

കെ.ആർ. പ്രാഥസിന്

സ്നേഹിം എല്ലാം സഹിക്കുന്നു.

ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഒരുവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നോൾ ദുഃഖമോ സന്തോഷമോ തോന്നാതെ, അവയെ സാഭാവികതയായി സ്വീകരിച്ച് ജീവിതം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നതാണ് സഹനം.

വേദനകളെ നിസ്സംഗതയോടെ നേരിടാൻ മനുഷ്യൻ കഴിയുമോ? ഈകാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ വേദനകളോടും മനുഷ്യൻ പ്രതികരണം പരിശോധിച്ചാൽ വ്യക്തമാകും. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് വേദനകളില്ലാതെയാണ്. ദൈവം മനുഷ്യൻ നൽകിയ സാഭാവികമായ പ്രകൃതിയിൽ വേദനയ്ക്ക് ധാരാരൂരു സ്ഥാനവുമില്ല. ഏവിടെയല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച പ്രകൃതിയ്ക്ക് ഭാഗം വരുന്നുവോ അപ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന അനുഭവമാണ് വേദന. മുന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ വേദനകളുണ്ടാകുന്നു. a) പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ b) സന്താം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ c) മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ എന്നിവയാണ് അവ.

ഈ മുന്ന് തരം വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നോൾ മനുഷ്യൻ വേദനകളെ നേരിടുന്നതിനുപകരം വേദനകളുടെ കാരണത്തെയും, കാരണക്കാരരെന്നെയും അനേകശിക്കുന്നു. ചില മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വേദനകളുടെയും കാരണക്കാരൻ ദൈവമാണെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ പാപങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷയാണ് വേദനയെന്ന് ചിലർ ആരോപിക്കുന്നു. ഈത് സൃഷ്ടാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ഭാരണയാണെന്ന് യേശു പരിപ്പിക്കുന്നു. യേശു പറയുന്നു, ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നവന്ല്ല രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. തന്റെ ഏകജാതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻപോലും നശിച്ചുപോകാതിരിക്കത്തെവിധം ദൈവം ഈ ലോകത്തെ അന്ത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു.

വേദനകളും പിശാച്ചും.

ചിലർ മനുഷ്യൻ വേദനകളുടെ കാരണത്തെ പിശാചിലാണ് കണക്കുമുട്ടുന്നത്. ഉല്പത്തി വിവരണമനുസരിച്ച് ഹഘപാപം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പിശാചിൽ പ്രലോഭനമാണ്. മനുഷ്യൻ വേദനകളുടെ മുലകാരണം ദൈവമല്ല, പിശാചാബന്ന് ഉല്പത്തി പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നു.

പിശാചാബന്നു മറുപടിലതാബന്നു മനുഷ്യൻ വേദനകളുടെ കാരണമെന്ന് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നു. ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ ചരിത്രം എന്ന മുഖവുരുയ്യോടു കൂടിയാണ്. നീതിമാനായ ജോബിന് പിശാച് വേദനകൾ നൽകി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറുന്നുവെന്ന പ്രതീതിയോടെയാണ് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം മുന്നേറുന്നത്. ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന എല്ലാവരുടേയും ചിന്ത ഇതുതെന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതം നീതിമാന്റെതാണ്, എന്തായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വേദനകളുടെ കാരണം? ദൈവമല്ലകിൽ പിന്നെ പിശാചുതന്നെ.

എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഈ പൊതുധാരണയെ അടീമരിയ്ക്കാനാണ് ജോബിൻ്റെ ശനമം എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹം. ഈ കമ മുന്നോട്ടുപോയി അവസാനിക്കുന്നിടം മനോഹരമാണ്. ജോബ് അവസാനം ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്നു. അപ്പോൾ ജോബ് പറയുന്ന “ഞാൻ പാപിയാണ്”. എകിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോബ് പാപിയാബന്ന് കൂടുകാരെ ദൈവം ശാസിക്കുന്നത്. “ഞാൻ പാപിയാബന്ന്” എറ്റുപറയാൻ മാത്രമേ ഒരുവൻ അവകാശമുള്ളു, മറ്റൊരുവൻ പാപിയാബന്ന് പറയാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. മനുഷ്യൻ വേദനകളുടെ കാരണക്കാരൻ ദൈവമോ, പിശാചോ അല്ലെന്നും സന്താം പാപമാബന്നും ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന നിഗമനം വി. യാക്കോബ് ഇപ്രകാരം എറ്റുപറയുന്നു. “സന്താം ദുരാശ പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു, പാപമോ മരണത്തെയും” എല്ലാ വേദനകളുടെയും പുർണ്ണ തുപമാണ് മരണം അതിന്റെ മുലക്കേണ്ടതല്ലാണ് ദുരാശ. ശ്രീബുദ്ധൻ വേദനയെ നേരിടാൻ ആശയെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ദുരാശയും മരണത്തിനുമിടയിലുള്ള പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധമതം ഓന്നും പറയുന്നില്ല.

ദുരാശയും മരണവും

ദുരാശ എങ്ങിനെ മനുഷ്യനിൽ വേരുന്നുന്നു? എങ്ങിനെ മനുഷ്യൻ വ്യക്തി, കുടുംബ, സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ തകർക്കുന്നു? ഈകാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ പാപമെന്നാൽ ദൈവസ്തോഷത്തിന്റെ നിരസനമാണെന്ന പരമ രാഗത കത്തേതാലിക്കെ വിശ്വാസത്തെ നാം മുറുകെ പിടിക്കണം. സന്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ള മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹത്തെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സ്നേഹപത്തിനു മാത്രമേ പുർത്തീകരിക്കാനാകും. സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സ്നേഹം ആശിക്കുന്നതാണ്

നല്ല ആശ. സുഷ്ടികളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കൊതിക്കുന്നതാണ് ചീത ആശ. മനുഷ്യൻ സ്നേഹികപ്പോൾ നുള്ള ആഗ്രഹത്തെ മാതാപിതാക്കളിലും, ജീവിത പങ്കളിലും, മകളിലും, പണ്ടതിലും, പ്രകൃതിയിലും അനേകിക്കുന്നോൾ മനുഷ്യർ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്നേഹം ലഭിക്കാതായൽ സ്നേഹം നൽകാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരുഭാവം മാത്രമാണ് സഹനം. അതുകൊണ്ട് വേദനകളെ സ്വാഭാവികമായി നേരിട്ടാമെങ്കിൽ -സഹിക്കണമെങ്കിൽ- ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയുക എന്നത് മാത്രമാണ് പരിഹാരം.

ബൈബിൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ?

ദൈവം പരിശുഭാത്മാവിലും മനുഷ്യഹൃദയത്തിലേയ്ക്ക് ചൊരിയുന്ന സ്നേഹം (രോമ 5:5) മനുഷ്യൻ നിഷയിക്കുന്നുവെന്നതാണ് പാപമെന്ന് നാം കണ്ടു. സ്നേഹത്തിന്റെ നിസന്ന മുലം മനുഷ്യനെ കുറുവോധം വേദ്യാടുന്നു. കുറുവോധമുള്ള മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹം സീക്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കുടുതൽ കുടുതൽ അകലുന്നു. അവസാനം അവൻ പനികൂഴിയിലെത്തുന്നു. പനികൂഴി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ആരും സ്നേഹിക്കാനില്ലാത്തതിന്റെ തീവ്രമായ വേദനയാണ്.

ഈ വേദനയിൽ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തെകുറിച്ച് അമവാ ദൈവസ്നേഹത്തെകുറിച്ച് ഓർമ്മവരുമോ? വേദനിക്കുന്നവന് ദൈവസ്നേഹാനുഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മ നൽകുന്നതാണ് സുവിശേഷ പ്രഭോശാഷണം. എല്ലാ സുവിശേഷ പ്രഭോശാഷണത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം ‘കെതിഗ്രം’ യാണ്. ‘കെതിഗ്രം’ കേൾക്കുന്നതിലും ഒരുവന് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഓർമ്മവരുന്നു. എന്റെ പാപം മുലം യേശു കുറിശിൽ മരിച്ചുവെന്നും, എന്നാൽ യേശു ഉത്ഥാനം ചെയ്തു കൊണ്ട് എൻ്റെ പാപം നിലനിൽക്കുന്നില്ലോ എന്ന് ഒരുവൻ കേൾക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ കേൾവി. ഒരോ വി. കുർഖാനയിലും സദ ഇക്കാര്യം പ്രഭോശാഷിക്കുന്നു.

ഒരുവൻ ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവെന്നാണ്? സന്താം സാഹചര്യങ്ങളെ ഒരു വൻ/ ഒരുവർ പുർണ്ണമായും ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് സീക്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ/അവർ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഒരുവീടിലെ ഗഹനാമൻ മദ്യപാനിയാണെന്ന് കരുതുക. ആ ഗഹനാമനെ ആ വീടിലെ ഭാര്യ എങ്ങിനെ സീക്രിക്കുന്നു? മകൻ എങ്ങിനെ സീക്രിക്കുന്നു? എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ആ വ്യക്തികൾ ദൈവസ്നേഹാനുഭവത്തിലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം.

ഭർത്താവ് മദ്യപിച്ച് വരുമ്പോൾ എനിയ്ക്ക് അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ജീവിത പകാളിയെ നൽകിയ ദൈവമെന്നാൽ അങ്ങങ്ങൾക്ക് നമി പറയുന്നുവെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കഴിയുമോ? എനിയ്ക്ക് ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല അപ്പേന നൽകിയ ദൈവമെന്നാൽ അങ്ങങ്ങൾക്ക് നമിപറയുന്നുവെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മകൻകൾക്ക് കഴിയുമോ? ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാത്ത ഒരു വീട്ടിന്മയകുറിച്ച് ഭർത്താവിനും മകൻക്കും ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? മകൻ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് സീക്രിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരമീയ പ്രവർത്തിയിലും ദൈവയാണ്, തന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എതിരായാലും അവരെ സീക്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുക. ഇത്തരത്തിൽ ബന്ധങ്ങളിലും അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ, ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാഗമെന്നപോലെ സീക്രിക്കുന്നതാണ് കുടുംബജീവിതത്തിലെ സഹനം. ഈ സഹനത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും നമ്മിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ട പരിശുഭാത്മാവിന്റെ സഹവാസംമുലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹാനുഭവം വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ നാം സുവിശേഷം കേൾക്കുകയും, അശ്വത്താരയിൽ നിന്ന് ‘കെതിഗ്രം’ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേദനകളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് സീക്രിക്കാതാകുമ്പോൾ, നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ സ്നേഹാനുഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മ മാത്രത്തുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് (അപ്പൾ, അമു, സഹോദരൻ, സഹോദരി, ബന്ധുമിത്രാദികൾ) വേദനകളുണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിലെക്കിലും, അതിനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് സീക്രിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയണ്ട്. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരാകുവാൻ കഴിയുക.