
സ്നേഹം - 207,433
സ്വർഗം - 6,50,60,274,257,268
സ്വർഗരാജ്യം - 2
സ്വർഗാരോഹണം - 427
സ്രഷ്ടാവ് - 209,210
സെബാസ്ത്യാൻ - 207
സെറീൻകാരൻ ശിമയോൻ -
213,214
സോദോ - ഗോമോറ - 200
സോദരഹത്യ - 4
സൗഭാഗ്യം - 52,53

റ
ഹൃദിയാൻ - 39
ഹിപ്പോളിറ്റസ് - 291
ഹെബ്രോൻ - 198
ഹെനാൻ - 104,109
ഹേലി - 17,18
ഹേറോദേസ് - 24,26,29,32,201
ഹേറോദേ - 201
ഹേറോദേസ് ടെട്രാക്ക് - 91
ഹാക്കൈൻ - 34
ഹോശാനാ - 126

റ
റബ്യളി - 426
റബോനി - 426
റാഹേൽ - 32,33
റൂഫസ് - 213
റോമാക്കർ - 139,144,153