

ബൈബിൾഭാഷ്യം

ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം

പത്രാധിപകുറീപ്പ്

യാഹ്വെ, കരുണയുടെ ദൈവം
റവ. ഡോ. ജോസഫ് കോട്ടയ്ക്കൽ

പ്രവചനങ്ങളിലെ കരുണാമയനായ ദൈവം
ഡോ. ജി. കണിയാരകുറുപ്പ്

“ക്രൂപയുടെ ദൈവം”
വി. പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ
ഫ്രാൻസിസ് പെരേ എസ്. ജെ.

സുവിശേഷ കാരുണ്യം
ജോർജ്ജ് മങ്ങാട്ട്

ബൈബിൾ പ്രശ്നങ്ങൾ

ബൈബിൾ ആരാധനക്രമത്തിൽ



1981

മാർച്ച്



MALANKARA
LIBRARY

ചത്രാധിപസമിതി

പീഫ് എഡിറ്റർ
മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ
അസി: എഡിറ്റർ
ജോസഫ് കോട്ടയ്ക്കൽ

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
തോമസ് കയ്യാലപ്പറമ്പിൽ

ബ്ലക്ക്സ് റിവ്യൂ എഡിറ്റർ
ജോർജ്ജ് മണ്ടാട്ട്

അസോ: എഡിറ്റോഴ്സ്

ജോൺ ബക്സ്മാൻസ്, കോട്ടയം
സി. എം. ചെറിയാൻ, ഡൽഹി
ജോർജ്ജ് കൂന്താനം, ആലുവാ
ലൂസിയൻ ലെഗ്രാൻഡ്, ബാംഗ്ലൂർ
കെ. ലൂക്കും, തൃശ്ശൂർ
ജോസഫ് പാത്രപാങ്കൽ, ബാംഗ്ലൂർ
ആർ. ജെ. രാജാ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി
ജോർജ്ജ് സ്വാറസ് പ്രഭു, പുനാ

എഡിറ്റോറിയൽ അഡ്വൈസേഴ്സ്

റുഡോൾഫ് പെഷ്, ഹ്രൈസ്ബർഗ്, പ. ജമ്മ്നി
ഇഞ്ഞാസ് ദ് ലാ പോത്തേരി, റോമാ, ഇറ്റലി
റുഡോൾഫ് ഷ്നാക്കെൻബർഗ്, വ്യൂർസ്ബർഗ്,
പ. ജമ്മ്നി
ബ്രൂസ് വോട്ടേർ, ഷിക്കാഗോ, അമേരിക്ക

പബ്ലിഷർ

മോൺ. സക്കറിയാസ് വാഴപ്പിള്ളി

ബൈബിൾ വിജ്ഞാനീയത്തിനു്

ഒരു ത്രൈമാസികം

ബൈബിൾ ഭാഷ്യം

വാല്യം X ലക്കം 1

മാർച്ച്, 1981

ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം

	പേജ്
പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്	
യാഹ്വേ, കരുണയുടെ ദൈവം റവ. ഡോ. ജോ.സഫ് കോട്ടയ്ക്കൽ	5
പ്രവചനങ്ങളിലെ കരുണാമയനായ ദൈവം ഡോ. ജി. കണിയാരകത്തു്	18
“ശ്രീപയ്യുടെ ദൈവം” വി. പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് പെരേറ എസ്. ജെ.	31
സുവിശേഷ കാര്യം ജോർജ്ജ് മങ്ങാട്ട്	46
ബൈബിൾ പ്രശ്നങ്ങൾ	62
ബൈബിൾ ആരാധനക്രമത്തിൽ	66

സെന്റർ തോമസ് അപ്പസ്തോലിക സെമിനാരി
വടവാരൂർ, കോട്ടയം - 686010.

മാന്യവരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ബൈബിൾഭാഷ്യത്തിന്റെ പത്താം വാല്യത്തിന്റെ ഒന്നാം ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇത്തരണത്തിൽ മാന്യവരിക്കാരിൽ നിന്നും നാളിതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹകരണവും ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതാപുരസ്സരം അനുസ്മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വിഷയീഭവിപ്പിക്കുന്നു:

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

മേൽവിലാസം

മറനേജർ

ബൈബിൾഭാഷ്യം

വടവാരൂർ

കോട്ടയം-686010

വാഷ്ടികവരിസംഖ്യ

മലയാളം	10. 00
ഓറപ്രതി	2. 50
ഇംഗ്ലീഷ്	12. 00
ഓറപ്രതി	3. 00

പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

“എന്നാൽ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം, നമ്മോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹാധിക്യംനിമിത്തം, പാപംവഴി നാം മുതരാതിരുന്നിടം മിശിഹായിൽ നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചു” (എഫേ. 2: 4-5).

കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിപര്യലോസ്യൂറീഹായുടെ ലേഖനഭാഗമാണ് മേലുദ്ധരിച്ചത്. ദൈവം കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്തീഭാവമാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവു യോഹന്നാൻ പര്യലോസ്യൂറീഹായുടെ ഈ അടുത്തകാലത്തു പ്രകാശനംചെയ്ത ചാക്രികലേഖനത്തിന്റെ ശീർഷകവും. “കരുണാസമ്പന്നൻ” (Dives in Misericordia). പ്രസ്തുത ചാക്രികലേഖനത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവു പ്രസ്താവിക്കുന്നു, “ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ അവശ്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നീതിയേക്കാളുപരി കരുണയാണ്.” ഇവിടെ കരുണകൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഉപരിപ്പവമായ ഒരത്ഥമല്ല, മറിച്ചു വിപുലവും ഗഹനവുമായ ഒരത്ഥമാണ്. കരുണ നീതിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവെന്നു മാത്രമല്ല അതു നീതിയുടെ അതിർവരമ്പുകളെ മറികടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആധുനികലോകത്തിൽ നീതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും വഴിതെളിച്ചു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത്തരം സംരംഭങ്ങൾ അക്രമാസക്തമായിത്തീരുകയും അനീതിയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിനു കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു, ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം ശരിയായ വിധത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുകയും, മനസ്സിലാക്കുകയും അനുഭവവേദ്യമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിൽ മാത്രമെ മനുഷ്യനു യഥാർത്ഥമായ നീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. വെറും നീതി സമ്പത്തിന്റെ തുല്യമായ വിതരണത്തിനു ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, കരുണ മനുഷ്യനെ അവന്റെ മനുഷ്യമഹത്വത്തിലേക്കു പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു.

ദൈവം തന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്തിലൂടെ നമ്മെ അവിടുത്തെ മക്കളാക്കിത്തീർത്തു. അതുകൊണ്ടു നാമും നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകരുണയെ മറ്റുള്ളവർക്കു പങ്കുവെക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരും അവരുടെ മനുഷ്യമഹത്വത്തിലേക്കു ഉയർത്തപ്പെടണം. കരുണയ്ക്കായി ദാഹിക്കുന്ന അനേകായിരങ്ങൾക്കു സ്നേഹത്തിന്റേയും കാരുണ്യത്തിന്റേയും

ഒരുപക്ഷം പകർന്നുകൊടുക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം. ആകയാൽ, കരുണയുടെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും വ്യക്തമാക്കുവാനും, അതു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും സഹായകമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ലക്കത്തിലെ ബൈബിൾഭാഷ്യത്തിന്റെ വിഷയമായി 'കരുണ' സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോട്ടയം സെൻറ് തോമസ് അപ്പസ്തോലിക സെമിനാരിയിലെ ബൈബിൾ പ്രൊഫസ്സറായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കോട്ടയ്ക്കൽ രചിച്ചതാണ് പ്രഥമലേഖനം. പഴയനിയമത്തിലെ കരുണയുടെ ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ.

കോട്ടയം അപ്പസ്തോലിക സെമിനാരിയിലെ പ്രൊഫസ്സറായ ഫാദർ ജോജ് കണിയാരകത്തു്, ദൈവകരുണയെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർക്കുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ്, "പ്രവചനങ്ങളിലെ കരുണാമയനായ ദൈവം" എന്ന ലേഖനത്തിലൂടെ.

ഈ ലക്കത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ലേഖനം, കോട്ടയം സെൻറ് തോമസ് അപ്പസ്തോലിക സെമിനാരിയിലെ പ്രൊഫസ്സറായ ഫാദർ ജോജ് മങ്ങാട്ടിന്റേതാണ്. സുവിശേഷകാരുണ്യത്തെ താരതമ്യപഠനംവഴി സമ്യക്കായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലേഖനകർത്താവ്.

നാലാമത്തെ ലേഖനം പുന പൊന്തിഫിക്കൽ അത്തിനിയത്തിലെ പ്രൊഫസ്സറായ ഫ്രാൻസിസ് പെരേര എസ്. ജെ. യു. ടേതാണ്. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലെ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവത്തെ സജീവമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ചെറുലേഖനത്തിലൂടെ.

യാഹ്വേ, കരുണയുടെ ദൈവം

റവ. ഡോ. ജോസഫ് കോട്ടയ്ക്കൽ

കരുണാസമ്പന്നനും ദയാവല്ലഭനും, ക്ഷമാപൂർണ്ണമായി ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ ചേതോവികാരങ്ങൾ പലവിധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥസമാഹാരമാണ് പഴയനിയമം.

കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രകടനമെന്നോണം മനുഷ്യനോടു സ്നേഹത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സംഭാഷണത്തിന് ദൈവം സ്വയം തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. ദൈവകരുണയുടെ ഈ പ്രകടനം മൂന്നു തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

- I ദൈവകരുണ - ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
- II ദൈവകരുണ - മാനസാന്തരത്തിനുള്ള അത്യുത്തമ മാർഗ്ഗം
- III ദൈവകരുണ - സാഹോദര്യസ്നേഹത്തിനപ്പുറം

പദപ്രയോഗം

ദൈവകരുണയെ പ്രതിപാദിക്കാൻ പഴയനിയമകർത്താക്കൾ 'hesed' (ഹേസദ്) 'rahamim' (റഹാമിം) എന്നീ പദങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുക.

മനുഷ്യന്റെ സന്മനോഭാവത്തെയാണ് 'Hesed' ഭ്യോതിപ്പിക്കുക. പരസ്പരസംനേഹബന്ധത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണീ മനോഭാവം. സ്നേഹിതന്മാർ തമ്മിലും, അതിഥിയും ആതിഥേയനും, ഗുരുവും ശിഷ്യനും, ഉടമ്പടിക്കാർ തമ്മിലുമുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. 'Hesed' എന്നത് ഒരു മനോഭാവമെന്നതിലുപരി, വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലുമധിഷ്ഠിതമായ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രകടനംകൂടിയാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ hesed ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും സ്നേഹവും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

യാഹ്വേയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി 'hesed' ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് ഇസ്രായേൽ ജനതയുമായുള്ള അവിടുത്തെ ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുക. ദൈവം തന്റെ

അനന്തകാരണ്യത്താൽ പ്രേരിതനായി സ്വതന്ത്രമനസ്സോടെ ഉടമ്പടിയിലൂടെ മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഈ ഉടമ്പടി കാര്യങ്ങൾക്കുപുറമെ, പുലത്തുകയും, അതിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും (സങ്കീ. 50: 5). ഇവരെ നീതിമാന്മാരെന്നും (എശ. 57: 1); സത്യസന്ധരെന്നും (മിക്ക. 7: 2); ദൈവഭയമുള്ളവരെന്നും (സങ്കീ. 85: 8) വി. ഗ്രന്ഥം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീതിമാന്മാർക്ക് ഉടമ്പടിപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ ന്യായപൂർവ്വം അവകാശപ്പെടാമെന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാർ കരുതുന്നു.

എന്നാൽ ഇസ്രായേൽക്കാർ ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നതോടെ ഉടമ്പടിപ്രകാരമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സകല ബാധ്യതകളും തീരുന്ന. ഈ പ്രത്യേകാവസരത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാരണ്യം (hesed) പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. ഈ കാരണ്യം അടങ്ങിയീരിക്കുന്നതുപോലെ വഞ്ചനയെ അതിജീവിക്കുന്ന സ്നേഹവും, പാപത്തിന്റെ ശക്തിയെ അധീനപ്പെടുത്തുന്ന കൃപാ വരവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ കാരണ്യത്തിന്റെ ഈ വശം ദൈവത്തിന് തന്നോടുതന്നെയുള്ള വിശ്വസ്തതയുടെ പ്രത്യക്ഷീകരണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എസക്കിയേൽ ദീഘദർശി വഴി കർത്താവിന് പറയുന്നത്: “അല്ലയോ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രമേ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു നിങ്ങളെപ്രതിയല്ല, മറിച്ച്, വിജാതീയരുടെയിടയിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധമാക്കിയ എന്റെ തിരുനാമത്തെ പ്രതിയാണ് (എസ. 36: 22). അതിനാൽ ഇസ്രായേൽക്കാർ തങ്ങൾ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു എന്ന മനോഭാവത്തോടെ പശ്ചാത്താപവിവശരായിത്തീർന്നാൽപ്പോലും സാമാന്യ നീതിയനുസരിച്ച് അവർക്ക് ദൈവകരുണയെ അവകാശപ്പെടാനാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനവും ആദികാരണവും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ കാരണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാം. ഈ കരുണയുടെ ഫലമായി തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് പൊറുതിയും, കൃപാവരത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലുള്ള പുനഃസ്ഥാപനവും സമൃദ്ധഭൂതമാകുന്നു. ഇതുവഴി ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള ആന്തരിക ബന്ധവും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ hesed ന്റെ ധ്യാനവും ഉടമ്പടിയുടെ ആശയവും അഭേദ്യമാംവിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ ഉടമ്പടിയോടു വാശാനങ്ങളോടും, മനുഷ്യന്റെ അവിശ്വസ്തതയ്ക്കിടയിൽപ്പോലും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുകയാൽ. അവിടുത്തെ കരുണയിൽനിന്ന് യഥാർത്ഥരക്ഷയും നമുക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ കരുണ രക്ഷാകരചരിത്രത്തിലെ ഒരു കണ്ണിയായി മാറുന്നു.

കാരുണ്യത്തെ നിർവ്വചിക്കാനും ദ്യോതിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി പഴയനിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് 'rahamim'. 'Hesed' ൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായ ഒരാശയമാണ് ഇതുകൊള്ളുക. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തേയും അതിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവമാകുന്ന വിശ്വസ്തതയേയും ഉത്തരവാദിത്വത്തേയും 'hesed' സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മാതൃസ്നേഹത്തെയാണ് rahamim സൂചിപ്പിക്കുന്നത് (ഉല്പ. 43: 30; രാജ. 3: 26; ഏശ. 49: 15; സുഭ. 12: 10). 'Rehem' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥംതന്നെ 'മാതാവിന്റെ ഉദരം' എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാരുണ്യം പ്രധാനമായും ശാരീരികവും വികാരപരവുമാണ്. ശാരീരികബന്ധമാണല്ലോ ഒരു കുട്ടിയെ അമ്മയുമായി അടുപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിയോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹവും ബന്ധവും ഉടലെടുക്കുന്നു.

ഈ സ്നേഹം വ്യക്തിഗതമായ ഗുണഗണങ്ങൾകൊണ്ട് സാധിച്ച ഒന്നല്ല, മറിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഒരു ദാനമാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് ആന്തരികമായ ഒരു ബന്ധവും ഹൃദയത്തിന്റെ ഐക്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഈ മാനസിക പശ്ചാത്തലത്തിനാണുപാതികമായി 'rahamim' നന്മനോഭാവം, ആർദ്രത, ദയ, സഹനം, ക്ഷമ എന്നീ സദുപദേശങ്ങൾ ധ്വനിപ്പിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്². അങ്ങനെ rahamim അതിന്റെ തനതായ അർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയഐക്യത്തെ - മാതാപിതാക്കളും മക്കളും, സഹോദരീസഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തെ - സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തനിറഞ്ഞതും, കീഴടക്കാനാവാത്തതുമായ ഈ സ്നേഹം പഴയനിയമത്തിൽ പല തരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടങ്ങളിൽനിന്നും, ശത്രുക്കളിൽനിന്നുമുള്ള രക്ഷയും വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികപരവുമായ പാപങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനവും, കർത്താവ് ചെയ്ത വാശാനം മനുഷ്യരുടെ അവിശ്വസ്തതയിൽപ്പോലും നിറവേറ്റുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയുമെല്ലാം ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്. ഈ ആശയം ഓസിയ ദീപ്തദർശിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്: "ഞാനവരുടെ അവിശ്വസ്തതയെ സുഖപ്പെടുത്തും, ഞാനവരെ സ്നേഹിക്കും" (ഓസി. 14: 5).

ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റു പല പ്രതിപാദനങ്ങളും പഴയനിയമത്തിൽ നമുക്കു കാണാം. എന്നാൽ മേൽപറഞ്ഞ രണ്ടു പദങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാർഹങ്ങളാണ്. കാരണം, അവ കരുണയുടെ മാനുഷിക വശങ്ങളെ അതിന്റെ തനതാത്മകതയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുതന്നെ. ഇതിനാണുപാതികമായി 'സപ്തതി' രജ്ജമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്

'Eleos' ഉം 'Pathos' ഉം ആണ്. ഇവയ്ക്ക് ഹീബ്രൂവിലുള്ള അർത്ഥം മുഴുവനായും ധ്വനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് പഴയനിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അർത്ഥങ്ങൾക്കു പുറമേ കൂടുതൽ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുനാമൻ തന്റെ പാപങ്ങളിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ദൈവകരുണയെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ പങ്കുകാരനെ നിലയ്ക്ക് സ്വജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ, അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവകരുണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്രിസ്തുനാമൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. അതിനാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവകരുണയുടെ അനുഭവം സാമൂഹികവും സംഘാതാത്മകവും, വ്യക്തിഗതവും ആന്തരികവുമാണ്.

1. ദൈവകരുണ- ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ

ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും, പഴയ ഉടമ്പടിയിലും അവർണ്ണനീയമാംവിധം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

സൃഷ്ടികർമ്മം:

സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ പ്രീസ്റ്റലി പാരമ്പര്യവും (Priestly tradition) യാഹ്വിസറ്റി പാരമ്പര്യവും (Yahavist tradition) ഒരുപോലെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ നേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം. പ്രീസ്റ്റലി പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ശേഷമാണ് അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെ തന്റെ ഹൃദയത്തിലും സാമൂഹ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. (ഉല്പ. 1: 26f) ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ എല്ലാ കഴിവുകളും അവിടുന്ന് പയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനന്വയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് (ഉല്പ. 1: 28-31).

യാഹ്വിസറ്റി പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചുള്ള വിവരണത്തിലും ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോടുള്ള അനന്തമായ സ്നേഹത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. ഇതനുസരിച്ച് ദൈവം മനുഷ്യനെയാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അവനുവേണ്ടിയാണ് ഒരു മനോഹരപുറമിസാ അവിടുന്ന് തയ്യാറാക്കിയതും. തന്റെ സൃഷ്ടിയായ മനു

ഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലമണ്ണം (rahamim) അവൻ സഹായിയായി ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചതു (ഉല്പ. 2: 15-18).

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:

ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതു അവരുടെ കഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അവരുടെ കരുണയുടേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും പ്രകടനമായിരുന്നു അതു. ആവർത്തന പുസ്തകകർത്താവു ഈ വസ്തുതയെ പലപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്.

“നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനു നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജനമാകുന്നു. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളിൽ നിന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവു തന്റെ പ്രത്യേക ജനമായി നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എണ്ണത്തിൽ മറ്റൊല്ലാ ജനതകളേയും പിന്നിലാക്കിയതിനാലല്ല, നിങ്ങളെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചതു തിരഞ്ഞെടുത്തതും. കാരണം, നിങ്ങൾ മറ്റൊല്ലാ ജനതകളേയുമപേക്ഷിച്ച് എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോടു ചെയ്ത വാഗ്ദാനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക നിമിത്തമാണ്; അടിമത്തത്തിന്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു നിങ്ങളെ ആനയിക്കുകയും ഫറവോന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു കരുത്തേറിയ തന്റെ കരം വഴി നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു” (ആവ. 7: 6-8).

ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു വഴിയൊരുക്കിയതു അതിനു മുമ്പു വ്യക്തികളിലൂടെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അബ്രാഹത്തിനു മുമ്പുവരെ നാം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽപോലും, അവിടെയും ചില വ്യക്തികൾക്ക് - ആബേൽ (ഉല്പ. 4: 4), ഏനോക്ക് (5: 24), നോഹ് (7: 1), ഷേം (9: 26) - ദൈവം പ്രത്യേക മുൻഗണനകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ആത്യന്തികമായി അബ്രാഹത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാകുന്ന ആ നിണ്ണായക സംഭവത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഭൂമിയിലെ സകല ജനപദങ്ങളേയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, ദൈവം തന്റെ കരുണയാൽ പ്രേരിതനായി പാപമാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിച്ചിരുന്ന ജനപദങ്ങളുടെയിടയിൽനിന്നു അബ്രാഹത്തെ അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു (ഉല്പ. 11: 4).

“ഞാൻ നിന്നിൽനിന്നൊരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തെ നിർമ്മിക്കും, നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ നാമം മഹത്വമുള്ളതാക്കും, നീ അനുഗ്രഹീതനാവുകയും ചെയ്യും. നിന്നെ ആ

ശീർഷിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും. നീ വഴി ലോകത്തിലെ എല്ലാ വംശവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും (ഉല്പ. 12: 2-3).

ദൈവം തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയതു് ഗോത്രപിതാക്കന്മാരിലൂടെയായിരുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം അവിടുത്തേയ്ക്കു് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃത്യാ അധികാശികളായ, ഏലിയാസറോ, ഇസ്മായേലോ, ഏസാവോ, റൂബനോ അല്ല, മറിച്ച് ഇസഹാക്കും, യാക്കോബും, യൂദായും മറ്റുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നതു്.

ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രതിസന്ധികളും മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽ വിരോധാഭാസങ്ങളായി തോന്നിയേക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പലപ്പോഴും മാനുഷിക പദ്ധതികളേയും, ദ്വാന്ദകളേയും തകിടം മറിക്കുന്നവയായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും അവിടുന്ന് എപ്പോഴും തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളോടു് വിശ്വസ്ത പുലർത്തിക്കൊണ്ടു തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നു.

ഉല്പത്തി മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന അബ്രാഹത്തിന്റെ വിളിയും, അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും ഇതാണു വ്യക്തമാക്കുക. ഇതേ അനുഭവം തന്നെ പിന്നീടു് മോശയുടേയും, പ്രവാചകന്മാരുടേയും, രാജാക്കന്മാരുടേയും, പുരോഹിതന്മാരുടേയും, വിളിയിലും (തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും) കാണാവുന്നതാണ് 3.

ഉടമ്പടി:

ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം മറ്റൊല്ലാ ജനതകളുടേയും ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിളിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഏതെങ്കിലും യാദൃച്ഛിക സംഭവങ്ങളോ, മാനുഷിക പരിഗണനയോ ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു അതു്. ഈ ബോധ്യം ഉടമ്പടിയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്.

ജോഷ്വായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷെക്കേമിൽവെച്ചു് ദൈവം നടത്തിയ ഉടമ്പടി, ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു പിന്തിരിയലും, അതിനു പ്രത്യുത്തരം നല്കുവാനുള്ള ഒരാഹ്വാനവുമായിരുന്നു. (ജോഷ്വാ 24: 3, 15). ഇതേ ആശയം തന്നെ സീനായ് മലയിൽവെച്ചു നടത്തിയ ഉടമ്പടിയുടെ നടപടി ക്രമത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്: “നീ ഞങ്ങളെ നി

ന്റെ അവകാശികളാക്കും. (പുറ. 34: 9); നിങ്ങളെ ഞാൻ മറ്റു ജനതകളുടെയിടയിൽ എന്റെ ജനമായി കണക്കാക്കും. (പുറ. 19: 5). ഇതേ ആശയം തന്നെ ബാലാമിന്റെ പ്രവചനങ്ങളിലും കാണാം: “ദൈവം ശപിക്കാത്തവനെ എനിക്കെങ്ങനെ ശപിക്കാനാവും. ഇതാ ഒരു ജനത, മറ്റു ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായി ജീവിക്കുകയും, അവരിൽ നിന്നും വിഭിന്നരായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും, ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനത” (സംഖ്യ. 23: 8-9).

ദൈവം എപ്പോഴും ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതു് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റേയും ഉടമ്പടിയുടേയും വെളിച്ചത്തിലാണ്. ആമോസ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നതുപോലെ, ചില കാലങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് അവരെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു: “ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനതകളിലും വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും” (ആമോ. 3: 2). എന്നാൽ പലപ്പോഴും ദൈവം തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയോടു് പ്രത്യേകമാം വിധം കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജാമിയാസ് പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം പറയുന്നു: “ആകാശത്തിന്റെ ഉയരവും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആഴവുമുള്ളവൻ ആക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനതയേയും ഉപേക്ഷിക്കാനാവും” (ജറ. 31: 37). ഏശയായും ഇതേ ആശയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്; ഒരു സ്രീസ്ത തന്റെ കഞ്ഞിനെ മറക്കാനാവുമോ? തന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശിശുവിനോടു് അവരും ദയ കാണിക്കാതിരിക്കുമോ? ഒരു സ്രീ തന്റെ കഞ്ഞിനെ മറന്നാലും, ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല (ഏശ. 49: 19; 50: 1).

ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവം തന്റെ കാരുണ്യവഷംകൊണ്ടു് ലോകത്തിന്റേയും അതിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റേയും കേന്ദ്രബിന്ദുവായി ഇസ്രായേൽ ജനതയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയെക്കൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും, അവരുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിത്തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് ഈ ലോകം ഭരിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും.

2. ദൈവകരുണ — മാനസാന്തരത്തിനുള്ള അത്യന്തമാഗ്നം

മനുഷ്യൻ എപ്പോഴെല്ലാം തന്റെ നീചവും പാപകരവുമായ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ബോധവാാനാകുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം തന്റെ അനുപമ കാരുണ്യത്തിന്റെ മുഖം അവർക്ക് വെ

ളിപ്പെടുത്തിയതായി പഴയനിയമം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് “ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയുവിൻ എന്തെന്നാൽ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അനന്തമാകുന്നു” (സങ്കീ. 107: 1) എന്നും, “തങ്ങളുടെ പരാധീനതയിൽ അവിടുത്തോടു യാചിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് അളവില്ലാത്തവിധം കാരുണ്യം കാട്ടുന്നുവെന്നും” സങ്കീർത്തികൻ പറയുന്നതും. (സങ്കീ. 107: 23; 4: 2; 6: 3; 9: 14; 25: 16)

ദൈവമായ കർത്താവ് കാരുണ്യവും കൃപയുമുള്ളവനാണു്; ക്ഷമയും മഹാദയവും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവനത്രേ അവിടുന്ന്. അനേകായിരം തലമുറകളോളം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവനും ദൃഷ്ടതയും അക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവനുമത്രേ അവിടുന്ന്. എങ്കിലും കുറുക്കാരെ കുറുമില്ലാത്തവരെന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തവനും, എന്നാൽ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൃഷ്ടതകൾക്കു്, മക്കളേയും മക്കളുടെ മക്കളേയും മൂന്നും നാലും തലമുറകൾ വരെ ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണു് (പുറ. 34: 6-7).

കരുണയും ശിക്ഷയും.

പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നാലാം തലമുറവരെ ഒരുവനെ പിന്തുടരാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു. പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണു് അവിടുന്നിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു്. ഇതു് പാപിയുടെ ഹൃദയത്തോടു സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയുമാണു് (ഓസീ. 2: 16). എന്നാൽ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അനേകായിരം തലമുറകളിലേയ്ക്കു നീണ്ടുകിടക്കുന്നു, എന്നതിനാൽ ഇതു് അവിടുത്തെ അനന്തക്ഷമയുള്ളവനാക്കിത്തീർക്കുന്നു. സ്വപുത്രന്റെ ആഗമനംവരെ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിലും ശിക്ഷയിലും അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു.

നാം ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലുള്ള മനുഷ്യചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു തലങ്ങൾ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാനാവും:— മനുഷ്യന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള പാപത്തിന്റെ വലുതവും ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അനന്ത കാരുണ്യത്തിന്റെ വർദ്ധനവും.

ആദിമാതാപിതാക്കളുടെ ആദ്യപാപത്തിനു് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ അവിടുന്ന് അവർക്കു് ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയും അവസാനം നിത്യരക്ഷയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു് (ഉല്പ. 3: 15). പിന്നീടു് കായേനം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ആ ശിക്ഷയേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു (ഉല്പ. 4: 15). കായേന്റെ സന്താനപരമ്പരയിലുണ്ടായ രക്തച്ചൊരിച്ചിലും (ഉല്പ. 4: 23; 5: 28-29). ‘ദൈവപുത്രന്മാരും മനുഷ്യപുത്രി

കളും തമ്മിലുണ്ടായ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിലും (6: 1-4), ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയാൻ തുടങ്ങിയ ജനങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തിലും (11: 4, 7-8; 12: 1-3) ദൈവത്തിന്റെ കാരണ്യം പ്രകടമാണ്.

ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലും നാം കാണുന്നതും, മനുഷ്യരുടെ അവിശ്വസ്തതയിൽനിന്നുടലെടുക്കുന്ന ദൈവകോപവും, എന്നാൽ ഒരു രക്ഷകനെ അയയ്ക്കുന്നതുവഴി പ്രകടമാകുന്ന ദൈവകരുണയുമാണ് (ന്യായ. 2: 18; 3: 7-9).

പ്രവാചകന്മാർ ദൈവകരുണയെ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തസ്നേഹവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് ഇസ്രായേലിനോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തെ ഭാര്യമാർത്തൃബന്ധത്തോടാണ് പ്രവാചകന്മാർ ഉപമിക്കുന്നത് (ഓസി. 2: 21-25; എശ. 54: 6-8). ദൈവം എപ്പോഴെല്ലാം ഇസ്രായേലിനോടു കരുണ കാണിക്കുകയുണ്ടായില്ലെന്നും അവളെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ (ഓസി. 1: 6) അപ്പോഴെല്ലാം അവിടുത്തെ ഹൃദയം പരിവർത്തനവിധേയമാവുകയും അവിടുത്തെ ഹൃദയം ഉണർത്തപ്പെടുകയും അങ്ങനെ തന്റെ കോപം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയല്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ഓസി. 41: 8-9) എന്ന് ഓസീയാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു.

പ്രവാചകന്മാർ എത്ര വലിയ ദുഃഖദുരിതങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെതിരായി പ്രവചിച്ചാലും അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയവിശാലത അറിയാമായിരുന്നു. കാരണം, ദൈവം ചോദിക്കുന്നു: “എഹ്രായീ എന്റെ പ്രിയ ഭാജനമാണോ? അവൻ എന്റെ വാത്സല്യ പുത്രനാണോ? എന്തെന്നാൽ ഞാനവനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അവനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ നേരെ ചലിക്കുന്നു. അതിനാൽ എനിക്കു അവനോടു ദയയുണ്ടാകണം” (ജറ. 31: 20; ഏശ. 49: 14; 57: 7; സങ്കീ. 103: 8; 130: 7; 136: 2).

കരുണയും മാനസാന്തരവും

പശ്ചാത്താപവും മാനസാന്തരവും എപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം കാണുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം തന്റെ ജനത്തെ കൃപാവരത്തിലേയ്ക്കും സൗഭാഗ്യത്തിലേയ്ക്കും അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു (ജറ. 31: 20; ഏശ. 39: 25-29). കരുണയുടെ ആത്യന്തികലക്ഷ്യം പാപികളുടെ മാനസാന്തരമാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നാം യോനായുടെ പുസ്തകത്തിലെ നിനിവേ നിവാസികളുടെ മാനസാന്തരചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നതും: “തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടതയിൽനിന്ന് അവർ പിന്മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തി

കളിൽനിന്നുതന്നെ തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിനു സഹതാപമുണ്ടായി, താൻ ചെയ്യാനദ്ദേശിച്ചവ അവിടുന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കിയില്ല” (യോന: 3: 10).

ജറമിയാസു പറയുന്നു: “ദൈവത്തിന്റെ കോപം നിത്യ കാലത്തേയ്ക്കു നീണ്ടുനില്ക്കുകയില്ല.” എന്നാൽ പാപി തന്റെ ദുഷ് പ്രവൃത്തികളെ അറിയണമെന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. (ജറ: 3: 12). “പാപി തനിക്കു ദൈവത്തിൽനിന്നു ക്ഷമയും കാരണവും കിട്ടുവാൻവേണ്ടി തന്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായ യാഹുവേയുടെ പക്കലേക്കു തിരിയട്ടെ” (ഏശ 55: 7; 30: 18).

പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കരുണയെന്നതു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെ പാപത്തിനും അവിശ്വസ്തയ്ക്കും മേലുയർന്നിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിയാണെന്നു നമുക്കു കാണാം. എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി വ്യാപകാർത്ഥത്തിൽ കരുണയെന്നതു കുറവോടാത്തതിന്റെ അവസ്ഥയിൽ വ്യക്തികൾക്കനുഭവപ്പെടുന്ന പരിതാപവും, വേദനയുടേയും ക്ലേശങ്ങളുടേയും മദ്ധ്യേ അനുഭവപ്പെടാവുന്ന, വിമുഖതയിൽ കടുങ്ങാതെ, ദൈവത്തിലേക്കു തിരിയുവാനുള്ള മന:ശക്തിയുമാണു്. അങ്ങനെ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ഏതൊരു തിന്മയും ഇസ്രായേൽമക്കളെ ദൈവത്തിലേക്കു തിരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ കാരണവും യാചിക്കുവാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ തന്റെ തെറ്റിന്റെ ഗൗരവത്തെപ്പറ്റി കുറവോടമുണ്ടായപ്പോഴാണു് ദാവീദ് ദൈവത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞതു് (2 സാമു. 11: 12; 24: 10). അതുപോലെതന്നെ ജോബും ദൈവവുമായുള്ള എതിർപ്പിനുശേഷം, അദ്ദേഹം തന്റെ വേദനയിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും ദൈവത്തിലേയ്ക്കു തിരിയുന്നു. യൂദിത്തും എസ്തേറും തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനു വരുവാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടെന്നോണം ദൈവത്തിന്റെ കാരണവും ലഭിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടു്.

സാമൂഹികവും വ്യക്തിഗതവുമായ ഈ ബോധ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നിദാനമായി നിലകൊള്ളുന്നതു്, തങ്ങൾ ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന അവരുടെ ഉറച്ച ബോധ്യമായിരുന്നു. പുറപ്പാടിലൂടെ അവർക്കു ലഭിച്ച ആ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ അനുഭവമാണു് ഈ ബോധ്യങ്ങൾക്കെല്ലാമടിസ്ഥാനം. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയേറിയ കരുണയെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ മോചനപ്രക്രിയയിൽ ദൈവത്തിനു് തന്റെ ജനത്തോടുള്ള സ്നേഹവും സഹതാപവുമാണു് ഏശയ്യാപ്രവാചകൻ കാണുന്നതു് (ഏശ. 63: 9). ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റേയും കരുണയുടേതുമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രത്യേക വെളിപാടാണു്, ഇസ്രായേൽ ജന

ത്തിന്, തങ്ങൾ പാപം ചെയ്തപ്പോഴും ഭയങ്കര ദുഃഖദുരിതങ്ങൾ ക്കു് അടിമകളായിരുന്നപ്പോഴും, ദൈവമായ യഹോവയെ വിളിച്ചു് അവിടുത്തെ കരുണ യാചിക്കുവാൻ വേണ്ട ശക്തിയും പ്രചോദനവും നല്കിയതു്.

ഇങ്ങനെയൊക്കെയായാലും കരുണയെന്നതു് പഴയനിയമത്തിലെ ദൈവത്തോടുമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നു നാം ഓർക്കണം. എന്നാൽ ഇതു് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുഴുവൻ, അതായതു് ഇസ്രായേലിലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗംതന്നെയാണു്. അവർക്കു ദൈവമായ കർത്താവുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റേയും ആഭിമുഖ്യത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനവും ഉള്ളടക്കവും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

ദൈവം തനിക്കുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനതയുടെ ആരംഭമുതൽ തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും അവിടുന്ന് തന്റെ കരുണയും വെളിപ്പെടുത്തി. അവരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ വിഭിന്നഘട്ടങ്ങളിൽ— അവർ വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാലും പരാധീനതകളാലും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോഴും, അവരുടെ പാപത്തെപ്പറ്റി അവർക്കു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും— അവർ കരുണയുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്കു് (കരുണാവല്ലഭനായ ദൈവത്തിനു്) സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. യാഹ്വേയിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസവും പ്രത്യംശയുമാണു് ഇതു് കാണിക്കുക.

3. ദൈവകരുണ— സാഹോദര്യസുന്ദേഹത്തിനുള്ളാരം

ദൈവമായ യഹോവയുടെ മനസ്സു് (ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം) കരുണ കാണിക്കുക എന്നതാണകിൽ, അവിടുന്ന് കരുണ കാണിക്കുന്ന തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽനിന്നും അതേ മനോഭാവംതന്നെയാണു് അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഹോമാപ്പിണങ്ങളേക്കാളും മറ്റു ബലികളേക്കാളും ദൈവമാഗ്രഹിക്കുന്നതു് സാഹോദര്യസ്നേഹത്തിലധിഷ്ഠിതമായ (കരുണയിലധിഷ്ഠിതമായ) ഒരു ജീവിതമാണു് (പുറ. 22: 26; ഓസി. 4: 2; 6: 8). കരുണയും കാണിക്കാത്ത വിജാതീയരെ അവിടുന്ന് ശപിക്കുന്നു (അമോ, 1: 11). നീതിപാലനം സ്നേഹത്തിലധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണമെന്നു് അവിടുന്ന് അഗ്രഹിക്കുന്നു (മിക്ക. 6: 8). ഒരുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപവസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ സ്വയം തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നു് പിൻവാങ്ങുന്നതിലുപരി, പാവപ്പെട്ടവരേയും, വിധവകളെയും, അനാഥരെയും, സഹായിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും, പരിരക്ഷിക്കുവാനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (പ്രശ. 58: 6-11; ജോബു് 31: 16-23).

സഹോദരസ്നേഹം ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വംശത്തിലും ആ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച മറ്റു ജാതികൾക്കു തന്നെ ഇടയിലും മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തിയിരുന്നു (ലേവ്യ. 19: 18). എന്നാൽ അവരുടെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മാതൃക അവരുടെ സഹോദരസ്നേഹത്തിന്റെ മനോഭാവവും പരിധിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയവുമായി അവർ കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ ആ ഹൃദയവിശാലത അവരും ഉൾക്കൊണ്ടു. മറ്റുള്ളവരോടു വിരോധവും വൈരാഗ്യവും വെച്ചുപുലർത്തരുതെന്നും, നിങ്ങളുടെയിടയിലെ അപരിചിതനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും (ആവ. 10: 18) ബലഹീനരോടും, പാവപ്പെട്ടവരോടും പതിതരോടും ദയയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നുമുള്ള നിയമങ്ങൾ സഹോദരസ്നേഹത്തിന്റെ ചക്രവാളസീമകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു (ഏശ. 58: 6; 59: 2; ജറ. 22: 14).

എന്നാൽ, ഈ ആശയം ഏറ്റവും പ്രകടമായി കാണുന്നത് പഴയനിയമത്തിലെ അവസാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ്. എല്ലാവരോടും കരുണാപൂർവ്വം വർത്തിക്കണമെന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ ഏകദേശരൂപം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞുവരുന്നതായി കാണാം. (പ്രഭാ. 27: 30; 28: 7).

മനുഷ്യരുടെയിടയിലുള്ള കാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഉത്ഭവവും ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ കരുണ ഒരിക്കലും അവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളതല്ല. മറിച്ച് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ച കരുണയുടെ ഒരു പങ്കു വെക്കൽ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ മറ്റുള്ളവരോടു എന്തുമാത്രം കാര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നു അവനും കാര്യം ലഭിക്കുന്നു.

മറ്റുള്ളവരോടു ദയ കാണിക്കുകയെന്ന മനോഭാവം മനുഷ്യൻ സ്വതസിദ്ധമല്ല. ദാവീദ് ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ കരുണയിലാശ്രയിക്കാതെ കരുണാപല്ലനോട് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചത് (2 സാമു. 24: 19). തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോടു കരുണ കാണിക്കുവാനും ദയകാണിക്കുവാനും അവരുടെ അരിഷ്ടതകളിൽ അവരോടൊത്തു സഹതപിക്കുവാനും അവനെ (മനുഷ്യനെ) നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽനിന്നും അവൻ സ്വന്ത ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. അതിനാൽ ഒരുവൻ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ അവന്റെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വിവ: ജോസഫ് പുതിയിടത്തു്.

1. R. Bultmann, ThDNT, "Eleos", Vol. II, P. 480
2. Cfr. J. Pedersen, Israel, 1926, pp. 309-525.
3. Cfr. Ex: 3; Am 7:15; Is 8:11; Jer 15:16f; 20:7; Ps 106: 23; 1 Sm 10:24; 16:1; 2 Sm. 7:14f; 1 Kgs 2:15; Nun 10:8; 18:5 etc.
4. Cfr. also Neh. 9:30-32; Tob 3:2-3, 11-12; 8:16-17; 1 Mac 4:24
5. Pope John Paul II, Encycl. "Dives Misericordia", On the mercy of God - pp. 18-20.
6. J. Cambier-X.L. Dufour, "Mercy" Dictionary of Biblical Theology, TPI, 1973, pp.351-363
7. A Darlap, Mercy, Sacramentum Mundi, Vol. 1V, p. 11

പ്രവചനങ്ങളിലെ കരുണാമയനായ ദൈവം

ഡോ. ജി. കണിയാരകന്ത്

ചരിത്രത്തിലെ സന്നിധാവസരങ്ങളിലും ദുഃഖടണിമിഷങ്ങളിലും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രതിരൂപരൂപകമായ ചെറിയൊരു ദൈവജനത്തോടു സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ചവരാണ് പ്രവാചകർ. ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളിൽ ദൈവജനത്തെ ശാസിക്കുന്നതിനും ഉപദേശിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രത്യേക ദൗത്യം പേറിയവരാണ്. അടിമത്തകാലത്തിനു മുമ്പുവന്ന ആമോസ്, ഹോശായാ, ജെറുസലേമിലെ ഏശായാ, മിക്കാ, സെഫനിയ, ഹബക്കുക് തുടങ്ങിയവർ ഇസ്രായേലിനും യൂദയായിയ്ക്കുമെതിരായി വിധിവാചകം ഉച്ചരിച്ചവരാണ്. അസ്സീറിയയുടെ പതനത്തിൽ ആഹാബിട്ട നാഹൂം മാത്രം ഒരപവാദമാണ്. ജെറേമിയയും, എസക്കിയേയും, രണ്ടാം ഏശായയും വിപ്രവാസകാലത്തു രക്ഷാകരചരിത്രത്തെപ്പറ്റി പുതിയൊരു കാഴ്ച നൽകി. ഇവർ, ഇസ്രായേൽ പേണ്ടത്ര സഹിച്ചതിനാൽ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുമെന്നും പുനഃസംഘടനയും തിരിച്ചുവരവും സാധിക്കുമെന്നും പഠിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ എസക്കിയേൽ വിപ്രവാസപാരമ്പര്യത്തിൽ കാലൂന്നിക്കൊണ്ടുതന്നെ വിധിയുടെ പ്രവാചകനായി വർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പുതിയ ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. വിപ്രവാസത്തിനുശേഷം വന്ന പ്രവാചകർ വിപ്രവാസകാലത്തു വന്നവരെ അനുഗമിച്ചു. അവരും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസികളും പ്രതീക്ഷയുള്ളവരുമായിരുന്നു. മൂന്നാം ഏശായാ, ഹഗ്ഗായി, സഖറിയ (1-8), മലാക്കി, ഒബാദിയ, ജോയേൽ എന്നിങ്ങനെ ചിലർ (സഖറിയ 9-11, 12-14) വിപ്രവാസശേഷം പ്രവാചകരായിരുന്നു.

ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനതയോടുള്ള അലിപും കരുണയും പ്രവാചകർ അനുഭവിച്ചു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനെപ്പറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാം. പ്രവാചകഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കരുണയെപ്പറ്റിയുള്ള വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് ഇതിനു സഹായകമാണ്. ഇവിടെ ദൈവമനുഷ്യബന്ധത്തെ വ്യക്തമാക്കാനുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഉപമകളും പ്രതിരൂപങ്ങളുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. “തീർച്ചയായും ദൈവത്തെപ്പറ്റി

പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും, ഉപമകളും, പ്രതിരൂപങ്ങളും നിഷ്പ്രമോവുകയാണ്¹. പ്രവാചകന്മാർ യാഹ്വേയ്ക്ക് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രധാനമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. രക്ഷാകരചരിത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി നിലകൊള്ളുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ദൈവമനുഷ്യബന്ധം കുറിക്കുന്ന പഴയനിയമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന സംഭവം. പ്രവാചകന്മാരുടെ കേന്ദ്രാശയവും ഇതുതന്നെ. അവരുടെ മതവീക്ഷണത്തിന്റെ ഹൃദയത്തുടപ്പിവിടെയാണ്². ആമോസിനും, ഹോശായായ്ക്കും, ജെരേമിയായ്ക്കും എസക്കിയേലിനും എല്ലാം സീനായ് ഉടമ്പടിയാണ് അവരുടെ ചിന്തയുടെ ആധാരശില³. വിധിപ്രസ്താവകരായ പ്രവാചകർ ജനങ്ങളെ മാനസാന്തര (ഷുബ്)ത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. ഉടമ്പടിവിശ്വസ്തതയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ്. ദൈവമനുഷ്യബന്ധത്തെക്കുറിക്കുന്ന ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു വശം ഉണർപ്പറയുന്നു.

1. യാഹ്വേയും അവിടുത്തെ ജനവും

യാഹ്വേ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണെന്നും ഇസ്രായേൽ യാഹ്വേയുടെ സ്വന്ത ജനമാണെന്നും ഉള്ള വസ്തുതയാണ് ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനാശയം. ഇസ്രായേൽ ദൈവജനമാണെന്നു പറയുന്നത് വെറും ആലങ്കാരിക ഭാഷയല്ല, ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. ഉടമ്പടിയിലൂടെ അവർ ദൈവജനമായിത്തീർന്നു; ഇതു മൂലം ദൈവത്തോടും ഉടമ്പടിഅംഗങ്ങളോടും സവിശേഷമായ ഒരു വ്യക്തിബന്ധം സംജാതമായി. ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധവും ഉടമ്പടിഅംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധവും പ്രവാചക കാഴ്ചപ്പാടിൽ തുല്യപ്രാധാന്യം ഉള്ളവയാണ്. മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധം ശരിപ്പെടാതെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ശരിയാകയില്ലാത്തതിനാൽ മനുഷ്യബന്ധത്തെ ആമോസ് ഉണർപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള സാമൂഹ്യാനീതികളെ ആമോസിന് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല (2: 6-7; 5: 21-23). ദൈവജനത്തിന്റെ അവസാനമായി കഴിഞ്ഞു: അവർ പൂജ്യരേഖയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു (ആമോസ് 8: 2). ആമോസിന് മുമ്പ് വന്നവർ അനീതിക്കെതിരായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി ഒരു ജനതയ്ക്കെതിരായി, വടക്കേ ഇസ്രായേലിനെതിരായി ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. ഉടമ്പടിബന്ധം വിച്ഛേദിതമാകാൻ പോകുന്നു. ബി. സി. 721 ൽ അസ്സീറിയക്കാർ ശമറിയം പിടിച്ചടക്കുകയും ജനങ്ങളെ നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കാനുള്ള ആനുകൂല്യത്തിനോ, ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം

നത്തിനോ കാരണമാകുന്നില്ലെന്നും ആമോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവരെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാക്കി.

“ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനതകളിലും വെച്ചു നിങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞതു്; അതുകൊണ്ടു് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കുമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും.” (ആമോ. 3: 1-2). “നിങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞതു്” എന്ന പ്രസ്താവം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. അറിയുക എന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എബ്രായ പദം (yada) ബൗദ്ധികമായ ഒരറിവിനെക്കാളുപരി അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധത്തെ, വൈവാഹികബന്ധം പോലുള്ള ഒന്നിനെ കുറിക്കുന്നു. യാഹ്വേയ്ക്കു് ദൈവജനത്തോടുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ സ്വയം ഇതിനു് അയോഗ്യയെന്നു തെളിയിച്ചു. ഏശായായും, മിക്കായുംപോലെ ആമോസും വാശാനും തരാത്ത ഒരു വിധിപ്രവാചകനായി കരുതപ്പെടുന്നു⁴. അദ്ദേഹം ഒരു വിധിപ്രവാചകൻ തന്നെ, പക്ഷെ, വ്യവസ്ഥയോടുകൂടിയ ഒരു വിധിയാണതു്. “കത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുക, ജീവിക്കുക” (5: 4-6); “ജീവിക്കേണ്ടതിനു നിങ്ങൾ തിന്മയ്ക്കു പകരംനന്മയെ തേടുക” (5:14). ഒരു വിലാപഗാനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു് ഒമ്പതു പ്രാവശ്യം യാഹ്വേ വിലപിക്കുന്നു; “എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നിലേക്കു തിരിച്ചു വന്നില്ല” (4: 6-13).

ഉടമ്പടി ജനതയുടെ ഇടയിലുണ്ടാകേണ്ട പരസ്പരബന്ധത്തെ മറ്റു പ്രവാചകരെക്കാളുപരിയായി ആമോസ് ഉന്നിപ്പിച്ചുറഞ്ഞു. ഉടമ്പടിയിൽ അടിസ്ഥാനമായ സാഹോദര്യത്തിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും എതിരായിരുന്ന ബി. സി. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജെറോബോവാം രണ്ടാമന്റെ ഭരണകാലത്തു് നടമാടിയിരുന്ന സാമൂഹ്യനീതിയെ ആമോസ് നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. ആമോസിൽ കോപത്തിലൂടെ കരുണകാണിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്കു കാണാം. സ്വന്തം ജനതാമധ്യേ നീതിയും കരുണയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദൈവം കോപാകലനായിരിക്കുന്നു⁵. ധനികർ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതു് എപ്പോഴും നീതിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലായിരിക്കാം; തീർച്ചയായും അതു് കരുണയുടേയും, സഹാനുഭൂതിയുടേയും, സഹജീവിതത്തിന്റേയും ഒരു പ്രശ്നമാണു് (ആമോ. 6: 1, 4-7). നീതിമാനും കരുണാമയനുമായ ദൈവത്തിനു് അവിടുത്തെ ജനതാമധ്യത്തിലുള്ള ഉടമ്പടിഐക്യം മാക്കാനാവില്ല.

ജെറുസലേമിലെ ഏശായായുടെ വാക്കുകളിൽ, മൃഗങ്ങൾ പോലും അവയുടെ നാമനെ അറിയുന്നെങ്കിലും ഇസ്രായേൽ അറിയുന്നില്ല, അവർ കത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു (ഏശാ 1:34).

വിവേചനമില്ലാത്ത ഈ ജനതയ്ക്കു കരുണ ലഭിക്കുകയില്ല (ഏശ. 27: 11). ഏശാ 30: 18-26ൽ ഏശായായുടെ പിന്തയുടെ ഒരു പിൻക്കാല വിശദീകരണം കാണാം. ഏശായായുടെ സമകാലികനേകിലും ഏശായാ ആരംഭിച്ച കറേനാൽ കഴിഞ്ഞു പ്രവചിച്ച മിക്കാജനങ്ങളെ അധർമ്മികൾ ഭൂഷ്ടരമായി കാണുന്നു (3: 1 ff). കള്ളപ്രവാചകർ ജനതയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു (3: 5ff). ദൈവം അവിടുത്തെ ജനതയുമായി നടത്തുന്ന ന്യായവാദം ശ്രദ്ധേയമാണ് (6: 1-5). ഉടമ്പടി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദൈവജനത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയും പരസ്പരബന്ധവും മിക്കയും ഉന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്.

അരുപ്പട്ടയുടെ ഉപമയിൽ ദൈവവും ജനതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടുപ്പം ജെറേമിയായ വ്യക്തമാക്കുന്നു (13: 11). എങ്കിലും ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവിടമായ യാഹ്വേയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പൊട്ടക്കിണർ കഴിക്കുന്നവരാനിവർ (2: 13).

വിപ്രവാസികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനാണ് രണ്ടാം ഏശായായുടെ ദൈവം. "എന്റെ ജനതയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക, അലിവോടെ സംസാരിക്കുക, യുദ്ധംകഴിഞ്ഞു, തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു, തിന്മയെല്ലാം ഇരട്ടിയായി ഇസ്രായേൽ സഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു" (ഏശ. 40: 1-2).

അവശേഷിക്കുന്നവർ രക്ഷപ്പെടും

നാശങ്ങളും വിധിയും അതിജീവിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാകും എന്ന ആശയം പഞ്ചഗ്രന്ഥത്തിൽത്തന്നെ ഉള്ളതാണ്. പ്രാഗ് പരിത്രത്തിലെ നോഹയിലും കടുംബത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരപരിത്രം മുമ്പോട്ടുപോകുന്നു. ദൈവം സോദോമും ഗോമോറായും ദഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവശേഷിച്ച കഷണങ്ങളെപ്പറ്റി ആമോസ് പറയുന്നുണ്ട് (4: 11). സിംഹത്തിന്റെ വായിൽനിന്നും വലിച്ചെടുത്ത ആടുകളുടെ അസ്ഥിശേഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും ആമോസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഏശയായുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സോദോമിൽ ഏതാനും ചിലരെ ദൈവം അവശേഷിപ്പിച്ചു (1: 9); ജെറുസലേമിൽ അവശേഷിച്ചവർ വിശുദ്ധരായി ഗണിക്കപ്പെടും (4: 3). സിറിയായ് എഫ്രായ്മിനും യൂദ്ധാവസരത്തിൽ പ്രതിരൂപാത്മകമായി 'ഷെയർ യാഷൂബ്' (ഒരു ശേഷിപ്പ് തിരിച്ചുവരും) എന്ന നാമധരിച്ച മുത്തമകനുമായി ആഹാസിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവം ഏശായായിയ്ക്കു നിർദ്ദേശം നൽകി (7:3). വരുന്നൊരുകാലത്തു് ദൈവം 'ശേഷിക്കുന്നവർ' അനുഗ്രഹമായിത്തീരും (28: 5). ഇവരെല്ലാം ദൈവം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടും (മി.ക. 2: 12ff). ഇവ മനുഷ്യവർത്തിനതന്നെ അനുഗ്രഹത്തിനു നിദാനമാകും (മി.ക. 5: 7ff).

ശേഷിച്ചവരെത്തന്നെ നന്നായി ശോധനചെയ്യുവാൻ ദൈവം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. (ജെറോ. 6: 9) ഒരു പക്ഷേ ശേഷിച്ചവരെല്ലാം എപ്പോഴും നീതിമാന്മാരല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇവരിലും തുടരുന്നു. ഒരു സമൂഹത്തെ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും പാരമ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നതായികാണാം. കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യംതന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

2 മുന്തിരിത്തോപ്പ്

മുന്തിരി പലയിടത്തും ദൈവജനത്തെ പ്രതിരൂപവൽക്കരിക്കുന്നു (സങ്കീ. 80: 9ff). നല്ലവിത്തുകൊണ്ട് യാഹൂവേ നട്ടുവളർത്തിയ മുന്തിരിത്തോപ്പാണ് ഇസ്രായേൽ (ജെറോ 2: 21). തീയിലിടാൻമാത്രം കൊള്ളാവുന്ന ഉണങ്ങിയ മുന്തിരിവളളിയെപ്പോലെയാണീജനം (എസ 15: 1-6). യൂദയായിലെ രണ്ടു വംശത്തേയും മുന്തിരി പ്രതിരൂപവൽക്കരിക്കുന്നു (എസ 19: 10ff).

ഏശായാ 5: 1-7ൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഹൃദയഹാരിയായ ഒരു വിലാപഗാനമുണ്ട്. മുന്തിരിത്തോപ്പ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച പ്രിയനെപ്പറ്റി ഏശായാ പാടുന്നു. പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം പൂവണിയേണ്ട കാലമായപ്പോൾ മുന്തിരിയിൽ ഫലങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. ഒരുത്വവചസരത്തിൽ ആറ്റൊട്ടത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ജനമധ്യേ ഹൃദയസ്സർഗിയായി ആ ഗാനം ഏശയാ ആലപിച്ചു. മുന്തിരിത്തോപ്പിനുവേണ്ടി കർത്താവു ചെയ്തതെല്ലാം ഹൃദയാവർജ്ജകമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. “ഇനിയും കൂടുതലായി എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്? എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഫലംതരാത്ത തോട്ടം നാശത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (5: 6).

യാഹൂവേയും ദൈവജനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശൈഥില്യം വേിച്ചതാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദൈവത്തിന്റെ ദഃഖവും നൈരാശ്യവും ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത്ര താല്പര്യപൂർവ്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതിനു വന്ന കെടുതിയിൽ അവിടുന്ന് അതീവ ദഃഖിതനാണ്. നീതി പ്രതീക്ഷിച്ചു, കിട്ടിയതു രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ; ധർമ്മം അന്വേഷിച്ചു, കണ്ടത് വിലാപം. മധുരനാരങ്ങകൊതിച്ചതിനു കിട്ടിയത് കയ്പുമുന്തിരിയും.

ഏശായാ 27: 2-6ൽ മറ്റൊരു ഗാനമുണ്ട്. ഇവിടെ പല അവിശ്വതകളുമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ശുഭപ്രതീക്ഷയുള്ളതാണീഗാനം.

ഏഴായയുടെ വെളിപാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന 24-27 അധ്യായങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം എഴുതിച്ചേർത്തതായിരിക്കും. 6.

3. ഇടയനും ആടും

ആടവളുത്തൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരുന്നവരുടേയും ചുറ്റിനടന്നിരുന്നവരുടേയും ഒരു മുഖ്യതൊഴിൽ ആയിരുന്നു. മെസൊപ്പൊട്ടാമിയായിലും ഈജിപ്തിലും രാജാക്കന്മാരെപ്പറ്റിയും ഇടയന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു (2 സാമ. 5: 3). ഇടയൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കുകയും നയിക്കുകയും, സുരക്ഷിതത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവശാസ്ത്രാലങ്കാരികളോടൊപ്പം ഇടയൻ-ആടുകൾ ഹൃദയസ്സർശകമായവിധം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്⁷. നല്ല ഇടയനെപ്പറ്റിയുള്ള 23-ാം സങ്കീർത്തനം ആരാണു മറക്കുക!

മിക്. 2: 12-13 ൽ യാഹ്വേ പിതറിപ്പോയ ആട്ടിൻ പറഞ്ഞെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം ഏഴായയുടെ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. “അവിടുന്ന് ഒരിടയനെപ്പോലെ ആടുകളെ മേയിക്കും, കണ്ണാടുകളെ അവൻ കൈകളിൽച്ചേക്കും, മാർവിടത്തിൽ അവയെ അവിടുന്ന് സംവഹിക്കും, കണ്ണുങ്ങളുള്ളവയെ സാവകാശം നയിക്കും” (ഏശ. 40: 11).

ഇസ്രായേലിൽ രാജാക്കന്മാരായിരുന്ന ഇടയന്മാരെപ്പറ്റി എസക്കിയേലും (34) സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടമ്പടി സമൂഹത്തിന്റെ ശുഷ്ണനേത്രത്വത്തെ പ്രവാചകൻ കുറപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ സ്വാർത്ഥതകളും ആടുകളുടെ ചിലവിൽ ജീവിച്ചവരുമാണ്. അവർ തടിച്ച ആടുകളെ കൊന്നു ഭക്ഷിച്ചു, അവയുടെ തോൽ വസ്ത്രമാക്കി. ദുർബലരെ അവർ പരിരക്ഷിച്ചില്ല, രോഗമുള്ളതിനെ സൗഖ്യമാക്കിയില്ല. മുറിവേറ്റതിനെ വച്ചുകെട്ടിയില്ല, കാണാതെപോയതിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നില്ല. ക്രൂരതയോടെ സ്വേച്ഛാനുസാരം അവയെ ഭരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു (34: 2-6). ഇനി കർത്താവു തന്നെ ആടുകളെ തേടിപ്പിടിച്ച് രക്ഷിക്കും, അവയെ തീറ്റിപ്പോറ്റും (ഏസ. 34: 11-16). യാഹ്വേ സാക്ഷാൽ നല്ല ഇടയനാകുന്നു (എസ. 40: 11; ജെറേ. 31: 10). ജെറേമിയാ 23: 1-6-ലെ പ്രമേയം എസക്കിയേൽ 34-ന് സമാന്തരമാണ്.

എസക്കിയേൽ 34 ൽ ആടും ഇടയനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാനുഷിക തലത്തിലേക്കു ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. പരമോന്നത ഇടയനായ ദൈവം അവിടുത്തെ ഇടയന്മാരെപ്പറ്റിയും ആടുകളെപ്പറ്റിയും ചിന്തയുള്ളവനാണ്. എസ. 34: 11-16-ൽ പഴയനിയമ ദൈവത്തിന്റെ കരുണാമന്ദ്രണമായ സ്നേഹം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു⁸.

പുതിയനിയമത്തിൽ ആടുകൾക്കായി സ്വന്തം ജീവൻ തന്നേയും നൽകുന്ന നല്ല ഇടയനാണ് ക്രിസ്തു (യോഹ. 10: 11).

4. പിതാവു / മാതാവു — ശിശു

ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രനാണ്. പിതാവു (ആബു) എന്ന വാക്കു ചേർത്ത ഏതാണ്ടു നാല്പതു നാമങ്ങൾ പഴയനിയമത്തിൽ ഉള്ളവയിൽ മിക്കവയും ദൈവനാമത്തോടു ചേർത്തിരിക്കുന്നു⁹. അബിയാ (= ദൈവം എന്റെ പിതാവായവൻ) ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് (1 ദിന. 7: 8). യഹൂവേ ദൈവജനത്തിന്റെ പിതാവാണ്, രാജാവിന്റെ പിതാവാണ്. ഇവിടെയല്ലാം അധികാരത്തിന്റെ സൂചനയ്ക്കാണ് മുൻതൂക്കം. ഹോശയായുടെ കാലം (750 ബി. സി) മുതൽ ഇതിനു കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അർത്ഥം കൈവന്നു¹⁰. ജെറുസലേമിലെ ഏഴു യായുടെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ “പുത്രന്മാർ” (1: 2) എന്നു വിളിക്കുന്നു. മൂന്നാം ഏശായായിൽ ഇസ്രായേൽക്കാർ ദൈവത്തോടു പറയുന്നു: “അങ്ങു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു” (ഏശാ. 63: 16; 64: 8). ജെറേമിയാ പ്രവാചകനിലും ഇതു കാണാം (3: 19; 31: 20). ഹോശെയോ 11: 1-4: ശിശുവായ ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം വളർത്തിയെടുത്തതിനെപ്പറ്റി സന്ദർഭമായ ഒരു വിവരണം ഇവിടെയുണ്ട്. എന്തൊരു കരുണാമസൃണയായ സ്നേഹത്തോടും സൂക്ഷ്മത്തോടും കൂടിയാണ് അവിടുന്ന് പെരുമാറിയതു്. മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു് ഇസ്രായേലിനെ ദത്തുപുത്രനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇസ്രായേൽ ചെറുപ്പക്കാരനും, അറിവില്ലാത്തവനും പ്രലോഭിതനുമായിരുന്നു. ഒരു പിതാവു സ്വന്തം മകനേയെന്ന പോലെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ സ്നേഹിച്ചു. കർണയുടെ ചരടുകൊണ്ടും സ്നേഹത്തിന്റെ പാശംകൊണ്ടും ഞാൻ അവനെ നയിച്ചു; അവരുടെ ചുമലിലിരുന്ന നുകത്തിന്റെ ഭാരം ഞാൻ കുറച്ചു; താണിറങ്ങി അവരെ ഞാൻ പോഷിപ്പിച്ചു (ഹോശ. 11: 4).

ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഏറ്റവും നന്നായി വെളിപ്പെടുന്നതു് ഹോസേയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലെ 11: 1-11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ്. 11 ആദ്യത്തെ നാലു വാക്യങ്ങൾ പുറപ്പാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ആരംഭേശയെ അനുസ്മരിക്കുന്നവയാണ്. 5 മുതൽ 7 വരെ വാക്യങ്ങൾ അവളുടെ പാപത്തെയും അതെ തുടർന്നുണ്ടായ ശിക്ഷയെയും കുറിച്ചു പരാമർശിക്കുന്നു. 10, 11-ഈ വാക്യങ്ങൾ വിപ്രവാസത്തിനുശേഷമുണ്ടായതാണെന്നു് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു തർക്കവിഷയമാണു്¹².

എന്നാൽ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രത്യാശയുടെ വണ്ണപ്രഭ ഉണ്ടായിരുന്നവെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. 8, 9 വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപവും സ്നേഹവും എങ്ങനെ ആ ഹൃദയത്തെ മമിക്കുന്നുവെന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇത് മറ്റൊരു പ്രവചനത്തിലും കാണാനാവാത്തവിധം വികാരോജ്ജ്വലമാണ്¹³.

“എപ്രേം, ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കും? ഇസ്രായേലേ, ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ അവർക്ക് ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കും? ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ അദ്മായേപോലെയോ, സെബോയിംപോലെയോ ആക്കും? എനിക്കു ഹൃദയപരിവർത്തനമുണ്ടായിരിക്കുന്നു; എന്റെ കാരുണ്യം ഉണർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഉഗ്രകോപം ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കിയില്ല. ഏപ്രേമിനെ ഞാൻ വീണ്ടും നശിപ്പിക്കുകയില്ല. ഞാൻ മനുഷ്യനല്ല, ദൈവമത്രേ. നിന്റെ നടുവിൽത്തന്നെയുള്ള പരിശുദ്ധൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല.” ഇവിടെ ഇസ്രായേൽക്കാരിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മാനസാന്തരം ദൈവത്തിൽത്തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്¹⁴.

ജറമിയാസിന്റെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ (അദ്ധ്യായം 30-33); ദൈവം എപ്രേമിന്റെ നേരെ എപ്പോഴെല്ലാം കോപിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം അവിടുത്തെക്ക് അവനോടു കരുണതോന്നിയിട്ടുമുണ്ട് എന്ന വസ്തുത വളരെ വ്യക്തമായിക്കാണാം. “ഞാൻ അവനോടു അത്യധികം ദയ കാണിക്കും” (ജറ. 31: 20). ഇവിടെ ദയയും സ്നേഹവായ്പും ഒരു പതാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ഒരു മാതാവിന്റെ ഹൃദയതുടിപ്പാണ്. ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏശായാ പ്രവാചകനാണ്: “സ്രീയ്ക്കു തന്റെ കഞ്ഞിനെ മറക്കുവാൻ കഴിയുമോ? തന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശിശുവിനോടു അവൾ കാരുണ്യം കാണിക്കാതിരിക്കുമോ? ഒരു സ്രീ തന്റെ കഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല” (ഏശാ. 49: 15).

ഒരുപക്ഷേ, ഇതുതന്നെയായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹൃദയമായ ബൈബിൾഭാഗം¹⁵. നമ്മുടെ ജീവിതാന്തരങ്ങളിൽ മാത്രസ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അതിനെയും മറികടക്കുന്നു. അതിനാൽ ദൈവത്തിന് ഒരു മാത്രഹൃദയവും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക ഒട്ടും അതിശയോക്തിയല്ല¹⁶.

അത്രപനായ ഈശ്വരനെ വ്യത്യസ്തരൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദർശിക്കുന്നതായി ശ്ലോകാശ്വതര ഉപനിഷത്തിലും നമുക്കു കാണാം:

തപം സ്രീ തപം പുമാനസി
 തപം കമാര ഉത വാ കമാരീ /
 തപം ജീർണോ ദണ്ഡേന വഞ്ചേസി
 തപം ജാതോ വേസി വിശ്വതോമുഖഃ // IV, 3.

(“ഹേ പരമാത്മൻ, അങ്ങനെയൊന്നാണ് സ്രീ; പുരുഷനും അങ്ങനെയൊന്നാണ്; കമാരനും കമാരിയുമെല്ലാം അങ്ങനാകുന്നു; വടികത്തി വേച്ചുവേച്ചു നടക്കുന്ന വൃദ്ധനും അങ്ങനാണല്ലോ. എല്ലായിടത്തേക്കും തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടി അങ്ങനെയൊന്നായിരിക്കുന്നു.”; ഡോ. ജെ. കട്ടയ്ക്കൽ, ശ്ലോകാശ്വതരം - ഈശോവാം സ്രോപനിഷത്തുകൾ; ദീപികാ ബുക്കഹൗസ്, കോട്ടയം, 1979, പേജ് 40)

5. ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം

അത്യുന്നതനായ ദൈവവും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വിവാഹബന്ധത്തോടു ഉപമിക്കുക തികച്ചും അസാധാരണമാണ്. കാനാനുത്യുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ദേവദാസിസമ്പ്രദായം (hieros gamos) ഇത്തരംബന്ധത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ ശപിച്ചതുള്ളകയരേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. എന്നിരുന്നാലും ഹോശേയാ പ്രവാചകൻ മാനുഷികസ്നേഹബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയമായ വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ദൈവവും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായിരുന്ന ജറോബാം രണ്ടാമൻറെ കാലത്താണ് ഹോശേയാ തന്റെ പ്രവചനത്തോടു നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നതു് (ഏതാണ്ടു് ബി. സി. 750 നോടടുത്തു്). അദ്ദേഹം തന്റെ ദൈവത്വം വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും വെളിവാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈവാഹികബന്ധം ദൈവവും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നു മുതൽ മൂന്നുവരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഇതുതന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. ദൈവം ഹോശേയായോടു പറഞ്ഞു: “നീ പോയി ഒരു വേശ്യയെ വിവാഹം കഴിക്കുക” (1: 2). കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിലെ ബൈബിൾപണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനു് രൂപകാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ ഇന്നുള്ളവർ കൂടുതലായും ചരിത്രപരമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് നൽകുക. ഇവിടെ വേശ്യാവൃത്തി എന്നതു് ഒരു പ്രവൃത്തിയെന്നതിലധികമായി ഒരു സ്വഭാവവിശേഷത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. ഇസ്രായേൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തയാ

യായിരുന്നു (1: 3ff; 2: 15; 9: 10; 10: 11). എന്നാൽ കാലക്രമേണ അവർ അവിശ്വസ്തയാകുകയും സ്നേഹബന്ധം ഉലച്ചുകളയുകയും ചെയ്തു.

ഹൊശേയാ തന്റെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവം എങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ തല്പരനായിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രധാനമായും പ്രവാചകന്റെ ദാമ്പത്യജീവിതമാണോ അതോ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രമാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിപാദനത്തിനു നിദാനം എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം തന്നെയാണെന്നു പറയുകയാണ് യൂക്തം 18. ദൈവം ഉടമ്പടിയുടെ നിയമപരിധിയിൽ നിന്നു വളരെയധികം മുമ്പോട്ടു പോയി എന്നുള്ളതു് അവിടുത്തെ വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹവും താല്പര്യവുമാണു് പ്രകടമാക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഇതിനോടു് ഇസ്രായേൽ, ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും, സ്നേഹിച്ചും വിശ്വസിച്ചും യോജിപ്പു് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മറ്റു ദേവന്മാരുടെ പക്കലേക്കു് ഓടിപോവുകയത്രെ ചെയ്തതു് (2: 5; 4: 10; 9: 1). ഈജിപ്തിനോടു് അസ്സീറിയയോടുമുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധവും അവളുടെ ഈ അധഃപതനത്തിനു കാരണമായി (7: 11).

ഹൊശേയായുടെ ഭാര്യ അവിശ്വസ്തയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മക്കൾക്കു് പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ പേരുകളാണു് കൊടുത്തതു്. മുത്ത പുത്രനെ 'ജസ്രാഹേൽ' എന്നു വിളിച്ചു. ഇതു് ജസ്രാഹേൽ എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു നടന്ന രക്തചൊരിച്ചിലിനെയാണു് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതു് (2 രാജാ.9: 10). രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്കു് (പെൺകുട്ടി) 'ലോരഹാമ്മാ' എന്നാണു് പേരിട്ടതു്. എന്തെന്നാൽ, ദൈവം ഇനിമേൽ ഇസ്രായേലിനോടു കരുണ കാണിക്കുകയില്ലത്രെ. മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിക്കു് 'ലോ-അമ്മി' എന്ന പേരും നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിന്റെ അർത്ഥം, നിങ്ങൾ ഇനിമേൽ എന്റെ ജനതയോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമോ ആയിരിക്കുകയില്ല എന്നാണു് (1: 4-8).

ഇങ്ങനെയെല്ലാമായിരുന്നിട്ടും ദൈവം പിന്നെയും ഇസ്രായേലിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഏല്പാം വ്യത്ഥമായി തീരുകയാണുണ്ടായതു് (5: 15; 7: 7, 10, 14, 16). 'ഇസ്രായേൽ അന്യദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയും മുന്തിരിയടകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടും കർത്താവു് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു.' അതുപോലെ ജാരനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു വേശ്യയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ അവിടുണു് ഹൊശേയായോടു കല്പിച്ചു (3: 1). ഉടമ്പടി ബന്ധം എന്നും സ്ഥിരവും ആഴമായ സ്നേഹവും പരസ്പരബന്ധപ്പെടലും ഉൾക്കൊള്ള

നതാണു് (2: 1). എന്നിട്ടും, ദൈവത്തിന്റെ, ഇസ്രായേലിന്റെ തിരിച്ചുവരവിലുള്ള പ്രതീക്ഷ അനിതരസാധാരണമാണു് (2: 1). “അപ്പോൾ നീ എന്നെ ‘ബാൽ’ എന്നായിരിക്കുകയില്ല ‘ഞോ വ’ എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുക” (2: 16). “ഞാൻ നിന്നെ എന്നേക്കുമായി വിവാഹത്തിനു നിശ്ചയിക്കും; അതെ, നീതിയോടും ന്യായത്തോടും കാര്യത്തോടുംകൂടെ നിന്നെ ഞാൻ വിവാഹത്തിനു നിശ്ചയിക്കും. ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസ്തയോടെ എന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കും. ഞാൻ കർത്താവാണ് അപ്പോൾ നിനക്കു മനസ്സിലാകും. (2: 19-20). ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അവിടുത്തിൽനിന്നുതന്നെയാണു് ഉരുവിക്കുക; അല്ലാതെ അവിടുത്തു സ്നേഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നല്ല. ‘അവിശ്വസ്തരായിതീർന്നവരെ ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തും; അവരോടുള്ള കോപം എന്നിൽനിന്നു വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വമനസാ ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കും.’ (14: 5).

ഭാര്യാഭർത്തൃപ്രതീകം ഏശായായും ജർമിയായും എസക്കിയേലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടു് (ഏശാ, 50: 1; ജറ. 2: 1-3; 3: 1-5; എസ. 16). എന്നാൽ ഹൊശേയായെപ്പോലെ ഇതു് ഇത്ര മാത്രം, വികാരപരമായി ആത്മതന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നു തന്നെ വേണം പറയുവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തകാര്യത്തിന്റെ വക്താവുമാണദ്ദേഹം.

ദൈവത്തിന്റെ കേടേവും കരുണയും

പ്രവാചകന്മാർ ദൈവജനത്തിന്റെ മനഃസാക്ഷിയുടെ കാവൽക്കാരാണു്. അവർ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തയും നന്മയും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. പ്രവാചകന്മാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ സുസ്ഥിതി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പാലിക്കുന്നതിനെയാണു് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ അനന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടു്, അവിടുത്തേക്കു് ഒരിക്കലും മറിച്ചു് ആയിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് അവിടുത്തു് സ്നേഹനിധിയായ ദൈവമായിരിക്കുന്നതു്. ഇസ്രായേൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അവൾക്കു് ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നുമില്ല എന്നു് ഒരിക്കലും അർത്ഥമാകുന്നില്ല. കാരണം സ്നേഹമെന്നതു് അക്രമമായ ലാളനമോ, കോപമെന്നതു് ഹൃദയകാന്തിയുടെ പ്രകടനമോ അല്ല 19. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അവരുടെ പ്രത്യേക വിളിപ്പും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഉചിതമായവിധം ജീവിക്കേണ്ടവരാണു്.

എന്നാൽ ചരിത്രപരമായ അനുഭവം വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും ഉറപ്പും

ക്ഷയിച്ചുപോയി. അതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുശാസനങ്ങൾ മറന്നുകളയുകയും ചെയ്തു. ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവശ്യാനുസരണങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവിടുത്തേക്ക് തന്റെ ജനങ്ങളോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹവും താല്പര്യവുമാണ് വ്യക്തമാക്കുക. ബൈബിളിൽ പ്രകടമാകുന്ന 'നന്മ' കാരുണ്യംതന്നെയാണ്. ലോകത്തോടുള്ള അവിടുത്തെ കാരുണ്യം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ സാധാരണ മനോഭാവവും 20.

യാഹ്വേ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം. അതിനാൽ അന്യദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്കു പോകുന്നത് വ്യർത്ഥമാണ്. ഇസ്രായേൽക്കാർ എല്ലാവരും ഒരു സമൂഹമായി വർത്തിക്കുകയും ഒരേ വ്യക്തിയും കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുകയും വേണം. ദൈവം തന്റെ 'ഭാര്യയേയും കുഞ്ഞുങ്ങളേയും' സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ അവിടുത്തോടു വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കർത്താവ് ആടുകളെ അന്വേഷിച്ചുപോകുന്ന ഒരു ഇടയനും, തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായ ഒരു കൃഷിക്കാരനുമത്രെ.

നേർപഥം വിട്ടുപോയ തന്റെ ജനങ്ങളോടു് ദൈവത്തിനു് അനുകമ്പയേ ഉള്ളു. കാരണം അവിടുന്ന് അയച്ച ഇടയന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും അവരെ നേർപഥത്തിലേക്കു നയിച്ചില്ല. അതിനാൽ അവിടുത്തു തന്നെ ഇനിമേൽ അവരെ മേയ്ക്കുകയും അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ രൂപകം ന്യായവിധിയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ്. ദൈവമനുഷ്യബന്ധം അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ പിതൃ/മാതൃശിശുബന്ധവും ഭാര്യഭർത്തൃബന്ധവും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ദൈവമനുഷ്യബന്ധത്തിന്റെ ഭാവോവേശവും ത്യാഗനിർഭരമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും മധികം വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു രൂപകങ്ങളത്രെ പിതൃ/മാതൃശിശുബന്ധവും ഭാര്യഭർത്തൃബന്ധവും 21.

1. Abraham J. Heschel, *The Prophets*, Harper Torch Books, 1969, p. 51
2. R. E. Clements, *Prophecy and Covenant*, SCM press, London, 1965, p. 18
3. *Ibid.* p. 121
4. E. W. Heaton, *The Old Testament Prophets*, Darton Longman and Todd, 1977, pp. 72 ff.
5. This is true of Isaiah (1:12-17), Micah (6:18), and Jeremiah (7:1-15).
6. J. Kenneth Kunt, *The People of Ancient Israel*, Harper & Row, New York, 1974, p. 292
7. B. D. Napier, "Sheep" in *Interpreter's Dictionary of the Bible*, Abingdon press, Nashville, 1962, p. 316
8. John B. Taylor, *Ezakiel, an Introduction and commentary*, Tyntale press, London, 1969, p. 221
9. Alfons Deissler, *Die Gruntbotschaft des Alten Testaments, Ein Theológischer Durschblick*, Herder, 1976, p. 105
10. A Deissler, "The spirit of the Lord's prayer in the faith and worship of the Old Testament in The Lord's prayer and the Jewish Liturgy", (Ed.), Jakob J. Petuchowski and Michael Brocke, Burns and Oates, London, 1976, p. 6
11. Dennis J. McCarthy, "Hosea", in the *Jerome Biblical Commentary*, vol. I, T. P. I. Bangalore, 1968, p. 262
12. John Mauchline and Harold Cooke Philips, "Hosea", in *The Interpreter's Bible*, vol. 6, Abingdon, 1956, p. 691
13. G. Von Rad, *Old Testament Theology*, vol. 1 (trans). D.M.G. Stalker, Oliver and Boyd, London, 1965, p. 145
14. Hans walter wolff "Guilt and salvation", in *Interpretation*, xv, 1961, p. 285
15. Alfons Deissler, *Die Gruntbotschaft des Alten Testaments*, p. 107
16. Carroll StuhlmueLLer, "Deutro-Isaiah", *J. B. C. Vol. 1*, p. 376 cfr. James Muilenburg and Henry Sloane Coffin, "Isaiah" in *Interpreter's Bible*, vol. 5, p. 574. The words of Trito-Isaiah also are touching. As one whom his mother comforts, so I will comfort you (Is 66:13).
17. Walther Eichrodt, "The Holy One of in your midst", in *Interpretation*, xv, 1961, p. 260
18. James M. Ward, "The message of prophet Hosea", *Interpretation*, xxiii 1969, p. 388
19. H: H. Rolly, *The faith of the Israel*, SCM press London, 1956
20. Abraham J. Heschel, *The prophets*, p. 219
21. James M. ward, "message of the prophet Hosea," *Interpretation*, xxiii, 1969, p. 390.

“കൃപയുടെ ദൈവം”

വി. പൗലോസിന്റെ വിക്ഷണത്തിൽ

ഫ്രാൻസിസ് പെരേര എസ്. ജെ.

പിതാവായ ദൈവത്തേപ്പറ്റി വി. പൗലോസ് സാധാരണ പറയുന്നതു് “ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ”, “ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായുടെ പിതാവേ,” എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ, “ആബാ” എന്ന സംബോധനയോടോ ആയിരിക്കും. 1 എന്നാൽ, കൊറീന്ത്യാക്കാർക്കുള്ള രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ ദൈവത്തെ “കൃപയുടെ പിതാവു്” എന്നാണു പൗലോസ് വിളിക്കുന്നതു് (2 കോറി. 1: 3). അപൂർവ്വമായിട്ടേ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവെങ്കിലും പൗലോസിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തോടു് പരിപൂർണ്ണമായും യോജിച്ചുള്ള ഒരു നാമമാണിതു്. വളരെ മനോഹരമായി പൗലോസിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഈനാമം വെളിവാക്കുന്നു. ദൈവത്തേപ്പറ്റിയും, കരിശിലൂടെയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരകർമ്മത്തേപ്പറ്റിയും, കൃപയുടെ ദൈവത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ധാർമികജീവിതത്തേപ്പറ്റിയുമുള്ള പൗലോസിന്റെ പഠനങ്ങളിലേക്കു ഇതു് വെളിച്ചം വീശുന്നു.

പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതുപോലെ കൃപ (mercy-oiktirmos) എന്ന പദം, ദയ (pity-eleos), അനുകമ്പ (compassion-splanchna) എന്നീ വാക്കുകളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു. 2 Oiktirmos എന്ന വാക്കിന്റെ മൂലാർത്ഥം മറ്റൊരാളുടെ ദുഃഖദാഗ്ദ്ധ്യത്തിലോ, വ്യസനകരമായ അവസ്ഥയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ദയ എന്നാണ്. Eleos ദയയുടെ വികാരത്തെയും, Splanchna വികാരങ്ങളുടെ, മുദ്രലഭാവങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമായ ഹൃദയത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

1. കൃപ (Oiktirmos): പഴയനിയമ പശ്ചാത്തലം

ഈ വാക്കും, സജാതീയ വാക്കുകളും 80 പ്രാവശ്യം സെപ്തജിത്തിൽ (Septuagint) ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്; നാമമായി 30 പ്രാവശ്യവും. ക്രിയയായി 30 പ്രാവശ്യവും. ഇതിന്റെ ഹീബ്രൂ സമാനപദങ്ങൾ rhm (അനുകമ്പയുണ്ടായിരിക്കുക), hnn (യോ

ലുവായിരിക്കുക) എന്നീ മൂലങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവയാണ്. ഇവയെല്ലാം eleos എന്നോ, ഇതിന്റെതന്നെ മറ്റു ഘടകരൂപങ്ങളിലേയ്ക്കോ വിവർത്തനം ചെയ്യാം. സങ്കീർ്തനങ്ങളിലാണ് ഈ പദം കൂടുതലായി കാണുന്നത്.³ ഹീബ്രുവിൽ rahamim എന്ന ബഹുവചനരൂപം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, സെപ്റ്റജിന്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും oiktirmos എന്ന ബഹുവചനമാണുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.⁴ പൗലോസും oiktirmos എന്ന ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് (കൃപയുടെ പിതാവു് (2 കോറി. 1: 3), ദൈവകൃപ (റോമ. 12: 1),⁵ പഴയനിയമ പശ്ചാത്തലത്തെപ്പറ്റി ഗ്രീക്കുക്കളുടെ അറിവിനേയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൃപ (oiktirmos), ദയ (eleos), നീതി (dikaiosyne), അനുഗ്രഹം (charis)— ഈ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെയും, സാധർമ്മ്യത്തെയും പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.⁶ വി. പൗലോസു് ദൈവകൃപകൊണ്ടുതീർന്നമാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അനുകമ്പാർഹവും, ക്ലേശഭ്രയിപ്പുവുമായ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം അവനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കൃപയുടേയും, സ്നേഹത്തിന്റേയും, കാരുണ്യത്തിന്റേയും പ്രവർത്തനം എന്നതാണ്. പൗലോസു് പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശിലൂടെ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ട ദൈവകരുണയാണ്. “കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം, നമ്മോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹാധികൃതം നിമിത്തം, പാപംവഴി നാം മുതലായിരുന്നിടും മിശിഹായിൽ നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതു്. ഈശോമിശിഹായോടുകൂടെ അവിടുന്ന് നമ്മെ ഉയിർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവിടുത്തോടൊപ്പം നമ്മെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു”(എഫേ. 2: 4-6).

2. കൃപയുടെ ദൈവം ദൈവജനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ

ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്കുവേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് പഴയനിയമം. സ്നേഹത്താൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തന്റെ സ്വന്തമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവരുടെമേൽ ദൈവം തന്റെ കൃപ പ്രകടമാക്കി.⁷ പഴയനിയമ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയായ സങ്കീർ്തനങ്ങൾ. ഈ സത്യം വിവിധ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട്: “കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യവും, അതിപ്രാചീനകാലം മുതലുള്ള കൃപയും ഓർമ്മിക്കണമേ” (സങ്കീ. 25: 6); കർത്താവേ, സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതമായ അങ്ങയുടെ പ്രാചീനസ്നേഹമെവിടെ....?” (സങ്കീ. 89: 49).

പുറപ്പാടനുഭവത്തിൽനിന്നുമാണ് ദൈവകൃപയെപ്പറ്റിയും, ദൈവസ്നേഹത്തെപ്പറ്റിയും ഉറച്ചബോധ്യം കേൾരായ യഹൂദ

രിൽ പൊട്ടിച്ചുളച്ചത്. പുറപ്പാടിന്റെ വിവരണത്തിൽ കൃപ (mercy) എന്ന വാക്ക് കാണുന്നില്ലാതെങ്കിലും, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള വിമോചനത്തെ ദൈവ കൃപയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമായാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂശയുടെ ദൈവവിളിയേപ്പറ്റിയുള്ള ആദ്യ പാഠപര്യവിവരണത്തിൽ ഇതു വ്യക്തമാണ്: “എന്റെ ജനതയുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു.... അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ എനിക്കു നന്നായറിയാം, അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്” (പുറ. 3: 7f). പിന്നീട്, പുറോഹിതന്മാരുടെ കാലത്തു് അടിമത്തത്തിൽനിന്നും ഇസ്രായേൽക്കാർ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ ഉടമ്പടിയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്ഥതയായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് (പുറ. 6: 5). കൃപാസമ്പന്നനും, അനുകമ്പാർദ്രനുമായ അവിടുത്തേക്കു്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തന്റെ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, താങ്ങാവുന്നതായിരുന്നില്ല. സ്നേഹംമൂലമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ തന്റെ മാത്രം സ്വത്തു് (possession- ഇതിനു ഗ്രീക്കിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് segullah എന്നാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം അമൂല്യമായ സ്വത്തു്, സവിശേഷമായ നിയമി എന്നൊക്കെയാണ്) ആയിട്ടു് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതു്. അവരുമായി ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിച്ചതുമുതൽ നൈസർഗ്ഗികമായ ഒരു വാത്സല്യത്താൽ ദൈവം ഇസ്രായേലുമായി അഭേദ്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, പാപംവഴി ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുമാകുന്നത് എന്തു സംഭവിക്കും? ഇസ്രായേൽ അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കാത്തതിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവരെ തിരികെക്കൊണ്ടുവരും. പാപം ചെയ്ത ഇസ്രായേലിനെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അവരുടെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമുക്കു കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാലും, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും വിഷമസ്ഥിതിയും അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. അങ്ങനെ, പാപസാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ദൈവവാത്സല്യത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ ഇസ്രായേൽ ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചതു്. സീനായ് മലയിൽവെച്ചു് ദൈവീകസത്തയുടെ അടിസ്ഥാന വെളിപാടു് മൂശ ശ്രവിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം തങ്ങളുടെ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും അപ്പോൾ വ്യതിചലിച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ, തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരുടെ മേൽ തന്റെ കൃപ വിതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടു് (പുറ 33: 19) ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചു; തന്റെ ദൈവിക വാത്സല്യത്തിൽ പാപത്തിനുമേൽ വി

ജയം വരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും. “കർത്താവു, ദൈവമായ കർത്താവു, കാരുണ്യവും കൃപയും ഉള്ളവനാണ്; ക്ഷമയും മഹാഭയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവനത്രേ; അനേകായിരം തലമുറകളോളം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവനും, ദൃഷ്ടതയും അക്രമവും, പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവനത്രേ; എങ്കിലും കുറ്റക്കാരോട് കുറ്റമില്ലാത്തവരെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കാത്തവനും, എന്നാൽ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൃഷ്ടതകൾക്കു മക്കളേയും മക്കളുടെ മക്കളേയും, മൂന്നും നാലും തലമുറകൾവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നവനമാണ്” (പുറ. 34: 6 f). പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം പാപിയെ കൈവിടുന്നതു്. പക്ഷേ, ആയിരം തലമുറകൾവരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കൃപ, അവിടുത്തെ, അനന്തമായ ക്ഷമയുടെ പര്യായമുമാകുന്നു. പ്രവാചകന്മാരുവേണ്ടെ പരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ദൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് അസാധാരണമായ ഒരു മാതൃകകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടു്. നാശത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ ജെറമിയോ, പാപം ചെയ്ത ഇസ്രായേലിനു വന്നുവേിക്കാനിരിക്കുന്ന കൊടുമ്പിപത്തുകളേപ്പറ്റി പ്രവചിക്കുന്നതോടൊപ്പം, ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശാവത്തേപ്പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ടു്: “നിശ്ചയമായും എഫ്രേം എന്റെ വത്സലസന്താനമാണു്; എന്റെ ഓമനകളെത്താണു്. അവനെക്കുറിച്ചു് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവന്റെ സജീവസ്മരണ എന്നിൽ പ്രസംഹിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം എന്റെ ഹൃദയം അവനിലേക്കു് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഞാൻ അവനോടു് അത്യധികം ദയ കാണിക്കും എന്നു കർത്താവു് അരുൾചെയ്യുന്നു” (ഏറെ. 31: 20) “കർത്താവു് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മരണകളയ്കയും ചെയ്തു” എന്നു തകർന്നപ്പട്ട സീയോൻ വിലപിക്കുമ്പോൾ കർത്താവു് പറയുന്നു: “ഒരു സ്ത്രീക്കു തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കാൻ കഴിയുന്നോ? തന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശിശുവിന്നോടു് അവൾ കാരുണ്യം കാണിക്കാതിരിക്കുമോ? ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മരണാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കയില്ല. ഞാൻ നിന്റെ പേരു് എന്റെ ഉള്ളംകൈയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു” (ഏശാ. 49: 14-16) “അല്പനേരത്തേക്കു മാത്രമാണു് നിന്നെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചതു്. മഹാകാരുണ്യത്തോടെ ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുക്കും.... സന്ദർശനമായ കാരുണ്യത്തോടെ ഞാൻ നിന്നോടു കൃപ ചെയ്യും” (ഏശാ. 54: 7f). ദൈവപുത്രന്റെ വരവുവരെ തന്റെ ജനത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹരാഗം (loving tone) ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം അവരെ കൈവിട്ടെങ്കിൽ അത്വരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി തന്നിലേക്കു തിരികെക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽകൂടി അവിടുത്തവരെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ചെങ്കിൽ, അത്വരരുടെ “ഹൃദയത്തോടു് സംസാരിക്കാനുള്ള”

(ഹോശ. 2: 16) അഭിവാഞ്ഛരയാലായിരുന്നു. കർത്താവു “ഒരിക്കലും നിത്യമായി കോപിക്കയില്ല” (ഏറെ. 3: 12f). പക്ഷേ, പാപി തന്റെ തെറ്റായ മാർഗ്ഗം മനസ്സിലാക്കണമെന്നവിടുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. “ദൃഷ്ടൻ തന്റെ മാർഗ്ഗവും നീതിരഹിതൻ തന്റെ ആലോചനകളും പരിത്യജിച്ചിട്ടു കർത്താവിങ്കലേക്കു പിന്തിരിയട്ടെ. അവിടുന്നു അവനോടു കാരണവും പ്രദർശിപ്പിക്കും. അവൻ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്കു തിരിയട്ടെ; എന്തെന്നാൽ, അവിടുന്നു ക്ഷമിക്കാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നു” (ഏശാ 55: 7f).

“കൃപയുടെ ദൈവം”ത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഴയനിയമ വികാരവിചാരങ്ങൾ സങ്കീർ്തകന്റെ വാക്കുകളിൽ നമുക്കു സംഗ്രഹിക്കാം. “കർത്താവു കാരണുവാൻ ഭയാലുവുമാകുന്നു; അവിടുന്നു ദീർഘക്ഷമാശീലൻ കൃപാലുവുമാണ്. അവിടുന്നു സദാ തജ്ജനപ്രിയനല്ല; എന്നേക്കും അവിടുന്നു കോപിച്ചിരിക്കുകയുമില്ല. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കൊത്തവിധം അവിടുന്നു നമ്മോടു പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.... പിതാവു മക്കളോടെന്നപോലെ കർത്താവിനു തന്റെ ഭക്തരോടു കാരണും തോന്നുന്നു, നാം എങ്ങനെ രൂപീകൃതരായെന്നു അവിടുത്തേക്കറിയാം, നാം പൊടിയായെന്നു അവിടുന്നു ഓർമ്മിക്കുന്നു.... കർത്താവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളേയും പുകഴ്ത്തുവിൻ.... എന്റെ ആത്മാവേ, കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുവിൻ” (സങ്കീ 103: 8 ff).

3. കൃപയുടെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഏതുവിധം ക്രിസ്തുവിൽ പൂർ്തികരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു പുതിയനിയമം നമ്മോടു പറയുന്നു. ഈ പഠനത്തിൽ നാം നമ്മുടെ വിചിന്തനം പുതിയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആദ്യം വിരചിതമായ വി. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ മാത്രമായി ചുരുക്കുകയാണ്.

പ്രവാചകന്മാർ മുഖേന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ ദൈവം മുൻകൂട്ടി വാശാനം ചെയ്തിരുന്ന സുവിശേഷത്തിനായി, ദൈവപുത്രനായ ഈശോമിശിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണ് പൗലോസ് എന്ന ആമുഖത്തോടെയാണ് റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിന്റെ ആരംഭം. ഈശോയുടെ ജീവിതവും മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അനന്തസ്നേഹവും ഉടമ്പടിയോടുള്ള വിശ്വസ്തുതയുമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. സമയത്തിന്റെ പൂണ്ണതയിൽ ദൈവം തന്റെ നീതി (dikaiosyne, റോമ. 1: 17: 3: 21) വെളിപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിൽ അവിടുത്തെ ഉദാരമായ കൃപ പ്രാവർ്തികമായി.

രക്ഷണീയ ദൈവശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള (soteriology) പൗലോസിന്റെ പഠനത്തിലെ സുപ്രധാന ഭാഗം ഇപ്രകാരമാണ്: “ആരെന്ന വ്യത്യംസം കൂടാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈശോമിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഈ നീതി ലഭിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയും ദൈവികമഹത്വം ഇല്ലാത്തവരാകുകയും ചെയ്തു. ഈ ശോമിശിഹാ വഴിയുള്ള പരിത്രാണത്തിലൂടെ അവിടുത്തെ ദാനമായ കൃപാവരം വഴി അവർ ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായിത്തീരുന്നു. വിശ്വാസത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനു രക്തംകൊണ്ടുള്ള പരിഹാരബലിയായി ദൈവം അവിടുത്തെ നിശ്ചയിച്ചുതന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ ദീർഘാന്തതയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പാപങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും ഇപ്പോൾ തന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ താൻ പരിശുദ്ധനാണെന്നും ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നീതീകരിക്കുന്നവനാണെന്നും ഇക്കാലത്തു തെളിയിക്കുന്നതിനാണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതു” (റോമ. 3: 22-26).

“എല്ലാവരും പാപംചെയ്തു”

പാപത്തിന്റെ സാർവ്വത്രികതയെപ്പറ്റി പൗലോസ് പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്: എല്ലാം പാപബദ്ധന്മാരാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് (ഗാലാ. 3: 22); “എല്ലാ മനുഷ്യരും, യുദ്ധരും യവനരും, പാപത്തിനധീനരാണ്” (റോമ. 3: 9); “എല്ലാവരോടും കാര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുസരണമില്ലാത്തവരാക്കി” (റോമ. 11: 32).

ഈ ആശയം റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം 1: 18 മുതൽ 3: 20 വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ പൗലോസ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണ് ലേഖനത്തിന്റെ പ്രമേയമെന്ന് 1:16-17-ൽ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അതിന്റെ മറ്റുവശത്തേക്കുറിച്ചു ദീർഘമായ പ്രതിപാദ്യമാണു പൗലോസ് നൽകുന്നത്. അതായതു, വിശ്വാസത്തിനും, ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കൃതമായ ദൈവനീതിക്കും മുമ്പുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരണം. ആദ്യമായി പുറജാതി (Gentile world) കളോടു ബന്ധപ്പെടുത്തി പാപത്തിന്റെ സാർവ്വത്രികതയെപ്പറ്റിയും, ദൈവകോപത്തെപ്പറ്റിയും, ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അകൽച്ചയെപ്പറ്റിയും പറയുന്നു (1: 18-32); അതിനുശേഷം യുദ്ധരോടു ബന്ധപ്പെടുത്തിയും (2: 1-3:20), ദൈവത്തോടുള്ള വൈയക്തികബന്ധത്തിന്റെ അടി

സ്ഥാനത്തിലാണ് പുറജാതികളുടെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയെ പൗലോസ് വരച്ചുകാട്ടുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ട ദൈവികഗുണങ്ങളെ നിരാകരിച്ചതാണ് അവർ ചെയ്ത പാപം. “ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ അവിടുത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയോ, അവിടുത്തോടു നന്ദിപറയുകയോ ചെയ്തില്ല...”; ഈ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി ദൈവകോപവും ശിക്ഷയും പാപഫലമെന്നപോലെ സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ പ്രകടമായി: ധാർമികാവ്യവസ്ഥയും, ധാർമിക മന:സ്സാക്ഷിയുടെ അധഃപതനവും⁸ യുദ്ധനരരുടെ സ്ഥിതിയും ഇതിൽനിന്നും ഒട്ടും വിഭിന്നമല്ല. പുറജാതികളെ കുറപ്പെടുത്തുകയും, മൃശയുടെ നിയമം (Mosaic Law) വഴി ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക വെളിപാടു സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്ത അവരേയും, പുറജാതികളെ എന്നപോലെ കുറപ്പെടുത്തും. ആവരണം വിജാതീയരെപ്പോലെ പാപികളാണെന്നതിനു വി. ഗ്രന്ഥം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. സാമൂഹികമായ പാപത്തിന്റെ, ദൈവത്തിൽനിന്നുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അകൽച്ചയുടെ, ഫലമായ ഈ ശോചനീയ സ്ഥിതിയിൽനിന്നു രക്ഷപെടാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവ-മനുഷ്യബന്ധം പുന:സ്ഥാപിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതു്. പക്ഷേ, ഇത്വന്ത സ്വയമേ സാധിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിനു മാത്രമേ അതു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തിനു മാത്രമേ പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽനിന്നും അവനെ വിമുക്തനാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തിനു മാത്രമേ, ‘അത്യധികമായ ദുർഭാഗ്യത്തിന്റെ അമ്പുകളിൽനിന്നും കവണേറുകളിൽനിന്നും’, വിധിയിൽനിന്നും, മരണഭീതിയിൽനിന്നും, ജീവിതത്തിലെ വിവിധ അരക്ഷിതാവസ്ഥകളിൽനിന്നും, മനുഷ്യനെ രക്ഷിച്ചു, നീതിയിലും ജീവിതത്തിലും തന്നോടു രച്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ക്രിസ്തുവിൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ട ദൈവനീതി

മനുഷ്യരക്ഷയുടെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കിയശേഷം, മനുഷ്യന്റെ വിഷമസ്ഥിതിക്ക് ദൈവം നല്കിയ ഉത്തരത്തെപ്പറ്റി വി. പൗലോസ് പറയുന്നു: “എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിയമം കൂടാതെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും ഇതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു് ആരെന്ന വ്യത്യംസംകൂടാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈശോമിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഈ നീതി ലഭിക്കുന്നു” (റോമ. 3:21-22).

പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതുപോലെ ബൈബിളിൽ ദൈവനീതി രക്ഷാകരമാണു്.⁹ തന്റെ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന, പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടു

കുന്നു, അങ്ങനെ അവരെ തന്നിലേക്കു തിരികെക്കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനമാണത്രം.¹⁰ ഇതു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശിലാണ് ദൈവം നിർവ്വഹിച്ചത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശും, രക്തച്ചൊരിച്ചിലും, ദൈവശിക്ഷയുടെ പ്രകടനമല്ല. കരിശിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റിയാണ് നാം ബോധവാന്മാരാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം കരിശുമരണം വരിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. വി. പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ ഈ സത്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു: “നാം പാപികളായിരിക്കേ, മിശിഹാ നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം വ്യക്തമാകുന്നു” (റോമ. 5: 8). “ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്താണെങ്കിൽ ആരാണ് നമ്മെ എതിർക്കുക? സ്വപുത്രനെപ്പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്കു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവൻ, അവിടുത്തോടൊപ്പം എല്ലാം നമുക്കു നൽകാതിരിക്കുമോ?” (റോമ. 8: 31f). “... എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും, എന്നെപ്രതി സ്വയം ബലിയായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവപുത്രൻ” (ഗലാ. 2: 20). “കരുണംസമ്പന്നനായ ദൈവം, നമ്മോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹാധിക്യം നിമിത്തം, പാപംവഴി നാം മൂരതായിരുന്നിട്ടും മിശിഹായിൽ നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചു” (എഫേ. 2: 4f).¹¹

സ്വപുത്രനെ മാംസം ധരിപ്പിക്കാൻ തക്കവിധം അത്രമാത്രം വലുതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അനുകമ്പാർദ്രമായ സ്നേഹം. പാപമൊഴികെ എല്ലാ അത്മത്തിലും അവിടുന്ന് മനുഷ്യനായിരുന്നു, അധഃപതിച്ച മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയുമായിരുന്നു (inclusive Representative)¹². “പാപത്തെ നിന്ദാർജ്ജനം ചെയ്യാൻവേണ്ടി ശരീരത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സ്വപുത്രനെ അയച്ചുകൊണ്ടു, ദൈവം പാപത്തിനു ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷാവിധി നൽകി” (റോമ. 8: 3). “അവിടുന്ന് വഴി നാം ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യരായിത്തീരേണ്ടതിനു പാപം അറിയത്ത അവിടുത്തെ ദൈവം പാപമാക്കിയിരിക്കുന്നു” (2 കൊറി. 5: 21). ഗലാത്തിയാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ പൗലോസു ശ്രീഹം പറയുന്നു: “മിശിഹാ നമ്മെപ്രതി ശാപമേറ്റുകൊണ്ടു നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽനിന്നു നമ്മെ രക്ഷിച്ചു. ‘മരത്തിൽ തൂങ്ങിമരിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ’ എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (ഗലാ. 3: 13).

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ റോമ. 3: 25 ലെ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ മുർച്ചയേറിയതാണ്: ക്രൂശിതനായ ഈശോയെ അവിടുത്തെ രക്തത്തിൽ ദൈവം കൃപാസന (mercy-seat)¹³ മായി നി

ശ്ചയിച്ചു. പാപപ്പരിഹാരദിനത്തിലെ പാപപ്പരിഹാരബലി (sacrifice of expiation) യെയാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് (ലേവ്യ. 16). ഈ ബലിയുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കൃപാസനത്തിന്മേൽ ഏഴു പ്രാവശ്യമുള്ള രക്തം തളിക്കലായിരുന്നു. അഹരോഹം, പ്രധാന പുരോഹിതനും മാത്രം അധികാരമുള്ള ഒരു കർമ്മമായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനായി ഓരോ വർഷവും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു (Holy of Holies) പ്രവേശിക്കാൻ പ്രധാന പുരോഹിതനെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ രക്തം തളിക്കലിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം “ഇസ്രായേലുരുടെ അശുദ്ധതയിലും അകൃത്യങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും നിന്നു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു” (ലേവ്യ. 16: 15-19). ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാണ്: ഇസ്രായേലിന്റെ പാപങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തേയും, അതിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേയും അതായത്, ദേവാലയം, ബലിപീഠം, യഹോവയുടെ സിംഹാസനമായ കൃപാസനം, ഇവയേയും, അശുദ്ധമാക്കി. രക്തം തളിക്കൽ വഴി അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കൃപാസനം വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു. തൽഫലമായി യഹോവയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ വീണ്ടും ആഗതനാകുന്നു. അങ്ങനെ ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു; പാപപ്പരിഹാരം സംഭവിക്കുന്നു 14.

പഴയനിയമത്തിലെ ഈ രൂപവും സാദൃശ്യവും ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടും, കുരിശിൽ മൂന്നാണികളിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ, അധഃപതിച്ച മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ഒന്നായി പൗലോസ് ദർശിക്കുന്നു. സർവ്വജനത്തിന്റേയും, യൂടന്മാരുടേയും യവനരുടേയും, പാപങ്ങൾ വഴി മലിനമാക്കപ്പെട്ട കൃപാസനമാണവിടുന്നു. പിതാവിന്റെ അഭീഷ്ടപ്രകാരം സ്വയം രക്തം ചിന്തിക്കേണ്ട അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മാനവകുലത്തെ അവിടുന്നു വിശുദ്ധീകരിച്ചു. പാപപ്പരിഹാരവും അതു വഴി ദൈവമനുഷ്യരഞ്ജിപ്പും സാധിതമായി. പഴയനിയമത്തിലെപ്പോലെ, സ്വനിണത്തിൽ കൃപാസനമായ ഈശോ ദൈവത്തിനു മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ള ഉപകരണം കൂടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും, ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയുടേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞു അവരെ തന്നോടു രച്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും (2 കൊറി. 5: 8 f) 15 സി. സ്പിക്കോ (C. Spicq), പി. ഗ്രെലോട്ടും (P. Grelot) 16 ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുപോലെ, “പഴയനിയമത്തിലെ പാപപ്പരിഹാരബലി എന്തിനായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, അതേ ധർമ്മമാണ്, സ്വനിണത്താൽ അഭിഷേചിതനായ ക്രിസ്തുനാഥൻ മനുഷ്യകുലത്തിനുവേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്”.

ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക പാത്രമാണവിടുന്നു: പാപത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിമോചനം അവിടുന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.” പീതാവായ ദൈവവും, പുത്രനായ ദൈവവും വളരെയധികം വിലകൊടുക്കേണ്ടിവന്നു കുരിശിലെ മരണത്തിനു¹⁷. പക്ഷെ, എല്ലാത്തിനുമുപരി നിലകൊള്ളേണ്ടതു് ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹവും കാരണ്യവുമായിരുന്നു. സ്നേഹം വില കണക്കാക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനം മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷയല്ലായിരുന്നു. അധഃപതിച്ച മനുഷ്യവസ്തുത്തോടുള്ള പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും സ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതമായിരുന്നു അതു്¹⁸. താൻ സ്നേഹമാണെന്നു് “കൃപയുടെ ദൈവമാണെന്നു്” (2 കൊറി. 1: 3) കൃശിതനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ ഉയിർപ്പിലും ദൈവസ്നേഹം പ്രകടമാണു്. “അവിടുന്നു് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മൂലം കൈയേല്പിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ ദൈവസ്വീകാര്യതയ്ക്കായി ഉയിർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു” (റോമ. 4: 25). ഉത്തമനത്തിൽ ഈശോ “ജീവദാതാവായ ആത്മാവായിത്തീർന്നു് (1 കൊറി. 15: 45). വിശ്വാസികളുടെ മേൽ അവിടുന്നു് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയയ്ക്കുന്നു. “ആബാ, പിതാവേ, എന്നു വിളിക്കുന്നതന്റെ പുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കു് അയച്ചിരിക്കുന്നു” (ഗലാ. 4: 6). പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ വഴി ദൈവം തന്റെ ജീവനിൽ വിശ്വാസികളെ പങ്കാളികളാക്കുന്നു. ആത്മാവു് പിതാവിന്റെ സ്വയംദാനമാണു്. മനസ്സുപിടിക്കുന്ന പാപിയുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവം ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നല്കിക്കൊണ്ടു്, പുത്രൻ വഴി അവനെ തന്റെ പുത്രനാക്കുകയും, തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കവകാശിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു¹⁹. അത്രമാത്രം വലുതാണു് കൃപാസമ്പന്നനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. അതുകൊണ്ടാണു് റോമാക്കുള്ള ലേഖനത്തിന്റെ താത്വിക ഭാഗത്തിന്റെ (1 മുതൽ 11 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ) ഉച്ചാവസ്ഥയിൽ, “എല്ലാവരോടും കാരണ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി ദൈവം എല്ലാവരേയും അനുസരണമില്ലാത്തവരാക്കി” (11: 32) എന്നു് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷണീയപദ്ധതിയെപ്പറ്റിപ്പറഞ്ഞശേഷം, അതുതാദരങ്ങളോടെ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറയുന്നതു്: “ദൈവത്തിന്റെ സമ്പത്തും വിജ്ഞാനവും വിവേകവും എത്ര അഗാധം! അവിടുത്തെ വിധികൾ എത്ര അഗ്രാഹ്യം! അവിടുത്തെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എത്രയോ ദുഷ്കരം!” (11: 33). വിവേകത്തിന്റേയും വിജ്ഞാനത്തിന്റേയും സമ്പത്തു് ദൈവകൃപയ്ക്കു് വിധേയമാണെന്നു് നമുക്കുറപ്പുണ്ടു്. അതിലാണു് നമ്മുടെ സംരക്ഷി.... എന്തെന്നാൽ,

“സമസ്തവും അവിടുത്തെപ്പക്കൽനിന്നും അവിടുന്ന് വഴിയും അവിടുത്തേക്കുള്ളതാകുന്നു. അവിടുത്തേക്ക് എന്നും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമ്മേൻ” (11:36).

4. ദൈവകൃപയും ക്രിസ്തീയ ധാർമികതയും

റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിന്റെ താത്വിക ഭാഗത്തു് പൗലോസ് നമ്മോടു് പറയുന്നതു്, ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിവാകുന്നതു് മനുഷ്യരോടു ക്ഷമിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, പിന്നെയും, ആത്മാവിൽ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്കു് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിലും കൂടിയാണ്, എന്നാണു്. ആത്മാവിൽ നിന്നാണു് യഥാർത്ഥ ധാർമിക ജീവിതത്തിനുള്ള ശക്തി അവർ പ്രാപിക്കുന്നതു്. 12-ാം അദ്ധ്യായം മുതൽ ലേഖനത്തിന്റെ പിന്നീടു വരുന്ന ഭാഗത്തു് ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയാണു് പൗലോസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. റോമ.12: 1 നെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ സി. എച്ച്. ഡോഡ് (C. H. Dodd) അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്, “മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും വിധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന, ദൈവകൃപയുള്ള പ്രത്യുത്തരമാണു് ക്രൈസ്തവധാർമികത”²⁰ എന്നാണു്. വി. പൗലോസ് പറയുന്നു: “ആകയാൽ സഹോദരരേ, ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു് ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടിക്കുന്നു: നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ പരിശുദ്ധവും ദൈവത്തിനു് സ്വീകാര്യവുമായ സജീവബലിയായി സമർപ്പിക്കുവാൻ. ഇതായിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ബോധപൂർവ്വമായ ആരാധന ”. എച്ച്. എച്ച്. എസ്സർ (H. H. Esser)²¹ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു് ഇപ്രകാരമാണു്. “ദൈവം കൃപയുടെ പിതാവായതുകൊണ്ടും”, മനുഷ്യരോടു് കൃപ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടും (2 കൊറി. 1: 3) റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ താത്വികഭാഗത്തേയും, ഉപദേശഭാഗത്തേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു് “ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം” (റോമ. 12: 1) വി. പൗലോസിനു് ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിൽ യാതൊരുപാകതയുമില്ല. ഈ ശൈലി ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനങ്ങളേയും, രക്ഷകരപലതിന്റേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടു്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനടിസ്ഥാനവും ഈ ദൈവകൃപതന്നെയാണു്. ദൈവകൃപ സ്വീകരിക്കുന്നവരെന്ന നിലയ്ക്കു് അതിനനുപാതികമായ ഒരു നവ്യജീവിതം നയിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണു് ക്രിസ്ത്യാനികൾ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ‘ധൂർത്തനായ പുത്രൻ’ കരുണാമൂർത്തിയായ പിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ കാരുണ്യം കണ്ടെത്തിയശേഷം എങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കാം എന്ന ചോദ്യത്തിനു് പൗലോസ് ഇവിടെ ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നു് നമുക്കു പറയാം. പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണ

ത്തിൽ 'മനുഷ്യന്റെ കൃതജ്ഞതയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപാകടാക്ഷവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു'. പൗലോസിന്റെ ധാർമ്മികതയ്ക്കിടയിലും ഈ ധാർമ്മികതയാണു്. ക്രൈസ്തവ നന്മയെന്നതു്, പൗലോസിനു് കരുണാവർഷവുമാണു്. 22 റോമം. 12:1ff ലും അതുപോലുള്ള മറ്റുപദേശഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്നതു പോലെ ക്രൈസ്തവ ധാർമ്മികത സുവിശേഷത്തിൽനിന്നും വളർന്നു്, സുവിശേഷത്തിൽത്തന്നെ വ്യവസ്ഥാപിതമായതാണു്. 'പാപികളായ നിങ്ങളെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹിച്ചു, എന്നതിന്റെ ദൈവിക സൂചകമാണു് സുവിശേഷം. ധാർമ്മികതയെന്നതു് ഈ ദൈവികസൂചകത്തിലടിസ്ഥാനമായ ദൈവികാജ്ഞയാണു്'. 'നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക' എന്നതാണതിന്റെ സാരം. ക്രിസ്തുവേ ജീവിതശൈലി പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ പ്രകാരം, ക്രിസ്തുവിലൂടെ നല്കപ്പെട്ട ദൈവകൃപയ്ക്കു് മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിലൂടെയും പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും നല്കുന്ന പ്രത്യുത്തരമായിരിക്കണം. സ്നേഹമെന്ന (agape) ഒരു വാക്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ 'ആത്മാവിന്റെ നിയമത്തെ' മുഴുവനും സംഗ്രഹിക്കാം. 23

5. കൃപയുടെ ദൈവം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അനുഭവ ജീവിതത്തിൽ

പൗലോസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പിതാവിന്റെ കരുണാമന്ദനമായ സ്നേഹം കഴിഞ്ഞ കാലത്തു മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഉണലല്ല. അതായതു് മാമ്മോദീസയിലെ സമർപ്പണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. 24 ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ അനുഭവ ജീവിതത്തിൽ ഈ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നു. ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണു് ക്രൈസ്തവർ. ഈ ആത്മാവാണവരുടെ മഹത്വത്തിനച്ചാരം. എങ്കിലും അവർ തീർത്ഥാടകരാണു്. ബലഹീനരുടേയും പിരിമുറുക്കങ്ങളുടേയും ഇടയിലാണവരുടെ ജീവിതം. മാംസ (flesh) അതിനെതിരായ യുദ്ധം അവർ തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. (ഭൗതികമനുഷ്യൻ ലൗകിക താൽപര്യങ്ങളിൽ ആമഗ്നനായി, ദൈവത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നു, cf. ഗലാ. 5:16 ff). പിശാചിന്റെ കെണികളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവർ സൂക്ഷിക്കണം. അധികാരങ്ങൾക്കും, ശക്തികൾക്കും അന്ധകാരമയമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപതികൾക്കും ആകാശതലങ്ങളിലുള്ള ദുഷ്ടാരൂപികൾക്കും എതിരായിട്ടുവർ പോരാടണം. (എഫേ. 6:11-12). സമൂഹത്തിലെ അനുഭവ ജീവിതത്തിൽ പീഡനങ്ങൾ, ആശാഭംഗങ്ങൾ, നിരാശ, ദാരിദ്ര്യം, ദുഃഖം, ഉൽക്കണ്ഠ എന്നിവകളെ അവർക്കു നേരിടേണ്ടിവരും. അപ്പോഴൊക്കെ 'ആബാ' എന്നു വിളിച്ചു് തന്നോടു

സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുന്ന തന്റെ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ ദൈവം ശ്രവിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.²⁵ ക്രിസ്തു സംഭവത്തിലൂടെ വെളിവാക്കപ്പെട്ട കരുണാദ്രമായ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെയും, വൈയക്തിക ക്രിസ്തീയാനുഭവത്തിന്റേയും വെളിച്ചത്തിൽ പൗലോസിനു²⁶ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ഈലോകത്തിലും, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതത്തിലും അന്ധകാരശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ തടയുകയും, ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവകൃപയാൽ അന്തിമ വിജയം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കായിരിക്കും. ആകയാൽ പൗലോസു²⁷ ഇപ്രകാരം പാടുന്നു:

“മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽനിന്നു²⁸ ആത്മ നമ്മെ വേർപെടുത്തും? ക്രോധമോ, ദുരിതമോ, പീഡനമോ, പട്ടിണിയോ, നഗ്നതയോ, ആപത്തോ, വാളോ? നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ വഴി ഇവയിലെല്ലാം നാം പൂർണ്ണ വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം, മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൈവദൂതന്മാർക്കോ ആധിപത്യമോയോ, ഇപ്പോഴുള്ളവയ്ക്കോ വരാനിരിക്കുന്നവയ്ക്കോ ശക്തികൾക്കോ, ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റൊന്നെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായിലൂടെയുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽനിന്നു²⁹ നമ്മെ വേർപെടുത്തുവാൻ ഒരു കാലത്തും സാധ്യമല്ലെന്നു³⁰ എനിക്കു³¹ ഉറപ്പുണ്ട്” (റോമ. 8: 35 ff).

വിവ: ജോസഫ് കോണിങ്ങ്സ്

NOTES

1. See, for example, “Our Father” in Rom 1:7; 1 Cor 1:3; 2 cor 1:2; Eph 1:2; “The Father of our Lord...” in Rom 15:6; 2Cor 1:3; 11:31 Eph 1:3; Col 1:3; “Abba” in Rom 8:15; Gal 4:6.
2. See H.-H. ESSER, “Mercy, compassion” in *The New International Dictionary of New Testament Theology*, (ed. C. BROWN), vol.2, Exeter 1976, 593–601.
3. See MT pss.25:6, 40:11; 51:1; 69:16; 77:9; 79:8; 103:4; etc.
4. 2 Sam 24:14; Isa 63:15; Hos 2:19; LXX pss. 24:6; 39:11; 50:1 etc.
5. In the NT the noun occurs 4 times in Paul (Rom 12:1; 2 cor 1:3; phil 2:1; Col 3:12); once in Heb; the verb in Paul, twice the adjective twice in Lk and once in Jas.

6. cf. H.-H.ESSER, *art.cit.*, 594ff. R.; BULTMANN, *Theology of the New Testament*, Vol. I, London 1952, 282;-285; *Iedm. eleos*, TDNT,II, 471ff.; *oiktirmos*, TDNT, V, 160.

J. CAMBIER & X.LEON-DUFOUR, "Mercy" in *Dictionary of Biblical Theology*, (ed. X.Leon-Dufour), London 1973, 351.

7. The plural "mercies" is a Hebrew way of designating concrete phenomena through the plural of abstract expressions. Cf. F. BLASS - A. DEBRUNNER - R.W.FUNK, *A Greek Grammar of the New Testament*, Cambridge 1961, § 142.

8. G.T. MONTAGUE, *The Living Thought of Saint Paul*, Milwaukee 1966, 159.

9. See, for example, Is 45:21; 46:13; 56:1 pass 40:10, 98:2f.

10. G.T. MONTAGUE, *op. cit.*, 157f.; J.A.T. ROBINSON, *Wrestling with Remans*, London 1979, 38f.

11. Outside paul, see also Jn 3:16; 1 Jn 4:9--10.

12- C.H. DODD, *The Epistle of Paul to the Romans*, London 1959, 101.

13. In Greek, *hilasterion*. In the LXX it is the translation of the Hebrew *kapporet*, mercy seat, which served as a lid to cover the ark of the covenant in the innermost sanctuary of the Temple. It was considered to be the most sacred object in the whole Temple, the throne of Yahweh. See S.LYONNET L. SABOURIN, *Sin, Redemption and Sacrifice*, Rome 1970, 159ff. In our text, whether *hilasterion* is translated as a neuter noun, a mercy seat, for a masculine adjective makes no real differenc to the sense. It is an instrument or place of the verb *hilaskesthai* which in biblical Greek (the LXX) means to remove the taint of sin, to purify (not to prepetitate an angry God!). It is God who (through the high priest) purifies through the sprinkling of blood. See J. A. T ROBINSON, *op. cit.*, 44f

14. See S. LYONNET, "Pauline Soteriology" in Robert A. Feuillet (ed.,) *Introduction to the New Testament*, New York 1965, 848f.

15. The words "put forward" in Rom 3:25 are significant. They mean that the crucified Christ, sprinkled in his own blood, is shown to the world *openly* and *publicly*, not like the OT ritual hidden, behind the curtain. All the three Synoptists (cf. Matt 27:51 and par.) mention the tearing of the veil in the Temple when Jesus was dying on the Cross. It is surely not out of mere historical interest! There is certainly a theology behind it.

16. "Blood", in *Dictionary of Biblical Theology*, 53.

17. Cf. Rom 5:8-10; 8:32; the agony of Jesus in Gethsemani: Mt 26:36-46 and par.; Heb 5:7

18. 1 Jn 4:8. See S. LYONNET, “Redemption” in *Dictionary of Biblical Theology*, 483.

19. The parable of the “Prodigal Son” in Lk 15:11-32 aptly portrays this merciful love of the father.

20. C. H. DODD, *op. cit.*, 198

21. *Op. cit.*, 598.

22. A.M. HUNTER, *op. cit.*, 44

23. A.M. HUNTER, *Romans*, London 1955, 106

24. Eph 2:4-6; Col 2:12.

25. Note that it is the contxt. of a recent deadly affliction that Paul is blessing God as the “Father of Mercies” in 2Cor 1:3.

സുവിശേഷകാരണ്യം

ജോജ്ജ് മങ്ങാട്ട്

മനുഷ്യനെതിരെ ക്രൂരത കൊടികത്തിവാഴുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാമിന്ന് ജീവിക്കുക. ഈ നൂറ്റാണ്ടു് രണ്ടു ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾക്കും പല പ്രാദേശികയുദ്ധങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. അവയെല്ലാം കോടിക്കണക്കിനു് മനുഷ്യക്കാണ് ക്ലേശങ്ങളും യാതനകളും വരുത്തിവെച്ചതു്. ബലഹീനരുടേയും പാവങ്ങളുടേയും നേർക്കു നടക്കുന്ന അക്രമവും അനീതിയും ചൂഷണവും ഇന്നും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കമുള്ള നിരായുധരും നിരപരാധികളുമായ മനുഷ്യന്റെതിരെ നടത്തുന്ന ഭീഷണികളുടേയും കടന്നാക്രമണങ്ങളുടേയും ചൂടുള്ള വാർത്തയുമായിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും പത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുക. ഇതെല്ലാം നമുക്കു സുപരിചിതങ്ങളാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരെന്നഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മിൽപോലും കിരാതമായ ഈ മനോഭാവം ചൊട്ടിട്ടുനില്ക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങളുടെനേർക്കു നാം കണ്ണടച്ചുകഴിയുന്നു. ദരിദ്രരുടേയും പാവപ്പെട്ടവരുടേയും ആത്മനാദം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. വേദനയനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോടു് നാം പലപ്പോഴും ഹൃദയശൂന്യമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻവേണ്ടി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാനോ അവയെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനോ പലപ്പോഴും നാം ഒരുക്കമല്ല. അതുപോലെ അയൽക്കാരുടെ കഷ്ടതകൾ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സുഖവും സമൃദ്ധിയും അല്പംപോലും ത്യജിക്കുവാനും നാം തയ്യാറല്ല. ഇന്നത്തെ ലോകം, പ്രത്യേകിച്ചു് നമ്മൾ, സുവിശേഷങ്ങളിലെ കരുണയുടെ സന്ദേശം ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതു വിശദമാക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

1. പീഡിതരോടുള്ള രക്ഷകന്റെ കാരണ്യം

സുവിശേഷങ്ങൾ കരുണാർദ്രഹൃദയനായ ഒരു രക്ഷകനായാണ് യേശുവിനെ ചിത്രീകരിക്കുക. നസ്രസ്സിലെ സിനഗോഗിൽവെച്ചു് തന്റെ രക്ഷാകരദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങളു

ടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ (ഏശാ 61:1-2) യേശു നടത്തിയ പ്രഥമ പ്രഭാഷണത്തിൽനിന്നു് ഇതു് നമുക്കു് വ്യക്തമാകും: ഒരിട്രരെ സുവിശേഷമറിയിക്കുക, തടവുകാർക്കു് മോചനവും, കുരുടർക്കു് കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്കുക... (ലൂക്കാ 4:16-21). ഈശോയുടെ ഗലീലെയായിലെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ മത്തായി സുവിശേഷകൻ ഇപ്രകാരം സമാഹരിക്കുന്നു: “ഈശോ ഗലീലെയാ മുഴുവനും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു് സിനഗോഗുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലെ എല്ലാവിധ രോഗികളേയും വ്യാധിതരേയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു” (മത്താ. 4:23; cf. 9:35; അ. പ്ര 10:38). അതുപോലെതന്നെ എല്ലാവിധ രോഗികളും പലവിധ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നവരും വ്യാധിതരും അവിടുത്തെ പക്കൽ എത്തുകയും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തതായി സുവിശേഷകൻ തുടർന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു് (4:24).

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കരുണയുടെ പ്രകടനമായിരുന്നെന്നു് സുവിശേഷകന്മാർ ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടു്. കുപ്പാരോഗിക്കു് സൗഖ്യം നല്കിയതു് (മക്കോ 1:40-45) അവിടുത്തെ കാരണ്യംകൊണ്ടാണു്: “ഈശോ മനസ്സലിഞ്ഞു് കൈനീട്ടി അവനെ സ്पर्ശിച്ചു...” (വാ. 41) ഹൃദയം ലിഞ്ഞ അവിടുന്നു് ഒരിക്കൽ രണ്ടു കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണുകളിൽ സ്पर्ശിച്ചു് അവർക്കു് കാഴ്ചനല്കി (മത്താ. 20:34). അതുപോലെതന്നെ അവിടുത്തെ കാരണ്യത്തിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു പലർക്കും അവിടുന്നു് സൗഖ്യം നല്കി (മക്കോ 9:22; 10:47 f; മത്താ. 9:27; 15:22; 20:30 f) ഈശോ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിച്ചതും അവിടുത്തെ കരുണയുടെ പ്രകടനമാണു്. പിശാചുക്കളിൽനിന്നും സ്വാതന്ത്രനാക്കിയശേഷം ഗദറായിലെ പിശാചുബാധിതനോടു് അവിടുന്നു് പറഞ്ഞു: “നിന്റെ വീട്ടിൽ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു പോകുക. കർത്താവു് എന്തെല്ലാം നിനക്കായി ചെയ്തെന്നും എങ്ങനെയെല്ലാം കാരണ്യം കാണിച്ചെന്നും അവരെ അറിയിക്കുക” (മക്കോ. 5:19).

ഈശോ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനെ മത്തായി വിലയിരുത്തുന്നതു് പഴയനിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു്. ഏശായാപ്രവാചകന്റെ നാലാമത്തെ ദാസഗീതർത്തിലെ വാക്യം (ഏശാ. 53:4) ഉദ്ധരിച്ചു് അദ്ദേഹം ഈശോയുടെ രക്ഷാകരപ്രവൃത്തികളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു; അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ദുർബ്ബല്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും രോഗങ്ങൾ സംവഹിക്കുകയും ചെയ്തു്” (മത്താ. 8:17). രോഗികളോടു് ഈശോ കാണിച്ച താല്പര്യവും

അവർക്കു് അവിടുന്ന് പ്രഭവം ചെയ്തു സൗഖ്യവും രക്ഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്കു് അവിടുത്തേക്കുള്ള അധികാരത്തോടൊപ്പം പീഡിതരോടു് അവിടുത്തേക്കുള്ള രക്ഷാകരമായ കാരുണ്യമാണു് വ്യക്തമാക്കുക.

ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ ഈശോയുടെ കാരുണ്യത്തെ സജീവമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. നായിംപട്ടണത്തിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഉയിർപ്പിക്കുന്ന രംഗം (7: 11-17) ശ്രദ്ധാർഹമാണു്: “അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവളിൽ മനസ്സുലിഞ്ഞു് ‘കരയേണ്ട’ എന്നു കർത്താവു് അരുളിച്ചെയ്തു” (വാ. 13). അവിടുന്നു് ശവമഞ്ചത്തിൽ സ്വർശിക്കുകയും അധികാരത്തോടുകൂടി യുവാവിനോടു് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കല്പിക്കുകയും അവനെ അവന്റെ അമ്മയ്ക്കു് ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പാവപ്പെട്ട വിധവയുടെ വേദന തീർച്ചയായും ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തെ ആഴത്തിൽ സ്വർശിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ വെറും മാനുഷികമായ വികാരം എന്നതിലുപരി അവിടുത്തെ രക്ഷാകര ഭക്ത്യത്തോടു അഭേദ്യമാം വിധം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നു അതു്.

മത്തായി സുവിശേഷകൻ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗലിലെയായിലെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിനു പ്രേരകമായി കാണുന്നതും ഈശോയ്ക്കു് ജനക്കൂട്ടത്തോടു ഉണ്ടായിരുന്ന അനുകമ്പയാണു് (9: 36). അവർ ‘ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ നിരസ്വാഹരും നിരാലംബരുമായിരുന്നു’ എന്ന പ്രസ്താവം ഈശോയ്ക്കു അവരോടു തോന്നിയ അനുകമ്പയുടെ തീവ്രതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം വലു്തിപ്പിക്കലിന്റെ രണ്ടു അതുഭൂതങ്ങളും ഈശോയ്ക്കു് ജനക്കൂട്ടത്തോടു അലിവു തോന്നിയതിന്റെ ഫലമാണു് (മക്കോ. 6: 34; 8: 2) ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നതു് ഈശോയുടെ ഗലിലെയായിലെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പീഡിതരോടു. ആകലരോടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരമായ കാരുണ്യം പ്രായോഗികമാക്കിയ സന്ദർഭങ്ങളാണെന്നാണു്.

2. അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരോടുള്ള കാരുണ്യം

മത്തായി ഈശോയുടെ മഹത്വവും ഭക്തത്വവും പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതുപോലെ അവിടുത്തെ ആർദ്രതയും കാരുണ്യവും പ്രത്യേകം എടുത്തുകാട്ടുന്നുമുണ്ടു്. അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരേയും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഗമാണു് മത്താ. 11: 28-29. അതു് അവരെ ശാന്തശീലനും വിനീതഹൃദയനുമായ ക്രിസ്തുവിലേക്കു് ക്ഷണിക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ

അവർക്കു ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും. മത്താ. 11: 28, 29 വാക്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ചില സമാന്തര പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്:

വാക്യം 28

എന്റെ അടുക്കലേക്കു വരിക.

അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരും.

ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ആശ്വാസം നല്കാം.

വാക്യം 30

എന്റെ നകം മധുരവും ചുമട്ടു ലഘുവുമാകുന്നു.

വാക്യം 29

എന്റെ നകം വഹിക്കുകയും എന്നിൽ നിന്നു പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനാണും.

നിങ്ങൾക്കു ശാന്തി ലഭിക്കും.

28-ാം വാക്യത്തിലെ 'എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ' എന്ന ആഹ്വാനത്തെ 29-ാം വാക്യം 'എന്റെ നകം വഹിക്കുകയും എന്നിൽനിന്നു പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക' എന്നു വിശദമാക്കുന്നു. രണ്ടു വാക്യങ്ങളും ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിലാണ് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതും. ഈ ആഹ്വാനത്തിനും വാഗ്ദാനത്തിനും മദ്ധ്യേ 28-ാം വാക്യം ആഹ്വാനം നൽകുന്നയാളെയും 29-ാം വാക്യം ആഹ്വാനം സ്വീകരിക്കുന്നവരേയും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്തു് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരും, മറുഭാഗത്തു് ശാന്തശീലനും വിനീതഹൃദയനുമായ ഈശോയും നിലകൊള്ളുന്നു. ആഹ്വാനം നൽകുന്ന കർത്താവിന്റെ മനോഭാവം അതു ചെവികൊള്ളേണ്ടവരായ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർക്കു് ഉത്തേജനം നല്കണം, ആഹ്വാനത്തിന്റെയും വാഗ്ദാനത്തിന്റെയും സന്ദേശങ്ങളെ പരസ്പരം കൂട്ടിയിണക്കുന്നതാണ് വാ. 30. മധുരമുള്ള നകവും ലഘുവായ ചുമട്ടും കഠിനാദ്ധ്വാനത്തോടു് ഭാരമേറിയ ചുമട്ടിനോടു് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ബാഹ്യമായ നിയമാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാരമേറിയ ചുമട്ടും വഹിച്ചുകൊണ്ടു് നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് ഈശോ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതു് (മത്താ. 23: 4). ഫരീസ്യേയ നിയമാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ദുർവ്വഹമായ നകത്തിൻ കീഴിലാണ് അവർ ക്ലേശിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഈശോയെ സമീപിക്കുകയും അവിടുനിന്നിന്നു പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കു് അവരുടെ ഭാരങ്ങളിൽ

നിന്നു മോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും ഈ ശോ അവരെ എല്ലാ ബാല്യതകളിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. അവിടുന്ന് അവർക്ക് ഒരു പുതിയ നകം നൽകുന്നു. സുവിശേഷത്തോടുള്ള കടപ്പാടാണത്രെ. സുവിശേഷമൂല്യങ്ങളോടുള്ള വിശ്വസ്തത ഞെരുക്കം ഉളവാക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ആശ്വാസം പകരുന്നു.

ഈശോയുടെ വിനയവും ഹൃദയശാന്തതയും അവിടുന്ന് ലേക്ക് അലോചനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരും കടന്നുവരുന്നതിനും ദൈവഹിതം അവിടുന്ന്നിന്നു പഠിക്കുന്നതിനും വേണ്ട ഉത്തേജകങ്ങളാണ്. ഈശോയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ അനാവശ്യമായി കാർഷ്യമുള്ളവയായിരിക്കുകയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട് അവിടുത്തെ വിനയവും ഹൃദയശാന്തതയും.

3 പാപികൾക്കു ലഭിക്കുന്ന കരുണ

ഈശോ “ചുങ്കക്കാരുടേയും പാപികളുടേയും സ്നേഹിതനായി” അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു (മത്താ. 11: 19; ലൂക്കാ. 7: 34). നിയമത്താൽ നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന യഹൂദസമൂഹത്തിൽനിന്ന് ബഹിഷ്കൃതരായിരുന്ന ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും ഈശോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവം സമകാലീന സമൂഹത്തിന്റേതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ എതിരാളികളുടേയും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ കുറപ്പെടുത്തലുകളും ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം ഈശോ ചുങ്കക്കാരേയും പാപികളേയും കരുണയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരോടു് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുകയും, അവരോടൊത്തു ഭക്ഷിക്കുകയും അവരെ തന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു (മർക്കോ. 2: 16; ലൂക്കാ. 15: 1-2; 19: 7). പലപ്പോഴും ഈശോ പരസ്യമായിത്തന്നെ തന്റെ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കുകയും ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും നന്നായി വ്യക്തമാകുന്നത് ലേവി എന്ന ചുങ്കക്കാരനെ തന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുത്തതിനുശേഷം അയാളുടെ വീട്ടിൽവെച്ചു ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത വാക്കുകളിലൂടെയാണ്: “സൗഖ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെക്കൊണ്ടാവശ്യം... നീതിമാന്മാരെയല്ല, പാപികളെ അന്വേഷിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്” (മത്താ. 9: 12-13).

അനേകം പാപികളോടും ചുങ്കക്കാരോടുമൊന്നിച്ചു് ഈശോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതു് കഫർണാഹൂമിൽവെച്ചായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പാപികളോടു ക്ഷമിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അവർ കേട്ടിരുന്നു (മത്താ. 9: 1-8). ചുങ്കക്കാരെ അവിടുന്ന് ശിഷ്യന്മാരാക്കുന്നു

തിനെപ്പറ്റിയും അവർ കേട്ടിരുന്നു (മത്താ. 9: 9). ഈശോ പ്രീ ശന്മാരെപ്പോലെയും നിയമപണ്ഡിതന്മാരെപ്പോലെയുമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവർ അവിടുന്ന് തങ്ങളോടു കരുണാപൂർവ്വം വർത്തിക്കുമെന്നും കരുതി. അതിനാൽ ധാരാളം ചുങ്കക്കാരും പാപികളും അവിടുത്തെ പക്കലേക്കു വരികയും അവിടുത്തോടൊത്തു ആയിരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈശോ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടുമൊപ്പം ക്ഷണത്തിനിരുന്നതായി മർക്കോസു ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് (2: 15, 16). മത്തായിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ ക്ഷണം യുഗാന്ത്യവീരുന്നിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക: “വളരെപ്പേർ കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും വന്ന് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ അബ്രാഹത്തോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടുംകൂടെ വിരുന്നിനിരിക്കും” (മത്താ 8: 11). അനേകം പാപികളെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേക്കു സ്വീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കാരണ്യമാണ് ഇവിടെ നിഴലിക്കുന്നത് (മത്താ. 21: 31).

നിയമപണ്ഡിതന്മാരുടെ ആരോപണങ്ങൾക്കു ഈശോ മറുപടി നൽകുന്നത് രോഗിയുടേയും വൈദ്യന്റേയും ഉപമയിലൂടെയാണ് (മർക്കോ. 2: 17 a). ഈശോയ്ക്കു പാപികളോടുള്ള ബന്ധം ഒരു വൈദ്യനു് രോഗിയോടുള്ള ബന്ധംപോലെയാണ്. വൈദ്യൻ രോഗിയുടെയടുത്തു പോകുന്നത് അയാൾക്കു ആശ്വാസവും സൗഖ്യവും നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ ഈശോ പാപികളോടുകൂടെ സഹവസിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ രക്ഷാകരസേവനം അവർക്കു ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവിടുത്തേക്കു കഴിയും. അതുതന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഭൗത്യവും (മർക്കോ. 2: 17 b). അവരെ താൻ പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരാനും അവിടുത്തേക്കു കഴിയും. ന്യായമായും പാപികൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽനിന്നു നിഷ്കാസിതരാകേണ്ടവരാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചതിനാൽ അവിടുന്ന് അവരെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കു തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാണ് പരിശ്രമിച്ചത്. പിതാവായ ദൈവം ഈ ഭൗത്യമാണ് അവിടുത്തെ രേമേലിച്ചിരിക്കുന്നത് (മർക്കോ. 2: 17c) ഈശോ പാപികളെ വിളിക്കുന്നതുവഴി നാശോന്മുഖരായ പാപികളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കാരണ്യവും അവർക്കു നൽകുന്ന ആഹ്വാനവുമാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. പാപികളെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കാരണ്യം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യം ആഗതമാകുന്നത്.

പാപികളോടുള്ള തന്റെ മനോഭാവത്തിന്റെ മൂല്യം ഹോസെയോ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും വിലയിരുത്തുവാനും ഈശോ ശ്രോതാക്കളെ ക്ഷണി

കുന്ന വാക്യം മത്തായി സുവിശേഷകൻ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ: “ഞാൻ ബലിയല്ല, കരുണയാണാഗ്രഹിക്കുന്നത്” (മത്താ. 9: 13; ഹോസെ. 6: 6). ഈശോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രവാചകന്റെ ഈ വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരുണയാൽ പ്രേരിതങ്ങളാണ്. ഫരിസേയർക്കും നിയമപണ്ഡിതന്മാർക്കും ഈശോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതു്, എല്ലാറ്റിനും മുമ്പായി കരുണ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്കു കഴിയാതിരുന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഈശോയുടെ ഓരോ ചലനത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതു് ഹോസയായുടെ പ്രവചനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കരുണതന്നെയായിരുന്നുവെന്നു് മത്തായി തുടൻ്റെ മറ്റൊരിടത്തു് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു് (മത്താ. 12: 6 f). ശാബത്തു ദിനത്തിൽ ശോതസ്വമണികൾ പഠിച്ചു തിന്നതിനു ശിഷ്യന്മാരെ ഫരിസേയർ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരുണ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ദൈവം കരുണയ്ക്കു് നിയമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നു് ഇതുവരെയും അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നാണു് ഇതു് വ്യക്തമാക്കുന്നതു്. നിയമം അനുസരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവരോടു ഈശോ കാണിക്കുന്ന സൗമ്യത അവിടുത്തെ കരുണയുടെ മറ്റൊരു നിദർശനമാണു്.

4. നഷ്ടപ്പെടുപോയവരോടുള്ള കരുണയും

ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ 15-ാം അദ്ധ്യായത്തിലെ മൂന്നു് ഉപമകൾ ദൈവകരുണയെ ഹൃദയസ്ഫുർഗ്ഗകമായ വിധത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈശോ പാപികളോടും ചുങ്കക്കാരോടും കാണിച്ച ദയാവായുപു് ഫരിസേയരുടേയും നിയമപണ്ഡിതരുടേയും വിമർശനത്തിനു വിധേയമായിരുന്നു. ഈശോ അവർക്കു് ഉപമകളിലൂടെ മറുപടി നൽകി (ലൂക്കാ 15: 1-2). കാണാതെ പോയ ആടിന്റേയും (വാ. 3-7) നഷ്ടപ്പെട്ട നാണയത്തിന്റേയും (വാ. 8-10) ഉപമകൾ ശ്രദ്ധാർഹങ്ങളാണ്. കാണാതെപോയ ആടിനെ കണ്ടുകിട്ടിയതിൽ ആട്ടിയന്മാണ്ടായ സന്തോഷവും, നഷ്ടപ്പെട്ട നാണയം തിരിച്ചുകിട്ടിയതിൽ ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കുണ്ടായ ആനന്ദവും വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതു് പാപികൾ പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെയാണ്. ദൈവത്തിനു് പാപികളോടുള്ള പരിഗണനയും അവരുടെ രക്ഷയിലുള്ള താൽപര്യവും ആണു് ഉപമകൾ വരാച്ചുകാട്ടുന്നതു്.

ധൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമ (15: 11-32) ദൈവത്തിനു പാപികളോടുള്ള കരുണയെ സജീവമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഉപമ

യുടെ രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ (വാ. 25-32) ധൂർത്തപുത്രൻ പിതാവു നൽകിയ ചുടുള്ള സ്വീകരണത്തിൽ എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മുത്തപുത്രനെയാണു കാണുക. മുത്തപുത്രന്റെ പരാതികൾ ഈശോയുടെ പ്രതിയോഗികളുടെ മനോഭാവത്തേയാണു് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതു്. പിതാവു് ധൂർത്തനായ ഇളയ മകനോടു കാട്ടിയ കാരണ്യം തന്റെ അവകാശങ്ങൾക്കും തല്പര്യങ്ങൾക്കും വിപരീതമായിട്ടാണെന്നു കരുതിയ മുത്തപുത്രൻ അസന്തുഷ്ടനായിത്തീർന്നു.

ഉപമയുടെ ആദ്യഭാഗത്തു വരാവുന്ന ഇളയ മകനിൽ (വാ. 11-24) ഫരീസേയപ്രമാണികൾ പാപികളെന്നു മുദ്രയിടിച്ചിരുന്നവരെ കാണുവാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ ഇളയമകൻ ക്ലേശങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലേക്കു് എടുത്തുചാടിയെന്നും വിജാതീയനായ ഒരുവന്റെ പന്നികളെ മേയ്ക്കുവാൻ തക്കവിധം അധഃപതിച്ചെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരണം ഇവിടെയുണ്ടു്. അവന്റെ മനസ്സാപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വിശുദ്ധായിരുന്നു. അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണമായി അധഃപതിച്ചുകഴിഞ്ഞ അവന്റെ മാനസാന്തരം വെറും ബാഹ്യമായിരുന്നു.

എന്നാൽ പൈതൃകമായ സ്നേഹത്തോടെയും കാരണ്യത്തോടെയുമാണു് പിതാവു് തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട മകനെ സ്വീകരിക്കുന്നതു്. പിതാവു് അവനു നല്കുന്ന ആർഭാടപൂർവ്വമായ സ്വീകരണവും സുവിശേഷത്തിലുണ്ടു് (വാ. 20, 22-23). അവന്റെ പാപങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടതു് അവന്റെ നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നില്ല. മറിച്ചു്, ദുരിതമനുഭവിച്ച മകനോടു പിതാവിനുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരണ്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണു്. ഉപമയുടെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നതു് നഷ്ടപ്പെട്ട മകന്റെ തിരിച്ചുവരവിൽ പിതാവിനുണ്ടായ സന്തോഷത്തെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണു് (വാ. 22-24; 32). കാണാതെപോയ ആടിന്റെയും നഷ്ടപ്പെട്ട നായയത്തിന്റെയും ഉപമകളുടെ അവസാനത്തിൽ ദൈവത്തപ്പറി വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടു് (വാ. 7, 10).

പിതാവിന്റെ പ്രതികരണം, ദൈവം പാപികളോടു് എങ്ങനെ കരുണാപൂർവ്വം വർത്തിക്കുന്നുവെന്നു് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ പാപങ്ങൾ അവിടുന്ന് ക്ഷമിക്കുന്നതു് അവിടുത്തേക്കു് അവരോടുള്ള സ്നേഹംകൊണ്ടു മാത്രമാണു്. പാപത്തിന്റെ ഗൗരവമോ മനസ്സാപത്തിന്റെ അപൂർണ്ണതയോ അവരെ തന്റെ മക്കളായി കാണുന്നതിൽനിന്നു് ദൈവത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ മനോഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ ഉപമകളിലൂടെ ഈശോ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നീതീകരിക്കുന്നു. പാ

പികളോടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ കാരുണ്യം ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആവിഷ്കരണമായ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്നു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതു ദൈവത്തിനു തന്റെ മക്കളോടുള്ള ദയാവായ്പിന്റെ പ്രകടനമാണ്. കാരണം അവിടുന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ അതീവ തല്പരനാണ്. അതിനാൽ അവിടുന്ന് പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിൽ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാണ്. പാപികളുടെ നേക്കുള്ള ഈശോയുടെ ഈ നിലപാടു ദൈവത്തിനു പാപികളായ തന്റെ മക്കളോടുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ്.

ഈശോ സഭയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന രംഗം അവിടുന്ന് പാപികളുടെ സ്നേഹിതനും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന രക്ഷകനുമാണെന്നുള്ള വസ്തുതതന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് (ലൂക്ക 19: 1-10). ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന സഭയ്ക്കെ ജനീക്കോയിലെ യഹൂദസമൂഹത്തിൽനിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവനാണ്. ഈശോ സഭയെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു (വാക്യം 5). അവിടുന്ന് അയാളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈശോയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് സഭയ്ക്കെ അതീവ സന്തുഷ്ടനായപ്പോൾ, ജനക്കൂട്ടം അവിടുത്തെ നിലപാടിനെതിരായിക്കൊണ്ടു (വാക്യം 7). കാരണം ഈശോ ഒരു പാപിയോടു സംസാരിക്കുകയോ, അയാളോടൊത്തു ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുകയോ മാത്രമല്ല, അവിടുന്ന് അയാളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാൻതന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അവിടുന്ന് കാണിച്ച കാരുണ്യംതിരേകം സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു മാനസാന്തരത്തിനു വഴി തെളിച്ചു (വാക്യം 8). ഇതു ഈശോയെ സന്തുഷ്ടനാക്കി. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: “ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു” (വാക്യം 9). വിവരണത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഈശോ തന്റെ ജീവിതദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് അത്സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തി: “നഷ്ടപ്പെടുപോയതിനെ അന്വേഷിച്ചു രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത്” (വാക്യം 10).

5. പീമ്പയാരോടുള്ള കാരുണ്യം

മുതിരിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപമ (മത്താ. 20: 1-16) കാരുണ്യദ്യോതകമായ ഉപമതന്നെയാണ്. അതിരാവിലെ പണി ആരംഭിച്ചില്ല ജോലിക്കാർ, 11-ാം മണിക്കൂറിൽ (5 p. m.) ജോലി ആരംഭിച്ചവർക്കും തങ്ങൾക്കും ഒരേ കൂലി ലഭിച്ചപ്പോൾ ഉടമസ്ഥനെതിരായി പിറുപിറുത്തു. കാരണം ഉടമസ്ഥൻ അവരോടു കാണിച്ച അനീതിയായി അവർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു (വാക്യം 12). എന്തെന്നാൽ അവരുടെ

കിനാലാപനത്തിൽ പ്രതിഫലമായി അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രത്യേക അവകാശം അവർക്കു ലഭിച്ചില്ല. ജോലിക്കു താമസിച്ചവന്നവർക്കു ലഭിച്ച അർഹതയില്ലാത്ത പ്രതിഫലത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി അവർക്കു യാതൊരു മുൻഗണനയും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ.

ഈശോ പാപികളോടു കാണിച്ച കാരണ്യത്തിനെതിരായി ഫരിസേയരും മറ്റും പിറുപിറുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇവരുടെ പരാതി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. യൂത്പത്രനോടു പിതാവു കാണിക്കുന്ന കാരണ്യവും വാത്സല്യവും കണ്ടിട്ടു അതിനെതിരെ പിറുപിറുക്കുന്ന മുത്തമകന്റെ പരാതിയും ഇതു അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഉപമ തത്തുല്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്ന ശ്രോതാക്കളോടായി ഈശോ പറഞ്ഞതാകാനുവശിയുള്ളു.

ഈ ഉപമയുടെ അർത്ഥം ശരിക്കും ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഉടമസ്ഥന്റെ മറുപടി എന്താണെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം (വാ. 13-15). നിയമപരമായി ഉടമസ്ഥന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അനീതിയില്ല. കാരണം ഉടമസ്ഥിയിലുള്ള വ്യവസ്ഥ (വാ. 2) അദ്ദേഹം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല അദ്ദേഹത്തിനു തന്റെ സമ്പത്തു ഇഷ്ടപോലെ ചിലവഴിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. തന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി പ്രധാനമായും തന്റെ നന്മ ഒന്നുമാത്രമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നു അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം 'നല്ലവനും നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനുമാണ്' (വാക്യം 15 b). ഉപമ ആദ്യം എത്തിയ അസൂയാലുക്കളായ ജോലിക്കാർക്കു ഒരു താക്കീതുകൂടി നല്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ പ്രതികരണം അവരുടെ തിന്മനിറഞ്ഞ മനോഭാവത്തേയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ('ചീത്തയായ കണ്ണു' വാക്യം 15 b). നന്മയുടെ ഉദാത്തീകരണമായ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ടു സന്തോഷിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനുപകരം അസൂയപ്പെടുകയും കോപിക്കുകയുമാണ് അവർ ചെയ്തതു്.

പിമ്പന്ദാരോടു ദൈവത്തിനുള്ള കരുണാമസൃണമായ താല്പര്യമാണ് ഈ ഉപമയിലൂടെ ഈശോ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതു് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപമകൂടിയാണ് (വാക്യം 11). അയോഗ്യരായവരോടു് ഈശോ കാണിക്കുന്ന കാരണ്യം, ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ യാതൊരുർഹതയുമില്ലാത്തവർക്കു് അതിനുവേണ്ട അനുഗ്രഹം ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നു വെളിവാക്കുന്നു. ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യം ദൈവത്തിന്റെ കരുണാമസൃണമായ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ ആവിഷ്കരണമാണ്.

6. അയോഗ്യർക്കു ലഭിക്കുന്ന കാരണം

കല്യാണവിരുന്നിന്റെ ഉപമയിലും (ലൂക്കാ. 14:16-24; മത്താ. 22:1-14) ദൈവത്തിന്റെ കാരണത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് ദൃശ്യമാകുക. വിരുന്നിനു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന യോഗ്യരായ മനുഷ്യർ തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച ക്ഷണം നിരസിച്ചുകളഞ്ഞതിനാൽ വിരുന്നിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ അയോഗ്യരായ മനുഷ്യർക്കു നല്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദരിദ്രരും അംഗഹീനരും അന്ധരും മുടന്തരും (ലൂക്കാ 14: 21) പെരുവഴിയിൽനിന്നും വേലിയിറമ്പുകളിൽനിന്നു വന്നവരും (ലൂക്കാ 14: 23) ആ സ്ഥാനങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തി. ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വിളിയിൽ ലൗകികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ കടുങ്ങി പ്രത്യന്തരും നല്കാതെ പോകുന്നവർക്കു് ഈ ഉപമ ഒരു മുന്നറിയിപ്പു കൂടിയാണ് (ലൂക്കാ 14: 18-20; മത്താ. 22: 5).

ഈ ഉപമയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇനം അതിഥികളോടുള്ള ആതിഥേയൻ എന്ന നിലയിലുള്ള വീട്ടുടമസ്ഥന്റെ മനോഭാവം, ദൈവരാജ്യം ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം തന്നെയെന്നുള്ള വസ്തുത വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു. വഴിയരുകിൽ നിന്നെത്തിയ അയോഗ്യർ വിരുന്നശാലയിലേക്കു പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടതു് ആതിഥേയന്റെ നന്മ ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. അവർ ഉന്നതകലജാതരായിരുന്നില്ല. അവർക്കു് വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളും ഒന്നുംതന്നെയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർക്കു് ആ വിരുന്നനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ആതിഥേയന്റെ ഒഴുഭാര്യം ഒന്നുമാത്രമാണ് അവരുടെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ നിദാനം. ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ കാരണാന്തിരേകമാണ് ഇതു് വ്യക്തമാക്കുന്നതു്. അവിടുന്ന് അയോഗ്യരായവരേയും ദൈവരാജ്യത്തിലെ വിരുന്നിനു ക്ഷണിക്കുന്നു.

7. ചെറിയവരുടെ നേരെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കാരണം

മത്തായി 11: 25-26 ൽ കാണുന്ന ഈശോയുടെ കൃതജ്ഞതപ്രകടനം ദൈവം ശിശുക്കൾക്കു നൽകിയ വെളിപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഹരിസേയരുടേയും മറ്റും ഘൃദയാന്ധരയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശിശുക്കൾക്കു് നൽകപ്പെടുന്ന വെളിപാടിന്റെ മൂല്യം വ്യക്തമാകുന്നു. വിജ്ഞാനികളും വിവേകമതികളും നിയമം പഠിക്കുവാനും പാലിക്കുവാനും മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അപ്രാപ്തരായിത്തീരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഈ വെളിപാടു് നിയമം നന്നാ

യി പഠിച്ചവർക്കല്ല, ശിശുക്കൾക്കാണ് ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാവുക. “ശിശുക്കൾ” എന്നത് ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗം മാത്രമാണ്, ശിശുക്കൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് വിജ്ഞാനികളും വിവേകമതികളുമല്ലാത്തവർ എന്നാണ്. അതിനാൽ ഇളം പ്രായക്കാർ എന്ന അർത്ഥമല്ല ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അറിവും പാണ്ഡിത്യവുമില്ലാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാട് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്വന്തം പ്രയത്നംകൊണ്ടോ കഴിവുകൊണ്ടോ അല്ല എന്നാണ്. അവർക്ക് ഈ പ്രത്യേകാനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണാമന്ദ്രണമായ തിരുച്ചിത്തത്തിൽനിന്നുമാണ് (eudokia വാക്യം 26). ഈശോ പിതാവായ ദൈവത്തിനു കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നത്, അവിടുന്ന് എളിയവരും അജ്ഞതയായ മനുഷ്യരോട് കാണിച്ച ഔദാര്യത്തേയും വാത്സല്യത്തേയും പ്രതിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്ക് പാത്രീഭൂതരായ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നതനായ ദൈവം എന്നും സമീപസ്ഥനാണ്. ദൈവരോജ്യപ്രവേശനത്തിനു ശിശുക്കൾക്കുള്ള പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റു പല പരാമർശങ്ങളും സുവിശേഷങ്ങളിലുണ്ട് (മക്കോ. 10: 14-15; 9: 36-37).

കരുണ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം

സുവിശേഷങ്ങൾ കരുണ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോ ഫരിസേയർക്കു നൽകിയ ഒരു താക്കീതിൽ കരുണ നിയമത്തിലെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് (മത്താ. 23: 23; 9: 13; 12: 17). നിയമത്തിന്റെ പരമമായ ഒരാഹ്വാനമാണ് അയൽക്കാരോടുള്ള കടമകൾ പാലിക്കുക എന്നത്.

“നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ” എന്ന ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ വാക്യം (6: 3f) ഈശോയുടെ സമതല പ്രസംഗത്തിന്റെ കാതലായ ഒരു ഭാഗമാണ്. ശത്രുസ്നേഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപദേശങ്ങളുടെ സമാപനവാക്യമാണിത് (6: 27-36). ഇവിടെ കരുണയെന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മാതൃകയ്ക്കുമാർപ്പിതവ്യം ശത്രുക്കളെപ്പോലും സ്നേഹിക്കുകയാണ്. “അവിടുന്ന് നന്ദിഹീനരോടും ദുഷ്ടരോടും കരുണയുള്ളവനാണ്” (6: 35). 36-ാം വാക്യത്തിലെ ഉപദേശം 37-ാം വാക്യം നൽകുന്ന ‘മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കരുത്’ എന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ ഭാവോത്ഥകവശമാണ്. നാം

കരുണ കാണിക്കേണ്ടതു് നമ്മുടെ അയൽക്കാർക്കു്, ചിലപ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്കുതന്നെയും, നമ്മുചെയ്തുകൊണ്ടും അവരെ വിധിക്കാതിരുന്നുകൊണ്ടുമാണു്.

നല്ല ശത്രുയന്റെ ഉപമ (ലൂക്ക 10: 30-36) നമ്മുടെ അയൽക്കാരോടു് നാം എങ്ങനെ കരുണാപൂർവ്വം വർത്തിക്കണമെന്നു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വഴിയിൽ മുറിവേറ്റു വീണുകിടന്നിരുന്ന മനുഷ്യനോടു് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നല്ല ശത്രുയൻ കരുണ കാണിച്ചു. മനസാക്ഷിയുടെ സ്വരം ശ്രവിച്ചു പ്രവർത്തിച്ച അയാളെ അഭിമാനത്തിന്റെയോ ജാതിയുടേയോ ചിന്ത അശേഷം അലട്ടിയില്ല. അർദ്ധപ്രാണനായി കിടന്ന യഹൂദനോടു് തികഞ്ഞ സാഹോദര്യത്തോടുകൂടെയാണു് ശത്രുയൻ കരുണ കാണിച്ചതു്. ഉപമ അവസാനിക്കുന്നതു് ശത്രുയൻ എപ്രകാരം വർത്തിച്ചുവോ അപ്രകാരംതന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യുക എന്ന കല്പനയോടുകൂടിയാണു്. അതായതു് നാമും അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാകണം. ജാതിയുടേയും വർഗ്ഗത്തിന്റേയും പേരിലുള്ള വിഭാഗീയ ചിന്താഗതികൾക്കു് അവിടെ യാതൊരു സ്ഥാനവുമുണ്ടായിരിക്കരുതു്.

സമൂഹത്തിലെ സാഹോദര്യബന്ധം, എളിയ അംഗങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണന തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈശോയുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ (മത്താ. 18) അവസാനത്തിലാണു് കരുണയില്ലാത്ത ഭൃത്യൻ എന്ന ഉപമയുടെ സ്ഥാനം (മത്താ. 18: 22-35). ഉപമയിലെ രാജാവു് കടക്കാരനായ ഭൃത്യനോടു കാണിക്കുന്ന കാരണവും അപാരമാണു്. ഭൃത്യൻ യാചിച്ചതു് കടംവീട്ടാനുള്ള അവധി മാത്രമാണു് (വാ. 26). രാജാവു കളെ മനസ്സിലിത്തു് തന്നുവീട്ടുവാനുള്ള വലിയ തുക മുഴുവനും ഇളവുചെയ്തുകൊടുത്തു (വാ. 27). കാരണത്തിന്റെ ഈ മാതൃക തന്നെയായിരുന്നു ആ ഭൃത്യൻ തന്റെ സഹഭൃത്യനോടും കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നതു്. “ഞാൻ നിന്നോടു കാരണവും കാണിച്ചതു പോലെ നിന്റെ സഹഭൃത്യനോടു നീയും കാരണവും കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ?” (വാ. 33). ഒരു നിസ്സാരതുക തനിക്കുതന്നു വീട്ടുവാനുണ്ടായിരുന്ന സഹഭൃത്യനോടു് ഒട്ടും കരുണയില്ലാതെ പെരുമാറിയ ആ ഭൃത്യന്റെ മനോഭാവം തികച്ചും അപലപനീയമാണു്. കാരണം ആ ഭൃത്യൻ രാജാവിന്റെ കലവറയില്ലാത്ത കാരണവും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിനുശേഷമാണു് തന്റെ സഹഭൃത്യനോടു് ക്രൂരമായി പെരുമാറിയതു്. തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനു നേരെ കാണിച്ച ഹൃദയശൂന്യത രാജാവിന്റെ മനോഭാവത്തിലും മാറ്റമില്ലാതെ വരുത്തിത്തീർത്തു. കരുണയും ക്ഷമയും, കടുത്ത കോപവും ശിക്ഷാവിധിയുമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു (വാ. 34).

ദൈവത്തിൽനിന്നും കാരണ്യം സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യൻ കരുണാപൂർവ്വം മറ്റുള്ളവരോടും വർത്തിക്കണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു (വാക്യം 33). ഇവിടെ നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ആശയം ഇതാണ്: ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമുക്കു ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം മറ്റുള്ളവരോടും ക്ഷമിക്കണം (വാക്യം 35). “കരുണയുള്ള വർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തെന്നാൽ അവർക്കു കരുണ ലഭിക്കും.” (മത്താ. 5:7) എന്ന സുവിശേഷഭാഗ്യം ഇവിടെ സ്മർത്തവ്യമാണ്. കരുണ കാണിക്കുന്നവർക്കു അന്ത്യനാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ലഭിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കർത്തൃപ്രകാശനയിലെ അഞ്ചാമത്തെ യാചനയും (മത്താ. 6:12) ഇതുതന്നെ തെളിയിക്കുന്നു. ഈ യാചനയ്ക്കു സുവിശേഷത്തിൽതന്നെ നല്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം (മത്താ 6:14-15) ഈ ആശയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവർത്തനമാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രയോഗം മർക്കോസ് 11:25-ലും നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയും.

അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ കാരണ്യവും മനുഷ്യനിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാരണ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ടു രീതിയിൽ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഒന്നാമതായി, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണ്യം മറ്റുള്ളവരോടും കാരണ്യം കാണിക്കാൻ നമ്മെ കടപ്പെടുത്തുന്നു. രണ്ടാമതായി, അന്ത്യനാളുകളിൽ നമുക്കു ദൈവത്തിൽനിന്നു കരുണ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഇപ്പോഴേ കരുണ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.

അന്ത്യവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീകാത്മകമായ വർണ്ണനയിൽ (മത്താ. 25: 31-46) കാരണ്യം മുററിനില്ക്കുന്ന ആറു പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നതും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതും ശപിക്കപ്പെടുന്നതും പരലോക പ്രാപ്തിക്കു യോഗ്യരായിത്തീരുന്നതും നിത്യശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയരായിത്തീരുന്നതുമെല്ലാം ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചാണ്. വിശക്കുന്നവർക്കു ഭക്ഷണം നല്കിയും ദാഹിക്കുന്നവർക്കു കുടിക്കുവാൻ നല്കിയും വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്കു വസ്ത്രം നല്കിയും പരദേശികളെ സ്വീകരിച്ചും കാരാഗൃഹവാസികളെ സന്ദർശിച്ചും മറ്റും കരുണ കാണിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രനോടു തന്നെയാണ് നാം കാരണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അവരോടു കാരണ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രനോടു തന്നെയാണ് നാം കാരണ്യം കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തിനു ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. യുഗാന്ത്യപ്രസംഗത്തിന്റെ (മത്താ. 23-25) മാത്ര

മല്ല ഈശോയുടെ പരസ്യജീവിതത്തിന്റെയും, ഉപദേശങ്ങളുടെയും സമാപനഭാഗമാണിത്. കരുണ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഈ ശോയുടെ ഈ ആഹ്വാനം അവിടുന്നു തന്റെ ശിഷ്യസമൂഹത്തിനു നല്കിയ അന്തിമോപദേശമാണ്.

സമാപനം

ഒരിടരോടും പീഡിതരോടും പാപികളോടും ദൈവത്തിനുള്ള മനോഭാവം ക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണാർദ്രമായ പ്രവർത്തികളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ മനോഭാവംതന്നെ നമ്മിലും രൂപമുലമാകണം. ദൈവം ബലിയല്ല, കരുണയാണാഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു് ബാഹ്യമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാരമേറിയ ചുമടു് മനുഷ്യരുടെ തലയിൽ കയറ്റിവയ്ക്കരുതു്. മനുഷ്യരെ പാപികളെന്നും ദൃഷ്ട്യരെന്നും മുദ്രകുത്തി തള്ളിക്കളയുവാൻ നമുക്കു് അവകാശമില്ല. കാരണം സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവു് അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിനുവേണ്ടി ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ദൈവത്തിനു് അവരോടുള്ള രക്ഷാകരമായ കാരുണ്യം പ്രകടമാകണം. പിമ്പന്മാരും നിസ്സാരന്മാരും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഗൃഹീതരായ അവകാശികളെന്ന വസ്തുതനാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുതു്.

താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരും സമൂഹത്തിലെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിനു് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനു് ഒരു ജാതിദ്രുഷ്ടനേക്കാൾ പ്രാമുഖ്യമൊന്നുമുണ്ടാവുകയില്ല, അവരുടെ വ്യക്തിമഹത്വവും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു നീതിസാമ്രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതും നിലകൊള്ളേണ്ടതും. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ വർഗ്ഗീയ ചിന്താഗതിക്കു് യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രോത്സാഹനം നല്ലരുതു്. തങ്ങളുടെ പൂർവ്വികന്മാർ വിശ്വാസം പത്തൊൻപതു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു സ്വീകരിച്ചെന്നതോ, ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്വീകരിച്ചെന്നതോ ഒരു വിഭാഗീയതയ്ക്കു കാരണമായി നിന്നുകൂടാ. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അഭിമാനിക്കുവാനോ അഹങ്കരിക്കുവാനോ തക്ക യാതൊരു മേന്മയുമില്ല.

നല്ല ശത്രുയനെപ്പോലെ നാമോരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളേയും നേരിട്ടുകൊണ്ടു് മുന്നോട്ടു വരണം. നമ്മുടെ അദ്ധ്വാനിക്കേണ്ടതു് നീതിയിൽ മാത്രമധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥി

തിയ്യവേണ്ടിയാകരുതു്; അവിടെ എന്തും കരുണയാണു് മുന്നിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതു്. കാരണം “നീതിയുടെ മുന്തിരി ആർക്കും രക്ഷപ്രാപിക്കുക സാധ്യമല്ല” (ഷേക്സ്പിയർ) “എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതരേ വരുവിൻ, ലോകാരംഭം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുവിൻ” എന്തു് അന്ത്യനാളുകളിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു് കരുണ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടാണു്.

വി. പൗലോസു് ശ്രീഹായുടെ വാക്കുകൾ നമുക്കു് ചിന്തോദ്ദീപകമായിത്തീരണം: “ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും പരിശുദ്ധരും സ്നേഹഭാജനങ്ങളുമെന്ന നിലയിൽ കാരണ്യം, ഭയം, വിനയം, സൗമ്യത. ക്ഷമ എന്നിവ ധരിക്കുവിൻ. ഒരാൾക്കു മറ്റൊരാളിനെതിരായി ആവലാതിയുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുകയും സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവു നിങ്ങളോടു ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ക്ഷമിക്കണം. സർവ്വോപരി എല്ലാവരിനേയും ഒന്നിപ്പിച്ചു് പൂർണ്ണതയിലേക്കു നയിക്കുന്ന സ്നേഹം അഭ്യസിക്കുവിൻ” (കൊളോ. 3: 12-14).

വിവ: ജോസഫ് പൂവന്നിക്കുന്നേൽ

ബൈബിൾ പ്രശ്നങ്ങൾ

I

“ഇതാ നീ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു; കൂടുതൽ മോശമായത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യരുത്” (യോഹന്നാൻ 5:14).

മുപ്പത്തെട്ടു സംവത്സരം തളർവാതരോഗം പിടിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ‘ബേഥെസ്മോ’ (ഈ എബ്രായ പദത്തിന്റെ പാഠാന്തരമാണ് ബെഥ്സയ്ദാ) കളക്ടറയിൽ വെച്ചു ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം അയാളെ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽവെച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഈശോ അരുളിച്ചെയ്തതാണ് മേലുദ്ധരിച്ചവാക്യം.

ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യാൻ മോശമായത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു എടുത്തുപറയുന്നു. ഈ മോശമായത് എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്കു തോന്നാം, വീണ്ടും അയാൾ പാപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തളർവാതരോഗത്തേക്കാൾ മാരകമായ എന്തെങ്കിലും രോഗത്തിന് അധീനനാകുമെന്നാണ് ഈശോ പറഞ്ഞതെന്ന്. എന്നാൽ ഈശോ അതല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

യഹൂദന്മാർ ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുക. കാരണം, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാപവും രോഗവും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി രോഗത്തെ അവർ കണക്കാക്കി. പാപത്തിന്റെ വലിപ്പമനുസരിച്ച് രോഗത്തിന്റെ കഠിനവും കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും. മാത്രമല്ല, പാപമോചനം വഴി രോഗശമനം നൽകാൻ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നവർക്കറിയാമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈശോ ഈ വാക്യം ഉപയോഗിച്ചത്. എങ്കിലും അവിടുന്ന് അവരുടെ വികലമായ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേക അത്തരം വിശ്വാസത്തെ മറികടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽതന്നെ നമുക്കു കാണാവുന്നതാണ്.

യോഹ. 9-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു. “ഈശോ കടന്നു പോകുമ്പോൾ

ജനനം അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു. അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ അവിടുത്തോടു ചോദിച്ചു, “റബ്ബീ, ഇയാൾ അന്ധനായ് ജനിച്ചത് ആരു പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്? ഇയാളോ ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കളോ?” ഈശോ മറുപടി പറഞ്ഞു: ഇയാളോ ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കളോ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല; പ്രത്യേക ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇയാളിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ്.” ഇതിൽനിന്നും യേശു യഹൂദരുടെ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, രോഗകാരണത്തെ ഒറ്റപാക്കിൽ സൂചകമാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

പാപവുമായി ക്രിസ്തു തന്റെ അത്തുതത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. “ഇതാ നീ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു.... ഇനിയേൽ പാപം ചെയ്യരുത്.” യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്തുതങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രതീകങ്ങളുടെ മൂല്യം (symbolic value) കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തളർവാതരോഗം ഭേദമാക്കുന്നതിലും ഇത് വ്യക്തമാണ്. യഹൂദരുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് തളർവാതരോഗം പാപത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൽനിന്നുള്ള മോചനം പാപത്തിൽനിന്നുള്ള വിമോചനമാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഈ അത്തുതം ഈശോയുടെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാളമണിനു പറയാം.

സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോടു ഇനിയും പാപം ചെയ്യാൻ വലിയ വിപത്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് ഈശോ പ്രവചിച്ചതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ്? പാപം ചെയ്യുക എന്നത് ശാരീരികമായ രോഗത്തേക്കാൾ മോശമാണ്. ആത്മാവിനെ, നിത്യജീവനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് പാപം. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ മോശമായതെന്ന് പാപത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. രോഗം താൽക്കാലിക ജീവനെ ബാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ പാപമാകട്ടെ നിത്യജീവനെ ബാധിക്കുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം.

നിത്യജീവനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രോഗമാകുന്ന പാപത്തിൽനിന്നും മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ, സൗഖ്യം നൽകുവാൻ വന്നവനാണ് ക്രിസ്തു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടയാളമാണ് ഈ അത്തുതം എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് രോഗശാന്തി പാപവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്.

ലോകത്തിന്റെ സമഗ്രമായ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഭൂജാതനായ ക്രിസ്തു ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ അനവധി അത്തുതങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം പിതാവിന്റെ തിരുചിത്തത്തിനു വിധേയനായി മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന്

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, “പിതാവു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പുത്രനും ചെയ്യുന്നു.” ആ പ്രവൃത്തി ജീവൻ കൊടുക്കുക എന്നതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യോഹ. 5:21-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ‘‘മരിച്ചവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പിതാവു അവർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതുപോലെ പുത്രനും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു.’’ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷമനുസരിച്ചു, ശാരീരിക സൗഖ്യം ആത്മീയ സൗഖ്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. പാപം മരണമാണ്; ജീവൻ രക്ഷയാണ്. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന രോഗമാണ് പാപം. പാപം ചെയ്താൽ നിത്യജീവൻ നഷ്ടമാകും. അതിനാൽ ഇനിയേക്കാൾ പാപവും ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഈശോ അയാളോടാവശ്യപ്പെട്ടത്.

II

“.... ആത്മാവാണു ജീവൻ നൽകുന്നതു്. ജഡം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു” (യോഹന്നാൻ 6: 63).

വി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചേക്കുമെന്നു പ്രഥമമുഷ്ടയാ തോന്നിയേക്കാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണിതു്. എന്താണു് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുനാഥൻ വ്യക്തമാക്കുന്നതു് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാം ചിന്തിക്കാം.

വി. കുർബാനയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവായിട്ടാണു് ചില പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരും മറ്റു അകത്തോലിക്കാ സഭാവിഭാഗങ്ങളും ഈ വാക്യത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതു്.

ഈ വാക്യം സുവ്യക്തമാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്നു ആദ്യമേ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 6-ാം അദ്ധ്യായം 51 മുതൽ 59 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈശോ വി. കുർബാനയിലുള്ള തന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിദ്ധ്യത്തെ അസന്ദിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണു്. എന്നാൽ വെറും മാനുഷികമായ പരിധികൾവെച്ചുകൊണ്ടാണു് ശിഷ്യന്മാരും മറ്റു ശ്രോതാക്കളും അവ ശ്രവിച്ചതു്. അതുകൊണ്ടു് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, “ഈ വചനം കഠിനമാണു്: ഇതു കേൾക്കാൻ ആർക്കുഴിയു്?” അവരുടെ ബലഹീനത ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കിയ ക്രിസ്തുനാഥൻ തുടന്നു്തന്നെ ചെയ്തു, “ആത്മാവാണു് ജീവൻ നൽകുന്നതു്. ജഡം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു” (യോഹ. 6: 63).

ഈ വാക്യത്തെ എപ്രകാരമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് എന്നു നോക്കാം. ആത്മാവു് ജീവൻ നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരം സജീവമാകുന്നു. ആത്മാവും ജഡവും (ശരീരം) തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരൂപിയും മാംസവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇവിടെ സുവിദിതമാണു്. ഇവിടെ കർത്താവു് 'എന്റെ ശരീരം' എന്നു പറയുന്നില്ല. വെറും ജഡം എന്നുമാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 51 മുതൽ 59-വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ കർബാനയെപ്പറ്റി പ്രാസ്താവിക്കുമ്പോൾ 'എന്റെ രക്തവും' എന്നു പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ 63-ാം വാക്യത്തിൽ ജഡം (ശരീരം) എന്നുമാത്രം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയാകുന്ന മാംസത്തെയാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. "വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടു്" (യോഹ. 1:14).

വീണ്ടും, വി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 3-ാം അദ്ധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ അരൂപിയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് മാംസം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. "ജഡത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ചതു ജഡമാകുന്നു; ആത്മാവിൽനിന്നു ജനിച്ചതു് ആത്മാവു്" (യോഹ 3:6 മനുഷ്യപ്രകൃതിയാകുന്ന മാംസവും ദൈവത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അരൂപിയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ 4-ാം അദ്ധ്യായം 24-ാം വാക്യത്തിൽ 'ദൈവം അരൂപിയാണു്' എന്നു പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

വെറും മാനുഷികമായ ഒരു സമീപനം ക്രിസ്തുനാമന്റെ വചനത്തോടു് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണു് ശ്രോതാക്കൾക്കു് കുറിനമായി അനുഭവപ്പെട്ടതു്. എന്നാൽ അരൂപിയാൽ നയിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാത്തിന്റെ സമീപനമായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കതു് എളുപ്പം ഗ്രാഹ്യമാകുമായിരുന്നു. വിശ്വാസികൾ അരൂപിയിൽ ജനിക്കുന്നവരാണു്. അരൂപിക്കടുത്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കു് മാത്രമേ വി. കർബാനയെക്കുറിച്ചു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും കഴിയൂ. മാത്രമല്ല, 'വിശ്വസിക്കാത്തവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടു്' എന്നു ക്രിസ്തു പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ടു് (യോഹ. 6:64). അതുകൊണ്ടു് അരൂപിയാൽ പ്രചോദിതമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ സമീപനമാണു് ക്രിസ്തു സൂക്തങ്ങൾ യഥോചിതം സ്വാംശീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യം. ആകയാൽ മേലുദ്ധരിച്ചവാക്യം പരിശുദ്ധ കർബാനയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിഷേധമല്ല എന്നു വ്യക്തമാണു്.

(5)

ബൈബിൾ ആരാധനക്രമത്തിൽ

പ്രലോഭനങ്ങളെ ജയിക്കുക

ഏപ്രിൽ 5: നോയമ്പുകാലം 6-ാം ഞായർ യാക്കോ. 1:12-18

നോമ്പുകാലത്തിലെ ആറാം ഞായർ ഈശോയുടെ പീഡനേവത്തെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനം നടന്ന ദിവസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

നിസ്സളങ്കര വഴിതെറിക്കുന്നത് വലിയ പാപമാണെന്ന് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഈശോ പറിപ്പിക്കുന്നു (മക്കോ. 9:42). അതേസമനത്തു് പ്രലോഭനങ്ങളെ ചെറുത്തു് ജയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി വി. യാക്കോബ് ശ്രീഹാര്യം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

“ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെ” എന്നു പല പ്രാവശ്യം നാം കർത്തൃപ്രാർത്ഥനയിൽ ആവർത്തിക്കാറുണ്ടു്. ദൈവം നമ്മെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതു് ഒരുതരം ദൈവഭയണമായിരിക്കും. പ്രലോഭനത്തിന്റെ കാരണം ദൈവമല്ല നമ്മിലുള്ള ദുരാശകൾ തന്നെയാണെന്ന് ശ്രീഹാ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു (വാക്യം 15).

പ്രലോഭനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നു നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടാ. അതു് അസാധ്യമാണു്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നു പറയുന്നതിനു തുല്യമാണതു്. സ്വാർത്ഥ കൈവെടിഞ്ഞു്, അവയെ ദൈവത്തിലേക്കു അടുപ്പിക്കുന്ന ഉപാധികളാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണു് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. പ്രലോഭനത്തിൽ ഉളവാകുന്ന ആന്തരിക സംഘട്ടനത്തെപ്പറ്റി വി. പൗലോസ് ശ്രീഹാര്യം വിവരിക്കുന്നുണ്ടു് (റോമ 7:24-25).

പ്രലോഭനങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ എളിമയും ദൈവവിശ്വാസവും അത്യവശ്യമാണു്. നമ്മുടെ അഹങ്കാരം നമ്മെ കഴിയിൽ വീഴ്ത്തും; എളിമ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും. “സ്വയം ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ന്നുപെടും, താഴ്ന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും” (മത്താ. 23:12).

പ്രലോഭനങ്ങൾക്കു വിധേയരാകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ, അതു നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തെ മുൻനിറുത്തി ആയിരിക്കും.

1. ദൈവകൃപയാൽ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുവാനും വിജയത്തിന്റെ ബഹുമതി നമുക്കു നല്കുവാനും.
2. ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മാററു് ഉറച്ചു് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ.
3. സൂക്തങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുവാൻ അവസരം നല്കുവാനും അങ്ങനെ പടിപടിയായി സൂക്തമാർഗ്ഗത്തിൽ മുന്നേറുവാനും.
4. എല്ലാറ്റിന്റേയും ഫലമായി പരിപൂർണ്ണവിജയം നേടുവാനും അങ്ങനെ നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിനു് അർഹരാകുവാനും.

തോബിയാസിനോടു നപ്പായേൽ മുഖ്യഭൃതൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “നീ ദൈവത്തിനു സംപ്രീതനാകയാൽ പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെയും നിന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ആവശ്യമാകുന്നു (തോബി. 12:13).

നിത്യജാഗ്രതയാണ് പ്രലോഭനത്തെ ജയിക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം (1 പത്രോ. 5:8-9).

പ്രലോഭനങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ വിശുദ്ധരുടെ മാതൃക നമുക്കു മാർഗ്ഗം പണ്ടുതന്നെയുണ്ട്.

ദൈവത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ, പ്രയാസങ്ങളും, സഹനങ്ങളും, സംഘട്ടനങ്ങളും, ചിലപ്പോൾ പരാജയങ്ങളും ഇണക്കിയിരിക്കുന്നു. പരിപൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളായിട്ടാണ് ദൈവം അവയെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ വിദ്യവും, ശക്തിയും പ്രകാശവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും, വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ്.

ദിവ്യനാമന്റെ സ്നേഹവചസ്സുകൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക (യോഹ. 16:33, മത്താ. 28:20). സർവ്വോപരി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദിവ്യനാമന്റെ അസന്നിദ്ധമായ ഉപദേശമാണിത് (മത്താ. 24:41). യാതൊരു പ്രലോഭനത്തിലും ഉൾപ്പെടാതെ വിജയിച്ചു പരി. കന്യകാമാതാവിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥം മഹത്തരമായ ഉപാധിയാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട.

വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുക

ഓശാനത്തായർ

ഏപ്രിൽ 12: നോമ്പുകാലം 7-ാം തായർ 1 തിമോ. 6: 11-16

വിശുദ്ധ വാരത്തിന്റെ പ്രാരംഭംകൊണ്ടു ഓശാനത്തായർ, സഖറിയാസംപ്രവചകന്റെ ദീർഘദൂരം (9:9) പൂർത്തിയായ ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ദിവ്യനാമന്റെ ഓർദ്ദേഹ പ്രവേശനത്തെപ്പറ്റി വി. യോഹന്നാൻ വിവരിക്കുമ്പോൾ, ദിവ്യനാമനിലുള്ള വിശ്വാസം സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുവാൻ പൗലോസ് ശ്രീഹാ ശക്തിയുക്തം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. തിമോത്തിയുടെ പ്രിയ ലേഖനം നന്നായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ തിമോത്തി ആരായിരുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നത് പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

ഏഷ്യാമൈനറിലെ ലിസ്ട്രോപട്ടണത്തിൽ, ജനിച്ചവളുന്ന് തിമോത്തി, വിജാതീയനായ പിതാവിന്റെയും യഹൂദകുലജാതയായ മാതാവിന്റെയും മകനായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിലേ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ സംഗതിയായി. വി. പൗലോസ്, ലിസ്ട്രോപട്ടണം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തിമോത്തി അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്നു. ആ യുവാവിന്റെ വിശ്വാസവും തീക്ഷ്ണതയുമാകട്ടെ സംപ്രീതനായ പൗലോസ് തിമോത്തിയെ സഹപ്രവർത്തകനായും സഹയാത്രികനായും സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് ഏഫേസസിലെ സഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായി കൈവയ്പ്പു വഴി വാഴിച്ചു 40 സംവത്സരക്കാലം വിശ്വാസികളെ നയിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുകയും ചെയ്തശേഷം ഏ. വി. 97-ൽ വേദസാക്ഷിയായി മരിച്ചു.

വിശ്വാസം, ശരണം, ഉപവി, എന്നീ ദൈവികപുണ്യങ്ങൾ നമ്മെ ദൈവത്തിലേക്കടുപ്പിക്കുകയും യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തെ നാം അറിയുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും സേവിക്കുന്നതും വിശ്വാസം വഴിയാകുന്നു. “സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: എനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നിത്യമായ ജീവനുണ്ടു്” (യോഹ. 6:47). “എല്ലാ നീതീകരണത്തിന്റേയും ആരംഭവും അടിസ്ഥാനവും നരായവേദം വിശ്വാസമാണെന്നു്” ത്രൈത്വം സുന്നഹദോസു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആദ്ധ്യോത്ഥികജീവനും വളർച്ചയും പുഷ്പിയും കൈവരുന്നതു് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണു്. പ്രകൃത്യതീതമായ വിശ്വാസവെളിച്ചം വിശുദ്ധാത്മാക്കൾക്കു് മാർഗ്ഗദീപമായിരുന്നു.

ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും എതിർപ്പുകളും വിശ്വാസത്തെ തളർത്തുകയല്ല, വളർത്തുകയാണു് ചെയ്യുന്നതെന്നു് വി. പൗലോസുദ്ദീഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു (എബ്ര. 11:17-35; 12:1-2).

വിശ്വാസത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ ജീവിക്കുക; എല്ലാം ആ മഹത്തരമായ വെളിച്ചത്തിൽ ദർശിക്കുക. ആദ്യമായി ദൈവികകാര്യങ്ങളിലും, പിന്നീടു്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും, അതിനുശേഷം അയൽക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. “നീതിമാൻ വിശ്വാസം കൊണ്ടു് ജീവിക്കുന്നു” (റോമ. 1:17).

എന്നാൽ ചിലർ വിശ്വാസം അവഗണിച്ചു് മാനുഷികയുക്തിയും സ്വാഭാവികബുദ്ധിയും മാത്രം ആലംബമാക്കി ജീവിക്കുന്നു. വിശ്വാസവെളിച്ചത്തിന്റെ വലയത്തിനു വെളിയിൽ അന്ധകാരത്തിൽ അവർ തപ്പിത്തടഞ്ഞുകഴിയുന്നു.

വിശ്വാസം നാം ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. പ്രവൃത്തികൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം ചത്തതാകുന്നു. അബ്രാഹാവും രതസാക്ഷികളും അതു വ്യക്തമായി ജീവിതത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം കൂടുതൽ വിശ്വാസം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഭൗതികവാദം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രാബല്യം പ്രാപിച്ചവരും.

വിശ്വാസത്തിനു് അന്യോജ്യമായ ജീവിതവിശുദ്ധിയാണു് പ്രതിയോഗികളെ ആകർഷിക്കുന്നതു്. അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും മറ്റൊന്നല്ല: “അന്ധകാരത്തിലും മരണത്തിന്റെ നിഴലിലും കഴിയുന്നവർക്കു് പ്രകാശം നല്കുവാനും, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ശാന്തിയുടെ പാതയിലേക്കു നയിക്കുവാനും വേണ്ടിയാകുന്നു” (യൂഹൊ 1: 79). ലോകത്തെ ആകർഷിച്ചു് അധീനമാക്കുന്ന ശക്തിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസമെന്നു് വി. യോഹന്നാൻ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു “ലോകത്തിന്റെ മേൽ നമുക്കുള്ള വിജയം നമ്മുടെ വിശ്വാസമാകുന്നു” (1 യോഹ. 5: 4).

മരണത്തിൽനിന്നുള്ള വിമോചനം ഉയിർപ്പുതീരുമാനം

ഏപ്രിൽ 19: നടപടി 2: 22-28.

ഈ ഉയിർപ്പുതീരുമാനത്തിന്റെ കർബ്ബാനയിൽ വായിക്കുന്ന സുവിശേഷഭാഗവും ലേഖനഭാഗവും കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനം അനിഷേധ്യമായ സത്യമാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നു.

ഉയിർപ്പിന്റെ ആനന്ദവും പ്രതീക്ഷയും നമുക്കു കൂടുതൽ അനുഭവവേദ്യമാകുവാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാമനുസ്മരിച്ച പീഡാനുഭവരോഗങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആവർത്തിച്ചു കാണുന്നത് പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

അവിടുത്തെ ശിഷ്യഗണത്തിന്റെയും അവിടുത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടവരുടേയും വികാരവിചാരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. കർത്താവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയപ്പോൾ തന്നെ അവർ ആകെ യോചകിതരായി; ചിതറിപ്പോയി. പലരും നിരാശാകൃപത്തിൽ പതിച്ചു. അവിടുന്ന് മരിച്ചപ്പോൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് അവരാരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.

ഉയിർപ്പുതൊഴിലു സൂര്യൻ ഉദിച്ചയന്നപ്പോൾ അവരിലുണ്ടായ വ്യതിയാനവും നിരീക്ഷിക്കുക. യേശുജനായ ഒരു ദൈവദൂതൻ മിശിഹാ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ വിവരം വെളിപ്പെടുത്തി. പത്രോസും യോഹന്നാനും ഓടിച്ചെന്ന് ശൂന്യമായ കല്ലറ കണ്ടു. എമ്മാവൂസിലേക്കു നിരാശരായി മടങ്ങിപ്പോയ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കർത്താവ് അവർക്കുവേണ്ടി അപ്പം മുറിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു. അന്നു വൈകുന്നേരം അവിടുന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കൈകൊല്ലുകളിലേയും ചങ്കിലേയും മുറിവുകൾ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. സംശയാലുവായിരുന്ന തോമ്മായെ അടുത്തുവിളിച്ചു, മുറിവുകളിൽ തൊട്ട് വിശ്വാസിയായിരിക്കുവാൻ കല്പിച്ചു. എല്ലാവരുടേയും സംശയങ്ങൾ ദുരീകൃതമായപ്പോൾ ഉയിർപ്പിനെപ്പറ്റി ക്രിസ്തുനാഥൻ നേരിട്ടു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർ അനുസ്മരിച്ചു (മത്താ. 12: 40; 16: 21; 17: 23; 20: 19).

ഇതൊന്നും ആദ്യം അവർക്കു മനസ്സിലായിരുന്നില്ലെന്ന് മർക്കോസ് സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പീഡാനുഭവവും മരണവും സംബന്ധിച്ച പ്രവചനം നടത്തിയപ്പോഴെല്ലാം ഈശോ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്ന: മൂന്നാം ദിവസം താൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് (മർക്കോ. 9: 10). ശിഷ്യന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

താൻ പിതാവിൽനിന്നു വന്നു എന്നും തന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണെന്നു തെളിയിക്കുവാനും അവിടുത്തെ ഉയിർപ്പ് പ്രധാന സാക്ഷിയായി അവിടുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഈശോയുടെ പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി എന്നു കണ്ട ശിഷ്യന്മാർ അവിടുത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, തുടർന്നുള്ള പ്രബോധനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി അതു സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വസ്തുതയാണ്, പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സാരം. മിശിഹാ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ സുവിശേഷവും, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥമാണെന്ന് വി. പൗലോസ് ശ്രീഹാ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു.

മിശിഹായുടെ ഉയിർപ്പിന്റെ ഫലങ്ങൾ നാം അനുഭവിച്ചു, അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് മരണത്തെ ജയിച്ചു; പാപത്തിന്റെ ദാസ്യത്തിൽനിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിച്ചു, നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വാതിലും അവിടുന്ന് തുറന്നിട്ടു. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ മർത്യശരീരങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു (റോമ. 28: 11; യോഹ. 11: 25, 6: 55).

വി. ക്രിസോസ്റ്റോം പറയുന്നു: “നമ്മുടെ ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം ഉയിർപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മെയും ഉയിർപ്പിച്ചു. അവിടുന്ന് പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഉപവിഷ്ണനായപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ നമ്മുടെ അവിടെ സ്ഥാനം നേടിത്തന്നു.”

ഉയിർപ്പിന്റെ തിരുനാളിൽ ഈശ്വരചിന്തകൾ നമുക്കു ധൈര്യവും പ്രതീക്ഷയും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. “കർത്താവു രൂപംകൊടുത്ത ദിവസം ഇതാകുന്നു. നമുക്കു സന്തോഷിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യാം” (സങ്കീ. 117: 24).

ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടി-പുതു ഞായർ

ഏപ്രിൽ 26: ഉയിർപ്പ് 2-ാം ഞായർ ഗലാ. 3: 26 - 29

വി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽനിന്നു ഇന്നു നാം ശ്രവിക്കുന്നത് സംശയാലുവായ തോമാശ്ലീഹാരു് ദിവ്യനാഥൻ പ്രത്യക്ഷനായിക്കൊണ്ടു്, ഉത്തമനരഹസ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സംഭവമാണു്. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഉയിർപ്പുവഴി നാമെല്ലാം സ്വതന്ത്രരും തുല്യരുമായി തീർന്നുവെന്നു രക്ഷാകര സന്ദേശമാണു് ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽനിന്നു് നാം ശ്രവിക്കുക.

ഏഷ്യാമൈനറിലെ ഒരു ഭാഗമായ ഗലാത്തിയ റോമാസമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രവിശ്യയായിരുന്നു. വി. പൗലോസിന്റെ പ്രേഷിതപ്രവൃത്തിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ വിജാതീയരോടു് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും യഹൂദരും പൗലോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ ഈ യഹൂദക്രിസ്ത്യാനികൾ മൂശയുടെ നിയമത്തിലെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും വിജാതീയരായാലും മാനസാന്തരപ്പെട്ടവക്കു് ഫേദനകർമ്മം കൂടാതെ രക്ഷയില്ലെന്നു വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ചിന്താക്ഷേപത്തിനു കാരണമായി. വിജാതീയ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മേൽ പരിഷേധനകർമ്മം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതു് ഉചിതമല്ലെന്നു് വിശദീകരിക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുമാണു് പൗലോസു് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കുക. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ രക്ഷാമാർഗ്ഗം മൂശയുടെ നിയമപാലനമല്ല, മിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസമാണെന്നു് ശ്രീഹാ അസന്നിദ്ധമായി ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (വാക്യം 26 - 28).

ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതരഹസ്യം ഇതാണു്. ‘മിശിഹായിലുള്ള രൂപാന്തരം’. അതിനു് ഉപവിധിയിൽ വർത്തിക്കുക ആവശ്യമാണു്. സ്നേഹത്തിലാണു് നിയമം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു്.

ദൈവതിരുമുഖിൽ എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും ദുരീകൃതമായി, എല്ലാവരും തുല്യരും ദൈവരാജ്യത്തിലെ പ്രജകളുമായി വർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടേയും പിതാവു് - സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവു്. എല്ലാവരുടേയും മാതാവു് - സഭാമാതാവു്; എല്ലാവരുടേയും ഭക്ഷണം - വി. കർബ്ബാന; എല്ലാവരുടേയും സിരകളിൽ ഓടുന്നതു് - ദിവ്യകത്താടിന്റെ രക്തം; എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യം നൽകുന്നതു് - പരി. ആത്മാവിന്റെ പ്രസാദവരം. ഇപ്രകാരം വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും എല്ലാവരും തുല്യരത്രെ.

ക്രിസ്തുനാഥന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നാമെല്ലാം ബദ്ധരാണെങ്കിൽ, നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണു്. എല്ലാവരും ഏകമനസ്സോടെ ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദൈവത്തിന്റെ മഹാ കരുണത്തിലെ അംഗങ്ങളാണു് നാമെല്ലാം. എങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ ഏതാനും ചിലർ മാത്രം എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയും മറ്റു ചിലർ ക്ലേശിച്ചു കഴിയുകയും ചെയ്യുക എന്നതു് വി

രോധാഭാസമാണ്; ആക്ഷേപാർഹമാണ്. ഉപവി ആദ്യം വീട്ടിൽ തുടങ്ങണം. എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽത്തന്നെ ഇതു ആദ്യം തുടങ്ങണമെന്നാണ്.

വി. പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ നാമെല്ലാം ഒരു ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ്. ശരീരത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിയും ദുസ്ഥിതിയും എല്ലാ അവയവങ്ങളേയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യശരീരത്തിലെ അവസ്ഥയും ഇതുതന്നെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതിക ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളായ കോടാനുകോടി ക്രൈസ്തവർ നമ്മോടു ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. അംഗങ്ങളല്ലാത്തവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാഹോദര്യത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും വരുവാൻ നാം ആത്മാർത്ഥമായി അഭിലഷിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും പ്രയത്നവും ഈ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതായിരിക്കണം.

അപ്പസ്തോലൻ ലേഖനം സമാപിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “പരിമേദനസ്വീകരണമൊ, പരിമേദനനിരാകരണമൊ അല്ല, ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നതാണ് പരമപ്രധാനമായ കാര്യം” (6:15). പുതിയ സൃഷ്ടികളായി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ നാമെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന ബോധ്യം ഉദയം ചെയ്യും.

മോൺ. തോമസ് നെടുങ്കല്ലേൽ

യഥാർത്ഥവിജ്ഞാനം

മയം 3: ഉയിർപ്പുകാലം 3-ാം ഞായർ കൊളോ. 1:9-14

വാക്യം 9-10. ഏഷ്യാമൈനറിലുള്ള കൊളോസ്സസിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചില അബദ്ധപാപങ്ങളാൽ ആക്രമിച്ചിരുന്നതിനാൽ യഹൂദന്മാർ ഗ്രീക്കുകാരായ കരളാലോചനകൾ വികലങ്ങളായ അധ്യാപനങ്ങളും ചിന്തകളും അവരിൽ അപരിചിതമായി. മനുഷ്യരുടെ ഗതിവിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില മാലാഖമാരുടെയും അവർ പഠിപ്പിച്ചു. അബദ്ധപുണ്ണമായ ഈ ചിന്താഗതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യഥാർത്ഥവിജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി വി. പൗലോസ് കൊളോസ്സുകാർക്ക് എഴുതുന്നതും, ആ വിജ്ഞാനത്തിൽ അവരെ വളർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതും. Epignosis എന്ന ഗ്രീക്കുപദമാണ് യഥാർത്ഥവിജ്ഞാനത്തിന് പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആശയപരമായ ഒരറിവു മാത്രമല്ല പ്രത്യേക ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം എങ്ങനെ മനുഷ്യരക്ഷ സാധിക്കാൻ തീരുമെന്നുപറ്റി എന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ അറിവാണ്.

ദൈവഹിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആ അറിവുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ “കർത്താവിനു യോജിച്ചതും എല്ലാവിധത്തിലും അവിടുത്തെക്ക പ്രസാദിച്ചതുമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചാൽ എല്ലാപ്രവൃത്തികളും ഫലദായകമാകും. ദൈവഹിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ അനന്തരഫലമാണിത്.” വാക്യം 11. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സഹനം കൂടിയതേറ്റു. ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. രക്ഷാകരരഹസ്യത്തിൽ സഹനം അനിവാര്യമാണ്. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും സഹനത്തിൽ പങ്കുപറയണം. കർത്താവിന്റെ സഹനവും രക്ഷണീയ ജോലിയും നാമാണ് തുടരേണ്ടത്. “മിശിഹായുടെ സഹനങ്ങൾ തുടരുകയും പുത്രിയർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സഭയാകുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രതി എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ പരിഹരിക്കുന്നു.” (കൊളോ. 1:24)

ആ സഹനത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനി സന്തോഷിക്കണം. കരിശിലൂടെയാണ് പ്രതാപത്തിലേക്കും മഹത്വത്തിലേക്കും നാം പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുവാൻ ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് അപ്പസ്തോലൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

വാക്യം 12-16. ക്രിസ്തുനാഥനിലാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ. നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യവും പിശാചിന്റെ ഭാസ്യത്തിൽനിന്നുള്ള മോചനവും തന്നതവിട്ടുനാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാപ്രവൃത്തികളും പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലും കരുണയിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന ദൈവത്തിനു കൃതജ്ഞത പറയുക ഒരു കടമയാണ്. പിതാവായ ദൈവമാണ് തന്റെ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്കും അതിന്റെ സമാധാനത്തിലേക്കും സുസ്ഥിതിയിലേക്കും നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പുത്രൻ നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യവും രക്ഷയും തന്നു. ഈ നന്മകൾക്കു നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം കൃതജ്ഞതയുടെ ജീവിതമാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. "നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിനു കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മിശിഹാന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുവിൻ." (എഫേ. 5:20)

**പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു
പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുവിൻ.**

മേയ് 10: ഉയിർപ്പ് 4-ാം ഞായർ കൊളോ. 3:5-11

മാമ്മോദീസായോടനുബന്ധിച്ച് അർത്ഥികൾക്കു കൊടുക്കുന്ന ഒരുപദേശമായി ഈ ലേഖനഭാഗം പൊതുവേ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പുതിയ മനുഷ്യനെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നവീകരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഏതു ജീവിതരീതിയിൽനിന്നു വരുന്നവനായാലും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വീകാര്യനാണ് എന്നും അപ്പസ്തോലൻ തുടർന്നു പറയുന്നു.

വാക്യം 5-9. പഴയമനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ്. പാപത്തിന്റേയും പിശാചിന്റേയും അടിമയാണ്. ലൈംഗികതയ്ക്കുതീരായി ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെ അപ്പസ്തോലൻ പ്രത്യേകമായി തേടിക്കുന്നു. അസന്തർഗ്ഗീകത, അശുദ്ധി, ദുർമോഹം, ദുർവിചാരം; ഇവയെല്ലാം ലൈംഗികതയുടെ പരിശുദ്ധിക്കെതിരായി ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളാണ്. ധനമോഹത്തെപ്പറ്റിയും കർശനമായ താക്കീതാണ് അപ്പസ്തോലൻ നൽകുന്നത്; വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കെന്ന ധനമോഹം എന്ന് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പണത്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ അതിനായി എന്ത് അധർമ്മവും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മടിക്കുകയില്ല. അവിടെ പണം ദൈവവും മനുഷ്യൻ അടിമയുമാകാം. കൊലപാതകവും, ചൂഷണവും, അനിതീയമെല്ലാം ധനമോഹത്തിന്റെ അവിശുദ്ധഫലങ്ങളാണ്.

അസത്യത്തിനെതിരായും ശ്ലീഹാ ശക്തമായ താക്കീതു നൽകുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനെ പാപത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രലോഭനമാണ് സ്വാർത്ഥത. സ്വർത്ഥതയുടെ കൂടപ്പിറപ്പാണ് അസത്യഭാഷണം. മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചർച്ചകളേയും ബലഹീനതകളേയും അപ്പസ്തോലൻ വിശ്വാസികളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. വാക്യം 9-10 ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. പഴയ ശീലങ്ങളും ജീവിതരീതികളും ഉപേക്ഷിച്ച് ജഡത്തിനും പിശാചിനും

സ്വദർശനമാലയുടെയും വിധേയമായി കഴിച്ച ജീവിതത്തിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. "സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രതിഫലമായക്കരസ്വതമായി വിജ്ഞാനത്തിൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുവിൻ" (10). ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനാണ് മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുവാൻ പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവാനാണ്. (റോമ.13:14). വസ്ത്രം-ധരിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ - മേന്മ, ഭംഗി തുടങ്ങിയവ നാം സ്വീകരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനനുയോജ്യമായ കൃപാവരത്തിന്റെ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ഒരു വ്യക്തി പ്രവേശിക്കുക. വാക്യം 11. മിശിഹായിൽ നവീകരിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിനു പ്രിയപ്പെട്ട അവിടുത്തെ മക്കളാകുന്നു. അവിടെ ജാതിലിംഗസ്ഥാനവ്യത്യാസമില്ല. ഒരേ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണെല്ലാവരും. (1 കൊറി 6:15) ഒരേ അപ്പത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാകുന്നു (ഗലാ. 3:28) ക്രിസ്തുമതം പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമതവ്യം സാഹോദര്യവും മനോഹരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അതു പ്രസംഗങ്ങളിലും, പുസ്തകങ്ങളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്നു. എന്നതാണു സത്യം. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹത്തിന്റേയും സാഹോദര്യത്തിന്റേയും തത്വം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിശ്വാസനിയതയുണ്ടാകും; ക്രിസ്ത്യാനികൾ സത്യത്തിനു സാക്ഷികളാവുകയും ചെയ്യും.

ക്രൈസ്തുവ ദൈവവിളി-ലൗകികമാന്ദര്യങ്ങൾക്കെതിരം

മേയ് 17: ഉയിർപ്പ് 5-ാം ഞായർ 1 കൊറി. 1. 26-31

ഒരു കച്ചവടകേന്ദ്രമായിരുന്ന കൊറീന്ത് എല്ലാവിധ തിന്മകളുടേയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവർ തന്നെയും പിന്നീട് ലൗകികതയിൽ മുഴുകി കക്ഷിമത്സരങ്ങൾക്കും മറ്റു തിന്മകൾക്കും അടിപ്പെട്ട് ക്രിസ്തീയതത്വങ്ങൾ വെറും ബൗദ്ധികമായിമാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നവരായി. യഹൂദരും വിജാതീയരും ഉൾപ്പെട്ട കൊറീന്ത്യൻ സഭയിൽ കഠലക്രമത്തിൽ ഭിന്നിപ്പു വളർന്നു. യഥാർത്ഥവിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അബദ്ധധാരണയായിരുന്നു ഭിന്നിപ്പിനുള്ള പ്രധാനകാരണങ്ങളിലൊന്ന്. കൊറീന്തിലെ സിംഹഭാഗം വിശ്വാസികളും സമൂഹത്തിലെ താഴെക്കിടയിലുള്ളവരും അടിമകളുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വി. പൗലോസ് അവരോടു് തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിളിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്.

യവന ക്രൈസ്തുവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ തത്വചിന്തയായിരുന്നു വലിയ വിജ്ഞാനം. യഹൂദരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ 'നിയമവും.' എന്നാൽ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിലേയ്ക്കുനയിക്കുന്നതിൽ ഇവരും ഒരുപോലെ പരാജയപ്പെടുവെന്നാണ് പൗലോസ് ശ്രീഹാ പറയുന്നത്. മാനുഷിക വിജ്ഞാനം ദൈവിക വിജ്ഞാനത്തിൽ ചെന്നെത്തിയെന്നു വരില്ല. കാരണം ലോകദൃഷ്ടിയിൽ ദൈവിക വിജ്ഞാനം ഭോഷത്തമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭോഷത്തം മനുഷ്യന്റെ വിജ്ഞാനത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്; ദൈവത്തിന്റെ ബലഹീനത മനുഷ്യന്റെ ശക്തിയേക്കാൾ ബലമേറിയതാണ് (വാക്യം.25).

വിരോധാഭാസ്യമെന്നു തോന്നുന്ന ഈ സത്യം രക്ഷയിലേക്കു വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിലും വാസ്തവമാണ് ലോകദൃഷ്ടി കലിനതം വിജ്ഞാനികളുമായി വളരെ ചുരുക്കം അംഗങ്ങളേ കൊറീന്ത്യൻ സഭയിലുള്ള (വാക്യം. 26) ഭൂരിപക്ഷവും സാധാരണക്കാരും അടികളമാണ്. വിജ്ഞാനാദര ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ വിഡംബനികളേയും, ബലചാന്മാരെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ബലഹീനരേയും 'ഉള്ളവരെ' ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ 'ഇല്ലാത്തവരേയും' ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു.

ക്രൈസ്തുവിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള വിളി പ്രഥമതഃ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതാണ്. വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ നന്മയേക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത നന്മയാണ് ദൈവവിളിക്കു പ്രേരകമായിവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആരും ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ദൈവസഹായമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല.

ആകയാൽ അപ്പസ്തോലൻ കൊറീന്ത്യരെ ഉപദേശിക്കുന്നതിതാണ്. ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഏറ്റവും പരയുക. കാരണം, ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നും ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ വിളിച്ചത് ദൈവമാണ്. ആ വിളിയാണ് അവരെ പുതിയ സൃഷ്ടികളാക്കിമാറിയത്. ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാക്കിത്തീർത്തത് - (2 കൊറി. 5:17) ആകയാൽ ക്രിസ്തുവാണു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനവും യഥാർത്ഥ നിയമവും. അവൻ അത്യധികം അഭിലഷിച്ച വിജ്ഞാനം മാത്രമല്ല, യഹൂദർ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നീതികരണവും വിശുദ്ധിയും രക്ഷയുമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിലുണ്ട്.

ക്രിസ്തുവാകുന്നു വിജ്ഞാനം: ക്രമീകരണം ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവാണു ദൈവത്തിന്റെ വിജ്ഞാനം (1 കൊറി 1:18) ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിക്കുക. അവിടുത്തെ ശ്രവിക്കുമ്പോഴാണ് നാം സത്യം അറിയുക.

ക്രിസ്തുവാകുന്നു നീതികരണം: വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പുത്തീകരണമായ ക്രിസ്തു ദൈവികനീതികരണത്തിന്റെ മുത്തീഭാവമാണ് (റോമ. 3:21-30). നീതികരണം ദൈവത്തോടുള്ള നീതിപൂർവ്വമായ ബന്ധപ്പെടലാണ്.

ക്രിസ്തുവാകുന്നു വിശുദ്ധി: ജീവിതം ഏന്തായിരിക്കണമോ അതു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമെ ആയിത്തീരുകയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിലാണ് ജീവിത വിശുദ്ധി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ക്രിസ്തുവാകുന്നു രക്ഷ: മരണവും ഉയിർപ്പുംപഴി പാപത്തിൽനിന്നും മരണത്തിൽനിന്നും നമ്മെ രക്ഷിച്ചവനാണ് ക്രിസ്തു. ദേവികാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുതീർന്നിന്നും, ഭൂതകാലത്തിലെ പാപങ്ങളിൽനിന്നും വർത്തമാനകാലത്തിലെ നിസ്സഹായതയിൽനിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ അവിടുത്തേക്കുകഴിയും. പാപത്തിൽനിന്നും സ്വാർത്ഥതയുടെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നും ക്രിസ്തു നമ്മെ മോചിപ്പിക്കും.

വിശ്വാസവും സമാധാനവും

മേയ് 24: ഉയിർപ്പ് 6-ാം ഞായർ 1 തൈസ. 1:4-10

മക്കളോടേനിയായിലെ റോമൻ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന തൈസലോനിക്ക. തന്റെ രണ്ടാമത്തെ യഥാക്രമീയാണു പൗലോസുശ്രീഹാ ഇവിടെ വിശ്വാസം പ്രസംഗിച്ചു. സഭ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. വി

ജാതീയരായിരുന്നു ഇവിടത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. യഹൂദരിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു എതിർപ്പും ചീവനവും സഹിക്കേണ്ടിവന്നു. തന്റെ ശിഷ്യനായ തിമോത്തി ഇരു വിവരങ്ങൾ പൗലോസിനെ ധരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്കാവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനവും ഉത്തേജനവും നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹമഴുതിയതാണിലേഖനം. വാക്യം 4-8. സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് വിഷമതയും ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാകും. കരിശ്ശ് സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്ത്യത്തായാണ്. കരിശിന്റെ തണലിലും നിഴലിലും മരത്രമേ-രക്ഷാകരപരിശ്രമവും നമ്മുടെ വിളിയും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കട്ടെ. വിശ്വാസത്തിനുംവേണ്ടി ഞെരുക്കങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചതിൽ അപ്പസ്തോലൻ തെസ്സലോണിയക്കാരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 'വളരെ ഞെരുക്കങ്ങളോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതമായ ആനന്ദത്തോടുംകൂടെ നിങ്ങൾ വചനം സ്വീകരിച്ചു' (വാക്യം 6). ത്യാഗത്തോടും സ്നേഹത്തോടുംകൂടി വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും ആ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു് അവർ മറ്റുള്ളവർക്കു മാതൃകയാണ്. നമ്മുടെ ഭക്ത്യും സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടുംകൂടി നിറവേറുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസ്യരായ അനുയായികളാകണം.

വാക്യം 9. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേയും കർത്താവിന്റേയും അനുയായികളായിരിക്കണം.

ക്രിസ്ത്യാനരവം സ്വീകരിച്ച അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് അവിടുത്തെ ജീവിതം അനുവർത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ പ്രബോധനങ്ങളനുസരിച്ചു ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. 'ഞങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതു് പറയാതിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു സാധ്യമല്ല' (നടപടി 4:20), എന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർ പറഞ്ഞതു് അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതംമൂലം അവർക്കു പായാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു, 'ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ അനുയായികളാകണം.' തങ്ങളെ അനുകരിക്കണമെന്നു്. 'ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായി ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ അനുയായികളായിരിക്കുവിൻ' (1 കൊറി 11:1) എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയുവാൻ പൗലോസിനു സാധിച്ചു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേയും കർത്താവിന്റേയും അനുയായികളായിരിക്കുവിൻ എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നതിന്റെ കാരണവും അതുതന്നെ. ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മുടെ ജീവിതമായിരിക്കണം ക്രിസ്തുമതത്തിനു നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം. വാക്യം 10. തെസ്സലോണിയക്കാർ വിഗ്രഹാരാധന ഉപേക്ഷിച്ചതും, മിശിഹായുടെ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചതും വ്യക്തമായ ഒരുഭേദഗ്രന്ഥത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നു. മിശിഹായുടെ ആഗമനത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാവുക. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദ്വിതീയാഗമനത്തിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ. പ്രതാപപുണ്ണനായി വാനമോലങ്ങളിൽ കർത്താവു പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ യോഗ്യരാകുന്നതിനു് ലോകം, പിശാച്, ശരീരം എന്നിവയെ ബന്ധിക്കുന്ന വിഗ്രഹാരാധനയിൽനിന്നു നാം മോചിതരാകണം.

ദൈവസ്നേഹവും സഹോദരസ്നേഹവും

മേയ് 31: ഉയിർപ്പു 7-ാം ഞായർ 1 യോഹ. 4:16-21.

ഏഷ്യാമൈനറിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ വ്യാജപ്രവാചകന്മാർ പ്രചരിപ്പിച്ച അബദ്ധസിലാസങ്ങൾ തിരഞ്ഞുകയും ക്രിസ്ത്യാനികൾ

ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് വി. ശ്രീഹര ഈ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനമെഴുതുന്നത്.

വാക്യം 16. ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നാം അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മിശിഹായേയും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തേയും അറിയുന്ന വ്യക്തി ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും അറിയുകയാണ്, വാസ്തവത്തിൽ. തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ അത്രയധികമായി സ്നേഹിച്ചു. ആ ഏക ജാതനാകട്ടെ തന്റെതായിട്ടുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ അവസാനംവരെ സ്പന്ദിച്ച് (യോഹ. 18:1) കർത്താവിന്റെ പിഡാന്തഭവവും മരണവുമെല്ലാം ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. ഈ സത്യം നാമറിയുന്നതിന്റെ ഭോതനം സാധിച്ചാണ് ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നാം അറിയുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്നേഹത്തിലുള്ള തുടർച്ചയായ വിശ്വാസം നമുക്കാവശ്യമാണ്. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചൈതന്യംകൊണ്ടേ രക്ഷാകരപദ്ധതി ആനുകാലികമാക്കുവാനും രക്ഷകന്റെ സ്നേഹം ആസ്വദിച്ചുവെക്കുവാനും നമുക്കു കഴിയുകയുള്ളൂ. വാക്യം 18. സ്നേഹത്തിൽ ഭയത്തിനു സ്ഥാനമില്ല. ഭയപ്പെടുന്നവൻ സ്നേഹത്തിൽ പൂർണ്ണനല്ല. സ്നേഹം ഒട്ടേറെ തെറ്റുകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും, സ്നേഹത്തോടു ധാരണയേടുകൂടി എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും ചർച്ചിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. “ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല; ഇനിമേൽ പാപംചെയ്യരുത്” (യോഹ. 8:11), എന്നു വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്രീയോടു കർത്താവു പറഞ്ഞതു കരുണാദ്രവ്യമായ സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിതനായിട്ടാണ്. സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ വികാരം പരസ്പരമുള്ളതാകുന്നു. യഹൂദപ്രമാണികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അത്തരപ്രവർത്തനമായ രക്ഷകന്റെ കാലുകൾ കഴുകുവാൻ പാപിനിയായ മറിയത്തിനു ധൈര്യംകൊടുത്തതു സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹം എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു; എല്ലാത്തിനും ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു (1 കൊറി. 13). സ്നേഹമുള്ളിടത്തു് ജോലി ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല; ജോലി സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ നോക്കിക്കാണുവാൻ സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിക്കു കഴിയും. സ്നേഹപൂർണ്ണമായ നോട്ടവും സംസാരവും പെരുമാറ്റവുമുള്ള സമൂഹം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാണ്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അശ്രദ്ധമായ (indifferent) നോട്ടങ്ങളില്ല എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമിതാണ്.

വാക്യം 20. സ്നേഹം ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. ദൈവത്തേയും മനുഷ്യനേയും ഒന്നിച്ചു സ്നേഹിക്കുന്ന അത്തരപ്രതിഭാസമാണതു്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടു മനുഷ്യനെ അവഗണിക്കാമെന്നോ, മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയാമെന്നോ നിനച്ചാൽ അതു മഴവ്യമാണ്. ഒന്നാണിതിനനു പൂർണ്ണമായി വിഭിന്നമല്ല. തന്മൂലം ഒന്നാണിനെക്കൂടാതെ സാധ്യവുമല്ല. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ നണയനാണ്. കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക സാധ്യമല്ല. പിതാവിലേക്കുള്ള വഴി സഹോദരനിൽക്കൂടിയാണ്. വിശുദ്ധിയുടെ വിളനിലങ്ങളായ മനത്തുക്കൾ നമുക്കു കാണിച്ചുതന്ന ജീവിതമാതൃകയും അവരുടെ സന്ദേശവും ഈ സത്യം പ്രഘോഷിക്കുന്നു.

ഫാ. ജോസഫ് കോയിക്കുക്കുടി.

പനഃകേന്ദ്രാത്തിരന്താപം

ജൂൺ 7: ശ്രീഹാക്കായം 1-ാംതൊയർ നടപടി 2: 1-13.

ഇശോയുടെ ഉത്ഥാനശേഷം ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ജറുസലേത്തു് കന്നിച്ചുട്ടി. പ്രാത്മനയിൽ സമയം ചിലവഴിച്ചു. മിശിഹാ സ്വഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തതിന്റെ പത്താംനാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവു് അവരുടെമേൽ എഴുന്നള്ളിവന്നു. മിശിഹാ വാശാനംചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണു് നടപടി 2; 1-13.

വാക്യം 1^a. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർ.

ഇശോയുടെ കല്പനപ്രകാരം ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഒരു മുറിയിൽ സമ്മേളിച്ചു് പ്രാത്മനയിൽ കഴിച്ചുട്ടി. ഗുരുവിന്റെ കല്പനയോടു് വിധേയത്വവും വാശാനങ്ങളിൽ വിശ്വാസ്യതയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചെപ്പടുതിറഞ്ഞ ബാഹ്യലോകത്തിൽ നിന്നകന്നു് അടച്ചിട്ട മുറിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ അവർ കഴിച്ചുട്ടി. ഇശോ ഏകാന്തതയിലും നിശബ്ദതയിലും പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചതവർ ഓർത്തുകൊണ്ടും. കന്നിച്ചു് മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഗുരു പഠിപ്പിച്ചതു് അവർ അപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയായിരുന്നു.

(വാ. 1^b-3). പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം.

ശിഷ്യന്മാരും ഭക്തസ്ത്രീകളും പ്രാത്മനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് കൊടുങ്കാറ്റുപോലൊരുശബ്ദം ആകാശത്തുനിന്നു് അവർ കേട്ടു. വേഗം അതു് അവരിരിക്കുന്ന മുറിക്കുള്ളിൽ എത്തി. ഒപ്പം തീനാളങ്ങളും അവ ഓരോരുത്തരുടെമേലും ഇറങ്ങിവന്നു. കേൾക്കുവാനും കറുത്തുപോകുവാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണു് പരിശുദ്ധാത്മാവു് അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു്. കൊടുങ്കാറ്റും അഗ്നിയും സ്പയർ വെളിച്ചത്തുവെൺ പഴയനിയമകോലത്തു് ദൈവം ഉപയോഗിച്ച മാറ്റങ്ങളാണു്. ശിഷ്യന്മാർക്കനുഭവപ്പെട്ട ഈ ദൈവികവെളിപാടിലും അതേമാറ്റങ്ങൾതന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകഴിയുന്ന എല്ലാവരിലും അവിടുത്തിറങ്ങിവരുന്നുണ്ടു്. ഒരു വ്യക്തിയേയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല.

വാക്യം 4. ശിഷ്യന്മാരിലുണ്ടായ പരിവർത്തനം.

അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടു് നിറയുകയും അന്യരോടുകൂടെ സംസാരിച്ചുതുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്തിനാണു് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചതു്? താൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും. എല്ലിച്ച ജോലി പരിപൂർണ്ണമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ശിഷ്യരെ ശക്തരാക്കുവാൻ. മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ. ആത്മാവു് ശിഷ്യരിൽ ആവസിച്ച ആ നിമിഷംതന്നെ അവരിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അവർ പുതിയ മനുഷ്യരായി തീർന്നു. ആത്മാവു് നിർദ്ദേശിക്കുവേണ്ടി അവാർ മുന്പോട്ടുനിന്നിരുന്ന ആദ്യത്തെ മിഷനറിപ്രവർത്തനത്തിനു് സഹായരൂപമായി അവർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

വാ. 5-13. ആദ്യത്തെ ശ്രോതാക്കൾ.

അവർ ഭക്തരായിരുന്നു; ദൈവയേക്കൂട്ടിയവരായിരുന്നു. അവർ ജൂസലേത്തു് താമസിച്ചിരുന്നതു തന്നെ അവരുടെ ഭക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നിന്നെത്തിയവരാണവർ. ഭാഷയിലും ആചാരരീതിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ല; അവരും കേട്ടു, പരിശുദ്ധാത്മാവു വന്നപ്പോഴുണ്ടായ ആരവം, ദൈവം അവരെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നതിനുള്ള തെളിവാണ്. അവരാരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നവരല്ല. എന്നാൽ തന്റെ ദാനം നല്കുവാൻ ദൈവം അവരെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തതു്. ശിഷ്യന്മാർ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നതു കേട്ടു് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവർ കണ്ടതും കേട്ടതും എന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ തന്നെ അപ്പോൾ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം, അപ്പോൾ അവരുടെ ദൈവവിളിയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നള്ളു. പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗമാണു അവർക്കു് കൂടുതൽ പ്രകാശം നല്കുന്നതു്. അപ്പോഴാണ് അവർ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതു്.

ചിന്തിക്കാൻ

1. നിശബ്ദതയിലാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുക. ബഹുളത്തിൽ നിന്നകന്നു നിന്നാലേ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കാനൊള്ളൂ.
2. ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മെ ശ്രവിക്കുന്നു.
3. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചവർ എല്ലാവരിലും ആത്മവിനാൽ നയിക്കപ്പെടണം.
4. പരിശുദ്ധാത്മാവു ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. ദൈവം ഈ ദാനത്തിനായി എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നു. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനാണ് ഈ ദാനം നല്കപ്പെടുക.

മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ത്രിത്വത്തിന്റെ തിരുനാൾ.

ജൂൺ 14: ശ്രീഹർക്കാലം 2-ാം ഞായർ റോമ. 5: 1-5

വിശ്വാസം വഴി മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്രാപിച്ചതെങ്ങനെയെന്നു വിശദീകരിക്കുകയാണ് വി പൗലോസു് ശ്രീഹ റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിലൂടെ. ആദ്യത്തെ 4 അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ നീതികരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചശേഷം 5-ാം അദ്ധ്യായം മുതൽ മനുഷ്യരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുകയാണ് ശ്രീഹ. മിശിഹാ തന്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവുംവഴി മനുഷ്യനെ പിതാവുമാർ മര്യപ്പെടുത്തി. ഇപ്രകാരം മര്യപ്പെട്ട ക്രൈസ്തുവർ രക്ഷപ്പെടുക, ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യംഗവഴി പങ്കുപറ്റുന്നതുകൊണ്ടു് മാത്രമാണ്. ഈ സത്യമാണ് വി. ശ്രീഹ ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുക.

വാക്യം 1. ക്രൈസ്തുവരായിത്തീർന്നാ. നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും ദൈവവുമായി മര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വാക്യം 2. മിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയോണം ഇതു സാധിക്കുന്നതു്. മിശിഹായുടെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഏടുത്തുകൊടുത്തു. ദൈവകൃപയും ദൈവമഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരാമെന്നുള്ള പ്രത്യേക നമുക്കു ലഭിച്ചതും അതിനനന്തെ പ്രാപ്തരാക്കിയതും അവിടുത്തെതന്നെയാണു്. നാമാന്തരേയും കഴിച്ചു. യോഗ്യതയുമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ഭാനമാണു് നമ്മെ അതിനു യോഗ്യരാക്കിയതു്.

വാക്യം 3-4. അപ്പസ്തോലൻ തുടർന്നു പറയുന്നു: മിശിഹാ വഴി കൈവന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപാപരത്തിൽ മാത്രം നാം അഭിമാനിച്ചാൽ പോയാ. നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിലും അഭിമാനിക്കണം. കാരണം, ദൈവമഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരാമെന്ന നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം ദൈവകൃപയാണു്. എല്ലാവിധ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ആവേശവും ആത്മവിശ്വാസവും പകരുവാൻ ശക്തിയുള്ളതാണു് ദൈവകൃപ. ആകയാൽ, കഷ്ടതകൾ കാണുമ്പോൾ നിരാശപ്പെടരുതു്. അവയിലും നാം അഭിമാനിക്കണം. അവയിലും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. കഷ്ടതകൾ നമ്മിൽ സഹനശീലം ഉളവാക്കുന്നു; സഹനശീലം സ്ഥിരോത്സാഹവും, സ്ഥിരോത്സാഹം പ്രത്യേകയും ജനിപ്പിക്കുന്നു.

വാക്യം 5. ഈ പ്രത്യേകയുടെ സ്വഭാവമെന്താണു്? ആശിച്ചിരുന്നിട്ടു് ഒടുവിൽ നിരാശയിൽ നമ്മെ എത്തിക്കുന്നതാണോ അതു്? അല്ല. കാരണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചവരിലേക്കു് ആത്മാവുവഴി ദൈവസ്നേഹം സമൃദ്ധിയായി ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാനുഷികമായ പ്രത്യേക നിരാശാജനകമായിരിക്കാം. ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രത്യേക ദൈവികമാണു്. മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലാണതു് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ഈ ദൈവസ്നേഹം മനുഷ്യർക്കു് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമല്ല; മറിച്ച്, ദൈവത്തിനു മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹമാണു്. ദൈവത്തിൽനിന്നാണു് ഈ സ്നേഹം ഉത്ഭവിക്കുക. ദൈവംതന്നെ ഓരോ ക്രൈസ്തവനിലും വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് തികഞ്ഞ പ്രത്യേകയോടെ അവർക്കു ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

ചിന്തിക്കാൻ

1. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തിരുനാളാണിന്നു്. മനുഷ്യരക്ഷ സാധിക്കുന്നതിൽ പിതാവും, പുത്രനും, പരിശുദ്ധാത്മാവും വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.
2. ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ നാം പ്രകടമാക്കുന്നു.

സുവിശേഷപ്രഘോഷണം ഒരു ചുമതല.

ജൂൺ 21: ശ്രീഹാക്കോലം 3-ാം ഞായർ. 1 കൊറി. 9: 16-18.

പഠലോസുശ്രീഹ രൂപംകൊടുത്തതാണു് കൊറിന്തിലെ സഭ. ആസഭയിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനു് നിരക്കാത്ത പലതും വളർന്നുവരുന്നതായി അപ്പസ്തോലൻ അറിഞ്ഞു. അതിനാൽ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതു്. വിവാഹം, കന്യാത്വം, വിഗ്രഹാരാധനകളിലെ മാംസഭക്ഷിക്കൽ, തുടങ്ങി പലതിനേയുംകുറിച്ച് അവരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു: ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പസ്തോലന്റെ അഭിപ്രായം അവർ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. 7 മുതലുള്ള

അദ്ധ്യായങ്ങൾ അപ്പസ്തോലന്റെ മറുപടിയാണ്. വിശ്വാസങ്ങൾക്കർപ്പിച്ച മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ധാർമികത ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ (8: 1- 11: 1) അപ്പസ്തോലൻ തന്റെ മാതൃക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിലെ പ്രസക്തമായൊരു ഭാഗമാണ് 9: 16-18.

വിശ്വാസങ്ങൾക്കർപ്പിക്കപ്പെട്ട മാംസം വാങ്ങി പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷിക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. അത്തരം മാംസം കടകളിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു; അതു ഭക്ഷിച്ചു ശിശിച്ഛവരാണ് കൊറീന്ത്യക്കാർ. ക്രിസ്ത്യാനികളായപ്പോൾ തുടന്നും അവർക്കു ഭക്ഷിക്കുമോ? അതിനത്തരം നല്കുന്നതാകട്ടെ ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിലും സഹോദരന്റെ നന്മയെപ്രതി ചില അവകാശങ്ങൾ നാം ത്യജിക്കേണ്ടിവരും. നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് അവകാശങ്ങൾ ത്യജിക്കാനൊക്കെയുള്ളു. നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃകയായി സ്വന്തം പ്രേഷിതവേല ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അപ്പസ്തോലൻ അപ്പസ്തോലനെ നിലയിൽ തനിയ്ക്കുള്ള അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് 9: 1-14 വരെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

വ. 15-18. മേൽ വിവരിച്ച അവകാശങ്ങളെന്തും തന്നെ അപ്പസ്തോലൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലത്രേ. ക്രിസ്തുവിനേയും സഹോദരങ്ങളേയും പ്രതി ഏല്പാം ത്യജിച്ചു. സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം അപ്പസ്തോലന്റെ കടമയാണ്; ആ കടമ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തതല്ല; മറിച്ചു, ഏല്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. സ്വയം ഏറ്റെടുത്തതായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിഫലം അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നു. ആകയാൽ, ആ കടമ നിറവേറാതിരിക്കുക വലിയ തിന്മയാണ്. എന്നാൽ ഏല്പിക്കപ്പെട്ട കടമ നിറവേറുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലമെന്താണ്? സുവിശേഷപ്രഘോഷണം നല്കുന്ന അവകാശം ഉപയോഗിക്കാതെ, ഏല്പാലക്കും സുവിശേഷം ഏത്തിക്കുക. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പസ്തോലന്റെ പ്രതിഫലം — നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിനുള്ള വിളി എന്തിന്? “ഏല്പാലക്കും ഏല്പാമായി തീരുവാൻ”

അപ്പസ്തോലനെ അനുകരിച്ചു കൊറീന്ത്യക്കാൾ തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതൊന്നും, അനുചരനിയമെന്നും തോന്നുന്ന പലതും, സഹോദരന്റെ നന്മയെ കരുതി, സഹോദരനെ നേടുവാനായി ത്യജിക്കണമെന്ന് അപ്പസ്തോലൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു. അതേ, നിസ്വാർത്ഥസേവനത്തിന് തയ്യാറാവുക.

മൺപാത്രങ്ങളിലെ നീക്കേപ്പം

ജൂൺ 28: ശ്ലീഹാക്കാരം 4-ാം ഞായർ 2 കൊറി. 4: 7-12.

കൊറീന്ത്യർക്കുള്ള രണ്ടാം ലേഖനത്തിലൂടെ (4: 1- 5: 21) അപ്പസ്തോലൻ തന്റെ സഹനത്തിലേക്കും അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ്. സുവിശേഷത്തിന്റെ പേരിലാണദ്ദേഹം സഹിക്കുന്നത് — ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് പങ്കുവെച്ചുകൊടുക്കുവാൻ 4: 7-12 വരെ സുവിശേഷപ്രഘോഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എടുത്തുകാട്ടുകയാണ് അപ്പസ്തോലൻ.

1. സുവിശേഷപ്രഘോഷണം പാവനമായ കർമ്മമാണ്.
2. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് സുവിശേഷപ്രഘോഷണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
3. ആ ശക്തിയാകട്ടെ ബലഹീനരായ മനുഷ്യരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

- 4. സുവിശേഷപ്രഘോഷകൻ നാനാവിധത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും.
- 5. അവർ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ സ്വയം 'മരിച്ച' മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യണം.

വാക്യം 7. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക തന്റെ കടമയായി കണ്ടെ (cor 9: 16) അപ്പസ്തോലൻ, ഈ കടമയെ ദൈവം തനിക്കു നൽകിയ ദാനമായി കാണുന്നു. സഭയെ പീഡിപ്പിച്ച സാമൂഹിക ദൈവം വിളിച്ചതെങ്ങനെയെന്നും പൗലോസിന്നറിയാം. ദൈവമാണുണ്ടോതെ നേരിട്ടു വിളിച്ചത്. ദൈവം വിളിക്കാതെ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല ഈ ദൗത്യം. അതു വിജയിക്കുക മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലാണ്. മാത്രമല്ല, പാവനമായ ഈ ദാനം അഥവാ ദൗത്യം ദൈവം ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബലഹീനരായ മനുഷ്യരെയാണ്: "മൺപാത്രങ്ങൾ" എന്ന പദം ഈ ദാനം സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യരേയും അവരുടെ കഴിവില്ലായ്മയേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൺപാത്രം ബലഹീനമാണ്. പെട്ടെന്ന് തകിടം പോകും. ദൈവമെന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ ദൗത്യം ബലഹീനരായ മനുഷ്യരെ ഏല്പിച്ചത്? അവർ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുവാൻ. അവരല്ല അവർ ലൂടെ ദൈവമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു കാണിക്കുവാൻ.

വാ. 8-10. അപ്പസ്തോലൻ തന്റെ ബലഹീനത എടുത്തുകാട്ടുന്നു. സുവിശേഷത്തിന്റെ പേരിൽ താൻ നാനാവിധത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. തനിക്കു നേരിടേണ്ടിവന്ന പീഡനങ്ങളെയാണദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തെല്ലാം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടില്ല; സുവിശേഷപ്രഘോഷണത്തിൽനിന്നു പിന്മാറിയില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ അങ്ങി, തനിക്കു ശക്തിനൽകി നയിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ശ്രീഹാ ഇവിടെ കാണുക.

വാ. 11-12. നമുക്കു ജീവൻ നൽകുവാൻവേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പസ്തോലനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആദ്ധ്യത്തികജീവൻ നൽകുവാൻവേണ്ടി ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മരണംതന്നെയും കൈവരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു. ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിൻവേണ്ടി പീഡകൾ സഹിക്കുവാൻ ഒരോ സുവിശേഷപ്രഘോഷകനും തയ്യാറാകണം. ചിന്തിക്കാൻ

1. മാമോദീസവഴി ഓരോ ക്രൈസ്തവനും സുവിശേഷപ്രഘോഷണത്തിനു വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതൊരു ദാനവും നീക്കിവയ്ക്കുവാൻ വയ്യാത്ത കടമയുമാണ്.
2. ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിക്കാതെ ക്രിസ്തുശിഷ്യനാകുവാനും, സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. ക്ലേശങ്ങൾകണ്ട് പിൻതിരിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിലല്ല നാം ആശ്രയിക്കുക.
3. നമ്മുടെ കഴിവിലോ കഴിവുകേടിലോ ആശ്രയിക്കരുത്. ദൈവമാണ് ആ കടമ നമ്മെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതു നിറവേറ്റുവാൻ വേണ്ട ശക്തിയും അവിടുന്ന് നമുക്കു നൽകും.

ഡോ. വിൽസൺ ഊക്കൻ.

Reg. No. R. N. 27314/72

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



MALANKARA
LIBRARY