

ജി. ചേദിയത്തു

പ്രാർത്ഥന സഭയിൽ

No. 115

പൗരസ്ത്യവിദ്യാപീഠം
കോട്ടയം

1993

G. Chediath, Prarthana Sabhayil
A Publication of the Oriental Institute of Religious Studies
P. B. No. 1. Vadavathoor, Kottayam-686 010. India.

Second Edition 1993

Copyright: G. Chediath, 1993

Printed at: Bethany Press, Kottayam - 686 010

ആമുഖം

“പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച്” പ്രാചീന സഭയിലെ ചില പിതാക്കൻമാരും എഴുത്തുകാരും ചർച്ചചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുതചർച്ചകളിൽ ചിലത് മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. മൊപ്പസുവെസ്ത്യായിലെ തിയഡോർ (+428) കർതൃപ്രാർഥനയ്ക്കു രചിച്ച ഭാഷ്യം 1986-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി (ജി. ചേടിയത്ത്, തീയഡോർ-മതാധ്യാപന പ്രസംഗങ്ങൾ, കോട്ടയം 1986, പേ. 133-151). അതുപോലെ മോശബർ കേഫാ രചിച്ച ഭാഷ്യം 1988-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. (ജി. ചേടിയത്ത്, സഭാപിതാക്കൻമാർ-II, കോട്ടയം, 1988, പേ. 53-62). “പ്രാർത്ഥന സുറിയാനിസഭയിൽ” എന്ന പേരിൽ ഒരു കൃതിയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് (കോട്ടയം, 1992).

ഈ പുസ്തകത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ഒരിജൻ കൃതിയാണ് (പെരി എവുക്കേസ്). ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഇത്ര വിശദമായി സഭാരംഭ കാലത്ത് മറ്റൊരൊഴുത്തുകാരനും ചർച്ചചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരിജൻ ചില വിവരണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സഭ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്നു. അധ്യായപതിനഞ്ചിലേയും പതിനാറിലേയും ചില പരാമർശങ്ങൾ സാർവത്രിക സഭയുടെ പ്രബോധനമല്ല. ഉദാ: ‘പിതാവിനോടു മാത്രമേ പ്രാർഥിക്കാവൂ; ക്രിസ്തുവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല’. വചനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വികലമായ ആശയങ്ങളായിരിക്കാം അപ്രകാരം പറയാൻ ഒരിജനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈ സംഗതിയൊഴിച്ചാൽ, ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിജൻ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന സാരവത്താണ്.

എവാഗ്രിയസ് എന്ന താപസന്റെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള 153 വണ്ഡികകളും ഈ വിഷയത്തിൽ വിലപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവനയാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എവാഗ്രിയസിന്റെ ശൈലി. അതുകൊണ്ട് സിറിയൻ-ഗ്രീക്ക് താപസർ എവാഗ്രിയൻ കൃതികൾക്ക് ഭാഷ്യങ്ങളെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എവാഗ്രിയൻ ആധ്യാത്മികതയിലെ ഒരു സുപ്രധാന പദമാണ് അപ്പതെയ്യാ (apatheia). നിർവികാരത എന്നാണ് ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. “വികാരാതീതത്വം” എന്നു പറയുന്നതാകും കൂറേക്കൂടി ശരി. ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും കുറിക്കാൻ പിതാക്കൻമാർ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ‘വികാരാതീതത്വത്തെ’ അനുകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണത. ‘ഇത

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുഖമുദ്രയാണ് എന്ന് ജസ്മിന്റെ അഭിപ്രായം. ഈജിപ്തിലെ സന്യാസികൾ ഈ ആശയത്തിനു വളരെയധികം പ്രചരണം നൽകി. ധ്യാനാത്മക ജീവിതം വികാരാതീതത്വത്തിലധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് ഒരിജൻ കരുതി (സുഭാഷിത ഭാഷ്യം, 31.21). ജോൺ ക്ലിമാക്സസ് തന്റെ 'ഗോവണി'യുടെ ഇരുപത്തിഒൻപതാം പടിയായി വികാരാതീതത്വത്തെ കാണുന്നു.

ഈ കൃതിക്ക് ഒരു അവതാരിക തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച അഭിവന്ദ്യ ബനഡിക്ട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രപ്പോലീത്താ തിരുമേനിയോടുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. അഭിവന്ദ്യപിതാവിന്റെ പൗരോഹിത്യ ജൂബിലി സ്മാരകമായി ഈ കൃതി സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മലയാളികളായ വായനക്കാർക്ക് ഈ കൃതി ഒരു കൈത്തിരിയായി വേിക്കട്ടെ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൃതി സഹൃദയസമക്ഷം സാദരം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഫാ. ജി. ചേടിയത്ത്

കോട്ടയം
24-8-1993.

അവതാരിക

ദൈവം സ്വന്തം ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അധിവസിപ്പിക്കുവാനായി, ഒരു വത്സലപിതാവിനെപ്പോലെ, മനോഹരവും സ്വന്തവുമായ ഈ പ്രപഞ്ചം തയ്യാറാക്കി. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു സർവ്വതം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം, മുകൾസൃഷ്ടികളെയെല്ലാം അവയുടെ പരമാന്ത്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുവാനായിട്ടുമാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് വിശേഷബുദ്ധി നൽകിയത്.

പാപം നിമിത്തം ഈ ക്രമമെല്ലാം തകർന്നു. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നതോടെ മുകൾസൃഷ്ടികളെല്ലാം മനുഷ്യനിൽനിന്നും അകന്നു. ഇന്ന് ഒരുഭാഗത്ത് മനുഷ്യന്, ഭൗതികവസ്തുക്കളെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് സ്പോടകാത്മകമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരുഭാഗത്ത് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ മേലുള്ള സ്വാധീനവും, ആധിപത്യവും അതിലും അധികമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ദൈവമക്കൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടെ ഭൗതികവസ്തുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പ്രായേണ നാരകാനന്ദം പൂർവ്വാധികം അവയുടെ അടിമത്തത്തിനു സ്വയം വിധേയനാകുകയാണ്. മുടിയനായ പുത്രനെപ്പോലെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ, ദൈവത്തിന്റെ നന്മയും സ്നേഹവും മറന്ന്, ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും ദൈവചിന്തയിൽനിന്നും അകന്ന്, അരിഷ്ടതയിലും ധർമ്മിക തകർച്ചയിലും അകപ്പെട്ട് നട്ടം തിരിയുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം അവനു ബോദ്ധ്യമാകുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള കഴിവു പോലും അവന് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേദപാരായണത്തെ പത്രപാരായണം നിഷ്കാസനം ചെയ്തതായി ഹീഗൽ നേരത്തെ ആവലാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് ടെലിവിഷൻ പ്രാർത്ഥനയേയും ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ്. നിരാശയുടേയും ആകുലതയുടേയും ചുഴിയിൽ വീണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ അലയുകയാണ്.

നഷ്ടപ്പെട്ടപോയ പൈതൃകം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും, ജീവിതത്തിന് അത്താണിയായ ഈശ്വരനോടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, സ്നേഹനിർഭരമായ അവിടുത്തെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നിർവൃതി കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉതകുന്ന ഒരു പുതിയ ദർശനമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യനാവശ്യം. സഭാപിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി രചിച്ചിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ദർശനം നൽകുന്നതിന് സർവ്വഥാ പര്യാപ്തമാണ്. പിതാക്കന്മാരാൽ വിരചിതമായ പതിനഞ്ചിലേറെ വിശിഷ്ടപ്രബന്ധങ്ങൾ അടങ്ങിയ അനർഘമായ ഒരു നിക്ഷേപം— "പ്രാർത്ഥന സഭയിൽ"— ബ. ഗീവർഗീസ് ചേടിയത്തച്ഛൻ ഇപ്പോൾ കേരളീയർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണ്.

വിശ്വാസം തഴച്ചു വളരുകയും സമൃദ്ധമായ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആദിമ കാലത്ത്, ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി യോഗീവര്യന്മാർ ഗഹനമായും അത്യകർഷകമായും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വജീവിതാനുഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടോപദേശങ്ങളാണ് ഇവയുടെ ഉള്ളടക്കം.

കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം അതിപുരാതനകാലം മുതൽ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിർഭാഗ്യവശാൽ പിതാക്കന്മാരുടെ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രായേണ നമുക്ക് അപ്രാപ്യങ്ങളാണ്. ദൈവാരാധനയിലും, കൃത്യംബ പ്രാർത്ഥനയിലും നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന നല്ല പാരമ്പര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകാതെ നിലനിർത്തുന്നതിനും, അവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ മാനവും, ചൈതന്യവും നൽകുന്നതിനും ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം സഹായിക്കും.

പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വഭാവം, ആവശ്യം, പ്രയോജനം എന്നിവ പൊതുവായി പ്രതിപാദിച്ചശേഷം, ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച 'സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്ന അത്യന്തമമായ പ്രാർത്ഥന, പിതാക്കന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. ദൈവികനന്ദകളുടെ ഒരു അനർഘ ഖനിയുമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന.

നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽതന്നെ ദൈവരാജ്യം സംസ്ഥാപിതമാകുന്നതിനും, സ്വർഗത്തിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ നാം നോക്കിപ്പാർക്കുന്ന സൗഭാഗ്യജീവിതം ഈ ലോകത്തിലെ പ്രാതികുല്യങ്ങളുടേയും, ദുഃഖങ്ങളുടേയും മദ്യേ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഈ വിശിഷ്ടോപദേശങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കും.

സ്വഭാപിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ഉത്തമ മാർഗദർശികളാണ്. അതേസമയം വിവിധങ്ങളായ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പരസ്പരപൂരകങ്ങളായിട്ടാണ് നാം കാണേണ്ടത്. ഒരിജനെപ്പോലെയുള്ള ചില ചിന്തകരുടെ എഴുത്തുകളിൽ കുറേ പിശകുകൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക സഭയ്ക്കും, സഭയുടെ ഭൃത്യത്വലവനായ മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും മാത്രമാണ് അപ്രമാദിത്വവരം ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പിതാക്കന്മാരുടെ വ്യക്തിപരമായ ചിന്തകൾ, അവരുടെയെല്ലാവരുടേയും പൊതുവായ പഠനങ്ങളുടേയും, ആനുകൂലികമായി സഭാധികാരികൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടേയും വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നാം മനസിലാക്കുവാൻ.

പ്രാർത്ഥനാജീവിതം പൂർച്ചാധികം ഉത്ബുദ്ധമാക്കുന്നതിനും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ഗ്രന്ഥം വളരെയധികം സഹായിക്കും. കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ചൈതന്യവും സാഹചര്യവും ഉളവാകുന്നതിന് ഈ ഗ്രന്ഥം ഇടയാക്കിത്തീർക്കട്ടെ!

ബനഡിക്ട് മൗർ ഗ്രിഗോറിയോസ്
തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പോലീത്താ.

വിഷയവിവരം

ആമുഖം	3
അവതാരിക	5
1 തെർത്തുല്യൻ—പ്രാർത്ഥന	9
വിവർത്തനം: റവ. ആൻഡ്രൂസ് മേക്കാട്ടുകുന്നേൽ	
4 വി. സിപ്രിയാൻ—കർത്യപ്രാർത്ഥന	37
വിവർത്തനം: റവ. ആൻഡ്രൂസ് മേക്കാട്ടുകുന്നേൽ	
6 ഒരിജൻ—പ്രാർത്ഥന	67
വിവർത്തനം: പ്രൊഫ. കെ. വി. ജോസഫ്	
ആമുഖം	71
ഭാഗം 1—പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചു പൊതുവായി	78
പ്രാർത്ഥന എന്ന വാക്കിന്റെ രണ്ടർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ—78; അഭ്യർത്ഥന എന്ന പദത്തിന്റെ രണ്ടർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ—81; പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ—82; എതിർവാദങ്ങൾക്കു മറുപടി—86; പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രയോജനം—91; ക്രിസ്തു നമ്മോടൊത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു—96; മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും നമ്മോടൊത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു—97; കേൾക്കപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ—101; എന്തിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം—106; നാലുതരം പ്രാർത്ഥനകൾ—107; യാപനം—107; പ്രാർത്ഥന—108; മാദ്ധ്യസ്ഥ്യപ്രാർത്ഥന—109; സ്തോത്രാർപണം—110; പിതാവായ ദൈവത്തോടു മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക—111; ക്രിസ്തുവഴിയായി പ്രാർത്ഥിക്കണം—112; ആദ്യയാത്മികവും രേതികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ—115.	
ഭാഗം 2—കർത്യപ്രാർത്ഥന	118
പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുവേണ്ട മനോഭാവം—120; സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ—125; നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ—133; നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ—137; നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമെ—140; ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമെ	

-144; യഥാർത്ഥ അപ്പം-144; അനുദിനഭോജനം-148; ഇന്ന്-153; ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതു പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമെ -157; നമ്മുടെ കടങ്ങൾ-157; നമ്മുടെ കടക്കാർ-160; പാപങ്ങളുടെ മോചനം-161; ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ; തിന്മയിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെ-164; പ്രലോഭനം-164; ദൈവം പ്രലോഭനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു-169; പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം-175; ദുഷ്ടനിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെ-176.

ഭാഗം 3—അനുബന്ധചിന്തകൾ 179

പ്രാർത്ഥനാസമയത്തെ മാനസികാവസ്ഥ-179; പ്രാർത്ഥനാസമയത്തെ ശാരീരികനില-180; പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം-181; പൂർവാഭിമുഖമായ പ്രാർത്ഥന-185; പ്രാർത്ഥനയുടെ നാലുഭാഗങ്ങൾ-185; ഉപസംഹാരം-187.

4	കുളമൻറു—പ്രാർത്ഥന വിവർത്തനം: റവ. മാത്യു ചന്ദ്രൻകുന്നേൽ	188
5	എവാഗ്രിയസ്—പ്രാർത്ഥന	202
6	ജറുസലേമിലെ സിറിയ—കർത്യപ്രാർത്ഥന	232
7	വി. ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോം—പ്രാർത്ഥന	235
8	വി. ഗ്രിഗറി നീസ്സാ—കർത്യപ്രാർത്ഥന വിവർത്തനം: റവ. ഫാ. ജേക്കബ് ഞായല്ലൂർ	240
9	വി. അഗസ്റ്റിൻ—പ്രാർത്ഥന	303
10	മേർവിലെ ഇശോദാദ്—പ്രാർത്ഥന	325
11	വി. ബസേലിയോസ്—പ്രാർത്ഥന	329
12	വി. ജറോം—പ്രാർത്ഥന	331
13	വി. ജോൺ ഡമഷീൻ—പ്രാർത്ഥന	333
14	ബർ എബ്രായാ—പ്രാർത്ഥന	335
15	പുരാതനരേഖകൾ	341

ഡിഡാക്കെ-341; അപ്പസ്തോലിക കോൺസ്റ്റിറ്റൂഷൻസ്-341; അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം-342; ഹിപ്പോളിറ്റസിന്റെ കാനോനകൾ-343; കർത്താവിന്റെ വിൽപത്രം-345; നിഖ്യാസ്യനഹദോസ്-346.

തെർത്തുല്യൻ

ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യകാരനാണ് ക്വിൻത്യസ് സെപ്തീമിയസ് ഫ്ലോറൻസ് തെർത്തുല്യാനുസ് (155-220). അദ്ദേഹം നിയമം പഠിച്ച് റോമിൽ അഭിഭാഷകനായി; 193-ഓടുകൂടി ക്രിസ്ത്യാനിയായി. 195-നും 220-നും ഇടയ്ക്കാണ് തെർത്തുല്യന്റെ സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ നടന്നത്. കാർത്തേജിൽ തിരിച്ചെത്തിയ തെർത്തുല്യൻ തന്റെ ജ്ഞാനമെല്ലാം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താസരണി പിൽക്കാല ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ സാരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് അദ്ദേഹം. ജീവിതാന്ത്യംവരെ ക്ഷീണമെന്തെന്നറിയാത്ത കരങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്.

“പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റിയുള്ള” കൃതി (De Oratione) മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. 193-നും 200-നും ഇടയ്ക്ക് വിരചിതമാണിത്. പഴയനിയമത്തിന് അജ്ഞാതമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാശൈലി പുതിയനിയമം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എന്ന് ആമുഖത്തോടെ ഈ ചെറിയ കൃതി ആരംഭിക്കുന്നു. ദൈവത്തോട് എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതിന്റെ മാതൃക ‘കർത്യപ്രാർത്ഥന’ വരച്ചുകാട്ടുന്നു. കർത്യപ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും പ്രാചീനാഭ്യൂഹം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ്. ഓരോ വാക്യവുമെടുത്ത് അദ്ദേഹം അപഗ്രഥിക്കുന്നു (2-9). അതേത്തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവിധ ഉപദേശങ്ങൾ കാണാം (10-28). പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലനിഷ്ഠിയെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായത്തോടുകൂടി (29) കൃതി അവസാനിക്കുന്നു.

പ്രാർത്ഥന ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ സഹോദരനോട് രമ്യപ്പെടണം എന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു (10-12). ഹൃദയവിശുദ്ധി (13-14), വിനയവും അടക്കവും ഉള്ള ശാരീരിക നിലപാട് (17), പ്രാർത്ഥനാനന്തരമുള്ള സമാധാനചുംബനം (18), സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണം (20-22) ആദിയായ സംഗതികൾ അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാ ജീവിതത്തുറകളിലും നിന്നുള്ളവർ ശ്രോതാക്കളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണം കൃത്യമായി നിന്നു വ്യക്തമാണ്. ബിസിനസുകാർ (7), സൈനികർ (19) എന്നിവരുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ സൂചകമാണ്. അന്നത്തെ ആരാധനക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും ഇതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നു (3): കുർബാനയിലെ അനാഹറയുടെ സൂചന: “നിശ്ചയമായും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ സമയത്തും ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടുക എന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. കാരണം, അവിടുത്തെ നന്മകളെ അനുസ്മരിക്കുക ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ്...ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മാലാഖമാരുടെ നിരകൾ “പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ” എന്ന് ഇടവിടാതെ അവിടുത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാലാഖമാരുടെ ഭാവിസഖികളായ നാമും, ഈ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുമെങ്കിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കവെ തന്നെ ദൈവസ്തുതിയുടെ സ്വർഗീയ ഗീതവുമായും നമ്മുടെ ഭാവി മഹത്വത്തിന്റെ കടമയുമായും പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം.” കർത്തൃപ്രാർത്ഥന കുർബാനയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയും ഈ കൃതിയിലുണ്ട് (3-4, 10.14).

Bibliography

Sr. Emily Joseph Daly (tr), *Prayer in Tertullian- Disciplinary, Moral and Ascetical works, (Fathers of the Church—A New Translation: Vol. 40), N. Y. 1959, P. 157—188.*

പ്രാർത്ഥന

അദ്ധ്യായം 1

1 ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും—ബുദ്ധിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വചനവും, വചനത്തെ സ്വന്തമാക്കിയ ബുദ്ധിയും, രണ്ടിന്റെയും ആത്മാവും— ആയ നമ്മുടെ കർത്താവിശോമിശിഹാ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുതിയ ശിഷ്യർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതിയൊരു രൂപം നിർണ്ണയിച്ചു. കാരണം, ഈ കാര്യത്തിലും, പുതുവീഞ്ഞ് പുതിയ രോലിപ്പുകളിൽ വയ്ക്കുകയും പുതിയ കഷണം പുതിയ വസ്ത്രത്തോടു ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക ആവശ്യമായിരുന്നു (മത്താ. 9:16.17). കൂടാതെ, മൂൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവ എന്തുതന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നും, ഘോഷനാലാരം പോലെയുള്ളവ നീക്കപ്പെട്ടു; നിയമത്തിൽ അപശേഷിച്ചിരുന്നവപോലെയുള്ളവ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടു; പ്രവചനം പോലെയുള്ളവ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടു; അല്ലെങ്കിൽ, വിശ്വാസം പോലെയുള്ളവ പരിപൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടു. 2. സുവിശേഷത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി, പഴയതിനെ നിശേഷം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ കൃപ, ജഡികമായതിൽനിന്ന് ആത്മീയമായതിലേക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും തിരിച്ചു. ഈ കൃപയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിശോമിശിഹാ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും, ദൈവത്തിന്റെ വചനവും, ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും ഉണ്ടെന്നു തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ അവിടുന്ന് പ്രബുലപ്പെട്ടു; വചനത്താൽ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു; ബുദ്ധിയാൽ അവിടുന്ന് വന്നു. അതുകൊണ്ട് മിശിഹാ രൂപം നല്കിയ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു മൂന്നു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്: ആത്മാവ്; അതുവഴി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ശക്തിയുണ്ടാകുന്നു; വചനം: അതുവഴി അത് വെളിപ്പെടുന്നു; ബുദ്ധി: അത് അനുരഞ്ജനം സാധിക്കുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. 3. യോഹന്നാൻ തന്നെയും തന്റെ ശിഷ്യരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു: എന്നാൽ “അവിടുന്ന് വളരുന്നതുവരെ” യോഹന്നാൻ ചെയ്തവയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനൊരുകൾ ആയിരുന്നു; “അവൻ വളരുകയും ഞാൻ കുറയുകയും വേണം.” (യോഹ. 3:30-32) എന്ന് യോഹന്നാൻ തന്നെ പ്രവചിച്ചിരുന്നല്ലോ. ദാസന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആത്മാവോടുകൂടി യജമാനനിലേക്കു കടന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഏതുരീതിയിൽ യോഹന്നാൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ; കാരണം, ഭൂമികമായവ

സ്വർഗ്ഗീയമായവയ്ക്ക് വഴിമാറിക്കൊടുത്തു. യോഹന്നാൻ പറയുന്നു: "ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഭേദികമായവ സംസാരിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവൻ താൻ കണ്ട സംഗതികൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു." കർത്താവായ മിശിഹായുടെ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രബോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികളിൽ സ്വർഗ്ഗീയമല്ലാത്തതെന്തൊന്നുള്ളത്?

4. അതുകൊണ്ട്, ഭാഗ്യവാൻ¹മാരേ, ഒന്നാമതായി, രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു കല്പനയെക്കുറിച്ചുള്ള അവിടുത്തെ സ്വർഗ്ഗീയ വിജ്ഞാനം നമുക്കു പരിഗണിക്കാം. സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചയും കേൾവിയും മേലുകൂരയ്ക്കടിയിലും, രഹസ്യസംഗ്രഹത്തു പോലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഉറപ്പുള്ളവണ്ണം ആയിരിക്കണം മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസം. എല്ലാം കാണുകയും എല്ലാം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിനു മാത്രം ആരാധന അർപ്പിക്കത്തക്കവിധം വിശ്വാസത്തിൽ വെടിപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. 5. കൂടാതെ, താഴെപ്പറയുന്ന പ്രമാണത്തിൽ ഉള്ള അടുത്ത ശിപാർശ, വിശ്വാസത്തോടു ചേർന്നതും വിശ്വാസത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രകാശനവും ആയിരിക്കട്ടെ; അതായത്, വാക്കുകളുടെ ബാഹുല്യത്തോടെ നാം കർത്താവിനെ സമീപിക്കണം എന്നു നാം ചിന്തിക്കരുത്. തന്റെ സൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ച് അഭ്യർത്ഥന കൂടാതെ അവിടുത്തെക്ക് സ്വന്തമായിത്തന്നെ മുൻകരുതൽ ഉണ്ടെന്നു നമുക്കുറപ്പുണ്ട്. 6. തന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ മൂന്നാം പോയിന്റ് ആയ കൃത്യമായ പദപ്രയോഗം, ആഴവും പ്രയോജനകരവുമായ അലങ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ചിന്ത ആശയ സമ്പുഷ്ടമാണ്. ദൈവാരാധന, മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേക കടമകൾ മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ, കർത്താവിന്റെ എല്ലാവാക്കുകളും തന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉള്ളടക്കവും അതുൾക്കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ കർതൃപ്രാർത്ഥനയിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാരസംഗ്രഹം തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

1 സ്നാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒരഭിസംബോധനയാണിത്.

അധ്യായം 2

"സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ", 2 എന്നു നാം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനു തെളിവും സമ്മാനാർഹമായ വിശ്വാസപ്രകടനവും കൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുകയാണ്. കാരണം, നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും നമ്മുടെ വിശ്വാസം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വിളി അതിന്റെ ഫലമാണ്. ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: "ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവമക്കൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുവാൻ അവർ അധികാരം നൽകി" (യോഹ. 1:12). 2. നമ്മുടെ കർത്താവ് മിക്കപ്പോഴും ദൈവത്തെ നമുക്ക് പിതാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്; സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള പിതാവിനെയാണത്രെ ഭൂമിയിൽ ആരേയും പിതാവെന്നു വിളിക്കരുതെന്ന് അവിടുന്ന് കല്പനപോലും തന്നിരിക്കുന്നു (മത്താ. 23:9). അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു കല്പന പാലിക്കുക കൂടിയത്രെ ചെയ്യുക. 3. പിതാവിനെ അറിയുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ! "ഞാൻ മക്കളെ ജനിപ്പിച്ചു; എന്നാൽ അവരാകട്ടെ എന്നെ അറിഞ്ഞില്ല" എന്ന് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും സാക്ഷിനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മാവ് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഈ ശകാരമാണ് നടത്തപ്പെടുക (എഴ. 1:2). 4. കൂടാതെ, പിതാവേ, എന്നു നാം വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പേരിനോട് സംജ്ഞകൂടി നാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയത്രെ ചെയ്യുക. മക്കളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും അതേ സമയം ശക്തിയുടേതുമായ ഈ വിളി. 5. പിതാവിൽ പുത്രനേയും നാം വിളിക്കുന്നു; കാരണം, മിശിഹാ അറുപ്തൊന്നു: "ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാകുന്നു" (യോഹ. 10:30). 6. ഇവിടെ നമ്മുടെ അമ്മയായ സഭയെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കാതെ നാം വിട്ടുകളയുന്നില്ല. കാരണം, പിതാവിലും പുത്രനിലും അമ്മയേയും നാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പിതാവെന്നും പുത്രനെന്നും ഉള്ള പേരുകൾ അമ്മവഴിയാണല്ലോ അർത്ഥപൂർണ്ണമാകുന്നത്; 7. ചുരുക്കത്തിൽ, ഈ രൂപം കൊണ്ട്, അഥവാ വാക്കുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തെ തന്റെ സ്വന്തത്തോടുകൂടി 3 ബഹുമാനിക്കുന്നു; പിതാവിനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

2. തെർത്തുല്യൻ ഉപയോഗിച്ച കർതൃപ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: Pater qui in caelis es, sanctificetur nomen tuum. Fiat voluntas tua in caelis et in terra. Veniat regnum tuum. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Dimitte nobis debita nostra; (sicut) nos quoque remittimus debitoribus nostris. Ne nos inducas in temptationem, sed devehe nos a mala.

അധ്യായം 3

1. 'പിതാവായ ദൈവം' എന്ന നാമം ആർക്കും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ചു തന്നെ മോശ ചോദിച്ചെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായൊരു നാമമാണ് അവൻ കേട്ടത് (പുറ. 3:13-16). നമുക്ക് പുത്രനിൽ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; കാരണം, പുത്രൻ വരുന്നതിനുമുമ്പ് പിതാവിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടില്ല. "ഞാൻ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു" എന്ന് മിശിഹാ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു (യോഹ. 5:43); വീണ്ടും 'പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെ' (12:28); കുറേക്കൂടി സ്വപ്നമായി, "മനുഷ്യർക്കു ഞാൻ അങ്ങയുടെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തി" (17:6). 2. ആ നാമം പരിശുദ്ധമാകപ്പെടണമെന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം മറ്റൊരു മനുഷ്യനെപ്പോലെയാണെന്നും അവിടുത്തെക്ക് ആശംസകളർപ്പിക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കും എന്നു കരുതി മനുഷ്യർ ദൈവത്തിനാശംസകളർപ്പിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ സംഗതി എന്നയർത്ഥത്തിലല്ലിത്. നാം ആശംസകളർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടുന്നു പ്രണിതനാകും എന്നയർത്ഥത്തിലുമല്ല. നിശ്ചയമായും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ സമയത്തും ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടുക ശരിയായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്; കാരണം, അവിടുത്തെ നന്മകളെ അനുസ്മരിക്കുക ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും കടമയാണ്. എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹം ആശംസയുടെ രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം.

3. മറ്റുള്ളവർ വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവനാമം ഏതവസരത്തിലാണ് തന്നിൽത്തന്നെ വിശുദ്ധ്യവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതും അല്ലാതായിരിക്കുന്നത്? ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മാലാഖമാരുടെ നിരകൾ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്നു ഇടവിടാതെ അവിടുത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാലാഖമാരുടെ ഭാവി സഖികളായ നാമും—ഈ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുമെങ്കിൽ—ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കവെ തന്നെ ദൈവസ്തുതിയുടെ സ്വർഗ്ഗീയ ഗീതവുമായും നമ്മുടെ ഭാവിമഹത്വത്തിന്റെ കടമയുമായും പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം. 4. ദൈവത്തിനു നാം നൽകുന്ന മഹത്വത്തെപ്പറ്റി ഇത്രയും. 'നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകപ്പെടണമെ' എന്നു നാം പറയുമ്പോൾ, അതിലുപരി നമ്മുടെ യാചനയും അതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു. തന്നിലായിരിക്കുന്ന നമ്മിലും, ദൈവകൃപ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരിലും ദൈവനാമം പരിശുദ്ധമാകപ്പെടണമെന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിലും, എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി, ശത്രുക്കൾക്കുവേണ്ടിക്കൂടിയും, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുവഴി നാം കല്പന കാക്കുന്നു. അങ്ങനെ 'ഞങ്ങളുടെയിടയിൽ നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകപ്പെടണമെ' എന്നല്ല 'എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിലും' എന്നാണു നാം ചൊല്ലുന്നത്.

3. "പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുംകൂടി"; അല്ലെങ്കിൽ "സഭയോടുകൂടി".

അധ്യായം 4

1. അടുത്തതായി നാമിതു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: 'നിന്റെ തിരുവിഷ്കം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ'. ദൈവേഷ്കം നിറവേറുന്നതും ആരേങ്കിലും തടയുമെന്നോ, തന്റെ ഇഷ്ടം വിജയപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നോ ഉള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല; പിന്നെയോ, സർവ്വസംഗതികളിലും അവിടുത്തെ തിരുഹിതം നടക്കണമെന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം ആലങ്കാരികമായി, ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും പ്രതിരൂപങ്ങളിൽ നാം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2. ഇത് വാച്യർത്ഥത്തിലെടുത്താലും ഈ യാചനയുടെ അർത്ഥം ഒന്നുതന്നെ; അതായത് നാം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവഹിതം അനുവർത്തിക്കാനായി, ഭൂമിയിൽ വച്ച് നമ്മിൽ അത്യാമാർത്ഥ്യമായിത്തീരണം. തന്റെ പ്രബോധനമനുസരിച്ച് നാം വ്യാപിരിക്കുക എന്നതല്ലാതെ എന്താണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക? ദൈവം തന്റെ മക്കളായി ദത്തെടുത്തവരുടെ രക്ഷിയാണല്ലോ ദൈവഹിതത്തിന്റെ സാരസത്ത. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി തന്റെ ഇച്ഛയുടെ സമ്പത്തും സത്തയും നമുക്കു നൽകണമെന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

3. ദൈവത്തിന്റെ ഈ തിരുവിഷ്കമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ പ്രബോധനവും പ്രവർത്തനങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടും വഴി നിവർത്തിയാക്കിയത്. അവിടുന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടമല്ല, തന്റെ പിതാവിന്റെ തിരുഹിതമാണ് നിർവഹിച്ചതെന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ അരുൾ ചെയ്തു (യോഹ. 6:38). അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടുന്നു ചെയ്തതെല്ലാം സംശയമെന്നു തന്റെ പിതാവിന്റെ ഹിതമായിരുന്നു. ഒരു മാതൃകയിലേക്കെന്നവണ്ണം അതിലേക്കാണ് നാമും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നാമും അപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും മരണത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുവാൻ നമുക്കായിത്തന്നെ. നാം ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൻ ദൈവഹിതം ആവശ്യമാണ്.

4. അതുപോലെ 'നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കണം' എന്നു നാം പറയുമ്പോൾ നാം നമുക്കുതന്നെ നന്മയാശംസിക്കുകയാണ്; കാരണം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അർഹിക്കുന്നവിധം ചില അരിഷ്ടതകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും, ദൈവഹിതത്തിൽ തിന്മയില്ല. 5. ഈ വാക്യാശംസയി, ക്ഷമാപൂർവമായ സഹനത്തിന് നാം നമ്മെത്തന്നെ സജ്ജരാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവു തന്നെയും തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ഉഗ്രതയിൽ, തന്റെ ശരീരത്തിൽ, ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാൻ തിരുമനസ്സായി. 'പിതാവേ, ഈ കാസാ എന്നിൽ നിന്നകറ്റണമെ' എന്ന് അവിടുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ അല്പവിചിന്തനത്തിനുശേഷം അവിടുന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തു 'എങ്കിലും'

എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ (ലൂക്കോ. 22:42). അവിടുന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ഇച്ഛയും ശക്തിയും. എന്നാൽ അർഹവും ക്ഷമാപൂർവ്വമായ സഹനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് പിതാവിന്റെ തിരുഹിതത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.

അധ്യായം 5

1. 'നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ' എന്നതിന് 'നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കണമെ' എന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. അതായത് നിന്റെ രാജ്യം ഞങ്ങളിൽ വരണമേ. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എപ്പോഴാണ് ഭരിക്കാതിരിക്കുന്നത്? (സുഭാഷി 21:1). മറിച്ച്, നാം നമ്മുടെ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവയ്ക്കെല്ലാം നാം നമ്മുടെ പ്രത്യേക അവനിലേയ്ക്കു തിരിക്കുന്നു. അവനിൽ നിന്നു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവയെല്ലാം നാം അവനിൽ ആരോപിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ രാജ്യം യഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് കർത്താവിന്റെ തിരുവിഷ്ഠവും നമ്മുടെ അസംഗതതയും അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ചിലർ ഈ ലോകത്തിലെ സമയം നീട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്? നാം ദൈവരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് ലോകത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് ഉന്മൂലമായിരിക്കുന്നല്ലോ. നാം ഇനി അടികളായിരിക്കാതെ, എത്രയുംവേഗം ഭരിക്കുന്നവരായിത്തീരണം എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. 2. ദൈവരാജ്യം സമാഗതമാകുവാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മോട് കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, നാം സ്വയമേ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ വിഷയം എത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഔത്സുക്യത്തിൽ ഈ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. 3. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെ പ്രതി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരോട് നീ എത്രനാൾ പ്രതികാരം ചെയ്യാതിരിക്കും' (വെളി, 6:10) എന്ന് ബലിപീഠത്തിന്റെ കീഴിൽനിന്ന് രക്തസാക്ഷികളുടെ ആത്മാക്കൾ അമച്ഛത്തോടെ ഉച്ചത്തിൽ കർത്താവിനോടു വിളിച്ചു പറയുന്നു. കാരണം, കുറഞ്ഞപക്ഷം ലോകാവസാനം മുതലേകിലും അവർക്കായി പ്രതികാരം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 4. കർത്താവേ, എത്രയും വേഗം സത്യമായി നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. ഇതാണു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രാർത്ഥന; ഇത് പുറജാതികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കും; ഇതു മാലാഖമാരെ സന്തുഷ്ടരാക്കും; ഈ രാജ്യം സമാഗതമാകാനാണ് നാം ഇപ്പോൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്; അഥവാ, ഈ വരവിനുവേണ്ടിയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.

അധ്യായം 6

1. എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിലാണ് ദൈവികജ്ഞാനം ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ക്രമം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്! സ്വർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സംഗതികൾ പരാമർശ വിധേയമാക്കിയ ശേഷം, അതായത്, ദൈവത്തിന്റെ നാമം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കുശേഷം, നമ്മുടെ ഭൗമികാവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും അപേക്ഷകൾ ആവശ്യമാണ്. 'നിങ്ങൾ ആദ്യമേ രാജ്യമന്വേഷിക്കുക, അപ്പോൾ ഈ സംഗതികളും നിങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെടും' എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (മത്താ. 6:33) 2. 'ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ' എന്നത് ആധ്യാത്മികാർത്ഥത്തിൽ നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം, ക്രിസ്തുവാകുന്നു നമ്മുടെ അപ്പം, എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തുവാകുന്നു ജീവൻ; ജീവൻ അപ്പവുമാകുന്നു. 'ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു' എന്ന് അവിടുന്നുരൂപംചെയ്തു (യോഹ. 6:35). അതിനല്പം മുൻപ്: 'സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന സജീവ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഈ അപ്പം (യോഹ. 6:33). അവിടുത്തെ ശരീരം അപ്പത്തിലാണ് എന്നു കരുതി. 'ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു' (മത്താ. 26:26). അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ അനുഭവനാഹാരത്തിനായി നാം അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിൽ ഏന്നേങ്ങും ജീവിക്കുന്നതിനും തന്റെ ശരീരവുമായി അഭേദമാംവിധം ഐക്യപ്പെടുന്നതിനുമാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക.

3. എന്നാൽ ഈ വാചകത്തിന് ഒരു വാചാർത്ഥവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആത്മീകാർത്ഥവും ആത്മീക പ്രബോധനവും കൂടാതെല്ലാമ്. നാം അപ്പത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നു ക്രിസ്തു കല്പിക്കുന്നു. വിശ്വാസികൾക്കാവശ്യമായത് അതു മാത്രമാണ്. പുറജാതികളാകട്ടെ മറ്റൊരല്ലാം തേടുന്നു. അവിടുന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ വഴി തന്റെ പ്രബോധനത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയും ഉപമകൾ വഴി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണമായി അവിടുന്ന് പറയുന്നു; 'പിതാവ് തന്റെ മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കൾക്കിട്ടു കൊടുക്കുമോ? (മത്താ. 15:26). വീണ്ടും 'അപ്പം ചോദിക്കുന്ന മകന് കല്ലുകൊടുക്കുമോ? (മത്താ. 7:6) മക്കൾ തങ്ങളുടെ പിതാവിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് അവിടുന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാത്രിയിൽ കതകിൽ മുട്ടിവിളിച്ചവനും അപ്പമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് (ലൂക്കാ. 11:5). 4. കൂടാതെ, കർത്താവ് ശരിയായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ'. എന്തു കേൾക്കണം എന്നു കരുതി നാളെയ്ക്കുപറ്റി നിങ്ങൾ ആകുലചിത്തരാകേണ്ടോ' എന്ന് നേരത്തേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതിനനുയോജ്യമാണിത് (മത്താ. 6:34). ധാരാളം വിളവുണ്ടായ മനുഷ്യന്റെ ഉപമയിൽ അവിടുന്ന് ഈ ആശയമാണ് ഉന്നയിച്ചത്.

പ്പറഞ്ഞത്. ധാരാളം വിളവുണ്ടായപ്പോൾ കള്ളപ്പുരകൾ വലുതാക്കി പണിയാൻ അയാൾ പദ്ധതികളിട്ടു. ദീർഘകാലം താൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമെന്നയാൾ കരുതി. എന്നാൽ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ അവൻ മരണത്തിനു വിധേയനായി (ലൂക്കാ. 12:16-21).

അദ്ധ്യായം 7

1. ദൈവത്തിന്റെ മഹാമനസ്സാൽ പരിഗണിച്ചു നാം അവിടുത്തെ ദിവ്യപ്രസാദത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാള തീറി തിന്നാൻ ആർത്തി കാണിക്കുന്നതുപോലെ നാം ആഹാരത്തിനടിമപ്പെട്ടാൽ, അതുകൊണ്ട് എത്ര പ്രയോജനം? താൻ മാത്രം പാപരഹിതനാണെന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് അറിഞ്ഞിരുന്നു (യോഹ. 8:48). അതുകൊണ്ട് 'ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെ' എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ക്ഷമിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന പാപം സമ്മതിക്കലാണ്. കാരണം മോചനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവൻ തന്റെ കുറ്റം ഏറ്റവും പറയുന്നു. അനുതാപം ദൈവത്തിന് സപിങ്കാര്യമാണെന്ന് ഇതു കാട്ടുന്നു. കാരണം, പാപികളുടെ മരണമല്ല. മാനസാന്തരമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് (എസ. 38:11).

2. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആലങ്കാരിക ഭാഷയിൽ പാപത്തിന് കടം എന്നുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെപ്പറയുന്നതിൽ നിന്നിതു വ്യക്തമാണ്. ഒരൊരു ന്യായാധിപന് എന്തെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയും കൊടുത്തു വീട്ടണമെന്ന് ന്യായധിപൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, ദാസന് യജമാനൻ തന്റെ കടം ഇളച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ കടം ഇളച്ചു ലഭിച്ചാലല്ലാതെ ന്യായമായ ആവശ്യപ്പെടലിൽ നിന്ന് അവന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ഉപമയുടെ വിശദീകരണമിതാണ്: യജമാനൻ ദാസനെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയതുപോലെ തന്റെ കടക്കാരനോട് കർണ്ണ കാണിക്കുന്നതിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് യജമാനമകൃഷ്ടം ആനീതനാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവസാനത്തെ ചില്ലിക്കാശുപോലും കൊടുത്തുവീട്ടുവോളം അവനെ പീഡനമേല്പിച്ചു. അതായത്, നമ്മുടെ കടക്കാരോട് നിസ്സാരമായതും, ഗൗരവമായതുമായ തെറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഈ ഉപമവഴി മിശിഹാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു (മത്താ. 18:25-35).

3. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ വശത്തെപ്പറ്റി മറ്റൊരാൾക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: "ക്ഷമിക്കുവിൻ, നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കപ്പെടും" എന്ന് അവിടുന്ന് അരും ചെയ്യുന്നു (ലൂക്കോ 6:37). ഒരൊരു സഹോദരനോട് ഏഴു പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണമോ എന്ന് പത്രോസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ "ഏഴു ഏഴുപതുപ്രാവശ്യം" എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവുത്തരമരുളി (മത്താ.

18:21-22). ഇങ്ങനെ നിയമത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുകയാണവിടുന്ന്. കാരണം, ഉല്പത്തിയിൽ കായേനോട് ഏഴു പ്രാവശ്യവും, ലാമേക്കിനോട് ഏഴു ഏഴുപതുപ്രാവശ്യവുമാണ് പ്രതികാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് (ഉല്പ. 4:15-24).

അദ്ധ്യായം 8

1. വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്കായി, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നതിനു മാത്രമല്ല, അവ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനും നാം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കരുതി 'ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ' എന്നും മിശിഹാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതായത് പരീക്ഷകനാൽ നയിക്കപ്പെടാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കരുതേ എന്ന്. 2. നമ്മുടെ കർത്താവല്ല പരീക്ഷകൻ; അവിടുന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അറിയുന്നു; അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ അവിടുന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 3. അസൂയയും വിഭേഷവും നിറഞ്ഞവൻ പിശാചാണ്. അബ്രഹാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അവന്റെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കാൻ, അതു തെളിയിക്കാനാണ് തന്റെ പുത്രനെ ബലി കഴിക്കാനുള്ള കല്പന ദൈവം കൊടുത്തത്. തന്റെ കല്പനയ്ക്ക് അവനിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം നൽകാനായിരുന്നത് അതായത് ദൈവത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി ആരേയും സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പിന്നീട് പഠിപ്പിക്കാനിരുന്നു (ലൂക്കോ. 14:26). 4. മിശിഹാ തന്നെയും പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു; എന്നാൽ പരീക്ഷകൻ അവിടുന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 5. "നിങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ" എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വാചകത്തെ അവിടുന്ന് റപ്പിക്കുന്നു (ലൂക്കോ. 22:46). തങ്ങളുടെ നാമനെ ഉപേക്ഷിക്കത്തക്കവിധം അവർ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുപകരം അവർ ഉറക്കത്തിലാഴ്ന്നുപോയി. 6. അതുകൊണ്ട്, "തിർമയിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെ" എന്നതാണ് "ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ" എന്നതിന്റെ അർത്ഥം.

അദ്ധ്യായം 9

1. പ്രവാചകരുടെയും സുവിശേഷകരുടെയും ശ്രീഹൻമാരുടെയും എത്രയെത്ര സുഭാഷിതങ്ങൾ! ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ എത്രയെത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ, ഉപമകൾ, ഉദാഹരണങ്ങൾ, കല്പനകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു! എത്രയെത്ര കടമകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു.

2. 'പിതാവ്' എന്ന വാക്കിൽ, ദൈവത്തിനർഹമായ ബഹുമാനം; ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ, അനുസരണത്തിന്റെ അർപ്പണം; തന്റെ രാജ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുവഴി, പ്രത്യേകയുടെ അനുസ്മരണം; അപ്പത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ, ജീവനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ; മോചനം അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ പാപങ്ങളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ; സംരക്ഷണം അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ, പ്രലോഭനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നിവേദനം.

3. എന്നിട്ടും എന്തിന് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു? നാം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിനു മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അവിടുന്ന് ക്രമീകരിച്ചതും തന്റെ ദിവ്യാധരങ്ങളിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട നിമിഷം തന്നെ തന്റെ ആത്മാവ് ഉത്തേജിപ്പിച്ചതുമായ പ്രാർത്ഥന, തനിക്കി ലഭിച്ച പ്രത്യേകാധികാരത്താൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുയർന്ന്, പുത്രൻ പഠിപ്പിച്ചതു പിതാവിനോടു ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

അധ്യായം 10

മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കിയ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനാ രീതി നൽകിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. 'ചോദിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും' (മത്താ. 7:7). ഓരോരുത്തരുടെയും സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും അപേക്ഷകളുള്ളതിനാൽ, ആദ്യം എല്ലാവരും, സാധാരണയായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നു. തുടർന്നുള്ള യാചനകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി ഇതു വർത്തിക്കുന്നു എന്നു പറയാം. ഈ യാചനകൾക്കുശേഷം അപേക്ഷകളുടെ കൃന്മാരതന്നെ അർപ്പിക്കാൻ അവനവനവകാശമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിശ്ചിത നിബന്ധനകൾ വിസ്മരിക്കരുതെന്നു മാത്രം. അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ നിന്നെന്നതിനെക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിനു നാം അകലെയല്ലാതിരിക്കാനാണിത്.

അധ്യായം 11

1. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്താൻ ഈ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അനുസ്മരണം വഴിയൊരുക്കുന്നു. അതിലൊന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും കലഹമോ, തർക്കമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടേ ദൈവത്തിന്റെ ബലിപീഠത്തെ സമീപിക്കാവൂ എന്നതാണ്. സമാധാനം കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനത്തെ എങ്ങനെ സമീ

പിക്കാനാവൂ? അല്ലെങ്കിൽ വിരോധം വച്ചുകൊണ്ട് പാപമോചനത്തിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാനാവൂ? ആരും മൂതലേ എല്ലാവിധ കോപവും നിരോധിച്ചിരിക്കെ, സഹോദരനോടു കോപിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെ തന്റെ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കും? 2. തന്റെ സഹോദരന്മാരെ തന്റെ പിതാവിന്റെ പക്കലയച്ചുകൊണ്ട് ജോസഫ്. അവരോടു പറഞ്ഞു, 'വഴിക്കൂവച്ചു നിങ്ങൾ ശണ്ഠ കൂടരുത്' (ഉൽപ. 45:24). നമ്മുക്കായി ഒരു ക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ പാതയിൽ നാം കോപിഷ്ഠരായിരുന്ന് പിതാവിനെ സമീപിക്കരുതെന്ന് അവൻ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു; നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയെ നമ്മുടെ 'വഴി' എന്ന് എവിടെയോ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 3. കൂടാതെ നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, സഹോദരനോടു കോപിക്കുന്നത് കൊലപാതകത്തോടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. ഒരു ചിത്തവാക്കു പറയാൻപോലും അവിടുന്ന് നൂവടിക്കുന്നില്ല. ശ്ലീഹാ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, കോപമുണ്ടാകാനിടയായാൽ സ്മര്യനസ്തമിക്കുന്നതുവരെ അതു നിലനിൽക്കാനും പാടില്ല (എഫേ. 4:26). നിന്റെ സഹോദരനുമായി രമ്യപ്പെടാതിരിക്കയും തന്മൂലം പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതും, കോപം നിലനിൽക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എന്തൊരു ഭോഷത്തമാണ്.

അധ്യായം 12

പ്രാർത്ഥനാവസരം നമ്മുടെ മനസ് കോപത്തിൽനിന്നും മറ്റൊല്ലാ വിധ മാനസിക വിക്ഷോങ്ങളിൽ നിന്നുമെന്ന് സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണം; നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശക്തി നൽകുന്നതും ഒരേ ആത്മാവാണല്ലോ; പരിശുദ്ധാത്മാവ് അശുദ്ധയാർച്ചയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല; സന്തോഷത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദുഃഖത്തിന്റെ അരുപിയെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് അടിമത്തത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എതിരാളിക്ക് ആരും സ്വാഗതം നൽകാറില്ലല്ലോ. ഒരേപോലെയുള്ള അർപ്പിയുള്ളവനെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാറുള്ളല്ലോ.

അധ്യായം 13

1 ആത്മാവിൽ കളങ്കമുണ്ടായിരിക്കെ കൈകൾ കഴുകി വെടിപ്പാക്കി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കണയുന്നതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അരുപി എന്താണ്? കള്ളത്തരം, കൊലപാതകം, ക്രൂരത, വിഷംകൊടുക്കൽ, വിഗ്രഹാരാധന, തുടങ്ങി മനസിലുരുവാകുന്ന കറകളെല്ലാം കൈകളുടെ പ്രവൃത്തി വഴിയാണല്ലോ

പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവയിൽ നിന്നു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കൈകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുയർത്താൻ കൈകൾക്കുതന്നെ ഒരു ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണല്ലോ. ഇതാണു ശരിയായ ശുദ്ധീകരണം. കൂളികഴിഞ്ഞു വന്നാലും ഓരോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ചിലർ വെള്ളമെടുത്ത് മാന്ത്രികരീതിയിൽ കഴുകുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ ശുദ്ധീകരണം. 2. ഇതേപ്പറ്റി ഞാൻ ഗാഢമായി ചിന്തിക്കുകയും ഒരു വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ 'പീലാത്തോസ് കൈകഴുകി' എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തു നാം ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു; നാമവനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നില്ല. ഒറ്റിക്കൊടുത്തവന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കണം നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനരീതി. അക്കാരണത്താൽ തന്നെ നാം കൈകഴുകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ പ്രതി, മൻഷ്യരുമായുള്ള ഇടപാടുവഴി എന്തെങ്കിലും കറപറിയെങ്കിൽ മാത്രം കഴുകിയാൽ മതി. യേശുക്രിസ്തുവിൻ ശരീരം മുഴുവൻ ഒരിക്കലായി നാം കഴുകിയപ്പോൾ കൈകളും ശരീരത്തോടൊപ്പം ആവശ്യത്തിനു ശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു.

അധ്യായം 14

ഇസ്രായേൽ എല്ലാദിവസവും അവരുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും കഴുകിയാലും അവ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. കുറഞ്ഞപക്ഷം അവരുടെ കൈകളെങ്കിലും പ്രവാചകൻമാരുടെയും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയും രക്തം കൊണ്ട് കറപുരഞ്ഞ് എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും ചുവന്നതാണ്. തങ്ങളുടെ പിതാക്കൻമാരുടെ പരമ്പരാഗതമായ ഈ കറയെപ്പറ്റി അവബോധമുള്ളതിനാൽ, ഏതെങ്കിലും ഏഴാൽ വിളിച്ചു പറയുമെന്നു കരുതിയോ (1:15) ക്രിസ്തുതന്നെ അവരെപ്പറ്റി മേച്ഛമരണമു ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നു കരുതിയോ, കർത്താവിൻ പക്കലേയ്ക്കു തങ്ങളുടെ കൈകളുയർത്താൻ അവർ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. നാമാകട്ടെ കൈകളുയർത്തുകയും കൈകൾ വിരീകിയും കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തെ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മിശിഹായെ ഏറ്റുപറയുന്നു.

അധ്യായം 15

1. അർത്ഥശൂന്യമായ ഒരാചരണത്തെയാണ് നാമിവിടെ വിമർശിച്ചത്. മറ്റുള്ളവയെക്കൂടി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നാം വിമുഖത കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയോ ശ്ലീഹൻമാരുടെയോ കൽപനയുടെ അംഗീകാരം അവയ്ക്കില്ലാത്തതിനാൽ പൊള്ളത്തരത്തെ നാം കുറ്റപ്പെടുത്തുകതന്നെ വേണം. ഇത്തരം ആചാരങ്ങളെ ക്രൈസ്തവങ്ങൾ എന്നതിനെക്കാൾ അന്ധ

വിശ്വാസം എന്നേ കരുതണാവൂ. ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്നവ എന്നതിനെക്കാൾ നാട്യവും നിർബന്ധവും മൂലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും മനഃപ്രയാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഇവ. പുറജാതികളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കു തുല്യമാണിവയെല്ലാം. 2. ഉദാഹരണമായി, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചിലർ മേൽവസ്ത്രം എടുത്തുമാറി വയ്ക്കുന്ന പതിവെടുക്കുക. പുറജാതികൾ തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ഇതൊരാവശ്യസംഗതിയായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴുള്ള വസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രബോധനത്തിൽ ശ്രീഹൻമാർ ഇതും ഉൾപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനാവസരമാണ് പഴലോസ് തന്റെ മേൽവസ്ത്രം കാർപൂസിന്റെ പക്കൽ ഇട്ടിട്ടുപോന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകില്ലല്ലോ (2 തിമോ. 4:13). ബാബിലോണിയൻ രാജാവിന്റെ തീച്ചുളയിൽ വച്ച് മൂന്നു വിശുദ്ധ ബാലൻമാർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് (ദാനി 3:94) അവരുടെ പഴരസത്യ കാലുറകളും തലയിൽകെട്ടുകൊണ്ടാണ്, മേൽവസ്ത്രം ധരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നു കരുതുന്നവരുണ്ടാവില്ലല്ലോ!

അധ്യായം 16

1. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാലുടൻ ചിലർ ഇരിക്കുന്ന പതിവിനെ സംബന്ധിച്ചു: അവർ കൂട്ടികളെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞാനതിന് ഒരു കാരണവും കാണുന്നില്ല! ഞാനെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 'ഇടയൻ' എന്നു പേരുള്ള കൃതിയെഴുതിയ ഹെർമാസ് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കാതെ മറ്റൊരുകെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നാം അത് ചെയ്യുമായിരുന്നോ? (ദർശനം 5:1) തീർച്ചയായും ഇല്ല. 'ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിട്ട് എന്റെ കട്ടിലിൽ ഇരുന്ന് എന്ന പ്രയോഗം ഒരു പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശമല്ല; വിവരണത്തോട് ഒത്തുപോകുന്ന വെറു മൊരുപ്പയോഗം മാത്രമാണ്. 3. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലില്ലാത്ത ഒരിടത്തുവെച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് കടമ ഇല്ലാതെ വരുമല്ലോ! 4. മറിച്ചു കസേരയിലോ ബഞ്ചിലോ ഇരിക്കുന്നത് അവന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനു വിരുദ്ധവുമായിരിക്കും! 5. കൂടാതെ, പുറജാതിക്കാരും ഇപ്രകാരമാണു ചെയ്യുക. അതായത്, തങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവർ ഇരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് ദേവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നവനിന്ദാർഹമായിത്തീരുന്നത്. 6. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബഹുമാനരഹിതമായി കാര്യഗ്രഹണശേഷിയുള്ള പുറജാതികൾപോലും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു; അപ്രകാരം അവർ ഇതു മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പലതായി ആരോടുകൂടിയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും ദർശനത്തിലും ഇരിക്കുക എന്നത് അവമതിയായി കരുതപ്പെടാമെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ദൂതൻ

തന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുക എത്ര വലിയ അവമതിയല്ല. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വിരസമായതിനാൽ ദൈവത്തിന് നാം ഒരു നിനംനേ അർപ്പിക്കുകയല്ലെങ്കിൽ!

അധ്യായം 17

1. നേരേമറിച്ചു വിനയത്തോടും എളിമയോടുംകൂടി പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികളും കരങ്ങളും വളരെയേറെ ഉയർത്താതെ, അല്പം മാത്രവും അനുയോജ്യവുമായ രീതിയിൽ മാത്രം ഉയർത്തി, നാം നമ്മുടെ പരാതികൾ ദൈവത്തിനർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. 2. കാരണം വാക്കുകളിൽ മാത്രമല്ല, മുഖഭാവത്തിൽ പോലും എളിമയോടെ, താഴ്ന്ന കണ്ണുകളോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ചുങ്കക്കാരൻപോലും ഉദ്യോഗമായ പ്രീശനക്കാരൻ നീതികരിക്കപ്പെട്ടവനായി തിരിച്ചുപോയി (ലൂക്കോ 18:10-14). 3. നാം ശബ്ദം താഴ്ത്തിവേണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ; അല്ലെങ്കിൽ നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് കേൾവിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, എത്ര വലിയ ശ്വാസകോശം നമുക്കാവശ്യമായി വരും! ശബ്ദത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം, പ്രത്യുത അവിടുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ശ്രവിക്കുന്നതും ഹൃദയമാണ്. 4. 'ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തവനെപ്പോലും ഞാൻ കേൾക്കുന്നു; നിശബ്ദമായ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കും ഞാൻ ഉത്തരമരുളുന്നു' എന്നാണ് ഒരു പഴമൊഴി.4 ദൈവത്തിന്റെ കർണ്ണപുടങ്ങൾ സ്വരം ശ്രവിക്കുവാൻ പാർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ തിമിംഗലത്തിന്റെ ഉദാരത്തിൽ കിടന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച യോനായുടെ അപേക്ഷ എങ്ങനെയെന്ന് കടലിന്റെ അത്യഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഭീമാകരമായ ജീവിയുടെ അവയവങ്ങളിലൂടെ വലിയ അളവിലുള്ള വെള്ളവും കടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തിയത്? 5. ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അയൽക്കാർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നു നേടുന്നു? അവരുടെ അപേക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നതുവഴി, പരസ്യപ്രാർത്ഥന നടത്തുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണവർ ചെയ്യുക?

4. An oracle of the Pythian demon: Herodotus, 1:47.

അധ്യായം 18

1. ഉപവസിക്കുന്നവർ സഹോദരരോടൊത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുദ്രയായ സമാധാന ചുംബനം നല്കാതിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലവിലായിട്ടുണ്ട്.5 2. നമ്മുടെ സ്നേഹംകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായിത്തീരുന്ന പ്രാർത്ഥന സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുയരുമ്പോഴല്ലാതെ എപ്പോഴാണ് നാം സമാധാനചുംബനം നല്കേണ്ടത്? സഹോദരനു സമാധാനം കൈമാറുന്നതുവഴി നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൽ അവരും പങ്കാളികളാകേണ്ടതിനുതന്നെ. 3. 'വിശുദ്ധചുംബനം കൂടാതെ ഏതു പ്രാർത്ഥനയാണ് പൂർണ്ണമായിരിക്കുക? 4. കർത്യസേവനത്തിൽ സമാധാനചുംബനം ആർക്കാണു തടസം സൃഷ്ടിക്കുക? 5. സമാധാനചുംബനം നല്കാതെ പിരിയുന്ന ബലി എന്തുതരം ബലിയാണ്. 6.- കാരണം എന്തായിരുന്നാലും, ഉപവാസം മറച്ചുവയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമാണത്തിന് ഇത് ഘനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല. കാരണം, ചുംബനത്തിൽ നിന്നു നാം അകന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നാം ഉപവസിക്കുകയാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ കല്പന ലംഘിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റമറ്റവരായിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വച്ച് സമാധാനചുംബനം വർജ്ജിക്കാം. കാരണം, കൂടെ വസിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉപവാസം പൂർണ്ണമായി മറച്ചു വയ്ക്കുക സാധ്യമല്ലല്ലോ. എന്നാൽ എവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്വയംനിഗ്രഹപ്രവർത്തനങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ അവിടെയെല്ലാം ഈ പ്രമാണം ഓർക്കണം: ഇതു വഴി നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ മതാത്മക പരിശീലനവുമായും ഭവനത്തിൽ സാധാരണരീതിയുമായും ഒത്തുപോകുവാൻ കഴിയും. 7. അതുപോലെതന്നെ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും, ഉപവാസം പൊതുവായിരിക്കുകയും, അതൊരു മതപരമായ കടമയായി കരുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സമാധാനചുംബനം ഉപേക്ഷിക്കാം; കാരണം മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി ഉപവസിക്കുന്ന കാര്യം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

5. ആഫ്രിക്കൻ സഭയിൽ സമാധാനചുംബനം (Signaculum orationis) കർത്യപ്രാർത്ഥനയോടു ബന്ധപ്പെടുത്തി ആയിരുന്നു. ഉപവാസദിവസം ഈ ചുംബനം ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ചിലർ നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ തെർത്തുല്യൻ ഇതിനെ ശക്തിയായി എതിർത്തു. സമാധാനചുംബനം കുർബാനയിൽ മാത്രം നല്കിയിരുന്ന ഒന്നല്ല. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഇതു കൊണ്ടുവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നു തെർത്തുല്യൻ സാക്ഷിക്കുന്നു.

അധ്യായം 19

1. അതുപോലെതന്നെയാണ് നോമ്പുകാലത്തെ ഉപവാസം സംബന്ധിച്ചും. കർത്താവിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ ഉപവാസം അവസാനിക്കണം എന്നു കരുതുന്നതിനാൽ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നു പലരും ചിന്തിക്കുന്നു. 2. ദൈവത്തോടു നേർന്നിരിക്കുന്ന വ്രതത്തിൽനിന്നു കുർബാന ഒഴിവു നല്കുന്നുണ്ടോ? അതോ, ഇതു കൂറേക്കൂടി വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മെ ഏല്പിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? 3. ദൈവത്തിന്റെ ബലിപീഠത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിങ്ങൾ നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉപവാസം കൂടുതൽ ആഘോഷപൂർവ്വമാവില്ലേ? 4. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കുർബാനയിലെ പങ്കാളിത്തവും കടമനിർവ്വഹണവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. 5. "കാവൽ നിലക്കൂട്" (station) എന്ന പദം സൈനികനടപടി ക്രമത്തിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് (കാരണം, നാം ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യമാണല്ലോ) ക്യാമ്പിലെ സന്തോഷമോ ദുഃഖമോ ഒന്നും ജോലിയിലായിരിക്കുന്ന പടയാളിയെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നില്ല. കാരണം, സന്തോഷത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയും ദുഃഖത്തിൽ കൂടുതൽ ബോധപൂർവ്വകവും സ്വന്തകടമകൾ അവൻ നിർവ്വഹിക്കും.

അധ്യായം 20

1. സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ സംബന്ധിച്ചു വിശുദ്ധ അപ്പസ്തോലന്റെ കാലംമുതൽ (1 തിമോ. 2:9; 2 കൊറി. 11:36) നിലനിന്നുപോരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ രീതിയെപ്പറ്റി സഭയിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവനല്ലെങ്കിലും പ്രതിപാദിക്കണമെന്നും, അതൊരു സാഹസമാണെന്നറിയാമെങ്കിൽകൂടി, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പസ്തോലൻ കൈകാര്യം ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ സാഹസമായിരിക്കുകയില്ല. 2. വസ്ത്രത്തിലും ആരോണത്തിലുമുള്ള വിനയത്തെ സംബന്ധിച്ചു വി. പത്രോസിന്റെ ഉപദേശവും വ്യക്തമാണ് (1 പത്രോ 3:3). പൗലോസിന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ ഉദ്യോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരേ ആത്മാവാൽ പ്രേരിതമായതിനാൽ വസ്ത്രധാരണത്തിലെ ആഡംബരവും, സ്വർണ്ണാരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിലെ അഹങ്കാരവും മുടി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലുള്ള അനാവശ്യമായ ശ്രദ്ധയും, നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അവൻ ഉന്നിപ്പറയുന്നു.

അധ്യായം 21

1. സഭ മുഴുവനിലും പൊതുവായ ഒരു ചർച്ചാവിഷയമാകയാൽ, വളരെയേറെ വിവാദത്തിനു വഴിതെളിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കന്യകകൾ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് 6. 2. കന്യകകൾ ശിരോവസ്ത്രം അണിയേണ്ട എന്നു കരുതുന്നവർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു: പൗലോസ്ത്രീഹാ കന്യകകളോടല്ല (virgins) സ്ത്രീകളോടാണ് (women) ശിരസ്സു മുട്ടുവാൻ പ്രത്യേകമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് (1 കൊറി. 11:5). അതായത് സ്ത്രീവർഗ്ഗം (females) മുഴുവനെയും അല്ല; അതിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 3. സ്ത്രീഗണം മുഴുവനെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പരമമായ നിയമമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് (കന്യകകൾ) നിശ്ചിത പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അതിൽനിന്നു ഒഴിവാക്കുന്നു. 4. കാരണം സ്ത്രീവർഗ്ഗം (females) എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കന്യകകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അധ്യായം 22

1. ഈ നിലപാടു സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഈ വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ അർത്ഥത്തിന് അല്പം പ്രാധാന്യം നല്കണം. വി. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യപേജു മുതൽ സ്ത്രീ (woman) എന്ന പദം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ആൺപെൺ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണിതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കിവന്നതാണ്; അല്ലാതെ അതിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെമാത്രം സൂചിപ്പിക്കാൻല്ല. കാരണം, പുരുഷനെ അറിയാതിരുന്നിട്ടും ഹവ്വയെ ദൈവം സ്ത്രീ (woman) എന്നും സ്ത്രീവർഗ്ഗം (female) എന്നും വിളിച്ചു. മനുഷ്യജാതിയിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിക്കാൻ സ്ത്രീവർഗ്ഗമെന്നും അതിലൊരു ജീവിതഘട്ടത്തെക്കുറിക്കാൻ സ്ത്രീ എന്നും അതുവരെ അവിവാഹിതയായിരുന്ന ഹവ്വ സ്ത്രീയെന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ കന്യകയ്ക്കും ഈ പദം പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട പദമായിത്തീർന്നു.

- 6. "കന്യകകൾ തല മുടുന്നതിനെപ്പറ്റി" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ തെർത്തുല്യൻ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു കൃതി രചിക്കേണ്ടായി.
- 7. females എന്നു പറയാതെ women എന്നു പറഞ്ഞതിനാൽ virgins-നെ ഒഴിവാക്കി എന്നു ചിലർ കരുതുന്നു.

2. ഉല്പത്തിപ്പുസ്തകത്തിന്റെയും വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം മുഴുവന്റെയും നിവേശകനായ ആത്മാവിനാൽ പ്രേരിതയായി അപ്പസ്തോലനും, അവിവാഹിതയായിരുന്ന ഹെല്ലായ്ക്ക് സ്ത്രീ (woman) എന്നപദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതുപോലെ തന്നെ, കന്യകകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതത്തിനവകാശമില്ല. മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു തർക്കമില്ല. കാരണം വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് കന്യകകളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയാത്തതുകൊണ്ട്, എല്ലാ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീവർഗം മുഴുവനെക്കുറിച്ചുമാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. കന്യകകളെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളും (women) കന്യകകളും (virgins) എന്ന വ്യത്യാസംതന്നെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഈ വ്യത്യാസം ആവശ്യമായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതു വ്യക്തമാക്കുവാൻ മറക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, ആ വ്യത്യാസം വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം അതു വിവക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നു വ്യക്തമാണ്.

3. അപ്പസ്തോലൻ തന്റെ ലേഖനങ്ങളെഴുതിയ ഗ്രീക്കുഭാഷയിൽ സ്ത്രീവർഗം (theleias) എന്നതിനേക്കാൾ സ്ത്രീകൾ (gunaikas) എന്നതാണ് സാധാരണ പ്രയോഗം. 'ഗുനായിക്ക്' എന്നതാണ് സ്ത്രീവർഗ്ഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള പൊതുഗ്രീക്കുപദമെങ്കിൽ, ശ്രീഹാ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതുവഴി സ്ത്രീവർഗ്ഗത്തെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശിച്ചു; ഈ പദം 'സ്ത്രീകൾ' എന്നു ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാം. സ്ത്രീവർഗ്ഗം മുഴുവൻ എന്നു പറയുമ്പോൾ കന്യകകളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ.

4. 'ശിരസ്സു മുടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രവചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയും തന്റെ ശിരസ്സിനെ അപമാനിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്' എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് (1 കൊറി 11:5). ഇതിന്റെ രൂപത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല. പ്രായത്തെക്കുറിച്ചോ സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയോ, സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ സൂചനകൂടാതെ, 'ഏതൊരു സ്ത്രീയും' എന്ന പ്രസ്താവനകൊണ്ട് എന്താണർത്ഥമാക്കുന്നത്? 'ഇതുവഴി, പുരുഷൻമാർ ശിരസ്സു മുടണമെന്നു കല്പിക്കാത്തതുപോലെതന്നെ, ഇതിൽനിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെയും അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 'ഏതൊരു മനുഷ്യനും' എന്നു പറയുമായിരുന്നു. അവിവാഹിതരായ പുരുഷൻമാർപോലും ശിരസ്സു മുടരുത്' എന്നു കല്പിക്കുന്നതുപോലെ കന്യകകളും ശിരസ്സു മുടണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. മുതിർന്നവരായ സ്ത്രീപുരുഷൻമാർക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ വിവേചന കൂടാതെതന്നെ ചെറുപ്പക്കാരും അനുസരിക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ ശിരസ്സു മുടേണ്ടതില്ലായെങ്കിൽ, അവിവാഹിതരായ പുരുഷൻമാരും ശിരസ്സു മുടുവാൻ ഈ കല്പനവഴി നിർബന്ധിതരാകും; കാരണം, ഇവരെപ്പറ്റി പ്രത്യേകമായി

ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. കന്യകകൾ സ്ത്രീകളിൽനിന്നു വിഭിന്നരാണെങ്കിൽ അവിവാഹിതരായ പുരുഷൻമാർ മറ്റു പുരുഷൻമാരിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തരായിരിക്കട്ടെ.

5. ദൈവദൂതൻമാരെ പരിഗണിച്ച്, സ്ത്രീ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുക (1 കൊറി 11:10). കാരണം, മനുഷ്യപുത്രീമാർ മൂലമാണ് മാലാഖമാർ ദൈവത്തെ ധിക്കരിച്ചത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ്, കന്യകകളല്ല, പ്രലോഭന കാരണമെന്ന് ആരു പറയും? അല്ലെങ്കിൽ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ നേകാരണമെന്ന് ആരു പറയും? അല്ലെങ്കിൽ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ ആകർഷകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഇണയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുമായിരുന്നോ? മനുഷ്യപുത്രീമാരെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുമ്പോൾ കന്യകകളെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണോ വി. ഗ്രന്ഥം വിവക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നു നോക്കാം. കാരണം, നിഷ്പക്ഷമായി പുരുഷൻമാർ ഭാര്യയെന്നും സ്ത്രീയെന്നും ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. 6. അവർ തങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയുമായി സ്വീകരിച്ചു (ഉല്പ 6:2) എന്നു വി. ഗ്രന്ഥം പറയുന്നതിനാൽ ഭർത്താക്കൻമാരില്ലാതിരുന്നവരെയാണവർ സ്വീകരിച്ചതെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഭർത്താക്കൻമാർ ഉള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ വി. ഗ്രന്ഥം മറ്റൊരു പദം ഉപയോഗിച്ചേനെ. ഭർത്താക്കൻമാരില്ലാതെ വന്നത് വിധവകളായിരുന്നതുകൊണ്ടോ കന്യകകളായിരുന്നതുകൊണ്ടോ ആയിരുന്നിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് 'പുത്രീമാർ' എന്നതുകൊണ്ട് ആ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തി.

7. അതുപോലെതന്നെ, നീണ്ട തലമുടി സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരാവരണവും ഭൂഷണവുമായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി തന്നെ അവർ ശിരസ്സു മുടണമെന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. കന്യകകൾക്കും ഇതേ ആവരണവും ഭൂഷണവുമല്ലെ നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുക? ശിരസ്സിലെ മുടി വടിച്ചു കളയുന്നത് സ്ത്രീക്ക് അവമാനമാണെങ്കിൽ കന്യകയ്ക്കും അപ്രകാരം തന്നെ. 8. ശിരസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരേ അവസ്ഥതന്നെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശിരസ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒരു പോലെ ബാധകമാണ്; ചെറുപ്രായം സംരക്ഷണം നല്കുന്ന കന്യകകളെയും ഇതു ബാധിക്കുന്നു. കാരണം ആരും മുതൽതന്നെ അവരും സ്ത്രീകളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവസാനമായി, ഇസ്രായേലിനും ഈ നിയമം തന്നെയാണുള്ളത്. അങ്ങനെയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽത്തന്നെയും, ഈ നിയമം തന്നെയാണുള്ളത്. കന്യകകളും ശിരോവസ്ത്രം വികസിത രൂപത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നിയമം, കന്യകകളും ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചുകൊണ്ട് കൃട്ടിച്ചേർക്കൽ നടത്തുന്നു. സെക്സിനെക്കുറിച്ച് അവബോധമില്ലാതിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നിയമത്തിൽനിന്ന് ഒഴിപ്പു നല്കാം. (നിഷ്കളങ്കതയുടെ ആനുകൂല്യം നിലനിർത്തുന്നു എന്നറപ്പുപരുത്തണം; കാരണം, തങ്ങൾ എന്താണെന്ന ബോദ്ധ്യം ആദത്തിനും ഹെല്ലായ്ക്കും ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ മറച്ചു). എങ്ങനെയൊന്നെങ്കിലും, ബാല്യപ്രായം കടന്നിരിക്കുന്നവർക്ക്

പ്രകൃതിയിലൂടെയും ശിക്ഷണത്തിലൂടെയും പ്രായം പലതും പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അവയവങ്ങളിലൂടെയും കടമകളിലൂടെയും അറിയപ്പെടുന്നു. വിവാഹപ്രായമെത്തുന്നതോടെ ഒരു സ്ത്രീയും കന്യകയല്ല; കാരണം, അവളിലെ പ്രായംതന്നെ അവളുടെ പങ്കാളിയായിത്തീരുന്നു.

9. എന്നാൽ ഒരുവൾ ദൈവത്തിനു സ്വയം സമർപ്പിച്ചെന്നു വിചാരിക്കുക. അതു മുതൽ അവൾ തന്റെ തലമുടി പുനഃക്രമിക്കുകയും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തീക്ഷ്ണതയുള്ളവളായിരിക്കട്ടെ; കന്യകയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനു ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ദൈവത്തെപ്രതി മറയ്ക്കുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ, മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു പൂർണ്ണമായി ഒഴിച്ചുനിർത്തുവാൻ അവൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. ദൈവത്തെപ്രതി നാം ചെയ്യുന്നവ, അവിടുത്തെ അറിവിനായി മാത്രം വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ താൽപര്യം; അല്ലെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവയ്ക്കുവേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുമായി വിലപേശേണ്ടിവരും. മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു മറച്ചുവയ്ക്കുന്നവ എന്തിനാണ് ദൈവതിരുമുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക? ദൈവാലയത്തിലെന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിനയത്തോടെ നിങ്ങൾ പൊതുനിരത്തുകളിൽ പെരുമാറുമോ? "ഇതു ദൈവത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഒരു ദാനമാണെങ്കിൽ ദാനമല്ലെന്ന മട്ടിൽ നീ അഹങ്കരിക്കുന്നതെന്തിന്"? എന്നു വിശുദ്ധ അപ്പസ്തോലൻ പോദിക്കുന്നു (കൊറി 4:7). നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് മറ്റു സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നത്? അതോ, നിങ്ങളുടെ പൊങ്ങച്ചംകൊണ്ടു നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ നന്മയിലേയ്ക്കുകീഴ്ത്തിക്കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് അഹങ്കരിച്ചാൽ, അതുനിങ്ങൾക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം; മറ്റുള്ളവരെ അതേ അപകടത്തിലേയ്ക്കുവലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. പൊങ്ങച്ചത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം നാശത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കും! നീ ഒരു കന്യകയാണെങ്കിൽ ശിരസ്സു മൂടുക; കാരണം നാണംകൊണ്ടു നീ ലജ്ജിതയാകണം! നീ ഒരു കന്യകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രദർശനവസ്തു ആകാതിരിക്കൂ. വലിയ താല്പര്യത്തോടെ ആരും നിന്റെ മുഖത്തു നോക്കാതിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ വ്യാജം ആരും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കട്ടെ. ശിരസ്സു മൂടിക്കൊണ്ട്, വിവാഹിതയാണെന്ന് ചിന്ത മറ്റുള്ളവർക്കു നൽകുക പ്രശംസനീയമാണ്. ഒരു തെറ്റായ മതിപ്പ് ആയിരിക്കുകയില്ല നീ കൊടുക്കുക; കാരണം, നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാളിയല്ലേ. അവനായി നീ നിന്റെ ശരീരം അടിയറവെച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മണവാളന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൂ. മറ്റു പുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യമാർ ശിരസ്സു മൂടുവാൻ അവിടുന്നാഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതയധികമായി തന്റെ സ്വന്തം മണവാളി അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല!

10. തന്റെ മുൻഗാമിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. പലരും മറ്റുള്ളവരാൽ സ്ഥാപിതമായ നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ആശയങ്ങളും നിർബന്ധങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ശിരസ്സു മൂടുന്നതിന് കന്യകകളെ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽത്തന്നെ അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ തടയരുത്. കന്യകകളാണെന്ന വസ്തുത നിഷേധിക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ, ദൈവതിരുമുമ്പാകെ മനസ്സാക്ഷി നിർമ്മലമായി സൂക്ഷിക്കുവാനായി, അവരുടെ പ്രശസ്തി ബലികഴിക്കുവാനും അവർ തയ്യാറായിരിക്കണം. 8 ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളതിനേക്കാൾ തറപ്പിച്ചു വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു പറയാൻ എനിക്കു കഴിയും; ഭാവി വരുന്നതായി ഹസ്തദാനം നടത്തുകയും ചുംബനം കൈമാറുകയും ചെയ്ത നിമിഷം മുതൽ അവൾ ശിരസ്സു മൂടണം. കാരണം, ഈ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ അവരിലെ ഒരോ അംശവും അവർ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ വികസനം മുഴുവൻ, അവരുടെ ശരീരം, അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, തങ്ങൾ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി അവരുടെ ആത്മാവ്, ചുംബനം കൈമാറുന്നതിലൂടെ അവരുടെ വിനയം, പ്രതീക്ഷയിലൂടെയുള്ള അവരുടെ പ്രത്യാശ, ആഗ്രഹത്തിലൂടെ അവരുടെ മനസ്സ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ റിബേക്കാ നമുക്ക് ഉത്തമമാതൃകയായി നിലകൊള്ളുന്നു. അവളുടെ ഭാവിവരനെ കണ്ടപ്പോൾ അവനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അവൾ മൂടുപടംകൊണ്ട് ശിരസ്സു മൂടി (ഉല്പ. 24:65).

അധ്യായം 23

1. മുട്ടുകുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ചിലർ നിമിത്തം - അതുവളരെ കുറച്ചുപേർ മൂലം - പ്രാർത്ഥന വ്യത്യസ്തമായ രീതി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ശാബതു ദിവസം മുട്ടുകുത്തുന്നു. സഭകളിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചവരുന്ന ഒരേതിർവീക്ഷണമാണിത്. 2. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്സാഹം നൽകാതെ അവർ അവരുടെ അഭിപ്രായം പുലർത്തുന്നതിനോ, അല്ലെങ്കിൽ അതു വിട്ടുപോകുന്നതിനോ വേണ്ട അനുഗ്രഹം കർത്താവ് അവർക്കു നല്കട്ടെ. നമ്മെ സംബന്ധിച്ച്, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനം അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിവസം മാത്രം ഈ പതിവിൽ നിന്നു നാം ഒഴിഞ്ഞു നിലകൊള്ളുന്നു. ഇതിൽനിന്നുമാത്രമല്ല, വ്യക്തയ്ക്കു കാരണമാകുന്ന ഏതൊരു ആചാരത്തിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കണം. സാത്താൻ അവസരം നല്കാതിരിക്കാൻ വാനായി, ഇടപാടുകൾ മാറിവയ്ക്കുന്നതും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആഘോഷകരമായ ആഘോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പെന്തിക്കോസ്തി കാലയളവിലും ഇതുതന്നെ അനുവർത്തിക്കണം. 3. എന്നാൽ

8. അമ്മം വ്യക്തമല്ല.

ദിവസത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെ നാം സമീപിക്കുന്ന ആദ്യപ്രാർത്ഥനയ്ക്കെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുഖിൽ സാഷ്ടാംഗനമസ്കാരം ചെയ്യുവാൻ ആരാണ് മടി കാണിക്കുന്നത്? 4 കൂടാതെ ഉപവാസദിവസങ്ങളിലും നോമ്പിലെ ഉപവാസദിവസങ്ങളിലും വിനീതമാനസരായി മുട്ടിൻമേൽനിന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഉരുവിടരുത്. കാരണം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല, യാചിക്കുകയും, നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് പരിഹാരമനുഷ്ഠിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക.

അധ്യായം 24

1. നാം എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന തൊഴിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള സമയത്തെക്കുറിച്ച് നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കെ നാം എങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പ്രാർത്ഥിക്കും? സാഹചര്യവും ആവശ്യകതയും അനുവദിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലായിടത്തും, (1 തിമോ. 2:8) എന്നാണിദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കുക. കാരണം, കാവൽക്കാരുടെ മുമ്പാകെ, അപ്പസ്തോലന്മാർ ജയിലിൽവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞതാസ്മരണവും ആലപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഈ നിയമത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചതായി ആരും കണക്കാക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ പൗലോസ് കപ്പലിൽ വെച്ച്, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ ദൈവത്തിനു കൃതജ്ഞതയർപ്പിച്ചപ്പോഴും ഈ നിയമത്തിനു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നില്ല (നട. 27:35).

അധ്യായം 25

1 സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച്: ചില മണിക്കൂറുകളുടെ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനം വ്യർത്ഥമാവില്ല. മൂന്നാംമണി, ആറാംമണി, ഒൻപതാംമണി എന്നിങ്ങനെ ദിവസത്തെ തിരിച്ച് നടത്തുന്ന സമൂഹപ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം പരിഗണനാർഹം എന്ന നിലയിൽ പി. ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു കാണാവുന്നതാണ്. 2. ശിഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരുന്ന മൂന്നാംമണി നേരത്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെമേൽ ആവസിച്ചത് (നട. 2:15). 3. ആറാം മണിക്ക് പത്രോസു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി മട്ടപ്പാവിൽ കയറിയപ്പോഴായിരുന്നു, എല്ലാത്തരം നാല്ക്കാലികളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയുംകൊണ്ടുനിറഞ്ഞ ഒരു പിരിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണപ്പെട്ടത് (നട. 10:9).

4. അതുപോലെ ഒൻപതാം മണിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പത്രോസും യോഹന്നാനും ദൈവാലയത്തിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മുടന്തനായിരുന്നു മനുഷ്യാന സുഖപ്പെടുത്തിയത് (നട. 3:17). 5. ഈ സംഭവങ്ങൾ യാഥാകാർത്ഥ്യത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും അനുശാസിക്കാതെ, വെറുതെ സംഭവിച്ചവയാണെങ്കിലും, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവത്തോട് കടക്കാരായിരിക്കുന്ന നാം ദിവസത്തിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവിടുത്തേയ്ക്ക് ആരാധന അർപ്പിക്കേണ്ടതിനായി നമ്മുടെ ജോലികളിൽനിന്നു പിന്തിരിയുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കത്തക്കവിധം ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ആചാരമനുസരിച്ച് ഓനിയേൽ ഇത് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു (6:10). പ്രഭാതത്തിലും പ്രഭാഷത്തിലും ചൊല്ലേണ്ട നിശ്ചിതപ്രാർത്ഥനകളെ നാം ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്നൊഴിവാക്കുന്നു. 6. വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ ഭക്ഷിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ പതിവില്ല. കാരണം, ആത്മീയഭക്ഷണവും പോഷണവും ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പേകേണ്ടതാണ്; സ്വർഗ്ഗീയകാര്യങ്ങൾ ഭൗമികമായവയ്ക്ക് മുമ്പേ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവയാണല്ലോ.

അധ്യായം 26

1. നിന്റെ ഭവനത്തിലെത്തുന്ന സഹോദരനെ പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ പോകാനനുവദിക്കരുത്; സഹോദരനെ കാണുന്നവൻ കർത്താവിനെ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടല്ലോ. 9 അപരിചിതന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതു നിശ്ചയമായും പാലിക്കണം. കാരണം, അതൊരു ദൈവഭൃതനാണോ എന്ന് നിനക്കറിയില്ലല്ലോ. 2. ഒരുവനെ സഹോദരന്മാർ ഭവനത്തിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്വർഗ്ഗീയമായവയ്ക്ക് മുമ്പ് ഭൗമികമായ ഉല്ലാസങ്ങളിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്. കാരണം, വളരെ വേഗത്തിൽ നിന്റെ വിശ്വാസം വെളിപ്പെടും. ആ ഭവനത്തിലുള്ളവരുമായി സ്നേഹചുംബനം കൈമാറുന്നില്ലെങ്കിൽ 'ഈ ഭവനത്തിനു സമാധാനം' എന്ന കല്പനയനുസരിച്ച് (ലൂക്കാ 10:5) നിങ്ങൾക്കെങ്ങിനെ പറയാൻ കഴിയും?

9. ഏതെങ്കിലും വാക്യത്തിന്റെ ഒരു പാഠഭേദമായിരിക്കാമിത് എന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്; മത്തായി 25:40; ഉല്പ. 18:8; 19:2; എബ്രാ. 13:2.

അധ്യായം 27

1. വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ഹാലേലൂയായോ അതേ തരത്തിലുള്ള സങ്കീർത്തികളോ കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട്. അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസാന വാചകം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുത്തരിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. ദൈവത്തിനർപ്പിക്കുന്ന ആദരവും വലിയ പുഷ്പവും നിമിത്തം ഈ ആചാരം തീർച്ചയായും എല്ലാത്തരത്തിലും സമൃദ്ധമായ ഒരു യാഗമാണ്; എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും തികഞ്ഞ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്.

അധ്യായം 28

1. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബലിയർപ്പണത്തിനു പകരമുള്ള ആത്മീയ ബലിവസ്തുവാണിത്. കർത്താവ് അരുൾചെയ്യുന്നു: 'നിങ്ങളുടെ നിരവധിയായ ബലികൾ എന്തുദ്ദേശത്തിനാണ് നിങ്ങളെ എനിക്കർപ്പിക്കുന്നത്? എനിക്കു മതിയായി. മുട്ടാടുകളെക്കൊണ്ടുള്ള ദഹനബലികളും കൊഴുത്ത മൃഗങ്ങളും മേട്രസ്സും കാളക്കുട്ടികളുടെയും ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെയും രക്തവും ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽനിന്ന് ഇവ ആവശ്യപ്പെട്ടതാരാണ്?' (ഏശ. 1:11-12). 2. ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തെന്ന് സുവിശേഷം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പറയുന്നു: 'സത്യാരാധകർ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന സമയം വരൂന്ന്' (യോഹ. 4: 23;24). അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആരാധകരും ഈ സ്വഭാവക്കാർതന്നെ അയിരിക്കണമെന്ന് അവിടുന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. 3. നാമാണ് സത്യാരാധകരും സത്യപുരോഹിതരും; ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നതുവഴി നാം ആത്മീയബലി അർപ്പിക്കുന്നു-അതായത്, പ്രാർത്ഥന-ഈ യാഗം ദൈവത്തിനു സഹകാര്യവും യോഗ്യവുമാണ്. ഇതു തന്നെയാണവിടുന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുകയും അവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 4. പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിനർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന. ഇത് വിശ്വാസത്താൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും, സത്യത്താൽ രൂപം നൽകിയതും, നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കതയാൽ കറയറ്റതും, ചാരിത്ര്യത്താൽ ശുദ്ധമായതും, നമുക്ക് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം ജേതാവിന്റെ കീർത്തിനർഹമായതുമാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥന സൽപ്രവൃത്തികളോടും സങ്കീർത്തനാലാപത്തോടും ഗീതങ്ങളോടും കൂടി ദൈവത്തിനർപ്പിക്കണം. നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നവയെല്ലാം അവിടുന്ന് നമുക്കു സാധിച്ചുതരും.

അധ്യായം 29

1. ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അവിടുത്തെ പക്കലേത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് നിരസിക്കുമോ? കാരണം ഇതുതന്നെയാണല്ലോ അവിടുന്ന് വശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലസിദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നാം എന്തുമാത്രം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു! പഴയ പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നു വന്നതല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അതു മനുഷ്യരെ അഗ്നിയിൽ നിന്നും വന്യമൃഗങ്ങളിൽനിന്നും പട്ടിണിയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ പ്രാർത്ഥന വഴി എന്തെല്ലാമാണ് സാധിതരായിട്ടുള്ളത്! മഞ്ഞിന്റെ മാലാഖ അഗ്നിക്കു മദ്ധ്യേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനോ, സിംഹങ്ങളുടെ വായ് പൂട്ടുന്നതിനോ, ഒരു ജനത്തിന്റെ പ്രഭാതകേഷണമെടുത്ത് വിശക്കുന്നവർക്കു കൊടുക്കുന്നതിനോ ഇടയാക്കുന്നില്ല. ചെറിയപ്പെട്ട കൃപാവരത്താൽ വേദന ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ ഇതു കാരണമാകുന്നില്ല; 10) പ്രത്യുത, കഷ്ടമാപുര്യമായ സഹനത്തിലൂടെ, വേദനിക്കുന്നവരെയും, ബലഹീനരെയും, സങ്കടമനുഭവിക്കുന്നവരെയും ഇതു പഠിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിൽനിന്നു വരുന്ന തെന്താണെന്നു ഗ്രഹിക്കുവാനും, ദൈവനാമത്തെപ്രതി സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നതെന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്ന ദൈവകൃപയുടെ വർദ്ധനവിന് ഇതു കാരണമാകുന്നു.

2. അതുപോലെതന്നെ, ദൂതകാലത്ത് പ്രാർത്ഥന ചാട്ടയടിയേൽപിക്കുന്നതിനും, ശത്രുസൈന്യത്തെ ഇളക്കിവിടുന്നതിനും മഴയുടെ ഗുണപ്രദമായ ഫലങ്ങളെ തടയുന്നതിനും കാരണമാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നീതിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവകോപം അകറ്റിക്കളയുന്നു. ശത്രുവിനുവേണ്ടി ജാഗ്രതയോടെയിരിക്കുന്നു; പീഡകർക്കുവേണ്ടി മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നു. ആകാശത്തുനിന്ന് അഗ്നി ചോടിച്ചുവാങ്ങുവാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കെ വെള്ളം ഇറക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതെന്തൊരു ദൂതമായിരിക്കും! പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു മാത്രമേ ദൈവത്തെ കീഴടക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ ഇത് തിൻമയൊന്നും പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് മിശിഹാ അഭിലഷിക്കുന്നു; നൻമയ്ക്കുള്ള എല്ലാ അധികാരവും അവിടുന്ന് ഇതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെ മരണത്തിന്റെ പാതയിൽനിന്നു തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നതിനും ബലഹീനരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിനും,

10. ഓനി. 3:20-50; 5:16-23 കാണുക.

കാരാഗൃഹത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നതിനും, നിരപരാധികളുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിക്കുന്നതിനും അല്ലാതെ വേറൊന്നിനും ഇതിനു കഴിവില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഇതു പഠപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നു. പ്രലോഭനങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നു, പീഡനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു, ദുർബലഹൃദയരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു, ദൈവവാൻമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി സ്വഭവനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നു, തിരമാലകൾ ശാന്തമാക്കുന്നു, കൊള്ളക്കാരെ തടയുന്നു, പാവങ്ങളെ തീർന്നിപ്പോറ്റുന്നു, ധനവാൻമാർക്കു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു, വീണവരെ ഏഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു, വീഴുന്നവരെ താങ്ങുന്നു, നിൽക്കുന്നവരെ വീഴാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. 3. പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭിത്തിയും നമ്മെ എല്ലാ വശത്തുനിന്നും ആക്രമിക്കുന്ന ശത്രുവിനെതിരെയുള്ള പരിചയും ആയുധമാണ്. ആയതിനാൽ ആയുധങ്ങളില്ലാതെ നമുക്കു മുന്നോട്ടു പോകാതിരിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ രാവ്യം പകലും സ്വയം കാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ബോദ്ധ്യമുള്ളവരാകാം പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ആയുധങ്ങൾക്കു കീഴിൽ നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ കൊടി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം; പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ദൈവദൂതന്റെ കാഹളധ്വനി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാം.

4. എല്ലാ ദൈവദൂതൻമാരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; എല്ലാ സൃഷ്ടി ജാലവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും അവയുടെ മുട്ടുകൾ മടക്കുന്നു. അവയുടെ ആലകളിൽനിന്നും ഗൃഹകളിൽനിന്നും പുറത്തുപോകുമ്പോൾ പ്രത്യംശാപ്യർച്ചം അവ സ്വർഗ്ഗത്തേയ്ക്കു നോക്കുന്നു. പക്ഷികൾപോലും, പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുമ്പോൾ, ആകാശത്തേയ്ക്കു പറന്നുയർന്ന് കുരിശാകൃതിയിൽ കൈകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ചിറകുകൾ വിരിച്ച് പ്രാർത്ഥനപോലെ എന്തോ ഉരുവിടുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കടമയെപ്പറ്റി ഇനി എന്തിനു കൂടുതൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവിടുത്തേയ്ക്ക് എന്നു മെനേയ്ക്കും അധികാരവും ബഹുമാനവും. ആമ്മേൻ.

വി. സിപ്രിയാൻ

ആഫ്രിക്കൻ സഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് താഷിയൂസ് ചെച്ചിലിയൂസ് സിപ്രിയാനൂസ് (+258). ധനികരും സംസ്കാരസമ്പന്നരായ അക്രൈസ്തവ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ജനിച്ച സിപ്രിയാൻ, കാർത്തേജിൽ പ്രശസ്തനായിത്തീർന്നു. ചെച്ചിലിയൂസ് എന്ന വൈദികന്റെ സ്വാധീനത്താൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയായി; തന്റെ സമ്പത്ത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു. അധികം താമസിയാതെ വൈദികനും മെത്രാനുമായി. സിപ്രിയാൻ കാർത്തേജിലെ മെത്രാനായിരുന്നപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ കഠിനമായ മതപീഡനം ഉണ്ടായി. 258-ൽ സിപ്രിയാൻ കാർത്തേജിനടുത്തുവച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടു; അങ്ങനെ ആഫ്രിക്കൻ മെത്രാൻമാരുടെ ഇടയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി.

വി. സിപ്രിയാന്റെ കൃതികളെല്ലാം പ്രായോഗിക ചായ്വുള്ളവയായിരുന്നു. രക്ഷയ്ക്കുതക്കുന്ന പ്രായോഗിക ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഋജുവും കാര്യമാത്രപ്രസക്തവും പ്രസന്നവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി. മനസിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും അനേകം വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മഹനീയ വ്യക്തിയെയാണ് കൃതികളിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുക. സ്നേഹം, ശാന്തത, വിവേകം ആദിയാവധ അദ്ദേഹത്തിൽ നിഴലിച്ചു നിന്ന ഗുണങ്ങളാണ്.

'സഭൈക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള' കൃതി രചിച്ചതിനുശേഷമാണ് 'കർത്യ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള' കൃതി (De dominica oratione) സിപ്രിയാൻ രചിച്ചത്. അതായത്, 251-ന്റെ അവസാനത്തിലോ 252-ന്റെ ആരംഭത്തിലോ. പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് 'കർത്യപ്രാർത്ഥനയെ' അപഗ്രഥിക്കയാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥനയായി അതിനെ അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രിയ പുത്രന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് സ്വർഗീയ പിതാവിനിഷ്ടമാകയാൽ, മറ്റേതു പ്രാർത്ഥനയേക്കാളും ഇത് ഫലപ്രദമാണ്. നാമി പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോഴെല്ലാം സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ മുൻപാകെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥനാകുന്നു. ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ശാരീരികവും മാനസികവുമായ നിലയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും നൽകുന്നു.

സിപ്രിയാന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ കൃതികളിലും തെർത്തൂല്യന്റെ സ്വാധീനം കാണാം. ഈ കൃതിയിലും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാണ്. തെർത്തൂല്യന്റെ കൃതി സ്നാനാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അതിൽ കർത്യപ്രാർത്ഥനയും സ്നാനത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളും ഗ്രന്ഥകർത്താവു ചർച്ചാവിഷയമാക്കുന്നു. സിപ്രിയാന്റെ കൃതിയാകട്ടെ, വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസവർദ്ധനവിനുവേണ്ടി വിരചിതമാണ്. പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച മുഴുവൻ. എന്നാൽ പൊതുവെ ഈ കൃതിയുടെ രചനയിലും തെർത്തൂല്യൻ സിപ്രിയാനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിപ്രിയാന്റെ ഒരു മനോഹരകൃതിയാണ് 'കർത്യപ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി'യുള്ള ഈ കൃതി. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വിശിഷ്ട കൃതിയായും ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. സിപ്രിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു കൃതികളും വിസ്മയകരമായി ആണ്ടപ്പോഴും ഈ കൃതി പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു; പ്രാചീനർ ഇതു താല്പര്യപൂർവ്വം വായിച്ചിരുന്നു.

Bibliography

R. J. Deferriari (tr), *The Lord's Prayer*, in "Saint Cyprian-Treatises," (*Fathers of the Church - A New Translation*, vol. 36), New York. 1958. p. 127-165.

കർത്യപ്രാർത്ഥന

അധ്യായം 1

വർണ്ണനാസഹോദരങ്ങളെ, സുവിശേഷത്തിലെ സന്മാർഗ്ഗപ്രമാണങ്ങൾ ദൈവിക പ്രബോധനങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രത്യേക പട്ടുത്തുയർത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമാണവ; വിശ്വാസത്തെ ദൃഢതരമാക്കുന്നതിനുള്ള താങ്ങും ഹൃദയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള പോഷണവും ആണവ. നമ്മുടെ പാതകകൾ അവ വഴികാട്ടികളാണ്. ഭൂമിയിലെ വിധേയത്വമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിനെ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് അവ നയിക്കുന്നു. തന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകരിലൂടെ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനും കേൾപ്പിക്കുന്നതിനും ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ വചനമായ പുത്രൻ സ്വന്തസ്വരത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആ വചനങ്ങൾ എത്രയോ മഹത്തരങ്ങളാണ്! അവന്റെ വരവിനായി പാത ഒരുക്കുവാൻ പ്രവാചകന്മാരോട് ഇപ്പോൾ അവിടുന്നാജ്ഞാപിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവിടുന്നുതന്നെ വരികയും പാത തുറന്നു കാണിച്ചു തരികയും അന്ധരായി മുൻകരുതൽ കൂടാതെ മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന നമ്മെ തന്റെ കൃപയുടെ പ്രയോൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്, നാം നമ്മുടെ നായകനും വഴികാട്ടിയുമായ കർത്താവിനോടുകൂടെ ജീവന്റെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കേണ്ടതിനത്രെ,

അധ്യായം 2

രക്ഷാകരോപദേശങ്ങളും ദിവ്യകല്പനകളും വഴി രക്ഷയിലേക്ക് തന്റെ ജനത്തെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷകൻ തന്നെ പ്രാർത്ഥനാർത്ഥിനമുക്കു നൽകുകയും നാമെന്താണു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മെ ഉപദേശിച്ച് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് ജീവൻ നൽകിയ അവിടുന്ന് അതേ കാര്യങ്ങളേതാടെ, പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. അതായത്, അതുവഴി മറ്റു വസ്തുക്കൾ നമുക്കു തന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സായി. അങ്ങനെ പുത്രൻ പഠിപ്പിച്ച അതേ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടും അപേക്ഷകൊണ്ടും പിതാവിനോടു

സംസാരിക്കുമ്പോൾ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കേൾക്കപ്പെടേണ്ടതിനാണ് ഇതു പഠിപ്പിച്ചത്. സത്യരാധകർ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു എന്ന് അവിടുത്തുതന്നെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു (യോഹ. 4:23). അവിടുത്തെ വിശുദ്ധീകരണം വഴി ആത്മാവിനെയും സത്യത്തെയും സ്വീകരിച്ചവരായ നാം തന്റെ പ്രബോധനം വഴി ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവിടുന്ന് നമ്മോടു ചെയ്ത വാഗ്ദാനം നിറവേറി. നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു തന്ന മിശിഹാ പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ ആത്മീയമായി ഏതു പ്രാർത്ഥനയാണു ഉള്ളത്? സത്യം തന്നെയായ പുത്രൻ സ്വന്തം അധരങ്ങൾ വഴി പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ പിതാവിനോടുള്ള ഏതു പ്രാർത്ഥനയാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർ അജ്ഞതയിൽ കഴിയുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല തെറ്റു ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം അവിടുത്തുതന്നെ അരുടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു: 'നിങ്ങളുടെ മാതൃലുക്കളെ മുറുകെ പിടിക്കാനായി നിങ്ങൾ ദൈവകല്പനകളെ നിരസിക്കുന്നു' (മത്താ. 15:16).

അധ്യായം 3

അതുകൊണ്ട് വത്സലസഹോദരരേ, ഗുരുവായ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചതു പോലെ നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ തന്നെ അവിടുത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതും മിശിഹായുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടുത്തെ കേൾവിയിലെത്തുന്നതും, ഗാഢവും സ്നേഹനിർഭരവുമായ പ്രാർത്ഥനയാണ്. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് തന്റെ പുത്രന്റെ വചനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന അവിടുത്തും നമ്മുടെ വചനങ്ങളിൽ നിഴലിക്കട്ടെ. അവിടുന്ന് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നവനാകയാൽ, നമ്മുടെ മദ്ധ്യസ്ഥന്റെ വചനങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാം. 'നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് എന്തു ചോദിച്ചാലും അവിടുന്ന് അത് നിങ്ങൾക്കു നല്കും' എന്ന് അവിടുത്തുതന്നെ ചെയ്തിരിക്കട്ടെ (യോഹ. 16:23). മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ, അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു തന്നെ നാം അപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചു കിട്ടുകയില്ല!

അധ്യായം 4

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ പിന്യത്തോടും സംയമനത്തോടും കൂടി വാക്കുകളും അപേക്ഷകളും സമർപ്പിക്കട്ടെ. ദൈവമുമ്പാകെയാണ് നാം നിൽക്കുന്നതെന്ന കാര്യം നമുക്കനുസ്മരിക്കാം. നമ്മുടെ ശാരീരിക നിലപാടും ശബ്ദത്തിന്റെ അളവും ദൈവമുമ്പാകെ സ്വീകൃതമായിരിക്കണം. വലിയ ചെപ്പിയടുന്നതും അതിഭാഷണക്കാര്യം സ്വഭാവമായിരിക്കുന്നതുപോലെ. മിതമായ അപേക്ഷകളാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയെന്നത് വീനീതഹൃദയരുടെ ശീലമാണ്. അവസാനമായി, രഹസ്യത്തിൽ, ഒളിസ്ഥലത്ത്, വിദൂരമായ ഇടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉറക്കയിൽ വെച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്, തന്റെ പ്രബോധനത്തിൽ കർത്താവു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു: കാരണം ദൈവം എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാണെന്നും അവിടുന്ന് എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും, തന്റെ ഞ്ഞതൃത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാൽ നിഗൂഢവും രഹസ്യവുമായ സ്ഥലങ്ങളിലും ചൂഴ്ന്നിറങ്ങുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് തികച്ചും യോജിച്ചതാണ്. ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; 'ഞാൻ അടുത്തുള്ള ദൈവമാണ്'; ദൂരെയുള്ള ദൈവമല്ല. ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രഹസ്യസ്ഥലത്തോളിച്ചാൽ അവനെ ഞാൻ കാണുകയില്ലേ? ഞാൻ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ?' (ജെറിയ: 23:23). വീണ്ടും 'കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ എല്ലായിടത്തും ദൃഷ്ടരുടെമേലും ശിഷ്ടരുടെമേലും പതിയുന്നു' എന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (സുഭാഷി. 15:3). സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടി, ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ, നാം അച്ഛനും, സംയമനവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം; അല്ലാതെ, അപേക്ഷണമായ സ്വരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ ക്രമരഹിതമായി വിക്ഷേപിക്കുകയോ, പ്രകൃഷ്ടവുമായ ബഹളത്തോടുകൂടെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 'ദൈവം സ്വരത്തെ ശ്രവിക്കാതെ ഹൃദയത്തെ ശ്രവിക്കുന്നവനാകയാൽ'.¹ പിന്യത്തോടെവേണം ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോലും അറിയുന്ന അവിടുത്തോട് എന്തിനാണ് വലിയ ചെപ്പിയടുന്ന സംസാരിക്കുന്നതും? 'എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പൂർത്ഥമായി നിരൂപിക്കുന്നത് എന്നു ചോദിക്കുകയും' (മത്താ. 9:4) 'ഹൃദയങ്ങളും ആ ഗ്രഹങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നവനാണു ഞാനെന്ന് സകല സകലവും അറിയും' എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന (പെളി. 2:23) അവിടുന്ന് ഈ സത്യം തന്നെ വെളിവാക്കുന്നു.

1. "Deus non vocis sed cordis auditor est"—ഇത് പദാനുപദം. തെർത്തുല്യനിൽനിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് (17,3).

അധ്യായം 5

ശാമുവേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ സയ്യുടെ പ്രതികരണ പരച്ചുകാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചെയ്തത് ഇതാണ് (1:13). ഒച്ചപ്പാടോടുകൂടിയുള്ള അപേക്ഷകൂടാതെ, വിനയത്തോടും നിശബ്ദമായും ഹൃദയോന്മുഖതയിൽനിന്നാണ് അവൾ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അവൾ നിശ്ശബ്ദമായ പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിലും അവളുടെ വിശ്വാസം പ്രകടമായിരുന്നു. അവൾ ശബ്ദംകൊണ്ടല്ല ഹൃദയംകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. കാരണം കർത്താവു കേൾക്കുമെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ച കാര്യം നേരിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. "അവൾ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിച്ചു. അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ ചലിച്ചെങ്കിലും ശബ്ദമെന്നും കേൾക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കർത്താവ് അവളെ കേട്ടു" എന്നു വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. "നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിക്കുവിൻ; നിങ്ങളുടെ കിടക്കയിൽ ദുഃഖപൂരിതരായിരിക്കുവിൻ (സങ്കീ:4:5). "കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്" എന്നു പറയുന്ന ജാമിയായിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവു പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇതു തന്നെയാണ് (ബൊറുക. 6:6).

അധ്യായം 6

പത്സല സഹോദരങ്ങളേ, ദേവാലയത്തിൽ പ്രീശനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ച ചുങ്കക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവരാരും മറക്കാതിരിക്കട്ടെ. അഹങ്കാരത്തോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണുകളുയർത്തിക്കൊണ്ടോ, ധിക്കാരപൂർവ്വം കൈകളുയർത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ല, പ്രത്യേക മാർഗ്ഗങ്ങളോടുകൂടിയും നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ടുമാണ് അവൻ ദൈവിക കരുണയാചിച്ചത്; പ്രീശനു വ്യർത്ഥമായ ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടായെങ്കിലും, ചുങ്കക്കാരനാണ് കൂടുതൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്. കാരണം അയാൾ സ്വന്തം നിരപരാധിത്വത്തിൽ രക്ഷയുടെ പ്രതീക്ഷയുയർച്ചിച്ചില്ല; ആരും നിഷ്കളങ്കരല്ലല്ലോ. മറിച്ച് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ എളിമയോടെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. വിനീതഹൃദയരോടു ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവ് തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇതു വിവരിക്കുന്നു. "രണ്ടുപേർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ദേവാലയത്തിലേക്കു പോയി; ഒരാൾ പ്രീശനും, അറബൻ ചുങ്കക്കാരനും. പ്രീശൻ നിന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു: 'ദൈവമേ, ഞാൻ അങ്ങയ്ക്കു നന്ദി

പറയുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ അക്രമികളും അധർമ്മികളും, വ്യഭിചാരികളുമായ മറ്റു മനുഷ്യരെപ്പോലെയോ, ഈ ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയോ അല്ല. ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഉപവസിക്കുന്നു. ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്ന സകലത്തിന്റെയും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു". എന്നാൽ ആ ചുങ്കക്കാരൻ ദൂരെ നിന്ന്, സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണുകളുയർത്തുവാൻപോലും തുനിയാതെ, മാർഗ്ഗങ്ങളോടുകൂടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. 'ദൈവമേ, പാപിയായ എനിക്ക് കനിയണമേ'. ഇയാൾ അപരനേക്കാൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി തന്റെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ സ്വയം ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും; സ്വയം താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും" (ലൂക്കാ. 18:10,14).

അധ്യായം 7

ഏറ്റവും പത്സല സഹോദരങ്ങളേ, എങ്ങനെയാണു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അണയേണ്ടതെന്ന് തിരുലിഖിതത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം ഗ്രഹിച്ചശേഷം, എന്താണു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നു കൂടി ഗുരുവായ കർത്താവിൽ നിന്നു തന്നെ നമുക്കു പഠിക്കാം. അവിടുന്ന്ററു ചെയ്യുന്നു, "നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ: സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ. നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലേപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമെ. പരീക്ഷയിൽ ഉറപ്പുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കതതേ. പിന്നെയും തിൻമയയിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെ" (മത്താ.6:9,13).

അധ്യായം 8

നാമോരോരുത്തരും തനിയെ വ്യക്തിപരമായി അവനവനുവേണ്ടി മാത്രമെന്നവണ്ണം അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഐക്യത്തിന്റെ നാഥനും സമാധാനഗുരുവുമായ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. 'സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള എന്റെ പിതാവേ' എന്നോ 'ഇന്നെനിക്ക്' എന്റെ അപ്പം തരിക' എന്നോ അല്ല; തന്റെ മാത്രം കടങ്ങൾ പൊറുക്കണമെന്ന് ഒര്യത്നം അപേക്ഷിക്കുകയല്ല; താൻ മാത്രം പരീക്ഷയിലേക്കു പ്രവേശിക്കപ്പെടരുതെന്നോ താൻ മാത്രം തിൻമയിൽ നിന്നു വിടുവിക്കപ്പെടണമെന്നോ അല്ല നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പരസ്യവും പൊതുവും ആണ്. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കുവേണ്ടിയല്ല, സർവ്വജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി

യാണു് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്; കാരണം, നാം, ജനതകളെല്ലാവരും, ഒന്നാണു്. ഐക്യം പഠിപ്പിച്ചു, ഐക്യത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഗുരുവായ ദൈവം തന്നിൽത്തന്നെ ഏല്പാവരെയും വഹിച്ചതുപോലെ നാമോരോരുത്തരും മറെറല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. തീച്ചുളയിൽ എറിയപ്പെട്ട ആ മൂന്നു ബാലന്മാർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഐക്യപ്പെട്ടും ആത്മാവിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ നിയമം പാലിച്ചു. വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവർ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നു പറയുമ്പോൾ, അവരെപ്പോലെ നാമും ആയിത്തീരേണ്ടതിനു്, നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരെ എങ്ങനെ അനുകരിക്കണം എന്നു പഠിപ്പിക്കുകയാണു് തിരുലിഖിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം! “അപ്പോൾ അവർ മുഖവും ഏകകണ്ഠമായി കീർത്തനമാലപിച്ചു് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും; മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു്” എന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നു (ദാനി. 3:28) ക്രിസ്തു അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും, അവർ ഏകകണ്ഠമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതു കൊണ്ടു് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഫലപ്രദവും പ്രയോജനകരവുമായി ഭവിച്ചു. കാരണം, ലളിതവും സമാധാനപൂർണ്ണവും ആത്മീയവുമായ പ്രാർത്ഥനയാണു കർത്താവിനോടും പ്രിയങ്കരും അതുപോലെതന്നെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ശ്രീഹൻമാരും കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. “ഇവരെല്ലാം, സ്ത്രീകളോടും ഈശോയുടെ അമ്മയായ മറിയത്തോടും അവിടുത്തെ സഹോദരന്മാരോടും കൂടെ ഏകമനസ്സോടെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു” (നട. 1:14) എന്നു വി. ഗ്രന്ഥം പറയുന്നു. അവർ ഏകമനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. ഏകമനസ്സുള്ളവരെ ഒരു വേനത്തിൽ വസിക്കാനിടയാക്കുന്ന ദൈവം, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏകമനസ്സോടെയിരിക്കാത്തവരെ സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്നു്, പ്രാർത്ഥനയിലെ അവരുടെ സ്ഥിരതയും ഐക്യവും വഴി അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

അധ്യായം 9

ഏറ്റവും വൽസലസഹോദരങ്ങളേ, ദൈവികസത്യങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തരൂപമായ ഈ കർത്തൃപ്രാർത്ഥനയിൽ, നമ്മുടെ അപേക്ഷകളിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടവയൊന്നും വിട്ടുപോകാത്ത തരത്തിൽ, എത്രയെത്ര മഹനീയ സംഗതികളാണു് ആത്മീയത മുററിനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതു്! “നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ; സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ” എന്നു വി. ഗ്രന്ഥം പറയുന്നു. കൃപയാൽ തന്റെ ദൈവത്തിലേക്കു് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്ത പുതിയ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി “പിതാവേ” എന്നു പറയുന്നു. കാരണം,

അവനിപ്പോൾ പുത്രനാകുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. “അവിടുന്നു സ്വന്തജനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്കു വന്നു; എന്നാൽ സ്വകീയർ അവിടുത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല. എന്നാൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും, തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സകലർക്കും, ദൈവമക്കളാകുവാനുള്ള അവകാശം അവിടുന്നു നൽകി” (യോഹ. 1:11-12) എന്നു നാം വായിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടു് അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതുവഴി ദൈവപുത്രനായിത്തീരുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി ദൈവപുത്രനാണെന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നന്ദിയർപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും വേണം. “തന്റെ പിതാവു് സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള ദൈവമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നവജന്മത്തിന്റെ ഈ ആദ്യവാക്കുകളിലൂടെ, ഭൗമികവും, ശാരീരികവുമായ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും, ഒപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ മാത്രം പിതാവായി അറിയുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയില്ലെന്നു് തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടു പറയുന്നവർ, തങ്ങളുടെ മക്കളെ തിരിച്ചറിയാത്തവർ—ഇവർ നിന്റെ വചനം കാക്കുകയും നിന്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്തു്” (ആവ. 33:9) എന്നു എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ഭൂമിയിൽ ആരെയും “ഞങ്ങളുടെ പിതാവു്” എന്നു വിളിക്കരുതു്; എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവു് ഏകൻ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നു കർത്താവു തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കൽപിച്ചിരിക്കുന്നു (മത്താ: 23:9). തന്റെ മരിച്ച പിതാവിനെക്കുറിച്ചു സൂചിപ്പിച്ച ശിഷ്യനോടു് അവിടുന്ന് അറുപ്തെഴുപതു. “മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ സംസാരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ (മത്താ. 8:22). കാരണം, തന്റെ പിതാവു മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.

അധ്യായം 10

ഏറ്റവും വൽസല സഹോദരരേ, “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, എന്നു് ദൈവത്തെ വിളിക്കാം എന്നു മാത്രം മനസിലാക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്താൽ പോരാ; പിന്നെയോ, “ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ” എന്നുകൂടിച്ചേർക്കണം. അതായതു് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ, അവിടുന്ന് വിശുദ്ധീകരിച്ചു് ആത്മീയ കൃപയുടെ ജനനത്താൽ പുനസ്ഥാപിച്ചതുവഴി ദൈവപുത്രനാകുവാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ, പിതാവാണ് അവിടുന്ന്. ഈ ശബ്ദം യഹൂദരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; കാരണം, പ്രവാചകന്മാർ വഴി മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കപ്പെടുകയും, സമയത്തിന്റെ പൂർത്തിയിൽ അവരുടെ ഇടയിലേക്കു് അയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത മിശിഹായെ അവർ നിരാകരിച്ചു; എന്നു മാത്രമല്ല, ക്രൂരമായി വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു അവർക്കിപ്പോൾ കർത്താവിനെ പിതാവെന്നു വിളിക്കാൻ പറയില്ല. “പിതാവേ

പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ ആരുംമുതൽ കൊലയാളിയാണ്; അവൻ സത്യത്തിൽ നിലനിന്നില്ല; കാരണം അവനിൽ സത്യമില്ല' (യോഹ. 8:44) എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ കർത്താവു നിരാകരിക്കുന്നു. പ്രവാചകനായ ഏശയ്യിലൂടെ ക്രോധത്തോടുകൂടെ ദൈവം അട്ടഹസിക്കുന്നു: "ഞാൻ മക്കളെ ജനിച്ചില്ല; പോറ്റിവളർത്തി, എന്നാൽ അവർ എന്നെ നിന്ദിച്ചു. കാള അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ അറിയുന്നു; കഴുത അതിന്റെ യജമാനന്റെ തൊഴുത്തും. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ എന്നെ അറിഞ്ഞില്ല. എന്റെ ജനം മനസിലാക്കുന്നില്ല. തിൻമ നിറഞ്ഞ രാജ്യത്തിനു ഹാ, കഷ്ടം! അനിതിയുടെ ഭാരം വഹിക്കുന്ന ജനം, ദുഷ്കർമ്മികളുടെ സന്തതി, ദുർമാർഗികളായ മക്കൾ — അവർ കർത്താവിനെ പരിത്യജിക്കയും ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെ ദൂഷിക്കുകയും ചെയ്തു (1:2-4). ക്രിസ്ത്യാനികളായ നാം "ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ" എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരെ ശിക്ഷ വിധിക്കുകയാണു ചെയ്യുക; കാരണം, ഇപ്പോൾ കർത്താവു നമ്മുടെതാകുവാൻ തുടങ്ങി; തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച യൂദരുടെതല്ലാതായിത്തീർന്നു. പാപം ചെയ്യുന്ന ജനത്തിന് പുത്രരായിരിക്കുവാൻ സദ്ധ്യമല്ല. പാപങ്ങൾക്കു മോചനം ലഭിച്ചവരാണ് പുത്രനെ പേരിൻഹർ. ഇവർക്ക് നിത്യായുസും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവുതന്നെ പറയുന്നു, പാപം ചെയ്യുന്ന ഏവനും പാപത്തിന്റെ അടിമയാണ്. അടിമ വീട്ടിൽ എന്നേയ്ക്കും വസിക്കുന്നില്ല. പുത്രരാകട്ടെ എന്നേയ്ക്കും വസിക്കുന്നു." (യോഹ. 8:34-35).

അധ്യായം 11

കൂടാതെ, കർത്താവിന്റെ കരുണ എത്രമാത്രമാണ്! തന്റെ നന്മയും നമ്മെപ്പറ്റിയുള്ള പരിഗണനയും എത്ര വലുതാണ്! കർത്താവിനെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അവിടുന്നാഗ്രഹിച്ചു, ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനായിരിക്കുന്നതു പോലെ നാമും ദൈവപുത്രരായി കാണപ്പെടുവാൻ അവിടുന്നഭിലഷിക്കുന്നു. കർത്താവു നമ്മെ അനുവദിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മിലാവും ഈ നാമം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ മുതിരുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരരേ, നാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെന്നപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കടമയും നമുക്കുണ്ട് എന്നു നാം അറിയുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം. ദൈവത്തെ പിതാവായി ലഭിച്ചതിൽ നാം സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മെ പുത്രരായി ലഭിച്ചതിൽ ദൈവവും സന്തോഷിക്കുവാനാണിത്. ദൈവാലയങ്ങളെന്നപോലെ നമുക്കു ജീവിക്കാം; നമ്മിൽ കർത്താവ് വസിക്കുന്നുവെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകട്ടെ; നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആത്മാവിൽനിന്ന് അകലാതിരിക്കട്ടെ. ആത്മീയതം

സ്വർഗീയരുമാകാൻ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാം ആത്മീയവും സ്വർഗീയവും ആയതല്ലാത്തതൊന്നും ചിന്തിക്കുവാനോ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ ഇടയാകാതിരിക്കട്ടെ. കാരണം; ദൈവമായ കർത്താവു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: "എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവനെ ഞാനും മഹത്വപ്പെടുത്തും. എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവനെ ഞാനും നിന്ദിക്കും." (1ശമു. 2:30). "നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല, കാരണം നിങ്ങൾ വില്പനയുവാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ" എന്ന് വി. അപ്പസ്തോലനും തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു (1 കൊറി. 6:19-20).

അധ്യായം 12

"നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ" എന്ന് തുടന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വഴി ദൈവം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയല്ല, പിന്നെയോ, നമ്മിൽ അവിടുത്തെ തിരുനാമം പൂജിതമാക്കപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവിനോട് നാം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ, വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവം ആരാലാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക! എന്നാൽ 'ഞാൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കാൻ നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ' എന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് (ലേവ്യ. 20:7) മാതോടീസായിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട നാം, നാം ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്കുവാനായി ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിവസവും ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദിനപ്രതി പാപം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നിരന്തര വിശുദ്ധീകരണം വഴി നമ്മെത്തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്, എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. "ദുർവൃത്തർ, വിഗ്രഹാരാധകർ, വ്യഭിചാരികൾ, സ്വവർഗ്ഗ സംഭോഗികൾ, തസ്കരർ, അത്യാഗ്രഹികൾ, മദ്യപാനികൾ, പരദൂഷകർ, കവർച്ചക്കാർ ആദിയാലവരാരും ദൈവരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുകയില്ല. നിങ്ങളിൽ ചിലരെക്കെ ഇത്തരക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രകാശമാകിയിരിക്കുന്നു; പവിത്രീകൃതരാണ്. കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായുടെ നാമത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലും നിങ്ങൾ നീതികരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്" (1 കൊറി 6:9-11) എന്നു പറയുന്ന ശ്ലീഹാ പ്രഘോഷിക്കുന്നതും ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള പരിഗണനമൂലം നമ്മിൽ വർഷിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധീകരണത്തെത്തന്നെയാണ്. കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായുടെ നാമത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലും നാം പവിത്രീകൃതരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ പവിത്രീകരണം നമ്മിൽ നിത്യം വസിക്കാൻ ഇടയാക്കണമെന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താൻ സുഖപ്പെടുത്തി എഴുന്നേല്പിച്ചവനോട് കൂടുതൽ മോശമായവ വന്നുവേിക്കാതിരിക്കാൻ മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു ന്യായാധിപനുമായ അവിടുന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി

യതുകൊണ്ട്, ദൈവമഹത്വത്താൽ നമ്മിൽ ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പവി
ത്രീകരണവും ജീവനും അവിടുത്തെ സംരക്ഷണയാൽ നമ്മിൽ നിലനിൽ
ക്കേണ്ടതിനായി നിരന്തര പ്രാർത്ഥനകളാൽ രാവ്യം പകലും നാം ഇതി
നായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

അധ്യായം 13

അതിനുശേഷം “നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ” എന്ന് പ്രാർത്ഥന തുട
രുന്നു. അവിടുത്തെ തിരുനാമം നമ്മിൽ പാവനമായിത്തീരണമെന്നു കൂടി
അപേക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം, എപ്പോഴാണു ദൈവം ഭരിക്കാതിരിക്കുന്നത്?
ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉള്ളതുമായ ആ ഭരണം
എപ്പോഴാണ് അവനിൽ ആരംഭിക്കുക? ദൈവം നമുക്കു വാഗ്ദാനം ചെയ്
തിരുന്നതും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലും പീഡാസഹനത്താലും നേടി
യെടുക്കപ്പെട്ടതുമായ ആ രാജ്യം വരണമെന്നാണു നമ്മുടെ അപേക്ഷ. ഈ
ലോകത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപരായ നാം പിന്നീട് കർത്താവായ മിശി
ഹായോടൊപ്പം അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഭരി
ക്കേണ്ടതിനായിട്ടാണിത്. അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പറയുന്നു:
“എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗൃഹീതരേ, വരുവിൻ; ലോകാരംഭം മുതൽ
നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുവിൻ”
(മത്താ 25:24). ഏറ്റവും പ്രിയ സഹോദരരേ, മിശിഹാ തന്നെയാകാം ഈ
ദൈവരാജ്യം. അവിടുന്ന് വരണമെന്നു നാം അനുഭവിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
അവിടുത്തെ ആഗമനം വേഗം സമാഗതമാകണമെന്നു നാം അഭിലഷിക്കു
ന്നു. തന്നിൽ നാം ഉയിർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഉത്ഥാന
മായിരിക്കുന്നതുപോലെ, തന്നിൽ നാം ഭരിക്കാനിരിക്കുകൊണ്ട്, അവനെ
ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമായും മനസിലാക്കാം. സ്വർഗ്ഗരാജ്യമായ ദൈവ
രാജ്യം നാം അന്വേഷിക്കുന്നത് തികച്ചും ഉചിതമാണ്. കാരണം, ഒരു
ഔമികരാജ്യവുമുണ്ടല്ലോ, ഈ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചവൻ അതിന്റെ
ബഹുമാനത്തേക്കാളും രാജ്യത്തേക്കാളും വലിയവനാണ്. ദൈവത്തിനും
മിശിഹായ്ക്കും സ്വയം സമർപ്പിച്ചവൻ ഔമികരാജ്യമല്ല ദൈവരാജ്യം കാം
ക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുകയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തി
ട്ടുള്ളതുപോലെ, തങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ രാജ്യം യഹൂ
ദർക്ക് കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാതെപോയതുപോലെ, നമുക്കും വന്നു
ഭവിക്കാതിരിക്കാനായി നാം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കു
കയും ചെയ്യുക ആവശ്യമാണ്. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, “വളരെപ്പേർ
കിഴക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറു നിന്നും വന്നു സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ അബ്ര
ഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ ദൈവരാജ്യ
ത്തിൽ പന്തിയിലിരിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോ പുറത്തുള്ള

അന്യകാരത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടും. അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും
ഉണ്ടാകും (മത്താ. 8:11-12). ദൈവപുത്രരായിരുന്നപ്പോൾ യഹൂദർ മുമ്പ്
രാജ്യത്തിന്റെ മക്കളുമായിരുന്നു എന്നവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നു. പിതാവി
ന്റെ നാമം അവരുടെയിടയിൽനിന്നു തിരോധിച്ചതോടെ, രാജ്യവും അവ
സാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ‘പിതാവേ’, എന്നു വിളിക്കാൻ
നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുനികളായ നാം,
അവിടുത്തെ രാജ്യം സമാഗതമാകണമെന്നു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

അധ്യായം 14

“നിന്റെ തിരുവിഷ്കം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും
ആകണമെ” എന്നും നാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
അവിടുന്ന് ചെയ്യുവാനുള്ള ആഗ്രഹമല്ല, പിന്നെയോ, ദൈവം ആഗ്രഹി
ക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെ എന്നാണ്. കാരണം, ദൈവം ആഗ്രഹി
ക്കുന്നതു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആരാണെതിരു നിൽക്കുക? എന്നാൽ
എല്ലാക്കാരുടെലിലും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ നമ്മെ തടസ്സപ്പെടു
ത്തുന്നതിന് സാത്താനുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവിഷ്കം നമ്മിൽ
നിറവേറണം എന്നും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതു നമ്മിൽ നടപ്പിലാകു
വാൻ ദൈവതിരുമനസ്സ്, അതായത് അവിടുത്തെ സംരക്ഷണവും
സഹായവും ആവശ്യമാണ്. കാരണം ദൈവിക കരുണയിലല്ലാതെ, സ്വന്തം
ശക്തിയിലാരും ശക്തരാകുന്നില്ല. മാനുഷിക ബലഹീനത വഹിച്ച
കർത്താവ് അതു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു: “പിതാവേ, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ
പാനപാത്രം എന്തെ കടന്നുപോകണമേ.” സ്വന്ത ഇഷ്ടമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ
ഹിതമാണു നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത് എന്നു ശിഷ്യർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കു
വാൻ അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല; അങ്ങയു
ടേതു നിറവേറട്ടെ” (മത്താ. 26:39). മറ്റൊരിടത്ത് അവിടുന്ന് ചെ
യ്യുന്നു, “ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം
ചെയ്യാനല്ല; എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറാനാണ്” (യോഹ 6:38).
പിതാവിന്റെ ഹിതം അനുവർത്തിക്കുവാൻ പുത്രൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ, ദാസ
രായ നാം കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്നതിൽ എത്രയധികം ശ്രദ്ധാ
ലുകളായിരിക്കണം!

വി. യോഹന്നാൻ തന്നെയും തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ
ഹിതമനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു: “ലോകത്തെയാ അതിലുള്ള വസ്തുക്കളെയോ സ്നേഹിക്ക
രുത്; ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമില്ല.
കാരണം, ജഡമോഹം, കണ്ണുകളുടെ ആർത്തി, ജീവിതാഹന്ത-ഇവയാണു
ലോകത്തിലുള്ളത്. ഇതൊന്നും പിതാവിൻ നിന്നുള്ളതല്ല, ലോകത്തി

ന്റെ മോഹത്തിൽ നിന്നുള്ളതത്രെ. ലോകവും അതിന്റെ മോഹങ്ങളും കടന്നുപോകുന്നു; എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്നവൻ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും (1. യോഹ. 2:15-17). എന്നേക്കും നിലനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറണം. മിശിഹാ പഠിപ്പിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും ദൈവേഷ്ടം തന്നെയായിരുന്നു.

അധ്യായം 15

ഉടാതെ, വിനയാന്വിതമായ സംഭാഷണം, വിശ്വാസസ്മിരത, പാക്കുകളിലെ മിതത്വം, പ്രവൃത്തികളിലെ നീതി, പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കരുണ, ധർമ്മികനിഷ്ഠ എന്നിവയായിരുന്നു അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്. ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാനും, എന്നാൽ ഉപദ്രവം പരിഭവം കൂടാതെ സഹിക്കുവാനും, സഹോദരന്മാർക്കു സമാധാനത്തിൽ വർത്തിക്കുവാനും, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും, ദൈവം പിതാവകയാൽ അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും, ദൈവമാകയാൽ അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുവാനും, നമുക്കെതിരായി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത മിശിഹായ്ക്കെതിരായി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുവാനും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹമാം വിധം അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തോടു ചേർന്നിരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ കൃപയിൽ ചുവട്ടിൽ ധൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി നിൽക്കുവാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ നാമത്തെ പ്രതി പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിലുള്ള സ്ഥിരത കാട്ടുവാനുള്ള ബഹുമാനം, സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസരം വേണ്ട ആത്മവിശ്വാസം, നാം എത്തിനായി കിരീടമണിയപ്പെടുന്നുവോ, മരണം വരെയുള്ള ക്ഷമ എന്നിവയും അവിടുനാവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത്, മിശിഹായോടൊപ്പം കൂട്ടവകാശങ്ങളായിത്തീരാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ഇത്, ദൈവകല്പന നിറവേറലാണ്. ഇത്, പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറലാണ്.

അധ്യായം 16

നമ്മുടെ രക്ഷയുടെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും പൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൈവതിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേതുപോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള ഒരു ശരീരവും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാത്മാവും നമുക്കുള്ളതിനാൽ നാം തന്നെ ഭൂമിയും സ്വർഗ്ഗവും ആണ്. രണ്ടിലും, അതായത് ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവഹിതം നിറവേറണമെ എന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജഡവും ആത്മാവും തമ്മിൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പോ

രാട്ടത്തിനിടയിൽ ദിവസവും രണ്ടും തമ്മിൽ മത്സരം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാമാഗ്രഹിക്കുന്നതു ചെയ്യുവാൻ നമുക്കു കഴിയാതെ പോകുന്നു. ആത്മാവ് ദൈവികവും സ്വർഗ്ഗീയവുമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, ജഡം ഭൗമികവും ലൗകികവുമായവ അന്വേഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ തിരുവിഷ്ടം ജഡത്തിലും ആത്മാവിലും നടപ്പാക്കുന്നതുവഴി തന്നിലൂടെ പുനർജന്മം പ്രാപിച്ച നമ്മുടെ ആത്മാവ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി, ദൈവസഹായത്താലും സംരക്ഷണയാലും ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ പൊരുത്തം ഉണ്ടാകണമെന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ പൗലോസ് ശ്രീഹാ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: "ശരീരത്തിന്റെ ദുരാശങ്ക ആത്മാവിനു വിരുദ്ധമാണ്. ആത്മാവിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ശരീരത്തിനും എതിരാണ്. ഇവ രണ്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കാതെ പോകുന്നത്. ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്: വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, അശുഭ്ധി, വിഷയാസക്തി, വിഗ്രഹാരാധന, മന്ത്രവാദം, കൊലപാതകം, ശത്രുത, കലഹം, അസൂയ, കോപം, കക്ഷിമത്സരം, ഭിന്നത, പാഷണ്ഡതകൾ, വിഭേഷം, മദ്യപാനം, മദോന്മത്തത ആദിയായവയാണ്; ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുകയില്ല. ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളാകട്ടെ, സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ക്ഷമ, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ആത്മസംയമനം എന്നിവയാണ്" (ഗലാ. 5:17-22). അതുകൊണ്ട് ദിവസവും നിരന്തരമായ അപേക്ഷകളിലൂടെ ഇതിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതായത്, നമ്മെ സംബന്ധിച്ച ദൈവതിരുച്ചിന്തം സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിറവേറണം. കാരണം, ഭൗമികമായത് സ്വർഗ്ഗീയമായതിനു വഴിമാറിക്കൊടുക്കണമെന്നും, ദൈവികവും ആത്മികവുമായവ നിലനിൽക്കണമെന്നുമാണല്ലോ ദൈവതിരുഹിതം.

അധ്യായം 17

ഏറ്റവും പ്രിയ സഹോദരരേ, ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാനും പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കർത്താവ് കല്പിച്ചിരിക്കാതെ, ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിലായിരിക്കുകയും, സ്വർഗ്ഗീയരാകുവാൻ ഇതുവരെ ത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിലും, മനുഷ്യത്വത്തെ നവീകരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകവഴി ക്രിസ്തു പൂർത്തിയാക്കിയ ആ ദൈവതിരുമനസ്സ്, പൂർത്തിയാകുവാനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. 'ഭൂമി' എന്നല്ല 'ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ്' എന്നാണ് ശിഷ്യരെ അവിടുന്ന് വിളിക്കുക. ആദിമനുഷ്യൻ ഭൗമികനായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാണെന്നു വി. അപ്പസ്തോലൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദുഷ്ടരേ

ടെയും ശിഷ്യരുടെയുംമേൽ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ധാർമ്മികരുടെയും അധർമ്മികരുടെയും മേൽ മഴപെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തെപ്പോലെ, മിശിഹായുടെ അനുശാസന അനുസരിച്ച്, എല്ലാവരുടെയും രക്തംകൊണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. നാം സ്വർഗ്ഗീയരായിരിക്കാൻ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം വഴി ദൈവഹിതം നമ്മിൽ നടന്നതുപോലെ, ഭൃമിയിലും അതായത്, വിശ്വസിക്കാൻ കൂട്ടാക്കത്തവരുടെ ഇടയിലും നടപ്പാകണം. അങ്ങനെ ആദ്യജനനം വഴി ഇപ്പോഴും ഭൗമികരായിരിക്കുന്നവർ, ജലത്താലും ആത്മാവാലും സ്വർഗ്ഗീയരായി ജനിച്ച സ്വർഗ്ഗീയരായിത്തീരുവാൻ തന്നെ.

അധ്യായം 18

“ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടുവരുമുള്ള അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങളെക്കുറഞ്ഞമേ” എന്നു നാം തുടർന്നു യാചിക്കുന്നു. ഇത് ആത്മീയമായും ലളിതമായും നമുക്കു മനസിലാക്കാം. ഏതു തരത്തിൽ മനസിലാക്കിയാലും അതു ദൈവികമായ രക്തംകൊണ്ടു സഹായകമായിരിക്കും. കാരണം, മിശിഹാ ജീവന്റെ അപ്പമാണ്. ഇവിടെയുള്ള അപ്പം എല്ലാവരുടേതാണ്. ഇതു നമ്മുടേതാണ്. ഗ്രഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്നു നാം വിളിക്കുന്നതുപോലെ, ഞങ്ങളുടെ അപ്പം എന്നു നാം പറയുന്നു. കാരണം, മിശിഹായുടെ ശരീരത്തെ സമീപിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പം അവിടുന്നാണ്. മിശിഹായിൽ ആയിരിക്കുകയും ദിവസവും രക്തംകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണമായി വിശുദ്ധ കൂർബാന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം കൂടുതൽ മാതൃകയായ പാപം വഴി പുറംതള്ളപ്പെടുകയും സമ്പർക്കത്തിൽ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെപ്പോലെ സ്വർഗ്ഗീയ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തപ്പെടാതിരിക്കുവാനും മിശിഹായുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു വേർതിരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനും ആയി “ദിനം പ്രതി ഈ അപ്പം ഞങ്ങളെക്കു നൽകണമേ, എന്നു നാം അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവുതന്നെ അരുൾചെയ്യുന്നു: “സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു; എന്റെ അപ്പം കേടാക്കുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന അപ്പം ലോകത്തിന്റെ ജീവനുവേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ശരീരമാകുന്നു” (യോഹ. 6:51:52). അവിടുത്തെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നവർ എന്നേക്കും ജീവിക്കുമെന്ന് അവിടുന്നരുൾചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ശരീരത്തെ സമീപിക്കുകയും കൂർബാന സ്വീകരണത്തിലൂടെ അവിടുത്തെ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണല്ലോ. അതോടൊപ്പംതന്നെ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽനിന്നു വെട്ടപ്പെട്ട്, വേർപിരിഞ്ഞു കഴിയുന്നവർ രക്തത്തിൽനിന്ന് അകന്നുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി നാം ഭയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം.

അധ്യായം 19

ലോകവും അതിന്റെ ആഡംബരവും സമ്പാദ്യങ്ങളുമെല്ലാം ആത്മീയ മഹത്വത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നാം നിലനിൽപ്പിനാർഹ്യമായ കേടാക്കുന്ന മാത്രമേ നമുക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കാം. കാരണം തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങളിലാർക്കും എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല എന്നു കർത്താവു തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു (ലൂ. 14:23). കൂടാതെ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മിശിഹായുടെ ശിഷ്യരാകുവാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നവർ അന്നനുവേണ്ട ആഹാരത്തിനായി അപേക്ഷിക്കണം, അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ദീർഘമായി നീട്ടിവയ്ക്കരുത്: കർത്താവു തന്നെ ഇപ്രകാരം കൽപിക്കുന്നു: “നാളെയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്താകുലരാകേണ്ട. നാളത്തെ ദിനംതന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ. ഒരോ ദിവസത്തിനും അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മതിയല്ലോ?” (മത്താ. 6:34). നാളെയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നു നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മിശിഹായുടെ ശിഷ്യർ അതതു ദിവസത്തേക്കു മാത്രമുള്ള ആഹാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതു തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. കാരണം, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വേഗത്തിലുള്ള ആഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നാം ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നതിനാഗ്രഹിച്ചാൽ അത് അവിടുത്തെ പ്രബോധനത്തിനെതിരായും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെക്കും പ്രത്യാശയെയും ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവാനായ അപ്പസ്തോലനും നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു: എന്തെന്നാൽ നാം ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുവാനും നമുക്കു കഴിയുകയില്ല. ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവുമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കു സംതൃപ്തരാകാം. ധനവാൻമാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രലോനേത്തിലും കെണിയിലും ബുദ്ധിശൂന്യവും ഉപദ്രവകരവുമായ മോഹങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. അവ മനുഷ്യരെ നാശത്തിലേക്കും അപകടത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ധനമോഹമാണ് എല്ലാ തിന്മകളുടെയും മൂലം. ഈ ആഗ്രഹം നിമിത്തം ചിലർ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ച് ഒട്ടേറെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ ചെന്നു ചാടിയിട്ടുണ്ട് (1 തിമോ 6:8-10).

അധ്യായം 20

സമ്പത്ത് നിന്നുദിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണെന്നു മാത്രമല്ല, അവ അപകടകാരികൂടിയായെന്നു അവിടുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. നിഗൂഢമായ വഞ്ചനകൊണ്ട് മനുഷ്യമനസിന്റെ അന്ധതയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന, വശീകരിക്കുന്ന തിന്മകളുടെയെല്ലാം മൂലം സമ്പത്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുക. ഭൗതിക സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുകയും, സമൃദ്ധമായ പിളവിൽ മതിമറന്ന്

അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഡ്ഢിയായ ധനവാനെ അതുകൊണ്ടാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു: "ഭോഷാ, ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്നിൽ നിന്നാവശ്യപ്പെട്ടാൽ നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ ആരുടേതായിരിക്കും?" (ലൂ12:20). മരിക്കാനായപ്പോൾ ആ ഭോഷൻ തന്റെ കളപ്പുരകളിൽ ഉറാം കൊള്ളുകയും, സ്വന്തത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം വിറ്റ പാവങ്ങൾക്കായി വിതരണം ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ നികുഷേപം സംഭരിക്കുന്നു എന്നും പരിപൂർണ്ണനായിത്തീരുന്നു എന്നും കർത്താവു പഠിപ്പിക്കുന്നു. ബാബുയ്യതകളില്ലാത്തവരും, അരകൾ കെട്ടപ്പെട്ടവരും, സ്വകാര്യ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ കെട്ടുകളിൽ കുടുങ്ങുന്നില്ല; അവർക്ക് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാനും, കർത്താവിന്റെ സഹനത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരാനും സാധിക്കും. ബന്ധിതനല്ലാത്തവരും സ്വതന്ത്രനുമായ അവൻ തനിക്കുമുമ്പേ കർത്താവിന്റെ പക്കലേക്ക് അയച്ച ആ സമ്പാദ്യങ്ങളെ അനുയാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായി നാമോരോരുത്തരും നമ്മെത്തന്നെ ഒരുക്കേണ്ടതിനായി, നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കുകയും, പ്രാർത്ഥനയുടെ തത്വത്തിൽ നിന്ന് നാം എങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കണമെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അധ്യായം 21

നീതിമാനായ മനുഷ്യന് അന്നനുഭവേണ്ട ആഹാരം ലഭിക്കാതെ വരില്ല. കാരണം "നീതിമാൻ വിശക്കുവാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കുകയില്ല" (സുഭാ10:3) എന്നും "എന്റെ ഈ പ്രായത്തിനിടയിൽ നീതിമാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായോ, അവന്റെ മക്കൾ ഭിക്ഷയിരക്കുന്നതായോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല" എന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. "എന്തു കേട്കൊണ്ടും എന്തു പാപം ചെയ്യും എന്തു ധരിക്കും എന്നു ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ആകലരാകേണ്ട. എന്തെന്നാൽ പിഴാതീയരാണ് ഇവയെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇവ നിങ്ങൾക്കു വശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിനെയുറപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ദൈവരാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുവിൻ. ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും" (മത്താ 6:31-33) എന്നു കർത്താവു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നൽകപ്പെടുമെന്ന് അവിടുന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. എല്ലാവസ്തുക്കളും ദൈവത്തിൽ നിന്നാകയാൽ ദൈവം ഉള്ളവന് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല; അവനു ദൈവം നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ രാജകൽപനയാൽ സിംഹക്കൂട്ടിൽ എറിയപ്പെട്ട ദാനിയേലിനു കേട്കൊണ്ടും ദൈവികമായി ഒരുക്കപ്പെട്ട ക്രൂരരേഖിലും ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൈവിക മന

ഷ്യൻ പോറ്റപ്പെട്ടു. ഏലിയായുടെ പലായനത്തിലും ഏകാന്തതയിലും ശുശ്രൂഷചെയ്ത കാര്യങ്ങളാൽ പോറ്റപ്പെടുകയും, പീഡനവേളയിൽ കേട്കൊണ്ടും പ്രദാനംചെയ്ത പക്ഷികളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു; വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുകയും പക്ഷികൾ തീർന്നപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഗൃഹലോകനടത്തുകയും ഭ്രാന്തനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു! മാനുഷിക വിഭവത്തിന്റെ ക്രൂരത എത്ര നിന്ദ്യം!

അധ്യായം 22

തുടർന്ന്, 'ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമെ' എന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെപ്രതി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്താൽ പോറ്റപ്പെടുന്ന നാം ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിനായി ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിനുശേഷം പാപമോചനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ലോകജീവിതം മാത്രമല്ല, നിത്യജീവിതംകൂടി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇതു സഹായിക്കും. കടങ്ങൾ എന്നു കർത്താവു വിളിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നാം നിത്യജീവനർഹരാകൂ. 'നീ എന്നോടപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ കടം മുഴുവൻ നിനക്കിളച്ചുതന്നു' (മത്താ. 18:34) എന്നു കർത്താവു തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അറുചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിൽനിന്നു മോചനം യാചിക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവ് അതിന്റെ പാപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളതായിത്തീരുവാൻ തക്കവിധം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി യാചിക്കേണ്ട പാപികളാണ് നമ്മെന്ന് എത്ര ഹിതകരമായും കരുതലോടുകൂടിയും അനിവാര്യമായുമാണ് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത്! എല്ലാ ദിവസവും പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകവഴി, നിഷ്കളങ്കരെന്നു കരുതി ആരും സംതൃപ്തരാകാതിരിക്കാനും, സ്വയം പുകഴ്ത്തി നശിക്കാതിരിക്കാനുമായി, ദിവസവും പാപം ചെയ്യുന്നു എന്ന് എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വി. യോഹന്നാനും തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു: "നമ്മിൽ പാപമില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ നാം സ്വയം വഞ്ചിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നാം ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വിശ്വസ്തനും ധർമ്മീഷ്ടനുമായാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും നമ്മോടു ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാവിധ അധർമ്മത്തിൽനിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും" (1 യോഹ. 1:8-9). നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മാപ്പുപേക്ഷിക്കണമെന്നും, പാപങ്ങളുടെ മോചനം പ്രാപിക്കണമെന്നും ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തന്റെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ വിശ്വാസം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നതിൽ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണെന്ന് അദ്ദേഹം

പറയുന്നു; കാരണം നമ്മുടെ കടങ്ങൾക്കും പാപങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച അവിടുത്തെ നന്നായും, കരുണയും പാപമോചനവും പിന്നാലെ വരുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 23

നമുക്കെതിരായി തെറ്റിച്ചെയ്യുന്നവരോട് നാം ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾക്കും മോചനം ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്, "ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണം" എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നിബന്ധനയായി അവിടുന്ന് ഒരു നിയമം വ്യക്തമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. മറ്റൊരാൾക്ക് അവിടുന്ന് പറയുന്നു, 'നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾക്കും അളന്നുകിട്ടും' (മത്താ.7:2). തന്റെ യജമാനൻ കടമെല്ലാം ഇളവു ചെയ്തിട്ടും തന്റെ സഹഭൃത്യനോട് അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ സന്മനസ്സു കാണിക്കാതിരുന്ന ഭൃത്യൻ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടുന്നു. സഹഭൃത്യനോടു ക്ഷമിക്കുന്നതിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ, യജമാനൻ നൽകിയ മോചനം പോലും അവനു നഷ്ടമായി. തന്റെ പ്രതികൂലാഭിപ്രായത്തിന്റെ വലിയ ശക്തിയോടെ മിശിഹാ ഇതുതന്നെ തന്റെ പ്രബോധനത്തിലും ഉന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്: 'നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ആർക്കെങ്കിലുമെതിരായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അതു നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവിൻ. ഇത്, സ്വർഗസന്മനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കേണ്ടതിനത്രെ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗസന്മനായ പിതാവും നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല' (മർക്കോ.11:25-26). നിന്റെ തന്നെ വിധിവാചകമനുസരിച്ചും പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ചും നീ വിധിക്കപ്പെടുന്ന അന്തിമ വിധിദിവസത്തിൽ, നിനക്ക് ഒഴികഴിവില്ല; നീ തന്നെ ഇതും സഹിക്കണം. കാരണം, സമാധാനസംസ്ഥാപകരായിരിക്കുവാനും ദൈവഭവനത്തിൽ ഏകഹൃദയത്തോടും ഏകമനസ്സോടുംകൂടിയിരിക്കുവാനും അവിടുന്ന് നമ്മോട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ജനനം വഴി നമ്മെ പരിപാലിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവപുത്രരായ നാം ദൈവിക സമാധാനത്തിൽ നിലനിൽക്കാനും, ഒരേ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നാം ഒരേ ഹൃദയത്തോടും ഒരേ മനസ്സോടുംകൂടി ആയിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണിത്. രമ്യതയിൽ കഴിയാത്തവന്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയില്ല. നിരപ്പാക്കുന്ന പ്രാർത്ഥകൾ വഴി ദൈവത്തെ രമ്യപ്പെടുത്തുവാനായി, സഹോദരനുമായി രമ്യപ്പെട്ടതിനുശേഷം മാത്രമേ ബലിപീഠത്തിൽ അണയാവൂ എന്നവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നു. പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഐക്യപ്പെട്ട

ഒരു ജനവും അവരുടെ സമാധാനവും സഹോദരൈക്യവുമാണ് ദൈവത്തിനു പ്രിയങ്കരമായബലി.

അദ്ധ്യായം 24

കായേനും ഹാബേലും അർപ്പിച്ച ആദ്യബലികളിലും, ദൈവം ബലിവസ്തുക്കളിലല്ല, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് നോക്കിയത്. ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചവൻ ബലിവസ്തുവിലും അവിടുത്തെ പ്രീണിപ്പിച്ചു. നിതിമാനും സമാധാനപ്രിയനുമായ ഹാബേൽ കളങ്കമില്ലാത്ത ബലിയർപ്പിക്കുകവഴി, ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ദൈവയേത്തോടും ജുജുമനസ്സോടും നീതിനിഷ്ഠയോടും സമാധാനബന്ധത്തോടുംകൂടി അതു നിർവ്വഹിക്കണമെന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് ദൈവത്തിനു സ്വയം ബലിയായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ദൈവത്തിനുള്ള ബലി യോഗ്യതാപൂർവ്വം അർപ്പിച്ചു; കർത്താവിന്റെ നിതിയും സമാധാനവും ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആദ്യം രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ രക്തത്താൽ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനാശം കുറിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവസാനം കിരീടമണിയിക്കപ്പെടുക; അന്ത്യവിധിനാളിൽ കർത്താവിനാൽ നിതീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ കലഹപ്രിയരും യോജിപ്പില്ലാത്തവരും സഹോദരരുമായി സാക്ഷിക്കുമ്പോലെ അവിടുത്തെ നാമത്തെപ്രതി വധിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായാൽ കൂടി സഹോദരരോടുള്ള അനൈകൃത്തിന്റെ കുറ്റത്തിൽനിന്നു രക്ഷപെടുകയില്ല; കാരണം, സഹോദരനെ വെറുക്കുന്നവൻ കൊലപാതകിയാണെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (1 യോഹ. 3:15). കൊലപാതകി സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയോ ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ എന്നതിലുപരി യൂദാസിന്റെ അനുഗാമിയായിരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവൻ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. രക്തത്താലുള്ള മാമോദീസായ്ക്കുപോലും കഴുകിക്കളയാനാവാത്ത പാപമാണത്! രക്തസാക്ഷിത്വം വഴിപോലും പരിഹരിക്കപ്പെടാനാവാത്ത അപരാധമാണത്.

അദ്ധ്യായം 25

ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ എന്നുകൂടി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കർത്താവ് അന്ത്യവശ്യമായി ഉപദേശിക്കുന്നു. ദൈവം മുൻകൂട്ടി അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എതിരാളിക്കു നമ്മുടെമേൽ യാതൊരധികാരവുമില്ലെന്ന് ഈ ഭാഗത്തു നാം കാണുന്നു;

ദൈവം അധികാരം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രലോനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദോഷമായി ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ നമ്മുടെ കേ്തിയും അനുസരണവും യേശുമെല്ലാം ദൈവത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവിടുവാനാണിത്. വി. ഗ്രന്ഥം ഇതു തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: 'ബാബിലോൺ രാജാവായിരുന്ന നെബൂക്കട് നേസർ ജറുസലേമിനെതിരെ വരികയും അതിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു; കർത്താവ് അത് അവനേല്പിച്ചു കൊടുത്തു' (2 രാജ. 24; ദാനി 1:1). കൂടാതെ നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമുക്കെതിരെ ഉയരുവാൻ തിന്മയ്ക്ക് അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: 'യാക്കോബിനെ കൊള്ളിക്കാർക്കും ഇസ്രായേലിനെ കവർച്ചക്കാർക്കും വിട്ടുകൊടുത്തതാരാണ്? കർത്താവു തന്നെയല്ലേ? നാം അവിടുത്തെയ്ക്കെതിരെ പാപം ചെയ്തു; അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ അവർ ചരിച്ചില്ല; ആകയാൽ അവർക്കു തന്റെ കോപാഗ്നിയും യുദ്ധവീര്യവും യാക്കോബിന്റെമേൽ പർഷിച്ചു. അതു ചുറ്റും ആളിപ്പടർന്നിട്ടും അവർ പഠിച്ചില്ല; പൊള്ളലേറിയതും അവൻ ഉള്ളിൽ തട്ടിയില്ല' (ഏശയ്യാ 42:24-25). വീണ്ടും, സോളമൻ പാപം ചെയ്യുകയും കർത്താവിന്റെ കല്പനകളിലും മാർഗത്തിലും നിന്നു വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ 'കർത്താവ് അവനെതിരായി സാന്താനെ തിരിച്ചുവിട്ടു'. എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (1 രാജ: 11:14).

അധ്യായം 26

നമുക്കെതിരായ അധികാരം രണ്ടുതരത്തിൽ നൽകപ്പെടാം: ഒന്ന് നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ശിക്ഷയായിട്ട്. രണ്ട്, ജോബിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാം കാണുന്നതുപോലെ നാം അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നമുക്കുള്ള മഹത്വമായിട്ട്: 'അവനുള്ള സ്കലത്തിന്മേലും ഞാൻ നിനക്കു അധികാരം നൽകുന്നു. എന്നാൽ അവനെമാത്രം ഉപദ്രവിക്കരുത്' (1:12) എന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ദൈവം ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'ഉന്നതത്തിൽ നിന്നു നൽകപ്പെടാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മേൽ ഒരുധികാരവും നിനക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.' (യോഹ: 19:11) എന്ന് പീഡാസഹനവേളയിൽ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ധിക്കാരപൂർവ്വം നാം നമ്മെത്തന്നെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാനും, അഹങ്കാരത്തോടും ഗർവ്വോടും കൂടി എന്തോ ആണെന്നു ഭാവിക്കാതിരിക്കാനും, പീഡാസഹനത്തിന്റെയും വിശ്വാസ സാക്ഷ്യത്തിന്റെയും മഹത്വം നമ്മുടേതാണെന്നു ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനും, ആയി നമ്മുടെ ബലഹീനതയെയും വൈകല്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാം അനുസ്മരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 'പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ; വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവ് ഒരുക്കുമുള്ളതാണ്; എന്നാൽ ശരീരം

ബലഹീനമത്രേ' (മത്താ. 26:41)എന്നു പറഞ്ഞ് കർത്താവ് എളിയയുടെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്നു. താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും കൂടി പാപം ഏറ്റുപറയുകയും എല്ലാം ദൈവത്തിൽനിന്നാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ദൈവയേത്തോടും ദൈവിക ബഹുമാന്യത്തോടുംകൂടി ദൈവത്തോടപേക്ഷിക്കുന്നവയെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കാനിടയാകും.

അധ്യായം 27

ഇതിന്റെയെല്ലാം അവസാനം, അപേക്ഷകളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളുടെയുമെല്ലാം സംക്ഷിപ്ത രൂപമെന്ന നിലയിൽ ഒരു വാക്യം കൂടി വരുന്നു. 'തിന്മയിൽ നിന്നു കാത്തുകൊള്ളണം' എന്ന് അവസാനം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ ശത്രു നമുക്കെതിരെ ഒരുക്കുന്ന സ്കല വിപത്തുകളെയും 'തിന്മ' എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ കാക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം ശക്തവും വിശ്വസനീയവുമായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും; നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവം അവിടുത്തെ സഹായം ഏത്തിച്ചുതരികയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, 'തിന്മയിൽ നിന്നു കാത്തുകൊള്ളണമേ' എന്ന പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാം കൂടുതലായി ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. തിന്മയ്ക്കെതിരെ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം യാചിക്കുകയും അതു നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ലോകത്തിന്റെയും പിശാചിന്റെയും സ്കല തന്ത്രങ്ങൾക്കുമെതിരെ സംരക്ഷിതരായി നിൽക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിയും. ലോകത്തിൽ ദൈവം സംരക്ഷകനായുള്ളവൻ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തു യേത്തിനാണിടമുള്ളത്?

അധ്യായം 28

ഏറ്റവും വത്സല സഹോദരരേ, ദൈവം നമ്മെ ഹിംസിച്ചു പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമുള്ളതാണെങ്കിൽ, അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം തന്റെ ദിവ്യോപദേശത്താൽ രക്ഷാകരമായ റെവാക്കിൽ ചുരുക്കി. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിർണ്ണയം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമസ്യണമായ കരുണയെക്കുറിച്ചും മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ച ഏശയ്യാ പ്രവാചകനും ഇതുതന്നെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു: 'നീതിയിൽ തന്റെ വാക്ക് പൂർത്തിയാക്കി ചുരുക്കിയും ദൈവം ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ഹെറിയ വാക്കുണ്ടാക്കും.' (10:22-23). ദൈവവചനമായ നമ്മുടെ കർത്താവേശുഗ്രിശിഹാ എല്ലാവരുടെയും പക്ഷം ലേയ്ക്കുവന്നപ്പോൾ, വിജ്ഞാനികളെയും അറിവില്ലാത്തവരെയും ഒരു

പോലെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടി, വർഗ്ഗപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നും കൂടാതെ, സ്വർഗ്ഗീയ ശിക്ഷണം ലഭിക്കുന്നവരുടെ ഓർമ്മയെ ഓരപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും ലളിത വിശ്വാസത്തിനാവശ്യമായവ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുമായി തന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ ഒരു ലഘുസംഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ജീവന്റെ കൃദാശയെ ദിവ്യവും മഹോന്നതവുമായ മിതത്വത്തോടെ ആശ്ളേഷിച്ചു: “ഏക സത്യദൈവമായ അങ്ങയേയും അങ്ങയെപ്പോലെ ഇതരോമിശിഹായേയും അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യജീവൻ” (യോഹ. 17:3). അതുപോലെ തന്നെ, നിയമത്തിലും പ്രവാചകരിലും നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ കല്പന തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: “ഇസ്രായേലേ, കേൾക്കുക; നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവായവാനും” (മർക്കോ. 12:29) എന്നും, “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കണം; ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കല്പന. രണ്ടാമത്തേത് ഇതിനു തുല്യമാണ്. നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം. സമസ്തനിയമവും പ്രവാചകപ്രബോധനങ്ങളും ഈ രണ്ടു കല്പനകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു” (മത്താ. 22:37-40) എന്നും, വീണ്ടും, “മനുഷ്യർ നിങ്ങളോട് എന്തു നന്മ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ നിങ്ങൾ അവരോടും പ്രവർത്തിക്കുവിൻ; ഇതാണ് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും” (മത്താ. 7:12) എന്നും അവിടുന്നുറപ്പിച്ചു.

അധ്യായം 29

പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, വാക്കുകൾ വഴി മാത്രമല്ല, മാതൃക വഴിയും ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നാമെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവിടുന്ന് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചുതന്നു. ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: “അവിടുന്ന് വിജനപ്രദേശത്തേക്ക് പരിവർത്തിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു” (ലൂക്കാ. 5:16); വീണ്ടും, “അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി മലയിലേയ്ക്കു കയറിപ്പോയി; അവിടെ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ചു” (ലൂക്കാ. 6:12). പാപമില്ലാത്തവനായ താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ പാപികൾ എത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം! നിരന്തര അപേക്ഷകളാൽ രാത്രി മുഴുവനും തുടർച്ചയായി അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ, നിരന്തര പ്രാർത്ഥനയിൽ രാത്രിയിൽ നാം എത്രമാത്രം ഉണർന്നിരിക്കണം!

അധ്യായം 30

നമ്മുടെ കർത്താവു തന്നെയും തനിക്കുവേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ യാചിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല; (നിഷ്കളങ്കനായ വ്യക്തി തനിക്കുവേണ്ടി എന്തു പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ്?) പ്രത്യേകം, അവിടുന്ന് പത്രോസിനോടു പറയുന്നതുവഴി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്: “ഇതാ, സാത്താൻ നിന്നെ ഗോതമ്പുപോലെ കൊഴിക്കാൻ ചോദിച്ചു. എന്നാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു” (ലൂക്കാ. 22:31). പിന്നീട് അവിടുന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പിതാവിനോടപേക്ഷിക്കുന്നു: “അവർക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം നിമിത്തം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടിക്കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കാൻവേണ്ടി പിതാവേ, നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ അവരും നമ്മിൽ ആയിരിക്കേണതിനു തന്നെ (യോഹ 17:20-21). സ്വന്തരക്തത്താൽ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു തുകൊണ്ടു മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാതെ, നമുക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൂടി സന്നദ്ധനാകത്തക്കവിധം, അത്രപലതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ രക്ഷയോടുള്ള ധൈര്യം അനുകമ്പയും. പിതാവും പുത്രനും ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ നാമും ആ ഐക്യത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നുവെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐക്യവും സമാധാനവും ചിന്തിക്കുന്നവർ എത്ര വലിയ തീർത്ഥചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഭിന്നിപ്പ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന അവിടുന്ന് തന്റെ ജനം ജീവിക്കേണ്ടതിനായി ഐക്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു.

അധ്യായം 31

ഏറ്റവും പ്രിയ സഹോദരരേ, നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി നിലം കേമ്പോൾ, പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ നമ്മുടെ അപേക്ഷകളിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരും ഏകാഗ്രഹിതരായിരിക്കണം. ജഡികവും ലൗകികവുമായ എല്ലാ ചിന്തകളും നമ്മിൽ നിന്നകന്നിരിക്കട്ടെ; പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും മനസ് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ. പുരോഹിതൻ തന്നെയും “നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ” എന്ന ആമുഖത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി സഹോദരങ്ങളുടെ മനസിനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുക്കുന്നു.

“കർത്താവിന്റെ പക്കലേയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അവ ഉയർത്തുന്നു” എന്നു മറുപടിപറയുന്ന ജനത്തെ, കർത്താവല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചിന്താപീഡമാകരുതെന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കണം. പ്രാർത്ഥനാവേളയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രു,

മനസ്സിനെ സമീപിക്കാതിരിക്കാനായി, എതിരാളിക്കെതിരെ മനസ്സ് അടച്ചിട്ട്, ദൈവത്തിങ്കലേക്കു മാത്രം തുറക്കുക. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നും അധരങ്ങളിൽ മറ്റൊന്നും ആയിരിക്കത്തക്കവിധം, നിഗൂഢമായ ചതിപ്രയോഗം വഴി ദൈവത്തിൽനിന്നു മനസ്സിനെ തിരിക്കാനായി ശത്രു കൂടെക്കൂടെ നൃഴഞ്ഞുകയറുകയും തുളച്ചു കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശബ്ദസ്വരമല്ല കാര്യം, ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ മനസ്സും ചിന്തയും ഒന്നിച്ചു കർത്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടു സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി ആലോചിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്നുമട്ടിൽ മുൻപും ലൗകികവുമായ ചിന്തകളാൽ അലട്ടപ്പെടുകയും വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മനസ്സെ എത്ര വലുതാണ്; നീ നിന്നെത്തന്നെ ശ്രവിക്കാതിരിക്കെ, കർത്താവ് നിന്നെ കേൾക്കണമെന്നു നിനക്കെങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാവും? ശത്രുവിനെതിരെ പൂണ്ണമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണിത്; ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധക്കുറവുമൂലം ദൈവിക മഹത്വത്തെ നാം അപമാനിക്കരുത്. നാം കണ്ണുകളിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരും ഹൃദയത്തിൽ നിദ്ര ചെയ്യുന്നവരും ആയിരിക്കണം. ഉത്തമഗീതത്തിൽ സഭ പറയുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനി ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം: "ഞാനറങ്ങി, പക്ഷേ എന്റെ ഹൃദയം ഉണർന്നിരുന്നു". അതുകൊണ്ട്, ശ്രദ്ധയോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രീഹാ ഉപദേശിക്കുന്നു: "ഉണർവോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുവിൻ" (കൊളോ. 4:2). അതായത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുന്നതായി ദൈവം കാണുന്നവരുടെ അപേക്ഷകൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറിപ്പിക്കുകയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

അധ്യായം 32

കൂടാതെ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഫലശൂന്യവും നിരർത്ഥകവുമായ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ദൈവത്തെ സമീപിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെപ്പിന്നെ നിഷ്ഫലമായ പ്രാർത്ഥന ഫലരഹിതമായിരിക്കും. കാരണം, ഫലം നൽകാത്ത വൃക്ഷമെല്ലാം വെട്ടി തീയിൽ എറിയപ്പെടുന്നതുപോലെ (മത്താ. 7. 19) ഒരു കാര്യത്തിലും, ഫലദായകമല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയില്ല. "ഉപവാസം, ദാനധർമ്മം എന്നിവയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന നല്ലതാണ്" (തോബി. 1:28) എന്നു വി. ലിഖിതം നമ്മെ പറിപ്പിക്കുന്നു. ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കുമനുസരിച്ച് അന്തിമ വിധി ദിവസത്തിൽ പ്രതിഫലം നൽകാനിരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഇന്നും പ്രവൃത്തികളോടു കൂടി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രവി

ക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ തൽപരനാണ്. അങ്ങനെയാണ് ശതാധിപനായിരുന്ന കൊർണേലിയുടെ സിന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരവധി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുകയും ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുപോന്നു. ഒരു ദിവസം ഒൻപതാം മണിക്കൂറിൽ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 'നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ദാനധർമ്മങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർമ്മയ്ക്കായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു' (മട 10:4) എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവഭൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നീതികാിച്ചു.

അധ്യായം 33

നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം വഴി ദൈവത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ എളുപ്പത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലെത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത തോബിയാസിന്റെ മുമ്പിൽ റഹായേൽ ദൈവഭൂതൻ നിന്നത്. ഭൂതൻ പറയുന്നു: "ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നതു മഹനീയമാണ്. നീ സാറായോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധനായവനെ ഞാൻ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു. നീ മുതരെ സംസ്കരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷണമേശയിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് മുതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ മടിക്കാതിരുന്നു നിന്റെ സഭ പ്രവൃത്തി എനിക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ നിന്നെയും നിന്റെ മരുമകൾ സാറായെയും സുഖപ്പെടുത്താൻ ദൈവം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധനായവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏഴു വിശുദ്ധ ഭൂതൻ മാരിൽ ഒരവനായ റഹായേലാണു ഞാൻ" (തോബി. 12:7,15). ഏഴാധാ വഴിയും കർത്താവ് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഇന്നും കാര്യങ്ങൾ പറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ പറയുന്നു: "ഭൂഷ്ടതയുടെ എല്ലാ കെട്ടുകളും പൊട്ടിക്കുക; കടിഞ്ഞാണിടാത്ത കച്ചവടക്കാരുടെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുക; തകർന്നവനെ വിശ്രമത്തിനായി വിടുവിക്കുക; നീതിരഹിതമായ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും തകർക്കുക; വിശക്കുന്നവനുമായി ആഹാരം പങ്കുവയ്ക്കുക; ആവശ്യക്കാരനേയും ഭവനരഹിതനേയും ദിന്റെ ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക; നഗ്നനെ കാണാനിടയായാൽ അവനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുക; നിന്റെ സ്വന്തക്കാരെ നിന്നുദിക്കരുത്. അപ്പോൾ നിന്റെ വെളിച്ചം പ്രഭാതംപോലെ പൊട്ടി വിരിയും; നിന്റെ വസ്ത്രം വേഗത്തിൽ ഉയരും. നിന്റെ നീതി നിന്റെ മുമ്പിൽ പോകും. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നിന്നെ ചുറ്റും; അപ്പോൾ നീ വിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവു നിന്നെ കേൾക്കും. നീ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ 'ഇതാ, ഞാൻ' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയും." (58:6-9).

അവിടുന്ന് സന്നിഹിതനാണെന്നും നമ്മെ ശ്രവിക്കുന്നുവെന്നും അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രബോധനമനുസരിച്ച് ദൈവവേനത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുകയും, ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് അനീതിയുടെ കരുക്കുകൾ അഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അവിടുന്ന് സംരക്ഷിക്കും എന്ന് അവിടുന്ന് അരുൾചെയ്യുന്നു. ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവർ ശ്രവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ ദൈവവും ശ്രവിക്കും. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ശ്രീഹാ തന്നെ, ക്ലേശാവസരങ്ങളിൽ സഹോദരരാൽ സഹായിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടവ ദൈവത്തിനുള്ള ബലിയായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു: 'എപ്പോഴൊരിക്കലും വഴി നിങ്ങൾ കൊടുത്തുപോയി, പരിമളകാഴ്ചയും സ്വീകാര്യബലിയും ദൈവത്തിനേറാം പ്രിയകരവുമായി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചതിനാൽ എനിക്കെല്ലാം തികഞ്ഞതിരിക്കുന്നു.' (ഫിലി.4:18). കാരണം, ഒരുവൻ പാവങ്ങളോട് അലിവുകാണിക്കുമ്പോൾ, അതു ദൈവത്തോടുതന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്; ഏറ്റവും ചെറിയവനു നൽകുന്നവൻ ദൈവത്തിനടുതന്നെ നൽകുന്നു; ആത്മീയാർത്ഥത്തിൽ, അവൻ ദൈവത്തിനു മധുരപരിമളം ബലിയർപ്പിക്കുന്നു.

അധ്യായം 34

ദാനിയേലിനോടൊപ്പം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ബന്ധനത്തിൽ വിജയികളാകുകയും ചെയ്ത മൂന്നു ബാലൻമാർ-കാലാന്ത്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുവാൻ തീർന്നവർ (ത്രിത്വത്തിന്റെ സൂചനയായി-മൂന്നും ആറും ദമ്പത്യം മണിക്കൂറുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. മൂന്നിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒന്നും മണിക്കൂർ, പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ത്രിത്വത്തിന്റെ സംഖ്യയെ കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആറിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന നാലാം മണിക്കൂർ, രണ്ടാമത്തെ ത്രിത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഏഴിൽനിന്ന് ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഓരോ മൂന്നു മണിക്കൂറിലും പരിപൂർണ്ണ ത്രിത്വം എണ്ണപ്പെടുന്നു. വളരെക്കാലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഒരാധ്യാത്മികാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമയകാലം തീർന്നിരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള നിശ്ചിതവും നൈയാമികവുമായ സമയമായി തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും ദൈവരാധകർ അതിനു വിധേയരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പുരാതന നീതിമാൻമാർ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതിനാൽ, പ്രതീകങ്ങൾ മുമ്പ് സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന എന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടു.

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ കൃപ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി, മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ ശിഷ്യരുടെമേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശിച്ചു. വിജാതീയരെ മാമോദീസാ മുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശങ്കിച്ചിരുന്ന പത്രോസിനോട് ഒരടയാളത്തിലൂടെയും ശബ്ദത്തിലൂടെയും

രക്തയുടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കണമെന്നു ദൈവം കല്പിച്ചത് ആറാം മണിക്കൂറിൽ, അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി മട്ടുപ്പാവിൽ കയറിയപ്പോഴായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെയും ആറാം മണിക്കൂറിൽ ദമ്പതാമണിവരെ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട്, നമ്മെ രക്ഷിക്കാനും പുനർജീവിപ്പിക്കാനുമായി തന്റെ രക്തം വഴി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കൊണ്ട് സ്ഥാനത്തിലൂടെ തന്റെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.

അധ്യായം 35

ഏറാം പ്രിയ സഹോദരന്മാരേ, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ടാചരിച്ചിരുന്ന യാമങ്ങൾക്കു പുറമെ സമയങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനം ആഘോഷിക്കുവാനായി നാം പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം: 'എന്റെ രാജാവേ, എന്റെ ദൈവമേ, അങ്ങയോടാണല്ലോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കർത്താവേ, പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ; പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുകയും നിന്നെ കാണുകയും ചെയ്യും' എന്ന സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ (5:2-3) പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നേരത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും, പ്രവാചകനിലൂടെ കർത്താവു പറയുന്നു: 'നമുക്കു ദൈവമായ കർത്താവിങ്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രഭാതത്തിൽ അവർ എന്നെ അന്വേഷിക്കും' (ഹോശിയ, 6:1).

അതുപോലെ സൂര്യോന്മുഖത്തിലും ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും നാം തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥിക്കണം. യഥാർത്ഥ സൂര്യനും യഥാർത്ഥ ദിവസവും കർത്താവുതന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിലെ സൂര്യനും ദിവസവും ചിൻവാങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെമേൽ പ്രകാശം വർഷിക്കണമേ എന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിത്യമായ പ്രകാശത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുവാനായി അവിടുത്തെ വരവിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ, 'ദിവസം' എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. 'പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ കല്പ് വേനത്തിന്റെ മൂലകളായിത്തീർന്നു; ഇതു കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇതു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിസ്മയാവഹമായിരിക്കുന്നു. കർത്താവൊരുക്കിയ ദിവസമാണിത്. ഇന്ന് സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കാം' എന്ന് അവൻ പറയുന്നു (118:22-23). അവിടുന്നാണു സൂര്യനെന്ന് മലാക്കി പ്രവാചകൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു: 'എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നീതിസൂര്യൻ ഉദിക്കും. അതിന്റെ ചിറകുകളിൽ സൗഖ്യമുണ്ട്' (14:2). തിരുലിഖിതങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുതന്നെയാണ് സത്യസൂര്യനും സത്യദിവസവുമെങ്കിൽ, ആ ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുനികരക്കാണ്, ദൈവത്തെ തുടർ

ച്ചയായി എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കേണ്ടാത്ത ഒരു മണിക്കൂറും ഇല്ല. പ്രാർത്ഥനകളാലും അപേക്ഷകളാലും ദിവസം മുഴുവനും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ നാം നിഷ്ഠയുള്ളവരായിരിക്കണം. ശ്രമിക നിയമമനുസരിച്ച് മാറിമാറി വരുന്ന രാത്രികൾ, ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി വരുന്നു; പ്രകാശത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് രാത്രിയിൽ പോലും ദിവസമുള്ളതുകൊണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് രാത്രി ഒരുപ്രദവവും ചെയ്യുന്നില്ല. ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശമുള്ളവന് എപ്പോഴാണ് വെളിച്ചമില്ലാതിരിക്കുക? ക്രിസ്തു, സൂര്യനും ദിവസവുമായിരിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴാണ് സൂര്യനും ദിവസവും ഇല്ലാതിരിക്കുക?

അധ്യായം 36

പ്രകാശമായ ക്രിസ്തുവിൽ എപ്പോഴും ആയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് രാത്രിയിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ നിന്നു വിരമിക്കാതിരിക്കാം. ഇടവേള കൂടാതെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്ത വിധവയായ ഹന്നാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിക്കു പാത്രമായിത്തീർന്നു. "അവൾ ദേവാലയം വിട്ടു പോകാതെ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും രാപകൽ ദൈവത്തെ സേവിച്ചിരുന്നു" എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ലൂക്കാ, 2:37). ഇതുവരെ പ്രകാശം ലഭിക്കാതിരുന്ന വിജാതീയരോ, പ്രകാശത്തെ തിരസ്സുരിച്ച് അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന യഹൂദരോ ഇതു കാണേണ്ടതായിരുന്നു; എല്ലായ്പ്പോഴും കർത്താവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും എന്താകുവാനാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സഭാ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയ സഹോദരരേ, ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് രാത്രിയെ പകലായി പരിഗണിക്കാം. എപ്പോഴും നാം പ്രകാശത്തിലാണ് ചരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കു വിശ്വസിക്കാം (1 യോഹ. 1:7). നാം ഇരുട്ടിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടു; അത് ഇനിയും നമുക്കു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കട്ടെ; രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ; പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള അവസരം അലസതമൂലമോ, ഉപേക്ഷമൂലമോ, ദുർവ്യയം ചെയ്യരുത്; ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക പരിഗണനയാൽ ആത്മീയമായി വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്ത നാം എന്തായിത്തീരുവാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അത് അനുകരിക്കണം. ദൈവരാജ്യത്തിൽ രാത്രിയില്ലാതെ, പകൽ മാത്രം അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന നാം പകലിലെന്നതുപോലെ രാത്രിയിലും ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം; എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയുവാനുമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇവിടെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലും കൃത്യജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നതിലും നിന്നു പിന്തിരിയാതിരിക്കാം.

III

ഒരിജൻ

ആദിമസഭയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാനായിരുന്ന ഒരിജൻ. അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ മാതാപിതാക്കളിൽനിന്ന് ക്രി. വ. 185-ൽ അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ ജനിച്ചു. ചെറുപ്പത്തിലേ ബൈബിളിലും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുമുള്ളിലും അദ്ദേഹത്തിനു ശിക്ഷണം ലഭിച്ചു. അക്കാലത്തുണ്ടായ മതപീഡനത്തിൽ (ക്രി. വ. 202-ൽ) ഒരിജന്റെ പിതാവ് ലയോണിദാസ് രക്തസാക്ഷിയായി. റോമൻസർക്കാർ ഒരിജന്റെ വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടി. തുടർന്ന് അദ്യയാപകവൃത്തി ചെയ്ത് ഒരിജൻ കൂട്ടുംബം പുലർത്തി. 18-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അലക്സാണ്ട്രിയൻ കലാലയത്തിലെ പ്രധാന അദ്യയാപകനായി.

ഒരിജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അലക്സാണ്ട്രിയൻ കലാലയം കീർത്തിയുടെ പാരമ്യത്തിലെത്തി. പ്രഗത്ഭനായ അദ്യയാപകൻ, ആദിമസഭയിലെ പ്രശസ്തനായൊരു പണ്ഡിതൻ, കഠിനമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമ, ഒരു വിശ്വവിജ്ഞാനകോശം, ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധിരാക്ഷസൻമാരിൽ ഒരാൾ എന്നിങ്ങനെ ഒരിജൻ ശോഭിച്ചു. സഭാചരിത്രകാരനായ എവുസേബിയസ് (1339) ഒരിജനെപ്പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക; "അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുപോലെ ആയിരുന്നു ജീവിതവും; അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതംപോലെ വാക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ ദിവ്യശക്തിയുടെ സഹകരണത്തോടെ അനേകരെ തന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ അവൻ പങ്കുകാരനാക്കി" (സഭാചരിത്രം. 6, 3, 7). ഒരിജനെ 'ഉറുക്കുമനുഷ്യൻ' എന്നാണു ചരിത്രകാരൻ വിളിക്കുന്നത്. എവുസേബിയസ് തുടരുന്നു: 'ഏറ്റവും താത്പരമായ രീതിയിലത്രേ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഉപവാസത്തിലായിരിക്കാം അദ്ദേഹം സ്വയം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റു ചിലപ്പോൾ ജാഗ്രതത്തിലായിരിക്കാം. അദ്ദേഹം തറയിലല്ലാതെ ഒരിക്കലും കട്ടിലിൽ കിടന്നിട്ടില്ല. 'രണ്ടു വസ്ത്രങ്ങളോ രണ്ടു ജോഡി ചെരിപ്പുകളോ പാടില്ല; ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്തയാൽ ആകുലചിന്തരോകേഞ്ച് എന്നു തുടങ്ങിയ കർത്തൃപ്രബോധനങ്ങൾ ശരിയായി പാലിക്കണം; എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു നിഷ്കർഷ ഉണ്ടായിരുന്നു' (സഭാ. 6, 3; 9-10),

ഒരിജന്റെ അദ്യോപന കാലഘട്ടത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം: ഒന്നാം ഭാഗം അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ (203-231); രണ്ടാംഭാഗം പലസ്തീനയിലെ കേസറിയയിൽ (231-553). കീർത്തിയിൽനിന്നു പ്രശസ്തിയിലേക്കും, പ്രശസ്തിയിൽനിന്നു പെരുമയിലേക്കും, പെരുമയിൽനിന്ന് ഉന്നതിയിലേക്കുമുള്ള കുതിച്ചുകയറ്റമായിരുന്നു ഒരിജന്റെ ജീവിതം. തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോമാ, ഗ്രീസ്, പലസ്തീന, അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയിരുന്നതായി രേഖകളുണ്ട്. 253-ൽ 69-ാം വയസിൽ ടയറിൽ വെച്ച് മതപിന്ധനം സഹിച്ച് ജയിലിൽ കിടന്ന് ഒരിജൻ മരിച്ചു. തന്റെ ജീവിതകാലത്തും മരണശേഷവും അദ്ദേഹം വിരുദ്യതയുടെ അടയാളമായിരുന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്രൂശിതനെ പൂർണ്ണമായി അനുകരിച്ചു. എപ്പോഴും ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീവ്രമായ അഭിലാഷം: 'സഭാപരവും അപ്പസ്തോലികവുമായ പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നു വ്യത്യാസമില്ലാത്തതും സത്യമായി അംഗീകരിക്കാവുന്നതും' എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രധാന കൃതിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പറയുന്നു (പെരി ആർക്കോൻ, ആമുഖം, 2). അതനുസരിച്ചു ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; അതു സ്വന്തം രക്തംകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു.

ഒരിജന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ തർക്കങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഉയർന്നു. ഒരിജന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ആരാധകരും ഒരുവശത്തും ശത്രുക്കൾ മറുവശത്തും നിന്ന് വലിയ വാദകോലാഹലങ്ങളുയർത്തി. 'ഒരിജനിസം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബദ്ധോപദേശം ഒരിജൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നും ഇല്ലെന്നുമായിരുന്നു തർക്കം. ക്രി. വ. 543-ൽ ജസ്റ്റിനിയൻ ചക്രവർത്തി ഒരിജന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിലെ പതിനഞ്ചെണ്ണം അബദ്ധങ്ങളാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. 553-ലെ സാർവത്രിക സിനഡു അത് ആവർത്തിച്ചു.

കൃതികൾ

ഒരിജന്റെ മരണത്തിനുശേഷം ഉടലെടുത്ത കോലാഹലങ്ങൾ മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേകകൃതികൾ നശിക്കുന്നതിനിടയായി. ശേഷിച്ചവ തന്നെയും ലത്തീൻ വിവർത്തനങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എപ്പിഫാനിയസ് പറയുന്നത് ഒരിജൻ 6000 കൃതികൾ രചിച്ചു എന്നാണ് (പ്രാഷ. 64.63). ഒരിജന്റെ 2000 കൃതികളെപ്പറ്റി വി. ജോം പറയുന്നു (റൂഫീന സിനെതിരെ, 2.22). 800 കൃതികളുടെ പേരുകൾ നമുക്കറിയാം. വി. ജോം. വി. പഴുതായ്ക്കയച്ച കത്തിൽ ഇക്കാര്യമുണ്ട് (ലേഖനം 33). ഒരിജനെ സഹായിക്കാൻ പണക്കാരായ ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരേ സമയം ഏഴിലേറെ പുരുക്കൈഴത്തുകാർ ഒരിജന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു സഭാ. 6.23. 1-2; ജി. പേടിയത്ത്, ആദിമസയുടെ സന്ദേശം, 1938. പേജ് 273ff.)

പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് (പെരി എവുക്കേസ്)

അബ്രോസ്യസ് എന്ന സുഹൃത്തിന്റെയും താസ്യാനാ എന്ന സ്ത്രീയുടെയും ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഒരിജൻ ഈ കൃതി ക്രി. വ. 233/4-ൽ രചിച്ചത്. ഇതിന് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്: ഒന്നാംഭാഗം (അധ്യായം:3-17) പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി പൊതുവായും രണ്ടാംഭാഗം (18-30) കർത്തൃപ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും, ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഒരനുബന്ധം (31-33). പ്രാർത്ഥനാവസരങ്ങളിൽ ആത്മശരീരങ്ങളുടെ നില, ആംഗ്യങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പററിയ സ്ഥലം, ആരോടു പ്രാർത്ഥിക്കണം, വിവിധയിനം പ്രാർത്ഥനകൾ ആദിയായ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. 'പിന്നോരവസരം കുറേക്കൂടി വിപുലമായി ഒരു കൃതി എഴുതാം; ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം.' എന്ന് തന്റെ സുഹൃത്തിനെ ഒരിജൻ അറിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ വാഗ്ദാനം അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല.

ഒരിജന്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ആഴം അറിയാൻ ഈ കൃതി വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ പ്രതിപാദനമാണിത്. മിനുഷ്യന് അസാധ്യമായവ ദൈവകൃപയാലും ക്രിസ്തുവിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും സഹായത്താലും എളുപ്പമാണ് എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആമുഖം തുടങ്ങുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് 'എവുക്കേ', 'പ്രൊസെവുക്കേ' (അധ്യായം. 3-4) ആദിയായ വേദപുസ്തക പദങ്ങൾ അപഗ്രഥനാവിഷയമാക്കിയിട്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രയോജനവും ആവശ്യവും വിശദമാക്കുന്നു (5). 'നാം ചോദിക്കുന്നതിനു മുൻപേ ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ' എന്നും ദൈവം എല്ലാം മുൻനിർണ്ണയം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല' എന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. 'ദൈവത്തിന് പക്കലേക്കുയരുന്നവർക്കു ദിവ്യസൗന്ദര്യവും ശ്രേഷ്ഠതയും ദർശിക്കുവാനുള്ള സ്വതന്ത്രമനസ്സും ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ' എന്ന് വി. ഗ്രനാഥം സാക്ഷിക്കുന്നു.

ദൈവവുമായുള്ള അനുസ്യൂതസംഭാഷണം വ്യക്തികളുടെ സമ്പൂർണ്ണാസ്തിത്വത്തെ സ്വപർശിക്കുന്നതാണ്. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുമായി ഐക്യപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥന നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നതല്ല. തന്റെ ദൈവിക ജീവനിൽ ഭാഗിക്കാകുക, സ്വർഗവുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുക എന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ മാതൃക. മാലാഖമാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ചു കാവൽമാലാഖമാരുടെയും പരേതരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളോടു കൂടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചേർത്ത് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ആരാധന അവിടന്ന് അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിനെ ബലവത്താക്കുന്നു; ദുഷ്ടർത്ഥമർക്കളെ ഓടിച്ചുകളയുന്നു.

അതുകൊണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ നിശ്ചിതയാമങ്ങളിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം. ദൈവവുമായി സംസർഗ്ഗം ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും നൈമിഷികമായ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ അല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വർഗ്ഗീയകാര്യങ്ങളാണ് നാം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്.

1 തിമോ 2: 1. വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് നാലുതരം പ്രാർത്ഥനകൾക്കു വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണം നൽകുന്നു: യാചന, ആരാധന, അപേക്ഷ, കൃതജ്ഞത. ആരാധന ദൈവത്തിനു മാത്രം നൽകേണ്ടതാണ്. ക്രിസ്തു തന്നെയും പിതാവിനെ ആരാധിക്കുവാനാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. നാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പുത്രനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പിതാവിനെ നാം ആരാധിക്കണം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ വ്യാഖ്യാനം വളരെ മനോഹരമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ സ്വർഗീയമായിരുന്നെങ്കിലേ ഇപ്രകാരം പറയാൻ സാധിക്കൂ. പഴയ നിയമത്തിന് ഇത് അജ്ഞാതമായിരുന്നു. ദത്തുപുത്രൻമാരായി തീർന്നവർക്കേ ദൈവത്തെ 'പിതാവേ', എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയൂ.

കൃതിയിലുടനീളം ആന്തരികമായ ഒരുക്കത്തിന് ഒരിജൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ശുദ്ധഹൃദയമുണ്ടെങ്കിലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കൂ. പാപത്തിൽ നിന്നകന്നിരിക്കണമെന്നു സാരം. അമിതമായ ജഡികചാച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് അകന്നിരുന്നെങ്കിലേ പാപംകൂടാതെ വ്യാപരിക്കാൻ ശക്തി ലഭിക്കുവുള്ളൂ. വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. സഹോദരങ്ങളുമായി പരിപൂർണ്ണമായി രമ്യപ്പെട്ടവർക്കു മാത്രമേ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുവുള്ളൂ. വികാരങ്ങളെയും ഭാവനകളെയും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കൂടുതൽ ആന്തരികമായി ഒരുങ്ങിയവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വേഗം കേൾക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലേക്കു നമ്മെ നയിക്കുന്നു.

പ്രാചീന സഭയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈജിപ്തിലെ സന്യാസികളുടെ ഇടയിൽ, ഈ കൃതിക്ക് വളരെയധികം സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു.

പ്രാർത്ഥന

ആമുഖം

അധ്യായം 1

ദൈവത്തിന്റെ കാര്യവും അതിവിപുലവും അളവിന് അതീതവും മാകുന്നു. യേശുക്രിസ്തു വഴിയായി ഈ കാര്യവും മനുഷ്യരുടെമേൽ വർഷിക്കപ്പെട്ടു. ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യവും മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ പക്കൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന സേവകനാണ് യേശുക്രിസ്തു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി അവിടുന്ന് ദൈവഹിതം വഴിയായി നമ്മുടെ പരിമിത യുക്തിപരവും മർത്തുവുമായ സ്വഭാവത്തിന് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ മാഹാത്മ്യമാർന്നവയും മനുഷ്യന്റെ പരിമിതികൾക്ക് അതീതവും നമ്മുടെ മാനുഷിക സ്വഭാവത്തിന് വളരെ ഉപരിയായിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സകല വസ്തുക്കളുടെയും സൃഷ്ടിക്കു കാരണമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിനസാദ്ധ്യമത്രേ. ദാവീദിന്റെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ദൈവം എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും തന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചു (സങ്കീ: 104:24). എന്നാൽ അസാദ്ധ്യമായ അക്കാര്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവഴി സാധ്യമായിത്തീരുന്നു. അവിടുന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധീകരണവും പരിത്രാണവും ആയിരിക്കുന്നു" (1. കൊറി. 1:30). 'ദൈവശാസനങ്ങൾ ആർക്കു ഗ്രഹിക്കാനാകും? കർത്താവിന്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിയാൻ ആർക്കു കഴിയും? മത്തുരുടെ ആലോചന ഭീതികരമാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനിശ്ചിതവും. നശ്വരശരീരം ആത്മാവിനു ദുർവഹമാകുന്നു. ഈ കളിമൺകൂടാരം ചിന്താശീലമുള്ള മനസ്സിനെ തെരുക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഉഘ്വിക്കുക ദുഷ്കരമത്രേ. ഭൂതലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പോലും ശരിയായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിഷമമുണ്ട്; എങ്കിൽ ആകാശത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ആര് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും?" (വിജ്ഞാനം 9: 13-16). ആകാശത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കുക അസാദ്ധ്യമാണെന്ന വസ്തുത ആർ നിഷേധിക്കും? എന്നാൽ അസാദ്ധ്യമായ കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാര്യവും മൂലം സാധ്യമായിത്തീരും. മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗം വരെ ഉയർത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മൂന്നു സ്വർഗ്ഗങ്ങളിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. എന്തെന്നാൽ അവാച്യവും മനുഷ്യനു വിവരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ രഹസ്യ വചനങ്ങൾ ആവൻ കേട്ടുപല്ലോ (2 കൊറി. 12:2.4).

കർത്താവിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കുക മനുഷ്യസാദൃശ്യമാണെന്നു പറയാൻ ആർക്കു കഴിയും? എന്നാൽ ഇക്കാര്യവും ക്രിസ്തുവഴി ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് അനുവദിച്ചു.

മനുഷ്യരുടെ കർത്താവായ ദൈവം തന്റെ ഹിതം മനുഷ്യരെ അറിയിക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ അവരുടെ യജമാനനായിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; താൻ നേരത്തേ ആരുടെ യജമാനനായിരുന്നോ അവരുടെ സുഹൃത്തായിത്തീരുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ അന്തർഗതങ്ങൾ അവന്റെ ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊരാളാണ് അറിയുക? അതുപോലെതന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ഗ്രഹിക്കുക ദൈവാത്മാവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ല (1 കൊറി 2:11). അതിനാൽ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക മനുഷ്യന് സ്വയം അസാധ്യം തന്നെ. എന്നാൽ ഇതു സാദൃശ്യമായിത്തീരും. എങ്ങനെയെന്നു നോക്കുക: "നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണല്ല, പ്രത്യുത ദൈവം നമുക്കായി വർഷിക്കുന്ന ദാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണു്, അക്കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അതു ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭാഷയിലല്ല, ആത്മാവിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടാണു്" (1 കൊറി 2:12-13).

അധ്യായം 2

1. ഏന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കേ്തിയുള്ള യാളായ അംബ്രോസ്, ഏറ്റവും വിനയവും ധീരതയുമുള്ള വനിതയായ താസ്യാനാ, 2 (സത്രീകളുടെ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകതകളുടെ പ്രായം അവർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു സാറായെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞത് താസ്യാനായെ സംബന്ധിച്ചും ശരിയായിരിക്കട്ടെ എന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു). നാം പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ചു പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് അസാദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാൽ സാദൃശ്യമായിത്തീരുന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്തിന് എന്നു നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ അതിനു കാരണമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചു

1. അലക്സാണ്ടർ പ്രിയായിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ ധനാധ്യനായിരുന്നു അംബ്രോസ്. വലന്റീനിയൻജ്ഞാനവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന അംബ്രോസിനെ ഒരിജനാണു മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയത്. ഒരിജന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ചുരുക്കിയെഴുതുവാൻ പകർത്തിയെഴുതുവാൻ മായി അംബ്രോസ് സഹായികളെ നിയമിച്ചു (എവുസേബിയസ്, സഭാചരിത്രം, (6. 23. 1f). ഇതും മറ്റ് പല കൃതികളും എഴുതുവാൻ ഒരിജനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അംബ്രോസാണ്.
2. അംബ്രോസിന്റെ സഹോദരിയോ ഭാര്യയോ ആണ്.

പര്യാപ്തവും സാദരവുമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുക എന്നുള്ളത് എന്റെ സ്വന്തം കഴിയാകാത്തു ചെയ്യാനസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. പ്രാർത്ഥന എന്നിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോടു് എപ്രകാരം സംസാരിക്കണം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നിത്യാദികാര്യങ്ങളാണു നമുക്കു പരിഗണിക്കാനുള്ളത്. 3 വെളിപാടുകളുടെ മഹത്വം നിമിത്തം താൻ അവനിൽ കാണുന്നതിലും അവനിൽ നിന്നു കേൾക്കുന്നതിലും ഉപരിയായി സ്വയം ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനും അവൻ (പൗലോസ്) അടങ്ങുന്നു (2 കൊറി. 12:6). പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് തനിക്കറിവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു. "വേണ്ടവിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ" എന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. (റോമ. 8:26). അതിനാൽ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ; വേണ്ടവിധത്തിലും, വേണ്ടകാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഫലമില്ല. എന്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു പ്രയോജനം?

2. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളിൽ എന്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലെ വാക്കുകളെയാണു ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളിന്റെ മനോഭാവവും അർത്ഥമാക്കുന്നു.

കേരളം എന്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതിന് ഇതിടെ ഒരു ഭാഹരണം പറയാം. "മഹത്തായകാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്കു നൽകട്ടെ" 4 "സ്വർഗ്ഗീയമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുക, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും" 5 "നിങ്ങളെ അധികം വേർപിടിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ". "അതിനാൽ കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരെ അയയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ വിളവിന്റെ നാമനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ". "പ്രലോനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ". "നിങ്ങളുടെ പാലായനം ശീതകാലത്തോ ശാബ്ബതിലോ ആകാതിരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ". "നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിഭാഷണം ചെയ്യരുത്" 6 ഇങ്ങനെ പലതും.

3. ഇവിടെ എന്തോ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്.
4. മത്താ. 6:33 കാണുക.
5. യോഹ. 3:12; മത്താ. 6:33; ലൂക്കോ. 12:31.
6. ലൂക്കോ. 6:28; മത്താ. 9:38; ലൂക്കോ. 22:40 മത്താ. 24:20; മത്താ. 6:7.

ഇനി, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ എനിക്കു് അനുസ്മരിപ്പിക്കാനുള്ളതു് ഇതാണു്: 'അതിനാൽ പുരുഷൻമാർ കോപമോ കലഹമോ കൃടാതെ എല്ലായിടത്തും തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ വിനയത്തോടും വിവേകത്തോടുംകൂടെ ഉചിതമായ വിധം വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തു്കൊണ്ടു് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. പിന്നിയ മൂടിയോ സ്വച്ഛന്ദമോ രത്നങ്ങളോ വിലയേറിയ ഉടയാടകളോ കൊണ്ടു് അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ അലങ്കരിക്കരുതു്. മറിച്ചു്, ദൈവഭയമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കു യോജിച്ചവിധം സത്പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു് അവർ സമാലംകൃതരായിരിക്കട്ടെ' (1 തിമോ. 2:8-10). പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു് ഒരു പാഠംകൂടെയുണ്ടു്: 'അതിനാൽ നീ ബലിപീഠത്തിൽ കാഴ്ചയർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരനു് നിന്നോടു് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെന്നു് അവിടെ വച്ചു നീ ഓർമ്മിക്കുന്ന പക്ഷം നിന്റെ കാഴ്ചവസ്തു അവിടെ ബലിപീഠത്തിനുമുമ്പിൽ വച്ചിട്ടു്, ആദ്യം പോയി സഹോദരനോടു രമ്യപ്പെടുക; പിന്നെ വന്നു കാഴ്ചയർപ്പിക്കുക' (മത്താ. 5:23). പാപത്തിന്റെ ദുർഗന്ധത്തിൽനിന്നു വിമുക്തമായ ആത്മാവിൽ നിന്നുയരുന്ന പരിമളപൂരിതമായ പ്രാർത്ഥനാമൊഴികളെക്കൊണ്ടു് ഉത്കൃഷ്ടമായ എന്തു്കാഴ്ചയാണു് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യനു് സാധിക്കുക? എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതിനുള്ള മറ്റൊരുദാഹരണം ഇതാണു്: പ്രാർത്ഥനാജീവിതത്തിനായി കുറെക്കാലം പിരക്തി പാലിക്കാൻ ഇരുവരും തീരുമാനിക്കുമ്പോഴല്ലാതെ പരസ്പരം നൽകേണ്ട അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതു്. അതിനുശേഷം ഒന്നിച്ചുചേരുകയും വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളുടെ സംയമനക്കുറവുനിമിത്തം പിശാചു നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും' (1 കൊറി. 7-5).

ഇതനുസരിച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരൊരു വിവാഹജീവിതത്തിന്റെ അപണ്ണി നിയമമായ രഹസ്യങ്ങൾ ബഹുമാനത്തോടും ആത്മസംയമനത്തോടും വികാരാധിക്യമില്ലാതെയും നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ വേണ്ടവിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയാം. ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഉഭയസമ്മതം വൈകാരികമായ താല്പര്യങ്ങളെ നീക്കുകയും സംയമനക്കേവു പരിഹരിക്കുകയും അങ്ങനെ, നമ്മുടെ ചെലവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിനു് സാത്താനുള്ള സാദ്യതകളെയെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാഠംകൂടെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടു്. 'നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ അതു ക്ഷമിക്കുവിൻ (മർക്കോ. 11:25). വി. പൗലോസിന്റെ താഴെ പറയുന്നവർക്കുള്ളും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രസക്തം തന്നെ. 'ആവർണം ചെയ്തു ശിരസോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രവചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പുരുഷൻ തന്റെ ശിരസിനെ അപമാനിക്കുകയാണു്. ആവർണം ചെയ്യാത്ത ശിരസോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രവചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയും തന്റെ ശിരസിനെ അപമാനിക്കുന്നു (1 കൊറി. 11:4-5).

3. പൗലോസു് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നു. നിയമം, പ്രവാചകൻമാർ, സുവിശേഷങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടുതലായി നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുമായിരുന്നു. എങ്കിലും എന്തു പ്രാർത്ഥിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തിൽനിന്നു് എത്രയകലെയാണു് താൻ എന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു്, യഥാർത്ഥമായ, ഒട്ടും അഭിനയപരമല്ലാത്ത, വിനയത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു: 'വേണ്ടവിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നു് നാം അറിയുന്നില്ല' (റോമ. 8:26). എന്നാൽ ഈ അറിയുകുറവുണ്ടെങ്കിലും ആ കുറവു പരിഹരിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു് അതിനുള്ള മാർഗവും ഉണ്ടു് എന്നു് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: 'ആത്മാവു നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. വേണ്ടവിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നു നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളാൽ ആത്മാവുതന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി മാദ്യസംഗ്രഹം വഹിക്കുന്നു. ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിന്റെ ഇംഗിതം ഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആത്മാവു ദൈവഹിതമനുസരിച്ചാണു് വിശുദ്ധ്യർക്കുവേണ്ടി മാദ്യസംഗ്രഹം വഹിക്കുന്നതു്' (റോമ. 8:27). എന്തെന്നാൽ അനുഗൃഹീതരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവു് 'ആബാ, പിതാവേ' എന്നു വിളിച്ചുപറയുന്നു. ഈ ഭൗമിക വസതിയിലുള്ള നെടുവീർപ്പുകൾ വഴിതെറിപ്പോയവരെ അമർത്തിത്താഴ്ത്തുകയേ ഉള്ളൂ എന്നു് ആ ആത്മാവിനു് നന്നായി അറിയാം. ആത്മാവിനു് മനുഷ്യരോടു് വലുതായ സ്നേഹവും സഹതാപവും ഉള്ളതുകൊണ്ടു്, നമ്മുടെ ദീർഘനിശ്വാസങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി വളരെ ശക്തിയായി മാദ്യസംഗ്രഹം പറയുന്നു. അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളോടുകൂടിയാണു് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു്. നമ്മുടെ ആത്മാവു 'പുഴിമണ്ണിനോളം താഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' വെന്നും (സങ്കീ. 43:25) നമ്മുടെ ബലഹീന ശരീരത്തിൽ ബന്ധിതമായിരിക്കുന്നുവെന്നും (ഫിലി. 3:11) തന്റെ അനന്തജ്ഞാനത്താൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു് അവിടുന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയായി മാദ്യസംഗ്രഹം പറയുന്നു. അതാകട്ടെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള നെടുവീർപ്പോടെയല്ല; 'അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളോടെ'യാണു്. മനുഷ്യർക്കു് ഉച്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ രഹസ്യവചനങ്ങളോടു ബന്ധപ്പെട്ട നിശ്വാസങ്ങളാണവ. ആത്മാവു് ദൈവത്തിൽ പക്കൽ കേവലം മാദ്യസംഗ്രഹം വഹിക്കുന്നതു്കൊണ്ടു സംതൃപ്തനാകുന്നില്ല. അവിടുന്ന് തന്റെ മാദ്യസംഗ്രഹത്തെ വളരെ താല്പര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും അതിശക്തിയായി മാദ്യസംഗ്രഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ മഹത്വത്തോടെ വിജയം വരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിലാണു് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു. വി. പൗലോസു് ആ വിധം ജയിച്ചയാളാണു്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: 'എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നാം മഹത്വപൂർണ്ണമായ വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നു' (റോമ. 8:37). മഹത്വം നിറഞ്ഞ വിജയം നേടാൻ

മാത്രം മാഹാത്മ്യമില്ലാത്തവർക്കുവേണ്ടി ആത്മാവ് ശക്തിയായിട്ടല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ മാത്രമേ മാദ്യസൂക്തം വഹിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു വരാം. അവർ പരാജയപ്പെടുന്നില്ല. വിജയിക്കുകമാത്രം ചെയ്യുന്നു.

4. 'വേണ്ടവിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്താണ്' എന്നു നമുക്കറിഞ്ഞു കൂടാ; എന്നാൽ ആത്മാവുതന്നെ അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളോടെ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമുക്കുവേണ്ടി ശക്തിയായി മാദ്യസൂക്തം പറയുന്നു' എന്ന വാക്യത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടതായി ഇതുകൂടിയുണ്ട്. 'ഞാൻ ആത്മാവോടു കൂടിയും എന്റെ ധാരണാ ശക്തിയോടു കൂടിയും പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞാൻ ആത്മാവോടു കൂടിയും ധാരണാശക്തിയോടു കൂടിയും പാടുകയും ചെയ്യും.' (1 കൊറി. 14:15). ആത്മാവ് നേരത്തേ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധാരണാശക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ നിഗൂഢരഹസ്യങ്ങൾ പോലും അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തുന്ന ആത്മാവ് ആദ്യമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രഗീതം പാടുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനും വേണ്ടത്ര താളത്തോടും മാധുര്യത്തോടും സ്വരലയത്തോടുംകൂടി ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവിനു സ്തോത്രഗീതം പാടാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരിലൊരാൾ, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്തെന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മനുഷ്യന്റെ ദുർബലവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ദിവ്യരക്തം പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകേട്ടതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ രക്തം നോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 'കർത്താവേ, യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതു പോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണമേ'. വേദപുസ്തകത്തിലെ ആ ഭാഗം പൂർണ്ണമായി ഉദ്യരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്: 'അവൻ ഒരീടത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥന അവ സാനിച്ച്പ്പോൾ ശിഷ്യരിലൊരുവൻ വന്നു പറഞ്ഞു, 'കർത്താവേ, യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കേണമേ' (ലൂക്കോ 11:1).

'നിയമത്തിലെ അദ്യപനങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളും അനുസരിച്ച് പള്ളിത്തൊഴികളും സിനഗോഗുകളിലെ സമ്മേളനങ്ങളിൽനിന്നു പരിശീലനം നേടുകയും ചെയ്ത ഒരുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു കാണുവരെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് യാതൊരറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കു വിചാരിക്കാൻ പറയാമോ? അത് പള്ളി വിചിത്രമായ ഒരു സങ്കല്പമായിരിക്കും. ആ ശിഷ്യൻ യൂദന്മാരുടെ രീതിയനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തീർച്ചയായും പരിശീലിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടെക്കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരാശയം വേണ്ടതാണെന്ന് അയാൾക്കു ബോധ്യം വന്നു. 'ജെറുസലേമിലും യൂദോമുഴുവനിലും ജോർദ്ദാനിന്റെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും

നിന്നുള്ള ജനങ്ങൾ തന്റെ പക്കൽ സ്നാനത്തിനായി' എത്തിയപ്പോൾ (മത്താ. 3:5) യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? 'പ്രവാചകനെക്കാൾ വലിയവൻ' ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് (മത്താ. 11:9) പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു എന്നു തീർച്ച. തന്റെ പക്കൽനിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാകാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു കരുതാൻ വയ്യ. സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യരായിത്തീർന്ന ചിലരെ മാത്രം രഹസ്യമായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു കരുതണം.

5. അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യാത്മികമായിരുന്നു—ആത്മാവ് വിശുദ്ധ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു—അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ വി. ലിഖിതങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവണ്ണ നീയവും അത്ഭുതകർവ്യമായ അദ്യപനങ്ങൾ അവയിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ശാമുവേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ഹന്നായുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കു കാണാം. ('തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു (1: 12f). അവളുടെ പ്രാർത്ഥനമുഴുവൻ വി. ലിഖിതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല). സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നോക്കുക: 17—ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ 'ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥന' എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 90—ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ 'ദൈവപുരുഷനായ മോശയുടെ പ്രാർത്ഥന' എന്നും 102—ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ 'അവശനായി കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ആവലാതി ചൊരിയുന്ന പീഡിതന്റെ പ്രാർത്ഥന' എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെടുകയും ഉദീരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അതിനാൽ അവയിൽ ദൈവജ്ഞാനത്തിന്റെ അദ്യപനങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ നൽകുന്ന പ്രബോധനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും: 'ജ്ഞാനമുള്ളവൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. വിവേകമുള്ളവൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയട്ടെ (ഹോശിയ, 14:10).

6. പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്നത് ഭാരമേറിയ ഒരു ജോലി തന്നെ. ആ ജോലി ശരിയായി നിർവ്വഹിക്കാൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശദാനവും വചനം തന്നെയായ തന്റെ ആദ്യജാതന്റെ ബോധനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹകരണവും ആവശ്യമാണ്. ഇതെല്ലാമുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കു ഗ്രഹിക്കാനും പറയാനും കഴിയും. അതിനാൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുംമുമ്പ് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. (പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും വശമുണ്ട് എന്ന അവകാശവാദം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല). പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും ആദ്യാത്മികമായും സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം എനിക്കു ലഭിക്കട്ടെ. സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ വിശദീകരിക്കാനും എനിക്കു കഴിവുണ്ടാകട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിചിന്തനം ആരംഭിക്കാം.

ഭാഗം 1

പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചു പൊതുവായി

അധ്യായം 3

പ്രാർത്ഥന എന്ന വാക്കിന്റെ രണ്ടുർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ

1. എന്നിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞടത്തോളം 'പ്രാർത്ഥന' (Euches) എന്ന പദം വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് യാക്കോബ് തന്റെ സഹോദരനായ ഏശാവിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടി മാതാപിതാക്കളായ റബേക്കായുടെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും നിർദ്ദേശാനുസരണം മെസപ്പോട്ടേമിയായിലേയ്ക്ക് പലായനം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് (ഉല്പ. 27; 41f). ആ ഭാഗം നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: 'അനന്തരം യാക്കോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് (Euchen) ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ദൈവമായ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും എന്നിക്ക് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും തരുകയും എന്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കു ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്താൽ കർത്താവായിരിക്കും എന്റെ ദൈവം. തുണായി കൂത്തിനിറുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കല്ല് ദൈവത്തിന്റെ വേനമായിരിക്കും അവിടുന്ന് എന്നിക്കു തരുന്നതിന്റെയെല്ലാം പത്തിലൊന്ന് ഞാൻ അവിടുത്തേയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.' (ഉല്പ. 28: 20-22).

2. സാധാരണഗതിയിലുള്ള അഭ്യർത്ഥന (Proseuches) എന്നതിൽ നിന്നുപുത്യസ്മരമായ അർത്ഥമുള്ള പദമാണല്ലോ 'പ്രാർത്ഥന' (euches). ആ പദം ഒരു സവിശേഷാർത്ഥത്തിലാണിവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ 'പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാൾ, ദൈവം തനിക്കു ഇന്നിന്ന നന്മകൾ നൽകിയാൽ, ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവ്വഹിക്കാം എന്നു ശപഥം ചെയ്യുകയാണ്.

എന്നാൽ ഈ വാക്കു സാധാരണ അർത്ഥത്തിലും ഉപയോഗിക്കും. പുറപ്പാടുപുസ്തകത്തിൽ ആവിധമുള്ള ഉപയോഗം നമുക്കു കാണാം. ഈജിപ്തുകാർക്കു നൽകപ്പെട്ട പത്തു ബാധകളിൽ രണ്ടാമത്തേതായ തവള

കളുടെ ബാധയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിനു ശേഷം നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: 'അനന്തരം ഫറവോ മോശയെയും അഹരോനെയും വിളിച്ചുവരുത്തിപ്പറഞ്ഞു: എന്നിൽനിന്നും എന്റെ ജനത്തിൽനിന്നും തവളകളെ അകറ്റിക്കളയുന്നതിന് കർത്താവിനോടു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവിനു ബലിയർപ്പിക്കാനായി ജനത്തെ ഞാൻ വിട്ടയയ്ക്കാം' (പുറ. 8: 3). ഇവിടെ ഫറവോ പ്രാർത്ഥന എന്ന വാക്കുപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുൻനിർദ്ദേശിച്ച വിധത്തിലുള്ള അർത്ഥത്തിനുപുറമേ സാധാരണ അർത്ഥവും വിവക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുതോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തുടർന്നുകൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം കൂടെ വായിച്ചുനോക്കട്ടെ.

'മോശ ഫറവോനോടു പറഞ്ഞു: തവളകളെ നിന്നിൽനിന്നും നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽനിന്നും അകറ്റി നദിയിൽമാത്രം ഒതുക്കിനിർത്തുന്നതിനായി നിനക്കും സേവകർക്കും ജനത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയിക്കുക.' (പുറ. 8:9).

3. മൂന്നാമത്തെ ബാധയായ പേനുകളുടെ ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോൾ ഫറവോൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ മോശ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ നാലാമത്തെതായ ഈച്ചകളുടെ ബാധയുണ്ടായപ്പോൾ ഫറവോൻ പറഞ്ഞു: 'എന്നിക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ കർത്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ.' മോശ മറുപടി പറഞ്ഞു. 'ഞാൻ ഉടനെ നിന്നെ വിട്ടുപോകയാണ്. ഫറവോനിൽനിന്നും സേവകരിൽ നിന്നും ജനത്തിൽനിന്നും ഈച്ചകൾ നാളെത്തന്നെ അകന്നു പോകണമെന്നു ഞാൻ കർത്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കും.' (പുറ. 8:29).

അല്പംകൂടെ മുമ്പോട്ടുപോകുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, 'മോശ ഫറവോയുടെ പക്കൽനിന്ന് അകലപ്പോവുകയും കർത്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു' (8: 30). അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ബാധകളുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഫറവോൻ മോശയോടു സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയോ മോശ കർത്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ ബാധയുടെ സന്ദർഭത്തിലാകട്ടെ, 'ഫറവോൻ മോശയെയും അഹരോനെയും ആളയച്ചുവരുത്തി പറഞ്ഞു: ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവു നീതിമാനാണ്. ഞാനും എന്റെ ജനവും തെറ്റുകാരാണ്. ഇടിമുഴക്കത്തിനും കൻമഴയ്ക്കും അറുതിവരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കർത്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ' (9: 27). അല്പം കഴിഞ്ഞ് നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 'മോശ ഫറവോയുടെ അടുക്കൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട് പട്ടണത്തിനു വെളിയിലേയ്ക്കുപോയി, കർത്താവിന്റെ നേർക്കു കൈകൾ വിരിച്ചു. ഉടനെ ഇടിമുഴക്കവും കൻമഴയും നിലച്ചു' (9: 33).

ഈ അവസരത്തിൽ മുൻ സന്ദർഭങ്ങളിലെപ്പോലെ 'മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചു' എന്നു പറയാതെ അദ്ദേഹം കർത്താവിന്റെ നേർക്കു കരങ്ങാ വിരിച്ചു' എന്നു മാത്രം 'പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നത് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ മറ്റൊരവസരത്തിൽ നമുക്കു ചർച്ചചെയ്യാം. എട്ടാമത്തെ ബാധയെ സംബന്ധിച്ചു ഫറവോൻ പറയുന്നു: 'മാരകമായ ഈ ബാധ എന്തിനെന്നു അകറ്റുന്നതിനു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. മോശ ഫറവോയുടെ അടുക്കൽനിന്നുപോയി കർത്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു (19: 17f).

4. യാക്കോബിനെ സംബന്ധിച്ച ഉദാഹരണത്തിൽ മുമ്പു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, സാധാരണയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരർത്ഥത്തിലും 'പ്രാർത്ഥന' എന്ന വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നാം നേരത്തേ പറഞ്ഞു. ലേവ്യാപുസ്തകത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു; 'കർത്താവു മോശയോടുകൂടെയ്തു: ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടു പറയുക: വ്യക്തികളെ കർത്താവിനു നേരുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വില നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഇരുപതിനും അറുപതിനും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാരെങ്കിൽ അവന്റെ മൂല്യം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ നിരക്കനുസരിച്ചു അമ്പതു ഷെക്കൽ വെള്ളിയായിരിക്കണം' (27:1-3).

സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: 'കർത്താവു മോശയോട് അരുൾചെയ്തു: ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടു പറയുക, കർത്താവിനു സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നാസീർ വ്രതമെടുക്കുന്നയാൾ സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും വീഞ്ഞും ശക്തിയുള്ള ലഹരിപാനീയങ്ങളും വർജ്ജിക്കണം' (6:1-3). 'നാസീർവ്രതസ്ഥൻ' എന്നു പറയപ്പെടുന്നവരെക്കുറിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അൽപംകൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ കണ്ടു; ആ ദിവസം അവൻ തന്റെ ശിരസ് ശുദ്ധീകരിക്കണം: തന്റെ വ്രതവാഗ്ദാനത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ അവൻ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കണം (6:11f). വീണ്ടും, 'ഇതാണ് വ്രതവാഗ്ദാനം നടത്തിയവനെ സംബന്ധിച്ച നിയമം; വാഗ്ദാനത്തിൽ അവൻ നിശ്ചയിച്ചദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിയുമ്പോൾ....' (6:13). ഏതാനും വാക്യങ്ങൾക്കു ശേഷം വീണ്ടും, 'ഇവയ്ക്കുശേഷം നാസീർ വ്രതസ്ഥനു വീഞ്ഞു കടിക്കാം. ഇതാണു നാസീർ വ്രതസ്ഥൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട നിയമം, തന്റെ കഴിവനുസരിച്ചു നൽകുന്നതിനു പുറമേ നാസീർ വ്രതത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള കാഴ്ചകളും അവൻ കർത്താവിനു സമർപ്പിക്കണം (6:20f).

സംഖ്യാപുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തോടടുത്ത് നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: 'മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഗോത്രത്തലവൻമാരോടു പറഞ്ഞു: കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും കർത്താവിനു നേർച്ചനേരുകയോ ശപഥംചെയ്തു തന്നെത്തന്നെ കടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ തന്റെ വാക്കു ലംഘിക്കാതെ വാഗ്ദാനം നിറവേറണം. ഏതെ

ങ്കിലും യുവതി പിതൃഗൃഹത്തിൽവെച്ചു കർത്താവിനു നേർച്ചനേരുകയോ ശപഥത്താൽ തന്നെത്തന്നെ കടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടു അവളുടെ നേർച്ചയെയും തന്നെത്തന്നെ കടപ്പെടുത്തിയ ശപഥത്തെയും കുറിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ പിതാവ് അവളോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ എല്ലാ നേർച്ചകളും ശപഥത്തിന്റെ കടപ്പാടും സാധുവായിരിക്കും. എന്നാൽ പിതാവ് അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ദിവസംതന്നെ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അവളുടെ എല്ലാ നേർച്ചകളും ശപഥത്തിന്റെ കടപ്പാടും അസാധുവാകും. പിതാവ് വിലക്കിയതുകൊണ്ടു കർത്താവ് അവളോടു ക്ഷമിക്കും' (30:2-5). ഇതിനെത്തുടർന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചില നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഇതേകാര്യം സുഭാഷിതങ്ങളിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് (7:14; 19:13).

ഒരൊരൂലോചിക്കാതെ തിട്ടുക്കത്തിൽ നേർച്ചകളും ശപഥങ്ങളും നടത്തുന്നതു കെണിയാണ്. ശപഥം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു ദുഃഖിക്കേണ്ടിവരും. സഭാപ്രസംഗകനിൽ നാം വായിക്കുന്നു: 'നേർച്ചനേർന്നിട്ട് അതു തികഞ്ഞു തിരിയുന്നതിനെക്കാൾ നല്ലതു നേരാതിരിക്കുന്നതാണ്' (5:4). അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു: 'വ്രതമെടുത്ത നാലുപേർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്' (21:13).

അധ്യായം 4

അഭ്യർത്ഥന എന്ന പദത്തിന്റെ രണ്ടർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ

1. വി. ലിഖിതങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന (euchēs) എന്ന പദംകൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്ന രണ്ടു ഭിന്നാർത്ഥങ്ങളെ വിവേചിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നാം മുമ്പു നടത്തിയല്ലോ. അഭ്യർത്ഥന (Proseuchēs) എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദേവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത്തരമൊരു പരിചിന്തനം ഇവിടെ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വാക്കിന് അതിന്റെ സാധാരണവും പരിചിതവുമായ അർത്ഥത്തിനു പുറമെ പ്രാർത്ഥന എന്ന അർത്ഥത്തിലും പ്രയോഗമുണ്ട്. ശമുവേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ഹന്നയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നിടത്തെ പ്രയോഗം ഉദാഹരണം. 'ഹന്നാ എഴുന്നേറ്റു കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു, പുരോഹിതനായ ഏലി ദേവാലയത്തിന്റെ വാതിൽപ്പടിയിൽ സമീപം ഒരു പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവളുടെ ഹൃദയം ദുഃഖപൂരിതമായിത്തന്നെ അവൾ കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ടു 'കർത്താവിനെ വിളിച്ചു' (Proseuxato). അവൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു: 'സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഈ ദാസിയുടെ സങ്കടം കണ്ട് അങ്ങ' എന്ന അനുസ്മരിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദാസിയെ വിന്യ

രിക്കരുതെ. എന്നിക്കൊരു പുത്രനെ നൽകിയാൽ അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അവനെ അങ്ങയ്ക്കു പ്രതിഷ്ഠിക്കും. അവന്റെ ശിരസിൽ ക്ഷൗരക്കത്തി സ്വർശിക്കുകയില്ല' (1:9-11).

2. "അവൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു" എന്ന പ്രയോഗം നിമിത്തം ഹന്നാ, ഇതുരണ്ടും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ - "വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും" - "വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു" എന്ന പദം പ്രാർത്ഥന എന്ന പദം സാധാരണ നൽകുന്ന അർത്ഥം തന്നെ നൽകുന്നു എന്നു മിക്കവാറും പറയാം. "പ്രാർത്ഥിച്ചു" എന്നതിന് ലേവ്യപുസ്തകത്തിലും സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലും നാം കണ്ട അർത്ഥമാണുള്ളത് എന്നും തോന്നുന്നു. കാരണം, "അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അവനെ അങ്ങയ്ക്കു പ്രതിഷ്ഠിക്കും; അവന്റെ ശിരസിൽ ക്ഷൗരക്കത്തി സ്വർശിക്കുകയില്ല" എന്നത് കൃത്യമായി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കലല്ല; ജഹ്മതാ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ഒരു നേർച്ചയാണത്. അതിപ്രകാരമാണ്: "ജഹ്മതാ കർത്താവിന് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു; അങ്ങ അമ്മോന്യരെ എന്റെ കയ്യിൽ എല്പിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ തോൽപ്പിച്ചു ജേതാവായി തിരികെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ന് എതിരേൽക്കാൻ പടിവാതിൽക്കലേയ്ക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ആരായാലും അയാളെ ഞാൻ കർത്താവിനു ദഹനബലിയായി അർപ്പിക്കും." (ന്യായം. 11:30f).

അധ്യായം 5

പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തിനായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവുമില്ലെന്നു വിചാരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥന ഒരു നിഷ്ഫലയത്നമാണെന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ വാദമുഖങ്ങൾ ആദ്യമായി വിശദീകരിക്കണമെന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം.

പ്രാർത്ഥന നിഷ്ഫല പ്രയത്നമാണെന്ന അഭിപ്രായം പൊതുവെ അധികമാളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വ ശ്രേഷ്ഠതയിലും ദൈവപരിപാലനയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും പ്രാർത്ഥനയെ തള്ളിക്കളയാൻ സാദ്ധ്യമല്ലല്ലോ. പ്രാർത്ഥന വേണ്ടെന്നു പറയുന്നവർ ഒന്നുകിൽ പരിപൂർണ്ണ നിരീശ്വരൻമാരായിരിക്കും; അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാസ്തികൃത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവപരിപാലനയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരായിരിക്കും. ഏറ്റവും ദൈവവിരുദ്ധമായ അഭ്യർത്ഥനകളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തോടു ചേർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 'ശത്രു'വിന്റെ പ്രേരണമാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നു ചിന്തിക്കാൻ ചിലർക്കു പ്രചോദനം നൽകുന്നത്. ഈ വാദത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നയാളുകൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയവേദനങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നവരുടെ ജ്ഞാനസ്നാനമോ കൂർബാനയോ സ്വീകരിക്കാത്തവരും ആകുന്നു. അവർ വിശുദ്ധലിഖിതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുപോലും യുക്തിശൂന്യമായ തർക്കവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും. ബൈബിൾ നമ്മെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നുപോലും അവർ പറയും.

പ്രാർത്ഥനയെ തിരസ്കരിക്കുന്നവരുടെ വാദമുഖങ്ങൾ ഏകദേശമായി ഇവിടെ പരിഗണിക്കാം. (സകലതിനും അധിനായകനായി ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നും ദൈവപരിപാലന എന്നൊന്നുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ വാദങ്ങൾ മാത്രമാണിവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത്. ദൈവാസ്തികൃത്തെയും ദൈവപരിപാലനയെയും നിഷേധിക്കുന്നവരുടെ വാദമുഖങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയുക എന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ കർത്തവ്യമല്ലല്ലോ). എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ദൈവം അവയെ കാണുന്നു. ഒരു കാര്യവും സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് അജ്ഞാതമായിരുന്നു എന്ന വിധത്തിൽ ദൈവത്താൽ അറിയപ്പെടുന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ദൈവത്തോട് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്താണ്? എന്തെന്താൽ (സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ) നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നു (മത്താ 6:8). ദൈവം എല്ലാറ്റിന്റെയും (സൃഷ്ടാവുപിതാവുമാണല്ലോ. 'അവിടുന്ന് എല്ലാറ്റിനെയും സന്ദേശിക്കുന്നു. തന്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല' (വിജ്ഞാ. 11:25). അതിനാൽ തന്റെ മക്കൾക്കും സൃഷ്ടികൾക്കും വേണ്ടി ഒരുത്തമ പിതാവെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടുന്ന് ഭദ്രമായി ക്രമീകരിക്കണം. അതിനായി ആരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല. മക്കൾ ആവശ്യപ്പെടട്ടെ എന്നു കരുതി ഒരു പിതാവും കാത്തിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിവുണ്ടായെന്നു വരുകയില്ല. ഒരുപക്ഷേ അവർ അജ്ഞാതകാരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങൾക്കു ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിലുള്ള പങ്കാളിത്തം എത്ര കുറവായാണോ അതിലും കുറവാണ് മനുഷ്യരായ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള പങ്കാളിത്തം.

3. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നു ദൈവത്തിനറിയാം. അവിടുന്ന് അവയെയെല്ലാം മുൻകൂട്ടി ക്രമീകരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ക്രമീകരണത്തിനു വിരുദ്ധമായി യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സൂര്യനെ ഉളിപ്പിക്കണമെന്നൊരുത്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നു വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് സൂര്യനുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അയാൾ അവകാശപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ

അതു തീർത്തും പരിഹാസ്യമായിരിക്കും. അതുപോലെ, ദൈവം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏതു കാര്യവും എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി സംഭവിച്ചു എന്നു കരുതുന്ന മനുഷ്യൻ ഭോഷനാകുന്നു. ഇനി മറ്റൊന്നും: വേനലിന്റെ ഉച്ചാവസ്ഥയിൽ വെയിലേറു ശരീരം പൊള്ളുന്ന ഒരുവൻ സൂര്യനെ ഉടൻതന്നെ വസന്തകാലത്തെ സ്മാനത്തേയ്ക്കു മാറ്റണമെന്നും സുഖദായകമായ ഇളംകൂളിർകാറ്റു വീശാൻ ഇടവരുത്തണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്നു വിചാരിക്കുക. അയാൾ ഭ്രാന്തിന്റെ എല്ലാ സീമകളെയും ലംഘിക്കുകയാണ്. അതുപോലെതന്നെ, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻ നിശ്ചയിച്ച മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി മറിക്കണമെന്ന് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് അത്യല്പമായ അപസ്മാരമായിരിക്കും.

4. “പാപികൾ മാതൃഗർഭത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു” എന്നും (സങ്കീ. 58:4) “നിതിമാൻമാർ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു” എന്നും (ഗലാ. 1:15) വചനമുണ്ടല്ലോ. “ഒരാൾ ജനിക്കുകയോ നന്മയോ തിന്മയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പാണ്” ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. (ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ക്രമീകരണം ആരുടെയെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളെയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛയെ മാത്രം ആധാരമാക്കി ആയിരിക്കാനാണിത്). “ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജന്റെ ദ്വേഷകനായിരിക്കും” എന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ഉൽപ. 25;23): അതിനാൽ നാം പാപമോചനമോ, “നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാകാര്യങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നതിനായി ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോ” ആഗ്രഹിക്കുന്നതു നിഷ്ഫലമാകുന്നു (ഫിലി. 4;13). കാരണം, നാം പാപികളാണെങ്കിൽ “മാതൃഗർഭത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ ആവിധം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു”. നാം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ സഹായം കൂടാതെ തന്നെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിയും. യാക്കോബ്, താൻ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എന്തു പ്രാർത്ഥനയാണു നടത്തിയത്? അദ്ദേഹം ഏശാവീനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമെന്നും ആ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിനു സേവചെയ്യുമെന്നും പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ (ഉൽപ. 25;23). ജനനത്തിനു മുമ്പു തന്നെ വെറുക്കപ്പെടാൻ തക്കവിധം എന്ത് ഈശ്വരനിന്നുണ്ടായത്? ഏശാവ് കാണിച്ചത്? പർവ്വതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുംമുമ്പ്, ഭൂമിയും ലോകവും നിർമ്മിക്കപ്പെടും മുമ്പ് ദൈവം തന്റെ അജയസ്മാനമായിരുന്നെങ്കിൽ 89-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ മോശ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്തിന്? (89: 1f. 20).

5. രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരായ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചാണ് എഫേസ്യർ 1:3-5-ൽ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്: “പിതാവായ ദൈവം...തന്റെ മുമ്പാകെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവാൻ ലോകസ്മാപനത്തിനു മുമ്പുതന്നെ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു. യേശുക്രിസ്തു വഴി നാം അവിടുത്തെ അത്യപൂത്രരായി

യിത്തീരണമെന്ന്, അവിടുന്ന് തന്റെ ഇച്ഛയും ലക്ഷ്യവുമനുസരിച്ച് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു (1; 3-5). അതിനാൽ മനുഷ്യൻ ഒന്നുകിൽ ലോകസ്മാപനംമുതൽ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും; ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽനിന്നു വീണുപോവുക എന്നത് അയാൾക്ക് അസാദ്ധ്യമാകുന്നു; അതിനാൽ അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥനകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവനായിരിക്കും; അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥനകൊണ്ട് ഉപയോഗവുമില്ല. പതിനായിരം പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അയാളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടുകയില്ല. “അവിടുന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രന്റെ സാദൃശ്യത്തോടു അനുരൂപരാക്കാൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു. ഇതു തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരരിൽ ആദ്യജാതനാകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. താൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചവരെ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു; വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു; നീതീകരിച്ചവരെ അവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടുത്തി” (റോമ. 8:29; ഫിലി. 3:21).

ജോസിയായ ആകുലനും തന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കപ്പെട്ടമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠിതനും ആകുന്നതെന്തിന്? അനേകം തലമുറകൾക്കു മുമ്പു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? (1 രാജാ. 13:1f). അദ്ദേഹം എന്തുചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും അനേകം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മുൻകൂട്ടി പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമല്ലേ? യൂദാസ് എന്തിനു പ്രാർത്ഥിക്കണം? അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതും പാപമായിത്തീരും. അവനു തന്റെ സ്മാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ആ സ്മാനത്ത് വേറൊരാൾ അവരോധിതനാകുമെന്നും ദാവീദിന്റെ കാലം മുതലേ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു (സങ്കീ. 10:7f). ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കു മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലല്ലോ. അവിടുന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടിക്കാണുന്നു. മുൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളവയനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവനിശ്ചയിച്ചതെന്തിന് പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു മാറ്റി മറിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരാൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസംബന്ധമത്രേ. ചിലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടാൽ ദൈവം ഒരുകാര്യവും മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഓരോരുത്തരെയും സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണമെന്നു തീരുമാനിക്കാൻ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന വരാൻ കാത്തിരിക്കാണെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കയാണെന്നും തോന്നും. കാര്യങ്ങൾ നേരത്തേ തീരുമാനിക്കാതെ ഓരോരുത്തർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചു തീരുമാനിക്കയാണു ദൈവത്തിന്റെ രീതി എന്നു വരും അപ്പോൾ.

6. താങ്കളുടെ കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതേ വാക്കുകളിൽ ഇക്കാര്യം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. “ഒന്നാമതായി, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം മുൻകൂട്ടി കാണുകയും അവയെല്ലാം തീർച്ചയായും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ല. രണ്ടാമതായി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവേഷ്ടമനുസരിച്ചു സംഭവിക്കുമെ

കിൽ, അവിടുത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ ദൃഢങ്ങളാണെങ്കിൽ, ആ തീരുമാനങ്ങൾക്കു മാറ്റം വരുത്താൻ ഒന്നിനും കഴിയുകയില്ലെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥന നിരൂപയോഗമാകുന്നു.

അധ്യായം 6

എന്തിന് വാങ്ങണമെന്നു ചോദിക്കുന്നു

ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ചിലത് ബാഹ്യശക്തികൊണ്ട് ചലിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി (1) അചേതനവസ്തുക്കളും, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒന്നിച്ചുചേർന്നിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളും; (2) സ്വാഭാവികമായ ആന്തരികതപം അഥവാ ആത്മാവുമൂലം സ്വയം ചലിക്കുന്നവ, അവസാനം പരഞ്ഞവ അങ്ങനെയൊന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവയല്ല; പിന്നെയോ, ഈ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെപ്പോലെ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി, കല്ലുവെട്ടാൻകുഴിയിൽ നിന്നെടുത്ത കല്ലുകൾ, വളർച്ചനശിച്ച തടിക്കഷണങ്ങൾ—ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ ഒന്നിച്ചുചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ—ആദിയായവ ബാഹ്യശക്തികൊണ്ടാണ് അനങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരം, പഠിച്ചു മാറി വയ്ക്കാവുന്ന സസ്യങ്ങൾ എന്നിവ ആരെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറിയാൽ അപ്പോഴുള്ള അവയുടെ ചലനം സചേതന വസ്തുക്കളെപ്പോലെയോ സസ്യങ്ങളെപ്പോലെയോ അല്ല; പിന്നെയോ കല്ലുകൾപോലെയോ, വളർച്ചനശിച്ച തടിക്കഷണങ്ങൾ പോലെയോ മാത്രമാണ്. അവ നശ്വരവസ്തുക്കളാകയാലും വ്യതിയാനവിയേയമാകയാലും, അവയ്ക്ക് ചലനം ഉണ്ടെന്നു പറയാമെങ്കിലും ആ ചലനം അഥവാ, മാറ്റം അവയുടെ ചീയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

കൂടാതെ, ഒരാന്തരികതപം അഥവാ, ആത്മാവുമൂലം ചലിക്കുന്ന രണ്ടാമതൊരുതരം വസ്തുക്കളുണ്ട്. "തങ്ങളിൽ നിന്ന് ചലിക്കുന്നവ" എന്ന് താത്പര്യം അവയെ വിളിക്കുന്നു. 7

മൃഗങ്ങളിൽ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ചലനമാണ്. "സ്വയം ചലിക്കുന്ന ചലനം" എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കാം. 8 ബുദ്ധി ജീവികളുടെ ചലനം തങ്ങളാൽ തന്നെ ഉള്ള ചലനമാണ്. 9

- 7. Moving out of themselves = "exauton" (സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച)
- 8. "af auton" = movement from themselves. (മൃഗങ്ങളുടെ ചലനം)
- 9. di auton = movement by themselves. (മനുഷ്യരുടെ ചലനം)

മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് "സ്വയം ചലിക്കുന്ന ചലനം" എടുത്തുകൊണ്ടാൽ പിന്നെയത് മൃഗമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അപ്പോളത് ഒരാന്തരികതപത്താൽ ചലിക്കപ്പെടുന്ന സസ്യം പോലെയോ, ബാഹ്യശക്തികൊണ്ടു ചലിക്കുന്ന കല്ലുപോലെയോ ആയിത്തീരും. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വസ്തു തന്റെ ചലനതപത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തങ്ങളാൽ തന്നെ ഉള്ള ചലനം ആണ്. അതൊരു ബുദ്ധിജീവി ആയിരിക്കും.

2. നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടു എന്തു കരുതുന്നവർ തികച്ചും തെറ്റായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടിവരും: ഒന്നാമത്, നാം മൃഗങ്ങളല്ല; രണ്ടാമത്, നാം ബുദ്ധിജീവികളല്ല; എന്തോ ബാഹ്യശക്തികൊണ്ട് നാം ചലിക്കുന്നു; നാം സ്വയമായി ചലിക്കുന്നതേയില്ല; നാം ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവ ബാഹ്യശക്തികൊണ്ടുമാത്രം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനും തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചു നോക്കട്ടെ; അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അയാൾക്ക് വ്യക്തമാകും: സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്പമെങ്കിലും പരിഗണനയുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഭക്ഷിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചിലവ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇച്ഛയനുസരിച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതു ശുദ്ധമോഷ്ടമാണ്. ചില ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വിദഗ്ദ്ധമായ രീതിയിൽ ആയിരം പ്രകാരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചാലും ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യമെന്നു തോന്നുന്ന ന്യായങ്ങൾ അണിനിരത്തിയാലും ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെക്കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു വരും. മാനുഷികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല എന്ന് ഒരുവനെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതും അതുപോലെതന്നെ അസാദ്ധ്യകാര്യമാകുന്നു. നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? എല്ലാകാര്യത്തെയും സംബന്ധിച്ചും അഭിപ്രായ രൂപീകരണം ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്നവർ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? തന്റെ ദാസൻ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ ചൈതന്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവനെ ശിക്ഷിക്കാത്ത യജമാനനുമുണ്ടോ? മുതിർന്നവരോട് അനാദരം കാട്ടുന്ന പുത്രനെ ശാസിക്കാത്ത പിതാവുമുണ്ടോ? വ്യഭിചാരം ചെയ്ത പെണ്ണിനെ അവൾ ചെയ്തത് ആക്ഷേപകരമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? എതിരായിട്ടുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ എത്ര അസംഖ്യവും സമർത്ഥവുമാണെങ്കിലും ഓരോ പ്രവർത്തനത്തെയും അതിന്റെ അർഹതയനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതിനും അപലപിക്കുകയോ അനുമോദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനും സത്യം നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നും തന്മൂലം അത് അനുമോദനത്തിനോ അപലപനത്തിനോ അർഹമായിത്തീരുന്നുവെന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. മനസ്സിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കു ബോദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ രൂപം ലഭിച്ചതിനുമുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനു ശരിയായ ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമാണ്. നന്മ

തിന്മകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും കർത്തവ്യോന്മുഖവും കർത്തവ്യ വിമുഖവുമായിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രവണതകളോടുകൂടിയതാണല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സ്. ആ മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചു മാത്രമല്ല, ലോകാരംഭമുതലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചു് ദൈവത്തിനു ശരിയായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി ക്രമീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണു ക്രമീകരണം: നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുറേഭാഗം ദൈവപരിപാലനയനുസരിച്ചു സംഭവിക്കുന്നതും കുറേഭാഗം സംഭവങ്ങളുടെക്രമത്തിൽ വന്നുചേരണ്ടവയുമാണ്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ദൈവം മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ആ വിധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനു കാരണമല്ല. നമ്മുടെ സ്വയം ആവേശങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിണാമങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിവുകാരണമാകുന്നില്ല. ദൈവം മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്നകാര്യം ചെയ്യണം ഇന്നകാര്യം ചെയ്യണം എന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ദൈവത്തിന്റെ മുൻകൂർ അറിവുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഇതാണ്. ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെയും സ്വതന്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രപഞ്ചവ്യവസ്ഥിതിയിൽചേർന്നുപോകത്തക്ക ഒരു സ്ഥിതി സംജാതമാക്കപ്പെടുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനില്പിന് ഈ ക്രമീകരണം ആവശ്യകമത്രേ.

4. ഓരോവ്യക്തിയുടെയും സ്വതന്ത്രമനസ്സിനെ ദൈവം അറിയുന്നു. അതിനാൽ തന്റെ പരിപാലനയനുസരിച്ചു് ഓരോരുത്തനും മെച്ചമായിട്ടുള്ളതു് അവിടുന്ന് അവനു നൽകുന്നു. അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും മനോഭാവങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ മനോഗതം ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം: "ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ഞാൻ ചെവി കൊടുക്കും. അയാളുടെ പ്രാർത്ഥന ശരിയായ ധാരണയോടു കൂടിയതാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരാളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ശ്രവിക്കയില്ല. അയാൾ അതർഹിക്കുന്നില്ല. അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾ അർഹിക്കുന്നതോ അവ നൽകുന്നത് എനിക്കു യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതോ അല്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ ആദ്യത്തെ തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഞാൻ കേൾക്കും രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ളതു കേൾക്കുകയില്ല." (ദൈവത്തിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിവുകൾ പിഴവുപറ്റാത്തവയാണ്; അതിനാൽ ഓരോ കാര്യവും ആ അറിവിനനുസരിച്ചു തന്നെ യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ നടക്കുമല്ലോ എഴുന്നാർത്ത് ചിലർ ആകലചിത്തരാകുന്നുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എനിക്കു പര്യാനുള്ളതു ഇതാണ്. ദൈവത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ പൂർവ്വധാരണയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരൊരു മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്തവിധം നന്മയിലോ വേറൊരാൾക്കു പെടുത്താൻ വയ്യാത്തവിധം തിന്മയിലോ ആഗ്രഹം വയ്ക്കുകയില്ല

എന്ന് അവിടുന്നറിയുന്നു). വീണ്ടും: "പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇന്നയാൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നയിന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു യുക്തമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ അയാളുടെ പ്രാർത്ഥന കുറുമില്ലാത്തതാകുന്നു. ഈ അപരൻ ഒരു കാര്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല. അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലധികമായ ദാനങ്ങളും ഞാൻ നൽകും. നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ അയാളെക്കാൾ മുന്നിലായിരിക്കുക യോഗ്യമാകുന്നു. ഇനി, സവിശേഷഗുണങ്ങളോടു കൂടിയ വേറൊരാളിന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഒരു സംരക്ഷകദൂതനെ അയച്ചുകൊടുക്കും. ഒരു നിശ്ചിതകാലംവരെ ആ ദൂതൻ അയാളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും. വേറൊരാൾ അതിലും ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു ദൂതനെ ഞാൻ അയച്ചുകൊടുക്കും. കാരണം, അയാൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ഇനിയും വേറൊരാൾ ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചതിനുശേഷം ദൂർബലനായിത്തീരുകയും ഭൗതികകാര്യങ്ങളിലേക്കു പിന്തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. കരുത്തനായ സഹായിയെ അയാളിൽനിന്നു ഞാൻ പിൻവലിക്കും. സഹായി വേർപെട്ടുകഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ചതന്നെ, തിന്മയുടെ ഒരു ശക്തി അയച്ചു ദൂർബലങ്ങളിൽനിന്നു മുതലെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തും; പാപംചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത വെളിപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ അയാളുടെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും."

5. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി ക്രമീകരിക്കുന്നവനായ ദൈവം ഇങ്ങനെയും അറുചെയ്യുമെന്നു നമുക്കു സങ്കല്പിക്കാം: "ആമോൻ ജോസിയായെ ജനിച്ചിട്ടും ജോസിയായ തന്റെ പിതാവിന്റെ പരാജയങ്ങളെ അനുകരിക്കുകയില്ല. തന്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ പ്രേരണ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ നല്ലവനും നീതിമാനുമായി ജീവിക്കും. ജെറോബോവാമു തന്റെ ദുഷ്ടതയാൽ നിമ്മിച്ച ബലിപീഠം അയാൾ തകർക്കും (2 രാജാ. 21-24). എന്റെ പുത്രൻ മനുഷ്യരുടെയിടയിൽ ജീവിക്കുന്നകാലത്ത്, ആദ്യം നല്ലവനും നീതിമാനുമായിരിക്കുന്ന യൂദാസ് മാറ്റത്തിനു വിധേയനാവുകയും മാനുഷികപാപങ്ങളിൽ വീഴുകയും ചെയ്യുമെന്നു ഞാനറിയുന്നു. ആ പാപങ്ങൾമൂലം അവൻ ശിക്ഷയ്ക്കർഹനായിത്തീരുന്നതു ന്യായവുമാകുന്നു." (ഈ മൂന്നറിവ് ഒരുപക്ഷേ ദൈവപുത്രനും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. യൂദാസിനെയും മറ്റും രഹസ്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പു പറയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതരവിരിയുന്നതുനിരീക്ഷിക്കേ, യൂദാസിനെയും അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങളെയും അവിടുന്നു ദർശിച്ചു. ഇപ്രകാരം, യൂദാസ് ജനിക്കുന്നതിനു പോലും മുമ്പ് ദാവീദിന്റെ ഡാക്കുകളിലൂടെ അവിടുത്തേയ്ക്കു് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിച്ചു: "എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അവിടുന്നു നിശബ്ദത പാലിക്കരുതേ...എന്നിത്യാദി (സങ്കീ. 108:1).

'ഓപി ഞാൻ അറിയുന്നു. പൗലോസിന് എത്രയധികമായ മതതീ ക്ഷണതയുണ്ടായിരിക്കും. എന്നും ഞാനറിയുന്നു. അതിനാൽ അവനെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കും (എഫേ. 1:4). ലോകസൃഷ്ടിക്കു മുമ്പുതന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഞാൻ നിർവ്വഹിക്കും. അവന്റെ ജനനത്തിൽതന്നെ ഈ ശക്തികൾ അവനു ഞാൻ നൽകും. മനുഷ്യരക്ഷയിൽ അവ അവൻ സഹകാരികളായിരിക്കും. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വച്ചുതന്നെ അവനെ ഞാൻ വേർതിരിക്കും (ഗലാ. 1:15). യൗവനോചിതമായ ആവേശത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ അവനെ ഞാൻ അനുവദിക്കും. അജ്ഞതകാരണവും മതതീക്ഷണതയുടെ മറവിലുമായിരിക്കും ആ പീഡിപ്പിക്കൽ. എന്റെ ദാസനും രക്തസാക്ഷിയുമായ എസ്തപ്പാനോസിനെ കല്ലറിയുന്നവരുടെ വസ്ത്രം അവൻ സൂക്ഷിക്കും (നട. 7:57). അതിന്റെ ഫലമായി, അവൻ അവിവേകം നിറഞ്ഞ യൗവനത്തിന്റെ ആവേശം പിന്നിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതം പുതിയതായി ആരംഭിക്കും. ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ളവയിലേയ്ക്കു തിരിയുകയും എന്റെ സന്നിധിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും (1 കൊറി. 1:29). ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ചതു നിമിത്തം ശ്ലീഹാ എന്ന് നാമത്തിനു ഞാൻ അയോഗ്യനാണ് എന്ന് അയാൾ പറയും. (1 കൊറി 15:9). മതതീക്ഷണതയുടെ പേരിൽ ചെറുപ്പകാലത്തു ചെയ്ത അപരാധങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ നൽകുന്ന നന്മകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടും അയാൾ പറയും: 'എന്നാൽ ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അതു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ്' (15:10). എന്റെ നന്മ കാരണമായി പല വെളിപാടുകളും ഞാൻ അവനു നൽകും. എന്നാൽ ആ വെളിപാടുകളുടെ മാഹാത്മ്യംമൂലം അവൻ മതിമാണ് ആഘാദിക്കുകയില്ല (2 കൊറി. 12:7). ചെറുപ്പകാലത്ത് ക്രിസ്തുവിനെതിരായി ചെയ്ത തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ആ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിനു കാരണമായിരിക്കും.

അധ്യായം 7

'സൂര്യൻ ഉദിക്കണം' എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയുമാണു പറയാനുള്ളത്: സൂര്യനും കുറെ സ്വതന്ത്രമനസൊക്കെയുണ്ട്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. "സൂര്യചന്ദ്രന്മാരേ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ" എന്നു വി. ലിഖിതം പറയുന്നു. ഈ വസ്തുത ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചു ശരി തന്നെ. "മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന സർവ്വനക്ഷത്രങ്ങളേ, അവനെ സ്തുതിക്കുക" (സങ്കീ. 148:3). ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും സ്വതന്ത്രമനസിനെ ദൈവം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നു നാം പറഞ്ഞല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടി സ്വതന്ത്രമനസുകളെ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോരോ സ്ഥിതിവിശ

ഷങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് അവയെ ക്രമീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും പരസ്പര യോജിപ്പും ഉറപ്പും ഉള്ള സ്വതന്ത്രമനസുവഴി ആകാശത്തിന്റെ സംവിധാനം മുഴുവൻ അവിടുന്ന് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നമുക്കു പറയാം. പ്രപഞ്ചത്തിനു മുഴുവൻ യുക്തമാകും വിധം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളെയും ചലനങ്ങളെയും അവിടുന്ന് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്രമനസ്സിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കാര്യങ്ങൾക്കു വിചാരിതമാകാത്ത വിധമാണെന്റെ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിൽ അതിനു തകരാറുണ്ടാകാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നർമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി ആകാശപിതാനത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമനസ്സിനനുഗുണമായ വിജയസാധ്യത വളരെയധികമാണ്. ഒരു കാര്യംകൂടെ; ഭൂമിയിലെ നിവാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമ്മിൽ പല പ്രതികരണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് ആ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേഹബലങ്ങളെയോ നമുക്ക് നർമ്മയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തെയോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആകാശഗോളങ്ങൾക്കു ബാധകമായി ഇത്തരം പ്രേരണകളൊന്നുമില്ല. അവ പ്രപഞ്ചത്തിനു വളരെയേറെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവയാണല്ലോ. യുക്തിബോധത്താൽ കരുത്താൻ ആത്മാക്കളാണവയ്ക്കുള്ളത്. മറ്റു പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പ്രേരണയിൽ നിന്ന് അവ വിമുക്തവുമാണ്. അത്രയേറെ ശുദ്ധീകൃതവും ലോകാതീതവുമായ ശരീരങ്ങളോടുകൂടിയ അവയെ സ്വന്തം സഞ്ചാര പഥങ്ങളിൽനിന്നു വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ എന്തിനാണു കഴിയുക?

അധ്യായം 8

പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രതിഫലനം

1. ആളുകളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഉപേക്ഷ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും വേണ്ടി താഴെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതുപോലുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നത് അസംഗതമാവുകയില്ല. ഒരു സ്രീയുടെയും ഉത്പാദനകർമ്മത്തിന്റെയും സഹായം കൂടാതെ ഒരൊക്കും സന്താനങ്ങളെ ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അതുപോലെ, പ്രാർത്ഥനവഴി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിനും ചില ഉപാധികളുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാൾക്ക് സവിശേഷമായ ചില മനോഭാവങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അയാൾ ചില പ്രത്യേക സമ്പ്രദായങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഏറ്റവും

വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഓരോന്നു പറഞ്ഞാൽപ്പോരാ. നിസ്സാരമോ കേവലം ഭൗതികമോ ആയ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശരിയാവുകയില്ല. കോപത്തോടു കൂടിയോ മനസ്സിനെ മമിക്കുന്ന മൽസരഭാവത്തോടുകൂടിയോ ആയിരിക്കരുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് (മത്താ. 6:7 ; 1 തിമോ. 2:8). ഏഴേ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മെനക്കെട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല. തന്നോട് അപരാധം ചെയ്തിട്ട് മാപ്പപേക്ഷിച്ച ഒരുവനോട് ഹൃദയ പൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാത്ത ഒരാൾ സ്വന്തം പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കാൻ പോകുന്നില്ല (മത്താ. 6:12).

2. വേണ്ടവിധത്തിൽ, അഥവാ, തന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ഉത്തമമായ വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നന്മകൾ ലഭിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മനസ്സിനെ സജ്ജമാക്കുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ ചില നന്മകൾ കൈവരുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ മനോഭാവത്താൽത്തന്നെ അയാൾ സ്വയം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്നിഹിതനായി അവിടുത്തോടു സംഭാഷിക്കയാണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. താൻ ദൈവസന്നിധിയിലാണെന്നും അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടികൾ തന്റെ മേലുണ്ടെന്നും അവനു ബോദ്ധ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ചില രംഗങ്ങളും സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മലിനമാക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയവും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ചലനങ്ങളെപ്പോലും അറിയുന്നവനുമായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പവിത്രീകരിക്കുമെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യരുടെ സകല ഹൃദയഭാവങ്ങളെയും പരിശോധിച്ചിരുന്നവനും (സങ്കീ. 7:10) ഭാവിയിൽ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വിചാരങ്ങളെപ്പോലും കണ്ടിരുന്നവനുമായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം സമാഗതനാകുന്ന ആത്മാവ് അവിടുത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി തന്റെ മനസ്സിനെ സന്നദ്ധമാക്കുന്ന മനുഷ്യന് മറ്റൊരു നന്മയും കൈവരുന്നില്ല എന്നു നാം സങ്കൽപിച്ചാൽ പോലും ഇപ്രകാരം ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതുമൂലം അവനുണ്ടാകാവുന്ന നന്മ നിസാരമല്ല എന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർ നിരന്തരമായ ആ പരിശീലനം കൊണ്ടുതന്നെ അസംഖ്യം പാപങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷപെടുന്നുവെന്നും അനവധി സത്കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്നും അനുഭവത്തിൽ നിന്നറിയുന്നു. വിജ്ഞാനത്തിലൂറച്ച പ്രശസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാനും പലപ്പോഴും തെറ്റായ മാനസികാവേശങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷപെടാനും നമുക്കു സഹായകമാകുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക്, എല്ലാവരുടെയും പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും അവിടുത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് എത്രയേറെ

അനുഗ്രഹദായകമായിരിക്കും! നേരെ മുമ്പിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുകയും തന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തോടു സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന ബോദ്ധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നുമാത്രം.

അദ്ധ്യായം 9

മുൻ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇനി വി. ലിഖിത പ്രസ്താവങ്ങൾ കൊണ്ടു സമത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു: “പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും കോപമോ കലഹമോ കൂടാതെ തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം.” “തനിക്കെതിരായി ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം.” ആത്മാവിൽ നിന്നു കോപമെന്ന വികാരത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തിരിക്കണം. ആരെക്കുറിച്ചും രോഷമുണ്ടായിരിക്കരുത്. 10 മറ്റൊരു കാര്യം: പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ മറ്റുകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാൽ ആകലമാകാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അന്യവിഷയങ്ങളെയെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കണം. അതുതന്നെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സത്വയല്ലേ? വി. പത്രോസ് തിമോത്തിക്കുള്ള ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ, “അതിനാൽ, പുരുഷൻമാർ കോപമോ കലഹമോ കൂടാതെ തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു” എന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതുതന്നെയാണ് (2:8).

ഒരു സ്ത്രീ, അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും വിനയവും മര്യാദയും ഉള്ളവളായിരിക്കണം. ദൈവത്തോടുള്ള ആദരം പ്രകടിപ്പിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ശുദ്ധ സവിശേഷമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അനിയന്ത്രിതവും സ്ത്രീസഹജവുമായ സകലചിന്തകളെയും അവൾ മനസ്സിൽ നിന്നു നിഷ്കാസനം ചെയ്യണം. “അവൾ പിന്നീട് മുടിയോ സ്വർണ്ണമോ രത്നങ്ങളോ വിലയേറിയ ഉടയാടകളോ അണിഞ്ഞു തന്നെത്തന്നെ അലങ്കരിക്കരുത്. ദൈവയേതുമുള്ള സ്ത്രീക്കുചിതമായവിധം അവൾ അലംകൃതയായിരിക്കണം (1 തിമോ. 2:9). ഇവിധം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു സ്വയം സജ്ജീകൃതയാകുമ്പോൾ അതിൽത്തന്നെ അവൾക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടാകുമെന്ന് എന്നിക്കു തോന്നുന്നില്ല.

2. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശുദ്ധന് വേറെയും പല നന്മകൾ സിദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചകനായ ദാവീദ് പറയുന്നു. ഇവിടെ അക്കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നതു തികച്ചും പ്രസക്തമായിരിക്കും. ദൈവത്തിനായി

10 1 തിമോ. 2:8; മത്താ. 6:12f; മർക്കോ. 11:25f; ലൂ. 11:4

സ്വയം സമർപ്പിച്ചവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ടുള്ള മനോഭാവവും സജ്ജീകരണവും അവനിൽത്തന്നെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ വലുതായ മേന്മകളാണു നൽകുന്നതെന്നു അവയിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: 'സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനെ, അങ്ങേ പക്കലേയ്ക്ക് എന്റെ കണ്ണുകൾ ഞാനുയർത്തി' (സങ്കീ. 123:1). 'കർത്താവേ, നിന്നിലേയ്ക്കു ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഉയർത്തുന്നു' (25:1). 'ആത്മാവിന്റെ നന്മയ്ക്കു ഞാൻ ഭൗമികവസ്തുക്കളുമായി കെട്ടപിണയുകയും പാദാർത്ഥിക വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ അതിൽ നിറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് അവ ദൈവസന്നിധിയിലേയ്ക്കുയരുന്നതു എന്നു പറയാവുന്നതു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളെ നിസ്സാരമായി തള്ളുകയും തങ്ങളുടെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രം ബഹുമാനപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കണ്ണാടിയിലെമ്പോലെ, മുട്ടുപടമണിയാത്ത മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്ന നാമെല്ലാവരും അവിടുത്തെ സാദൃശ്യത്തിലേയ്ക്ക്, മഹത്വത്തിലേയ്ക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതു' കാണുന്ന കണ്ണുകൾ സത്യത്തിൽ വലുതായ നന്മ കൈവരിക്കുകതന്നെയാണു ചെയ്യുന്നതു (2 കൊറി. 3:18). അപ്പോൾ ദിവ്യമായ ഒരു ബൗദ്ധിക തത്വത്തിന്റെ പരിണതിയിൽ അവർ ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നു. 'കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മുഖത്തിന്റെ ശോഭ ഞങ്ങളുടെ മേൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്നു' എന്ന വി. ലിഖിതഭാഗത്തു നിന്നു ഇതു വ്യക്തമാകുന്നു (സങ്കീ. 4:6). ഉന്നതങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ദൈവാത്മാവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യാത്മാവെന്ന നിലവിട്ട് ദൈവികത്വം ഉള്ളതായിത്തീരുന്നു. ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽനിന്നു വിമുക്തി നേടിയ ആ ആത്മാവ് ദൈവാത്മാവിനെ അനുഗമിക്കുക മാത്രമല്ല. ദൈവാത്മാവിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'കർത്താവേ, നിന്നിലേക്ക് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ഉയർത്തി' എന്ന സങ്കീർത്തന വാക്യം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു (25:1).

3. സുകൃതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മാഹാത്മ്യമുള്ളതു മാപ്പുനൽകലാണല്ലോ. ജെറമിയാ ദീർഘദർശി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: 'ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഈജിപ്തുശ്ശേണത്തിന്നു ആനയിച്ച നാളിൽ അവരോടു ഹോമബലികളെക്കുറിച്ചും യാഗബലികളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയോ കല്പന നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ അവർക്ക് ഈ കല്പന നൽകി. നിങ്ങൾ അയൽക്കാരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുക. 11 അതിനാൽ തിന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പിൻതള്ളിക്കൊണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു അണയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നാം പ്രവർത്തിക്കണം. 'നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിലക്കുമ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും വല്ല വിരോധവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു ക്ഷമിക്കണം'

11. ജറ. 7:22f സക്കറിയ 7: 10.

(മർക്കോ. 11:25). അതിനാൽ ഈ വിധത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ വളരെ വിശിഷ്ടമായ നന്മകൾ നമുക്കു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അധ്യായം 10

പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഒരു കാര്യവും സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി നമ്മെത്തന്നെ സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു മൂലം ഏറ്റവും മഹനീയമായ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്കു കൈവരുന്നു എന്നാണിതുവരെ പറഞ്ഞത്. അപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാൾ സംസാരിക്കുകയും തന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കുന്നവനായ കർത്താവിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾത്തന്നെ 'ഇതാ, ഞാനിവിടെയുണ്ട്' എന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കും എന്നു നിശ്ചയമാണ് (ഏശാ. 58:9) ദൈവികപരിപാലനയെ സംബന്ധിച്ച അസംതൃപ്തികളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു മുമ്പായിത്തന്നെ അയാൾ വിട്ടുപോകേണ്ടിയിരിക്കും. 'നീ നിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നു നുകവും പിരൽ ചൂണ്ടലും ദുർഭാഷണവും നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ' എന്ന ദൈവ വചന ഭാഗത്തുനിന്നു ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു (ഏശാ. 58:9). സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ളവൻ എല്ലാ നുകങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകുന്നു. അവൻ, നമ്മുടെ പരിശീലനത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ അഭീഷ്ടമനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നില്ല. അവൻ മനുഷ്യർ കേൾക്കാത്ത വിധത്തിൽ രഹസ്യമായിട്ടുപോലും തന്റെ ക്ലേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുറുമുറുക്കുകയില്ല. ദുസ്വഭാവമുള്ള ദാസന്മാർ അവരുടെ യജമാനന്മാരുടെ കല്പനകളെക്കുറിച്ച് രഹസ്യത്തിൽ മുറുമുറുക്കും. അതുപോലെതന്നെയാണ് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചു സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചില മനുഷ്യരുടെ മുറുമുറുപ്പും. അവർ ഉയർന്ന സ്വരത്തിലോ മുഴുഹൃദയത്തോടുകൂടിയോ കുറ്റം പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. അവരുടെ പിറുപിറുക്കലിനെക്കുറിച്ചു ദൈവം അറിയുകയില്ലെന്നു അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും. ജോബിന്റെപുസ്തകത്തിലെ താഴെക്കാട്ടുകുന്ന ഉദ്യരണം ഈ വിഷയമാണു പരാമർശിക്കുന്നത് എന്നെനിക്കു തോന്നുന്നു: 'ഇതിലൊന്നും ജോബ് തന്റെ അധരങ്ങൾകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്തില്ല' (2:10). അതിനുമുമ്പുള്ള പരീക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് 'തനിക്കു സംഭവിച്ച ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ജോബ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപം ചെയ്തില്ല' (1:22). ഇപ്രകാരമുള്ള പിറുപിറുക്കലുകൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നു കല്പിക്കുന്ന വചനം ആവർത്തനപ്പുസ്തകത്തിലും നാം കാണുന്നു: 'രഹസ്യമായ ചില വാക്കുകൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒളിച്ചുകടന്നുവരുകയും 'ഏശാ

വൽസരം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു....എന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നീ പറയുകയും ചെയ്യാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ' (15:9).

ക്രിസ്തു നമ്മോടൊത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

2. മുകളിൽ പറഞ്ഞവിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിന്റെ തായ നന്മകൾ നേടുകയും ചെയ്ത ഒരാൾ കർത്താവിന്റെ അരുപിയോടു ചേരുന്നതിന് കൂടുതൽ യോഗ്യനായിത്തീരുന്നു. തന്റെ ശക്തിയാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാണു കർത്താവ്. പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അവിടുന്ന് നമ്മോടു ചോദിക്കുന്നു: 'ഞാൻ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ?' (ജറ. 23:24). എന്നുമാത്രമല്ല, മുകളിൽ പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള ശുഭ്യാകരണത്തിന്റെ ഫലമായി 'ദൈവവചന'ത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അയാൾ പങ്കാളിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ചു ബോധവാൻമാരല്ലാത്തവരുടെ മട്യാത്തിലും നിലകൊള്ളുന്നവനാണ് ആ ദൈവവചനം. മറ്റൊരുടേയും പ്രാർത്ഥന തനിക്കാവശ്യമില്ല; താൻ ആർക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നുവോ അയാൾക്കൊപ്പം പിതാവായ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ദൈവപുത്രൻ നമ്മുടെ ബലിയർപ്പണങ്ങളിലെ ഉന്നത പുരോഹിതനും പിതാവിൻ പക്കൽ നമ്മുടെ അഭിമാഷകനും ആകുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വാദിക്കുന്നവരോടൊപ്പം വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യത്തിൽ നാം നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിതൻമാർക്കുവേണ്ടി എന്ന വിധത്തിൽ അവിടുന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല. നിരാശരാകാതെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന തന്റെ അധ്യാപനം നാം അനുസരിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ അനുയായികളായ നമുക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന് പിതാവിൻ പക്കൽ വാദിക്കുകയില്ല. നിരാശപ്പെടാതെ നാം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുദ്ദേശ്യം ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതായി സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഒരു ന്യായാധിപനാണായിരുന്നു എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഉപമ (ലൂക്കോ 18:1f). വേറൊരിടത്ത് അവിടുത്തെ വാക്ക് സുവിശേഷകൻ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: 'നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ പാതിരായ്ക്ക് അയാളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നു കരുതുക: 'സ്നേഹിതാ, എനിക്ക് മൂന്ന് അപ്പം തരുക. എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ യാത്രാമട്യേ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നു. അയാൾക്കു വിലവാൻ എനിക്കൊന്നുമില്ല' (ലൂ. 11:5f). അല്പം കഴിഞ്ഞു: 'ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു; താൻ അയാളുടെ സ്നേഹിതനാണെന്നു വെച്ച് അയാൾ എഴുന്നേല്ക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിലും അയാളുടെ നിർബന്ധം നിമിത്തം എഴുന്നേറ്റു. അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതു കൊടുക്കും' (11:8). യേശു പറയുന്നു: ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെടും....കാരണം ചോദിക്കുന്നവനു ലഭിക്കുന്നു' (11:9). പിഴവു

പറയാത്ത അവിടുത്തെ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഏതൊരുത്തനാണ് മടിക്കൂടാതെ പ്രാർത്ഥനയിലേയ്ക്കു തിരിയാതിരിക്കുക? നാം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലവനായ പിതാവ് 'ജീവന്റെ അപ്പം' നമുക്കു തരും. (ശത്രു യേശുവിനും ശിഷ്യൻമാർക്കും കേഷണമായി നൽകിയ കല്ലല്ല പിതാവായ ദൈവം തരുന്നത്). 'പുത്രസ്വീകരണത്തിന്റെ ചൈതന്യമാണല്ലോ പിതാവായ ദൈവത്തിൽനിന്നു നാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.' 'പിതാവു മക്കൾക്ക് നല്ല ഭാനങ്ങൾ നൽകുന്നു; പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അനുഗ്രഹമാരി പൊഴിക്കുന്നു.'

അധ്യായം 11

മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും നമ്മോടൊത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

യഥാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോടൊത്തു ചേർന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഉന്നത പുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു മാത്രമല്ല; മാലാഖമാരും അവരോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കും. 'അനുതാപം ആവശ്യമില്ലാത്തതൊണ്ണൂറോമ്പതു നീതിമാൻമാരെക്കുറിച്ച് എന്നതിലധികമായി അനുതപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരാണല്ലോ മാലാഖമാർ. മരിച്ചുപോയ പുണ്യവാൻമാരുടെ ആത്മാക്കളും പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മോടു സഹകരിക്കും. റഫായേൽ ദൈവമൂതൻ തോബിയാസിനും സാറായ്ക്കുംവേണ്ടി ദൈവത്തിന് യുക്തിസംഗതമായ ഒരു ബലിസമർപ്പിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽനിന്ന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് (തോബി. 12:12). അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 'അവർ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രാർത്ഥന ശ്രേഷ്ഠനായ റഫായേലിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽത്തന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും അവരെ രണ്ടുപേരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് റഫായേൽ അയയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു' എന്നു വി. ലിഖിതം പറയുന്നു (3:24). റഫായേൽതന്നെ ദൈവമൂതൻ എന്ന നിലയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരുത്തരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: 'നീയും നിന്റെ മരുമകൾ സാറായും പ്രാർത്ഥിക്കാവേ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ്യാനായ്വന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു (12:12). അൽപകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട്: 'ഞാൻ റഫായേലാണ്; വിശുദ്ധരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവതിരുമുമ്പാകെ എത്തിക്കുകയും പരിശുദ്ധ്യാനായവന്റെ മഹനീയ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായ ഏഴു പരിശുദ്ധ്യാലാഖമാരിൽ ഒരാൾ' (12:15). റഫായേലിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച്, 'ഉപവാസം, ദാനധർമ്മം, നീതി എന്നിവയോടു ചേരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന സമുചിതമാണ്' (12:8). മക്കബായരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന യെരമ്യോ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: 'നരച്ചുമുടിയും പ്രാർത്ഥനയും മഹനീയ പ്രഭാവവും ആജ്ഞാശക്തിയുംകൊണ്ടു ശ്രദ്ധേയനായ

ഒരു മനുഷ്യനും പ്രത്യക്ഷനായി. അദ്ദേഹം വലത്തുകെ നീട്ടി യൂദായ്ക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണവാൾ കൊടുത്തു" (2 മക്ക. 15:13-15). ദിവംഗതനായ മറ്റൊരു പുണ്യ ചരിതൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "തന്റെ സഹോദരരെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗർത്തിനുംവേണ്ടി ഏറെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനുമായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇത്; ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ യെരമ്യാ" (15:14).

2. വിശുദ്ധർക്കു വിജ്ഞാനം ഇപ്പോൾ "കണ്ണാടിയിലൂടെ എന്ന പോലെ അവ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോൾ മുഖത്തോടുമുഖം കാണാൻ സാധിക്കും" (1കൊറി. 13:12). മറ്റൊരു സൂക്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇതേ സാമ്യകൽപന ഉപയോഗിക്കുന്നതു യുക്തിയുക്തം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിൽ പരിശീലിക്കപ്പെടുന്ന സൂക്തം സ്വർഗത്തിൽപ്പോലും പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്നു. 'ദൈവവചന'ത്തിന്റെ വികാശത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു സൂക്തം അയൽക്കാരനോടുള്ള സ്നേഹമാണല്ലോ (മത്താ. 5:43ff). മാനുഷിക ദുർബലങ്ങളെക്കൂടി വിധേയമാക്കി ബലഹീനരായ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെക്കൊണ്ടു ജീവിത സമരത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധർക്ക് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളോടു തോന്നുന്നതിനെക്കാൾ വളരെയധികമായ സ്നേഹം മരിച്ച് സ്വർഗ്ഗം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാർക്ക് സഹോദരങ്ങളായ നമ്മോടു തോന്നും എന്നു നമുക്കും വിശ്വസിക്കാം. "ദൈവം വേദനയനുഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും വേദനയനുഭവിക്കുന്നു. ദൈവം പ്രശംസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും സന്തോഷിക്കുന്നു" എന്നുള്ള വചനം (1 കൊറി. 12:26). ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം സംഗതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇതേ വാക്യം ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം പിന്നിട്ട് സ്വർഗ്ഗം പ്രാപിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ ശരിയായിത്തന്നെ പറയാം. "എല്ലാ സഭകളെയുംകുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ...ആരു ബലഹീനനാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബലഹീനനാകാതിരിക്കുന്നത്? ആരു തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഹൃദയം കത്തിയെരിയാത്തത്" (2 കൊറി. 11:28ff). ക്രിസ്തുതന്നെയും ഈ ആശയത്തോടു യോജിക്കുന്നുണ്ട്. രോഗിയായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ സഹോദരനോടുമൊപ്പം താൻ രോഗിയായെന്നും അവനോടൊപ്പം താൻ കാരാഗൃഹസംഗ്രാമിതനും നഗ്നനും പരദേശിയും പൈദാഹങ്ങളെ സഹിക്കുന്നവനും ആണെന്നും അവിടുന്ന് അർത്ഥപ്പെടുത്തുന്നു (മത്താ. 25:35-40). തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന പീഡകൾ ക്രിസ്തുനാഥൻ സ്വന്തം പീഡകളായി കരുതുന്നു എന്നറിയാത്തവരായി സുവിശേഷം വായിക്കുന്നവരിൽ ആരാണുള്ളത്?

3. ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖമാർ യേശുവിന്റെ പക്കൽവന്ന് അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചു എന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ശുശ്രൂഷ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി നമ്മുടെയിടയിൽ ജീവിച്ച ആ അൽപകാലത്തേയ്ക്കു മാത്രം

മുള്ളതായിരുന്നില്ല എന്നും നമുക്കറിയാം. മേൽക്കിരിക്കുന്നവനായിട്ടല്ല, ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്നവനായിട്ടാണ് താൻ ജീവിച്ചത്. ചിതറിക്കപ്പെട്ടു വസിക്കുന്ന, യേശു തന്നെ വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കുന്ന, ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഓരോരുത്തരായി ഒരുമിച്ചു ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എത്ര ദൈവദൂതന്മാരുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണു നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിനുംവേണ്ടി അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ തിലധികമായ സംഭാവന അവർ നൽകുകയുണ്ടോ? ചില മാലാഖമാർ സഭയ്ക്കു മുകളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി വി. യോഹന്നാൻ വെളിപാടു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. 12 "ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ മനുഷ്യപുത്രന്റെ സന്നിധിയിലേക്കു ഇറങ്ങിവരുകയും കയറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു." 'വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്താൽ പ്രകാശിതമായ കണ്ണുകൾക്ക് അവരെ കാണാൻ കഴിയും'. 13

4. പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്തുതന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളിനാൽ മാലാഖമാർ തനിക്കാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുസ്മരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാലാഖമാർ തങ്ങളെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുവായ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു പ്രാർത്ഥനകൾ വേണ്ടകാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വിവക്ഷിതം കൂടുതൽ വിശദമാക്കാൻ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെക്കൊടുക്കാം. വളരെ നീതിനിഷ്ഠനായ ഒരു വൈദ്യൻ ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നു എന്നും രോഗി തന്റെ ആരോഗ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും കരുതുക. ആ രോഗിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സ എന്തെന്ന് വൈദ്യന് നന്നായിട്ടറിയാം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ രോഗിയുടെ രോഗം നീക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രേരണ ആ വൈദ്യന് ഉണ്ടാകും എന്നു വ്യക്തമാണ്. എന്തെന്നാൽ അത് ദൈവഹിതമാണെന്ന് അയാൾ സങ്കാരണം ചിന്തിക്കുന്നു. തന്റെ അസുഖം നീക്കണമേ എന്നുള്ള ആ രോഗിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

ഇനി വേറൊരാളുടെ കാര്യം പരിഗണിക്കുക. ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ ഭൗതികവിഭവങ്ങൾ അയാൾ ആവശ്യത്തിലേറെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ അർത്ഥന അയാൾ കേൾക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. അയാൾ ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അർത്ഥനയനുസരിച്ചു പെരുമാറും. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ചാണ് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെയും പ്രാർത്ഥന സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനെയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ദയാ പൂർണ്ണമായ ദാനം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ അർത്ഥന അവഗണിക്കാൻ ആ ധനികനു കഴിയുന്നില്ല.

12. വെളി. 1:20; 2:1, 8, 12, 18; 3: 1:7, 14.
13. യോഹ. 1:51; ഹോശിയ, 10:12.

5. അതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവ കേവലം യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിക്കുന്നു എന്നു നാം കരുതരുത്. മനുഷ്യരുടെ തലയിലെ രോമങ്ങളുടെ ഏർപ്പാടും അറിയുന്നവനാണല്ലോ പിതാവായ ദൈവം. അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെയും സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനെയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ദാനം ചെയ്യുന്നവനും ദൈവത്തിന്റെ കാര്യവും ആവശ്യമുള്ളവർക്കെന്നും ഒരു കാര്യംകൂടെ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവം ഏർപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം മേൽനോട്ടക്കാര്യമായ മാലാഖമാരുണ്ടല്ലോ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ആ മാലാഖമാരും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധിയിലെത്തിക്കാൻ അവർ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യും. സഭയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അംഗത്തിനും ഒരു മാലാഖയുണ്ട്. ആ മാലാഖ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മുഖം സദാ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു (ലൂക്കാ 18:10). നമ്മുടെ (സൺ)ദാവിന്റെ ദൈവത്വം സദാ ദർശിക്കുന്ന ആ മാലാഖ നമ്മോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കഴിയുന്നത്ര കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മോടു സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അധ്യായം 12

വിശുദ്ധ ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ വളരെ ശക്തി നിറഞ്ഞതായിത്തീരുന്നുവെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും "ആത്മാവുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ" (കൊറി 14:15). പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രകാശം പോലെയാണി ശക്തി. അതു വായിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്നിട്ട് അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായ വിഷയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പുറംതള്ളുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത സമയത്ത് അവന്റെ മനസ്സിൽ ശത്രു കൃത്തിവെച്ചതാണ് ഈ വിഷയം. യേശുവിന്റെ ഉദ്ബോധന മനുസരിച്ച് വി. പൗലോസ് നൽകിയിട്ടുള്ള "നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക" എന്ന നിർദ്ദേശം അവഗണിക്കുന്നയാളിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് മുൻപാഞ്ഞ വിഷയം കൃത്തിവയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രകാശം പുറപ്പെടുന്നു; വിജ്ഞാനത്താലും യുക്തിബോധത്താലും വിശ്വാസത്താലും മുർച്ഛിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാണം പോലെ, ദൈവത്തെ ദേഹിക്കുന്നതും പാപകരമായ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നമ്മെ അകപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമായ ശക്തികളെ തകർത്തുകൊണ്ട് അതു മുന്നോട്ടു പോകുന്നു.

2. ചുമതലയിൽപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയോടു സംയോജിപ്പിക്കുന്നയാളാണ് "നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്". "നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അഥവാ ദൈവം നമ്മെ ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകളുടെ

നിർവ്വഹണം, പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമാകുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, "നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ" എന്ന കല്പനയെ നിർവ്വഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായി നമുക്കു മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതായത്, വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ നിരന്തരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി നാം മനസിലാക്കണം. 'പ്രാർത്ഥന' എന്നു നാം സാധാരണ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഔപചാരികമായ പ്രാർത്ഥന ദിവസം മൂന്നുതവണയെങ്കിലും നിർവ്വഹിക്കണം. ദാനിയേലിനെക്കുറിച്ചു നാം കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു. വലിയ അപകട ഭീതിയിലായിരുന്ന കാലത്തോളം അദ്ദേഹം ദിവസവും മൂന്നുതവണ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. (ദാനി. 6:13). പത്രോസ് ആരാധനിക്കുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി മട്ടുപ്പാവിലേയ്ക്കുപോയ സന്ദർഭത്തിലാണല്ലോ നാലുകോണുകളിലും പിടിച്ച് ഭൂമിയിലേയ്ക്കു ഇറങ്ങപ്പെടുന്ന വിരിപ്പുപോലുള്ള ഒരു പാത്രം അദ്ദേഹത്തിനു ദൃശ്യമായത് (നട. 10:9-11). മൂന്നു പ്രാർത്ഥനകളിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പത്രോസിനുമുമ്പ് ദാവീദ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. "പ്രഭാതത്തിൽ അവിടുന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കും" (സങ്കീ. 5:46). താഴെപ്പറയുന്ന ഭാഗത്ത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു: "സന്ധ്യാസമയത്തെ ബലിസമർപ്പണമായി ഞാനെന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു" (സങ്കീ. 141:2). ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ വേണ്ട വിധം രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ നമുക്കു സാധിക്കുകയില്ല. ദാവീദ് പറയുന്നു: "നിന്റെ നീതിനിഷ്ഠമായ അനുശാസനങ്ങൾ നിമിത്തം നിന്നെ സ്തുതിക്കാൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു" (സങ്കീ. 119:62). വി. പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയിൽ വെച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: "പാതിരയാകാറായപ്പോൾ പൗലോസും സിലാസും പ്രാർത്ഥിക്കയും ദൈവത്തിനു കീർത്തനം പാടുകയും ആയിരുന്നു. മറ്റു തടവുകാർ അതു ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു" (16:25).

അധ്യായം 13

ദൈവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ

യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു നിഷ്ഠമമാകുന്നുമില്ല. അവിടുന്ന് തന്റെ ഇംഗിതങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതു പ്രാർത്ഥന വഴിയാണ്; പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ ഒരുപക്ഷേ അവ സാധിക്കുമായിരുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മിലാർക്കു പ്രാർത്ഥനയെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയും? വി. മർക്കോസ് പറയുന്നു: "അതിരാവിലെ തന്നെ

അവൻ ഉണർന്ന് ഒരു വിജനസംഘത്തേയ്ക്കുപോയി. അവിടെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു” (1:35). വി. ലൂക്കോസ് പറയുന്നു: “അവൻ ഒരിടത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥന അവസാനിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിലൊരുവൻ വന്നു പറഞ്ഞു...” (11:1). മറ്റൊരിടത്ത്: “അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ഒരു മലയിലേയ്ക്കു പോയി. അവിടെ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചു” (6:12). യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് വി. യോഹന്നാൻ ഒരിടത്തു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനു ശേഷം യേശു സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണുകളുടർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു: പിതാവേ, സമയമായിരിക്കുന്നു; പുത്രൻ നിന്നെ മഹത്തമപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പുത്രനെ നീ മഹത്തമപ്പെടുത്തണമേ” (17:1). കർത്താവു പറയുന്നതായി മറ്റൊരു വാക്യവും വി. യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്: “നീ എന്നെ എപ്പോഴും ശ്രവിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാം (11:42). ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരുകാര്യം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്—എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം എപ്പോഴും ശ്രവിക്കും.

2. വേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ സിദ്ധിച്ചവരുടെ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ട് എന്താണു പ്രയോജനം? ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ വി. ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്നു ധാരാളമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയും. വന്ധ്യയായിരുന്ന ഹന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കർത്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്കു പുത്രനായി ശാമുവലിനെ ലഭിച്ചു (1 ശാമ. 1:9ff). ആ പുത്രൻ മോശയ്ക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് (സങ്കീ. 99:6). എസക്കിയാസ് സന്താനരഹിതനായിരിക്കെ തന്റെ മരണം ആസന്നമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഏശയ്യാ പ്രവാചകനിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ വംശാവലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു സ്ഥാനം ലഭിച്ചു¹⁴.

ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. ആമാന്റെ ഗൃഹതന്ത്രങ്ങളുടെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട ഒരു രാജകല്പനമൂലം ദൈവജനം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന അവസംഥം വന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ മർദ്ദോക്കയുടെയും എസ്തേറിന്റെയും ഉപവാസത്തോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദൈവം ചെവിക്കൊണ്ടു. അതിന്റെ ഫലമായി മോശ ഏർപ്പെടുത്തിയ പെരുന്നാളിനു പുറമെ മർദ്ദോക്കയുടെ പെരുന്നാളും ജനങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചു. 15 യൂദിത്തും പ്രാർത്ഥിച്ചതിനുശേഷം ദൈവസഹായത്തോടുകൂടി ഹോളോഫെർസിലെ പരാജിതനാക്കി. അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീ നബുക്കദനേസറിന്റെ ഭവനത്തെ ലജ്ജിപ്പിച്ചു (യൂദിത്, 13:4ff). അന്നിയാസ്, അസറിയാസ്, മിഷായേൽ എന്നി

14. 2രാജാ. 20:1ff, ഏശാ. 38:1ff., മത്താ. 1:9f.
 15. പൂരിം. പെരുന്നാളിന്റെ ഉൽഭവം; എസ്തേർ, 3:5ff, 4f.; 169:26ff.

വരുടെ ഉദാഹരണമുണ്ട്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ രക്ഷിച്ചു. മഞ്ഞുകലർന്ന കാറ്റുവീശിയതിന്റെ ഫലമായി അഗ്നി ഫലിക്കാതെ പോയി (ദാനി. 3:21,50). ദാനിയലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ബാബിലോണിയക്കാരുടെ കൂട്ടിലെ സിംഹങ്ങളുടെ വായ് കെട്ടപ്പെട്ടു (6:18ff). യൗനാൻ നിബിയുടെ കാര്യവും ഇതുപോലെ തന്നെ. തിമിംഗലം തന്നെ വിഴുങ്ങിയശേഷവും ദൈവം തന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നിരാശപ്പെട്ടില്ല. തിമിംഗലത്തിന്റെ ഉദരത്തിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി അവിടെനിന്നു രക്ഷപെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നിനിവെക്കാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു (യോനാ. 2:3f).

3. ദൈവം നമുക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള നന്മകളെക്കുറിച്ചു നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയും അവയെപ്രതി ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ നന്മകളായിരിക്കും നാം ഓരോരുത്തർക്കും എണ്ണിപ്പറയാനാവാം! ദീർഘകാലമായി വന്ധ്യതയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആത്മാക്കൾ തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കു തിവാദങ്ങളുടെയും ധാരണാശക്തിയുടെയും നൈഷ്ഠമല്ലും കണ്ടറിഞ്ഞതിനുശേഷം നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിക്കുകയും സത്യമായ ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ രക്ഷയുടെ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചു ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശത്രുവിന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ എത്രയെത്രയെണ്ണത്തെ നമുക്കു നിരന്തരമായി നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്! അവർ നമ്മുടെ ദൈവികമായ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അവരിൽ എത്രയോപേരെ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു നാം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു! “ചിലർ തേരുകളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കുന്നു” എന്ന വിചാരം നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു (സങ്കീ. 20:7). “രക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ കുതിര നിഷ്പ്രയോജനമാണെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്” (സങ്കീ. 33:17). ഒരു കാര്യം കൂടെ: ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ പലപ്പോഴും ‘ശത്രുവിന്റെ സർവ്വ സൈന്യാധിപനെപ്പോലും പരിപൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. ശത്രുവിന്റെ വിശ്വാസ്യത തോന്നിക്കുന്ന വാമുഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്നു കരുതപ്പെടുന്നവരുടെ പോലും ഹൃദയങ്ങളെ വിവശതയിലാഴ്ത്തുന്നവയാണ്. യൂദിത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ‘സ്തുതി’ എന്നാകുന്നു. അതിശക്തമായ, തീജ്വാലകളെക്കാൾ ശക്തിയായി ജ്വലിക്കുന്ന, പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ യാതൊരു കേടുംകൂടാതെ അവയിൽ നിന്നു രക്ഷപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ‘ശത്രുവിന്റെ തീയുടെ ഗന്ധം പോലും’ അവരെ ഏശിയില്ല (ദാനി. 3:49f). ദുഷ്ടാത്മാക്കളും ചീത്തമനുഷ്യരുമാകുന്ന എത്രയോ ശ്ര

മൃഗങ്ങൾ കോപാവിഷ്ടരായി നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു! നാം അവയെ നേരിടുകയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ട് അവയുടെ വായ് മുട്ടിക്കെട്ടുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമായി "ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളായിത്തീർന്ന നമ്മുടെമേൽ ദേഷ്ട്രങ്ങൾ കോർക്കാൻ അവയ്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. പുണ്യവാന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ മിക്കപ്പോഴും "കർത്താവ്" സിംഹങ്ങളുടെ അണപ്പല്ലകൾ തകർത്തുകളയുകയും അവ താഴേക്കൊഴുകുന്ന വെള്ളംപോലെ നിരൂപ(ഭവങ്ങളായിത്തീരുക"യുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. (സങ്കീ. 58:7f). ദൈവവിചാരത്തിൽനിന്ന് ഓടിയകലുകയും മരണത്തിന്റെ കനത്തപിടിയിൽ അമരുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ പശ്ചാത്താപംമൂലം ആ ഭീകരവസ്ഥയിൽ നിന്നു രക്ഷപെട്ട എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. മരണത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥിതിയിലും തങ്ങൾക്കു മോചനമില്ലെന്നൊരു നിരാശ അവരെ ബാധിച്ചില്ല (യോന. 2:1f). എന്തെന്നാൽ "മരണം അതിന്റെ ശക്തിയിൽ അവരെ വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു; എന്നാൽ ദൈവം എല്ലാ കവിരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ കണ്ണീർക്കണങ്ങളും തുടച്ചുനീക്കി" (എശാ. 25:8).

4. പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു പ്രയോജനമുണ്ടായ ആളുകളുടെ ഒരു പട്ടിക തന്നെ ഇവിടെ നിരത്തിയല്ലോ. ഇക്കാര്യമെല്ലാം എടുത്തുപറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നുതന്നെയാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആത്മാവിലും ക്രിസ്തുവിലുമുള്ള ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഭൃതികളും ക്ഷുഭ്രങ്ങളുമായ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽനിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വായനക്കാരെ യോഗാത്മകമായ വിഷയങ്ങളിലേക്കു ക്ഷണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുടെ അനുകരണത്തിനായി മാതൃകകൾ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യയാത്മികവും യോഗാത്മകവുമായ നന്മകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ മുകളിൽ എടുത്തുകാട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവയെല്ലാം ജഡത്തിനനുസൃതമായി യുദ്ധം നടത്താതെ (2 കൊറി. 10:3). ആത്മാവിനാൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഹനിക്കുന്നവരുടെതാണ് (റോമ. 8:13). ശാബ്ദികമായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതായിത്തോന്നുന്ന നന്മകളെക്കാൾ വളരെയധികം ഉന്നതമാണ് ആദ്യയാത്മികമായ ഒരു ധാരണയിൽ നിന്നുളവാകുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ. അതിനാൽ വന്ധ്യരും നഷ്ടഫലരും ആകാതെയിരിക്കുന്നതിന് നാമും പരിശീലിക്കണം. ആത്മാവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കു ചെവികൊടുക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഹന്നായുടെയും എസക്കിയാസിന്റെയും പ്രാർത്ഥന പോലെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ശ്രവിക്കപ്പെടുകയും വന്ധ്യതയിലും ഫലഹീനതയിലും നിന്ന് നാമും വിമുക്തരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മർദ്ദിക്കാതെയെന്നും എസ്തേറിയെന്നും യൂദിത്തിയെന്നുംപോലെ നമ്മളും നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്ന ആദ്യയാത്മിക ശത്രുക്കളുടെ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഈജിപ്ത് — അതായത്, പ്രതീകാത്മകമായി എല്ലാ

ഭരമിക്സഫലങ്ങളും—ഒരു ഉരുക്കുചുളയായതുകൊണ്ട് പാപത്തിന്റെ പൊള്ളലേല്ക്കാതെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ക്രൂരതയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നവരും ഹൃദയത്തിൽ അടുപ്പിന്റെതുപോലെ അഗ്നിനിറഞ്ഞ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കാത്തവരും, മഞ്ഞുകലർന്ന തീയിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെക്കാൾ ഒട്ടും കുറയാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയണം.

'നിന്റെ പക്കൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾക്ക് ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കരുതേ' എന്നു ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു (സങ്കീ. 74:10). ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു. അണലികളോ ഗോർസോ സർപ്പങ്ങളോ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശക്തരാകുന്നില്ല. സർപ്പങ്ങളുടെയും സിംഹങ്ങളുടെയും മേൽ നിർബാധം ചവിട്ടിക്കടക്കാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ശക്തിപ്രാപിച്ചവരാണവർ (സങ്കീ. 91:13). 'സർപ്പങ്ങളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സർവ്വശക്തികളെയും ചവിട്ടിമെതിക്കാൻ' യേശുവിനാൽ നൽകപ്പെട്ട മഹത്തായ ശക്തി അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് (ലൂ. 10:19). അവയിൽനിന്നൊന്നും യാതൊരുവിധമായ ക്ഷതവും അവർക്കു സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ദാനിയേലിനെക്കാളധികമായി ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയണം. എന്തെന്നാൽ മുകളിൽ പറയപ്പെട്ട ദുഷ്ടജന്തുക്കളെക്കാൾ ഭീകരങ്ങളും ആപത്കാരികളുമായ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നാണ് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യോനാപ്രവാചകനെ വീഴ്ത്തിയതിമിംഗലം എന്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്? 'പകലിനെ ശപിക്കുന്നവർ, ലെവിയായത്താണെ അടക്കാൻ ശക്തരാവവർ, അതിനെ ശപിക്കട്ടെ' എന്ന ഭാഗത്ത് യോബ് പറയുന്ന ആ ജന്തുതന്നെയാണത് (3:8). എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരുവൻ ആ മൽസ്യത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പശ്ചാത്തപിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. അവനു മോചനം നൽകപ്പെടും. അങ്ങനെ മോചനം ലഭിച്ചതിനുശേഷം ദൈവകല്പനകൾ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നന്മയാൽ അവനു മഹത്തായ നന്മകൾ ലഭിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായി ഇന്നും നാശത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിന്നിവെയിലെ ജനങ്ങളോടു പ്രവചിക്കുന്നതിനും അവർക്കു രക്ഷയുടെ കാരണമായിത്തീരുന്നതിനും അവനു സാധിക്കും. ഒരു വ്യവസ്ഥ മാത്രമാണതിനുള്ളത്. ദൈവത്തിന്റെ നന്മയിൽ അവന് അമർഷം തോന്നരുത്; പശ്ചാത്തപിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ദൈവം നിർദാക്ഷിണ്യം പെരുമാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കരുത്.

5. പ്രാർത്ഥനവഴി ശാമുവൽ ചെയ്തതായി പറയപ്പെടുന്ന വലിയ അത്ഭുതം ദൈവത്തോടു യഥാർത്ഥ വിശ്വസ്ത പുലർത്തുകയും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇന്നും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: 'നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കർത്താവു ചെയ്യാൻപോകുന്ന ഈ മഹാകാര്യം കാണാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കർത്തവ്യനിൽക്കുവിൻ. ഇതു ഗോതമ്പു കൊയ്യുന്ന കാലമല്ലേ? ഇടിയും മഴയും അയയ്ക്കാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ

അപേക്ഷിക്കും. അല്പം കഴിഞ്ഞു വി. ലിഖിതം തുടരുന്നു; 'ശാമ്യ വൽ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് ഇടിയും മഴയും അയച്ചു' (1 ശാമ്യ. 12:16-18). ഓരോ വിശുദ്ധനോടും ഓരോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനോടും കർത്താവു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു; 'നിങ്ങൾ കണ്ണു കളുയർത്തി വയലുകളിലേക്ക് നോക്കൂവിൻ; അവ വിളഞ്ഞു കൊയ്ത്തി നു പാകമായിരിക്കുന്നു. കൊയ്യുന്നവനു കൂലി കിട്ടുകയും അവൻ നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഫലം ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു' (യോഹ. 4:35f). ഈ വിളവെടുപ്പിന്റെ കാലത്ത്, കർത്താവ്, തന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ ശ്രവിക്കുന്നവരുടെ കൺമുമ്പിൽ മഹത്തായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അലങ്കൃതനായ ഒരാൾ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇടിയും മഴയും അയച്ചു അയാളുടെ ആത്മാവിനെ നനയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ, മുമ്പ് ദുഷ്ടതയിലായിരുന്നവൻ ദൈവത്തെയും ദൈവനന്മയുടെ ശുശ്രൂഷകനെയും അത്യധികമായി ഭയപ്പെടുന്നു. തനിക്കു നൽകപ്പെട്ട ഉപകാരങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷകൻ ബഹുമാനത്തിനും പൂജയ്ക്കും അർഹനായി അയാൾക്കു തോന്നുന്നു. ഒരു സംഭവം കൂടെ അനുസ്മരിക്കുക: ദൈവത്തെ മറന്ന ജനങ്ങളുടെമേൽ ആകാശം അടയ്ക്കപ്പെടുകയും അവർക്ക് മൂന്നരവർഷം മഴ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഏലിയാ പ്രവാചകൻ ദൈവനാമത്തിൽ മഴ പെയ്യിച്ചു (1 രാജാ. 17-18). പ്രാർത്ഥന വഴി സ്വന്തം ആത്മാവിൽ മഴ ലഭിച്ച ആർക്കും ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പ് പാപാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവന് ആ കഴിവില്ല.

അധ്യായം 14

എന്നിനാതി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ?

(പ്രാർത്ഥനവഴി വിശുദ്ധർക്കു ലഭിച്ച പ്രയോജനങ്ങൾ നാം പരിഗണിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി താഴെ പറയുന്ന ദൈവവചനങ്ങളെക്കുറിച്ചു നമുക്കു ധ്യാനിക്കാം: "വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൂവിൻ; അപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെടും." "സ്വർഗ്ഗീയ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുവിൻ. അപ്പോൾ ഭൗമികകാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെടും." (മത്താ. 6:33; ലൂ. 12:31). യഥാർത്ഥവും ആദ്യോത്ഥിതവുമായ നന്മകളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗമികമായ നന്മകളെല്ലാം നിസ്സാരങ്ങളത്രേ. വിശുദ്ധരുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ അനുകരിക്കാൻ ദൈവവചനം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അവരെപ്പോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥമായ നന്മകൾക്കുവേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നർത്ഥം. വലിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ടു സ്വർഗ്ഗീയ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നതു കൊണ്ടു ഭൗതികമായവയുമാണ് വിവക്ഷിതം. ഇങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടിരി

ക്കുന്നു: "ആദ്യോത്ഥിതരായിരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്വർഗ്ഗീയവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുക. ആ നന്മകൾ സ്വീകരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവകാശമാക്കും. വലിയവരായിത്തീർന്ന നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. പിതാവായ ദൈവം ഭൗമികവും നിസാരവുമായ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട യളവിൽ നിങ്ങൾക്കു തരുകയും ചെയ്യും. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് അവകൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്"

നാലുതരം പ്രാർത്ഥനകൾ

2. പൗലോസ് ശ്രീഹാ തിമോത്തിക്കുള്ള ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടു ബന്ധപ്പെട്ടതായി നാലുവാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എടുത്തു പരിശോധിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഓരോ വാക്കും അതിന്റെ ശരിയായ വിവക്ഷിതാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കു ധരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നു നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്: "ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഏല്പാർക്കുവേണ്ടി യാചനകളും പ്രാർത്ഥനകളും മാധ്യസ്ഥ്യപ്രാർത്ഥനകളും സ്തോത്രാർപ്പണങ്ങളും അർപ്പിക്കപ്പെടണമെന്നാണ്" (2:1).

യാചനകൾ എന്നത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളവൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു; അതു കിട്ടണമെന്ന് അയാൾ യാചിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന ദൈവസ്തുതിയോടു ബന്ധപ്പെട്ടതാകുന്നു. അയാൾ ഉദാത്തമായ രീതിയിൽ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അർത്ഥിക്കുകയാണ്. മാദ്യസ്ഥ്യ പ്രാർത്ഥനയെന്നത് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാകുന്നു. ഉപകാരസ്മരണയെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച നന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണത്തോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥനയത്രേ. അതിൽ ഉപകാരം സ്വീകരിച്ചയാൾ ഒന്നുകിൽ തനിക്കു ലഭിച്ച ഉപകാരത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വലുതായ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു.

യാചന 16

3. ഇതിന് ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു: ഗബ്രിയേൽ സക്കറിയായിനോട് (അദ്ദേഹം ഒരു പുത്രന്റെ ജനനത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്ന എന്നതിനു സംശയമില്ലല്ലോ) ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "സക്കറിയോ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട; എന്തെന്നാൽ നിന്റെ യാചന കേൾക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് നിനക്ക് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. നീ അവനു യോഹന്നാൻ എന്നു പേരു നൽകണം" (ലൂ. 1:13).

പുറപ്പെട്ടു പുസ്തകത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കാളുകൂട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. "മോശ ദൈവമായ കർത്താവിനോടു കാര്യവും യാചിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. കർത്താവേ, വലിയ ശക്തിയോടും കരബലത്തോടുംകൂടെ അങ്ങുതന്നെ ഇജിപ്തിൽ നിന്നു പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന അങ്ങയുടെ ജനത്തിനെതിരെ അവിടുത്തെ ക്രോധം ജ്വലിക്കുന്നതെന്ത്?" (32:11).

ആവർത്തനപ്പുസ്തകത്തിൽ: "ഞാൻ മുമ്പത്തെതുപോലെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൃപ്തകളോടെ യാചന നടത്തി. നാല്പതു പക്ഷം നാല്പതു രാവു നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ തിന്നു മ പ്രവർത്തിച്ചു പാപം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കുപിതനാക്കിയതിനാൽ ഞാൻ തിന്നുകയോ കൃട്ടിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല" (9:18).

എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ: "കർത്താവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മർദ്ദിക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു: കത്താവേ, എല്ലാവസ്തുക്കളെയും ഭരിക്കുന്ന രാജാവായ കർത്താവേ, പ്രപഞ്ചം അങ്ങയ്ക്കു വിധേയമാണല്ലോ.....". എസ്തേർ തന്നെയും "ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു: എന്റെ കർത്താവേ, അങ്ങുമാത്രമാണു ഞങ്ങളുടെ രാജാവ്....." (13:8-9:14:3).

പ്രാർത്ഥന 17

4. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചു ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം കാണുക: "അസറിയോസ് എഴുന്നേറ്റുനിന്നു ഈ വിധം പ്രാർത്ഥിച്ചു: തീയുടെ മദ്യത്തിൽ നിന്നു വായ് തുറന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു...." (3:25). തോബിയാസിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ: "ഞാൻ ദുഃഖഭാരത്തോടെ കരഞ്ഞു. ഹൃദയവ്യഥയോടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു: കർത്താവേ, അവിടുന്നു നീതിമാനാണ്. അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തികളും അങ്ങയുടെ മാർഗ്ഗങ്ങളും കാര്യവും സത്യവും നിറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങയുടെ വിധി എന്നും സത്യവും നീതിനിഷ്ഠമാണ്" (3:1-2). ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഉദ്യോഗാലം ഹീബ്രുപാഠത്തിൽ ഇല്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ അപ്രമാണികളെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ്. തോബിയാസിന്റെ പുസ്തകം കാനോനികമല്ലെന്നു പറഞ്ഞ പരിച്ഛേദം ചെയ്ത വർഗ്ഗക്കാർ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ ഞാൻ ശാമൂവേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു ഹന്നയുടെ വാക്കുകൾ ഇവിടെയുദ്ധരിക്കാം. "അവൾ കർത്താവിനോടു ഹൃദയം നൊന്തു കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവൾ

ഒരു നേർച്ച നേർന്നു: സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഈ ദാസിയുടെ സങ്കടം കണ്ട് അങ്ങ എന്തെ അനുസ്മരിക്കണമേ...." (1:10-11).

ഇനി ഹബക്കൂക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ: 'ഹബക്കൂക്ക്' പ്രവാചകൻ വിലാപരാഗത്തിൽ രചിച്ച പ്രാർത്ഥനാഗീതം. കർത്താവേ, അവിടുത്തെ സ്വരം ഞാൻ ശ്രവിച്ചു: ഞാൻ സംഭീതനായി. അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിച്ചു ഞാൻ ആശ്ചര്യഭരിതനായി. രണ്ടു യുഗങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ അവിടുന്ന് അറിയപ്പെടും: വൽസരങ്ങളുടെ സമാഗമത്തിൽ അവിടുന്ന് അറിയപ്പെടും" (3:1f). 'പ്രാർത്ഥന' സമർപ്പിക്കുന്നവൻ അതിനെ ദൈവസ്തുതിയുമായി കലർത്തുന്നു എന്ന ആശയം മുകളിൽ കൊടുത്ത ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും, യോനായുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഈ ഭാഗം പരിഗണിക്കുക. 'മത്സ്യത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ വച്ചു യോനാ തന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു: എന്റെ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചുപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് എനിക്കു ഉത്തരമരുളി. പാതാളത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ നിലവിളിച്ചു; അവിടുന്ന് എന്റെ നിലിളി കേട്ടു. അവിടുന്ന് എന്നെ ആഴത്തിലേയ്ക്കു, സമുദ്രത്തിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു. പ്രവാഹം എന്നെ വളഞ്ഞു" (2:2f).

മാദ്യസ്മൃതിപ്രാർത്ഥന 18

5. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച്: വി. അപ്പസ്തോലൻ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ചുമതലയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാദ്യസ്മൃതി പ്രാർത്ഥന ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ദൈവാത്മാവ് ഉന്നതനാണ്; പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാരോടാണോ ആ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനവുമുണ്ട്. ശ്രീഹാ പറയുന്നു: "ആത്മാവു നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. വേണ്ടവിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളാൽ ആത്മാവുതന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി മാദ്യസ്മൃതി വഹിക്കുന്നു. ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിന്റെ ഇംഗിതം ഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആത്മാവു ദൈവഹിതമനുസരിച്ചാണ് വിശുദ്ധർക്കുവേണ്ടി മാദ്യസ്മൃതി വഹിക്കുന്നത്" (റോമ. 8:26f). അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, മാദ്യസ്മൃതി വഹിക്കുന്നു; നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ഗബോവോത്തിനുമുകളിൽ നിശ്ചലം നിൽക്കാൻ സൂര്യനോടു ജോഷ്യാ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഒരു മാദ്യസ്മൃതി പ്രാർത്ഥനയാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. 'കർത്താവ് ഇസ്രായേൽക്കാർക്കു അമോദ്യരെ ഏല്പിച്ചു

കൊടുത്ത ദിവസം ജോഷ്യാ അവിടുത്തോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവിടുന്ന് ഗബോവോത്തിൽ പച്ച അമോര്യരെ നശിപ്പിച്ചു. ആ നശീകരണം ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കൺമുമ്പിൽ പച്ച നടന്നു. ജോഷ്യാ പറഞ്ഞു: "സൂര്യൻ ഗബോവോത്തിനു മുകളിൽ നിശ്ചലം നിൽക്കട്ടെ. ചന്ദ്രൻ ഏലോം താഴ്വരയ്ക്കു മുകളിലും" (ജോഷ്യാ: 10:12). ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാംസന്റെ ഈ വാക്കുകളും മാട്രിയസ്മ്യ പ്രാർത്ഥനയായി കണക്കാക്കാമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം: "ഫെലി സ്തത്യരോടു കൂടി ഞാനും മരിക്കട്ടെ. സവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അവൻ കുന്നിത്തു. കെട്ടിടം അതിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും മറ്റും ആളുകളുടെയും മേൽ വീണു" (16:30). ജോഷ്യായും സാംസനും മാട്രിയസ്മ്യ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയെന്നല്ല, പറഞ്ഞുവെന്നാണ് വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും അവരുടെ വാക്കുകൾ മാട്രിയ സ്മ്യ പ്രാർത്ഥനയായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. വാക്കുകൾക്ക് ശരിയായ അർത്ഥം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വാക്കുകളെ സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി നാം വിലയിരുത്തണം.

സ്തോത്രാർപ്പണം¹⁹

ഉപകാരസ്മരണയുടെ ഒരുഭാവരണം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്ഗാരമാണ്: സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കർത്താവായ പിതാവേ, നീ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനികളിലും വിവേകമതികളിലും നിന്നു മറച്ച് ശിശുക്കൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു" (മത്താ. 11:12). ഇവിടെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന വാക്കിനു നന്ദി പറയുന്നു എന്നുതന്നെയാണർത്ഥം.

6. യാചനയും മാട്രിയസ്മ്യ പ്രാർത്ഥനയും കൃത്യജ്ഞതാപ്രകാശനവും വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യരുടെ പക്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നതും അനുചിതമാവുകയില്ല. മാട്രിയസ്മ്യ പ്രാർത്ഥനയും നന്ദിപ്രകാശനവും വിശുദ്ധരല്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ പക്കലും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധരോടു മാത്രമേ ആകാവൂ. മറ്റൊരു പത്രോസിനെയോ പത്രോസിനെയോ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ, പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നതിന് അവർക്കു നൽകപ്പെട്ട അധികാരം നമുക്കും നൽകപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്കവരുടെ സഹായം യാചിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനോട് അനീതി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ-അയാൾ വിശുദ്ധനെന്നു മല്ലെങ്കിലും-നമ്മുടെ തെറ്റു ബോദ്ധ്യമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റിന് മാപ്പുതരണമെന്ന് അയാളോടു യാചിക്കാം.

19 eucharistia (thanksgiving)

ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധരായ ആളുകളോടു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ തിരുമനസ്സുവഴി അസംഖ്യങ്ങളായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനോട് എത്രയധികമായി നാം കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കണം? വിശുദ്ധ സ്തോത്രാനോസം ചെയ്തതുപോലെ അവിടുത്തെ പക്കൽ നാം ഇങ്ങനെ മാട്രിയസ്മ്യ പ്രാർത്ഥന നടത്തണം: "കർത്താവേ, ഈ പാപം അവരുടെമേൽ ആരോപിക്കരുതേ" (നട. 7:60) അപസ്ഥാര രോഗിയുടെ പിതാവിനെ അനുകരിച്ച് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. "കർത്താവേ എന്റെ മക്കൻ്റെ മേൽ കനിയണമേ" (മത്താ. 17:14). അഥവാ എന്റെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ മേൽ കനിയണമേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

അധ്യായം 15

പിതാവായ ദൈവത്തോടു മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക²⁰

പ്രാർത്ഥന യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒന്നിനോടും- ക്രിസ്തുവിനോടുപോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്നു വ്യക്തമാകും. സകലത്തിന്റെയും പിതാവായ ദൈവത്തോടുമാത്രമേ നാം പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ. നമ്മുടെ രക്ഷകൻ തന്നെയും ആ പിതാവിനോടു മാത്രമാണല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടുന്നു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. "ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക" (ലൂ. 11:1) എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ്. "സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ" എന്നു തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് അവർക്കു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. പുത്രൻ സ്വഭാവത്തിലും വ്യക്തിത്വത്തിലും പിതാവിൽനിന്നു ഭിന്നനാണെന്നു നാം നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ²¹ ആസ്ഥിതിക്ക് നമുക്കു പുത്രനോടു മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവിനോടു വേണ്ട; അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പ്രാർത്ഥിക്കാം; അതു മല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനോടുമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പുത്രനോടുമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു വിലകുറവുവു സ്പഷ്ടമായ ഉപപത്തികൾക്കു വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും. രണ്ടുപേരോടുമാണു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ "നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ", "നിങ്ങൾ ദാനം തരണമേ" "നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ"

20-ഈ അധ്യായത്തിലെ ചില ആശയങ്ങൾ സഭ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
 21 പുത്രൻ "സ്വഭാവത്തിൽ" പിതാവിൽനിന്നു ഭിന്നനാണെന്ന ആശയം സഭ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

എന്നിങ്ങനെ നിരന്തരമായി ബഹുവചനം പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവരും. ഇത് സ്പഷ്ടമായും അസംഗതമായിരിക്കും. ഇപ്രകാരം ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പി. ലിഖിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുഭാഹരണമെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന സാധ്യത പിതാവിനോടുമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ശപഥത്തോടുകൂടി ഉന്നതപുരോഹിതനായി ദൈവപിതാവിനാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട പുത്രനെക്കൂടാതെ പ്രാർത്ഥന പാടില്ലതാനും. ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: 'കർത്താവു ശപഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ മനസ്സുമാറുകയില്ല. നീ മൽക്കീസെദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേയ്ക്കും പുരോഹിതനാകുന്നു' (സങ്കീ. 110:4).

ക്രിസ്തുവഴിയായി പ്രാർത്ഥിക്കണം

2. അപ്പോൾ, വിശുദ്ധൻമാർ ദൈവത്തിനു കൃതജ്ഞപ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സമർപ്പണം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണു നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്. ഒരാൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ താൻതന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളോടല്ലല്ലോ അതുവേണ്ടത്. എന്നു മാത്രമല്ല, നാം പിതാവായ ദൈവത്തെ വിളിച്ചാണു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ, ക്രിസ്തുവിലൂടെയല്ലാതെ പിതാവായ ദൈവത്തോടു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമരുത്. ഇക്കാര്യം അവിടുന്നുതന്നെ ഈ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്: 'സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോടു ചോദിക്കുന്നതെന്തും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കു നൽകും. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ചോദിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും; അതുമൂലം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുകയും ചെയ്യും' (യോഹ. 16:23-24). 'നിങ്ങൾ എന്നോടു ചോദിക്കുക' എന്നോ 'പിതാവിനോടു ചോദിക്കുക' എന്നോ അല്ല; 'നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോടു ചോദിക്കുന്നതെന്തും അവിടുന്നു നിങ്ങൾക്കു നൽകും' എന്നാണ് അവിടുന്നു അരുളിച്ചെയ്ത്ത്. യേശു ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ആരുംതന്നെ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 'ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല.' എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്. 'ചോദിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും; അതുമൂലം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുകയും ചെയ്യും.' എന്നുള്ളതും സത്യംതന്നെ.

3. ഇവിടെ ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിനു സാദൃശ്യതയുണ്ട്. 'ആരാധന' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം 22 സംബന്ധിച്ച ആശയക്കുഴപ്പം മൂലം നാം ക്രിസ്തുവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു ചിലർക്കു വിശ്വാസമു

22. proskynein = സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം

ണ്ടായി എന്നുവരാം. 'ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖമാരെല്ലാം അവനെ ആരാധിക്കട്ടെ' എന്ന വേദപുസ്തകവാക്യം അവർ തങ്ങളുടെ വാദത്തിനുപോർബലകമായി ഉദ്യോഗിച്ചെന്നുവരാം. ആവർത്തനപ്പുസ്തകത്തിൽ ആ പ്രസ്താവം ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല (32:43). സഭയെയും 'ആരാധിക്കണ' മെന്നു വേദപുസ്തക പ്രസ്താവമുണ്ട് എന്ന് അവരോടു നമുക്കു മറുപടി പറയാം. 'ജറൂസലേം' എന്ന പേരുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സഭയെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സഭയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജാക്കന്മാരും രാജ്ഞിമാരും അവളെ 'ആരാധിക്കണ' മെന്നാണു പ്രസ്താവം. 'കർത്താവായ ദൈവം അറുൾ ചെയ്യുന്നു: കണ്ടാലും, ഞാൻ ജനതകളുടെ നേരെ എന്റെ കരം ഉയർത്തും; ജനപദങ്ങളുടെ നേരെ എന്റെ കൊടിയടയാളം ഉയർത്തും. അപ്പോൾ അവർ നിന്റെ പുത്രന്മാരെ കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുവരും. നിന്റെ പുത്രിമാരെ തോളിലേറിക്കൊണ്ടുവരും. രാജാക്കന്മാർ നിന്റെ വളർത്തുപിതാക്കന്മാരാകും. അവരുടെ രാജ്ഞിമാർ നിന്റെ വളർത്തമ്മമാരാകും. അവർ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്ത് നിന്റെ പാദത്തിലെ പൊടി നക്കും. അപ്പോൾ, ഞാനാണു കർത്താവ് എന്നും എനിക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ലജ്ജിതരാകയില്ല എന്നും നീ മനസ്സിലാക്കും.' (ഏശാ. 49:22.)

4. നമ്മുടെ രക്ഷകൻ തന്നെ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: 'നിങ്ങൾ എന്തു കൊണ്ടാണ് എന്നെ നല്ലവൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്? ദൈവം ദരുവനല്ലാതെ നല്ലവനായി മററാറും ഇല്ല (മർക്കോ. 10:18). അവിടുത്തെ വാക്കുകളുടെ ആശയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ്: 'നിങ്ങൾ എന്നോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ത്? പിതാവായ ദൈവത്തോടു മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ. ഞാനും അവിടുത്തോടുമാത്രമാണു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം പി. ലിഖിതങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുക. ഉന്നതപുരോഹിതനായി, പിതാവു നിങ്ങളുടെമേൽ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നയാളിനോടു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. പിതാവു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകനോടും പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉന്നതപുരോഹിതനും അഭിഭാഷകനും ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിവഴി നിങ്ങൾക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളിൽ നിങ്ങളോടു സഹതപിക്കാൻ കഴിയും. എന്തെന്നാൽ മരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ. 'എന്റെ പിതാവിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രവലിയ ദാനമാണെന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിലുള്ള പുനർജന്മം വഴി പുത്രസ്വീകാര്യത്തിന്റെ അരുപി ലഭിച്ചതാണ് ആ ദാനം. അതുമൂലം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെന്നും എന്റെ സഹോദരന്മാരെന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടു. ദേവീദിലൂടെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്: 'അവിടുത്തെ നാമം എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ

ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കും; സയ്യുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കും" (സങ്കീ. 22:22). ഒരു സഹോദരനോടൊപ്പം ഒരേ പിതാവിന്റെ മക്കളായിരിക്കാൻ യോഗ്യരായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ആ സഹോദരനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പവും ഞാൻ വഴിയായും പിതാവിനോടുമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം.

അധ്യായം 16

യേശു പറയുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന്യവഴി നമുക്കു പിതാവായ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നാം തമ്മിൽ വൈഭിന്യമുണ്ടാകരുത്. നമ്മിൽ ചിലർ പിതാവിനോടും ചിലർ പുത്രനോടും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്യുതന്നെ ഒരു ഭിന്നതയല്ലേ? പൂർണ്ണമായ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെയാണെങ്കിലും വേണ്ടവിധത്തിൽ അന്വേഷണവും പരിചിന്തനവും നടത്താതെ, പിതാവിനോടുകൂടെയോ അല്ലാതെയോ, പുത്രനോടു പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ ആളുകൾ അജ്ഞതമൂലമുള്ളപാപം ചെയ്യുകയാണ്. 23 അതിനാൽ നമുക്കു ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവിനോടു നമുക്കു യാചിക്കാം. പിതാവും കർത്താവുമായ ദൈവത്തിനു നമുക്കു കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കാം. അവിടുന്ന് ഒരു വെറും അടിമയുടെ യജമാനനല്ല. അവിടുന്ന് തന്റെ പുത്രന്റെയും ആ പുത്രൻവഴി പുത്രൻമാരായിത്തീർന്ന മറ്റുള്ളവരുടെയും കർത്താവാകുന്നു. അവിടുന്ന് മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല, ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാകുന്നു (മത്താ. 22:32). അതുപോലെ, കുലമാഹാത്മ്യമില്ലാത്ത അടിമകളുടെ മാത്രം യജമാനനല്ല അവിടുന്ന്; കുലമാഹാത്മ്യമുള്ളവരുടെയും യജമാനനാണ്. ശൈശവം കാരണം നാം ആദ്യജ്ഞാതനായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് സ്നേഹമൂലം ആ അധീനാവസ്ഥ കൂടുതൽ സന്തോഷപൂർണ്ണമായിത്തീർന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻമാരെ ദൈവമക്കളിൽനിന്നു തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ അവരുടെ ആത്മാക്കളിലുണ്ട്. ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവനുമത്രമാണ് (റോമ. 8:27) ആ അടയാളങ്ങൾ ദൃശ്യമായിട്ടുള്ളത്.

23. ഈ ആശയത്തിൽ ഒരിജനുകൂട്ടായി പ്രാചീന സഭാപാരമ്പര്യത്തിൽ ആരും തന്നെയില്ല. 'വചന'ത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തെറ്റായ ധാരണകളോ ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തകളോ ആയിരിക്കാം ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. നമുക്കു പുത്രനോടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. മൂന്നാളുകളിൽ ആരോടു പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് ത്രിത്വത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമുക്കു പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുശരിയായ പ്രാർത്ഥനതന്നെയാണ്.

ആദ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ

2. മഹത്തമ സ്വർഗീയവുമായ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നാം ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ്ല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ഭൗതികവും നിസ്സാരവുമായ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ആ ആജ്ഞയെ ധിക്കരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. വിശുദ്ധ്യാർക്ക് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഭൗതികനന്മകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിലർ എതിർവാദം ഉന്നയിച്ചേക്കാം. പ്രാർത്ഥനമൂലം ഭൗതികവും അപ്രധാനവുമായ നന്മകളും നിങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെടും എന്ന സുവിശേഷവചനം അവർ ഉദ്യോഗിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. അത്തരക്കാരുടെ എനിക്കു പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ്: ഒരൊ നമുക്കൊരു ഭൗതികവസ്തു സമ്മാനംതരുമ്പോൾ അയാൾ അതിന്റെ നിഴൽ സമ്മാനം തന്നു എന്നു പറയാറില്ല. പദാർത്ഥം, നിഴൽ എന്നു രണ്ടുതരം സമ്മാനങ്ങൾ തരാൻ തന്നയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. പദാർത്ഥം അയാൾ തന്നു; അതു മാത്രമാണ് അയാൾ തരാനുദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ പദാർത്ഥത്തോടൊപ്പം നിഴലും നമ്മുടെ അധീനതയിലായി. അതുപോലെതന്നെ, ദൈവം നമുക്കു നൽകുന്ന പ്രമുഖദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരങ്ങൾ ഉയർത്തി നാം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്കു വ്യക്തമാകും: വിശുദ്ധ്യാർക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതികദാനങ്ങൾ അവർക്കു നൽകപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠമായ ആദ്ധ്യാത്മിക സ്വർഗീയ ദാനങ്ങളുടെ ഉപാലകങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നവയും വിശ്വാസത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ചും ദാതാവിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചും ഈ ദാനങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നു. കർത്താവിന്റെ ഇച്ഛകൾ ഓരോന്നും വിവേകം നിറഞ്ഞവയാണ്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് നൽകുന്ന ഓരോ ദാനത്തിനും അവിടുത്തെ മഹത്ത്വത്തിനനുസൃതമായ കാരണമോ ന്യായമോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുവരാം.

3. ഹന്ന ശാമ്യവലിനെ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വന്ധ്യതയെക്കാൾ അധികമായി സുഖം പ്രാപിച്ചത് ആത്മാവിന്റെ വന്ധ്യതയാണ്. എസക്കിയാസ് ശാരീരികബീജത്തിൽനിന്നു ജന്മംകൊണ്ടു ശാരീരികമക്കളെക്കാൾ അധികമായ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നു ദൈവിക സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി (2 രാജാ. 20:13). എണ്ണയും മർദ്ദോക്കായിയും അവരുടെ ജനങ്ങളും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ആമാന്റെയും കൂട്ടാളികളായ ഗൃഹാലോചനക്കാര്യങ്ങളെയും ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവല്ലോ (എസ്തേർ, 6-7). ശത്രുവിന്റെ ആത്മീകമായ ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അതിലേറെ പ്രധാനം. യൂദീത്ത് ഹോളോഫെർനസിന്റെ ശിരസ് മേമടിച്ചു (13). എന്നാൽ അവൾ തന്റെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അന്ധകാര രാജകുമാരന്റെ കരുത്തുറഞ്ഞു എന്നത് അതിനെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുതയത്രേ. 'ദൈവം ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞുതുള്ളി നിന്റെമേൽ വർ

ഷിക്കട്ടെ' എന്ന് ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനോടു പറഞ്ഞു (ഉല്പ. 27:28). ഇവിടെ ലൗകികമായ മണ്ണുതുളളി എന്നതിലധികമായി ഇസഹാക്ക് വിവകഷിക്കുന്നത എല്ലാ വിശുദ്ധർക്കും ദൈവം നൽകുന്ന ആദ്യധ്യാത്മികാശീർവ്വാദമാണെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. നെബുക്കദനേസറിന്റെ ആജ്ഞയാൽ ജപിക്കപ്പെട്ട തീച്ചുളയിൽ മണ്ണുതുളളികൾ വർഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നു പറയുമ്പോൾ (ദാനി. 3:49f) അതിന്റെ വാച്യാർത്ഥത്തെക്കൊള്ളാതെ അനനിയാസിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും മേൽ ആ ആദ്യധ്യാത്മികാശീർവാദത്തിന്റെ വർഷമുണ്ടായി എന്ന ആശയമാണുദ്ദേശിക്കേണ്ടതെന്ന് ആർക്കു നിഷേധിക്കാനാവും? ദാനിയേലിനെ ഹിംസിക്കാൻ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സിംഹങ്ങളുടെ വായ് ദൈവശക്തിയാൽ മുടങ്ങിപ്പോയി എന്നു വി. ലിഖിതത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് (6:22). ആ പ്രവാചകന്റെ ആത്മാവിനെ ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട അദ്ദേശ്യസിംഹങ്ങളുടെ ശക്തി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ആശയമല്ലേ അതിലും പ്രധാനം? നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു ഒരു ഭീകരജന്തുവിനെ തോല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൽനിന്നോടിയകലുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വിഴുങ്ങിക്കളയുന്ന സ്വഭാവമാണ് ആ ജന്തുവിനുള്ളത്. വിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് യോനാ ദീർഘദർശി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ ഉദരത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിച്ചു.

അധ്യായം 17

എല്ലാം ഒരേപോലെയുള്ള ശരീരം. സ്വീകരിക്കയാണെങ്കിൽ അവയുടെ നിഴലുകൾ എല്ലാം ഒരുപോലെയായിരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലതിന് നിഴലേകാണണമെന്നില്ല. ഇതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. സൂര്യഘടികാരത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും പ്രകാശഗോളങ്ങളും നിഴലുകളും മറ്റും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നവർക്ക് നിഴലുകളുടെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പം വളരെ അനിശ്ചിതമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ സൂചകങ്ങൾ അല്പം നിഴൽപോലും കാണിക്കുകയില്ല. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ നിഴൽ കാണിക്കും; ചിലപ്പോൾ താരതമ്യേന വളരെ വലിപ്പമുള്ള നിഴൽ കാണിക്കും. അതിനാൽ, ദൈവം നമുക്ക് അനുപേക്ഷണീയങ്ങളായ ദാനങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അവയോടനുബന്ധിച്ച് നിഴൽപ്രായങ്ങളായ ദാനങ്ങൾകൂടി ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതാതു സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിഷ്ഠങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതെല്ലാം തരുന്നതും തരാതിരിക്കുന്നതും. പ്രസ്തുത ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനമായി നമുക്ക് അജ്ഞാതമായ പലകാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നവന്റെ സവിശേഷതകളും ദാനത്തിന്റെ സമയവും എല്ലാം അവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടാം. ചില ദാനങ്ങൾക്ക് നിഴൽ പ്രായങ്ങളായ അനുബന്ധ ദാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചിലതിന് ഇല്ലായിരിക്കാം. ചിലവ മറ്റു ചിലർക്കു ലഭിക്കുന്നതിനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ചെറുതായിരിക്കാം.

സൂര്യരശ്മികൾ കൊണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു നിഴലുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരാം സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ. സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദാനം ലഭിച്ചു എന്നുകരുതി സന്തോഷിക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യധ്യാത്മികദാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയും ആദ്യധ്യാത്മികമായ പ്രകാശവും നൽകപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിഴൽപോലെ അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഒട്ടും വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭൗതികവും ശാരീരികവുമായ വസ്തുക്കൾക്ക്, അവ ഏതുതന്നെയായാലും, നൈമിഷികമായ നിഴലുകളെക്കാൾ അധികമായ യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന രക്ഷാകരവും പരിശുദ്ധവുമായ ദാനങ്ങളോടു തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവ തീർത്തും നിസ്സാരങ്ങളാകുന്നു. പാദാർത്ഥികസമ്പത്തും 'പചനത്തിലും വിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള സമ്പത്തും' (1 കൊറി. 1:5) തമ്മിൽ എന്തു താരതമ്യമാണുള്ളത്? മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം, ആത്മാവിന്റെ ശക്തി, സന്തുലിതമായ ചിന്താശക്തി എന്നിവയെ ഭ്രാന്തന്മാരല്ലാതെ മറ്റൊരുകിലും മാംസത്തിന്റെയും അസ്ഥിയുടെയും ആരോഗ്യത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുമോ? ഈ വക വിചിന്തനങ്ങളെല്ലാം ദൈവവചനത്താൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ വേദനകളെ വെറും ഒരു പോറലായിട്ടോ അതിലും നിസ്സാരമായിട്ടോ കണക്കാക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

2. ദൈവവചനമാകുന്ന മണവാളൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മണവാട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർക്ക്, അതായത് അതിദിവ്യവും ലൗകികാതീതവുമായ സൗന്ദര്യത്താൽ ഉജ്ജ്വലമായ ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് മനുഷ്യരുടെ ശാരീരികമായ അഴകിനെ അന്വേഷിക്കുകൊണ്ടു വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ലജ്ജ തോന്നും. ജഡത്തിന് യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം അപ്രാപ്യമാകുന്നു; എന്തെന്നാൽ അത് വൈരുദ്ധ്യം തന്നെയത്രേ. "സർവ്വജഡവും പുൽക്കൊടിക്കു തുല്യമാകുന്നു; അതിന്റെ മഹത്ത്വമെല്ലാം വയലിലെ പൂവുപോലെയും" (ഏശാ. 40:6). സ്ത്രീകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും വിലാപമായ സൗന്ദര്യത്തെ ഒരു പൂവിനോടാണ് പ്രവാചകൻ തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. "സർവ്വ ജഡവും പുൽക്കൊടിക്കു തുല്യമാകുന്നു; അതിന്റെ മഹത്ത്വമെല്ലാം വയലിലെ പൂവുപോലെയും. പുൽക്കൊടി ഉണങ്ങുന്നു. പൂവു വാടുന്നു; കർത്താവിന്റെ വചനമാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നു" (ഏശാ. 40:6-8). അതുപോലെ തന്നെ ദൈവമക്കളുടെ കുലമഹിമയെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ആർക്കാണ് ആ പത്തിനു സാധാരണ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർത്ഥം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുക? ക്രിസ്തുവിന്റെ 'സുസ്മിദമായ രാജ്യ'ത്തെക്കുറിച്ചു വിചിന്തം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർക്കാണ് ഭൗതികങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളെ ആദരണീയങ്ങളായി കരുതാൻ സാധിക്കുക?

ശരീരത്തിൽ ബന്ധിതമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യാത്മാവിന് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തമായി മാലാഖമാരുടെ സൈന്യത്തെയും പ്രധാന മാലാഖമാർ, സിംഹാസനങ്ങൾ, കർത്യത്വങ്ങൾ, അധികാരങ്ങൾ, ആധിപത്യങ്ങൾ ആദിയായ കർത്താവിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ തലവന്മാരെയും കാണുകയും അവരായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പിതാവ് അവരെയും മാനിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, നിഴലിനെക്കാൾ അവ്യക്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും, വിഡ്ഢികൾ അത്ഭുതപരതന്ത്രമാകുന്ന സംഗതികൾ പൂർണ്ണമായും ശൂന്യവും ഇതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതും ആയി കരുതി അവയെ എങ്ങനെ നിന്ദിക്കാതിരിക്കും? ആ ആത്മാവിന് ഇവയെല്ലാം നൽകപ്പെട്ടാലും, അവയെയെല്ലാം നിന്ദിക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവികശക്തിയെയും യഥാർത്ഥ അധികാരത്തെയും സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്യും.

അതിനാൽ യഥാർത്ഥ മാഹാത്മ്യമുള്ളതും സ്വർഗ്ഗീയവുമായ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണു നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ആ സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം നമുക്കു ലഭിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണെന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള ചുമതല ദൈവത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുക. നമ്മുടെ നഗരശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നാം ചോദിക്കുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ അവിടുത്തെയ്ക്കറിയാം. (മത്താ. 6:8).

ഭാഗം 2

കർത്തൃപ്രാർത്ഥന

അധ്യായം 18

1. ദൈവം തന്റെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ നൽകിയ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുവായി ചർച്ച ചെയ്തു. (ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹവും എനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രബന്ധം വായിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിധിപറയാൻ സാധിക്കും). ഇനി മറ്റൊരു കൃത്യത്തിലേക്കു നമുക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയെയും അതിന്റെ ഫലദായകത്വത്തെയും കുറിച്ച് ഇനി ചർച്ചചെയ്യാം.

2. ആദ്യമായിത്തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്: നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻവേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ് മത്തായി, ലൂക്കാ എന്ന രണ്ടു സുവിശേഷകന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നു മിക്കവാറും തോന്നും. വി. മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്:

“സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധ്യമാക്കപ്പെടണമെ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ നിന്റെ തിരുവിഷ്കം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമെ. ഞങ്ങളുടെ അന്നനുവേണ്ട അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമെ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിൻമയിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെ” (6: 9-13).

വി.ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു:

“പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധ്യമാക്കപ്പെടണമെ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ. അന്നനുവേണ്ട അപ്പം ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ” (11:2-4).

3. പ്രസ്തുത അഭിപ്രായം വെച്ചുപുലർത്തുന്നവരോട് എനിക്കു പറയാനുള്ളതീതാണ്: ഒന്നാമതായി, വാക്കുകൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ യോജിക്കുമെങ്കിലും ചിലകാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനയിൽ ഇക്കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാം. രണ്ടാമതായി, മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അവിടെ, ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു മലയിലേക്കു കയറി. അവൻ ഇരുന്ന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി. അവൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി” (മത്താ. 5:1). സുവിശേഷഭാഗ്യങ്ങളുടെയും തുടർന്നുള്ള തത്ത്വപദങ്ങൾക്കുടേയും തുടർച്ചയായിട്ടാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന നാം കാണുന്നത്.

എന്നാൽ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന അവതരണം മറ്റൊരു വിധം ആകുന്നു. അതായത്: “അവൻ ഒരിടത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥന അവസാനിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിലൊരുവൻ വന്നു പറഞ്ഞു: കർത്താവേ, യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യൻമാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അവൻ അരൂഢ ചെയ്തു: നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുവിൻ....” (11:1).

ഈ രണ്ടു പ്രാർത്ഥനയും ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? ഒന്ന് ആരും ആവശ്യപ്പെടാതെ ഒരു സുവിശേഷക്രമീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞത്. മറ്റൊത് വേറൊരവസരത്തിൽ ഒരു ശിഷ്യന്റെ അപേക്ഷയനുസരിച്ചു പറഞ്ഞുകൊടുത്തത്.

ഞാൻ ഇപ്പറഞ്ഞതിനെതിരായി ചിലർ താഴെ പറയും വിധം ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചേക്കാം: 'രണ്ടു പ്രാർത്ഥനകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നതന്നെ. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് വിശദമായ രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഒരു ശിഷ്യനുവേണ്ടി അത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ആ ശിഷ്യൻ ഒരുപക്ഷേ മലയിലെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സമയത്ത് സ്നാനിഹിതനായിരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കുറെനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു'.

എങ്ങനെയായാലും അവയെ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത പ്രാർത്ഥനകളായി കരുതുകയാണു നന്നു്. രണ്ടിലും കുറെ ഭാഗങ്ങൾ പൊതുവായിട്ടുണ്ടു്. മുൻകോസിയൻ സുവിശേഷത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ എന്നു ഞാൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കി. ഒന്നും കണ്ടില്ല.

അധ്യായം 19

പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു വേണ്ട തിരോടാവം

1. വേണ്ടവിധത്തിൽ ഒരുങ്ങിയതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങാവൂ എന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷകൻതന്നെ എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കാം. ഈ ഭാഗം കർത്താപ്രാർത്ഥനയ്ക്കു മുമ്പായി വി. മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അതിപ്രകാരമാണ്: നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടനാട്യക്കാരെപ്പോലെ ആകരുത്. മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻവേണ്ടി സിനഗോഗുകളിലും തെരുവീഥികളുടെ കോണുകളിലും നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: അവർക്കു പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുറിയിൽ കടന്ന്, കതകടച്ചു്, രഹസ്യത്തിൽ നിന്റെ പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുക; രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവ് നിനക്കു പ്രതിഫലം നൽകും. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിജാതീയരെപ്പോലെ നിങ്ങൾ പൂർത്ഥമായ അതിഭാഷണം ചെയ്യരുത്. അതിഭാഷണം നിമിത്തം തങ്ങൾ ശ്രവിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ അവരെപ്പോലെ ആകരുത്. എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പിതാവ് അറിയുന്നു....' (6:5-9).

2. പ്രതാപത്തോടുള്ള അഭിനിവേശത്തെ വളരെ മാതൃകയായ വിനയെന്ന നിലയിൽ പലമതവും ആക്രമിക്കുന്നതായി നമുക്കു കാണാം. ഇവിടെയും അതുതന്നെയാണു സ്ഥിതി; പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്തെ കപടനാട്യത്തെ അവിടുന്നു നിരോധിക്കുന്നു. തന്റെ കേ്തിയെയോ ഭൗമഭാര്യയെയോ സംബന്ധിച്ചു് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അഭിമാനം നേടണം എന്നത് കപടനാ

ട്യക്കാരുടെ പ്രത്യേക ആഗ്രഹമാണ്. 'മനുഷ്യരിൽനിന്നു മഹത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ദൈവത്തിൽനിന്നു വരുന്ന മഹത്വം മാത്രം അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും?' എന്ന വാക്കുകൾ നാം ഓർക്കണം (യോഹ 5:44).

മനുഷിക മഹത്വത്തെമുഴുവൻ, അത് അർഹമാണെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽക്കൂടി, നാം നിരാകരിക്കണം. ദൈവം ഓണം ചെയ്യുന്ന മഹത്വം മാത്രമാണ് നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടത്; അതാണു യഥാർത്ഥമായ മഹത്വം. അവിടുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹത്വത്തിനുർഹനാകുന്നു. മഹത്വത്തിനു യോഗ്യനായവനെ തന്നിട്ടു യോഗ്യമായ വിധം, അതായത്, അവന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കുപരിയായി, അവിടുന്നു മഹത്വം പകർന്നു. പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയ സൽക്കൃത്യങ്ങൾ അവയിൽത്തന്നെ ആദരണീയങ്ങളാകുന്നു. എന്നാൽ പ്രശംസയും മറ്റും പ്രതീക്ഷിച്ചു നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ അവ മലിനമായിത്തീരുന്നു. 'മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്നും നമ്മെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും' ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന കൃത്യങ്ങൾക്കാണ് മാലിന്യമേൽക്കുന്നത്. അതു കാരണം അവയ്ക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നു യാതൊരു പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുകയില്ല. യേശുവിന്റെ ഓരോ വാക്കും സത്യമാകുന്നു. എന്നാൽ അവിടുന്നു ശപഥപൂർവ്വം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സത്യമാണെന്ന് ഭാഷയോട് അല്പം ബലപ്രയോഗം നടത്തിയാൽ നമുക്കു പറയാം. മനുഷ്യരിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്രശംസയ്ക്കു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്കു നന്മ ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നവരെയും മനുഷ്യരാൽ കാണപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടി സിനഗോഗുകളിലും തെരുവുകളുടെ കോണുകളിലും നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെയും കുറിച്ച് അവിടുന്നു പറയുന്നു: 'സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, അവരുടെ പ്രതിഫലം അവർക്കു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു' (മത്താ. 6:2,5). അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പരാമുഷ്ടനായ ധനികൻ ഈ ലോകജീവിതകാലത്ത് എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ അനന്തര ജീവിതത്തിൽ അവൻ അവ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓണം ചെയ്തതിന് ഈ ലോകത്തിൽ വച്ചുതന്നെ ഓരോന്നു പ്രതിഫലം ലഭിച്ചാൽ, അഥവാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കു പ്രതിസമ്മാനം കിട്ടിയാൽ, അവൻ വിതച്ചത് ആത്മാവിനായിട്ടല്ല. ശരീരത്തിനായിട്ടാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അവനു നാശമല്ലാതെ, നിത്യജീവൻ കൊയ്തെടുക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നു പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സിനഗോഗുകളിലും തെരുവീഥികളിലും ഭിക്ഷകൊടുക്കുമ്പോൾ കാഹളം മുഴക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിനുവേണ്ടി സിനഗോഗുകളിലും തെരുവീഥികളുടെ കോണുകളിലും നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വിതയ്ക്കുന്നത് ശരീരത്തിനായിട്ടാണ്. കാണുന്നവർ അവരെ കേ്തരെന്നും വിശുദ്ധരെന്നും കരുതുന്നതിനായിട്ടാണ്.

3. ചിലയാളുകൾ നാശത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന പീരിയുള്ള വഴിയേ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആ വഴി തീർച്ചയായും നേർവഴിയല്ല, അതു വളഞ്ഞതും നാശകരവുമായ വഴിയത്രേ (മത്താ. 7:13) തെരുവു മൂലകളിൽ നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കു തുല്യരാണവർ (6:5). സുഖാസക്തിമൂലം അയാൾ ഒരു തെരുവിലല്ല, പല തെരുവിലും എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഈ തെരുവുകളിൽ വേറെ ചിലർ, ദൈവികമായവയിൽനിന്നു സ്വയം വേർപെടുത്തിയതു മൂലം മനുഷ്യരേപ്പോലെ മരണമടയുന്ന ചിലർ. തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് കേ്തികൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ പുഴുപുഴുക്കുകയും മഹത്തപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസ്നേഹത്തെക്കൊളുപ്പിക്കുകയായി സുഖാസക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചിലരുണ്ടെന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് (2 തിമോ. 3:4). ഭോജനാലോചനകളുടെയും മദിരോത്സവങ്ങളുടെയും മദ്യത്തിൽ അവർ മദ്യലഹരിയിൽ കരിന് പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നു. അത്തരക്കാരാണ് തെരുവുമൂലകളിൽ നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സുഖ ജീവിതം നയിക്കുന്നയാളുകൾ പീരിയുള്ള പീഥി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു; നേരേയുള്ള നേർത്ത വഴിയിൽനിന്നു അവർ അകന്നു പോകുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെതായ ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിക്ക് വളവുകളും കോണുകളും ഇല്ല.

അധ്യായം 20

1. സഭയും സിനഗോഗും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? 'സത്യസഭ കുറയോ ചുളിമ്പോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്തതും കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധിയുമാണ്' (എഫേ. 5:27). വേശുപുത്രനോ ഉടഞ്ഞ വൃഷണങ്ങളുള്ളവനോ ലിംഗം മേരിക്കപ്പെട്ടവനോ അവിടെ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. ഈജിപ്റ്റുകാർക്കോ ഇദ്ദുമെയ്ക്കാർക്കോ അവിടെ പ്രവേശനമില്ല. അവരുടെ മൂന്നാം തലമുറയിലെ സന്താനങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് സഭയിൽ പ്രവേശനമുള്ളത്. മോവാബുകാരുടെയും അമ്മോൻകാരുടെയും പത്താം തലമുറക്കാർക്കു മാത്രമാണ് സഭയിൽ പ്രവേശനം. അവരെയാക്കെ സഭയിലേക്കു സ്വാംശീകരിച്ചു ചേർക്കാൻ അത്ര പ്രയാസമത്രേ (ആവ. 23:1-8).

എന്നാൽ സിനഗോഗുകളെ, യേശുവിന്റെ ആഗമനത്തിനുമുമ്പ് ഒരു ശതാധിപനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ദൈവപുത്രൻ ഇസ്രായേലിൽപ്പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിശ്വാസം ശതാധിപനാണ് എന്ന സാക്ഷ്യം പിന്നിടാണ് അയാൾക്കു ലഭിച്ചത്. (മത്താ. 8:10). ഇതുകൊണ്ടാണ് സിനഗോഗിൽനിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ തെരുവുമൂലയിൽ നിന്നു വളരെ അകലെയല്ലാത്തത്. എന്നാൽ വിശുദ്ധൻ അത്തരക്കാരല്ല. അവനു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നു മാത്രമല്ല, അവൻ പ്രാർത്ഥനയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതും സിനഗോഗുകളിലല്ല സഭകളിൽ; തെരുവുമൂലകളിലല്ല, ഇടുങ്ങിയ നേർവഴികളുടെ ഋജുതയിൽ. ആളുകളാൽ കാണപ്പെടുവാനല്ല, കർത്താ

വായ ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചയിൽ കാണപ്പെടുവാൻ. കർത്താവിനു സ്വീകാര്യമായ വൽസരം ആചരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനാണയാൾ; എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ആണുവട്ടത്തിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നെത്തണം എന്ന ദൈവകൽപന അനുസരിക്കുന്നയാൾ (ആവ. 16:16).

2. കാണപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടി (മത്താ. 6:5) എന്ന വാക്കുകൾ നാം സുവിശേഷം ശ്രദ്ധിക്കണം. വെറുതെ കാണപ്പെടുക മാത്രം ചെയ്യുന്നവരെ ഒരിക്കലും നല്ലവ ആയിരിക്കുകയില്ല. അവ ഇതായി തോന്നുന്നതേയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല. അതു നമ്മുടെ ഭാവനയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു; സത്യവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഒരു ചിത്രം നൽകുന്നില്ല. നാടകങ്ങളിലെ നടൻമാർ എല്ലാവരും അവർ ആരായിട്ടാണോ രംഗത്തുവന്നു ഭാവിക്കുന്നത് ആ ആളുകളല്ല. അതുപോലെ നൻമയുടെ ഭാവങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നവരെല്ലാം നല്ലവരല്ല. അവർ അവരുടേതായ നാടകശാലകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം - സിനഗോഗുകളിലും തെരുവുമൂലകളിലും.

എന്നാൽ വെറും അഭിനയക്കാരല്ലാത്ത ചിലയാളുകളുണ്ട്. തനിക്കു സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതല്ലാത്തതിൽ നിന്നെല്ലാം അയാൾ വിമുക്തിനേടിയതിരിക്കും മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നിനോടും താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവാത്ത വിധം മാഹാത്മ്യമേറിയ ഒരു തീയേറ്ററിൽ സ്വീകാര്യനാകാൻ അയാൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾ തന്റെ പള്ളിയിറയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു; തന്റെ സമ്പത്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അറയിലേയ്ക്കു. അവിടെ അയാൾ തന്റെ വിവേകത്തിന്റെയും, വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും നിധി തനിക്കായി അടച്ചു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് (കൊളോ. 2:3). പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യം അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങൾമൂലം ബാഹ്യലോകത്തേയ്ക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അയാൾ സംവേദനങ്ങളുടെ വാതിലുകളെല്ലാം കൊട്ടിയടയ്ക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളൊന്നും അയാളുടെ മനസ്സിലേയ്ക്കു കടന്നു വരുന്നില്ല; അത്തരം രഹസ്യാന്തരീക്ഷത്തെ വെറുക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത പിതാവിനോട് അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അയാൾ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതിനോടൊത്ത് ആ ഏകാന്തതയിൽ വസിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ "ഞാനും എന്റെ പിതാവും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനിൽ വാസമുറപ്പിക്കും" എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു (യോഹ. 14:29).

ഈ വിധത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിതാവുകൂടെയായ ദൈവത്തോടു നാം സംഭാഷണം ചെയ്യുകയാണ്. മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പിതാവല്ല അവിടുന്ന്. നമ്മുടെ ഏകാന്തതയിൽ അവിടുന്നു സന്നിഹിതനായിരിക്കുകയും അതിനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഭണ്ഡാഗാരത്തിലെ സമ്പത്ത് അവിടുന്നു പർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; നാം വാതിലടച്ച് അതിനെ ഭദ്രമാക്കിയിരിക്കണമെന്നുമാത്രം.

അധ്യായം 21

1. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്കു വ്യർത്ഥഭാഷണം ചെയ്യാതിരിക്കാം (മത്താ. 6:7). ദൈവത്തോടു സംസാരിക്കാം. നമ്മെത്തന്നെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും ശരിക്കു വിമർശനപൂർവ്വം വിലയിരുത്താത്തപ്പോഴാണ് നാം അതിഭാഷണം ചെയ്തു പോകുന്നത്. നശ്വരങ്ങളായ വിചാരങ്ങളെയും വചനങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം പറയുന്നു. അവ നികൃഷ്ടങ്ങളും ഗർഹണീയങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരമപവിത്രതയ്ക്ക് യോജിക്കാത്തവയുമാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ വ്യർത്ഥഭാഷണം ചെയ്യുന്നവന്റെ അവസ്ഥ സിനഹോഗുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി മുകളിൽ പറയപ്പെട്ടവന്റെതിനെക്കാൾ ഭയനീയതർമാണ്; തെരുവുമൂലകളിൽ നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെതിനെക്കാൾ അപകടം പിടിച്ചതുമാണ്. നല്ലവനായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നൊരവകാശം പോലും അയാൾക്ക് ഉന്നയിക്കാനായില്ല. സുവിശേഷവചനങ്ങളു സരിച്ച് പുറജാതിക്കാർ മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ വ്യർത്ഥഭാഷണം ചെയ്യുന്നത്. മഹത്തും സ്വർഗ്ഗീയവുമായ പ്രാർത്ഥനയെന്നാലേ എന്തിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ധാരണപോലുമില്ല. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ശാരീരികവും ബാഹ്യവുമായ ആവശ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. അതിനാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലും സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനായ കർത്താവിനോട് ഭക്തിപരമായി വ്യർത്ഥഭാഷണം ചെയ്യുന്ന വിജാതീയനു തുല്യനാകുന്നു.

2. അധികം സംസാരിക്കുന്നവൻ വ്യർത്ഥഭാഷകനാണെന്നും വ്യർത്ഥഭാഷകർ അധികം സംസാരിക്കുന്നുവെന്നും പായാം. ഭക്തികരമായ ശാരീരികമോ ആയ ഒരു വസ്തുവിനും ഏകമായിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഏകമെന്നു കരുതപ്പെടുന്നവ വിഭക്തമാകും; പലതായിത്തീർന്നിട്ട് അതിന്റെ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെടും. നല്ലതായിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമാത്രമാണെന്നും നീചമായത് അനേകമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാണല്ലോ. സത്യം ഒന്നുമാത്രം, എന്നാൽ അസത്യങ്ങൾ അസംഖ്യമത്രേ. യാഥാർത്ഥ്യം നീതി ഏകം; എന്നാൽ അതിന് അനേകം കപടാനുകരണങ്ങളുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഏകമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെതായ വിജ്ഞാനവും നാശോന്മുഖമായ ഭക്തികാധികാരികളുടെ വിജ്ഞാനവും അനേകമാകുന്നു (1 കൊറി. 2:6). ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഏകമാകുന്നു; എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അന്യമായ വചനങ്ങൾ അനേകമത്രേ. അതിനാൽ അതിഭാഷണമെന്ന പാപത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപെടാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല. അതിഭാഷണം നിമിത്തം ശ്രവിക്കപ്പെടുമെന്നു കരുതുന്നവർ ശ്രവിക്കപ്പെടുകയുമില്ല.

അതിനാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വിജാതീയരുടെ അതിഭാഷണങ്ങളെയോ വ്യർത്ഥഭാഷണങ്ങളെയോ അനുകരിക്കുന്നവയാകരുത്; സപ്പ

ത്തെ അനുകരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം പകർത്തുകയുമരുത്. (സങ്കീ. 58:4). വിശുദ്ധന്മാരുടെ ദൈവം ഒരു പിതാവായാകുന്നു. തന്റെ മക്കൾക്കാവശ്യമുള്ളതെന്താണെന്ന് അവിടുന്ന് അറിയുന്നു; അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പിതാവിനാൽ അറിയപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവയുമത്രേ.

എന്നാൽ ഒരുവൻ ദൈവത്തെയും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തനിക്കാവശ്യമുള്ളതെന്താണെന്നും അവൻ അറിയുന്നില്ല. ആവശ്യമെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നവയെല്ലാം പാപത്തിന്റെ കളങ്കമുള്ളവയായിരിക്കും. എന്നാൽ തനിക്കാവശ്യമുള്ള ഉന്നതവും ദിവ്യവുമായ അന്യഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവന് ദൈവത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ അന്യഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും. അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് അവയെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു.

അധ്യായം 22

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ

1. 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ'. ദൈവത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന 'പഴയ ഉടമ്പടി' എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന വി. ലിഖിതഭാഗത്തെങ്ങാനുമുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. കഴിയുന്നത്ര അവധാനപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചിട്ടും ഈ നിമിഷംവരെ അങ്ങനെയൊന്നു കണ്ടെത്താൻ എന്നിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൈവത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ 'ദൈവപുത്രന്മാർ' എന്നു വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു സംബോധനചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ പ്രകടമാക്കിയ ആ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ, അതു മറ്റൊന്നും ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൈവത്തെ പിതാവെന്നും ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നവരെ മക്കളെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനുദാഹരണങ്ങളേറിയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ആവർത്തനപ്പുസ്തകത്തിൽ 'നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ നീ ഉപേക്ഷിച്ചു; നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു' (32:18). വീണ്ടും, 'അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ പിതാവേ?' നിങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോ? (32:6). വീണ്ടും ഒരിടത്ത്; 'അവർ അവിശ്വസ്തരായ സന്താനങ്ങളാണ്' (32:20) ഏശയ്യായുടെ പുസ്തകത്തിൽ; 'ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി. എന്നാൽ അവർ എന്തോട് കലഹിച്ചു' (1:2). മലാക്കിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ; 'ഞാൻ പിതാവായാണെങ്കിൽ എന്നിക്കുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ? ഞാൻ യജമാനനാണെങ്കിൽ എന്തോടുള്ള ഭയം എവിടെ?' (1:6).

2. ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വ്യക്തമാകും: ദൈവം പിതാവെന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റെ പലനത്താൽ തന്നിൽനിന്നു ജനം നേടിയവർ മക്കളെന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു; എന്നാൽ പ്രാചീനരുടെയിടയിൽ സംശയാതീതവും മാറാമില്ലാത്തതുമായ പുത്രപത്നിയുടെ സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തൊക്കെപ്പറഞ്ഞാലും മുകളിൽ ഉദ്യരിച്ച വി. ലിഖിതഭാഗങ്ങൾ മക്കൾ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ഭാസൻമാർ എന്നാണ് അർത്ഥം വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു വ്യക്തം. വി. ഗ്രീ.പാ പറയുന്നു: 'പിന്തുടർച്ചാവകാശി എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയായെന്നിരിക്കിലും ബാലനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അടിമയിൽനിന്നു വിഭിന്നനല്ല. പിതാവുനിശ്ചയിച്ച കാലാവധിവരെ അവൻ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെയും കാര്യസ്ഥൻമാരുടെയും ചുമതലയിലായിരിക്കും' (ഗലാ. 4: 1f). ഇവിടെ പറയുന്ന 'നിശ്ചയിച്ച കാലം' നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെയിടയിൽ വന്നുപേർന്ന കാലമാണ്. ആ കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഭത്തുപുത്രൻമാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അക്കാദ്യം സാധിക്കുന്നു. വി. പൗലോസ് പറയുന്നു: 'നിങ്ങളെ വീണ്ടും യേത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, മറിച്ചു, പുത്രസ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയൊന്നു നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ആത്മാവു മൂലമാണു നാം ആബാ-പിതാവേ-എന്നു വിളിക്കുന്നത്' (റോമ. 8:15).

വി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു: 'അവനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം, അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവമക്കളാകാൻ അവൻ കഴിവു നൽകി' (1:12). ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച് വി. യോഹന്നാന്റെ കാതോലികലേഖനത്തിൽ നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്: 'ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ച ഒരുവനും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം അവനിൽ വസിക്കുന്നു. അവൻ ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചിരിക്കുകകൊണ്ട് അവനു പാപം ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല' (1 യോ. 3:9).

3. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുവിൻ: 'പിതാവേ... ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥസൂചന എന്ത്? യഥാർത്ഥമക്കളല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്നു വിളിക്കാൻ നാം സങ്കോചിക്കണം. അർഹതയില്ലാത്ത ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്നു സംബോധന ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മറ്റു പാപങ്ങളോടൊപ്പം ദൈവനിന്ദ എന്തൊരു പാപം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാകും. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം കൊറിന്ത്യർക്കുള്ള ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ വി. പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുതന്നെയാണ്: 'ദൈവാത്മാവു മുഖേന സംസാരിക്കുന്നവരാരും 'യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു' എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല. 'യേശു കർത്താവായാകുന്നു' എന്നു പറയുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവു മുഖേനയല്ലാതെ ആർക്കും സാധിക്കയില്ല' (12:3). യേശു കർത്താവായാകുന്നു എന്നു

പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവു മുഖേനയല്ലാതെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നു അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നത് എന്തർത്ഥത്തിലാണെന്നു വ്യക്തമല്ല. കാരണം, അനേകം കപടനാട്യക്കാരും വിശ്വാസവിരുദ്ധന്മാരും യേശുവിന്റെ നാമത്താൽ പരാജിതരായ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾപോലും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പറഞ്ഞവരൊക്കെ 'യേശു കർത്താവായാകുന്നു' എന്നു പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവു മുഖേനയാണെന്ന് ആരും വാദിക്കുകയില്ലല്ലോ. അതിനാൽ യേശു കർത്താവായാകുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നതായി കാണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവവചനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്കും തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെല്ലാതെ മറ്റൊരെയും കർത്താവെന്നു വിളിക്കാത്തവർക്കും മാത്രമല്ലാതെ അവരുടെ സ്ഥിതികൊണ്ടുതന്നെ 'യേശു കർത്താവായാകുന്നു' എന്നു പറയാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. 'യേശു കർത്താവായാകുന്നു' എന്നു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ പാപം മൂലം യേശുവിനെ ശപിക്കുകയാണ്. ഒരു തരക്കാരനായ മനുഷ്യൻ 'യേശു കർത്താവായാകുന്നു' എന്നു പറയുന്നു. വേറൊരു തരക്കാരൻ 'യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ' എന്നു പറയുന്നു. ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ച ഒരുവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്തതികളോടു പങ്കുചേരുന്നു. ആ അവസ്ഥ അവനെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തുന്നു. 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ്' എന്നു അവൻ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ 'നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നു ദൈവാത്മാവു നമ്മുടെ ആത്മാവിനോടു പേർന്നു സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. നാം മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികളുമാണ്. അതായത്, ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളും' (റോമ.8:16f). യേശുവിനോടൊപ്പം സഹനത്തിനു വിധേയരായിക്കൊണ്ട് അവർ അവിടുത്തോടൊപ്പം മഹത്ത്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവർക്കു യഥാർത്ഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവർ 'ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കുന്നത് അർദ്ധമനസ്സോടെ ആയിരിക്കരുത്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളോടൊപ്പം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളും നീതിയിൽ വിശ്വസിക്കണം. (ഏദയമാണല്ലോ നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ ഉറവിടം) 'അവൻ അധരങ്ങൾക്കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും തൻമൂലം രക്ഷപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യണം' (റോമ. 10:10).

4. ഒരു കാര്യംകൂടി: അവരുടെ ഓരോ വിചാരവും വചനവും കർമ്മവും ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനാൽ തന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ രൂപീകൃതമായതായിരിക്കും (ഗലാ. 4:19). അവ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്യാരായ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു (കൊളോ. 1:15). അവ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെന്നുസൂചന നവീകരിക്കപ്പെട്ടവയായിരിക്കും (3:10). ആ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം ശിഷ്ടരുടെയും ദുഷ്ടരുടെയുംമേൽ സൂര്യനെ ഉദിച്ചിടുകയും നീതിമാൻമാരുടെയും നീതിരഹിതരുടെയുംമേൽ മഴപെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു (മത്താ. 5:45). അങ്ങനെ അവരുടെമേൽ സ്വർഗ്ഗീയന്റെ സാദൃശ്യമുണ്ടായിരിക്കും. ആ സ്വർഗ്ഗീയനാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ

സദ്യശ്യമുള്ളവനാണ്. വിശുദ്ധർ പ്രതിച്ഛായയുടെ പ്രതിച്ഛായയും പ്രതിച്ഛായ ദൈവപുത്രനുമായകയാൽ അവർക്കു പുത്രത്വത്തിന്റെ മുദ്ര ലഭിക്കുന്നു. അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്തമമുള്ള ശരീരപോലെ മാത്രമല്ല (ഫിലി. 3:21), ആ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നവനെപ്പോലെയും ആയിത്തീരുന്നു. മനസ്സിന്റെ നവീകരണംവഴി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ മഹത്തമമുള്ള ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നവനെപ്പോലെ ആയിത്തീരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ "സ്വർഗ്ഗസംഗമനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ" എന്ന് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കർമ്മങ്ങളുംവഴി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ വി. യോഹന്നാൻ തന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ, "പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാചിൽ നിന്നുള്ളവനാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ പിശാച് ആദിമുതലേ പാപം ചെയ്യുന്നവനാണ്" (3:8f). ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ചൈതന്യം ഏകജാതനായ വചനത്തിന്റെ സാദ്യശ്യത്തിൽ രൂപീകൃതനായവനു പാപം ചെയ്യൽ അസാദ്ധ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അതിനാൽ പാപം ചെയ്യുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനിലും പിശാചിന്റെ ചൈതന്യമാണു കുടികൊള്ളുന്നത്. ആ ചൈതന്യം ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന കാലത്തോളം ആ ആത്മാവിന് ഉദ്യോഗം നേടാൻ സാദ്ധ്യവുമല്ല. ഏകിലും, പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായത്. അതിനാൽ ആ ദൈവവചനം നമ്മിൽ കുടികൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും; അവൻ നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ച തിൻമയുടെ വിത്തു ഉൻമൂലനം ചെയ്യാനും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിത്തീരാനും സാദ്ധ്യമാകും.

5. അതിനാൽ, മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ചില സമയങ്ങളിൽ ഉച്ചരിക്കാൻവേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു കരുതാതിരിക്കുക. 'നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.' എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വായനക്കാർ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിരന്തരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും. അനവരത പ്രാർത്ഥനയായ ആ ജീവിതത്തിൽ "സ്വർഗ്ഗസംഗമനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ" എന്നുനാം വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൗരത്വം ഒരു വിധത്തിലും ഈ ഭൂമിയിൽ ആകാതിരിക്കട്ടെ. (ഫിലി. 3:20). നമ്മുടെ പൗരത്വം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനസമുന്നമായ സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരിക്കട്ടെ. 'സ്വർഗ്ഗീയന്റെ ച്ഛായ പതിഞ്ഞവരും' തന്മൂലം സ്വർഗ്ഗീയരായിത്തീർന്നവരുമായ മനുഷ്യരുടെ മേലാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം സ്ഥപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

അധ്യായം 23

1. വിശുദ്ധ ജനത്തിന്റെ പിതാവു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന എന്നു പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു ശാരീരിക രൂപത്താൽ പരിബദ്ധനാണെന്നോ സ്വർഗ്ഗം എന്ന സ്ഥലത്തു അവിടുത്തേയ്ക്കു ഒരു നിവാസ

സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നോ കരുതരുത്. ദൈവത്തിന് അപ്രകാരം ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തെക്കാൾ ചെറിയവനായിരുന്നേനെ; സ്വർഗ്ഗം അവിടുത്തെ ഉള്ളടക്കുകയാകുമല്ലോ. തന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ വിവരണാതീതമായ ശക്തികൊണ്ട് അവിടുന്ന് സകലത്തിനെയും ഉള്ളടക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചു പറയുന്ന പല വാക്യങ്ങളും പ്രത്യേകപരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തു നിവസിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമാക്കുന്നതായിത്തോന്നും. എന്നാൽ ആ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം ഉന്നതമായ ആദ്ധ്യാത്മികാശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരം ചില വാക്യങ്ങൾ വി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽനിന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം. "ഈ ലോകം വിട്ടു പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേയ്ക്കുപോകാനുള്ള സമയമായി എന്ന് പെസഹാത്തിരുനാളിനുമുമ്പ് യേശു അറിഞ്ഞു. ലോകത്തിൽ തനിക്കു സ്വന്തമായുള്ളവരെ അവിടുന്ന് സ്നേഹിച്ചു (13:1-3). അല്പംകൂടെ കഴിഞ്ഞു, "പിതാവു സകലതും തന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, താൻ ദൈവത്തിൽനിന്നു വരുകയും ദൈവത്തിലേയ്ക്കുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കി." പിന്നീട്, "ഞാൻ പോകുന്നെന്നും വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു വരുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതു നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പിതാവിന്റെയടുക്കലേയ്ക്കു ഞാൻ പോകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു" (14:28). വീണ്ടും കരേക്കൂടി കഴിഞ്ഞു, "എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു പോവുകയാണ്. എന്നിട്ടും നീ എവിടെപ്പോകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളിലാരും എന്നോടു ചോദിക്കുന്നില്ല" (16:5). ഈ ഉദ്യോഗങ്ങളെല്ലാം "പ്രാദേശികാർത്ഥത്തിലേടുത്താൽ" താഴെ പറയുന്ന ഭാഗവും അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണമെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ: "യേശു പ്രതിവചിച്ചു: എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം പാലിക്കും. അപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽവന്ന് അവനിൽ വാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും" (14:23).

2 എന്നാൽ, പിതാവും പുത്രനുംകൂടെ, യേശുവിന്റെ വചനം പാലിക്കുന്നവന്റെ പക്കൽ വന്നു വാസമുറപ്പിക്കും എന്ന ഈ പ്രസ്താവം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേയ്ക്കു വരുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ദൈവവചനം നമ്മോടൊപ്പം വസിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേയ്ക്കു ഇറങ്ങി വരുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്. തന്റെ സ്വന്തമായ ഭരണത്വം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വളരെയധികമായി സ്വയം പിന്നിടാനാക്കി. ഈ ശൂന്യത കൈവിട്ട് താൻ സ്വന്തമായ പരിപൂർണ്ണതയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോകുന്നു എന്നു നാം മനസ്സിലാക്കാൻവേണ്ടിയാണ്, അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പിതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോകുന്നതായി പറ

ഞ്ഞിരിക്കുന്നത് (13:1). വഴികാട്ടിയായ അവിടുത്തെ നമ്മളും അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശൂന്യതയിൽനിന്നു വിമുക്തരാവുകയും പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതകൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ തന്നെ അയച്ചവന്റെ പക്കലേയ്ക്കു ദൈവവചനം പോയിക്കൊള്ളട്ടെ (16:5); പിതാവിൻ പക്കലേയ്ക്കു പോകട്ടെ.

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് ഈ വാക്കുകൾ നാം കാണുന്നു: 'എന്നെ തൊടരുത്; എന്തെന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു ഇതുവരെയും കയറിയിട്ടില്ല' (20:17). ഈ വാക്കുകളും ആദ്യ്യാത്മികമായ ഒരർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. കേന്ദ്രീയകൃതമായ ധാരണയോടെ ശരീരത്തിന്റേതെന്നതിലധികം മനസ്സിന്റെ ഒരാഹ്വാനമായി നാം അതിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ പിതാവിൻ പക്കലേയ്ക്കുള്ള പുത്രന്റെ ആരാഹ്വാനത്തെ ദൈവത്തിനു കൂടുതൽ യുക്തമായ വിധത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുകയായിരിക്കും.

3. 'സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും കൈ പറഞ്ഞതിന് പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്. ദൈവം സ്വർഗമെന്ന ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥലത്തിലിരിക്കുന്നയാളാണ് എന്ന താഴ്ന്ന ധാരണ ആളുകൾക്കുണ്ടാകാതെ തടയുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. ദൈവം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതികമായ സ്ഥലത്താണ് എന്ന ആരും കരുതാനിടയാകരുത്. അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ദൈവത്തിനൊരു ശരീരമുണ്ട് എന്നു പറയുന്നതിനു തുല്യമായിരിക്കും. ദൈവം വിഭാജ്യവും പദാർത്ഥപരവും നാശാധിനനുമൊക്കെയാണ് എന്ന ദൈവദുഷണപരമായ ആശയങ്ങളായിരിക്കും അതിൽനിന്നുയിർക്കൊള്ളുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ശരീരം വിഭാജ്യവും പദാർത്ഥികവും നശ്വരവുമാണല്ലോ. അഥവാ ഈ വിഷയത്തിൽ, സ്വയം വഞ്ചിക്കാതെ, ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, ആ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിനു ഭൗതികേതരമായ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടാകാൻ സാധിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കട്ടെ.

ക്രിസ്തു, ശരീരത്തോടുകൂടി ഭൂമിയിൽ ആഗതനാകുന്നതിനു മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട വി. ലിഖിതഭാഗങ്ങൾ പലതും, ദൈവം ഭൗതികാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നതായിത്തോന്നും. അതിനാൽ അത്തരം ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്യോഗിച്ചു വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്രസക്തമാകയില്ല എന്നു കരുതുന്നു. സങ്കുചിതവീക്ഷണം മൂലം, സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം ചെറുതും നിയതവുമായ ഒരു സ്ഥലത്തു വസിക്കുന്നു എന്നു ധരിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ അബദ്ധധാരണ നീക്കാനാണിത്.

ആദ്യമായി ഉൽപത്തിപ്പുസ്തകം പരിശോധിക്കാം. 'വെയിലാറിയപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്തുന്നതിന്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു. ആദ്യം അവന്റെ ഭാര്യയും അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നിന്നു

മാറി, തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിലൊളിച്ചു' എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (3:8). വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിന്റെ നിധികളിലേയ്ക്കു കടന്നു ചെല്ലാൻ, ആണ്ഡാഗാരത്തിന്റെ വാതിലിൽ മുട്ടിനോക്കാൻപോലും, താൽപര്യമില്ലാത്തവരോടു നമുക്കു പോലിക്കാം: ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാണ് (ജാ. 23:24). അവിടുന്ന് ആകാശത്തെ തന്റെ സിംഹാസനമായും ഭൂമിയെ പാദപീഠമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു (എശാ. 66:1). അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിന് താരതമ്യേന അത്ര ചെറുതായ ഒരു തോട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ഒതുങ്ങാൻ കഴിയും? ദൈവം പറ്റിസോ എന്ന തോട്ടത്തെക്കാൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണല്ലോ അനുഭവപ്പെട്ടത്. അത്ര കൊണ്ടല്ലേ അവിടുന്ന് തോട്ടത്തിലൂടെ അങ്ങമിങ്ങും ഉലാത്തിയതും അവിടുത്തെ പാദപതനശബ്ദം അവിടെ ഉയർന്നു കേട്ടതും? 'ആദ്യം ഹഡ്ഡായം തങ്ങളുടെ പാപംമൂലം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ മുമ്പിൽനിന്നു മാറി പറ്റിസോയിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു' എന്നതിന് അവർക്കു നൽകാനുള്ള ഭാഷ്യം ഇതിനേക്കാൾ അസംബന്ധമായിരിക്കും. കാരണം അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാനാഗ്രഹിച്ചുവെന്നല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒളിച്ചുവെന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 'ആം നീ എവിടെ' എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം എങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദത്തെ അന്വേഷിക്കും (ഉല്പ. 3:9).

4. ഉൽപത്തിപ്പുസ്തകം പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വിശദമായി ചർച്ചചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.²³ എന്നാലിപ്പോൾ അത്ര പ്രധാനമായ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ കടന്നു പോകുന്നതും ശരിയല്ല. അതിനാൽ ലേവ്യപ്പുസ്തകത്തിലെ ഈ വാക്കുകൾ ഉദ്യോഗിച്ചുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാം എന്നു വിചാരിക്കുകയാണ്. 'ഞാൻ അവരിൽ വർസിക്കുകയും അവരുടെയിടയിൽ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യും.'²⁵ വിശുദ്ധൻമാരുടെയിടയിലുള്ള അവിടുത്തെ നടത്തംപോലെ തന്നെയാണ് പറ്റിസോയിലൂടെയുള്ള അവിടുത്തെ നടത്തവും. എല്ലാ പാപികളും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽനിന്ന് ഓടിയൊളിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ നോട്ടം ഒഴിവാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ്; കാരണം അവർക്കു ധൈര്യമില്ല. അതുപോലെതന്നെ 'കായേൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിട്ട് ഏതെന്നു കിഴക്കു നോട്ടം ദേശത്തു വാസമുറപ്പിച്ചു' എന്നു പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (ഉൽപ. 4:16). അതിനാൽ ദൈവം വിശുദ്ധൻമാരിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നതും. സ്വർഗ്ഗീയന്റെ മുദ്ര പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായ വിശുദ്ധൻമാരാണ് സ്വർഗം (കൊറി. 15:4:9). ആ 'സ്വർഗീയൻ' ക്രിസ്തുവാണല്ലോ. ക്രിസ്തുവിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായ വിശുദ്ധൻമാരിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളും നക്ഷത്ര

24. cfr. GCS 29 (1920); PG 12.45-92.
25. 26:12; 1 കൊറി. 6:16; മൂലത്തിൽ 'ആവർത്തനപ്പുസ്തകത്തിലെ' എന്നാണ്.

ങ്ങളും അടങ്ങുന്നു. അഥവാ ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള വിശുദ്ധൻമാരിലൂടെയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. "സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനേ, അങ്ങയിലേയ്ക്ക് എന്റെ കണ്ണുകൾ ഞാനുയർത്തുന്നു" എന്ന വാക്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണുശയം (സങ്കീ. 123:1). "ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ തീടുക കൂടുതൽ. ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്. നീ ഭൂമിയിലും" എന്നു 'സഭാപ്രസംഗക'നിൽ കാണുന്നു (5:1). ഒർബല ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും മാലാഖമാരോടൊപ്പം വസിക്കുന്നവനും തമ്മിലുള്ള അകലം വ്യക്തമാക്കുകയെന്നത് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമത്രേ. മാലാഖമാരോടൊത്തു വസിക്കുന്നവൻ 'വചന'ത്തിന്റെ സഹായത്താലും പരിശുദ്ധ ശക്തികളാലും ഉയർത്തപ്പെട്ടവനായിരിക്കും; അഥവാ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം തന്നെ വസിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ആലങ്കാരികമായി സ്വർഗ്ഗമെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു ശരിക്കും പിതാവിന്റെ സിംഹാസനമായിരിക്കും. 'ഭൂമി'യെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതായ തന്റെ സഭ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പാദം വയ്ക്കുന്ന പീഠവുമായിരിക്കും.

5. ദൈവത്തെ സ്ഥാനികമായ ഒരർത്ഥത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏതാനും പഴയനിയമഭാഗങ്ങളാണിവിടെ ഉദ്യോഗിച്ചു ചേർത്തത്. ദൈവം ഒരു നിശ്ചിതസ്ഥലത്താണെന്നു വി. ലിഖിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നിടങ്ങളിലും കൂടുതൽ ഉദാത്തവും ആദ്യഗാത്മികവുമായ അർത്ഥത്തിൽ അതു വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വായനക്കാരനെ എല്ലാവിധത്തിലും കഴിവനുസരിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന വാക്കുകളോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്തരമൊരു ചർച്ച യുക്തമാണല്ലോ. ആ വാക്കുകൾ ദൈവത്തിന്റെ സത്തയെ സൂക്ഷ്മവസ്തുക്കളുടേതിൽ നിന്നു വേർതിരിച്ചു നിറുത്തുന്നവയാണെന്നു പറയാം. ദൈവത്തിന് അവയോടു പങ്കില്ല. എന്നാൽ അവയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെതായ ഒരു ശക്തിയും മഹത്വവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്; അതായത് അവിടുത്തെ ദൈവികതയുടെ ഒരു പ്രവാഹം.

അധ്യായം 24

നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ

1. ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ സൂചന രണ്ടുതരത്തിലാകാം. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. (ദൈവത്തിന്റെ നാമം പൂജിതമായിട്ടില്ല). രണ്ട് സംഭവിച്ചെങ്കിലും അതു സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ നിലനിൽക്കുമാറാക്കണം. പ്രസ്തുത വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു; പിതാവിന്റെ നാമം ഇതുവരെ പൂജിതം ആയിട്ടില്ല. ആകണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മോടു നിർദ്ദേശം

ശിക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലും (6:9) ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലും (11:2) നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെതന്നെയാണ്. "നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണം." ദൈവത്തിന്റെ നാമം പൂജിതമല്ലാത്തതുപോലെ, പൂജിതമാകണം എന്ന് ഒരു മനുഷ്യനു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്തു ന്യായമാണുള്ളത് എന്ന് ആക്സേഷിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ പിതാവിന്റെ "നാമം" "പൂജിതമാകണം" എന്നീ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമെന്ത് എന്നു നമുക്കു പരിശോധിക്കാം.

2. പേരിനു വിഷയമായ ആളിന്റെ വ്യക്തിസ്വഭാവം ചുരുക്കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പദമാണു പേര്. ഉദാഹരണത്തിന് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലന്റെ വ്യക്തിഗതസ്വഭാവം പരിഗണിക്കുക. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകളുണ്ട്. മനസ്സ് എന്ന അംശമുണ്ട്; അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിലചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ശരീരം എന്ന അംശമുണ്ട്. അതിനും വ്യതിരിക്തമായ ചില സവിശേഷതകളുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായുളവാകുന്ന സ്വഭാവം വ്യക്തിഗതവും കൈമാറാൻ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തതുമാണ്. പൗലോസിനെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരാളില്ല. അദ്ദേഹത്തെ 'പൗലോസ്' എന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യമാണു വ്യക്തമാകുന്നത്.

മനുഷ്യരുടെ വ്യക്തിസ്വഭാവങ്ങൾ മാറുന്നതുപോലെ അവരുടെ പേരുകളും മാറാറുണ്ട്. ഇക്കാര്യം വി. ലിഖിതത്തിൽ നമുക്കു കാണാം. അബ്രാഹാം എന്നയാളിന്റെ വ്യക്തിസ്വഭാവത്തിനു മാറ്റം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അബ്രാഹാം എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു (ഉല്പ. 17:5). ശൈമയോൻ എന്നയാളിന്റെ വ്യക്തിസ്വഭാവം മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കേപ്പാ എന്ന പേരു നൽകപ്പെട്ടു (യോഹ. 1:42). യേശുവിനെ അനുധാവനം ചെയ്തവനായ സാവുളിന്റെ സ്വഭാവത്തിനു മാറ്റം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൗലോസ് എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു (നട. 9:4f. 13:9).

എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളില്ല. അവിടുന്ന് എന്നും മാറ്റമില്ലാതെ ഒരേ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നു; മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്കും സാദ്യവുമല്ല അതിനാൽ അവിടുത്തേക്ക് എന്നെന്നും ഒരു നാമമേയുള്ളൂ. -ആയിരിക്കുന്നവൻ. പുറപ്പെട്ടു പുസ്തകത്തിലും പിന്നീടു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇതു നാം കാണുന്നു. അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പല സങ്കല്പങ്ങളും നാം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് അധികം ആരും അറിയുന്നില്ല. അവിടുത്തെ അത്യല്പമായ പരിശുദ്ധിയെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവർ അതിലും എത്രയോ കുറവാണ്. അതിനാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ 'പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണം' എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ രക്ഷകൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതു യുക്തം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സു

ഷ്ടിക്കുന്നതിലും രക്ഷിക്കുന്നതിലും വിധിക്കുന്നതിലും സ്വീകരിക്കുന്നതിലും നിരാകരിക്കുന്നതിലും ഓരോരുത്തരുടെയും യോഗ്യതയനുസരിച്ചു ശിക്ഷയും പ്രതിസമ്മാനവും നൽകുന്നതിലും എല്ലാം പ്രകടമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധി നമുക്കു ബോദ്ധ്യമാകും.

3. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിസ്വഭാവത്തിന്റെ മൂലപ്രതിബിംബം എന്നു ഞാൻ പറയും. ആ വ്യക്തിസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് വി. ലിഖിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമം എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പുറംപുറം പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു; "നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമം വ്യഥാ പ്രയോഗിക്കരുത്" (20:7). ആവർത്തനപ്പുസ്തകത്തിൽ: ഭൂമി എന്റെ വായ്‌മൊഴികൾ ശ്രവിക്കട്ടെ. എന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ മഴപോലെ തുള്ളി തുള്ളിയായി പതിക്കട്ടെ. എന്റെ വചനങ്ങൾ മഞ്ഞുപോലെ അരിച്ചിറങ്ങട്ടെ. ഇളംപുല്ലിന്മേൽ ചാററൽമഴ പോലെ, ചെടികളിൽ പെയ്‌ത്തു പോലെ കർത്താവിന്റെ നാമം ഞാൻ ഉദ്ഘോഷിക്കും" (32:2f). സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ: "എല്ലാതലമുറകളിലും അവർ അവിടുത്തെ നാമം അനുസ്മരിക്കും" (44:20). ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ധാരണയിലേയ്ക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാനാണ് ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമം വ്യഥാ പ്രയോഗിക്കുന്നത്.

തന്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ ആത്മാക്കളിൽ ഫലം ഉളവാകത്തക്കവിധം തന്റെ സ്വരത്തെ മഴപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ, തന്റെ സംഭാഷണത്തെ മഞ്ഞുതുള്ളിപോലെ ആശ്വാസദായകമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നവൻ, മാനസികനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് തന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഫലപ്രദമായ വചനമഴ പൊഴിക്കുന്നവൻ. പ്രസ്തുത നേട്ടങ്ങളെക്കല്ലാം ഈ നാമം വഴിയാണു കൈവരിക്കുന്നത്. ഈ നേട്ടങ്ങൾ കെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ അവിടുത്തെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംഗതികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നവൻ, ആരാധനയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചാലും ആരിൽനിന്നെങ്കിലും കേൾക്കുന്നു എന്നു കരുതിയാലും പഠിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കാൾ ഓർക്കുകയത്രേ ചെയ്യുക 26.

26. ഔറോറോണിക് ചിന്തയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഒരിജൻ ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. അനുസ്മരണം (anamnesis) അഥവാ ഓർമ്മിക്കൽ എന്ന തത്വം ഔറോറോയിലുണ്ട്. ആദിപരിശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ശുദ്ധാത്മാക്കളായി ദൈവികദർശനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ശരീരത്തിൽ ബന്ധിതമായി എന്ന് ഔറോറോണിസം കരുതി. ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ദർശിച്ചവ ഓർക്കുന്നു എന്നുമാത്രം; പുതുതായി പഠിക്കുകയല്ല.

4. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏതൊരുവന്റെയും പരിഗണനയിൽ ഈവകകാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകപ്പെടണമെന്ന് സങ്കാരണമായിത്തന്നെ അവനു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു: "നമുക്കൊരുമിച്ചു" അവന്റെ നാമം വാഴ്ത്താം (34:3). ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തി സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥവും ഉന്നതവുമായ അറിവു നേടുന്നതിനുവേണ്ടി പരിപൂർണ്ണമായ മതൈക്യത്തോടുകൂടി—ഒരേ മനസ്സോടും ഒരേ തീരുമാനത്തോടുകൂടി—മുന്നോട്ടു പോകാൻ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ദൈവത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിൽ ദൈവത്വത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ വിഴ്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വമുള്ള ആ ദൈവശക്തിയെ നാം വാഴ്ത്തുമ്പോഴാണ് നാം ഒത്തുചേർന്ന് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു എന്നു പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യം മുപ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഈ വാക്കുകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. "കത്താവേ. ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രകീർത്തിക്കും. അവിടുന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. എന്റെ ശത്രു എന്റെ മേൽ വിജയമാഘോഷിക്കാൻ അങ്ങ" ഇടയാക്കിയില്ല" (30:1). നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽത്തന്നെ ദൈവത്തിനായി ഒരു ഭവനം പണിതുയർത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ്. സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടുതന്നെ ഇപ്രകാരമാണല്ലോ. "ദാവീദിന്റെ ഭവന സമർപ്പണാവസരത്തിലെ ഗീത സങ്കീർത്തനം."

5. "നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണം". എന്നതിനെയും കർത്തൃപ്രാർത്ഥനയിൽ നിയോജകപ്രകാരത്തിലുള്ള മറ്റു പ്രയോഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തല്പരമാർ പലപ്പോഴും അതിന് ആശംസകമായ അർത്ഥത്തിന് പകരം ആജ്ഞാപരമായ അർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രായോഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ. ഉദാഹരണത്തിന് ചില സങ്കീർത്തന ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക: "നിന്തിമാൻമാർക്കെതിരെ ദൃഷ്ടത സംസാരിക്കുന്ന വഞ്ചനനിറഞ്ഞ അധരങ്ങൾ മൂകമാക്കപ്പെട്ടെട്ടെ" (31:18). അവ മൂകമാകാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്നു പറയുന്നതിനു പകരമാണിത്. അതുപോലെ യൂദാസിനെ പരാമർശിക്കുന്ന നൂററിയൻപതാം സങ്കീർത്തനഭാഗത്ത്: "അയാൾക്കുള്ളതെല്ലാം കടംകൊടുത്തവൻ പിടിച്ചെടുക്കട്ടെ; ആരും അവനെ സഹായിക്കാതിരിക്കട്ടെ" (11). ആ സങ്കീർത്തനം മുഴുവൻ യൂദാസിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഇതുപോലുള്ള പല തിന്മകളും അയാൾക്കു സംഭവിക്കട്ടെയെന്നാണ് അതിൽ പറയപ്പെടുന്നത്.

ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി മാവുശമുണ്ട്. "ആയിരിക്കട്ടെ" എന്ന പ്രയോഗത്തിന് എപ്പോഴും ആശംസകാർത്ഥമല്ല, ചിലപ്പോൾ ആജ്ഞാപരമായ അർത്ഥമുണ്ട് എന്നു ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ താസ്യൻ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അനാദരപൂർവ്വ

കുറയ്ക്കുന്ന പല അനുമാനങ്ങളിൽ എഴുതിച്ചേർന്നു 27. "വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ" എന്നു ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ (ഉല്പ. 1:3) ദൈവം ആജ്ഞാപിക്കുകയല്ല, ആശംസിക്കുകയാണു ചെയ്തതെന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു. ദൈവം അന്യ കാരത്തിലായിരുന്നുവെന്നു വളരെ ദൈവഭൃഷണപരമായി താസ്യൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതിനു മറുപടിയായി, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ അയാൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കു ധാരാളം ചോദിക്കാം: "ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തു; ഭൂമി എല്ലാത്തരം ഹരിതസസ്യങ്ങളും ധാന്യച്ചെടികളും വിത്തുവെച്ചുള്ളൂന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിക്കട്ടെ. ആകാശത്തിനു കീഴിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ഛു കൂടട്ടെ. വെള്ളം ജീവനുള്ള ഈ ജന്തുക്കളെ പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ. ഭൂമി എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങളെയും പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ" (ഉല്പ. 1:9f).

ഉറപ്പുള്ള ഒരു കരളാശയ്ക്കു നിൽക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നോ "ആകാശത്തിനു കീഴിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ഛു കൂടട്ടെ" എന്നു ദൈവം പറഞ്ഞത്? ദൈവത്തിനു പഴങ്ങൾ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഭൂമിയോടു പഴങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നോ? പ്രകാശം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ കരയിലും കടലിലും ആകാശത്തിലുമുള്ള ജീവികളെക്കൊണ്ടും അവിടുത്തേയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഈ വിധത്തിലൊക്കെപ്പറയുന്നതു നിരർത്ഥകമാണെങ്കിൽ, (താസ്യനും അതു സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്) വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ളതുമാത്രം ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നു കരുതാനാണു ന്യായം? സ്വർഗ്ഗസംഗമനായ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥന നിരോജകപ്രകാരം പത്തിലാണല്ലോ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ താസ്യൻ അബദ്ധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പരാമർശവിഷയമാക്കേണ്ടതാണെന്നതിന്നു തോന്നി. അയാളുടെ കേന്ദ്രീകൃതമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാൽ വഞ്ചിതരായവർ അനേകമുണ്ട്. അത്തരക്കാരിൽ ചിലരെ എനിക്കു തന്നെ നേരിട്ടു പരിചയമുള്ളതാണ്.

27. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സംരക്ഷകൻ; സിറിയയിൽ നിന്ന് റോമിൽ പോയി വി. ജസൂറിന്റെ ശിഷ്യനായി. എന്നാൽ ജീവിതാവസാനം "എൻക്രതീത്തർ" എന്ന ജ്ഞാനവാദവിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായിത്തീർന്നു.

അധ്യായം 25

നിബന്ധ രാജ്യം വരണമേ

ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ കർത്താവു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: "പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളങ്ങളോടുകൂടിയല്ല ദൈവരാജ്യം വരുന്നത്. ഇതാ അത് ഇവിടെയാണ്, അവിടെയാണ് എന്ന് ആരും പറയുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഇതാ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽത്തന്നെയുണ്ട്" (ലൂ. 17:20f). എന്തെന്നാൽ "വചനം നമുക്കു വളരെ സമീപസംഗമാകുന്നു. അതു നമ്മുടെ അധരങ്ങളിലും ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട്" (ആവ. 30:14) എന്നിരിക്കെ, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം വരണം എന്ന് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനർത്ഥമെന്താണ്? തന്നിൽത്തന്നെ ദൈവരാജ്യം സംഗമപിതമാകണമെന്നും അതു ഫലയുക്തവും പരിപൂർണ്ണവും ആകണമെന്നും തന്നെ.

ഓരോ വിശുദ്ധന്റെ മേലും ദൈവം രാജാവായി ഭരണം നടത്തുന്നു. അയാൾ ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യപ്രാർത്ഥിക നിയമങ്ങൾക്കു വിധേയനാണ്. ആ വിധത്തിൽ വളരെ ക്രമീകൃതമായ ഒരു നഗരത്തിലെമ്പോലെ അയാൾ ജീവിക്കുന്നു. പിതാവായ ദൈവം അവന്റെ പക്കൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരിപൂർണ്ണതയുള്ള ആ ആത്മാവിൽ ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഭരണം നടത്തുന്നു. അല്പം മുമ്പു ഞാൻ ഉദ്യരിച്ച "ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനിൽ വാസം ഉറപ്പിക്കും" എന്ന വാഗ്ദാനമനുസരിച്ചാണിതു ഞാൻ പറയുന്നത് (യോ. 14:23). ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യുക്തിബോധത്തിൽ സന്തോഷനകമായ ആധിപത്യവും വിവേകപൂർണ്ണമായ ഉപദേശങ്ങളുടെ ഭരണവും ആണ് എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 'ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം' എന്നതിനെന്താണർത്ഥം? കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവന്റെ പക്കലേത്തന്നെ രക്ഷാകരമായ വചനങ്ങളും നീതിക്കും മറ്റു സുകൃതങ്ങൾക്കും അനുഗൃഹണയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും; എന്തെന്നാൽ ദൈവപ്രത്നം വചനവും നീതിയുമാകുന്നു.

നേരെ മാറുവശത്ത്, ഓരോ പാപിയും ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ കീഴിലാകുന്നു. ഓരോ പാപിയും ഈ തിൻമ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ അടിമയാണല്ലോ. 'തിൻമ നിറഞ്ഞ ഈ യുഗത്തിൽ നിന്നു നമ്മെ മോചിപ്പിക്കേണമേ' നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അഭീഷ്ടമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തന്നെത്തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചവൻ (ഗലാ. 1:8) അവൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനു വിധേയനായിട്ടുള്ളവൻ പാപത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിനും വിധേയനാണ്; കാരണം അവൻ സ്വേച്ഛാധിപത്യം ചെയ്തു. നമ്മെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന പാപ

ത്തിനു നാം അധീനരാകരുത് എന്ന് വി. പൗലോസ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ: ശരീരത്തിന്റെ ദുരാശകൾ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവിധം പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരത്തിൽ ഭരണം നടത്താതിരിക്കട്ടെ (റോമ. 6:12).

2. 'നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ', 'നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ' എന്ന രണ്ടു പ്രാർത്ഥനകളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ യൊരാക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാൻ തോന്നിയേക്കാം: 'പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അക്കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ. ഇവിടെ ദൈവനാമം പൂജിതമാകണമെന്നും ദൈവരാജ്യം വരണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നു. ദൈവനാമം പൂജിതമാവുകയും ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ദൈവനാമം പൂജിതമാകണമെന്നും ദൈവരാജ്യം വരണമെന്നും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ അനൗചിത്യമില്ലേ? അതിനാൽ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയിൽ ചേർക്കുന്നത് അനുചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം വരും.

ഇതിനു മറുപടി: 'അറിവിന്റെ വചനത്തിനും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഔചിത്യപൂർവ്വത എന്ന എന്നും ആ പ്രാർത്ഥന തുടരാം. കാരണം, അയാളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഉപര്യുപരി വിപുലമായ അറിവിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ഭാനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. തനിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭാഗികമായ ഒരു ധാരണയെ ഇപ്പോൾ അയാൾക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ അപൂർണ്ണമായവയെ നിരാകരിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം പിന്നീടു ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ശാരീരികമായ സംവേദനങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാതെ ആദ്യ്യാത്മികമായ അഭിമുഖദർശനം സാദ്ധ്യമാകും. അറിവിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ഒരുപക്ഷേ മറ്റു സൂക്ഷ്മങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണത വന്നുചേർന്നില്ലെങ്കിൽ നാം ഓരോരുത്തരായും ദൈവവചനത്തിന്റെ പൂജിതമാക്കൽ, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആഗമനം എന്നിവ സാദ്ധ്യമല്ല. 'പിന്നിലുള്ളവയെ പിന്മുറിച്ചിട്ട് മുന്നിലുള്ളവയെ ലക്ഷ്യമാക്കി കൃതികുകയാണെങ്കിൽ നാം പരിപൂർണ്ണതയിലേക്കടുക്കുകയാണ്. അപിരാമമായ യത്നത്തോടുകൂടി നാം മുന്നോട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നമ്മിൽ പൂർണ്ണമായും സ്ഥാപിതമാകും. 'അവൻ എല്ലാ ഭരണവും അധികാരവും ശക്തിയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു രാജ്യം പിതാപായ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനമാകും' എന്നുള്ള അപ്പസ്തോലന്റെ വചനങ്ങൾ അപ്പോൾ നിവൃത്തിയാകും (1 കൊറി. 15:24-28). അതിനാൽ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, (1 തെസ. 5:17) വചനത്താൽ ദൈവികവത്കൃതമായ മനോഭാവത്തോടുകൂടി, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനോടു നമുക്ക് പറയാം: 'നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ; നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ.'

3. മാത്രമല്ല, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു കാര്യംകൂടെ നാം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നീതി അനീതിയുമായി കൂട്ടുപോരത്തതുപോലെ, പ്രകാശത്തിന് അന്ധകാരവുമായി സഹകരണമില്ലാത്തതുപോലെ ക്രിസ്തുവും ബലിയാളുമായി പൊരുത്തമില്ലാത്തതുപോലെ, പാപത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് ദൈവരാജ്യവുമായി ഒരിക്കലും പൊരുത്തമുണ്ടാവുകയില്ല.

അതിനാൽ നമുക്കു ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിനു കീഴിൽ കഴിയാനാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പാപം നമ്മുടെ നശ്വരശരീരത്തിൽ ഭരണം നടത്താതിരിക്കട്ടെ (റോമ. 6:12). പാപം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലേയ്ക്കും (ഗലാ. 5:19) ദൈവത്തിനു പങ്കില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലേയ്ക്കും ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആ അനുശാസനങ്ങളെ നമുക്ക് അവഗണിക്കാം. നമ്മിൽ ഭ്രമികമായിട്ടുള്ളവയെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകളയാം (കൊളോ. 3:5). ദൈവത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാം (ഗലാ. 5:22). കർത്താവ് ഒരു ആദ്യ്യാത്മിക പഠനസഭയിൽ എന്നപോലെ നമ്മിൽ സഞ്ചരിക്കട്ടെ. ആ കർത്താവ് തന്റെ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തുന്ന ഏകരാജാവായും; ആ ക്രിസ്തുവാകട്ടെ, ശക്തിയുടെ വലത്തുഭാഗത്തായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉപവിഷ്ഠനായിട്ടുള്ളവനും. ആ ശക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മിലുള്ള തന്റെ ശത്രുക്കളെല്ലാം തന്റെ പാദപീഠമാകുകയും നമ്മിലെ മറ്റൊരാൾ ശക്തിയും ഭരണവും അധികാരവും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുംവരെ അവിടുന്ന് അവിടെ ഉപവിഷ്ഠനായിരിക്കും.

ഇതെല്ലാം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും സംഭവിക്കുകയും അവസാനത്തെ ശത്രുവായ മരണംപോലും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നതു സംഭവ്യമാണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്യും: 'മരണമേ, എവിടെ നിന്റെ ബാധകൾ? പാതാളമേ, എവിടെ നിന്റെ സംഹാരം?'²⁸. അപ്പോൾ നശ്വരമായി നമ്മിലുള്ളത് എല്ലാ ശുദ്ധ്യതയിലും വിശുദ്ധ്യയിലും അനശ്വരതയും പരിശുദ്ധ്യയും ധരിക്കട്ടെ. മർത്തുമായി നമ്മിലുള്ളത് മരണത്തെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പിതാവിന്റെ അമർത്യത ധരിക്കട്ടെ. അപ്രകാരം ദൈവം നമ്മിൽ ഭരണം നടത്തും. പുനർജനനത്തിന്റെയും പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെയും നന്മകൾ നമുക്കു അനുഭൂതമാവുകയും ചെയ്യും.

28. ഹോശിയ 13:14 കാണുക; 1 കൊറി. 15:55.

അധ്യായം 26

നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ
ഭൂമിയിലുമുമാകണമെ

1. പി. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഭാഗം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 'നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ' എന്നതു കഴിഞ്ഞിട്ട് 'അന്നന്' വേണ്ട അപ്പം ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമെ' എന്നാണു അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് (11:3). അതിനാൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗഭാഗം നമുക്കു പഠിക്കാം. സ്വർഗവാസികളെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവഹിതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായ നമ്മളാൽ അതു പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും ദൈവഹിതം നിർവ്വഹിക്കപ്പെടണം എന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാം ഒരു കാര്യത്തിലും ദൈവഹിതത്തിനു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതു സംഭവിക്കും. നാം ഭൂമിയിൽ ദൈവഹിതം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, സ്വർഗവാസികൾക്കു തുല്യരായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ നാം സ്വർഗവാസികളെപ്പോലെ തന്നെ 'സ്വർഗീയന്റെ ഛായ' ധരിക്കുകയാണ് (1 കൊറി. 15:49) നാം സ്വർഗരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കും. നാം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, നമുക്കുശേഷം ഭൂമിയിലെത്തുന്നവർ, നമ്മെപ്പോലെ ആകുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും.

2. 'സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണം' എന്ന വി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ആ ഭാഗം, പ്രാർത്ഥനയിലെ മറ്റു യാചനകളോടും ചേർത്തു പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഏകദേശം ഈ വിധമായിത്തീരും: "അങ്ങയുടെ നാമം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും പൂജിതമാകട്ടെ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആഗതമാകട്ടെ. അങ്ങയുടെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും നിറവേറട്ടെ." സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവർ ദൈവനാമത്തെ പൂജിക്കുന്നുണ്ട്; അവരുടെയിടയിൽ ദൈവരാജ്യം സമാഗതമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്; ദൈവഹിതം അവരിൽ നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ളവരായ നമ്മിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവത്താൽ ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നതിനർഹരാണു നമ്മെത്തന്നെ നാം തെളിയിച്ചുകൊടുത്താൽ അവയെല്ലാം സാധിതമാകും.

3. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം: 'നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ' എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ യൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകാം: 'ആകാശത്തിലും ദുരാത്മാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ (എഫെ. 6:12). അവർമൂലം ദൈവത്തിന്റെ വാൾ കൂടിച്ചുന്ന്മത്തമായി

ത്തീരുന്നു (എശാ. 34:5). ആ നിലയ്ക്ക് ദൈവതിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിൽ നിറവേറുന്നതെങ്ങനെയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് ദൈവതിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും നിറവേറണം എന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലും ദൈവഹിതത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ദുരാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാകണമെന്നല്ലേ അറിയാതെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗലോകത്തുള്ള ദുഷ്ടതയുടെ ശക്തികൾക്ക് അധീനരാകുന്നതു കൊണ്ടാണല്ലോ ഭൂമിയിൽ അനേകർ ദുഷ്ടന്മാരായിത്തീരുന്നത്.

എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗം എന്ന വാക്ക് ആലങ്കാരികമായിട്ടാണുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും 'ക്രിസ്തു'വാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം'വാർത്ഥമെന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഭൂമി എന്നതിനു സഭ എന്നും അർത്ഥമെടുക്കാം. (ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമായിരിക്കാൻ മറ്റാർക്കാണു അർഹതയുള്ളതു? ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠമായിരിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയേക്കാളധികം യോഗ്യത മറ്റൊന്നിനാണുള്ളതു?) ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഇവിടത്തെ ആശയപരമായ വൈഷമ്യം വേഗം പരിഹരിക്കാം. സഭയിലെ ഓരോ അംഗവും, ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ പിതാവിന്റെ ഹിതം നിറവേറാൻ തനിക്കു പ്രാപ്തിയുണ്ടാകണമേ എന്നപേക്ഷിക്കണം. പിതാവിന്റെ ഹിതം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും അതു പരിപൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണല്ലോ ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ആഗതനായത്. ക്രിസ്തുവിനോടു യോജിച്ച് നമുക്ക് അവിടുത്തോടൊപ്പം ഒരൊറ്റ ആത്മാവായിത്തീരാം (1 കൊറി. 6:17). അപ്പോൾ ദൈവഹിതം നിർവ്വഹിക്കാൻ നാം പ്രാപ്തരായിത്തീരും. അപ്പോൾ ദൈവതിരുമനസ്സ് 'ആകാശത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും' ആയിത്തീരും. 'കർത്താവുമായി സംയോജിക്കുന്നവൻ അവിടുത്തോട് ഏകാത്മാവായിത്തീരുന്നു' എന്നാണല്ലോ വി. പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മുകളിൽപറഞ്ഞ അർത്ഥവ്യാഖ്യാനം, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിച്ചാൽ, നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒന്നല്ല എന്നുതന്നെയാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.

4. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തെ എതിർക്കുന്നയാളുകൾ വി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്തുകൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ അവരുടെ നിലപാടിന് ഉപോദ്ബലകമായി ഉദ്യോഗിച്ചുവരാം. തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ പതിനൊന്നു ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: 'സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' (28:18). സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവരുടെ മേൽ തനിക്കധികാരമുണ്ട്; ഭൂമിയിലുള്ളവരുടെമേലും തനിക്കു അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. സ്വർഗ്ഗവാസികൾ ആദ്യമായി 'വചന'ത്താൽ പ്രകാശിതരായി. ലോകാവസാനത്തിൽ, ഭൂമിയിലുള്ളവരും അവരുടെ മൂറയനുസരിച്ച്, ദൈവപുത്രനു നൽകപ്പെട്ട ശക്തിമൂലം സ്വർഗ്ഗ

വാസികളെ അനുകരിക്കും; ആ സ്വർഗ്ഗവാസികളുടെമേൽ നമ്മുടെ രക്ഷകന് അധികാരമുണ്ട്. അവർ പരിപൂർണ്ണതയോടു കൂടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്മാരെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനവഴി പിതാവിനു വേണ്ടി തന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായി, സ്വർഗ്ഗവാസികൾ വചനത്തിനും സത്യത്തിനും അധീനരായിരിക്കുന്നതുപോലെ സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും തനിക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരത്താൽ ഭൂമിയിലുള്ളവരെയും നേരെയൊക്കുന്നതിനും അവരെ അവർക്കായി പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ശുഭാന്ത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

സ്വർഗ്ഗം രക്ഷകനാണ്, ഭൂമി സഭയാണ്; എല്ലാസൃഷ്ടികളുടെയും ആദ്യജാതനായി (കൊളോ. 1: 15) ഒരു സിംഹാസനമെന്നപോലെ പിതാവ് വിശ്രമിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗമാണ്. ആ പുത്രൻ വളരെ അടുത്ത ഐക്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചു; അതിലവൻ സ്വയം വിനീതനാക്കി; മരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായി (ഫിലി. 2: 8). അവിടുന്ന് തന്റെ ഉത്ഥാനാനന്ദം അരുംചെയ്തു: 'സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ അധികാരവും എനിക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' (മത്താ. 28: 18). ഏകജാതനായ നമ്മുടെ കർത്താവിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗവാസികളുടെമേൽ അധികാരിയായി. ഏകജാതൻ തന്റെ അധികാരം മനുഷ്യനുമായി പങ്കു വെച്ചു; അതിനെ ദൈവത്വവുമായി ഐക്യപ്പെടുത്തി; അതുമായി ഒന്നാക്കിത്തീർത്തു.

5. 'സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണം' എന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഭാഗത്തിന് മുൻപറഞ്ഞ അർത്ഥവിശദീകരണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംശയം അവശേഷിക്കും. അതിതാണ്. ആകാശത്തിലെ ദൂഷ്യാരൂപികൾ ഭൂമിയിലെ നന്മയുടെ ശക്തികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ദൈവഹിതം എങ്ങനെ നടപ്പാകും? ഈ സംശയത്തിന് സമാധാനം പറയാം.

ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും 'സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പൗരത്വം ഉണ്ട്.' അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതിവയ്ക്കുന്നു ഉണ്ട്. ഇത് അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല; അവരുടെ മനോഭാവം കാരണമായിട്ടാണ്. ഹൃദയം സ്വർഗ്ഗത്തിലുറപ്പിക്കുകയും സ്വർഗ്ഗീയന്റെ മൂലേ ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഈ ഭൂമിയുടെയോ അധോലോകത്തിന്റെയോ അംഗമല്ല; ഈ ലോകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിന്റെ അംഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്തിൽ കൂടി കൊള്ളുന്നവരായ ദൂഷ്ടാരുപികളുടെ പൗരത്വം ഈ ഭൂമിയിലാകുന്നു. അവർ മനുഷ്യർക്കെതിരായി ഗുണാലോചനകൾ നടത്തുകയും അവരോടു മൽസരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഭൂമിക്കന്റെ മൂലേ ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(1 കൊറി. 15: 49). മാലാഖമാരുടെ സന്തോഷമായി ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആദ്യത്തെതായിരുന്നു അവൻ (ജോബ് 40: 19). അവരുടെ മനോഭാവം ചീത്തയായതു കാരണം അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പൗരൻമാരല്ല; അവരുടെ യഥാർത്ഥ വാസം സ്വർഗ്ഗത്തിലുമല്ല. അതിനാൽ, 'അങ്ങേ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണം' എന്നൊരൊ പ്രാർത്ഥനിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവരെക്കുറിച്ചു നാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല; അവരുടെ അഹങ്കാരം കാരണമായി അവർ 'സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇടിമിന്നൽ പോലെ നിപതിച്ച'വന്റെ കൂടെ നിപതിച്ചു എന്ന കാര്യമാണ് നാം ഓർക്കേണ്ടത് (ലൂ. 10: 18).

6. പിതാവിന്റെ ഹിതം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും നിറവേറണം എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ശാരീരികമായി ഭൂമിയിലുള്ളവരെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവരെപ്പോലെയാക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നായിരിക്കുകയില്ല അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്; പിന്നെയോ, ഈ ലോകത്തിലെ ജീവികളെല്ലാം, അതായത്, ഭൂമിക താല്പര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടു താഴ്ന്ന തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ സ്വർഗ്ഗീയമായ ചൈതന്യമുള്ളവർക്കൊപ്പമായിത്തീരണം—അതായത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പൗരത്വമുള്ളവരായിത്തീരണം— എന്നുള്ള ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ്. കാരണം, പാപി എവിടെയാണെങ്കിലും അവൻ ഭൂമിയാകുന്നു (ഉല്പ. 3: 19). അവൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനു ബന്ധമുള്ളതിലേക്ക് കടന്നുപോകും. എന്നാൽ ദൈവഹിതം നിർവ്വഹിക്കുന്നവൻ, അവിടുത്തെ രക്ഷാകരവും ആദ്യഗ്യാത്മികവുമായ നിയമങ്ങളെ ധിക്കരിക്കാത്തവൻ, സ്വർഗ്ഗം തന്നെയാകുന്നു.

അതിനാൽ നാം ഇപ്പോഴും പാപം കാരണമായി ഭൂമിയിലായിത്തന്നെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മെ തിരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ദൈവതിരുമനസ്സ് നമ്മെ വലയം ചെയ്യട്ടെ എന്നു നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കു മുമ്പു സ്വർഗ്ഗമായിത്തീർന്നവരെല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത്. ഇനി ദൈവദൂഷ്ടിയിൽ നാം ഭൂമിക്കു സദൃശ്യരല്ല; സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സദൃശ്യർ തന്നെയാണ് എന്നു വയ്ക്കുക. 'അപ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയാണ്? ഭൂമിയിലും അതായത് താഴ്ന്നതലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെയിടയിലും സ്വർഗ്ഗത്തിലെതന്നെ പോലെ ദൈവഹിതം നടപ്പാകണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഭൂമിയും സ്വർഗ്ഗമായിത്തീരും അങ്ങനെ, ഒരിക്കൽ ഭൂമിയില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗം മാത്രമുള്ള ഒരവസ്ഥ വരും.

അതിനാൽ, 'അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണം' എന്നതിന് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി പിന്നെ ഭൂമി ആയിരിക്കുകയില്ല. കൂടെ കൂടെ സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള ഒരുദാഹരണം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം: ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവരിൽ നിയന്ത്രണമുള്ളവരിൽ എന്നപോലെ

ദൈവഹിതം പ്രയുക്തമാവുകയാണെങ്കിൽ ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവർ അത്യുജ്വലരായിത്തീരും. അത്യുപോലെ അനീതിമാന്മാർ നീതിമാന്മാരായിത്തീരും. അത്യുപോലെതന്നെ 'ദൈവഹിതം സ്വർഗ്ഗത്തിലെന്പോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലും നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ' നാമെല്ലാം സ്വർഗ്ഗമായിത്തീരും. ഒരു നേട്ടത്തിനും ഉതകാത്ത ജഡവും അതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടതായ രക്തവും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സ്വന്തമാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവയല്ല. എന്നാൽ മാംസവും രക്തവും ധൂളിയും ഭൂമിയും എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വർഗ്ഗീയപദാർത്ഥങ്ങളായി പരിവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയും.

അധ്യായം 27

ബ്രണ്ണങ്ങൾക്കുവശ്യമായ അപ്പം ഇന്നു ബ്രണ്ണങ്ങൾക്കു നൽകണമേ

ഈ പ്രാർത്ഥനാഭാഗം വി. ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: 'അന്നു വേണ്ട അപ്പം ഭാരോ ഭിവാസവും ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ (11:3) ഭൗതികമായ കേഷണത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ഈ ഭാഗംകൊണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നു ചിലർ കരുതുന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ അബദ്ധത്തെ ഖണ്ഡിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അന്നു വേണ്ട ആഹാരമെന്നാൽ എന്താണെന്നു വ്യക്തമാക്കുകയും വേണമല്ലോ. അപ്പം എന്നത് ഭൗതികാർത്ഥത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ മഹത്തും സ്വർഗീയവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണല്ലോ രക്ഷകൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള അവിടുന്ന് നിസ്സാരവും ഭൗതികവുമായവയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുമോ? നേരത്തെ നൽകിയ നിർദ്ദേശം അവിടുന്ന് മറന്നുപോയോ? (അവരുടെ വാദത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തോന്നുമല്ലോ). നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു നൽകപ്പെടുന്ന അപ്പം സ്വർഗീയമായ അപ്പമല്ല; അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥന മഹത്തായ ഒരുഭ്യർത്ഥനയല്ല.

യഥാർത്ഥ അപ്പം

2. അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ആശയങ്ങളെ പിൻചെന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം ദീർഘമായി നമുക്ക് ചർച്ചചെയ്യാം.

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷിച്ച കഫർനാമിൽ എത്തിയ ജനങ്ങളോടു നമ്മുടെ കർത്താവു പറയുന്നു: 'സത്യം സത്യമായി

ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, അടയാളങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല. അപ്പം കേഷിച്ച തൃപ്തരായതുകൊണ്ടമാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത്' (6:26). യേശു ആശീർവ്വദിച്ച അപ്പം കേഷിച്ച തൃപ്തരായവർ ദൈവപുത്രനെ കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും തന്റെ പക്കലേയ്ക്കു തിടുകപ്പെട്ടു ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ആദരണീയമായ ഈ കല്പന അവർക്കു നൽകി: 'നശ്വരമായ അപ്പത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാതെ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്നെ നിത്യജീവന്റെ അനശ്വരമായ അപ്പത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുവിൻ' (6:27). ഇതുകേട്ടു നിന്നവർ അവിടുത്തോടു ചോദിച്ചു: 'ദൈവഹിതമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണവരാകാൻ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം?' യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു; ഇതാണു ദൈവഹിതമനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി—അവിടുന്ന് അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുക' (6:28f). 'ദൈവം തന്റെ 'വചന'ത്തെ അയയ്ക്കുകയും രോഗികളെ സ്വസ്ഥരാക്കുകയും ചെയ്തു', എന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (107:20). 'വചന'ത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു. അവയാണ് നിത്യജീവന്റെ അനശ്വരമായ അപ്പം.

നമ്മുടെ കർത്താവു പറയുന്നു: 'എന്റെ പിതാവാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നു നിങ്ങൾക്കു യഥാർത്ഥമായ അപ്പം തരുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങി വന്ന് ലോകത്തിനു ജീവൻ നൽകുന്നതത്രേ' (6:32f). യഥാർത്ഥകേഷണം യഥാർത്ഥമനുഷ്യന്, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് പോഷണം നൽകുന്നതാകുന്നു. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം വചനത്തേക്കാൾ പോഷകമായി മറ്റൊന്നുണ്ടുളളത്? ആ കേഷണം കഴിക്കുന്നവൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ മുമ്പായി ആയിത്തീരുന്നു. അത്യ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതായി എന്താണുള്ളത്? യുക്തിബോധമുള്ള സ്വഭാവത്തിന് സത്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നതായി എന്താണുള്ളത്?

3. ചിലർ ഇവിടെ മറ്റൊരു വാദമുഖം ഉന്നയിച്ചേക്കാം: 'മറ്റൊരുതരം കേഷണമാണു വിവക്ഷിതമെങ്കിൽ 'അന്നു വേണ്ട ആഹാര'ത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് എനിക്കു പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ്: വി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അപ്പം എന്ന വാക്ക് ചിലപ്പോൾ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാനും ചിലപ്പോൾ മറ്റ് ആശയങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെതിനുദാഹരണം: 'മോശ നിങ്ങൾക്കു സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള അപ്പം തന്നു. എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥമായ അപ്പമല്ല. എന്നാൽ എന്റെ പിതാവ് സ്വർഗത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു യഥാർത്ഥമായ അപ്പം തരുന്നത്' (6:32). 'ഈ അപ്പം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കു തരുക' എന്നാവശ്യപ്പെട്ടവരോട് തന്നെക്കുറിച്ച്തന്നെ അവിടുന്ന് പറയുന്നു: 'ഞാനാകുന്നു ജീവന്റെ അപ്പം, എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് ഒരിക്കലും

വിശക്കുകയില്ല. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ദാഹിക്കുകയില്ല." "സ്വർത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു. ആരെങ്കിലും ഈ അപ്പത്തിൽനിന്നു കേഷിച്ചാൽ അവൻ എന്തായാലും ജീവിക്കും. ലോകത്തിന്റെ ജീവനുവേണ്ടി ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പം എന്റെ ശരീരമാകുന്നു." (6:34f.51).

4. സകലവിധത്തിലുമുള്ള പോഷണങ്ങളെ 'അപ്പം' എന്നാണു വി. ലിഖിതത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. മോശയെപ്പറ്റി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം നാല്പതു ദിവസം അപ്പം കേഷിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് (ആവ.9:9). നമ്മുടെ ആത്മാവിനു പോഷണം നൽകുന്ന വചനം പല വിധത്തിലുള്ളതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ദൈവിക അദ്യോപനത്തിന്റെ കടുപ്പമുള്ള കേഷണം കഴിക്കാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാവർക്കുമില്ല. അതിനാൽ കൂടുതൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവർക്ക് യുക്തമായ മരദ്യോസിയുടെ കേഷണം നൽകാനാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവു പറയുന്നു: "ലോകത്തിന്റെ ജീവനുവേണ്ടി ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പം എന്റെ ശരീരമാകുന്നു" (6:52). അല്പം കഴിഞ്ഞ, 'എന്റെ ശരീരം കേഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവനു നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്. അവസാനദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയിർപ്പിക്കും. എന്തെന്നാൽ എന്റെ ശരീരം യഥാർത്ഥ കേഷണമാകുന്നു. എന്റെ രക്തം യഥാർത്ഥ പാനീയവുമാകുന്നു. എന്റെ ശരീരം കേഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നു. ഞാൻ അവനിലും ജീവിക്കുന്നവനായ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെയും ഞാൻ പിതാവുമൂലം ജീവിക്കുന്നതുപോലെയും എന്നെ കേഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും.' (6:54-57). ഇതാണു യഥാർത്ഥ കേഷണം—ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസം. വചനമായിരുന്നിട്ട് അതു പിന്നീട് മാംസമായിത്തീർന്നു. ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ: "വചനം മാംസമായി". നാം അവിടുത്തെ കേഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്നു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു. അവിടുന്നു വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെപ്പറയുന്ന തിരുവെഴുത്തു പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നു: "അവിടുത്തെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശിച്ചു. ഇതു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പമാകുന്നു. പിതാക്കന്മാർ മന്നാ കേഷിച്ചു; എങ്കിലും മരിച്ചു. അതുപോലെയല്ല ഈ അപ്പം. ഇതു കേഷിക്കുന്നവൻ എന്തായാലും ജീവിക്കും." (1:14;6:59).

5. വി. പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്കുള്ള ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു: "എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആധ്യാത്മിക മനുഷ്യരോട് എന്ന വിധം സംസാരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ലൗകികമനുഷ്യരോട് എന്നതുപോലെയും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശിശുക്കളോട് എന്നതുപോലെയുമാണ് നിങ്ങളോടു ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. ഗൃഹക്ഷേണം കഴി

ക്കുവാൻ ശക്തരല്ലാതിരുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ പാൽ തന്നു. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ അവസ്ഥയിലാണ്. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലൗകിക മനുഷ്യർ തന്നെ" (3:11f).

ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: "നിങ്ങൾക്കു പാലാണ് ആവശ്യം. കട്ടിയുള്ള കേഷണമല്ല. പാലുകുടിച്ചു ജീവിക്കുന്നവൻ ശിശുവായതുകൊണ്ട് നീതിയുടെ വചനത്തിൽ അശിക്ഷിതനാകുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കാണു ഖരകേഷണം. നന്മയും തിന്മയും വിവേചിച്ചറിയുന്നതിൽ സുശിക്ഷിതമായ കഴിവുകൾ അവർക്കുണ്ട്" (5: 12-14).

"എത്ര കേഷിക്കാമെന്ന് ഒരാൾ കരുതുന്നു. ദുർബലനോ സസ്യഭുക്കാണ് എന്നുള്ള വി. അപ്പസ്തോലന്റെ വാക്കുകൾ (റോമ. 14:2) പ്രധാനമായും ശാരീരികകേഷണത്തെക്കുറിച്ചല്ല ആത്മാവിനു പോഷണം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിക്കു, യഥാർത്ഥമായ പൂർണ്ണത നേടിയവന്, എത്രയും കേഷിക്കാം. "എനിക്ക് എത്രയും കേഷിക്കാമെന്ന് ഒരാൾ കരുതുന്നു" എന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ്. എന്നാൽ ദുർബലനും അപൂർണ്ണനുമായിട്ടുള്ളവൻ വളരെ ലളിതമായ പഠനങ്ങൾകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അവനെ ഉന്മേഷപൂർണ്ണനാക്കാൻ ആ പഠനങ്ങൾ പര്യപ്തങ്ങളാകുന്നില്ല. 'ദുർബലൻ സസ്യഭുക്കാകുന്നു' എന്നു പറയുമ്പോൾ വി. പൗലോസിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇതാണ്.

6. സോളമൻ തന്റെ 'സുഭാഷിതങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: "സ്നേഹപൂർവ്വം നൽകപ്പെടുന്ന സസ്യഭോജനം വെറുപ്പോടുകൂടി നൽകപ്പെടുന്ന നല്ല മാംസഭോജനത്തെക്കാൾ മെച്ചമാണ്" (15:17). ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു: തെറ്റായ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണു പച്ചപ്പലത്താൽ ഒരാൾ ഉണ്ടെന്നു കരുതുക. അയാൾക്ക് തന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പരിമിതികൾ കാരണം ആദ്യോത്ഥികമായ ഉന്നതത്വങ്ങൾ പലതും ശരിക്കു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുവരാം. എന്നാൽ പോറ്റാർ കൂട്ടരുണ്ട്. അവർ കൂടുതൽ സമർത്ഥരും ഗ്രഹണശക്തിയുള്ളവരുമായിരിക്കും. തത്വങ്ങൾ അന്യായമായി ഗ്രഹിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയും. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഐക്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സംവിധാനം അവർ വേണ്ടവിധം ധരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഈ രണ്ടുകൂട്ടരിൽ ആദ്യത്തെയാളാണ് ആദ്യോത്ഥികവീക്ഷണത്തിൽ മെച്ചമായ ദൈവസ്ഥിതിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്.

ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവർ വളരെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം നമ്മെ സ്വീകരിക്കുകയും സത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ സ്വീകരണ സത്കാരങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമാണെങ്കിലും അതു വളരെ ഹൃദ്യമായി നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നു. ആദ്യോത്ഥികമായ വിജ്ഞാന സത്കാരത്തിന്റെ കാര്യവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ചിലരുടെ അദ്യോ

പനം വിജ്ഞാനപരമായ ഗരിമയുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ ദൈവബോധത്തിനു വിരുദ്ധമായിരിക്കും അതിന്റെ നിലപാട്. നമുക്കു നിയമത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും നൽകിയ ദൈവപിതാവിന്റെ അഭ്യൂഹപനത്തിനു വിപരീതമായ ആശയങ്ങളായിരിക്കും അവർ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഉദ്ബോധനം നമുക്കു പഥ്യമല്ല.

നമ്മുടെ ആത്മാവു പോഷണക്കുറവുമൂലം രോഗാതുരമായിത്തീരാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പു ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ആത്മാവു ദൈവത്തിനു മൃതിയടയാതെ നോക്കുകയും വേണം. അതിനു നാം എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അഭ്യൂഹപനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം. കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ജീവനുള്ള അപ്പത്തിനുവേണ്ടി— അനുഭവമോ ജനത്തിനുവേണ്ടി—പിതാവായ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം.

അന്ത്യനിമിഷങ്ങളുടെ

7. 'അന്നത്തെ' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരിശോധിക്കാം. അതിന്റെ ഗ്രീക്കുപദം—എപ്പിയൂസിയോസ്—ഗ്രീക്കുകാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പണ്ഡിതന്മാരോ സാധാരണക്കാരോ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പദമാണിതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സുവിശേഷകന്മാർ സ്വന്തമായുണ്ടാക്കിയ ഒരു പദമാണിത്.²⁹ മത്തായിയും ലൂക്കോസും ഇത് ഒരേ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റു ചില വാക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഗ്രീക്കുവേദപുസ്തകവിവർത്തകന്മാർ ഈ രീതി അനുവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ ചെവികളിൽ സ്വീകരിക്കുക, 'കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക' എന്നർത്ഥം വരുന്നതിന് 'എന്റോതിസ്' എന്നോ 'അക്യുതിസ്' തെതി' എന്നോ ഏതു ഗ്രീക്കുകാരനാണു പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്?³⁰ 'എപ്പിയൂസിയോസ്' എന്നതിനു തൃപ്തമായ ഒരുപദം മോശയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. ദൈവം പറയുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ

29. epiousios: വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഈ പദം ഗ്രീക്കു സാഹിത്യകാരന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മത്താ. 6:11; ലൂ. 11:3—ൽ ഇതു കാണാം. (അനുഭവം—daily) എന്നർത്ഥം സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ കൃതികളിൽ ഈ പദം സർവസാധാരണമാണ്.
30. ഈ രണ്ടു ഗ്രീക്കുപദങ്ങളും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഗ്രീക്കുകാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഉല്പ. 4:23, സങ്കീ. 5:2; ജോബ് 33:1; സങ്കീ. 50:10; സുഭാ. 45:5).

എന്നിടം ഒരു 'പെരിയൂസിയോസ്' ജനമായിരിക്കും (പുറ. 19:5). രണ്ടു പദങ്ങളും 'ഉസിയ' 31 എന്ന പദത്തിൽനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളവയാണ് എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉസിയായുമായി ഐക്യപ്പെടുന്ന അപ്പത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ദൈവത്തിന്റെ ഉസിയായുമായി വസിക്കുകയും അതിൽ ഭാഗഭാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനത്തെ വിവരിക്കുന്നു.

8. ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ 'ഉസിയ' അശരീരമാണ് എന്നത്രേ പണ്ഡിതമതം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യം അശരീരമാണെന്നാണ് അവരുടെ പ്രബോധനം. കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാതെ മാറ്റമില്ലാത്ത പ്രകൃതമാണവയ്ക്കുള്ളത്. കൂട്ടിച്ചേർക്കലും ശോഷിക്കലും ശാരീരികപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രകൃതമാണ്. അവ വ്യതിയാനവിധേയമാകാതെ അവയെ നിലനിർത്താനും പോഷിപ്പിക്കാനും അവയ്ക്കെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളിൽ അവയ്ക്കു നഷ്ടമാകുന്നതിലും കൂടുതൽ സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽ അവ വളരുന്നു; കുറവാണെങ്കിൽ ശോഷിക്കുന്നു. പുറത്തുനിന്നൊന്നും സ്വീകരിക്കാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷവും അവയ്ക്കുണ്ടാകാം; അപ്പോൾ അവ ശോഷിച്ചുവരുന്നു.

അശരീരിക യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടാംതരമാണ്; ശാരീരിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒന്നാംതരം എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ഉസിയ താഴെവരും പ്രകാരം വിവരിക്കാം. അസ്തിത്വമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മൂലപദാർത്ഥമാണിത്³². അസ്തിത്വമുള്ളവയെല്ലാം അതിൽനിന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കു വരുന്നത്. ശാരീരിക വസ്തുക്കളുടെ പദാർത്ഥമാണിത്; ശാരീരികവസ്തുക്കൾ അതിൽനിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കു വരുന്നു. പേരുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പദാർത്ഥമാണിത്; ഈ വസ്തുക്കൾ അതിൽനിന്നുടലെടുക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ അപൂർവ്വമാപിത തത്വമാണിത്. അസ്തിത്വമുള്ളവയുടെ അടിസ്ഥാനമാണിത്, എല്ലാവിധ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും രൂപീകരണങ്ങൾക്കും ഇതു വിധേയമാണ്. എന്നാൽ അത് അതിൽതന്നെ, അതിന്റെ ആശയത്തിൽനിന്നു തന്നെ വ്യതിയാനരഹിതമാണ്. എല്ലാ മാറ്റത്തിലും രൂപാന്തരങ്ങളിലും നിലനില്ക്കുന്നത് അതാണ്. ഉസിയ ആശയത്തിൽതന്നെ അപൂർവ്വമാപിതവും രൂപരഹിതവുമാണെന്ന് ഇക്കൂട്ടർ പറയുന്നു. ഇതിന് സ്ഥിരവടിവില്ല; ഏതുതരം വടിവിനും വിധേയമാണ്. ചലനങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയുമാണ് അവർ പൊതുവെ 'വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തൽ' എന്നു പറയുന്നത്. ഉസിയ അതിന്റെ കൃത്യമായ ആശയത്തിൽ ഇതിലൊന്നും പെടുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു; പിന്നെയോ അതിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വമൂലം ഇവയിൽ ഒന്നുമായി അദ്ദേയമാപിധം ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്മേൽ പ്രവർത്തിച്ച് അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഏജൻറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ഇതു

31. Ousia (സത്ത)
32. prime Matter

സന്നദ്ധമാണ്. ഉസീയാ പൂർണ്ണമായി വ്യതിയാനവിധേയവും വിഭാജ്യവുമാണ് എന്നും അവർ പറയുന്നു. ഉസീയാകളെല്ലാം മറ്റു ഉസീയാകളുമായി ചേർന്ന് ഒന്നാകത്തക്കവിധം കൃട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതുമാണ്.

9. എപ്പിയൂസിയോസ് അപ്പം, പെരിയൂസിയോസ് ജനം എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള വാക്യങ്ങളെപ്രതി ഉസീയായുടെ അർത്ഥം പരിശോധിച്ചു. ഉസീയായുടെ വിവിധതരം സൂചനകൾ നാം വിവരിക്കുകയായിരുന്നു. ആത്മീയമായ അപ്പമാണ് നാം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് മുകളിൽ നാം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പത്തിന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ് ഉസീയായ്ക്കും ഇവിടുള്ളതെന്നു നാം ചിന്തിക്കണം. ശരീരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഭോമികാഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരപോഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സത്തയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആത്മാവിനും മനസ്സിനും നൽകപ്പെടുന്ന 'സജീവമായ അപ്പവും'. അതിനാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ശക്തിയിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം നൽകപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് നാം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അന്നത്തെ അപ്പം. ക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണമനുസരിച്ച് കായികാധ്വാനികൾക്ക് അനുയോജ്യവും ശക്തവുമായിരിക്കും; എന്നാൽ ചിലർക്ക് പാലും സസ്യങ്ങളുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കുന്നവരുടെ പ്രകൃതമനുസരിച്ച് ക്ഷണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് വചനവും. കൃട്ടികൾക്ക് പാലായിവചനം നൽകപ്പെടുന്നു; ബലഹീനർക്ക് മരുന്നായി; പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മാംസമായി; ഓരോരുത്തനും സ്വയം വചനത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പോഷണം ലഭിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഓരോന്നു ചെയ്യാൻ ശക്തനാകുന്നു; ഓരോ പ്രകൃതക്കാരായിത്തീരുന്നു. ചില ക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ഹാനികരമാണ്; ചിലത് രോഗവാഹികളാണ്. ചിലത് കഴിക്കാനേ സാധിക്കുകയല്ല നമുക്കു പോഷണം നൽകുന്നു എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന പ്രബോധനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഉപമയിലെ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 'അന്നത്തെ അപ്പം' ബൗദ്ധിക പ്രകൃതിക്കു ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്; അതിന്റെ സത്തയുമായി അടുത്തുവരുന്നതാണ്. അത് ആത്മാവിനാരോഗ്യവും ശക്തിയും തേജസും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതു ക്ഷണിക്കുന്നവന് അതിന് സ്വന്തമായുള്ള അമർത്യതയിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം നൽകുന്നു. കാരണം ദൈവവചനം അമർത്യമാണ്.

10. ഈ 'അനുഭവഭോജനത്തിന്' പി. ലിഖിതത്തിൽ മറ്റൊരു പേരുള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. അതായത്-ജീവന്റെ വ്യക്ഷണം. കൈനീട്ടി അതു പറിച്ചെടുക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയ്തും ജീവിക്കും (ഉല്പ. 2:9; 3:22; യോഹ. 5:24). ഈ വ്യക്ഷണത്തിന് മറ്റൊരു നാമധേയം കൂടെ കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്-ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം. ഈ നാമം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോളമനാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: 'കർത്താവു ജ്ഞാനത്താൽ ഭൂമിയെ സ്ഥാപിച്ചു. അതിനെ പിടിക്കുന്നവർക്ക് അതു ജീവന്റെ വ്യക്ഷണമാണ്. അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നു വിളിക്ക

പ്പെടും' (സുഭാഷി. 3:18). മാലാഖമാർ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നു പോഷണം നേടുന്നു. സത്യത്തെയും ജ്ഞാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിചിന്തനത്തിൽ നിന്ന് അവർ സ്വന്തം കൃത്യങ്ങൾ യഥാവിധി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കരുത്തു നേടുന്നു. അതിനാൽ മാലാഖമാരും ഈ ക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായി സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ജനമായ ഹെബ്രായരും അതിൽ മാലാഖമാരോടു പങ്കുചേരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ മാലാഖമാരുടെ സഹക്ഷേപകരായിത്തീരുന്നുവെന്നു പറയാം. 'മാലാഖമാരുടെ അപ്പം മനുഷ്യൻ ക്ഷണിച്ചു' എന്നാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് (78:25). ദൈവസേവനത്തിനു നിയുക്തരായ അരുപികളായ മാലാഖമാർ മനുഷ്യരോടൊപ്പം ക്ഷണിച്ചത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നു മോചനം തേടിപോന്ന ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്കു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നു നൽകപ്പെട്ട പദാർത്ഥപരമായ ക്ഷണമാണെന്നു കരുതാൻ മാത്രം തെളിഞ്ഞതും നിറഞ്ഞതാകരുത് നമ്മുടെ മനസ്.

11. അനുഭവഭോജനം, ജീവന്റെ വ്യക്ഷണം, ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും ഒപ്പം പങ്കുചേരുന്ന പോഷണം തുടങ്ങിയവയുടെ അർത്ഥലഭങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പര്യവേക്ഷണത്തിൽ അബ്രാഹത്തിന്റെ അതിഥികളായി വന്ന മൂന്ന് ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഉത്പത്തിപ്പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നത് അസംഗതമായിരിക്കുകയില്ല. പ്രസ്തുത പ്രസ്താവം കേവലം ലാക്ഷണികമാണോ എന്നാണു നോക്കേണ്ടത്. 'മൂന്നിടങ്ങഴി നല്ല മാവ് എടുത്തു കുഴച്ചു ചുട്ട അപ്പം' അവർ ക്ഷണിച്ചു എന്നാണല്ലോ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് (18:2-6). വിശുദ്ധരായ ആളുകൾക്ക് ആദ്യ്യാത്മികവും യുക്തിപരവുമായ ക്ഷണം മനുഷ്യരോടൊപ്പം മാത്രമല്ല, ദിവ്യശക്തികളോടൊപ്പവും പങ്കുചേർന്നുവേരിക്കാൻ കഴിയും. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയോ, അവർക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ഷണം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയോ ആയിരിക്കാം. അത്തരം ഒരു പ്രകടനത്തിൽ നിന്നു മാലാഖമാർക്കു സന്തോഷവും പോഷണവും ലഭിക്കുന്നു. അതുമൂലം അവരുടെ സഹകരണ സന്നദ്ധത വർദ്ധിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മാലാഖമാർക്കു ക്ഷണം നൽകിയതോർത്ത് നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും വേണ്ട. നമ്മുടെ രക്ഷകൻ തന്നെ പറയുന്നു; 'ഇതാ, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ടു മുട്ടുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്റെ സ്വരം കേട്ടു വാതിൽ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്കു വരും. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും' (വെളി. 3:20). അതിനുശേഷം തന്റെ കഴിവനുസരിച്ചു ദൈവപുത്രനു ക്ഷണം നൽകിയവനെ അവിടുന്ന് സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും.

12. ഇപ്രകാരമുള്ള അനുഭവഭോജനം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തനായിത്തീരുകയും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പുത്രനായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നരകസർപ്പത്തോട് പങ്കുചേരുന്നവൻ

ആദ്ധ്യാത്മികമായി ഒരു എന്തോപ്യൻ മാത്രമാകുന്നു. 33 അവൻ നരക സർപ്പത്തിന്റെ കെണികളിൽപ്പെട്ട് ഒരു സർപ്പമായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ ജ്ഞാനസന്നാതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തിയാലും അവനെ കുററപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ അവൻ ഇപ്രകാരം കേൾക്കും: "സർപ്പങ്ങളേ, അണലി സന്തതികളേ, വരാന്തിരിക്കുന്ന കോപത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുവാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാർ?" (മത്താ. 3:7). എത്തിയോപ്യക്കാർ കേഷിക്കുന്ന ഭീകര സർപ്പത്തിന്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ദാവീദ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: "ജലരാശിക്കുമേൽ വ്യാളിയുടെ ശീരസു നീ തകർത്തു. ലിപ്യാതാന്റെ ശീരസുസുകൾ നീ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു. മരുഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിനെ കേഷണമാക്കി" (സങ്കീ. 74:13f).

ദൈവപുത്രൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്മിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. 'ശത്രു'വും അതുപോലെതന്നെ. അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ വ്യക്തിയുടെയോ മറ്റേ വ്യക്തിയുടെയോ കേഷണമായിത്തീരുന്നതിൽ അയ്യക്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ സ്മിതിക്ക്, നല്ല ശക്തികളും ദുഷ്ടശക്തികളും മനുഷ്യരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ശക്തികളെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോളം, നമുക്കോരോരുത്തർക്കും അവരിൽ നിന്നു പോഷണം ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യമാണ് എന്നു സമ്മതിക്കാൻ നാമെന്തിനു മടിക്കണം?

പത്രോസിന്റെ അനുഭവം ഉദാഹരണമായി പരിഗണിക്കുക. അദ്ദേഹം ശതാധിപനായ കൊർണേലിയസിന്റെ അടുത്തേയ്ക്കു പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. പുറജാതിക്കാരെയും ദൈവവചനത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറപ്പാട്. "അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതായും വലിയ വിരിപ്പുപോലെ എന്തോ ഒന്ന് നാലുമൂലയ്ക്കും പിടിച്ചു ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് ഇറക്കപ്പെടുന്നതായും അവൻ കണ്ടു. ഭൂമിയിലെ എല്ലാത്തരം മൃഗങ്ങളും ഈജന്ത്യക്കളും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു". എഴുന്നേറ്റ് കൊന്നു കേഷിക്കുക എന്ന നിർദ്ദേശം പത്രോസിനു ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു: "കർത്തവ്യം, ഒരിക്കലുമില്ല. എന്തെന്നാൽ മലിനമോ അശുദ്ധമോ ആയതൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും കേഷിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെയും മലിനനെന്നോ അശുദ്ധനെന്നോ വിളിക്കരുതെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു. എന്തെന്നാൽ ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചതിനെ പത്രോസ് അശുദ്ധമെന്നു വിളിക്കാൻ പാടില്ല. പി. ഗ്രന്ഥത്തിലെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാകുന്നു: "ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ചതിനെ നീ അശുദ്ധമെന്നു വിളിക്കരുത്" (നട. 10: 1ff).

ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും: മോശ തന്റെ നിയമത്തിൽ വിവിധ ജന്തുക്കളെ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം

33. സങ്കീ 74:14; വെളി. 12:3-17ff.

അശുദ്ധമായ കേഷണം എന്നു വകതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്—മനുഷ്യർ പല സ്വഭാവക്കാരാണല്ലോ, അവരിൽ ചിലർ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പോഷകകേഷണമെന്ന നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടും. വേറെ ചിലർ നേർവിപരീത സ്വഭാവമുള്ളവരത്രേ. എന്നാൽ ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോഷണദായകരായിത്തീരുന്നു—എല്ലാത്തരത്തിൽ പെട്ടവരും.

13. വിവിധ കേഷണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുകളിൽ പറഞ്ഞ വിധമാണല്ലോ. എന്നാൽ അനുഭവമോടൊന്നും എന്നത് അതുല്യമായ ഒന്നാകുന്നു—മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയെക്കൊണ്ടെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. നാം അതിനു യോഗ്യരായിത്തീരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആദിയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനത്താൽ നാം പരിപുഷ്ടരായിത്തീരട്ടെ.

ഇന്ന്

എപിഎനായ് (epienai) എന്ന് ക്രിയയിൽനിന്നാണ് എപിയൂസി യോസ് എന്ന പദം രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത് എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം. അതായത്, പരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ അപ്പത്തിനായി യാചിക്കാനാണ് നമ്മോട് കൽപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദൈവം ഇപ്പോൾതന്നെ മുൻകൂറായി ഇതു നമുക്കു നൽകുന്നു; ഇപ്രകാരം നാളെ തരേണ്ടത് ഇന്നേ നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഇവിടെ "ഇന്ന്" ഈ യുഗത്തെയും "നാളെ" പരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തെയും കുറിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ, ആദ്യത്തെ അർത്ഥമാണ് കൂടുതൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത്, 'സേമെറോൻ' (Semeron)—ഈ ദിവസം—എന്ന് മത്തായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന്റെയും "കത് ഹെമെറാൻ" (Kath hemeran)—ഓരോ ദിവസവും—എന്ന് ലൂക്കാ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെയും അർത്ഥം നാം പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് സുവ്യക്തമാകും.

ഇന്ന് എന്താവാക്കും ഈ യുഗത്തെക്കുറിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക വി. ലിഖിതത്തിൽ സാധാരണമാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദാഹരണം: "അവനു മോവാബ് എന്നു പേരിട്ടു. അയാളാണ് ഇന്നോളമുള്ള മോവാബ്യരുടെ പിതാവ്" (ഉല്പ. 19: 37). "അവനു ബെൻ അമ്മി എന്നുപേരിട്ടു. അയാളാണ് ഇന്നോളമുള്ള അമ്മോന്യരുടെ പിതാവ്" (19: 38). "ഈ വാർത്ത ഇന്നുവരെ യഹൂദരുടെയിടയിൽ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നു" (മത്താ. 28: 15). സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ, "ഇന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ സ്വരം ചെവിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ" (95: 8). ജോഷ്യായുടെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായി ഇക്കാര്യം ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുന്നു: "ഇന്നിന്റെ ദിനങ്ങളിൽ കർത്താവിൽനിന്ന് അകന്നുപോകരുത്" (22: 29).

'ഇന്ന' എന്ന വാക്ക് വർത്തമാനയുഗത്തെ കുറിക്കുന്നെങ്കിൽ 'ഇന്നലെ' എന്നത് ഭൂതകാലത്തിനു പകരമായിരിക്കുമല്ലോ. സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും പൗലോസിന്റെ ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനത്തിലും അങ്ങനെയൊന്നൊന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. സങ്കീർത്തനത്തിൽ: 'കാരണം, ആയിരം വർത്തമാനം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയ ഒരു ഇന്നലെ മാത്രം (90:4). ഇവിടെ പ്രസിദ്ധമായ ആ സഹസ്രാബ്ദം പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. അത് 'ഇന്നി'ൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി 'ഇന്നലെ'യായി കരുതപ്പെടുകയാണ്. അപ്പസ്തോലൻ എഴുതുന്നു: 'യേശുക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും ഒരേ തന്നെയാണ്' (എബ്ര. 13: 8). ഒരു ദിവസം എന്നത് നമുക്ക് എന്താണോ, ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച ആദിമുതൽ അവസാനംവരെയുള്ള കാലം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ്. അതിലും ചെറുതാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

14. 'ദിവസങ്ങൾ' 'മാസങ്ങൾ' 'ഋതുക്കൾ' 'വത്സരങ്ങൾ' എന്നീ കണക്കിൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉത്സവങ്ങളെയും ഉത്സവകൂട്ടങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവങ്ങളും ഇപ്രകാരം യുഗങ്ങളായിട്ടാണോ കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നു നാം പരിശോധിക്കണം. 'നിയമം വരാനിരിക്കുന്ന നന്മകളുടെ നിഴൽ മാത്രമാണ്, അവയുടെ തനിമില്ല' എന്ന് പി. പൗലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ (എബ്ര. 10:1). അപ്പോൾ നിയമത്തിലെ 'ശാബതം' പല ദിവസങ്ങളുടെ 'നിഴൽ' ആയിരിക്കണം. കറുത്തവാവുകൾ എന്നതു നിശ്ചിതകാലഘട്ടങ്ങൾ ആയിരിക്കണം, ഒരു പ്രത്യേക ചന്ദ്രനേർ (ഏതു ചന്ദ്രനേന്ന് എന്നിട്ടു നിശ്ചയിച്ചില്ല) സഞ്ചാരപഥം ഒരു പ്രത്യേകസൂര്യന്റെ സഞ്ചാരപഥവുമായി സന്ധിക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടാകും. ഒന്നാം മാസം, പത്താം ദിവസം മുതൽ പതിനാലാം ദിവസം വരെ, പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ചെറുനാൾ (പുറ. 12:2-18), പതിനാലാം ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം വരെ, എന്നുതുടങ്ങിയ പ്രസ്താവങ്ങൾക്കെല്ലാം വരാതിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു നിഴലുണ്ട് എങ്കിൽ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം ജ്ഞാനിയും ദൈവത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ആരാണുള്ളത്? എഴുതുകയുടെ പെരുനാൾ (ആവ. 16:9ff) ഏഴാം മാസം (അതിന്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിനു കാലങ്ങളുടെ ദിവസമെന്നും പത്താം ദിവസത്തിനു പരിഹാരദിനമെന്നും പറയുന്നു.) 34 എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാനെന്താണു പറയേണ്ടത്? പ്രസ്തുത ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കല്പന നൽകിയ ദൈവത്തിനു മാത്രമറിയാം അവയുടെയെല്ലാം യഥാർത്ഥഅർത്ഥമെന്തെന്ന്. ഹെബ്രായനായ അടിമ ഏഴാം വത്സരത്തിൽ സ്വതന്ത്രനാകുന്നത് (പുറ. 21:2), കടങ്ങളുടെ മോചനം, ഏഴാം വത്സരത്തിൽ വിശുദ്ധ നാട്ടിലെ വയലുകളിൽ യാതൊരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല (ലേവ്യ. 25:4ff) എന്ന കല്പന എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം എന്താണുദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നു.

34. ലേവ്യ. 16:29ff; 23:24ff.

മനസ്സിലാക്കത്തക്കവിധം ദൈവതിരുമനസ് ശരിക്കു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവർ ആരുണ്ട്? ഏഴാം വത്സരങ്ങളിലെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ ആഘോഷങ്ങൾക്കുപരിയായി 'ജൂബിലി'യുടെ ആഘോഷങ്ങളുമുണ്ട് (ലേവ്യ. 25:8ff). ഇവയുടെയെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായ അർത്ഥമെന്ത്, അവയോടനുബന്ധിച്ചു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ത് എന്നൊക്കെ ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാൻ ആർക്കാണുകഴിയുക? പിതാവിന്റെ മനസ്സും ആഗ്രഹങ്ങളും ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പുത്രനുമാത്രമാണതു കഴിയുക. 'ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികൾ അന്വേഷണാതീതവും തന്റെ വഴികൾ ദുർഗ്രഹവുമാകുന്നു' (റോമ. 11:33).

15 വി. ശുദ്ധീകാരയുടെ രണ്ടു പ്രസ്താവങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുവെച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ യുഗത്തിനുശേഷം വേറെയുഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി പാപം നികരിക്കുവാൻ കാലത്തിന്റെ തികവിൽ ഒരിക്കൽമാത്രം യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെ ശരിയാകും എന്നാണ് എന്റെ സംശയം. പ്രസക്തമായ വാക്യങ്ങൾ രണ്ടും ഇവിടെ ഉദ്യോഗിക്കാം: ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ: 'തന്നെയൊന്നു ബലിയർപ്പിച്ചു പാപം നികരിക്കുവാൻ കാലത്തിന്റെ തികവിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' (9:26). എഫെസോസ്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ 'ദൈവം തന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മോടു പ്രദർശിപ്പിച്ച അളവറ കൃപാസമൃദ്ധി വരും യുഗങ്ങളിലും കാണിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതിനായിരുന്നു അത്' (2:7).

സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രഹേളികയാണിത്. ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നിട്ടു തോന്നുന്നത് ഇപ്രകാരമത്രേ: വർഷത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം അതിന്റെ അവസാനമാസത്തിലാണല്ലോ. അതിനുശേഷം മറ്റൊരുവർഷം ആരംഭിക്കുന്നു. ആ ആരംഭം ഒരു മാസത്തിലാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെതായ ഈ യുഗത്തിൽ പല യുഗങ്ങളുടെതായ ഒരു കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സുഭീർഘമായ ഒരു കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കും. അടുത്തയുഗം അതിന്റെ ആരംഭമായിരിക്കും. വരാൻ പോകുന്ന ആ യുഗങ്ങളിലായിരിക്കും 'ദൈവം തന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അളവറ കൃപാസമൃദ്ധി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്'. പാപത്തിൽ ഏറ്റവും അഗാധമായി മുങ്ങിയ മനുഷ്യൻ, 'പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി ദൃഷ്ടി പാപത്തെവൻ' ഈ യുഗം മുഴുവൻ പാപത്തിനടിയിലായിരിക്കും; അടുത്തയുഗത്തിന്റെ ആരംഭമുതൽ അവസാനംവരെയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം അവൻ രക്ഷ ലഭിക്കും. പക്ഷേ അത് ഏതുവിധത്തിലാണെന്നു വിവരിക്കാൻ എന്നിട്ടു കഴിയില്ല.

16. വിശുദ്ധ ശാബതിനെപ്പറ്റി അറിവു ലഭിക്കാനായി, യുഗങ്ങളുടെ ആഴ്ചയെപ്പറ്റി തന്റെ മനസ്സിൽ പരിചിന്തനം നടത്തുന്ന ഈ സംഗതി ഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യൻ; ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ അമാവാസി കാണുവാനായി

യുഗങ്ങളുടെ മാസത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവൻ; എല്ലാ പുരുഷ പ്രജയുടെ വെള്ളത്തിന്റെ മുൻപാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വർഷത്തിന്റെ പെരുന്നാളുകളെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കാനായി യുഗങ്ങളുടെ വർഷത്തെപ്പറ്റിയും (ആവ. 16:16), ഏഴാം വിശുദ്ധ്യവർഷം മനസിലാക്കുവാനായി ഈ യുഗങ്ങൾക്കു തുല്യമായ വർഷങ്ങളും, ഈ സംഗതികളെല്ലാം അത്യന്തമുതകരമായി ക്രമീകരിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനായി യുഗങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളുടെ ഏഴാം ചക്രം ധ്യാനിക്കണമെന്നു ഇത്ര മഹത്തരമായ യുഗത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും മണിക്കൂറിലെ വിനാഴികപോലും എങ്ങനെയാണ് നിസാരമായി കരുതുന്നത്? ഈ അനുഭവങ്ങളോടു ഇന്നനുഭവിക്കാനായി, അത് 'ഓരോ ദിവസവും' സ്വീകരിക്കാനായി, ഈ ജീവിതത്തിലെ തന്റെ ഒരുക്കംവഴി ഇതിനു സ്വയം യോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം അവൻ ചെയ്യുകയില്ലേ? 'ഓരോ ദിവസവും' എന്ന പ്രയോഗം മുകളിൽ പറഞ്ഞതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. ദൈവം അനന്തത മുതൽ അനന്തതവരെയാണ്. നാം ആഗ്രഹിക്കയും മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലുപരി സമൃദ്ധമായി നമുക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയുന്നവനാണവിടുന്ന്. ഇന്നത്തെക്കുമത്രമല്ല, ഓരോ ദിവസത്തെയും വേണ്ടി 'ഇന്ന്' ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ കണ്ണുകളടിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ (1 കൊറി. 2:9) ആലങ്കാരികഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ഉന്മീയായവ സ്വീകരിക്കാനും ഒരുക്കപ്പെടും.

17. നമുക്ക് അനുഭവങ്ങളോടു തരണമെന്നു തന്റെ പരാധീനനോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ 'ഇന്ന്', 'ഓരോ ദിവസവും' എന്നീ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കാൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെന്നു ഞാൻ കരുതി. അവസാനമായി 'ഞങ്ങളുടെ' എന്ന പദം പരിശോധിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പരിഗണിക്കാം. 'ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരിക' എന്നല്ല അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്; പിന്നെയോ, 'ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ അപ്പം ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്കു തരിക' എന്നാണ്. ഈ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് 'നമ്മുടെ'താകുന്നത് എന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നു. എന്നാൽ, 'ജീവനാകട്ടെ, മരണമാകട്ടെ, ഇപ്പോഴുള്ളവയാകട്ടെ, വരുവാനിരിക്കുന്നവയാകട്ടെ' (1 കൊറി. 3:22) എല്ലാ വസ്തുക്കളും വിശുദ്ധ്യർക്കുള്ളതാണ് എന്ന് ശ്ലീഹാ പറയുന്നതുകൊണ്ട്, ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടയാവശ്യമില്ല.

ബെൺജൂടെ കടക്കാരോടു ബെൺജൂ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ബെൺജൂടെ കടങ്ങൾ ബെൺജൂടോടും ക്ഷമിക്കണമേ.

1. വി. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്: "ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ." കടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശ്ലീഹാ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: 'ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കൊടുക്കുവിൻ: നികുതി അവകാശപ്പെട്ടവനു നികുതി: ചങ്കം അവകാശപ്പെട്ടവനു ചങ്കം; ആദരം അർഹിക്കുന്നവനു ആദരം; ബഹുമാനം നൽകേണ്ടവനു ബഹുമാനം. പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക എന്നതൊഴികെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടും ഒരു കടപ്പാടും ഉണ്ടാകരുത്'" (റോമ. 13:7f). അപ്പോൾ, നമുക്കു കടപ്പാടുണ്ട് എന്നു പറയുന്നതിനർത്ഥം ചില ചുമതലകൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. ഈ ചുമതല കൊടുക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല; ചിലപ്പോൾ ശരിയായ വസ്തുതകൾ പറയുന്നതിലായിരിക്കും; ചിലപ്പോൾ ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഇടപെടലിൽ ഒരു സുവിശേഷ മനോഭാവവും സമ്പ്രദായവും പുലർത്താനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. അതിനാൽ, ഒന്നുകിൽ നാം ദൈവകൽപനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ഈ ബാധ്യതകൾ നിറവേറുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സുബുദ്ധിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കാതിരിക്കുന്നു, കടത്തിൽത്തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു.

നമ്മുടെ കടങ്ങൾ

2. നമുക്കു നമ്മുടെ സഹോദരൻമാരോടുള്ള കടങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടായിരിക്കണം: വിശ്വാസം വഴി നമ്മോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൽ പുനർജന്മം പ്രാപിച്ചവരും നമ്മുടെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളിൽനിന്നു ശാരീരികമായി ജനിച്ചവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ തുല്യരാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹപാഠൻമാരോട് ഒരു കടമയുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യരോടും കടമയുണ്ട്. പരദേശികളോടും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടും പ്രായമുള്ളവരോടും സുവിശേഷമായ ഒരു കടമയും ഉണ്ട്. മക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും എന്നപോലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാൻ അർഹരായവരോടുള്ള കടമ ഇനിയും വേറൊരു തരമാണ്. ഈ വിധത്തിൽ പല ആളുകളോടുള്ള വിവിധങ്ങളായ കടപ്പാടുകൾ നിർവ്വഹിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർ കൊടുത്തുതീർക്കാത്ത കടത്തിന്റെ ബാധ്യത വഹിക്കുന്നവരായിത്തന്നെ കഴിയുകയാണ്. പരസ്പരം അറിയാത്തതിൽ നിന്നുദ്ഭവിക്കുന്നതും വിവേക ചൈതന്യത്താൽ ലബ്ധപുരമായി മനുഷ്യരോടു നമുക്കുമുള്ള ബാധ്യതകൾ നാം നിറവേറുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടം കൂടുതൽ വലുതായിരിക്കും.

നമുക്ക് നമ്മോടുതന്നെയും കടങ്ങളുണ്ട്. സുഖാസക്തിമൂലം ജീവശക്തിക്കു കോട്ടം വരാത്തവിധം വേണം. നാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ. ആത്മാവിനോടും കടമുണ്ട്. നാമതിനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംരക്ഷിക്കണം. മനസിനെ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മത നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കണം. നമ്മുടെ സംഭാഷണം ഒരിക്കലും കൊത്തും മൂന്നും ഉള്ളതാകരുത്. അത് എപ്പോഴും സാഹായദായകമായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും നാം വ്യർത്ഥഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. നമ്മോടുതന്നെയുള്ള കടമകൾ നാം നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടം ഏറ്റവും ഭാരിച്ചതായിത്തീരും.

3. ഇനി ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നാമെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളും ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിലുള്ളവരുമാണല്ലോ. അതിനാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ നേർക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു സമീപനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. "നമ്മുടെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണശക്തിയോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടും നാം അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കണം. 35 ഈ കടപ്പാടുകളെ നാം ആദരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തോടു കടക്കാരായിത്തുടരുന്ന; ദൈവത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കുവേണ്ടി ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കും? "ഒരു മനുഷ്യൻ മാറ്റു മനുഷ്യർക്കെതിരായി പാപം ചെയ്താൽ അവർ അയാൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാൽ കർത്താവിനെതിരായി പാപം ചെയ്യുന്നവനുവേണ്ടി ആർ പ്രാർത്ഥിക്കും? "ശാമുവേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ഹേലി പറയുന്നതാണിത് (1:25). ക്രിസ്തുവിനോടും നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: "അവിടുന്ന് തന്റെ രക്തം വിലയായി കൊടുത്തത്, നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു. 36 നിശ്ചിതതുകകൊടുത്തത്, തന്നെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയവനോട് അടിമയ്ക്ക് ഒരു കടപ്പാടുണ്ടല്ലോ. പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിനോടും നമുക്ക് കടമുണ്ട്. "രക്തയുടെ ദിവസത്തിനുവേണ്ടി നമ്മെ മുദ്രിതരാക്കിയത്" പരിശുദ്ധ്യാത്മാവാകുന്നു (എഫെ. 4:39). അവിടുത്തെ ഒരുതരത്തിലും വേദനിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ അവിടുത്തോടുള്ള കടമ നാം നിർവ്വഹിച്ചു. അവിടുത്തെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധ്യാത്മാവ് നമ്മിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുകയും നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾക്കു തീക്ഷ്ണത നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമതല ഏല്പിക്കപ്പെട്ട ഓരോ മാലാഖ സർഗത്തിലുണ്ട്. "പിതാവിന്റെ മുഖം നേരിട്ടു ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന" ആ മാലാഖ ആരാണെന്നു നമുക്കോരോരുത്തർക്കും നിശ്ചയമില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ അല്പം ചിന്തിച്ചാൽ ആ കാവൽ മാലാഖയോടും നമുക്കു കടപ്പാടുകളുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാകും. "നാം ലോകത്തിനും മാലാഖമാർക്കും മനു

35. ആവ. 6:5; മർക്കോ. 12:33; ലൂ. 10:27; മത്താ. 22:38.
36. നട. 20:28 1 പത്രോ. 1:18f; വെളി. 5:9.

ഷ്യർക്കും പ്രദർശനവസ്തുക്കൾ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ (1 കൊറി. 4:9). അതിനാൽ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തയിലുണ്ടായിരിക്കണം: ഒരു നാടകശാലയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നടൻ നിശ്ചിതസമയങ്ങളിൽ കാണികളുടെ മുമ്പാകെ ഓരോരോ വാക്കുകൾ പറയാനും ഓരോരോ ക്രിയകൾ ചെയ്യാനും ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. ആ ബാദ്ധ്യത നിറവേറിയില്ലെങ്കിൽ കാണികളെ അധികംഷേപിച്ചവൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അതുപോലെതന്നെ നമുക്കും മുഴുവൻ ലോകത്തോടും സകല മാലാഖമാരോടും സമ്പൂർണ്ണമായ മനുഷ്യവർഗത്തോടും കടപ്പാടുണ്ട്. വിവേകം ഈ കടപ്പാടുകളെല്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുതരും—പഠിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ.

4. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പൊതുവായിട്ടുള്ള കടങ്ങൾക്കു പുറമേ വേറെയും ചില കടങ്ങളുണ്ട്. വിധവയുടെ കടം; അവൾ സഭയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവളാണല്ലോ. ഡിക്കന്റെ കടം. പുരോഹിതന്റെ കടം. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് മെത്രാന്റെ കടം. മുഴുവൻ സഭയുടെയും രക്ഷകനായവൻ ശിക്ഷയിൻകീഴ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കടമാണത്. ഓര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പരസ്പരമുള്ള കടത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നു; "ഭർത്താവു ഓര്യയോടുള്ള ഭാവത്യധർമ്മം നിറവേറണം. അതുപോലെതന്നെ ഓര്യായും. ഓര്യാഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം വഞ്ചിക്കരുത്" (1 കൊറി. 7:3-5).

ഞാൻ ഇനി കൂടുതലായിട്ടെന്താണു പറയേണ്ടത്? ഈ പുസ്തകം കാണാനും വായിക്കാനും ഇടയാകുന്നവർക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽനിന്ന് അവരുടെ കടങ്ങൾ ഏവയാണെന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഈ കടങ്ങൾ നാം വീട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം അവയുടെ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കും. കടമകൾ നിർവ്വഹിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാം സ്വതന്ത്രരാകുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ: ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൻ കടങ്ങളിൽനിന്നു പരിപൂർണ്ണ വിമുക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂറോ പകലോ രാത്രിയോ ഇല്ല.

5. കടക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നുകിൽ കടം വീട്ടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കടം വീട്ടാതെ കുറ്റക്കാരനാകുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവസ്ഥയും ഇതുതന്നെ. നാം കടങ്ങൾ വീട്ടുകയോ വീട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ആരോടും കടമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. ചിലർ കടങ്ങൾ അധികവും വീട്ടിയിട്ട് ചുരുക്കം ഇനങ്ങളിൽ മാത്രം കടക്കാരായി കഴിയുന്നു. ചിലർ ചുരുക്കം കടങ്ങൾ മാത്രം വീട്ടിയിട്ട് അധികം ഇനങ്ങളിൽ കടക്കാരായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ചിലരാകട്ടെ ഒരു കടവും വീട്ടാതെ മുഴുക്കുകക്കാരായി കഴിയുന്നു. മുഴുവൻ കടങ്ങളും വീട്ടുന്നവൻ തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്താണല്ലോ ആ കടംവീട്ടൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. അതിനുമുമ്പുള്ള കുറെക്കാലത്തേക്ക് അയാൾക്കും മാപ്പു വേണ്ടി വരും. എന്നാൽ കടം വീട്ടുന്നതിന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുന്നയാൾക്ക് ന്യായമായും ആ മാപ്പു ലഭിക്കും.

നാം ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ യുക്തിബോധത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. 'അവ നമുക്കു ദോഷകരങ്ങളായ ലിഖിത'ങ്ങളായിത്തീരുന്നു (കൊളോ. 2:14). അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം വിധിക്കപ്പെടും. അവ കടങ്ങളുടെ കണക്കു പോലെയാത്രേ; നാം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം കയ്യാടലിൽ എഴുതുന്ന കണക്ക്. 'ഓരോരുത്തരും ശരീരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തതിന് അനുസൃതമായി നന്മയോ തിന്മയോ സ്വീകരിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിനു മുമ്പിൽ നാം ഏവരും ഹാജരാകുമ്പോൾ 37 ആ കണക്ക് ന്യായാസനത്തിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടും. ഈ കടങ്ങളെക്കുറിച്ചു തന്നെയാണ് സുഭാഷിതങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്: 'അന്യർക്കുവേണ്ടി വാക്കുകൊടുക്കുകയോ ജാമ്യം നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുൾപ്പെടരുത്. കടം വീട്ടാൻ വകയില്ലാതെയായി നിന്റെ കിടക്കപോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്നതെന്തിന്?' (22:26j).

നമ്മുടെ കടക്കാരൻ

6. നാം ഇങ്ങനെ അനേകരോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും പലരുണ്ടെന്നതു ഒരു വസ്തുതയാകുന്നു. ചില യാളുകൾക്ക് അയൽക്കാരനെ നിലയിലാണ് കടപ്പാട്; ചിലർക്ക് സഹപാഠനമാരെന്ന നിലയിൽ, ചിലർ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ, ചിലർക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന നിലയിൽ; ചിലർക്ക് സഹോദരന്മാർ എന്ന നിലയിൽ. ഈ കടക്കാരൻ ചിലർക്ക് അവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അലംഭാവം കാട്ടിയേക്കാം. അപ്പോൾ നാം അവരുടെ കടങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാത്രം ഓർക്കാതെ മനുഷ്യത്വത്തോടെ പെരുമാറണം. നമ്മുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം വീഴ്ചവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത അപ്പോൾ നാം ഓർക്കണം. ഈ വീഴ്ചകൾ മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തോടും നാം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് നാം ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മോടുള്ള കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ വീഴ്ചവരുത്തുന്നവരോടു നമുക്ക് സഹതാപമുണ്ടാകും. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുക എന്നതാണ് കടം എന്നതുകൊണ്ടുവിടെ അർത്ഥമാകുന്നത്. ദൈവകല്പനകളുടെ ലംഘനങ്ങളായി നമ്മിൽനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ നാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുത്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചു നാം പറഞ്ഞ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അപരാധങ്ങൾ തന്നെ; അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടോ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദംകൊണ്ടോ ആകാം.

7. നമ്മുടെ കടക്കാരോടു നാം അനുഭവപൂർവ്വം പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ തന്റെ സഹസേവകൻ കടപ്പെട്ടിരുന്ന നൂറു ദേനാറായുടെ കാര്യത്തിൽ

37. റോമ. 14:10; 2 കൊറി. 5:10 ഒന്നിച്ചുചേർത്തത്.

കാര്യം കാട്ടാതിരുന്ന രാജസേവകനുണ്ടായ അനുഭവം നമുക്കും ഉണ്ടാകും. നേരത്തേ അയാളുടെ കടം ഇളച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലും സഹസേവകനോടു കാര്യം കാട്ടാതിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്. സുവിശേഷത്തിലെ ഉപമയിൽ പറയുന്നതുപോലെ, യജമാനൻ അയാളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുകയും ഇളച്ചുകൊടുത്ത കടങ്ങൾ മുഴുവൻ അയാളിൽനിന്ന് ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. യജമാനൻ പറഞ്ഞു, 'ദുഷ്ടനായ സേവകാ, നീ എന്നോട് കേണപേക്ഷിച്ചതുനിമിത്തം നിന്റെ കടമെല്ലാം ഞാൻ ഇളച്ചു തന്നു. ഞാൻ നിന്നോടു കരുണ കാണിച്ചതുപോലെ നീയും നിന്റെ സേവകനോടു കരുണ കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ?' യജമാനൻ കോപിച്ച് മുഴുവൻ കടവും വീട്ടുന്നതുവരെ അയാളെ കാരാഗൃഹാധിപർക്ക് ഏല്പിച്ചു കൊടുത്തു. നമ്മുടെ കർത്താവു തുടരുന്നു: 'നിങ്ങൾ സഹോദരരോടു ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും'.

നമുക്കെതിരായി പാപം ചെയ്ത ഒരുവൻ നമ്മുടെ അടുത്തു വന്ന് പശ്ചാത്താപം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അയാളോടു നാം ക്ഷമിക്കണം. ഈ രീതി പലപ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചാലും നാം ക്ഷമിക്കുക തന്നെയാണു വേണ്ടത്. നമ്മുടെ കർത്താവുളിച്ചെയ്യുന്നു: 'നിന്റെ സഹോദരൻ ദിവസത്തിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം നിനക്കെതിരായി പാപം ചെയ്യുകയും ഏഴു പ്രാവശ്യവും പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നോടു മാപ്പു ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളോടു ക്ഷമിക്കുക' (ലൂ. 17:3f). പശ്ചാത്തപിക്കാത്തവരോടു കാഠിന്യം കാണിക്കുന്നതു നമ്മെല്ല, അവർ തന്നെയാണ്. 'പ്രബോധനത്തെ അവഗണിക്കുന്നവൻ സ്വയം നിന്ദിക്കുന്നു' (സുഭാ. 15:32).

അങ്ങേ അററം തലതിരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലുള്ള ചിലയാളുകളുണ്ട്. പരമദയനീയമായ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവർക്കു യാതൊരുവബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. വീഞ്ഞുകുടിക്കാതെ തന്നെ ഉന്മത്തരാണവർ. ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ തമസിനാൽ ഏററം വിനാശകരമാം വിധം ഉന്മത്തരായ അത്തരക്കാരെയും രക്ഷിക്കാൻ നമ്മാലാവതു നാം പരിശ്രമിക്കണം.

പാപങ്ങളുടെ മോചനം

8. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു: 'ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമേ.' 'ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമേ' എന്നു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നതു തന്നെയാണിവിടെ വിവക്ഷിതം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം നമ്മുടെ കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കാത്തപ്പോഴാണല്ലോ പാപം ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ കടക്കാരൻ, പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരോടു മാത്രം ക്ഷമിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നയാളിനെ അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. 'എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളെ

ജോടു കടപ്പാടുള്ള സകലരോടും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു'' എന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ ചേർക്കണമെന്നു നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് വി. ലൂക്കാ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

നമുക്കെതിരെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. ''ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ; എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളോടു കടപ്പാടുള്ള എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു.'' എന്നീ വാക്കുകളിൽനിന്നു ഇത് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ അപ്പസ്തോലന്മാരെപ്പോലെ യേശുവിനാൽ പ്രചോദിതരായ ആളുകളുണ്ട്. അവരെ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടു തിരിച്ചറിയാം. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച് അവർ ആദ്യാത്മികരായിത്തീരുന്നു; ദൈവപുത്രന്മാർ എന്ന നിലയിൽ അവർ ആത്മാവിന്റെ പ്രചോദനം സ്വീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ന്യായന്യായവിവേകത്തോടുകൂടിയാണ് അവർ പെരുമാറുക. അവർ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും മോചിക്കാൻ അസാദ്ധ്യമായ പാപങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതു പ്രവാചകന്മാരുടെയത്ര പ്രവാചകന്മാർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു അവരുടെ സ്വന്തം വിചാരങ്ങളല്ലേ. അവരുടെ വചനങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നതു ദൈവഹിതമാകുന്നു. ഈ വിധത്തിലും അവർ ദൈവത്തിനു സേവനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനു മാത്രമാണല്ലോ പാപമോചനം നൽകാനധികാരമുള്ളത്.

9. അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് പാപം മോചിക്കാനുള്ള അധികാരം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ''നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ അവ ക്ഷമിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ നിലനിർത്തിയാൽ അവ നിലനിർത്തപ്പെടും (20:22f).

ഈ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിലയിരുത്താത്ത ഒരാൾ അപ്പസ്തോലന്മാർ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പാപങ്ങളും മോചിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയെന്നുവരാം. അവർ ക്ഷമിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവവും ആ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ലല്ലോ. നിയമത്തിൽനിന്നു ഒരുദാഹരണം ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. മനുഷ്യരുടെ ശുശ്രൂഷവഴി ദൈവം മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. ബലിയർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയാണല്ലോ. എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാർ ചില പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പരിഹാരബലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ നിയമം നിരോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഐച്ഛികമായോ അനൈച്ഛികമായോ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായി ബലികൾ അർപ്പിക്കാൻ ചില പുരോഹിതന്മാർക്കധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പുരോഹിതന്മാർ വ്യഭിചാരം, മനഃപൂർവ്വമായ കൊലപാതകം തുടങ്ങിയ ഗൗരവമുള്ള പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി

ഭവനബലി അർപ്പിക്കുകയില്ല (ലേവ്യ. 7:37). ഇതുപോലെതന്നെ അപ്പസ്തോലന്മാരും അവരുടെ പിൻഗാമികളായ വൈദികരും, അവരുടെ ഗുരുവായ 'ഉന്നതപുരോഹിതന്റെ' അഭിമതം അനുസരിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബോധനത്താൽ ഏതു പാപങ്ങൾക്കു എപ്പോൾ ഏതു വിധത്തിൽ പരിഹാരബലികൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഏതു പാപങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും അവർക്കറിയാം. പുരോഹിതനായ ഹേലിയുടെ മാതൃക ഇവിടെ സ്മർത്തവ്യമാണ്. തന്റെ പുത്രന്മാരായ ഹോഫ്നിയും ഫിനെഹാസും പാപം ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. അവരുടെ പാപമോചനത്തിന് അവരെ ഭൂവിധത്തിലും സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ തന്റെ നിസ്സഹായത അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്: ''ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെതിരെ പാപം ചെയ്താൽ ദൈവം അയാൾക്കുവേണ്ടി മാദ്യസംഗ്രഹം വഹിക്കും. പക്ഷേ കർത്താവിനോടു പാപം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനുവേണ്ടി മധ്യസംഗ്രഹം ആരുണ്ട്?''

വൈദികമായ അധികാരത്തക്കാരാ ഉപരിയായ പദവി അനധികൃതമായി സ്വയം ഭാവിക്കുന്ന ചിലയാളുകളുണ്ട്. ഒരു പുരോഹിതനാവശ്യമായ അദ്യാത്മവിജ്ഞാനമൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. വിഗ്രഹാരാധന, വ്യഭിചാരം തുടങ്ങിയ ഭീകര പാപങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്തിനാണിത് നത്തിലാണിതെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇത്തരം പാപങ്ങൾ, മരണത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന പാപങ്ങൾപോലും, അവരുടെ മാദ്യസംഗ്രഹത്താൽ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു എന്നു ഭാവത്തിലാണ് അവരുടെ നടപ്പ്. 'മാരകമായ പാപമുണ്ട്; അതിനെച്ചൊല്ലി ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്' എന്ന വി. ലിഖിതവാക്യം (1 യോഹ. 5:16) അത്തരക്കാർ വായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന സംഭവം ഏടുത്തു പറയാൻ നാം വിട്ടുപോകരുത്. ധീരനായ ജോബ് തന്റെ മക്കൾക്കുവേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 'എന്റെ മക്കൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിനെതിരായി തിന്മ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം' (1:5). ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നു സംശയിക്കപ്പെടുന്ന പാപത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ബലിയർപ്പണം എന്നു നാം ഓർക്കണം. ആ ദുഷ്ടവിചാരങ്ങൾ മനസ്സിൽനിന്നു ചൂണ്ടുകൾവരെ ഒപ്പാലും എത്തിയവയല്ല.

അധ്യായം 29

ബാബാന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ; തിൻമയിൽ നിന്ന് ബാബാന്റെ രക്ഷിക്കണമേ

1 തിൻമയിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന ഭാഗം ലൂക്കാ യുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നില്ല. അസാദ്യമായ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയില്ലല്ലോ. ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നിരന്തരമായ ഒരു പ്രലോഭനമാണുതാനും. ആ നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് എന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ നാം മാംസത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാംസം ആത്മാവിനെതിരായി നിരന്തരം സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജഡികതാല്പര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാകുന്നു. അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അതിനാൽ പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു.

പ്രലോഭനം

2 ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രലോഭനമാണ് എന്ന ആശയം യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: 'ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു പ്രലോഭനമല്ലേ?' (7:1). പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനവും (30) ഇതേ ആശയം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്: 'അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടവരാണ് ഞാൻ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടും. പഴലോസം കൊറിന്ത്യക്കുള്ള ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്: 'പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള അന്വേദനം ദൈവം നമുക്ക് നൽകുകയില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ കഴിവിനുപരിയായി നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുകയുമില്ല.' അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ: 'മനുഷ്യസാധാരണമല്ലാത്ത ഒരു പ്രലോഭനവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദൈവം വിശ്വസനീയനാണ്; നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് അതീതമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല. പ്രലോഭനത്തോടൊപ്പം അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള രക്ഷാമാർഗവും അവിടുന്ന് നൽകും' (10:13). ആത്മാവിനെതിരായി ആഗ്രഹിക്കുകയും സമരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മാംസത്തോടൊന്നും നമ്മുടെ പോരാട്ടം. അഥവാ ജഡത്തിന്റെ പ്രാണനെതിരായിട്ടാകാം (ലേവ്യ. 17:11). (ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന 'ഹൃദയം' എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന, നിയമകരതയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് 'ജഡത്തിന്റെ പ്രാണൻ' എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്). 38

38. തോ ഹെഗെമോണിക്കോൻ ഹോ കലെയ്തായ് കാർഡിയാ.

മാനുഷികപ്രലോഭനങ്ങൾമൂലം വിഷമിക്കുന്നവരാകാം ഈ പോരാട്ടം നടത്തുന്നവർ. അഥവാ, പരിപൂർണ്ണമായ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച അദ്വൈതീകളെപ്പോലെ പോരാട്ടത്തിലേർപ്പെടുന്നവരാകാം. അവരുടെ സമരം മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ളതല്ല; മാനുഷികപ്രലോഭനങ്ങളാൽ അവർ വിചലിതരാകുന്നുമില്ല. (അത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളെ അവർ സ്വന്തം പാപങ്ങൾകൊണ്ടു തെരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു) 39. അവരുടെ യുദ്ധം 'പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും ആധിപത്യങ്ങൾക്കും ഈ അന്യകാരലോകത്തിന്റെ അധിപൻമാർക്കും ഉന്നതങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾക്കും എതിരായിട്ടാണ്' (എഫേ. 6:12). ഏതു തരത്തിലായാലും നാം പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നു വിമുക്തരല്ല.

3 ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ? ഇവിടെ യൂദീത്തയുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് അനുസ്മരണീയങ്ങളാകുന്നു. അവളുടെ ഈ വാക്കുകൾ അവളുടെ കാലത്തെ ഭരണാധികാരികളെ മാത്രമല്ല, അവളുടെ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതത്രേ: 'അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ എന്നപോലെ നമ്മെയും പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് അബ്രഹാമിനോട് എന്തു ചെയ്തുവെന്നും ഇസഹാക്കിനെ എങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു എന്നും യാക്കോബിന് തന്റെ മാതൃസഹോദരനായ ലാബാന്റെ ആടുകളെ മേയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ സിറിയായിലെ മെസോപ്പൊട്ടാമിയായിൽ വച്ച് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നും ഓർമ്മിക്കുക. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ അവരെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ അവിടുന്ന് നമ്മെ തീകൊണ്ടു പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മുടെമേൽ അവിടുന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ടുമില്ല. കർത്താവ് തന്നോട് അടുക്കുന്നവരെ പ്രഹരിക്കുന്നതു ശിക്ഷണം നൽകാനാണ്' (8:26f). ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു ദാവീദു പറയുന്നു: 'നീതിമാൻമാർക്കനുഭവപ്പെടുന്ന കഷ്ടതകൾ അസംഖ്യങ്ങളത്രേ' (സങ്കീ. 34:19). അനേകം ദുരിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം സ്വർഗരാജ്യത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എന്ന് ശ്രീഹാ നടപടിപ്പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു (14:21).

4 പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയെ നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ—അധികമാളുകളും അതു ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല—ഇതേ അഭ്യർത്ഥന അപ്പസ്തോലന്മാർ നടത്തിയപ്പോൾ അതിന് പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല എന്ന വസ്തുത കൂടെ എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ ജീവിതം മുഴുവൻ ആയിരക്കണക്കിന് പീഡകൾ അനുഭവിച്ചു. വി. പഴലോസം പറയുന്നു: 'ഞാൻ വളരെ

39. എഫേ. 6:12; സങ്കീ. 91:13.

യേശു അധ്വാനിച്ചു; വളരെനാൾ കാരാഗൃഹവാസമനുഭവിച്ചു; എണ്ണമറ്റ വിധം പ്രവർത്തനം; പലതവണ മരണവക്ത്രത്തിലകപ്പെട്ടു. അഞ്ചുപ്രാവശ്യം യഹൂദന്മാരുടെ കൈകളിൽനിന്നു നന്നു കുറയെ നാല്പതും അടി വീതം കൊണ്ടു. മൂന്നു പ്രാവശ്യം വടികൊണ്ട് അടിക്കപ്പെട്ടു. ഒരിക്കൽ കല്ലെറിയപ്പെട്ടു. മൂന്നുപ്രാവശ്യം കപ്പലപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും കടലിൽ ഒഴുകിനടന്നു (2 കൊറി. 11:23-25). വി. പൗലോസ് എല്ലാവിധത്തിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം 'വിഷമിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയും അടിച്ചുവീഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു' (4:8f). അദ്ദേഹം പറയുന്നു: 'ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾ വിശന്നും ദാഹിച്ചും നഗ്നരായും പ്രഹരങ്ങളേറ്റും പാർപ്പിടമില്ലാതെയും കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തം കൈ കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നു; നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. (1 കൊറി. 4:11-13). അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാളൊക്കെ വളരെ താഴ്ന്നവരായ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടുമെന്നു വിചാരിക്കാൻ എന്തു ന്യായമാണുള്ളതു?

5. പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശം കൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്താണെന്നു സൂക്ഷ്മമായി വിചിന്തനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇരുപത്തിയാറാം സകീർത്തനത്തിലെ 'കർത്താവേ, എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു' എന്റെ ഉള്ളം തെളിയിക്കണമെ; എന്റെ ഹൃദയത്തെയും എന്റെ മനസ്സിനെയും പരീക്ഷിക്കണമേ' (2) എന്ന പ്രാർത്ഥന രക്ഷകന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനു വിപരീതമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു കരുതിയേക്കാം. തിരിച്ചറിവു വരുന്ന കാലം മുതൽ മനുഷ്യൻ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കു വിധേയനാണ്. ആ നില്പും, മനുഷ്യൻ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കതീതനാണെന്നു ആരെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പാപത്തിനെതിരായി ക്ലേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ? ഒരു മനുഷ്യൻ ദരിദ്രനാണോ? എങ്കിൽ അവൻ 'മോഷണം നടത്തി ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ നിന്ദിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ (സുഭാ. 30:9). ഒരുവൻ ധനികനാണോ? എങ്കിൽ അവൻ അധികാത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. അവൻ നൂണകൾ നിറഞ്ഞവനായിത്തീർന്നിട്ട് "എന്നെ ആരാണു കാണുന്നതു?" എന്നു പറഞ്ഞേക്കാം. വി. പൗലോസ് എല്ലാ വചനത്തിലും എല്ലാ വിജ്ഞാനത്തിലും നിറവുള്ളവനായിരുന്നല്ലോ. (1 കൊറി. 1:5). അതുകാരണത്താൽ സ്വയം ഉയർത്തി പാപത്തിൽ വീഴാനുള്ള അപകടത്തിൽ നിന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിവു നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. വെളിപാടുകളുടെ ആധിക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അധികം ആഘാദിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുളു നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു—അതായത് അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് പിശാചിന്റെ ഒരു ദൂതൻ (2 കൊറി. 12:7). ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ പൂർണ്ണത കളിപ്പാറി ബോധവാനായിരിക്കുകയും എല്ലാ തിന്മകൾക്കും എതിരെ ഉയരുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിവ്യപുസ്തകം രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ

ഹിസ്കീയാ രാജാവിനെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അയാൾ വായിക്കട്ടെ. ഹൃദയം വളരെ ഉയർത്തപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനു പതനം സംഭവിച്ചു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (32:25f).

6. ദരിദ്രരെ സംബന്ധിച്ച്, നാം ഇതുവരെ അധികമാനും പറഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ ദാരിദ്ര്യവസ്ഥയിൽ പ്രലോഭനത്തിനിടമില്ല എന്നൊരുകിലും കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 'ദരിദ്രരെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും വീക്ഷാൻ' (പ്രലോകൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും (സങ്കീ. 37:14) എന്ന് അവർ മനസിലാക്കിയിരിക്കട്ടെ. 'ദരിദ്രൻ ആകുമ്പോൾ പൊറുക്കുകയില്ല' എന്നു സോളമൻ പറയുന്നു (സുഭാ. 18:8). വേണ്ടവിധം വിനിയോഗിക്കാത്ത ഭൗതികസമ്പത്തു കാരണം സുവിശേഷത്തിലെ ധനവാണിജ്യം ശീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടെന്തു പ്രയോജനം? (ലൂ. 16:22ff). തങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം അപമാനകരമായ വിധത്തിൽ വഹിക്കുകയും നികൃഷ്ടവും ദാസോചിതവുമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവർ എത്രപേരുണ്ട് എന്നന്വേഷിച്ചിട്ട് എന്തു കാര്യം? പുണ്യപാപന്മാർക്കു യോജിച്ച വിധത്തിലല്ല അവർ ജീവിച്ചത്. അതിനാൽ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്കുവേണ്ടി നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന പ്രത്യാശ അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ധനികർക്കും ദരിദ്രർക്കും മദ്യേ പരിമിതമായ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയിലുള്ളവരും പാപസാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തരാണെന്നു വിചാരിക്കുകയ്യാതെ.

7. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കരുത്തനായ മനുഷ്യൻ, താൻ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കതീതനാണെന്നു വിചാരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ നല്ല ശക്തിയും ആരോഗ്യമുള്ളവരല്ലാതെ മറ്റൊരാണു "ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ അശുഭ്യമാക്കുന്നതു" (1 കൊറി. 3:17) എന്നാണ് എനിക്കു ചോദിക്കുവാനുള്ളത്. ആരും ഇതിനുത്തരം പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല; കാരണം വസ്തുതകൾ എല്ലാവർക്കും സുജ്ഞാതമത്രേ. ഇനി രോഗികളായ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞാലോ? രോഗം മൂലം അലസനായി കഴിയുന്ന അവസരത്തിൽ "ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ അശുഭ്യമാക്കാനുള്ള" പ്രലോഭനങ്ങൾ ആർക്കാണ് ഉണ്ടാകാത്തത്? അശുഭ്യമായ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ മനസിനെ അലട്ടാൻ അപ്പോഴാണു സാദൃശ്യം കൂടുതൽ. "എല്ലാ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട്" എല്ലാ അയാളുടെ ഹൃദയത്തെ അലട്ടാനിടയുള്ള മറ്റൊരാൾ വിചാരങ്ങളെയും ഞാൻ എണ്ണിയെണ്ണിപ്പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? (സുഭാ. 4:23). ചിലയാളുകൾ ക്ലേശങ്ങൾമൂലം കൂഴഞ്ഞു വീഴുന്നു. രോഗങ്ങളെ പരമപുരുഷപൂർവ്വം നേരിടാൻ അവർക്കു കഴിവില്ല. അവരുടെ അനാരോഗ്യവും അവശതയും ശരീരത്തിലെന്നതിലധികം മനസിലാണെന്നു അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ചിലർ സ്വന്തം പ്രമാണിത്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം അന്തസ്സോടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ അവർക്കു വൈമനസ്യാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി അവർ അവസാനിക്കാത്ത നാണക്കേടുകളിൽ നിപതിക്കുന്നു.

8. മനുഷ്യരുടെയിടയിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സും കിട്ടുമെന്നും അതുമൂലം പ്രലോഭനമൊന്നുമുണ്ടാവുകയില്ലെന്നും വിചാരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. മനുഷ്യരിൽനിന്നു "അവർക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലം ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞു" എന്നുള്ളത് കടുത്ത വാക്കുകൾ തന്നെയല്ലേ? ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ ആദരപ്രകടനം ഒരു നന്മയാണെന്നു കരുതി അതിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടവയാണ് ആ മൊഴികൾ. പരസ്പരം മഹത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ഏക ദൈവത്തിൽനിന്നു വരുന്ന മഹത്വം അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? എന്ന വചനങ്ങളിൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപാലംഭം ഇല്ലേ? (യോഹ. 5:44). ഉന്നതകലജാതന്മാർ പറയപ്പെടുന്നവരുടെ അഹങ്കാരം, ശ്രേഷ്ഠന്മാരെന്ന് തെറ്റായി കരുതപ്പെടുന്ന അവരുടെനേർക്ക് താഴ്ന്നതെന്നു പറയപ്പെടുന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവർ അവരുടെ അജ്ഞതമൂലം കാണിക്കുന്ന ദാസത്വഭാവം നിറഞ്ഞ വിനയം തുടങ്ങിയവയും പാപമാണെന്നു ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ടോ? യഥാർത്ഥ സ്നേഹമില്ലാത്തവരെ ദൈവത്തിൽനിന്നു പൂർണ്ണമായി അകറ്റാൻ മാത്രമേ അത്തരം അടിമ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ചില വശങ്ങളെ മാത്രം അത് അനുകരിക്കുന്നു.

9. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യജീവിതം ആദ്യതം പ്രലോഭനമാണെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ പ്രലോഭനങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രലോഭനങ്ങളേ ഉണ്ടാകരുതെന്നല്ല നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അത് അസാദ്ധ്യമാണെന്നു നേരത്തേ പറഞ്ഞല്ലോ. പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നാം പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണു നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. പ്രലോഭനങ്ങളുടെ വലയിൽ കൂടുങ്ങി അതിൽ അകപ്പെടുന്നവനാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത്. ഉത്തമഗീതത്തിലെ പ്രസ്താവമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ, നേരത്തേ വലയിൽ കൂടുങ്ങിയ ആളുകൾക്കുവേണ്ടി അതിൽ പ്രവേശിച്ചതാണ്. അവിടുന്ന് തന്റെ മണവാട്ടിയോടൊന്നുപോലെ അവരോട് പറയുന്നു: 'എന്റെ അയൽക്കാരി, എന്റെ സുന്ദരി, എന്റെ മാടപ്രാവേ, എഴുന്നേല്ക്കൂ, വരൂ' (2:9-10).

മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഏതു സമയവും പ്രലോഭനത്തിന്റെ സമയമായിരിക്കും എന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരു കാര്യംകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു. 'ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് രാപകൽ ധ്യാനിക്കുകയും' (സങ്കീ. 1:2) 'നീതിമാന്റെ വായിൽനിന്നു വിജ്ഞാനം പുറപ്പെടുന്നു' (സൂഭാ. 10:31) എന്ന വചനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അവിരാമം പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻപോലും പ്രലോഭനങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തനായിരിക്കുകയില്ല.

10. ഇനി വേറെ ചിലയാളുകളുണ്ട്. അവർ വി. ലിഖിതങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നിയമത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തെറ്റായി

വിധത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കേംതിവിരുദ്ധവും നിരീശ്വരപരവും ബുദ്ധിശൂന്യവുമായ തത്ത്വങ്ങളെ ആശ്ളേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെക്കുറിച്ച്പ്പോൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അത്തരം അബദ്ധങ്ങളിൽ നിപതിക്കുന്നവർ അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലെഗിയോൻ തന്നെയാണ്. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെയും സുവിശേഷകന്മാരുടെയും ലിഖിതങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പലർക്കും ഇതേ നൈർഭാഗ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ സ്വന്തം ഭോഷത്തംകൊണ്ട് വിശുദ്ധരുടെ യഥാർത്ഥ വിചിന്തനത്തിൽനിന്നും ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നും അന്യമായ ഒരു പിതാവിനെയും പുത്രനെയും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെയാ തന്റെ ക്രിസ്തുവിനെയോ കുറിച്ച് സത്യത്തിനനുസൃതമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവൻ സത്യദൈവത്തിൽനിന്നും തന്റെ ഏകജാതനിൽനിന്നും തെന്നിയകന്നുപോവുകയാണ്. അവന്റെ ബുദ്ധിശൂന്യത ഒരേ സമയം പിതാവും പുത്രനും എന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ ആരാധന ആരാധനയല്ല. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്നോ? വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാവുന്ന പ്രലോഭനത്തെ കുറിച്ച് അത്തരക്കാർ ബോധവാൻമാരല്ല. ആ സമയത്ത് ആവശ്യമായ ആദ്ധ്യാത്മികപോരാട്ടത്തിന് അയാൾ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നില്ല.

ബൈബിൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നു

11 അപ്പോൾ, നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകരുതേ എന്നല്ല; അത് അസാദ്ധ്യകാര്യമത്രേ. പ്രലോഭനത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് നമ്മെ അധിനരാക്കരുതേ എന്നാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. കർത്തൃപ്രാർത്ഥനയിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്ത് 'പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ഉണർന്നിരുന്ന' പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ' എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കല്പന നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. (ആ കല്പനയുടെ അർത്ഥം ഇതിനുമുമ്പ് വിവരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽനിന്നു സാമാന്യം വിശദമായിട്ടുണ്ടെന്നു കരുതുന്നു.) എന്നാൽ കർത്തൃപ്രാർത്ഥനയിലാകട്ടെ, 'ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടുത്തല്ലേ' എന്നു നാം പിതാവായ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. അതിനാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ, അഥവാ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്തവനെ, ദൈവം പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അവനെ പരാജയത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നത് അബദ്ധമത്രേ. നാം എങ്ങനെയെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ' (മത്താ. 26:41) എന്ന വാക്യത്തിലും ഇതേ പൊരുത്തക്കേട് നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടുന്നതു തിന്മയാണെങ്കിൽ—അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നാം

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുമുണ്ട്— 'ചിത്തഹലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയാത്തവനായ' ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ തിന്മകൊണ്ടു വലയം ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് തികച്ചും അസംഗതമല്ലേ?

12. മുകളിലുദ്യരിച്ച വേദപുസ്തക വാക്യങ്ങളെ വി. പൗലോസ് റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഈ വാക്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും: 'ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ ഭോഷന്മാരായിത്തീർന്നു. അവർ അമർത്യായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം മർത്തനായ മനുഷ്യന്റെയോ പക്ഷികളുടെയോ ഉഗ്രങ്ങളുടെയോ ഇഴജന്തുക്കളുടെയോ സാദൃശ്യമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു കൈമാറി. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭോഗാസക്തികളോടുകൂടി, ശരീരങ്ങൾ പരസ്പരം അപമാനിതമാകുന്നതിന് അശുദ്ധീകരണപ്രവൃത്തികൾക്കൊടുത്തു' (1:22ff.). അല്പം കഴിഞ്ഞു, 'അക്കാലത്താൽ ദൈവം അവരെ നിന്ദ്യമായ വികാരങ്ങൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു. അവരുടെ സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക ബന്ധങ്ങൾക്കു പകരം പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതുപോലെ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുമായുള്ള സ്വാഭാവികബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരസ്പരസക്തിയാൽ ജ്വലിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുകയെന്നതു പോരായ്മയായി അവർ കരുതിയതു നിമിത്തം, അനുചിതപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ നികൃഷ്ടചിന്തകൾക്കു ദൈവം അവരെ കൈവിട്ടു' (1:26ff.).

ദൈവത്തെ രണ്ടായി പങ്കിടുന്ന ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഉദ്യരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 40 നിയമത്തിന്റെ ദൈവമുഖത്തെയും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ 'നല്ല' പിതാവിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നവരോടു പറയാനുള്ളതിതാണ്: പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കാതെ, ആരാധകനെ 'നല്ല' ദൈവം പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ, പാപം ചെയ്തവരെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹൃദയങ്ങളിലെ ദുരാശകൾക്കും തങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നതിനും കർത്താവിന്റെ പിതാവ് അശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽനിന്നും ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽനിന്നും അകന്നുനില്ക്കുന്നു എങ്കിൽ, എങ്ങനെയാണ് അവരെ ശർഹണീയകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായി ലജ്ജാകരമായ വികാരങ്ങൾക്കും നികൃഷ്ടചിന്തയ്ക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്? ദൈവം അവരെ കൈവിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദുഷ്കാമങ്ങൾക്കു വിധേയരാകുമായിരുന്നില്ല; ദൈവം അവരെ അവയ്ക്കേല്പിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ലജ്ജാകരമായ വികാരങ്ങളിൽ വിഴുതുകയില്ലായിരുന്നു; ദൈവം അവരെ വിധിക്കുകയും ഏല്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നികൃഷ്ട ചിന്തയ്ക്ക് അധീനരാകുമായിരുന്നില്ല.

40. മാർസിയാൻ എന്ന പാഷണ്ഡിയുടെ പിൻഗാമികൾ.

13. ഈ ചിന്തകൾ അവരെ വളരെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നിരിക്കെയാ. അതിനാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനു പുറമെ വേറൊരു ദൈവത്തെക്കൂടെ അവർ സൃഷ്ടിച്ചു. മുകളിൽ ഉദ്യരിച്ചതിനു തുല്യമായ അനേകം വാക്യങ്ങൾ നിയമത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലും കാണുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ അത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ദൈവം നല്ലവനല്ലെന്ന് അവർ പരിഭവം വിചാരിക്കുന്നു. 'ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടുത്തരുതേ' എന്ന വാക്കുകൾ ഒരു വിഷമസ്ഥിതി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ പൊരുത്തക്കേടിന് തൃപ്തികരമായ സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നു നോക്കാം.

ഓരോ മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അതിന്റെ നിത്യമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു പരിഗണനയുണ്ട് എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മനുഷ്യാത്മാവിന് എപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷേ നന്മയുടെ കൊടുമുടിയിലേയ്ക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അനവധാനത കൊണ്ട് തിന്മയുടെ പടുകുഴിയിൽ നിപതിച്ചേക്കാം. ഇവയിൽ ഏതാണു സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആത്മാവിനു തന്നെയാണ്.

ഒരസുഖം ഉണ്ടായിട്ട് അതു പെട്ടെന്നു ശമിച്ചാൽ ആ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ആരും ഗൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുകയില്ല. പെട്ടെന്നു ഭേദമായി കൊള്ളുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തയാണു കാരണം. രോഗമോചനം വന്നതിനു ശേഷം പീണ്ടും അല്പം ക്ഷീണം തോന്നിയാലും വകവയ്ക്കുകയുമില്ല. ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ദുഷ്ടതയോട് ഒട്ടൊരു സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചാലും ഇതുതന്നെയാണു സ്ഥിതി. പാപാവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരു പാകത്തിലെത്തിയാലും ദൈവം അവഗണിച്ചെന്നു വരും. തിന്മയിൽ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയും തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ മതിയാവോളം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതുവഴി അവയോടു മടുപ്പും വെറുപ്പും തോന്നുന്ന ദൈവസ്ഥിതിയിൽ അവർ എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ ലബ്ധമാകുന്ന ആധ്യാത്മികാരോഗ്യം കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമായും ആസ്വദിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയും. ഇതിനൊരുദാഹരണം ഇസ്രായേൽക്കാരോടു കൂടിക്കലർന്ന അന്യവർഗ്ഗക്കാരാണ്. 'അവർ ദുരാഗ്രഹത്തിനടിമകളായി. ഇസ്രായേലുടേ സങ്കടം പറച്ചിൽ തുടർന്നു. ആരാണു ഞങ്ങൾക്കു കേഷിക്കാൻ മാംസം തരുക? ഈജിപ്തിൽ വെറുതെ കിട്ടിയിരുന്ന മത്സ്യം, വെള്ളരിക്ക, മത്തങ്ങ, സവോള, ചെമ്മന്തളി, വെള്ളുള്ളി, ഇവയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണൻ പോകുന്നു. ഈ മന്നായല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാനില്ല. ഇസ്രായേൽ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോന്നും സ്വന്തം കൂടാരവാതിൽക്കൽ ഇരുന്നു വിലപിക്കുന്നത് മോശ കേട്ടു. കർത്താവ് മോശയോട് അരുളിച്ചെയ്തു: ജനത്തോട് പറയുക: നാളത്തേയ്ക്ക് നിങ്ങളെത്തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കേഷിക്കാൻ മാംസം ലഭിക്കും.

കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് മാംസം തരും. നിങ്ങൾ കേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്നോ രണ്ടോ അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുപതോ ദിവസത്തേയ്ക്കല്ല, നിങ്ങൾ അതു തിന്നുക. നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലൂടെ പുറത്തേയ്ക്ക് വന്ന് ഭാക്കാനും വരുന്നതുവരെ ഒരുമാസത്തേയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അതു കേഷിക്കും. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പോന്നത് ബുദ്ധിമോശമായി പ്പോയി എന്നു വിലപിക്കുകയും ചെയ്തു' (സംഖ്യ, 11:4f).

14. ഈ കഥയൊന്നു പരിശോധിക്കുക. അതിനുശേഷം 'ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ' എന്ന പ്രാർത്ഥനയും പൗലോസിന്റെ ഉദ്യോഗിക്കപ്പെട്ട വരുകൾക്കും തമ്മിൽ ഉള്ളതായിത്തോന്നുന്ന പൊരുത്തക്കേട് നീങ്ങിക്കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിഗണിക്കുക. 'ഇസ്രായേല്യരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന അന്യവർഗക്കാർ ദുരാഗ്രഹങ്ങൾക്കടിമകളായി. അവരോടൊപ്പം ഇസ്രായേല്യരും സകടം പറച്ചിൽ തുടർന്നു. 'അവർ ആഗ്രഹിച്ചതു കിട്ടുവരെ അവർക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാനോ ആഗ്രഹത്തിന്റെ വേദനകൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. നല്ലവനും മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നവനുമായ ദൈവം അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുത്തത് ആ ആഗ്രഹം അവരിൽ അവശേഷിക്കും വിധത്തിലല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല മാംസം കേഷിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത്. അല്പകാലത്തേയ്ക്കു മാത്രം മാംസം കേഷിച്ചാൽ മാംസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം അവരിൽ ജലിച്ചുതന്നെ നിൽക്കും. ദൈവം അവർക്ക് മാംസം നൽകാൻ പോകുന്നത് രണ്ടു ദിവസത്തേയ്ക്കുമല്ല. ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവർക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകുകയല്ല, അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് മനസിലാകും, അവിടുന്ന് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നത്; അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക: 'നിങ്ങൾ മാംസം കേഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് ദിവസത്തേയ്ക്കല്ല, പത്തുദിവസത്തേയ്ക്കല്ല, ഇരുപത് ദിവസത്തേയ്ക്കല്ല, തുടർച്ചയായി ഒരു മാസത്തേയ്ക്കാണ്. മാംസം നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലൂടെ പുറത്തു ചാടും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറപ്പുള്ളവാക്കും. അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ നാണം കെട്ട്, ഗർഹണീയമായ കൊതി അടങ്ങും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്ന് വിമുക്തരായിരിക്കും. എത്ര ക്ലേശിച്ചാണ് ആഗ്രഹവിമുക്തി നേടിയതെന്നോർക്കുന്ന നിങ്ങൾ വീണ്ടും അതിലേയ്ക്ക് നിപതിക്കുകയില്ല. ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും ആഗ്രഹമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അന്നെ അതു നീണ്ട ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിമിത്തമുണ്ടായ ദുരിതങ്ങൾ അപ്പോഴേയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയിരിക്കും. സൃഷ്ടവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം കാരണമായി ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രമിക്കും. വീണ്ടും അതിനെ വെറുക്കാനിടയാകും. നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലേയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പിന്തിരിയും.'

15. 'അമർത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം മർത്തനായ മനുഷ്യന്റെയോ പക്ഷികളുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ ഇഴജന്തുക്കളുടെയോ സാദൃശ്യമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നവർക്ക്' ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവവും ഇതു പോലെതന്നെയാണ്. 'ദൈവം അവരെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭോഗാസക്തികളോടുകൂടി ശരീരങ്ങൾ പരസ്പരം അവമാനിതമാക്കുന്നതിന് അശുഭ്ധികം ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു' (റോമ. 1:23f). ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കും ബോധമില്ലാത്ത ജന്തുക്കൾക്കും ദൈവമെന്ന പേരു നൽകി. ദൈവമാകട്ടെ, ബുദ്ധിയും അനുഭൂതികൾക്കുള്ള കഴിവുകളും ഉള്ള എല്ലാവർക്കും കാര്യഗ്രഹണചാതുര്യം നൽകിയവനാണല്ലോ. ആ ഗ്രഹണശക്തി യുക്തിപൂർണ്ണമാണ്. ചിലർക്ക് ആ ശക്തി യുക്തിപൂർണ്ണമായ ദർശനത്തിന്റെയും അവികലവും സുകൃതപൂർണ്ണവുമായ ധാരണയുടെയും ശക്തിയായിരിക്കാം. അത്ര വിശിഷ്ടമായ കഴിവുകൾ നൽകിയ ദൈവത്തെ തിരസ്കരിച്ച ആ മനുഷ്യരെ ദൈവവും തിരസ്കരിച്ചെങ്കിൽ അതു കേവലം ന്യായമാകുന്നു. ദൈവം അവരെ ലജ്ജാകരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റിന് തക്ക ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നു (1:27). ലജ്ജാകരമായ സ്നേഹങ്ങൾക്ക് അധീനരാകുമ്പോഴാണ് ഈ ശിക്ഷ കൂടുതൽ ദുസ്സഹമായിത്തീരുന്നത്. അവർ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ശുദ്ധീകൃതരാവുകയോ അവസാനത്തെ ചില്ലിക്കാശുപോലും കൊടുത്തു തീരുംവരെ ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാവുകയോ ചെയ്യുന്നത് അത്ര ദുസ്സഹമായ അവസ്ഥയല്ല. പ്രകൃത്യാനുസൃതവും പ്രകൃതിവിരുദ്ധവുമായിട്ടുള്ള ലജ്ജാകരമായ സ്നേഹങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിത്തീരുമ്പോൾ അവർ സ്വയം മലിനപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവർക്ക് വിശേഷബുദ്ധിയോ ആത്മാവോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ, മാംസം മൂലം അവർ അത്ര കെട്ടവരായിത്തീരും. 'അഗ്നിയിലും കാരാഗൃഹത്തിലും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷയല്ല; അവർ ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെ തിന്മയിൽനിന്നുള്ള ഒരു ശുദ്ധീകരണമാണ്. രക്ഷാകരമായ പരീക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം അവയും അവർക്കു ലഭിക്കുകയാണ്. പാപാവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോൾ ശിക്ഷയിൽ നിന്നു വിമുക്തി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത നിലയിലായിരുന്നു അവർ. അഴുക്കും ചോരയും കൊണ്ട് ആകെ കളങ്കപ്പെട്ടിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർ വിമുക്തരാകുന്നു. 'കർത്താവ് സീയോൻ പുത്രീമാരുടെ മലിനതകൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞത് ന്യായവിധിയുടെ ചൈതന്യം കൊണ്ടും ജലനത്തിന്റെ ചൈതന്യംകൊണ്ടും ജെറുസലേമിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നു രക്തക്കറകൾ നീക്കിക്കളയും' (ഏശാ. 4:4). 'എന്തെന്നാൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അഗ്നിപോലെയും വസ്ത്രങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവന്റെ ഘോഷമെടുപ്പോലെയും അവിടുന്ന് വരുന്നു (മാല. 3:2). തങ്ങളുടെ അറിവിൽ, ദൈവമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തയാളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് ഇത്തരം ശുദ്ധീകരണങ്ങളും ചികിത്സകളും ആവശ്യമാണ്. അത്തരം ചികിത്സാവിധികൾക്കു വിധേയരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അധഃപതിച്ച ചിന്താഗതികളെ നിഷ്പ്രയാസം

എതിർത്തുതുടങ്ങും. ഒരാൾക്കും അയാളുടെ ഹിതത്തിനെതിരായി നന്മ ചെയ്യണമെന്നു് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരും ഇച്ഛാപൂർവ്വം നന്മ അംഗീകരിക്കണം. തിന്മയിലും ദുഷ്ടതയിലും ദീർഘകാലം തഴങ്ങിയ ചിലർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളുടെ ഹിതമെന്നസിലായി വരാൻ തന്നെ വളരെക്കാലം പിടിക്കും. നല്ലതാണെന്നു് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നു പിന്തിരിയാൻ അവർക്ക് എളുപ്പമല്ല.

16. ഇക്കാരണത്താലാണോ ദൈവം ഫറവോയുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നത് എന്നു പരിശോധിക്കുക. ഹൃദയത്തിനു കാഠിന്യം ബാധിക്കാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ "കർത്താവു നീതിമാനാകുന്നു; ഞാനും എന്റെ ജനങ്ങളും ദുഷ്ടന്മാരാകുന്നു" എന്നു പറയാൻ അയാൾക്കു കഴിഞ്ഞു (പുറ.9:27). അയാളുടെ ഹൃദയം കൂടുതൽ കഠിനമാകുകയും അയാൾ കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഹൃദയകാഠിന്യം വേഗം പരിഹരിച്ച കിട്ടിയാൽ അയാൾ അതിനെക്കുറിച്ചു വളരെ ലഘുവായി ചിന്തിക്കുന്നതിനിടയാകും തന്മൂലം വീണ്ടും വീണ്ടും ഹൃദയത്തെ കടുതാക്കിയെന്നു വരും. സുഭാഷിതങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ "പക്ഷികൾക്കു വേണ്ടി വല വിരിക്കുന്നത് അനീതിപരമല്ല (1:17). എങ്കിൽ, ദൈവം മനുഷ്യനെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നതു നീതിയാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നീതിപൂർവ്വകമായ വിധിയനുസരിച്ചു് നാം പ്രലോഭനത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കപ്പെടണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന യാതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം. "നീ ഞങ്ങളെ വലയിലേയ്ക്കു നയിച്ചു" എന്നു് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (സങ്കീ, 66:11). ഏറ്റവും നിസ്സാര പക്ഷിയായ കുരുകിൽ വലയിൽ വീഴുന്നതുപോലും ദൈവത്തിന്റെ 'അറിവുകൂടാതെയല്ല' (മത്താ. 10:29). (ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു പറക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമായ വിധത്തിൽ ചിറകുകൾക്കു നൽകപ്പെട്ട ശക്തി വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കാത്ത പക്ഷികളാണല്ലോ വലയിൽ വീഴുന്നത്). അശുഭ്ധിയിലേയ്ക്കു സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേയ്ക്കു് ദൈവത്താൽ കയ്യൊഴിയപ്പെട്ടവരും ശർഹണിയങ്ങളായ വികാരങ്ങൾക്കു വിധേയരും ദൈവത്തെ ഏറ്റു പറയുന്നത് ഉചിതം എന്നു തോന്നാത്തതുകൊണ്ടു് നിക്ഷ്പ്തമായ ചിന്തയ്ക്കും അനുചിതമായ പ്രവൃത്തികൾക്കും അധീനരും ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണു് (റോമ. 1:24ff).

പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം

17. പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഏകദേശമായി താഴെ പറയാം. നമ്മുടെ ആത്മാവിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു ദൈവത്തിനല്ലാതെ ആർക്കും അറിവില്ല. നമുക്കുതന്നെയും അവ അജ്ഞാതങ്ങളാകുന്നു. പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ അവ വിഭിന്നങ്ങളായിത്തീരുന്നു. അതിനുശേഷം നാം എന്താണു് എന്നതിനെക്കുറിച്ചു് അജ്ഞരായിരിക്കാൻ നമുക്കു സാദ്ധ്യമല്ല. നാം നമ്മെത്തന്നെ അറിയുന്നു; നാം സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചു നമുക്ക് അവ ബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രലോഭനങ്ങൾ മൂലം, നമ്മുടെമേൽ വർഷിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നു. നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാമാണു് ഉള്ളതെന്നും പ്രലോഭനങ്ങൾ നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു. യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നതും ആവർത്തനപ്പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ താഴെപ്പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. യോബ്: "നീനെ നീതിമാനായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയല്ലാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നു നീ കരുതുന്നുണ്ടോ?" (40:8). ആവർത്തനപ്പുസ്തകത്തിൽ: 'അവൻ നീനെ വിശപ്പുകൊണ്ടു വലയ്ക്കുകയും നിനക്കു ഭക്ഷണമായി മന്നം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഉഗ്രസർപ്പങ്ങളും തേളുകളും വെള്ളമില്ലാത്ത വരണ്ട നിലവുമുള്ള മഹാമരുഭൂമിയിലൂടെ അവൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചു. നിന്റെ മനസിലിരിപ്പു ഗ്രഹിക്കാൻവേണ്ടിയാണു് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതു്' (8:3; 15:2).

18. ചരിത്രത്തിൽനിന്നു് ഒരുദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ ഹവ്വായുടെ കാര്യം നമുക്കു പരിഗണിക്കാവുന്നതാണു്. ദൈവകല്പന അനാദരിക്കുകയും സർപ്പത്തിന്റെ വചനങ്ങൾക്കു് ചെയ്യാതെക്കൂടിയും ചെയ്തതുതലല്ല അവൾ വഞ്ചനയ്ക്കു് വിധേയയും തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ദുർബലയും ആയതു്. അവളുടെ മനസികാവസ്ഥ, അതു് പ്രകടമാക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ അപ്രകാരമായിരുന്നു. സർപ്പം അവന്റെ സ്വഭാവിക കൗശലം കൊണ്ടു് അവളുടെ ദുർബലയും മനസിലാക്കി അവളെ സമീപിക്കുകയാണു് ചെയ്തതു് (ഉല്പ. 3:1-6). അതുപോലെതന്നെ കായേന്റെ ദുഷ്ടത ആരംഭിച്ചതു് അവൻ സഹോദരനെ വധിച്ചപ്പോഴല്ല (ഉല്പ. 4:8). ഹൃദയങ്ങളെ മനസിലാക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിനു് (നട. 15:8) അവനെക്കുറിച്ചും അവന്റെ ബലിയർപ്പണങ്ങളെക്കുറിച്ചും (ഉല്പ. 4:5) ഒട്ടും മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവൻ ഹാബേലിനെ വധിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണു് ഈ ദുഷ്ടത പ്രകടമായതു്. ഇനി മറ്റൊരുദാഹരണം: നോഹ താൻതന്നെ നിർമ്മിച്ച മദ്യം കൂടിപ്പു് ബോധമറ്റു് നഗ്നനായി കിടന്നില്ലായിരുന്നവെങ്കിൽ കാമിന്റെ വിചാര ശൂന്യതയും പിതാവിനോടുള്ള അനാ

ദൈവം; അതുപോലെ അയാളുടെ സഹോദരൻ പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹാദരങ്ങളും വെളിപ്പെടുമായിരുന്നില്ല (ഉല്പ: 9:20f). എശാവ് യാക്കോബിനെതിരായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് യാക്കോബ് പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം അപഹരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നു തോന്നാം (ഉല്പ: 27:41). എന്നാൽ വ്യഭിചാരിയും നികൃഷ്ടനും ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിവേരുകൾ നേരത്തേതന്നെ അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ യൗസേപ്പിന്റെ മഹത്തായ ആത്മനിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. എല്ലാ ദുരാശകളെയും ചെറുക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജമാനഭാര്യയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരഭിലാഷം തോന്നിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ഗൃണവിശേഷം വെളിപ്പെടു കയില്ലായിരുന്നു (ഉല്പ: 39:7ff).

19 അതിനാൽ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഇടവേളകളിൽ നാം ഭാവിയിലേയ്ക്കു നോക്കണം; പരാൻ പോകുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വയം സജ്ജീകൃതരാകണം. ഏത് പ്രലോഭനമുണ്ടായാലും അത് നമുക്ക് തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കരുത്, ശരിയായ ആത്മനിയന്ത്രണം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മുടെ മനുഷ്യസ്വഭാവം കാരണമായി നമ്മിലുള്ള കുറവുകൾ ദൈവം പരിഹരിച്ചു തരും. നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് വേണ്ടതു നാം ചെയ്താൽ, തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും സഹകരണം നൽകും (റോമർ, 8:28). ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പ്രയത്നത്താൽ എന്തായിത്തീരുന്നെന്ന് ദൈവം തന്റെ അപ്രമാദിയായ ജ്ഞാനത്താൽ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ.

അധ്യായം 30

ദുഷ്ടനിസ്തിന്ന ബാബങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെ

1. 'ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ' എന്ന വാക്കുകളിൽ തന്നെ വി. ലൂക്കാ 'തിനമയിൽനിന്ന്' ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ' എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൂടുതൽ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സംസാരിച്ചു എന്നുതന്നെ കരുതണം. അദ്ദേഹം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചയാളാണല്ലോ. മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചത് അറിവുകുറഞ്ഞ ജനങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മൂഹത്തോടാണ്. അവരോട് കൂടുതൽ വിശദമായി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

'ദൈവം തിനമയിൽനിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു.' ശത്രു നമ്മെ ആക്രമിക്കാത്ത അവസരത്തിലല്ല ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്. പിശാച് അവന്റെ നാനാത്വം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നു.

കുന്നു. ധീരമായ ഒരു നിലപാടു സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാം അവനെ എതിർത്തു തോല്പിക്കുമ്പോൾ നാം തിനമയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. 'തിനമിമാൻമാരെ നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങൾ നിരവധിയാകുന്നു; എന്നാൽ കർത്താവ് അവയിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷിക്കും' (സങ്കീ, 34:19). ദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കാത്തപ്പോഴല്ല ദൈവം അവയിൽ നിന്നു നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത്. 'എല്ലാ വിധത്തിലും ഞങ്ങൾ ഞെരുക്കപ്പെടുന്നു' എന്നാണല്ലോ വി. പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് (2 കൊറി. 4:8). ഈ ഞെരുക്കമില്ലാത്ത സമയം നമുക്കില്ല എന്നുതന്നെ ഇതിനർത്ഥം. ഞെരുക്കമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ നാം കൊടിയ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെടുന്നില്ല. ഹെബ്രായക്കാരുടെ ഭാഷാപ്രയോഗരീതിയനുസരിച്ച് 'ഞെരുക്കം' രോഗങ്ങളെ അഭിഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി വന്നുകൂടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. എന്നാൽ 'ദുരിതം, രോഗമുഖം മനസ്സറിവോടെ വരുന്നതാകുന്നു. ഞെരുക്കങ്ങൾ നമ്മെ കീഴടക്കിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് 'ദുരിതം' സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ 'എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും നാം ഞെരുക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ദുരിതത്തിലാകുന്നില്ല' എന്നു വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നതു ശരിതന്നെ. താഴെ പറയുന്ന സങ്കീർ്തനവാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആശയം തന്നെയാണുള്ളതെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. ഞാൻ 'ഞെരുക്കത്തിലായിരിക്കെ നീ എന്നെ വിശാലതയിൽ എത്തിച്ചു' (4:2). നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ സഹകരണവും സാന്നിദ്ധ്യവുംമൂലം നമ്മുടെ മനസ്സു ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടവും ധീരവുമായിത്തീരുന്നു. ഈ അനുഭൂതിയാണ് 'വിശാലതയിൽ എത്തിച്ചേരൽ'.

2. ഒരു വ്യക്തി തിൻമയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു പറയുമ്പോഴും ഇക്കാര്യം തന്നെയാണു മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. യോബ് തനിക്കു യാത്രയാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും വിജയം നേടിയല്ലോ. എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിധേയനാക്കാനുള്ള ശക്തി പിശാചിനു നൽകപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഇത് സാധ്യമായത്. പിശാചിന് ആ ശക്തികളെല്ലാം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്തെല്ലാം ദുർഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നുവെച്ചാലും യോബ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പാപം ചെയ്തില്ല. തന്റെ നീതി അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. 'വെറുതെയോണോ യോബ് ദൈവഭയമുള്ളവനായിരിക്കുന്നതോ? അയാൾക്കു ചുറ്റും അയാളുടെ വീടിനും അയാൾക്കുള്ള എല്ലാവരിനും ചുറ്റും അങ്ങു വേലിക്കെട്ടിയിരിക്കയല്ലേ? അയാളുടെ പ്രയത്നങ്ങളെയെല്ലാം അങ്ങു അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേശത്തേങ്ങും അയാളുടെ സമ്പത്തു പെരുകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങു കൈനീട്ടി അയാളുടെ സമ്പത്തിനെ തൊടുക. അപ്പോൾ നേർക്കുനേരേനിന്ന് അയാൾ അങ്ങയെ ശപിക്കും' (1:9:11) എന്നുപറഞ്ഞവനെ ദൈവം നാണം കെടുത്തി. അനവധി നിർഭാഗ്യങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നെങ്കിലും, ശത്രു പറഞ്ഞതുപോലെ, യോബ് ദൈവത്തിനു നേർക്കു നേരേനിന്ന് അവിടുത്തെ ശപിച്ചില്ല (പ്രലോഭകൻ നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തു അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു).

കുകയായിരുന്നു. "ദൈവത്തിനെതിരായി ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങൾ മരിക്കും" എന്ന് തന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവളെ ശാസിച്ചു ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: 'ബുദ്ധിയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളിൽ ഒരുവളെപ്പോലെയാണു നീ സംസാരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ തൃക്കയ്യിൽനിന്നു നന്മ സ്വീകരിച്ച നാം തിന്മയും സ്വീകരിക്കുമോ?' (2: 9f).

സാത്താൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും യോബിനെ സംബന്ധിച്ചു കർത്താവിനോടു സംസാരിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, 'ത്വക്കിനു പകരം ത്വക്ക്. സ്വജീവനുവേണ്ടി മനുഷ്യൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം കൈവെടിയും. കൈനീട്ടി അയാളുടെ അസ്ഥിയെയും മാംസത്തെയും ഒന്നു സ്വപർശിക്കുക. അയാൾ നേർക്കു നേരെ നിന്ന് അങ്ങയെ ശപിക്കും' (2:4f). എന്നാൽ സൂക്ഷ്മതകളിൽ അഗ്രിമനായ യോബ് പിശാചിനെ തീർത്തും പരാജിതനാക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. പിശാച് വെറും നൂണയനാണെന്നു വെളിപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു വിധേയനായെങ്കിലും യോബ് തന്റെ അധരങ്ങൾ കൊണ്ടു കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കുറും ചെയ്യാതെ നില നിന്നു. (2:10). ഇപ്രകാരം രണ്ടു കഠിന പരീക്ഷണങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും വിജയം വരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമതൊരു പരീക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിനു നേരിടേണ്ടിവന്നില്ല. മൂന്നു പ്രാവശ്യം മത്സരം നേരിടുക എന്ന പരീക്ഷണം നമ്മുടെ രക്ഷകനു വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അക്കാലം സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ ശത്രുവിനെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം പരാജിതനാക്കി.

2. മുകളിൽ പറഞ്ഞകാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം ശ്രദ്ധയാപുർവ്വം പരിശോധിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതിനാൽ 'ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ' എന്ന് പൂർണ്ണമായ ഒരു ധാരണയോടു കൂടി നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു നമുക്ക് ദൈവത്താൽ ശ്രവിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ മൂലം നമുക്കു മരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും ദുഷ്ടന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന തീയന്മകളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വെന്തുപോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടി നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം. പന്ത്രണ്ടു പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, തീച്ചുളയ്ക്കു തുല്യമായിത്തീർന്ന ഹൃദയമുള്ളവരാണ് അഗ്നിബാധിതരാകുന്നത് (ഹോശിയ. 7:6). വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിച ഏന്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ദുഷ്ടൻ എയ്തുവിടുന്ന അഗ്നിബാണങ്ങൾ കെടുത്തിക്കളയാൻ കഴിയും (എഫേ. 6:16). അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിത്യജീവനിലേയ്ക്കു നിർഗളിക്കുന്ന നീരുറവ ഉണ്ടായിരിക്കും (യോഹ. 4:14). ദുഷ്ടൻ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി വർദ്ധിക്കാതെ തടയാൻ ആ ഉറവയ്ക്കു ശക്തിയുണ്ട്. ആശാസ്യമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ആ തിനാളങ്ങൾ കെട്ടുതീക്കളയാനും കഴിയും. ആജ്ഞാത്മികമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെ ആത്മാവിൽ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പിചിന്തനങ്ങൾ മൂലം അത്തരം ചിന്തകൾ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും.

അനുബന്ധ ചിന്തകൾ

അദ്ധ്യായം 3 I

1. പ്രാർത്ഥനയുടെ താത്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പരിചിന്തനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പ്രാർത്ഥനാ സമയത്തെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അവസ്ഥകളുടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം, ഏതു ദിക്കിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പരിഗണന അർഹിക്കുന്നു. മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വി. പൗലോസ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനുകൂമ്പു നാം കണ്ടതാണ്. "കോപവും മത്സരവും കൂടാതെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം" (1 തിമോ. 2:8). ശരീരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് "നിർമ്മലമായ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കണം" എന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു (2:3). ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം വി. അപ്പസ്തോലൻ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചതാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു: "നിന്റെ മുമ്പാകെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ധൂപാർച്ചനയായും എന്റെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കരങ്ങൾ സായാഹ്നനയാഗമായും കണക്കാക്കണമേ (141:2). പ്രാർത്ഥനാ സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വി. പൗലോസ് പറയുന്നു: "അതിനാൽ, ജനങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്" (1 തിമോ. 2:8). എങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞു നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സോളമന്റെ വിജ്ഞാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: "പ്രകാശത്തിന്റെ ഉദയത്തിൽ സൂര്യൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയോ നിന്നോടു സംഭാഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു നാം അനുവദിക്കരുത്" (17:28).

പ്രാർത്ഥനാസമയത്തെ മാനസികാവസ്ഥ

2. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥന തീരുന്നതുവരെ സവിശേഷമായ ആ മാനസികനില തുടരുകയും വേണം. എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളെയും അന്യചിന്തകളെയും മനസ്സിൽനിന്നു തുടച്ചു നീക്കണം. പ്രാർത്ഥനയിൽ താൻ ആരെയോ സമീപിക്കുന്നതെന്നും സമീപിക്കപ്പെടുന്നയാളിന്റെ ഭരണത്യക്തയെന്നും സദാ മനസിൽ ചിന്ത വേണം. അശ്രദ്ധയോടും അലക്ഷ്യരോടും അമ്പിടുത്തെ സമീപിക്കുന്നതു

ധിക്കാരമാണെന്നോർക്കണം. ബാഹ്യമായ സകല കാര്യങ്ങളെയും മനസിൽ നിന്നൊഴിവാക്കണം. തന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തുംമുമ്പ് അയാൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്റെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തണം. കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുംമുമ്പ് മനസ്സിനെ ദൈവസന്നിധിയിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കണം; പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കും മുമ്പ് ആത്മാവിനെ ഭൗതിക ചിന്തകളിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ചു ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കണം. തന്നോടു മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തതായി കരുതുന്ന സകല തെറ്റുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ നിന്നു നീക്കണം; താൻ ദൈവത്തിനും തന്റെ അയൽക്കാർക്കും എതിരായി ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല തെറ്റുകൾക്കും ദൈവം മാപ്പു തരണമെന്നല്ലേ.

പ്രാർത്ഥനാസമയത്തെ ശാരീരികനില

ശാരീരികനിലകൾ പല വിധത്തിലാകാം. കൈകളും കണ്ണുകളും ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. 41 അതുവഴി പ്രാർത്ഥനാസമയത്തെ ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയെ ശാരീരികനിലയ്ക്കോതിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം എന്തെങ്കിലും തടസമില്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണു ചെയ്യേണ്ടത്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും തെറ്റല്ലെന്നു നമുക്കറിയാം. ഉദാഹരണത്തിന് കാലിന് എന്തെങ്കിലും വലിയ അസുഖമുള്ളപ്പോൾ. പനിയോ മറ്റ് അവശതകളോ ഉള്ളപ്പോൾ കിടന്നുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലും തെറ്റല്ല. ചിലപ്പോൾ നാം യാത്ര ചെയ്യുകയായിരിക്കും; അഥവാ മാറിവയ്ക്കാൻ വയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും അത്യാവശ്യജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.

3. കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ 42 നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുകയും അവയ്ക്കു

- 41. ഗ്രീക്കുകാരുടെയിടയിൽ പ്രാർത്ഥനാസമയത്തിലെ ശാരീരികനിലപാടിനു പ്രാധാന്യം കല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്തിയിരുന്നു എന്നതിന് പ്രാചീനസഭയിൽ നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കും: അപ്പസ്തോലിക കോൺസ്റ്റാന്റിന്യൂഷൻസ്, 2,57:4; തെർത്തുല്യൻ, അപ്പോളജി, 30; സിപ്രിയാൻ, കർത്യപ്രാർത്ഥന, 31; ഗ്രിഗറി നസ്യൻസൻ; ലേഖനം, 34.
- 42. അനുതാപപ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ടുകുത്തണം എന്ന് തെർത്തുല്യൻ (പ്രാർത്ഥന, 23). ഞായറാഴ്ചയും പെന്തിക്കോസ്തിക്കാലത്തും മുട്ടുകുത്തുക പ്രാചീനസഭയിൽ പതിവില്ലായിരുന്നു.

മോചനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിനയവും വിധേയത്വവും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ മുട്ടുകുത്തുക എന്നതു വളരെ ഉചിതമാണെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം. വി. പൗലോസ് പറയുന്നു: "ഇക്കാരണത്താൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ പിതൃത്വങ്ങൾക്കും കാരണമായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മുട്ടുമടക്കുന്നു (എഫെ. 3:14f). ആദ്യോത്ഥിതമായ ഒരു മുട്ടുമടക്കലാണിവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിധേയത്വം പ്രകടമാക്കുന്നു. വി. അപ്പസ്തോലൻ താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആശയമാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു: "ഇത്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിനു മുമ്പിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലുമുള്ള സകലരും മുട്ടുകുട്ടുമടക്കുന്നതിനും യേശുക്രിസ്തു കർത്താവായെന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി എല്ലാ നാവുകളും ഏറ്റുപറയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്" (ഫിലി. 2:10). ആകാശഗോളങ്ങൾക്കും ശാരീരികമായി കാൽമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആരും ധരിക്കുകയില്ലല്ലോ. ആകാശഗോളങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞ് നടത്തിയിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് വൃത്താകൃതിയാണുള്ളതെന്നാണ്. ഓരോ ശാരീരികവസ്തുവുമായിട്ടും അതിന്റേതായ നിശ്ചിതധർമ്മമുണ്ടെന്ന് ആരും സമ്മതിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെയാണു ദൈവം ചിലതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു സമ്മതിക്കുകയാവുമല്ലോ. അതിനാൽ ആകാശഗോളങ്ങൾക്കു നമ്മെപ്പോലെ കയ്യും കാലും മററുമുണ്ടെന്നു പറയുന്നതു പരിഹാസ്യമായിരിക്കും. ഇത്രയുമാണ് വി. അപ്പസ്തോലന്റെ മുകളിലുദ്യരിച്ച വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് എനിക്കു പറയാനുള്ളത്. "എല്ലാ മുട്ടുകുട്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ മടങ്ങും" എന്ന പ്രവാചകവചനങ്ങളുടെയും (ഏശാ. 45:24) അർത്ഥം ഇതുതന്നെ.

പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം

4. സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് ഏതു സ്ഥലവും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുചിതമാണ് എന്നത്രേ. 'എല്ലായിടത്തും എന്റെ നാമത്തിന് ധൂപം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു....' എന്ന് കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 'എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം' (മാല. 1:11; 1 തിമോ. 2:8). ഓരോ മനുഷ്യനും അലട്ടലില്ലാതെയും സമാധാനത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സ്വന്തം വേദത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥാനം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കണം 43; അവിടെ അതിനു സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ. ആ സ്ഥലം അയാളുടെ

43 ദർജ്ജന്റെ കാലത്ത് വേദങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാമുറികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അപ്രകാരമുള്ള വേദങ്ങളുണ്ട്.

പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള വിശുദ്ധസംഗമമാണെന്നു പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു സംഗമം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവകല്പനയ്ക്കും മനുഷ്യന്റെ ന്യായബോധത്തിനും വിരുദ്ധമായി വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സംഗമത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം അയാളെയും ആ സംഗമത്തെയും അവഗണിക്കും എന്നതായിരിക്കും ഫലം.

പ്രാർത്ഥനയുടെ സംഗമത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യംകൂടെ പരിഗണിക്കണമെന്നു തോന്നുന്നു. അത് അരോചകമെന്ന് ചിലർ കരുതിയേക്കാം. എന്നാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആലോചിച്ചാൽ അത് അവഗണിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടാം. വൈവാഹികകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥന നടത്താമോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. സംയോഗമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശ്യമായിട്ടുള്ളത്—നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ളതല്ല, അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളതുതന്നെ. 'ആനുകൂല്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിയമമായിട്ടല്ല' എന്ന വാക്കുകളിൽ വി. അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്ന കാര്യം (1 കൊറി. 7:5ff). ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വേണ്ടവിധത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഉഭയസമ്മതത്തിന്റെ പേരിൽ കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ, ആ സംഗമത്തിന്റെ അനുയോജ്യതയെക്കുറിച്ചും അയാൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

5 പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സംഗമമെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിശ്വാസികൾ സമ്മേളിക്കുന്ന സംഗമമാണ്. ആ സംഗമം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുത്തേജനം നൽകുകയും പ്രാർത്ഥന കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് സ്വാഭാവികമാത്രം. കാരണം, ഇവിടെയാണ് മാലാഖമാരുടെ വ്യക്തമായ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹങ്ങളോട് തെരുചേരുന്നത്. അവിടെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായ കർത്താവിന്റെ ശക്തിയും വന്നുചേരുന്നു. അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചുപോയവരുമായ പുണ്യന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ ഒന്നുചേരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഒന്നു വിശദീകരിച്ച് ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനെളുപ്പമല്ല.

മാലാഖമാരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നത് അനിവാര്യമായ ഒന്നുമാനമാണ്. 'കർത്താവിനെ യേശുസന്നിധിയിൽ ചുറ്റും മാലാഖമാർ കൂടാരമടിക്കുകയും അവരെ ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും' എന്നു സങ്കീർത്തകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു (34:7). 'എല്ലാ തിന്മകളിലുംനിന്ന് ഏതൊരു രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവദൂതൻ' എന്നു പറയുമ്പോൾ യാക്കോബ് വിവക്ഷിക്കുന്നത് (ഉല്പ: 48:16) അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, സർവ്വജ്ഞനായ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും കാര്യമത്രേ. ഈ വസ്തുതകളെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും: അനേകം ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ

മഹത്വത്തിനുവേണ്ടി വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ദൈവയേതുമുള്ളവരായ അവരുടെയെല്ലാം മാലാഖമാർ അവരോടൊപ്പം സമ്മേളിക്കുന്നു. മാലാഖ, തന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും മാർഗദർശനത്തിനും ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ സമീപത്ത് സദാ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, ദൈവജനം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമ്മേളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടുതരം സഭകൾ അവിടെ സന്നിഹിതമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം—ഒന്നു മനുഷ്യരുടെയും മറ്റൊന്നു മാലാഖമാരുടെയും.

റഫായേൽ മാലാഖ തോബിയാസ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്: 'നീയും നീന്റെ മരുമകൾ സാറായും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു (12:12). ആ നിലയ്ക്ക് അനേകമാളുകൾ ഒരേ മനസോടും ഒരേ വിചാരത്തോടുംകൂടെ സമ്മേളിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകശരീരമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിന്റെ കാര്യം എന്താണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത്? സഭയിൽ സന്നിഹിതമായിട്ടുള്ള 'കർത്താവിന്റെ ശക്തി'യെക്കുറിച്ച് വി. പൗലോസ് പറയുന്നു: 'കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയിൽ, എന്റെ ആത്മാവോടുകൂടി, നിങ്ങൾ ഒന്നായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കേ—' (1 കൊറി. 1:10; 5:4). കർത്താവിന്റെ ശക്തി എഫെസ്യരോടൊപ്പം മാത്രമല്ല, കൊരിന്ത്യരോടൊപ്പവും വസിച്ചു എന്നാണല്ലോ വി. പൗലോസ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ അകലെ പസിക്കുന്ന പൗലോസിന് തന്റെ ആത്മാവ് കൊറിന്തിലുള്ളവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞുപോയ അനുഗൃഹീതാത്മാക്കൾ സഭാകളിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും പ്രത്യാശിക്കാം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥനാലയത്തിലെത്തും മുമ്പ് അവർ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും. അതിനാൽ ദേവാലയത്തിൽവെച്ച് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് സവിശേഷമായ ആദരം ഉണ്ടായിരിക്കണം; അത്തരം പ്രാർത്ഥനയിൽ യഥാർത്ഥം പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അധികമായ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

6. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി യോഗ്യതാപൂർവ്വം സമ്മേളിക്കുന്നവരോടൊപ്പം യേശുവിന്റെ ശക്തിയും വി. പൗലോസിന്റെ ആത്മാവും കർത്താവിന്റെ മാലാഖമാരും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതിന് ഒരു മറുവശവും ഉണ്ട്. ഒരാൾ ഒരു മാലാഖയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിനും സേവനത്തിനും അയോഗ്യനായിത്തീർന്നാൽ, അവൻ പിശാചിന്റെ ദൂതന് അധീനനായിത്തീരുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. പാപങ്ങളും ദൈവത്തെ അധീക്ഷിക്കുന്ന അനുസരണക്കേടും മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. അയാളെപ്പോലുള്ളവർ അധികമില്ലാത്ത കാലത്തോളം മാലാഖമാരുടെ സംരക്ഷണം അവർക്കു ദീർഘനാളത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. സഭയെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഇംഗിതം നിറവേറ്റുന്നവരാണല്ലോ അവർ

കുറവാളികളുടെ കാര്യം അവർ എങ്ങനെയും സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ അത്തരം അയോഗ്യരുടെ സംഖ്യ അധികമായും അവരുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ കേവലം ഭൗതികകാര്യങ്ങൾക്കായി മററുള്ളവർ നടത്തുന്ന സമ്മേളനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുള്ളതായിത്തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമ്മേളനങ്ങൾക്കു ദൈവിക പരിഗണന ലഭിക്കാതാകും. ഏഴുവയുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള കർത്താവിന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകും: 'നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുനിന്നാലും നിങ്ങളിൽ നിന്നു ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചുകളയും. നിങ്ങൾ എത്രയധികമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഞാൻ അതു കേൾക്കുകയില്ല' (1:12,5). അത്തരക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നാം മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വിശുദ്ധരുടെയും മാലാഖമാരുടെയും ഇരട്ടസമ്മേളനത്തിന്റെ സ്മാദാനത്തു സംഭവിക്കുന്നതും പാപികളുടെയും പിശാചുക്കളുടെയും ഒരു ഇരട്ട സമ്മേളനമായിരിക്കും. മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും ആ സമ്മേളനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്: 'വഞ്ചകരോടൊപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല, കള്ളനാട്യക്കാരോടു സഹവസിക്കുന്നുമില്ല; ദുർവൃത്തരുടെ സംസർഗം ഞാൻ വെറുക്കുന്നു; ദുഷ്ടരോടൊപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുകയില്ല' (സങ്കീ. 26:4-5).

7. അതുകൊണ്ടാണ് ജെറുസലേമിലും യൂദയായിലെങ്ങുമുള്ള അനേകം പാപികൾ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചവർ ദൈവത്താലും കാവൽമാലാഖമാരായും വിശുദ്ധരായും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ പല ജനസമൂഹങ്ങളും അവരുടെ തന്നെ സംരക്ഷണത്തിനായി കൈവിടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് അധീനരാകുന്നു. അങ്ങനെ, 'അവർക്കുണ്ടെന്ന് അവർ കരുതുന്നവപോലും അവരിൽനിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നു' (ലൂ. 8:18). യേശു വിശന്നുവന്നപ്പോൾ അവിടുത്തേയ്ക്ക് പഴം നൽകാൻ കഴിയാതിരുന്ന അത്തിവൃക്ഷം ശപിക്കപ്പെടുകയും വേരമുതൽ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തതുപോലെ അവരിൽ അവശേഷിക്കുന്ന അല്പമായ വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജീവശക്തിയും അവർക്ക് നഷ്ടമാകും.

ദൈവയേമുള്ള വിശ്വാസികൾ പൊതുവായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഒരിടത്ത് സമ്മേളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതുമൂലം ലഭിക്കുന്ന അസാധാരണമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യാനിടയായത്.

അധ്യായം 32

പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാർത്ഥന

ഏതു ദിക്കിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുനിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചുരുക്കം കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയേണ്ടത്. ദിക്കുകൾ പ്രധാനമായി നാലാണല്ലോ - വടക്ക്, തെക്ക്, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത് കിഴക്കു ദിക്കിലാണല്ലോ. അതിനാൽ നാം ആ ദിക്കിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞുനിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതു വളരെ സ്വഭാവികം. ആ പ്രവൃത്തി സത്യപ്രകാശം ഉദയം ചെയ്യുന്ന ദിക്കിലേയ്ക്കു മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിനെ പ്രതീകവത്കരിക്കുന്നു (യോഹ. 1:9). വീടിന്റെ ദർശനം ഏതു ദിക്കിലേക്കാണോ ആ ദിക്കിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. വെറും അടഞ്ഞ ഭിത്തിയുടെ നേരെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ സന്തോഷദായകം എന്ന് അവർ പറയും. ഈ വാദഗതിക്കു മറുപടിയായി ഇതാണെന്നിട്ടു പറയാനുള്ളത്: വീടിന്റെ ദർശനം എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളത് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ആചാരമനുസരിച്ചു നിശ്ചയിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കിഴക്കിനു മററുദിക്കുകളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ സംവിധാനം അനുസരിച്ചു തന്നെയത്രേ. നാട്ടുനടപ്പിനെക്കാൾ നാം ആദരിക്കേണ്ടതു പ്രകൃതിയെ ആണല്ലോ. ആ വാദഗതി അംഗീകരിച്ചാൽ തുറസായ സ്ഥലത്തുനിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളിനും ഇഷ്ടമുള്ള ദിക്കിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുനിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. തുറസായ സ്ഥലത്തുവെച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞുനിൽക്കണമെങ്കിൽ രോലയത്തിൽവെച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയെന്ന വേണം. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം.

അധ്യായം 33

പ്രാർത്ഥനയുടെ നാലു ഭാഗങ്ങൾ

പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രധാനഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിചിന്തനത്തോടുകൂടി ഈ പ്രബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. അത്തരം നാലുഭാഗങ്ങളാണ് പി. ലിഖിതത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നുവെന്നു ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ നാലു ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിക്കാൻ. പ്രസ്തുത ഘടകങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു: ആരംഭത്തിൽ, പ്രാർത്ഥനയുടെ ആമുഖമായി, നാം സകല ശക്തികളോടും കൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. ഈ മഹത്വപ്പെടുത്തൽ ക്രിസ്തുവഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. പിതാവായ ദൈവ

കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ ഭാഗവായ ദൈവത്തിൽനിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്കു കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിന്റെ ഭൗതികതയോട് കൂടുതൽ നീതിചലർത്താനും എനിക്കു കഴിയും തലക്കാലം. ഈ ലിഖിതം യേശുവിനോടും താല്പര്യത്തോടും കൂടി വായിക്കുക.

IV

കുളമെൻറ

അലക്സാണ്ട്രിയൻ സഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശിഷ്യനും ഓരിജൻ ഗുരുവുമായിരുന്നു കുളമെൻറ (150-215). മഹത്തായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിന്റെ സംഭാവനകളെല്ലാം പഠനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു ഉപയുക്തമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. വിശ്വാസവും തത്വശാസ്ത്രവും കൈകൊർത്തുപോകേണ്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. അദ്ദേഹം നിരവധി കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ സ്ത്രോമാത്ത (കയററുപായ്) എന്ന കൃതിയിൽ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു അദ്ധ്യായമുണ്ട്. (പുസ്തകം VII അദ്ധ്യായം VII): യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി (ഗ്നോസ്റ്റിക്) തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റുന്നു. ദൈവതിരുമുൻപാകെയുള്ള പാവനജീവിതമാണ് ഇതുകൊണ്ട് കുളമെൻറുദ്ദേശിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രാർത്ഥനാരീതികളൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരണം സഹായിക്കും: മൂന്നാം മണി, ആറാം മണി, ഒൻപതാംമണി എന്നീ സമയങ്ങളിലുള്ള യഥാപ്രാർത്ഥന; ആഹാരത്തിനുമുമ്പും നിദ്രയ്ക്കുമുമ്പുമുള്ള സ്തുതിരീതികളും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവായനകളും; രാത്രിയിലെ പ്രാർത്ഥന, ആന്തരിക പ്രാർത്ഥന; കൈകളുൾത്തി കണ്ണുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുയർത്തി കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞുനിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന—ആദിയായവയൊക്കെ കുളമെൻറിന്റെ വിവരണത്തിൽ ദൃശ്യമാണ്. കപടജ്ഞാനവാദികളായ നിരവധി പാഷണ്ഡികൾ ഈജിപ്തിലെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്നോസ്റ്റിക്കുകൾ (Gnostics) എന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇക്കൂട്ടരുടെ അബദ്ധങ്ങൾ പരക്കെ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗ്നോസ്റ്റിസിസത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം വെളിപ്പെടുത്തുകയും യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനിയാരാണെന്നു വിവരിക്കുകയും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി (Gnostic) പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കുളമെൻറ ശ്രമിച്ചു. 1

1. ANF. 2. 532—537.

പ്രാർത്ഥന

ജ്ഞാനിയുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്രകാരമാണ്? ദൈവം എപ്രകാരമാണ് അത് ശ്രവിക്കുന്നത്?

1. പുത്രൻ വചനവും രക്ഷകനും നേതാവുമാകയാൽ അവിടുത്തെ ബഹുമാനിക്കാനും വന്ദിക്കാനും നമുക്ക് കടമയുണ്ട്. അവൻവഴി പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മോടു കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചിലർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, പിന്നെയും, എല്ലാവരിലും നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിരന്തരമായി നാമിതു ചെയ്യണം. "ദിവസത്തിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്നെ പ്രകീർത്തിച്ചു" (സങ്കീ: 119:164) എന്ന്, പ്രബോധനങ്ങളാൽ നീതികരിക്കപ്പെട്ടതും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതുമായ ജനം നിശ്ചയമായും പറയും. അതുകൊണ്ട്, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകസമയത്തോ, പ്രത്യേക അമ്പലത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഉത്സവസമയത്തിലോ, നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിലോ അല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എല്ലായിടങ്ങളിലും ജ്ഞാനി ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അവൻ തനിച്ചായാലും, അതേ വിശ്വാസം ഉള്ളവരോടുകൂടിയായാലും, ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള വഴി അറിഞ്ഞതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബഹുമാനവും ആരേയും അർഹിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ജീവിത നവീകരണത്തിന് സഹായകമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജ്ഞാനവും ജീവിതവും കൃതജ്ഞതയും വഴി അനുസ്യൂതം ദൈവവുമായി എപ്പോഴും സംസർഗ്ഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എല്ലാ സംഗതികളിലും—പെരുമാറ്റത്തിലും, വാക്കുകളിലും ഏർപ്പാടുകളിലും—മെച്ചമായതിലേയ്ക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ലേ? ദൈവം എപ്പോഴും തന്റെ സമീപത്തുണ്ടെന്നും, അവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ബന്ധിതനല്ലെന്നും അവൻ ഉറപ്പായി കരുതാം; ദൈവത്തെക്കൂടാതെയുള്ള ചില അപസരങ്ങളിൽ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ എന്തും പ്രവർത്തിക്കാം എന്നവർ ചിന്തിക്കുകയില്ല.

2. ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാവശത്തും സന്നിഹിതനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആലോചിക്കാം: സ്തുതിപ്പുകൾക്കു വയലിൽ കൃഷി ചെയ്യാം; പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് കടൽ യാത്ര ചെയ്യാം; നിയമാനുസൃതം മറ്റു കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്കു ചട്ടാപരിക്കാം. ജ്ഞാനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരേസമയം ഗൗരവമുള്ളവനും സന്തുഷ്ടനുമായിരുന്നത് ദൈവവുമായി വളരെയടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്നു—തന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്വത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഗൗരവമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു;

ദൈവം നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന് നല്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓർത്ത് സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു.

3. "അനുകമ്പയും ശിക്ഷണവും അറിവും എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെ" (സങ്കീ. 119:66) എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോൾ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭൗതികവും ആത്മികവും വ്യക്തമാക്കുകയത്ര ചെയ്യുക. പരമകാഷ്ടയാൽ പൂർണ്ണതയുടെ ശ്രേഷ്ഠത വലുതാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജകീയ മനുഷ്യൻ; അവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മഹാപുരോഹിതൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയുള്ള അപരിഷ്കൃതരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും ഇത് നടപ്പിലുണ്ട്. അതായത്, രാജകീയാധികാരത്തിലേക്ക് വൈദിക ഗണത്തെ ഉയർത്തുക. ആകയാൽ അദ്ദേഹം നീചരായ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അധമവികാരങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അടിയൊടാകുന്നില്ല. നൈമിഷിക സുഖാനുഭൂതിക്കുവേണ്ടി അത്തരക്കാർ ചെയ്യുന്നതോ, പറയുന്നതോ, കാണുന്നതോ ആയ സംഗതികൾക്ക് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത അദ്ദേഹം അവസരം നല്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിനിവമുള്ളവയ്ക്കോ നാസാരന്യങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്ന സുഗന്ധങ്ങൾ, പരിമളങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കോ, നാവിനെ വശീകരിക്കുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ ആഹാരങ്ങൾ, വിവിധ തരം വീഞ്ഞുകൾ എന്നിവയ്ക്കോ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി ആത്മാവിനെ മയക്കുന്ന നിരവധി സുരഭില പുഷ്പങ്ങളടങ്ങിയ പൂച്ചെണ്ടുകൾക്കോ, മറ്റ് സുഖസന്തോഷങ്ങൾക്കോ അദ്ദേഹം അടിയൊടാകുന്നില്ല. മറിച്ച് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ന്യായമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, കേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മറ്റൊരാളിന്റെയും ആദ്യഫലങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയതിനും, ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചതിനും തനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വചനം വഴി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവാഹ സഭയുടെ സ്നേഹോഷ്മളവും അനുയോജ്യവുമായ സ്വഭാവം നിർദ്ദേശിക്കാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹം ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ദൈവം വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല വിചാരങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹമറിയുന്നു.

4. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശാരീരികചലനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരവിശക്തിക്ക് ഭൗതികമായി ഒരു ഗ്രഹണശക്തിയല്ല ഉള്ളത്; മറിച്ച് ശരീരാതീതമായ അറിവാണ് അതിന് കിട്ടുന്നത്. കൂടാതെ വ്യക്തമായ സ്വഭാവങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയും കേരവിശക്തിക്കുണ്ട്. കേരക്കുവാൻ ഭൗതിക കർണ്ണങ്ങൾ ആവശ്യമായിരിക്കാത്തപോലെ ദൈവത്തിന് ഒരു മാനുഷിക ശരീരമല്ലാത്ത ഉള്ളത് "ദൈവത്തിന് കേരവിയും കാഴ്ചയും അത്യവശ്യമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഇവ കൂടാതെ അവിടുത്തേയ്ക്ക് ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല" എന്ന് സ്റ്റോയിക് ചിന്തകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വരാൻ അവിടുത്തേയ്ക്ക് ബാഹ്യന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലതാനും. എന്നാൽ വായുവിന്റെ സംവേദകത്വവും

മാലാഖമാരുടെ കൂർമ്മ ഗ്രഹണശക്തിയും, ആത്മാവിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്ന കഴിവും അവർണ്ണനീയമായ ശക്തിയോടെ ഐന്ദ്രികമായ കേരവി കൂടാതെ തന്നെ എല്ലാക്കാരുടെയും ജനനസമയത്തു തന്നെ മനസിലാക്കുന്നു. അഥവാ 'ഈ ശബ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതേയുള്ളൂ. ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുന്നില്ല' എന്ന് ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടാൽത്തന്നെ വിശുദ്ധരുടെ ചിന്തകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകാശവേഗത്തിൽ തന്നെ ദൈവികശക്തി ആത്മാവ് മുഴുവനിലൂടെയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി മറ്റൊന്ന്: ഇച്ഛകൾ തന്നെ ദൈവത്തോട് നേരിട്ടു സംസാരിക്കുന്നില്ലേ? മന:സാക്ഷി വഴി അവയും സംവഹിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? തന്റെ പദ്യതീയനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്തെന്ന് അവിടുനറിയുന്നു. തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ ജനനത്തിനു മുമ്പുതന്നെ അവിടുന്ന് മനസിലാക്കുന്നു. എങ്കിൽപ്പിന്നെ മറ്റൊരാൾ സ്വരത്തിനുവേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടത്? മനസിന്റെ "അത്യഗ്രാധങ്ങൾ" കണ്ടുപിടിക്കുന്ന "ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപശിഖ" എന്ന് വി. ഗ്രന്ഥം പറയുന്നതുപോലെ ശക്തിയുടെ പ്രകാശം ആത്മാവിന്റെ അടിത്തട്ടുവരെ പ്രകാശിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ, നമുക്കു പറയാമെങ്കിൽ ദൈവം മുഴുവനും കണ്ണും ചെവിയുമാകുന്നു.

5. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപര്യാപ്തമായ അഭിപ്രായം സ്തുതിഗീതങ്ങളിലോ, സംസാരത്തിലോ, കൃതികളിലോ, വിശ്വാസസത്യങ്ങളിലോ യാതൊരു കേന്ദ്രിയം ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, ഇത് നിക്ഷിപ്തവും അനുചിതവുമായ ആശയങ്ങൾക്കും സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഇടം കൊടുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയിൽ ജീവിക്കാനിടയാക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വെറുമൊരു വിമർശനം മാത്രമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അഭിലാഷങ്ങളുടെയും വിഷയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മാനസികാഭിവാഞ്ഛകൾ, പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയങ്ങളായി മാറുന്നു. ആകയാൽ ഒരു മനുഷ്യനും വരച്ചുയല്ല ആഗ്രഹിക്കുക. മറിച്ച്, കടിക്കാൻ യോഗ്യമായ വെള്ളം കടിക്കുവാനാണ്; പൈതൃകമല്ല മറിച്ച് അവകാശമായി ലഭിക്കുവാനായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ ആരും അറിവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയോ അറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നു; സംശ്രദ്ധമായ ഭരണമല്ല, മറിച്ച് ഭരണത്തിൽ പങ്കുചേരാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ യാചനകളായിരിക്കും; നമ്മുടെ യാചനകൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആഗ്രഹവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും പ്രാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയുള്ളതായിരിക്കും.

6. ഇങ്ങനെ വിജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾക്കായി

പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു നല്ല സ്വഭാവം രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം പ്രയത്നങ്ങൾ കൂടി സമർപ്പിക്കുന്നു. തലോടാ, തനിക്കു് നന്മയ്ക്കുപകരിക്കുന്ന നല്ല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുവാനല്ല, മറിച്ച് നല്ലവനായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.

7. മാത്രവുമല്ല, ദൈവത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ അവൻ അറിയുന്നതു കൊണ്ടും തന്റെ സ്ഥിതിക്കനുയോജ്യമായ ധാർമ്മിക മഹിമ അവനുള്ളതുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് അവന്റെ ഒരവശ്യകതയായിത്തീരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്മയായിട്ടുള്ളതെന്നും, ഓരോ അവസരത്തിലും, എന്ത്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്നും അവനറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരല്ലാതിരിക്കെ ദേവന്മാരെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് അവരോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പമ്പരവിഡ്ഢിത്തമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തങ്ങൾക്ക് ഗുണീഭവിക്കാത്ത മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നല്ലവയെന്ന ഭാവേന ചോദിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് നല്ലവനായി ഏകസത്യദൈവം മാത്രമുള്ളതിനാൽ തനിൽ നിന്നുമാത്രം നന്മകൾ ലഭിക്കുവാനും അവ നിലനില്ക്കുവാനുമായി നാമും മാലാഖമാരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതുരണ്ടും ഒന്നുപോലെല്ല. കാരണം സംലബ്ധ്യമായ നന്മ നിലനില്ക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആദ്യമായി ഒരു നന്മ ലഭിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ടല്ലോ.

8. തിന്മയെ ദൂരീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ നാശത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ ജ്ഞാനിക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരവസരമുണ്ട്. നീതിയിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, ചിന്താശക്തി നശിച്ചു പോയവരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ്

9. കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, പ്രാർത്ഥന ദൈവവുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ്. അക്കാരണത്താൽ രഹസ്യമായി, അധരങ്ങൾ പലിപ്പിക്കാതെ, നിശബ്ദതയിലാണ് സംഭാഷിക്കുന്നതെങ്കിലും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നാം ഉദ്ഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് (1 ശാമു. 1:13). എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ആന്തരിക സംഭാഷണം ശ്രവിക്കുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ നാം നമ്മുടെ ശിരസുയർത്തി കൈകൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുയർത്തുന്നു. ബൗദ്ധിക സത്തയിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർപ്പിയുടെ ആവേശത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം നമ്മുടെ പാദങ്ങളെ നാം ഉയർത്തുന്നു. ഈ സംഭാഷണത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്നു വേർപെടുത്തി നിർത്തുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ നല്ലവയായ ദാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അഭിപ്രായം മയോടുകൂടി നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്കുയർത്തുന്നു. മഹാമനസ്കതയോടുകൂടി ലൗകികമായവയെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയുടെ തലത്തിലേയ്ക്കുയരുവാൻ നാം നിർബന്ധിക്കുന്നു. കാരണം യഹൂദർ ഈജിപ്തിൽനിന്ന് പോന്നതുപോലെ, ജ്ഞാനി പൂർണ്ണസമ്മതത്തോടെ ഈ ഭൂമി വിട്ടുപോകുന്നുവെന്ന് നാം വ്യക്തമായി അറിയുന്നു. ഇതുവഴി എല്ലാറ്റിലുമുപരിയായി, ആകാശത്തിനടുത്തോളം, താൻ ദൈവത്തോട് സമീപസ്ഥനാണെന്ന് അയാൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

10. ചിലർ മൂന്നാം മണിക്കൂർ, ആറാം മണിക്കൂർ ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ എന്നിങ്ങനെ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നീക്കിവെയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനിയാകട്ടെ, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തോട് സംസർഗം സ്ഥാപിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയിൽ പെലവഴിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സംസർഗം പ്രാപിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിതനായി വർത്തിച്ച് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തനിക്കു് സഹായകമല്ലാത്ത മറ്റൊല്ലാം അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനാസമയങ്ങളുടെ ഈ ത്രികാല വിഭജനവും, അവയ്ക്കനുസൃതമായ പ്രാർത്ഥനകളും ഇതുമായി പരിചയമുള്ളവർക്കറിയാവുന്നതുപോലെ വിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്നാളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

11. ഇത്രയും ഇതിനെക്കുറിച്ച്. ഇനി മറ്റൊന്ന് പാഷണ്ഡിയായ പ്രോഡിക്കുസിന്റെ പിൻഗാമികളായ പാഷണ്ഡികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ചില പഠനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ദൈവദൃഷ്ടിപരമായ ഈ വിജ്ഞാനം എന്തോ അസാധാരണതമുള്ള ഒന്നെന്നു കരുതി അവർ ഗർവ്വം കൊള്ളാതിരിക്കട്ടെ, കാരണം അവർക്ക് വളരെ മുമ്പുതന്നെ 'സിറോനായികുകൾ (cyrenaics) എന്ന തത്ത്വജ്ഞാനികൾ ഈ അഭിപ്രായം പൂലർത്തിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും 'ഗ്നോസറ്റിക്കുകൾ' എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വ്യാജ ജ്ഞാനികളുടെ അവിശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം (ഗ്നോസിസ്) തക്കസമയത്ത് ഖണ്ഡിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ദീർഘമായ മറുപടി ഇവിടെ ചേർത്താൽ നാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ വിഷയം ഇവിടെ വെച്ചു മുറിഞ്ഞുപോകുമെന്ന് കരുതുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധനും കേതന്യുമായ ജ്ഞാനി സഭയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ മാത്രമാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇങ്ങനെയുള്ളവനു മാത്രമാണ് ദൈവഹിതത്തിനനുസൃതമായ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ദൈവം താനിച്ഛിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ ജ്ഞാനി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൽനിന്നു പ്രാപിക്കുന്നു. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ യോഗ്യരും അയോഗ്യരുമായവർ ആരെല്ലാമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. ഇതനുസരിച്ച്

ഓരോരുത്തർക്കും യോജിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ദൈവം നല്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യരായവർക്ക്, അവർ കൂടെക്കൂടെ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവിടുന്ന് നല്കുന്നില്ല. എന്നാൽ യോഗ്യരായവർക്ക് അവിടുന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ നല്കപ്പെടുന്നുവെന്നതിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് വരുന്നില്ല.

12. നന്ദിപരയ്ക്കയും അയല്ക്കാരുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ജ്ഞാനിയുടെ കർത്തവ്യമാണ്. കഴിയുന്നിടത്തോളം പേരെല്ലാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവിലേക്ക് വരുന്നതിനും, അങ്ങനെ തന്റെ ദേഹ്യം പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടി കൃത്യജ്ഞതയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇതു തന്റെ രക്ഷാകരകർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വഴി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരിലെല്ലാം ദൈവം മഹത്വപ്പെടുന്നതിനും ഏകനന്മയും ഏകരക്ഷിതാവുമായ അവിടുന്ന് തന്റെ പുത്രനിലൂടെ യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനും പുറമെ, ജ്ഞാനം വഴി നമുക്ക് പ്രാപിക്കാവുന്ന, പ്രാർത്ഥനയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് വിശ്വാസം.

13. ദൈവവുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ഏതൊരു സരവ്യം പ്രാർത്ഥനയാകയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭവും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയുടെ സഹായത്താൽ ജ്ഞാനിയുടെ വിശുദ്ധി, ദൈവത്തിന്റെ മഹോന്നതമായ ഔദാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്വമേധയാ നടത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്നു സുതരാം വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജ്ഞാനിയുടെ വിശുദ്ധിയും ദൈവസന്തോഷത്തിന്റെ പരോപകാരത്വപരതയും ദൈവപരിപാലനയുടെ പരസ്പരാഭിമുഖമായ സ്വഭാവങ്ങളാണ്. കാരണം, അഗ്നി സഭാസമയവും ചുട്ടുള്ളതുപോലെല്ല ദൈവം അവിടുന്ന് അനിച്ഛാപൂർവ്വമായിട്ടല്ല നല്ലവനായിരിക്കുന്നത്. മറിച്ച് നമ്മുടെ യാചനകൾ അവിടുന്ന് മുൻകൂട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽത്തന്നെയും മനുഷ്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ അവിടുന്ന് സ്വന്തം ഇച്ഛയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരും തങ്ങളുടെ തന്നെ ഹിതത്തിനു വിപരീതമായ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം, അവരിലാരും നിശ്ചേഷ്ടരല്ല. മറിച്ച്, സ്വമേധയാ സ്വാഭാവികപ്രകാരമാണ് രക്ഷയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അതുപോലെ, തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമനസ്സോടു കൂടി എന്തും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും, ഉപേക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള കല്പനയാണ് മനുഷ്യന് ലഭിച്ചത്. ദൈവം ഒരാന്തരിക സമ്മർദ്ദത്താൽ പ്രേരിതനായല്ല നന്മചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് തന്നെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് സ്വമേധയാ നന്മ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു. കാരണം നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ദൈവപരിപാലനം, താഴേക്കിടയിലുള്ളവർ അവരുടെ അധികാരികൾക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യനിർവ്വഹണപരമായ ഒരു സേവനം പോലെല്ല; മറിച്ച് ഇടയന്റെ ശ്രദ്ധ തന്റെ ആടുകളിലേയ്ക്കെന്നതു

പോലെയും രാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധ പ്രജകളിലേയ്ക്കെന്നതുപോലെയും, നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയുടെ നിരന്തരമായ ഈ സ്വരാജ്ഞ നമുക്കായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവദത്തമായ കല്പനയനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിർവ്വഹിക്കുവാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരികളോടു നാം വിധേയത്വത്തോടെ പെരുമാറുന്നതുപോലെയാണത്.

14. ആകയാൽ ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രവും രാജകീയവുമായ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ ഭാസരും ശുശ്രൂഷകരുമാണ്. ഭക്തിചൈതന്യം തുളുമ്പുന്ന മനസിന്റെയും അറിവിന്റെയും ഫലമാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള സേവനം. അപ്പോൾ ദൈവിക സാന്നിദ്ധ്യം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ സ്മലവും സമയവും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധമായിത്തീരുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

15. അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ലതു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും, അതേ സമയം നന്ദിനീറത്ത ഹൃദയത്തോടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, അതു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേടുന്നു. കാരണം, സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാൾ താൻ അർത്ഥിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൈനീട്ടി വാങ്ങുന്നു. സകല നന്മകളുടെയും ദാർഢ്യമായ ദൈവം നമ്മുടെ ഉൽസാഹം കാണുമ്പോൾ, ഉടൻ തന്നെ അവയെല്ലാം നമുക്കു നല്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളിന്റെ സ്വഭാവം അയാളുടെ കർത്തവ്യവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നത് തീർച്ചയായും പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

16. ഗ്രഹണ ശക്തിയോടെ നമുക്ക് ശബ്ദവും ആശയപ്രകാശന ശക്തിയും നല്കിയ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശ്രവിക്കാതിരിക്കാനാകും? ആത്മാവ് ആത്മാവിനെയും മനസ് മനസിനെയും തീർച്ചയായും കേൾക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ധീരയിൽ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഉള്ളതുപോലെ ദൈവത്തിന് അതിഭാഷകരെ ആവശ്യമില്ല; അവിടുന്ന് എല്ലാവരുടെയും വിചാരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അറിയുന്നു. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശബ്ദം നമ്മോടു മന്ത്രിക്കുന്നതും, നമ്മുടെ മനസിൽ കടന്നുവരുമെന്ന് ലോകസൃഷ്ടിക്കുമുന്പു തന്നെ അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നതുമായ ഓരോ ചിന്തയും ദൈവത്തോടു സംസാരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ശബ്ദമൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്. ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആദ്യാത്മിക സ്വഭാവം മുഴുവനും ഈ മാനസിക വിഷ്കരണത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതു സാധിക്കുന്നത്.

17. പ്രഭാതം ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്; അന്ധകാരത്തെ അകറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രഭാതം മുതൽ പ്രകാശം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. അതുപോലെ അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്കിതാ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ

ദിവസം ഉടയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സുര്യോദയത്തിനു സമാനമായി, കിഴക്കുനിന്നുള്ള സുര്യോദയത്തിനഭിമുഖമായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിമകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു നില്ക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും പുരാതനങ്ങളായ അമ്പലങ്ങളെല്ലാം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നു: 'എന്റെ പ്രാർത്ഥന പരിമളധൂപം പോലെയും എന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തൽ സന്ധ്യായാഗം പോലെയും നിന്റെ പക്കലേയ്ക്ക് തിരിയട്ടെ' (141:2). ദുഷ്ടമനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാർത്ഥന അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഹാനികരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്ന ദാനങ്ങൾ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു നേടിയാൽപ്പോലും അവ എങ്ങനെയാണുപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ അവർ സ്വയം ദോഷം വരുത്തിവയ്ക്കുന്നു. തങ്ങൾക്കില്ലാത്തവ നേടുവാൻവേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ലവയെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ചീത്തക്കാര്യങ്ങൾ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

18. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയാകാതെ താൻ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദാനങ്ങളുടെ നിലനില്പിനും ആവശ്യമായ അനുരൂപീകരണത്തിനും, തനിക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ദാനങ്ങളുടെ നിത്യതയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലതും ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ തനിക്കു ലഭിക്കുന്നതിനും അവ തന്നോടുകൂടി എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുതിനുമായി അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തനിക്കില്ലാത്ത ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് അയാൾ ജീവിക്കുന്നു ദൈവിക കൃപയാലും അറിവിനാലും തനിക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അയാൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തനിക്കനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ അയാൾക്ക് യാതൊരു കുറ്റവുമില്ല. തന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം തനിക്കുള്ളതിനാൽ അയാൾക്കു മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഉൽകൃഷ്ട മനസ്സറിയുന്നതുകൊണ്ടും, സർവ്വശക്തനുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ചോദിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ഇവയൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, നിസീമമായ സ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതനായി ഒരാൾ ധർമ്മിക മനുഷ്യനായിരിക്കാൻ ഉൽക്കടമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, അയാൾ പരിശുദ്ധ ധർമ്മികനായിത്തീരുന്നു. അയാൾ മഹാമനസ്ക്കനും, ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും നല്ലതുമായവ സമ്പാദിക്കുന്നവനും ധ്യാനതല്പരനുമായാൽ തന്റെ ധ്യാനവിഷയകമായ വസ്തുക്കളുടെ സന്നാതനശക്തി, അതായത് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മമായ അറിവ് അയാൾ നിലനിർത്തുന്നു. തന്റെ മനസ്സിനെ മലിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളുടെയും മേൽ വിജയം നേടിക്കൊണ്ട് ഈ ശക്തി പരമാവധി നേടുവാൻ അയാൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിശ്രാന്തം മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടും എല്ലാ സുഖസന്തോഷങ്ങളിലും വിരക്തി പാലിക്കുവാൻ സ്വയം അഭ്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും

താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം സ്വയം പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അയാൾ ഇതു സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ജീവിതത്തിലും പഠനത്തിലും നിന്ന് അയാൾക്ക് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, അയാൾക്ക് സംസാരസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്; ഇത് വെറും ഒരു ബാലിശ സംസാരമായി അധഃപതിക്കുന്നില്ല. ആരുടെയും പ്രീതിയും ഭീഷണിയും പരിഗണിക്കാതെ, വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിലും യാതൊന്നും മറച്ചുവെയ്ക്കാതെയും എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് യഥോചിതം അയാൾ വെളിവാക്കുന്നു. സത്യപ്രബോധകരിൽനിന്നുതന്നെ അയാൾക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, അതിന്റെ മഹിമയ്ക്കനുസൃതമായ ഭാഷയിൽ അയാൾ സംസാരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, തന്നെക്കൊണ്ടാവും വിധം, തനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവിന്റെ സഹായത്താൽ, ബൗദ്ധികവും ആത്മികവുമായ വസ്തുക്കളുടെ സഹായത്താൽ, അതിഫലദായകമായ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവയുടെ ഫലം കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

19. ഇക്കാരണത്താൽത്തന്നെ അയാൾ വിനീതനും ശാന്തശീലനും ആർക്കും എപ്പോഴും സമീപിക്കാവുന്നവനും അനുനയമുള്ളവനും ക്ഷമയുള്ളവനും കൃതജ്ഞനും ഉത്തമമായൊരു മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഉടമയുമാണ്. അയാൾ തന്റെ സമീപനങ്ങളിൽ ഉറപ്പോടെ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ദുഷിച്ചു പോകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം തന്റെ ആത്മാവിനെ കീഴടങ്ങുവാനോ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കിടയോകുവാനോ അയാൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ന്യായാധിപനായ വചനം തന്നെ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അഭിനിവേശങ്ങൾക്കൊന്നും സ്വല്പം പോലും വഴങ്ങാതെ, സ്വതന്ത്രമായി വളർന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ, അപചഞ്ചലനായി നിതി ഉപദേശിക്കുന്നിടത്തേയ്ക്ക് അയാൾ പോകുന്നു. എല്ലാം പരിപൂർണ്ണമായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് അയാൾക്കുത്തമബോധമുണ്ട്. സുകൃതങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആത്മാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉപരി നന്മയിലേക്ക് ഈ പുരോഗതി സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും അയാൾക്ക് നന്നായറിയാം. പരമ നന്മയിലെത്തുന്നതുവരെ, ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പിതാവിന്റെ പൂർണ്ണ റത്ത് അത്യുന്നതനായ പുരോഹിതന്റെ സമീപത്തെത്തുന്നതുവരെ, ഈ പുരോഗതി സംഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ഭംഗിയായ വിധം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിശ്വസനീയമായ ജ്ഞാനി വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചു, സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അയാൾ സന്തുഷ്ടനാണ്. ആകയാൽ ഈ വിശ്വാസമനുസരിച്ച്, തനിക്കാവശ്യമുള്ള യാതൊരു കാര്യവും അയാൾ ദൈവത്തോട്യാചിക്കുന്നില്ല. കാരണം, സർവ്വവും അറിയുന്നവനായ ദൈവം നാം ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽപ്പോലും നമുക്കുപകാരപ്രദമായവയെല്ലാം തരുന്നതുവെന്ന് അയാൾക്കറിയാം.

20. കലാകാരന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആ കലയുടെ നിയമാനുസരണം ലഭിക്കുന്നു. വിജാതീയന് എല്ലാം വിജാതീയർക്കെന്നു

യോജ്യമായ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ ജ്ഞാനിക്കാവശ്യമായവ വൈജ്ഞാനികമായിത്തന്നെ ലഭിക്കുന്നുവെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. വിജാതീയരിൽനിന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുന്നയാൾ വിശ്വാസത്തിനായും അറിവിൽ വളരുന്നയാൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാധാരണ ആൾക്കാർ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെ, അറിവിന്റെ ഉച്ചകോടിയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനി ധ്യാനാത്മകത തന്നിൽ വളരുന്നതിനും, നിലനിലയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല സുകൃതത്തിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തനിക്കൊരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാതിരിക്കുന്നതിനായി തന്റെ പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണവും ഇതിനായി നല്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അശ്രദ്ധ മൂലം കുറെ മാലാഖമാർപോലും ഭൂമിയിലേയ്ക്കെറിയപ്പെട്ടുവെന്നു അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം, ദിത്വത്തിലേയ്ക്കുള്ള തങ്ങളുടെ ചായ്വ് വീൽനിന്നും തങ്ങളെത്തന്നെ മോചിപ്പിച്ച്, ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ അവർ എത്തിയിരുന്നില്ല.

21. എന്നാൽ ഈ അവസഥയിൽ നിന്ന് അറിവിന്റെ ഒന്നതൃത്തിലേത്തിയിട്ടുള്ളവനെയും, ഒരു പൂർണ്ണമനുഷ്യന്റെ തലത്തിലേയ്ക്കുയർന്നിട്ടുള്ളവനെയും സ്ഥലകാലാദികളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ തെറ്റുകൂടാതെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്രകാരം എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് സ്ഥിരമായ അറിവ് സമ്പാദിക്കുവാനായി അയാൾ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറിച്ച്, പരിശീലനമൊന്നും സിദ്ധിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അധോഗതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനിൽ വിശ്വാസത്താൽ സംശുദ്ധമാക്കി ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാഗംപോലും അധഃപതിക്കും. എന്നാൽ വൈജ്ഞാനിക പരിശീലനം വഴി അക്ഷയമായ പുണ്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവനിൽ തഴക്കം സ്വാഭാവികമായി പരിണമിക്കുന്നു. കല്പിത ഭാരമെന്നതുപോലെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരാളുടെ വിജ്ഞാനം നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. മാനസിക പരിശീലനം, ബുദ്ധിശക്തി, ദൈവപരിപാലന എന്നിവയിലൂടെ അത് അക്ഷയമായിത്തീരുന്നു. കരുതലുള്ളതിനാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്തതായി മാറുന്നു. തെറ്റു ചെയ്യാതിരിക്കുവാനായി അയാൾ മുൻകരുതലുകൾ ഉള്ളവനായിരിക്കും. സുകൃതം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ അയാൾക്ക് പല പരിഗണനകളുമുണ്ടായിരിക്കും. സുകൃതത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുവാൻ സഹായകമായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ജ്ഞാനം പല പരിഗണനകൾക്കും ജന്മം നൽകുന്നു. ഇതിൽ പരമപ്രധാനമായത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ പുണ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ വിശുദ്ധനും കേതനുമാണ്. അക്കാരണത്താൽ ജ്ഞാനി മാത്രമാണ് കേതനായ വ്യക്തിയെന്ന് നാം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

22. ഇപ്പോൾ തനിക്കുള്ള നന്മകളിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നതിനാൽ അവയിലും ജ്ഞാനി സന്തോഷിക്കുന്നു. കാരണം, ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവ അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അവ ഏതു തരത്തിലുള്ളവയാണെന്ന് അയാൾ മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നു. അവയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ള അറിവിനാൽ അയാൾ അത് നേടിയെടുക്കുന്നു. കാരണം, ഒരാൾക്കുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരാൾക്കുവേണ്ടി ന്യൂനതയും അളക്കുന്നത്. ദൈവിക ഗുണമായ വിജ്ഞാനത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ വിജ്ഞാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും മറ്റൊന്നിന്റേയും അഭാവമുണ്ടാകുകയില്ല. വിജ്ഞാനം സംഭവമാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കലിലൂടെയോ സ്വീകരണത്തിലൂടെയോ അല്ല; വേർപെടുത്തലോ, നഷ്ടപ്പെടലോ വഴിയോ അല്ല. ഇക്കാരണത്താൽ കൊടുക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി അതിന്റെ പിന്നിലില്ലാത്തതിൽ അന്യസ്ഥമാണ്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനി തനിക്കു സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ നല്ല വസ്തുക്കളും സമ്പാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവയുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പുരോഗതിയും ആവശ്യമാകുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളുമനുസരിച്ച് തന്റെ നില വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ അവന് സാധിക്കാതെ വരും.

23. അയാളെ കൂടുതൽ പരിശോധനാവിഷയമാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം അയാളെ സഹായിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവസ്തുക്കളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല മനുഷ്യരുടെ നന്മയ്ക്കും ഗുണത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു പുണ്യപൂർണ്ണതയ്ക്കായി നിലനിലയ്ക്കുന്ന ഈ നല്ല വസ്തുക്കളെ ആർക്കുവേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവരിൽനിന്ന് എടുത്തുമാറുകയില്ല. തീർച്ചയായും അവർക്ക് മഹനീയമായ സ്വഭാവത്തെയും അവരുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെയും പരിഗണിച്ച് നല്ല ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന അവരെ, അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ ശക്തി നല്കി അവിടുന്ന് പ്രചോദിപ്പിക്കും. യോഗ്യരായിത്തീർന്നവരെ അവിടുന്ന് ഉപരി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും അറിയുകയും അവ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അയാളിൽ എല്ലാ നന്മകളും വളർന്ന് വികസിക്കും. കാരണം ഭീഷഗരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രോഗിക്ക് ആരോഗ്യം വീണ്ടു കിട്ടുന്നതുപോലെ അറിവും സൽസ്വഭാവവും ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറുന്നവന് ദൈവം നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു. മാത്രമല്ല ദൈവകല്പനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നവയെല്ലാം നമുക്കുയീനമാകയാൽ അവ നിറവേറുന്നതോടെ ഈ വാഗ്ദാനവും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

23. താഴെപ്പറയാൻദേശിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ ഗ്രീക്കുകാർ വളരെ മനോഹരമായി പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ

പൗരൂഷഗുണങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള കായികാഭ്യാസി ഒളിമ്പിക് മൽസരങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ പീസിയൻ സേവ്യസിന്റെ പ്രതിമയിൽ കണ്ണുകൾ കളുയർത്തി പറയുമായിരുന്നു: "അല്ലയോ സേവ്യസ്, മത്സരത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വന്നു, ഞാനർഹിക്കുന്ന വിജയം എനിക്ക് നല്കിയാലും." ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. പരിശീലനം, സത്പ്രവൃത്തികൾ, ദൈവത്തെ പ്രസാദിച്ചിരിക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തനിക്കാവുന്നതുപോലെ, തെറ്റുകൂടാതെ ശുഭ്യാമനസ്സാകഷിയോടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷപുർണ്ണമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഴിവിൽപ്പെടുന്നതും, നമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും, ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമായി, നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ആഗ്രഹം, സമ്പദ്ദേശം, ഉപയോഗം, സ്ഥിരത എന്നിവ.

24. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദൈവവുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നവൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ നിർമ്മലവും പാപലേശമെന്നേ ശുഭ്യാവുമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരിപൂർണ്ണ നന്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് അതത്യാവശ്യമാണ്. ഈ പരിപൂർണ്ണനന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ഉചിതമാണ്. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുക വളരെ അപകടകരമായ സംഗതിയാണ്. അതനുസരിച്ച് ജ്ഞാനി ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ പുതുതായി വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവരുമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ആ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവരോടൊത്തു പ്രാർത്ഥിക്കും. കൂടാതെ അവന്റെ ജീവിതം ഒരു വിശുദ്ധ്യാലോചനയായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥനകളും, സ്തുതികളും കേഴുന്നതിനുമുമ്പുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവായനകളും, കേഴുന്നസമയങ്ങളും, കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളും, രാത്രിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുമാണ് ഈ ആലോചനകളിൽ അയാളുടെ ബലികൾ. ഇപ്രകാരം, നിത്യമായനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനവും, പരിചിന്തനവും വഴി അയാൾ സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളുമായി ഒന്നുചേരുന്നു.

25. അപ്പോഴെന്ത്? വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ അറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അതു പഠിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബലി അയാൾക്കറിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും അയാൾക്കറിയാം. എന്നാൽ തന്റെ അധരം കൊണ്ട് അയാൾ അതിഭാഷണം നടത്തുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കർത്താവിനോടു ചോദിക്കുവാൻ അയാൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾ ഏതു സ്ഥലത്തും പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ ജനക്കൂട്ടം കാണാത്തകവിധം കപടമായിട്ടായിരിക്കുകയില്ല. നടക്കുമ്പോഴും, സംഭാഷണങ്ങളിലും മനനത്തിലും, വായിക്കുമ്പോഴും, ബുദ്ധിയിക വ്യാപാരങ്ങളിലും എന്നു

വേണ്ട ഏതവസരത്തിലും അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്റെ ആത്മാവിന്റെ അന്താളങ്ങളിൽ നിന്നു അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളോടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കുമ്പോൾതന്നെ അവിടുന്ന് സമീപത്തുണ്ട്. എല്ലാപ്രവൃത്തികൾക്കും ത്രിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ളതുപോലെ അയാൾ എല്ലാം അതിന്റെ നന്മയ്ക്കും മഹിമയ്ക്കുമായി ചെയ്യുന്നു. സുഖത്തിന് മാത്രമായി ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവയെല്ലാം സാധാരണക്കാർക്കായി വിടുന്നു. 2

2. ജി. ചേടിയത്ത്, ആദിമനുഷ്യരുടെ രുഡ് ദേശം, കോട്ടയം, 1988 പേ. 261-272 കാണുക.

എവാഗ്രിയസ്

ഏഷ്യാമൈനറിലെ പോന്തുസിലുള്ള ഇബോറാ എന്ന ചെറിയൊരു പട്ടണത്തിൽ ക്രി. വ. 345-ൽ എവാഗ്രിയസ് ജനിച്ചു. പോന്തുസിൽ നിന്നുള്ള ആളാകയാൽ 'എവാഗ്രിയസ് പോന്തിക്കൂസ്' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു കോറോപ്പിസ്ക്കോപ്പാ ആയിരുന്നു. പോന്തുസിലുള്ള അന്നേസയിൽ താപസസജീവിതം ആരംഭിച്ച വി. ബസേലിയോസിന്റെ (+379) സ്വാധീനത്തിൽ എവാഗ്രിയസ് വന്നു; പിന്നീട് കേസറിയയിലെ മെത്രാനായിത്തീർന്ന ബസേലിയോസ്, എവാഗ്രിയസിന് കാരോയാപ്പട്ടം (വായനക്കാരൻ) നൽകി; വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി നസ്യാൻസൻ (+390) അദ്ദേഹത്തിന് ശൈമാശ്ശപ്പട്ടവും നൽകി. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ സൂനഹദോസിൽ (381) എവാഗ്രിയസ്. വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി നസ്യാൻസനോട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും നിലനിന്നു. തന്റെ ജീവിതാവസാനവും അദ്ദേഹം ഗ്രിഗറിയെ ബഹുമാനപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുന്നതു കാണാവുന്നതാണ് (പ്രാക്തിക്കോസ്. 100). ഗ്രിഗറിക്കു ശേഷം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ മെത്രാനായ നെക്താരിയൂസ് (+397) എവാഗ്രിയസിനെ തന്റെ ആർച്ചുഡീക്കനാക്കി. 381-ലെ സിനഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എവാഗ്രിയസ് വി. ഗ്രിഗറി നീസായുമായി (+394) അടുത്തു പരിചയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലൂടെ ഒരിജനെ എവാഗ്രിയസ് അടുത്തിയാൻ ഇടയായി.

കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ വാസം തന്റെ സുകൃതജീവിതത്തിന് തടസ്സമാണെന്നു കണ്ട എവാഗ്രിയസ് പലസ്തീനയിലേക്കും പിന്നീട് ഈജിപ്തിലേക്കും പോയി. ഈജിപ്തിലെ നിത്രിയൻ മലകളിൽ താപസജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന സന്യാസപിതാക്കൻമാരുടെ കൂടെ രണ്ടുവർഷം ജീവിച്ചു. ഈ സന്യാസികൾ ഒരിജന്റെ വീക്ഷണഗതികൾ സ്വീകരിച്ചവരും വലിയ ആരാധകരുമായിരുന്നു, ഭാഗ്യവതിയായ മെലാനിയ (+410) എന്ന റോമൻ വനിതയാണ് ജറുസലേമിൽവെച്ച് നിത്രിയയിലേക്ക് എവാഗ്രിയ

സിനെ തിരിച്ചുവിട്ടത് (388). അവിടുത്തെ നീളമുള്ള സഹോദരൻമാർ 1 എന്നറിയപ്പെടുന്ന താപസർ എവാഗ്രിയസിനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം അവിടെവെച്ച് സന്യാസജീവിതവുമായി അടുത്തിടപെടുകയും ഒരിജന്റെ ഒരാധാധകനായി മാറുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ചെള്ളിയ എന്ന സ്ഥലത്തെ മക്കാരിയൂസിന്റെ (അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ മക്കാരിയൂസിന്റെ) ശിഷ്യനായി. അതേ സമയം മഹാനായ മക്കാരിയൂസിന്റെ (+390) ശിഷ്യത്വവും സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്നുള്ള ജീവിതകാലം അദ്ദേഹം ചെള്ളിയയിൽ താമസിച്ചു. ക്രി. വ. 399-ൽ ദനഹാത്തിരുന്നാൾ ദിവസം എവാഗ്രിയസ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ടു. വിശുദ്ധ കർബാന സ്വീകരിച്ചശേഷം സമാധാനപൂർവ്വം കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു.

ഈജിപ്തിലെ സന്യാസപിതാക്കൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃതികൾ രചിച്ചത് എവാഗ്രിയസാണ്. 'മൊണാസ്റ്റിക് മിസററി സിസ'ത്തിന്റെ കർത്താവാണ് അദ്ദേഹം! ഈജിപ്ഷ്യൻ മരുഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥകാരനും അദ്ദേഹം തന്നെ. 'പ്രാക്തിക്കോസ്', 'ഗ്നോസ്ടിക്കോസ്', 'ഗ്നോസ്ട്രിക് പ്രശ്നങ്ങൾ', 'പ്രാർത്ഥന (പെരി പ്രൊസെവേഷേസ്)', 'ആൻറിറെട്ടിക്കോസ്', 'തുടങ്ങി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റിയുള്ള കൃതിയാണ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നത്. 390—നും 395—നും ഇടയ്ക്ക് ഇതു വിരചിതമായി.

പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ സഭകളിലെല്ലാം എവാഗ്രിയസ് ഗണ്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. പല്ലാഡിയൂസ് (5th c.), ജോൺ കാസ്സിയിൻ (+435), ഫോത്തിസിലെ, ഡിയഡോക്കൂസ് (5th c.), സെവ്യൂഡോ ഡയനീഷ്യസ് (6th c.), ജോൺ ക്ലിമാക്കൂസ് (+649), ഹെസിക്കിയൂസ് (7th. c) വിശ്വാസ സാക്ഷിയായ മാക്സിമൂസ് (+662), മാബുഗിലെ ഫീലോക്സേനൂസ് (+523), നിന്വയിലെ ഇസഹാക്ക് (+700), ബാർ എബ്രായാ (+1286), നിസൊറാസ് ന്യെത്താട്ടോസ് (+1090), സിനായിലെ ഗ്രിഗറി (+1346), ഗ്രിഗറി പലാമാസ് (1296—1359) തുടങ്ങിയവർ എവാഗ്രിയൻ സ്വാധീനം ലഭിച്ചവരിൽ പ്രമുഖരാണ്. ഇവരിലൂടെ ക്രൈസ്തവ സഭ മുഴുവൻ എവാഗ്രിയസ് സ്വാധീനം ചെലുത്തി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു.

1. അവർ നാലുപേരും വളരെ നീളമുള്ളവരായിരുന്നതിനാലാണ് 'നീളമുള്ള സഹോദരൻമാർ' (tall brothers—adelphi makroi) എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ദിയോസ്കോറോസ്, അമ്മോണിയൂസ്, എഡുസേബിയൂസ്, എഡുതീമിയൂസ്.

ഒരിജനിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട 'ഒരിജനിസം' 2 എന്ന അബദ്ധ്യോപദേശം പിൽക്കാലത്ത് എവാഗ്രിയസൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. ചില കൃതികളിൽ ഒരിജനിസം സ്പഷ്ടമായി ഒർശിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരിജനിസത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്ദിതരായും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന പല സന്യാസികളും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. നാല്, 'നീളമുള്ള സഹോദരൻമാർ', പല്ലാഡിയസ്, ജോൺ കാസിയൻ, ജർമ്മാനുസ് എന്നിവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എവാഗ്രിയസിന്റെ സമൂഹത്തിന് ഇപ്രകാരം ഒരു വലിയ ദുരന്തം വന്നുവെച്ചു. ഈ ദുരന്തം അനുഭവിച്ചതെ മരിക്കാൻ എവാഗ്രിയസിനു സാധിച്ചു. കാസിയൻ ലത്തീൻ ലോകത്തും പല്ലാഡിയസ് ബിസന്റയിൽ ലോകത്തും എവാഗ്രിയൻ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. സിറിയൻ, എത്യോപ്യൻ, അർമേനിയൻ, ജോർജിയൻ സഭകളിലും വളരെവേഗം എവാഗ്രിയൻ കൃതികൾ പ്രചരിച്ചു. വാടകോലാഹലങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ഘട്ടം അവിടെ തുടങ്ങി. വിഷയം ഒരിജനിസം തന്നെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താപസകൃതികളുടെ പ്രചരണം കുറഞ്ഞില്ല. പാശ്ചാത്യലോകത്ത് ബനഡിക്ട്സെൻ സന്യാസികളുടെ ഇടയിൽ ഇവ വളരെ വേഗം പ്രചരിച്ചു. മറ്റ് പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരുടെ പേരിലും, ഒരിജനിസം ഘടകങ്ങൾ നീക്കി എവാഗ്രിയസിന്റെ തന്നെ പേരിലും കൃതികൾ സഭ മുഴുവൻ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; പിൻ തലമുറയെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി (The Chapters on Prayer) എന്ന കൃതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഈ കൃതിയിൽ ഒരിജനിസം ഒട്ടും തന്നെയില്ല. എങ്കിലും സീനായിലെ വി. നീലൂസിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സിറിയൻ, അർമേനിയൻ സഭകൾ ഇത് എന്നും എവാഗ്രിയസിന്

2. ഒരിജന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തെറ്റുകളാണ് ഒരിജനിസം, ആത്മാക്കളുടെ പ്രിസ്ഥിതി (preexistence of souls), മർത്യശരീരവും ഉത്ഥാനാനന്തരമുള്ള ശരീരവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം നിഷേധിക്കൽ, ആത്മാക്കളുടെ പുനർജന്മം, വേദപുസ്തകം രൂപകാർത്ഥത്തിൽമാത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കൽ (allegorical interpretation), കാലാന്ത്യത്തിലുള്ള സാർവത്രികോത്ഥാനം (apocatastasis) ആദിയായവ മുഖ്യം ഒരിജനിസം തെറ്റുകളാണ്. ഒരിജൻ ഈ തെറ്റുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പിതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. രക്തസാക്ഷിയായ വി. പാഫിലസ്, വി. അത്തനേഷ്യസ്, മഹാനായ വി. ബസേലിയോസ്, വി. ഗ്രിഗറി സന്യാസിൻ, വി. ടിമിമൂസ്, വി. ജോൺ ക്രിസോസ്തോം, എവാഗ്രിയസ് ആദിയായവർ ഒരിജനെ ന്യായീകരിച്ചപ്പോൾ വി. എപ്പിഫാനിയസ്, വി. ജറോം, വി. തെയോഫിലസ്, ഒളിമ്പ്യസിലെ മെതോഡിയസ്. എന്നിവർ ഒരിജനെ എതിർത്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഗ്രിയസിന്റെതായി മനസിലാക്കിയിരുന്നു. ഒരാമുഖം, 153 ചെറിയ വാചകങ്ങൾ അഥവാ ഖണ്ഡികകൾ (Chapters): ഇതാണ് കൃതിയുടെ ഘടന. ചെറിയ ചെറിയ വാചകങ്ങളിലായി അഥവാ ഖണ്ഡികകളിലായി (sentences) എഴുതുന്ന ശൈലി ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എവാഗ്രിയസ് അത് കടമെടുത്തു എന്നു മാത്രം. ഉദാ: സെക്സ്റ്റാസിന്റെ മൊഴികൾ. എന്നാൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആധാരമാക്കി അടുക്കുംചിട്ടയും കൊടുത്ത് രൂഢി വാചകങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രതിപാദനരീതി (Centuries) എവാഗ്രിയസിന്റെ സ്വന്തമാണ്. ഈജിപ്തിലെ താപസരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് രൂപം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിനുകഴിഞ്ഞു. യോഹ. 21:11-ൽ കാണുന്ന 153 വലിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ സംഖ്യയ്ക്കനുസൃതമായിട്ടാണ് 153 വാചകങ്ങൾ.

Bibliography

Evagrius Ponticos, *The Praktikos, Chapters on Prayer*, tr. by J. E. Bamberger, (Cistercian Studies Series, 4), Spencer (Mass.) 1970
 ജി. പേടിയത്ത്, ആദിമ സഭാപിതാക്കൻമാർ, കോട്ടയം. 1993, പേ. 123—218.

പ്രാർത്ഥന

പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച 153 ഖണ്ഡികൾ

താങ്കൾ എനിക്കു ഈ കത്തു എത്തിച്ചുതന്നതു വളരെ ഉചിതമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലത്രേ. ഞാൻ എന്റെ അശുഭമായ വികാരങ്ങളുടെ ജാലയിൽ ദഹിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ദുഷ്ടവിചാരങ്ങളാൽ പീഡിതമായിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി താങ്കളുടെ സ്വഭാവത്തിനു തീർത്തും അനുയോജ്യം തന്നെ. താങ്കളുടെ ഈ കാരുണ്യം എനിക്കു ഒരു യഥാർത്ഥ ആശ്വാസമായി. ഭാഗ്യവശാൽ ഇതു വഴി താങ്കൾ നമ്മുടെ മഹാനായ നേതാവും ഗുരുവുമായ ആ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യനായ ഒരു ശിഷ്യനാണെന്നു തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ പ്രയത്നത്തിന് സത്ഫലമുണ്ടാകുന്നത് ഒട്ടുംതന്നെ ആശ്ചര്യജനകമല്ല എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. താങ്കൾക്ക് എന്നും പ്രകടമായി നല്ല ഭാഗ്യം തന്നെയാണു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്. താങ്കളുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവാനുകൂല്യം ലഭിച്ച ആ ചരിത്രപുരുഷന്റെ—യാക്കോബിന്റെ—കാര്യം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ താങ്കൾക്ക് നന്നായി അറിയുമല്ലോ. നീണ്ട ഏഴു സംവത്സരങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാറിനാദ്യാനം ചെയ്തു. റാഹേലിനെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി യായിരുന്നു ആ കഷ്ടപ്പാടത്രയും സഹിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു വഞ്ചനയുടെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചതാകട്ടെ ലെയായെ അത്രേ (ഉല്പ. 29:15-30). എന്നാൽ തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഭിലാഷമായ റാഹേലിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥന നടത്തി. ആ ആഗ്രഹം സാധിതമായി—അതിനായി വീണ്ടും ഏഴുവർഷം പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും. അതുപോലെ താങ്കളും സ്വഹൃദയത്തിന്റെ അഭിലാഷമായ ഒരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. 3

1. ടിറാനിയൂസ് റൂഫിനൂസ് (345—410): എവാഗ്രിയസും റൂഫിനൂസും വലിയ സ്നേഹിതന്മാരായിരുന്നു. എവാഗ്രിയസ് ഈജിപ്തിലും റൂഫിനൂസ് പലസ്തീനയിലെ ഒലിവുമലയിലും താപസജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു.
2. മക്കാരിയൂസ്
3. ഇപ്രകാരമൊരു കൃതി രചിക്കണമെന്ന് റൂഫിനൂസ് നേരത്തെ ഏഴു തിയതിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്.

എന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ രാത്രിമുഴുവൻ അദ്യാനിച്ച് കിലും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല (ലൂ. 5:5) എന്ന സത്യം ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രയത്നിക്കുകയും വലവീശി വലനിയെ മീൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മത്സ്യങ്ങൾ അത്ര വലിയവയല്ലെന്നതിനു സംശയമില്ല. എങ്കിലും ഒരു നല്ല സംഖ്യയാണ്—എല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ നൂററിഅമ്പത്തിമൂന്ന് (യോ. 21:11). ഈ നൂററിഅമ്പത്തിമൂന്നു ഖണ്ഡികകളാകുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ സ്നേഹമാകുന്ന കൊട്ടയിലാക്കി ഞാൻ താങ്കളുടെ പക്കലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയാണ്. ഈ വിധത്തിലാണ് താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശം ഞാൻ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതു്.

എനിക്കു താങ്കളെക്കുറിച്ച് വളരെ ആദരവും അതേ സമയം അസൂയയും തോന്നുന്നു എന്ന വസ്തുത ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. താങ്കളുടെ വിശിഷ്ടമായ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്കസൂയ. ആ ലക്ഷ്യബോധം കാരണമാണല്ലോ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഖണ്ഡികകൾ ഇത്ര താല്പര്യപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തോലിൽ മഷികൊണ്ടെഴുതിയ ഈ അക്ഷരങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ഉപവിയും വിഭോഷമില്ലായ്മയും മൂലം 4 ആത്മാവിൽ രൂഢമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെയും താങ്കൾ സ്നേഹിക്കുന്നു.

എല്ലാം യുഗ്മങ്ങളായിട്ടാണല്ലോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, ഒന്നു മറ്റൊന്നിനോടു ചേർന്ന്. വിജ്ഞാനിയായ ബെൻസീറാ ഈ ആശയം സവിശേഷം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് (പ്രഭാ. 42:24). അതിനാൽ ഈ സമ്മാനത്തെ അതിന്റെ രണ്ടു മാതൃകകളിലും താങ്കൾ സ്വീകരിക്കുക: അതായത് ഒരു ലിഖിതം എന്ന നിലയിലും ആത്മാവിന്റെ ഒരു വാഹനം എന്ന നിലയിലും. ആത്മാവ് എഴുത്തിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നു താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ എഴുത്തെന്നൊരു കാര്യം തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇതു പോലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു ദ്വിമാന വിഭജനമുണ്ട്—ഒന്ന് ചലനാത്മകവും മറ്റൊന്ന് ധ്യാനാത്മകവും. ഇതേ അവസ്ഥാവിശേഷം ഗണിതത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നു. അവിടെ മുർത്തവും പരിമാണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരുതരം സംഖ്യയുണ്ട്. ഗുണസൂചകമായ അധി, ഉന്ന ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട്.

പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പാഠം 153 ഖണ്ഡികകളായി നാം വിഭജിക്കുകയാണ്. സുവിശേഷങ്ങളുടെ സ്വാദു കലർത്തിയ ഈ ഭോജ്യം 5

4. 'amnesikakia',—'ദ്രോഹം മറക്കൽ' എന്ന സൂക്ഷ്മ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുതോന്നുന്നവശ്യമാണെന്ന് എവാഗ്രിയസ് കരുതുന്നു.
5. ഇതു സുവിശേഷങ്ങൾക്കു പകരമുള്ളതല്ല, അതോടുകൂടി വായിക്കാനുള്ളവയാണ്. അക്കാരണത്താലാണ് അവശ്യാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ (കുടാശകൾ, മിശിഹായുടെ ആളത്വം ആദിയായവ) ചർച്ച ചെയ്യാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

താങ്കളുടെ പക്കലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. ത്രികോണവും ഷഡ്കോണവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതീകാത്മക സംഖ്യയുടെ ആസ്വാദം താങ്കൾ അതിൽ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സംഖ്യകൾ ക്രമത്തിൽ ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തെയും ക്രമീകൃതമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നൂറ് എന്ന സംഖ്യ ത്രികോണാത്മകവും വൃത്താത്മകവുമത്രേ. എങ്ങനെ? അമ്പത്തിമൂന്ന് എന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന സംഖ്യകളുടെ തുകയാകുന്നു. ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന സംഖ്യ അതിൽത്തന്നെ ത്രികോണാത്മകമത്രേ; ഇരുപത്തഞ്ചാകട്ടെ വൃത്താത്മകവും—കാരണം അത് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചുമടങ്ങാണ്. അങ്ങനെ ഈ സംഖ്യയിൽ ഗുണങ്ങളുടെ ചതുർവിധ സംഖ്യ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ചതുരവും കാലത്തിന്റെ വർത്തുള ഗതിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വൃത്താത്മക സംഖ്യയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉചിതപ്രതീകമാകുന്നു. കാലത്തിന്റെ കറക്കത്തിൽ വാരങ്ങൾക്കു പിറകെ വാരങ്ങളും മാസങ്ങൾക്കു പിറകെ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങൾക്കു പിറകെ വർഷങ്ങളും കടന്നുപോകുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രൻമാരുടെ ചലനങ്ങളിലൂടെ നമ്മതു മനസിലാക്കുന്നു. തളിർക്കുംകാലം, വസന്തം തുടങ്ങിയ കാലാവസ്ഥാഭേദങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായകങ്ങളാകുന്നു.

ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന സംഖ്യ പരിശുദ്ധത്രിത്വത്തെ പ്രതീകാത്മകമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. നൂറ്റമ്പത്തിമൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയെ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ തുക പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ത്രികോണാത്മകമായി കരുതാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് സന്യാസ ജീവിതത്തിനും പ്രകൃതിയെയും ദൈവശാസ്ത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിചിന്തനത്തിനും പകരം നിൽക്കുന്നതാകും. അല്ലെങ്കിൽ അത് വിശ്വാസം ശരണം ഉപവി എന്നിവയെയോ സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, രത്നങ്ങൾ എന്നിവയെയോ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാകും.

സംഖ്യകളുടെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ ഖണ്ഡികകളെക്കുറിച്ചുതന്നെ പറഞ്ഞാൽ, അവയുടെ നിസ്സാരമായ രൂപം കണ്ടു താങ്കൾ പരിഹസിക്കരുത്. അല്പമായാലും അധികമായാലും ഉള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണല്ലോ താങ്കൾ. ഇതിനു പുറമേ വിധവയുടെ സ്തോത്രകാഴ്ചയായ രണ്ടു ചിപ്പിക്കാശുകളെ വിലമതിച്ചയാളിനെ താങ്കൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം. മറ്റുപലരും സമർപ്പിച്ച കൂടുതൽ വിലയുള്ള കാഴ്ചകളെക്കാൾ അധികമായി ആ ചിപ്പിക്കാശുകളെയാണ് അവിടുന്ന് വിലമതിച്ചത്. യഥാർത്ഥ

6. പ്രാചീന ഗ്രീക്കുകാർ സംഖ്യകളുടെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ അല്പരൂപം കാണിച്ചിരുന്നു.
7. Circular movements

സഹോദരന്മാർക്കു വേണ്ടി സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും കനികൾ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ദാനം താങ്കൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക.8 അയാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്തഗ്രഹത്താൽ അയാളുടെ കിടക്കയും എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ. ആമ്മേൻ.

1. ആരെങ്കിലും ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ കുന്തുരൂക്കം, ഇലവർണ്ഗപ്പട്ട, ഗോമേദം, മീൻ എന്നിവ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നതുപോലെ 9 സമമായി ചേർത്ത് ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കണം. സൂക്ഷ്മങ്ങളുടെ നാലുമടങ്ങ് സംഖ്യയാണ് ഈ മിശ്രിതം. പൂർണ്ണശക്തിയിലും ശരിയായ അളവിലും ഇവ കാണപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആത്മാവ് വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയില്ല.

2. സൂക്ഷ്മപൂർണ്ണതയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവ് സമനില തെറ്റാതെ അരൂപിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു; അത് താല്പര്യപൂർവ്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ സ്വന്തമാക്കാൻ അതിനെ കഴിവുള്ളതാക്കുന്നു.

3. അരൂപിയും ദൈവവുമായുള്ള നിരന്തരസംസർഗമാണ് പ്രാർത്ഥന; അരൂപി ചഞ്ചലപ്പെടാതെ മറ്റൊരു ഇടനിലക്കാരനെ കൃടാതെ തന്റെ യജമാനനോടുകൂടി സ്ഥിരമായി ജീവിച്ച് അവിടുത്തെ പിന്നാലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ഏതവസ്ഥയാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്?

4. കത്തുന്ന മുൾപ്പടർപ്പിനെ സമീപിക്കാൻ മോശ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെത്തപ്പ് നീക്കുന്നതുവരെ അവൻ തടയപ്പെട്ടു (പുറ. 3:5). അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലാ ചിന്തകൾക്കും ഗ്രഹണത്തിനും ഉപരിസ്ഥനായവനെ കാണുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ വികാരങ്ങളാൽ ബന്ധിതമായ എല്ലാ ചിന്തകളിൽ നിന്നും സ്വയം സ്വതന്ത്രനാക്കാതിരിക്കാൻ നിനക്കെങ്ങനെ കഴിയും?

5. നിന്റെ സഹജമായ കാർക്കശ്യം നിന്റെ ദുഃഖം കൊണ്ട് മയപ്പെടുത്താനായി കണ്ണുനീരിന്റെ ദാനത്തിനായി ആദ്യമേ പ്രാർത്ഥിക്കുക; പിന്നീട് കർത്താവിനോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നിനക്കു മോചനം ലഭിക്കും.

6. കണ്ണുനീരോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക; നിന്റെ അർത്ഥനകൾ കേൾക്കപ്പെടും. കണ്ണുനീരോടുകൂടിയുള്ള യാചനകളെപ്പോലെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊന്നില്ല.

8. എവാഗ്രിയസ രോഗിയായിത്തീർന്നു എന്ന് സൂചന
9. പുറ. 30:34

7. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനീർ ചിറപൊട്ടി ഒഴുകിയാലും, മറുതുള്ളവരെക്കാൾ നീ മെച്ചപ്പെട്ടവനാണെന്ന് സ്വയം കരുതരുത്. കാരണം ഒരുക്കത്തോടുകൂടി നീന്റെ പാപങ്ങളേറ്റുപറയാനും കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും നിനക്കാവശ്യമായ സഹായം നീന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നേടിയെടുക്കുകമാത്രം ചെയ്യൂ.

8. ഈ കൃപ നിനക്കു പ്രദാനം ചെയ്തയാളിനെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങളുടെ മറുമരുന്ന് തന്നെ വികാരമായി മാറരുത്. 10 ഈ അപസ്മാരം അനേകരെ വഴിതെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെപ്രതി കരയുമ്പോൾ തന്നെ തങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്താണെന്ന് അവർ മറന്നുകളയുന്നു.

9. നീന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിച്ചു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടെ നിലക്കുക. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന വ്യഗ്രതകളെയും പിന്തകളെയും ശ്രദ്ധയിടേണ്ടതല്ല. നീന്റെ ഏകാഗ്രതയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിന്നെ പ്രകൃഷ്ടസ്ഥമാക്കാനും ക്ലേശിക്കാനും മാത്രമേ അതിനു കഴിയുകയുള്ളൂ.

10. നിന്നെ നീന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തീക്ഷ്ണനായി കാണുന്ന പിശാചുക്കൾ, ഉടനെ അവശ്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതികളുണ്ടെന്നതോന്നൽ ആനയിച്ച് നീന്റെ മനസ്സിൽ ചില സംഗതികൾ ഉന്നയിച്ചെന്നു വരാം. ഉടൻ തന്നെ ഈ സംഗതിയിൽ അവർ നീന്റെ സ്മരണയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അവയെ തേടിയിറങ്ങാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ദുഃഖപുരിതവും നിഷ്ഠയെന്തുമില്ലാത്തവുമാകുകയും ചെയ്യും.

11. പ്രാർത്ഥനാവേളയിൽ നീന്റെ മനസ്സിനെ മുകവും ബധിരവുമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക; അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിനക്കു കഴിയും.

12. നിനക്കു പ്രലോഭനവും എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും, നീ വികൃഷ്ടസ്ഥനാകുമ്പോഴും, എതിർപ്പുകളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് നീ കോപാവിഷ്ടനാകുമ്പോഴും, പരിഹാസവചനങ്ങൾ പറയണമെന്നു നിനക്കു തോന്നുമ്പോഴും, അതാണു പ്രാർത്ഥിക്കാനും അത്തരം ചെയ്തികളെപ്പറ്റി വിധിക്കാനും മനസ്സിനെ സജ്ജമാക്കാനുള്ള സമയം എന്നു ഗ്രഹിക്കുക. ക്രമരഹിതമായ ചേഷ്ടകൾ പെട്ടെന്ന് ശന്തമാകുന്നതു നിനക്കു കാണാൻ കഴിയും.

13. നിന്നോട് അനീതി പ്രവർത്തിച്ച സഹോദരന്മാർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നീ പ്രതികാരം ചെയ്താൽ, പ്രാർത്ഥനാവസരത്തിൽ അത് നിനക്കൊരു പ്രതിബന്ധ ശിലയായി പരിണമിക്കും.

10. കണ്ണുനീരിന്റെ വരം ലഭിച്ചതിൽ വ്യർത്ഥാഭിമാനം കൊള്ളുന്നവർ പാപത്തിൽ നിപതിക്കുന്നു എന്നു സാരം.

14. വിനയത്തിന്റെയും സൗമ്യതയുടെയും മനോഹരപുഷ്പമാണ് പ്രാർത്ഥന.

15. സന്തോഷത്തിന്റെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും ഫലമാണു പ്രാർത്ഥന.

16. നൈരാശ്യത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും നിഷ്കാസനമാണു പ്രാർത്ഥന.

17. പോയി നിനക്കുള്ള സമ്പാദ്യമെല്ലാം വിറ്റു ദരിദ്രർക്കുകൊടുക്കുകയും നീന്റെ കുരിശെടുക്കുകയും ചെയ്യുക; മനപ്പുതർച്ച കൂടാതെ നിനക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും.

18. യോഗ്യതാപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഓരോ മണിക്കൂറിലും സ്വയം തൃജിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുവേണ്ടി ധാരാളം സഹിക്കാൻ പരിശീലിക്കുന്നതിന്, വിജ്ഞാനിയെപ്പോലെ പഠിക്കുകയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

19. വിജ്ഞാനസന്ദേഹത്തിൽ ക്ഷമാപൂർവ്വം നീ സഹിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്കെല്ലാം യോഗ്യമായ പ്രതിഫലം പ്രാർത്ഥനാവസരത്തിൽ നിനക്കു ലഭിക്കും.

20. കടപ്പെട്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ആരെയും ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നീ വെറുതെ ഓടുകയായിരിക്കും.

21. 'നീ നീന്റെ വഴിപാടു ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നീന്റെ സഹോദരനുമായി രമ്യപ്പെടാൻ പോകുക' എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവുരക്തച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിനക്കു സാധിക്കും. കാരണം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അമർപ്പം അന്യമാക്കുകയും അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ മോലാവൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

22. ദ്രോഹവും നിരസവും വെച്ചുപുലർത്തുകയും അതേസമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കിണറിൽ നിന്നു വെള്ളം കോരി നിറയെ ഭാരങ്ങളുള്ള വീപ്പയിലേയ്ക്ക് ഒഴിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക.

23. ക്ഷമാശീലം പരിശീലിക്കാൻ നിനക്കറിയാമെങ്കിൽ, നീ സന്തോഷപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്.

24. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീന്റെ കോപത്തെ വ്യക്തമായി ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാവുന്ന സംഗതികൾ നീന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരാം. എന്നാൽ നീന്റെ അയല്പ്കാരനെതിരെയുള്ള കോപം ഒരു തരത്തിലും നീതീകരിക്കേണ്ടതല്ല. നീ പരിശ്രമിക്കയാണെങ്കിൽ കോപി

ക്കാതെ തന്നെ സംഗതികൾ ക്രമീകരിക്കാൻ നിനക്കു കഴിയും. അതുകൊണ്ട് കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ സർവാത്മനാ പരിശ്രമിക്കുക.

25. മറ്റൊരാളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭേദപ്പെട്ടുത്തുവാൻ പ്രയാസമായ രോഗത്തിൽ നീ അകപ്പെടാതിരിക്കാനും നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഗൗരവമായ വിധം നാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.

26. നിന്റെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും; വിധിയിൽ വിജ്ഞാനിയെപ്പോലെ, ധർഷ്ട്യം എന്ന തെറ്റിൽ നിന്ന് നീ വിമുക്തനായി കണ്ടെത്തപ്പെടും. കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

27. കോപത്തിനെതിരെ ആയുധം ധരിക്കുക; ശക്തമായ ഒരാഗ്രഹത്തിനും കീഴ്പെട്ടു പോകരുത്, കാരണം, കോപത്തിനുള്ള വിറകാണവ. കോപമാകട്ടെ നിന്റെ അരുപിയുടെ നയനങ്ങളെ മോലം പോലെ മുടിക്കുകയും നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാവസൂഥയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

28. ബാഹ്യമായ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടു മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കരുത്; വലിയ യേശോക്യ കൂടി ആദ്യഗ്യാത്മിക പ്രാർത്ഥനാ ദർശനാർത്ഥം നിന്റെ മനസ്സും കുന്നിക്കുക.

28. ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴെത്തന്നെ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിനക്കു സാധിക്കുന്നു; മറ്റ് ചിലപ്പോൾ നീ പരിശ്രമിച്ചാലും നിനക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ താല്പര്യപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുകയും അവസാനം അന്ത്യത്തിലെത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നതുവഴി നഷ്ടഭയം കൂടാതെ നിന്റെ സമ്മാനം നേടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്.

30. ഒരു മാലാഖയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം നമുക്കനുഭവവേദ്യമാകുമ്പോൾ ചഞ്ചലപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും. വലിയ പ്രശാന്തത ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായി അരുപിക്കനുഭവപ്പെടും. അത് ശുഭ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മററവസരങ്ങളിൽ നമുക്കു പതിവായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടിവരുന്നെങ്കിലും അരുപി പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. നിരവധി വികാരങ്ങളാൽ അലട്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ നയനങ്ങൾ ഉയർത്താൻ പോലും അതിനു സാധിക്കാതെ വരുന്നു. എന്നാൽ അരുപി പരിശ്രമം തുടർന്നാൽ അതു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും. കരകിൽ ശക്തിയായി മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ തുറക്കപ്പെടും.

31. നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടാനായി പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. അവ ദൈവേഷ്ടവുമായി പൂർണ്ണമായി യോജിച്ചുപോകയില്ല എന്നു നിനക്കുറപ്പായി കരുതാം. ഈ സംഗതി അംഗീകരിക്കാൻ നീ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ

എന്നിൽ തിരുഹിതം നിറവേറട്ടെ എന്നു മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇങ്ങനെ എന്താണ് നന്മയെന്നും നിന്റെ ആത്മാവിന് പ്രയോജനപ്രദമായതെന്തെന്നും എല്ലാ സംഗതികളിലും അവിടുത്തോടു ചോദിക്കുക. അവിടുന്നു ചെയ്യുന്നതുപോലെ പൂർണ്ണമായി ഇതു നീ തേടുകയില്ലല്ലോ.

32. പലപ്പോഴും ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കു നല്ലതെന്നു തോന്നിയവ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ബുദ്ധിരഹിതമായി, ദൈവേഷ്ടയെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ യാചനകൾ ഞാൻ തുടർന്നു. എന്റെ നന്മയ്ക്കുതകത്തക്കവിധം തിരിഞ്ഞുവരമെന്നറിയുന്ന ദൈവപരിപാലന തന്നെ സംഗതികൾ എനിക്കുവേണ്ടി ക്രമീകരിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. അവസാനം എന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ലഭിക്കാൻ തക്ക വിധം ഞാൻ നിർബന്ധബുദ്ധിക്കാരനായതിനാൽ, എന്റെ യാചന സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ മനക്ലേശത്തിനു വിധേയനായി; കാരണം, ഞാൻ ഭാവനയിൽ കരുതിയതുപോലെ അവസാനം സംഗതികൾ കലാശിച്ചില്ല.

33. ദൈവം മാത്രമല്ലാതെ എന്താണ് നന്മയായിട്ടുള്ളത്? അതു കൊണ്ട് നമുക്കു നമ്മുടെ എല്ലാ പര്യാകുലതകളും അവനിൽ സമർപ്പിക്കാം; എല്ലാം നമുക്കു നന്മയ്ക്കായിത്തീരും. തീർച്ചയായും പരിപൂർണ്ണനന്മയായിട്ടുള്ളയാൾ, അവശ്യാവശ്യം നല്ല ദാനങ്ങൾ മാത്രം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും.

34. നിന്റെ യാചനകൾക്ക് പെട്ടെന്നുത്തരം കിട്ടുവാനായി ആയാസപ്പെടുകയോ, അത്യന്തകണ്ഠാകുലനാകുകയോ അരുത്. ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്മിരമായി നിലക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലമായി, നീ യാചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായവ നിനക്കു പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുകയും അവിടുത്തെ സഖിത്വത്തിൽ മനസ്സു പ്യാപ്യതയായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ മഹനീയമായി എന്താണുള്ളത്? 11 മനപ്പതർച്ച കൂടാതുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ബുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും മഹനീയ കർമ്മം.

35. ദൈവത്തിലേക്കുള്ള മനസ്സിന്റെ 12 ആരോഹണമാണ് പ്രാർത്ഥന.

36. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിനക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? എല്ലാം പരിത്യജിക്കുക. അപ്പോൾ നീ എല്ലാറ്റിന്റെയും അവകാശിയായിത്തീരും.

37. നിന്റെ വികാരങ്ങളിൽനിന്നു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനായി ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. രണ്ടാമതായി അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്ക

11. "Prayer itself is already its own answer" എന്ന് 1 യോഹ. 5:15-നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ബുരൂട്ട്മാൻ പറയുന്നു.
12. of the spirit = അരുപിയുടെ എന്നു പദാർത്ഥം.

പ്പെടാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. മൂന്നാമതായി എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൃഷ്ടതകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

38. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ദൈവരാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും മാത്രം തേടുക; അതായത്; സുകൃതവും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനവും. ഇവയ്ക്കുപുറമെ മറ്റൊന്നും കൂടി നിനക്ക് നൽകപ്പെടും.

39. നിന്റെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ശുഭ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് നീതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നീ മാലാഖമാരുടെ പ്രവൃത്തിയെ അനുകരിക്കുകയായിരിക്കും.

40. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സത്യമായി നീ ദൈവതിരുമുൻപാകെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ, മനുഷ്യരുടെ അംഗീകാരത്തിനായി അവരുടെ ബഹുമാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണോ നിലക്കുന്നതെന്ന് എന്ന് പരിശോധിക്കുക. നീ രണ്ടാമത്തേതിലാണെങ്കിൽ നിന്റെ ദീർഘപ്രാർത്ഥനകൾ വെറും പുറംപൂച്ച മാത്രമായിരിക്കും.

41. നീ തനിച്ചോ, സഹോദരന്മാരോടൊത്തോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വെറുക്കുമാരാലോ എന്നതിലുപരി നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആക്കിത്തീർക്കുക. അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആന്തരികാനുഭവമാക്കിത്തീർക്കുക.

42. പ്രാർത്ഥനയുടെ സവിശേഷഗുണം അത് പശ്ചാത്താപം കലർന്ന ബഹുമാന്യമായ ആകർഷണശക്തിയാണ് എന്നുള്ളതത്രേ. അത് ഏതാണ്ടോരാഴ്ചമാർന്ന അനുതാപം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, നിശബ്ദനേടുവീർപ്പുകൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ പാപങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി ഏറ്റുപറയുമ്പോഴുള്ള ഒരനുഭവം.

43. പ്രാർത്ഥനാസന്ദർഭത്തിൽ നീ പുറം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു സന്യാസിയുടെ പ്രാർത്ഥനയല്ല. തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അൽമായനിൽനിന്നു നീയൊട്ടും മെച്ചമല്ല.

44. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഓർമ്മശക്തിയെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കുക. നിന്റെ ഭാവനകളെ അതു നിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ. മറിച്ച്, ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവബോധം അത് നിനക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇത് അനുസ്മരിക്കുക—പ്രാർത്ഥനാസമയത്ത് നിനക്ക് ചേതം വരുത്താൻ ഉള്ള വലിയ പ്രവണത ഓർമ്മശക്തിക്കുണ്ട്.

45. നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിലക്കുമ്പോൾ ഭാവനാശക്തി കഴിഞ്ഞ കാല സംഭവങ്ങളോ, വർത്തമാനകാലപര്യായകാലതകളോ, മുമ്പ് നീ വേദനിപ്പിച്ചവരുടെ ഓർമ്മയോ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു.

46. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളിനോട് പിശാചിനു കടുത്ത അസൂയയാണു്; അതിൽ നിന്നു് അവനെ പിൻതിരിപ്പിക്കാൻ പിശാച് എല്ലാ അടവുകളും പ്രയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് വിവിധ സംഗതികളുടെ ഓർമ്മ ഇളക്കിവിടുന്നതിൽനിന്നു് അവനൊട്ടും വിരമിക്കുന്നില്ല. ജഡത്തിലൂടെ അവൻ എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഇളക്കിവിടുന്നു. ഇപ്രകാരം, പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേക്കുള്ള യാത്രയിലേ ശ്രേഷ്ഠപാതയിൽ കുറെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അവൻ കരുതുന്നു.

47. സുകൃതവാനായ വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ തടസപ്പെടുത്താൻ തന്റെ കഴിവിൽപെട്ടവയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും താൻ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണുന്ന ഹീനനായ പിശാച് കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കാതെ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ കുറേക്കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ മനുഷ്യനോട് അവൻ പകരം വീട്ടുന്നു. പിശാച് അവനിൽ കോപപ്രകൃതി ഇളക്കിവിട്ടു്, പ്രാർത്ഥനവഴി നേടിയെടുത്ത പ്രശാന്താവസ്ഥ നശിപ്പിക്കും; അതല്ലെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും മൂഢമായ ഇന്ദ്രിയസുഖത്തിന് അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ദുഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.

48. നീ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് നിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം ഉറച്ചുനിലക്കണം. കാരണം, ആരും മുതൽ ഇതിനായിട്ടാണ് നീ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്: അധ്വാനിക്കാനും കരുതലോടിരിക്കാനും. അപ്പോൾ, നീ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ, അതിനെ സംരക്ഷിക്കാതെ ഇട്ടുകളയരുത്. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽനിന്നു് നീ ഒന്നുംതന്നെ നേടുകയില്ല.

49. നാമും അശുഭ്ധാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഓരോ പോരാട്ടവും ആത്മീയപ്രാർത്ഥനയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി അവസ്ഥ ദുസ്സഹമാണ്; ഇത് അവർക്ക് വളരെ വിരോധമായിട്ടുള്ളതും അവരെ അമർത്തുന്നതുമാണ്. മറിച്ച്, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചു് ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടനിലയിൽ ആനന്ദപ്രദവും ആത്മീയമായി പ്രയോജനകരവുമാണ്.

50. ഭോജനപ്രിയം, അശുഭ്ധി, ദ്രവ്യാഗ്രഹം, ക്രോധം, പക ആദിയായ തിന്മകൾ നാം പ്രവർത്തിച്ചു കാണുവാൻ പിശാചുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടു്? ഇതാണു കാരണം—ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുവഴി ആത്മാവിന്റെ ധാരണാശക്തി നശിക്കുകയും തൽഫലമായി പ്രാർത്ഥിയാക്കാൻ അത് അയോഗ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മൂഢവികാരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിപ്പെടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദൈവവചനം തേടുവാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യനു നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

51. സൃഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ ആന്തരികാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാനാണ് നാം സുകൃതങ്ങൾ തേടുന്നതു്. ഇവയെ നാം പിൻചെല്ലുന്നതു്, അതായതു്

സൃഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ ആന്തരികാർത്ഥം തേടുന്നത്, അവയെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനെത്തീച്ചേരാനാണ്. പ്രാർത്ഥനാവസ്ഥയിലാണ് സാധാരണയായി ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

52. പ്രാർത്ഥനാവസ്ഥയെ 'നിർവികാരതയുടെ' സഹജമായ അവസ്ഥയെന്ന് 13 ഉചിതമായി വിവരിക്കാം. വിജ്ഞാനത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ സ്നേഹത്താൽ യഥാർത്ഥമായി ആത്മീയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ ഇത് ബൗദ്ധിക യഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ മേന്മയെപ്പോലെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നു.

53. യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നയാൾ കോപത്തെയും വിഷയാസക്തിയെയും ജയിക്കാൻ പഠിക്കണം. കൂടാതെ വികാരങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ എല്ലാ ചിന്തകളിൽനിന്നും അവർ സ്വയം വിമുക്തനാക്കണം.

54. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നയാൾ പിതാവിനോടെന്നപോലെ നിരന്തരം അവിടുത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും അവിടുത്തോടു സംഭാഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദുർവികാരങ്ങൾ കലർന്ന എല്ലാ ചിന്തകളിൽനിന്നും അകന്നുമാറുന്നു.

55. അലട്ടുന്ന ദുർവികാരങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തി അവ ശ്യാവശ്യം യഥാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ശുഭമായ ചിന്തകൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നാലും മനപ്പുതർച്ച ഉണ്ടായി, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വളരെയകന്നു കഴിയത്തക്കരീതിയിൽ ശുഭാചിന്തകൾ താറുമാറാകാം.

13. *apatheia* = *habitual state of imperturbable calm*. സ്റ്റോയിക് തത്വശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു പദമാണിത്. നിർവികാരത (*dispassion*) എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്യാം. വി. അത്തനേഷ്യസ്, ഹെസിക്കിയസ്, ഡിയഡോഷ്യസ്, ആബൊ ഏശായാ, അന്ത്യോക്യയിലെ ഇസഹാക്, ജോൺ ക്ലിമാക്സസ്, വിശ്വാസസാക്ഷിയായ മാക്സിമ്യസ്, നിസേറോസ് സ്റ്റോത്തോട്ടോസ് ആദിയായ ആദ്യോക്താവിക ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ സന്യാസത്തിന്റെ അവശ്യഘടകമായി 'നിർവികാരതയെ' പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, 'ജ്ഞാനി നിർവികാരനായിരിക്കണം' എന്ന് അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ ഒക്സൈൻ പഠിപ്പിച്ചു.

see T. spidlik, *The Spirituality of the Christian East*, Kalamazoo, 1986, P. 270ff.

56. ഇത്തരം നിസ്സാര ചിന്തകളിലൊന്നും 14 ആത്മാവ് മുഴുകാതിരുന്നാലും, അക്കാരണത്താൽ മാത്രം അത് ദൈവസാന്നിധ്യാനുഭവത്തിലെത്തുകയില്ല. 15 അതു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി അവയുടെ ആന്തരികസത്തയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് സമയം പാഴാക്കിയെന്നുവരാം. കാരണം, ഈ ആശയങ്ങൾ നിസാരങ്ങളായിരുന്നാലും, അസ്തിത്വമുള്ള ഈ യഥാർത്ഥപദാർത്ഥങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പരിഗണന ആത്മാവിൽ ചില രൂപം പതിക്കാനും മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽനിന്നകറ്റാനും ഇടയുണ്ട്.

57. ശാരീരികപ്രകൃതിയുടെ ധ്യാനത്തിൽനിന്ന് ആത്മാവ് ഉയർന്നാലും പൂർണ്ണമായ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം 16 അനുഭവിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം അത് ഒരുപക്ഷേ ബൗദ്ധികകാര്യങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അവയുടെ വൈവിധ്യത്തിൽ പങ്കുപറ്റുകയും ചെയ്തെന്നുവരാം.

58. നീ പ്രാർത്ഥിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിനക്കാവശ്യമുള്ളത് ദൈവമാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളിനു പ്രാർത്ഥന പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും അവിടുന്നാകുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ അവിടുത്തെവിളിച്ച് ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുക: "നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ; നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ." അതായത്, പരിശുദ്ധാത്മാവും നിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനും. "ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും പിതാവ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു" എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുൾചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുന്നു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് (യോഹ. 4:24).

59. ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നയാൾ പിന്നെ സ്രഷ്ടാവനെ സൃഷ്ടികളെ പ്രതി ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല; മറിച്ച്, അവിടുത്തെ പ്രതിതന്നെ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു.

60. നീയൊരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിൽ നീ യഥാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കും; നീ യഥാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ, നീയൊരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്.

61. ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹത്താൽ നീ കരേഴ്ശ് കരേഴ്ശ് ജഡത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറുകയും, ഗ്രഹണശക്തി, ഓർമ

- 14. "psilo"-simple: ഒരു സാങ്കേതികപദം.
- 15. *proseuches topos* = *place of prayer*: ഇതും എവാഗ്രിയസിലുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക പദം ആണ്. *topos Theou* = ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലം (പുറം 24:10-11); ദൈവസാന്നിധ്യാനുഭവം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തെ അനുകരിച്ച് എവാഗ്രിയസ് രൂപീകരിച്ചതാണിത്.
- 16. *place of God*

ശക്തി, മനോഭാവം എന്നിവയിൽനിന്നുടലെടുക്കുന്ന വിചാരങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം അകന്നുമാറുകയും, അതേസമയം ബഹുമാനവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥന എന്നു പേരുള്ള ആ രാജ്യത്തെ നീ സമീപിക്കുകയാണെന്ന് നിനക്കുറപ്പായിക്കരുതാം.

62. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ സഹതപിക്കുന്നു. നാം അശുദ്ധമാണെങ്കിലും മിക്കപ്പോഴും അവിടുന്ന് നമ്മെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നു. സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതിനമ്മുടെ ആത്മാവ് അവിടുത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി കാണുമ്പോൾ, അവിടുത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തുറന്നുപിടിച്ചു, നമ്മെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകളുടെയും യുക്തിവാദങ്ങളുടെയും സൈന്യനിരയെ മുഴുവൻ ദൂരീകരിക്കും. ആത്മീയപ്രാർത്ഥനയുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കായി അതിനെ അവിടുന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

63. മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ യുക്തിവാദങ്ങളും ആശയങ്ങളും തത്വങ്ങളും ജഡത്തിന്റെ മറുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്നു രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം മറിച്ചാണു പ്രവർത്തിക്കുക. അവിടുന്ന് ആത്മാവിൽ ഇറങ്ങി തനിക്കിഷ്ടമുള്ള വിധം തന്റെ അറിവ് അതിന് പകർന്നുചൊടുക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃഷ്ടബുദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് ആത്മാവിലൂടെ അവിടുന്ന് ശാന്തതയും സമാധാനവും എത്തിക്കുന്നു.

64. യഥാർത്ഥപ്രാർത്ഥനയെ സ്നേഹിക്കുകയും അതേസമയം കോപത്തിനും അമർഷത്തിനും വിധേയനാകുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ കിറുക്കണമെന്നു വിളിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം, വ്യക്തമായി കാണാനാഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി തന്റെ കണ്ണു കുത്തിക്കീറുകയും ചെയ്യുന്നവനെപ്പോലെയാണയാൾ.

65. നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ളതെല്ലാം പരിത്യജിക്കുക: അപ്പോൾ, ദൈവം നിന്റെ പക്കലണയുമ്പോൾ അവിടുത്തേയ്ക്ക് നിന്റെ കൂടെ നടക്കേണ്ടതു മാത്രമേയുള്ളൂ.

66. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ രൂപീകരിച്ച ഭാവനാചിത്രം പോലെ, ദൈവത്വത്തെ നീ സങ്കല്പിക്കരുത്: ഏതെങ്കിലും ആകൃതിയുടെ മൂലം നിന്റെ അരുപിയിൽ ഉണ്ടാകാനും നീ അനുവദിക്കരുത്; പിന്നെയോ, എല്ലാ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നുമകന്നു, അമൂർത്ത യഥാർത്ഥ്യത്തെ സമീപിക്കുക; നിനക്കു വിവേകം ഉണ്ടാകും.

67. നിന്റെ എതിരാളി നിനക്കായി ഒരുക്കുന്ന കെണികളെപ്പറ്റി ബോധവാനായിരിക്കുക. കാരണം, ശല്യമൊന്നും കൂടാതെ നീ ശുദ്ധമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അസാധാരണവും അപരിചിതവുമായ രൂപം കാണപ്പെട്ട്, ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നവണ്ണം ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്ത് യഥാർത്ഥമായി

ഇരിക്കുന്നു എന്ന ദൃഷ്ടിയിലേയ്ക്ക് നീ പെട്ടെന്ന് നയിക്കപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട്. പെട്ടെന്നുള്ള കാണപ്പെടൽ വഴി ദൈവം മാത്രാനുകരണിത്വം എന്ന് നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായികണക്കുകൂട്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണിത്; എന്നാൽ ദൈവം മാത്രാത്മകനല്ല; അവിടുത്തേക്ക് ബാഹ്യമായ രൂപമൊന്നുമില്ല.

68. പ്രാർത്ഥനാവസരത്തിൽ നിന്റെ ഓർമ്മയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ദൃഷ്ടപിശാചിനു കഴിയാതെ വന്നാൽ അരുപിയിൽ അസാധാരണമായ ഒരു മായാറുപം ഉണ്ടാകുവാനും അതൊരു പ്രത്യേക ആകൃതി എടുക്കാനും ഇടയാകത്തക്കരീതിയിൽ അവൻ ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയോട് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റും ഉപരിവിചിന്തനം നടത്താത്ത വ്യക്തി അതു വഴി കീഴ്മർത്തപ്പെടുന്നു. ഈ രീതിയിൽ സ്ഥൂലജ്ഞാനത്തിനും,18 എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കും ഉപരിസ്ഥമായതിനും വേണ്ടി സ്വഭാവത്തോലേ തപരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ വഴിതെററുന്നു. പുകയെ പ്രകാശമായി തെറിട്യാരിക്കുന്നു.

69. എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുക: പ്രാർത്ഥനാവസരത്തിൽ മറ്റൊരുകാരെ ഉള്ളിൽനിന്നു അതിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക: അതിന്റെ അഗാധമായ പ്രശാന്തതയിൽ നിലനിൽക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും. ഇപ്രകാരം പാമരൻമാരിൽ അനുകമ്പയുള്ളവൻ നിന്നെപ്പോലെയാരു ഗണനീയനല്ലാത്ത വ്യക്തിയെ സന്ദർശിക്കാതെത്തും. അതായത്, പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും മഹനീയഭാഗം നീ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ.

70. നീ ദ്രവ്യമയമായ സംഗതികളിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകുകയും, അങ്ങോത്ത പര്യായലതകളാൽ ക്ലേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ശുദ്ധമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല: കാരണം പ്രാർത്ഥന; ആശയങ്ങളുടെ 19 നിരാകരണമാണ്.

71. ബന്ധിതന് ഓടാൻ കഴിയില്ല. വികാരങ്ങൾക്കടിപ്പെട്ട മനസ്സ് സിന് ആത്മീയ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്ഥലം 20 കാണാനും കഴിയില്ല. വികാരങ്ങൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ചിന്തകളാൽ അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുകയും ചുഴറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും; ഉറപ്പായും പ്രശാന്തമായും നിലക്കാൻ അതിനു കഴികയില്ല.

72. വഴിതെററാതെ ആത്മാവ് ശുദ്ധമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പിശാചുക്കൾ ഇടത്തുവശത്തുനിന്നല്ല, വലത്തുവശത്തുനിന്നായിരിക്കും

- 17. quantitative.
- 18. immaterial knowledge
- 19. concepts
- 20. The place of spiritual prayer

കടന്നുകൊടുക്കുക. അതായത്, അരുവി പ്രാർത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യം സാധിച്ചു എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇന്നുണ്ടാക്കുക. ഹിതകരമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിച്ഛായയുടെ രൂപത്തിൽ അവർ അതിന് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മാധ്യമം തോന്നിക്കുന്നു. വ്യർത്ഥാഭിമാനം എന്ന വികാരത്താലും, തലച്ചോറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകഭാഗത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന പിശാചിന്റെ സ്വാധീനത്താലും ആണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്; ഇപ്രകാരം അത് മസ്തിഷ്കം ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നു.

73. ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പിശാച് തനിക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ആത്മാവിന്റെമേൽ ഒരു പ്രകാശം വയ്ക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഈ രീതിയിലാണ് വ്യർത്ഥാഭിമാനം എന്ന വികാരത്തെ അവൻ ഇളക്കിവിടുന്നത്. ആത്മാവ് അറിയാതെ തന്നെ, കാര്യകാരണ വിചിന്തനത്തിന്റെ ഒരു നിരതനെ പിശാചുണ്ടാക്കുന്നു; അത് ദിവ്യവും സത്താപരവുമായ അറിവ് നൽകുമെന്ന് ആത്മാവ് കരുതുന്നു. തന്നിൽ ഒരു എതിർശക്തിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അവൻ എത്തിച്ചേരുന്നു. ജഡത്തിന്റെ അശുഭ്യമായ സമാധാനത്തോടൊന്നും ഇല്ല, മറിച്ച് ശുഭ്യതമാത്രം അവനനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നും അവനറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ദർശനം ദിവ്യനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ അവൻ എത്തിച്ചേരുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ, അതവനിൽ ഉളവാക്കിയതു പിശാചാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തലച്ചോറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും, അതു നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും, അങ്ങനെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മാറ്റം നിന്നിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുക എന്ന ദാരുണമായ കൗശലം പിശാച് പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

74. കർത്താവിന്റെ മാലഖമ നമ്മെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എതിർശക്തിയെ തന്റെ വാക്കുകൊണ്ടു തന്നെ അവൻ പുറത്താക്കുന്നു; 'വഞ്ചനകൂടാതെ നാം 21 പ്രവർത്തിക്കാൻ അവൻ ഇടയാക്കുന്നു.

75. വിശുദ്ധരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ധൂപകലശത്തിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യമിടുന്നതിന്റെ ചുമതലയുള്ള മാലഖമയെപ്പറ്റി പറയുന്ന വെളിവാടു പുസ്തകഭാഗം (8:3) എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മാലഖമയാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഈ കഴിവെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവിധവിരസതയിൽ നിന്നും 21a അശ്രദ്ധയിൽനിന്നും അകന്ന് ഭാവിയിൽ ഉറപ്പായി നിൽക്കുന്നു.

21. "നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശം" എന്നു പദാർത്ഥം.
21a. akedia

നന്തിനു വേണ്ടി യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ അറിവ് അവൻ നിവേശിപ്പിക്കുന്നു.

76. സുഗന്ധകലശങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർപ്പിച്ച വിശുദ്ധരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് (വെളി. 5:8).

77. ഈ കലശങ്ങൾ ദൈവസന്ദേശമായോ, സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും പ്രാർത്ഥന അർപ്പിച്ച പൂർണ്ണവും ആത്മീയവുമായ ഉപവിധായോ മനസിലാക്കാം.

78. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പാപങ്ങളെ പ്രതി നീ കണ്ണീരൊഴുക്കേണ്ടയാവശ്യമില്ല എന്നു നിനക്കു തോന്നുമ്പോൾ, നിരന്തരം ദൈവത്തിലായിരിക്കേണ്ട നീ, ദൈവത്തിൽ നിന്നു നിന്നെ അകറ്റുന്ന ദുരന്തെപ്പറ്റി അലപനം ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ നീ കൂടുതൽ ധാരാളമായി കണ്ണീരൊഴുക്കും.

79. തീർച്ചയായും നീ സ്വയം പരിശോധിച്ചാൽ, നിനക്കു യഥാർത്ഥ ദുഃഖം ഉണ്ടാകും; ഏഴായാ സ്വയം വിളിച്ചതുപോലെ, 'നികൃഷ്ടനായ അരിഷ്ടൻ' എന്നു നീ സ്വയം വിളിക്കും (6:5). നീ അശുഭ്യനും നിന്റെ അധരങ്ങൾ മലിനവുമാണ്; മത്സരക്കാരായ ഇത്തരം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലാണ് നീ വസിക്കുന്നത്; എന്നിട്ടും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ മുൻപാകെ നിലക്കാൻ നീ ധൈര്യപ്പെടുന്നു.

80. നീ എല്ലാ സത്യത്തിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആഴമായ ആത്മവിശ്വാസാനുഭവം നിനക്കുണ്ടാകും. അപ്പോൾ മാലഖമ നിന്നോടൊത്തു നടക്കുകയും, സൃഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ അർത്ഥം സംബന്ധിച്ച് നിന്നെ ഉദ്ബുദ്ധനാക്കുകയും ചെയ്യും.

81. വിശുദ്ധ മാലഖമാർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിയുക. അവർ നമുക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട്. നാം അശ്രദ്ധരും മനപ്പുതർച്ചയുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾക്കിടം കൊടുക്കുന്നവരുമായാൽ നാം അവരെ കഠിനമായി പ്രകോപിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും. കാരണം അവർ നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്; നാമാകട്ടെ, നമുക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ ദൈവത്തോട് വേർപെടാൻപോലും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, നാം അവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കെതിരായി നിന്നുകൊണ്ടും അവരുടെ ദൈവവും ഭരണാധികാരിയുമായവനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം അശുഭ്യപിശാചുക്കളുടെ കൈനീയിൽ പെട്ടുപോകും.

82. ഉചിതമായ ബഹുമാനത്തോടും ഉൽക്കണ്ഠ കൂടാതെയും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ബോധപൂർവ്വവും സംഗീതത്തിന് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും പാടുക. അപ്പോൾ ചെറിയ കഴുക്കനെപ്പോലെ നിനക്കു പറന്നുയരാൻ കഴിയും.

83. സങ്കീർത്തനാലാപനം വികാരങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ അമിത സുഖാസ്വാദനാസക്തിയെ ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും; മറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയാകട്ടെ, ആത്മാവിന്റെ ശക്തികളെ കർമ്മനിരതമാക്കുവാൻ സജ്ജമാക്കുന്നു.

84. ആത്മാവിന്റെ മഹത്വത്തിനു ചേർന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പ്രാർത്ഥന. ആത്മാവിന്റെ കൂടുതൽ മാനുഷവും അനുയോജ്യവുമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ചേർന്നതാണ്.

85. അനേകവശങ്ങളുള്ള വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ചുരുക്കമാണ് സങ്കീർത്തനാലാപനം; ഐക്യരൂപമുള്ളതും അഭേദികവുമായ അറിവിന്റെ നാനിയാണു പ്രാർത്ഥന.

86. അറിവ്! മനുഷ്യന്റെ വലിയ സമ്പാദ്യം. ദിവ്യജ്ഞാനത്തെ ധ്യാനിക്കാനായി ചിന്താശക്തിയെ ഉണർത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥനയുടെ സഹപ്രവർത്തകനാണ്.

87. പ്രാർത്ഥനയുടെയോ, സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെയോ കൃപ നിനക്കിതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ താല്പര്യപൂർവ്വം നിരന്തരയത്നം തുടരുക. നിനക്കതു ലഭിക്കും.

88. നിരന്തര പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഉത്സാഹം. ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത കർത്താവ് ഒരുപഥയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി (ലൂ. 18:1). നീ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിനക്കു ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ് തളർന്നുപോകരുത്. ധൈര്യവാനായിരിക്കുക. നിനക്കതു പിന്നീട് ലഭിക്കും. കാരണം കർത്താവ് തുടർന്ന് മറ്റൊരുപഥ പറഞ്ഞു: 'ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും മനുഷ്യരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീയുടെ ശല്യം നിമിത്തം ഞാനവൾക്കു നീതി നടത്തിക്കൊടുക്കും' (18:4-5). രാത്രിയും പകലും ദൈവത്തെ വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കും—അവിടുന്ന് നീതി നടത്തിക്കൊടുക്കും; അതു പെട്ടെന്നു ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിരിക്കുക. എല്ലാ പാപങ്ങളും ചുരുൾ വിടർത്തി നിന്റെ വിശുദ്ധ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുക.

89. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിനക്കു നല്ലതെന്തെന്തോന്നുന്നതിൽ നിന്റെ ഹൃദയം വയ്ക്കാതെ, ദൈവത്തിനു പ്രീതികരമായതിൽ ഹൃദയം വയ്ക്കുക. ഇതുനിന്നെ വിക്ലേശത്തിൽനിന്നു വിമുക്തനാക്കും; നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൃത്യജ്ഞതാസംതോത്രം ചെയ്യാൻ നിനക്കു സാധിക്കും.

90. നീ ദൈവസന്നിധിയിലാണെന്നു തോന്നിയാലും അശുദ്ധി എന്ന പിശാചിനെതിരെ അരമുറുക്കുക. അവനെപ്പോലെ ചതിയെന്നോ നശിപ്പിക്കുന്നവനോ വേറേയില്ല. ചിന്തയേക്കാൾ വേഗതയുള്ളവനാണ്.

താൻ എന്നും നിന്റെ ജാഗരൂകതയെ തുളച്ചു കടക്കുന്ന എന്നും ഉള്ള ധാരണ അവൻ പരത്തിയേക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഭയത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നകന്നതാണെന്ന് നിന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.

91. നിനക്കു പ്രാർത്ഥനയിൽ യഥാർത്ഥതാല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയും അവന്റെ പ്രഹരങ്ങൾ സ്ഥൈര്യത്തോടുകൂടി സഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരു വന്യ മൃഗത്തെപ്പോലെ അവൻ നിന്നെ ആക്രമിക്കുകയും നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

92. വിഭഗ്ദ്ധനായ കായികാഭ്യാസിയെപ്പോലെ നീ സ്വയം പരിശീലിപ്പിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ആകസ്മികദർശനമോ, നിന്റെ നേർക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാളോ, നിന്റെ മുഖത്തിനുനേരെ വീശുന്ന പ്രകാശപാളിയോ കാണാനിടയായാൽ പോലും ഉൽക്കണ്ഠാകുലനാകാതിരിക്കാൻ നീ അഭ്യസിക്കണം. ബീഭത്സമോ, രക്തമയമോ ആയ എന്തെങ്കിലും രൂപം കാണാനിടയായാലും ഉറച്ചു നില്ക്കുക; നിന്റെ ഹൃദയത്തെ മമിക്കത്തക്ക യേത്തിന് ഒരു തരത്തിലും അടിച്ചെടുപ്പോകരുത്. ഇപ്രകാരം നീ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാൽ, ഒരുക്കമുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നീ നിന്റെ ശത്രുവിനെ നേരിടും.

93. വേദനാജനകമായ കാര്യങ്ങൾ സഹിക്കുന്നയാൾക്ക് ഒരിക്കൽ ആശ്വാസദായകങ്ങളായവയും ലഭിക്കും. അനിഷ്ടസംഗതികൾ നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്നവന് സന്തോഷപ്രദങ്ങളായവയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല.

94. എന്തെങ്കിലും ദർശനങ്ങൾ വഴി ദൃഷ്ടപിശാചുക്കൾ നിന്നെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷ്മിച്ചുകൊള്ളണം. പിന്നെയോ വിവേകിയായിരിക്കുക: പ്രാർത്ഥനയിലേയ്ക്കു തിരിയുക; ഇതു ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അവിടുത്തോടപേക്ഷിക്കുക; ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ ചതിയനെ വേഗത്തിൽ നിന്നിൽ നിന്നോടിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ധൈര്യമായിരിക്കുക. പട്ടി അവിടെ നില്ക്കില്ല. നീ തീക്ഷ്ണതാപൂർവ്വം ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യശ്യശക്തിയുടെ കാണപ്പെടാത്ത ചാട്ടവാറുകൾ അവനെ പെട്ടെന്ന് ദൂരെ ഓടിച്ചുകളയും.

95. മറ്റൊരു കൗശലത്തെപ്പറ്റിയും നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ പിശാചുക്കൾ രണ്ടുഗണമായി തിരിയും; ഒരു ഗണത്തിനെതിരായി നീ സഹായമപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അവരെ ഓടിക്കുന്ന മാലാഖമാരുടെ രൂപത്തിൽ മറ്റൊരണം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങൾ വിശുദ്ധ മാലാഖമാരാണ് എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ചതിക്കാനാണ് അവരിതു ചെയ്യുന്നത്.

96. അഗാധമായ എളിമ പരിശീലിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക; പിശാചുക്കളുടെ ദുഷ്ടത നിന്റെ ആത്മാവിനെ സ്പർശിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാനും എല്ലാ എതിർ ശക്തികളെയും അഭ്യശ്യമായി നിന്നിൽ നിന്നോടിച്ചു കളയാനും അവിടുന്ന് തന്റെ ദൂതന്മാരോട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

97. ശുദ്ധപ്രാർത്ഥനയുടെ പരിശീലനം നടത്തുന്നയാൾ, പിശാചിൽ നിന്നുവരുന്ന ഉഗ്രശബ്ദങ്ങളും അലർച്ചകളും, മറ്റു ശബ്ദങ്ങളും കാടിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളും കേൾക്കാനിടയാകും, അവനാകട്ടെ നഷ്ടദൈവനാകുകയോ മനസ്സാന്നിദ്ധ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. "നീ എന്തോടുകൂടി ഉള്ളതിനാൽ ഒരു തിൻമയും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല" എന്ന് ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറയും. മറ്റുപ്രാർത്ഥനകളും അവൻ ഇതിനോടു ചേർക്കും.

98. ഈ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സമയത്ത് തീക്ഷ്ണതയേറിയ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുക.

99. പിശാചുക്കൾ പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നു കാണപ്പെടുകയും നിന്നെ വലുതായി ഭയപ്പെടുത്തുകയും നിന്നെ ആക്രമിക്കുകയും വന്യമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ നിന്റെ ശരീരത്തെ മുറിച്ചെടുത്തുകയും ചെയ്ത് നിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും അവയെ പ്രതി സംഭ്രമിക്കരുത്. അവരുടെ ഭീഷണിമൂലം നീ വിഷമിക്കരുത്. നിന്റെ അന്തസ്സത്തെ ഗ്രഹിക്കാനാണ് അവർ നിന്നെ പരിശോധിക്കുന്നത്. അവരെ നീ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ വെറുപ്പോടുകൂടി അവഗണിച്ചിട്ട് എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവു പരിപാലകനുമായ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥനയിൽ സംസർഗ്ഗം ചെയ്യുമോ എന്ന് അറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

100. സർവ്വശക്തനായ ദൈവവും സ്രഷ്ടാവു എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലകനുമായ വ്യക്തിയുടെ മുൻപിലാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നീ നിലംകുന്നതെങ്കിൽ, എങ്ങനെയാണ് മഴയ്യമായി അവിടുത്തെ അളവറ ഭയം അവഗണിക്കുകയും പകരം കൊതുകുകളെയും പാറ്റകളെയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്? "നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ ഭയപ്പെടണം" എന്നും, വീണ്ടും, "അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആരേ അവർ ഭയക്കുകയും പേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്നും മോശ നിന്നോട് പറഞ്ഞതു നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ? (ആവ.6:13; പുറ. 15:16).

101. അപ്പം ശരീരത്തിനും സുകൃതം ആത്മാവിനും പോഷണമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ആത്മീയപ്രാർത്ഥന ബുദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പോഷണമാകുന്നു.

102 കർത്താവ് നിന്നെയും നീതിക്കരിക്കുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥനയുടെ വിശുദ്ധ്യം സ്ഥലത്ത് പ്രീശനപ്പെടുത്തലല്ല, ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയൊന്നു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്.

103. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അശുഭ്യമാക്കി, പണിതുകൊണ്ടിരുന്നവ. നീ തന്നെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനായി നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആർക്കും എതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

104. പതിനായിരം താലന്ത് കടപ്പെട്ടിരുന്ന ആളിൽനിന്ന് ഒരു പാഠം പഠിക്കുക: നിന്നോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നയാളിനോട് നീ ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ നിന്നോടും ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല. "അവൻ പീഡകർക്ക് ഏല്പിക്കപ്പെട്ടു" എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു ചെയ്തിരിക്കുന്നു (മത്താ. 18:24-35).

105. ചെള്ള, പേൻ, ഇഴച്ച, കൊതുക് ആദിയായവ കടിക്കുകയോ, കത്തുകയോ ചെയ്തു എന്ന് കരുതി പ്രാർത്ഥനവഴി സമ്പാദിച്ച അത്യല്പ ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും നാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായി, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികാവശ്യങ്ങളെ അവഗണിക്കുക.

106. ഒരു ദുഷ്ടപിശാചിന്റെ ആക്രമണത്തിനു വിധേയനായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പറ്റി നാം ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി കൈകളുയർത്തിയ ഉടനേ പിശാച് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ രൂപം ധരിച്ചു. അത് മുൻകാലുകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ മല്ലന്റെ രണ്ടു കവിളത്തും നഖങ്ങൾ കൃത്തിയിറക്കി. എന്നാൽ ആ യോദ്ധാവ് കുലുങ്ങിയില്ല. തന്റെ പതിവു പ്രാർത്ഥനകൾ തീരുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം അവയെ മാറിയില്ല.

107. ഇത്തരത്തിൽപെട്ട ഒരു മുണ്ടനായ യോഹന്നാനെയും എന്നിക്കറിയാം—താപസരിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പറയുകയാകും കൂടുതൽ ശരി—അദ്ദേഹം ഒരു കിടങ്ങിനകത്ത് ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു. പിശാച് അദ്ദേഹത്തിനു ചുറ്റും ഒരു തടിയൻ പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഞെരുക്കുകയും മുഖത്തു പിസർജിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗത്തിൽ മാറ്റം കൂട്ടാതെ അദ്ദേഹം അവിടെത്തന്നെ കഴിഞ്ഞു.

108. നിശ്ചയമായും തബെന്നിസിയിലെ സന്യാസികളെപ്പറ്റി നീ കേട്ടു കാണും. ആബാ തിയഡോറിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു: അദ്ദേഹം സഹോദരന്മാരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ടു അണലികൾ ഇഴഞ്ഞു കയറി. അദ്ദേഹമാകട്ടെ പരിഭ്രാന്തനാകാതെ ഒരു ആർച്ചുപോലെ തന്റെ പാദങ്ങൾ വളച്ചുവെച്ച് തന്റെ പ്രസംഗം തീരുന്നതുവരെ അവയെ അവിടെ തടഞ്ഞുവെച്ചു. അതിനുശേഷമേ അദ്ദേഹം അതിനെ സഹോദരന്മാർക്കു കാണിച്ചുള്ളൂ; നടന്ന സംഗതി അവരോടു വിവരിച്ചുള്ളൂ.

109. മറ്റൊരാൾക്കു മനുഷ്യനെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരണലി ഇഴ

ഞ്ഞുവന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ കടിച്ചു. തന്റെ പതിവു പ്രാർത്ഥനകൾ തീരുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം തന്റെ കൈപോലും അനക്കിയില്ല; തന്നെക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദോഷവും സംഭവിച്ചില്ല.

110. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ താഴ്ത്തുക. നിന്റെ ജഡത്തെയും നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക; അരുപിക്കുന്നു സൂതമായി ജീവിക്കുക.

111. മരുഭൂമിയിൽ ഏകാന്തവാസം നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിശുദ്ധനുണ്ടായിരുന്നു. പിശാചുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ പാഞ്ഞടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ പൊക്കിയെറിയുകയും തറയിൽ പീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു രണ്ടാഴ്ചക്കാലം അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിനിന്നു. എന്നാൽ തന്റെ തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിൻതിരിപ്പിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചില്ല.

112. ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രിയംകരനായ മറ്റൊരാളുടെ പക്കൽ ഒരിക്കൽ രണ്ടു മാലാഖമാർ വന്നെത്തി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു. അവർ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നടക്കുകയായിരുന്നു. അവരിരുവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നടന്നു തുടങ്ങി. 'മെച്ചപ്പെട്ട ഭാഗത്തിൽനിന്ന്' എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കർത്തവ്യപോകാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. 'മാലാഖമാർക്കൊട്ടെ, ശക്തികൾക്കൊട്ടെ അധികാരികൾക്കൊട്ടെ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽനിന്നു നമ്മെ വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല എന്ന് ശ്ലൈഹികപ്രബോധനം അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ വെച്ചു (റോമ. 8:35).

113. യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനവഴി താപസൻ മറ്റൊരു മാലാഖയായിത്തീരുന്നു; 22 കാരണം സ്വർഗത്തിലുള്ള പിതാവിന്റെ മുഖം ദർശിക്കാൻ അവൻ തീവ്രമായി നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു.

114. പ്രാർത്ഥനാസമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രതിച്ഛായ രൂപീകരിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ആകൃതി ഭാവനയിൽ ചിത്രീകരിക്കാനോ ഒരുതരത്തിലും പാടില്ല.

115. നിനക്കു പൂർണ്ണമായി ബുദ്ധിമുട്ടേ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ, മാലാഖമാരെയോ, ശക്തികളെയോ, ക്രിസ്തുവിനെത്തന്നെയോ ഇസ്രായേലിലോ പരമായി കണ്ടു അടങ്ങു എന്നാശിക്കരുത്. ചെന്നായെ ഇടയനായി തെറിടയരിച്ച് നിന്റെ ശത്രുക്കളായ പിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കാൻ ഇടയാക്കാതിരിക്കട്ടെ.

22. isangelos = angel like; ലൂ. 20:46: മാലാഖയ്ക്കു തുല്യൻ.

116. നിന്റെ മനസ്സിന്റെ മിത്ഥ്യ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഉറവിടം പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കുന്നു. അത് അതിന്റെ സ്വാധീനം മനസ്സിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്വത്തെ രൂപത്തിലും ആകൃതിയിലും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

117. മറ്റു ചില അവസരങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ചൊല്ലു ഇവിടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ: പ്രാർത്ഥനാവേളയിൽ പൂർണ്ണമായ രൂപരാഹിത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. 23

118. മനപ്പുതർച്ചകൂടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള തീവ്രാഭിലാഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.

119. പ്രാർത്ഥനാവസരം എല്ലാ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയും ഉരിഞ്ഞുകളയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.

120. പ്രാർത്ഥനാവസരത്തിൽ ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. 24

121. ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങളെക്കാൾ പോലും മെച്ചപ്പെട്ടവനല്ല താൻ എന്നു കരുതുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.

122. തന്റെ സ്വന്തം എന്നവണ്ണം അതേ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ശ്രേയസ്സും പുരോഗതിയും പരിഗണിക്കുന്ന സന്യാസി ഭാഗ്യവാൻ.

123. ദൈവത്തെ പ്രതി എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദേവൻമാരായി കണക്കാക്കുന്ന സന്യാസി ഭാഗ്യവാൻ.

124. എല്ലാവരിൽനിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനും എന്നാൽ എല്ലാവരുമായി യോജിപ്പിൽ കഴിയുന്നവനുമാണ് സന്യാസി.

125. എല്ലാവരുമായി സ്വയം താദാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് സന്യാസി കാരണം, അവൻ നിരന്തരം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും തന്നെത്തന്നെ ദർശിക്കുന്നു.

23. ഇവിടെയും തുടർന്നും 'അരുപി ഭാഗ്യമുള്ളതത്രേ' എന്ന് പദാർത്ഥം.

24. 'പ്രാർത്ഥനാസമയത്ത് പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രിയാനുഭവമില്ലായ്മ കൈവരിക്കുന്ന അരുപി ഭാഗ്യമുള്ളതത്രേ' എന്നു പദാർത്ഥം. 'പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന യഥാർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റി സന്യാസിക അവബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന പൂർണ്ണമല്ല' എന്ന് ആബാ അന്തോണിയോസ് പറഞ്ഞത് ഇതിനോടൊത്തു പോകുന്നു (കാസിയൻ, Conferences, 9:31).

126. പുർണ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാൾ ആരാണെന്നറിയാൻ നിനക്കാഗ്രഹമുണ്ടോ? ദൈവത്തിനായി ഉത്തമചിന്തകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവൻ.

127. ഒരു സന്യാസി എന്ന നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ നൂണപറച്ചിലും ശപഥം ചെയ്യലും ഒഴിവാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസവസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നീയല്ലാത്ത എന്തോ ആണ് നീ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വെറും കപടനാട്യക്കാരനായിരിക്കും നീ.

128. ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ജഡത്തിൽ നിന്നൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക: അപ്പോൾ, പ്രാർത്ഥനാവസരത്തിൽ നിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലേല്പിക്കുന്ന മോലം നിനക്കുണ്ടാകയില്ല.

129. നിന്റെ ശാരീരികാവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തിൽ നീ ശരണപ്പെടുക: അപ്പോൾ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിലാണാശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യമാകും.

130. സുവിശേഷ സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ നീ എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഒരു രാജാവിനേപ്പോലെ നീ ഭരിക്കും. ഈ സത്യം മുറുകെപ്പിടിക്കുക: നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ദാരിദ്ര്യം മാധുര്യമുള്ള സംഗതിയായി നീ പരിഗണിക്കും.

131. ദാരിദ്ര്യവും ക്ലേശങ്ങളും തള്ളിക്കളയരുത്. പ്രാർത്ഥനാ സൗഖ്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള നിസ്സാര സംഗതികളല്ലവ.

132. ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുകൃതങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ സുകൃതങ്ങൾക്ക് അച്ചാരമായിരിക്കട്ടെ. ആത്മാവിന്റെ സുകൃതങ്ങൾ അരുപിയുടെ സുകൃതങ്ങൾക്കും അച്ചാരമായിരിക്കട്ടെ. ഈ അവസാനം പറഞ്ഞവസ്ഥുലഭ്ഞാനത്തിനും അച്ചാരമായിരിക്കട്ടെ.

133. ഏതെങ്കിലും ദുഷ്ടവിചാരങ്ങൾക്കെതിരായി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് അതിൽനിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചതായി നീ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെപ്രകാരം സംഭവിച്ചു എന്ന് പരിശോധിക്കുക: അല്ലെങ്കിൽ നീ ഏതെങ്കിലും രഹസ്യകേണികളിൽ വിഴാനിടയുണ്ട്. സ്വയം പഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് നീ സ്വയം ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനും ഇടവരും.

134. ചിലപ്പോൾ പിശാചുക്കൾ ദുഷ്ടചിന്തകൾ നിന്നിലുദിച്ചിടുകയും ഒന്നുകിൽ അവയ്ക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തറപററിക്കാൻവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നുവരാം. അപ്പോൾ നീ സ്വയം നിന്റെ ചിന്തകളെ ജയിച്ചെന്നും പിശാചുക്കളിൽ ഭീതി ഉളവാക്കിയെന്നും വിശ്വസിച്ചു നിന്നെ ചതിക്കാനായി പിശാചുക്കൾ സ്വയമേ പിൻമാറിയെന്നുവരാം.

135. നിന്റെ ദുർവികാരങ്ങൾക്കും നിന്നെ കടന്നുകൂടുന്ന പിശാചുക്കൾക്കും എതിരെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞ താഴെപ്പറയുന്ന ചൊല്ല് അനുസ്മരിക്കുക: "ഞാൻ എന്റെ ശത്രുക്കളെ പിൻതുടരും; അവരെ

ഞാൻ കീഴടക്കും; അവർ പരാജയപ്പെടുന്നതുവരെ ഞാൻ പിൻതിരിയുകയില്ല. ഞാനവരെ ചവിട്ടിമെതിക്കും; എന്നെ എതിരിടുവാൻ അവർക്കു സാധിക്കയില്ല. അവർ എന്റെ പാദത്തിൻ കീഴിലമരും...." (സങ്കീ. 18:37-38). പിന്യത്തോടുകൂടി നിന്റെ ശത്രുവിനെതിരെ ആയുധം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഉചിതമായ നാഴികയിൽ നീയിതുരുവിടണം.

136. രക്തം ചിത്തുവോളം പോരാടുന്നതുവരെ നീ സുകൃതത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ദിവ്യശ്രീഹാ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പുരുഷോചിതമായും നിർമലമായും മരണംവരെ പാപത്തെ ചെറുക്കണം.

137. നീ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നന്മചെയ്താൽ മറ്റൊരുകിലും കടന്നുവന്ന് നിനക്കെതിരെ ദോഷം ചെയ്യും. അനീതിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നെ കീഴ്മർത്തുന്നതിനും മറ്റെന്തൊരാൾക്ക് ഹാനികരമായതു പ്രവർത്തിക്കാനും കണക്കുകൂട്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണിത്. ഇപ്രകാരം നീ നന്നായി ശേഖരിച്ചത് ഭയനീയമായി ചിതറിക്കൊടുക്കാനിടയാകും—കൃത്യമായി, ഇതായിരുന്നു പിശാചിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും. അതുകൊണ്ട് കരുതലോടുകൂടിയിരിക്കുക.

138. പിശാചിന്റെ ദാരുണമായ അക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക; അവന്റെ ദാസ്യവൃത്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

139. ആത്മീയഗുരുവിനെ ക്ലേശിപ്പിക്കാനായി രാത്രിയിൽ തങ്ങൾക്കുവേണമെന്ന് പിശാചുക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പകലാകട്ടെ. ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദംകൊണ്ട്—പരദുഷണങ്ങളും അപകടങ്ങളും—അവനെ അവർ വലയം ചെയ്യുന്നു.

140. നിനക്ക് നല്ലൊരു ചുരുൽക്കഷായം തരുന്നവരെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അവർ പിന്നെയും തൊഴിക്കുകയോ, വലിച്ചുനീട്ടുകയോ, ചണം കടയുന്നതുപോലെ കടയുകയോ ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ അലക്കുകാരൻ ഇപ്രകാരമാണ് നിന്റെ വസ്ത്രം വെളുപ്പിക്കുന്നത്.

141. നീ ദുർവികാരങ്ങളെ പരിത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും സത്യത്തെയും സുകൃതങ്ങളെയും ചെറുത്തുനില്ക്കുകയും ചെയ്താൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ സുഗന്ധപരിമളം കണ്ടെത്തുകയില്ല.

142. നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? എന്നാൽ ലൗകികവസ്തുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുക. സ്വർഗ്ഗം നിന്റെ മാതൃരാജ്യമായിരിക്കട്ടെ; അവിടെ സ്ഥിരമായി പാർക്കുക—വെറും വാക്കുകളിലല്ല, പിന്നെയോ, മാലാഖമാരെ അനുകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിലും കൂടുതൽ ദൈവികമായ അറിവിലും!

143. പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം, ഭയമുളവാക്കുന്നവൻ എന്ന നിലയിലും അഴിമതിക്കതീതനായ സത്യസന്ധൻ എന്ന നിലയിലും, ന്യായാധിപനെ നീ അനുസ്മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, "ഭയത്തോടുകൂടി കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും വിറയലോടുകൂടെ അങ്ങിൻ സന്തോഷിക്കാനും" (സങ്കീ. 2:11) നീ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സംഗതി നന്നായി ഗ്രഹിക്കുക: ആത്മീയമാനംഭൃത്തിലും, കൂടുതൽ ഭക്തിയോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടെ സന്തോഷാവസരങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ആരാധിക്കണം.

144. തന്റെ പൂർണ്ണമാനസാന്തരത്തിനു മുമ്പുള്ള തന്റെ പാപങ്ങളുടെയും അവ അർഹിക്കുന്ന തീകൊണ്ടുള്ള നിത്യശിക്ഷയുടെയും വേദനാജനകമായ ഓർമ്മ നിരന്തരം നിലനിർത്തുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ.

145. ഇപ്പോഴും പാപവക്രിയകൾ അതിന്റെ കോപാവേശത്തിനടിമയായിരിക്കുന്നവരും, എന്നാലതേ സമയം കൂടുതൽ ദിവ്യമായ സംഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാനോ സ്ഥൂലപ്രാർത്ഥനയുടെ തലത്തിലേയ്ക്കുയരുവാനോ ലജ്ജാകരമായി തുനിയുന്നവനുമായ വ്യക്തിയെ ശ്രീഹാരുടെ വാക്കുകളിൽ കുറപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ശിരസ് നഗ്നമായോ, മുടാതെയോ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ അനപായം കൂടാതെയായിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക എന്ന് ശ്രീഹാ അവിടെ പറയുന്നു. "സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മാലാഖമാരെപ്രതി അപ്രകാരമുള്ള ഒരാത്മാവിന് തന്റെ ശിരസിന്റെമേൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം" എന്നു വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു (1 കൊറി. 11:10). അതായത്, ബഹുമാനത്താലും അനുയോജ്യമായ വിനയത്താലും അതു മൂടപ്പെടണം.

146. രോഗഗ്രസ്തമായ നഗ്നനെത്രങ്ങൾകൊണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂട്ടുള്ള മധ്യഹ്നസൂര്യനെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് ആർക്കും ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുകയില്ല. അതുപോലെ, ഇപ്പോഴും വികാരങ്ങൾക്കടിപ്പെട്ട് അശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന അരുപി ഭീതികരവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ പ്രാർത്ഥനയെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും കൃത്രിമമായി അനുകരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. മറിച്ചു, അതിനെതിരെ ദൈവകോപം ഇളക്കിവിടുകയും ചെയ്യും.

147. തനിക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തവനും ഉകെക്കൂലി കൊടുത്തു ദുഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവനാണ് ദൈവം. തന്റെ അയല്ക്കാരന്മാരോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് യോജിക്കാതെ തന്റെ ബലിപീഠത്തെ സമീപിക്കുന്നവന്റെ അർപ്പണം അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ, ആത്മീയമായ ബലിപീഠത്തിൽ ദൈവത്തിനു പ്രീതികരമായ സുഗന്ധധൂപം അർപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ എത്ര വലിയ വിവേകവും ജാഗ്രതയുമാണ് നമുക്കു വേണ്ടത് എന്ന് പരിഗണിക്കുക.

148. പാപികളുടെ ഒളിഞ്ഞുള്ള ആക്രമണമല്ല നേരേയുള്ളതാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ (സങ്കീ. 129:3) മുഖസ്തുതിയിൽ നീ സന്തോഷം കണ്ടെത്തരുത്. പ്രാർത്ഥനാവസരത്തിൽ രാക്ഷസീയ ചിന്തകൾകൊണ്ട് അവർ നിന്നെ വശീകരിച്ച് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അവർ നിന്നെ പരിഹസിക്കും.

149. ശ്രദ്ധ പ്രാർത്ഥനയെ തേടുമ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു. കാരണം ശ്രദ്ധയുടെ വഴിത്താരയിൽ യാത്രചെയ്യുന്നതു പ്രാർത്ഥനയാണു്; അതുകൊണ്ട് അത് പരിപോഷിപ്പിക്കണം.

150. ഇന്ദ്രിയവേദനങ്ങളിൽ മുഖ്യമേറിയത് കാഴ്ചയാണ്; അതുപോലെ സുകൃതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദിവ്യമായതു പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു.

151. പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂല്യം അതിന്റെ അളവിനെ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഗുണത്തെക്കൂടി ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച രണ്ടു മനുഷ്യർവഴിയും (ലൂ. 18:10) 'നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥമില്ലാത്ത ധാരാളം വാക്കുകൾ ഉരുവിടരുത്....' എന്ന ചൊല്ലിൽനിന്നും (മത്താ. 6:7) ഇത് വ്യക്തമാണ്.

152. ശരീരത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ നീ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് വ്യാപൃതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ പാതയുടെ പരമാനന്ദം നിനക്ക് ഇപ്പോഴും വളരെ വിദ്വരത്തിലാണ്.

153. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, മറ്റൊരാൾ സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിരിക്കുക—അപ്പോൾ നീ യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന കണ്ടെത്തും.

VI

ജറുസലേമിലെ വി. സിറീൽ

ജറുസലേം സഭയിലെ മെത്രാനായിരുന്നു സിറീൽ അഥവാ കുറില്ലോസ് (+386). ജറുസലേമിലെ തിരുകുറ്റം ദേവാലയത്തിൽ സിറീൽ ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാല് മതാധ്യാപന പ്രസംഗങ്ങൾ (catechetical homilies) വളരെ വിഖ്യാതങ്ങളാണ്. സ്നാനാർത്ഥികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ളവയായിരുന്നു അവ. കുർബാനയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ കർത്തൃപ്രാർത്ഥനയെ വളരെ ചുരുക്കി സിറീൽ അപഗ്രഥിക്കുന്നു. അതാണു താഴെ കൊടുക്കുന്നത്. (മതാധ്യാപന പ്രസംഗം, 23. 11-17: NPNF2, 7. p' 155-156).

കർത്തൃപ്രാർത്ഥന

11. നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന. ശുദ്ധമനസാക്ഷിയോടുകൂടി നാം ദൈവത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കുന്നു: 'സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ,' ഓ, ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും അതിശയകരവും സ്നേഹ മസൃണവുമായ കാര്യം! തന്നോട് എതിരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ അറിഷ്ടതയിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ പരിപൂർണ്ണമായി അവിടുന്ന് ക്ഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടുത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കൃപയിലുള്ള വലിയ ഭാഗഭാഗിത്വം അവർക്ക് അവിടുന്ന് പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 'സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ'. സ്വർഗീയന്റെ സാദൃശ്യം ധരിക്കുന്നവരും സ്വർഗമാണ് (1 കൊറി. 15:49). അവരിൽ ദൈവം വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (2 കൊറി. 6:16).

12. 'നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ.' നാം പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വഭാവത്താൽതന്നെ ദൈവനാമം പരിശുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ, 'നിങ്ങളെ മൂലം എന്റെ നാമം പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിരന്തരം നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു' (ഏശാ. 52:5; റോമ. 2:24) എന്ന വചനമനുസരിച്ച് പാപി

കളുടെ ഇടയിൽ ദൈവനാമം ചിലപ്പോൾ അവമതിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, നമ്മിൽ 'ദൈവനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ' എന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതു വിശുദ്ധം അല്ലാത്തതിനാൽ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണം എന്നല്ല, പിന്നെയോ, നാം വിശുദ്ധരാകുമ്പോഴും വിശുദ്ധിക്കു ചേർന്നവ ചെയ്യുമ്പോഴും അതു നമ്മിൽ വിശുദ്ധമാകുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്.

13. 'നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ.' ഒരു പാവനാത്മാവിന്, 'നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ' എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാൻ സാധിക്കും. 'പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരത്തിൽ ഭരണം നടത്താതിരിക്കട്ടെ' എന്നു പുഴലോസ് പറഞ്ഞതു ശ്രദ്ധിക്കുകയും (റോമ. 6:12) വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ ദൈവത്തോട് 'നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ' എന്നു പറയും.

14. 'നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ': 'കർത്താവിന്റെ മാലാഖമാരേ, അവന്റെ തിരുഹിതം നിറവേറുന്ന ശക്തരേ, കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുവിൻ' എന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദേവീഭൃപാടിയതുപോലെ (103:20-21) ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യരും ഭാഗ്യവാൻ മാറുമായ മാലാഖമാർ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, 'കർത്താവേ, മാലാഖമാരിൽ തിരുഹിതം നിറവേറുന്നതുപോലെ, ഭൂമിയിൽ എന്നിലും നിറവേറട്ടെ' എന്നാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ട് നീ അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

15. 'ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ': സാധാരണ അപ്പമല്ല വിശുദ്ധ അപ്പമാണ് ഇതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്; അതായത്, ആത്മാവിന്റെ സത്തയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അപ്പം. ഈ അപ്പം ഉദരത്തിലെത്തുകയും വിസർജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല (മത്താ. 15:17); പിന്നെയോ, ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി നിന്നിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. 'ഇന്ന് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടുവോൾ' എന്ന് പുഴലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ (എബ്രോ. 3:15). 'ഇന്ന്' എന്നതുകൊണ്ട് 'ഓരോ ദിവസത്തെയും' ആണ് അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

16. 'ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമെ.' കാരണം, നമുക്ക് ധാരാളം പാപങ്ങളുണ്ട്; നാം വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും തെറ്റിച്ചെയ്യുന്നു. ശിക്ഷാർഹമായ നിരവധി സംഗതികൾ നാം ചെയ്തുകൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. യോഹന്നാൻ പറയുന്നതുപോലെ 'നമുക്കു പാപമില്ലെന്ന് നാം പറഞ്ഞാൽ, നാം നൃണ പറയുകയാണ്' (1 യോഹ. 1:8). നമ്മുടെ കടക്കാരോടു നാം ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആപേ

കഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവുമായി നാം ഒരുമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുകയാണ്. നാം ചെയ്യുന്നതിനു പകരമായി നമുക്കെന്തു കിട്ടുന്നു എന്നു പരിഗണിച്ചു പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുന്നത് താമസിപ്പിക്കുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാം. നമുക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ നിസാരങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാവുന്നവയുമാണ്; എന്നാൽ ദൈവത്തിനെതിരെ നാം ചെയ്യുന്നവ ഗൗരവമേറിയവ തന്നെയാണ്. അവയുടെ പരിഹാരത്തിന് അവിടുത്തെ കരുണതന്നെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട്, നിനക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന നിസാര തെറ്റുകളെ പ്രതി, നിന്റെ വളരെ ഗൗരവമേറിയ പാപങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ വാതിൽ അടച്ചുകളയാതിരിപ്പാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

17. 'കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ.' നാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടാനേ പാടില്ല എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണോ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്? പിന്നെ, 'പരീക്ഷണവിധേയനാകാത്തവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവനല്ലെന്നും, 'എന്റെ സഹോദരങ്ങളേ, നിങ്ങളുടെ നിരവധിയായ പരീക്ഷകളുണ്ടാകുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുവിൻ' എന്നും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന്? പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നാൽ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടുക എന്നായിരിക്കുമോ? കാരണം, കടക്കുവാൻ പ്രയാസമായതും തണുപ്പുകാലത്തുള്ളതുമായ കത്തിയൊഴുക്കുപോലെയാണ് പ്രലോഭനങ്ങൾ. പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാത്തവർ നീന്തൽ വിഭാഗം ഡൈവർമാർ പോലെ കടന്നുപോകുന്നു; അവർ ഒഴിയില്ലാത്തപോലെ കടന്നുപോകുന്നതേയില്ല. എന്നാൽ അപ്രകാരമല്ലാത്തവർ അവയ്ക്കടിപ്പെട്ട് പരാജിതരാകുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ദ്രവ്യാഗ്രഹം എന്ന പ്രലോഭനം ഉണ്ടായ യൂദാസ് അതിനെ ജയിച്ചില്ല; പിന്നെയും പരാജിതനായി ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും അവൻ ആത്മഹത്യചെയ്തു (മത്താ. 27:5). പത്രോസാകട്ടെ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു; അവനതിൽ ഉൾപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പാപം പരാജിതനായില്ല; പുരുഷോചിതമായി അതിലൂടെ കടന്നു; അവൻ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചു. പരീക്ഷകളിൽ വിജയം ലഭിച്ചതിന് ഒരു കൂട്ടം നിരപരാധികളായ വിശുദ്ധർ ദൈവത്തിനു നന്ദിപറയുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക: 'ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വെള്ളി പൂടപാകം ചെയ്യുന്നതുപോലെ നീ ഞങ്ങളെ അഗ്നിയാൽ പൂടപാകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ വലയിലേക്കു നയിച്ചു. നീ ഞങ്ങളുടെ മുതുകുകൾ കഠിനമായ ഭാരം ചുമത്തി. ഞങ്ങളുടെ തലയിലൂടെ സവാരിചെയ്യാൻ മനുഷ്യരെ നീ അനുവദിച്ചു. ഞങ്ങൾ തീയിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും കടന്നുപോയി. എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ ഒരു വിശ്രമസ്ഥലത്തെത്തിച്ചു' (സങ്കീ. 66:10-12). അവർ കടന്നുപോയെങ്കിലും തകർക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം അവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. 'എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ ഒരു വിശ്രമസ്ഥലത്തെത്തിച്ചു' അവർ പരീക്ഷയിൽനിന്നു വിടുവിക്കപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ വിശ്രമസ്ഥലം.

18. 'പിന്നെയും ദുഷ്ടനിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ'. 'പരീക്ഷയിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ' എന്നതിനർത്ഥം ഒരു പരീക്ഷയും ഉണ്ടാകരുത് എന്നതാണെങ്കിൽ, 'ദുഷ്ടനിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുകയില്ലായിരുന്നു. ദുഷ്ടൻ നമ്മുടെ എതിരാളിയായ പിശാചാണ്. അവനിൽനിന്നു വിടുവിക്കപ്പെടുവാനാണു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.

പ്രാർത്ഥന തീരുമ്പോൾ നീ 'ആമ്മേൻ' എന്നു പറയുന്നു. 'അപ്രകാരമായിരിക്കട്ടെ' എന്നാണതിനർത്ഥം. കർത്താവു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിലെ അപേക്ഷകൾക്കെല്ലാം ഇപ്രകാരം മൂദ്രവയ്ക്കുന്നു.

VII

വി. ജോൺ ക്രിസോസ്തോ

അന്ത്യോക്യൻ സഭയിൽപ്പെട്ട പ്രശസ്തനായ ഒരു മെത്രാനായിരുന്നു ജോൺ (+407). അന്ത്യോക്യൻ മെത്രാനായ ഫ്ലാവിയൻ 386-ൽ ജോണിനു വൈദികപട്ടം നൽകി. 397-ൽ ജോൺ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പാത്രിയർക്കീസായി. വി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തെ ആധാരമാക്കി ജോൺ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഹോമിലിയിലാണ് പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു വിവരിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത്. മത്താ. 6:1ff നെ ആധാരമാക്കിയാണിത്. അതു ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 'സ്വർണ്ണനാഡുകാരൻ' എന്നർത്ഥം വരുന്ന 'ക്രിസോസ്തോമോസ്' എന്ന പേര് പിൻതലമുറക്കാർ ജോണിനു നല്കി. (മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള പ്രസംഗം, 19:2-10 NPNF², 10.p. 132-137).

പ്രാർത്ഥന

3. അവിടുന്നുറപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്നു: 'നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടകേതരപ്പോലെയൊരു കാരണം സിന്ധോശ്വകളിലും തെരുവുമുലകളിലും നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. മറിച്ച്, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിന്റെ വാതിലടച്ചു അഭ്യർത്ഥനയായി വസിക്കുന്ന നിന്റെ പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുക (മത്താ. 6:5-6). ഇക്കൂട്ടരെ അവിടുന്ന് വളരെ ശരിയായി കപടകേതർ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന

തോന്നൽ പരത്തിക്കൊണ്ട് അവർ മനുഷ്യരെയോ ചുറ്റും തിരയുന്നതും യാചകന്റെ വസ്ത്രമല്ല അവർ ധരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ വിഡ്ഢികളുടെ വേഷമാണ് കെട്ടുന്നത്. കാരണം, യാചിക്കുന്നവൻ മറ്റൊരെയും പരിഗണിക്കാതെ, തന്റെ യാചന സാധിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ മഹദ്വ്യക്തിയെ പരിഗണിക്കാതെ, ചുറ്റും നോക്കി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞാൽ നീ വെറുംകൈയോടെ പോകേണ്ടിവരും. ഇതായിരുന്നു നിന്റെ ഇഷ്ടവും. 'അവർക്കു പ്രതിഫലം ലഭിക്കില്ല' എന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിച്ചില്ല, പിന്നെയോ 'അവർക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു' എന്നത്രേ. അതായത്, അവർക്കൊന്നു ലഭിക്കും; ആരിൽ നിന്നതു ലഭിക്കണമെന്ന് അവർ കാംക്ഷിച്ചുവോ, അവരിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്നു മാത്രം. എന്നാൽ ദൈവം ഇതല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തന്നിൽ നിന്നുമാത്രം വരുന്ന പ്രതിഫലം നൽകാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ അതു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തേടിയവർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാൻ ഒരവകാശവുമില്ല; അവിടുത്തേക്കു വേണ്ടി അവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല.

എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമസ്വണ്മയമായ ഒരു പരിഗണിക്കാൻ ഞാനപേക്ഷിക്കുന്നു. നാം അവിടുത്തോടപേക്ഷിക്കുന്ന നല്ല സംഗതികൾക്കുപോലും അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

സ്ഥലത്തെയും മാനസികാവസ്ഥയെയും സംബന്ധിച്ച് ഈ കടമ ഇപ്രകാരമല്ല. നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്നും അവർ വിഡ്ഢികളാണെന്നും കാണിച്ച് അവിടുന്ന് പരിഗണിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശരിയായ രീതി അവിടുന്ന് വരച്ചുകാട്ടുന്നു. 'നിന്റെ ഉള്ളറയിൽ പ്രവേശിക്കുക' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിഫലവും നൽകുന്നു.

എന്നാൽ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണോ അർത്ഥം; തീർച്ചയായും നാം പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള നല്ല അരുപിയോടു കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നുമാത്രം. കാരണം നാം ചെയ്യുന്ന സംഗതികളുടെ ഉദ്ദേശ്യമാണ് എല്ലായിടത്തും നോക്കുന്നത്. നീ നിന്റെ ഉള്ളറയിൽ പ്രവേശിച്ച് വാതിലടച്ചാലും മനുഷ്യസ്തുതിക്കായിട്ടാണിതു ചെയ്തതെങ്കിൽ, കതകുകൾ നിനക്കൊരു പ്രയോജനവും ചെയ്യില്ല.

'മനുഷ്യരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി' എന്ന് അവിടുന്ന് വെച്ചത് പ്ലേയം എത്ര കൃത്യമായ നിർവചനമാണ് അവിടുന്ന് നൽകിയത് എന്ന് ഇക്കാര്യത്തിലും നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. മനസിന്റെ കതകാണ്ടയ്ക്കേണ്ടത്. വീടിന്റെ കതകല്ല എന്ന് ശരിയായി മനസിലാക്കി നീ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് വിടുമ്പ്രാഹരിക്കുന്നു. മറ്റൊരാളൊന്നിലുമെന്നപോലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ, പൂർത്തമാണിമനത്തിൽ നിന്നു നീ വിമുക്തനായിരിക്കുന്നത് ഉത്തമം. ഇതു കൂടാതെ തന്നെ നാം അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു

മനസ്സുതർച്ച ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഈ രോഗം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നാം പറയുന്ന സംഗതികളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സാധിക്കുക? പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമുക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാമോ?

4. ഇപ്രകാരമൊക്കെ നാം പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരെ മോശമായി പെരുമാറുന്ന വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. ജനക്കൂട്ടത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കയാണെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നവരാണിവർ. അവർ ചിട്ടയും ക്രമവും കൂടാതെ വിളിച്ചുപറയുന്നു. തങ്ങളുടെ ശബ്ദം കൊണ്ടും ആംഗ്യം കൊണ്ടും അവർ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടുന്നു. ചന്തസ്ഥലത്തുപോലും യാചകൻ ഉച്ചത്തിൽ ചെവപ്പ് ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആളുകൾ അവനെ ഓടിക്കും; എന്നാൽ സൗമ്യമായും അവനു ചേരുന്ന അംഗവിക്ഷേപത്തോടുകൂടിയും യാചിച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്കവനിൽ അനുകമ്പതോന്നും എന്ന് നീ കാണുന്നില്ലേ?

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാവപ്രകടനം കൊണ്ടോ, ഉച്ചത്തിൽ ചെവപ്പ് തുകൊണ്ടോ അല്ല, പിന്നെയോ, മനസിന്റെ ആസക്തികൊണ്ടു പ്രാർത്ഥന നടത്തണം. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ ശല്യപ്പെടുത്തത്തക്കരീതിയിലുള്ള അട്ടഹാസമോ, ആരവമോ അല്ല; പിന്നെയോ, അടക്കമൊതുക്ത്തോടും ഹൃദയാന്റുതാപത്തോടും ആന്തരിക കണ്ണുനീരുകളോടും കൂടി ആയിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്.

എന്നാൽ നിന്റെ മനസിൽ ദുഃഖം തിങ്ങിനിറഞ്ഞിരിക്കുകയും ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും ദുഃഖിതനായ വ്യക്തി ഇപ്രകാരമാണ് വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. മോശയും ഹൃദയദുഃഖത്താൽ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്; അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 'നീ എന്തിനാണ് കരഞ്ഞു നിലവിളിക്കുന്നത്?' എന്നു ദൈവം മോശയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി (പുറ. 14:15). എന്നാൽ ഹന്നാ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല എങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചതിനാൽ, താനാഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നേടിയെടുത്തു (1 ശാമു. 1:23). ഹാബേൽ നിശബ്ദനായിരുന്നപ്പോൾ മാത്രമല്ല, മരിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു. കാഹളധനിയേക്കാൾ വ്യക്തമായി അവന്റെ രക്തം നിലവിളിച്ചു (ഉല്ല. 4:10).

ആ വിശുദ്ധനെപ്പോലെ നീയും നെടുപിർപ്പിടുകയാണോ? ഞാൻ തടയുന്നില്ല. പ്രവാചകൻ ഗർജിക്കുന്നതുപോലെ, 'നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളല്ല, ഹൃദയങ്ങൾ വലിച്ചു കീറുക' (യോയേൽ, 2:13). 'കർത്താവേ, അഗാധത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ നിന്നോടു നിലവിളിക്കുന്നു' എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ (സങ്കീ. 130:1) ആഴത്തിൽ നിന്നു കർത്താവിനെ വിളി

ച്ചപേക്ഷിക്കുക. ആഴത്തിൽ നിന്ന്, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്, ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുക; നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിഗൂഢതയാക്കുക. രാജകൊട്ടാരങ്ങളിൽപോലും ആരവാരം ഒന്നും കൂടാതെ എല്ലായിടത്തും വലിയ നിശബ്ദത കളിയാടുന്നതു നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നീയും കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുപോലെ വളരെ മാനുഷമായി പെരുമാറുക. ഈ കൊട്ടാരം ഭേദികമല്ല. സ്വർഗീയമാണ്; ഭൂമിയിലുള്ളവയെക്കാൾ ഭീതിജനകമാണ്! അതേ, നീ മാലാഖമാരുടെ ഗണങ്ങളോടു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നീ പ്രധാന മാലാഖമാരുമായി സംസർഗ്ഗത്തിലാണ്; നീ സ്രാപ്പേന്മാരോടുകൂടി കീർത്തനമാലപിക്കുകയാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും രാജാവായ ദൈവത്തിന് വലിയ ഭയത്തോടു കൂടി മിസ്മിരിക്കൽ കീർത്തനവും വിശുദ്ധ സംഗീതവും ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗണങ്ങൾ വളരെ ക്രമീകൃതമായി വർത്തിക്കുന്നു. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീയും അവരുമായി സ്വയം ഒന്നിക്കുക; അവരുടെ മിസ്മിരിക്കൽ ക്രമത്തെ അതിശയിക്കുക.

നീ മനുഷ്യരോടല്ല; ദൈവത്തോടാണു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാണ്. ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിനുമുൻപേ അവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നു; ഹൃദയരഹസ്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിനക്കു ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും. അവിടുന്നു ചൊല്ലുന്നത്. "രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് പരസ്യമായനിനക്കു പ്രതിഫലം തരും" (മത്താ. 6:6). "നിനക്കു വെറുതെ തരും" എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെയോ, "നിനക്കു പ്രതിഫലം തരും" എന്നാണ് അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് സ്വയം നിനക്കു ഒരു കടക്കാരനാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. വലിയ ബഹുമാനം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് നിന്നെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം, അവിടുന്ന് അഭ്യശ്യാനാകയാൽ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും അപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു.

5. അതിനു ശേഷം അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഉരുവിടുന്നു. അവിടുന്ന് പറയുന്നു; "നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, വിജാതീയരെപ്പോലെ വ്യർത്ഥമായ ആവർത്തനം നടത്തരുത്" (മത്താ. 6:7). ദാനധർമ്മത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് വ്യർത്ഥമാകി മാറുന്നതിൽ നിന്നു തടയുകയെന്ന തിന്മ അകറ്റണമെന്നു മാത്രമേ കല്പിച്ചുള്ളൂ മറ്റൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തില്ല; എന്തിൽനിന്ന് ദാനം കൊടുക്കണമെന്നു പറഞ്ഞില്ല; അതായത് സത്യസന്ധമായ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന്; അല്ലാതെ കൊള്ളയിൽനിന്നോ, ദ്രവ്യാഗ്രഹം വഴി സമ്പാദിച്ചവയിൽ നിന്നോ അല്ല. ഇത് മതിയാവണ്ണം എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയാണല്ലോ. "നീതിക്കായി വിശക്കുന്നവരെ" അവിടുന്ന് ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അതിനു മുമ്പു ഈ സംഗതി അവിടുന്ന് വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുന്ന് ചില വസതുതകൾ കൂടി

കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. "വ്യർത്ഥമായ ആവർത്തനം നടത്തരുത്." അവിടെ കപടകേതരെ നിന്നുദിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ പുറജാതികളെ അവിടുന്ന് പരിഹസിക്കുന്നു. മുഖ്യമായും ആളുകളുടെ ഹീനതയാൽ എല്ലായിടത്തും ശ്രോതാവിനെ അവിടുന്ന് ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം മിക്കയിടങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് തുളച്ചുകയറുന്നതും ഉഗ്രവുമാണ്. ഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ടവർക്കു തൃപ്തമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്നാണ് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് അവരെ പിൻതിരിപ്പിക്കുന്നു. അരുതാത്ത സംഗതികൾ, സാമ്രാജ്യങ്ങൾ, മഹത്വം, ശത്രുക്കളുടെമേൽ വിജയം, ധനസമൃദ്ധി, എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാത്തവ ദൈവത്തോടു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ അന്തസാരമില്ലായ്മയ്ക്ക് "വ്യർത്ഥമായ ആവർത്തനം" എന്ന പേര് ഇവിടെ നൽകുന്നു.

അവിടുന്നു ചൊല്ലുന്നത്: "എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളവ എന്താണെന്നു അവിടുന്നറിയുന്നു" (മത്താ. 6:8). നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈർഘ്യമുള്ളതാകരുതെന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടെ കല്പിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ദൈർഘ്യമുള്ളത് എന്നത് സമയത്തെക്കുറിച്ചല്ല, പിന്നെയോ, സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികളുടെ എണ്ണവും ദൈർഘ്യവും അത്രേ. കാരണം പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരരോത്സാഹത്തോടെ വർത്തിക്കുക നമ്മുടെ കടമയത്രേ. "നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുക" എന്ന അവിടുത്തെ പ്രബോധനം ഉണ്ടല്ലോ (റോ. 12:12). ക്രൂരനും ദയാരഹിതനുമായ ന്യായാധിപനെ തന്റെ നിരന്തരമായ അപേക്ഷയാൽ വിധവ എപ്രകാരം സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ ഉപമയായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു (ലൂ. 18:1). അതുപോലെ രാത്രി വളരെ വൈകിയെത്തി സ്നേഹിതനെ അവന്റെ ഉറക്കത്തിൽനിന്നു വിളിച്ചുണർത്തിയ മനുഷ്യന്റെ കാര്യവും; അവൻ സ്നേഹം നിമിത്തമല്ല, അവന്റെ നിർബന്ധം നിമിത്തമാണ് എഴുന്നേറ്റത് (ലൂ. 11:5). എല്ലാവരും നിരന്തരമായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന ഒരു നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതെ മറ്റൊന്നാണ് അവിടുന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തത്? പതിനായിരം വാചകങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അവിടുത്തെ തിരുമുൻപിലെത്തി വെറുതെ ആവർത്തിക്കണം എന്നല്ല അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നത്. "അതിഭാഷണത്താൽ കേൾക്കപ്പെടുമെന്നാണല്ലോ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്" എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവ്യക്തമായി ഇതാണ് അവിടുന്ന് അർത്ഥമാക്കിയത്. അവിടുന്ന് പറയുന്നു: "നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളവ എന്താണെന്നു അവിടുന്നറിയുന്നു." നമുക്കാവശ്യമുള്ളവ അവിടുത്തെക്കറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ദൈവത്തെ പറഞ്ഞു ധർമ്മിക്കാനല്ല, പിന്നെയോ, പ്രേരണ ചെയ്യുത്താനാണ്; നിരന്തരമായ അപേക്ഷേവഴി ദൈവവുമായി ഗാഢബന്ധം പുലർത്താനാണ്; പിന്നീടായിരിക്കാനാണ്. നിന്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നീന്നെ ഓർപ്പിക്കുവാനാണ്.

6. അവിടുന്ന് അറുചെയ്യുന്നത്: "അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ," അവിടുന്ന്

നേരേ എപ്രകാരം ശ്രോതാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ആദ്യമേഴുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കാര്യവും അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം, ദൈവത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കുന്നതുവഴി താഴെപ്പറയുന്നവയെല്ലാം ഈ ദിനസംജ്ഞകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു: അവൻ വഴിയുള്ള പാപമോചനം, ശിക്ഷ നീക്കിക്കളയൽ. നീതികരണം, വിശുദ്ധീകരണം, രക്ഷ, ദത്തുപുത്രസ്ഥാനം, അനന്തരാവകാശം, ഏകജാതനുമായി ഭ്രാന്തത്വം, ആത്മാവിനെ ചിന്ത; ഈ നന്മകളെല്ലാം ലഭിക്കാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്നു വിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആരേ വിളിക്കുന്നുവോ ആ ആളിന്റെ മഹാത്മ്യത്താലും ദാനങ്ങളുടെ മഹനീയതയാലും അവിടുന്ന് അവരുടെ അരുപിയെ തട്ടിയുണർത്തുന്നു. എന്നാൽ "സ്വർഗസ്ഥനായ" എന്നതുവഴി ദൈവത്തെ അവിടെ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു എന്നർത്ഥത്തിലല്ല, ഭൂമിയിൽനിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളിനെ അവിടെ നിന്നുയർത്തി ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലും മുകളിലുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങളിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്.

കൂടാതെ നമ്മുടെ സഹോദരൻമാർക്കുവേണ്ടിക്കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പൊതുവാക്കാൻ അവിടുന്നുപ്രേരണിക്കുന്നു. "സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവേ" എന്നല്ല "ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ" എന്നാണ് അവിടുന്നു പറയുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാൾ തന്റെ അപേക്ഷ സമൂഹം മുഴുവനും വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാതെ, എപ്പോഴും തന്റെ അയൽക്കാരന്റെ നന്മയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇതുവഴി അവൻ വിദ്വേഷം നീക്കിക്കളയുന്നു; അഹങ്കാരത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു; അസൂയയെ പുറം തള്ളുന്നു. എല്ലാ നന്മകളുടേയും മാതാവായ സ്നേഹം കൊണ്ടു വരുന്നു; മാനുഷിക സംഗതികളിലുള്ള അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഏറ്റവും മഹനീയവും ഷെച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ സംഗതികളിലെങ്കിലും നാമെല്ലാവരും സമൻമാരാണ് എന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവും ദരിദ്രനും തമ്മിലുള്ള സമത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉന്നതത്തിലുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നാമെല്ലാവരും ബന്ധുക്കളായിരിക്കുകയും ആർക്കും മാറ്റമില്ലാത്തതും കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നവകാശപ്പെടാനില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ബന്ധുക്കളിൽനിന്ന് എന്തുപ്രഭവമാണുണ്ടാവുക? ദരിദ്രനേക്കാൾ ധനവാന്യ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല; ദാസനേക്കാൾ യജമാനനല്ല; പ്രജകളേക്കാൾ രാജാവിനല്ല; അപരിഷ്കൃതനേക്കാൾ താത്പരനല്ല; പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവനേക്കാൾ പരിഷ്കൃതനല്ല. എല്ലാവർക്കും അവിടുന്ന് ഒന്നതും നൽകി. എല്ലാവരുടെയും പിതാവിനെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വിളിക്കാം.

7. ഈ കുലീനത്വം, ഉന്നതത്തിൽനിന്നുള്ള ദാനം, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി നമുക്കുള്ള സമത്വം, സ്നേഹം എന്നിവയെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും നമ്മെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുയർത്തി സ്വർഗത്തിലിരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനുശേഷം നാമെന്താവശ്യപ്പെടണമെന്നാണ് അവിടുന്നു കല്പിക്കുന്നതെന്നു നമുക്കു നോക്കാം.

എല്ലാ സുകൃതങ്ങളിലുമുള്ള പ്രബോധനത്തിൽ നമ്മെ ഉറപ്പിക്കാൻ ആദാനകാര്യം പര്യാപ്തമാണ്. കാരണം, ദൈവത്തെ പിതാവ് അതായത് 'പൊതുപിതാവ്' എന്നു വിളിച്ചു വ്യക്തി, ഈ കുലീനത്വത്തിന് അയോഗ്യനായി കാണപ്പെടാതിരിക്കാനും ഈ ദാനത്തിനനുസൃതമായ ഉത്സാഹം കാണിക്കാനും വേണ്ടി, അതിനനുസൃതമായ സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുക നീതിപൂർവ്വം മാത്രമാണ്. എങ്കിലും അവിടുന്ന് ഇതുകൊണ്ടും തൃപ്തനാകാതെ "നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടട്ടെ" എന്നൊരു വാചകം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

അവിടുത്തെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിനു മുൻപ് മരൊന്നും യാചിക്കാതിരിക്കുന്നതും ദൈവസ്തുതിക്ക് ഒന്നാംസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതും, ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്നു വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തികച്ചും ചേർന്നതാണ്. "പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ" എന്നതിന്റെ അർത്ഥം "മഹത്വീകരിക്കപ്പെടണമെ" എന്നാണ്. ദൈവത്തിന് തന്റെ മഹത്വം പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട്; അത് എന്തേക്കും നിലനിലംകുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മഹത്വീകരിക്കപ്പെടാനായി പിരിശ്രമിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളിനോട് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നു. "മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ സഭപ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയപിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ" എന്ന് അവിടുന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ (മത്താ. 5:16). അതേ, "പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ" എന്നു പാടിക്കൊണ്ട് സ്രാപ്പേന്മാരും ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകുന്നു (എഴോ. 6:3; വെളി.4:8). അപ്പോൾ "പരിശുദ്ധ്യമാക്കപ്പെടണമെ" എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതത്രേ. അതായത്, "മഹത്വീകരിക്കപ്പെടണമെ". "ഞങ്ങൾവഴി എല്ലാവരും നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ്യമായി ജീവിക്കാൻ അനുഗ്രഹിച്ചാലും" എന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം. കുറ്റമറ്റ ഒരു ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപാകെ കാഴ്ച വയ്ക്കുക എന്നത് പരിപൂർണ്ണമായ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അതു ദർശിക്കുന്നവർ ഇതു നിമിത്തം കർത്താവിൻമുമ്പായ സ്തുതിയർപ്പിക്കാൻ ഇടയാകും.

'നിന്റെ രാജ്യം, വരണമെ' (മത്താ. 6:10) ദൃശ്യവസ്തുക്കളുമായി ഒട്ടിച്ചേരാതിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോഴുള്ള വസ്തുക്കളെ ഏതോ വലിയ സംഗതിയായി കരുതാതിരിക്കുന്നതും പിതാവിങ്കലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുകയും പരാതിരിക്കുന്നവയ്ക്കായി നോക്കിപ്പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ശരിയായ മാനസിക പീക്ഷണമുള്ള ശിശുവിന്റെ ഭാഷയാണ്. ഭേദികപദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായ ആത്മാവിൽനിന്നും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയിൽനിന്നും ഉടലെടുക്കുന്നതാണിത്. ഓരോ ദിവസവും പഴയോസ് നോക്കിപ്പാർത്തിരുന്നതും ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട്, "ആത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നെയും പുത്രൻമാരായുള്ള ദൈവത്തുടേക്ക്, ശരീര

ത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്, 'കാത്തുനിന്നു കേഴുന്നു' എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി (റോമ. 8:23). ഈ അഭിരുചിയുള്ളവൻ ഈ ജീവിതത്തിലെ നല്ല പദാർത്ഥങ്ങൾ കണ്ട് അഹങ്കരിക്കുകയും; അതിന്റെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിരാശനാകുകയുമില്ല. പിന്നെയോ, സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവിധ ക്രമക്കേടിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ്.

'നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ.' ഇതാ, ഏറ്റവും ശേഷമായി ഒരു ചിന്താധാര. വരാനിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ നോക്കിപ്പാർക്കുവാനും ആ വാസഗൃഹത്തിലേക്ക് ഓടിയുടുകൂടിപ്പോവാനും അവിടുന്ന് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു; അതുവരെ, നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴേ. മുകളിലുള്ളതുപോലെയുള്ള സംസ്കാരം ഇവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ നാം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിനും സ്വർഗീയസംഗതികൾക്കും തീവ്രമായ ആഗ്രഹം പുലർത്തണമെന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിലും സ്വർഗത്തിനുമുൻപേ, ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കുവാനും ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മുടെ വാസം അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ സംഗതികളും ചെയ്യാനും പറയാനും അവിടുന്ന് നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇവയും നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയമായിരിക്കണം. നാം ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ മുകളിലുള്ള ശക്തികളുടെ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതിൽനിന്നു നമ്മെ തടയുന്ന ഒന്നുമില്ല; എന്നാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴേ, മുകളിൽ ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: 'അവിടെ തടസ്സം കൂടാതെ എല്ലാ സംഗതികളും നടക്കുന്നു; മാലാഖമാർ ഭാഗികമായി അനുസരണയുള്ളവരും ഭാഗികമായി അനുസരണയില്ലാത്തവരുമല്ല. പിന്നെയോ എല്ലാ സംഗതികളിലും കീഴ്വഴങ്ങി അനുസരിക്കുന്നു. [കാരണം, 'അവിടുത്തെ വചനം പാലിക്കുന്ന ശക്തരേ' (സങ്കീ. 103:20) എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു]. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾ തിരുഹിതം ഭാഗികമായി നിറവേറ്റുന്നവരാകാതെ, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിവാതെ മരണമുണ്ടാകണമെ.

സൂക്ഷ്മം നമ്മുടെ പ്രയത്നഫലം മാത്രമല്ല. ഉന്നതത്തിൽനിന്നുള്ള കൃപകൂടിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട്, വിനീതരായിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് നമ്മെ എപ്രകാരം പഠിപ്പിച്ചു എന്നും കാണുക. വീണ്ടും, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മോരോരുത്തരും ലോകം മുഴുവൻറെയും സംരക്ഷണം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവിടുന്ന് നമ്മെ ബാധ്യസ്ഥരാക്കി. നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ ആകണം എന്നല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, പിന്നെയോ, ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും എന്നാണ്. അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും; സത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും; എല്ലാ ദുഷ്ടതയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടും; സൂക്ഷ്മം തിരികെവരും; ഈ കാര്യത്തിൽ ഇനിമേൽ സ്വർ

ഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അവിടുന്ന് പറയുന്നു: 'കാരണം, ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും താഴെയുള്ളവയും മുകളിലുള്ളവയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഭൂമി മറ്റൊരുതരം മാലാഖമാരെ നമുക്കു കാട്ടിത്തരികയായിരിക്കും ചെയ്യുക.'

8. 'ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ അപ്പം ഇന്നത്തെപ്പോലെ നല്ലതെ' (മത്താ. 6.11.) എന്നാണ് അന്നത്തെ അപ്പം? ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ളത്. 'നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ' എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ശരീരമുള്ളവരും പ്രകൃതിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വിധേയരായവരും മാലാഖമാരുടെ സഹനാതീതാവസ്ഥയ്ക്ക് കഴിവില്ലാത്തവരുമായ മനുഷ്യരോടാണ് അവിടുന്ന് ഇത് പർച്ചയെടുക്കുകയെന്നത്. മാലാഖമാർ കല്പന കാക്കുന്നതുപോലെ നാമും അവ പാലിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ബലഹീനത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് താഴെക്കാണും. പ്രകാരം അവിടുന്ന് ദക്ഷിണമായി പെരുമാറി. ഇപ്രകാരം അവിടുന്ന് പറയുന്നു: 'പൈതൃകത്തിലെ പൂർണ്ണത ഞാൻ വലുതായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു; എന്നാൽ വികാരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല. അതല്ല, കാരണം, പ്രകൃതിയുടെ ക്രൂരത അത് അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അതിന് ആവശ്യമായ ക്ഷേണം കൂടിയേ തീരൂ.' ശാരീരിക സംഗതികളിലും എത്രമാത്രം ആത്മീയമായവ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം, ധനമോ, സുഖസമൃദ്ധമായ ജീവിതമോ, വിലകൂടിയ വസ്തുക്കളോ, അപ്രകാരമുള്ള മറ്റു സംഗതികളോ അല്ല അപ്പം മാത്രം ആവശ്യപ്പെടാനാണ് അവിടുന്ന് നമ്മോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും അന്നത്തെ അപ്പം എന്നാണ്. 'നാളെയെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കേണ്ട' എന്നാണതിന്റെർത്ഥം. ഇക്കാരണത്താലാണ് 'അന്നത്തെ അപ്പം', അതായത്, ഒരു ദിവസത്തെ അപ്പം എന്ന് അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.

9. വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ ക്ഷോഭനത്തിനു ശേഷവും നാം പാപം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഈ കാര്യത്തിലും മനുഷ്യരോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം മഹാനതമാണെന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ പാപമോചനത്തിനായി, മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ പക്കലേക്കു നാം ചെന്നു "ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെ' എന്നു പറയാൻ അവിടുന്ന് നമ്മോടു കല്പിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ കരുണ നീ ഇവിടെ ഭർശിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ കൊടിയ പാപങ്ങളെല്ലാം നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട്, തന്റെ അവാച്യവും മഹനീയവുമായ ദാനം പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷവും, മനുഷ്യൻ വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാതെ അവരോട് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടതായി അവിടുന്ന് പരിഗണിക്കണം.

ഇത് വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. സഭാനിയമമനുസരിച്ചു നാം ഈ പ്രാർത്ഥന പഠിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭത്തിലുള്ളതാണിത്. അന്നിതരാകാത്തവർക്ക്¹ ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്നു വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസികളുടേതാണെങ്കിൽ, തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടണം എന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ, സ്നാനത്തിനു ശേഷവും അനുതാപത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടുന്നിതുദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നാം ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. പാപങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുകയും അവയ്ക്കു നാം മോചനം അപേക്ഷിക്കണമെന്നു കല്പിക്കുകയും എപ്രകാരം മോചനം നേടണമെന്നു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അവിടുന്ന് അതിനുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാമ്മോദീസായ്ക്കു ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് മോചനം സാദ്ധ്യമാണെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അതു സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് യാചനയുടെ ഈ നിയമം അവിടുന്ന് നടപ്പാക്കിയതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിനീതരായിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരോടു ക്ഷമിക്കാനുള്ള കല്പനയാൽ പ്രതികാരത്തിനുള്ള വികാരത്തിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. ഇതിനു പകരമായി നമ്മോടും ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പ്രത്യേക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ നേർക്കു ദൈവത്തിനുള്ള അവാച്യസ്നേഹം സംബന്ധിച്ച് ഉന്നതവീക്ഷണഗതി പുലർത്താൻ അവിടുന്ന് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

ഇതിൽ നാം അനുസ്മരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. മേല്പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്യത്തിലും സൂക്ഷ്മതയോടെ പൂർണ്ണമായി അവിടുന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം, 'തെറ്റുകാരോട് ക്ഷമിക്കലും ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു—'അവിടുത്തെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം' എന്നത് പരിപൂർണ്ണ സംസർഗ്ഗതന്നെയാണ്. 'അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നടക്കണം' എന്നത് അതുതന്നെയാണ്. ദൈവത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കളങ്കരഹിതമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഇവയിലെല്ലാം, നമ്മളോടു തെറ്റു ചെയ്തവരോട് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കടമ ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു—ഇവകൊണ്ടും അവിടുന്ന് തൃപ്തനായില്ല. ഈ സംഗതിയിൽ അവിടുന്ന് എപ്രകാരം താല്പര്യമുള്ളവനാണെന്നു കാണിക്കാനായി അവിടുന്ന് പ്രത്യേകമായ രീതിയിലും വരച്ചുകാട്ടുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം മറ്റൊരു കല്പനയും നൽകാതെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: 'മനുഷ്യരുടെ തെറ്റുകൾ അവരോടു നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവും നിങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കും.'

1. സ്നാനം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക്

അതുകൊണ്ട് ആരും നമ്മിൽനിന്നാണ്. നമ്മുടെ മേലുള്ള വിധി വാചകത്തിൽമേൽ നമുക്കധികാരവുമുണ്ട്. അങ്ങനെ, വിധിയിലേക്കാനിതരാകുമ്പോൾ ആർക്കും, ഏതും വിവരം കെട്ടവനും, ചെറുതോ വലുതോ ആയ ഒരു പിറുപിറുപ്പിനും അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കണക്കുകൊടുക്കേണ്ട നിന്നെ ആശ്രയിച്ചാണ് വിധിവാചകം. 'നീ സ്വയം വിധിച്ച രീതിയിൽ ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നു' എന്ന് അവിടുന്ന് അനുസ്മരിച്ചു. ഒന്ന് മറ്റൊരു തൃപ്തമല്ലെങ്കിലും നീ നിന്റെ സഹഭൃത്യനോടു ക്ഷമിച്ചാൽ ഞാനും നിന്നോടു ക്ഷമിക്കും. നീ നിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നു, എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് നീയും നിന്റെ സഹഭൃത്യനുമായിട്ടാണ്; മറ്റൊരു ദൈവവും തന്റെ ദാസനുമായിട്ടും. നിനക്ക് അനേകം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട്; എന്നാൽ ദൈവമാകട്ടെ, പാപരഹിതനാണ്. എങ്കിലും അവിടുന്ന് തന്റെ ദയാമധ്യസ്ഥമായ കരുണ മനുഷ്യരോടു കാണിക്കുന്നു.

ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ദൈവത്തിനു നിന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കാം. എന്നാൽ ഇതിലും നിനക്കൊരു നേട്ടമുണ്ടാകുവാൻ അവിടുന്ന് അഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്നിൽ ഉള്ള മൃഗീയത നീക്കിക്കളഞ്ഞ്, കോപം ശമിപ്പിച്ച് നിന്റെ തന്നെ അവയവമായ വ്യക്തിയുമായി ഗൗരവബന്ധം ഉറപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിനയത്തിന്റെയും നിരവധി അവസരങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും അവിടുന്ന് നിനക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. നിനക്കെന്തു പറയാൻ കഴിയും? നിന്റെ അയൽക്കാരനിൽ നിന്ന് തെറ്റായി നിനക്ക് ദോഷം സഹിക്കേണ്ടിവന്നുവോ?—ഇവയെല്ലാം ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളല്ലേ? നീതിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചതാണെങ്കിൽ, ആ പ്രവൃത്തി ഒരു കുറ്റമല്ല—നീയും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്കും അതിനുപരിയായവയ്ക്കും പൊരുതി ലഭിക്കാൻ അടുത്തുവരികയാണല്ലോ. മാപ്പിനു മുമ്പുതന്നെ നീ നിസാരാനമല്ല പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിനക്കൊരു മനുഷ്യാത്മവൃണ്ടെ ന്നുള്ള അറിവു നിനക്കു കിട്ടി: സൗമ്യമായി പെരുമാറാൻ ഉള്ള പരിശീലനവും നിനക്കു ലഭിച്ചു. നിന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന വലിയ പ്രതിഫലവും നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

നമുക്കവകാശം ലഭിച്ചശേഷം നമ്മുടെ രക്ഷയെ നാം ഒറ്റിക്കൊടുത്താൽ നാം അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്തുതരമായിരിക്കും? നമ്മെ ആശ്രയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നാം പരിഗണന കാട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവയിൽ നാം ശ്രവിക്കപ്പെടണം എന്നു പറയാൻ നമുക്കെന്തവകാശമാണുള്ളത്?

10. 'ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ ഉറപ്പുവരുത്തരുതേ; പിന്നെയോ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ: എന്തെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേയ്ക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമ്മേൻ' (മത്താ. 6:13). അവിടുന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ അറിഷ്ടത വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. പോരാട്ടങ്ങളെ നേരിട്ടെതിർക്കാതെ പ്രാർത്ഥന

പൂർവ്വം നേരിടാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിജയം കൂടുതൽ പരിഹാസ്യവുമായിരിക്കും. അതായത് നാം വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ടുവോ കൂലീനമായി നിലക്കണം; നാം വിളിക്കപ്പെടാത്തപ്പോൾ ശാന്തമായിരുന്ന പോരാട്ടത്തിനുള്ള സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ പൂർവ്വമാലിമാനത്തിൽനിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ആത്മാവിന്റെ കൂലീനത്വവും കാണിക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കും.

പിശാചിനെ അവിടുന്ന് ഭൃഷ്ടൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു. അവനെ തിരെ സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നടത്താൻ അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നു. അവൻ പ്രകൃത്യാ അപ്രകാരമല്ല എന്നു അവിടുന്ന് അതു വഴി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിൽനിന്നുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പെട്ടെല്ല ഭൃഷ്ടത. മരിച്ച നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുവഴി അതുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ്. അവൻ അപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായി ഭൃഷ്ടതയുടെ ആധിക്യം നിമിത്തമാണ്. അതുപോലെ നാം ഒരിക്കലും അവൻ ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും അവൻ നമുക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നടത്തുന്നതു കൊണ്ടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് 'ഭൃഷ്ടൻമാരിൽനിന്നു തെങ്ങിനെ രക്ഷിക്കണമെ' എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ല; പിന്നെയോ. 'ഭൃഷ്ടനിൽനിന്ന്' എന്നാണു പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ അയൽക്കാർ എന്തുതന്നെ നമുക്കെതിരായി ചെയ്താലും അവർക്കെതിരായി ഒരുതരത്തിലുള്ള നീരസവും നാം പുലർത്തരുതെന്ന് ഇതുവഴി അവിടുന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മോടുള്ള എല്ലാതിന്മയുടെയും കാരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ വിഭോഷം ഭൃഷ്ടനോടായിരിക്കണം.

നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വിചാരരാഹിത്യത്തെ ദൂരെയകറ്റിക്കൊണ്ട്, പോരാട്ടത്തിനുമുമ്പുള്ള ഉൽക്കണ്ഠ അവിടുന്ന് നമ്മിലുളവാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം, നാം സേവനം ചെയ്യുന്ന രാജാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ നമ്മിലുളവാക്കിക്കൊണ്ടും അവിടുന്ന് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശക്തനാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അവിടുന്ന് നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും നമുക്കാത്മധൈര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 'എന്തെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു' എന്ന് അവിടുന്ന് അരുൾചെയ്യുന്നു.

രാജ്യം അവിടുത്തെതാണെങ്കിൽ നാം ആരെയും യേശുടേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇതിൽനിന്നർത്ഥമാകുന്നു. അവനെ എതിർക്കാനാരുമില്ല. മററാടും അവിടുന്ന് രാജ്യം പങ്കിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 'രാജ്യം നിനക്കുള്ളതാകുന്നു' എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെതിരായി പോരാടുന്നവനെയും കീഴ്മർത്തി നമ്മുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ അല്പസമയത്തേക്ക് അവൻ ദൈവത്തെ എതിർക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. വാസ്തവത്തിൽ അവനും ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ്. അധഃപതിച്ചതും തെറ്റിച്ചെയ്തതിന്റെ അപരാധമുള്ളതുമായ ഗണത്തിലാണെന്നു മാത്രം.

മുകളിൽ നിന്ന് അനുവാദം ലഭിക്കാതെ തന്റെ സഹദാസന്മാരുടെമേൽ ആക്രമണം നടത്താൻ അവൻ തുനിയുകയില്ല. 'അവന്റെ സഹദാസന്മാർ' എന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നതുവരെ പന്നികൾക്കെതിരായിപ്പോലും ക്രൂരതകാട്ടാൻ അവൻ തുനിഞ്ഞില്ല (ലൂ. 8:32). മുകളിൽ നിന്ന് അനുവാദം ലഭിക്കുന്നതുവരെ കാലിക്കൂട്ടങ്ങളെയും ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളെയും അവൻ കടന്നാക്രമിച്ചില്ല (ഇയ്യോബ്. 1:12).

'ശക്തിയും' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. നിനക്കു നിരവധി ബലഹീനതകളുണ്ടെങ്കിലും ശരിയായി നിനക്ക് ആത്മാവിശ്വാസത്തിനു വകയുണ്ട്. എല്ലാം പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കാനും, അത് ആയാസരഹിതമായി ചെയ്യാനും, നിന്നെക്കൊണ്ടുപോലും ചെയ്യിക്കാനും കഴിവുള്ളയാളാണ് നിന്നെ ഭരിക്കുന്നത്.

'മഹത്വവും എന്നേക്കും, ആമ്മേൻ'. നിന്നെ സമീപിക്കുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്നു നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ അവിടുന്ന് കഴിവുറവനാണ്; എന്നു മാത്രമല്ല, നിന്നെ മഹത്വമണിയിക്കാനും പ്രശസ്തനാക്കാനും അവിടുത്തെയ്ക്ക് കഴിയും. അവിടുത്തെ ശക്തി വലുതാണ്; അതുപോലെ അവാപ്യമാണ് അവിടുത്തെ മഹത്വം; അളവില്ലാത്തതും സീമാതീതവുമാണ്. തന്റെ പോരാളിയെ അവിടുന്ന് പ്രകാരം അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നെന്നും പൂർണ്ണമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അവനെ രൂപീകരിച്ചെന്നും കാണുക. 1

1, cfr. ജി. ചേടിയത്ത്, ആദിമുദ്രാപിത്രാജ്ഞാർ 1993 പേജ്, 199-223.

VIII

വി. ഗ്രിഗറി നീസ്സോ

കപ്പദോഷ്യൻ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ഗ്രിഗറി നീസ്സോ(+394) കർത്തൃപ്രാർത്ഥനയെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രിഗറിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരിജൻറെ സാധാനം സുവ്യക്തമാണ്. ഒരിജനുശേഷം ഉടലെടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ മിസ്കറിക്കൽ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഗ്രിഗറി തന്നെ. പ്രായോഗികമായ സന്മാർഗ്ഗചിന്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പലതും ഗ്രിഗറി തന്റെ കർത്തൃപ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വിവരണം ആരംഭിക്കുന്നു. ഗ്രിഗറിയുടെ വിശദമായ ജീവചരിത്രത്തിന്, ജി. ചേടിയത്ത്, ആദിമസഭാപിതാക്കന്മാർ, കോട്ടയം, 1993, പേ, 318-332 കാണുക)

കർത്തൃപ്രാർത്ഥന (പ്രഭാഷണം ഒന്ന്)

ദൈവവചനം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശാസ്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അർഹരായ ശിഷ്യന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നവിധം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, പ്രാർത്ഥന ഏതു രൂപത്തിലായിരിക്കണമെന്ന ഈ ശാസ്ത്രം അവർക്കു ലഭിച്ചു. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനോടു അല്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയാണ്. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല, പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണു ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് പ്രബോധനം ആവശ്യമുള്ളത്. ഒട്ടേറെപ്പേർ ഈ ആവശ്യകത ശരിക്കു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകയില്ല. സത്യത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയെന്ന പരിശുദ്ധവും ദൈവികവുമായ ചുമതല ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ശ്രീഹാ പ്രസംഗിക്കുന്നതുപോലെ ഒന്നാ

മതായി പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കണം. രണ്ടാമതായി കർത്താവിനു നാം അർപ്പിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന ഏതു രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണമെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ദൈവികസ്വരം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നാം കേൾക്കണം. മനുഷ്യർ ഐഹികജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്കൊരുങ്ങലിലും ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണെന്നു ഞാൻ കാണുന്നു. ചിലർ ഇക്കാര്യങ്ങളിലും ചിലർ അക്കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയെന്ന നല്ലകാര്യത്തിൽ ആരും തീക്ഷ്ണത കാണിക്കുന്നില്ല.

വ്യാപാരി അതിരാവിലെതന്നെ എഴുന്നേല്ക്കുന്നു. മറ്റു കടക്കാർ മുമ്പായി കച്ചവടസാധനങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി പാർപ്പിപ്പിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ ഒന്നാമതായി തന്റെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സംലഭ്യമാക്കാനും അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. വാങ്ങുന്ന ആളും അപ്രകാരം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു; താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനം മറ്റൊരു വ്യക്തി വാങ്ങുന്നതിന്റെ ഫലമായി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനു അയാൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അതിനാൽ അയാൾ പള്ളിയിൽ പോകാതെ ചന്തയിലേയ്ക്കു ധൂതിപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. തങ്ങളുടെ അയൽക്കാർക്കു മുമ്പു തന്നെ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തുവാൻ അവർ ജാഗ്രതയുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ അവർക്കു താൽപര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം അപഹരിക്കുന്നു. അതു വ്യാപാരത്തിനുള്ള സമയമായി മാറുന്നു.

കരകൗശല വിദഗ്ദ്ധൻ, പ്രഭാഷകൻ, കോടതി കയറുന്ന ആൾ, ന്യായാധിപൻ-ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അന്നേരമന്നേരമുള്ള തങ്ങളുടെ ജോലികൾക്കുവേണ്ടി ശക്തിമുഴുവനും തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയെന്ന കാര്യം അവർ മുഴുവനായും വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിനു തങ്ങൾ നൽകുന്ന സമയം മറ്റു ജോലികൾക്കുള്ള സമയത്തിൽ നിന്നുള്ള അപഹരണമാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. താൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ദൈവികസഹായം ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് കരകൗശലവിദഗ്ദ്ധൻ വിചാരിക്കുന്നത്. തന്മൂലം അയാൾ പ്രാർത്ഥന ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. തനിക്കു കൈകൾ നൽകിയ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ തന്റെ കൈകളിൽ അയാൾ സകല പ്രതീക്ഷകളും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്രഭാഷണം തയ്യാറാക്കുന്നവൻ തനിക്കു പ്രഭാഷണശക്തി നൽകിയ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. താൻ സ്വയം ഉൽഭൂതനായി എന്നപോലെ അയാൾ തന്റെയും തന്റെ ശിഷ്യരുടെയും പഠനപദ്ധതികളിൽ മുഴുകിക്കഴിയുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിമൂലം നിനക്കു നന്മ കൈവരുന്നെന്നു അയാൾ തന്മൂലം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കാൾ അയാൾക്കു കാര്യപ്പെട്ടത് പഠനമാണ്. മറ്റു തൊഴിലുകളെക്കുറിച്ചും ഇതുതന്നെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭൗതികവും ലൗകികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് ശ്രദ്ധ നിക്ഷേപിക്കുന്നതുമൂലം ആത്മാവിനു കൂടുതൽ നല്ലതും സ്വർഗീയവുമായ

കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുവാൻ കഴിയാതെപോകുന്നു. ജീവിതം പാപം നിറഞ്ഞതാകുകയാണ്. തൽഫലമായി പാപം എന്നും വളരുകയും മാനുഷികമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കയറിപ്പറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, അനുവർത്തിക്കേണ്ട നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥനയെ കണക്കാക്കാതെപോകുന്നു. വ്യാപാരത്തോടൊപ്പം അത്യാഗ്രഹവും മനുഷ്യനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അത്യാഗ്രഹമാകട്ടെ വിഗ്രഹാരാധനയാണ്.

കർഷകൻ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടല്ല കൃഷിചെയ്യുന്നത്. അവനു കൂടുതൽ ധനവും ലാഭവും വേണം. അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ സമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുകയായി. അങ്ങനെ തന്റെ ജോലിയിൽ പാപത്തിനു അവൻ പ്രവേശനം നൽകുന്നു അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളുടെ അതിർത്തികളെക്കുറിച്ച് സമാധാനം കാണാൻ പ്രയാസമുള്ള തർക്കങ്ങൾ വളർത്തുകയായി. ഇവരെല്ലാം അത്യാഗ്രഹമെന്ന ഒരേ രോഗത്താൽ പീഡിതരാണ്. ഇങ്ങനെ ശത്രുത, ദുഷ്ടത, കൈയോരം എന്നിവയിലാരംഭിച്ച് രക്തച്ചൊരിച്ചിലിലും കൊലപാതകത്തിലും ഔവസാനിക്കാനിടയാകുന്നു. കോടതിയിലെത്തുന്ന വിവാദങ്ങൾ പലവിധ പാപങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും അനീതിക്ക് കളമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണമായി ന്യായാധിപൻ, പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഭാഗത്തേയ്ക്ക് മനുഷ്യർവം നീതിയുടെ ത്രാസ്സിനെ താഴ്ത്തുന്നു. അതുമല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവരുടെ വിദഗ്ദ്ധവാദങ്ങൾക്കെതിരെപ്പോലും അതറിയാതെ ന്യായരഹിതമായി വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിതവുമായി ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പാപങ്ങൾ കഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കു ദൈവസഹായം മനുഷ്യർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതുംമാത്രമാണ് ഇതിന്റെ കാരണം.

ജോലിക്കു മുൻപു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായാൽ ആത്മാവിൽ പാപം കയറിപ്പറുകയില്ല. കാരണം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ പിശാചിന്റെ കൈനികൾ വിഫലമാകും. വിവാദപ്രശ്നങ്ങൾ നീതിയ്ക്കനുസൃതമായി തീരുമാനിക്കപ്പെടും. പാപം ചെയ്യുന്നതിൽനിന്ന് പ്രാർത്ഥന കർഷകനെ പ്രതിനിവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ചെറുതുണ്ട് ഭൂമിയിൽനിന്നുപോലും അവന്റെ പ്രയത്നത്തിനു കൂടുതൽ ഫലം കിട്ടും. കൂടുതൽ ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി പാപം അവനിൽ പ്രവേശിക്കുകയുമില്ല. ഈ തത്വം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. യാത്രക്കാർ, പര്യടനത്തിനുവേണ്ടിയോ വിവാഹത്തിനുവേണ്ടിയോ ഒരങ്ങുന്ന വ്യക്തി, ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇതു ബാധകമാണ്. ഒരുവനെതെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുനിയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം അതു നിർവഹിക്കുന്നപക്ഷം ആ സംരംഭം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും; പാപത്തിൽനിന്ന് അവൻ മാറിനിൽക്കും. അവനെ എതിർക്കുന്നതും ആത്മാ

വിനെ പാപത്തിലേയ്ക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. മറിച്ച്, ഒരുവൻ ദൈവത്തെ വിട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ കൃത്യങ്ങൾക്കു മാത്രം ശ്രദ്ധ നൽകുന്നെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിനെതിരാണ്. കാരണം അവൻ ദൈവത്തിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന വഴി ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെടാത്ത വ്യക്തി ദൈവത്തിൽനിന്നു അകന്നവനാണ്. അതിനാൽ നാം എപ്പോഴും ക്ഷീണം തോന്നാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. (ലൂ. 18:1) പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യമാണ്. ദൈവത്തോടു കൂടെ നിൽക്കുന്നവൻ ശത്രുവിൽനിന്നു അകന്നവനാണ്. പ്രാർത്ഥന മുഖേന നാം നമ്മുടെ ചാരിത്ര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു; വികാരക്ഷോഭങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു; വ്യർത്ഥാഭിമാനത്തെ അകറ്റുന്നു. പ്രാർത്ഥന ഉപദ്രവങ്ങളെ മറക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു; അസുയയെ കീഴടക്കുന്നു; അനീതിയെ തോൽപ്പിക്കുകയും പാപത്തിനു പരിഹാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥന വഴി ശാരീരിക സൗഖ്യവും, സന്തോഷപ്രദമായ വേനവും, സുശക്തവും ക്രമീകൃതവുമായ സമൂഹവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സുശക്തമാക്കും. യുദ്ധത്തിൽ ജയവും, സമാധാനത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വവും അതു നൽകും. അതു ശത്രുക്കളെ രജ്ഞിപ്പിക്കുകയും മിത്രങ്ങളെ കാത്തുപുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥന കന്യാത്വത്തിന്റെ മൂല്യവും വൈവാഹികജീവിതത്തിലെ വിശ്വസ്തയുടെ ഉറപ്പും ആണ്. യാത്രികനെ അതു സംരക്ഷിക്കും, ഉറങ്ങുന്നവനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കും, ഉറക്കമില്ലാത്തവനെ ഉണർത്തും. കർഷകന് നല്ലൊരു വിളവും നാവികന് സുരക്ഷിതമായ തുറമുഖവും പ്രാർത്ഥന പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

വ്യവഹാരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷകനാണ്. കാരാഗൃഹത്തിലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മോചനകാരണമാകും. ക്ഷീണിതനെങ്കിൽ അതു നിങ്ങളുടെ ഉന്മേഷവും ദുഃഖത്തിലെങ്കിൽ സമാശ്വാസവും നൽകും. പ്രാർത്ഥന സന്തോഷചിത്തരുടെ ആഹ്ലാദവും പീഡിതരുടെ സമാശ്വാസവുമാണ്. അത് ദമ്പതികളുടെ വിവാഹ കിരീടമാണ്. ജന്മദിനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിമർപ്പാണ്. മരണത്തിൽ നമ്മെ പൊതിയുന്ന കച്ചയുമാണ്.

ദൈവത്തോടുള്ള ഗാഢമായ സമ്പർക്കവും അദ്വൈതമായതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനവുമത്രേ പ്രാർത്ഥന. നമ്മുടെ ആന്തരിക ഭാഹത്തെ അതു ശമിപ്പിക്കുകയും, നമ്മെ മാലാഖമാർക്ക് തുല്യരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതു മുഖേന നന്മ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നു; തിന്മ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അസ്വാദനവും വരാനിരിക്കുന്നവയുടെ അന്തസ്സത്തയും ആണ് പ്രാർത്ഥന. പ്രാർത്ഥന യോനാജ്ജ് തിമിംഗലത്തെ ഒരു വീടാക്കി മാറ്റി. മരണപക്വത്തിൽനിന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്ന അതു ജീവനിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. മൂന്നു ബാലന്മാർക്ക് അഗ്നിജാലകളെ അതു കൂളിർമ്മ നൽകുന്ന മാരുതനാക്കി

മാറി. പ്രാർത്ഥന മുഖേന ഇസ്രായേൽക്കാർ അമാലേക്യരുടെമേൽ വിജയം നേടി. പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം അദ്ദേശ്യമായ ഒരു വാഹ്യ ഒരു രാത്രികൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം അസീറിയക്കാരെ വധിച്ചുകളഞ്ഞു ഈ ജീവിതത്തിലെ വിലയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കാൾ വിലയുള്ള യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് പ്യക്തമാക്കുന്ന മറാനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചു മാത്രം പ്രതിപാദിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നാണു എന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ, മുൻ പ്രസ്താവിച്ചവയോടു അല്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹമൂലം എത്രമാത്രം വിവിധ നന്മകൾ നാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പ്രാർത്ഥനയും കൃതജ്ഞതാപ്രകടനവും വഴി നമ്മുടെ ഉപകർത്താവിന് ആ ദാനങ്ങൾക്കു പ്രതിപകരം നൽകേണ്ടതാണെന്നും നാം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രാർത്ഥനയും കൃതജ്ഞതാപ്രകടനവും വഴി ദൈവവുമായി നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അനുസ്യൂതമായ ഐക്യത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാലും തക്കതായ പ്രതിപകരം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം വിഭൂരസ്ഥരായിരിക്കും. അനുഗ്രഹഭാഗ്യാവിനു പ്രതിപകരം നൽകാൻ നാം ആരംഭിച്ചില്ലെന്നുതന്നെ യായിരിക്കും അപ്പോഴത്തേയും നില.

സമയത്തെ ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു നാം അളക്കുന്നു. ഇവ മുന്നിലും കർത്താവു നമുക്കു ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. വർത്തമാനകാലത്തെ പരിഗണിച്ചു നോക്കൂ! അവിടുന്ന് മുഖേനയാണു നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, അവിടുന്നു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നിങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടും. ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം സഫലമാകുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയുടെ അടിസ്ഥാനം അവിടുന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ ജനനംതന്നെ അവിടുത്തെ പക്കൽനിന്നുള്ള ദാനം ആയിട്ടാണു നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു ദാനം അവിടുന്നു നൽകി. വി. ശ്രീഹാ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു പോലെ നിങ്ങൾ അവനിൽ ജീവിക്കുകയും ചരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനെ തന്നെ. ഭാവിയെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയും ആ ദൈവിക പ്രവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ദൈവത്തിനു കൃതജ്ഞത നൽകിയാലും, വർത്തമാനകാലത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുതന്നെ പ്രതിപകരമായി അതു മതിയാകയില്ല. ഭാവിയേയും ഭൂതകാലത്തേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തേറ്റും അവിടുത്തേക്കു നൽകേണ്ടതു നൽകുവാൻ നിങ്ങൾ മാർഗം കണ്ടെത്തുകയില്ല.

ശരിയായ രീതിയിൽ അവിടുത്തേക്കു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കു സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെ

1. യോന. 2; 2 രാജാ. 20: 2ff; ദാനി. 3:24ff; പുറ. 17:11ff; 2 രാജാ. 14:14-35.

കിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ചു ഈ നല്ല നിയോഗം നാം കാണിക്കുന്നില്ല. ദിവസം മുഴുവൻ അർപ്പിക്കണമെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല.

എന്റെ പാദത്തിൻ കീഴിൽ ഭൂമിയെ വിരിച്ചൊരുക്കിയത് ആരാണ്? ആരുടെ ജ്ഞാനമാണ് വെള്ളം ലഭ്യമാക്കിയത്? വാനമേലാപ്പ് ആരുടെ കരകൾലമാണ്? പ്രകാശനാളംപോലെ ആർ സൂര്യനെ എനിക്കുമുന്പേ വഹിക്കുന്നു? മലഞ്ചരിവുകളിൽനിന്ന്, അരുവികൾ ഉത്ഭവിക്കുവാൻ ആരാണ് കാരണം? നദികൾക്കു അവയുടെ തീരങ്ങൾ ആരു നൽകി? എന്റെ സേവനത്തിനു ആരു മുഗങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി? ജീവരഹിതമായി ധൂളിയായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കു ആരാണ് ജീവനും മനസ്സും നൽകിയത്? ദൈവികമായവിലേക്ക് ഈ കളിമണ്ണിനെ ആരാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്? ഈ ദൈവികമായ പാപമൂലം വികൃതമായപ്പോൾ അവിടുന്ന് അതിനെ അതിന്റെ പഴയ സൗന്ദര്യത്തിലേയ്ക്ക് ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ? പരുദീസായിൽ നിന്നു ഞാൻ ബഹിഷ്കൃതനായപ്പോൾ, ജീവന്റെ വ്യക്ഷം എനിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഭൗതികകാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ആമഗ്നനായപ്പോൾ, മനുഷ്യന്റെ പ്രഥമസൗഭാഗ്യസ്ഥിതിയിലേയ്ക്കു എന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടുന്നല്ലേ? 'ഗ്രഹിക്കുന്ന യാതൊരുവനുമില്ല' എന്ന് വി. ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നു (റോമ. 3:11).

ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ജീവിതകാലം മുഴുവനും നാം അനുസ്യൂതം നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചേനെ. എന്നാൽ, യാഥാർത്ഥ്യമെന്ത്? മനുഷ്യപ്രകൃതി ഭൗതികകാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ്. ഭൗതികവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിലും പ്രതീക്ഷയിലും മുഴുകി അവയുടെ പിന്നാലെ പായുവാൻ മനുഷ്യപ്രകൃതി ആവേശപൂർവ്വം നിൽക്കുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും അല്പമായ ആദായത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ മനുഷ്യസ്വഭാവം വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുക്കുകയാണ്. ബഹുമാനം, കീർത്തി, വമ്പിച്ച ധനം, ജഡികാസക്തിയെന്ന രോഗം, ഇവയുടെ പ്രശ്നം വരട്ടെ, മനുഷ്യപ്രകൃതി ഇവയിലെല്ലാം വർദ്ധനയാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. എന്നാൽ ഗോചരമായവയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടവയുമായ ദൈവത്തിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥനയിൽ നാമുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെക്കുറിച്ചു കഴിവനുസരിച്ചു നമുക്കു ഇനി പരിചിന്തനം ചെയ്യാം

നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചുകിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നു നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 'നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പുറജാതികളെപ്പോലെ അതിഭാഷണം ചെയ്യരുത്. അതിഭാഷണംമൂലം കേൾക്കപ്പെടുമെന്നാണല്ലോ അവർ കരുതുന്നത്' (മത്താ. 6:7). ഈ പ്രബോധനത്തിന്റെ അർത്ഥം സുപ്യക്തമാണ്. ലളിതമായ ഭാഷയാണു ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്ക

വാൻ പഠിപ്പാനും ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ അതിഭാഷണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചു മാത്രം നാം ചർച്ച ചെയ്താൽ മതിയാകും. അങ്ങനെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചു വിലക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. പൊള്ളയായ മനസ്സുള്ളവരെയും വ്യർത്ഥമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്നവരെയും അപിടുന്ന ശകാരികളായാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ പരക്കെപാഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭോഷരായ ആളുകളെ ഭ്രംസിക്കുവാൻ ഈ പദം ക്രിസ്തുനാമൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഗ്രീക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ 'ബററലോഗിയാ' എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോഗോസ് എന്ന ഗ്രീക്കു വാക്കിന് ഉപയോഗവും അർത്ഥവുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് അഥവാ 'വചനം' എന്നാണർത്ഥം. കഴമ്പില്ലാത്ത സന്തോഷങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വ്യർത്ഥമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം പുറപ്പെട്ടുവിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മുഖേനയുള്ള അതിഭാഷണമാണ് ബററലോഗിയാ. ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നല്ല ഗ്രീക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമില്ലാത്തത് (ഫിലായാരിയാ) എന്നോ പൊങ്ങച്ചം (ലേറോസ്) എന്നോ വായാടിത്തം (ഫ്ളെനാഫോസ്) എന്നോ ആണ്.

അതിനാൽ മേലുദ്യരിച്ച വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭോഷന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ലൗകികവികാരങ്ങൾ മുഖേന ഉളവാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറിക്കിടക്കാൻ ഇടയാകരുത്. ഉദാഹരണമായി പകുത പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ തങ്ങൾ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംവേദമാണോ എന്നു ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ തങ്ങൾ യോഗ്യരാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. സമ്പൽസമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അവർ ദിവാസ്വപ്നത്തിൽ മുഴുകും. തങ്ങളുടെ നാമധേയം വഹിക്കുന്ന വൻനഗരങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും അവർ സ്വപ്നം കാണും. അവരുടെ ബാലിശമായ ആശയങ്ങൾക്കൊത്ത ഒരു ദമ്പിതിയിലാണ് തങ്ങളെന്ന് അവർ സങ്കല്പിക്കും.

ഈ ഭോഷത്തത്തിൽ ഇതിലേറെ കൂടുണ്ടിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ അതിർത്തികളെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ചിറകുകളിൽ പറക്കുകയോ താരകങ്ങളെപ്പോലെ പ്രശോഭിക്കുകയോ പർവതങ്ങളെ കൈയിൽ എടുത്ത് അമ്മാനമാടുകയോ അവർ ചെയ്യും. ആകാശത്തിൽക്കൂടി അവർ സഞ്ചരിക്കും. വയസുകാലത്ത് പീണ്ടു യൗവനം പ്രാപിച്ചു അനേകമനേകം സംവത്സരങ്ങൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കും. ഉൽക്കഴമ്പില്ലാത്ത മനസ്സുകളിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും അനേകമനേകം ഭാവനയുടെ കുമിളകൾ പൊന്തിവരും. ഒരു ജേലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നയാൾ അതിൽനിന്നു ഉളവാകുന്ന സൽഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചു പരിഗണിക്കാതെ അപഹാസ്യമായ ഭാവനകളിൽ മുഴുകുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യം ചെയ്യേണ്ട സമയം ഇങ്ങനെയുള്ള പകൽക്കിനാവുകളിൽ ചെലവഴിച്ചു അവൻ തന്നെത്തന്നെ വിഡ്ഢിയാക്കുകയാണ്. അപ്രകാരംതന്നെ ഒരുവൻ

തന്റെ ആത്മാവിന് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക. തന്റെ മനസ്സിന്റെ വികാരപരമായ അവികൃതതകളോട് ദൈവം യോജിച്ചുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് അവൻ. അവൻ തീർച്ചയായും ബററലോഗോസുകാരൻ അഥവാ കഴമ്പില്ലാത്ത അമിതഭാഷണക്കാരനാണ്. തന്റെ തലതിരിഞ്ഞ ആശയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പെരുമാറുന്ന ഒരാളാകണം ദൈവമെന്നാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.

ഒരുഭാഹരണം പറയാം. പ്രാർത്ഥനയിൽക്കൂടി ഒരുവൻ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നു. താൻ സംഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹോന്നതമായ സ്ഥാനത്തെ ആദരിക്കാതെ വെറും താണനിലവാരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ മാത്രംകൊണ്ടു അവൻ അവിടുത്തെ രാജകീയ പ്രാവേണത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു. സമ്പത്തും ബഹുമതിയും പിതരണം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു രാജാവിനെ സമീപിച്ച പാവപ്പെട്ടവനും വിദ്യാഹീനനുമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ ഇതാ. അയാൾക്ക് ലോകത്തിൻ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായി തോന്നിയത് മൺപാത്രങ്ങളാണ്. രാജാവിന്റെ സ്മിരിക്കുന്ന യോജ്യമായ അപേക്ഷ അയാൾ നടത്തിയില്ല. താനാഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കളിമണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു പാത്രം മെനഞ്ഞെടുത്തു നൽകുവാനാണയാൾ അപേക്ഷിച്ചത്. ഇപ്രകാരംതന്നെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ശരിയായി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ദാതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തന്നെത്തന്നെ ഉയർത്തുകയല്ല, നേരേമറിച്ചു തന്റെ തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ലൗകികവും നികൃഷ്ടവുമായ തലത്തിലേക്ക് ദൈവികശക്തി ഇറങ്ങിവരണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലും കാണുന്ന ദൈവത്തിന് ശിക്ഷണമില്ലാത്ത അഭിലാഷങ്ങളാണ് അവൻ സമർപ്പിക്കുക. തന്റെ മനസ്സിന്റെ വഷളായ നീക്കങ്ങളെ മാറി സുഖപ്പെടുത്തണമെന്നല്ല, പ്രത്യേകം അവയെ കൂടുതൽ വഷളാക്കണം; മലിനമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവസഹായംമൂലം സഫലമാകണം, എന്നാണ് അവനിലേഷിക്കുക. എന്നെ ഒരുവൻ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം അവനെ ഭേഷിക്കുന്നു. ഞാൻ നിലവിളിച്ചുതന്നെ പറയുന്നു, അവനെ തകർക്കുക. എന്റെ വികാരം നിന്നിലുളവാക്കട്ടെ. എന്റെ ദൃഷ്ടി നിന്നിലേയ്ക്കും പകരട്ടെ. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പോരാടുന്നവരിൽ ഒരുവന് തന്റെ എതിരാളിയോടുള്ള തീക്ഷണമായ കോപത്തിൽ പങ്കുചേരാതെ ഒരു മൂന്നാമന് ഏതെങ്കിലും കക്ഷിയെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരുവൻ തന്റെ ശത്രുവിനെ അമർത്തുവാൻ ദൈവത്തോടപേക്ഷിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ. തന്റെ കോപവികാരങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുവാൻ അവനപ്പോൾ ദൈവത്തോടപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം വികാരധീനനാകണമെന്നും, മാന്യഷികരീതിയിൽ പെരുമാറി തന്റെ സ്വാഭാവിക നന്മയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു, മൃഗീയമായ ക്രൂരതയോടെ വർത്തിക്കണമെന്നുമാണ്.

കീർത്തിയുടെയും ജഡഭോഗത്തിന്റെയും പിന്നാലെ പരക്കം പായുന്നവന്റെ പെരുമാറ്റം ഇങ്ങനെയാണ്. വ്യവഹാരം ജയിക്കാൻ പാടുപെടുന്നവരും, കളികളിൽ കീരീടമണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും, നാടകലോകത്തിൽ പേരും പെരുമയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും, യൗവനത്തിന്റെ ഭ്രാന്തുപിടിച്ച വികാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയവരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. തങ്ങളെ അടിമകളാക്കി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽനിന്ന് വിമോചിക്കുവാനല്ല. നേരെമറിച്ചു് ആ രോഗങ്ങളെ പൂർണ്ണതയുള്ളവയാക്കണമെന്നാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇത് ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം അത് ഒരു നാശമായി അവരിൽ ഓരോരുത്തനും കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യും. അർത്ഥശൂന്യമായ അതിഭാഷണം മുഖേന ഈ മാനസിക രോഗത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ അവർ ദൈവത്തോടപേക്ഷിക്കുന്നു. പരസ്പര വിരുദ്ധതയിലേക്കു ദൈവം നീങ്ങണം. ദൈവികശക്തി ക്രൂരതയും, സ്നേഹസമന്വൃതമായ കരുണയും ആയി വിഭജിക്കപ്പെടണം. ഇതാണ്വരുടെ ആഗ്രഹം. തങ്ങളോടു ദൈവം ശാന്തതയും കരുണയുമുള്ളവനായിരിക്കണം, അതേസമയം തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോടു ദയാരഹിതനും പകയുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. ഓ, വായാടികളുടെ ഭോഷണം! ദൈവം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോടു കാഠിന്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോടു ദയയുള്ളവനായിരിക്കയില്ല. ദൈവം നിങ്ങളോടു കരുണ കാണിക്കണമെന്ന നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടത്തേക്കു പക കാണിക്കാനൊക്കുമോ?

വിവാദതൽപരരായവർ ഈ വാദം മുൻകൂട്ടികണ്ടു തങ്ങളുടെ പക്ഷയെ സാധൂകരിക്കാൻ പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചികഞ്ഞു പെറുക്കിക്കൊണ്ടുവരും. തന്റെ ശത്രുക്കൾ നശിക്കുന്നതിനും ലജ്ജിതരാകുന്നതിനും ദാവീദുപ്രവാചകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 'തന്റെ ശത്രുക്കളോടു ദൈവം പകരം വീട്ടണമെന്നു യിരെമ്യാവു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു (10:25) തന്റെ ശത്രുക്കൾക്കു സന്താനരഹിതമായ ഗർഭപാത്രവും പാൽ ചുരത്താത്ത സ്തനങ്ങളും നൽകണമെന്ന് ഹോശിയ അപേക്ഷിക്കുന്നു (9:14). വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്ന് അനവധി വാചകങ്ങൾ നിരത്തിവെച്ചു തന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ കരുണ തങ്ങളുടെ പകയിൽ സഹകരിക്കണമെന്നും അവർ തെളിയിക്കാൻ നോക്കും. ഈ വായാടികളെ നിലയ്ക്കു നിറുത്താൻ നാം ഈ വിഷയം സവിസ്മരം പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകയാണ്.

പരിശുദ്ധാത്മപ്രചോദിതരായ വിശുദ്ധരുടെ സൂക്തങ്ങൾ പിൻതലമുറകളുടെ പാഠത്തിനുവേണ്ടി വേദപുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിലൊന്നുംതന്നെ തിന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ലക്ഷ്യമാകട്ടെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെമേൽ ആധിപത്യം ചെയ്യത്തുന്ന തിന്മയെ തിരുത്തുകവഴി ആളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതു മാത്രമായിരുന്നു. രോഗികളോ, ദരിദ്രരോ ഇല്ലാതിരിക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെയെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നല്ല

ല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്; നേരെമറിച്ചു അവരുടെ രോഗവും ദാരിദ്ര്യവും മാറണമെന്നു മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെതന്നെയാണു വിശുദ്ധരുടെ കാര്യത്തിലും നാം കാണുന്നത്. മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കു പൂർണ്ണ വിരുദ്ധമായതിനെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നു മാത്രമാണവർ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. ശരിയായ അറിവില്ലാത്തവരാകട്ടെ, വിശുദ്ധർ മറ്റുള്ളവരോടു കോപവും പകയും വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നെന്നു കരുതുകയാണ്.

സങ്കീർത്തകൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു: 'പാപികൾ ഭൂമിയിൽ അവസാനിക്കട്ടെ ദുഷ്ടൻമാർ ഇല്ലാതെയാകട്ടെ' (104:35). പാപവും അനീതിയും നശിക്കണമെന്നു മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ ശത്രുവല്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ കലർന്നുപോയ തീൻമകൾ ശത്രുക്കളെപ്പോലെ മനുഷ്യമനസ്സിൽ അണിനിരക്കുന്നു. തീൻമ ഇല്ലാതാകണമെന്നു ദാവീദു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഏതോ തീൻമയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. നൻമയുടെ സാദൃശ്യം എങ്ങനെ തീൻമയാകും? അതിനാൽ തന്റെ ശത്രുക്കളുടെമേൽ നാശവും ലജ്ജയും ഇറങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യജീവിതത്തിനെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹനായ ആ ദുഷ്ടന്റെ പക്കൽ നിന്നെത്തുന്ന ശത്രുവ്യൂഹത്തെ അദ്ദേഹം നമുക്കു കാണിച്ചു തരികയാണ്. വി. പൗലോസ് ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്: 'എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ യുദ്ധം ശരീരത്തോടും, രക്തത്തോടുമല്ല, പ്രഭൃത്വങ്ങളോടും, അധികാരികളോടും, അന്ധകാരമായ ഈ ലോകത്തെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നവരോടും ആകാശത്തിൻകീഴുള്ള ദുരാത്മാക്കളോടും കൂന്നു (എഫേ. 6:12). കോപാവേശത്തിനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ, ജഡമോഹങ്ങൾക്കുള്ള ആകർഷണങ്ങൾ, അസൂയയ്ക്കും വിദ്വേഷത്തിനും അഹങ്കാരത്തിനുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെ നാനാതരത്തിൽ മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ വീഴിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു പിശാചു ഗൃഹം ലോചനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ദാവീദു തന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഏല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാവിനെതിരായി ചതിവോടെ ആക്രമണം നടത്തുന്ന ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലജ്ജിപ്പിക്കാനുമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.

യുദ്ധത്തിൽ തോൽവിയടഞ്ഞവൻ ലജ്ജിക്കും, വിജയിച്ചവനു മഹത്വവുമുണ്ടാകും. ശത്രു അപ്പോഴും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. 'എന്റെ ആത്മാവിനെ പിൻതുടരുന്നവർക്കു ലജ്ജയും അപമാനവും വരട്ടെ' എന്നു ദാവീദു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് (സങ്കീ. 35:4). തനിക്കു സാമ്പത്തികനഷ്ടം ഉളവാക്കാൻ ഗൃഹാലോചന നടത്തുന്നവർക്കോ, രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്കോ, തന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നവർക്കോ, എതിരായി ശാപവാക്കുകൾ അദ്ദേഹം ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ആത്മാവിനെതിരായി ദുഷോദ്ദേശ്യമുള്ളവരൊണ് അദ്ദേഹം ഭർത്സിക്കുന്നത്. ദൈവവുമായുള്ള തെറ്റിപ്പിരിയലല്ലാതെ ആത്മാ

വിനെതിരായ ദൃഷ്ടിയാലോചനയോടുകൂടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യമാണ്. ദൈവത്തിൽനിന്നു കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. ദൈവസ്വഭാവം വികാര രാഹിത്യമുള്ളതാണ്. സദാ ദോഷവികാരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽനിന്നു വിലക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ് സകീർത്തകൻ തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ നാശത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളുടെ മേലുള്ള വിജയത്തിനുവേണ്ടിതന്നെ. ഈ ശത്രുക്കളാകട്ടെ ദുർവികാരങ്ങളാണു്. ദൈവത്തോടുള്ള തീക്ഷ്ണസന്ദേഹം നിമിത്തം യെരമിയാ ഇപ്രകാരംതന്നെ ചെയ്തു. അന്നത്തെ രാജാവും അയാളുടെ പ്രജകളും കടുത്ത വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വന്തം പീഡകളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചില്ല. ദൈവത്തെ വിട്ടുകൊണ്ടുപോകാതിരുന്നതിനായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു അവരിൽ വിവേകമുണർത്താനും അങ്ങനെ പൊതുനന്മ സാധിക്കാനും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു.

ഇങ്ങനെതന്നെ ഹോശിയാ ദീർഘദർശിയുടെ കാര്യവും. അന്നത്തെ ഇസ്രായേൽക്കാരടെയുടെയിൽ തിന്മ സർവ്വത നടമാടിയിരുന്നു. അതിനാൽ മനുഷ്യർക്കു സന്താനരാഹിത്യം സംഭവിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ തിന്മ ആളുകളുടെയടിയിൽ ഉളവായി വികസിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. 'കർത്താവേ, അവർക്കു ശിശുരഹിതമായ ഗർഭപത്രവും വറ്റിയ പ്ലോയ് സ്മതങ്ങളും നൽകണമെ'. വിശുദ്ധരുടെതോടി ഇതുപോലുള്ള വാചകങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു് അവർ മനുഷ്യരുടെ നാശമല്ല, തിന്മയുടെ നാശമാണു് ആഗ്രഹിച്ചതെന്നത്രേ. (വിജ്ഞാ. 6:13). ദൈവം മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ ഇതു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മരണം ദൈവത്തിനു അന്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു് അറിയാവുന്ന വിശുദ്ധൻ എങ്ങനെ തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മരണത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും? ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാശത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധനും സന്തോഷിക്കുകയില്ല. തന്നോടു ശത്രുതയുള്ളവർക്കെതിരായി കാര്യബദ്ധമായ ദൈവത്തെ ഇളക്കിവിടാമെന്നു വ്യാമോഹിച്ചുകൊണ്ടു് അതിഭാഷണം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവം മാനുഷിക ദുരിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവാനാണു് ആവശ്യപ്പെടുന്നതു്.

ഭാഗ്യവാന്മാരായ ചിലർക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഉദ്യോഗങ്ങൾ, ബഹുമതികൾ, സമ്പത്തും, എന്നിവയെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. അവർ ദൈവത്താൽ സന്തോഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അതിനാൽ ഇവർക്കു കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽനിന്നു് താങ്കൾ എന്തിനു് ഞങ്ങളെ വിലക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം.

നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവനിശ്ചയമനുസരിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഐഹികജീവിതം ദൈവം ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു് സ്പഷ്ടമാണു്. മുൻപു പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുടെ വിജയത്തിനു മറ്റുകാരണങ്ങളുമുണ്ടു്. നന്മയെന്ന വിധത്തിൽ ഇവ ആവശ്യപ്പെട്ടവർക്കു്

ദൈവം ഇവ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നല്ല ധരിക്കേണ്ടതു്. ബലഹീനരുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്താനാണു് ഇങ്ങനെ അവിടുന്നു പ്രവർത്തിച്ചതു്. ദൈവം തങ്ങളുടെ നിസ്സാരപ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്നതു ദൈവത്തിനനുയോജ്യമായ ഉന്നതനിലയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാണെന്നു അവർ അനുഭവത്തിൽനിന്നു പഠിച്ചുകൊള്ളും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമെടുക്കുക. കുറച്ചു കാലത്തേയ്ക്കു് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മമാരുടെ മാർവിൽ പഠിപ്പിച്ചു കിടക്കും. അവർ മുല കുടിക്കും. വളർന്നു സംസാരിക്കാറാകുമ്പോൾ അവർക്കു മുലകുടി വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾപോലുള്ള മറ്റുകാര്യങ്ങളാണു് അവർക്കു വേണ്ടതു്. അവ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. അവർ കുറച്ചുകൂടി വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഒന്നും അവർക്കു വേണ്ട. പ്രായം തികഞ്ഞവരുടെ ആവശ്യങ്ങളാണു മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ അവർ നിരത്തി വയ്ക്കുക.

മനുഷ്യനും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇതുപോലെ കാണാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മനുഷ്യർ തന്റെ പക്കലേക്കു തിരിയണമെന്നുള്ളതിനാൽ അവന്റെ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവിടുന്ന് സാധിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവനു വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം ജനിച്ച് തന്റെ പക്കലേക്കു വരണം. ദൈവപരിപാലനയിൽ ചിലർ തങ്ങളുടെ താണസ്ഥിതിയിൽനിന്നുയർന്നു കീർത്തിയും ആദരവും നേടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകജീവിതത്തിൽ കാമ്യമായി കരുതപ്പെടുന്ന സമ്പത്തുകളോ വലിയ ഉദ്യോഗമോ കൈ നേടുന്നു. ഇവയുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം. അവരിൽ ദൃശ്യമായ ദൈവസ്നേഹം അവിടുത്തെ ശക്തി കാണിക്കണം. അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ച അവൻ കൂടുതൽ പൂർണ്ണവും കൂടുതൽ മഹത്തമായ കാര്യങ്ങൾ പിതാവിനോടപേക്ഷിക്കണം. ആ കാര്യങ്ങളാകട്ടെ ആത്മാവിനു പ്രയോജനപ്രദമായവയാണു്.

നിത്യമായവയെക്കാളുപരി അനിത്യമായവയ്ക്കുവേണ്ടി, സ്വർഗീയ നന്മയെക്കാളുപരി ലൗകിക നന്മകൾക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തെ സമീപിക്കുക കേവലം ബാലിശമാണു്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായവയെക്കാൾ താണതലത്തിലുള്ളവ ആവശ്യപ്പെടുക, സ്വർഗരാജ്യം നൽകുന്നവനിൽനിന്നു നിന്ദായോഗ്യമായ ലൗകിക മേന്മ ആവശ്യപ്പെടുക, എന്നാണു മുൻ പ്രസ്താവിച്ചതിനർത്ഥം. എടുക്കപ്പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ദൈവത്തോടു എടുക്കപ്പെട്ടുപോകുന്ന നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നാണതിനർത്ഥം. ലൗകിക കാര്യങ്ങളാകട്ടെ അല്പകാലത്തേയ്ക്കു മാത്രമേ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂ. അവയുടെ ഉപയോഗം അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നതുമാണു്. 'പുറജാതികളെപ്പോലെ' എന്ന പദംകൊണ്ടു ഇദ്ദേഹം അപേക്ഷകളുടെ അർത്ഥരാഹിത്യം അവിടുന്നു സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ടു്. വരാ നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു പ്രത്യംശയില്ലാത്തവരുടെയും നരകവിധിയെക്കുറിച്ചു ഭയപ്പെടാത്തവരുടെയും പ്രത്യേകതകളാണു്—ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമായവയിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കുക. ഉയിർത്തെ

ഴുന്നേൽപ്പിൽ നാം പ്രത്യാശിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ അവർ കന്നുകാലികളെപ്പോലെയാണ്. ഈ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർക്കു ചിന്തയുള്ളൂ. വായും, വയറും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റാവശ്യങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങളുമാണവർക്കു പ്രധാനം. മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ വിലമതിക്കപ്പെടണം, പണച്ചാക്കുകൾക്കു മീതെ ഇരിക്കണം, എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. ഈ ലോകത്തിന്റെ വഞ്ചനകളിൽ കൂടുതൽ കിടക്കുകയാണവർ. വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, പറുദീസായെക്കുറിച്ച്, സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങളോടു പറയുന്നവനെ വിഡ്ഢിയെന്നാണ് അവർ കരുതുക. ഭാവിജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരുടെ ലക്ഷണമാണല്ലോ ഈ ജീവിതത്തോടുള്ള അമിതബന്ധം. അതിനാലാണ് സന്തോഷങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ പുറജാതികളെപ്പോലെയാണെന്നു വി. ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഈ കഴമ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവ തങ്ങൾക്കു യോജ്യമല്ലെങ്കിലും ദൈവം സാധിച്ചുകൊടുക്കുമെന്നവർ സങ്കല്പിക്കുന്നു. അതിലോഷണത്താൽ തങ്ങൾ കേൾക്കപ്പെടുമെന്നാണവർ കരുതുന്നതെന്നു നമ്മുടെ കത്താവു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതേവരെ ചർച്ച ചെയ്തവയിൽനിന്നു നാമറിയേണ്ടതു നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നാം ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്കു പരിഗണിക്കാം. മഹത്വവും അധികാരവും എന്നും എന്നേക്കുമുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ തന്നെ. ആമേൻ.

പ്രഭാഷണം രണ്ടു്

സ്വർഗസംഗനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ!

സീനായ് മലമുകളിൽ വെച്ചു് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു ഇസ്രായേൽക്കാരെ ആനിതരാക്കുന്നതിന്നു്, മഹാനായ മോശ ഉദ്യേകതനായി. പക്ഷേ, ദൈവികരഹസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ലെന്നു അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. ജനം ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയും വെള്ളം തളിപ്പും മുഖേന ശുദ്ധീകൃതരാകണമെന്നു മോശ കൽപിച്ചു. എന്നിട്ടും ദൈവികശക്തിയുടെ ആവിഷ്കരണം നേരിടുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ദൈവികശക്തിയുടെ എല്ലാ പ്രത്യക്ഷീകരണവേളയിലും അഗ്നിയും, അന്യകാരവും, പുകയും, കൃഴൽപ്പിളികളും ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും നിലംപതിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അതിനാൽ, ദൈവികമായ വെളിപ്പെടുവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനും, തങ്ങൾ പ്രാപ്തര

ല്ലെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചു. അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു ദൈവതിരുമനസ്സു് തങ്ങൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മദ്യസംഗനയാലിരിക്കുവാൻ നിയമ ഭാഗാവായ മോശയോടപേക്ഷിച്ചു.

നമ്മുടെ നിയമഭാഗാവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹത്തിലേയ്ക്കു നമ്മെ നയിക്കുമ്പോൾ അന്യകാരാവ്യവസ്ഥ, അഗ്നിമൂലം എരിയുന്നതുമായ സീനായ് മലയെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. കൃഴൽപ്പിളി മുഖേന അർത്ഥമില്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളാൽ യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവിടന്ന് ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. മൂന്നു ദിവസത്തെ ചാരിത്ര്യവ്രതാനുഷ്ഠാനം നിമിത്തം അവിടന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല. ചെളി കഴുകിക്കളയുന്ന വെള്ളം മുഖേനയും അവിടന്ന് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല. സമൂഹത്തെ മുഴുവനും മലയുടെ താഴ്വാരത്തു നിർത്തിയിട്ടു റൊഹ മാത്രം അതിന്റെ മുകളിൽ എത്തിയാൽ മതിയെന്നു അവിടന്ന് പറയുന്നില്ല. ഒന്നാമതായി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പരിപൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കുന്ന അന്യകാരംകൊണ്ടു മുടിയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചിലേയ്ക്കു അവിടന്ന് നമ്മെ നയിക്കുന്നില്ല. പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേയ്ക്കല്ല. മറിച്ച് നന്മയാൽ മനുഷ്യർക്കു അവിടന്നു പ്രാപ്യമാക്കിയ സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി ദൈവികശക്തിയുടെ ഒരു വീക്ഷണമല്ല; മറിച്ച് അതിലൊരു പകാണ് അവിടന്നു നൽകുന്നത്. ദൈവിക പ്രകൃതിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലേയ്ക്കു അവിടന്നു നമ്മെ നയിക്കുന്നു. കൂടാതെ സ്വർഗീയമഹത്വം അന്യകാരത്തിൽ അവിടന്ന് ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല. ആ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാൻ ആളുകൾക്കു പ്രയാസമായിത്തീരും. അവിടത്തെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലത്തായ പ്രകാശം വഴി അന്യകാരത്തെ അവിടന്ന് നിശ്ശേഷം മാറ്റുകയും ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർക്കു ആ മഹത്വം പ്രഭാപുരിതമായി കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തളിക്കാനുള്ള ജലം അരുവികളിൽനിന്നല്ല അവിടന്ന് നമുക്കു നൽകുന്നത്. പ്രത്യേക, അതു നമ്മിൽത്തന്നെ ഉറവെടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുനീരോ, തിന്മ മുഖേന ഉളവായ ഏതെങ്കിലും മാലിന്യമേശാത്ത മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധതയോ ആയി നമുക്കതിനെ വീക്ഷിക്കാം. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള നിയമാനുസൃതമായ സംഗമത്തിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിരിക്കാനുള്ള ചാരിത്ര്യത്തിന്റെ മാത്രം നിയമമല്ല അവിടന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഭൗതികവികാരങ്ങളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽനിന്നു ഉവാകനവ വർജിക്കണമെന്നും അവിടന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി അവിടന്നു നമ്മെ ദൈവസന്നിധിയിലേയ്ക്കു ആനയിക്കുന്നു. ചില വാക്കുകളുടെ വെറും ഉച്ചാരണമല്ല അവിടന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറിച്ച് മഹത്തായ ജീവിതരീതി മുഖേന ദൈവസന്നിധിയിലേയ്ക്കുള്ള ആരോഹണം ആണ് അവിടത്തെ വാക്കുകൾ ശക്തിയോടുകൂടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെതന്നെ വാക്കുകളിൽനിന്നു ദൈവികനിയമത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാം. 'നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ' എന്നു

ണ് അവിടുന്ന് പഠയുന്നതു്, 'നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ' എന്നല്ല 2 പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടിയുള്ള വാഗ്ദാനം നടന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവ്യത്യാസം എന്താണ്? ദൈവസേവനത്തിന് എന്തെങ്കിലും അർപ്പിക്കാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനമാണ് പ്രതിജ്ഞ (എവുക്കേ). പ്രാർത്ഥനയാകട്ടെ (പ്രൊസെവുക്കേ) നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു ദൈവത്തെ സമീപിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആത്മസൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനു ആദ്യംതന്നെ ഒരു പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതു്. ഇങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ ഭാഗം നിർവഹിച്ച കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്കു നൽകുന്നവ അതിനു് പകരമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ നാം യോഗ്യരാണെന്നുള്ള ഉറപ്പു് നമുക്കുണ്ടാകും.

അതിനാൽ പ്രവാചകൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: 'എന്റെ അധരങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച പ്രതിജ്ഞ നിന്നോടു ഞാൻ നിറവേറും' (സങ്കീ. 66:13). വീണ്ടും 'നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് അതു നൽകുകയും ചെയ്യുക (സങ്കീ. 76:11). വേദപുസ്തകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും പ്രതിജ്ഞയുടെ അർത്ഥം നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാം. കൃത്യജ്ഞതാഫലമായ അപ്പണത്തിനുള്ള വാഗ്ദാനമാണ് പ്രതിജ്ഞ. ആ വാഗ്ദാനം നിറവേറിയശേഷം നാം ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതു പ്രാർത്ഥന. ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ഒരുപഹാരം നൽകാതെ ദൈവത്തോടു നാം യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടരുതെന്നു് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ആദ്യം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം; പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആദ്യം വിത്തുവിതയ്ക്കൽ; ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു പിന്നീട്; അതുപോലെയാണിവിടെയും. ആദ്യം നാം പ്രതിജ്ഞയുടെ വിത്തു വിതയ്ക്കുക. ഈ വിതയിൽനിന്നു വളർന്നുവന്നതിന്റെ ഫലം കൊയ്യുക. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു പകരം ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രതിജ്ഞ മഖേനയും സമർപ്പണം മുഖേനയും ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതിന് നാം തയ്യാറാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന് ഉറപ്പുപോരാ.

മുൻപ് പ്രസ്താവിച്ച കാര്യം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിഷ്യൻമാരോട് അരുളിച്ചെയ്തതു്. 'നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുക, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' (ലൂ. 11:2; മത്താ. 6:9). 'ഒരു മാടപ്രാവിനെപ്പോലെ ആര'

2. പ്രാർത്ഥനയും പ്രതിജ്ഞയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പല പിതാക്കന്മാരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്; രണ്ടിന്റെയും ഗ്രീക്കുപദങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ സാമ്യമുണ്ട്.

എനിക്കു ചിറകുകൾ നൽകും' എന്നു മഹാനായ ദാവിദ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ഒരിടത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് (55:6). ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനും 'യൈര്യമായി ഇങ്ങനെതന്നെ പറയും: ഈ മഹത്തായ വാക്കുകളുടെ ശ്രംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുവാൻ ആരും എനിക്കു ചിറകുകൾ നൽകും? ഞാനില്ലാതെ ഈ ഭൂമിയെ പിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയരും. വായുവില്ലാത്ത മനോഹരസ്ഥാനത്തു ഞാൻ ചെന്നെത്തും. പിന്നെ, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെന്നെത്തി അവയുടെ ക്രമമായ നിരകൾ വീക്ഷിക്കും. പക്ഷേ, അവിടെയും ഞാൻ നിൽക്കുകയില്ല. അവയേയും പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് ചലനവും മാറ്റവുമുള്ള എല്ലാത്തിനും ഞാനന്യനായിത്തീരും. എന്നിട്ട് സ്വന്തം ശക്തിയാൽ അസ്തിത്വമുള്ള, എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അസ്തിത്വം നൽകുകയും അവയെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, അചഞ്ചലശക്തിയെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കും. എല്ലാം ദൈവതിരുമനസ്സിനെ ആശ്രയിച്ചാണല്ലോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്. അതിനാൽ ആദ്യമെതന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ചലനത്തിനും മാറ്റത്തിനും വിധേയമായ സകലതിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറണം. എന്നിട്ട് നിഷ്പന്ദമായി ശാന്തമായി ആധ്യാത്മിക വിശ്രമത്തിൽ കഴിയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തോടു സാദൃശ്യം ഉണ്ടാകണം. പിന്നീട് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ വാക്കുപയോഗിച്ച് 'പിതാവേ' എന്ന സംബോധന ചെയ്യണം.

ഈ വാക്കുചൊല്ലാൻ ഒരുവന് എപ്രകാരമുള്ള അരുപി, എപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസം, എപ്രകാരമുള്ള ശ്രദ്ധമനസ്സാക്ഷി ആണുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു്? ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന നാമങ്ങളിൽനിന്ന് അവിടുത്തെ കഴിവുള്ളവിധം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഒരുവൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ അവാച്ഛിന്ദയ്ക്കു മഹത്വം ഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും സങ്കൽപ്പിക്കുക. ദൈവപ്രകൃതി, അത് അതിൽത്തന്നെ പരിപൂർണ്ണമായ നൻമയും, പരിശുദ്ധിയും, ആനന്ദവും, ശക്തിയും, മഹത്ത്വവും, പവിത്രതയും നിത്യതയുമാണെന്നു് അവൻ ഗ്രഹിക്കും. ഇവയും പി. ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നോ അവന്റെ തന്നെ ധ്യാനങ്ങളിൽനിന്നോ ദൈവപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചു അവൻ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽവെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പഭ ഉച്ചരിക്കുന്നതിനോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സത്തയെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കുന്നതിനോ അവൻ യൈര്യപ്പെടുമോ? അവന് എന്തെങ്കിലും ഗ്രാഹ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്നു സംബോധന ചെയ്യുവാൻ തുനിയുകയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. കാരണം ദൈവത്തിൽ കാണുന്നവയല്ല, അവൻ തന്നിൽ കാണുക. ദുഷ്ടമനസ്സിന്റെ പിതാവാകുവാൻ, സത്താപരമായിത്തന്നെ നൻമയായ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമാണ്. അശുദ്ധജീവിതമുള്ള ഒരുവന്റെ പിതാവാകുവാൻ പരിശുദ്ധനായ അവിടുത്തേയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല. സ്ഥിരതയില്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റത്തിന് വിധേയനാകുന്ന ഒരുവന്റെ പിതാവാകുവാൻ മാറ്റമില്ലാത്ത അവിടുത്തേയ്ക്ക് കഴിയുകയില്ല. പാപം മരണത്തിനു അടിപ്പെടുത്തിയ ഒരു പുത്രന്റെ പിതാവാകുക ജീവന്റെ പിതാവായ അവിടുത്തേയ്ക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. പരി

പൂർണ്ണ പരിശുദ്ധി തന്നെയായ അവിടുത്തെയ്ക്കു അവിഹിതമോഹങ്ങൾ മൂലം തങ്ങളെത്തന്നെ അപമാനിതരാക്കിയവരുടെ പിതാവാകാൻ സാധ്യമല്ല. സ്വാർത്ഥതയുടെ പിന്നാലെ പായുന്നവന്റെ പിതാവാകുക ദാനങ്ങൾ വർഷിക്കുന്ന അവിടുത്തെയ്ക്കുപററില്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തിന്മയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരുടെ പിതാവാകുക ദൈവത്തിനു നിവൃത്തിയുള്ള കാര്യമല്ല. അതിനാൽ ഒരുവൻ സ്വയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്റെ മനസ്സാക്ഷി നികൃഷ്ടമായ പാടുകളും വ്രണങ്ങളുംകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ, താൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെന്ന് കാണുന്നപക്ഷം, ആ തിന്മകളിൽനിന്നു ശുദ്ധീകൃതനാകാതെ താൻ ദൈവിക കടംബത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനാണെന്ന് കരുതുക സാധ്യമല്ല. നീതിരഹിതനും അശുദ്ധനുമായവൻ നീതിയും ശുദ്ധിയെയും ഉള്ളവനെ പിതാവേ എന്നു വിളിക്കുക അസാധ്യം. അവന്റെതന്നെ ദുഷ്ടതയുടെ പിതാവെന്ന് ദൈവത്തെ വിളിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് അഹങ്കാരവും പരിഹാസവും തുളുമ്പുന്ന നിലപാടാണ്. കാരണം, പിതാവ് എന്ന വാക്ക് തൻമൂലം അസംതിതമുള്ള ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അതിനാൽ തിന്മയെക്കുറിച്ച് മനസ്സാക്ഷി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുവൻ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്നു വിളിക്കുന്നപക്ഷം ദൈവം അവന്റെ ദുഷ്ടതയുടെ കാരണവും ഉറവിടവുമാണെന്നു തറ്റപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. വെളിച്ചത്തിനു ഇരുട്ടുമായി ബന്ധമില്ലെന്നു ശ്രീഹാ പ്രസ്താവിക്കുന്നു (2 കൊറി. 6:14). വെളിച്ചം വെളിച്ചത്തോടും, ധർമ്മം ധർമ്മികമായതിനോടും, സൗന്ദര്യം സൗന്ദര്യമുള്ളതിനോടും, നാശമില്ലായ്മ നാശമില്ലാത്തതിനോടുമാണ് ബന്ധപ്പെടുക. നല്ല മരത്തിനു ചീത്തഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല (മത്താ. 7:18). വി. ഗ്രന്ഥം പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ 'ഏഴയ മാന്ദ്യം ഉള്ളവനും കള്ളം പറയുന്നവനും' (സങ്കീ. 4:2) പ്രാർത്ഥനയിലെ ഈ വാക്കു ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുനിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ള പിതാവിനെല്ലു താൻ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മറിച്ച് കള്ളംപറയുന്നവനും, എല്ലാ കള്ളത്തിന്റെയും പിതാവും, പാപം തന്നെയും എല്ലാ പാപത്തിന്റെയും പിതാവുമായ (യോഹ. 8:44) നരകത്തിലുള്ളവനെയാണ് താൻ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ ഗ്രഹിക്കണം. അതിനാൽ ദുരാശങ്കകളു വിധേയരായവരെ ശുദ്ധിയാ 'കോപത്തിന്റെ മക്കളെന്ന്' വിളിക്കുന്നു (എഫേ. 2:3). ശരിയായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വീണുപോയവനെ നാശത്തിന്റെ പുത്രനെന്നും (യോഹ. 17:12) മടിയും ത്രൈണസ്വഭാവവും ഉള്ളവനെ വിട്ടകന്നുപോകുന്ന കന്യകകളുടെ മക്കെന്നുമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ശുദ്ധമായ മനഃസാക്ഷിയോടു കൂടിയവരെ 'വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളെന്നും പകലിന്റെ മക്കളെന്നും' പറയുന്നു (1 തെസ. 5:5; എഫേ. 5:8). ദൈവികമായ ശക്തി ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു പരിശ്രമിക്കുന്നവർ ശക്തിയുടെ മക്കളെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു (റോമ. 1:4).

അതിനാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മഹത്തായ ജീവിതം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുക മാത്രമാണെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. കാരണം, വെളിച്ചം, നാം അല്ലാത്തതു നാം ആണെന്നു പറയുവാൻ, നമുക്കുപയോഗിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു നാമം ഉപയോഗിക്കാൻ സത്യം തന്നെയായവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. നാശമില്ലാത്തവനും, നല്ലവനും, ധർമ്മികനുമായവനെ പിതാവ് എന്നും നാം വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ബന്ധം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതംകൊണ്ടു നാം തെളിയിക്കണം. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണെന്നും ഏതു വിധത്തിലുള്ള ജീവിതമാണു നീയിരിക്കേണ്ടതെന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? ദൈവത്തെ 'പിതാവ്' എന്നു വിളിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി അത്ര പരിശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി എത്രയോ ഉജ്ജ്വലത്തായിരിക്കണം! സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു അമിതാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ ചതിവുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കീർത്തി ആഗ്രഹിക്കുകയോ ജഡമോഹങ്ങളുടെ അടിമകളായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങൾകൊണ്ടു ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കാണുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന അവിടുന്ന് എന്തു വിചാരിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? എന്തിനു തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവനോട് ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുമെന്നാണ്: 'വെളിച്ചം ജീവിതമുള്ള നീ പരിശുദ്ധിയുടെ ഉടയവനെ പിതാവ് എന്നു വിളിക്കുന്നുവോ? നീന്റെ ആ വാക്കു മുഖേന എന്തിനു പരിശുദ്ധമായ നാമം നീ മലിനമാക്കുന്നു? എന്തിനു നീ കാപട്യപൂർവ്വം ഈ വാക്കുപയോഗിച്ചു പരിശുദ്ധമായ ദൈവസ്വഭാവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു? നീ എന്റെ പുത്രനായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ സത്ഗുണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിളങ്ങിയേനെ. എന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നീന്റെപ്രത്യേകതകൾ എനിക്കുള്ളവയ്ക്ക് തനിവിരുദ്ധമാണ്. ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും തമ്മിൽ എന്തുബന്ധം? (2 കൊറി. 6:14). മരണത്തിന് ജീവിതവുമായി എന്തുബന്ധം? പരിശുദ്ധിയും അശുദ്ധിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ മൈത്രി ഉളവാകും? നന്മകളുടെ ദാതാവ് ദുരാഗ്രഹിയിൽനിന്ന് വളരെയകലെയാണ്. ദയാപൂർണ്ണനായവനും ക്രൂരനായവനും തമ്മിൽ സമ്പർക്കം സാധ്യമല്ല. തിന്മകളുടെ പിതാവ് വേദോരാളാണ്. കാരണം, എന്റെ മക്കൾ അവരുടെ പിതാവിനാൽ മനോജ്ഞരാക്കപ്പെടുന്നു. ദയാപൂർണ്ണൻ പരിശുദ്ധൻ ആയവന്റെ മകൻ യേശുജനനം ശുദ്ധതയുള്ളവനും ആയിരിക്കും. ദുഷിച്ചത് ദുഷിക്കാത്തതിനോട് ബന്ധപ്പെടുകയില്ല. ചന്ദ്രക്കത്തിൽ നല്ലതിൽ നിന്നു നല്ലതും, നീതിയുള്ളതിൽനിന്ന് നീതിയുള്ളതും പറപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നീ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. 'അതിനാൽ ഒരുവൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗിക്കാൻ ധൈര്യം

പ്പെടുന്നതും ദൈവത്തെ തന്റെ പിതാവായി സംബോധന ചെയ്യുന്നതും അപകടപൂർണ്ണമാണ്.

വീണ്ടും നമുക്കു പ്രാർത്ഥനയുടെ വാക്കുകൾതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ പലപ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ നീഗൃഹമായ ചില അർത്ഥങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിച്ചേക്കാം. 'സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ'. ഒരുവൻ ഉത്തമമായ ജീവിതംവഴി ദൈവപ്രീതി സമ്പാദിക്കുമെന്നുള്ളത് മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. എന്നാൽ, ഈ വാക്കുകൾ ഗഹനമായ ഒരർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. നമുക്കു കൈവിട്ടുപോയ പിതൃഭൃമിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ശേഷംമായ ജന്മമാവകാശത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ വാക്കുകൾ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ പിതാവിന്റെ വേദന വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട പന്നിയുടെ നിലവാരത്തിൽ ജീവിച്ച യുവാവിന്റെ ഉപമവഴി ദൈവ വചനം മനുഷ്യരുടെ നിക്ഷേപസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം വേദനയിൽ നിന്നുള്ള ആ യുവാവിന്റെ പോക്കും അതിനുശേഷമുള്ള നാശോന്മുഖമായ ജീവിതവും ആ ഉപമ കാണിച്ചുതരുന്നു. തന്റെ വർത്തമാനകാലത്തെ യേനീയസ്ഥിതി പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുകയും തന്നിലേയ്ക്കു തന്നെ പ്രവേശിച്ച് അനുതാപവാക്കുകൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പു ആ ഉപമയിലെ മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുനാഥൻ അവന്റെ പൂർവ്വികമായ സന്തോഷത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നതായി ഉപമയിൽ നാം കാണുന്നില്ല. അവൻ പ്രസ്താവിച്ചത്: 'പിതാവേ, സ്വർഗത്തിനും അങ്ങേയ്ക്കും മുമ്പാകെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തുപോയി (ലൂ. 15:21) എന്നാണല്ലോ. ഈ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ വാക്കുകളോടു യോജിക്കുന്നുണ്ട്. താൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽനിന്നു താൻ വിട്ടുപോന്നതാണെന്ന വിചാരം അവനു ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിനെതിരായ പാപത്തെക്കുറിച്ചു തന്റെ ഏറ്റവുംപറച്ചിലിൽ അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ, അവന്റെ അനുതാപ പ്രകടനം പിതാവിന്റെ പക്കൽ അവൻ വളരെ സന്ദർഭസാമീപ്യം ഉണ്ടാക്കി. പിതാവ് അവന്റെ പക്കലേയ്ക്കു ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു. മനുഷ്യന്റെമേൽ ദൈവവചനം പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള 'നുകത്തെ ഇത്' സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കല്പനയാകുന്ന നുകം നേരത്തെ അവന്റെമേൽ വച്ചിരുന്നു. പരിരക്ഷ നൽകുന്ന ആ നുകം കൂടത്തൊഴിഞ്ഞത് അവൻ സ്വതന്ത്രനായി. അതിനു ശേഷം വായ് മുഖേനയുള്ള നുകം, അതായത്, സുവിശേഷത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമാകുന്ന നുകം അവന്റെമേൽ അവിടുന്ന് വച്ചു. അതിനുശേഷം അവനെ പിതാവു വസ്ത്രം അണിയിച്ചു. മറ്റൊരു വസ്ത്രമല്ല, പ്രത്യേക, അനുസരണക്കേടുമൂലം അവനു നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ആദ്യത്തെ വസ്ത്രംതന്നെ. അനുസരണക്കേടു മൂലമേ വിലക്കപ്പെട്ട കനി രൂപിച്ചു നോക്കുകയും തന്റെ തന്നെ നഗ്നത അവൻ കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ആദ്യവസ്ത്രമവന് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരുന്നു. വിരലിൽ അണിയിച്ച മോതിർമാകട്ടെ, ആ മോതി

രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിനുസപ്പെടുത്തിയ രത്നത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സാദൃശ്യം മനുഷ്യനു വീണ്ടും ലഭിച്ച കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. പാദുകം ധരിപ്പിച്ച് അവന്റെ കാലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ പാമ്പിന്റെ തലയെ സമീപിച്ചാൽ പാമ്പ് അവന്റെ നഗ്നമായ പാദങ്ങളിൽ കടിക്കാതിരിക്കണം. പിതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കുള്ള ആ യുവാവിന്റെ പ്രത്യാഗമനം പിതാവിന്റെ സ്നേഹമനുഭവമായ കാര്യം അനുഭവിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം അവനു നൽകി. പിതാവിനോട് അവൻ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ അവൻ ഏതിനെതിരായി പാപം ചെയ്തുപോയോ ആ സ്വർഗമാണ് അവന്റെ പിതൃഭൃമി. സ്വർഗത്തിലുള്ള പിതാവിനെ വിളിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ നമ്മുടെ പിതൃഭൃമിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ നമ്മിൽ ഉണർത്തുവാൻ അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെ മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ച നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ശക്തിയേറിയ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിതൃഭൃമിയിലേയ്ക്കുള്ള പ്രയാണവീഥിയിൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ കൊണ്ടുപെന്നാക്കുന്നു.

മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ സ്വർഗത്തിലേയ്ക്കു തിരികെ നയിക്കുന്ന മാർഗ്ഗമാകട്ടെ പലായനം മൂലമേ ഈ ലോകത്തിന്റെ തിന്മകളിൽനിന്ന് വിട്ടുകൊള്ളാമെന്നു മറ്റൊരാളല്ല. ദൈവവുമായുള്ള സാദൃശ്യം സമ്പാദിക്കുകയാണ് തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകുകയെന്നു പറഞ്ഞാൽ നിത്യവും പരിശുദ്ധിയും നന്മയും, ഇപ്രകാരമുള്ള മറ്റു സത്ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനാകുകയെന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരുവൻ ഈ സത്ഗുണങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ തന്റെ കഴിവിനൊത്തം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തപക്ഷം അവൻ ഈ ലോകജീവിതത്തിൽനിന്ന് സ്വർഗീയജീവിതത്തിലേയ്ക്കു അതിനാൽത്തന്നെ അനായാസം പ്രവേശിക്കും. ദൈവികവും മാനുഷികവും തമ്മിലുള്ള അകലം സ്ഥലപരമല്ലാത്തതിനാൽ ശാരീരികമല്ലാത്ത അറിവിന്റെ ലോകത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുവാൻ മണ്ണിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട ഭാരമാർന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു യാതൊരു യാത്രനികോപകരണത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. സത്ഗുണം തിന്മയിൽനിന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ മനുഷ്യനു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും. നല്ലതു തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രവർത്തനമില്ലല്ലോ? തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണല്ലോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതിനാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഉടനതന്നെ പ്രവേശിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹത ലഭിക്കുന്നു. കാരണം, മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. 'ദൈവം സ്വർഗത്തിലാകുന്നുവെന്ന്' സഭാപ്രസംഗിയിൽ നാം വായിക്കുന്നു (5:2). 'ദൈവത്തോട്' നിങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു(സങ്കീ. 73:28). അപ്പോൾ ദൈവം എവിടെയായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് നിങ്ങളും എന്ന് വ്യക്തം. കാ

രണം നിങ്ങൾ അവിടുത്തോട് സംയോജിച്ചവരാകുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുനാമൻ കൽപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിനു യോഗ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം മുഖേന നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിനോട് നാം സാദൃശ്യപ്പെടുവാൻ ഉതകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വേദാന്തത്തിൽ അവിടുന്ന് കൽപിച്ചിട്ടുള്ളല്ലോ, 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു പൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പൂർണ്ണരായിരിക്കുവിൻ' (മത്താ. 5:48).

പ്രാർത്ഥനയിലെ ഈ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം നാം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഉറപ്പായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്നു പറയുവാൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നാം തയ്യാറാക്കേണ്ട സമയം സമാഗതമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ദൈവത്തോടു സദൃശ്യപ്പെടുന്നതു വഴിയാണ് ദൈവസുതനായിത്തീരുക. വ്യക്തമായ സവിശേഷതകൾ വഴിയാണ് ആ സാദൃശ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. 'തന്നെ സ്വീകരിച്ച സകലർക്കും-തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന സകലർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ ഉള്ള അവകാശം അവിടുന്ന് നൽകി (യോഹ. 1:12). പരിപൂർണ്ണ നന്മ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ തിൻമയുടെ സ്വഭാവത്തിനും ചില അടയാളങ്ങളെല്ലാമുണ്ട്. അവയുള്ളവൻ ദൈവപുത്രനാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം, ദൈവപ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായ സാദൃശ്യമാണ് അവനിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്നത്. തിൻമയായ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? അവ അസൂയ, വിഭേഷണം, പരദൂഷണം, കാപട്യം, അത്യാഗ്രഹം, ഭോഗലിപ്തം, ഉയർച്ചയിലുള്ള ഭ്രാന്തുപിടിച്ച ആവേശം ഇവയൊക്കെയാണ്. ഇവയും ഇവപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും മുഖേന ശത്രുവിന്റെ മുഖം തിരിച്ചറിയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ പാടുകളാൽ നിറഞ്ഞ ആത്മാവുള്ള ഒരുവൻ തന്റെ പിതാവിനെ വിളിച്ചാൽ ഏതുതരത്തിലുള്ള പിതാവാണ് അവനെ കേൾക്കുക? തീർച്ചയായും അവന് ബന്ധമുള്ളവൻ ആയിരിക്കും. അത് സ്വർഗസ്ഥനല്ല, നരകത്തിലുള്ള പിതാവായിരിക്കും. കടുംബസ്വഭാവമുള്ളവൻ കടുംബത്തിലുള്ള അംഗത്തെ തിരിച്ചറിയും. അതിനാൽ ദുഷ്ടനായ ഒരുവൻ തന്റെ ദുഷ്ടതയിൽ നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന പിശാചിനോടുള്ള അർത്ഥനയാണ്. എന്നാൽ അവൻ തന്റെ ദുഷ്ടതയെ വിട്ടുപോകാൻ നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നപക്ഷം അവന്റെ വാക്കുകൾ നല്ലവനായ പിതാവിനോടുള്ള അർത്ഥനയാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവികബന്ധത്തിനനുയോജ്യമായ ഏതെങ്കിലും നമ്മിൽ ഉണ്ടോ എന്നു നാം ആരായണം. അങ്ങനെ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകണം.

കാരണം, പിതാവേ, എന്നു വിളിക്കുവാൻ നമ്മോടു കൽപിച്ച പിതാവ് കള്ളം പറയുവാനല്ല നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദൈവികശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കു

യോഗ്യമായ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കു സ്വർഗ്ഗീയ നഗരത്തിലേയ്ക്കു നോക്കുവാനും സ്വർഗത്തിലെ രാജാവിനെ തന്റെ പിതാവെന്നും സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തെ തന്റെ പിതൃഭൃമിയെന്നും വിളിക്കുവാനും അവകാശമുണ്ട്. ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്താണ്? ദൈവം എവിടെയായിരിക്കുന്നവോ ആ ഉന്നതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കണമെന്നുള്ളതുതന്നെ. അവിടെ ഭവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇടണം. അവിടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം. അവിടെത്തന്നെ ഹൃദയവും ആയിരിക്കണം. കാരണം, 'നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയോ അവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും' (മത്താ. 6:21). പിതാവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ നാം വീക്ഷിക്കുകയും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യം അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യത്തിനു അനുരൂപമാക്കുകയും വേണം.

'ദൈവത്തിൻ പക്കൽ മുഖപക്ഷമില്ല' എന്നാണ് വി. ഗ്രെഗോറിയുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് (റോമ. 2:11). നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കറയില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ. ദൈവികമായത് അസൂയയിൽനിന്നും മോഹത്തിന്റെ കറയിൽനിന്നും വിമുക്തമാണ്. അതിനാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള മോഹങ്ങൾ നിങ്ങളെ വികൃതമാക്കാതിരിക്കട്ടെ. ദൈവികസൗന്ദര്യത്തെ മലിനമാക്കുന്ന അസൂയയും പൊങ്ങച്ചവും അതുപോലെയുള്ളവയും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ പരിചിതമായ ഒരു നാമം മുഖേന ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊള്ളുക. സകലത്തിന്റെയും ഉടയവനായ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്നു സംബോധന ചെയ്യുക. ഒരു പിതാവിന്റെ നയനങ്ങളോടെ അവടുന്ന് നിങ്ങളെ വീക്ഷിക്കും. സ്വർഗീയപത്രം അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കും. മോതിരംകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ അലങ്കരിക്കും. ഉന്നതത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ പാദുകങ്ങൾ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കു നൽകും. ശക്തിയും മഹത്ത്വവും എന്നുമെന്നേയ്ക്കുമുള്ള ഈശോമിശിഹാവഴി സ്വർഗീയമായ പിതൃഭൃമി അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കു നൽകും. ആമേൻ.

പ്രഭാഷണം മൂന്നു്

“അങ്ങയുടെ നാമം പുജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ”

'വരാനിരിക്കുന്ന നന്മകളുടെ നിഴൽ ആയിരുന്ന നിയമം' (എബ്രാ. 10:1) ചില സത്യങ്ങളുവതരിപ്പിക്കുന്നത് അന്യപദേശങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും വഴിയാണ്. അതിവിശുദ്ധ സ്മലത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പുരോഹിതൻ ശുചീകരണത്തിനുള്ള തളിക്കലുകൾ വഴി ശുദ്ധനാക്കപ്പെടണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം

സ്വർണവും ചുവന്ന പട്ടും മറ്റും മനോഹരമായ നിറങ്ങളും ഉള്ള വൈദികൻ്റെ സ്മാനവസ്ത്രം അദ്ദേഹം ധരിക്കണം. അദ്ദേഹം അരപ്പട്ട ധരിക്കണം. പതക്കം ധരിക്കണം. തലയിൽ സുഗന്ധതൈലം പൂശണം. വിശുദ്ധ കിരീടമായ പൊൻപട്ടം വയ്ക്കണം (പുറ. 28:4,38; ലേവ്യ. 8:7-12).

എന്നാൽ ആദ്യഗ്രാമിക നിയമദാതാവായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയും നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ഭൗതികമായ പ്രതീകങ്ങളെ എല്ലാം എടുത്തു കളയുന്നു. ഒന്നാമതായി, എല്ലാവരിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്കു മാത്രം അവിടുന്ന് ദൈവവുമായുള്ള സമ്പർക്കസൗകര്യം നൽകുന്നില്ല. പ്രത്യേക, വൈദികരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം തുല്യമായി ഈ ബഹുമതി നൽകുന്നു. രണ്ടാമതായി ചായങ്ങളും നെയ്ത്തിൻ്റെ വിചിത്രതയുംകൊണ്ട് ഉളവാക്കപ്പെട്ട ബാഹ്യമായ അലങ്കാരങ്ങൾ മുഖേന അവിടുന്ന് വൈദികസൗന്ദര്യം നിർമ്മിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ തൻ്റെ സ്വന്തമായ അലങ്കാരങ്ങൾ അവിടുന്ന് വൈദികനു നൽകുന്നു. മോടിയായി അലങ്കരിച്ച ചുവന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ടല്ല, സദ്ഗുണങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അതു സാധിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറിനെ ഭൗതികമായ സ്വർണം കൊണ്ടല്ല അവിടുന്ന് അലങ്കരിക്കുക. പ്രത്യേക, പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധമായ മനസ്സാക്ഷികൊണ്ട് സുസ്ഥിരമാക്കുന്നു. പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന രത്നങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള മുടി അവൻ്റെ അവിടുന്ന് നൽകുന്നു. അവയെക്കൂടി ശുദ്ധിയുടെ വാക്കുസരിച്ച് പരിശുദ്ധ കൽപ്പനകളുടെ പ്രകാശമാണ്. ചാരിത്ര്യമാകുന്ന വസ്ത്രംകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തെ അവിടുന്ന് ആചാര്യനായി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവിധത്തിലും അലംകൃതനാക്കിയശേഷം അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ 'അഭിറോണിലേക്ക്' 3, ഏറ്റവും ഉറപ്പാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായി.

ഈ ഉറപ്പാക്കലുകളുടെ, കൈകളിൽ നിർമ്മിതമായതോ, ജീവനില്ലാത്തതോ അല്ല. തിന്മയ്ക്കു കടക്കാൻ കഴിയാത്തതും ദുഷ്ടവിചാരങ്ങൾക്കു പ്രവേശനം അസാധ്യവുമായ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉറപ്പാക്കലാണ്. സ്വർണനിർമ്മിതമായ കിരീടം കൊണ്ടല്ല, നേരേമറിച്ചു ദൈവിക ചിന്തകൾകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനെ അലങ്കരിക്കുക. ആത്മാവിൻ്റെ ആന്തരിക സദ്ഗുണങ്ങളിൽനിന്നെടുത്തതൈലമാണ് അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുടിയിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കാനുള്ള ബലി വസ്തുവും നിഗൂഢമായ രീതിയിൽ അവിടുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നു. ആ ബലിവസ്തുവാകട്ടെ അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് കർത്താവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജഡികമനസ്സിനെ ദൈവവചനമായ ആത്മാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം (എഫേ. 6:17) കൊണ്ടു നിഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ അദ്ദേഹം രമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

3. ദേവാലയത്തിലെ അതിവിശുദ്ധസ്മലത്തേക്കു്.

ന്നു. വിശുദ്ധസ്മലത്തുനിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശരീരത്തെ ജീവനുള്ളതും പരിശുദ്ധവും ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യവുമായബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്നു (റോമ.12:1).

നാം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്പഷ്ടമായ അർത്ഥം ഇതല്ലെന്ന് വാചകസർവ്വതന്ത്രങ്ങളാണിവയെന്നും ഒരുവൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചു മുൻപു ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിൽ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തു തയ്യാറാകുന്നവനാണ് ദൈവപൂർവ്വം ദൈവത്തെ പിതാവെന്നു സംബോധന ചെയ്യേണ്ടത് എന്നു ഞാൻ മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവൻ പൊന്നമണികൾകൊണ്ടും മാതളപ്പഴങ്ങൾകൊണ്ടും അലംകൃതനാണ്. കൽപ്പനകളുടെ രശ്മികളാൽ അവൻ്റെ മാറ്റു പ്രകാശിക്കുന്നു. പിതാക്കന്മാരുടെയും പ്രവാചകരുടെയും നാമങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവരെത്തന്നെ അവൻ തൻ്റെ തോളിന്മേൽ വഹിക്കുന്നു. അവരുടെ സുകൃതംതൻ്റെ അലങ്കാരമായി അവൻമാറിയിരിക്കുന്നു. നീതിയുടെ കിരീടം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; സ്വർഗീയ തൈലത്താൽ അവൻ്റെ മുടി നനയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ലൗകിക ചിന്തകൾക്കും അപ്രാപ്യമായ ഉറപ്പാക്കൽ, അതേ, മേലാകാശത്തിൽ അവൻ വസിക്കുന്നു.

ദൈവികപദവി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ എപ്രകാരമാണ് ഒരുങ്ങേണ്ടതെന്ന് കാര്യം വ്യക്തമാക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചത്. വിശുദ്ധ സ്മലത്തു നിൽക്കുന്ന വൈദികൻ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമാണു ഇനിയും നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ റെറനോട്ടത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനാഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സ്പഷ്ടമല്ല. അവിടുന്ന്. പ്രസ്താവിക്കുന്നു: 'അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ.' എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു് ഇതുകൊണ്ടു എന്തു പ്രയോജനം? തൻ്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചു അനുതപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ശത്രുവിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെക്കുറിച്ചു എപ്പോഴും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടു്, ബലഹീനതകളിൽനിന്നു് രക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവസഹായം അപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ. കാരണം, ഒരുവശത്തു് കോപാബേശം സമചിത്തതയെ തകിടം മറിക്കുന്നു. മറ്റുവശത്തു സ്വഭാവ വിരുദ്ധമായ മോഹങ്ങൾ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു. വേറൊരു വഴിക്കാകട്ടെ അത്യാഗ്രഹം ആത്മാവിൻ്റെ വ്യക്തമായ വീക്ഷണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കാപട്യം, അഹങ്കാരം, വിദ്വേഷം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ദുർഗുണങ്ങൾ ശത്രുസൈന്യത്തെപ്പോലെ നമ്മെ വലയം ചെയ്യുകയും ആത്മാവിൻ്റെ ആത്യന്തികലക്ഷ്യത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അപകടങ്ങളിൽനിന്നു് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശക്തനായ ഒരുവൻ്റെ സഹായം വേണമെന്ന് ഒരാൾ ഉൽക്കടമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. ഏതു വാക്കുകളായിരിക്കും അയാൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുക? 'എന്നെ വിദ്വേഷിക്കുന്നവരിൽനിന്നു് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ!'

'എന്റെ ശത്രുക്കൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടട്ടെ.' 'അപകടത്തിൽനിന്ന് എനിക്കു സംരക്ഷണം നൽകണമെ. ദേവീദു ദീർഘദൈവിയെപ്പോലെ (സങ്കീ. 69:18; 56:9; 60:12) ഇതും ഇതുപോലെയുമുള്ള അപേക്ഷകളുമായിരിക്കയില്ലേ തന്റെ ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് സംരക്ഷണത്തിനും സഹായത്തിനുമായി അയാൾ ഉപയോഗിക്കുക? നാം ഇപ്പോൾ ചർച്ചചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വര രീതി എന്താണ്? 'അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാക്കണമെ' എന്നല്ലേ? ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽത്തന്നെയും ദൈവതിരുനാമം പരിശുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ വല്ല സാധ്യതയുമുണ്ടോ? 'അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമെ'. ഏശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നതുപോലെ (40:12) ആകാശത്തെ മുഴുവൻ തന്റെ ഉള്ളുംകൈയിൽ വഹിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ പരിമാണമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും ആരുടെ ഉള്ളുംകൈ വെള്ളമുളവാക്കുകയും പ്രാപഞ്ചികവും അപ്രാപഞ്ചികവുമായ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് കീഴ്പ്പെടാത്തതായി എന്തുണ്ടു? അവിടുന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരിപൂർണ്ണനാണ്. ദൈവതിരുനാമം എപ്പോഴും പരിശുദ്ധ്യമാണെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ ശക്തമായ ആധിപത്യത്തിൽനിന്ന് യാതൊന്നിനും കുതിരാറാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അവിടുന്ന് ഭരിക്കുകയും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ്യതയോട് ഏതെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അസാധ്യമെങ്കിൽ, 'അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാക്കണമെ,' 'അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമെ' എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലുള്ള സാംഗത്യമെന്ത്? പക്ഷേ, ഈ പ്രാർത്ഥനാ രീതികൊണ്ട് താഴെക്കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരാശയം സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവവചനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും നമ്മു നേടുന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യപ്രകൃതി തീരെ ദുർബലമാണ്. നേടണമെന്ന് ഉതകുന്നില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവസഹായംമൂലം നമ്മിൽ നമ്മയുളവാകണം. എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും വെച്ചു എനിക്കു ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ദൈവനാമം എന്റെ ജീവിതംവഴി മഹത്വപ്പെടുകയെന്നുള്ളതാണ്. വേറൊരു വശത്തു കൂടി വീക്ഷിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ വ്യക്തമായേക്കാം.

ദൈവദൃഷ്ടി പരയുന്നവരെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം കുററപ്പെടുത്തുന്നതു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'പുറജാതികളുടെയിടയിൽ എന്റെ നാമം അശുദ്ധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഹാ കഷ്ടം! 4 ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഏതാണു ഇപ്രകാരമാണ്: സത്യവചനം ഇതുവരെയും വിശ്വസിക്കാത്തവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം പ്രാപിച്ചവരുടെ ജീവിതം സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു. അതിനാൽ പേരിൽമാത്രം വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആ പേരിന് എതിരായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഏതെങ്കിലും ലാഭത്തെപ്രതി വിശ്വാസപരമായ കയ്യോ മദ്യപിച്ച മദ്യോന്മത്തരായി പേക്കുത്തു കാണിച്ചു തങ്ങൾക്കുതന്നെ അപമാ

4. റോമ. 2:24; ഏശ. 52:5; എസ. 36:20

നം വരുത്തുകയോ, പന്നി ചേറിൽ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുപോലെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായി കഴിയുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ; പുറജാതികൾ ഇത് ആദൃഷ്ടമനുഷ്യരുടെ സ്വതന്ത്രമായ ചെയ്തികളായിട്ടല്ല, മറിച്ച് വിശ്വാസരഹിതരായ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നു കരുതും. ദൈവീകരഹിതരായ ഇവർ പ്രവേശനം ലഭിച്ചവർ ഇങ്ങനെ പരദൃഷ്ടി പരയുകയോ ദുർമോഹിയും അമിതാഗ്രഹിയും ആകുകയോ ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മകളിൽ വീഴുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യുക അയാൾക്കു അനുവദനീയമാണെന്നും അവർ പറയും. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരോടാണ് ദൈവത്തിന് തികഞ്ഞ ഈ വാചകം ദൈവവചനം പറയുന്നത്: 'പുറജാതികളുടെയിടയിൽ എന്റെ നാമം ദൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്കു ഹാ കഷ്ടം!'

മുൻപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ വേറൊരു വീക്ഷണകോണിൽക്കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമം ദൃഷ്ടിക്കപ്പെടരുത്. എന്റെ ജീവിതം മുഖേന പരിശുദ്ധ്യമാക്കപ്പെടുകയും മഹത്വപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. ഇതാണു മഹാപ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. ഫലത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനാണ്. ഞാൻ വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആധിപത്യത്തിന്റെ നാമം എന്നിൽ പരിശുദ്ധ്യമാക്കപ്പെട്ടെട്ടെ. 'മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കാണുകയും സ്വർഗത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായിട്ടും തന്നെ. 13 ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ, അടിയുറച്ചു സത്സംഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരു നിർമ്മലജീവിതം കാണുന്നപക്ഷം ആരാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അത്രമാത്രം വിവേകരഹിതനായിട്ടുള്ളത്? പാപത്തിന്റെ എല്ലാവിധ കറകളിൽനിന്നും വിമുക്തമായി തിന്മയെക്കുറിച്ച് സംശയം നൽകാത്ത പരിശുദ്ധ്യമായ വിവേകം, മിതത്വം എന്നിവ പ്രശോഭിക്കുന്ന ജീവിതത്തെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവർ വികാരങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തെ ധൈര്യപൂർവ്വം ചെറുത്തുനിൽക്കും. ജീവിതത്തിനു ആവശ്യമായവ മാത്രമേ അയാൾ അനുഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ശരീരത്തിന്റെ ആവംബരങ്ങളിൽ അയാൾക്ക് ഭ്രമമില്ല. അമിതാനന്ദത്തിനും മടിക്കും അഹന്തനിറഞ്ഞ കാപട്യത്തിനും അയാൾ കേവലം അന്യൻ മാത്രമായിരിക്കും. ഭൂമിയിൽ അയാൾ പാദങ്ങളുണിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് അമർത്തി ചവിട്ടലല്ല; ഭൗതികലോകത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ ആമഗ്നനല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വഞ്ചനകൾക്കു യാതൊരു അതീതനാണ്. ശരീരത്തോടു കൂടിയവനെങ്കിലും ഭൗതികമല്ലാത്തവയുടെ പിന്നാലെയാണയാൾ പോകുന്നത്. സത്സംഗ്രഹസമ്പന്നനായാണ് ഏകസമ്പത്തേന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. ദൈവസമ്പർക്കമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്നയാൾ വിചാരിക്കുന്നു. മാനുഷികവികാരങ്ങൾക്ക് അടിമയാകാതിരിക്കാൻവേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് അവന്റെ പദവിയും ശക്തിയും. ഈ ഭൗതികജീവിതം നീണ്ടുപോകുന്നത് അവന് സങ്കടകരമാണ്. കടൽ

യാത്രക്കാർ കരയിൽ വേഗമെത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ വിശ്രമ
തുറമുഖത്തെത്തുവാൻ അവൻ ധൃതിപ്പെടുന്നു.

ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതംകൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന
ഒരുവനെ കാണുന്നയാൾ എങ്ങനെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്താതിരിക്കും?
അതിനാൽ 'അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ' എന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥി
ക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ ഫലവത്താകണമെ
ന്നാണ് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങയുടെ സഹായംമൂലം ഞാൻ
കുറാമില്ലാത്തവനും നീതിയും കേൃതിയുമുള്ളവനും ആയിത്തീരട്ടെ. എല്ലാ
വിധ തിന്മകളിൽനിന്നും ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും സത്യം പറയുകയും
നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. മിതത്വംകൊണ്ട് പ്രശോഭിതനായും
സദ്പ്രവൃത്തികളാൽ അലംകൃതനായും ജ്ഞാനവും വിവേകവും മുഖേന
സൂക്ഷ്മമയുള്ളവനായും നേരായ മാർഗത്തിൽ കൂടി ഞാൻ ചരിക്കട്ടെ
ഉന്നതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഞാൻ ധ്യാനിക്കുകയും ലൗകികമാ
യവയെ നിന്ദിക്കുകയും മാലാഖയ്ക്കടുത്ത ജീവിതരീതി തെളിച്ചു കാട്ടു
കയും ചെയ്യട്ടെ. 'അങ്ങയുടെ നാമം പരിശുദ്ധമാകട്ടെ' എന്നുള്ള
ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇതും ഇതുപോലുള്ളവയുമായ കാര്യങ്ങൾ അട
ങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം, സത്ഗുണങ്ങൾകൊണ്ടു മാത്രമേ ദൈവത്തെ മഹ
ത്വപ്പെടുത്തുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കൂ. തന്നിലുള്ള നന്മയുടെ കാരണം
ദൈവികശക്തിയാണെന്നു ആ സത്ഗുണങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

അടുത്തതായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം വരണ
മെന്നാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രാജാവ് രാജാവാകണമെന്നാണോ നാം ഇതു
മൂലം അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്? സദാ ഒരുപോലെയിരിക്കുന്നവനും വ്യതിയാന
ത്തിന് അതീതനുമായവനും കൂടുതൽ നല്ലതിലേക്കു വ്യതിചലിക്കുവാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാത്തവനുമല്ലേ അവിടുന്ന്? അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിനു
വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥമെന്താണ്? സത്യ
ത്തിന്റെ അരുവി നിഗൂഢങ്ങളായ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്ക്
ഇതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നമ്മുടെ
വ്യാഖ്യാനം എപ്രകാരമാണ്? എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അതീതനും പ്രപ
ഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നവനുമായ പരിപൂർണതയുടെ യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗത്തി
ലുണ്ട്. പക്ഷേ, ആ ശക്തി ഭരിക്കുന്നത്, അക്രമംകൊണ്ടോ ക്രൂരമായ
സ്വേച്ഛാധിപത്യംകൊണ്ടോ അല്ല. ഭീഷണിയും സമ്മർദ്ദവും മുഖേനയല്ല.
ആ ശക്തി തന്റെ ഭരണീയരിൽ അനുസരണം ഉളവാക്കുന്നത്. കഠിനഘ്ര
യനായ ഒരു യജമാനനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതിയിൽനിന്ന് സത്ഗുണസമ്പന്നമായ
ജീവിതം സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണം. സ്വതന്ത്രമായ പ്രവൃത്തി മുഖേനയായിരി
ക്കണം നാം നന്മ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നന്മയായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ജീവൻ
നൽകുന്ന ശക്തിക്കു മാത്രമേ വിധേയമായിരിക്കാവൂ.

നന്മ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള കഴിവിൽനിന്ന് വഞ്ചനയ്ക്കു വിധേയ
മായി മനുഷ്യപ്രകൃതി വഴിതെറി. സ്വതന്ത്രന്റെ ഇച്ഛാശക്തി തീർമ

യിലേക്കു ചാഞ്ഞുപോയി. അവന്റെ ജീവിതം നിക്ഷ്പ്തമായ കാര്യങ്ങൾ
ക്ക് അധീനമായി; അവന്റെ പ്രകൃതി ഭരായിരം രീതികളിൽ മരണവുമായി
കുഴഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. കാരണം, എല്ലാ തീർമയുടെയും ഓരോ ഭാവവും
അവന് മരണത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യപ്രകൃതി
വീണ്ടുപോയതിനുശേഷം തീർമയുടെ ആധിപത്യത്തിന് നാം വിധേയരായി.
കൊലയാളികളെപ്പോലെയും, യുദ്ധത്തിലെ ശത്രുക്കളെപ്പോലെയും നമ്മെ
നേരിടുന്ന വികാരങ്ങളുടെ ആക്രമണംമൂലം നാം മരണത്തിന്റെ അടിമകളാ
യിത്തീരുന്ന: അതിനാൽ ദൈവരാജ്യം നമ്മിൽ സമാഗതമാകണമെന്നു യുക്തി
പൂർവ്വം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം, ജീവദായകമായ ശക്തി ജയി
ച്ചു ഭരണമേൽക്കാതെ, ദുഃഖത്തയുടെ ക്രൂരതയിൽ നിന്ന് നമുക്കു രക്ഷ
പെടാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം, ജീവദായകമായ ശക്തി അധികാരം ഏറ്റെ
ടുക്കാതെ നാശത്തിന്റെ ദുഃഖാധികാരത്തെ ജയിക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കയില്ല.

അതിനാൽ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ പക്കലേക്കു വരണമെന്നു നാം പ്രാർ
ത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപേക്ഷയുടെ അർത്ഥം ഇതാണ്: മാലിന്യ
ത്തിനു ഞാൻ അന്യനാകയും മരണത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ വിമുക്തനാകയും
വേണം. ഞാൻ പാപത്തിന്റെ ചങ്ങലയിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുകയും മര
ണത്തിന് എന്റെമേൽ ആധിപത്യമില്ലാതാകുകയും വേണം. തീർമയുടെ
ക്രൂരതയ്ക്കു ഞാൻ അധീനനാകാതിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എന്റെ ശത്രു എന്നെ
ജയിക്കാതിരിക്കുകയും പാപം മൂലം എന്നെ അവന്റെ അടിമയാക്കാതിരിക്ക
കയും ചെയ്യട്ടെ. ദേയില്ലാതെ എന്നെ ഇപ്പോഴും ഭരിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ
എന്നെ വിട്ടുകയുന്നതിനുവേണ്ടിയോ അവ നിശേഷം നശിക്കുന്നതിനുവേ
ണ്ടിയോ അങ്ങയുടെ രാജ്യം എന്റെ പക്കലേയ്ക്കു ആഗതമാകട്ടെ. കാരണം,
'പുക മാഞ്ഞുപോകുന്നതുപോലെ അവ മാഞ്ഞുപോകും മെഴക് ഉരുകി
പ്പോകുന്നതുപോലെ തന്നെ അവ നശിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യും' (സങ്കീ.
68:2). വായുവിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്ന പുക പിന്നീട് അതിന്റെ അസ്തി
ത്വം കാണിക്കുന്നില്ല. മെഴകാകട്ടെ അഗ്നി ജ്വാലയിൽ ഉരുകിപ്പോകുകയും
ചെയ്യുന്നു. മെഴക് അതിന്റെ തന്നെ വസ്തുതകൊണ്ട് അഗ്നിയെ പോ
ഷിപ്പിച്ചു ഉരുകിപ്പോകുന്നതുപോലെയും പുക ഇല്ലായ്മയിലേക്കു അപ്ര
ത്യക്ഷമാകുന്നതുപോലെയും ദൈവരാജ്യം നമ്മിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ
മേൽ ഇപ്പോൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നവ ഇല്ലാതാകും. ഇങ്ങനെ, വെളി
ച്ചു വരുമ്പോൾ അന്യകൾ നിങ്ങളിപ്പോകുന്നു. ആരോഗ്യം വന്നുകഴിയു
മ്പോൾ രോഗം ഇല്ലാതാകുന്നു. സകലതിനോടും നിസ്സംഗത ഉളവാകു
മ്പോൾ വികാരങ്ങൾ ഇമ്മെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയില്ല. മരണം ഇല്ലാതാകുന്നു.
ജീവിതവും ജീർണതാരാഹിത്യവും നമ്മിൽ ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ മരണ
ത്തിനും ജീർണതയ്ക്കും നമ്മിൽ സ്മാനമില്ലാതാകും. 'അങ്ങയുടെ രാജ്യം
വരണമേ,' മധുരമായ ഈ വാക്കുകൾമൂലം ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർ
ത്ഥനയിതാണ്: എന്നോടു യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ശത്രുവിന്റെ മുൻനിര തകർ
ക്കപ്പെട്ടെട്ടെ. ജഡം ആത്മാവിനെതിരായി ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം അവസാനിക്ക

കയും ശരീരം ആത്മാവിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് സ്മാനം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഓ! രാജകീയ സൈന്യം, മാലാഖമാരുടെ ഗണം, അങ്ങയുടെ വലത്തുഭാഗത്തു നിൽക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ, പ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. അങ്ങനെ ആയിരം സൈനികർ ശത്രുവിന്റെ മുൻനിരയിൽ സ്മാനം പിടിക്കട്ടെ. ശത്രു ബലവാനാണ്. ഭയങ്കരനാണ്. അതെ, അങ്ങയുടെ സഹായം കൂടാതെ ജയിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവനാണ്. മനുഷ്യൻ ഏകനായി യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അങ്ങയുടെ രാജ്യം പശുബോൾ സങ്കടത്തിന്റെ വിങ്ങലുകളും നിശ്വാസങ്ങളും മാഞ്ഞുപോകുന്നു. അതിനുപകരം ജീവനും സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്മാനം പിടിക്കുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ, വി. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആശയം നമുക്കു കൂടുതൽ വ്യക്തമായേക്കാം. ദൈവരാജ്യം ആഗതമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം അപേക്ഷിക്കുന്നു. 'അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമെന്തെന്നുള്ളതിനു പകരം 'അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്' ഞങ്ങളുടെമേൽ ആവസിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ 5 എന്നാണ് അദ്ദേഹം അപേക്ഷിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പരാമർശത്തിന് വിട്ടുവായ്മാർ എന്ത് മറുപടി പറയും? 6 വേദപുസ്തകഭാഷ്യത്തിന് ഏതു കൗശലം പ്രയോഗിച്ചാണവർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹിമയെ അടിമത്തത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്കു താഴ്ത്തുക? വി. ലൂക്കാ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നു പറയുന്നതിനു പകരമാണ് വി. മത്തായി രാജ്യമെന്നു പറയുന്നത്. അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ 7 അവിടത്തെ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ പദവിയിലേക്കു താഴ്ത്തുകയും ഭരണസ്വഭാവത്തിനു പകരം ഭരണീയരുടെ സ്മാനത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. സേവിക്കുകയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ ധർമ്മം. സേവനം രാജ്യമല്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രാജ്യമുള്ളയാളാണ്. 8 അതിനാൽ അവിടുന്ന് സൃഷ്ടികളിൽനിന്ന് വ്യതിരക്തനാണ്. ഭരിക്കുന്നയാൾ ഭരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭരിക്കപ്പെടാത്തവൻ ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല.

സൃഷ്ടിയുടെ ധർമ്മം സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് രാജ്യമാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ അവിട

- 5. ലൂക്കാ. 11:2 ന്റെ രണ്ടു ഗ്രീക്കു കൈയെഴുത്തു പ്രതികളിൽ ഈ വായന കാണാം. മാർസിയന്റെ പാഠത്തിലും ഇതുപോലെയാണ്. തെർത്തൂല്യൻ, മാർസിയനെതിരെ. 4:26.
- 6. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൈവത്വം നിഷേധിച്ച മാസിദോനിയർക്ക് (Pneumatomachi) എതിരായിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം.
- 7. ദൈവത്തിനെതിരായി പൊരുതുന്നവർ (തെയോമക്കോയ്). ശ്ലീഹ 5:39. മാസിദോനിയർ തന്നെ.
- 8. 'ബസിലിയായ്': രാജ്യം, രാജ്യത്വം, രാജഭരണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധീശത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ത്തെ രാജത്വം സ്വീകരിക്കാൻ എന്തിനാണ് വിസമ്മതിക്കുന്നത്? മാലിന്യമുള്ളതിനെ ശുദ്ധനാക്കുന്നവനും രാജത്വത്തിന്റെ അധികാരമുള്ളവനും ആരാണെന്നുപോലും അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.

'അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്' ആവസിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ' എന്നു വി. ലൂക്കാ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥശക്തിയും ധർമ്മവും പാപത്തെ കഴുകിക്കളയുന്നതിലാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ശുദ്ധമായതും മാലിന്യമേ ശാത്തതുമായതിനെ കഴുകേണ്ടയാവശ്യമില്ലല്ലോ വി. പൗലോസ് പിതാവിന്റെ ഏകജാതനെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെതന്നെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തന്നെക്കൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധീകരണമുണ്ടാക്കുകയും ഉയരങ്ങളിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വലതുവശത്തു് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു' (എബ്രാ. 1:3). അതിനാൽ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രവൃത്തി ഒന്നുതന്നെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുന്നു. ക്രിസ്തു ആകട്ടെ 'ശുദ്ധീകരണമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.' അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ പ്രവൃത്തിതന്നെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ശക്തിയും ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കണം. കാരണം, ശക്തിയുടെ ഫലമാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും. അതിനാൽ ഒരേ പ്രവൃത്തിയും ഒരേ ശക്തിയും മാത്രമേയുള്ളൂവെങ്കിൽ ശക്തിയിലും പ്രവൃത്തിയിലും യാതൊരു വ്യത്യാസവും നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയാത്തവരിൽ എങ്ങനെ വിഭിന്ന പ്രകൃതി ആരോപിക്കാൻ കഴിയും? തീയുടെ രണ്ടു ഗുണങ്ങളാണ് ജലിക്കുകയും കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ രണ്ടു ഗുണങ്ങളും ഒന്നുതന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവയുടെ വിഷയവും ഒന്നുതന്നെ. അതുപോലെ വിവേകിയായ ഒരുവൻ പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുമുള്ള സ്വഭാവത്തിനു വ്യത്യാസം കാണുകയില്ല. അവർക്ക് ഒരേ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണുള്ളതെന്നു അയാൾ വി. ലിഖിതങ്ങളിൽനിന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും സ്വഭാവം ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതിനെ ദൈവമെന്ന പേരിൽ സംബോധന ചെയ്യുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും യുക്തിയുക്തമായി ദൈവികമനുഷ്യർ സ്മാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 9 ഒരു ആശാരിയുടെ പുത്രനെ ബഞ്ച് എന്നല്ല നാം വിളിക്കുന്നത്. സുബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരുവനും വീടിനെ ശില്പി ജനിപ്പിച്ചവൻ പറയുകയില്ല; പുത്രന്റെയും പിതാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ ഒരേ സ്വഭാവത്തിൽ സംയുക്തമായതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്വഭാവംകൊണ്ട് സംയുക്തമാണെങ്കിൽ അവർ വ്യത്യസ്തരാകുന്നില്ലെന്നു

9. ആരിയൂസിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും അബദ്ധ പഠിപ്പിക്കലിനെതിരായി ദൈവത്തിലെ മൂന്നാളത്തവും ഏകസ്വഭാവവും പിതാക്കന്മാർ ഏറ്റുപറഞ്ഞു്.

ഉള്ളതു തീർച്ചയുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് പുത്രൻ സ്വഭാവംകൊണ്ട് പിതാവിനോട് യോജിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രവൃത്തികളുടെ ഏകത മുഖേന പുത്രന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യത്യസ്തനല്ലെന്നു കാണുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് സ്വപക്ഷമെന്നു ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എങ്കിലും പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലെ ഓരോ ആളിനും പ്രത്യേകതകൾ നാം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. അതു കൊണ്ട് 10 പിതാവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ¹¹ പ്രത്യേകതകൾ¹² പുത്രനോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോ ആരോപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല; അതുപോലെ പുത്രന്റെയും മറ്റ് രണ്ടുപേർക്കും സാധ്യമല്ല; പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പുത്രനും പിതാവിനും ആരോപിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. പകർത്തുവാൻ അസാധ്യമായ പ്രത്യേകതകളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരേ പൊതുസ്വഭാവത്തിൽ; കാരണം കൂടാതെ സ്ഥിതിചെയ്യുക എന്നതാണ് പിതാവിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതു പുത്രനെപ്പറ്റിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയും പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം, 'പുത്രൻ പിതാവിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു' എന്ന് വി. ഗ്രഗ്രിഗോറിയോസ് സാക്ഷ്യം (യോഹ. 16:28). പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൽനിന്ന് പിതാവിൽനിന്ന്, പുറപ്പെടുന്നു. (യോഹ. 15:26). 'കാരണം കൂടാതെയുള്ള യഥാർത്ഥ്യം' എന്നത് പിതാവിനെപ്പറ്റിയേ പറയാൻ കഴിയൂ. പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ബാധകമല്ല; പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും പൊതുഘടകമായ 'കാര്യം' എന്നത് സ്വഭാവത്താലേ പിതാവിലില്ല. മറിച്ച് 'ജനിച്ചവനാണ്' എന്നത് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും പൊതുവായ സംഗതിയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂട്ടിക്കൂഴക്കൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സവിശേഷങ്ങളിലെ തികച്ചും പ്രത്യേകമായവ നാം തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കണം. പൊതുവായവ വേർതിരിക്കുകയും, പ്രത്യേകമായവ കൂട്ടിക്കൂഴയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം പുത്രനെ പിതാവിന്റെ ഏകജാതൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു¹³ ഇതാണ് വിട്ടുപോയ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽനിന്നും പുത്രനിൽനിന്നും ആണെന്നു പറയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. 'ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെതല്ല' എന്ന് വി. ഗ്രഗ്രിഗോറിയോസ്¹⁴ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള അരൂപി ക്രിസ്തുവിന്റെ അരൂപി

- 10. ഈ വാചകം മുതൽ ഖണ്ഡികാവസാനം വരെയുള്ള ഭാഗം പല കൈയെഴുത്തു പ്രതികളിലും കാണുന്നില്ല. ഇതിലെ ശൈലിയും ആശയങ്ങളും ഗ്രിഗറിയോസിന്റേതാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നതായി പലരും കരുതുന്നു.
- 11. 'ഹിപ്പോസറ്റസിസ്' : 'അടിസ്ഥാന ഘടകം' എന്നിതിനർത്ഥം പറയാം.
- 12. Properties, peculiarities, particularities
- 13. യോഹ. 1:14, 18; 3:16, 18; എബ്ര. 11:17. 1യോഹ. 4:9.
- 14. റോമ. 8:9.

കൂടെയാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള പുത്രൻ അരൂപിയിൽനിന്നല്ല, അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നുമില്ല. ഈ ക്രമം സ്ഥിരവും വ്യതിയാനംതീരുവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വാചകമോ അതിന്റെയർത്ഥമോ മാറ്റാനോ മറിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. അരൂപി ക്രിസ്തുവിന്റെതാണ് എന്ന് പറയുന്നതു പോലെ ക്രിസ്തു അരൂപിയുടേതാണ് എന്ന് മാറ്റി പറയരുത്. ഈ വ്യക്തിപരമായ പ്രത്യേകത ഒരാളെ മറ്റൊരാളിൽനിന്ന് കേവലവ്യക്തതയിൽ വേർതിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരുമ അവരുടെ പൊതുവായ സ്വഭാവത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ദൈവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സത്യപ്രബോധനമാണിത്; ത്രിത്വത്തിൽ വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളുണ്ട്; എന്നാൽ ഒരേ സ്വഭാവത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി അവർ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

നമ്മുടെ കർത്താവു ഒരു ദാസൻ മാത്രമാണെന്ന് അരൂപിക്കേതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഇക്കൂട്ടർ പറിപ്പിക്കുന്നത് വെറും ഉച്ചക്കിറുകല്ലേ ? ഇപ്പോൾ 'കർത്താവ് ആത്മാവു തന്നെയാകുന്നു' എന്നു സത്യസാക്ഷിയായി വി. പൗലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നതു അവർ പരിഗണിക്കുന്നു പോലുമില്ല (2കൊറി. 3:17). 'അവിടുന്ന് ആഗതനാകട്ടെ' എന്ന വാക്കുകൾ മഹത്വം എടുത്തുകളയുന്നെന്നാണോ അവർ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ? ശേഷം നായ ദാവീദ് 'ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വരണമേ' എന്നു പിതാവിനോടു നിലവിളിച്ചിട്ടുള്ളതു അവർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ? (സങ്കീ. 80:2) 'വരുക' എന്നുള്ളതു പിതാവിന്റെ ഒരു രക്ഷാകര പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ അത് ആത്മാവിന്റെ മഹത്വത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതാണോ ? പാപത്തിൽനിന്നു വിമോചിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി മഹത്വം കുറഞ്ഞ ഒന്നാണെന്നാണോ അവർ കരുതുന്നത് ? അവിശ്വാസികളായിരുന്ന യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു പോകുക ശ്രദ്ധിക്കുക. 'ഈ മനുഷ്യർ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവഭൃഷണം പറയുന്നു ? ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കു പാപങ്ങൾ മോചിക്കാൻ കഴിയും?' (മർക്കോ. 2:7). പിതാവിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ ഇതു പറഞ്ഞത്. അതിനാൽ, പിതാവു പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പുത്രൻ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുന്നുവെങ്കിൽ, താൻ വസിക്കുന്നവരിൽനിന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവു പാപക്കര കഴുകിക്കളയുന്നുവെങ്കിൽ, തങ്ങളുടെ ജീവനേതിരായിത്തന്നെ പടവെട്ടുന്ന ഈ പാഷണ്ഡികൾ എന്തുപറയും ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ആഗതനാകുകയും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ദൈവത്തിനു യോഗ്യമായ ചിന്തകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ രക്ഷിതാവു ഈ ചിന്തകൾ നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തേക്കു എന്നുമെന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ.

പ്രഭാഷണം നാലു്

“അങ്ങയുടെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമേ”

ഒരു ഭിഷഗ്വരൻ ഒരിക്കൽ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്നതും ഞാൻ കേൾക്കുവാനിടയായി. അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ സുസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും നമുക്കു പരിഗണനാർഹമാണെന്നു തോന്നുന്നു. നമ്മിലുള്ള മൂലഘടകങ്ങളിൽ 15 ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ശരിയായ അനുപാതമില്ലായ്മയാണു് രോഗത്തിന്റെ മുഖ്യകാരണമെന്നു് അയാൾ പറയുകയുണ്ടായി. ആ അനുപാതം ശരിയാകുമ്പോൾ രോഗം മാറാനുള്ള കാരണമുണ്ടാകുമെന്നു് അയാൾ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനു് അയാൾ ഈ ഉപദേശം നൽകുകയുണ്ടായി. ക്രമരാഹിത്യമുള്ളവർക്കു വാൻ തക്കവണ്ണം വ്യതിചലിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ ബലഹീനമാക്കാൻ വേണ്ടി മൂലഘടകത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉദാഹരണമായി ചുട്ടു കൂടിയെടുത്ത ഉണങ്ങിയതിനെ നനയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇന്ധനത്തിന്റെ കുറവു മൂലം ചുട്ടു കൂറുകയും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകയും ചെയ്തു് സ്വയം നശിക്കും. ആ രീതിയിൽത്തന്നെ എതിർ ഘടകങ്ങൾ നമ്മിൽ പർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ബലഹീനമായ ഘടകത്തിനു കൃത്രിമമായ താങ്ങുകൊടുത്തു നമ്മൾ കർമ്മനിരതരാകണം. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുകയും ശരിയായ അനുപാതക്രമം ഉണ്ടാകുന്നതിനു് മൂലഘടകങ്ങളെ മറ്റൊന്നും തടയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ശരീരത്തിനു് ആരോഗ്യം വീണ്ടുകിട്ടും. കാരണം, സ്വാഭാവികമായ സമതുലിത പാലിക്കപ്പെടുന്നു.

നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇത്രയും സുദീർഘമായ ആമുഖത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്താണു് ? ഈ ആമുഖത്തിനു് നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതു തന്നെ. ഇപ്പോൾ നാം പഠയാലോചിക്കുന്നതു് ‘അങ്ങയുടെ തിരുവിഷ്ടം നിറവേറപ്പെട്ടെട്ടു്’ എന്നതിനെപ്പറ്റിയാകുന്നു. മുൻപു പ്രസ്താവിച്ച വൈദ്യശാസ്ത്രസംബന്ധമായ സിദ്ധാന്തം നാം ഓർക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇനിയും പ്രസ്താവിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കു വ്യക്തമാകും.

15. നമ്മുടെ ശരീരം അഗ്നി, ജലം, വായു, മണ്ണു് എന്നീ നാലു ഘടകങ്ങൾ (ഏറ്റയ്ക്കെയാ) ചേർന്നതാണെന്നായിരുന്നു പ്രാചീന ഗ്രീക്കുസിദ്ധാന്തം.

ഒരു കാലത്തു് ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യമുള്ളവനായിരുന്നു. കാരണം, ശരീരത്തിലെ മൂലഘടകങ്ങൾക്കനുരൂപമായി, അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ചലനങ്ങളും സത്ഗുണജീവിതക്രമമുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ദുരാഗ്രഹത്തിനു് മേൽക്കോയ്മ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ എതിർഭാവമെന്നറിയപ്പെടുന്ന മിതത്വം പരാജയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വിലക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കു നിങ്ങളുവാൻ അത്യാഗ്രഹത്തിനു് യാതൊരു പ്രതിബന്ധവും മില്ലാതായിത്തീർന്നു. തൻമൂലം പാപമെന്ന മാതൃകരോഗം മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചു. അതിനാൽ ആത്മാവിന്റെ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന യഥാർത്ഥ ഭിഷഗ്വരൻ, രോഗികൾക്കുവേണ്ടി മാനവജീവിതത്തിൽ പങ്കാളിയായ ആ വൈദ്യൻ, ഈ പ്രാർത്ഥനയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ മുഖേന രോഗകാരണത്തെ ക്രമേണ ബലഹീനമാക്കുകയും നമ്മെ ആധ്യാത്മികമായ ആരോഗ്യത്തിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദൈവതിരുമനസ്സിന്റെ നിർവ്വഹണമാണു് ആത്മാവിന്റെ ആരോഗ്യം. അവിടുത്തെ തിരുമനസ്സിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടാണു്, മരണത്തിലവസാനിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ രോഗം. പഠുഭീസയിലെ ഐശ്വര്യമുള്ള ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അനുസരണരാഹിത്യത്തിന്റെ വിഷം മതിയാവോളം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നാം രോഗികളായി തളർന്നുവീണു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി പാപമാകുന്ന തിന്മയ്ക്കും മാതൃകരോഗത്തിനും അടിപ്പെട്ടുപോയി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഭിഷഗ്വരൻ ആഗതനാകുകയും വൈദ്യശാസ്ത്രനിയമത്തിലുള്ളപോലെ തിന്മയെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ദൈവതിരുമനസ്സിൽ നിന്നു വേർപെട്ടുപോയതിനാൽ രോഗത്തിനധീനരായവരെ ദൈവതിരുമനസ്സിനോടു് സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടുന്ന് വീണ്ടും സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആത്മാവിലുള്ള രോഗത്തിനു ശമനമുണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധമാണു് പ്രാർത്ഥനയിലെ ഈ വാക്യം. തന്റെ ആത്മാവു് വേദനയുടെ അടിത്തട്ടിൽ വീണുപോയെന്നവണ്ണം അവിടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; ‘അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സു് നിറവേറട്ടെ’ ദൈവതിരുമനസ്സാകട്ടെ മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയാണു്. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സു് എന്നിലും നിറവേറട്ടെയെന്നു നാമും പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ ദൈവതിരുമനസ്സിനെതിരായിട്ടുള്ളതു് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഏറ്റുപറച്ചിലിൽ അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണവിവരണം നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതു് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണു്.

ഞാനിങ്ങനെയാണു് പറയേണ്ടതു്: എന്റെ പഴയ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള മനസ്സു് എന്നിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ ദുഷ്ടനായ സേച്ഛാധിപതിയുടെ അടിമയായിപ്പോയി, ഒരു ആരാളാറെപ്പോലെ എന്റെ വധത്തിനുള്ള വിധി ഞാൻ തന്നെ നടത്തുകയായിരുന്നു, അതിനാൽ എന്റെ കഷ്ടതയിൽ ദയ തോന്നുകയും അങ്ങയുടെ തിരുഹിതം എന്നിൽ നിറവേറാൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യണമേ. പ്രകാശം പ്രസരിപ്പ

ബോൾ മ്ളാനത നിറഞ്ഞ ഗുഹകളിലെ അന്ധകാരം നിങ്ങള്പ്പോകുന്നതുപോലെ അങ്ങയുടെ തിരുഹിതം എന്നിൽ നിറവേറുബോൾ സ്വതന്ത്രമായ എന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ വൃത്തികെട്ടതും ദുഷ്ടവ്യുമായ എല്ലാ ചലനങ്ങളും നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതാകും. ജഡമോഹങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത വികാരങ്ങൾ ശുദ്ധത നിമിത്തം കെട്ടുപോകും. എളിമ കാപട്യത്തെ നശിപ്പിക്കും. അഹങ്കാരമെന്ന രോഗത്തെ എളിമ സുഖപ്പെടുത്തും. ഉപവിയെന്ന ഏറ്റവും മനോഹര നന്മ ആത്മാവിൽനിന്ന് തിന്മകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയെത്തന്നെ പുറത്താക്കും. ഈ സദംഗുണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു വിദ്വേഷം, അസൂയ, കോപം, എന്നിവപോലെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളുടെ എല്ലാ കോപാവേശങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാകും. ചതി, കപടഭക്തി, ദുരന്ത ഭവങ്ങളുടെ അയവിറക്കൽ, പ്രതികാരബുദ്ധി എന്നിവയെയെല്ലാം ഉപവിബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരുടെയും പാപങ്ങളെ അത് ശാന്തമാക്കുന്നു; തിന്മ നിറഞ്ഞ വിഷ്ണുണയെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഉപവിയുള്ള മനോഭാവം ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം തിന്മകളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ദൈവതിരുമനസ്സുകൊണ്ട് നാം രണ്ടുതരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹാരാധന ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തേതു്, വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ സ്വർണ്ണത്തിനും വെള്ളിക്കുമുള്ള ദരാഗ്രഹമാണ്. അവയെ പുറജാതികളുടെ വിഗ്രഹമെന്നാണ് പ്രവചനം വ്യവഹരിച്ചിട്ടുള്ളതു് (സങ്കീ. 115:3-7). അതിനാൽ പിശാചിന്റെ ഹിതം നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് നിറവേറട്ടെ.

എന്നാൽ നന്മയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മിൽ ദൈവത്തിൽനിന്നു വരണമെന്നു് എന്തിനാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? തിന്മ മുഖേന രോഗബാധിതമായ മനുഷ്യപ്രകൃതി നന്മ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ബലഹീനമായതുതന്നെ കാരണം. മനുഷ്യൻ തിന്മയിലേയ്ക്കു ചായുന്നതുപോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നന്മയിലേയ്ക്കു പിന്തിരിയില്ല. ഈ തത്ത്വംതന്നെ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കാണാം. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം രോഗബാധിതമാകുന്നത്ര രീതിയിലോ അത്ര വേഗത്തിലോ രോഗമുള്ള ശരീരം സുഖം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നു് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾ കേവലം ഒരു മുറിവു മുഖേന മരണാപകടത്തിൽ എത്തുന്നതു് നാം കാണുന്നുണ്ട്. പനിയുടെ ശക്തമായ രോഗക്രമണം ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയേയും ചോർത്തിക്കളയും. കേവലം ഒരുതുളളി വിഷം മനുഷ്യനെ മരണത്തിന്റെ വക്കിലേക്കു് എത്തിക്കുന്നു. പാമ്പിന്റെ കടിയോ ഏതെങ്കിലും വിഷജന്തുവിന്റെ കൂത്തോ രോഗത്തിനോ മരണത്തിനോ കാരണമാകുന്നു. ഒരു വീഴ്ച നിമിത്തമോ മർദ്ദനം നിമിത്തമോ ഇങ്ങനെയെന്ന സംഭവിക്കാം. മറിച്ച് രോഗവിമോചനമാകട്ടെ. അതു സാധിക്കുന്നകിൽത്തന്നെ വളരെ ശ്രമകരമായ വൈദ്യസൗത്ര നിപുണതയും കറെ ചിന്തയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ തോന്നിയാൽ അതിന് ആരുടെയും സഹായമാവശ്യമില്ല. തിന്മ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വയം ആവി

ഷ്കരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും നന്മയിലേയ്ക്കു നമുക്കു ചായ്വുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഫലവത്താകുന്നതിന് ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നു: അങ്ങയുടെ തിരുഹിതം ഞാൻ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നായതിനാലും ഞാൻ ജഡമോഹത്തിന് അധീനനായി പാപത്തിന് അടിമയായതിനാലും അങ്ങയുടെ ശക്തിയാൽ ഈ നല്ല തിരുഹിതം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ. അതുപോലെതന്നെ നീതിയുടെയും ഭക്തിയുടെയും ജഡമോഹങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മുക്തിയുടെയും കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്ഹാശക്തി, ഹിതം എന്നീ പദങ്ങൾ സാധാരണമായി എല്ലാ സദംഗുണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. 'നന്മ' എന്ന പദംകൊണ്ടു് ശ്രീകുന്ന എല്ലാം ദൈവതിരുമനസ്സിനനുസൃതമായിട്ടുള്ളതാണ്.

'സ്വർഗത്തിലേപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകട്ടെ,' എന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? വളരെ ഗഹനമായ തത്ത്വങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ കൂടി അതു ഗ്രഹിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രബോധനം ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഞാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്: ബുദ്ധിയുള്ള സൃഷ്ടികളെ ശരീരത്തോടുകൂടിയതും ശരീരമില്ലാത്തവയുമെന്ന് വിഭജിക്കാം. മനുഷ്യർ ശരീരമുള്ളവരാണ്; മാലാഖമാർ ശരീരമില്ലാത്തവരും. ശരീരമില്ലാത്ത സൃഷ്ടികളായ മാലാഖമാർ ആത്മീയരാകയാൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം അവർക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം മനുഷ്യരുടേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. അതു പ്രകാശത്തിലും സാന്ദ്രതകുറഞ്ഞിടത്തും വസിക്കുന്നു; അവർ ഉജ്ജ്വലവും വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നവരുമാണ്¹⁶. എന്നാൽ മനുഷ്യർ ശരീരത്തോടുകൂടിയവരാണ്. ആ ശരീരം കേവലം മണ്ണുമാത്രമാകയാൽ, ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു പക്ഷേ സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തിനു സ്വർഗീയമായ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ടായിരിക്കും; ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിനും പങ്കുണ്ടായിരിക്കും.

16. ഗ്രീക്കു പിതാക്കന്മാരിൽ പലരും മാലാഖമാർക്ക് ഒരർദ്ധശക്തിക സ്വഭാവമുള്ളതായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ക്ഷെമെൻ്റ്, ഹിപ്പോളിറ്റസ്, മെത്തോഡിയസ്; ബേസിൽ തുടങ്ങിയവർ ഇവരിൽ പദാർത്ഥപരമായ എന്തോ ഉള്ളതായി കരുതി. മാലാഖമാർ അശരീരികളാണെന്നു് തിയഡോറെറ്റ് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു.

ഇങ്ങനെ മനുഷ്യസൃഷ്ടിയിലെ ഓരോ മൂലഘടകത്തിലും മറ്റുള്ളവയുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം ഉണ്ടാകുന്നു. മാലാഖമാരുടെ പ്രകൃതിയോടു സാദൃശ്യമുള്ളതും ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവമുള്ളതുമായ ആത്മാവ് ഭൗമികശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനേറിയം പുനരുദ്യാനത്തിൽ 17 ഈ ഭൗമികശരീരം ആത്മാവോടുകൂടെ സ്വർഗീയ സാലങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും. ശ്ലീഹാ പ്രസംഗിക്കുന്നു: 'അപ്പോൾ നാം ആകാശത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാനായി അവനോടുകൂടെ ഒരുമിച്ചു മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. ഇപ്രകാരം നാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിനോടൊരുമിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും.' (1 യെസ്സു. 4:17). ജ്ഞാനം ഇതോ മറ്റൊരതെന്തെങ്കിലുമോ ഉദ്ദേശിച്ചാലും ഒരുകാര്യം തീർച്ച: ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള പ്രകൃതി ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിതത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശരീരമില്ലാത്തത് സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നു. മറ്റേതാകട്ടെ അത്യം ജഡവുമായുള്ള ബന്ധം നിമിത്തം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

എങ്കിലും നന്മയ്ക്കും സൗന്ദര്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അഭിനിവേശം രണ്ടു പ്രകൃതികളിലും ഒരുപോലെ അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമായ ഇച്ഛാശക്തിയും അവിടുന്ന് നൽകി. ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഓരോ ജീവികൾക്കും തന്നെത്തന്നെ ഭരിക്കുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട്. സ്വർഗീയ ജീവിതം തിന്മയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിമുക്തമാണ്. സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള യാതൊരു ശക്തിയും അതിനോടു ഐക്യമോ സമ്പർക്കമോയില്ല. മറിച്ച് മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലാണ് വികാരങ്ങളോടു ബന്ധപ്പെട്ട ചലനങ്ങളുള്ളത്. പാപത്തിന്റെയും, തിന്മയുടെയും അൽപമായ കരയിൽ നിന്നുപോലും വിമുക്തമായ പരിശുദ്ധ ശക്തികളുടെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗീയ നഗരത്തിലേക്കു ദൈവവചനം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നു. നന്മയിൽനിന്നു വേർപെട്ടു പുറത്തുപോയ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ തിന്മയുടെ കലർപ്പുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തിലെ ചീത്തയായ പുതിയ പീത്തും കിടവും ഒന്നിച്ചു കിടക്കുന്നതുപോലെയാണ് തിന്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കയറിപ്പറിയിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യവർഗം മലിമസമായിപ്പോയി. സത്യത്തിന്റെ ദൈവികപ്രകാശം കാണുന്നതിൽനിന്നു തിന്മയുടെ അന്ധകാരം നമ്മെ തടയുന്നു.

ഉന്നതത്തിലെ ജീവിതം വികാരരഹിതവും ശുദ്ധവുമാണ്. അതേ സമയം താഴെയുള്ള ഈ നിക്ഷിപ്ത ജീവിതം എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള വികാ

17. 'അപ്പോകതാസതസിസ്', (സാർവത്രികോത്ഥാനം): സർവ്വതും ക്രിസ്തുവാകുന്ന ശിരസ്സിൻ കീഴിൽ ഒന്നാകും എന്ന ഈ സിദ്ധാന്തം ഒരിജൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഗ്രീഗറി ഒരിജനിൽ നിന്നാണ് സ്വാധീനം സ്വീകരിച്ചത്.

രങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, ഉന്നതത്തിലുള്ള നഗരം തിന്മയിൽനിന്നു പരിപൂർണ്ണമായി വിമുക്തമായതിനാൽ അതു ദൈവതിരുമനസ്സിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. തിന്മയില്ലാത്തതിടത്തു നന്മ കാണും. നല്ലതിൽ പങ്കുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം അധഃപതിച്ചുപോയതിനാൽ ദൈവതിരുമനസ്സിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുപോയി. സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവതിരുമനസ്സിന് നിറവേറുന്നതുപോലെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിബന്ധമില്ലാതെ രേണം നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി തിന്മയിൽനിന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധമാക്കണമെന്നാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വേറൊരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മാലാഖമാരുടെ ഗണങ്ങളായ പ്രളതങ്ങളും, അധികാരികളും, ശക്തികളും, കർത്തവ്യങ്ങളും, മറ്റൊറ്റ സ്വർഗീയ സൈനിക ഗണങ്ങളും അവിടുത്തെ തിരുമനസ്സ് നിറവേറുന്നതുപോലെ തങ്ങളും അവിടുത്തെ തിരുമനസ്സിന് നിറവേറട്ടെ, സ്വർഗത്തിൽ നന്മയുടെ പ്രവൃത്തി തിന്മയാൽ പ്രതിബന്ധപ്പെടാത്തതുപോലെ തങ്ങളിലും നന്മ ഉളവാക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ തിന്മകളും നീക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ തിരുവിഷ്ടം തങ്ങളിൽ നിറവേറും.

എന്നാൽ, ആരെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ പറഞ്ഞാൽ... ശരീരത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എങ്ങനെ അരുപികളുടെ നിർമ്മലത നേടുവാൻ കഴിയും? ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ഒരായിരം കാര്യങ്ങളിൽ മുക്കിക്കളയുകയില്ലേ? ഈ ചർച്ചയുടെ അടുത്തഭാഗത്ത് പ്രശ്നമായി കാണുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിനു മറുപടി കാണാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്.

ഓരോ ദിവസവുമുള്ള ക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മോടു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക പ്രബോധനവും നമുക്കു നൽകിയിരിക്കയാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളതും നിസ്സംഗതയോടുകൂടെ അല്പംകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുന്നതുമായ പ്രകൃതി ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലാത്ത പ്രകൃതിയോടു തുല്യമാകേണ്ടതാണ്. ക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി മാലാഖ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. കാരണം മാലാഖയ്ക്കു ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതുതന്നെ. പക്ഷേ, ക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുവാൻ മനുഷ്യരോടു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഒഴിവുള്ളത് നികത്തപ്പെടണം. കടന്നുപോകുന്നതും ചലനാത്മകവുമാണു മനുഷ്യജീവിതം. നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുക അതിനാവശ്യമാണ്. തന്റെ പ്രകൃതികാവശ്യമുള്ളതു നൽകുകയും എന്നാൽ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു അതീ

18. കൊളോ. 1:16; എഫേ. 1:21;3:10

തമായവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മൂലം വഴിതെറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മാലാഖയുടെ സ്ഥിതിയിൽനിന്ന് അത്ര താഴെയല്ല. തന്റെ നിലയ്ക്കനുസർന്നമായി കേവലം അല്പംകൊണ്ടു മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നവൻ യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത മാലാഖമാരെ അനുകരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ, നമ്മുടെ ശാരീരിക ജീവനസന്ധാരണത്തിന് ഉതകുന്നതുമാത്രം അന്വേഷിക്കുവാനാണ് വചനം നമ്മോടു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നാം ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: 'ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം നൽകണമേ.' സ്വാഭാവികമായ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളോ, സമ്പത്തുകളോ, പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളോ, സ്വർണാരണങ്ങളോ, രത്നങ്ങളോ, പെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളോ അല്ല നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തോട്ടങ്ങൾക്കും, സൈനിക മേധാവിത്വത്തിനും രാഷ്ട്രീയ നായകത്വത്തിനും വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. കൃതിരകളുടെയും, കന്നുകാലികളുടെയും അടിമകളുടെയും ഗണത്തിനുവേണ്ടി നാം അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. യോഗസംഗമത്തു പ്രമുഖസ്ഥാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയോ ക്ഷണസമയത്തു പാടാനുള്ള ഗായകർക്കുവേണ്ടിയോ, ദൈവവിചാരത്തിൽ നിന്ന്-ഉന്നതകാര്യങ്ങളിൽനിന്നും-നമ്മെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവയ്ക്കുവേണ്ടിയോ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല.

ഈ ദൈവിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും വ്യാപ്തിയും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? ഈ ചെറിയ വാചകത്തിൽ എത്രയോ വലിയ പ്രബോധനമാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്! ഈ വാക്കുകളിൽ അവിടുന്ന് ശ്രോതാക്കളോട് ഏകദേശം ഇപ്രകാരം പറയുന്നില്ലേ? കടന്നുപോകുന്നവനിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അവയ്ക്കുവേണ്ടി കഠിനാഭ്യാനം ചെയ്യുന്നതു നിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേവലം പരിമിതമാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ക്ഷണമാവശ്യമുണ്ട്. അവശ്യം വേണ്ടവകൊണ്ടു നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുമെങ്കിൽ വേഗം നേടാവുന്ന ഒരു നിസ്സാര കാര്യമാണിത്. എന്തിന് ഇങ്ങനെ വയറിനകപ്പം കൊടുക്കുന്നു? പെള്ളിക്കുവേണ്ടിയും സ്വർണത്തിനുവേണ്ടിയും നീ പരക്കെ പറയുന്നു. ഇവമൂലം നിന്റെ വയറാകുന്ന ചുങ്കക്കാൻ സുഖമായി കഴിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നിന്നെ ഭരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് അപ്പം മാത്രം മതി. അറിയപ്പെടാത്ത സമുദ്രങ്ങൾ താണ്ടി നീ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നു. നിന്റെ ക്ഷണത്തിനു രൂപിയുണ്ടാക്കുന്ന സുഗന്ധവസ്തുക്കൾ തേടിയാണു നിന്റെ യാത്ര. കാഴ്ചയുടെയോ, മണത്തിന്റെയോ, രുചിയുടെയോ, ആസ്വാദ്യത കേവലം ക്ഷണികമാണ്. എന്തു കഴിച്ചാലും ശരീരത്തിൽ അതു ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്തു കഴിച്ചാലും അവയുടെയെല്ലാം വിസർജ്ജ്യത്തിന് നാററുമുണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നാംതരം പാചകത്തിന്റെ ഫലം നീ കാണുന്നോ? സുഗന്ധവസ്തുക്കൾ ചേർത്തതിന്റെ അവസാനത്തെ ഫലം നീ കാണുന്നോ? അപ്പം നിന്റെ ശരീരത്തിന്

ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ആഡംബരത്തിനും രുചിക്കുംവേണ്ടിയല്ലേ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ? എല്ലാംതന്നെ പ്രയോജനരഹിതമായ കളകളാണ്. ഗൃഹാധിപൻ വിതച്ചതു ഗോതമ്പാണ്, അപ്പം അതിൽനിന്നാണുണ്ടാക്കുന്നത്. ആഡംബരങ്ങളാകട്ടെ ഗോതമ്പിന്റെകൂടെ ശത്രു വിതച്ച കളകളാണ്. ആവശ്യമുള്ളവകൊണ്ടു മാത്രം തങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയെ തൃപ്തമാക്കാൻ മനുഷ്യർ വിസമ്മിക്കുന്നപക്ഷം മായകളുടെ പിന്നാലെയുള്ള പരക്കംപാച്ചിൽ അവരെ ഞെക്കിക്കൊല്ലും (മത്താ. 13:3). ആത്മാവ് ഈ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശ്വാസഗതി നിന്നുപോകും.

രൂപിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഹവ്വയുടെ ഉപദേശകനായി പാമ്പിനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രതീകങ്ങൾ മുഖേന മോശ ഈ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു തോന്നുന്നത്. പാമ്പു മുഴുകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തുകൂടി മുന്നോട്ടു വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിനെ പുറകോട്ടു വലിയിപ്പിച്ചെടുക്കുക പ്രയാസമെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. കാരണം, പറിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ചെതുമുഖലകൾ ആ വലിച്ചെടുക്കലിനെ പ്രതിബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. മുന്നോട്ടാണെങ്കിൽ അതിനു സുഖമായി പോകാം. പുറകോട്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. ജഡമോഹം പുറകിൽക്കൂടി ആത്മാവിൽ നൂഴ്ത്തുകയാതാതിരിക്കുവാൻ നാം സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ വന്നുവേിക്കുന്ന മുഴകളെ നാം നീക്കിക്കളയണമെന്നും വിശുദ്ധ ലിഖിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതായി എനിക്കു തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ മൃഗങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽനിന്ന് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ ശുദ്ധയായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമതുലിത ഇല്ലാതാക്കി ജഡമോഹത്തിന്റെ സർപ്പം മുഴകളിൽക്കൂടി കയറിപ്പറ്റിയാൽ അതിന്റെ ചെതുമുഖലകൾമൂലം മനസ്സിൽനിന്ന് ആ സർപ്പത്തെ വലിച്ചു മാറ്റുക ദുഷ്കരമാണ്.

ചെതുമുഖലകളെന്ന രൂപകം മുഖേന നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഭോഗലിപ്സുള്ള വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളാണ്. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ ജഡമോഹം ഒരു ജന്തുമാത്രമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി മനുഷ്യജീവിതവുമായി കൂടിക്കൂഴ്ത്തുക കിടക്കുന്ന വിവിധ രീതിയിലുള്ള ജഡമോഹങ്ങൾ സർപ്പത്തിന്റെ ചെതുമുഖലകളാണ്. അതിനാൽ ഈ ജന്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ തലയെ സൂക്ഷിക്കുക; എന്നു പറഞ്ഞാൽ തിന്മയുടെ ആദ്യത്തെ ആക്രമണത്തെ സൂക്ഷിക്കുക. 'അവൻ നിന്റെ കൃതികാലിനായി പതിയിരിക്കും' നീ അവന്റെ തലയ്ക്കായി പതിയിരിക്കും' എന്ന കർത്താവിന്റെ ആലങ്കാരിക കൽപ്പനയുടെ അർത്ഥമിതാണ് (ഉല്പ. 3:15).

ഇഴജന്തു അകത്തു കടക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക. തല അകത്ത് ഇട്ടുപോയെങ്കിൽ അതു മുഴുവനായിത്തന്നെ കയറിപ്പറ്റും. അത്യാവശ്യ

മുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം അന്വേഷിക്കുക. എളുപ്പം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതു ലഭിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ, നിന്റെ ജീവനസന്ധാരണത്തിനു മാത്രം അത്യവശ്യമായതു കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊള്ളുക. കണ്ണിനു ആഹ്ലാദകരവും രൂപിക്കു മധുരവുമായവയെക്കുറിച്ചു ഹൃദയം സർപ്പം നൽകിയ ഉപദേശം അതു നിന്നോടും പറയുന്നതിൽ നിന്റെ അപ്പത്തിനു മററു പല സവിശേഷതകളും നീ അന്വേഷിക്കും. ആവശ്യമെന്നതിന്റെ പരിധി കഴിഞ്ഞുപോകുന്ന ഈ സംഗതികളിൽക്കൂടി ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നിലുളവാകും. നിയറിയാതെ ഈ ജന്തു അത്യഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു കയറുന്നത് നീ കാണും. അത്യവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽനിന്ന് വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളിലേക്കു നിങ്ങളിയാൽ തിളങ്ങുന്ന പാത്രങ്ങളും ആകർഷണശക്തിയുള്ള ഭൃത്യരും ഒക്കെയായി കണ്ണിനു ആഹ്ലാദം നൽകുന്നവയിലേക്കു അതു പുരോഗമിക്കും. ഇവയിൽനിന്നു വിലപിടിപ്പുള്ള മരണകം വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നിൽ നാപെടുക്കുകയായി. ഈ ആഡംബരവസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ ധനം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അതു നിമിത്തം ഒരുവന്റെ അയൽക്കാർ സങ്കടപ്പെടേണ്ടിവരും, വേറൊരുവൻ കരയേണ്ടിവരും, തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം പോയതിനാൽ അനേകർ കഷ്ടതകളനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. എല്ലാം അവന്റെ ആഡംബര ജീവിതത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പരക്കംപാച്ചിൽ നിമിത്തം ഉളവാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സർപ്പം ഇവയെല്ലാം ചുറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ തഴേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുകയായി; മനുഷ്യൻ ഏറ്റം താണതലത്തിലേക്ക് അധഃപതിക്കുകയായി.

ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അപ്പംമാത്രം ആവശ്യപ്പെടാൻ നമ്മോട് അവിടുന്ന് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പത്തിനു പ്രകൃതി നൽകുന്ന രൂപി മതിയാകും. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയാണ് അപ്പത്തിനു രൂപി പകരുന്നത്. ധർമ്മത്തോടെയാണ് ഇതു കേ്ഷിക്കേണ്ടത്, എന്നാൽ കേ്ഷിക്കുമ്പോൾ നാക്കിനു രൂപി തോന്നണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിശ്വാസിയായിരിക്കട്ടെ അതിനു രൂപി നൽകുന്നത്. അമിതമായി കേ്ഷിക്കരുത്. നീ രോഗിയായാകും. കേ്ഷിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ കല്പന നീ ആചരിക്കണം: 'വിയർപ്പിലും അടയാനത്തിലും നീ നിന്റെ അപ്പം കേ്ഷിക്കണം.' (ഉല്പ. 3:19). വേദപുസ്തകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രൂപി ഇതാണ്.

ആവശ്യത്തിനു മാത്രമുള്ള അപ്പത്തെക്കുറിച്ചു നീ ചിന്തിച്ചാൽമതി. അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഗണനയിൽ നിന്റെ ആത്മാവു കൂടുങ്ങിപ്പോകരുത്. ഭൂമിയിൽനിന്ന് അപ്പം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ആകാശത്തിലെ പറവകളെ പോഷിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ ജന്തുക്കളും കേ്ഷണം നൽകുകയും എല്ലാ ജീവികളെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനു കൈകൾ നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തോട് നീ ഇപ്രകാരം പറയുക: എന്റെ ജീവൻ അവിടുത്തെ

പക്കൽ നിന്നാണ്. എന്റെ ജീവിതാവശ്യങ്ങളും അവിടുത്തെ പക്കൽ നിന്നായിരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് അപ്പം നൽകണമെ. അതായത് നീതിയുള്ള പ്രയത്നം വഴി എനിക്കു കേ്ഷണമുണ്ടാകട്ടെ. കാരണം ദൈവം നീതിയാണെങ്കിൽ അത്യഗ്രഹം മുഖേന കേ്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നവന്റെ കേ്ഷണം ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല. സമൃദ്ധി മറ്റൊരുവന്റെ സമ്പത്തിൽനിന്നോ അവന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ ഫലമായോ ഉള്ളതല്ലെങ്കിൽ, അവൻ വിശ്വസ്തനാകുകയോ, ദുരിതമനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നുള്ളതാണ്. കാരണം, നീ സംതൃപ്തനാണ്. ദൈവം നൽകുന്ന ഭക്ഷണം നീതിയുടെ ഫലവും സമാധാനത്തിന്റെ കറയിൽനിന്നുള്ള ധാന്യവും ആണ്. അതു നിർമ്മലമാണ്; കളകളുടെ ഫലം അതിൽ കലർന്നിട്ടുമില്ല. മറിച്ച് വേറൊരുവന്റെ വസ്തുവാണ് നിന്റെ കൃഷിസ്ഥലമെങ്കിൽ, ഒരു രേഖയുടെ പിൻബലത്താൽ നീതിരാഹിത്യം നീ പരിശീലിക്കുന്നെങ്കിൽ, നീ ദൈവത്തോട്, അപ്പം നൽകണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അപകേ്ഷ കേൾക്കുന്നത് ദൈവമായിരിക്കുകയല്ല. മറ്റൊരുവനായിരിക്കും. എന്തെന്നാൽ അനീതിയുടെ ഫലമാകട്ടെ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റേതാണ്. നീതിയെ പിൻചെല്ലുന്നവൻ തന്റെ കേ്ഷണം ദൈവത്തിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു. അനീതി കൃഷിചെയ്യുന്നവനു ഭക്ഷണം നൽകുന്നതു അനീതിയുടെ പിതാവാണ്.

അതിനാൽ ദൈവത്തോട് അപ്പത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു മുമ്പു നിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ പരിശോധിക്കുക. കാരണം, ക്രിസ്തുവിനു ബലിയാലുമായി 19 ബന്ധമില്ലെന്നു നിനക്കറിയാമല്ലോ. അനീതിയുടെ കാഴ്ചകൾ നീ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുക അവയ്ക്ക് ഒരു പട്ടിയുടെയോ വേഴയുടെയോ പിളയാണ്. വിലയേറിയ കാഴ്ചകൾകൊണ്ടു നീ പ്രാമുഖ്യം കാണിച്ചാലും പ്രവാചകൻ അവയിൽ വെറുപ്പു കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക: 'നിങ്ങളുടെ ഹനനയാഗങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം എനിക്ക് എന്തിന് എന്നു യാഹ്വേ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. മുട്ടാടുകളെക്കൊണ്ടുള്ള ഹോമയാഗവും തടിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ മേന്മകൊണ്ട് എനിക്കു മടുപ്പുവന്നിരിക്കുന്നു. കാളകളുടെയോ കുഞ്ഞാടുകളുടെയോ കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയോ രക്തം എനിക്കിഷ്ടമല്ല... ഇനി നിങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായ കഴ്ച കൊണ്ടുവരരുത്. ധൂപം എനിക്കു വെറുപ്പാകുന്നു' (ഏശാ. 1: 11-13). വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഒരാടിനെ ബലികഴിക്കുന്നവനെ ഒരു പട്ടിയെ കൊല്ലുന്നവനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ഏശാ. 66:3). എന്നാൽ നിന്റെ അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നാണെങ്കിൽ, അതായത് നീതിയുള്ള പ്രയത്നംവഴിയുള്ളതാണെങ്കിൽ, നീതിയുടെ ഫലങ്ങൾ നിനക്കു ദൈവത്തിനു

19. 2 കോറി. 6:15. 'ബലിയാൽ' എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമല്ല. 'തിൻമ', 'ശൂന്യത', 'കഴമ്പില്ലാത്തതു' എന്നൊക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താം. സാത്താനെന്തും ചിലയിടങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാം.

സമർപ്പിക്കാം. ഈ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള 'ഇന്നേദിവസം' എന്ന വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അനുഭവ അപ്പം 'ഇന്നു' ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ എന്നാണല്ലോ അവിടുന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വാക്കുകൾക്കു മറ്റൊരുർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. മനുഷ്യജീവിതം ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിതം മാത്രമാണെന്നു ഇതിൽനിന്നു നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. വർത്തമാനകാലത്തെ മാത്രമേ തന്റേതെന്നു ഒരുവനു വിളിക്കാനൊക്കൂ. ഭാവി അനിശ്ചിതമാണ്. 'നാളെ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നു നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ' (സുഭാ. 27:1). എന്തിനു നാളെയെക്കുറിച്ചു നാം വിഷമിക്കണം; അവിടുന്ന് അരുചെയ്യുന്നു: 'അതതു ദിവസത്തിന് അതതു ദിവസത്തിന്റെ കഷ്ടത മതി (മത്താ. 6:34). 'കഷ്ടത' സഹിക്കുക എന്നാണതിന്റെയർത്ഥം. നാളെയെപ്പറ്റി എന്തിനു ദുഃഖിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൽപന അവിടുന്ന് നൽകുന്നതുകൊണ്ടു നാളെത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താൽപര്യം അവിടുന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം നൽകുന്നവനായ അവിടുന്ന് ആ ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും നൽകും. സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ ആരാണു കാരണം? രാത്രിയുടെ അന്ധകാരം ആരു മാറ്റുന്നു? പ്രകാശരശ്മികൾ ആർ നിങ്ങൾക്കു കാണിക്കുന്നു? പ്രകാശത്തിന്റെ കാരണം ഭൂമിക്കു മീതെ ആരു വച്ചിരിക്കുന്നു? ഈ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിനു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമുള്ളവ നൽകുവാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ? മൃഗങ്ങൾ അവയുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ആകാശത്തിലെ പറവകൾ വിതയ്ക്കുകയും കൊയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ഭരിക്കുന്ന ദൈവഹിതമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഉപജീവനമാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കാളയോ കഴുതയോ മറ്റൊരതെങ്കിലും മൃഗമോ അതിന്റെ സഹജപ്രകൃതി എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നു പഠിപ്പിച്ചാലും, അതു വർത്തമാനകാലം ശരിയായി കഴിച്ചാലും, ഭാവിയെക്കുറിച്ചു അതിനു വിചാരമില്ല. ജഡത്തിലെ ജീവൻ, നശിക്കുന്നതും ക്ഷണഭംഗ്യവുമാണെന്നു ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക ഉപദേശകർ നമുക്കാവശ്യമുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരുടെ ദുർഭാഗ്യങ്ങളും നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ദുർഭാഗ്യങ്ങളും ഇക്കാര്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ?

ധനികന് അവന്റെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം? ദീർഘസംവത്സരങ്ങൾ അവൻ പഴുമായുള്ള പ്രതീക്ഷകളുടെ പിന്നാലെ പറയുന്നു; ധനം കുന്നുകൂട്ടുന്നു; കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുകളയുകയും പണിയുകയും ചെയ്യുന്നു, അവന്റെ ജീവിതം ഫലമണിയാതെ ഒരു കളിപ്പറയിലെമ്പോലെയല്ലാം പഴുമാ ആയിരുന്നെന്നു തെളിയുകയില്ലേ? ശാരീരിക ജീവിതം വർത്തമാനകാലത്തേക്കുമാത്രം. എന്നാൽ പ്രത്യാശയാൽ ഗ്രഹിക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതം ആത്മാവിനുള്ളതാണ്. ഭോഷരായ മനുഷ്യർക്കു ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു തെറ്റുപാറ്റുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ആശങ്ക വെച്ചു പുലരുകയും ആത്മാ

വിന്റെ ജീവിതത്തെ വർത്തമാനകാലം ആസ്വദിക്കാൻ വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ആത്മാവു കാണപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽമാത്രം മുഴുകിക്കഴിയുകയും അതിന്റെ ജീവിതത്തിനു നിലനിൽപ്പു നൽകുന്ന പ്രത്യാശയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് നിയന്ത്രണമോ അധികാരമോ ഇല്ലാത്ത അസ്ഥിരവസ്തുക്കളിലാണ് അത് അപ്പോൾ പ്രത്യാശവയ്ക്കുന്നത്.

അതിനാൽ ഇന്നത്തേക്കും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതെന്ന് ഈ ഉദ്ബോധനത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഉപയോഗത്തിനുള്ളതാണ്. രാജ്യം (സ്വർഗം) നാം പ്രത്യാശ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യത്തിനുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ശാരീരികാവശ്യങ്ങളുമാണ് അപ്പംകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാം ഇതാവശ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ക്ഷണഭംഗ്യമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് താൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ സ്വപ്നമായി മനസ്സിലാക്കും. എന്നാൽ ആത്മാവിനാവശ്യമുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നാം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ അപേക്ഷ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കു മുൻഗണന നൽകണമെന്നാണ് അവിടുന്ന് കൽപിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ മഹിമയുള്ളതിന് ആദ്യസ്ഥാനം നൽകണം. 'നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ദൈവരാജ്യവും അവിടുത്തെ ധർമ്മവും അന്വേഷിക്കുവിൻ. ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും.' (മത്താ. 6:33). ശക്തിയും മഹത്ത്വവും എന്നും എന്നേക്കുമുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായിൽത്തന്നെ. ആമേൻ.

പ്രഭാഷണം അഞ്ചു്

“ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ പരിക്ഷയിലേക്കു ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ. പിന്നെയോ തിന്മയിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ.”

നമ്മുടെ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചു് സഭാഗുണത്തിന്റെ അത്യുച്ഛിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. കാരണം, ഒരുവൻ ദൈവത്തെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ എപ്രകാരമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിന്റെ രൂപരേഖ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ വാക്കുകൾ നൽകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ളവൻ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ അല്ല കാണപ്പെടുക. സഭാഗുണങ്ങളാൽ അവൻ ദൈവത്തിന്നു് സദൃശ്യനാകുന്നു. ദൈവത്തിന്നു മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ മറ്റൊരു ദൈവമായി കാണപ്പെടുന്നു. കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയെന്നുള്ളതു് ദൈവത്തിന്നു് മാത്രമുള്ള വിശേഷണമാണു് (മത്താ. 5:36). വി. ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: ‘യാതൊരു മനുഷ്യനും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല, ദൈവത്തിന്നു മാത്രമേ അതു കഴിയൂ’ (ലൂ. 5:21). അതിനാൽ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഒരുവൻ സ്വജീവിതത്തിൽ അനുകരിക്കുന്നപക്ഷം ദൃശ്യമായ വിധത്തിൽ അവൻ അനുകരിക്കുന്നതു് ഏതാണ്ടൊരു വിധത്തിൽ അവൻ ആയിത്തീരും. അതിനാൽ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്താണു് പഠിപ്പിക്കുന്നതു്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മുഖേന ദൈവത്തോടുള്ള സാദൃശ്യത്തെക്കുറിച്ചു് നമുക്കു് അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ പിതാവെന്നു് സംബോധന ചെയ്യുവാൻ നമുക്കു് ധൈര്യം ഉണ്ടാകുകയും നമ്മുടെപാപങ്ങൾ ഇനിയും ഓർമ്മിക്കരുതെന്നു് പറയുകയും വേണം. ചോദിക്കുന്നവന്റെ ആഗ്രഹം സാധിതമാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്രകാരം അദ്വൈതപ്രകാരം അവന്നു ധൈര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടു്.

ഇപ്പോൾ നാം ചർച്ചചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തു് ഇതു വ്യക്തമാണു്. ഉദാരശീലനെ നാം സമീപിക്കുന്നെങ്കിൽ നാമു് ഉദാരശീലരായിരിക്കണം, നല്ലവനും നീതിമാനുമായ അവിടുത്തെ പക്കൽ പോകുന്നെങ്കിൽ നാമും അപ്രകാരം ആയിരിക്കണം. അവിടുന്ന് ക്ഷമയുള്ളവനും കാര്യമുള്ളവനുമായാകയാൽ നാമും, ക്ഷമയും കരുണയുമുള്ളവരായിരിക്കണം. ഇപ്രകാരംതന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആയിരിക്കണം. അവിടുന്ന് ദയയും ശാന്തതയും ഉള്ളവനാണു്. എല്ലാവർക്കും അവിടുന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. എല്ലാവരോടും കരുണ കാണിക്കുന്നു. ഈ വിശേഷണങ്ങളോടും ദൈവത്തിലുള്ള എല്ലാ സവിശേഷ

തകളോടും നാം സ്വാതന്ത്രമായ ഇപ്ഹരശക്തിയോടെ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന മുൻകൂട്ടിക്കാണുന്ന മനോഭാവം നാം നേടണം. ദൃഷ്ടനായ ഒരുവനു നല്ലവനായ ഒരുവനോട് ഗാഢമൈത്രി പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കയില്ല. അതുപോലെ അശുഭ്യാചിന്തകളിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്നവനു് പരിപൂർണ്ണമായ ശുഭ്യാചിന്തകളോടും ചങ്ങാത്തവും ഒക്കുകയില്ല. അതുപോലെ കാപട്യം നിറഞ്ഞ ഒരുവൻ ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദൈവസന്നേഹത്തിൽനിന്നു് അവൻ അകലേത്തന്നെ നിൽക്കും. തന്റെ അധികാരത്തിൻകീഴിലുള്ള ഒരുവനെ കടങ്ങൾ നിമിത്തം ക്രൂരമായി തടങ്കലിലാക്കുന്നവൻ അവന്റെ ജീവിതം മുഖേനതന്നെ സ്വയം ദൈവത്തിൽനിന്നു് അകലുകയാണു്. ദയയ്ക്കു ക്രൂരതയുമായും, സന്നേഹമുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ യോഹന്നനായ സ്വഭാവവുമായും എന്തു ബന്ധമാണുള്ളതു്?

ഇതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണേണ്ടതാണു്. തിന്മയ്ക്കു വിരുദ്ധമായ യാതൊന്നിനും തന്നെ തിന്മയുമായി കൂട്ടിച്ചേരാൻ സാധിക്കയില്ല. അധികാരത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണണം. മരണമടഞ്ഞവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ഒരുവൻ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ മരണത്തിൽനിന്നു് അകന്നവനാണു്. അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉപവിധയെ സമീപിക്കുന്ന ഏവനും എല്ലാ കാപട്യത്തിൽനിന്നും അകന്നിരിക്കണം എന്നതു് അത്യവശ്യമാണു്. തിന്മയെന്ന ആശയത്തിൻകീഴിൽ പരുന്ന സകലതിൽനിന്നും ഒരുവൻ വിമുക്തനാണെങ്കിൽ അവൻ സ്വജീവിതം പഴി ഒരു ദൈവമായിത്തീരുന്നതുവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം, മനുഷ്യബുദ്ധി ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നവ അവനിൽ ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു.

പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ വാക്കുകൾ പഴി കർത്താവു് ശ്രോതാക്കളെ എന്തു് ഒഴന്നുത്തീലേക്കു് ഉയർത്തണമെന്നു് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? ഇതു മുഖേന അവിടുന്ന് മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ ഏതോവിധത്തിൽ ദൈവികമാക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവൻ ഒരു വിധത്തിൽ ദൈവങ്ങളായിത്തന്നെ തീരണമെന്നാണു് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നതു്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി നിങ്ങളെ കൃത്യമെന്നുനിമിത്തം യോകൊണ്ടു് രെടിമയപ്പെട്ടാൽ മുട്ടിന്മേൽ നീന്തി എന്തിന്നു് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേക്കു് പോകുന്നു? എന്താണവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നതു്. ആരും മൂലമേ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു് സഹജമായുള്ള പരിശുദ്ധമായ ധൈര്യം നിങ്ങൾ ഏന്തുകൊണ്ടു് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല? മുഖസ്തുതി ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നിങ്ങൾ എന്തിന്നു് വാക്കുകൾ മുഖേന മുഖസ്തുതി പാടുന്നു? പ്രവർത്തികൾ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് എന്തിന്നു് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും താണ അടിമത്തത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു? എന്നാൽ ദൈവത്തിന്നു യോഗ്യമായ സകലതും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സ്വാതന്ത്രമാണല്ലോ. നിങ്ങൾതന്നെ നിങ്ങളുടെ വിധികർത്താക്കളായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ വെറുതെവിടുന്ന വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുക. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കു

വാൻ നിങ്ങൾക്കു ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എങ്കിൽ മറുത്തുപോകാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, ദൈവം അതു സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊള്ളും. അയൽക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ന്യായവിധി എന്തുകൊണ്ട്, അതുപോലുള്ള ന്യായവിധി നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾതന്നെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ദൈവിക ന്യായവിധിയാൽ സ്ഥിരീകൃതമാകും.

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ഒരുപുസ്തകം എങ്ങനെ യോഗ്യമായി വിവരിക്കുവാൻ കഴിയും? 'ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതു പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ' എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനത്തിനതീതമാണ്. ഇവയെക്കുറിച്ചു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതും അതിലുപരി വാക്കുകൾ മുഖേന വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും ഔദ്യത്യമാണ്.

എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നന്മ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കണം. വി. പൗലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: 'ഞാൻ തന്നെയും, മിശിഹാജ്ഞി സദൃശ്യനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നിക്കു സദൃശ്യരാകുവിൻ (1 കൊറി. 4:16; 11:1). നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം ദൈവത്തിനനുരൂപമായിരിക്കണമെന്നാണ് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ആശയങ്ങൾ ഒന്നു തിരിച്ചിട്ടു നോക്കുക. ദൈവിക നന്മയെന്നും അനുകരിക്കുന്നതുമൂലം നമ്മിൽ നന്മയുളവാകുന്നതുപോലെ നാം എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മെ അനുകരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകിക്കുവാൻ നാം ധൈര്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തോട് ഇപ്രകാരം പറയാം: ഞാൻ ചെയ്തതുതന്നെ അവിടുന്നും ചെയ്യണമെ. കർത്താവേ, അവിടുത്തെ, ഈ ദാസൻ പാവപ്പെട്ടയാചകനും അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രാജാവുമാണെങ്കിലും എന്നെ അനുകരിക്കണമേ ഞാൻ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുന്നു അവ തിരികെ ചോദിക്കരുതേ. എന്തോട് ആവലാതി പറഞ്ഞവനോട് എന്നിക്കു സന്മനസ്സുണ്ടായി എന്റെ കടക്കാരനെ സന്തോഷിക്കുന്നവനായി പറഞ്ഞയച്ചു. അവിടുത്തെ ദാസനോടും ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണമേ. അവിടുത്തോട് കടപ്പെട്ടവനെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുതേ. ഞങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുപോലെ ഉത്തമർന്നെങ്കിൽ നന്മിപറയട്ടെ. അവിടുത്തെ ഈ കടക്കാരനോടും എന്റെ കടക്കാരനോടുമുള്ള ക്ഷമ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടെ. അവൻ എന്റെ കടക്കാരനാണ്, ഞാൻ അവിടുത്തെ കടക്കാരനും. ഞാൻ അവനോടു കാണിച്ച സന്മനോഭാവം അവിടുത്തെയും നിർബന്ധിക്കട്ടെ. ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുന്നും എന്തോട് ക്ഷമിക്കുക. എന്റെ അയൽക്കാരനോടും ഞാൻ കരുണ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓ, കർത്താവേ, അവിടുത്തെ ദാസന്റെ ഉപവിയെ അനുകരിക്കണമേ, എന്റെ പാപങ്ങളാകട്ടെ അവൻ എന്നിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചതിലും ഗുരുതരങ്ങളാണ്. ഞാൻ അതു സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ, നമ്മുടെയിൽ അവിടുന്നു എല്ലാവരെയും അതിശയിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുക്കണമേ. അവിടുന്ന് നീതിയുള്ളവനാണ്. അതിനാൽ പാപം ചെയ്തവരായ ഞങ്ങളോട് 'അവിടുത്തെ' മഹോന്നത ശക്തിക്കനുരൂപമായവിധം കരുണ കാ

ണിക്കണമേ. ഞാൻ അൽപ്പം ഉപവിമാത്രം കാണിച്ചു. എന്റെ പ്രകൃത്യയിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഉപവിയില്ലല്ലോ. എന്നാൽ, ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം ഉപവി അവിടുത്തേയ്ക്കു കാണിക്കുവാൻ കഴിയും. കാരണം, ശക്തിയും ധാരാളതയും അവിടുത്തേയ്ക്കുണ്ട്.

പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കു സവിസ്തരം പരിഗണിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ, സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനയ്ക്കു മഹത്തായ ജീവിതത്തിലേക്കു നമുക്കു മാർഗദർശനം ലഭിച്ചേക്കും. മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കുള്ള കടങ്ങൾ ഏവയാണ്, ഏതു തരത്തിലുള്ള കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാനാണ് നമുക്കു ശക്തിയുള്ളത് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽനിന്ന് ദൈവിക നന്മയുടെ ഒരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാടു ലഭിച്ചേക്കും. മനുഷ്യനു ദൈവത്തോടുള്ള കടങ്ങൾ ആദ്യമായി നാം പരിശോധിക്കുക.

മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്രഷ്ടാവ് നിന്നു സ്വയം മാറി ശത്രുവിന്റെ പക്കലേക്കു ഓടിപ്പോയി. അങ്ങനെ തന്റെ സ്വാഭാവിക യജമാനനിൽനിന്ന് ഓടിപ്പോയവനും അവിടുത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചവനും ആകയാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു പകരം പാപത്തിന്റെ ദുഷ്ടമായ അടിമത്തം സ്വീകരിച്ചതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ മൈത്രിയേക്കാൾ നാശശക്തിയുടെ സേപ്താധിപത്യം അവൻ കാര്യമായി. സ്രഷ്ടാവിന്റെ സൗമ്യതയെ നോക്കാതെ അതിനുപകരം ലജ്ജാകരമായ പാപത്തിലേക്കു നോട്ടമയ്ക്കുന്നതിൽകൂടുതൽ തിന്മയുണ്ടോ? ദൈവനന്മയെ നിന്ദിക്കുകയും ദുഷ്ടന്റെ ഇരയെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനു എന്തു ശിക്ഷയാണു നൽകേണ്ടത്? എല്ലാ പാപങ്ങളെയും വിവരിക്കുന്നതിന് ഏതു പ്രബന്ധത്തിന് കഴിയും? മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ദൈവികസാദൃശ്യം വികൃതമാക്കിയതും, ദൈവികമുദ്ര (നശിപ്പിച്ചതും, അവകാശം പിററതും, പിതാവിന്റെ മേശയിൽനിന്ന് യാത്രപറഞ്ഞതും, ദുർഗ്ഗന്ധപൂരിതമായ പന്നികളോടുള്ള സഹവാസവും വിവരിക്കാനൊക്കുമോ? (ലൂ. 15:8ff). വി. ലിഖിതങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഇവയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിക്കു കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നവയും ഏതു പ്രബന്ധത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ സാധിക്കും? ഇവയൊക്കെ നിമിത്തം മനുഷ്യൻ ദൈവശിക്ഷയ്ക്കർഹനാണ്. ഒരുപുസ്തകം മാതൃകാപാപങ്ങളിൽനിന്ന് എത്ര അകന്നിരുന്നാലും തനിക്കൊരു ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടെന്ന വിധത്തിൽ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം ദൈവത്തോടു സംസാരിക്കരുതെന്നു വചനം ഈ പ്രാർത്ഥന മുഖേന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നിക്കു തോന്നുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, കൽപനകൾ ജീവിതനിയമമാക്കിയിരുന്ന ആ സമ്പന്ന യുവാവിനെപ്പോലെ പ്രാർത്ഥനാപസരം വീണ്ടിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും തുനിഞ്ഞേക്കാം. 'ഇവയെല്ലാം എന്റെ ബാല്യം മുതൽ ഞാൻ ആചരിച്ചിരിക്കുന്നു' (മത്താ. 18:20). കല്പനകൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കടങ്ങൾ

ക്ഷമിക്കണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന, തനിക്കു യോജിച്ചതല്ല, പാപികൾക്കു മാത്രം യോജിച്ചതാണെന്നു അങ്ങനെയുള്ളവൻ കരുതിയേക്കാം. വ്യഭിചാരത്താൽ മലിനനായവനോ, അത്യാഗ്രഹത്താൽ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയവനോ, മാത്രമാണ് ക്ഷമയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉചിതം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പാപക്കര മനസ്സാക്ഷിയിൽ പുരണ്ടിട്ടുള്ളവനാണ് കരുണയിൽ അഭയം തേടുക ഉചിതമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ഏലിയാ ദീർഘദർശി, സ്രീകളിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരിൽ ഏലിയായുടെ അരുപിയും ശക്തിയുണ്ടായിരുന്ന സന്നാപക യോഹന്നാൻ (ലൂ. 7:28), പത്രോസ്, പൗലോസ്, യോഹന്നാൻ, വേദപുസ്തകത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവർ ഇവരെക്കെ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പാപത്തിന്റെ കടം അവർക്കില്ലായിരുന്നൂവോ?

ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായഗതിയുള്ളവർ, സ്വന്തം പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് അറിയാതിരുന്ന പ്രീശനെപ്പോലെ ഒരു ചതുപ്പുർവം സംസാരിക്കാതിരിക്കട്ടെ. താനൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, തന്റെ പ്രകൃതി പാപക്കരയിൽനിന്ന് വിമുക്തമല്ലെന്നു വി. ലിഖിതങ്ങളിൽനിന്ന് പഠിച്ചേനെ. ഈ കുറുപ്പുരളാതെ ദൈവസംപോലും ജീവിക്കുന്ന ആരുമില്ലെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, പ്രാർത്ഥന വഴി ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ചിന്ത കടന്നുകൂടാതിരിക്കട്ടെ. പൂർത്തിയാക്കിയവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ, മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ പൊതു അനുഭവത്തിൽ പങ്കുള്ളതിനാൽ താൻ ഉൾപ്പെട്ട മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും ഭാഗഭാഗിതമുള്ള കടം അവൻ അനുസ്മരിക്കട്ടെ യെന്നുകൂടി ഈ ഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ആദാം ഇപ്പോഴും നമ്മിൽ ജീവിക്കുന്നപോലാണിത്. നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഉടുത്തിരിക്കുന്ന തുകൽകൊണ്ടുള്ള ഓരോ വസ്ത്രവും, നമ്മുടെ മറ്റൊരല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും നാം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞടുത്തപ്പോൾ നാം മോശമായ രീതിയിൽ തുന്നിച്ചേർത്ത ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന അത്തിയിലകളും നാം കാണുന്നു. കഷ്ടതകളുടെ ഈ ലോകത്തിൽ യാത്രചെയ്യുന്നിടത്തോളം ദൈവികമായ വസ്ത്രത്തിനുപകരം ആഡംബരങ്ങളുടെയും കീർത്തിയുടെയും, ക്ഷണഭംഗമായ ജഡികസുഖത്തിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളാണ് നാം ധരിക്കുക. ദൈവം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്; കിഴക്കു മാത്രമല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ആദ്യ വാസഭൂമി കിഴക്കായിരുന്നു. നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പാദീസയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. "അനന്തരം യാഹ്വേയായ ദൈവം കിഴക്ക് ഏഴുനീൽ തോട്ടമുണ്ടാക്കി" (ഉല്പ. 2:8) എന്നു നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ നാം കിഴക്കോട്ടു നോക്കുകയും, കിഴക്കുള്ള സൗഭാഗ്യനാട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നാം പുറത്താക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഓർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുവാൻ ന്യായമുണ്ട്. കാരണം, ഭൗതികജീവിതത്തിന്റെ ചീത്തയായ അത്തിപ്പുകഷത്തിന്റെ തണലിലാണ്

നാം വസിക്കുന്നത്. ദൈവദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു നാം പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ഉറങ്ങുകൊണ്ടു ഇഴഞ്ഞുനടക്കുകയും മണ്ണു തിന്നുകയും ചെയ്യുന്ന പാമ്പിന്റെ പക്കലേക്കു നാം ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്നു. നാമും മണ്ണു തിന്നുവാൻ, അതായത് ലൗകികസന്തോഷങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കഴിയുവാൻ, മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചിന്തകളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുവാൻ അവൻ പറയുന്നു നാമും ഇഴയണമെന്ന്. അതായത്, വ്യർത്ഥസന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുകണമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വീണുപോയ നാം പന്നികളെ മേയിക്കുക എന്ന ക്ലേശം അനുഭവിച്ച മുത്ത പുത്രനെ അനുകരിക്കും. അവനെപ്പോലെ നാമും നമ്മിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങുകയും നമ്മുടെ സ്വർഗസംഗമപിതാവിനെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, "ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ," എന്ന വാക്കുകൾ ശരിയായിത്തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം.

അതിനാൽ, ഒരുവൻ മോശയോ, ശമുവേലോ, സദ്ഗുണസമ്പന്നനായുള്ള മറ്റൊരുകിലുമോ, ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അയാൾ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഈ വാക്കുകൾ തനിക്കു ഉചിതമല്ലെന്നു കരുതുകയില്ല. താൻ ആത്മാവിന്റെ പ്രകൃതിയിലും പ്രവാസജീവിതത്തിലും പങ്കാളിയാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. "ആദ്യം മൂലം സകല മനുഷ്യരും മരിക്കുന്നു"വെന്നു വി. പൗലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു (1 കൊറി. 15:22; റോമ. 5:12ff). അതിനാൽ ആദത്തിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തത്തിനുചിതമായ പദങ്ങൾ അവനോടു കൂടെ മരിച്ച സകലർക്കും ചേരുന്നവയാണ്. പാപമോചനം ലഭിച്ചശേഷം കൃപയിൽ കർത്താവിനാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ.

ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചത് ഈ പ്രാർത്ഥനാഭാഗത്തിന്റെ പൊതു വേയുള്ള അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചശേഷം കൂടുതൽ അടുത്തു ചിന്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ പൊതുസ്വഭാവം പരിഗണിക്കണമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. മറിച്ചു, കരുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളവനാണെന്നു ഞരൂപന്റെ ജീവിതം അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയോടു പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും. നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അനേകം തലങ്ങളിലായാണ്. ഭാഗികമായി ആത്മാവിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും മണ്ഡലത്തിലും ഭാഗികമായി ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലും. ആകയാൽ ഒരു പാപവികാരത്തിലേകിലും വീഴാതെയിരിക്കുക പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുക അസാധ്യമെന്നുതന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയാണു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ പ്രചോദനവും സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ വ്യാപാരവും ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനഫലമായാണ് കരുതപ്പെടുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവയിൽ തിന്മയുടെ കുറു അൽപ്പംപോലും പുരളാതെ ശ്രേഷ്ഠസ്വഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനായി ആരുണ്ട്? ആരുടെ കണ്ണാണ് പാപമില്ലാതെയുള്ളത്? ആരുടെ കേൾവിയണു ശാസന അർഹിക്കാത്തത്? അമിതഭോജനത്തിന്റെ

സന്തോഷം അനുഭവിക്കാത്തവനും സ്പർശനം മുഖേനയുള്ള പാപത്തിൽ നിന്നു ശുദ്ധനായവനും ആയി ആരുണ്ട്? വേദപുസ്തകവാചകത്തിന്റെ ഈ പ്രതീകാത്മകമായ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാത്തവനായി ആരുണ്ട്? 'മരണം കിളിവാതിലുകളിൽക്കൂടി കയറിയിരിക്കുന്നു' (ജറ. 9:21). കിളിവാതിലുകൾ എന്നു വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ്. അവ മുഖേന ആത്മാവ് പുറത്തുനിന്നു ഇഷ്ടമുള്ളവ കയ്യടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കിളിവാതിലുകൾ മരണത്തിന്റെ പ്രവേശനകവാടങ്ങളാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള പല മരണങ്ങൾക്കും കാരണം കണ്ണാണ്. കോപിഷ്ടനായ ഒരുവനെ അതു കാണുന്നു. ആ വികാരംതന്നെ അതിനും ഉണ്ടാകുന്നു. അർഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ സമൃദ്ധി ആസ്വദിക്കുന്നവനെ അതു കാണുന്നു. അസൂയകൊണ്ടു അതു കത്തിജ്വലിക്കും, ഔജ്വല്യമുള്ളവനെ കാണുമ്പോൾ അതിനു വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു. സുന്ദരനിറമോ രൂപമോ ഉള്ള വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ അതു കരസ്ഥമാക്കാൻ കണ്ണ് ആഗ്രഹിക്കുകയായി. ഇതു പോലെ കാര്യം മരണത്തിനു കിളിവാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. കേരവിവഴി അനേകം വികാരങ്ങളെ അത് ആത്മാവിലേക്കു കടത്തിവിടുന്നു; ഭയം, ദുഃഖം, കോപം, സന്തോഷം. ആഗ്രഹം മുതലായവ. രൂചിയുടെ സന്തോഷം പല തിന്മകളുടെയും മാതാവാണ് പറയാം. ശാരീരിക ജീവിതത്തിലെ പല തിന്മകളുടെയും വേരു രൂചിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണെന്നു ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്? സുഖലോലുപതവ, മദ്യപാനം, കൊതി, അമിതഭോജനം, മതിവരുമ്പോളും കേഴിച്ചു മടിച്ചു സുബുദ്ധിയായില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ലജ്ജാകരമായ വികാരങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിൽ പീഴുക, ഇവയെല്ലാം ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്പർശനേന്ദ്രിയം വഴിയും ധാരാളം പാപങ്ങളുണ്ടാകും. സുഖമനോഹരവർഗ്ഗത്തിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വിക്രീയകൾ വിവരിച്ചാൽ നീണ്ടുപോകും. ഗൗരവാവഹരമായ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ സ്പർശനം വഴിയുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും വിവരിക്കുന്നത് ഭംഗിയാണെന്നും തോന്നുന്നു.

ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും എണ്ണിപ്പറയാൻ ആർക്കുകഴിയും? 'ഉള്ളിൽനിന്ന്-മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന്'-ദുർബ്ബലാരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു (മർക്കോ. 7:21) എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നമ്മെ മലിനമാക്കുന്ന വിചാരങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികതന്നെ അവിടുന്ന് നൽകുന്നു. അതിനാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയും, ആത്മാവിന്റെ ആന്തരികചലനങ്ങൾ മുഖേനയും പാപത്തിന്റെ വലകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും പീശിയിരിക്കുമ്പോൾ, വിജ്ഞാനം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാണെന്ന് ആർക്കു വിനിയോഗം? (സുഭാ. 20:9) ഇയോബും ഇതുതന്നെ സാക്ഷ്യം കാണുന്നു. അശുദ്ധിയായില്ലാത്തവൻ ആരുണ്ട്? ആത്മാവിന്റെ നിർമ്മലതയുടെ മേലുള്ള അശുദ്ധി ജഡമോ ഹമാണ്. ആത്മാവും ശരീരവും മുഖേന, ചിന്തകളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വഴി മനസ്സിന്റെ പ്രവൃത്തികളും ശാരീരിക പ്രവൃത്തികളും മുഖേന, എന്നി

ങ്ങനെ അനേക വിധത്തിൽ അതു മനുഷ്യജീവിതവുമായി കലർന്നു കിടക്കുന്നു.

അപ്പോൾ ആരുടെ ആത്മാവാണ് ഈ കറയേശാതെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ പൊങ്ങച്ചം സ്പർശിക്കാതെയും അഹന്തയുടെ ചവിട്ടുവാങ്ങാതെയും തിരുന്നിട്ടുള്ളത്? ആരാണ് പാപകരങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും ചലിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്? ആരുടെ പാദങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും തിന്മയിലേക്കോടാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്? ഓടിക്കറങ്ങുന്ന കണ്ണുകളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടാത്തവനും അച്ചടക്കമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാൽ അശുദ്ധനാകാത്തവനുമുണ്ടോ? രൂചിയാസ്വദനത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനും വ്യർത്ഥവികാരങ്ങളാൽ ചഞ്ചലിതമാകാത്ത ഹൃദയമുള്ളവനും ആരാണ്?

ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസ്കാരവിഹീനരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റുമെന്തും സംസ്കാരമുള്ളവരിൽ കറയുമെന്തും ഉള്ളത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ പങ്കാളികളായ നമുക്കെല്ലാം ഇന്ദ്രിയ തിന്മകളിൽ പങ്കുണ്ട്. അതിനാൽ ദൈവത്തെ നാം സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെന്നു നാം അപേക്ഷിക്കുന്നു. കരുണയാചിക്കുക നല്ലതാണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഫലപ്രദമല്ല. അവ ദൈവം കേൾക്കുകയുമില്ല. മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുക, ദൈവത്തിന് യോഗ്യമാണെന്നു വിചാരിക്കണം. അങ്ങനെ വിചാരിക്കാത്തപക്ഷം സമുചിതമല്ലാത്തവയുമാകാൻ ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല, അങ്ങനെ തന്റെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ മുഖേന ആ വിചാരത്തിന് അവൻ സ്മിരിക്കുന്നു നൽകണം. അല്ലാത്തപക്ഷം നീതിമാനായ ന്യായാധിപന്റെ പക്കൽനിന്ന് 'വൈദ്യോ', നീ തന്നെത്തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുക' എന്ന വാക്കുകൾ അവൻ കേൾക്കാൻ ഇടയാകും. മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാൻ നീ എന്നോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നീ ആകട്ടെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നുമില്ല. നിനക്കെതിരായി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മായിച്ചുകളയണമെന്നു നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതേസമയം നിന്റെ കടക്കാർ നൽകിയ രേഖകൾ നീ സൂക്ഷിക്കുന്നു. നിന്റെ കടങ്ങൾ ഞാൻ റദ്ദാക്കണമെന്ന് നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിനക്കു ലഭിക്കാനുള്ള കടങ്ങളാകട്ടെ പലിശ കൂട്ടി നീ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നീ ദേവാലയത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കടക്കാർ കാരാഗൃഹത്തിലാണ്. തന്റെ കടത്തെപ്പറ്റി അവൻ കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ നീയാകട്ടെ നിന്റെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ വയ്യാ കാരണം, കഷ്ടപ്പെട്ടു വിലപിക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദം അതിനെ മുക്കിക്കളയുന്നു. ഭൗതിക കടം നീ ഇളവുചെയ്താൽ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കപ്പെടും. നീ ക്ഷമിച്ചാൽ നിനക്കും ക്ഷമലഭിക്കും. നീ തന്നെ നിന്റെ ന്യായാധിപൻ, നിയമമാതാവ് ആയിരിക്കണം. നിന്നോടു കടമുള്ളവരോടു നീ കാണിക്കുന്ന മനോഭാവമനുസരിച്ചു സ്വർഗത്തിന്റെ ന്യായവിധി നീ തന്നെ നിന്റെമേൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

ഈ പ്രബോധനം തന്നെയാണു നമ്മുടെ കർത്താവു ഒരുപമയിൽ കൂടി നൽകുന്നതെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. ആ കഥയിൽ ഒരു രാജാവു ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ കണക്കു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോടു കണക്കു ചോദിച്ചുകൊണ്ടു അയാൾ അവരെ വിസ്തരിക്കുന്നു. ഒരു കടക്കാരൻ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു. കടം വീട്ടുന്നതിനുപകരം അയാൾ താനെ വീണു കരുന്ന യാചിക്കുന്നു. അയാൾക്കു കടം ഇളച്ചുകിട്ടി. ആ കടക്കാരനാകട്ടെ, ഒരു കൂട്ടുഭൃത്യനോടു തനിക്കു ലഭിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു കടം നിമിത്തം ക്രൂരമായി പെരുമാറി. ഇതു രാജാവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. അയാളെ രാജവനത്തിൽനിന്നു കൊണ്ടുപോയി കടം മുഴുവനും വീട്ടുന്നതുവരെ ദണ്ഡനം ഏൽപ്പിക്കാൻ രാജാവു കൽപ്പിച്ചു. ഏതാനും നാണയത്തുട്ടുകൾ അനേകായിരം താലന്തുകളോടു തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിസ്സാരമാണ്. അതായതു നമുക്കു ലഭിക്കാനുള്ള കടങ്ങൾ ദൈവത്തിനെതിരായി നാം ചെയ്ത പാപങ്ങളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എത്രയോ തൃപ്തി!

ഒരാളുടെ ഔലത്യപൂർവമായ പെരുമാറ്റം, ഒരു ഭൃത്യന്റെ ദുഷ്ടത, നിങ്ങളുടെ ജീവനെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചന-ഇവയൊക്കെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കും. ഹൃദയത്തിന്റെ കോപാവേശത്തിൽ ഇവയ്ക്കു പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നിങ്ങൾ ആരായുന്നു. ഭൃത്യനോടുള്ള കോപംമൂലം നിങ്ങൾ കത്തിജ്വലിക്കുമ്പോൾ, പ്രകൃതിയല്ല, അധികാരമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തെ ഭൃത്യന്മാരും, യജമാനന്മാരും എന്ന നിലയിൽ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചുപോകുന്നു. സുബുദ്ധിയില്ലാത്ത സൃഷ്ടികൾ മാത്രം മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നാണ് പ്രപഞ്ചകർത്താവ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. സകീർത്തനങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, 'അങ്ങ' സ്കലത്തേയും അവന്റെ കാൽക്കീഴിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആടുകളെയും, കാളകളെയും എല്ലാം, കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെയും, ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെയും തന്നെ.' അവൻ അവയെ ദാസന്മാർ എന്നു വിളിക്കുന്നു (8:7-8). പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളിൽ, 'മൃഗങ്ങൾക്ക് അവയുടെ ഭക്ഷണവും മനുഷ്യന്റെയാവശ്യത്തിന് സസ്യങ്ങളും അവിടുന്ന് നല്കുന്നു (സങ്കീ. 147:9). പക്ഷേ, മനുഷ്യനെ അവിടുന്ന് സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ടു അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പാരമ്പര്യവും നിയമവുംവഴി നിനക്കു വിധേയമായിരിക്കുന്നവൻ പ്രകൃതിയിൽ നിനക്കു തുല്യനാണ്. നീയല്ല അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. നീ മുഖാന്തരമല്ല അവൻ ജീവിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും സവിശേഷതകൾ നീ മുഖാന്തരമല്ല, അവൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ, അവൻ മടിയനോ നിന്റെ പക്കൽനിന്നു ഒരിക്കൽ ഓടിപ്പോയവനോ, നിന്റെ മുഖത്തുനോക്കി നിന്നെ നിന്ദിച്ചവൻതന്നെയോ ആണെങ്കിലും നീ എന്തിന് അവന്റെനേരേ കോപംകൊണ്ടു കത്തിജ്വലിക്കുന്നു? അതിൻ പകരം നീ നിന്നിലേക്കുതന്നെ നോക്കണം. നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും

നീ ജനിക്കാൻ. കാരണമാക്കുകയും ഈ ലോകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവിനോടു നീ എപ്രകാരമാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളതെന്നു നോക്കണം.

അവിടുന്ന് നിനക്കുവേണ്ടി സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. മൂലവസ്തുക്കൾ വഴി, ഭൂമി, അഗ്നി, വായു, ജലം എന്നിവയാൽ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവ അവിടുന്ന് നിനക്കു നല്കി. ചിന്താശക്തിയും കാഴ്ചയും നൻമ തിന്മ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അറിവുമാത്രം അവിടുന്ന് നിന്നെ സമ്പന്നനാക്കി. ഇങ്ങനെയുള്ള കർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ നീ എത്രമാത്രം അനുസരണമുള്ളവനും, കുറുമ്പില്ലാത്തവനുമാണ്? അവിടുത്തെ സർവാധികാരത്തെ നീ ധിക്കരിച്ചിട്ടില്ലേ? നീ തിൻമയിലേക്കോടുകയും അതിനുവേണ്ടി അവിടുത്തെ സർവാധികാരത്തെ കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കർത്താവിന്റെ വേദം വിട്ടു നീ ഓടിപ്പോയിട്ടില്ലേ? സകലതും കാണുകയും, കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സർവ്വവ്യാപിയായ ദൈവത്തിനെതിരായി നിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും നീ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലേ? നീ ഇങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കെ, അനേകവിധത്തിൽ തെറ്റുകാരനായിരിക്കെ, നിന്റെ സഹഭൃത്യൻ നിനക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന ചില തെറ്റുകൾ അവഗണിക്കുക അവന് നൽകുന്ന വലിയഗുണമായി നീ കരുതുന്നുവോ? അതിനാൽ, കരുന്ന യുടെയും, ക്ഷമയുടെയും അപേക്ഷ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ നാം തുനിയുമ്പോൾ 'ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ' എന്ന വാക്കുകളെക്കേറ്റിട്ടു നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ വിശുദ്ധമായ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം.

ഈ വാക്കുകൾ കഴിഞ്ഞുവരുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമെന്ത്? അതു നാം പരിഗണിക്കാതെ വിട്ടുകളയരുതെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്നു നാം അറിയണം. അധരങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ആത്മാവിൽനിന്നപേക്ഷ പുറപ്പെടണം. 'പരീക്ഷയിലേക്കു ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നയോ തിന്മയിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്റെ സഹോദരന്മാരേ, ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമെന്ത്? തിന്മപ്രവൃത്തികളുടെ തരഭേദമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് ദുഷ്ടനെ പല പേരുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു: പിശാച്, ബേൽസബുബ്. മാമോൻ, ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു, മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നവൻ, ദുഷ്ടൻ, നൂണകളുടെ പിതാവ് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അവന് അവിടുന്ന് പേർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ, ഇവിടെയും 'പരീക്ഷ' എന്ന പദം അവന്റെ പേരായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. 'പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ' എന്നു പ്രസ്താവിച്ചതിനുശേഷം തിന്മയിൽനിന്നു നാം രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. രണ്ടും ഒരുകാര്യം തന്നെ ആണെന്നുള്ള വിധത്തിലുമാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ തിന്മയിൽനിന്നു മാറ്റപ്പെട്ടവനാണ്. പരീക്ഷ

യിൽ വീണ്ടുപോയവനാകട്ടെ, തിന്മയുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നവനുമാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയും തിന്മയായവനും ഒന്നുതന്നെയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഉപദേശം നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? ഈ ലോകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളിൽനിന്നും നാം അകന്നു നിൽക്കണമെന്നുതന്നെ. ഒരിടത്ത് കത്താവ് ശിഷ്യരോട് പറയുന്നു: 'ലോകം മുഴുവൻ ദുഷ്ടതയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു'. അതിനാൽ ദുഷ്ടതയിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തന്നെത്തന്നെ ലോകത്തിൽനിന്നു വേർപെടുത്തണം. ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. തിന്മയുടെ ചൂണ്ടലിൽ ഇരയിട്ട് അത്യഗ്രഹികളായ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ ലൗകികകാര്യങ്ങൾ നീട്ടപ്പെടുന്നു. ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നകന്നിരുന്നാൽ ആത്മാവിനെ സ്വർഗ്ഗിക്കാൻമുള്ള അവസരം പരീക്ഷയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മുഖേന ഈ ആശയം വ്യക്തമാക്കാം. വലിയ തിരമാലകൾ നിമിത്തം സമുദ്രം പലപ്പോഴും അപകടകരമാണ്. പക്ഷേ, സമുദ്രത്തിൽനിന്നകന്നു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അത് അപകടകരമല്ല. തീ നാശഹേതുകമാണ്. പക്ഷേ, കത്തിജ്വലിക്കാവുന്ന വസ്തു അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. യുദ്ധം അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം. യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരമായ ദുരിതങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെയും തീയെ യെപ്പെടുന്നവൻ അതിൽ വീണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെയും, കടലിനെ യെപ്പെടുന്നവൻ കടൽയാത്രയ്ക്ക് കടപ്പെടാതിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെയും ദുഷ്ടന്റെ ആക്രമണത്തെ യെപ്പെടുന്നവൻ അതിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ലോകം ദുഷ്ടതയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നെന്ന് പി. വേദപുസ്തകം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായാ നാം കണ്ടു. ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള വ്യഗ്രതയിൽനിന്നാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കളമൊരുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്നും നാം കണ്ടു. അതിനാൽ, തിന്മയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷയിൽനിന്ന് വളരെ അകലെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. തന്റെ അത്യഗ്രഹത്തിൽ ഇരയെ വിഴുങ്ങാതെ യാതൊരുവനും ചൂണ്ടയുടെ കൊളുത്തു വിഴുങ്ങുന്നില്ല. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം: ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലേക്ക്, അതായത്, ലോകത്തിന്റെ തിന്മകളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ഈ ലോകത്തിൽ ആധിപത്യമുള്ള, തിന്മയിൽനിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടാം. പിതാവിനോടും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുംകൂടെ ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും അവിടുത്തെക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ.

IX

പി. അഗസ്റ്റിൻ

ഔറോലിയൂസ് അഗസ്തിനൂസ് (354-430) ആഫ്രിക്കയിൽ ഹിപ്പോ എന്ന രൂപതയിലെ മെത്രാനായിരുന്നു. സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളായി അഗസ്റ്റിനെ കണക്കാക്കാം. അത്ര വലിയ സ്വാധീനമാണ് അദ്ദേഹം പിൽക്കാലസഭയിൽ ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത്. താത്വികൻ, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ, മിസ്റ്റിക്, കവി, പ്രസംഗകൻ, താർക്കികൻ, എഴുത്തുകാരൻ, ആത്മാക്കളുടെ ഇടയൻ, എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെയധികം കൃതികളുടെ കർത്താവാണ്. 'ഗ്രിഗിപ്രഭാഷണത്തിന്' പി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തെ ആധാരമാക്കി അദ്ദേഹം രചിച്ച ഭാഷ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി പർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അതാണ് താഴെ ചേർക്കുന്നത്. (St. Augustine, *The Lord's Sermon on the Mount*, (tr. J. J. Jepson), Westminster, Maryland, 1956 (ACW-5), Book 2, ch, 3-10 P. 100-125).

പ്രാർത്ഥന

അധ്യായം 3

10. 'നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടകേതരപ്പോലെയാകരുത്. അവർ മറുളളവരെ കാണിക്കാൻവേണ്ടി സിന്ധോഗുകളിലും തെരുവീഥികളുടെ കോണുകളിലും നിന്നുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്' (മത്താ. 6:8).. മറുളളവർ കാണുന്നു എന്നതിലല്ല, മറുളളവരെ കാണിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ എന്നതാണ് ഒരറത്. ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അനാവശ്യമാണെങ്കിലും ഇവിടെ നാം അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്: മറുളളവർ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കാണുന്നു എന്നതല്ല, പിന്നെയോ, മറുളളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം തേടുന്നതാണ് നാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതും യെപ്പെടേണ്ടതും. 'അവർക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു' എന്നു

ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്ന് കർത്താവു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുതന്നെയാണർത്ഥമാക്കിയത്. മനുഷ്യസത്തയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന വിശ്വീകരണങ്ങളെപ്പോലെ പൂർണ്ണസത്യം തേടി നടക്കുന്നവരെയാണു കർത്താവു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്.

11. "എന്നാൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മൂറിയിൽ കടക്കുക" (6). 'മൂറി' ഹൃദയത്തെയാണർത്ഥമാക്കിയത്. മറ്റൊരാളോടു സൂചിപ്പിക്കുക. 'നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കിടക്കകളിൽ വെച്ച് അനുതപിക്കുക' എന്ന് സങ്കീർത്തനം പറയുമ്പോൾ ഇതാണർത്ഥമാക്കുക (4:5). 'നിന്റെ കരകടപ്പ് രഹസ്യത്തിൽ നിന്റെ പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുക' (6) എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. ശല്യം കെട്ടുന്നവർക്കായി വാതിൽ തുറന്നിട്ട് മൂറിയിൽ കടന്നാൽപോരാ. പുറത്തുള്ളവ ലജ്ജാർഹിതമായി വാതിലിൽ കൂടി കടന്ന് നമ്മുടെ രഹസ്യം മറയ്ക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ശാരീരികേന്ദ്രീയങ്ങളായ തുറന്ന വാതിലിൽ കൂടി, പുറത്തുള്ള നൈമിഷികവും ദൃശ്യവുമായ കാര്യങ്ങൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഭാവനാചിത്രങ്ങളുടെ ചുഴലിയുമായി കടന്നു നമ്മെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം വാതിലടച്ചിടണം. നമ്മുടെ അരുപിയുടെ പ്രാർത്ഥന പിതാവിന് പക്കലെത്തുവാൻ, നാം നമ്മുടെ ജഡികേന്ദ്രീയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. രഹസ്യത്തിൽ പിതാവിനോടു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ നിന്നുയരുന്നു. 'രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവു നിനക്കു പ്രതിഫലം തരും' എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു (6) പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടുന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല; പിന്നെയോ, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇക്കാര്യം ചുരുക്കി പറയാം. അതുപോലെ മുകളിൽ നാം ദാനം കൊടുക്കേണ്ട എന്നല്ല, എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്. ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം അവിടുന്ന് വരച്ചു കാട്ടുന്നു എന്നുമാത്രം. വിജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശുദ്ധ സന്തോഷത്തിൽനിന്ന് നിത്യജീവനുവേണ്ടിയുള്ള ഏകാഗ്രഹം അവികേന്ദ്രമായ പരിശ്രമം മാത്രമേ ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കൂ.

12 "നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പുറജാതികളെപ്പോലെ അതിഭാഷണം ചെയ്യരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിഭാഷണത്താൽ കേൾക്കപ്പെടുന്നത് അവർ കരുതുന്നു (7). പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് കപട കേന്ദ്രരുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ദൈവം കേൾക്കും എന്നു കരുതുന്നത് പുറജാതികളുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അതിഭാഷണമെല്ലാം പുറജാതികളിൽനിന്നു വരുന്നു; ഹൃദയവിശുദ്ധി പാലിക്കുന്നതിനു പകരം അവർ പൂർണ്ണ അധരവ്യായാമം നടത്തുന്നു. പ്രാർത്ഥന വഴി ദൈവത്തെ സ്വാധീനിക്കാമെന്നു കരുതി പ്രാർത്ഥനയിലും അവർ ഇത്തരം അധരവ്യായാമം

പൂർണ്ണമാ നടത്തുന്നു. മനുഷ്യരെപ്പോലെ, അവർക്കിഷ്ടമുള്ളവിധം തീരുമാനിക്കുന്നവനാണു ന്യായാധിപൻ എന്ന് അവർ സങ്കല്പിക്കുന്നു. സത്യപ്രബോധകൻ അതുകൊണ്ടു പറയുന്നത്: 'നിങ്ങൾ അവർക്കുതുല്യരാകരുത്. കാരണം, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളവ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയപിതാവറിയുന്നത്' (8). അറിവില്ലാത്തതൊരു പഠിപ്പിക്കാനും പ്രബോധിപ്പിക്കാനും നിരവധി വാക്കുകൾ വേണ്ടിവരും. എല്ലാം അറിയുന്നവന് അതിന്റെ ആവശ്യമെന്താണ്? തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം വഴി സമസ്ത വസ്തുക്കളും അവനോടു സംസാരിക്കുന്നു; അവിടുന്ന് വെച്ചു എന്ന് അവരുടെ അസ്തിത്വം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നവയൊന്നും അവിടുത്തെ അറിവിനും വിജ്ഞാനത്തിനും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞതും വരാൻനിരക്കുന്നതുമെല്ലാം അവിടുത്തെക്കു വർത്തമാനമാണ്. മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളിന് വാക്കുകളുടെ ആവശ്യമെന്താണ്?

13. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട്, ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചേക്കാം: സംഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ എല്ലാ സംഗതികളും അറിയുകയും ചോദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് എല്ലാം ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളിന് ഈ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പോലും എന്തിനാണ്? നമുക്കാവശ്യമുള്ളവ ലഭിക്കാൻ ദൈവവുമായി പെട്ടെന്നു നാം വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം; പിന്നെയോ പരിശുദ്ധ സന്തോഷം അവിഭാജ്യമായ താൽപര്യത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാം വഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഉദ്ദേശവും ആണ് പ്രധാനം. ആ സംഗതികൾ പഠിപ്പിക്കാനായി കർത്താവു വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. അവ ഹൃദി സ്മരണാർത്ഥം പ്രാർത്ഥനാസരം നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണിത്.

14. വിണ്ടും, ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചേക്കാം: നാം വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യം വിശ്വരീക്കാം—നമുക്കാവശ്യമുള്ളവ ദൈവത്തിനറിയാമെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യമെന്താണ്? പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഹൃദയത്തെ ശാന്തമാക്കുന്നില്ല. അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയരീതിയിൽ നമ്മിൽ ചൊരിയപ്പെടുന്ന ദിവ്യദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ അതിനെ കൂടുതൽ കഴിവുള്ളതാക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ പ്രസാദം ദൈവം തേടുന്നതുകൊണ്ടല്ല അവിടുന്ന് നമ്മെ ശ്രവിക്കുന്നത് പിന്നെയോ തന്റെ പ്രകാശം എപ്പോഴും നമുക്കു നൽകുവാൻ അവിടുന്ന് സന്നദ്ധനാണ്. എന്നാലത് കണ്ണിനു അനുഭവവേദ്യമല്ല, ബുദ്ധിയും അരുപിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാലതു സ്വീകരിക്കാൻ നാം എപ്പോഴും തയ്യാറല്ല. നാം മാറ്റുവസ്തുക്കളാൽ ആകൃഷ്ടരായിത്തീരുന്നു; കാലികമായ സംഗതികളോടുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ നാം അനധികാരത്തിലകപ്പെടുന്നു.

അവിടുന്ന് നൽകുന്നവ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് നൽകാൻ സദാ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ പക്കലേക്കുള്ള ഹൃദയം തിരിക്കൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആന്തരികനയനങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം ഈ തിരിക്കലിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൗമികബന്ധിതമായ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ തള്ളിക്കളയൽ കൂടി ഇതിൽ നടക്കുന്നു. ഏറ്റക്കുറച്ചിലോ അസ്ഥിമനമോ കൂടാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്നു പ്രകാശിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ പ്രകാശം സ്വീകരിക്കാൻ ശുദ്ധാധ്യയത്തിന്റെ ദർശനത്തിനു സാധിക്കും. സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, അസ്വസ്തത കൂടാതെയും സത്യമായും സംശയാതീതമായും ഭാഗ്യകരമായ ജീവിതം പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന അവാച്യസന്തോഷത്തോടുകൂടിയും നിലനില്ക്കാനും കഴിയും.

അധ്യായം 4

എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം: മാതൃകാ പ്രാർത്ഥന

15. നാം എന്തു പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് അവിടുന്ന് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമ്മെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചത് അവിടുനാണ്. നാം ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നൽകുന്നതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അവിടുന്നു രൂപമെഴുതും: അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ; സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ; നിന്റെ തിരുവിഷ്കം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ. ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതു പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമെ; ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ, തിന്മയിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ കാത്തു കൊള്ളണമെ (6:9-13). നമ്മുടെ എല്ലാ യാചനകളിലും നാം ആരോട് അപേക്ഷിക്കുന്നുവോ ആ ആളിന്റെ കരുണാപൂർവ്വമായ യോദാക്ഷിണ്യം നാം നേടിയെടുക്കണം. അതോടൊപ്പം നാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളർപ്പിക്കുകയും വേണം. നാം ആരോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ, ആ ആളിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം നന്മകൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. ഈ സ്തുതി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ഇതിനായി 'സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്നുമാത്രം പറയാനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോടു കല്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും പല രീതികളിലും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അതു വായിച്ച് അത്പറ്റി ധ്യാനിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കാനോ, പിതാവിനോടെന്നപോലെ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കല്പന ഇസ്രായേൽക്കാർക്കു കൊടുത്തതായോ ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല. അവർ ജഡികമായി വ്യാപരിച്ചിരുന്നതിനാൽ, അടിമകളെപ്പോലെ,

യജമാനനായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അനുസരിക്കാനായി അവർക്കു ലഭിച്ച നിയമത്തിന്റെ കല്പനകളുടെ കാലത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ കല്പനകളിൽ നിന്ന് അവർ വ്യതിചലിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ അവരുടെയും പിതാവായിരുന്നേണം എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണമായി, 'ഞാൻ മക്കളെ വളർത്തി, അവരെ ഉയർത്തി; എന്നാൽ അവർ എന്നെ നിന്ദിച്ചു' എന്നും (ഏശാ. 1:2), 'നിങ്ങൾ ദേവൻമാരാണെന്നും അത്യുന്നതന്റെ മക്കളാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു' എന്നും (സങ്കീ. 82:6-7), 'ഞാൻ യജമാനനാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള യേശുവിടെ? ഞാൻ പിതാവാണെങ്കിൽ എന്റെ ബഹുമാനമെവിടെ' എന്നും (മാലാ. 1:6) നാം വായിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ പാപം നിമിത്തം ദൈവമക്കളായിരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച യൂദന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു നിരവധി അവസരങ്ങളുമുണ്ട്. 'ദൈവമക്കളാകുവാനുള്ള അധികാരം അവിടുന്ന് അവർക്കു നൽകി' (യോഹ 1:12) എന്ന വിഖ്യാതമായ സുവിശേഷവാക്യമനുസരിച്ചും 'അവകാശി ശിശുവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അടിമയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനല്ല' (ഗലാ. 4:1) എന്നും "നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു പുത്രസ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ്. അതുവഴി ദൈവത്തെ ആബാ, പിതാവേ എന്നു നാം വിളിക്കുന്നു" (റോമ. 8:15) എന്ന പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ വാക്കുകളനുസരിച്ചും, ദൈവം അവർക്കു പിതാവായിരിക്കും എന്ന് ഭാവി ക്രൈസ്തവരെപ്പറ്റി പ്രവചനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയാണ് ഇതിനപവാദമായിട്ടുള്ളത്.

16. ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി കൂട്ടവകാശികളായി നിത്യമായ അവകാശത്തിലേക്കു നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം പുത്രസ്വീകാര്യത്വത്തിലേക്കു കടന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇതു നമ്മുടെ യോഗ്യതകൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് 'ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്നു വിളിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭത്തിൽ അതേ കൃപയെ നാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 'ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്നു മനുഷ്യർ ദൈവത്തോടു പറയുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉത്തേജിതമാകുന്നു; ശരണാർത്ഥിയായ ആത്മാവിനെ അതു ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം, തങ്ങളുടെ പിതാവിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതായി മക്കൾക്കെന്താണുള്ളത്?

നാം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ 'ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കാനുള്ള അനുവാദം എന്ന മഹാഭാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, നാം ചോദിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവ ലഭിക്കും എന്നു നമുക്കുറപ്പുണ്ട്. നമ്മെ അവിടുന്ന് തന്റെ മക്കളാക്കി എന്ന മഹാസംഗതി അവിടുന്ന് മുൻകൂറായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ, തന്നോടു യാചിക്കുന്നതിന്റെ മക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് എന്തുതന്നെ നൽകുകയില്ല! എന്നാൽ, ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കുന്നയാൾ അപ്രകാരമുള്ള പിതാവിന് ചേർന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണം. പ്രായക്കൂടുതലുള്ള ഒരു റോമൻ

സെനറ്റർ, തന്നെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കാൻ ഒരുസാധാരണക്കാരനെ. അന്യവദിച്ചാൽ, തന്റെ താഴ്ന്ന നിലയും ദരിദ്രാവസ്ഥയും എളിയ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച് അന്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ അയാൾ മടിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, പ്രകൃത്യാ ദുഷിച്ചവരും മലിനരൂപമായ നാം ദൈവത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കാൻ എത്രയധികം പരിമേരിക്കണം. സെനറ്റർ ആ അജ്ഞാതഭിക്ഷുവിന്റെ ദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിപതിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലായി, ഇത്തരം മലിനപ്രകൃതി തന്നെ സമീപിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കയില്ല! മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വം വഴി ആ യാചകന്റെ ഹിനാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് സെനറ്റർക്ക് വെറുപ്പുള്ളവരെന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ദൈവമാകട്ടെ നിക്ഷിപ്തയഥിത്യം ഒരു തരത്തിലും വഴുതിവീഴുന്നില്ല. നമ്മുടെ പിതാവായിരിക്കാൻ തിരുമനസായ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളുടേതു കൃതജ്ഞത. തന്റെ നന്മ നേടുമാത്രമാണിതിനാധാരം: മറ്റൊരുവിധ കൊടുത്തു വാങ്ങാവുന്ന ബന്ധമല്ലിത്. ധനവാന്മാർക്കും ലൗകികഭൃഷ്ടന്മാർക്കും ഉന്നതകുലജാതരായവർക്കും ഇവിടെ ഒരു താക്കീത് നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായത്, തങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിക്കഴിയുമ്പോൾ ദരിദ്രരുടെയും താണവരുടെയും മേൽ അവർ ആധിപത്യം നടത്താൻ പാടില്ല. കാരണം, ദൈവത്തെ "ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ" എന്ന് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പറയുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ യഥാർത്ഥഭക്തിയോടുകൂടി അവർക്ക് അപ്രകാരം പറയാൻ സാധിക്കയില്ല.

അധ്യായം 5

'സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ': ദൈവം തന്റെ വാസ്തവസ്ഥയുമായി തന്റെ വിശുദ്ധരിൽ പസിക്കുന്നു. "നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ"; സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു.

17. നിത്യമായ അവകാശത്തിലേക്കു വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ജനത, നിതിമാന്മാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും ഇടയിലുള്ള പുതിയനിയമ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് "സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ" എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദൈവം സ്ഥലകാല ബന്ധിതനല്ല. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭൗതികവസ്തുക്കളാണ് ആകാശഗോളങ്ങൾ. അവയ്ക്ക് ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉന്നതഭാഗമായ ആകാശങ്ങളെ ദൈവികവാസ്തവസ്ഥയുമായി പരിഗണിച്ചാൽ ആകാശപ്പറവകൾ നമ്മേക്കാൾ ഉന്നതരാണെന്നുവരുമല്ലോ. കാര

1. ഐബിയനെ

ണം, അവ ദൈവത്തോടു കൂടുതൽ സമീപസ്ഥമാണ്. എങ്കിലും, "ഉന്നതത്തിലെ മനുഷ്യന് അഥവാ പർവതവാസികൾക്ക് ദൈവം സമീപസ്ഥനാണ്" എന്നല്ല എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ, "അന്യതാ പരിശുദ്ധർക്കു ദൈവം സമീപസ്ഥനാണ്" എന്നാണ് തിരുളിഖിതം (സങ്കീ. 34:18). അത് എളിയതെഴുതിയിരിക്കുന്നതുമാണ്. പാപിയോട് "നീ മണ്ണാകുന്നു; നീ മണ്ണിലേയ്ക്കു പിന്തിരിയും" എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ പാപി 'മണ്ണ്' എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു (ഉല്പ. 3:19). അതുപോലെ നീതിമാനെ സ്വർഗം എന്നു വിളിക്കാം. കാരണം "ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അതു നിങ്ങളാകുന്നു" എന്ന് നീതിമാനെപ്പറ്റി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (1 കൊറി. 3:17). അപ്പോൾ, ദൈവം തന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുകയും, ദൈവത്തിന്റെ ആലയം വിശുദ്ധമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 'സ്വർഗസ്ഥൻ' എന്നതും 'വിശുദ്ധരിൽ' എന്നതും സമാനപദങ്ങളാണ്. ഈ സമീകരണം വളരെ യോജിച്ചതാണ്. ഭൗതികമായി ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ അന്തരമുള്ളതുപോലെ ആത്മീയമായി പാപിയും വിശുദ്ധനും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

18. ഈ സംഗതി വ്യക്തമാക്കുവാനായി സൂര്യനുദിക്കുന്നിടമായ കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ വിട്ട് ദൈവം അവിടെ വസിക്കുന്നു എന്നു കരുതിയല്ലിത്. അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാണ്. സ്ഥലബന്ധിതനായിട്ടല്ല. തന്റെ ഒന്നതൃത്തിന്റെ അധികാരത്താൽ ഭൗതികശരീരം കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വർഗീയ ശരീരമായിത്തീരും എന്നു കണ്ടുകൊണ്ട്, ദൈവം എന്ന കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ യഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കു തിരിയാൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണിതിന്റെ ലക്ഷ്യം. യുവാക്കളും വൃദ്ധരുമടക്കമുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംവേദനക്ഷമതയുള്ളതായിരിക്കണമെന്നുള്ളി കാര്യം മതത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് പേർനും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ പ്രയോജനമുള്ളതും അത്രേ. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ദൃശ്യതലം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട്. ഭൗതികമല്ലാത്തവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയുന്നില്ല. ഭൂമിക്കു പകരം ആകാശം ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നതേ അവർക്കു കഴിയൂ. ദൈവത്തെ പദാർത്ഥവുമായി ബന്ധിച്ചാണ് അവർ വിഭാവനം ചെയ്യുക. ദൈവം ഭൂമിയിലല്ല സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് കരുതിയാൽ ഇത്തരക്കാരുടെ വീക്ഷണഗതികൊണ്ട് ഏറെക്കുറെ തൃപ്തരാകാം.

ആത്മാവിന്റെ മൂല്യം ആകാശഗോളത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് അവർ അവസാനം ഗ്രഹിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ പിന്നെ ആകാശഗോളത്തിലല്ല. ആത്മാവിൽ തന്നെ തേടും, തങ്ങളുടെ ചിന്ത ഭൗതികബന്ധിതമായിരുന്നപ്പോഴും ദൈവത്തെഭൂമിയിലല്ല ആകാശത്തിൽ തന്നെ അവർ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അതുപോലെ വിശുദ്ധരെയും പാപികളെയും വേർ

1. Sensitive

തിരിക്കുന്നവ ഏവയെന്ന് അവർ മനസിലാക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ, മെച്ചപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തോടും ധാരണാ ശക്തിയോടുംകൂടെ അവിടുത്തെ പാപികളുടെ ആത്മാക്കളിലല്ല, നീതിമാൻമാരുടെ ആത്മാക്കളിൽ അന്വേഷിക്കും. ഇപ്രകാരം, 'സ്വർഗസംഗമനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ', എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം 'തന്റെ പാവനാലയമായി പരിശുദ്ധരുടെ ഹൃദയത്തിൽ' എന്നത്രേ. താൻ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാൾ ഇപ്രകാരം തന്നിലും വസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നയാൾ സുകൃതജീവിതം നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കും; ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആത്മാവിൽ വസിക്കാനായി അവിടേക്കു ദൈവം ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നു.

19. നാം ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്നും അവിടുന്ന് ഏവിടെ വസിക്കുന്നു എന്നും ഇതാ, വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. ഇനി, നാം എന്താണു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നു നോക്കാം. നാം ഒന്നാമതായി യാചിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്: 'നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ.' ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഇതുവരെ പരിശുദ്ധമല്ല എന്ന രീതിയിലല്ല ഈ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ, മനുഷ്യർ ഇത് പരിശുദ്ധമായി കരുതണം. അതായത്, ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തേക്കാൾ മറ്റൊന്നിനെയും കൂടുതൽ പരിശുദ്ധമായി കരുതാൻ പാടില്ല; ആ നാമത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ യോനകമായി മറ്റൊന്നും കരുതാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ ദൈവം അവർക്ക് അത്രമാത്രം പരിചിതനായിത്തീരുന്നു എന്നാണർത്ഥം. 'യുദ്ധയായിൽ ദൈവം അറിയപ്പെടുന്നു; ഇസ്രായേലിൽ അവിടുത്തെ നാമം വലിയതാകുന്നു' എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (സങ്കീ. 76:1). ദൈവം ഒരു സമലത്ത് കറച്ചു മറുപടിയ്ക്ക് കൂടുതലും എന്നല്ല ഇതുകൊണ്ട് മനസിലാക്കേണ്ടത്; തന്റെ ഔന്നത്യത്തിന്റെ മഹനീയതമൂലം തന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നിടത്ത് അവിടുത്തെ നാമം വലിയതാണ്. ബഹുമാനത്തോടും ദൈവത്തെ വ്രണിതനാക്കുന്നതിനുള്ള ഭയത്തോടും കൂടി അവിടുത്തെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നിടത്ത് അവിടുത്തെ നാമം വിശുദ്ധം എന്നു പറയാം. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്: നമ്മുടെ കാലത്തും വിവിധ ജനപദങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പരക്കുന്നതുവഴി, തന്റെ പുത്രന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ദൈവനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയാണ്.

അധ്യായം 6

'നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ': ന്യായവിധിക്കുശേഷം നീതിമാൻമാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ഭരണം. 'നിന്റെ തിരുവിഷ്കം സ്വർഗത്തിലേപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ: മനുഷ്യന്റെ ഇനത്തെ അവസംഗവും ഭാവിഭാഗയേവയും ദൈവഹിതത്തിന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള പൂർത്തീകരണമാണ്.

20. 'നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ.' കർത്താവു തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, സുവിശേഷം എല്ലാ ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുകയുമ്പോൾ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം സമാഗതമാകും (മത്താ. 24:14). ദൈവനാമം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം നമുക്കുവിടെയുണ്ട്. 'നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ' എന്ന വാക്കുകൾകൊണ്ട് ദൈവം ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥമാകുന്നില്ല. 'വരണമെ' എന്നതിനോടുകൂടി 'ഭൂമിയിലും' എന്നുകൂടി ചേർക്കണം എന്നു പറഞ്ഞേക്കാം. ദൈവം ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഭരിക്കുന്നില്ലെന്നും ലോകാരംഭം മുതൽ അവിടുന്ന് അപ്രകാരമായിരുന്നില്ലെന്നും പലരും ധരിച്ചേക്കാം! 'വരണമെ' എന്നത് 'മനുഷ്യർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കണമെ' എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. അന്യർക്കും കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശം അപ്രാപ്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവരാജ്യം ഭരിക്കലും ഭൂമിയിൽനിന്നകലുന്നില്ലെങ്കിലും അതേപ്പറ്റി അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവഭേദമാകുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തേപ്പറ്റി അജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആർക്കും ഒഴിയാൻ കഴിയില്ല. അവിടുത്തെ ബുദ്ധിയികൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല. ജീവനുവള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ വരുന്ന കർത്തൃ മനുഷ്യനായി ദൃശ്യമായി അവർ കാണും.

ഈ വിധിക്കുശേഷം അതായത്, നീതിമാൻമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ദൈവം നീതിമാൻമാരിൽ വസിക്കും അപ്പോൾ ആരും ആരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. പിന്നെയോ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ 'അവരെല്ലാം ദൈവത്താൽ പ്രബോധിപ്പിക്കപ്പെടും' (യോഹ. 6:45). അപ്പോൾ നിത്യമായി വിശുദ്ധരിൽ ഭാഗ്യകരമായ ജീവിതം എല്ലാത്തരത്തിലും പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യവാൻമാരുമായ മാലാഖമാർ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധരും ഭാഗ്യവാൻമാരുമായ മാലാഖമാർ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തോടുകൂടി, ദിവ്യപ്രകാശത്താൽ ഭാഗ്യവാൻമാരും വിജ്ഞാനികളുമാണ് ഇത് കർത്താവ് തന്റെ പിൻഗാമികളോടും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് പറയുന്നു: 'ഉത്ഥാനത്തിൽ അവർ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതൻമാരെപ്പോലെയായിരിക്കും' (മത്താ. 22:30).

21. 'നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ' എന്ന അപേക്ഷയ്ക്കു ശേഷം 'നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ' എന്നതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള മാലാഖമാരിൽ നിന്റെ തിരുഹിതം നടക്കണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാകാര്യത്തിലും അവർ നിന്നോടടുത്തിരിക്കുന്നു; അവരുടെ സൗഭാഗ്യത്തെ കുറയ്ക്കുന്ന അരിഷ്ടതയൊന്നും കൂടാതെയും, അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെ കുറയ്ക്കുന്ന തെറ്റുകൾ കൂടാതെയും, അവർ പൂർണ്ണമായി

1. "homo dominicus."

നീനെ അനുവേഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭൂമിയിലുള്ളവരും തങ്ങളുടെ ശരീരം സംബന്ധിച്ച് ഭൂമിയിൽനിന്നു എടുക്കപ്പെട്ടവരുമായ നിന്റെ വിശുദ്ധരിലും അപ്രകാരം സംവേഷിക്കട്ടെ. രൂപാന്തരീകരണത്തിനായി അവർ എടുക്കപ്പെടും; അവർ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കാനുള്ളവരാണ്. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവർ ഭൂമിയിലാണ്. മാലാഖമാരുടെ സ്തുതിപ്പിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ദർശിക്കാം. “അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി; ഭൂമിയിൽ സന്മനസുള്ളവർക്കു സമാധാനം.” (ലൂ. 2.14). നമ്മുടെ കർത്താവു നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പിൻചെല്ലാനുള്ള സർവ്വനസു നാം കാണിക്കുമ്പോൾ, സ്വർഗീയ ഭൂതന്മാരിലെന്നപോലെ ദൈവേഷ്ടം നമ്മിലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സന്തോഷപാതയിൽ ഒരു തടസവും നിലക്കില്ല. ഇതാണു സമാധാനം. വീണ്ടും “നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കണം” എന്നത് ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെന്നപോലെ ഭൂമിയിലും; അതായത്, മാലാഖമാരെപ്പോലെ മനുഷ്യരും “നിന്റെ കല്പനകൾ അനുസരിക്കട്ടെ” എന്നാണർത്ഥം. അവിടുത്തെ കല്പനകൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നടക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവുതന്നെ പറയുന്നു: “എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്നതാണ് എന്റെ ആഹാരം (യോഹ. 4:34). വീണ്ടും “ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനല്ല, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറുവാനാണ്” (യോഹ. 6:38). വീണ്ടും “ഇതാ, എന്റെ അമ്മ; ഇതാ, എന്റെ സഹോദരന്മാർ. ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവർ അത്രേ എന്റെ സഹോദരനും അമ്മയും സഹോദരിയും.” (മത്താ. 12.49f). കുറഞ്ഞപക്ഷം ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരിൽ ദൈവേഷ്ടം നിറവേറപ്പെടുന്നു—ദൈവം ഇച്ഛിക്കാൻ അവർ പ്രവൃത്തിക്കയല്ല, പിന്നെയോ, അവിടുനാഗ്രഹിക്കുന്നതു പോലെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതായത് അവിടുത്തെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

22 മറ്റൊരു ഭാഷ്യവും ഉണ്ട്: “നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ”. അതായത്, നീതിമാന്മാരിലും വിശുദ്ധരിലും എന്നതുപോലെ പാപികളിലും ആകണമെ. ഇതു രണ്ടു രീതിയിൽ മനസിലാക്കാം. ഒന്നാമത്, നാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുവേണ്ടിക്കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു—ക്രിസ്തീയവും കാതോലികവുമായ നാം പരക്കുന്നതിനെതിർന്നിരിക്കുന്നവരോട് നാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണു പെരുമാറേണ്ടത്?—“നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ” എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, “നീതിമാന്മാരെപ്പോലെ പാപികളും നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ; അങ്ങനെ അവർ നിന്നിലേക്കു മാനസാന്തരപ്പെട്ടുവരട്ടെ.” രണ്ടാമത് “നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ”. അതായത്, ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായതു നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി ചെയ്തറിയാട്ടെ.

കളിൽനിന്ന് കോലാടുകൾ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന അത്യവിധിയിലാണിതു സംഭവിക്കുക (മത്താ. 25:31-46). നീതിമാന്മാർക്ക് അവർക്കിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലവും, പാപികൾക്ക് അവർക്കിരിക്കുന്ന നിത്യശിക്ഷയും കിട്ടും.

23 വേറൊരു വ്യാഖ്യാനവും യുക്തിഹീനമല്ല; ഇതു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും ശരണത്തിനും യോജിച്ചതുമാണ്. അതായത് ആകാശവും ഭൂമിയും ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നത്. “എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടു ഞാൻ ദൈവ നിയമത്തെ സേവിക്കുന്നു; എന്നാൽ ജഡം കൊണ്ടു പാപനിയമത്തെയും” (റോമ. 7:25). എന്ന് ശ്ലീഹാ പറയുമ്പോൾ മനസിൽ അതായത് ആത്മാവിൽ ദൈവേഷ്ടം നടക്കുന്നു, എന്നു നാം കാണുന്നു; എന്നാൽ “മരണം പിജയത്താൽ വിഴങ്ങപ്പെടുമ്പോൾ” ഈ നശ്വരത അനശ്വരതയെ ധരിക്കുമ്പോൾ ദൈവേഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആയിരിക്കും. ശരീരത്തിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിലും ശ്ലീഹായുടെ പ്രസംഗം അനുസരിച്ച് നീതിമാന്മാർക്കു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിലും അത്രേ ഇതു സംഭവിക്കുക (1 കൊരി. 15:52-54). അതായത്, ദൈവത്തെ പിൻചെല്ലുന്നതിലും തിരുഹിതം നിറവേറുന്നതിലും ആത്മാവ് ദൈവത്തെ എതിർക്കാത്തതുപോലെ ശരീരം അരുപിയെയോ ആത്മാവിനയോ എതിർക്കുകയില്ല. ഇപ്പോൾ ആത്മാവ് ശാരീരികദുർബലങ്ങളാൽ അലട്ടപ്പെടുന്നു; ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതമനുസരിച്ച് ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിത്യജീവിതത്തിലെ ഉന്നത സമാധാനത്തിന്റെ സത്ത ഇതായിരിക്കും. സന്മനസ് ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല, അതു പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്കു സാധിക്കും. “ഇപ്പോൾ നൻമ ഇച്ഛിക്കാൻ എനിക്കു കഴിയും; എന്നാൽ അതു പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്കു സാധിക്കുന്നില്ല” (റോമ. 7:18). കാരണം വ്യക്തം: സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും, അതായത് ആത്മാവിലെപ്പോലെ ശരീരത്തിലും ദൈവേഷ്ടം നടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ അറിഷ്ടാ വസ്ഥയിൽ പോലും ദൈവേഷ്ടമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന സത്യം. മർത്യതയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാം അർഹിക്കുന്നവ നാം സഹിക്കുമ്പോളാണിതു നടക്കുക. പാപം വഴി നാം ഇവയ്ക്ക് അർഹരായിത്തീർന്നതാണ്. എന്നാൽ ദൈവഹിതം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകുവാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം: മറ്റു വാക്കുകളിൽ: ആന്തരിക മനുഷ്യൻ മൂലം ദൈവികനിയമത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നാം സന്തോഷിക്കുന്നു (റോമ. 7:22). അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ട്, ഭേദിക ദുഃഖങ്ങളോ ഭേദികസന്തോഷങ്ങളോ നമ്മിലുള്ള മറ്റൊരന്തകിലുമോ നമ്മുടെ ഈ സന്തോഷത്തിന് തടസമായി നിൽക്കാൻ പാടില്ല.

24. “നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെ” എന്നത് “നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വാമിശിഹായിൽ എന്നതുപോലെ സഭയിലും ആകണമെ” എന്നു നാം വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും അത് സത്യവുമായി ഒത്തുപോകുന്നതത്രേ. പിതൃഹിതം നിറവേറിയ കർത്താവിനെയെന്നതുപോലെ അവൻ

വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീയിലും. 'സ്വർഗവും ഭൂമിയും' ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന് പരക്കെ സങ്കല്പമുണ്ടല്ലോ. ഭൂമി ഫലസമൃദ്ധമാകുന്നത് ആകാശം, ഫലസമൃദ്ധിപ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനാലാണല്ലോ.

അധ്യായം 7

“അന്നന്നുവേണ്ട അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ”: ശരീരത്തിന്റെ അനുഭവസംരക്ഷണം. അനുഭവ വിശുദ്ധകുർബാന സ്വീകരണം, ആത്മാവിന്റെ അനുഭവ സംരക്ഷണം.

25. “അന്നന്നുവേണ്ട അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ” എന്നതാണ് നാലാമത്തെ അർത്ഥന. “അന്നന്നുവേണ്ട അപ്പം” എന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ എല്ലാറ്റിനെയും സൂചിപ്പിക്കാം. “നാളെയെപ്പറ്റി പര്യായപദങ്ങളേ (മത്താ. 6:34) എന്ന ഉപദേശവും “ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ” എന്ന വാക്കുകളും ഒരേ ആശയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്, നാം അനുഭവം സ്വീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൃപാശയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്, ആധ്യാത്മിക ക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. “അനുഭവ ക്ഷണത്തിനായി അദ്ധ്യാനിക്കുവിൻ” എന്നും (യോഹ. 6:27) “സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു” എന്നും (6:41) അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതു സംബന്ധിച്ചാണ്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഏതു വ്യാഖ്യാനത്തിനാണെന്ന് സൂക്ഷ്മപഠനം വ്യക്തമാക്കും.

“എന്തു ക്ഷണിക്കും, എന്തു ധരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഉൽക്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട” എന്നു കർത്താവു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ (ലൂ. 12:22) എന്തിനാണ് ആഹാരം, വസ്ത്രം തുടങ്ങി ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചേക്കാം. “കതകടച്ചിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ” എന്ന ആഹ്വാനം ഇവിടെയും സംഗതമാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളിന് ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളപ്പോൾ, തനിക്കു ലഭിക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് അതിയായ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമോ? “നിങ്ങൾ ആദ്യമെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുവിൻ: അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെടും” എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതും (ലൂ. 12:31) നാം അനുസ്മരിക്കണം. “നിങ്ങളാദ്യം ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുവിൻ; പിന്നെ ഈ വസ്തുക്കളും അന്വേഷിക്കുവിൻ” എന്നല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിൽപോലും “ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെടും” എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ താല്പര്യപൂർവ്വം ദൈവത്തോടു ചോദിക്കാത്തത് അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നതിലുള്ള ന്യായം കണ്ടെത്തുക സാധ്യമാണോ എന്നെന്നിടയിലല്ല.

26. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൃപാശയെക്കുറിച്ച്: ‘അനുഭവനഭോജ്യം’ എന്ന് ഈ അപ്പം വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ചിലർ—ഭൂരിഭാഗവും പൗരസ്ത്യദേശത്തുള്ളവർ—കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിൽനിന്ന് അനുഭവവും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതൊരു പ്രശ്നവിഷയമായി കാണേണ്ടതില്ല. സഭാധികാരികൾപോലും ഈ അഭിപ്രായം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉത്തമം കൃപാശയെ ഈ പതിവു തുടരുന്നതുവെന്നും അനുഭവം കുർബാന സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ തങ്ങളെ സഭാധ്യക്ഷൻ മുടക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അവർ വാദിച്ചേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിൽ ഈ അപ്പം ‘അനുഭവനഭോജ്യമായി’ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം ഈ അപ്പം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയെന്ന ഗൗരവമായ പാപത്തിൽ അവർ നിപതിക്കുമായിരുന്നു. ഈ പതിവിനെപ്പറ്റി തുടർന്നു പർച്ചമെ യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

ഈ പ്രാർത്ഥനാഭാഗത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൽനിന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു നിയമം നമുക്കു കിട്ടിയതായി മനസ്സിലാക്കാം. എന്തെങ്കിലും കൃട്ടിച്ചേർത്തോ വിട്ടുകളഞ്ഞോ ഈ നിയമം മാറ്റിമറിക്കാനുള്ളതല്ല. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ, കർത്താവു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കൽമാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതിയെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ മാത്രം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി, ദിവസത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ആരാണു വാദിക്കുക? ഇവരുടെ വാദം സ്വീകരിച്ചാൽ, നമുക്കു ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒരു വസ്തുവിനെപ്പറ്റി ‘ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ’ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക അസാധ്യമായിത്തീരും. ദിവസത്തിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറിൽ ഈ കൃപാശ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് എല്ലാവരും നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

27. അതിനാൽ ‘അന്നന്നത്തെ അപ്പം’ എന്നത് ആധ്യാത്മിക ക്ഷണമായി നാം വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നതാണ് ഇനി അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത്, നാം ഓരോ ദിവസവും ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയും പ്രായോഗികമാക്കുകയും വേണം. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണു കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ‘അനുഭവമായ ആഹാരത്തിനുവേണ്ടി അദ്ധ്യാനിക്കുവിൻ.’ വന്നുപോയും ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക ജീവിതം നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് ‘അനുഭവ ക്ഷണം’ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഉന്നതമായവയിലേക്കും അധമമായവയിലേയ്ക്കും, ആദ്ധ്യാത്മികമായവയിലേക്കും ഭൗതികമായവയിലേക്കും ഇടയ്ക്കിടെ ആത്മാവിന്റെ പ്രകൃതം മാറ്റുന്നിടത്തോളം കാലം നല്ല ക്ഷണം കഴിച്ചയാളിന് വീണ്ടും വിശക്കുന്നതുപോലെ ഈ അനുഭവനഭോജ്യം ഒരാവശ്യമാണ്. വിശക്കുന്നവർ അതുവഴി തൃപ്തരാകും; തളർന്നവർ കർമ്മോത്സുകരാകും. വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന് മുൻപ്, തളർച്ച മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരീരം ക്ഷണംവഴി ശക്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നതുപോലെ ആത്മാവും ദൈവത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഭൗതികപ്രവണതകളാൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവകല്പനകളാകുന്ന

കേഴ്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ചൈതന്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നു. കൂടാതെ, "ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ" എന്നത് "ഇന്ന് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളം" (എബ്രോ. 3:13)—ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ—എന്നും അർത്ഥമാക്കാം.

ഇതിനൊരു മറുപടിയും ഉണ്ട്. ഈ ജീവിതത്തിനു ശേഷം നാം നിത്യമായി ആധ്യാത്മികകേഴ്ഷണംകൊണ്ടു പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ "അനുഭവമേഖലയെത്തപ്പോൾ" പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അവിടെ വന്നും പോയും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ—അതിൽ നിന്നാണല്ലോ "ഇന്ന്" ഉണ്ടാകുന്നത്—ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. "ഇന്ന്" നിങ്ങൾ അവന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നെങ്കിൽ (സങ്കീ. 95:8) എന്നത് "ഇന്ന്" എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളം" എന്നു എബ്രോയ ലേഖനത്തിൽ ശ്ലീഹാ വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ (3:13) "ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കുതരണമെ" എന്നതും വ്യാഖ്യാനിക്കണം.

ശരീരത്തിനാവശ്യമായ കേഴ്ഷണത്തെക്കുറിക്കുന്നതും കർത്യശരീരത്തിന്റെ കൂടാശയെ കുറിക്കുന്നതും കൂടിയാണ് ഈ വാക്യം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ, ഈ മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങളും ഒന്നിച്ചെടുക്കണം എന്നെനിക്കു തോന്നുന്നു. അതായത്, നമ്മുടെ അനുഭവമേഖലയെത്തുന്നതു വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം—ശരീരത്തിനാവശ്യമായ അപ്പത്തിനും ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട ഭൃശ്യമായ അപ്പത്തിനും ദൈവവചനമാകുന്ന അഭ്യസ്തമായ അപ്പത്തിനും വേണ്ടി നാം അപേക്ഷിക്കണം.

അധ്യായം 8

"ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമെ" നിനക്കെതിരായി ചെയ്യപ്പെട്ട പാപങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമെ. പണപരമായ കടങ്ങൾ.

28. "ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമെ" എന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ അപേക്ഷ. കടങ്ങൾ കൊണ്ടു പാപങ്ങളെയാണുദ്ദേശിക്കുന്നത്. "അവസാനത്തെ ചില്ലിക്കാശുകളുടെ കൊടുത്തു വീട്ടുവോളം നീ അവിടെ നിന്നു പുറത്തു പോകയില്ല" (മത്താ. 5:26) എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യക്തമാണ്. ഹേറോദേസ് ആരുടെ ബലികളോടുകൂടി തങ്ങളുടെ രക്തം കലർത്തിയോ അവരെയും ഗോപുരം വീണ് മരിച്ചവരേയും കർത്താവ് കടക്കാർ എന്നു പറയുന്നതിൽ നിന്നുകൂടി ഇതു വ്യക്തമാണ് (ലൂ. 13:1-4). ഈ മനുഷ്യൻ അളവറ വിധം കടക്കാരാണ്, അതായത് പാപികളാണ് എന്ന് ജനം വിചാരിച്ചു എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. "പശ്ചാത്തപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും അപ്രകാരം തന്നെ നശിക്കും" എന്ന് അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. (ലൂ. 18:5). ഇവിടെ, കടക്കാരന് പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാനല്ല, തെറ്റു ചെയ്തവനോട് ക്ഷമിക്കുന്നതിനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. പണപരമായ ബാധ്യതക

ളെക്കുറിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആശയമനുസരിച്ചല്ല, കൊടുത്തു വീട്ടണം എന്നു തന്നെയാണു സൂചിതം. "നിന്നോടു വ്യവഹരിച്ചു നിന്റെ അങ്കി കരസ്ഥമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നവൻ നിന്റെ മേലകിടപ്പി കൊടുക്കുക" (മത്താ. 5:40) നമ്മോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കടം ഇളച്ചു കൊടുക്കണമെന്നല്ല ഈ ഭാഗം പറയുന്നത്. മറിച്ച് അതു നൽകാൻ കൂട്ടാക്കാതെ കോടതിയിൽ പോകുന്നവനോടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ "കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കലഹിക്കരുത്" എന്ന് ശ്ലീഹാ പറയുന്നു (2 തിമ. 2:24). അതിനാൽ മററുള്ളവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതോ സ്വന്തം പേരിലുള്ളതോ ആയ കടം പീട്ടുവാൻ ഒരാരം വിസമ്മതിച്ചാൽ അയാളുടെ കടം ഉപേക്ഷിക്കണം. രണ്ടു കാരണങ്ങളാലാണ് അയാളിതു ചെയ്യുക; ഒന്നുകിൽ കൈയിൽ പണം ഇല്ലാതെ വരിക; അല്ലെങ്കിൽ, അയാൾ പിശുക്കനോ, അന്യരുടെ ധനം മോഹിക്കുന്നവനോ ആയിരിക്കുക. ഇവ രണ്ടിലും അവൻ ഒരിട്രൻ തന്നെ, ഒന്ന്; കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ലാത്തതു കൊണ്ടുള്ള ദാരിദ്ര്യം; രണ്ട് ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം. അങ്ങനെയുള്ളവന് ഇളച്ചുകൊടുത്താൽ ഒരിട്രനു തന്നെയാണു കൊടുക്കുന്നത്. തനിക്കർഹമായ ധനം വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധനാകുക എന്ന പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നതു വഴി അവൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. വിവേചനാ ശക്തിയോടും ശാന്തതയോടും കൂടെ പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ അയാൾ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചാൽ—പണത്തിൽ നിന്നു നേട്ടം ഉണ്ടാകാനല്ല; പണം കൊടുക്കാതിരുന്നത് തെറ്റായിരുന്നിട്ടും കൊടുക്കാതിരുന്നത് അയാൾക്ക് നിശ്ചയമായും ഉപദ്രവകരമാണ്; അവന്റെ നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ—അവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മറ്റൊരാളുടെ പണം സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കയും അതുവഴി വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുന്നതിനാൽ വലിയ നന്മയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താരതമ്യാതീതവും ഗൗരവപൂർവ്വമായ ഒരു കാര്യമാണിത്. "ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട്" ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമെ" എന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഈ അപേക്ഷയിൽ പണത്തെപ്പറ്റി നേരിട്ടു സൂചനയൊന്നുമില്ല എന്ന് ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ മററുള്ളവർ നമ്മോടു ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിൽ പണവും വരും; തിരികെ തരാൻ കഴിവുള്ളയാൾ നിന്നോടു പണം വാങ്ങിയിട്ട് തിരികെ തരാതിരുന്നാൽ അവൻ നിന്നോടു പാപം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നീ ഈ പാപം ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 'ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമെ' എന്നു നിനക്കു പറയാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. നീ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്തരം പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നയാൾ, പണസംബന്ധമായ കടം കൂടി ക്ഷമിക്കാൻ പ്രബോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നീ കാണും.

29. ഇതു കൂടുതൽ വിശദമാക്കാൻ സാധിക്കും; 'ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമെ' എന്ന് നാം പറഞ്ഞിട്ട്, നമ്മോടു ക്ഷമിക്കണമെന്നു പറയുന്നവരോടു നാം ക്ഷമിക്കാതിരിക്കയും അതേ

സമയം നമ്മുടെ കരുണാവതംസലനായ പിതാവിനോടു ക്ഷമ യാചിക്കുവോൾ അവിടുന്ന് നമ്മോടു ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ, നാം ഈ നിയമത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി കുറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടും. നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ക്ഷമ നമുക്കുണ്ടല്ലോ. നമ്മോടു ക്ഷമിക്കണം എന്നു പറയുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നല്ല ഈ കല്പന. അപ്രകാരം ചോദിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും ശത്രുക്കളല്ല. ഒരാളോട് ക്ഷമിക്കാതെ അയാൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ പിതാവ് നമ്മോടു ക്ഷമിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മോടു ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെല്ലാം നാം അവരോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നത് അവശ്യ വശ്യസംഗതിയാണെന്ന് നാം അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവൂ. പ്രതികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ആവശ്യത്തിന് മുകളിൽ പർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.1

അധ്യായം 9

“ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ”: നാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടണം. നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ ദൈവം നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. “തിന്മയിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെ”. അതായത്, പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടു എന്ന തിന്മയിൽനിന്ന്, ശരണം.

30. “ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ” എന്നതാണ് ആറാമത്തെ അപേക്ഷ. നിരവധി വാല്യങ്ങളിൽ2 “ആനയിക്കരുതേ”3 എന്നാണ്. അർത്ഥത്തിൽ രണ്ടും ഒന്നുതന്നെ എന്നെനിക്കു തോന്നുന്നു. എയ്സ് എന്നെങ്കേസ്”4 എന്ന ഗ്രീക്കുപദത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണ് രണ്ടും. ‘പരീക്ഷയിൽ ആനയിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കരുതേ’ എന്നു പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. ‘ആനയിക്കുക’ എന്ന വാക്ക് എപ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് അവർ ഒരു വിവരണം തരുന്നു എന്നു മാത്രം! ദൈവംതന്നെ നിശ്ചയമായും നമ്മെ ഇതിലേക്കുനയിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ദൈവം ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം പിൻവലിച്ചാൽ ഏറ്റവും നിശ്ചയമായ വ്യംപാരത്താലും വ്യക്തിയുടെ അർഹത അനുസരിച്ചും വ്യംപരിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് അവിടുന്ന് വിധിക്കുന്നതും പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളാലായിരിക്കാം. പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് ഒരു കാര്യം, പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. കാരണം, പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ആരും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല; ഒന്നുകിൽ സ്വന്തമായ അംഗീകാരം.

1. Book 1 ch. 19—20.
2. Codices 3. lead not 4. Eis enegkes.

ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തിക്ക് എത്ര തരം സംഗതിയാണ് അറിയാവുന്നത്? (സഭാ: 34.11). അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീഹാപറയുന്നതുപോലെ, മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം: എന്റെ ശരീരത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പരീക്ഷയെ നിങ്ങൾ നിന്നുണ്ടിച്ചില്ല. (ഗലാ. 4:13). എന്നാൽ അവരുടെ നിരന്തര സ്നേഹം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇതുവഴിയാണ്. ശാരീരികമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ശ്രീഹായ്ക്കുണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നതിനു മുൻപ് എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം എന്തെങ്കിലും പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് നമ്മെ അറിയുന്നു.

31. ‘നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്’ (ആവ.13:3) എന്ന വേദപുസ്തകഭാഗത്തെപ്പറ്റി: ‘അറിയാൻവേണ്ടി’ എന്നതിനർത്ഥം ‘അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി’ എന്നത്രേ. ഇതിനുമറ്റു ഭാഹരണം; ‘സന്തോഷദിവസം’: കാരണം, അതു നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു; ‘തണ്ണുപ്പുദിവസം’: കാരണം, അതു നമുക്ക് തണ്ണുപ്പുണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മുടെ സാധാരണഭാഷയിലും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഷയിലും ഇത്തരം നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതു ഗ്രഹിക്കാതെ പഴയ നിയമത്തെ എതിർക്കുന്ന പാഷണ്ഡികൾ, ‘നിന്റെ ദൈവമായ കത്താവ് നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നു’ എന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ‘അവനെ ഞങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു പരിഹസിക്കുന്നു. ‘ഇത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെ പരീക്ഷിക്കാനാണ്; താൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് അവിടുത്തേക്കു അറിയാമായിരുന്നു’ (യോഹ.6:6). താൻ പരീക്ഷിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയം അവിടുത്തേക്കറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ അവനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതുവഴി എന്തു കാണാനാണ് അവിടുന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്? പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ സ്വയം അറിയുന്നതിനും തന്റെ ആത്മ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. ജനക്കൂട്ടത്തിനു വിശക്കുന്നതായി കണ്ടു കർത്താവ് അപ്പം കൊടുത്തു വിശപ്പു ശമിപ്പിച്ചു. അവർക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് അവിടുന്നറിഞ്ഞിരുന്നു.

32. നാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടരുതെന്നല്ല പ്രാർത്ഥന, പിന്നെയോ. നമ്മെ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ എന്നാണ്. അഗ്നിപരീക്ഷണ വിധേയനാകേണ്ടയാൾ അഗ്നി അവനെ സ്വർഗ്ഗിക്കരുതേ എന്നല്ല, അഗ്നിയിൽ റേച്ചിയുപോകല്ല എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ‘കൃശവന്റെ പാത്രങ്ങളെ തീച്ചുള ചൂടുന്നു; നീതിമാന്മാരുടെ പീഡനം അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു’. യേശുക്രിസ്തു വ്യഭിചാരത്തിനു പ്രലോഭിതനായി; എന്നാൽ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടില്ല (ഉല്പ.പ.39.7ff), സൂരനാ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അവളും പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെട്ടില്ല; ആനീതയായില്ല (ദാനി. 13:19ff). അതുപോലെ ജോൺ കുറുപ്പുടെ നിരവധി സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ. തന്റെ

ദൈവമായ കർത്താവിലുള്ള ജോബിന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ വിശ്വസത്തെ നിന്ദ്യവചനങ്ങൾകൊണ്ട് കരിതേച്ചുകാണിക്കാൻ പഴയനിയമത്തിന്റെ ശത്രുക്കളും പാഷണ്ഡികളുമായ മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ, 'അവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ സാത്താൻ അനുവാദം വാങ്ങി' എന്ന സംഗതി പ്രത്യേകമായി അവർ എടുത്തുകാട്ടുന്നു (ജോബ്, 1:11ff). സാത്താനെ എപ്രകാരം ദൈവവുമായി സംഭാഷണം നടത്താൻ കഴിയും എന്നു തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ ഒട്ടും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പാമരരോടാണ് അവർ ഈ വക സംഗതികൾ ചോദിക്കുന്നത്. 5

എത്രയും പദാർഥം ഒരു സ്ഥലമോ ആകാശമോ നിറയുന്നതുപോലെ ദൈവം പദാർഥം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ, ഒരിടത്തു സന്നിഹിതനായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്തിലില്ല എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂറെ ഭാഗവും മറ്റൊരിടത്തു വേറെ കൂറെ ഭാഗവും എന്ന രീതിയിലോ അല്ല അവിടുന്നു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ദുശ്ശാഠ്യങ്ങളും അവരെ അന്യരാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്കിതു ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവമാകട്ടെ, തന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്താൽ എല്ലായിടത്തും പൂർണ്ണമായും അവിഭാജ്യമായും സന്നിഹിതനാണ്. "സ്വർഗ്ഗം എന്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി എന്റെ പാദപീഠവുമാകുന്നു" (എശാ 66:1) എന്ന പ്രസ്താവനയെ, ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പാദാന്തികത്തിൽ പിശാചു വന്നുനിന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വിസ്മയിക്കാനെന്തിരിക്കുന്നു? ഈ പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണല്ലോ, "സ്വർഗ്ഗത്തെക്കൊണ്ട് ആണയിടരുത്; എന്തെന്നാൽ അതു ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനമാകുന്നു; ഭൂമിയെക്കൊണ്ടും അരുത് എന്തെന്നാൽ അതു ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠമാകുന്നു" എന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (മത്താ. 5:34f).

എത്ര ദുഷിച്ച മനുഷ്യനും അല്പമെങ്കിലും ചിന്താശക്തിയുണ്ടെന്നും ദൈവം അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയോടു സംസാരിക്കുന്നെന്നും ഇനി എന്നാണ് അവർ മനസിലാക്കുക? ദൈവമല്ലാതെ ആരാണ് പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതേപ്പറ്റിയാണ് ശ്രീഹാ പറയുന്നത്: "നിയമം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിജാതീയർ, നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ നിറവേറുമ്പോൾ, നിയമമില്ലെന്നിരിക്കെത്തന്നെ, അവർ തങ്ങൾക്കുതന്നെ നിയമമായിത്തീർന്നു. നിയമത്തിന്റെ അനുശാസനം തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ സ്വപ്നമാക്കുന്നു. അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി അതിനു സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ന്യായീകരിക്കുകയോ

5. മാനിക്കേയരെക്കുറിച്ചാണ് പർച്ച

ചെയ്യും. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം വിധിക്കുന്ന ദിവസം ഇതു വെളിപ്പെടും" (റോമ.2: 14,16). ആകയാൽ ഓരോ ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും വികാരാവേശത്താൽ അന്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ബുദ്ധിയിലൂടെ വികാരികളായിരിക്കാൻ ആലോചനകളും അതിന്റെ സ്വന്തമെന്നു കരുതി അതിൽ തന്നെ ആരോപിക്കാൻ പാടില്ല. സത്യത്തിന്റെ ചെറിയൊരു കണികയാണ് ബുദ്ധിയിൽ തെളിയുന്നതെങ്കിലും അതു കണ്ടു പിടിക്കാൻ അതിനെ ഉദ്ബുദ്ധമാക്കുന്ന ആ സത്യദീപത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരോപിക്കേണ്ടത്. ദുഷ്ടതയാൽ തലതിരിഞ്ഞ, സാത്താന്റെ ദുരാത്മാവ് സത്യനാദം തന്നെയായ ദൈവത്തിൽനിന്ന് നീതിനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചാൽ അതിൽ വിസ്മയിക്കാനെന്തിരിക്കുന്നു? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരൊരുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു പിശാച് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നാണ്. എങ്കിലും സന്ദർഭാനുസരണം, എല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യം രാജാവും എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവും എന്ന നിലയിൽ ദൃശ്യവും ഭൗതികവുമായ സൃഷ്ടികൾ വഴി ദുഷ്ടരോടും ശിഷ്ടരോടും ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മനുഷ്യനയനങ്ങൾക്കു ദൃശ്യമായ മാലാഖമാരിൽ കൃതിയും, "കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുൾചെയ്യുന്നു" എന്നു പ്രഘോഷിച്ച പ്രവാചകന്മാരിൽക്കൂടിയും അവിടുന്നു സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഒരു മാനസികപ്രവർത്തനവും കൂടാതെ, തൽകൃത്യത്തിനുപകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടിവഴി ദൈവം പിശാചിനോടു സംസാരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വിസ്മയിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു?

33. ദൈവം പിശാചിനോടു സംസാരിച്ചു എന്നത് അവന്റെ ധർമ്മികതയോ മാഹാത്മ്യത്തിനോ ഉള്ള അംഗീകാരമായി ആരും കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച്, ഭോഷനും വികാരവികാഷ്ണബുദ്ധനുമായ മനുഷ്യന്മാരിനോടു സംസാരിച്ചാലെന്നപോലെ, വിഡ്ഢിയും ദുഷ്ടനുമായ ഒരു മാലാഖയുടെ ആത്മാവിനോടു സംസാരിച്ചു എന്നു കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ, ഭോഷനായ ധനികന്റെ അത്യർത്തിയെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം എങ്ങനെയാണു സംസാരിച്ചതെന്ന് അവർ തന്നെ പറയട്ടെ: 'ഭോഷാ, ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നീ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുവകകളെല്ലാം ആരുടെതായിരിക്കും? (ലൂ. 12:20). കർത്താവുതന്നെ ഇക്കാര്യം സുവിശേഷത്തിൽ അരുൾചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ പാഷണ്ഡികളും ഈ സുവിശേഷം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനിയും, നീതിമാനായ മനുഷ്യനെ പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള അനുവാദം ദൈവത്തിൽനിന്നു പിശാചു സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുവെങ്കിൽകൂടി, ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കുക എന്നത് എന്റെ കടമയല്ല, എന്നാൽ, "ഇതാ, സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പുപോലെ പാററുവാൻ അന്വേഷിച്ചു" എന്ന് ശിഷ്യരോടും, തുടർന്ന് "നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്കവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു"

എന്നു പത്രോസിനോടുമുള്ള സുവിശേഷവാക്യം എനിക്കു വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരാൻ ഞാൻ അവരോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അവർ എനിക്കിതു വ്യാഖ്യാനിച്ചുതരുന്നതുവഴി, എന്നോടവർ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം അവർ സ്വയം വ്യക്തമാക്കുകയോവും ചെയ്യുക. അവർക്കിതു വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സുവിശേഷത്തിൽ യാതൊരു കാര്യം കാനോതിരിക്കുന്ന ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ അവർ തുനിയരുതെന്നു മാത്രം.

34. അങ്ങനെ സാത്താൻ വഴി പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് അവന്റെ ശക്തിയാലല്ല. ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതിനാലത്രേ. മനുഷ്യരുടെ തെറ്റിരുത്തുന്നതിനും, കർത്താവിന്റെ കരുണയാൽ പരീക്ഷണവിധേയരാക്കിയശേഷം നേരായ മാർഗത്തിൽകൂടി നടത്തുന്നതിനു മറുപടി. മാത്രമല്ല, ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനത്തിൽ ഒരാൾ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നതും സുപ്രധാന സംഗതിയാണ്. ഉദാഹരണമായി, തന്റെ ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസും സംഭീതിമൂലം അവിടുത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസും ഒരേ തരത്തിലുള്ള പാപത്തിലല്ല വീണത്. തികച്ചും മാനുഷികമായ പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ടെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി, നന്മതന്നെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും മാനുഷിക ബലഹീനത നിമിത്തം തന്റെ തീരുമാനം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴും ഇപ്രകാരമാണു സംഭവിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സഹോദരനെ തിരുത്താനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ക്രിസ്തീയ ധർമ്മികത അനുശാസിക്കുന്ന ആത്മസംയമനം പാലിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതിനാൽ അവനുമായി തെറ്റിപ്പിരിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. ഇതേപറ്റിയാണ് ശ്രീഹാ പരയുന്നതും: മനുഷ്യസാധാരണമല്ലാത്ത ഒരു പ്രലോഭനവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകയില്ല. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്, നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്കതീതമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ അവിടുന്ന് അവിടുകയല്ല പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ ജയിക്കുവാനുള്ള ശക്തി അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കു നല്കും. (1കൊറി. 10:13). ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ, നമ്മുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനല്ല, മറിച്ച് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം, നമ്മുടെ ചെറുത്തുനില്ക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവയാണ് അവയെങ്കിൽ നാം അവയിൽ ഉൾപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം കൂടാതെയുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നാം വീഴാനിടയാകുന്നതിൽ അതിന്റെ കാരണം ഭാഗ്യമോ, നിർഭാഗ്യമോ ആകാം. സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെ ആകർഷണങ്ങൾക്കിരയാകാത്ത ആരും തിന്മയ്ക്കിടയാക്കുന്നില്ല.

35. ഏഴാമത്തെയും അവസാനത്തെയും യാചന ഇതാണ്: 'തിന്മയിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെ'. നാം വിമുക്തമായിരിക്കുന്നതിനായിലേയ്ക്കു വീണ്ടും നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു— ഇതു കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തു നാം കണ്ട കഴിഞ്ഞു — അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നാം

ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിന്മയിൽനിന്നുകൂടി രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇതു പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ പിന്നെ യോനകമായ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ സർപ്പത്തിന്റെ പ്രേരണയാൽ തെറ്റിൽ വീണ ഈ മർത്യത്വത്തിന്റെ വാഹകരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ട. എങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഇതു യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതു കാണപ്പെടാത്ത പ്രത്യായം. ഇതേപ്പറ്റിയാണ് ശ്രീഹാ പരഞ്ഞത്: കാണപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയല്ല (റോമ. 8:24). എങ്കിലും ഐഹികജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തഭാസർ നിരാശരാകേണ്ടതില്ല അതിനാൽ—നാം എന്തെല്ലാം പരിത്യജിക്കണമെന്ന് കർത്താവിന്റെ വെളിപാട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവോ, അവയെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്തിനെല്ലാം വേണ്ടി നാം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് കർത്താവിന്റെ വെളിപാട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവോ, അതിനുവേണ്ടി നാം പരിശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മർത്യത്വയുടെ അവസാനഭാരമായ മരണം നിശ്ചിതസമയത്ത് നമ്മിൽനിന്ന് ഇറക്കിവയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ധന്യത സമാഗതമാകും. നമ്മുടെ ജീവിതാരംഭത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ധന്യത. ഒരിക്കൽ ഇതുസ്വന്തമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും അധ്വാനിക്കുന്നത്.

അധ്യായം 10

കർത്യപ്രാർത്ഥന ഐഹികവും പാരത്രികവുമെന്ന രണ്ടു ഗണം യാചനകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

36. ഈ ഏഴു യാചനകളിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും അർഹിക്കുന്നു. നാം ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം താല്ക്കാലികവും നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജീവിതം നിത്യവുമാണ്. നിത്യമായവയ്ക്ക് പരമോന്നതമൂല്യമാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷമേ നമുക്ക് പാരത്രികമായവ ലഭ്യമാകൂ. നാം ഈ ലോകത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അർത്ഥനകളും യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങുക. കർത്താവിന്റെ വിനീതമായ വരവിന്റെ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ദൈവനാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ലോകാവസാനത്തിനുശേഷമല്ല, ലോകാവസാനത്തിൽ തന്നെയാണ്, താൻ മഹത്വത്തോടുകൂടി വരുന്ന തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ആഗമനം. സ്വർഗം, ഭൂമി എന്നീ പദങ്ങൾ, നീതിമാൻമാരെയും, പാപികളെയും, ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും, കർത്താവിനെയും സഭയെയും

1. മനുഷ്യാവതാരം

കുറിക്കാനോ, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് മനസിലാക്കാനോ നാം പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും 'സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും' അവിടുത്തെ ഇഷ്ടംപൂർണ്ണമായി യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സൗഹൃദപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അതായത് ലോകവസാനത്തിൽ! എന്നാൽ ഇവ മൂന്നും നിത്യമായി തുടങ്ങേണ്ടവയാണ് കാരണം, ദൈവനാമത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം അനുസ്യൂതം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമുണ്ടാകയില്ല. പൂർണ്ണമായ സൗഹൃദഗ്യാവസ്ഥയിൽ നിത്യജീവൻ അവിടുന്ന് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഈ മൂന്നും കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായ നിറവിൽ നിലനില്ക്കും.

37. എന്നാൽ, ശേഷിച്ച നാല് അപേക്ഷകൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. ഇവയിലാദ്യത്തേത് 'ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ' എന്നതാണ്. അന്നത്തെ അപ്പം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ തന്നെ—ആധ്യാത്മികാർത്ഥത്തിലോ, ഭൃശ്യമായ ഒന്നായി കൂലാശയിലോ, നമ്മുടെ നശ്വര ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതായോകാണുകയാണെങ്കിലും—അത് ഈ കാലവുമായിബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ അവിടുന്ന് 'ഇന്ന്' എന്നു വിളിച്ചു. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ക്ഷേണം ശാശ്വതമല്ലെന്നു വരുമ്പോൾ, സംസാര ശബ്ദവും ഭൗതികതലത്തിലെ ചില അടയാളങ്ങളും വഴിയാണ്. വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ 'അനുഭവമോ' എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ആത്മാവ് ഗ്രഹിക്കുന്നത്. 'എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ പ്രബോധിതരാകുമ്പോൾ' ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല (യോഹ. 6:45). തങ്ങളുടെ ശാരീരികവ്യാപാരത്താൽ സത്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സൂചന നൽകുക മാത്രമായിരിക്കയില്ലവിടെ; പിന്നെയും തങ്ങളുടെ മനസിന്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ അവാച്യപ്രകാശത്തിൽനിന്ന് അവർ പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പാനീയത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാതെ ക്ഷേണത്തെപ്പറ്റി മാത്രം പറയുന്നത്. കാരണം, മുറിച്ചു ചവയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആഹാരംപരിപോഷണത്തിനുകൂ. വി. ഗ്രന്ഥം തുറന്നു വായിച്ച് ചർച്ചചെയ്താലേ അത് ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ക്ഷേണമാകട്ടെ സജ്ജമായതും അങ്ങനെ തന്നെ ശരീരത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങനെ അനുഭവമോ എന്നു നാം പറയുന്നത് ഈ കാലത്ത് സത്യം എന്ന അപ്പമാണ്. ശ്രമകരമായ ചർച്ചകളും പരിചിന്തനങ്ങളും—മുറിക്കലും ചവയ്ക്കലും—ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പാനീയമായിരിക്കും. അത് സത്യത്തിന്റെ തെളിഞ്ഞശുദ്ധ ജലമായിരിക്കും.

ഈ ജീവിതത്തിലാണ് നമ്മുടെ പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നതും നാം മറ്റുള്ളവരോടു ക്ഷമിക്കുന്നതും. അവശേഷിക്കുന്ന നാല് അപേക്ഷകളിൽ രണ്ടാമത്തേതാണിത്. വരുവാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ പാപമില്ലാത്തതിനാൽ പാപപ്പെറ്റാറില്ല. പ്രലോഭനങ്ങളും ഈ ജീവിതത്തെ

മാത്രമേ അലട്ടുന്നുള്ളൂ. 'തിരുമുഖത്തിന്റെ മറവിൽ നീയവരെ മറയ്ക്കും' എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രലോഭനങ്ങളെ കാണുകയില്ല. നാം ഏതിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടാനോ ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ തിന്മയും, തിന്മയിൽനിന്നുള്ള വിടുതൽ തന്നെയും നിശ്ചയമായും ഈ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ജീവിതത്തിലെ മർത്യത്വം ദൈവനിരീതിയിൽ നാം അർഹരായി; തന്റെ കരുണയാൽ തന്നെ അതിൽനിന്നു നാം വിമുക്തരായി.

മേർവിലെ ഇശോദാദ്

ഇശോദാദിന്റെ ജൻമദേശം ഖൊറാസാനിലെ മേർവ് (മറു) ആയിരുന്നു. ടൈഗ്രീസ് നദീതീരത്തുള്ള ഹദത്തായിൽ അദ്ദേഹം പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി സഭയിൽ ചെത്രനായി. ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനും വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാതാവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഭാഷ്യത്തിൽനിന്ന് പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് താഴെ ചേർക്കുന്നത്. മത്താ. 6:1-13ന്റെ ഭാഷ്യമാണിത്.

പ്രാർത്ഥന

"നിങ്ങൾ പുറംപുറംകളെപ്പോലെ അതിഭാഷണം ചെയ്യരുത്. ചിലർ തെറ്റായി കരുതുന്നതുപോലെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെയല്ല കർത്താവ് കുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ, പൂർത്ഥമായ യാചനകളെയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം നന്നായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ വാക്കുകളുടെ ആധികൃതത്വം വായാടിത്തം എന്ന് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ, 'തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കു ശിക്ഷലഭിക്കണമെ' എന്നു തുടങ്ങി ദൈവേഷ്ടത്തിനു നിരക്കാത്തവയ്ക്കായി യാചിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണിവിടെ ചർച്ച.

നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തനിക്കാവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നമ്മോടു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്; പിന്നെയോ, നമ്മെ തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുവാനാണ്. അവിടുത്തേക്ക് ബലി പീഠമോ അർപ്പണമോ ഒന്നും അവശ്യമില്ല.

മൂന്നു രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്: ഒന്നാമത് വാക്കുകളുടേത്. ഉദാ: ഹന്നാ തന്റെ അധരംകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു (1ശാമു. 1:13). രണ്ടാമത്

പ്രവൃത്തികളുടേതും. ഉദാ: ഫിനെഹാസ് തന്റെ തികഷണമായ പ്രവൃത്തികൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു (സങ്കീ. 106:30). മൂന്നാമത് മനസിന്റേതും ഉദാ: 'ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കും' (1കൊറി. 14:15); ശാരീരികം, മാനസികം, ആത്മീയം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ അവസാനത്തേതാണ് നമുക്കു നൽകിയത്. "സ്വർഗസംഗമനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ". ഈ യാചനയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിനയവും മനുഷ്യന്റെ ഉന്നതപദവിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പൃഥ്വിയിലെ ജീവികളുടെ പിതാവെന്നും അവിടുന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രകാശമാണ്. ഈ പൃഥ്വിയിലൂടെ അവിടുന്ന് താഴ്ത്തപ്പെടുകയും മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 'പിതാവ്' എന്നു പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തേക്ക് പിതാവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്നർത്ഥമാക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നാം മക്കളാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കല്പനകളാചരിച്ചു സ്നേഹിച്ചും മക്കളെപ്പോലെ പെരുമാറണം എന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. "ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ", എന്നതിൽ നിന്ന് അവശ്യാവശ്യം സഹോദരങ്ങളുടെ കാര്യം വരുന്നു. കാരണം, ദൈവത്തെ 'ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ അവശ്യാവശ്യം സഹോദരങ്ങളാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ പിതാവിനോടും പരസ്പരവും സ്വാഭാവികസ്നേഹം അവർക്കുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. 'സ്വർഗസംഗമനായ' എന്നത്: ഒന്നാമത്, ഭൂമിയിലുള്ള പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തനാണെന്നു കാണിക്കാൻ; രണ്ടാമത്; അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തു മുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ വാസസ്ഥലവും സിംഹാസനവും സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അവിടുത്തെ മഹത്വീകരിച്ചു പറയുന്നതിനാൽ; മൂന്നാമത്, നാം നോക്കിപ്പാർക്കുന്ന നിക്ഷേപം എവിടെയാണു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു കാണിക്കാൻ.

വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച്, ദൈവം എന്നതിനു പകരം 'നിന്റെ നാമം' എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉദാ: 'നിന്റെ നാമം മാത്രമാണു കർത്താവ്' എന്ന് മനുഷ്യർ അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി (സങ്കീ. 83:18). അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ നാമം എന്നുമെന്നേക്കും (സങ്കീ. 145:21).

"നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ. സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തേക്കു മാത്രമുള്ളതുമായ വിശുദ്ധിയോട് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, പിന്നെയോ നമ്മിലുണ്ടാകുവാനാണ്. നാം സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും മഹത്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഉദാ: മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ സഭപ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് സ്വർഗസംഗമനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ; മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ (മത്താ. 5:16). മറിച്ചാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടുകയും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. "വിശുദ്ധം"

"വിശുദ്ധി" എന്നിവ എബ്രായ പദങ്ങളാണ്; വേർതിരിക്കൽ എന്നർത്ഥം എന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ധനം കൊണ്ടോ, സൗന്ദര്യം കൊണ്ടോ, മറ്റൊന്നെങ്കിലും കൊണ്ടോ എന്തിൽ നിന്നെങ്കിലും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവയെ യൊക്കെ എബ്രായർ 'വിശുദ്ധം' എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു. ഉദാ: ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധരായ ദേവന്മാർ അവരിൽ ആനന്ദം...എന്നു തുടങ്ങിയവ (സങ്കീ. 16:3). "നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ": രാജ്യം എന്ന പദം ഒരു പര്യായ പദമാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായി സ്വർഗരാജ്യം മാറാത്തീടം മരണത്തിനും ഉപരിസ്ഥമായ ഒരു ഭാവിയോമാർത്ഥ്യമാണ്. ഉത്ഥാനത്തിനുശേഷമുള്ള കാലത്തേക്കു അതു നമ്മെ നയിക്കുന്നു. ഉദാ: 'നിങ്ങളോടുകൂടി വീണ്ടും കൂടിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ഈ മുന്തിരിച്ചാറിൽ നിന്നു ഞാൻ കൂടിക്കുകയില്ല' (മത്താ. 26:29). വീണ്ടും, സുവിശേഷത്തിൽ: "നിങ്ങൾ പോയി, സ്വർഗരാജ്യം സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുക" (മത്താ. 10:7). വീണ്ടും മാമോദീസായുടെ; ഇതുപോലെതന്നെ സ്നാപകൻ: "മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, എന്തെന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നു" (മത്താ 3:2). വീണ്ടും ചിലരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച്, ആത്മീയകാര്യങ്ങളുടെ ഉപമകളുടെ: സ്വർഗരാജ്യം ഇന്നയിന്ന രീതികളിലാണ് (മത്താ. 13:24). വീണ്ടും ത്രിത്വപ്രബോധനത്തിന്റെ: ഉദാ: "കാണാവുന്ന അടയാളങ്ങളോടു കൂടിയല്ല ദൈവരാജ്യം വരുന്നത്". ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിലാകുന്നു. അതായത്, ആത്മാവിന്റെ ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മനസിനും ബാഹ്യമായിട്ടല്ല. എന്നാൽ ഭാഷ്യകാരന്റെ വിശ്വാസനമനുസരിച്ച്, അച്ചാരമായും രഹസ്യമായും മാമോദീസായിൽ നാം പ്രാപിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാണു രാജ്യം. നമ്മിൽ ഇതു സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുന്നതിനും പുതിയ ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നമുക്കിതു ലഭിക്കുന്നതിനും നാം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നു.

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

"ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമെ" ശരീരത്തിന്റെ പോഷണത്തിനുതകുന്നതെല്ലാം അവിടുന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. "ഈ ദിവസം" എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സമയവും എന്നാണ്. ഒരു ഭാഗംകൊണ്ട് മുഴുവനെയും ഉദ്ദേശിക്കുക വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പതിവാണ്.

1. തിയഡോറിന്റെ

“ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെ” മോചനത്തെ മോചനം കൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവിടുന്ന് ബന്ധിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് ഇപ്പോളിതു കിട്ടാതെപോകുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരുമായോ ദൈവവുമായോ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്വയം ദ്രോഹിക്കുന്നു. ഇയ്യോബിൽ കാണുന്നതുപോലെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതിൽ കളങ്കമില്ലാതെ ശുദ്ധമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല (4:17-18). കടക്കാർ തങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പരസ്പരമോ ദൈവവുമായോ കൊടുത്തുവീട്ടുവാൻ വേണ്ടി, കൽപിതമായ ആവശ്യത്തിന്റെ ചങ്ങലയാൽ കടക്കാരെ അവിടുന്ന് ഇതിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നു. ‘എന്റെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക’ എന്ന് നീ എന്നോട് പറയുക. ‘നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോടുള്ള കടം നീ ക്ഷമിക്കുക, എന്നു ഞാനും നിന്നോട് പറയുന്നു. ‘അതു ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നു നീ പറഞ്ഞാൽ, ഇതാ ഞാനും നിന്നോടു ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറിച്ചാണെങ്കിൽ, ദൈവം മാത്രമേ എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിനല്ലാതെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാനാർക്കാണ് കഴിയുക? പിന്നെ എന്തിനാണ് ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നതിനായി വേദന അനുഭവിച്ചവരുടെ പക്കലേക്ക് ദുഷ് പ്രവർത്തകരെ അവിടുന്ന്യയ്ക്കുന്നത്? ഇതുവഴി നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്റെ അഡപ്കേററ് നമ്മുടെ പ്രശാന്തത തേടുന്നു; ഇതുവഴി അവിടുത്തെ രമ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. “നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സർവ്വസംഗ്രഹമായ നിങ്ങളുടെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല” എന്ന് അവിടുന്ന് അരുൾചെയ്യുന്നു.

“ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ” എന്നാൽ പിന്നെ, “പരീക്ഷകൾ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനാണ്; അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ.... എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന്? (യാക്കോ. 1:12). അതുപോലെ, “ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ യേശുടേടേ” (മത്ത. 10:28); “തന്റെ കുരിശെടുക്കാത്തവൻ....” തുടങ്ങിയവ (38); ചുരുക്കത്തിൽ തന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിലെല്ലാം കഷ്ടതകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. കഷ്ടതകൾ കൂടാതെ രാജ്യം കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. (നട. 14:22). എങ്കിലും ആത്മീയവും ചൈശ്വചികവുമായ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നു. അതായത് സൂക്ഷ്മമേൽക്കുവാനും, ദൈവഭൃഷണം, അഹങ്കാരം, വ്യഥാഭിമാനം ആദിയായവ. എന്നാൽ സർവ്വശക്തിയോടും കൂടെ ശാരീരികപരീക്ഷകളിൽ പോരാടണം എന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്നു. കാരണം അവ കൂടാതെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കുകയില്ല. ദിവ്യവിശ്രമം അതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത്. പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അപരിചിതനേപ്പോലെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവന്റെ സ്നേഹംകൊണ്ട് അവൻ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ഒരു മാറ്റം കടന്നാത്തപ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെമേൽ കടമ വയ്ക്കു

ന്നവൻ എന്നപോലെ, ദൈവത്തിന്റെ വേനാശവും സ്നേഹിതനുമായി അവൻ കരുതപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ബലഹീനതയാൽ നാം പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെതന്നെ വിമുക്തരാക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് കൽപിക്കുന്നു; കാരണം ചിലപ്പോൾ പ്രലോഭനത്തെ എതിർത്തു നിലക്കാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുവരാം; പരീക്ഷയിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുവരോട് നമുക്ക് അതേ സമയം കരുണയുമുണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ പത്തുവാചകങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചും പിന്നത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചും ആണ്. 1 നാം എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണിത്.

XI ബസേലിയോസ്

മഹാനായ വിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് (+ 379) ഏഷ്യാമൈനറിലെ കപ്പദോഷ്യയിൽ കേസറിയ രൂപതാഭ്യക്തനായിരുന്നു. “പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി”യുള്ള പ്രതിപാദനത്തിൽ, ദൈവിക പാരമ്പര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ കഴിക്കേണ്ട ശിരീശ്ശു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അലിഖിത ശൈലിക പാരമ്പര്യത്തിലത്രേ ബേസിൽ കാണുന്നത്.

പ്രാർത്ഥന

സയ്ക്കുവേണ്ടി ആരും മുതൽ നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ശ്രീഹനമാനം പിതാക്കന്മാരും രഹസ്യത്തിലും നിശബ്ദതയിലും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ഭീതിജനകമായ ഭയനം സംരക്ഷിച്ചു. കാരണം, സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ യിടയിൽ കൊട്ടിപ്പോഷിച്ചു നടക്കുന്നവ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളല്ല. നമ്മുടെ ഏഴുതപ്പെടാത്ത നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും കാരണ

I. M. D. Gibson, (ed. & tr). *The Commentaries of isho'dad of Merv, Bishop of Hadatha* (c. 850 A.D). in *Syrilac and English* (Horae Semiticae- 5), Vol. 1 Book 4, Cambridge, 1911, (tr), P. 37-40).

മിതാണ്. ചിരപരിചയത്താൽ, നമ്മുടെ ഡോഗ്മാകളുടെ പരിജ്ഞാനം, അവഗണിക്കപ്പെടാനോ, അവജ്ഞാപൂർവ്വം വീകൃഷ്ടപ്പെടാനോ പാടില്ല. ഡോഗ്മയും കെരിഗ്മയും രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സംഗതികളാണ്. ആദ്യത്തേത് നിശബ്ദതയിൽ ആചരിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. വിശുദ്ധലിഖിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അവ്യക്ത ഭാഷ ഈ നിശബ്ദതയുടെ രൂപം വായനക്കാരന്മാർ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമല്ല. ഉദാഹരണമായി, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാമെല്ലാവരും കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ, ദൈവം കിഴക്ക് ഏടനിൽ സ്ഥാപിച്ച നമ്മുടെ പുരാതന രാജ്യമായ പെരൂസിയായാണു നാം അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മിൽ വളരെ കുറച്ചുപേർക്കേ അറിവുള്ളൂ. ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിവസം നിന്നുകൊണ്ടു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; എന്നാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിന്റെ കാരണം അറിയില്ല. ഉത്ഥാനദിവസത്തിൽ, നിന്നുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുവഴി, നമുക്കു നൽകപ്പെട്ട കൃപയെ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നു. നാം മിശിഹായോടുകൂടി ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയും മുകളിലുള്ള സംഗതികൾ അന്വേഷിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ, നാം പ്രതീകൃഷ്ടിക്കുന്ന യുഗത്തിന്റെ സാദൃശ്യമായി ഒരർത്ഥത്തിൽ ആദിവസം നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദിവസം, ദിവസങ്ങളുടെ ആരംഭമാണെങ്കിലും പ്രഥമം (first) എന്നല്ല ഒന്ന് എന്നാണ് മോശ പറയുന്നത് (ഉല്പ. 1:5). അതേ ദിവസം വീണ്ടും വരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അവൻ പറയുന്നു: "സന്ന്യയാധി ഉഷസായി, ഒന്നാം ദിവസം. 1 "ഒന്നും" "എട്ടാമത്തേതും" ഒന്നുതന്നെയാണ്. അതിൽ തന്നെ "ഒന്നും" "എട്ടാമത്തേതും" ആയിരിക്കുന്നതിനെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. "എട്ടാമത്തേതിനെ" കുറിച്ചു സങ്കീർത്തകൻ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ ശീഷ്കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ഈ വർത്തമാനകാലത്തിനുശേഷമുള്ള അവസ്ഥ, ക്ഷയമോ, സന്ന്യയോ, അടുത്തദിവസമോ ഇല്ലാത്ത ദിവസം. അവസാനിക്കാത്തതും, ക്ഷയിച്ചു പോകാത്തതുമായ യുഗം. അതുകൊണ്ട് അവശ്യാവശ്യം ആദിവസം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളർപ്പിക്കാൻ സഭ അവളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവസാനിക്കാത്ത ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരന്തര ചിന്തയാൽ, അവിടുത്തെ വാസത്തിനുവേണ്ടെ പരമാർത്ഥം നാം മറന്നു പോകയില്ല: കൂടാതെ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലെ ഉത്ഥാനത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പെന്തക്കോസ്തി മുഴുവൻ. കാരണം ആ ഒന്നും (one) പ്രഥമവുമായ (first) ദിവസം ഏഴു പ്രാവശ്യം ഏഴുകൊണ്ടു ഗുണിച്ചാൽ, വിശുദ്ധ പെന്തക്കോസ്തിയുടെ ഏഴാഴ്ചകൾ പൂർത്തിയാകുന്നു. കാരണം, ഒന്നിൽ ആരംഭിച്ച അതിൽ തന്നെ പെന്തക്കോസ്തി അവസാനിക്കുന്നു. ഒരേപോലെ യുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ അൻപത് പരിവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് നിത്യതയുടെ സാദൃശ്യമാണ്. ഒരു വൃത്തംപോലെ ഒരേ ബിന്ദുവിൽ ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ

1 one day-not first day.

വർന്നുനില്ക്കുന്നതാണ് മെച്ചമെന്ന് സഭാനിയമം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ് വർത്തമാനത്തിലല്ല ഭാവിയെ പാശ്ചാത്യന്മാർ അവൻ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നാം സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുകയും ഏഴുനേല്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നാം നമ്മുടെ പാപം നിമത്തം ഭൃമിയിലേക്കു പതിച്ചെന്നും നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്നേഹമസ്സുണമായ കാര്യം നിമിത്തം സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ആ കർമ്മം വഴി നാം വ്യക്തമാക്കാം.

XII വി. ജറോം

ഒരു വലിയ വേദപുസ്തക പണ്ഡിതനായിരുന്നു എവുസേബിയസ് ഹിയെരോണിമൂസ് (+420). പാശ്ചാത്യസഭയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും പൗരസ്ത്യസഭയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ നല്ല പങ്കു ചെലവഴിച്ചത്. അന്ത്യോക്യൻ മെത്രാനായ പൗളീനസാണ് ജറോമിനെ വൈദികനായി വാഴിച്ചത്. 386-ഓടുകൂടി ബേത്ലഹേമിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. അതിനുമുമ്പ് നിരവധി യാത്രകൾ ചെയ്തു. 'ലത്തീൻ വാൾഗേറ്റ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബൈബിൾ വിവർത്തനം ജറോമിന്റെ സംഭാവനയാണ്.

പ്രാർത്ഥന

ജറോമിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണ് താഴെ ചേർക്കുന്നത്.

1 എവുസുതോക്കിയുമിനുള്ള ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്²

"നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുക" (1 തെസ. 5:17) എന്ന് ശ്രീഹാ കല്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധരെ സംബന്ധിച്ചു അവരുടെ നിദ്രപോലും പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിശ്ചിത മണിക്കൂറു

2 വി. ബസേലിയോസ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി അധ്യായം. 27 നമ്പർ 66 NPNF, 8 P 42. — 43.
3. ലേഖനം, 223:7 NPNF: p. 6. 38—39.

റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം, നമുക്കു ജോലിക്കുടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കടമയെപ്പറ്റി മണിക്കൂറുകൾ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതുപോലെ, മൂന്നാംമണി, ആറാംമണി, ഒൻപതാംമണി, പ്രഭാതം, സന്ധ്യ എന്നീ സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ കേഷിക്കാൻ പാടില്ല. കേഷണമേശയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനു മുൻപ് സ്രഷ്ടാവിനു നന്ദിപറയണം. രാത്രിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഉണർന്ന്, നമുക്ക് മന:പാഠം അറിയാവുന്ന പേരുകൾ ചൊല്ലണം. നമ്മുടെ പേരുകളിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങുവോൾ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം നമ്മുടെ കവചം; തെരുവിൽ നിന്നു തിരിച്ചെത്തുവോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കാവൂ. ആത്മാവിനു പോഷണം നൽകിയിട്ടേ ബലഹീനമായ ശരീരത്തിനു വിശ്രമം നൽകാവൂ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ യാത്രകളും കർത്താവിന്റെ കൃപിശിരൻ അടയാളം വരച്ചുകൊണ്ടു തുടങ്ങാവൂ.

2 ലേത്തായ്ക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്

(പഴുതാ എന്ന മകളെ എങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലെ അർപ്പിതജീവിതത്തിലേക്കു നയിക്കണം എന്ന് ലേത്താ ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ജോൺ കൊടുത്ത മറുപടിക്കു തുടർന്ന്)

“അവൾ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു പ്രാർത്ഥനകളും സങ്കീർത്തനങ്ങളും ചൊല്ലണം. പ്രഭാതത്തിൽ കീർത്തനങ്ങളാലപിക്കണം. ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി പോരാടുവാൻ മൂന്നാം മണിക്കൂറും ആറാംമണിക്കൂറും ഒൻപതാം മണിക്കൂറും അവൾ ദേവാലയത്തിൽ ഉള്ള തന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്തണം. അവ സാനമായി, തന്റെ പിള്ളക്കു കത്തിക്കാനും സായാഹ്നബലിയർപ്പിക്കാനും അവൾ എഴുന്നേൽക്കണം. ഇങ്ങനെ അവൾ തന്റെ ദിവസം കടത്തിവിടട്ടെ; രാത്രിയിലും അവൾ ഇവയിൽ വ്യാപൃതയായിരിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ശേഷം വായനയും വായനയ്ക്കു ശേഷം പ്രാർത്ഥനയും നടത്തുക. ഇപ്രകാരമുള്ള നിരവധിയും വൈവിധ്യമാർന്നവയുമായ സംഗതികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സമയം വളരെ ചുരുങ്ങിയതായി അനുഭവപ്പെടും.”

4. (ലേഖനം. 197:9; *ibid.* 193.)

XIII

വി. ജോൺ ഡമഷിയൻ

പൗരസ്ത്യസഭയിലെ അവസാനത്തെ സഭാപിതാവും സഭാമലിക്സിനോസ് ജോൺ (675—749). ഡമാസ്കസിലെ ഒരു പ്രശസ്ത ക്രൈസ്തവ കൂട്ടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. കാലീഫിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തു. അവസാനം ജോലി രാജിവെച്ചു ജറുസലേമിനടുത്തുള്ള മാർ സാബാ ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്ന് വൈദികനായി. “വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നീരുറവ്” (പേഗോസ്നോസെയോസ്) എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതി. ഇതിന് മൂന്നുഭാഗങ്ങളുണ്ട്: തത്വശാസ്ത്രം, പാഷണ്ഡതകൾ, സത്വവിശ്വാസം (ഒരു ഫീദെ ഓർത്തഡോക്സാ). ഗ്രീക്കു സഭാപിതാക്കന്മാരെ ആശ്രയിച്ചു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കുകയാണ് ‘സത്യവിശ്വാസം’ എന്ന കൃതി. ഈ കൃതി നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായിട്ടാണ് വിരചിതമായിരിക്കുന്നത്. നാലാം ഗ്രന്ഥം പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞുനിന്ന് ദൈവരാധന നടത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിവരണമുണ്ട്. അതാണ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നത്

പ്രാർത്ഥന കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞുനിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം.

നാം കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നാരാധിക്കുന്നത് യാദൃച്ഛികമായോ, കാരണം കൂടാതെയോ അല്ല. നാം ദൃശ്യദൃശ്യപ്രകൃതികളാൽ, അതായത് ഭാഗികമായി ആത്മീയവും ഭാഗികമായി ശാരീരികവുമായ പ്രകൃതികളാൽ രൂപീകൃതമാണെന്നു കാണുകയാൽ, നാം സ്രഷ്ടാവിന് ദീവിധാരാധന അർപ്പിക്കുന്നു നാം നമ്മുടെ ആത്മാവുകൊണ്ടും ശാരീരിക ചുണ്ടുകൾകൊണ്ടും പാടുന്നു നാം വെള്ളം കൊണ്ടും ആത്മാവുകൊണ്ടും സ്നാനപ്പെടുന്നു; ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായും ആത്മാവിന്റെ കൃപയിൽ പങ്കാളികളായും ദീവിധത്തിൽ നാം നമ്മുടെ കർത്താവുമായി യോജിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദൈവം ആത്മീയമായ പ്രകാശമാകയാലും വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ മിശിഹാ നീതിസൂര്യനെന്നും ഉഷസെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനാലും അവിടുത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം കാരണം, എല്ലാ നന്മയും ആരിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നുവോ അവനിൽ എല്ലാ നന്മയും വിട്ടുകൊടുക്കണം. ദിവ്യനായ ദാവീദ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങളേ, ദൈവത്തിനു ഗാനമാലപിക്കൂ. കർത്താവിനു സ്തുതിപാടവിൻ; സ്വർഗാധിസ്വർഗങ്ങളിൽ കിഴക്കോട്ട് സവാരി ചെയ്യുന്നവന് സ്തുതി പാടവിൻ” (സങ്കീ. 68:32-33). കൂടാതെ, വിശുദ്ധ ലിഖിതം ഇതും പറയുന്നു, “ദൈവം കിഴക്ക് ഏദനിൽ ഒരു തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു; താൻ നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യനെ ദൈവം അവിടെയാക്കി” (ഉല്പ. 2:8). അവൻ അവിടുത്തെ കല്പന ലംഘിച്ചപ്പോൾ അവനെ പുറത്താക്കി; പറുദീസായുടെ സന്തോഷത്തിനു വെളിയിൽ വാസം നൽകി; വ്യക്തമായി അതു പടിഞ്ഞാറാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ പുരാതന മാതൃരാജ്യം അന്വേഷിച്ച് ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മോശയുടെ കൂടാരത്തിലെ വിരിയും കൃപാ സനവും കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന നിലയിൽ യൂദാഗോത്രം കിഴക്കാണ് അവരുടെ താവളമടിച്ചിരുന്നത്. സോളമന്റെ സുപ്രസിദ്ധ ദൈവാലയത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വാതിൽ കിഴക്കു വശത്തായിരുന്നു. കൂടാതെ, കുരിശിൽ കിടന്ന ഈശോയുടെ മുഖം പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞായിരുന്നു. അവിടുത്തെ പിൻചെല്ലുവാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്ന നാം അവിടുത്തെ നോക്കി ആരാധിക്കണം. അതുപോലെ അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുഖം കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ശ്രീഹന്മാർ ഇപ്രകാരം ആരാധിച്ചു; അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോയതായി അവർ കണ്ടതുപോലെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരും; കർത്താവു തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ, “മിന്നൽ കിഴക്കുനിന്നു പുറപ്പെട്ട് പടിഞ്ഞാറുവരെ പ്രകാശിക്കുന്നതുപോലെയായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ്” (മത്താ. 24:37). അതുകൊണ്ട്, അവിടുത്തെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞുനിന്നു നാം അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ദൈവദാനികപാരമ്പര്യം അലിഖിതമാണ്. കാരണം, പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ നമുക്കു കൈവന്ന നിരവധി സംഗതികൾ അലിഖിതമാണ്. 1

XIV

ബർ എബ്രായ

സുറിയാനി സഭയിലെ അത്യുജ്വലതാരമായിരുന്നു മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബർ എബ്രായ (1225-1286). 1264-ൽ മഫ്രിയാൻ ആയി. പേർഷ്യയിലെ യാക്കോബായ സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഫ്രിയാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സുറിയാനി, അറബി, ലത്തീൻ, ഗ്രീക്ക്, ഹീബ്രു എന്നീ ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസാമാന്യ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വിജ്ഞാനണ്ഡാഗാരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹുദായകാനോൻ. ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ നിരവധി നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹം ക്രോഡീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രസ്തുത കാനോനികസമാഹാരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.

പ്രാർത്ഥന

ആദായി 1: കർത്താവ് അന്ത്യത്തിൽ കിഴക്കു നിന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞുനിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു ശ്രീഹന്മാർ നിശ്ചയിച്ചു.

പൗലോസ്: എല്ലാവിശ്വാസിയും വിശ്വസനിയും പ്രഭാതസമയത്ത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റു, എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, കൈകൾ കഴുകിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. വിശ്വാസികളാരും തന്റെ വേനത്തിൽ വച്ച് ശ്രോതാക്കളോടും പാഷണ്ഡികളോടും ഒപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. കർത്താവു വെളിച്ചം നൽകിയതുകൊണ്ട് പ്രഭാതത്തിലും മൂന്നാം മണിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അപ്പോഴും, ആറാം മണിക്ക് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ആ സമയത്തും, ഒൻപതാം മണിസമയത്ത് സമസ്തവസ്തു

കളും ഇളകി വിറച്ചതിനാൽ ആ സമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കണം. രാത്രിയിലെ വിശ്രമത്തിനുവേണ്ടി സന്ധ്യാസമയത്തും, പകലിന്റെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയമാകയാൽ കോഴിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം.

ഹൃദായം: ഏഴു തികയുവാൻ വേണ്ടി സുത്താ എന്ന വേദാന്തം പ്രാർത്ഥനയും പിതാക്കന്മാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. "ദിവസത്തിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം ഞാൻ സ്തുതിച്ചു എന്നു ദാവീദു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ (സങ്കീ. 119:164). അൽമായർക്ക് ഏഴുനേരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ "സന്ധ്യയ്ക്കും പ്രഭാതത്തിലും ഉച്ചയ്ക്കും ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയും അവിടുണന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും" എന്ന് ദാവീദു പറഞ്ഞതുപോലെ (സങ്കീ. 55:17) മൂന്നുനേരം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദാനിയേലും തന്റെ മാളികയുടെ ജറുസലേമിനു നേരെയുള്ള ജനലുകൾ തുറന്ന് വെച്ച് ദിവസത്തിൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി തന്റെ പതിവനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു (ദാനി. 6:10).

ലവഡീഷ്യ സിനഡ് (4th c) ഒന്നിച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മാത്രം തുടർച്ചയായി ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഓരോ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വായനയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പേർഷ്യക്കാർ: പട്ടണത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യവാനായ വൈദികൻ സഭയിലെ യാഥപ്രാർത്ഥനകളിൽ സംബന്ധിക്കാതിരുന്നാൽ മുടക്കപ്പെടണം. ഇപ്രകാരം തന്നെ ശൈമാഗ്ഗസ്മാറും അവരുടെ താഴെയുള്ളവരും.

റാബ്ബുള: സഭാസന്നാഹങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറപ്പിരിക്കുകയും ശുശ്രൂഷയിൽ തല്പരരായിരിക്കുകയും വേണം. ദിനരാത്രങ്ങളിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും സങ്കീർത്തനങ്ങളും അവർ മുടക്കരുത്.

കറിയായക്കോസ് പാത്രീയക്സീസ്; തവണക്കാരനായ വൈദികൻ ആഴ്ചമുഴുവനും പള്ളിയിൽ തന്നെ രാത്രി പാർക്കുകയും തന്റെ കടമ ഉത്സാഹമായി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാത്തവരെ മുടക്കണം.

എഡേസയിലെ യാക്കോബ്; പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ധൃപവും പട്ടക്കാരനും ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ധൃപം കൂടാതെ പ്രാർത്ഥന നടത്താം; അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടും. ധൃപം പ്രാർത്ഥനകൾ ധൃപം കൂടാതെ ചൊല്ലിയാലും ന്യൂനതയില്ല. അഗ്നിയും സുഗന്ധവും കൂടാതെ തന്നെ കർത്താവ് അത് അംഗീകരിച്ചുകൊള്ളും. വൈദികർ ധൃപസമയത്ത് വളരെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി വെറും വായലയ്ക്കുന്നത് വിഹിതമല്ല. ജനത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രം നടത്തിക്കൊള്ളണം.

അമീദിലെ കുറിയായക്കോസ്: ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പള്ളികളിലും ആശ്രമങ്ങളിലും ശൈമാഗ്ഗസ്മാർ ഏവൻഗേലിയോൻ വായിക്കുക പതിവില്ല. പുതിയ പതിവുകൾ ആരംഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുമില്ല. "പിതാക്കന്മാർ പൂർവ്വകമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ-മാറ്റരുത്" എന്ന് ഏഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ.

ഹൃദായം: പ്രായപൂർത്തിയുള്ള ആരോഗ്യവാനായ വിശ്വാസി ഉപേക്ഷമൂലം പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സമക്ഷം അതേപ്പറ്റി മാറ്റുള്ളവർ പരാതിപ്പെടണം.

പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസി കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞുനിന്ന് 1 വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൾ നെഞ്ചത്തു ചേർത്തു വെച്ച് 2 "തന്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്"

1. കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാചീന ഈജിപ്റ്റുകാർ, പേർഷ്യക്കാർ, ഓരതീയർ എന്നിവരുടെ രീതിയായിരുന്നു. ഓരതത്തിലിന്നും ഈ രീതി നിലനില്ക്കുന്നു. പ്രാചീനരുടെ ഈ രീതിക്ക് തെർത്തുല്യൻ സാക്ഷിയാണ് (അപ്പോളജി, 16:11), പ്രാചീന ക്രിസ്തീയ സഭ ഈ രീതി തുടർന്നു (തെർത്തുല്യൻ, ജാതികളോട്, 1 13; അപ്പോളജി, 16.9 11; ക്ലെമൻ്റ്, സ്ത്രോമാത്ത. 7.7. 43.46, ഒരിജൻ, സംഖ്യാഹോമിലി, 5.1. പ്രാർത്ഥന. 32; ബേസിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് 27.66; അഗസ്റ്റിൻ, ഗിരിപ്രഭാഷണം. 2.5.18), കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്ക് അപ്പസ്തോലിക പിതാക്കന്മാർ 1987, പേ. 239.9; ACW 19. p 227. n. 685; ACW 5. 198. n. 29. പോളിക്കാർപ്പ് കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു നിന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച (രക്തസാക്ഷിത്വം 7.3; അപ്പ. പിതാക്കന്മാർ പേ. 126). ഹിപ്പാർക്കൂസ് എന്ന ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ ഭവനത്തിന്റെ കിഴക്കെ ഭിത്തിയിൽ വരച്ചിരുന്ന കുരിശിനു മുൻപിൽ നിന്ന് ഏഴു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി സാക്ഷ്യമുണ്ട് (ACW 19:227. 673). ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പ്രകാശം കിഴക്കുഭാഗത്തുനിന്നായി കിഴക്കോട്ടു തിരിയുന്നതു യുക്തമാണെന്ന് സെവ്യഡോ-അത്തനാസ്യോസ് സാക്ഷിക്കുന്നു (Quaest. ad Antiochum, 37). ഉദയസൂര്യൻ കർത്താവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നീതിസൂര്യനായ കർത്താവു കിഴക്കു നിന്നു വരും എന്ന ചിന്ത പുരാതന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോളജിൽ വർക്കിയച്ചൻ, "കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്തിന്?" - കതീരൊളി 20, 7 (1981) 251-8)
2. സുറിയാനിയിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ക്രമത്തിനല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യം "ബലവാനായ...."; പിന്നെ "ആകാശവും ഭൂമിയും...."

എന്നുചൊല്ലി, തലതാഴ്ത്തി. കുനിഞ്ഞു നൊറിയീൽനിന്നു നെഞ്ചിലേക്കു ഇടതുവശത്തുനിന്നും വലതുവശത്തേക്കും കുരിശുവരയ്ക്കണം. വീണ്ടും നിവർന്നു. "ബലവാനായ ദൈവം തന്വുരാൻ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ" എന്നു ചൊല്ലി രണ്ടാമതും വണങ്ങി കുരിശു വരയ്ക്കണം. അനന്തരം, 'ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും പരുവാ നിരിക്കുന്നവനും ആയവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു, ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി' എന്നു ചൊല്ലി മൂന്നാമതും വന്ദിച്ചു കുരിശു വരയ്ക്കണം.

അതിനുശേഷം, 'ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു..' ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെ എന്നതു ചൊല്ലി കുരിശുവരയ്ക്ക് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യണം. എഴുന്നേറ്റു നിന്നുകുരിശുവരയ്ക്കൊണ്ടു രണ്ടാമതും അപ്രകാരം ചൊല്ലി സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യണം. അപ്രകാരം തന്നെ മൂന്നാമതും.

പിന്നീട് എഴുന്നേറ്റുനിന്നുകൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെ' ...നിനക്കു സ്തുതി', ചൊല്ലി വന്ദിക്കണം.

തുടർന്ന്, നിവർന്നുനിന്നുകൊണ്ടു 'സ്വർഗസ്മനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ'. എന്നു ചൊല്ലണം. അതിന്റെ അവസാനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കുരിശുവരയ്ക്കു വന്ദിക്കണം. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കാം.

പെന്തിക്കുസ്തി ദിവസങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമത്തിനു പകരം തലകുമ്പിച്ച് വന്ദിച്ചാൽ മതി.

പള്ളിയിലേക്കു കയറുമ്പോൾ വാതിൽക്കൽവെച്ചു വന്ദിച്ചു ഇപ്രകാരം ചൊല്ലണം; 'ദൈവമേ, നീന്റെ ദേവനത്തിൽ ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു. സ്വർഗീയ രാജാവേ, നീന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ വന്ദിച്ചു. നിനക്കെതിരായി ഞാൻ ചെയ്തുപോയ സകല പാപങ്ങളും എനോടു ക്ഷമിക്കണമെ'. തുടർന്ന്, നടന്ന് മദ്ബഹായുടെ മുൻപാകെ ചെന്നു നിന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞപ്രകാരം 'തന്റെ സ്തുതികളാൽ..' എന്നു തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി മൂന്നു വന്ദനവുകളും നടത്തണം.

എപ്പിസ്കോപ്പാ സന്നിഹിതനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ മുത്തണം. അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനല്ലെങ്കിൽ മദ്ബഹായുടെ വാതിൽ മുത്തിയിട്ട് പതിവുള്ള സ്ഥാനത്തു പോയി നിന്ന് മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കുമ്പിടീലും പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തണം.

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാൾ പട്ടക്കാരനാണെങ്കിൽ ആരംഭത്തിലെ മൂന്നു വന്ദനവുകൾ നടത്തിയിട്ട് ഗീതങ്ങളും സെട്റായും ചൊല്ലി അതിനു ശേഷം മൂന്നു കുമ്പിടീലും രണ്ടു വന്ദനവുകളും നടത്തി അവസാനിപ്പിക്കണം.³

3 മദ്ബഹായിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പട്ടക്കാരൻ ബലിപീഠത്തിന്റെ കോണുകൾ മുത്തണം.

ഉയിർപ്പു ഞായറാഴ്ചമുതൽ ക്ഷോബർമാസം അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച വരെ വിശുദ്ധസഭയിൽ ഉയിർപ്പിന്റെ ക്രമങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. നവംബർമാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ചയോ വ്യാഴാഴ്ചയോ പെള്ളിയാഴ്ചയോ ശനിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ ആണെങ്കിൽ നവംബർ ആദ്യത്തായർ കൂടാതെ ഈത്തോ ആയിരിക്കും.⁴ കൂടാതെത്തോയ്ക്കുശേഷം ഹൂദസ് ഈത്തോയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതുകഴിഞ്ഞ് സക്കറിയായോടുള്ള അറിയിപ്പ്, മാതാവിനോടുള്ള മംഗലവാർത്ത, ഏലിശുബായെ സന്ദർശിക്കൽ, യോഹന്നാന്റെ ജനനം, യൗസേപ്പിനുണ്ടായ വെളിപാട്, ജനനത്തിനു മുൻപ്, യൽദാ പെരുന്നാൾ, ദൈവമാതാവായ മറിയമ്മിന്റെ പുക്ഴ്ച, ശിശുവധം, ദനഹാ, മൂന്നുനോമ്പാരംഭം വരെ ദനഹാക്കാലം, പട്ടക്കാരുടെ ഓർമ്മ, സകല പരേതരുടെയും ഓർമ്മ, പെള്ളുവീഞ്ഞാക്കിയത്,⁵ വലിയ നോമ്പിന്റെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളുടെ അനുസ്മരണ എന്നിവ സഭയിൽ ആചരിക്കപ്പെടുന്നു.

ആഴ്ചതോറും രാപകലുകൾ, തിങ്കളും ചൊവ്വയും അനുതാപാദിനങ്ങളാണ്. ബുധനാഴ്ച ദൈവമാതാവിന്റെയും വ്യാഴാഴ്ച അനുതാപത്തിന്റെയും മൽപ്പാനുമാരുടെയും പെള്ളിയാഴ്ച സ്തുതിബായുടെയും സഹദേനുമാരുടെയും, ശനിയാഴ്ച പരേതരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നു.

മൂന്നാം മണിയുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രഭാതപ്രാർത്ഥനയോടു ചേർത്തു ചൊല്ലുന്നു. ഉച്ചപ്രാർത്ഥന ചൊതുവാണ്; എന്നാൽ ഒൻപതാം മണിയുടേത് മരിച്ചവരെ ഓർത്തുള്ളതാണ് സൂത്താ പ്രാർത്ഥന അനുതാപത്തിന്റേതാണ്.

ഞായറാഴ്ചകളുടെ ലയം പുതുത്തായാഴ്ച മുതൽ തുടങ്ങി ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്നു. സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും അഞ്ചും, രണ്ടും ആറും, മൂന്നും ഏഴും, നാലും എട്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു.

4 ക്ഷോബർ മുപ്പതോ മുപ്പത്തിഒന്നോ ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അന്നാണ് കൂടാതെത്തോ ഞായർ; അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ മാസത്തെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച (പെരുന്നാളുകളും ദേവദായനങ്കുറീപ്പും (മലങ്കരക്രമം). (ed.) ജി. ചേടിയത്ത്, തിരുവനന്തപുരം, 1973, പേ. 16).

5 കൊത്തിനെ ഞായർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വലിയ നോമ്പിലെ ഓരോ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കും ഇപ്രകാരം ഒരോ സുറിയാനിപ്പേരുകളും.

എവൻഗേലിയോനോ മറ്റൊരതെങ്കിലും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമോ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ഹൈക്കലായിൽ പ്രവേശിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അതു കേൾക്കുകയും അതു കഴിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും വേണം.

അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നയാൾ എപ്പിസ്കോപ്പായുടെ മുൻപാകെ ശീരോവസ്ത്രം നീക്കി വണങ്ങി നിൽക്കുകയും തന്റെമേൽ അദ്ദേഹം കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ വലത്തുകൈ ചുംബിക്കുകയും വേണം.

എപ്പിസ്കോപ്പായ്ക്കു ധൂപം അർപ്പിക്കുന്ന പട്ടക്കരനും ഇപ്രകാരം തന്റെ രണ്ട് ഉള്ളുകയ്യിലുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ധൂപ കലശം കൊണ്ടുചെല്ലുകയും വലത്തുകൈ മുത്തുകയും വേണം.

എപ്പിസ്കോപ്പാ ധൂപക്കുറിയിൽ കുത്തിരിക്കെ ഇടുമ്പോൾ ശെമ്മാശ്ശൻ എപ്പിസ്കോപ്പായുടെ വലത്തുകൈ ചുംബിക്കണം. പിന്നീട്, സെറോ ചൊല്ലുന്നയാളിന് ആദ്യം ധൂപം വീശുന്നു. പിന്നീട് പ്രധാന പട്ടക്കാരനും മറ്റുള്ളവർക്കും ധൂപം വീശിയിട്ട് എപ്പിസ്കോപ്പായുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വീണ്ടും ധൂപം വയ്ക്കണം.

ധൂപം വയ്ക്കുമ്പോൾ മദ്ബഹായുടെ മുൻപാകെ മൂന്നു പ്രാവശ്യവും എപ്പിസ്കോപ്പായുടെ മുൻപാകെ മൂന്നു പ്രാവശ്യവും ധൂപം വീശണം. പിന്നീട് എപ്പിസ്കോപ്പായുടെ കൈ മുത്തിയശേഷം വൈദികർക്കും ജനത്തിനും ധൂപം വീശുന്നു. അവസാനിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും, മദ്ബഹാ മുൻപാകെ മൂന്നു പ്രാവശ്യവും എപ്പിസ്കോപ്പായുടെ മുൻപാകെ മൂന്നു പ്രാവശ്യവും ധൂപം വീശി കൈ മുത്തിനിർത്തണം.⁶

6 Bar Hebraeus, *Nomocanon*, ed. Paul Bedjan, Paris, 1898. ഹുദായകാതോർ, (tr.), കോനാട്ട് അബ്രഹാം മല്പാൻ, പാമ്പാക്കുട്ട, s.d. പേ. 73—79 (അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം, അഞ്ചാം ഖണ്ഡിക).

XV

പുരാതന രേഖകൾ

പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ചില പുരാതന രേഖകൾ ഈ ഭാഗത്തുൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

1 ഡിഡാക്കൈ (100-150)¹

8, 2: “നിങ്ങൾ കപടകേതരപ്പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് (മത്താ. 6: 5), പിന്നെയോ, കർത്താവു തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കല്പിച്ചതനുസരിച്ച് താഴെപ്പറയും വിധം പ്രാർത്ഥിക്കുക: സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ,²രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെ. എന്തെന്നാൽ ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമ്മീൻ. ഇപ്രകാരം മൂന്നു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കണം.”

2 അപ്പസ്തോലിക കോൺസ്റ്റാന്റിറ്റിയൂഷൻസ് (4thc)³

“നിങ്ങൾ കപടകേതരപ്പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. 4എന്തെന്നാൽ എന്നേക്കും രാജ്യം നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമ്മീൻ; പിതാവിന്റെ ഭരണത്തുകലിനു യോഗ്യരാകുവാനായി ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ ദിവസത്തിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുക. അയോഗ്യമായി അവിടുത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിച്ചാൽ ഇസ്രായേലിനെപ്പോലെ നീയും കുറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടാനിടയുണ്ട്”.

1. ജി. പേട്രിയത്ത്. അപ്പസ്തോലികപിതാക്കന്മാർ, കോട്ടയം. 1987. പേ. 7
2. തുടർന്ന് കർത്യപ്രാശ്നന മുഴുവൻ.
3. പുസ്തകം VII. ഭാഗം II. 24 ANF. 7. P. 470. ഡിഡാക്കേയിൽ കാണുന്നതുപോലെ തന്നെയാണിവിടെയും.
4. തുടർന്ന് ഡിഡാക്കേയിലെപ്പോലെ “എന്തെന്നാൽ” വരെ.

3 അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം⁵

വിശ്വാസികൾ ഉണരുമ്പോൾ തന്നെ, ജോലികൾക്കു പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ്, കൈകൾ കഴുകിയശേഷം ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതിനുശേഷം തിടുകത്തിൽ ജോലികളിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ (31: 1; 35:1).

നിങ്ങൾ വീട്ടിൽതന്നെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം മണിക്കു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വേറെയെവിടെയെങ്കിലുമാണെങ്കിൽ ആ സമയത്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം, ഈ മണിക്കുറിലാണ് മിശിഹാ മരത്തിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടത്. മിശിഹായുടെ ശരീരത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും പ്രതികരമായി ഒരുക്കത്തിന്റെ അപ്പം അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് മൂന്നാം മണിക്കുറിലാണെന്ന് പഴയ നിയമം അനുശാസിച്ചിരുന്നു. യഥാർത്ഥ കുഞ്ഞാടിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്ന നിശബ്ദയായ ആട്ടിൻകുട്ടി ബലികഴിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും ആ സമയത്തായിരുന്നു. മിശിഹായാണ് ഇടയനും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന അപ്പവും (36:2;3).

അതുപോലെ തന്നെ ആറാംമണിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ മണിക്കുറിൽ മിശിഹാ കുരിശുമരത്തിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചം മങ്ങി എങ്ങും അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു. അവിശ്വാസികളായ യൂദന്മാർക്കു വേണ്ടി സൃഷ്ടി മുഴുവൻ അന്ധകാരമയമാകുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മണിക്കുറിൽ ശക്തിയേറിയ പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടി അവിടുത്തെ നിലവിലിയിൽ നാമും പങ്കുചേരണം (36.4).

വഞ്ചിക്കാത്തവനും, തന്റെ വിശുദ്ധരെ അനുസ്മരിക്കുകയും അവരെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനായി വചനത്തെ അയ്ക്കുകയും ചെയ്തവനുമായ ദൈവത്തെ മറഞ്ഞുപെടുത്തുന്ന നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെപ്പോലെ, ഒൻപതാം മണിക്കുറിലും നിങ്ങൾ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുവിൻ. കാരണം ആ മണിക്കുറിലാണ് അവിടുത്തെ വിലാപവും കുത്തുതാൽ പിളർക്കപ്പെട്ടതും രക്തവും ചെറുപ്പവും ഒഴുകിയതും. ദിവസത്തിന്റെ ശേഷിച്ചിരുന്ന പ്രകാശമാനമായ ഭാഗം ഇരുളായി. അതുവഴി അവിടുത്തെ നിദ്രയുടെ ആരംഭം പുതിയൊരു ദിനത്തിന്റെ പുലരിയ്ക്കു കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്തു (36:5-6).

5. റോമിലെ വി. ഹിപ്പോളിറ്റോസാണ് (170-235) ഇതിന്റെ കർത്താവ്. ജി. ചേടിയത്ത്. സഭാപിതാക്കൾമാർ-1. കോട്ടയം, 1987. പേ. 269-273.

കിടക്കയിൽ നിന്റെ ശരീരം വിശ്രമിക്കുന്നതിനു മുൻപും പ്രാർത്ഥിക്കണം (36:7).

അർദ്ധ രാത്രിയിൽ ഉണർന്ന് കൈകൾ കഴുകിയശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിനക്കു ഭാര്യയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാൽ അവൾ മാമോദീസാ സ്വീകരിച്ചവളല്ലെങ്കിൽ നീ മറ്റൊരു മുറിയ്ക്കിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചശേഷം കിടക്കായിലേക്കു മടങ്ങുക. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ അലസരാകരുത്....താഴെ പറയുന്നകാരണത്താൽ ഈ മണിക്കുറിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആവശ്യമാണ് (36:8-13). പാരമ്പര്യം കൈമാറിത്തന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരായ പ്രെസ്ബിറ്റർമാർ ഇതു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നാഴികയിൽ ഓരോ സൃഷ്ടിയും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാനായി അല്പനേരത്തേയ്ക്കു നിശബ്ദമാകുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളും സസ്യലതാദികളും ജലവും ആ സമയം നിശ്ചലമാകുന്നു. കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മാലാഖമാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളോടൊപ്പം അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ വിശ്വാസികളെല്ലാം ആ നാഴികയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാതിരാവിൽ റോർപ്പുവിളികേട്ടു: ഇതാ, മണവാളൻ വരുന്നു. പുറത്തുവന്ന് അവനെ എതിരേല്ക്കുവിൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ; എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് സമാഗതനാകുന്ന നാഴിക നിങ്ങൾക്കെഴുത്താതമാണ്.

കോഴി കൂവുന്ന മണിക്കുറിലും ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കാരണം, വിശ്വാസം വഴി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിശിഹായെ കോഴി കൂവുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. നാമാകട്ടെ, മരിച്ചവരുടെ ഉയിർപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനിരിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ പ്രത്യാശാപൂർവ്വം എല്ലാദിവസവും കാത്തിരിക്കുന്നു (38:14).

4. ഹിപ്പോളിറ്റോസിന്റെ കാനോനുകൾ⁶

പ്രാർത്ഥനാസമയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൗലോസ് ഗ്രീഹാ രചിച്ചത്: രാവിലെയും മൂന്നാംമണിക്കും ഭൂതാമണിക്കും ഒൻപതാംമണിക്കും വൈകിട്ടും കോഴികൂകുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം.7 കർത്താവു

6. 'അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യത്തെ' ആധാരമാക്കി G. ഓ. നൂറാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ടവ. ഹിപ്പോളിറ്റോസിന്റെ പേരിൽ തെറ്റായി ഇത് ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നു: A. Voobus, *The Synodicon in the West Syrian Church*, 1, Louvain, 1975 (CSCO 368/syrj62), P. 87-88.
7. അപ്പ. പാരമ്പര്യം 31.1;35.1; 36.2-15 കാണുക.

നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയതിനും രാത്രി കടന്നുപോകാൻ ഇടയാക്കിയതിനും പകലിലെത്തിച്ചതിനും പ്രഭാതത്തിൽ നന്ദി പറയണം. കർത്താവ് മൂന്നാം മണിക്കൂർ പീലാത്തോസിനാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ മൂന്നാം മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കണം (മർക്കോ. 15:1ff). ആറാം മണിക്കൂർ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും തിരുവിലാവ് തുറക്കപ്പെടുകയും രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകുകയും ചെയ്തതിനാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. (യോഹ. 19:34). കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, കർത്താവിനോടുള്ള നിന്ദനം സഹിക്കവയ്ക്കാതെ അകേതരായ യൂദന്മാരുടെ ധിക്കാരത്തിൽ പ്രകൃതി ഞടുങ്ങിയാലെന്ന വണ്ണം സമസ്തവസ്തുക്കളും ഇളകി വീറിച്ചതിനാൽ (മത്താ. 27:45ff) ഒൻപതാം മണിക്കൂറിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദിവസത്തിലെ അധാരത്തിൽനിന്ന് രാത്രിയിലെ വിശ്രമം ദൈവം നിനക്ക് നൽകിയതിനും സന്ധ്യയ്ക്കു ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയണം. കോഴിക്കൂട്ടുമ്പോൾ, ദിവസത്തിന്റെ വരവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സഭാർത്ഥയും വെളിച്ചത്തിനു ചേർന്ന ജോലി വേലകളും അതു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം.

മെത്രാൻമാരേ, അവിശ്വാസികൾ നിമിത്തം ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ വിശ്വാസികളെ ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടണം. വിശ്വാസികൾ അഭക്തരുടെ പള്ളികളിൽ കയറാൻ ഇടയാക്കാതിരിക്കട്ടെ. കാരണം, സ്ഥലമല്ല മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ മനുഷ്യനാണ് സ്ഥലത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അകേതം ഒന്നിച്ചു കൂടിയീരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന്, അവരാൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധരാക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ, ഓടിയകലുവിൻ. കാരണം, വിശുദ്ധ വൈദികർ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുപോലെ, അശുദ്ധർ അശുദ്ധമാകുന്നു. ഒരു പള്ളിയിലോ ഭവനത്തിലോ ഒന്നിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ ഓരോരുത്തൻ തനിച്ചോ, രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഒന്നിച്ചോ പാടുകയും വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കാരണം, രണ്ടോ, മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടിയാൽ അവരുടെ മധ്യേ ഞാനുണ്ട് (മത്താ. 18:20) വിശ്വാസികളാരും ശ്രോതാക്കളോടുകൂടി ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്; കാരണം, വിശ്വാസികളോടുകൂടി സംസർഗമുള്ളയാൾ സംസർഗമില്ലാത്തയാളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നതു ശരിയല്ല. ഒരു പാഷണ്ഡിയോടൊപ്പം വിശ്വാസികൾ ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്; കാരണം, "പ്രകാശത്തിന് അന്ധകാരവുമായി എന്തു സംസർഗമാണ്?" (2കൊറി. 6:14). അടിമകളുമായി സംബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ അവർ തിരസ്കരിക്കപ്പെടണം.

5. കർത്താവിന്റെ വിൽപത്രം 8

[പ്രഭാതസമയത്തെ സംബന്ധിച്ചു] ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. എഴുന്നേറ്റ് കൈകൾ കഴുകിയാലുടൻ പെട്ടെന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തരും തന്റെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണം.

മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ അനുതാപത്തോടും താല്പര്യത്തോടും പള്ളിയിലോ, പള്ളിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ ഭവനത്തിലോ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം, ഏകജാതനെ കരിശിൽ തറച്ചത് ഈ മണിക്കൂറിലാണ്. ഇതുപോലെ ആറാം മണിക്കൂറിലും അനുതാപത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം, ആ മണിക്കൂറിൽ ദിവസത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെ അന്ധകാരം മൂടിക്കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആ അവസരം പ്രവാചകരുടെ ശബ്ദം പോലെയുള്ള ശബ്ദവും സുഷ്ടിയിൽ ദുഃഖവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മാക്കളുടെ സ്തുതി ഗീതം പോലെ ഒൻപതാം മണിക്കൂറിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവം കള്ളം പറയുന്നില്ല; അവിടുന്ന് തന്റെ പാപ്ഭാഗങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കയും തന്റെ വചനത്തെയും വിജ്ഞാനത്തെയും അയച്ച് നമ്മെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം, ആ മണിക്കൂറിൽ വിശ്വാസികൾക്കു ജീവൻ തുറക്കപ്പെട്ടു; കർത്താവിന്റെ വിലാപിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകുകയും ചെയ്തു (യോഹ. 19:34).

മറ്റൊരു ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭമായ സന്ധ്യയിലും ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്തുതിക്കാൻ അവിടുന്ന് നമുക്കിടയാക്കുന്നു.

ഉത്ഥാനത്തെ പ്രതി പാതിരാത്രിയിൽ അവർ സ്തുതികീർത്തനങ്ങളോടെ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കണം.

പുലരിയിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളോടു കൂടെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവർ എഴുന്നേൽക്കണം; കാരണം, അവർ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്തത് പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി.

എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സഹവാസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ തനിയെ മാറിപ്പോയി അവശ്യാവശ്യം ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ.

8. 'തൈസ്തമെന്തും ദോമിനി' എന്ന രേഖ: A. Voobus, *op. cit.* p. 63-64. 'അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യത്തെ' ആധാരമാക്കി 4/5 ന്യൂറോണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണിത്.

ശുദ്ധർ ഇതിൽ കുറവു വരുത്തരുത്. കാരണം, ആകാശഗോളങ്ങളായ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും, മിന്നലും, ഇടിമുഴക്കവും, മേഘങ്ങളും, മാലാഖമാരും, മഹത്വങ്ങളും, അധികാരങ്ങളും, സകല സർഗീയ സൈന്യവും ആഴങ്ങളും കടലുകളും നദികളും കിണറുകളും അഗ്നിയും മഞ്ഞും മഴ പെയ്യിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രകൃതിയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു.

എല്ലാ വിശുദ്ധരും നീതിമാന്മാരുടെ എല്ലാ ആത്മാക്കളും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ദൈവം തന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിർത്തുന്നു.

6. നിഖ്യാസുനഹദോസ് (325) കാനൻ (20)

'കർത്യഭിവസത്തിലും പെന്തക്കോസ്തിയിലും ചിലയാളുകൾ മുട്ടുകുത്തുന്നതായി അറിയുന്നു. എല്ലായിടത്തും എല്ലാക്കാഴ്ചങ്ങളും ഒരുപോലെ ആചരിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് 'നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം' എന്ന് സൂനഹദോസ് കല്പിക്കുന്നു.

