

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. M.200.

Acc. No. 14016

Author... മിസ്റ്റർ എ. ജി. ജോർജ്ജ്

Title... മിസ്റ്റർ എ. ജി. ജോർജ്ജ്

518

2

4016

സ്നേഹ രഹസ്യം

✓

മഹോന്നത കർദ്ദിനാൾ ലെപ്പീസൂർ തിരുമനസ്സിലെ
'The Mystery of Love' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്
ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭാഷാന്തരം.

പരിഭാഷകൻ

റവ. ഫാ. മാത്യു പള്ളിപ്പറത്തശ്ശേരി.

വില 12 അണ്.

Printed at the St. Joseph's Press, Mannanam 1954



W. 290
IMPRIMATUR.

† James Kalacherry,

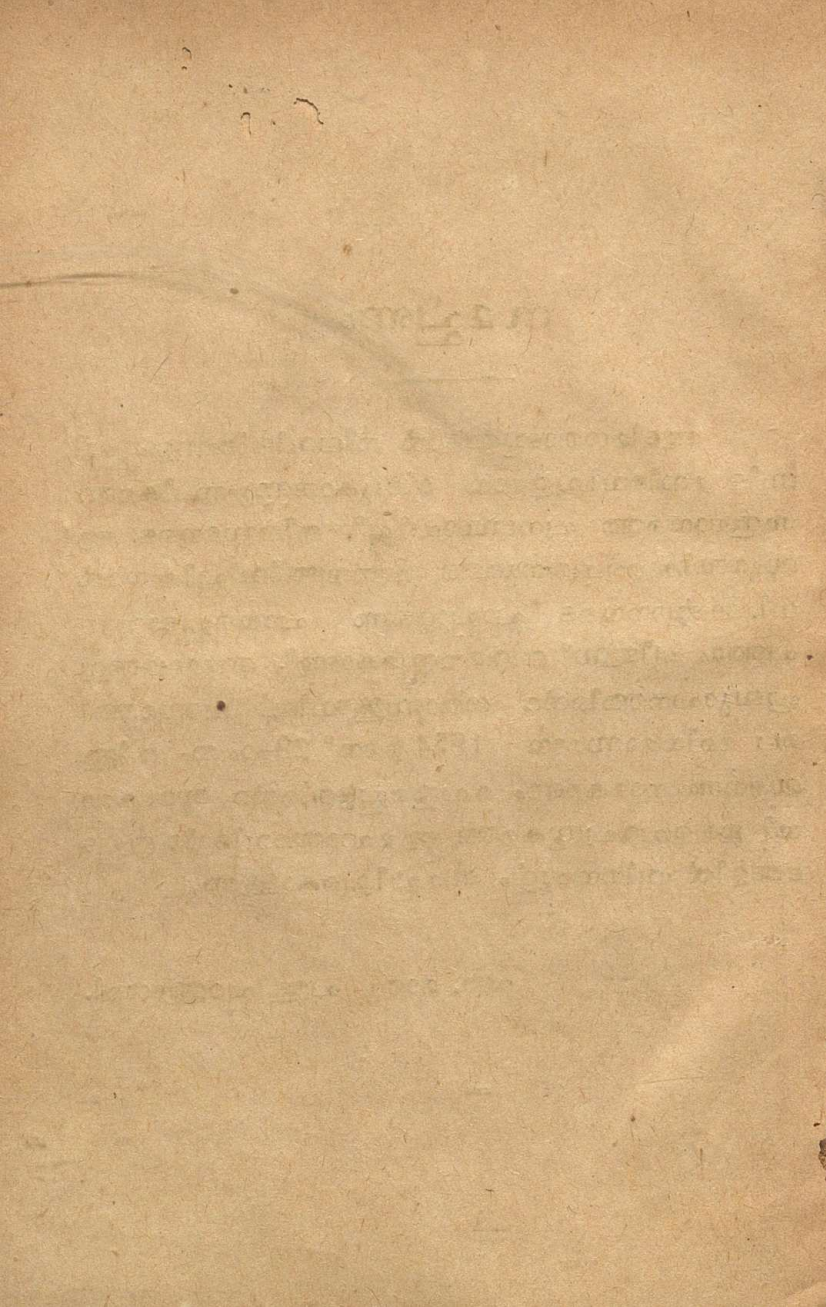
Bp. of Changanacherry.

13- XI- '46.

സമപ്പണം

ആദിമശതാബ്ദങ്ങളിൽ നിലവിലിരുന്നതും പിന്നീട് മന്ദീഭവിച്ചതുമായ ദിവ്യകാരുണ്യ സചികരണ സമ്പ്രദായത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു് തിരുസ്സഭയുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ചൈതന്യത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കയാൽ വി. കുഞ്ചനയുടെ പാപ്പായെന്നു പറയപ്പെടാവുന്ന പത്താം പീയൂസ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു്, അമലോത്ഭവ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ശതാബ്ദജൂബിലി വത്സരത്തിലെ മറിയമാസമായ 1954 മെയ് 29-ാം നു വിശുദ്ധനെന്നു നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ സ്മാരകമായി ഈ ചെറുപുസ്തകത്തെ ആ മഹാത്മാവിന്റെ രൂപ്പങ്ങളിൽ വിനയപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഫാ. മാത്യു പള്ളിപ്പറത്തുശേരി.



പ്രസ്താവന

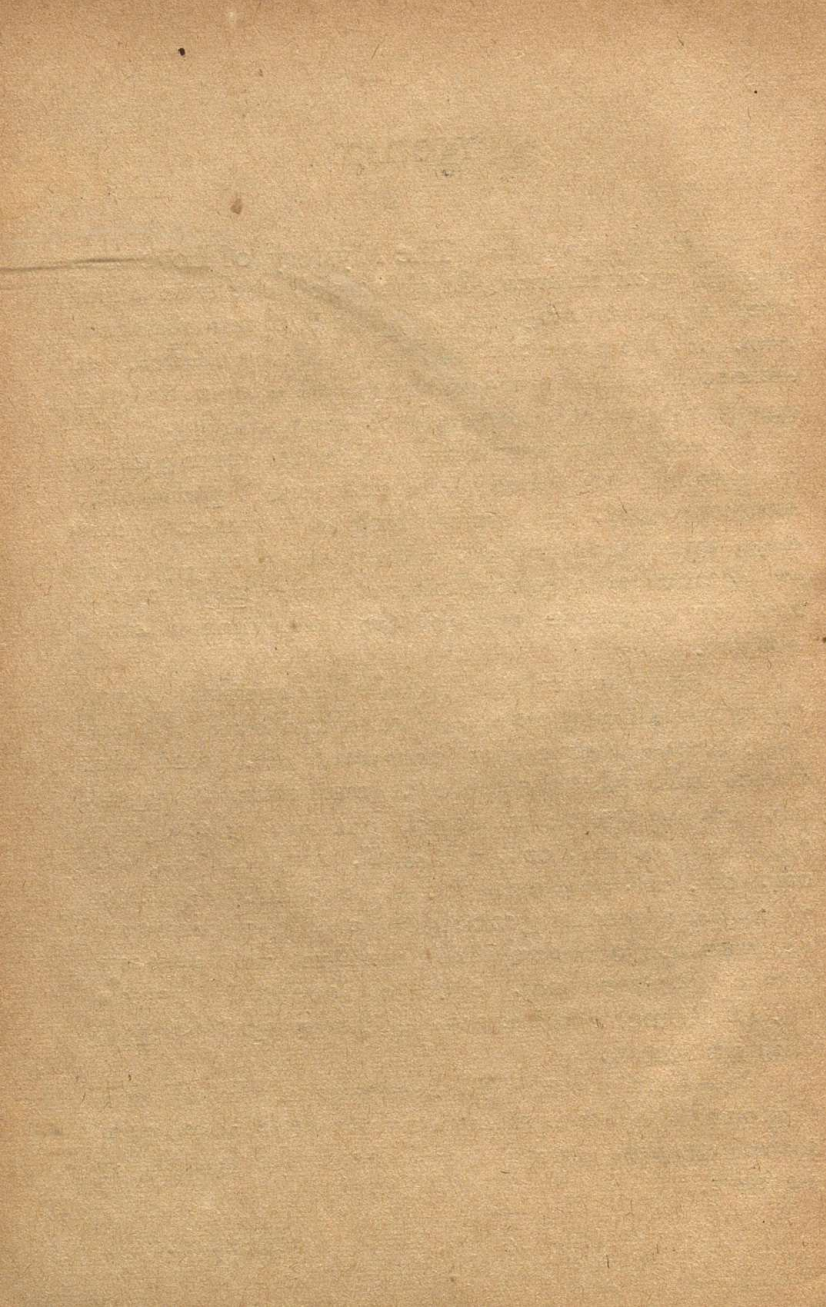
ഈ ചെറുപുസ്തകം The Mystery of Love എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണ്. അതിന്റെ രചയിതാവ് അത്യുന്നത കർദ്ദിനാൾ ലെപ്പിസ്ടർ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടാകുന്നു. വി. കുർബാനയാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ഭാഷാന്തരം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടു വളരെ നാളായെങ്കിലും നേരത്തെ അതു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചില്ല.

പരി. കന്യാകാമറിയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവ പ്രഖ്യാപനം നടന്നിട്ട് ഒരു ശതാബ്ദം പൂർത്തിയാകുന്ന ജൂബിലി വത്സരമാണല്ലോ ഇത്. ആ വത്സലനാഥയുടെ ഏകജാതൻ സ്ഥാപിച്ച സ്നേഹസ്താരകമായ വി. കുർബാനയെ വിഷയമാക്കിയുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം പ്രസ്തുത ജൂബിലിസ്താരകമായി ആ സ്നേഹനാഥ അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരുപഹാരമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ഏതെന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരെ എനിക്കു വിസ്മരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. മംഗലപ്പുഴ സെമ്മിനാരി പ്രോഫസർ റവ. ഫാദർ സഖരിയാസ് സി. ഡി., വിദ്വാൻ റവ. ഫാദർ ജോൺ കുറുപ്പള്ളി, റവ. ഫാ. സ്റ്റേസിയാലോസ് ഞള്ളി, റവ. ഫാ. ഗ്രിഗറി തൈച്ചേരി ബി. എ. ബി. റി., പി. എസ്. മാത്യു ബി. എ., ബി. റി., റവ. ഫാ. ആൻസലം റി. ഒ. സി. ഡി. എന്നിവരോടും വിശിഷ്ട അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവും അകത്തോലിക്കരുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി അക്ഷീണം യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുമായ റവ. റവ. ഫാ. തോമസ് വടശേരി (L. D. Rome) അവർകളോടും എനിക്കുള്ള കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കൂടാതെ ഈ പുസ്തകം ഏറ്റെടുത്തു ഭാഗിയായി അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാനാനം സെൻറ് ജോസഫ്സ് പ്രസ്സ് ഭാരവാഹികളോടും എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പ.രി.ഭാഷകൻ.



അവതാരിക

വി. കുർബാന കത്തോലിക്കാ തിരുസ്സഭയുടെ ജീവനാ ഡിയും സകലവിധ ഭക്തകൃത്യങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രവുമാകുന്നു. മഹത്തായ ഈ കൂടാശയെ തിരുസഭയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ യാതൊരു ജീവചൈതന്യവും സഭയിൽ അവശേഷിക്കുകയില്ല.

ബ്രഹ്മാണ്ഡവും അതിമനോഹരവുമായ ദേവാലയങ്ങൾ നാം നിർമ്മിക്കുന്നതും, അവയുടെ അന്തർഭാഗം, പ്രത്യേകിച്ചു മദ്ബഹായും ബലിപീഠവും വിശേഷവിധമായി അലങ്കരിക്കുന്നതും വി. കുർബാനയുടെ മാഹാത്മ്യങ്ങളെയും അതുല പരിശുദ്ധിയെയും പരിഗണിച്ചാണ്. വി. കുർബാനയില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കമനീയമായ ദേവാലയങ്ങളോ, ബലിപീഠങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല.

കുർബാനയെന്ന ദിവ്യകൂടാശയെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ ചില പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സഭക്കാർ പാട്ടുകച്ചേരി, വിനോദപ്രകടനങ്ങൾ മുതലായവ നടത്തിയാണ് ഇക്കാലത്തു ദേവാലയങ്ങളിലേക്കു ആളുകളെ ആകർഷിച്ചുവരുന്നത്. എന്നാൽ അനുദിനം അപ്പിക്ക്പ്പെടുന്ന ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ആബാലവൃദ്ധം ജനം കത്തോലിക്ക ദേവാലയങ്ങളിലേക്കു അതിരാവിലെ പോകുന്ന കാഴ്ച എവിടെയും കാണാവുന്നതാണ്. വലിയ പട്ടണങ്ങളിലും മറ്റും പകൽ ഏതുസമയത്തും പ്രാർത്ഥനാനിരതമായ ഒരു ജനസഞ്ചയത്തെ ദേവാലയങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും പ്രസ്തുത ദേവാലയങ്ങളിൽ വി. കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാലത്രെ. തവണകളനുസരിച്ച് അമോരാതം വി. കുർബാനയുടെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടങ്ങാതെ ആരാധന നടത്തിവരുന്ന ചിലസന്യാസസഭകളും കത്തോലിക്കാ തിരുസ്സഭയിലുണ്ട്.

വി. കുർബാനയില്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ബലി അപ്പിക്കുക, വാപങ്ങൾ മോചി

കുറേ എന്നിവയാണല്ലോ പുരോഹിതന്മാരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ. പുതിയ നിയമത്തിലേ ബലി വി. കുർബാനയാകുന്നു. വി. കുർബാനയില്ലെങ്കിൽ ബലി ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. പട്ടക്കാർ വാചമോചനം നൽകുന്നതിന്റെ പ്രധാനോദ്ദേശം യോഗ്യതാപൂർവ്വം ജനം വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനാണ്. വി. കുർബാനയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരുക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല.

മരിയസഖ്യം, വി. ഫ്ലാൻസിസ്കോസിന്റെ മൂന്നാംസഭ, തിരുഹൃദയഭക്തി, വിൻസെൻറ് ദെപോൾ സംഘം, മരിയസൈന്യം ആദിയായ ഭക്തസംഘങ്ങളെല്ലാം തദംഗങ്ങളെ ദൈവസ്നേഹത്തിലും തീക്ഷ്ണതയിലും കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും നില്പനിറുത്തിവരുന്നതു കൂടകൂടെയുള്ള ദിവ്യകാര്യസുവികരണത്താലത്രെ. ലോകമാകെയുള്ള ബഹുസഹസ്രം വൈദികർ, സന്യാസിനീസന്യാസിമാർ മുതലായവരെ വിചാരങ്ങളിൽപ്പോലും സംശുദ്ധരാക്കി പരിപൂർണ്ണ വിരക്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ഉത്തേജനവും ദൈവാനുഗ്രഹവും അവർക്ക് സദാ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും “തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ധന്യവും വിരക്തരെയും ഉല്ലാഭിപ്പിക്കുന്ന ദ്രാക്ഷാരസവും” (സഖറി. 9. 17.) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വി. കുർബാനയാണ്. മുരുകത്തിൽ വി. കുർബാനയില്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്കാ തിരുസ്തലത്തിൽ പള്ളികളില്ല, പട്ടക്കാരില്ല, ബലിയില്ല, കമ്പസാരമില്ല, ഭക്തസംഘടനകളില്ല, സന്യാസസഭകളില്ല, വിരക്തജീവിതമില്ല.

വി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽനിന്നു നാം അറിയുന്നതുപോലെ തന്റെ തിരുശ്ശരീരരക്തങ്ങൾ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളായി മനുഷ്യർക്ക് നൽകുമെന്ന നമ്മുടെ കർത്താവു നേരത്തേ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു (യോഹ. 6. 52). എന്നാൽ ചില മാതാപിതാക്കന്മാർ മരണാസന്നരാകുമ്പോൾ, അതുവരെ ആരും അറിയാതെ ഭദ്രമായി അവർ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള പണവും, സ്വസ്താഭരണങ്ങളും സ്നേഹവാത്സല്യപൂർവ്വം മക്കൾക്കു കൊടുക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനും തന്റെ മരണത്തിന്റെ തലേരാത്രിയിൽ നടത്തിയ അവസാനത്തേ അത്താഴത്തിൽവെച്ചാണ് വി. കുർബാനയെന്ന അനന്തനിക്ഷേപത്തെ തന്റെ വത്സല മക്കളായ നമുക്കു നൽകിയത്.

അവസാനത്തേ അത്താഴത്തേ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു മുമ്പു വി. യോഹന്നാൻ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു:— “അവൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള തന്റെ ആളുകളെ സ്നേഹിച്ചു; അവസാനംവരെ അവരെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹ. 13, 1). ഈ വാക്യത്തിലെ “അവസാനംവരെ സ്നേഹിച്ചു” എന്ന പദപ്രയോഗത്തിനു “ദൈവപുത്രന്റെ ശക്തിയുടെ അവസാന പരിധിവരെ സ്നേഹിച്ചു” എന്ന അർത്ഥമാണുള്ളതെന്നും, അനന്തമായ ആ സ്നേഹത്തെയാണു വി. കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ചില വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

നമ്മുടെ കർത്താവു വി. കുർബാന വഴി തന്നെത്തന്നെ മനുഷ്യർ നൽകിയതിനാൽ മനുഷ്യരോടുള്ള അനന്തസ്നേഹം കാണിക്കുന്നതിന് ഇതിൽ ഉപരിയായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് ഭക്തിപരവശനായി ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറയുന്നു:— “ദൈവം സർവ്വശക്തനാണെങ്കിലും വി. കുർബാനയേക്കാൾ ഉപരിയായി എന്തെങ്കിലും നൽകുവാൻ അവിടുത്തേയ്ക്കു സാധിക്കുകയില്ല; ദൈവം അനന്ത ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിലും വി. കുർബാനയേക്കാൾ ഉപരിയായ ഒരു ദാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അവിടുത്തേക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ; ദൈവം സർവ്വസമ്പന്നനാണെങ്കിലും വി. കുർബാനയേക്കാൾ വിലപിടിച്ച ഒരു നിക്ഷേപം നൽകുന്നതിന് അവിടുത്തേ പക്കലില്ല ... പറയുന്നത് ഉചിതമെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവം തന്നെത്തന്നെ ഒരു ധൂർത്തനാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു!”

മനുഷ്യകുലത്തിന് ഏറ്റവും വിലയേറിയതും സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിരന്തരം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബലിയും, മനുഷ്യാത്മാക്കൾക്കു സാക്ഷാൽ ജീവനും ശക്തിയും ഓജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികാഹാരവുമാണു വി. കുർബാന. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഭക്താത്മാക്കളുടെ ആരാധനാവിഷയവും, സ്നേഹപാത്രവും, അഭയസ്ഥാനവും, ആശ്വാസകേന്ദ്രവുമാണു വി. കുർബാന. മരണാവസരത്തിലും തീരുപാഥേയം എന്ന നിലയിൽ വി. കുർബാനയാണ് മനുഷ്യാത്മാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി സ്വർഗ്ഗപ്രവേശത്തിനു അർഹമാക്കിത്തീ

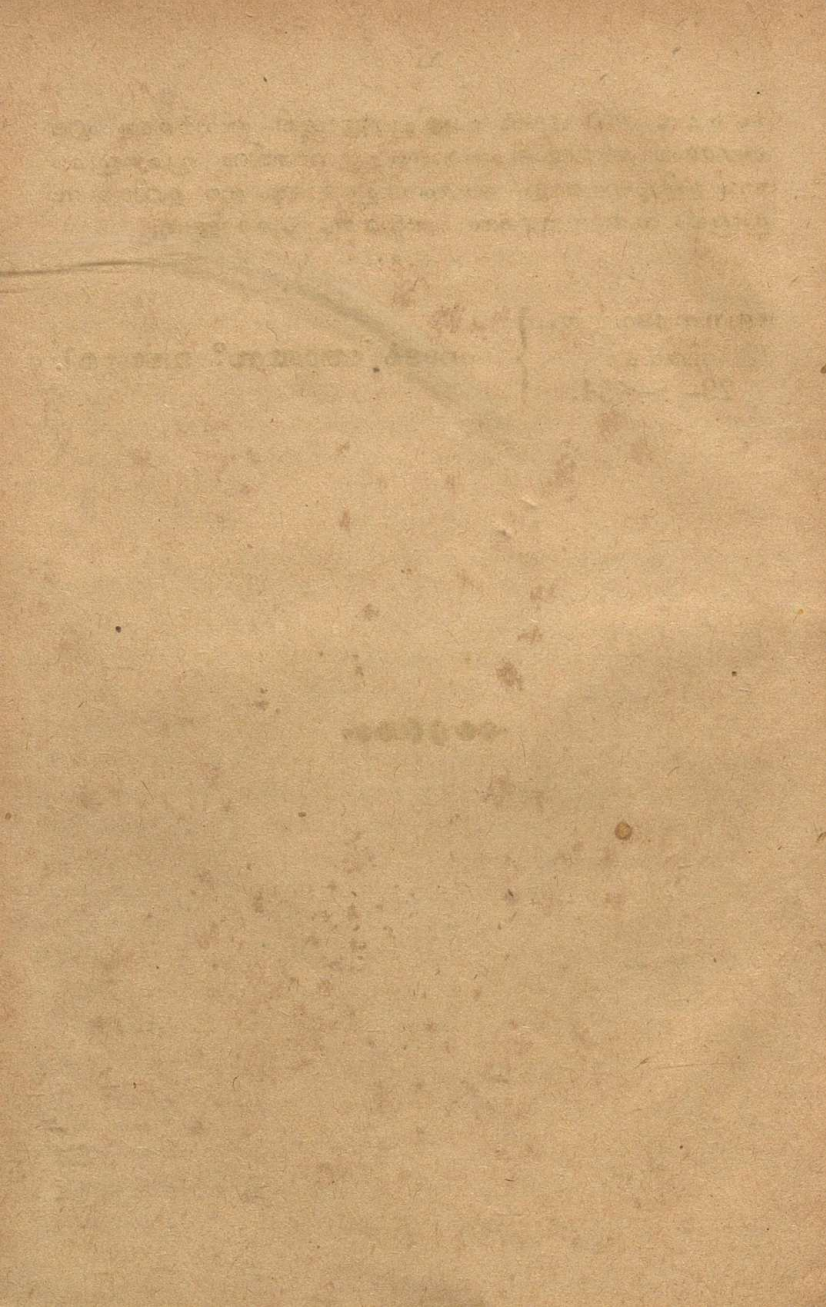
കുന്നത്. അവസാന വിധിദിവസം മനുഷ്യശരീരം മഹത്വത്തോടുകൂടി ഉയിർന്നു സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനു് ഇടയാക്കുന്നതും വി. കുർബാനയത്രെ. “എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കയും രക്തം പാനം ചെയ്തയും ചെയ്യുന്നവനോ അവൻ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു്. അവസാന നാളിൽ അവനെ ഞാൻ ഉയിർപ്പിക്കയും ചെയ്യും” (യോഹ. 6. 55). ഇപ്പോൾ അപ്പത്തിന്റെ ആഗത്തു കണ്ടെങ്കിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിലും വിശ്വാസദൃഷ്ടി നാം ദർശിച്ചു് ആരാധിച്ചു സ്മരിക്കുന്ന ഈ ദൈവസ്മരണത്തന്നെയാണു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നാം അഭിമുഖമായി ദർശിച്ചു് അനവരതം സ്മരിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നതു്. ഇങ്ങനെ വി. കുർബാന തിരുസ്തവ്യം സഭാംഗങ്ങൾക്കും സർപ്പഭാ സർപ്പശഃ സർപ്പസ്വമത്രെ.

ഇത്രയ്ക്കു മഹത്തമമായ വി. കുർബാനയോടുള്ള ഭക്തി കേരളീയ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പരിപുഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനു് റവ. ഫാദർ മാത്യു പള്ളിപ്പറത്തുശ്ശേരി അവാർകൾ സഭാ ജാഗരൂകനായിരിക്കുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിനു തന്നെയും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും എത്രയോ അനുഗ്രഹപ്രദമാണു്. “ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തൻ” എന്ന പേരിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് ഇദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥത്തിനു് ഇതിനകം മൂന്നു പതിപ്പായതിൽനിന്നു് ഈ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ പരിശ്രമങ്ങളെ സഹദയ ലോകം എത്രമാത്രം വിലമതിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ആ പുസ്തകം എത്രയോ ഭക്താത്മാക്കളെയാണു പുണ്യത്തിന്റെ ഉത്തുംഗശൃംഗത്തിലേക്കു അനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. “സ്നേഹരഹസ്യം” എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥവും വിഷയാനുക്രമണിയിൽനിന്നു നിഷ്പ്രയാസം ഗ്രഹിക്കാവുന്നതുപോലെ വി. കുർബാനയുടെ ഞാനാവശങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നതും, ഭക്തിരസസ്യഭവമായ ഒരു വിശിഷ്ട കൃതിയാണു്. കേരളീയർക്കു സുപരിചിതനും, ഭക്തശിരോമണിയും, പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനുമായ കുർദ്ദിനാൾ ലെപ്പീസിയെ തിരുമേനിയോണു മൂലഗ്രന്ഥകാരൻ എന്നറിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സ്വാഭാസ്യത്തെയും മാധുരീമഹിമകളെയുംപറ്റി വിശേഷാൽ പറയേണ്ടതില്ല. മനോഹരവും സുലളിതവുമായ ഭാഷയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ വിവർത്ത

നം ചെയ്തു റവ. ഫാദർ പള്ളിപ്പുറത്തുശ്ശേരി അവർകളെ ഹദയംഗമായി അനുമാദിച്ചുകൊണ്ടും, ഗ്രന്ഥത്തിനു പ്രമുഖപ്രമാരവും ഉദ്ദിഷ്ടഫലങ്ങളും അശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഈ കൃതിയെ സപ്രശ്നം സജ്ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഭാസന ദേവാലയം, }
 തിരുവല്ല } ഫാദർ, തോമ്മസ് വടശ്ശേരി.
 29- 5- '54.





സ്റ്റേഹരഹസ്യം

അദ്ധ്യായം 1

വി. കുർബാന ദൈവത്തിനു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോടുള്ള ശാശ്വതസ്റ്റേഹത്തിന്റെ അടയാളമാകുന്നു.

ദൈവത്തേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകസൃഷ്ടി നിഷ്കളങ്കമായ സ്റ്റേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമനാഥനായ അവിടുത്തെഴുത്തനെ സൗഭാഗ്യസംപൂർണ്ണനാക്കാൻ യാതൊരു ബാഹ്യവസ്തുവിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്നു തന്നിയേ സർവ്വവിധ ഭാഗ്യങ്ങളുടേയും ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനമാകുന്നു. അവിടുന്നു സകലത്തേയും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാരണം തന്റെ നന്മ മാത്രമാണ്. സൃഷ്ടികളിൽ ഓരോന്നിനേയും അതതിന്റെ പരിമിതമായ തോതിൽ രന്റെ പരിപൂർണ്ണതയിലും നിസ്സിമ സൗഭാഗ്യത്തിലും പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് അവിടുന്നുഗ്രഹിച്ചു.

എന്നാൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലുംവെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ പ്രത്യേക പങ്കിനെ അർഹിക്കുന്നത് വിവേചനാശക്തിയുള്ള സൃഷ്ടികളാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ മാത്രമേ സ്രഷ്ടാവിനേ അറിയുന്നതിനും അവിടുത്തെ സ്റ്റേഹത്തിനനുരൂപമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ശക്തിയുള്ളൂ. അവരുകൂടെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്വന്ത മഹായിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും, ആരംഭം മുതൽക്കേ അതിസ്വാഭാവിക വരങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവെന്ന മാലാകാമാരും മനുഷ്യരുംത്രെ. ഈ അതിസ്വാഭാവിക വരങ്ങൾ അവിടുത്തെ അറഞ്ഞ സ്റ്റേഹിക്കുന്നതിനും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവിടുത്തെ ആനന്ദത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനും അവരേ പ്രാപ്തരാക്കി.

നിർഭാഗ്യവശാൽ മാലാകമാരും മനുഷ്യരും ദൈവേ

ഏതോട പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മത്സരിക്കയാൽ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ അവിടുത്തെ കഠിനമായി ദ്രോഹിച്ചു. എന്നാൽ ഈയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമുണ്ട്. മാലാകാമാരിൽ ഒരു ക്ഷണപൂർവ്വം മാത്രമേ സ്രഷ്ടാവിനോടു അവിശ്വസ്യത പ്രദർശിപ്പിച്ചൊള്ളൂ. മനുഷ്യഗണമാകട്ടെ മുഴുവനും ആദ്യമനുഷ്യന്റെ പാപത്തിനവകാശികളായിത്തീർന്നു. തന്മൂലം സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ കോപം സമ്പാദിക്കുന്നതിനിടയായി. അവിടുത്തെ നന്മകൊണ്ടല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും നന്നായോലെ നിത്യമരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടുന്ന് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും, അതിനെ പൂർവ്വമഹത്വത്തിലേയ്ക്കും, ആദ്യം രക്തിനായി അതു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുവോ ആ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിലേയ്ക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചു.

പാപത്തിന്റെ ഖണ്ഡനത്തിൽനിന്നു വിമോചിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പുത്രന്മാരും അവകാശികളുമെന്ന മഹത്സ്വാനന്തരേ നമ്മേ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കരുണയുണ്ടായതിൽ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിനോടു നാം എത്ര കൃതജ്ഞരായിരിക്കണം.

നരവംശത്തേ പാപക്കുറയിൽനിന്നു വിമുക്തീകരിച്ച് അതിന്റെ പൂർവ്വപദവിയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനു ദൈവം നിശ്ചയിച്ച മാർഗ്ഗം തന്നെപ്പോലെതന്നെ നിസ്തീമനും നിത്യനുമായ സ്വപുത്രനേ ഭൂമിയിലേയ്ക്കയയ്ക്കുകയെന്നതായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു് അവൻ നമ്മുടെ സ്വഭാവമെടുത്തു് നമ്മേപ്പോലെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ പാപം അർഹിക്കുന്ന കടത്തേ സ്വയം വഹിച്ചുകൊണ്ടു് നമ്മേ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയത്രെ.

ഇപ്രകാരമാണ് എത്രയും പരിശുദ്ധയും നിമ്നലയുമായ കന്യകയിൽനിന്നു് മനുഷ്യസ്വഭാവമെടുത്തു് വചനം മാനുഷമായിത്തീരാൻ ഇടയായതു്. മാനുഷമായ വചനം നമ്മേപ്പോലെ പീഡകൾ സഹിച്ചും അദ്ധ്വാനിച്ചും, നന്മകൾ ചെയ്തും, മനുഷ്യകലത്തിനുവേണ്ടി സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിനോടു ഞ്ഞിടിച്ചും നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു.

എന്നാൽ ദൈവമനുഷ്യന്റെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലും കർശനമരണവും കൊണ്ടല്ലാതെ ലോകം വീണ്ടുരക്ഷിക്കപ്പെടരുതെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം. തന്മൂലം മാനുഷമായ വചനം കഠിനവി

ഡയും കുരിശുമാരണവുമാകൊണ്ട് പരമകാഴ്ചയേ പ്രാപിച്ച ഭുഖാരിഷ്ഠതകൾക്ക് പൂണ്ണമനസ്സോടെ അധീനനായി.

ഇത് പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള വലിയ ബലിയായിരുന്നു. ഇതിലേ ബലിവസ്തു ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിരൂപ്യനായതെന്നു. ഈ പുത്രൻ നമ്മുടെ സർവ്വകടങ്ങളും വീട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വപിതാവിന്റെ നീതിപൂർവ്വമായ കോപത്തേ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനു പൂണ്ണമനസ്സോടെ തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. ഈ ബലി ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ വളരെ പ്രസാദകരമായി. തൻമൂലം അവിടുന്ന് നരവംശത്തേ തന്നോടുതന്നെ രമ്യപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല നാം പാപത്താൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളഞ്ഞ കൃപാവരവും നിത്യസൗഭാഗ്യവും പ്രാപിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലേയ്ക്കു നമ്മേ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും തിരുമനസ്സായി.

രക്ഷകനേ സംബന്ധിച്ചു പറയുന്നതിൽ, ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയർപ്പിക്കയും അവൻ എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായ ഒരു നാമം കൊടുത്തു മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മാധ്യമം നിറഞ്ഞതും ആരാധനീയവുമായ ഈ നാമം— നാരകീയ ശക്തികൾക്കു ഭയാനകമായ ഈ നാമം— ദൈവഭൂതരാൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടും, സകലരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടും പോരുന്ന ഈ നാമം “ഈശോ എന്നതുതന്നെ. ഈ നാമശ്രവണത്തിൽ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കടിയിലുമുള്ള എല്ലാ മൃഗജാലുകളും മടങ്ങുന്നു. (പീലി. 2. 10.)

വചനത്തിന്റെ മനുഷ്യാവതാരവും, അവിടുത്തെ കഠിന വീഡാനുഭവവും, അവിടുന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി കുരിശിൽ സമർപ്പിച്ച ബലിയും, അവിടുത്തെ മഹിമയേറിയ ഉത്തമാനവും ദൈവത്താൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് ദീപ്തദർശി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപോലെ “വത്സരങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ” സംഭവിച്ചു. (റോമ: 3. 2)

ഈ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവന്റെയും രക്ഷയ്ക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയായിരുന്നു. തൻമൂലം അവ ആരംഭം മുതൽ ലോകാന്തംവരെ എല്ലാക്കാലത്തേയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ളവയായിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ വിവിധതരത്തിലാണെന്നേയുള്ളൂ.

ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പുള്ള തലമുറകൾക്കുവേണ്ടി ഈ രഹസ്യങ്ങൾ പ്രവചനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പഴയനിയമത്തിലേ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിലും വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ടു

യിരുന്നു. ഇപ്രകാരം മിശിറായുടെ ജീവിതവും, പീഡാനുഭവവും, മരണവും ആഞ്ചൽ, ഇസഹാക്ക്, ഏറ്റുമാ എന്നിവരിലും, ഗോത്രപിതാക്കന്മാരോ പരിശുദ്ധന്മാരോ ആയ മറ്റുള്ളവരിലും പ്രതിബിംബിച്ചിരുന്നതായി കാണാം.

എന്നാൽ മിശിറായ്ക്കു ശേഷമുള്ള തലമുറകൾക്കുവേണ്ടി പ്രസ്തുത രഹസ്യങ്ങളുടെ ഓർമ്മയും പ്രവർത്തനവും അവരുടെയിടയിൽ സജീവമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ മാർഗ്ഗം തിരുസ്സഭയിലെ ഒരു കൂടാരയുടെ സ്ഥാപനമായിരുന്നു. ഈ കൂടാരയിൽ നമുക്കുവേണ്ടി സ്വജീവൻ ബലികഴിച്ച മിശിറായനെ ലോകാവസാനംവരെ നമ്മോടുകൂടെ വസിക്കണമെന്നും, താൻ കുരിശിൽ അർപ്പിച്ച ആത്മബലിയെ ശാശ്വതമാക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു. മാത്രമല്ല സ്വാശരീരവും രക്തവും നമുക്കു ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളായിത്തന്നുകൊണ്ട് നമ്മേ ഓരോരുത്തരെയും താൻ കുരിശിൽവെച്ചു നമുക്കായി വ്രാവിച്ച വിപുലമായ രക്ഷയിൽ പങ്കുകാരാക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു.

ഈ കൂടാര നമ്മുടെ കത്തോലിക്കാമിശിറായ അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന വി. കുർബാനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇതിൽ അവിടുത്തെന്റ പീഡാനുഭവത്തെ സദാ നമ്മേ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും, നമുക്കു നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും, ഭാവിമഹിമയുടെ ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

തന്മൂലം വി. കുർബാന ദൈവത്തിനു നരവംശത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ്. അതു നമുക്കു ദൈവവുമായുള്ള രമ്യതയുടെ ശാശ്വതമായ ഒരടയാളമത്രേ. നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവ് തന്റെ തെറ്റിപ്പോയ മക്കൾക്ക് മാപ്പുകൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും, ഇപ്പോൾ അവരേ സ്വമാർപ്പോടുമേന്തുവിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഉറപ്പു നൽകുന്നതിനായി അവിടുത്തെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗ്ഗീയ മഴവില്ലുമാകുന്നു ആ കൂടാരം.

ഓ! ദയയുടെ കത്താവേ, ഇപ്രകാരം ഈ വി. കുർബാന സ്ഥാപിച്ചതിന് നിനക്കു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കുമായും

നന്ദി പറയുന്നു. ഇതു വഴിയായിട്ടാണല്ലോ നീ സഭാ ഞങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ വസിക്കുന്നത്. നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ കൂദാശയിൽ നീ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണത്തേ ഞങ്ങൾ സഭാ സ്തുരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ.



അദ്ധ്യായം 2

ദിവ്യകാരുണ്യ സ്ഥാപനത്തേക്കുറിച്ചു പഴയ നിയമത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്.

ദൈവം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു എന്തെങ്കിലും വലിയ ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു തിരുമനസ്സാകുമ്പോൾ അവർ അവയേ പൂർണ്ണാധികം ഭക്തിയോടും ഫലത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവരെ സന്നദ്ധരാക്കാൻവേണ്ടി അവയേക്കുറിച്ചു നേരത്തേ അറിയിക്കുക സാധാരണമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തേക്കുറിച്ചും, രക്ഷയുടെ പെട്ടകമായ തിരുസ്സഭയുടെ സ്ഥാപനത്തേ സംബന്ധിച്ചും വലുതുകൂടിയും പ്രവചനങ്ങളും വഴിയായി മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തൻമൂലം ഋജുവിലികൾക്ക് ഈ പരമരഹസ്യങ്ങളേക്കുറിച്ചറിവാൻ അത്ര പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

വി. കുർബ്ബാനയുടെ സ്ഥാപനം സംബന്ധിച്ച ദീർഘദർശനങ്ങളിൽ ഒട്ടുതന്നെ അവ്യക്തമായിട്ടല്ല പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പഴയനിയമത്തിലേ ചില പ്രത്യേക ചിഹ്നങ്ങളും ഇതിന്റെ ഛായയായിരുന്നു. ദീർഘദർശികളേ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ദാവീദുരാജാവ് അനന്തദരിതനായി ഇപ്രകാരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. “കത്താവെനെ ഭരിക്കുന്നു. എനിക്കു യാതൊരു കുറവുമുണ്ടാകയില്ല. അവൻ എന്നെ ഒരു മേട്ടിൽ സ്ഥലത്താക്കി, ക്ഷീണംതീർക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ സമീപം അവൻ എന്നെ വളർത്തി” (22. 1-2.) ഇതുപോലെതന്നെ സങ്കരിയായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: “എന്തെന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവ

രുടെ ധാത്രവും, കന്യകകളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന വീഞ്ഞുമല്ലാതെ അവന്റെ നല്ല വസ്തു എന്ത്; അവന്റെ അശകളെ വസ്തു എന്ത്? (ix. 17) ഇവയേക്കാൾ വ്യക്തമായിട്ടാണ് മലാക്കി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. “എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയംവരെ എന്റെ നാമം പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽ വലുതാകുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബലിയുണ്ടായിരിക്കുകയും, എന്റെ നാമത്തിന് ഒരു ശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു” (മലാ. 1, 11) ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേയും ഭൂമിയേയും തമ്മിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേഫാനത്തിന്റെ വലിയ രഹസ്യത്തേക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

വി. കുർബാന പുതിയ നിയമത്തിലേ ഏക ബലിയോണെന്നതന്നെയല്ല അതു നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി മിശിഹാ സ്ഥാപിച്ച അത്യുൽകൃഷ്ടമായ ഒരു കൂദാശകൂടെയാകുന്നു. ഈ രണ്ടു നിലയിലും ഇതിനു പൂർണ്ണനിയമത്തിൽ പ്രതിഫലം കളണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രതിഫലംകളിൽ ചിലതിനേക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നത് ഈ വലിയ കൂദാശയുടെ നേക്കുള്ള വിശ്വാസത്തേയും സ്റ്റേഫത്തേയും നമ്മിൽ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമാകാതിരിക്കയില്ല.

ഒരു ബലിയെന്ന നിലയ്ക്കു വി. കുർബാനയുടെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു ഇസഹാക്കിന്റെ ബലിയും ആണ്ടുതോറും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വെസദാക്കുഞ്ഞാടും.

അബ്രാഹത്തിന്റെ ഏക വത്സലപുത്രനായ ഇസഹാക്കിനെ ഒരു മലമുകളിൽ ദഹനബലിയർപ്പിക്കണമെന്നു ദൈവം അയാളോടു കല്പിച്ചതായി നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വിശുദ്ധ ഗോത്രപിതാവ്, തകന്ന് ഹൃദയത്തോടെയെങ്കിലും, ദൈവഹിതാനുസരണം ഏകസുതനെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേയ്ക്കുനയിച്ചു. നിർദ്വിഷ്ഠസ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ അവനെ ബന്ധിച്ച് ബലിയ്ക്കു തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന പീഠത്തിന്മേൽ കയറി. എന്നാൽ ഒരു മാലാകാ അബ്രാഹത്തെ തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ സ്വപുത്രനെ വധിക്കുമായിരുന്നെന്നുള്ളതു നിശ്ചയംതന്നെ.

ഇത് നമ്മുടെ പാപപരിഹാരാത്മം തന്റെ ഏകസുതനെ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവ് ബലിക്കായി പ്രദാനം ചെയ്തിന്റെ ഒരു ഫലമായാകുന്നു. ഇസഹാക്കിനെപ്പോലെ

മിശിഹാ യാതൊരു പ്രതിഷേധവും പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല. പിന്നെയോ തന്റെ സ്വസ്തിയപിതാവിന്റെ കോപത്തേ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വമനസ്സാ മരണാധീനനായി. ഇതിനും പുറമെ അവിടുന്ന് വി. കുർബാനയെന്ന ബലിയെ സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആ ബലി തന്റെ ആത്മബലിയുടെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ഓർമ്മയെ ലോകം മുഴുവന്റെയും രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി കാലാനുസാരം കൊണ്ടാടുന്നതിനും, അതിന്റെ ഫലത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുംവേണ്ടിയത്രെ.

ലോകാവസാനംവരെ നമ്മുടെ അർത്ഥാരകളിൽ കുരിശിലെ ബലിയുടെ ഓർമ്മ നിലനിറുത്തണമെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമായി ആണ്ടുതോറും പെസഹാക്കാലത്ത് എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ഭവനങ്ങളിലും പെസഹാക്കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്ന ഭക്ഷിക്കണമെന്ന കല്പനയുണ്ടായിരുന്നു.

മിശിഹാ യഥാർത്ഥത്തിൽ “ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ഹനിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്” തന്നെ. (യോഹ. 1.29) “ഒരു കുഞ്ഞാടുപോലെ അവിടുന്ന് ബലിക്കായി കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടു” (എ. 11, 19). “അവിടുന്ന് കളങ്കമില്ലാത്തതും നൈർമ്മല്യമുള്ളതുമായ കുഞ്ഞാടാകുന്നു” (1 പത്രോ. 1, 19). “ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ ബലി കഴിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടത്രെ അവിടുന്ന്.” (വെളി. 13, 8.)

കള്ളഭേദവന്മാരെ ആരാധിക്കണമെന്ന നിർബന്ധിച്ച നിഷ്ഠൂരന്മാരോട്, മിശിഹായേപ്രതി ജീവൻ പരിത്യജിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വി. അന്ത്രയോസ് പ്രസ്താവിച്ച വാക്യങ്ങൾ എത്ര മാധുര്യമുള്ളവയാണെന്നു നോക്കുക. “സർവ്വശക്തനായ ഏക സത്യദൈവത്തിന് ഞാൻ പ്രതിദിനം ബലി സമർപ്പിക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ മാംസമോ കോലാടിന്റെ രക്തമോ അല്ല. പ്രത്യുത കറയില്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിനേയത്രെ. യാഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ കുഞ്ഞാടിനെ വിശ്വാസികളെല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ചശേഷവും അത് പൂർണ്ണമായും സജീവമായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

*

*

*

*

വി. കുർബാന പുതിയ നിയമത്തിലേ ഏക ബലിയാണെന്നു മാത്രമല്ല, അതു നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും, നമ്മിൽ ദിവ്യവരപ്രസാദജീവനെ സമ്പാദിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി മിശിഹാ സ്ഥാപിച്ച അത്യുൽകൃഷ്ടമായ ഒരു കൃ

ദാശകൂടേയാണെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ നിലയിലും അരിനു പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രതിഫലയകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽക്കർ മരുഭൂമിയിൽ താമസിച്ച നാലുതു സംവത്സരത്തേയ്ക്കു ദൈവം അവർക്കു നൽകിയ മന്നാ ഈ വി. കുർബ്ബാനയുടെ സാദൃശ്യമായിരുന്നു.

ആ വമ്പിച്ച ജനസമൂഹത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ മറ്റൊരാൾക്കു ഭക്ഷണസാധനത്തിനും വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്മൂലം നന്മസ്വരൂപനായ ദൈവം ആകാശത്തുനിന്ന് പ്രഭാതത്തിലെ മഞ്ഞിന്റെ സമ്പ്രദായത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ഭക്ഷണം വർഷിച്ചുകൊടുത്തു. ഈ അത്ഭുതം എല്ലാ ദിവസവും നവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. സൂര്യന്റെ പ്രഥമ കിരണങ്ങൾകൊണ്ട് ഉരുകിപ്പോകുന്ന മന്നാ മുഴുവൻ ഉദയത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ശേഖരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും ശേഖരിക്കുന്നത് തുല്യമായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്. കൂടുതൽ ശേഖരിക്കുന്നവർക്കും ഒടുവിൽ മറ്റുള്ളവരേപ്പോലെയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൂലിവേലകൾ അന്നു വരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സാമത്തു ദിവസത്തേയ്ക്കല്ലാതെ ഈ ഭക്ഷണം നേരത്തേ സംഭരിച്ചവയ്ക്കാണ് പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മന്നായ്ക്കു ഒന്നാംതരം തേനും മാവുംകൂടി കഴിച്ചതിന്റെ തുച്ഛമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുച്ഛ അവനവൻ ആസ്വദിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇപ്രകാരംതന്നെ ജീവിതമാകുന്ന ഘോരമരുഭൂമിയിൽകൂടി യാത്രചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അത്മപരിവേഷണത്തിനു പറ്റിയ ഭക്ഷണം ഈ ഭൂമിയിലില്ലാത്തതിനാൽ അനന്തനന്മയായ ദൈവം എന്നും രാവിലെ നമുക്കു പരിപുഷ്ടിക്കും വിശ്രമത്തിനുമായി വി. കുർബ്ബാനയെന്ന കൂദാശയിൽ അതിമാധുര്യമുള്ള ഒരു വിരുന്നു തയ്യാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ വിരുന്നു നമുക്കു തീർത്ഥാടനം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ നമുക്കുണ്ടവികാം.

ഈ അമൂല്യഭക്ഷണം ധനവാണെന്നോ, ദരിദ്രനെന്നോ, അജ്ഞനെന്നോ അഭിജ്ഞനെന്നോ, ബാലനെന്നോ വൃദ്ധനെന്നോ, ഉള്ള യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ചും പാനം ചെയ്തും അത്മീയ ജീവൻ പ്രാപിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ രക്ഷകനായ മിശിഹാ നിസ്സിമസ്റ്റേഫോ കാരണത്താൽ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള തന്റെ ശരീരവും രക്തവുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

ഈ സ്വർഗ്ഗീയ അപ്പത്തിൽ “സർവ്വവിധമായ അസ്വാദ്യതയും ഹിതാനുസാരമായ സകല മാധുര്യവും” (Wisd. 16. 20) അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓരോരുത്തരുടേയും വിശ്വാസവും ഭക്തിയും അനുസരിച്ച് സകല രഹസ്യങ്ങളുടേയും അസ്വാദ്യത അതിനാണു്. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനെ ശിശുവായിട്ടോ, പീഡകൾ അനുഭവിക്കുന്നവനായിട്ടോ, മഹിമയോടെ ഉത്തമനും ചെയ്യുന്നവനായിട്ടോ, ഏതുതരത്തിൽ സങ്കല്പിച്ചാലും ആ തരത്തിലെല്ലാം ഈ ദിവ്യകൃപാശ വിവിധമായ അനന്ദം നമ്മിലുളവാക്കാതിരിക്കയില്ല.

അങ്ങനെതന്നെ ഭക്തിരീക്ഷണതയുള്ളവർ ദിവ്യമായ ഉപവിയുടെ മാധുര്യവും, ബലഹീനന്മാർ ആത്മീയശക്തിയും, പൈശാചിക പരീക്ഷകൾക്കധീനരായവർ ദുരാശകൾക്കുള്ള പ്രത്യേഷധവും, പുണ്യാദിവൃദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഏളിമ, ശുദ്ധത, സ്ഥാനശീലം മുതലായ സൽഗുണങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗവും ഈ കൃപാശയിൽ കണ്ടെത്തുന്നു.

ഓ! നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധതയും ഭക്തിയുടെ രീക്ഷണതയും, ആത്മാവിന്റെ മന്നാ ആയ വി. കുർബാനയോ ഗൃതയോടെ കൂടെക്കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് നമ്മേ അർഹരാക്കട്ടെ. ഈ ദിവ്യഭക്ഷണം ഇഹലോകത്തിൽ നമുക്കു ദിവ്യപ്രസാദവരവും, പരലോകത്തിൽ മഹിമയും പ്രാപിച്ചതരാതിരിക്കയില്ല.



അദ്ധ്യായം 3

വി. കുർബാനയ്ക്കുള്ള വിവിധനാമങ്ങൾ

വി. കുർബാനയുടെ അതിരറ്റ യോഗ്യതയും അത്ഭുതകരമായ ഫലവും വിശദീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം അതിനനുയോജ്യമായ നാമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അസാധ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ കൃപാശ അത്ര ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു രഹസ്യമാകുന്നു. തന്മൂലം അതിന്റെ വിസ്തൃതമായ പ്രകൃതിയും, അതിസ്വാഭാവി

കുതൃണങ്ങളും കൂടുതൽ വൃക്കമാക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമായ വലുപ്പം സംജാതകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് തിരുസ്സഭ ഈ കുറവിനെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ രഹസ്യത്തോടുള്ള ഭക്തി നമ്മിൽ പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഈ സംജാതകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെക്കുറിച്ച് അല്പം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് സന്ദർഭോചിതമായിരിക്കും.

അദ്വൈതനെ, വിശുദ്ധ കുർബാന ഏഴു കൂദാശകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും മഹനീയമാണ്. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഇതിനെ “വി. കൂദാശ” എന്നു അലങ്കാരേണ വിളിക്കുന്നത്. മറ്റൊരുകൂദാശകളും ഇതിനേ ലക്ഷികരിച്ചുള്ളവയാകുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാൽ, ജ്ഞാനസ്നാനം മനുഷ്യനെ ഉത്തമവചനത്തിൽനിന്നു വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടും, കമ്പസാരം അവനു പാപവിമോചനം നൽകിക്കൊണ്ടും, ദിവ്യകാരണ്യസ്വീകരണത്തിനു യോഗ്യനാക്കിത്തീർക്കുന്നു. സ്നേഹപ്രഭാവം അവൻ അത്മശക്തി നൽകുകയും ഈ ലോകത്തിലേ പരീക്ഷകളുടെ മദ്ധ്യേ ദിവ്യകാരണ്യമിശിഹായോടുള്ള വിശ്വസ്തതയ്ക്കു ഭംഗം വരാതിരിക്കുന്നതിന് അവനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്ത്യലേപനമാകട്ടെ അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രക്ഷകനെത്തന്നെ അവിടുത്തെ സ്രായാസനത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ദർശിക്കുന്നതിനു അവനെ തയ്യാറാക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. പട്ടം വഴിയായി വി. കുർബാന കൂദാശ ചെയ്യുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്ക് ഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരത്തെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് നൽകുന്നു. വിവാഹം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കണമെന്നും, അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ സ്വർഗ്ഗീയ അപ്പംഭക്ഷിച്ച് പരലോകത്തിൽ മിശിഹായോടുകൂടെ നിത്യഭാഗ്യം അനുഭവിക്കണമെന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്.

ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ മനുഷ്യാവതാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലുത് വി. കുർബാനയാണ്. ഇതു വഴിയായിട്ടാണ് മിശിഹാ സ്വശരീരവും രക്തവും നമുക്ക് ഭോജനവും പാനീയവുമായി നൽകിക്കൊണ്ട് ലോകാവസ്ഥാനുസാരം നമ്മോടുകൂടെ വസിക്കുന്നത്. തന്മൂലം ഈ വി. കൂദാശ “ദിവ്യകാരണ്യം” എന്നു സമുചിതമായി വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ അത്മം മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്കും വിശുദ്ധീകരണ

ത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കരുണാപൂർവ്വമായ ദാനമെന്നത്രേ. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയും ദൈവിക ഉപവിയുടെ രഹസ്യവുമാകുന്നു. ഇതിലത്രേ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവ് അവിടുത്തെ “വിസ്മയനീയമായ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്മരണയെ” സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവം തന്റെ ദിവ്യ പുത്രന്റെ മാംസവും രക്തവും അപ്പത്തിന്റേയും വിത്തിന്റേയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ മറച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിവ്യകൂദാശയിൽ വിസ്മയനീയമായ സൃഷ്ടികൾക്കുതന്നെ പ്രതിദിനം നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയാം. ഒരേ സമയംതന്നെ മിശിഹായുടെ ശരീരം പലേ അർത്ഥാരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനിടയാക്കിക്കൊണ്ട്, താൻ അപ്പം വലിച്ചിട്ടു ആ അത്ഭുതംതന്നെ നവീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ദൈവം സദാ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വനന്മകൾക്കും പ്രതിനന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വർദ്ധമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഈ കൂദാശ. തൻമൂലം ഇതിനെ “യൂക്കറിസ്റ്റ്” അഥവാ “കൃതജ്ഞതയുടെ കൂദാശ” എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കടമയാകുന്നു. “എല്ലാക്കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിനു നന്ദിപറയുക” (തെസലോണി 5-18) എന്നാണു വി. പൗലോസ് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ചുമതല നിറവേറുന്നതിലേയ്ക്ക് സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിനു തന്റെ വത്സലപുത്രന്റെ ശരീരവും രക്തവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ കൂദാശയെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല.

വി. കുർബാനയെ നമ്മുടെ അത്മീയ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമായിത്തരികയും, അതു നമ്മുടെ അത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ “മാലാകാമാരുടെ അപ്പം” എന്നും അതിനെ ന്യായപൂർവ്വം വിളിച്ചുവരുന്നു. മാലാകാമാർക്കു നമ്മെപ്പോലെ അതു ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നല്ല ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു നമുക്കായി മാത്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിനെ മാലാകാമാരുടെ അപ്പമെന്നു വിളിക്കുന്നത് അതു പരിപൂർണ്ണമായി സ്വർഗ്ഗീയമായതുകൊണ്ടും, അതു മനുഷ്യനെ അവന്റെ ഭൗമിക സ്വഭാവത്തിൽനിന്നുയർത്തി മാലാകാമാർക്കു തുല്യനാക്കുന്നതിന് നി

ർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിമിത്തവുമാണ്. ഈ സ്വർഗ്ഗീയ അപ്പം ദൈവാലയത്തിൽവെച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക് ഭാഗിച്ചുകൊടുക്കാറുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് “ദിവ്യവിരുന്ന” എന്നും പേരു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതിനും പുറമേ, നമ്മെപ്രതി പരിശുദ്ധ കന്യകയിൽ നിന്നു ജനിക്കുകയും, ഭൂമിയിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരോടുകൂടി വസിക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം, മരിച്ച് ഇപ്പോൾ മഹാ പ്രതാപവാനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാഴുന്നവനും “മനുഷ്യപുത്രരോടുകൂടി വസിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ആനന്ദം” എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളവനുമായ മിശിഹാ തന്നെയാണ് ഈ ദിവ്യകുടാശയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്ന് വിശ്വാസം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് “ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ” എന്നത്മമുള്ള “എമ്മാനുവേൽ” എന്ന നാമവും സമുചിതമായി വി. കർത്താന്നയ്ക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവർക്കു മനുഷ്യരോടുകൂടെ വസിക്കുന്നത് അവരുടെ നിത്യപ്രവർത്തിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ കൂട്ടുകാരനായും, അവരുടെ സുഖദുഃഖാദികളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന സഖാവായും, കണ്ണുനീരിന്റെ ഈ താഴ്വരയിൽ അവരുടെ ആശ്വാസദായകനായും ആണ്.

ഓ! ഈ കുടാശയിൽ തന്റെ ദൗദായ്യത്തിന്റേയും നിസ്തീമസ്സേഹത്തിന്റേയും ചിഹ്നത്തെ പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിനെ എത്രയധികം സ്തുതിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്!

അദ്ധ്യായം 4

വി. കർത്താന്നയുടെ ദൈവിക ലക്ഷണങ്ങൾ.

ദൈവം സകലത്തേയും സൃഷ്ടിച്ചത് തന്റെ കൂട്ടതൽ മഹത്വത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അതായത് തന്റെ ദിവ്യലക്ഷണങ്ങളുടെ ഖാമ്യപ്രകടനത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. പ്രസ്തുത ലക്ഷണങ്ങൾ അവിടുത്തെ അസ്തിത്വത്തിൽനിന്നു വിഭിന്നമല്ലെങ്കിലും

നാം അവയെ അവിടുത്തെ അഗ്രാഹ്യമായ സത്തയേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായിട്ടു മനസ്സിലാക്കിപ്പോരുന്നു. ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ബോധജ്ഞാനം, നീതി, ശക്തി, നന്മ, എന്നീ നാലെണ്ണമാണ് സർവ്വപ്രധാനം. ഈ ദിവ്യലക്ഷണങ്ങൾ മനുഷ്യാവതാരം നീക്കിയാൽ വി. കുർബാനയിൽ എന്ന തുപോലെ മറ്റൊന്നിലും അത്ര തെളിവായി കാണുന്നില്ല.

ആദ്യംതന്നെ, അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഈ കൂദാശയിൽ ദിവ്യബോധജ്ഞാനം സൃഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏങ്ങനെയെന്നാൽ ദൈവിക ബുദ്ധികൊണ്ടു മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കൂദാശ. ശാസ്ത്രനിപുണന്മാർക്കും, സങ്കല്പവിദഗ്ദ്ധന്മാരായ കവികൾക്കും, മനുഷ്യശരീരം, അതേ, നരദൈവത്തിന്റെ ശരീരം, ഒരേ സമയംതന്നെ ഇത്രയധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ— കൂദാശചെയ്യപ്പെട്ട ഓസ്ട്രി എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം സന്നിഹിതമാവുക എന്നതിന്റെ സാധ്യതയേക്കുറിച്ച് പോലും വിചാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വി. ലിഖിതത്തിലേ വാക്യംതന്നെ ഇവിടെ സന്ദർഭോചിതമായിരിക്കും. “കണ്ടാലും, ദൈവം നമുക്കു ജ്ഞാനത്തെ കവിയത്തക്കവണ്ണം വലിയവനാകുന്നു.” (ജോബ്. 36; 26.)

ഇങ്ങനെ സർവ്വാത്മ്യങ്ങളിലുംവെച്ചു ഏറ്റവും വിസ്മയനീയമായ ഇതു കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവം, യഥാർത്ഥത്തിൽ താൻ ആയിരിക്കുന്നപോലെതന്നെ വിശ്വപത്തിന്റെ വിദഗ്ദ്ധനായ ഏക സ്രഷ്ടാവും, തന്റെ വിപുലമായ സൃഷ്ടിയുടെ സർവ്വനിയമങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും ആകുന്നു എന്ന് സ്വയം സൃഷ്ടമാക്കുന്നു.

ഓ! ഈ വി. കൂദാശയിൽ തന്റെ നിസ്തീമജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇത്തരം അസാധാരണമായ തെളിവു നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ പരമജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തെ നമുക്കാരാധിക്കാം. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് നമുക്കു ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. തൻമൂലം നമുക്ക് അവിടുത്തെ വൈകുണ്ഠമായ നീമന്ത്രണത്തിനു വിനയപൂർവ്വം വിധേയമാവുകയും നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവിടുത്തെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ക്രമീകരണത്തെ താഴ്മയോടെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനംപോലെതന്നെ അവിടുത്തെ അളവറ്റ നീതിയും വി. കുർബാനയിൽ അത്ഭുതകരമായവിധം പ്ര

ശോഭിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് ആരോടും കടപ്പെട്ടവനല്ല. എങ്കിലും അവിടുന്ന് നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ അക്ഷണം മുതൽ പ്രസ്തുത വാക്ക് പാലിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കാം.

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ “നിങ്ങളോടുകൂടെ ലോകാവസാനംവരെ ഉണ്ടായിരിക്കും.” (വി. മത്തായി, 28; 20.) എന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ, യഹൂദജനത്തെ വിജനപ്രദേശത്തുവെച്ചു തീർന്നു സംതൃപ്തരാക്കിയശേഷം അവരോടും, സ്വർഗ്ഗീയമായ ഒരു ഭക്ഷണവും പാനീയവും, അതായത് സ്വന്തം ശരീരവും രക്തവുംതന്നെ അവിടുന്ന് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതായി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

ദൈവവും മനുഷ്യനും എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മിശിഹാ ഈ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. ദൈവം എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുത്തേയ്ക്ക് വിശ്വം മുഴുവന്റെമേലും കർത്തൃത്വമുണ്ട്. അവിടുത്തേ ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുത്തേ മനുഷ്യസ്വഭാവം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഉപകരണമാണ്. ദൈവപിതാവ് തന്റെ ഉദ്ദേശനിവൃത്തിയ്ക്കായി അവിടുത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അവിടുന്ന് സാക്ഷാൽ ഈ രണ്ടു വാഗ്ദാനങ്ങളും അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു. എങ്ങനെയെന്നാൽ, ആദ്യമായി അവിടുന്ന് അപ്പവും വീഞ്ഞും സ്വന്തം ശരീരവും രക്തവുമായിപ്പകർത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം തന്റെ പ്രിയ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും അവർ വഴിയായി കത്തോലിക്ക ലോകത്തിലേ സകല വൈദികർക്കും നൽകി. ഇപ്രകാരം അവിടുന്ന് ലോകാവസാനംവരെ തിരുസ്സഭയ്ക്കു തന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തു. രണ്ടാമതായി, അവിടുന്ന് ഈ വിസ്തൃതമായ മാറ്റം നമ്മുടെ ശരീരസരക്ഷണത്തിനായുള്ള സാധനങ്ങളുടെ സാദൃശ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കണമെന്ന നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയവിഭവം നൽകി. ഈ വിഭവത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമായിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന്തന്നെയാണ്. ഇതു നമുക്ക് മരണംവരെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. മനുഷ്യനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനത്തെ എത്ര നീതിപൂർവ്വം അവിടുന്ന് പാലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക:

അപ്പവും വീഞ്ഞും അത്ഭുതകരമായവിധം മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവുമായി മാറുന്നതിൽനിന്ന് ആ മാറ്റുന്നയാളിന്

സാധനങ്ങളുടെ മൂലധനങ്ങളിന്മേൽ പരിപൂർണ്ണമായ ആധിപത്യമുണ്ടെന്നുവരികാമല്ലോ. തൻമൂലം ഈ കൂദാശയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിസ്സിമശക്തിയും, അവിടുന്ന് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴും, കാനായിലെ വിരുന്നിൽ മിശിഹാ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയപ്പോഴും വിശദമാക്കിയതിൽ കൂടുതൽ അവിടുന്ന് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഓ! എന്റെ ആത്മാവേ, ദൈവത്തിന്റെ അനന്തനീതിയേയും ശക്തിയേയും നീ വാഴ്ത്തുക. അവനിൽ നീ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് അളവറ വിധം ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ തന്റെ വാഗ്ദാനത്തെ പാലിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസനും അതിനെ നിവർത്തിക്കുന്നതിനു ശക്തനാകുന്നു.

ബോധജ്ഞാനം, നീതി, ശക്തി എന്നീ ദിവ്യലക്ഷണങ്ങൾ ഈ കൂദാശയിൽ പ്രശോഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ദിവ്യനന്മ ഇവയൊക്കേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ മഹാരഹസ്യത്തിൽ പരിലസിക്കുന്നുണ്ട്. പരിപൂർണ്ണനന്മയായവൻ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കു തനിക്കുള്ളവ കൊടുത്തുകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തനാകുന്നില്ല. പ്രത്യുത, തന്നെത്തന്നെ നൽകുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യർക്കു ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം സാക്ഷാൽ മഹനീയംതന്നെ. എന്നാൽ വി. കുർബാന അവയുടെ എല്ലാം മകുടമാണെന്നു ന്യായപൂർവ്വം പ്രസ്താവിക്കാം.

ആദ്യമായി, ദൈവം മനുഷ്യനെ, തന്നെ അറിയുന്നതിനും, സ്നേഹിക്കുന്നതിനും, ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും ശക്തി നൽകിക്കൊണ്ടു സ്വന്തം ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെ അവനു അറിയിച്ചുകൊടുത്തു. പിന്നീട് അവൻ അതിസ്വാഭാവികമായ ജീവിതം നൽകി. അതായത് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥം അറിയുന്നതിനും സർവ്വശക്തിയോടുകൂടി സ്നേഹിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി അവന്റെ മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വഭാവത്തിൽ ഒന്നും അളിൽ മൂന്നും ആയിരിക്കുന്ന തന്നെത്തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതിനു പ്രാപ്തി നൽകി. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഇതും പോരെന്നു തോന്നിയിട്ടു തന്റെ ഏകപുത്രനെത്തന്നെ നമുക്കു നൽകി. ഈ പുത്രനാണ് തന്റെ പീഡാനുഭവവും മരണവും

വഴിയായി നമ്മുടെ രക്ഷകനാകാൻവേണ്ടി നമ്മേപ്പോലെ മനുഷ്യനായിത്തീർന്നത്.

എന്നാൽ സ്നേഹനിധിയായ മിശിഹാ തന്റെ ഉയിർപ്പിനുശേഷം സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്യേണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ നമ്മേ ഇവിടെ അനാഥരായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ നന്മ അനുവദിച്ചില്ല. പ്രത്യുത, സ്നേഹലക്ഷണമായ ഒരു പുതിയ അത്ഭുതത്താൽ ദിവ്യരക്ഷകൻ നമ്മോടുകൂടെ പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ വസിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമായിത്തീരണമെന്നും അവിടുന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു.

ഓ! ഇത്ര കാര്യബുദ്ധനായ കർത്താവിനോടു നാം സാക്ഷാൽ കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതല്ലയോ?

അദ്ധ്യായം 5

ദിവ്യകാര്യസമാപനം.

മനുഷ്യാവതാരം കഴിഞ്ഞാൽ വി. കുർബ്ബാനയാകുന്നു ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരുടെ നേർക്കുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പ്. തൻമൂലം ദിവ്യരക്ഷകൻ ഈ ദിവ്യകൃദാശയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

നമ്മുടെ കർത്താവു നൽകിയ ദാനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ വളരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യം താൻ ഈ ദിവ്യകൃദാശ സ്ഥാപിച്ചത് ലോകരക്ഷാർത്ഥം സ്വർജീവനെ പരിത്രജിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം അസന്നമായപ്പോഴാണെന്നുള്ളതുതന്നെ. മാതാപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മരണാവസ്ഥയിൽ സന്താനങ്ങളെ അശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, തങ്ങൾ ഏറ്റവും രാപ്പറ്റുമായി സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാനാണെന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ.

നമ്മുടെ സ്നേഹനാഥനായ മിശിഹാ അന്തിമഭോജനത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിനുവേണ്ടി സ്വജീവനെ ബലികഴിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം ആസന്നമായെന്നു നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങനെ “ലോകത്തിലായിരുന്ന തന്റെ സ്വന്തമായവരെ സ്നേഹിച്ചശേഷം അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു.” (യോഹ. 13. 1.) തനിക്ക് അവർക്കായി നൽകാൻ പാടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹലക്ഷണമായിരുന്നു ഈ കൂടാശയുടെ സ്ഥാപനം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിൽ തന്റെ ശരീരവും, രക്തവും, അത്മാവും, ദൈവികത്വവും തന്നെയാണുള്ളത്. അത് വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാക്കാലത്തേയ്ക്കുമത്രേ. ഇപ്രകാരം തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യരെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിരന്തരമായ സാന്നിദ്ധ്യം വാഴാനും ചെയ്യുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ “സ്നേഹം മരണത്തെപ്പോലെ ശക്തിയുള്ളതാണെന്ന്” (പാട്ടു. പാട്ടു. 6.) അവിടുന്ന് വെളിവാക്കി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ താൻ താമസംവിനാ സ്വശിഷ്യരിൽ ഒരുവനാൽ അന്യായമായി ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെടുമെന്നും, അർക്കുവേണ്ടി താൻ മരിക്കുന്നുവോ അവർ തന്നെത്തന്നെ വധിക്കുമെന്നും സംശയലേശമെന്യേ അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ വാഴാനത്തെ നീവർത്തിക്കുന്നതിൽനിന്ന് അവിടുത്തെ വിരമിപ്പിക്കാൻ യാതൊന്നിനും കഴിഞ്ഞില്ല.

മിശിഹായ്ക്കു മനുഷ്യരോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ശത്രുക്കളുടെ വിദ്വേഷത്തേക്കാൾ ശക്തിയേറിയതും അതിരുകളില്ലാത്തതുമായിരുന്നു. അവർ അവിടുത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ അപരാധമാണ്. എന്നാൽ താനാവട്ടെ അവർക്കു നിത്യം ഉപകരിക്കുന്നതിന് അവരോടുകൂടെ വസിക്കാൻവേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ പ്രവർത്തിച്ചു.

ദൈവം സർവ്വശക്തനായതുകൊണ്ട് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനു യാതൊരു സ്രഷ്ടിയുടേയും ആവശ്യം അശേഷമില്ല. എങ്കിലും തന്റെ നന്മനിമിത്തം അവിടുന്ന് വിവേകബുദ്ധിയുള്ള ചില സ്രഷ്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് സ്വശക്തി നൽകുകയും, അവർ തന്റെ കീഴിൽ തന്റെ അയ്യധമെന്നവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് വി. കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ചു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ദിവ്യകൂടാശ വീണ്ടും കൂടാശ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നേരിടാത്തവിധം

ഒരിക്കൽ എക്കാലത്തേയ്ക്കുമായി അവിടുത്തേയ്ക്ക് അതിനെ സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിലും “ഇത് എന്റെ ഓർമ്മയായി ചെയ്യുവിൻ” എന്ന വാക്കുകളാൽ ഈ അധികാരത്തേത്തന്നെ അവിടുന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും അവർ വഴിയായി ലോകാവസാനംവരെയുള്ള എല്ലാ പുരോഹിതന്മാർക്കും നൽകുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചു.

ഇപ്രകാരമാണ് ഔദ്യോഗികമായി കത്താപ്പ് കാലാനുസാരം വിശ്വാസികളുടെ ഭക്ഷണവും വാണിയവുമായിത്തീരാൻവേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരവും രക്തവും തിരുസ്സഭയ്ക്കു പ്രദാനം ചെയ്തത്. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തനാകാതെ, കൂദാശ ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വന്തം അധികാരത്തന്നെ പുതിയനിയമത്തിലേ എല്ലാ ഭാവിവൈദികന്മാർക്കും മരണശാസനാമൂലം അവിടുന്ന് നൽകി. ഇക്കാരണത്താൽ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, അവരുടെ എല്ലാ പിൻഗാമികൾക്കും വി. കുർബാന കൂദാശ ചെയ്യുന്നതിന്നു സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിശിഹായ്ക്കുള്ള അധികാരത്തന്നെയാണുള്ളത്. തൻമൂലം ഈ വിഷയത്തിൽ ഓരോ കുത്തോലിക്ക വൈദികനും വേറൊരു മിശിഹായാണെന്നു സമർത്ഥിക്കാം.

അകയാൽ ഇത്ര വലിയ ഔദ്യോഗികതയ്ക്കുവേണ്ടി നമ്മുടെ കത്താവിനോട് നാം കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും, അവിടുത്തെ പൗരോഹിത്യത്തെ ആദരിക്കുന്നപോലെതന്നെ അവിടുത്തെ വൈദികരുടെ പൗരോഹിത്യമുദയേയും ആദരിക്കുന്നതാണെന്നു ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും വേണം.

*

*

*

*

മിശിഹാ വി. കുർബാന സ്ഥാപിച്ചത് തന്റെ മരണത്തിന്റെ തലേരാത്രിയിലാണെന്നും, അവിടുന്ന് നിർവ്വഹിച്ച കൃത്യത്തന്നെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും അധികാരം നൽകിയെന്നുള്ളതിൽ നിന്നു മാത്രമല്ല തന്റെ സ്നേഹം വിശദമാകുന്നത്. തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനിരിക്കുന്നുവെന്നും, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവരിൽ ഒരാൾ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും താൻ നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും പ്രസ്തുത കൂദാശ സ്ഥാപിച്ചതിൽനിന്ന് അവിടുത്തെ നിസ്സിമ സ്നേഹം സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയേയും, ഉദാരമതിയായ ഒരു സ്നേഹിതനു ലഭിക്കാവുന്ന കൃതാപ്തതയുടെ അഗാധതയേയും രക്ഷകന്റെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിക്ക് ശോചനീഭവിപ്പിച്ചു

വ്യസനകരമായ ഈ മുന്നറിവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽനിന്നും, അവരെ നിത്യപുരോഹിതന്മാരാക്കിയിരുന്നതിൽനിന്നും മാധുര്യവാനായ ആ കർത്താവിനെ നിരോധിച്ചില്ല. തന്നെയുമല്ല, അവരെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരാക്കിയതുകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാതെ സ്വന്തം ശരീരവും രക്തവും സ്വകരങ്ങളാൽ അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ തന്റെ ജീവനിലും അന്ത്യീതപത്തിലും പങ്കുകാരാക്കുന്നതിനും അവിടുന്നു തീരുമെന്നു്നായി.

എന്നാൽ, അപ്പോൾ സ്നേഹമുൽത്തിയായ നമുക്കു് ദിവ്യരക്ഷകൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അസ്ഥിരതയും കൃതാപ്തതയും മാത്രമല്ല ദുരദർശനം ചെയ്തിരുന്നത്. പ്രത്യുത, സർവ്വജ്ഞനായ അവിടുത്തെ ഏകവീക്ഷണത്താൽ ഭാവിതലമുറകളെയെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട്, നിരീശ്വരന്മാരിൽനിന്നും, മനുഷ്യബുദ്ധിയായ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽനിന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയിൽ രാൻ സഹിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന അപമാനങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവയൊന്നിനും അതിസംഘജ്യമായ ഈ കൂദാശയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും അവിടുത്തെ വിരമിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ദിവ്യകാരണ്യസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതുതന്നെ. ഉടക്കനെ ചെയ്യാൽ, ലോകാവസാനംവരെ ഈ കൂദാശയിൽ നമ്മോടുകൂടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിന്നു നിശ്ചയിച്ച ദിവ്യരക്ഷകന്റെ അതിരറ്റ സ്നേഹത്തെ ഒരു നല്ല കത്തോലിക്കൻ ഉപരിയായി വിലമതിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.

അദ്ധ്യായം 6

“മിശിഹാ നമ്മോടുകൂടെ”

“കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെകൂടെ താമസിക്ക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സന്ധ്യയാകാറായിരിക്കുന്നു” (ലൂക്ക 24; 29.)

ദൈവം പഴയനിയമകാലത്ത് യഹൂദന്മാർക്ക് വാഗ്ദാന

ത്തിന്റെ വെട്ടകം നൽകിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തു അവരെ മെസ്രേനിലെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു വിമോചിച്ച് വാഴാനഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അന്നയിരുന്ന വിഷയത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യത്തിന്റെ സ്ഥാനമായി അത് അവരോടുകൂടെ സ്ഥിതി ചെയ്യണമെന്നു കരുതിയാണ്. പ്രസ്തുത വെട്ടകത്തിൽ മന്നായം പ്രമാണപ്പലകകളും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് മൃഗയോടുകൂടിയിരുന്നു. അവർ മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു നാലുതരം സംവത്സരത്തേയ്ക്ക് അരുതുകരമായവിധം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനേയും, അവരുടെ സാമ്പാർപ്പികജീവിതത്തിനായി ദൈവത്തിൽനിന്നു പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിനേയും അവർ സദാ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കല്പിച്ചത്.

എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലാകട്ടെ, ദൈവം തന്റെ സഭയ്ക്കു കേവലം സാധനങ്ങളെമാത്രം— അവ എത്രതന്നെ പരിശുദ്ധങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ— നൽകിയതുകൊണ്ടു തൃപ്തനായില്ല. തന്റെ വിശ്വാസികൾക്ക് വി. സുവിശേഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവിടുന്ന് തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല; പ്രത്യുത, തന്റെ ദിവ്യപുത്രൻതന്നെ സദാ നമ്മുടെ സക്രാരികളിൽ വസിക്കണമെന്നുകൂടി നിശ്ചയിച്ചു. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നാം ഈ പ്രവാസകാലത്ത് അവിടുത്തെ പക്കൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നതിനും, ആവശ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിനും, അവിടുന്ന് സത്യമായി എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന തിരുവോസ്തി കാണുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും നമുക്കുവേണ്ട സഹിച്ചിട്ടുള്ളതുമെല്ലാം സ്മരിക്കുന്നതിനും, നമ്മുടെ പരമകർത്താവെന്ന നിലയ്ക്ക് മഹത്വമുള്ളവനായ അവിടുന്ന് ധരിക്കുന്ന ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടിയാണ്.

നമ്മുടെ ഉത്തമ മിത്രവും, കൃപയുള്ള ദൈവവും, സ്നേഹമുള്ള നാഥനും, യജമാനനുമായ മിശിഹാ നമ്മുടെയിടയിൽ വസിക്കുന്ന മാത്രയിൽ പുണ്യാഭാസം അതിന്റെ സർവ്വരൂപത്തിലും സൂക്ഷമായി ഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മദ്ധ്യേയുള്ള തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ള “എമ്മാനുവേൽ” ഭുജങ്ങൾ ശമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, നമ്മെ ചെയ്യാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, തന്റെ പഠനങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നമ്മിൽ സജീവമാക്കിക്കൊണ്ടും, സർവ്വത്തിന്റെയും സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനനുയോ

ജുമായവിയം തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിന് നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാണിരിക്കുന്നത്.

*

*

*

*

ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വജ്ഞാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തിക്കു മേലെപ്പട്ടവിയും കേവലം അരുവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സമീപെയുണ്ടെന്നും, നമുക്കു സ്നേഹപൂർവ്വം അവിടുത്തോടു സംഭാഷണം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുമുള്ളത് ശരിയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമത്രെ. എന്നാൽ മനുഷ്യവേഷം ധരിച്ച ദിവ്യകന്താവ് നമ്മുടെ മദ്ധ്യേ അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന ക്ഷണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആശ്വാസം എത്ര വലുത്! എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരോടു സംഭാഷണം ചെയ്തു അവസരത്തിൽ അവരോടു് എത്ര അടുത്തായിരുന്നോ അത്രതന്നെ നമ്മോടും അടുത്തായിരിക്കുന്നതെന്നു നാം അറിയുന്നു. അവിടുത്തെ വാക്കുകളിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടും അവിടുത്തോടു സ്നേഹപൂർവ്വം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും, ചുറ്റുംകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തെപ്പോലെ നമുക്കും അവിടുത്തേ സമീപിക്കാമെന്നുറപ്പുണ്ട്.

മനുഷ്യൻ മുഖ്യമായി ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ്. തൻമൂലം തനിയേ വസിക്കേണ്ടിവരുന്നതിനേക്കാൾ അവന്റെ പ്രകൃതിക്ക് സങ്കടകരമായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ഒരു മനുഷ്യനു സംഭവിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വീഡയാണ് ഏകാന്തവാസം. കൂട്ടുകാരില്ലാതെയിരിക്കുകയെന്നത് ജീവികളോടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽനിന്നും വേർപെട്ടിരിക്കുകയെന്നതുതന്നെയാണല്ലോ. തനിക്കു വിശ്വാസപൂർവ്വം ആശ്രയിക്കുന്നതിനും, ദുഃഖാരിഷ്ടതകളെ ഹൃദയം തുറന്ന് അറിയിക്കുന്നതിനും യാതൊരുത്തരേയും ലഭിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ എത്ര നിർഭാഗ്യൻ!

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനുകളെ, നിസ്തീമസ്നേഹം കാണത്താൽ ദുഃഖഭ്രമിഷ്ടമായ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം നിരാലംബരായിരിക്കുന്നതിനു തീരുമനസ്സായില്ല. പ്രത്യുത, നമുക്കുവേണ്ടി സകാരികളിൽ— ചിലപ്പോൾ അവ അവിടുത്തേ മഹത്വത്തിനു തീരെ അനുയോജ്യമല്ലാത്തവതന്നെയായിരിക്കാം— വസിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ തനിക്കു യോജിച്ച ഒരു വാസസ്ഥലമില്ലെന്നുള്ള മുന്നറിവ് നമ്മോടുകൂടെ സദാ വസിക്കണമെ

നുള്ള അവിടുത്തേ നിശ്ചയത്തെ, തടയുന്നതിന് മതിയായിരു
ന്നില്ല. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്, തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ
നമ്മെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിലും
ഞെരുക്കങ്ങളിലും ആശ്രയമായിത്തീരുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്.
മാത്രമല്ല, നമുക്കുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ മുറിവു
കളിൽ തന്റെ സ്വർഗ്ഗീയാശ്വാസമാകുന്ന സുഗന്ധരൈലം ഒഴി
ക്കുന്നതിന് ശക്തിയുള്ള ഒരു സ്നേഹിതൻ ആവശ്യമാണെന്നും
അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു.

ദൈവമായിരിക്കുകയിൽ തന്നെ മനുഷ്യനായിരിക്കുകയും, ന
മ്മുടെ കഷ്ടാരിഷ്ടതകളിൽ സഹതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളി
ന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നൽകുന്നതിനാൽ വി. കർബ്ബാന നമ്മുടെ ശാ
ശ്വതമായ ആശ്വാസകാരണംതന്നെ. ഇതിനുംപുറമേ, ഈ
ദിവ്യകൃപാശ നമ്മേ മിശിഹാ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും, സഹിച്ചിട്ടുള്ളതും,
പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമെല്ലാം സദാ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണിരി
ക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദിവ്യോന്മിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യു
ന്ന മിശിഹാ പരിശുദ്ധ കന്യാകാമറിയത്തിൽനിന്നും ജനിച്ച അ
ത്ഭുതകരനായ ശിശുവും, ദേവാലയത്തിൽവെച്ചു വേദശാസ്ത്രജ്ഞ
ന്മാരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ജ്ഞാനിയായ ബാലനും, രോഗികളെ സു
ഖമാക്കിയും, ദുഃഖിതരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചും, മോക്ഷവഴി പഠിപ്പി
ച്ചും ജീവിതം നയിച്ച മഹാ ദീപ്തദർശിയും, ലോകപാപത്തിനുവേ
ണ്ടി സ്വജീവനെ ബലികഴിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മാധുര്യമുള്ള ക
ഞ്ഞാടും തന്നെയാകുന്നു. തിരുവോന്മിയുടെ പരിശുദ്ധ സാദൃശ്യ
ങ്ങളിൽ മറഞ്ഞാണെങ്കിലും അതിൽ യഥാർത്ഥമായി സന്നിധിചെ
യ്യുന്ന ദിവ്യരക്ഷകന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകത്തിക്കൊണ്ട് അവിടു
ത്തേ വിവിധ സ്ഥിതിയേക്കുറിച്ചു ധ്യാനിക്കുന്നത് വിശ്വാസമുള്ള
ഒരാൾക്ക് എത്ര ഉപകാരപ്രദം!

അവസാനമായി, ദിവ്യമഹത്വത്തിന് നാം ചെ
യ്യാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരാധനയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന
തിനുള്ള എളുപ്പവഴികൂടിയാണ് വി. കർബ്ബാന. ദൈവത്തെ
സ്രഷ്ടാവും പരമനാഥനുമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനും, അവിടു
ത്തെ അ നിലയിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനും നാം സാക്ഷാൽ ചുമ
തലക്കാരാണല്ലോ. ഈ ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മോടേറും അ

ടുത്ത് അർത്താരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തന്മൂലം ആ ക്രദാശയെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപ്രകാരം ലോകസ്രഷ്ടാവായ അവിടുത്തെത്തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്നുള്ള സംഗതിയാൽ നമ്മുടെ ചുമതലയുടെ നിർവ്വഹണം സുസാധമായിത്തീരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 7

വസുദേദം.

ദൈവം വിശ്വം മുഴുവന്റെയും സ്രഷ്ടാവും പരമനാഥനാണ്. ആകയാൽ അവിടുത്തേയ്ക്ക് പ്രകൃതിയുടെ സാധാരണ ഗതിയേ കവിഞ്ഞ് അത്ഭുതാവഹമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനു യാതൊരു വൈഷമ്യവുമില്ല. പ്രകൃതി അവിടുത്തെ കൈയിൽ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പകരണമാകുന്നു. തന്മൂലം വിശ്വത്തിന്റെ ശക്തികളെയെല്ലാം അതിലാലിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനു സാധിക്കും. ഇത്തരം വിസ്മയനീയ സംഭവങ്ങൾ അവിടുന്ന് തന്റെ അതിരറ്റ കാരുണ്യത്താൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഗുണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉളവാക്കുക അപൂർവ്വമല്ല. ആകയാൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ നിത്യമായി സ്നേഹിക്കുകൊണ്ട്, അപ്പവും വീഞ്ഞും, ക്രദാശവചനങ്ങൾ ശബ്ദിക്കുന്ന ക്ഷണം, മിശിഹായുടെ സാക്ഷാൽ ശരീരവും രക്തവുമായിത്തീരണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചതിൽ വിസ്മയിക്കേണ്ടതില്ല.

ഈ സ്നേഹമുള്ള രക്ഷകൻ കാനായിലെ കല്യാണവിരുന്തിൽവെച്ചു തന്റെ പരിശുദ്ധ ജനനിയുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതിഭൂതങ്ങളുടെമേലുള്ള തന്റെ അതിരറ്റ ശക്തിയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. വി. കുർബാനയിലാകട്ടെ ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ ചില അത്ഭുതങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഏങ്ങനെയെന്നാൽ, കുർബാനയിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും അതുവരെ അന്ധിത്വമില്ലാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ വസുവായിട്ടല്ല, പിന്നെയോ, അപ്പോൾ അന്ധിത്വമുള്ള ഒരു വസുവാ

യിട്ട്, അതായത്, മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥ ശരീരമായിട്ട്— അതേ, ഇപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും, പല ദേവാലയങ്ങളിലും പല അൾത്താരകളിലും ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിചെയ്തായിട്ടുള്ളതുമായ അതേ ശരീരമായിട്ടത്രേ ഭേദപ്പെടുന്നത്. അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതമായ ഇതിനെയാകുന്നു “വസ്തുഭേദം” എന്നു പറയുന്നത്. ഇതിനു തുല്യമായ വേറൊന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യാതൊന്നിലുമില്ല.

ഇത്ര ഉന്നതനും, സൃഷ്ടി മുഴുവന്റെ മേലും ഇത്ര വളരെ സ്വാധീനതയുള്ളവനുമായ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവ് തന്റെ നിസ്സീമശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗുണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച മാത്രമാണെന്നു ചിന്തിക്കുന്നത് എത്ര അശ്വാസകരം! ആകയാൽ നാം അവിടുത്തോടു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കയും, ഈ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിനുപകരം നമ്മുടെ സർവ്വശക്തിയും അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തേ മഹിമയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മാത്രം വിനിയോഗിക്കുന്നതാണെന്നു നിശ്ചയിക്കയും വേണം.

*

*

*

*

വസ്തുഭേദം എന്ന രഹസ്യത്താൽ അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും ഉപതിഷ്ഠത്തുകൾ (Substances) നേരിട്ടു ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി പകരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, കൂദാശ ചെയ്തശേഷവും അവയുടെ ബാഹ്യപ്രകൃതികൾ അതേ സ്ഥിതിയിൽതന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നുകൂടെയും നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സാദൃശ്യങ്ങളും അഥവാ ബാഹ്യപ്രകൃതികളും പരിശുദ്ധമായവതന്നെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയും മിശിഹായുടെ ശരീരരക്തങ്ങളും ഒന്നിച്ചുചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ കർബാനയെന്നുകൂദാശ.

നമ്മുടെ കർത്താവിനു സ്വശരീരത്തെ അതിന്റെ സ്വതേയുള്ള ആകൃതിയിലും നിറത്തിലും വി. കർബാനയിൽ പ്രദാനം ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ദൃശ്യമായതിൽ അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് അവയ്ക്കുള്ള ങ്ങായേനെ. തന്മൂലം, നമ്മെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിയിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ രൂപങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമാക്കുന്നതിനു തിരുമനസ്സായി. ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഖലഹീനതയ്ക്കനുസരണമായി

എളിമപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ കർത്താവ്, ഇതുവരെയെങ്ങനെയൊ അങ്ങനെ, തന്റെ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകരിക്കത്തക്കവിധം വിശിഷ്ടദാനങ്ങൾ നൽകുന്ന കരുണയുള്ള പിതാവാണ് വിശദമാക്കുന്നു.

ഇതിനുംപുറമേ, കൂദാശ ചെയ്യശേഷവും അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും ബാഹ്യപ്രകൃതികൾ അതേ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ടാക്കിത്തരണമെന്നത്രെ. വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയം അദൃശ്യവസ്തുക്കളാണല്ലോ. കൂദാശ ചെയ്യശേഷവും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അപ്പവും വീഞ്ഞും മാത്രമെ കാണുന്നുള്ളവെങ്കിലും “ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു, ഇതെന്റെ രക്തമാകുന്നു” എന്ന് മിശിഹാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാലും, അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾക്ക് ഭംഗംവരാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും, വി. കുർബാനയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സത്യമായും യഥാർത്ഥമായും വാസ്തവികമായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നാം ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ ഈ മഹനീയകൂദാശ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമാകുന്നുവെന്നതന്നെയല്ല, ഇതിൽ വിശ്വാസം എന്ന പുണ്യത്തെ പ്രായോഗികമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കൂടി നമുക്കുണ്ട്. “വിശ്വാസംകൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതല്ല.” (എബ്രായ 11. 6.)

*

*

*

*

വസ്തുഭേദമെന്ന മഹാരഹസ്യം അതിപ്രധാനങ്ങളായ രണ്ടു പാഠങ്ങളാണു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത്, അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും ഉപരിഷ്കൃതകൾ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ശരീരവും രക്തവുമായിത്തീരുന്നതുപോലെ നാമും പിതാവിന്റെ, “മഹത്വത്തിന്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിന്റെ രൂപവുമായ” മിശിഹായേപ്പോലെ ആയിത്തീരുന്നതിന് പ്രയത്നിക്കണമെന്നുള്ളതാകുന്നു. വി. കുർബാന സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം ഇതുതന്നെ. അതായത്, ഈ കൂദാശയെ യോഗ്യതാപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യരക്ഷകനു സ്വന്തമായിരിക്കുന്ന പരിവൃണ്ണതകളേയും ജീവിതരീതിയേയും ക്രമശഃ നമ്മിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയാക്കണമെന്നതുതന്നെ. വസ്തുഭേദം ദൈ

വിക ശക്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയത്രേ. ഇപ്രകാരംതന്നെ നമ്മിലുള്ള വാക്യം രൂപാന്തരവും വി. കർബാന യോഗ്യതാപൂർവ്വം സിക്രി ക്കുമ്പോൾ സമുദധിയായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദിവ്യപ്രസാദ വരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കണം.

ആന്തരിക ജീവിതത്തിന്റെ പരിശീലനം വഴിയായി നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്നു പ്രാധാന്യമേറിയ രണ്ടാമത്തേ പാഠം. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ വി. കർബാനയിൽ സാക്ഷാൽ സന്നിഹിതനാണ്. എന്നാൽ സാധാരണയുള്ള അപ്പവും കൂദാശ ചെയ്യപ്പെട്ട അപ്പവും തമ്മിൽ ബാഹ്യമായ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാത്തവിധം കൂദാശ ചെയ്യപ്പെട്ട അപ്പത്തിന്റെ ദിവ്യസാദൃശ്യങ്ങൾ ദിവ്യരക്ഷകനെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു ഗോപനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവിടുന്നു എപ്രകാരം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരംതന്നെ അപ്പത്തിന്റേയും വിത്തിന്റേയും സാദൃശ്യങ്ങളിലും സന്നിഹിതനാണ്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവിടുന്നു നയിക്കുന്ന ജീവിതംപോലെതന്നെയാണ് സക്രാരിയിലെ തന്റെ ജീവിതവും. അവിടെയും തനിക്ക് അതേ വിചാരങ്ങളും അതേ അഗ്രഹങ്ങളും, അതേ സൗഹൃദങ്ങളുമാണുള്ളത്.

ഇങ്ങനെ നാം, ലോകത്തിനറിഞ്ഞുകൂടാത്തതും, തന്മൂലം ലോകം വിലമതിക്കാത്തതുമായ ആന്തരിക ജീവിതത്തിന്റെ മൈതന്യത്തെ നമ്മിൽ വളർത്തുന്നതിനു ശ്രമിക്കണം. ഇതത്രെ ദൈവത്തിനറിയാത്തതും. ഇതു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വരുന്ന പരിശുദ്ധാരൂപിയുമായുള്ള നിരന്തരവും, സ്നേഹസമനവിതവും സുപരിചിതവുമായ സംസർഗ്ഗത്തിലത്രേ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 8

വി. കർബാനയിൽ മിശിഹാ മുഴുവനായും പുണ്യനായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

വി. കർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്താൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദാനം എത്ര വലുത്! ഇതു വേണ്ടതുപോലെ

മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദിവ്യരക്ഷകൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രസ്തുത കൂടാശയിൽ സാക്ഷാൽ ശരീരത്തോടും, രക്തത്തോടും, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവോടും, ദിവ്യത്വത്തോടുംകൂടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നതെന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ആദ്യമായി, വി. കുർബാനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരം സാക്ഷാൽ കന്യകാമറിയത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചതും, നമുക്കുവേണ്ടി പീഡകൾ സഹിച്ചശേഷം അവസാനം കുരിശിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ ആ നിർമ്മലശരീരം തന്നെയാണ്.

പ്രസ്തുത കൂടാശയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രക്തം നമ്മുടെ പരിത്രാണത്തിന്റെ വിലയായിത്തീർന്നതും, രക്ഷകന്റെ ഞരമ്പുകളിൽക്കൂടി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നതുമായ രക്തംതന്നെയാകുന്നു. അത്, ഗർഭമനിൽ പ്രാത്ഥിച്ചപ്പോഴും, കൽത്തുണിൽ കെട്ടിയടിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും, മുൾമുടി ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ധാരാളമായി ചിന്തിയതും, പടയാളി വിലാവിൽ കത്തിയപ്പോൾ പ്രവഹിച്ചതുമായ ആ നിർമ്മല രക്തത്തിൽനിന്ന് ഒട്ടുംതന്നെ വ്യത്യസ്തമല്ല.

വി. കുർബാനയിൽ മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവും മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. അതിൽ പരിശുദ്ധ മറിയം അവിടുത്തെ ഗർഭധരിച്ച ക്ഷണം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിവേശിതമായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവു കൂടിയുണ്ട്. അതേ, ദൈവപ്രസാദവും ജ്ഞാനവും സത്യവും നിറഞ്ഞതും, നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായിമാത്രം ജീവിച്ച സ്നേഹമുള്ളതും, അനുകമ്പാപുണ്ണവുമായ ആത്മാവുതന്നെ അതിലുണ്ട്.

മാത്രമല്ല, മിശിഹായെ പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിയോടും സ്വഭാവത്തിൽ ഒന്നാക്കിത്തീർക്കലും, യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നതുപോലെ യഥാർത്ഥ ദൈവവുമാക്കിത്തീർക്കലും ചെയ്യുന്ന തന്റെ ദൈവികത്വവും പ്രസ്തുത കൂടാശയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇക്കാരണത്താൽ വി. കുർബാന ഭൂമിയിൽ സാക്ഷാൽ സ്വർഗ്ഗമാണ്. അഥവാ, അത് ഭൂമിയോടു യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗമാണ്. ഇത്, ദൈവസ്വഭാവവും മനുഷ്യസ്വഭാവവും ഉപസ്ഥിതിയിൽ (Hypostatic union) ശാശ്വതമായി യോജിച്ച്, കൂടാശസാദൃശ്യങ്ങളുടെ കീഴിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്നിഹി

തനായിരിക്കുന്ന മിശിഹാ അവിഭക്തനായ ഏക ആളായിരിക്കുന്ന
തുപോലെയത്രേ.

*

*

*

*

വി. കുർബാനയിൽ നാം യഥാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്ക
ണെങ്കിൽ തിരുവോസ്തിയിൽ മിശിഹാ മുഴുവനായും പൂർണ്ണനാ
യും, അതായത്, അവിടുത്തെ ശരീരത്തോടും രക്തത്തോടും ആ
ത്മാവോടും ദൈവികത്വത്തോടുംകൂടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന്
സമ്മതിച്ചേ മതിയാവൂ. മാത്രമല്ല, അവിടുന്ന് മുഴുവനായും പൂ
ർണ്ണനായും ഓരോ സാദൃശ്യത്തിലും, അതായത്, അപ്പത്തിന്റെ
സാദൃശ്യത്തിലും വീഞ്ഞിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും, സന്നിഹിതനാ
ണെന്നുകൂടി വിശ്വസിച്ചേതീരു.

ക്രദാശ്വചനങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ അപ്പം നേരിട്ട മി
ശിഹായുടെ ശരീരവും, വീഞ്ഞു് അവിടുത്തെ രക്തവുമായിപ്പക
രുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ശരീരം സജീവമായ മനുഷ്യശരീരമായിരി
ക്കുന്നതിന് അതിൽ രക്തം ആവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല, അതിന്
ഒരു മനുഷ്യാത്മാവും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ
രക്തം ജീവനുള്ള മനുഷ്യരക്തമായിരിക്കുന്നതിന് അത് ഒരു മനു
ഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഔരസ്സുകളിൽക്കൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം.
കൂടാതെ, അത് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിനാൽ നിവേശിതവും ആ
യിരിക്കണം.

ഇപ്രകാരം, ക്രദാശ്വ ചെയ്യശേഷം സഹസ്ഥിതി (con-
comitance) വഴിയായി അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൻകീഴ്
മിശിഹായുടെ രക്തവും ആത്മാവും ഉള്ളതുപോലെതന്നെ വീ
ഞ്ഞിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൻകീഴ് അവിടുത്തെ ശരീരവും ആത്മാ
വും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇതിനും പുറമേ, വചനമാകുന്ന ദൈവയാൾ മനുഷ്യാ
വതാരം ചെയ്ത ക്ഷണം ഉപസ്ഥിതിത്വേന മിശിഹായുടെ ശരീര
വും രക്തവും സ്വീകരിച്ചതിനാലും, ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ചത് വി
ന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാത്തതിനാലും രണ്ടു സാദൃശ്യങ്ങളിലും
ദൈവികത്വവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിൽനിന്ന് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ നന്മയെ സംബന്ധി
ച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്ര വിസ്തൃ
യാവഹങ്ങളാണെന്നു കാണാമല്ലോ.

വി. കുർബാനയിൽ സന്നിഹിതനായ മിശിഹായുടെ അ

വിഭാജ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പേരൊരു രഹസ്യം ഇതാണ്. അതായത്, വൈദികൻ ദിവ്യോന്മുഖി വിഭജിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ ശരീരം, വിഭജിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പ്രത്യുത, വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട അംശങ്ങൾ എത്രയുണ്ടോ അവ ഓരോന്നിലും മിശിഹാ മുഴുവനായും പൂർണ്ണനായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിതവസ്തുവിന്റെ ഉപരിഷ്കൃതത്വം (substance) അതിന്റെ സംഭവത്തിന്റെ (accident) കീഴ് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങിനെയോ അങ്ങനെയാണ് മിശിഹായും അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും സംഭവത്തിൻകീഴ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിദാശചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് അപ്പത്തിന്റെ ഉപരിഷ്കൃതത്വം ഓന്തി മുഴുവനിലും അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും മുഴുവനായുണ്ട്. വസ്തുഭേദത്തിൽ അപ്പത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉപരിഷ്കൃതത്വം മിശിഹായുടെ മുഴുവൻ ഉപരിഷ്കൃതതായി പകരുന്നു. തന്മൂലം നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ ഓന്തി മുഴുവനിലും അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും യഥാർത്ഥമായും പൂർണ്ണമായും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ക്രിദാശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരോന്മുഖി പലകായി ഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തനും ഓന്തി മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന വരോളംതന്നെ മിശിഹായെ പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുന്നു.

ദിവ്യകാരണ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മിശിഹായെ ഭാഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുപോലെതന്നെ നമുക്കു തന്നോടുള്ള സ്നേഹവും ഭാഗിക്കപ്പെടാത്തതായിരിക്കണമെന്ന ചിന്തയിലേയ്ക്കാണ് മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികൾ നമ്മെ ആനയിക്കുന്നത്. ഈ വലിയ രഹസ്യത്തിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അനുസരണത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രം നാം സംതുഷ്ടരായിക്കൂടാ. ശരീരത്താലെയുള്ള ആരാധന നൽകിയതുകൊണ്ടും നാം തൃപ്തിപ്പെടരുത്. പ്രത്യുത, മിശിഹാ വഴിയായും, മിശിഹായോടുകൂടെയും, മിശിഹായിലും അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും സൃഷ്ടിയെ സ്നേഹിക്കാതെ, നമ്മുടെ ഭാഗിക്കപ്പെടാത്ത സ്നേഹത്തെക്കൂടെയും അവിടുത്തേയ്ക്കു നാം പ്രദാനം ചെയ്യണം.

അദ്ധ്യായം 9

വി. കുർബാന മറ്റൊല്ലാക്രദാശകളിലും

ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു.

വി. കുർബാനയേക്കുറിച്ച് നമുക്കു തക്കതായ മതിപ്പുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നാം അതിനെ പഴയനിയമത്തിലേയും പുതിയ നിയമത്തിലേയും ക്രദാശകളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കണം.

ആദ്യത്തന്നെ, പഴയനിയമത്തിലേ ക്രദാശകളേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വി. കുർബാന അവയൊക്കെയിലും ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഊ ക്രദാശയിൽ അതു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൈവപ്രസാദവരം അത്യുത്തമമായവിധം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പഴയനിയമത്തിലേ ക്രദാശകളാകട്ടെ ദൈവപ്രസാദവരസൂചകങ്ങളല്ലായിരുന്നു. പ്രത്യുത, അവ ദൈവപ്രസാദവരത്തിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ (symbols) അഥവാ, വി. പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ, അവയെ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ നീരീകരിക്കുന്നതിന് അശക്തങ്ങളായ “ബലം കുറഞ്ഞതും അപ്പൂണ്ണങ്ങളുമായ മാതൃങ്ങൾ” മാത്രമായിരുന്നു. (ഗലാ 4. 9.)

പുതിയ നിയമത്തിലേ ക്രദാശകളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാലും വി. കുർബാന അവയെയെല്ലാം മാഹാത്മ്യത്തിലും ഫലത്തിലും ഉല്പംഘിക്കുന്നതായിക്കാണാം. മറ്റു ക്രദാശകൾ മനുഷ്യവർത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി മിശിഹാ ഏല്പിട്ടുത്തിയ ദിവ്യകർമ്മങ്ങൾ തന്നെ. എങ്കിലും അവ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽനിന്നുരുചിക്കുന്ന ദിവ്യപ്രസാദമാകുന്ന ചെറുപുഴകൾപോലേ ആകുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ വി. കുർബാനയിലാകട്ടെ സർവ്വപ്രസാദങ്ങളുടേയും മൂലകാരണംതന്നെ, അതായത്, നമ്മുടെ രക്ഷകനും, ദൈവവും, സർവ്വസ്വവുമായ മിശിഹാതന്നെയാണുള്ളത്. തൻമൂലം നമികൾക്ക് കടൽ എപ്രകാരമോ അപ്രകാരമാകുന്നു മറ്റു ക്രദാശകൾക്കു വി. കുർബാന. നമികളിലേ ജലമാകട്ടെ അവ ഒഴുകുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ മാത്രമേ ന

നയ്യെന്നുള്ള. ഒടുവിൽ അത്, എവിടെനിന്നെടുക്കപ്പെട്ടുവോ ആ കടലിൽത്തന്നെ ചെന്നുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആകയാൽ വി. കുർബാനയിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയെല്ലാം കാരണമായ മിശിഹാ അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും സാദശ്യത്തിൻകീഴ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ന്യായത്താൽ അതിൽ സർവ്വവരപ്രസാദങ്ങളുടേയും മൂലവും, സർവ്വരക്ഷയുടേയും ഉൽപത്തിസ്ഥാനത്തെന്നെയും നമുക്കു സാക്ഷാൽ സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് പ്രസ്തുത ക്രദാശ മറ്റൊരല്ലാ ക്രദാശുകളുടേയും പരിപൂർണ്ണതകൾ അടക്കിക്കൊള്ളുന്നു എന്ന മട്ടിൽ “ക്രദാശ,” അഥവാ “ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ ക്രദാശ” എന്ന സാമാന്യനാമത്താൽ സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടുവോരുന്നത്. മറ്റൊരുക്രദാശകളും സ്വീകരിക്കാത്ത നമ്മുടെ കത്തോലിക്കരെന്ന ഒടുവിലത്തേ അത്താഴത്തിൽ ഈ ക്രദാശ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ കാരണവും ഇതുതന്നെ. ദാതാവും ദത്തവസ്തുവും സകല വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റേയും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. പുരോഹിതൻ ഓരോരുത്തന്റെയും വീഞ്ഞും ക്രദാശ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ, പ്രസ്തുത ക്രദാശയിൽ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ വരപ്രസാദസംപൂർണ്ണത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാണിക്കാൻവേണ്ടി മിശിഹായുടെ വാക്കുകൾതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതത്രേ.

ദൈവം അനന്തജ്ഞാനിയാണ്. എങ്കിലും വി. കുർബാനയേക്കാൾ ഉപരിയായ ഒരു ദാനം നമുക്കു തരവാൻ തനിക്കു കഴിവില്ലായിരുന്നു. താൻ അനന്തനന്മയാണ് എന്നു പരീക്ഷിച്ചും നമ്മെ സമ്പന്നരാക്കുന്നതിന് ഇതിൽക്കുവിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ തനിക്കു സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. താൻ സർവ്വശക്തനാണ്. എന്നുതന്നാലും ഈ ക്രദാശയെ അതിലംഘിക്കുന്ന മറ്റൊരതിലും സ്ഥാപിക്കുവാൻ താൻ അപ്രാപ്തനായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ് ഈ ക്രദാശയേക്കുറിച്ച് ഒരു ഭക്തനായ ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതു സാക്ഷാൽ എത്ര മനോഹരം!

ദിവ്യകാരണം പുതിയ നിയമത്തിലെ മറ്റൊരല്ലാ ക്രദാശകളേയുംകാൾ അത്യുൽകൃഷ്ടമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അത് പ്രസ്തുത ക്രദാശയിൽ സത്യദൈവവും സത്യമനുഷ്യനുമായ മിശി

ഹാതനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അതിനെ യഥാഭാഗം സ്വീകരിക്കുന്നവർ് അതു സമുദ്ധിയായി ദിവ്യപ്രസാദവരം പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടുകൂടെയാണ്. ദിവ്യപ്രസാദം എന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവതുല്യമാക്കി, ദിവ്യദീപ്തിയാൽ പ്രശോഭിപ്പിച്ച്, സർവ്വശക്തന്റെ ദൃഷ്ടിക്ക് പ്രസാദവിഷയമാക്കി തീർന്ന ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ ദാനമാകുന്നു.

വി. കുർബാന ആത്മാവിന്റെ അലങ്കാരമായി നൽകുന്ന ദിവ്യപ്രസാദവരം മറ്റു കൂടാശകൾ നൽകുന്ന പ്രസാദവരത്തിൽനിന്നു സാരമായവിധം വ്യത്യസ്തമല്ല. എങ്കിലും അത് കൂടുതൽ സമുദ്ധിയുള്ളതാകുന്നു. എന്നതന്നെയുമല്ല, ആത്മാവിനെ ഭൗമവസ്തുക്കളിൽനിന്നുയർത്തി കൂടുതൽ അതിസ്വാഭാവികമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിയും അതിനുള്ളത്. നമ്മിൽ ആത്മീയ ജീവിതവൽഗത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്നതു ശരീരമാകുന്നു. അത് അതിന്റെ ദൃശ്യവ്യാസനകളാലും നികൃഷ്ടാഭിലാഷങ്ങളാലും പലപ്പോഴും ആത്മാവിനെ ആകർഷിക്കയും, ഉന്നതതരമായ ആകാംക്ഷകളിൽനിന്നും, ദൈവവുമായുള്ള ഗാഢതരമായ ഐക്യത്തിൽനിന്നും അതിനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. “ഞാൻ നിദ്രാഗ്രസനാകുന്നു. മരണമുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽനിന്നും അർ എന്നെ വിമോചിക്കും” (റോമ. 7. 24.) എന്നു പ്രലപിക്കുന്നതിനു വി. പൗലോസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

വി. കുർബാനയിൽ മിശിഹായുടെ തിരുശ്ശരീരവും രക്തവുമെന്ന അല്പാത്മികവും ദൈവികവുമായ ഭക്ഷണമാണുള്ളത്. അതു നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയെ നമ്മുടെ പാപവ്യാസനയുള്ള ജഡത്തിന്റെ അപൂർണ്ണതകളിൽനിന്നുയർത്തിക്കൊണ്ടും, പരിശുദ്ധനായ ദൈവവുമായി പരസ്പരസ്നേഹാവസ്ഥയിൽ സംസർഗ്ഗം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ട യോഗ്യത അവസ്തു നൽകിക്കൊണ്ടുമാണ് ആ കാര്യം അതു നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

*

*

*

*

വി. കുർബാന പുതിയനിയമത്തിലെ കൂടാശകളിൽ ശ്രേ

ജമാനെന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. ഇതിന്നു പുറമേ, കൂടെക്കൂടെ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നുള്ള കാരണത്താൽ അത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദവുമാകുന്നു. മാജോമീസാ, സ്വൈയ്ജലേപനം, പട്ടം മുതലായ കൂദാശകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കാവുന്നവയാണ്. വിവാഹം, അന്ത്യലേപനം മുതലായവ പല പ്രാവശ്യം സ്വീകരിക്കാം. എങ്കിലും ചില വ്യവസ്ഥയിന്മേൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ വി. കുർബാനയും കമ്പസാരവും ഓരോരുത്തരുടേയും ആഗ്രഹാനുസരണം എത്ര പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല.

ചാവുദോഷത്തോടുകൂടിയവക്ക് വി. കുർബാന ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനു കമ്പസാരം ഒഴിച്ചുകൂടാ. എന്നാൽ ചാവുദോഷമില്ലാത്തവക്ക് അതു ഫലപ്രദമായ ഒരൊരുക്കമായിരിക്കും. എങ്കിലും ദൈവപ്രസാദത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ദിവ്യകാരുണ്യമുൾക്കൊള്ളുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യവും കമ്പസാരിക്കണമെന്നില്ല.

വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇത്ര പ്രാവശ്യമേ ആകാവൂ എന്ന് അനന്തനന്മയായ മിശിഹാ ക്ഷമപൂർവ്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവിടുത്തെ ആഗ്രഹത്തെ പൂർണ്ണാനുകൂല്യം അധികാരം സിദ്ധിച്ച തിരുസ്തേയകളെ വിശ്വാസികളെ പ്രതിദിനം വിശുദ്ധ കുർബാനയുൾക്കൊള്ളാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമാണു ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യജീവിതമാകണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഈ ഭക്ഷണം കൂടെക്കൂടെ അനുഭവിച്ചാൽ ആത്മാവ് അതിന്റെ വിചാരങ്ങളിലും, ആഗ്രഹങ്ങളിലും, ചാച്ചിലുകളിലും, പ്രവൃത്തികളിലും സ്വാർത്ഥമായിത്തീരാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇപ്രകാരം “ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഞാനല്ല, മിശിഹാ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു” (ഗലാ. 2. 2.) എന്ന് വി. പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കത്തോലിക്കനിൽ സാർവ്വമാകാം.

അദ്ധ്യായം 10.

വി. കുർബാനയ്ക്കു നൽകേണ്ട ആരാധന.

ത്രേനോസ് സുന്നഹദോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ മിശിഹാ വി. കുർബാനയിൽ യഥാർത്ഥമായും സത്യമായും വാസ്തവികമായും (Substantially) എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ മിശിഹാ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷനായാൽ നാം അദ്ദേഹത്തെ ഏതുരംഗത്തിൽ ആരാധിക്കുമോ ആ തരത്തിൽതന്നെ ഈ ദിവ്യകൂടാശയേയും ആരാധിക്കാൻ നമുക്കു കടമയുണ്ട്. നാം ദൈവത്തിനു നൽകുന്ന ആരാധനയ്ക്ക് ആദർശവും ഖ്യാപ്യവുമായ ഏതെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ അതേ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടെത്തന്നെ വി. കുർബാനയേയും ആരാധിക്കണം. ഇത് അവിടത്തെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് തിരുസ്സഭ സ്പഷ്ടമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ മിശിഹായ്ക്കു നൽകേണ്ട ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് വളരെ നിർബന്ധം ഉണ്ട്. തൻമൂലം പ്രസ്തുതാരാധനയുടെ ഖ്യാപ്യ ലക്ഷണങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇതിന്റെ ന്യായ്യതയെ തെളിയിക്കുന്നതിന് ദൈവം തന്നെ ഇതേസംബന്ധിച്ചുള്ള തന്റെ അഗ്രഹത്തെ പലപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതു സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് അത്ഭുതകരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭക്തരായ ആരാധകന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ അനുകൂലിച്ചിട്ടുള്ളതായിക്കാണാം. ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെ കരങ്ങളിൽ ഓസിക്കു പകരം പ്രഭയുള്ള ഒരു ശിശു കാണപ്പെടുക, ദിവ്യ അപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മിശിഹായുടെ രൂപം ധരിക്കു, മുതലായ സംഭവങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈ കൂടാശയെ അവമാനിക്കുകയോ, ഇതിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്തവരെ ദൈവം ചിലയവസരങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്താലും മറ്റും കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ച സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്.

വി. കുർബാനയ്ക്കു നൽകുന്ന ആരാധനയെ സംബന്ധി

ചിടത്തോളം, പ്രസ്തുതകുടുംബങ്ങളുടെ ദിവ്യ സാമഗ്ര്യങ്ങൾ അംഗമാവാൻ സംവദനത്തുകൾ വാസ്തവത്തിൽ മിശിഹായല്ലെന്നു നമുക്കറിയാം. മിശിഹാ അവയിൽ മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. എങ്കിലും പ്രസ്തുത സാമഗ്ര്യങ്ങളും നാം മിശിഹായ്ക്കു നൽകുന്ന ആരാധനയുടെ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ അർത്ഥാരകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണല്ലോ. വിശ്വാസത്താലും പ്രവൃത്തിയാലും വി. കുർബാനയെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ ആരാധിക്കുന്നതിനു യത്നിക്കുന്ന കത്തോലിക്കൻ സാക്ഷാൽ ഭാഗ്യവാൻതന്നെ.

*

*

*

*

വി. കുർബാനയെ നാം ബാഹ്യമായും ആത്മനരമായും ആരാധിക്കണം. ആദ്യമായിത്തന്നെ, ദിവ്യസാമഗ്ര്യങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്ഷകനെ നാം അവിടുത്തെ ദൈവികതപത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, പരമസ്രഷ്ടാവെന്ന നിലയ്ക്കു അവിടുത്തേയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തേയും, ജീവനേയും, ആത്മാവിനേയും, വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതു്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനു നാം സാക്ഷാൽ വി. കുർബാന സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവാലയങ്ങളിലേയ്ക്കു പോകണമെന്നില്ല. പ്രത്യുത, ഈ ദിവ്യോന്മീലി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു മനസ്സുകൊണ്ടു പ്രവേശിച്ച്, ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നുനിൽക്കുന്ന ആരാധനയുടേയും അഭിവന്ദനങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. ഉദാഹരണമായി, “ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സത്യമായി എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ദിവ്യരക്ഷകാ, ഞാൻ ഏല്പാ ക്ഷണവും നിന്നെയാരാധിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയത്തേയും ശരീരത്തേയും ആത്മാവിനേയും എന്നല്ലാ എന്നെത്തന്നെ മുഴുവനും നിനക്കു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. മരണപര്യന്തം നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും, നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ മരിക്കുന്നതിനും എനിക്കു അനുഗ്രഹം നൽകേണമേ” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയാകും.

ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസാദകരമായ ആത്മനരമായ ചൈതന്യമെന്ന അമൂല്യദാനത്തെ നമ്മിൽ ജീവനോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ ഉൽകൃഷ്ടമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു കൂടെക്കൂടെയുള്ള ഇത്തരം ഉള്ളിനടുത്ത ആരാധന. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യം സാക്ഷാൽ ഈ ആന്തരിക ചൈതന്യത്തിലത്രേ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ആത്മാവ് അതിന്റെ

ജ്ഞാനമണവാളനായ പരിശുദ്ധാത്രവിയോടു സൗഹാർദ്ദമായി സംസർഗ്ഗം ചെയ്യുന്നതും, സുപരിചിതമായി സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നതും ഇതിലത്രേ. “ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശ”യെന്നു സങ്കാരണം വിളിക്കപ്പെടുന്ന അതുഭൂതദാനമായ വി. കുർബാനയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് അരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിൻവകുലേയ്ക്കു കീഴ്പ്പിക്കുന്നതിനു മറ്റൊന്നിനു സാധിക്കും? ഈ ദിവ്യകൂദാശ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള അഗ്രഹത്തോടേ ചെയ്യുന്ന അന്തരികമായ ഈ ആരാധന മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ സ്വന്തേ നമുക്കു സുനിശ്ചിതമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. വി. കുർബാനയാകട്ടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ തുടർച്ചയെന്നവണ്ണമാകുന്നു ഭൂമിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

*

*

*

*

നമ്മുടെ കർത്താവു ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേശ്യനായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു കൂദാശയിലെന്നവണ്ണമാണ്. അതായത്, ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദത്തിന്റെ ഖാഫു ചിഹ്നത്തിലത്രേ. തൻമൂലം ഈ അത്യുന്നതകൂദാശയെ ഉള്ളിനടുത്തവിധംമാത്രംപോരാ ഖാഫുലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടെയും അരാധിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിൽ ചിലത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലാണെന്നായിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിനുമത്രം നാം നല്ലൊരുത്തരും സാക്ഷാൽഗവേഷണങ്ങളും ജാനപ്രണാമങ്ങളും ഇവസ്തുഭാഹരണങ്ങളാകുന്നു. ലോകം മുഴുവന്റെമേലും നമ്മുടെ കർത്താവിനുള്ള പരമാധിപത്യത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടത്തുന്ന വി. കുർബാനയുടെ പരസ്പ്രദക്ഷിണങ്ങളും ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. സർവ്വാരാധനയും മഹത്വവും അർഹിക്കുന്നവനായ അകാശത്തിനേറും ഭൂമിയുടേയും നാഥൻ ദിവ്യോന്മുഖിയിൽ സത്യമായി ഏഴെന്നെള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ സാക്ഷ്യമായി അതിനെ അരുളിക്കായിൽ അലോഷപ്പൂർവ്വം പരസ്യമായി സ്ഥാപിച്ചു ധൂമിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും ഇതുതന്നെ.

ദിവ്യസാദൃശ്യങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നേഹമുന്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം അവിടുത്തെ സീമയറ്റം മഹത്വത്തിന് കഴിയുന്നിടത്തോളം അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നതി

നുവേണ്ടി വി. കുർബാനയുടെ സ്തുതിക്കായി ദൈവാലയങ്ങളും അർത്ഥാരകളും സക്രാരികളും മറ്റും പണിയിക്കുന്നതും പ്രസ്തുത കൂദാശയ്ക്കു നൽകുന്ന അരാധനയുടെ മറ്റുചില സൗകര്യപ്രദമായ ചിഹ്നങ്ങളാകുന്നു. ദിവ്യകൂദാശയിൽ വസിക്കുന്ന മിശിഹായുടെ മഹത്വത്തെ ലാക്കാക്കി ഭക്തരായ വിശ്വാസികൾ ഓരോരോ കാലത്തായി ലോകമൊട്ടുക്കു പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹനീയ ദേവാലയങ്ങളുടെ കാഴ്ച ഹാ! എത്ര മേന്മോഹരം! സകലരുടേയും ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതവിഷയമായി സദാ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആ കമനീയസ്താരകന്യാഭങ്ങൾ അതീതജനതയ്ക്കു ദിവ്യകാരണ്യ കർത്താവിന്റെ നേർക്കുണ്ടായിരുന്ന അതിമാത്ര വിശ്വാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ലയോ? അതേസമയംതന്നെ അവ ഭാവി തലമുറകളോട്, വി. കുർബാനയിൽ രഹസ്യജീവിതം നയിക്കുന്ന മിശിഹായോടുള്ള വണക്കത്തിന്റേയും അരാധനയുടേയും ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ ഒട്ടും പിന്നോക്കമാകരുതെന്നുൽബോധിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശാകുൽകൂടെ യാണെന്നുള്ളതിൽ എന്താണു സംശയം.

അദ്ധ്യായം 11

വി. കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ
ദൈവമാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥം

ദൈവം തന്റെ ഏകപുത്രനായ മിശിഹായെത്തന്നെ വി. കുർബാനയിൽ നമുക്കു നൽകുന്നതിന്നു നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ കാരണം തന്റെ നന്മയൊന്നുമാത്രമാണ്. എന്നാൽ തന്റെ ഈ നിശ്ചയം പ്രപത്തിയിൽ വരുത്തുന്നതിൽ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധവും, മാധുര്യവും, ശരണവുമായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ മാധ്യസ്ഥം അവിടുന്നു സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഈ അമ്മവഴിയായിട്ടത്രേ നമ്മുടെ കർത്താവിൽനിന്നു സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മിൽ വന്നുചേരുന്നത്. അമൂല്യമായ ഈ കൂദാശയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്നു നാം

ആ നാഥയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തോടു കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത സാക്ഷാൽ ആശ്വാസകരമാണെന്നു.

ആദ്യമായി, ഏറ്റവും അത്ഭുതകരവും ആശ്വാസപ്രദവുമായ ഈ ദാനം നമുക്കു നൽകുന്നതിന് നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥ സ്വപുത്രനോടടുത്ത് നില്ക്കുമായി കരുതാം. ഇതിൽനിന്ന് അവളുടെ പ്രാർത്ഥന സാക്ഷാൽ ദൈവപരിപാലനയുടെ ഗതിയെ പുത്രാസപ്പെടുത്തുമെന്നല്ല, പ്രത്യുത. ദൈവം ലോകത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചിലയഹസരങ്ങളിൽ സൃഷ്ടികളുടെ സഹകരണം സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെന്നുമാത്രം ഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. തന്മൂലം തന്റെ വത്സലമാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ദിവ്യകാരുണ്യസ്ഥാപനവിഷയത്തിൽ പ്രേരകമായിരിക്കണമെന്നു അവിടുന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥയാകട്ടെ ഈ ദിവ്യകൃപാശയുടെ സ്ഥാപനത്തേയും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തേയും കുറിച്ചു നേരത്തെയെന്ന പരിശുദ്ധാരൂപിയാൽ ആന്തരികമായി പ്രബോധിതയായിരുന്നു. ആകയാൽ അവൾ മനുഷ്യരുടെ അയോഗ്യതയും കൃതഘ്നതയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിനു സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ അച്ചാരം നൽകുന്നതിന് സ്വപുത്രനോടടുത്ത് നില്ക്കുമായി. അവൾ ഇതു നിർവ്വഹിച്ചത് ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന നമസ്കാരത്തിൽ “ഞങ്ങളുടെ അന്നന്നുള്ള അപ്പം ഞങ്ങൾക്കിന്നും രരിക” എന്നു നാം ചൊല്ലുന്ന ഭാഗം ഉച്ചരിച്ചപ്പോഴാണ്. ഏങ്ങനെ എന്നാൽ ഈ ജീവത്തിൽ നാം അപേക്ഷിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ അപ്പം മാത്രമല്ല, ആത്മാവിന്റെ അപ്പം, പ്രത്യേകിച്ച് മാലാകാമാരുടെ ഭോജനമായ വി. കുർബാനയെന്ന ആ അത്യുൽകൃഷ്ടമായ അപ്പംകൂടിയാകുന്നു.

വീണ്ടും, കാനായിലെ വിവാഹവിരുന്നിൽ വെച്ച് “അവർക്കു വീഞ്ഞില്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ ആ പ്രഥമാത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു അവൾ അപേക്ഷിച്ചല്ലോ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ നാഥയുടെ മനോദൃഷ്ടി അവർക്കു തികയാതെ വന്ന ഭൗതികസ്വഭാവത്തെ അതിലംഘിക്കുന്നതായിരുന്നു. കന്യകകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും, തന്റെ ഏകപുത്രന്റെ ഞരമ്പുകളിൽക്കൂടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, നീരുമ്പള്ളി വേണ്ടി നൈടുവീർപ്പിടുന്ന സംഖ്യയറ്റ ജനാവലിയുടെ വിശ്രാന്തിക്കായി ദിവ്യമേശയുടെ വക്കൽ ഒരി

കുൽ പകന്നുകൊടുക്കാനിരുന്നതുമായ ആ സ്വർഗ്ഗീയ ഭാഷാരസ
ത്തേക്കുറിച്ചാണ് അവർ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത്.

*

*

*

*

ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ
ഉദ്ദേശം പ്രവർത്തിയിൽ വരുത്തുന്നതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മുടെ
ദിവ്യനാഥ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും കാരണ
ത്താൽ മാത്രമല്ല ഈ ദിവ്യകൃപാശയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നാം
അവളോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായി സ്വമാതാവി
നെത്തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അപ്പവും വീഞ്ഞും സ്വന്തം ശരീര
വും രക്തവുമായി മാറുന്ന ആ അത്ഭുതപ്രവൃത്തി മിശിഹാ നി
ർവ്വഹിച്ചതെന്നു പറയാം.

മിശിഹായ്ക്കു സ്വമാതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം പൂർണ്ണമായി
ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കു ശക്തിയില്ല. അവിടുന്ന് അവളെ സ്നേഹി
ച്ചത് ഒരു വത്സലപുത്രൻ തന്റെ മാതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നില
യിൽ മാത്രമല്ല, പ്രത്യുത, പരിശുദ്ധാരൂപി അവളുടെ ആത്മാവി
നലങ്കാരമായി നൽകിയ പ്രകൃതിയുടേയും ദിവ്യപ്രസാദവരത്തി
ന്റേയും അത്ഭുതകരമായ ദാനങ്ങൾകൊണ്ടുകൂടെയാണ്. തന്മൂ
ലം അവിടന്നു മനുഷ്യസ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചതാരിൽനിന്നോ അ
വർക്കുതന്നെത്തന്നെ മുഴുവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന്നുഗ്രഹിച്ചു.
ആകയാൽ മിശിഹാ വി. കുർബ്ബാന സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു നിശ്ച
യിച്ചപ്പോൾ തന്നോടുള്ള അപാരമായ സ്നേഹവും, അവളുടെ
ആത്മാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയശോഭയും കാരണത്താൽ തന്റെ ഓർമ്മ
യിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾ മറിയമായിരുന്നു. ഏതു വ്യവ
സ്ഥിതിയിലും ആദ്യത്തേത് പിന്നീടുള്ളവയ്ക്കു കാരണമാണെന്നു
ഒരുവിധത്തിൽ പറയാം. തന്മൂലം മിശിഹാ, തന്റെ പരി
ശുദ്ധ ശരീരവും രക്തവും അനുഭവിക്കാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കു
ന്നതിനു ദയവായതിൽ നാം പരിശുദ്ധമറിയത്തോടു കടപ്പെട്ട
വരാണ്.

ഏതൽ കാരണത്താൽ, ആദരണീയമായ ഒരു പാര
മ്പര്യത്തിൽ നിന്നു നാം അറിയുന്നപോലെ, പരിശുദ്ധകന്യാകാ
മറിയം അന്തിമഭോജനത്തിൽവെച്ചു വി. കുർബ്ബാന സ്വീകരി
ച്ചെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചു നാം വിന്യയിക്കേണ്ടതില്ല. ദിവ്യരക്ഷ
യന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനുശേഷം അവർ അവിടത്തെ

പ്രിയ ശിഷ്യനിൽനിന്നും പ്രതിദിനം മാലാകാരുടെ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചും നാം അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ഇതിൽനിന്നും അവളും വി. കുർബാനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ഗാഢമായ ഒന്നാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൾ വഴിയായിട്ടാണല്ലോ ഈ സ്വർഗ്ഗീയഭാനം നമ്മിലേയ്ക്കു വന്നിരിക്കുന്നത്.

*

*

*

*

വി. കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയത്തെ നിവർത്തിയ്ക്കുന്നതിൽ മറ്റൊരു വളം അമലോത്ഭവയുമായ കന്യാകാമറിയം തന്റെ മാതൃസ്ഥത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. പ്രസ്തുത കൂദാശയുടെ സ്ഥാപനത്തിനു പ്രധാന കാരണക്കാര്യം അവൾതന്നെ. ഇവയ്ക്കും പുറമേ സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ കൂദാശയുമായി അവൾക്കു വേറൊരു ബന്ധം കൂടിയുണ്ട്. അത്, തന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഈ കൂദാശ കൂടെക്കൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു അവൾ സാധാരണ പ്രചോദിച്ചിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതുതന്നെ. ദൈവമാതാവിനെ തീർക്കുമാ യി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ വി. കുർബാനയുടെ പക്കലേയ്ക്കു സ്വഭാവേനയെന്നപോലെ ആ നായികയാൽ അനയിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണു കണ്ടുവരുന്നത്.

മിശിഹായുടെ പക്കൽ ചെല്ലുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മറ്റു സ്വപ്നം സുനിശ്ചിതവുമായ മാർഗ്ഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ മറിയമാകുന്നു. അവൾ ജീവിക്കുന്നതു തന്നിക്കായിട്ടല്ല. പ്രത്യുത, സ്വപുത്രനുവേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയപൂർവ്വമായ ഭക്തിയോടെ അവളുടെ പക്കലേയ്ക്കു തിരിയുന്നവരെ തന്റെ ഏകജാതനായ മിശിഹായുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നത് മറ്റൊരായിട്ടാണു അവൾ കരുതുക.

മറിയത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകീർത്തിതയായ മിക്ക പുണ്യാലയങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനത്തമ സാക്ഷ്യമാണ്. അവിടെ ഭക്തജനങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അവർക്കു ഒരു പ്രത്യേകചിന്ത, അഥവാ, ജീവന്റെ അപ്പം യോഗ്യതാ പൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണമെന്ന ഏകാഗ്രഹം മാത്രമുള്ളതായിക്കാണാം. മറിയമാകട്ടെ മിശിഹായ്ക്കു സ്ഥലമനുവദിക്കാനെന്നവണ്ണം പിന്മാ

രുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. അവളുടെ മാതൃസഹജമായ കരുണയും, സ്നേഹപൂർണ്ണമായ നന്മയും, പാപിയെ അവളുടെ പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവനു ദൈവവുമായി രമ്യപ്പെട്ട ജീവന്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കേണ്ട ആ വശ്യം തോന്നാതിരിക്കുകയില്ല. ഇതെല്ലാം മറിയത്തിന്റെ രഹസ്യപ്രേരണയുടെ ഫലമാണ്. ഏക കാൽത്തേക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവളുടെ ആകാംക്ഷ. ആ കാൽ വി. കുർബാന പഴിയായി തന്നെത്തന്നെ നമുക്കു നൽകണമെന്നുള്ള മിശിഹായുടെ ആഗ്രഹത്തെ മനുഷ്യർ നിവർത്തിയാക്കണമെന്നതത്രെ.

ആരാധനയ്ക്കായി വി. കുർബാന പരസ്യമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം 'സൂരിപ്പുകൾ പാടുന്നതിനെ തിരുസ്തഭ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വിസ്മയിപ്പാനില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമായ ഈ ക്രിസ്മസ് നമുക്കു ലഭിച്ചതു മറിയം പഴിയായിട്ടാണെന്നു പറഞ്ഞുവെല്ലാം. ഇതുപോലെതന്നെ, ക്രിസ്മസായാകുന്ന തിരുശ്ശിലയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിശിഹായുടെ പക്ഷപേയ്ക്കു നമ്മെ നയിക്കുന്നതിനും നാം അവളോടു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാ പശ്യമാണെന്നു നമ്മെ മനസ്സിലാക്കാൻവേണ്ടിയാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 12

കത്തോലിക്കാ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം.

നമുടെ കത്താവ് അതിരറ്റ കാരുണ്യത്താൽ വി. കുർബാനയിൽ ലോകാവസാനംവരെ നമ്മേടുകൂടെ വസിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ആകയാൽ അവിടുന്ന് "എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ഇതു ചെയ്യിൻ" (ലൂക്കാ 22. 19) എന്ന വചനങ്ങളാൽ ദിവ്യോന്മി ക്രിസ്മസായെന്നതിന് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അധികാരത്തെത്തന്നെ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും അവരുടെ അനുഗാമികൾക്കും നൽകി. ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് കത്തോലിക്കാ പൗ

രോഹിതൃത്തെ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ പൗരോഹിത്യം വി. കുർബാന യോക്തൃക്കളെത്തന്നെ അവിടുന്നു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായ സ്ഥാപനമാകുന്നു.

പഴയനിയമത്തിലും ദൈവത്താൽ നിയുക്തരായ വൈദികന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് ബലിവസ്തുക്കളുടെ ഉപരിഷ്കൃതങ്ങളെ മാറുന്നതിനോ, മനുഷ്യർക്ക് അതീസപാദാവിക വരപ്രസാദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനോ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നത് മൃഗങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബലികൾ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുകയും അതോടൊന്നിച്ചു നിർദ്ദിഷ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുകയും, ജനങ്ങളെ പ്രമാണങ്ങളും നിയമങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എന്നതായിരുന്നു. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ ദഹനബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായി എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിനു നൽകുവാൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.

പുതിയനിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെ, മിശിഹാ നിശ്ചയിച്ച വചനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അന്തിമഭോജനത്തിൽ അവിടുന്നു ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തിതന്നെ ചെയ്യുന്നതിന്, അതായത്, അവിടത്തെ ശരീരവും രക്തവും കൂടാശ്ചെയ്യുന്നതിന്, സാധിക്കും. അതിനാൽ അയാൾ ദൈവിക സർവ്വവല്ലഭത്വത്തിൽ പങ്കുകാരനാകുന്നതിനു ശക്തി ലഭിച്ചവനത്രേ. ഇതിനും പുറമേ, അയാൾ ഈ ദിവ്യദാനം വിശ്വാസികൾക്കു വീതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന് അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവനാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ അവർ ഈ ദിവ്യകൂടാശയെ യോഗ്യതയോടെ സമീപിച്ച് അതിൽനിന്നും വരപ്രസാദത്തിന്റെ ബീജത്തേയും നിത്യജീവന്റെ അച്ചാരത്തേയും പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവരുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരവും അയാൾക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാ! മാലാകാമാർക്കുപോലുമില്ലാത്ത ശക്തി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദികരുടെ സ്ഥാനം എത്ര വലുത്!! ശരിയായവിധം പട്ടമേറിച്ചുള്ള വൈദികന്മാർക്കു മാത്രമേ മിശിഹായുടെ ശരീരം കൂടാശ്ചെയ്യുന്നതിനധികാരമുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരാണ് ദൈവത്താൽ നിയമിതരായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷികൾ. മനുഷ്യരുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനുവേണ്ടി അവിടുന്നു സ്വന്തം ശക്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അവർക്കത്രേ. ഏതന്മൂലം ഒരു വൈദി

കൻ പൂജയ്ക്കിടമ്പോൾ അയാൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും മാലാകാമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും, തിരുസ്തഭയെ ഉൽക്കണ്ഠപ്പെടുത്തുകയും, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുകയും, മരിച്ചവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും, എല്ലാ നന്മകളിലും തന്നെത്തന്നെ പങ്കുകാരനാക്കിത്തീർക്കുകയുമാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്.

*

*

*

*

കത്തോലിക്കാ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മിശിഹായുടെ ജോലിതന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകുകയത്രേ. അവിടുത്തെ ജോലി ആത്മാക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുകാരാക്കിക്കൊണ്ട് അവയെ രക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു. തന്മൂലം കത്തോലിക്കാ പൗരോഹിത്യത്തിനു നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾതന്നെയാണുള്ളത്. മിശിഹാ പ്രസ്തുതസ്ഥാനം വഹിച്ചത് സ്വമേധയാ അല്ലായിരുന്നു. പ്രത്യുത, ദൈവമാണ് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ പൗരോഹിതനും “നാം ഏറ്റു പറയുന്ന മേല്പട്ടക്കാരനും” (എബ്രായ. 3, 1) ആയി നിശ്ചയിച്ചത്. ഇതാണ് അവിടുത്തെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം. ഇതുപോലെതന്നെ പുതിയനിയമത്തിലേ പൗരോഹിതനും ദൈവത്താൽ നിയമിതനായിരിക്കണം. പഴയനിയമത്തിലാകട്ടെ പൗരോഹിത്യം മില പ്രത്യേക കുടുംബങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതുപോരാ. ഇന്ന് സാമൂഹികമായ ദൈവവിളിയല്ല, വ്യക്തിപരമായ വിളിയാണാവശ്യം. ദിവ്യരക്ഷകന്റെ മാംസവും രക്തവും കൂടാശ്ച ചെയ്യുകയും, മനുഷ്യരെ ദൈവത്തോടു രമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയെന്ന മഹത്തായ ഉദ്ദേശം കാരണത്താലാണ് ഇതുവശമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്.

മിശിഹായുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വേരൊരു വിശേഷലക്ഷണം, “മൽക്കിസെദേക്കിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ നിന്നെന്നെന്നേക്കും ഒരു പൗരോഹിതനാകുന്നു” (സങ്കീ; 109-4) എന്ന സങ്കീർ്തന വാക്യമനുസരിച്ച് അത് എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. മിശിഹായ്ക്കു തന്റെ പൗരോഹിത്യമുദ്ര ഒരലങ്കാരമെന്നവണ്ണം എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതുപോലെതന്നെ പുതിയനിയമത്തിലെ വൈദികനും, ആ സ്ഥാനത്തിന് താൻ എത്രതന്നെ അയോഗ്യനായിത്തീർന്നാലും, തന്റെ ആത്മാവിൽ പരിഞ്ഞിട്ടുള്ള

ദൈവികമുദ്ര ഒരിക്കലും മാഞ്ഞുപോകുന്നില്ല. അവൻ തന്റെ ദിവ്യ യജമാനനെ കഠിനമായ നന്ദിഹീനതയാൽ പരസ്യമായി ഉപേക്ഷിച്ചാൽത്തന്നെയും മിശിഹായുടെ തിരുശ്ശരീരവും രക്തവും കൂടാശചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം അവനിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും എടുക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

വീണ്ടും, മിശിഹായുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പ്രഥമോദ്ദേശം തന്നെത്തന്നെ കുരിശിൽ ബലിയർപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ കത്തോലിക്കാ പൗരോഹിത്യവും ഒരു വൈദികൻ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളേയും, വാസനകളേയും, തന്നെത്തന്നെയും, ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കേണ്ട ആദരവ് ബലിയോടു ഗാഢമായി അനുബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ആകയാൽ വൈദികൻ “പേരൊരു മിശിഹാ” ആണെന്നു പറയുന്നത് യഥാർത്ഥതന്നെ.

*

*

*

*

കത്തോലിക്കാ പൗരോഹിത്യം മിശിഹായുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അംശഭാഗിത്വവും അതിന്റെ തുടർച്ചയുമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ മിശിഹായുടെ അത്രുവിയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് വൈദികരോടു് അവിടുത്തെ നേർക്കുള്ളതുപോലെതന്നെയുള്ള പ്രത്യേകാദരവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സംഗതിയിൽ അവർ വൈദികന്റെ ആളിനെയല്ല, പ്രത്യുത, അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗത്തെയാകുന്നു കൂടുതൽ പരിഗണിക്കുക. തന്മൂലം ആളിന്റെ അയോഗ്യത അയാളുടെ ദിവ്യമുദ്രയെ അവഗണിക്കുന്നതിനോ അവമാനിക്കുന്നതിനോ തക്ക കാരണമല്ല.

വീണ്ടും കത്തോലിക്കാ പൗരോഹിത്യം കൂടാതെ മതത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾ അസാധ്യമാണ്. ആകയാൽ പൗരോഹിത്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള ദൈവവിളി വാർദ്ധ്വീകങ്ങളോടുകൂടി നല്ല കത്തോലിക്കന്റെയും ചുമതലയാകുന്നു. ഇത് ദൈവവിളിയുണ്ടെന്നുതോന്നുന്ന യുവാക്കുമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ, അവർ കഴിക്കേണ്ട സുദീർഘവും വിഷമകരവുമായ പരിശീലനത്തിൽ അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടോ സാധിക്കാം.

ഇക്കാരണത്താൽതന്നെ വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളെ പരി

ശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും, അവരെ വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും, പുണ്യം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനും, മിശിഹായുടെ മാതൃകയ്ക്കുത്തുവണ്ണം ആക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും, ശ്രമിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ സുതൃർഹമാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 13

വി. കുർബാന ദിവ്യപ്രസാദവരത്തിന്റെ

വരദാത്ത ഉറവയാകുന്നു.

“രക്ഷയുടെ ഉറവയിൽനിന്നും നീ സന്തോഷത്തോടെ ജലം കോരിയെടുക്കും” (സങ്കീ. 12, 13)

ഈ ജീവിതത്തിൽ ദിവ്യപ്രസാദവരത്തോളം വിലയുള്ളതായി മറ്റൊന്നുമില്ല. അതു നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രരും, മിശിഹായുടെ സഹോദരരും, സ്വർഗ്ഗത്തിനവകാശികളുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അതു ശോഭയുള്ള ഒരു പ്രകാശംപോലെയാണ്. അത് ആത്മാവിൽ പ്രവേശിച്ച്, അതിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ ദൈവത്തോടു സാദൃശ്യമുള്ളതും പരിശുദ്ധ രൂപത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതാക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യപ്രസാദം നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഏറ്റവും സമൃദ്ധിയായി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സുഗമവും വിശിഷ്ടവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് വി. കുർബാന.

ദിവ്യപ്രസാദസമീകരണത്തിന് പ്രതിബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത ആത്മാവിന് വി. കുർബാന അതിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് സ്വീകരിക്കുവാൻ, അഥവാ, ശാസ്ത്രീയമായി പറയുന്നവക്കും കൃതകർമ്മങ്ങളാണെന്നുള്ളത് (ex opere operato) വിശ്വാസസത്യമാണ്. ഒരാൾ ദിവ്യോന്മീ സമീകരിക്കുന്ന മാത്രയിൽ അത് അയാളിൽ ദിവ്യപ്രസാദവരത്തേയും, ദൈവത്തോടുള്ള സവിശേഷമായ സ്നേഹത്തേയും വളർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യപ്രസാദവരമാണ് ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം.

പം. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവത്തെ അഭിമുഖമായി കാണുന്നതിനാൽ അർഹരാക്കിത്തീർക്കുന്നതും ഇതുതന്നെ. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കുള്ള ദൈവപ്രസാദവരത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചായിരിക്കും പരലോകത്തിലെ നമ്മുടെ നിത്യമഹിമയും.

ഒരുവൻ വി. കുർബാന യോഗ്യതാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, തദനുയോജ്യമായ ഭക്തിവികാരങ്ങൾ തന്നിൽ ഉളവാക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മുൻപറഞ്ഞവ കുറേക്കൂടെ യഥാർത്ഥമായി ഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവവും, പ്രസ്തുത സ്നേഹത്തിനനുരൂപമായി പ്രവർത്തിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാവും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ചേർച്ച പരിപൂർണ്ണമത്രേ. ആത്മാവിന്റെ ജീവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദൈവസ്നേഹത്തിലാണ്. തന്മൂലം ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം ആത്മാവിനു ജീവന്റെ ഉറപ്പായിത്തീരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ “അവർക്ക് ജീവനുണ്ടാകുന്നതിന്”, അതു ധാരാളമായുണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്” (യോഹ. 10, 10) എന്നും “എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻവഴിയായി ജീവിക്കും,” (യോഹ. 6, 58) എന്നും മിശിഹായെന്ന അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. “നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാത്തവർക്കും നിങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടായിരിക്കയില്ല,” (യോഹ. 6 54) എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ. ഓ! മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവും യഥാ യോഗ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എത്ര അനുഗ്രഹീതൻ! “അവൻ ഒരിക്കലും മരണം അനുഭവിക്കുകയില്ല.” (യോഹ. 8, 52)

*

*

*

*

ഈ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനെ അലങ്കരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദത്തെക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ല. അത് ആത്മാവിന്റെ വെറും ഒരു ഭ്രഷണം മാത്രമല്ല; അതിനെ അതിസ്വാഭാവിക പുണ്യങ്ങൾ സദാ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കു കാരണമായി നിൽക്കുന്ന ദൈവികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ. ഇപ്രകാരം ദൈവികപുണ്യമായ ഉപവിയും, പ്രധാനപുണ്യങ്ങളായ വിവേകം, നീതി, ആത്മശക്തി, മിതത്വം എന്നിവയും ശുദ്ധീകരണ

പ്രസാദത്തോടുകൂടെത്തന്നെ ആത്മാവിൽ നിവേശിതമാകുന്നു. ഈ സ്വസ്തിയദാനമാകട്ടെ, വിശ്വാസത്തേയും ശരണത്തേയും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവത്തിൽ, കേവലം ഒരന്യനിലെന്നപോലെല്ല, പ്രത്യുത, നമ്മുടെ അന്തഃ വകാശമായിത്തീരേണ്ട ഒരു ഏകദൈവത്തെപ്പോലെ, വിശ്വസിക്കുവാനും ശരണപ്പെടുവാനും അത് സംഗതിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണംവഴിയായി വരപ്രസാദവൽ നത്തോടുകൂടെത്തന്നെ ഈ അതിസ്വാഭാവിക പുണ്യങ്ങൾ നമ്മിൽ ഖലം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ പുണ്യങ്ങളാണ് മിശിഹായുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നതിനു നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ, ആത്മാവ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഭയാൽ പ്രകാശിതമായി, ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയെല്ലാം ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു; വിശിഷ്ട, ഈ ദിവ്യകാശത്തിലേ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് അവിടുത്തെ നന്മയിൽ ദൃഢമായി ശരണപ്പെടുന്നു. ഏതു കൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ ഇത്ര വലിയ ലക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്ന് അതിന് നിശ്ചയമുണ്ട്. വിശിഷ്ട, അത് ദിവ്യസ്നേഹത്താൽ സ്വയം ഏരിയുന്നതായി അതിനനുഭവപ്പെടുന്നു. ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ തന്നെത്തന്നെ പരിപൂർണ്ണമായി ആ വാത്സല്യമുള്ള രക്ഷകനു നൽകിക്കൊണ്ടു മാത്രമേ അവിടുത്തെ നിസ്സിമസ്നേഹത്തിനനുരൂപമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അതിനറിയാം.

ഇതുപോലെതന്നെ, യോഗ്യതാപൂർവ്വം വി. കർബാന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ അതിസ്വാഭാവികപുണ്യങ്ങളുടെയും പരിശീലനത്തിൽ നിഷ്പ്രയാസം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നു. കത്തോലിക്കാജീവിതം സവിശേഷം സമ്പന്നമായിത്തീരുന്നത് ഇതു വഴിയായിട്ടത്രേ. ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ലൗകികമായ ധീരമുതൽക്കൾ ചെയ്തതോ, വളരെ ധനം സമ്പാദിക്കുകയോ, ബഹുമതികളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും നേടുകയോ അല്ല ആവശ്യം. പ്രത്യുത, വിശ്വാസത്തിന്റെ ചൈതന്യത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതും, സൽപ്രവൃത്തികളാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക, അതായത്, വി. കർ

ബാന യോഗ്യതാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതുവഴിയായി സംഭവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതമാണാവശ്യം. വേദപുസ്തകം ദൈവികബോധജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന നമുക്കു ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തെക്കുറിച്ചും പറയാം. “അതോടുകൂടെ സർവ്വനന്മകളും എനിക്കു ലഭിച്ചു.” (സുജ്ഞാനം 7, 11).

* * * *

വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതുവഴിയായി നമ്മുടെ അർത്ഥാവിൽ വലിക്കുന്ന പുണ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം പ്രത്യേകം പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. ശാന്തതയും, എളിമയും, ഇവയാകുന്നു നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനിൽ സ്വാഭാവികമായി ശോഭിച്ചിരുന്ന രണ്ടു പുണ്യങ്ങൾ. “നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിൻ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ശാന്തനും ഹൃദയതാഴ്മയുള്ളവനാകുന്നു” (മത്തായി. 11, 29.) എന്ന് അവിടുത്തെ നമ്മെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.

വി. കുർബാന യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മോടുള്ള അതിരറ്റ ഉപവിയുടെ അച്ചാരവും അവിടുത്തെ വിസ്മയകരമായ എളിമയുടെ അടയാളവുമാകുന്നു. ഒരു വശത്തു കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തരാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ കൂദാശയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മിശിഹാതന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് മുഴുവനായും പൂർണ്ണനായും അതിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു വശത്തുകൂടി നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള രക്ഷകന്റെ രഹസ്യവാസവും, സ്നേഹത്തിന്റെ സക്രാരിയിൽ അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നയിക്കുന്ന വിനീതജീവിതവും നമ്മേ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്, അരുതരംപോലും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ താനു കൂടുതൽ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ടെന്നാണ്. അത് “ഹൃദയംകൊണ്ടു രഹസ്യജീവിതം നയിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.” (1 പത്രോസ്. 3, 4)

അകയാൽ നമ്മുടെ സ്നേഹമുള്ള രക്ഷകൻ കൂദാശവഴിയായി നമ്മുടെ അർത്ഥാവിൽ എഴുന്നള്ളിവരുകയിൽ അവിടുന്ന് അതിനെ തന്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടു കൂടുതൽ തുല്യതയുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുകയെന്ന് സ്വാഭാവികമത്രെ. വിശിഷ്ടാ, ഈ വിസ്മയനീയമായ മാറ്റം നമ്മിൽ വരുത്തണ

മെന്ന് നാം തീർക്കുതാപവും പ്രാർത്ഥിക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതു കൂടുതൽ സഫലമാകുന്നു. വി. കുർബാന നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അത്ഭുതകരമായ ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തമസാക്ഷ്യമാകുന്നു അതിനെ കൂടെകൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ ശാന്തയിലും എളിമയിലും നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു തുല്യതയുള്ളവരാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളത്. ഇതിനേക്കാൾ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിന് പ്രസാദകരമായും മറ്റൊന്നുമില്ല.

അദ്ധ്യായം 14

ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണം വിശ്വാസം,
ശരണം, ഉപവി എന്ന പുണ്യ
ങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതം വിശ്വാസം, ശരണം, ഉപവി എന്ന മൂന്നു ദൈവിക പുണ്യങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നു പറയാം. ഈ പുണ്യങ്ങൾവഴിയായി ഒരുവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു; പാവനവും സമാധാനപരവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു; നിത്യഭാഗ്യപണ്ണി സുനിശ്ചിതമാക്കുന്നതിന് പുണ്യയോഗ്യതകളെ സൃഷ്ടിക്കുമായി സമ്പാദിച്ചു വരുന്നു. വി. കുർബാനയെ ഒരാൾ യോഗ്യതാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് അയാൾ വിശ്വാസത്തിന്റെയും, ശരണത്തിന്റേയും, സ്നേഹത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനിടയാക്കാനുള്ള വിസ്മയാവഹമായ ശക്തിയുണ്ട്.

ആദരണീയ, ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണം ആത്മാവിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഉൽകൃഷ്ടകുടുംബ സാക്ഷാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ്. പ. ത്രിത്വം, മനുഷ്യാവതാരം, നരപരി

ത്രാണം, അതുതങ്ങൾ, പുനരുത്ഥാനം, നിത്യജീവിതം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് നാം വിശ്വസിക്കണമെന്നു തിരുസ്കൃത പഠിപ്പിക്കുന്ന സകലത്തിന്റേയും സംഗ്രഹമാകുന്നു ഈ കൃദാശ. ഈ മഹാസത്യങ്ങളെല്ലാം തെളിവാമിട്ടോ, നിഗൂഢമായിട്ടോ, ഈ പരിശുദ്ധ കൃദാശയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തന്മൂലം അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥ ശരീരവും രക്തവുമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നു ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ തദപരാ പരിപൂർണ്ണമായ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തേയത്രേ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ പുണ്യത്തെ എത്രയധികം വിലമതിക്കുന്നുവെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് അതിനെ ആശ്രയിപ്പിച്ചും, ക്ഷണനയ സ്രീയിലും എത്രയധികം പ്രശംസിച്ചുവെന്നും, ലോകാവസാനനാളുകളിൽ അവിശ്വാസം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ഇഴഞ്ഞുകയറുമെന്നു അവിടുന്ന് എത്ര ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നു പ്രസ്താവിച്ചതെന്നും അനുസ്മരിച്ചാൽ മതി. ആകയാൽ നമുക്കു വിശ്വാസമെന്ന പുണ്യത്തെ വളരെ വിലമതിക്കുകയും, വി. കുർബാന കൂടെക്കൂടെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസൂതപുണ്യം നമ്മിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

* * * * *

വിശ്വാസം നമ്മുടെ നിരീകരണത്തിന്റെ മൂലവും അടിസ്ഥാനവുമാണെങ്കിൽ, ശരണം അഥവാ അതിസ്വാഭാവികങ്ങളായ ഭാവിനന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ നമ്മെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുയർത്തി ആധ്യാത്മികസമരത്തിൽ പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാകുന്നു. അത് ഈ ജീവിതത്തിലും ഭാവിജീവിതത്തിലും നാം ദൈവകാര്യത്തിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിധാനങ്ങളെല്ലാം നമുക്കു സ്വന്തമായതുപോലെതന്നെ കാണിച്ചുതരുന്നു.

ശരണമെന്ന പുണ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വേണ്ടപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു നിരാശയെന്ന ഭൂതഗുണത്തിന്റെ വലുപ്പം ആലോചിച്ചാൽ മതി. നിരാശ. പാപങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ഘനമേറിയതല്ലാതിരിക്കാം. എങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ ബഹുവിധ വിഷമങ്ങളിൽ ആത്മാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനു പരാപുങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയുന്ന

എന്ന കാരണത്താൽ അത് അത്മാവിന്റെ ഉൽഗതിക്ക് ഏറ്റവും ധാനീകരമാകുന്നു.

ദൈവത്തിലുള്ള ശരണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും, അവിടുത്തെ പരിപാലനയിൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എത്ര പരിതാപകരം! അവൻ സ്വന്തം ശക്തിയും, യഥാർത്ഥഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ദുഃഖസമ്പന്നമായ ഈ ലോകവുമല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരാലും ബദ്ധമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. തന്മൂലം, അവൻ ധാർമികമായ അധഃപതനാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കേണ്ടതാവശ്യമായിത്തീരുന്നു. ഇത് നിത്യശിക്ഷയ്ക്കു ധീനരായവരെ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ഘോരനൈരാശ്രത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ്.

ശരണമെന്ന പുണ്യമില്ലാത്ത ഒരാളിന്റെ പരിതാപകര സ്ഥിതി വി. ഖൗലോസ് വർണ്ണിക്കുന്നത് എത്ര സ്തോഭജനകമായ വാക്കുകളിലാണെന്നു നോക്കുക. ഈ പുണ്യമില്ലാത്തവൻ “മിശിഹായെ കൂടാതെയുള്ളവനും, ഇസ്രായേലിന്റെ നടപടിയോടു സംബന്ധമില്ലാത്തവനും, വാഴാനത്തിന്റെ നിയമത്തിന് അന്യനും, പ്രതാശയില്ലാത്തവനും ലോകത്തിൽ നിരീശ്വരനാകുന്നു.” (അപ്പോ. 2, 12.) എന്നാൽ ജീവിതമാകുന്ന യാത്രചെയ്യുന്നവൻ അതിസ്വാഭാവിക ശരണത്തോടുകൂടെ ആയുഷ്കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനുള്ള സാക്ഷാൽ പ്രബലവും സുസ്ഥിരവുമായ പ്രേരകശക്തിയാണ് വി. കുർബാന. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഏകമദ്ധ്യസ്ഥനും, ഈ ലോകയാത്രയ്ക്കുശേഷം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അനുഭവിക്കാമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതിരറ്റ നന്മയുമായ മിശിഹായാകുന്നു ഈ കൂടാശയിൽ അവനുള്ളത്. ദൈവം തന്റെ വാഴാനത്തെ പാലിക്കാതിരിക്കുമെന്നോ? ഒരിക്കലുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന്തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മദ്ധ്യേ വസിക്കുന്നതിനും, നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമായിത്തീരുന്നതിനും വേണ്ടി മനുഷ്യനായി പിറന്ന സ്വപുത്രനേത്തന്നെ നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ആകയാൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ വാഴാനത്തോടു വിശ്വസ്യരായിരിക്കുമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കു ദിവ്യ പ്രസാദവും പരലോകത്തിൽ മഹിമയും പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു

300. വി. കുർബാനയിൽ നമുക്കു സാക്ഷാൽ “ഭാവിനന്മയുടെ അച്ചാരം” നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

*

*

*

*

*

ഉപവിയാണ് ക്രിസ്തീയ പുണ്യത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണത. അതു സർവ്വപുണ്യങ്ങളുടേയും രാജ്ഞിയാകുന്നു. വിശ്വാസത്തേയും ശരണത്തേയുംകാൾ അതു ഉൽകൃഷ്ടംതന്നെ. അതു ദൈവത്തിനേറും പ്രസാദമുള്ളതാണ്. ഉപവികാരണത്താലാണ് അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വന്നത്. ആ പുണ്യം എന്താണെന്നും അതെന്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും ദൃഷ്ടാന്തത്താൽ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടുത്തെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം.

ഈ പുണ്യത്തിൽ രണ്ടു പ്രമാണങ്ങളാണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേതു് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചതാകുന്നു. അവിടുത്തെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും, പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണമെന്നതാകുന്നു അതു്. രണ്ടാമത്തേ പ്രമാണം നമ്മുടെ അയൽക്കാരെ സംബന്ധിച്ചതാകുന്നു. നമ്മേപ്പോലെതന്നെ അവരേയും നാം സ്നേഹിക്കണമെന്നതാണ് അതിന്റെ നിർദ്ദേശം.

ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള ഉപവിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രമാണം അനുസരിക്കുക അത്ര സുസ്സാധമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടമായ സ്വഭാവം ദൈവിക മഹിമയേയും അയൽക്കാരന്റെ ഉൽക്കണ്ഠത്തേയുംകാൾ സദാ സ്വഹൃത്തുതയെ തേടുന്നതിലേയ്ക്കാണ് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ദിവ്യപ്രസാദവരത്തിന്റെ സഹായത്താൽ, വിശിഷ്ട, വി. കുർബാനയിൽ നമുക്കു നൽകപ്പെടുന്ന ദിവ്യപ്രസാദത്തിന്റെ സഹായത്താൽ, ഈ ചുമതലയുടെ നിർവ്വഹണം സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഈ ദിവ്യകുദാശതന്നെ മിശിഹാ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇടുവാൻ വന്നതും, കത്തിയെരിവാൻ അവിടുന്ന് അതിയായി അഗ്രഹിച്ചതുമായ ആരീയുടെ ഒരു പൊരിയാകുന്നു. (ലൂ. 12. 49.) തന്മൂലം, ഒരു വലിയ തീജ്വാലയുടെ സമീപം നിൽക്കയും, അതേസമയം അതിന്റെ ചൂട് അനുഭവിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്തു അസാധ്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ഭക്തിയോടെ ദിവ്യകാരണം സ്വീകരി

ക്കുറയും അതേസമയം ആത്മാവു ദൈവസ്നേഹത്താലും പരസ്നേഹത്താലും എറിയുന്നതായി അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അസാധ്യമാണ്.

കൂടാതെയും, ഈ ദിവ്യകൃദാശ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള അവിടുത്തെ ഉപവിധാണ്. ഈ സംഗതിയേക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ നമ്മുടെ പരമനന്മയായ ദൈവത്തോടു തദനുയോജ്യമായ ഉപവിയുടെ വികാരങ്ങളേയും, നമ്മേപ്പോലെ സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യത്തിനായി സ്രഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതരന്മാരോടു ക്ഷമാപൂർവ്കമായ സ്നേഹത്തേയും നമ്മിൽ ജനിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല.

ഓ! ദിവ്യനാഥാ, നീയും പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നതു പോലെ സകല ക്രിസ്ത്യാനികളുടേയും ഹൃദയങ്ങൾ നിന്നോടൊന്നായിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവയെ പരിപൂർണ്ണമായ ഉപവിയുടെ ശൃംഖലയാൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനു സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ കൃദാശ സ്ഥാപിച്ചതിനേക്കുറിച്ചു നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 15

വി. കുർബാന ഉപവിയുടെ തീക്ഷ്ണതയെ നമ്മിൽ സജീവമായി പാലിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാകുന്നു.

ദൈവം മനുഷ്യക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ചതാണ് ഉപവി എന്നതിനു സംശയമില്ല. ഈ പണ്ണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തേയും സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തേയും തമ്മിൽ രണ്ടും ഒന്നായിത്തീരത്തക്കവണ്ണം അത്ര ഗാഢമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറയാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഉപവിയുണ്ടെങ്കിലും അതു പലപ്പോഴും നിജ്ജീവമായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തന്മൂലം സജീവമായ ഉപവി നമ്മിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനിടയുള്ള വിസ്മയാവഹമായ യോഗ്യത

കൾ നമുക്കു നഷ്ടപ്പെടുപോകുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വർഗ്ഗീയദാനം നമ്മിൽ നിഷ്കുഷ്ഠയോടെ സൂക്ഷിച്ചാൽമാത്രം പോരാ, പ്രത്യുത, സമർത്ഥനായ ഒരു വ്യാപാരി വണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുപോലെ നാം അതിനെ പ്രവർത്തനമുഖമാക്കിത്തീർക്കുക വേണമെന്നുപദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾമാത്രം ഉപവിധ്യുടെ തീക്ഷ്ണതയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് ഇതത്രേ.

ഈ ദിവ്യ തീക്ഷ്ണതയെ നമ്മിൽ ജീവനോടെ നില നിർത്തുന്നതിനു്, അഥവാ, വി. പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ നമ്മെ “അരുവിയിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരാക്കുന്നതിനു്” (റോമ. 12. 11.) മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായതാണ് വി. കുർബാന. ഇതു് പലേ കാരണങ്ങളാലാകുന്നു. ഈ ക്രിസ്തദൈവം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മകളെയെല്ലാം സഭാ നമ്മെ വിശദമായി അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തേ കാരണം. ഒരാൾ നമുക്കു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാളോടു പ്രതിസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നു തോന്നാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ.

വി. കുർബാന സ്വതഃ ദൈവം നമുക്കു സ്നേഹപൂർവ്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നന്മയുടെയെല്ലാം സംഗ്രഹമാണ്. മാത്രമല്ല, അതു് മനുഷ്യവർത്തിനുവേണ്ടി അവിടന്നു് ഓരോ കാലത്തു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സകലത്തേയും നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അവിടന്നു മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു സ്വന്തജനമായ ഇസ്രായേൽക്കാരെ എങ്ങനെ അരുളതകരമായവിധം പരിവേഷിപ്പിച്ചു എന്ന് അതു നമ്മോടു പറയുന്നു. അന്ന് അവർ ഭക്ഷിച്ച മന്നാ ഈ വി. കുർബനയുടെ സാദൃശ്യം മാത്രമായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ എപ്രകാരം നമുക്കുവേണ്ടി അനിവർചനീയമായ പീഡകൾ സഹിച്ചുവെന്നു വി. കുർബാന നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിന്റേയും മരണത്തിന്റേയും സ്മരണയായിട്ടാണല്ലോ ഈ ദിവ്യക്രിസ്തസ്ഥാപിച്ചതു്. ഈ ക്രിസ്തസ്വഭാവത്തിൽ നമുക്കു സിദ്ധിക്കാവുന്ന നിത്യസൗഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്കു നൽകിക്കൊണ്ടു് നമ്മെ സന്തോഷഭരിതരാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വി. കുർബാന ഭാവി മഹിമയുടെ ഒരുചാരമത്രേ. ആ! ഈ ക്രിസ്തസ്വഭാവം നേർക്കുള്ള ഭക്തി ദൈവം നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആത്മാവിനെ

ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും, അങ്ങനെ അതിൽ ദൈവിക സ്നേഹത്തിന്റെ അമൂല്യജപാലയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സജീവമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

*

*

*

*

വി. കുർബാന ഉപവിധ്യുടെ തീക്ഷ്ണതയെ നമ്മിൽ സദാ സജീവമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മെ പ്രബലമായി അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, പ്രത്യുത, പരിവായി ദിവ്യസന്നിധിയിൽ വസിക്കുന്നതിനു നമ്മേ യോഗ്യരാക്കിക്കൊണ്ടുകൂടെയാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുകയും വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്തെന്നതു പരിപൂർണ്ണനായിരിക്കു എന്നതുതന്നെ. “എന്റെ മുമ്പിൽ നീ വ്യാപരിക്ക, അങ്ങനെ പരിപൂർണ്ണനായിരിക്ക” (ഉല്പത്തി 17-1) എന്ന ദൈവം തന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.

ദൈവം നമ്മെ കാണുക മാത്രമല്ല, നമ്മിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം എവിടെപ്പോയാലും അവിടന്നു നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട്. നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അവിടത്തേയ്ക്കു പൂർണ്ണമായി അറിയാം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ വിചാരങ്ങൾ പോലും അവയെ മദ്ധ്യസ്ഥത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയാലെന്ന പോലെ അവിടത്തേയ്ക്കു അത്ര വിശദമത്രേ. ഊവക സംഗതികൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിരിക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല നമ്മു ചെയ്യുന്നതിനുകൂടി നാം ശക്തിപൂർവ്വം പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശിഷ്ടം, നമ്മെ അതുല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദയാലുവായ ഒരു പിതാവാണ് ദൈവമെന്നു നമുക്കറിയാം. തന്മൂലം അവിടത്തേ സാന്നിധ്യത്തേക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരം സർവ്വാത്മനാ അവിടത്തേ സ്നേഹിക്കുന്നതിനു നമുക്കു ശക്തിമത്തായ പ്രേരകമായിരിക്കാനേ തരമുള്ളൂ.

ഈ ഭൂമിയിലേ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ നമ്മേ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു മാർഗ്ഗമാകുന്നു വി. കുർബാന. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൂദാശയാകുന്ന തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളിൽ സത്യദൈവവും സത്യമനുഷ്ഠനുമായ മിശിഹാ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്നിഹിതനത്രേ. അവിടന്നു സാക്ഷാൽ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നത്മമുള്ള “എമ്മാനുവേൽ” ആകുന്നു. ധന്യനി

ജിതമായ ദേവാലയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് അ വഞ്ചന ഭാവിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല എത്ര അർത്താരകളിൽ വ ലി സമർപ്പിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം, അഥവാ, ദിവ്യസാദൃശ്യ ങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്ന സക്രാരികൾ എത്രയുണ്ടോ അത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ, അവിടന്നു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തേപ്രതി തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഗുണീഭവിപ്പിക്കുന്നു.

ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഹൃദയംകൊണ്ടെ കിലും ദിവസത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ദിവ്യകാരുണ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരർത്താരയുടെ പക്കൽ പ്രവേശിക്കുന്ന തിനും, അങ്ങനെ ദിവ്യസാന്നിധ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തേ ന വീകരിക്കുന്നതിനും, ദിവ്യനാഥനെ ആരാധിക്കുന്നതിനും, സാ ക്ഷാലുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു വേണ്ട വര ങ്ങൾ ധാമിക്കുന്നതിനും സൗകര്യപ്പെടത്തക്കവണ്ണം അവന്റെ ദിനചര്യ ക്രമപ്പെടുത്താൻ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ദിവ്യകാ രുണ്യത്തിലേ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തേക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണ തയേ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിന് എത്ര പര്യാപ്തമായ മാർഗ്ഗമാ കുന്നു!

*

*

*

*

ഈ ജീവിതത്തിൽ ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണത നമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനു വലിയ പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന ത്ത് നമ്മെ സർവ്വത്ര ആവരണം ചെയ്യുന്ന വിഷമതകളും കഷ്ട തകളുമാകുന്നു. ജീവിതം സുഗമമായിരിക്കുകയും, സർവ്വസംഗതിക ളും നമ്മുടെ ഹിതാനുസരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തമാവിനെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേയ്ക്കുയർത്താൻ വളരെ എളു പ്പമുണ്ട്. എന്നാൽ അനന്തങ്ങളും ആക്ഷേപിതകളും നമ്മേ വീ ഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം പെട്ടെന്നു നിരാശപ്പെടുകയും, നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയെല്ലാം ഏക വിഷയമായിരിക്കേണ്ട അവിടത്തേ വിസ്മരിച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നന്മ യും, നമ്മേക്കുറിച്ചുള്ള അവിടത്തേ വൈതുകമായ ശ്രദ്ധയും നാം സ്മരിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അവിടന്നു ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളുടെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിൽനിന്നു മാഞ്ഞുപോകയും ദൈവം ഇല്ലാ എന്ന മട്ടിൽതന്നെ നാം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആക്ഷേപവിതകളും, വിരുദ്ധതകളും സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുന്നതിനും, തന്മൂലം ഉപവിയുടെ തീക്ഷ്ണത നമ്മിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് വി. കുർബാന. ആദ്യമായി, ദിവ്യസാദൃശ്യങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കത്താവുതന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി സഹിച്ചവയേക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ, ക്ഷമയോടും വിശ്വാസത്തോടുംകൂടെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധചരീകൾ സഹിക്കുന്നതിനു നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രീശനമാരുടെ കപടസമ്പ്രദായങ്ങളോ, യഹൂദന്മാരുടെ ഉഗ്രകോപമോ, സ്വർഗ്ഗീയരുടെ അവിശ്വസ്യതയോ മന്ദ്രതയോ, സ്വർഗ്ഗീയവിതാവിനേയും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തേയും സമ്പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽനിന്ന് മിശിഹായെ തടഞ്ഞില്ല. ഇതുപോലെതന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സന്നിഹിതനാണെന്നു താൻ വിശ്വസിക്കുകയും, വിശ്വാസപൂർവ്വം താൻ സഹായമവേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സ്നേഹമുള്ള രക്ഷകന്റെ മാതൃകയാൽ പ്രേരിതനായി, ജീവിതാനന്ദങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ സർവ്വശക്തികളും പ്രയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കയില്ല. “പല വെള്ളങ്ങൾക്കും ഉപവിധയെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനാകട്ടെ, ജലപ്രളയത്തിനു” അതിനെ മുടിക്കുകയെന്നതിനാകട്ടെ കഴിഞ്ഞില്ല.” (കൊറി. 8. 7.)

അദ്ധ്യായം 16

വി. കുർബാന പാപത്തിനു പ്രത്യുഷധമാകുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യനു് ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയാകുന്നു പാപം. അതു ഘനമേറിയതാണെങ്കിൽ അവനില്ലുള്ള ദിവ്യപ്രസാദവരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവനെ നിത്യശിക്ഷയ്ക്കുർഹനാക്കുന്നു. ലഘുപാപതാണെങ്കിൽ ഉപവിയുടെ തീക്ഷ്ണതയെ മന്ദീഭവിപ്പിച്ച്, ആത്മാവിനെ മരണ

കരമായ വീഴ്ചകൾക്കു തയ്യാറാക്കുന്നു. ആകയാൽ ദൈവത്തെ കഠിനമായി ദ്രോഹിക്കുകയും നിസ്സാരകുറുപ്പുള്ളാൽ അവിടത്തേയ്ക്കു ഏകദയവേദന വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ തടയുന്നതിനുവയ്ക്കുന്ന മായ മാർഗ്ഗം പ്രദാനം ചെയ്യ ദൈവത്തോടു നാം എത്ര കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഈ മാർഗ്ഗം സാക്ഷാൽ വി. കുർബാനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. നാം ദൈവദ്രോഹത്തിന്റെ ഉത്തരവത്തേയും, സ്വഭാവത്തേയും, ഫലത്തേയും കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വി. കുർബാന പാപത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷധമാകുന്നുവെന്നു സുവ്യക്തമാകും.

ആദ്യത്തെ, പാപത്തിന്റെ ഉത്തരവ് അമിതമായ സ്വപ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ സ്നേഹം സ്വലാഭത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു ദൈവത്തോടുള്ള ചുമതലകൾ വിസ്മരിക്കുന്നതിനും, അവിടത്തേ പ്രമാണങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതിനും, കാരണമാകുന്നു. വി. കുർബാനയാകട്ടെ നേരേമറിച്ച്, “തന്റെ ഏക ജാതനെ നൽകത്തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ അത്രയ്ക്കു സ്നേഹിച്ചു” ദൈവത്തിന്റെ അതിരറ്റ ഔദാര്യഫലമായ നിഷ്കളങ്ക ദാനമാണ്. (യോ. 3. 16)

രണ്ടാമതായി, പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവം ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽനിന്നു മാറ്റി നിറുത്തുകയെന്നതാണ്. ചാവുദോഷം പൂണ്ണമായിട്ടും പാവദോഷം അപൂണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽനിന്നു വേർപെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തോടു സംയോജിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് വി. കുർബാനയുടെ പ്രത്യേക ഫലം. ഈ കൂദാശ ഇതു നിർവ്വഹിക്കുന്നത് നിശ്ശഡമായ ഈ ഐക്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനേയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനിടയാക്കിക്കൊണ്ടും, സാക്ഷാൽ ഏകനന്മയായ ദൈവത്തെ ശാശ്വതമായി ആശ്രയിക്കുന്നതിനു നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുമാണ്. “കത്താവിനോടു ചേരുന്നവൻ അവനോടുകൂടെ ഒരാത്മാവാകുന്നു” എന്നാണ് വി. പൗലോസിന്റെ പ്രസ്താവന. (1 cor. 6. 17.)

അവസാനമായി പാപത്തിന്റെ ഫലം ആദ്ധ്യാത്മിക മരണമാണ്. ഇതുമൂലം ആത്മാവിനു യാതൊരു സൽപ്രവൃത്തിയുമില്ലാതായിത്തീരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചാവുദോഷം ആത്മാവിനെ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽനിന്നും മുറിച്ചു മാറ്റിക്കളകയും വരപ്രസാദത്തിന്റെ ഉറവയിൽനിന്നു യാതൊരു ശക്തിയും ലഭിക്കാത്തതാക്കിത്തീർക്കുമത്രേ ചെയ്യുന്നത്. തന്മൂലം അതിന്റെ

ഫലങ്ങളെല്ലാം നിജ്ജീവങ്ങൾ തന്നെ. പാവദോഷമാകട്ടെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യപ്രസാദവരം നഷ്ടമാക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അതും ദൈവത്തോടുള്ള ദ്രോഹമാണെന്നുള്ള കാരണത്താൽ, ഉപവിയുടെ പ്രേരണയാൽ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന പുണ്യയോഗ്യതയ്ക്കു ഭംഗം വരുത്തുന്നു. എന്നാൽ വി. കുർബാന ആത്മാവിനു ജീവൻ നൽകുക മാത്രമല്ല, ആദ്ധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിലുള്ള അതിന്റെ പ്രവർത്തനശക്തിയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ജീവനേറയും രക്ഷയുടേയും സമൃദ്ധമായ ഫലങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാത്തായ അമൂല്യവേദമാകുന്നു.

* * * *

വി. കുർബാന ചാവുദോഷത്തിനും പാവദോഷത്തിനും പ്രത്യുഷധമാണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണവിശേഷമാണ്. ആദ്യംതന്നെ, അതു ചാവുദോഷത്തിനു പ്രത്യുഷധമാകുന്നു. എങ്ങനെയെന്നാൽ ഈ കൂദാശ പ്രസ്തുത ദോഷത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതായത്, ദൈവപ്രമാണങ്ങളേയും പുണ്യത്തേയും സംബന്ധിച്ചു ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, ദിവ്യമഹത്വത്തിനു യോജിച്ചതുമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു മനസ്സിനു ശക്തി നൽകിക്കൊണ്ടും, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കു ചേർന്നിടം ക്രമാനുസൃതവും പാവനവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു അത് ഒരുവനെ സഹായിക്കുന്നു. വിശിഷ്ടം, വി. കുർബാനയ്ക്കു നമ്മുടെ ആശാപാശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിസ്മയാവഹമായ ശക്തികൂടെയുണ്ട്. എങ്ങനെയെന്നാൽ അതു നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെ നല്ല വഴിയിൽക്കൂടെ നയിക്കുകയും, ക്രമവിരുദ്ധമായവയെ ആത്മനാശം നേരിടാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി അമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ആശകളെ യഥോചിതം സുബോധത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കധീനമാക്കുമ്പോൾ അവ പുണ്യസമ്പാദനത്തിനുള്ള ശക്തിയേറിയ ഉപകരണങ്ങളായി ഭവിക്കും. യഥേഷ്ടം വിട്ടുകൊടുക്കയാണെങ്കിൽ അവ വന്ദ്യഗുണങ്ങളെപ്പോലെ എല്ലാ ദുഷ്ടകൃത്യങ്ങൾക്കുമായി വിഭ്രാന്തിയോടെ പാഞ്ഞുടക്കുകയും, മനുഷ്യനു മരണകരമായ നാശം വരുത്തിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആശകളുടെ തീവ്രത കുറച്ച് അവയെ പുണ്യമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ അനയിക്കുകയും തദ്വാരാ ദുർമോഹാഗിയെ ശമിപ്പിച്ച്,

ശുദ്ധവും പവിത്രവുമായ അഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവாகി അത്ഥാവിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കായുള്ള വാസന ജനിപ്പിക്കുമത്രേ വി. കുർബാന ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് സാക്ഷാൽ “തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ധാന്യവും, കന്യകകളെ മുളപ്പിക്കുന്ന ദ്രാക്ഷാരസവും” ആകുന്നു. (സഖറി. 9. 17.) ഇപ്രകാരം ഭൂരിമ്നം കളെ അമർത്തിക്കൊണ്ടും അവയെ നന്മയിലേക്കു തിരിച്ചുകൊണ്ടും വി. കുർബാന ചാവുദോഷത്തിൽനിന്നു നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

മാത്രമല്ല, ഈ ദിവ്യക്രമം സ്വതഃ ഹൃദം വലിയ പരിശുദ്ധതയ്ക്കു ഹേതുവാണ്. എങ്ങനെയെന്നാൽ നമ്മുടെ അത്ഥാവിൽ ഓർമ്മക്കുറവാൽ വല്ല ചാവുദോഷവും ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാരണത്താൽതന്നെ അതിന്റെ മാലിന്യത്തെ, അഗ്നിസകല വൃത്തിഹീനതയും നശിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ നശിപ്പിച്ച് ദിവ്യപ്രസാദവും ദൈവസ്നേഹവും തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അന്ധകാരവും പ്രകാശവും ഒരുമിച്ചു സ്ഥിതി ചെയ്തയില്ലല്ലോ. വി. കുർബാന സാക്ഷാൽ തിരുസ്സഭയാകുന്ന പരദീസായുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ നില്ക്കുന്ന ജീവന്റെ വൃക്ഷംതന്നെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നവരെ നാശത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാനുള്ള ശക്തി അതിനുണ്ട്.

*

*

*

*

വി. കുർബാന ചാവുദോഷത്തിനു മാത്രമല്ല പ്രത്യുഷധമായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യുത, നാം പലപ്പോഴും വീഴാറുള്ള പാവദോഷങ്ങളിൽനിന്നുകൂടെയും അതു നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു. നാം കൂടെക്കൂടെ പാവദോഷത്തിൽ വീഴുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഉപവിയുടെ മാന്ദ്യവും, സ്വാഭാപ്രായങ്ങളോടുള്ള അമിതമായ പ്രതിപത്തിയും, ഈ ലോകവസ്തുക്കളോടുള്ള അതിരുകവിഞ്ഞ അടുപ്പവുമാണല്ലോ.

എന്നാൽ വി. കുർബാന നമ്മിൽ ദിവ്യസ്നേഹാഗ്നിയെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പരമ നന്മയും പരിപൂർണ്ണസ്നേഹത്തിനുർഹനുമായ ദൈവത്തെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള വിചാരത്തിൽനിന്നു കൂടെയും നൈസർഗ്ഗികമായി നമ്മെ വിരമിപ്പിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ കത്തിയെരിയുന്ന ഒരാത്ഥാവിന് ഒരാഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കയുള്ളൂ. അതായത്, വിചാരത്താ

ലും പ്രവൃത്തിയാലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതു ന്നെ. അതിന് ഒരു ഭയം മാത്രമെ ഉണ്ടായിരിക്കയുള്ളൂ. അത് ഇത്ര വാത്സല്യമുള്ള പിതാവും വിശ്വസ്തസ്നേഹിതനുമായ ദൈവത്തിന് അപ്രിയം വരുത്തുന്നതിനിടയാകുമോ എന്നതായിരിക്കും.

വീണ്ടും, വി. കുർബാനയുടെ സ്വീകരണം വഴിയായി നാം മിശിഹായിലും, മിശിഹാ നമ്മിലും വസിക്കുന്നു. അതു പോലെ ഈ സ്വർഗ്ഗീയ ഭക്ഷണത്താലും പാനീയത്താലും പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അത്താമ്പ് സ്വഭാവേന സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെ ദൈവേഷ്ടത്തോടു ഐക്യമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നു. തന്മൂലം ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹംതന്നെയായിരിക്കും അതിന്റേയും ആഗ്രഹം. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അതാഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമാത്രം അതും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. “നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്നതിന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ എന്റെ ദൈവമാകുന്നു” (സങ്കീ. cxlii-12) എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രാർത്ഥന. പാവമെന്നതു ദൈവേഷ്ടത്തിനു വിരുദ്ധമായി വിചാരിക്കുകയോ, സംസാരിക്കുകയോ, പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. പാവദോഷവും ഇതുതന്നെ. ആകയാൽ വി. കുർബാന യോഗ്യതാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധതയുമായ ഇഷ്ടത്തോടു ഐക്യമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ തന്നെ പാവദോഷങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിച്ചേ തീരൂ.

മുമ്പു പറഞ്ഞപോലെ ഈലോകവസ്തുക്കളോടുള്ള ന്യായരഹിതമായ പ്രതിപത്തിയാണ് പാവദോഷത്തിന്റെ വേരൊരു കാരണം. ഇതും ദൈവികാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സംപൂർണ്ണതയടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വി. കുർബാന വഴിയായി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. തന്മൂലം ഈ കൂദാശ അടക്കലടക്കൽ സ്വീകരിക്കുന്നവന്റെ സംഭാഷണം വി. പൗലോസ് പറയുന്നപ്രകാരം സ്വർഗ്ഗത്തിലെന്നപോലെയാക്കിയിരിക്കും.

അദ്ധ്യായം 17

വി. കുർബാന ആത്മാവിൽ ചെയ്യുന്ന

വിസ്മയകരമായ ഫലം.

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആത്മീയ ജീവിതം അവന്റെ ശാരീരികജീവിതത്തോടു തുല്യതയുള്ളതാകുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം അതിന്റെ സാക്ഷാല്യമുള്ള ആരോഗ്യത്തോടും ഉന്മേഷത്തോടുംകൂടിയിരിക്കുന്നതിനും, അതു ക്രമേണ വളന്ന് പരിപൂർണ്ണ ദൈവ പ്രാപിക്കുന്നതിനും നാം പ്രതിദിനം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ. ഇത്തരത്തിലാണ് അതിന്റെ ഘടന. ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടത്തേ പൈതൃകമായ സംരക്ഷണയിൽ പ്രത്യേകവിധം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനാകുന്നു. അവിടുന്ന്, അതിരറ്റ ഔദാര്യത്തിന്റെ ഫലമായി ഇത്ര വളരെ മനുഷ്യരുടെ ഉപജീവനത്തിനാവശ്യമായ സകലതും ഭൂമിയിൽ മുളച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. “കർത്താവേ, സകലരുടേയും നയനങ്ങൾ നിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നീയത്രേ യഥാകാലം അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. നീ കൈവിടത്തി എല്ലാ ജീവികളേയും നിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിറയ്ക്കുന്നു.” (സങ്കീ. 144. 15)

ഇത്രയേറെ ജനങ്ങളുടെ ശാരീരികാവശ്യങ്ങളെ പ്രതിദിനം സാധിച്ചുകൊണ്ടു പോരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഔദാര്യം സാക്ഷാൽ വലുതുതന്നെ. ഇതുമൂലം അവിടുന്ന് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡകടാഹത്തിന്റെ സർവ്വശക്തനായ കർത്താവാണ് സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, അവിടന്നു സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരുവനേയും ഉപേക്ഷിക്കാതെ എല്ലാവരേയും അറിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ദയാപൂർവ്വം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അതികാരണികനായ പിതാവാണ് കൂടെയും വിശദമാകുന്നു.

എന്നാൽ മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാത്സല്യപൂർവ്വകമായ കൃപ അവന്റെ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ ഒട്ടും കുറവല്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവിനു ജീവൻ നൽകുന്ന

ദൈവികഫലകമാകുന്നു ദിവ്യപ്രസാദവരം. ഇത് ആത്മാവിനെ മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ദിവ്യപരിപാലനയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉപവിയുടെ പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ അത് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വളരുന്നതിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വരപ്രസാദമാകുന്ന ജീവൻ നമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനും, തന്മൂലം നമുക്കു നിത്യഭാഗ്യം പ്രാപിച്ചുതരുന്ന പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ നമ്മേക്കൊണ്ടു ചെയ്യിക്കുന്നതിനും, ദൈവം കരുതലോടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഭാവാനിതമായ ഉപകരണമാണ് കർമ്മം. നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഇതു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വിസ്മയനീയമായ വിധത്തിലത്രേ. എങ്ങനെയെന്നാൽ, പാവമെന്ന പ്രതിബന്ധമില്ലാത്ത ആത്മാവിൽ ഈ കൂദാശ ദിവ്യപ്രസാദവരത്തെ സ്വശക്തിയാൽ (Ex opere operato) ഉളവാക്കുന്നു. മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈ കൂദാശ വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം തന്നെ സ്വതവേ നമ്മേ ദൈവത്തിനു കൂടുതൽ പ്രസാദമുള്ളവരാക്കിത്തീർത്തുകൊണ്ടു നമ്മിലുള്ള ദിവ്യപ്രസാദവരത്തെ വളർപ്പിക്കുന്നു.

ശരീരം ഒരു നിശ്ചിതപ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒട്ടും വളരുന്നില്ല. എന്നാൽ ദിവ്യപ്രസാദവരത്തിന്റെ വളർച്ചയാകട്ടെ ഇത്ര കൊല്ലത്തേയ്ക്കെന്നു കണക്കാക്കരുത്. അതു നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ കൂദാശ സാക്ഷാൽ ജീവന്റെ അച്ഛനതന്നെ. അതിന്റെ ഫലം, അനുഭവം അനുഭവിക്കുന്നവർ സാക്ഷാൽ ഭാഗ്യവാന്മാരമാകുന്നു.

*

*

*

*

മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ ബഹുവിധ പ്രലോഭനങ്ങളാൽ ആവൃതനാണ്. അവനു ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകാനുഗ്രഹം കൂടാതെ അല്പകാലത്തേയ്ക്കു പോലും മില അപൂർണ്ണതകൾക്കോ പാവദോഷങ്ങൾക്കോ അധീനനാകാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സഭാ ഉണർച്ചാടുകൂടിയിരിക്കുകയെന്ന് അസാധ്യമാകുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ഒരു പാപം നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വേറൊന്നിൽ വീണുപോകുന്നതും അസാധാരണമല്ല. “നീതിമാൻ ഏഴു പ്രാവശ്യം പിഴയ്ക്കുന്നു” (Prove 24. 16.) എന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലത്രേ. ഈ അപൂർണ്ണതകൾ നിസ്സാരങ്ങളായിരിക്കാം; എങ്കിലും അ

നേകം ചെറുരോഗങ്ങൾപോലെയാകുന്നു. അവ നമ്മുടെ ആത്മാവിനു ബലക്ഷയം വരുത്തുകയും ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പുണ്യരോഗ്യതയുടെ സമൃദ്ധമായ വിളവു നൽകുന്നതിൽനിന്ന് അതിനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ ഈ അപൂർണ്ണതകൾക്കും നിസ്സാരകുറുപ്പുകൾക്കും, തന്മൂലം ഉളവാകുന്ന ആത്മീയ ദുർബ്ബല്യത്തിനും പറ്റിയ പ്രത്യുഷധമാണ് വി. കുർബാന. അതു നമ്മുടെ ആന്തരികശക്തികളെയെല്ലാം സുഖസ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന പരിപൂർണ്ണമായ ഉന്മേഷാവസ്ഥയിലേക്കു തിരിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കൂദാശ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരഷധധാരപോലെ ആത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യത്തെ അതിനു തിരിച്ചു നൽകുന്നു.

ആദ്യംതന്നെ, അതു മനസ്സിന്റെ സകല സംശയത്തേയും ലാഘവത്തേയും നീക്കിക്കൊണ്ട്, ദൈവിക റഹസ്യങ്ങളേക്കുറിച്ചു നമ്മിൽ വിശദമായ ബോധം ഉളവാക്കുന്നു. അനന്തരം അത് ഉദ്ദേശത്തുചെയ്യേണ്ട ക്രിസ്ത്യാനികളെ പലപ്പോഴും വീഡിപ്പിക്കുന്നതും ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷാല്യമുള്ള വളർച്ചയ്ക്കു ബാധകമായി നിൽക്കുന്നതുമായ ചിന്താക്ഷലതയെ ചിതറിപ്പുകയ്ക്കുകയും അതായത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാരായിട്ടാണോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അവരുടെ സംശയത്തെ ദൂരീകരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശുദ്ധമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ വി. കുർബാനയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവേഷുപ്രസാദത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന ന്യായപൂർവ്വം ധൈര്യപ്പെടാം. അവസാനമായി, വി. കുർബാന മനസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആദ്ധ്യാത്മിക യുദ്ധത്തിനായി അതിനെ ആയുധമണിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം ഒരു വിശ്വാസി ദിവ്യകാര്യവും സ്വീകരിച്ചശേഷം ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നു. അഥവാ, വി. ക്രിസോസ്റ്റോമോസ് പറയുന്നതുപോലെ, ലോകം, വിശാമ്, ശരീരം എന്നിവയോടു പോരാടുന്നതിന് ഒരു സിംഹത്തെപ്പോലെ തയ്യാറാകുന്നു. ഈ വിധമാണ് ഈ ദിവ്യകൂദാശ വീണ്ടും നമ്മെ പൂർണ്ണാരോഗ്യാവസ്ഥയിലെത്തിക്കുന്നത്.

*

*

*

*

വി. കുർബാന യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ

ഭക്ഷണമെന്നെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു നമ്മിൽ ദിവ്യപ്രസാദം വരത്തേ സംരക്ഷിക്കുകയും, അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, നമ്മുടെ ബലഹീനതയെ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, സ്വർഗ്ഗീയ സാന്ത്വനങ്ങളാൽ ഹൃദയത്തേയും മനസ്സിനേയും നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രവാസത്തിന്റേയും അരിഷ്ടതയുടേയും ഈ ഭൂമിയിൽ ആദ്ധ്യാത്മിക സമരത്തിൽ നമ്മെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും, ജീവിതത്തിന്റെ ഏകോദ്ദേശമായ നിത്യരക്ഷയുടെ സംഗതി നാം വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും, ചില ആശ്വാസങ്ങൾ അഥവാ അനന്ദങ്ങൾ നമുക്കാവശ്യമാണ്. പക്ഷേ, ഇതിനു മാനുഷികമായ അനന്ദങ്ങളൊട്ടും പര്യാപ്തമല്ല. അവയ്ക്കു നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെ അല്പനേരത്തേയ്ക്കു ലഘൂകരിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ മതത്തിനുമത്രം പ്രഭാവം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതിസ്വാഭാവിക സാന്ത്വനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നാം ക്ഷണേന നിരാശയായിത്തീരാനിടയുണ്ട്.

എന്നാൽ മിശിഹാ വി. കർബാനയിൽ നമ്മുടെ മദ്ധ്യേ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മ ഹാവായുടെ ബലിഷ്ഠത സന്താനങ്ങളായ നമുക്കു വളരെ ആശ്വാസകാരണമത്രേ. ഇതിനും പുറമേ, അവിടുന്ന്തന്നെ ദയയുടെ സിംഹാസനമായ സക്രാരിയിൽ നിന്നോ, വി. മേശയെൽനിന്നോ സ്വർഗ്ഗീയാശ്വാസത്തിന്റെ മാധുര്യമുള്ള പ്രയോജനങ്ങളെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഇതു നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം വഹിക്കുന്നതിനും, നിത്യസമ്മാനത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും നമുക്കു പ്രാപ്തി നൽകത്തക്കതുതന്നെ.

പക്ഷേ, അതിസ്വാഭാവികവും ശാശ്വതവുമായ ഈ അനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിനു നാം ഈ ദിവ്യകൃപാശയിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെ രീക്ഷണപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തേ മതിയാവൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക വരം സജീവ വിശ്വാസത്തിന്റേയും യഥാർത്ഥ ഉപവിയുടേയും നേരിട്ടുള്ള ഫലമാകുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഇതുവഴിയായി മിശിഹാ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സന്നിഹിതനാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഒരു കത്തോലിക്കനിൽ ഉണർവുള്ളതായി ഭവിക്കുന്നു; ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള ഉപവി രീക്ഷണയുള്ളതായും തീരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 18

വി. കുബ്ജാന തിരുസ്സഭയുടെ ജീവനാകുന്നു.

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വി. കുബ്ജാനയുടെ സ്ഥാപനത്തോടുപറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും നിജപ്പെടുത്തുന്നത് തന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും, തന്റെ രക്തം വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നത്രേ. ഈ ദിവ്യകൃപാശ വാസ്തവത്തിൽ തിരുസ്സഭയുടേയും അതിലേ ഓരോ അംഗത്തിന്റേയും ജീവനാകുന്നു.

ആദ്യമായി, വി. കുബ്ജാന തിരുസ്സഭയുടെ ജീവനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ “ലോകാവസാനംവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും” (മത്തായി. 28. 20.) എന്നുള്ള മിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് സഭാ നമ്മുടെ മദ്ധ്യേ വസിക്കുന്നതായി നമുക്കു കാണാം. ഇതാകുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയും അതിൽനിന്നു ഭിന്നിച്ചുപോയ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. പ്രസ്തുത സഭകൾ തായ്ത്തടിയിൽ നിന്നു വെട്ടിമാറപ്പെട്ട ശുഷ്കിച്ച ശാഖകൾ പോലെയാണ്. അവ അഗ്നിയിലിടപ്പെടുന്നതിനു മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഭിന്നവകുപ്പുകൾ തങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിനും, വിശ്വാസത്തിന്റേയും ക്രിസ്തീയ സ്നേഹത്തിന്റേയും ചൈതന്യത്തെ തങ്ങളിൽ നിവേശിപ്പിക്കുന്നതിനും, ജീവനുള്ള ഒരു തലവൻ ഇല്ല. കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കോ എന്നാൽ തന്റെ ദിവ്യമണ്ഡലമായ മിശിഹായുടെ ആശ്വാസപ്രദമായ സാന്നിദ്ധ്യം സഭാ തന്റെ മദ്ധ്യേയുണ്ട്. അവിടുന്ന് തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സക്രാരിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവളെ സംരക്ഷിക്കുകയും, അവളുടെ അഭ്യുന്നതിയ്ക്കായി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, അവളുടെ സന്താനങ്ങളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും, അവസാനത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുമെന്നറുപ്പു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കായുള്ള യുദ്ധത്തിനു ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സക്രാരികളിലെ മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥവും നിരന്തരവുമായ സാന്നിദ്ധ്യം അവിടുത്തേക്കു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ

ഏറ്റവും വിശിഷ്ടലക്ഷ്യമായിക്കരുതാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പരിപൂർണ്ണ സൗഭാഗ്യനായിരുന്നിട്ടും അതൊന്നും ഗൗനിക്കാതെ നമ്മേപ്രതി നമ്മേപ്പോലെതന്നെ ഒരു വഴിയായതുകാരനാകാൻ തിരുമനസ്സായിരിക്കുന്നു. “നീ എന്തുകൊണ്ടു ദേശത്ത് ഒരു അപരിചിതനേപ്പോലെയും വസതി തേടുന്ന പഥികനേപ്പോലെയും ആയിരിക്കും.” (Ter. 14. 8.)

*

*

*

*

വി. കുർബാന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നമ്മോടുകൂടെയുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരുചാരമാണെന്ന് മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല അതു തിരുസ്സഭയുടെ ജീവനായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക, ഭൂമിയിൽ സഭാ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പണ്ഡിത്തിന്റേയും, ഉപവിധ്യുടേയും, അതിരറ്റ ഒരുദായത്തിന്റേയും അത്യുൽകൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്തേജനമായ ഹേതുവാകുകൊണ്ടുകൂടെയാകുന്നു.

വി. കുർബാനയിലേ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം ഉദ്ഭൂതമായിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായ ഔദായ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ സാക്ഷാൽ വിസ്തൃതകരതന്നെ. ലോകത്തിലുള്ള ഏതുതരം ക്ലേശിതരേയും സഹായിക്കുന്നതിനു തിരുസ്സഭയ്ക്കു ധർമ്മമാവനങ്ങളുണ്ട്. സാധുക്കളേയും, രോഗികളേയും, നിസ്സഹായരായ ശിശുക്കളേയും, വൃദ്ധന്മാരേയും, അനാഥരേയും വാത്സല്യപൂർവ്വം സംരക്ഷിച്ചുവോരുന്ന ആതുരശാലകളെ ലോകത്തിന്റെ ഏതുഭാഗത്തും നമുക്കു കാണാം. മനോദുർബല്യത്തേയും, സന്മാർദ്ദഭംഗത്തേയും, മറ്റൊല്ലാത്തരം പീഡകളേയും ക്രിസ്തീയ ഉപവി സമയോചിതമായ സുഖസൗകര്യങ്ങളാലും പ്രതിവിധികളാലും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഈ ഉപവി പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം പ്രേരകമായി നിൽക്കുന്നത് വി. കുർബാനയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? അതായത്, തന്നെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന നിസ്തീമമായ ഉപവിയുടെ ചൈതന്യത്തേത്തന്നെ തന്റെ വിശ്വസ്യ ശിഷ്യരിലും നിവേശിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ മിശിഹായുടെ പ്രേരണാശക്തിയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? ഈ പരസ്നേഹം അഥവാ ഉപവിയത്രേ “മിശിഹായുടെ ഉപവി ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു” (2 കൊറി. 5. 14.) എന്നു പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ വി. പൗലോസ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ക

ത്തോലിക്കു സഭയാകുന്ന മനോഹരമായ ഉദ്യാനത്തിൽ വികസിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപവി പ്രവൃത്തികളുടേയും ജീവൻ സാക്ഷാൽ വി. കുർബാനതന്നെ.

*

*

*

*

വി. കുർബാന തിരുസ്സഭ മുഴുവന്റേയും ജീവനാകുന്നു. അത് അവളുടെ സംരക്ഷണയിൽ പരിലസിക്കുന്ന മഹത്തരങ്ങളായ ധാർമികപ്രവൃത്തികളെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെതന്നെ പ്രസ്തുത കൂദാശ അതിനെ തങ്ങളുടെ വിചാരത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ജീവനത്രേ.

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻതന്നെ ഇതു താഴെക്കാണുന്ന വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. “സത്യം സത്യമായി നിങ്ങളോടു ഞാൻ പറയുന്നു, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനുണ്ട്. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചു മന്നാ ഭക്ഷിച്ചു. എങ്കിലും അവർ മരിച്ചു. ഇതോ, ഇതിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അപ്പമാകുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു. ഈ അപ്പത്തിൽനിന്ന് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കുവാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തിന്റെ ജീവനുവേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു.” (യോഹ. 47. 52)

എന്നാൽ ദിവ്യകാരണ്യ അപ്പവും സാധാരണ അപ്പവും തമ്മിൽ ഈ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ സാധാരണ അപ്പം അതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളിന്റെ ശരീരമായിത്തീരുന്നു. ദിവ്യകാരണ്യ അപ്പമാകട്ടെ അതു ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളിനെ അതിന്റെ സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിലാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അയായത്, നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ സ്വഭാവത്തിൽതന്നെ. അത് അവനെ “ദിവ്യസ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുകാരനാക്കുവാൻ വേണ്ടി” അവനു മിശിഹായുടെ സ്വന്തം ജീവനും, ചൈതന്യവും, യോഗ്യതകളും, വികാരങ്ങളും, ആഗ്രഹങ്ങളും തന്നെ നൽകുന്നു. (2. പത്രോ. 1, 4) “അതോടുകൂടെ എല്ലാ നന്മകളും നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു” (ബോധ. 7. 11.) എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കു വി. കുർബാനയേക്കുറിച്ച് പറയാം.

അദ്ധ്യായം 19

വി. കുർബാന പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റേയും
ഭാഗ്യമരണത്തിന്റേയും, മഹിമയേറിയ
ഉയിർപ്പിന്റേയും അച്ചാരമാകുന്നു.

പഴയനിയമത്തിൽ നാം തോബിയാസിനേപ്പറ്റി ഇത്ര
കാരം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അയാൾക്കു വിദൂരസ്ഥനായ ഒരു ചാ
ർച്ചക്കാരനിൽനിന്നു കുറെപ്പണം കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. അതു വാ
ങ്ങുന്നതിന് അയാൾ സ്വപുത്രനായ ചെറിയ തോബിയാസിനെ
അയയ്ക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ആ യുവാവ് തന്റെ ഭീഷ്യാത്രയിൽ
കൂട്ടുകാരനായി ഒരാളെ അന്വേഷിക്കാൻ പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങിയ ക്ഷ
ണം, തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു
യുവാവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. പണം കിട്ടാനുള്ള സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് അവ
നെ സസുഖം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാമെന്നും, അവിടെനിന്നും തി
രിയെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കാമെന്നും ആ കൂട്ടുകാരൻ അ
വനുറപ്പു നൽകി. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കാണപ്പെട്ട പ്രസ്തുത യുവാ
വ് റപ്പായേൽ മാലാഖാ ആയിരുന്നു. ആ ദൈവദൂതൻ ചെറിയ
തോബിയാസിന് ഏറ്റവും നിശ്ചയമുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയും, സ്നേ
ഹമുള്ള ഒരു സഖാവുമാണെന്നു സ്വയം പ്രത്യക്ഷമാക്കി. ഏങ്ങി
നെയെന്നാൽ അവൻ പ്രസ്തുത യുവാവിന്റെ ഭീഷ്യാത്രയിൽ
മാർഗ്ഗദർശിയായിരുന്നതിനും പുറമേ അവനെ ഒരു വലിയ മത്സ്യ
ത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ ഭാര്യയായ സാരായിൽനി
ന്നു പിശാചിനെ ഇറക്കുകയും, വൃദ്ധനായ വലിയ തോബിയാസി
ന്റെ കണ്ണുകൾക്കു കാഴ്ച നൽകുകയും ചെയ്തു.

മനോഹരമായ ഈ ചരിത്രഭാഗം വി. കുർബാനയും
നാമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഒരുത്തമ സാദൃശ്യമാകുന്നു.
വി. കുർബാനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മിശിഹാ സാക്ഷാൽ ന
മ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ റപ്പായേലാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മെ ജീവിതത്തി
ന്റെ ഛിദ്രമാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി നയിക്കുകയും, വൈശാചിക ശത്രു
വിന്റെ കണികളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുകയും, പാപത്താൽ നമുക്കു

നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതം തിരിച്ചുവരുകയും ചെയ്യുന്നു.

വി. കുർബാന നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ചെയ്യുന്ന ഉപകാരപ്രദമായ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയേയും, നാം ദൈവത്തിരുമുമ്പിൽ ഹാജരാകേണ്ടിവരുന്ന ആ അവസാനസമയത്തേയും, നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യകരമായ ഉയിർപ്പിനേയും സംബന്ധിക്കുന്നവയാണ്.

ആദ്യമായി, വി. കുർബാന ഈ ഭൗമിക തീർത്ഥാടനത്തിൽ നമ്മെ നയിക്കുന്ന പ്രകാശമാകുന്നു. അത് ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിൽ അത്യാലോചന ചെയ്യുന്ന നാവികന് തുറമുഖത്തേയ്ക്കു വഴികാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ദീപസൂര്യമാണ്. അത് വൻകാട്ടിൽക്കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന പഥികന്റെ വഴിയടയാളമത്രേ. പുറങ്കടലിൽ യാത്രചെയ്യുന്ന കപ്പിത്താൻ മാഗ്നിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന വടക്കുനോക്കിയാകുന്നു അത്. അത് എല്ലാ വശത്തുനിന്നും നമുക്കു നേരിടുന്ന അപകടങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള അഭയസ്ഥാനമാകുന്നു. ഒരു കത്തോലിക്കൻ വി. കുർബാനയോടു യഥാർത്ഥമായ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നാൽ അവനു ക്രൈസ്തവീയമായ ഈ ജീവിതത്തിലെ വിവിധാനന്തരങ്ങളെ യാതൊരുപകടവും കൂടാതെ തരണം ചെയ്യാമെന്നതു നിശ്ചയംതന്നെ.

* * * *

വി. കുർബാന ജീവിതകാലത്തു നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ യാത്രാഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ, മരണസമയത്തു പ്രത്യേകിച്ച് അത് അങ്ങനെയൊന്നായിരിക്കും. അപ്പോഴാണ്ല്ലോ നാം സമയത്തിൽനിന്നും നിത്യതയിലേക്കും, ലൗകിക പ്രലോഭനങ്ങളിൽനിന്നു നിത്യസമ്മാനത്തിലേയ്ക്കുമുള്ള വഴിയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാകുന്നു വിശാചിന്റെ കണികളെ ജയിക്കുന്നതിനുള്ള വിശേഷസഹായം നമുക്കാവശ്യമായിരിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ അതിപ്രധാനമായ യാത്രയിൽ നമ്മേത്തന്നെ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും വി. കുർബാനയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം ശക്തിയുണ്ടെന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. അത് ദൈവത്തിന്റെ മലയായ ഹോറേബിലേയ്ക്കുള്ള ഏലിയാസിന്റെ യാത്രയത്രേ.

ഒരിക്കൽ ഏലിയാസ് ദീപ്തദശി, ഇസബേൽ രാജ്ഞി എന്നെ കൊല്ലാനിരിക്കുന്നെന്നറിഞ്ഞു. ഭയപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി

ഒരു ദിവസത്തെ യാത്ര ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അയാൾ അവിടെ ഒരു യൂണിപ്പർ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതു കഴിഞ്ഞ് അയാൾ കിടന്നു നല്ലതുപോലെ ഉറങ്ങി. ഉറക്കത്തിൽ ഒരു ദൈവദൂതൻ അയാളെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “ഉണർന്നിരുന്നു തിന്നുക.” ഏലിയാസ് ഉണർന്നു നോക്കി. അപ്പോൾ അയാളുടെ തലയ്ക്കൽ ഒരു അടയും, ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറെ വെള്ളവും ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു. അയാൾ അട തിന്ന്, വെള്ളം കുടിച്ച്, വീണ്ടും ഉറക്കം തുടങ്ങി. രണ്ടാമതും ഒരു ദൈവദൂതൻ അയാളെ തൊട്ടുകൊണ്ട് “ഉണർന്നിരുന്നു ഭക്ഷിക്ക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിനക്കിനിയും അധികഭാരം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു. ഏലിയാസ് പിന്നെയും ഉണർന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു ശേഷം അതിന്റെ ശക്തിയാൽ നാല്പതു രാവു നാല്പതു പകലും നടന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൂർത്തമായ ഹോറോബിൽ ചെന്നെത്തി. (3. രാജാ. 19. 3.)

വി. കുർബാനയുടേയും ഫലം ഇതുതന്നെ. അതിനെ ജീവിതകാലത്തു പലപ്പോഴും, മരണസമയത്തു പ്രത്യേകിച്ചും, അനുഭവിക്കുന്ന യാത്രക്കാരനെ അതു ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും, ദൈവത്തിന്റെ മലയിൽ അവസാന വിധി പ്രസ്താവിക്കാനിരിക്കുന്ന പരമ വിധിയാളന്റെ മുൻപിൽ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

*

*

*

*

വി. കുർബാന കണ്ണൂരിരിന്റെ ഈ താഴ്വരയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വസസ്ഥാപനം, മരണവേളയിൽ ആശ്വാസത്തിന്റേയും ശരണത്തിന്റേയും പാത്രമായും, ആണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ അതു നമ്മുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സുനിശ്ചിതമായ അച്ചാരവുമാകുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ ഈ സംഗതി നമ്മോടു ഉറപ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. “എന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും, രക്തം പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്നവൻ നിത്യജീവനുണ്ട്. ഒടുക്കത്തേ ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയിർപ്പിക്കും.” (യോഹ. 6. 55) ലോകാവസാനത്തിൽ മാലാകാമാർ കഴൽ വിളിക്കുമ്പോൾ, “നന്മയായൊക്കെ, തിന്മയായൊക്കെ, ഓരോരുത്തൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനു തന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുവാനായി മിശിഹായു

ടെ ന്യായാസനത്തിൻ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും ഉയിർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.” (2. കൊരി. 5. 10.) ഇതു വിശ്വാസസത്യമാണ്. മിശിഹായുടെ ഉയിർപ്പ്, കാലാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ഉപകരണകാരണമായിരിക്കും.

എന്നാൽ നിത്യജീവിതത്തിനായുള്ള നീതിമാന്മാരുടെ ഉയിർപ്പ് വി. കുർബാനയുടെ ശക്തി വഴിയായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂദാശയെ ഭാവിമഹിമയുടെ അച്ചാരമെന്നു വിളിച്ചുവരുമ്പത്. ഈ ദിവ്യകൂദാശയുടെ സാക്ഷാലുള്ള സ്വീകരണം നിത്യജീവിതത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഉയിർപ്പിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നല്ല ഇതിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യുത, സൗഭാഗ്യസമ്പുഷ്ടമായ ഉയിർപ്പ് എന്ന ദിവ്യദാനം നീതിമാന്മാർ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദിവ്യപ്രസാദവരത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നൽകപ്പെടും എന്നത്രേ. കാരണം, വരപ്രസാദത്തെ നൽകുന്ന ദൈവസ്ഥാപിതമായ മാർഗ്ഗമാണല്ലോ ഈ വലിയ കൂദാശ.

അകയാൽ എന്നേയ്ക്കും സർവ്വസ്വതികളും ഈ ദിവ്യകൂദാശയ്ക്കു നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതു നമ്മുടെ ജീവനും ആരോഗ്യവും പുനരുത്ഥാനവുമായ മിശിഹായുടെ കൂദാശയാണ്. നാം രക്ഷിക്കപ്പെടാനും സ്വതന്ത്രരാകപ്പെടാനും ഈ അർദ്ധ വഴിയായിട്ടത്രേ.

അദ്ധ്യായം 20

വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ ആത്മാവിൽ

ചെയ്യേണ്ട ഒരുക്കം.

വി. കുർബാന അതു സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിൽ സ്വശക്തിയാ വിശുദ്ധീകരണ ദൈവവരപ്രസാദം ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വിശ്വാസസത്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ ദൈവപ്രസാദവരസ്വീകരണത്തിന് ആത്മാവിൽ യാതൊരു പ്രതിബന്ധവും ഉണ്ടാ

യിരുന്നുകൂടാ. പ്രതിബന്ധം ചാവുദോഷമാകുന്നു. അതില്ലാത്ത ആത്മാവിൽ വി. കുർബാന ദൈവപ്രസാദവരം ഉളവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ കൂടാശ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിന്റെ ഒരു കത്തെ ആശ്രയിച്ചു കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും. ഒരുക്കം വലുതാണെങ്കിൽ ആത്മാവിലേക്കുള്ള പ്രസാദവരത്തിന്റെ പ്രവാഹവും വലുതായിരിക്കും. ഈ ഒരുക്കത്തിൽ ചിലതു വിദൂരമായതും, ചിലതു സമീപസ്ഥമായതും, മറ്റു ചിലതു പരിവായുള്ളതും, വേറെ ചിലത് അപ്പൊഴപ്പോഴുള്ളതാകുന്നു.

വിദൂരമായ ഒരുക്കം ദൈവപ്രസാദവരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിലാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതായത്, വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളിൽ യാതൊരു ചാവുദോഷവും ഇല്ലാതിരിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ പാപസങ്കീർത്തനത്താൽ അതിനു മോചനം പ്രാപിച്ചേ മതിയാവൂ. ഇതുതന്നെയാകുന്നു വി. പൗലോസ് കോറന്തോക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. “ഒരുവൻ തന്നെത്തന്നെ ശോധന ചെയ്തതും, അങ്ങനെ ഈ അപ്പത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കയും, കാസായിൽനിന്നു പാനം ചെയ്തും ചെയ്യട്ടേ.” (1. കൊറി. 11. 28)

ദിവ്യമേശ സർവ്വവിധ നിർമ്മലതയുടേയും പരിശുദ്ധതയുടേയും മേശയാകുന്നു. അശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ വലിയ സാഹസമാണ്. ചാവുദോഷത്താൽ പിശാചിന്റെ അടിമയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിലേയ്ക്കു സർവ്വമഹിമയുടേയും രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രനേയും അവിടുത്തെ കഠിന പീഡാനുഭവങ്ങളേയും ഹാസ്യവിഷയമാക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാ പാതകംതന്നെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് പീഡകൾ സഹിച്ചതും മരണം അനുഭവിച്ചതും സാക്ഷാൽ പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും, പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയാണല്ലോ.

ദൈവപ്രസാദവരത്തിന്റെ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നത് ആദ്ധ്യാത്മികമായി വി. കുർബാന ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന വിതാകുന്മാർ പറയുന്നതു തന്നെയാകുന്നു. ഇതു പ്രസ്തുത കൂടാശയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വീകരണത്തിനനുയോജ്യമായ ഒരുക്കമായി മിശിഹായുടെ മാംസവും രക്തവും ആഗ്രഹത്താലെ ഭക്ഷിക്കയും പാനം

ചെയ്യും ചെയ്യുന്നതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ, പ്രസാദവരത്തിന്റെ പ്രേരണയാൽ ദിവ്യവും പരിശുദ്ധവുമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാകുന്നു വി. കുർബാന ഫലപ്രദമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വിദൂരമായ ഒന്നാമത്തേ ഒരുക്കം.

*

*

*

*

ഇതിനും പുറമേ, ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തിൽനിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഫലം പ്രാപിക്കണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾ പ്രധാനമായി മൂന്നു പുണ്യം പരിശീലിക്കണം. ഇവ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും, ആത്മാവിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും നിർമ്മലതയും, അയൽക്കാരോടുള്ള ഉപവിധിമാണ്.

വിശ്വാസത്തേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പുണ്യം നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ എത്രയധികം വിലമതിച്ചു എന്ന് ആശതാധിപനേയും കുന്നായക്കാരി സ്ത്രീയേയും അവിടുന്ന് പ്രശംസിച്ചതിൽനിന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. ദിവ്യസാദൃശ്യങ്ങളിലുള്ള മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാകുന്നു. തന്മൂലം ഈ രഹസ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസാദകരവും, തദപാരാ, നമുക്കു ദിവ്യപ്രസാദവരത്തെ സമൃദ്ധിയായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് അവിടുത്തേക്കു മനസ്സു വരുത്തുന്നതുമാണ്. ആകയാൽ ഈ കൂദാശയിൽനിന്നു വലിയ ആത്മീയ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലുള്ള അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ കൂടുകൂടെ നവീകരിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കണം. ഇത് നാഴികമണിയടിക്കുന്ന ഓരോ സമയത്തോ, അഥവാ, അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിശ്ചിതസമയങ്ങളിലോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഏകദേശം ശരീരവും അശുദ്ധമാകാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും ഈ ദിവ്യകൂദാശയുടെ വര പ്രസാദങ്ങളെ അവയുടെ പരിപൂർണ്ണതയിൽ പ്രാപിക്കുന്നതിനു വശ്യമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയത്രേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ വി. കുർബാന സാക്ഷാൽ നിഷ്കളങ്കമായ പരിശുദ്ധതയുടെ കൂദാശയാണല്ലോ. ദൈവത്തിന്റെ നിർമ്മലകുഞ്ഞാടും, പവിത്രാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ സകല കന്യകകളിലും ശ്രേഷ്ഠയായ മറിയത്തിന്റെ പാവനതമായ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ചവനുമായ മിശി

ഹായുടെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ മാംസവും രക്തവുമാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഈ കൂടാശയിൽനിന്നു ദിവ്യപ്രസാദത്തിന്റെ സമൃദ്ധതയെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ദുർവിചാരങ്ങളെ നീക്കി, ജഡികമായ എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളേയും ധീരതയോടെ എതിരിടുന്നതിനു ശ്രമിക്കേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു.

ഈ കൂടാശ മിശിഹായ്ക്കു നമോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടാശയാണ്. തന്മൂലം ഹൃദയത്തിൽ അയൽക്കാരോടുള്ള ഉപവി എന്ന മനോഹരക്ഷസ്സും വളർത്തുന്നതിനുള്ള മിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഇതിൽനിന്നു നിത്യരക്ഷയ്ക്കുതക്കുന്ന ബഹുലമായ ഫലം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്, തങ്ങൾക്കു നന്മ ഭവിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും നന്മ വരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുകയും, അവർ ചെയ്യുപോയ എന്തു ദോഷവും സ്വമനസാ ഔദാര്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കേ ആ ഫലം സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ.

*

*

*

*

വിദൂരമായ ഈ ഒരുക്കത്തിനും പുറമേ ഈ ദിവ്യകൂടാശയിൽനിന്നു നിവൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം വലിയ ഫലം പ്രാപിക്കുന്നതിന് അതു സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻപ് ചില പ്രത്യേക പ്രകരണങ്ങൾക്കുടി ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിൽ ദിവ്യാതിഥിക്ക് അനുയോജ്യമായ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുന്നതിനും, അതേസമയംതന്നെ അനുഗ്രഹദാതാവായ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽനിന്ന് അസംഖ്യം വരങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയത്രേ.

ആകയാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്കൻ, ദിവ്യകാര്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനു മുമ്പ് വിശ്വാസത്തിന്റേയും, ശരണത്തിന്റേയും, സ്നേഹത്തിന്റേയും, അനുതാപത്തിന്റേയും, പ്രകരണങ്ങളും അതോടുകൂടെ സന്ദർഭോചിതമെന്നു തോന്നുന്ന ചില ജപങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത്.

എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൂടാശ സ്വീകരിക്കാൻ ആത്മാവിന് അതിരീകൃഷ്ടമായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കുകയും ദീർഘദർശിയോടുകൂടെ “എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്റെ സഹായനും രക്ഷകനും ആകുന്നു. നീ ഉദാസീനത കാണിക്കല്ലേ.” (സങ്കീ. 39. 18.) എന്ന ജപിക്കുകയും വേണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശാ

രീതികമായ വിശപ്പ് ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല പോഷകാംശങ്ങളേയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നപോലെതന്നെ ആത്മാവിന്റെ ഈ ദിവ്യമനസ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അതിതീവ്രമായ ആഗ്രഹം അതിൽനിന്നു സകല കൃപാവരവും പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗ്ഗമാകുന്നു. ഈ കൃപാവരങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉപകരണകാരണമാണല്ലോ ഈ കൂദാശ.

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി യഥാർത്ഥത്തിൽ വി. കുർബ്ബാനയെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുകയും, നമ്മുടെ ദിവ്യാത്ഥിമി അവിടുത്തെ സ്ഥിരവാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പാറവിലേയ്ക്കു മനസ്സ് കൊണ്ടുചെല്ലുകയും, ഈ ദിവ്യകൂദാശയുടെ സ്വീകരണം വഴിയായി ലഭിക്കുന്ന മഹാദാനത്തെ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അവൻ ആ കൂദാശ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ പതിവായി ജീവിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. ഈ ആഗ്രഹം കൂടുതൽ ദൈവികദാനങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതിന് അവന്റെ ആത്മാവിനെ യോഗ്യതയുള്ളതാക്കുന്നു. “നിന്റെ വായ് നീ നന്നായി തുറക്കുക. ഞാൻ അതിനെ നിറയ്ക്കാം” എന്നത്രേ സങ്കീർത്തനവാക്യം. (സങ്കീ. 80.11.)

അദ്ധ്യായം 21

ദിവ്യകാരണ്യ സ്വീകരണത്തിനുശേഷം

കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതിനെ

സംബന്ധിച്ചു.

ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും വളരെ പ്രസാദമുള്ളതും, മനസ്സിന്റേയും ഹൃദയത്തിന്റേയും ഉൽകൃഷ്ടതയെ ഏറ്റവും വിശദമാക്കുന്നതുമായ പുണ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു സ്വീകരിച്ച ഉപകാരങ്ങൾക്കു കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കുകയെന്നത്. ദൈവത്തേ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ

വഹിയാത്ത ഒരു മുതലയത്രേ. ഇതു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽപെട്ട ഒരു വനേയും ബാധിക്കുന്നതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്കുള്ള തെല്ലാം അവിടുത്തെ ഒരുദാർശ്യമുള്ള കരങ്ങളിൽ നിന്നാണു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുതന്നെയാണ് നാം സദാ കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നു വി. അപ്പസ്തോലൻ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം.

ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ദാനങ്ങളിലുംവെച്ചു ശ്രേഷ്ഠമായത് വി. കുർബാനയാകുന്നു. തന്മൂലം ഈ മഹനീയ ക്രദാശയെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനു ഭാഗ്യം ലഭിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവിടുത്തെ യഥാഭാഗ്യം നന്ദി പറവാൻ നാം ഉപേക്ഷ വിചാരിച്ചുകൂടാ. ആകയാൽ ഈ മുതല നിർവ്വഹിക്കേണ്ട വിധത്തേക്കു റിച്ച ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയത്രേ.

ആദ്യമായി, നാം ദിവ്യകാരണ്യ സമീകരണം കഴിഞ്ഞാലുടൻതന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള കൃതജ്ഞതാസൂചകമായ സജീവ നിരൂപണങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരുത്തണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെ മുഴുവനും നമുക്കു തരുവാൻ തക്ക കരുണ പ്രകടിപ്പിച്ചല്ലോ. മാത്രമല്ല, നാം തന്നിലും താൻ നമ്മിലും വസിക്കണമെന്നല്ലാതെ അവിടുന്ന് മറ്റൊന്നും അത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നമില്ല. എന്നാൽ ഹൃദയപൂർവ്വകമായ ഈ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ അനന്തനന്മയേക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ മതിപ്പിന്റേയും നിഷ്കളങ്കമായ ആരാധനയുടേയും, സഹൃദയമായ സ്നേഹത്തിന്റേയും വിചാരങ്ങളേയും നാം ചേർക്കണം.

എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന മിശിഹായോടു നമുക്കേറും അത്യാവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വിശിഷ്ട, സാക്ഷാത്തായ എളിമയും, ദേദം വരാത്ത ക്ഷമയും, മിശിഹാതന്നെ ജീവിതകാലത്തിലും, വിശേഷിച്ചു കഠിന പീഡാനുഭവവേളയിലും അനേകം ദുഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള അതിരറ്റ ഉപവിയും ലഭിക്കുന്നതിനു നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരുടേയും, സംബന്ധികളുടേയും തിരുസ്സഭയുടേയും ആവശ്യങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ദിവ്യകാരണ്യ കർത്താവിനോടു വളരെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച്, അവിടുത്തെ അലട്ടുന്നതിനേക്കുറിച്ചു നാം ഭയപ്പെടണ്ടാ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുത്തെ കരുണയ്ക്കു യാതൊരുതിരുമില്ല. മാത്രമല്ല, നാം

ചോദിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നതുതന്നെ നമുക്കു അവിടുത്തെ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. നാം അപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം സാധിക്കുന്നതിനുള്ള സുനിശ്ചിതമായ ഒരു മാർഗ്ഗവുമാകുന്നു അത്.

*

*

*

*

ദൈവം വി. കുർബാനയിൽ നമുക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ദാനമായ തന്റെ സുതന്റെ യഥാർത്ഥശരീരത്തേയും രക്തത്തേയും സാക്ഷാൽ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി ദിവ്യകാരുണ്യ സപീകരണത്തിനുശേഷം മാത്രം അവിടുത്തേയ്ക്കു കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു തൃപ്തനാകുന്നില്ല. പ്രത്യുത, അയാൾ സപീകരിച്ച വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ പലപ്പോഴും സ്തുരിക്കുന്നു. ദിവ്യകൃപാശയുടെ വരപ്രസാദം തന്റെ ആത്മാവിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവനറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവൻ രാവിലെ സപീകരിച്ച പരിശുദ്ധ വിരുന്നിനേക്കുറിച്ച് ദിവസത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ഓർക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുകയും, ആ പ്രത്യേകാനുഗ്രഹത്തേക്കുറിച്ച് ഹൃദയംകൊണ്ടു വീണ്ടും ദിവ്യകർത്താവിനു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുകയില്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വി. കുർബാനയേക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയമാക്കിക്കൊണ്ടു അവൻ ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്നു.

മാത്രവുമല്ല, മിശിഹായെ നാം കൃപാശയ്ക്കടുത്തവിധം സപീകരിക്കുന്നതിനോളം അവിടുത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് ഒരു കത്തോലിക്കനറിയാം. തൻമൂലം, വി. കുർബാനയാകുന്ന ഈ വലിയ ദാനത്തോടു വേണ്ടത്ര മതിപ്പുള്ള ഒരു വിശ്വാസി നിവൃത്തിയുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ദിവ്യമേശയെ സമീപിക്കുന്നതാണെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാതിരിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ അവൻ അടുത്ത ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണം, കഴിഞ്ഞതിന്റെ കൃതജ്ഞതാപ്രകടനമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

വി. കുർബാന ദൈവത്തിന്റെ അത്യുൽകൃഷ്ടദാനമാണ്. അതിനേ നിദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവിടുത്തേയ്ക്കു വിരോധമുള്ള മറ്റൊന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു ഒരു ധനികൻ അനേകംപേരെ ഒരു വലിയ അത്താഴത്തിനു ക്ഷണിച്ചു ഉപമയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വിരുന്നിനു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഓരോ ഒഴിവു കഴിവു പറഞ്ഞു വിന്മാറി. ഇത് ആ

ധനികൻ വളരെ അതുപി വരുത്തി. അയാൾ വേലക്കാരെ തെരുവുകളിലേയ്ക്കും പട്ടണത്തിലെ ഊടുവഴികളിലേയ്ക്കും അയച്ചു സാധുക്കളേയും, ബലഹീനരേയും, അന്ധരേയും, മുടന്തരേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനാജ്ഞാപിച്ചു. എന്നാൽ ആദ്യം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിലാക്കത്തന്നെ ആ അന്താഘമനഭവിക്കാനിടയായില്ല.

ദിവ്യകാരുണ്യമേശയിൽ നിന്നകന്നു നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള നിത്യമായ കൃതജ്ഞതയുടെ ഒരു പ്രകടനമാണ്. അതുപോലെതന്നെ നിവൃത്തിയുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അതിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയം ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര മഹത്തായ കൂദാശസ്ഥാപിച്ചതേക്കുറിച്ച് ദിവ്യരക്ഷകനോടു നമുക്കു പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ള കൃതജ്ഞതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യവുമാകുന്നു.

* * * *

സ്നേഹിതൻ തൃപ്തികേടു വരുത്തുന്ന യാതൊന്നും ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് സാക്ഷാൽ മൈത്രിയുടെ ലക്ഷണം. ആകയാൽ വി. കുർബാനയെന്ന വലിയ ദാനത്തേക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ദിവ്യകർത്താവിന്റെ നേക്കു കൃതജ്ഞതയുള്ളവനായി അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിനു പ്രതിസ്നേഹം കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ പ്രസ്തുത കൂദാശയുടെ സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം തന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൂദാശയുടെ പ്രകൃതിക്കു പ്രസ്താവ്യമായ വിരുദ്ധമായവയെ, വിട്ടുവേക്കിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയെന്നത് സ്വാഭാവികമത്രേ. ആദ്യമായി, വി. കുർബാനയെന്ന കൂദാശ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച ഒരു രഹസ്യമാകുന്നു. രണ്ടാമതായി, അത് ശുദ്ധതയുടെ ഉല്പത്തിസ്ഥാനമാണ്. മൂന്നാമതായി, അത് അതിരുകവിഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ അച്ചാരമത്രേ. ആകയാൽ ഈ ദിവ്യ വിരുന്നിനു സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുവൻ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതും, അത്മശുദ്ധതയെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നതും, ഉപവിധയുടെ തീവ്രതയെ ലഘുവാക്കുന്നതുമായ ഏല്പാറിനേയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നു ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ആദ്യംതന്നെ, വിശ്വാസം “ശരണപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ സാരവും, കാണപ്പെടാത്തവയുടെ തെളിവുമാകുന്നു.” (എബ്രായ. 11. 1.) എന്നും, “വിശ്വാസം കൂദാശെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.” (എബ്രായ. 11. 6) എന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വി. കുർബാനയിലെ മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥസാന്നി

ധൃത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വായനയും സംസാരവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അതുപോലെതന്നെ കത്തോലിക്ക സഭ നമ്മേ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസരഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങളും വൈശാചിക ശത്രുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയായി കരുതി അവൻ അവയെ ദൂരത്താക്കുന്നു.

വീണ്ടും, സർവ്വപരിശുദ്ധതയുടേയും മൂലമായ മിശിഹാ തന്നിൽ സത്യസാന്നിദ്ധ്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്കൻ തന്റെ മനസ്സിനെ ദുർവിചാരങ്ങളിൽനിന്നും, ഹൃദയത്തെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്നും, ശരീരത്തെ അതിന്റെ ശുദ്ധതയെ വിദൂരമായിട്ടെങ്കിലും ഹനിക്കുന്ന സകല ഫേതുക്കളിൽനിന്നും, സ്വതന്ത്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.

അവസാനമായി, മിശിഹാ ഈ ക്രിദാശ സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനിരുന്ന രാത്രിയിലാണല്ലോ എന്നോർത്തുകൊണ്ട്, അവിടുത്തെ വിശ്വസ്ത ശിഷ്യർ സഹോദരസ്നേഹത്തെ അതിരുകവിഞ്ഞവിധം പരിശീലിക്കുന്നതിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവരായിരിക്കും. “സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഉപവി അവരിൽ ഭംഗം കൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്നതിന്” (എബ്രാ. 13. 1.) അവർ സ്നേഹപൂർവ്വകമായ ഒരേ അലിംഗനത്താൽ ശത്രുവിനേയും മിത്രത്തേയും, ധനവാനേയും നിർദ്ധനനേയും, അജ്ഞനേയും അഭിജ്ഞനേയും ഒരുമിച്ചാശ്വേദിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 22

വി. കുബ്ജാനയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കണം.

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ അന്തിമദോഷനത്തിനുശേഷം, അതായത് സ്വശരീരവും രക്തവുമാകുന്ന ക്രിദാശ സ്ഥാപിക്കുകയും, അതു പ്രിയ ശിഷ്യന്മാർ ഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുശേഷം,

അവർക്കു് അതി സാരഗർഭമായ ഒരുപദേശം നൽകി. ഈ ഉപദേശത്തിൽ അവിടുന്ന് അവരെ ആന്തരികവും ആത്മീയവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വരഹസ്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു. ഈ കൂദാശയുടെ സ്ഥാപനത്താൽ പ്രത്യേകവിധം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആത്മീയജീവിതത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയാണല്ലോ. അവിടുത്തെ ദിവ്യോപദേശത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം മുഴുവൻ ഇപ്രകാരം മുരുകിയെഴുതാം: “വിത്വാപ്പ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിച്ചിൻ.” (യോഹ. 15. 9.)

വി. കുർബാന മിശിഹായ്ക്കു നമോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയാകുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുകയെന്നതു് ഈ കൂദാശയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും, അതിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും, ആരാധിച്ചുകൊണ്ടും, ജീവിക്കുകയെന്നതുതന്നെ. മുരുകിപ്പറഞ്ഞാൽ നമ്മിൽ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തെ വളർത്താനുള്ള സുഗമവും പ്രായോഗികവുമായ മാർഗ്ഗത്തെ നാം കാംക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ കൂദാശയെ നമ്മുടെ വിചാരത്തിന്റേയും, സ്നേഹത്തിന്റേയും, ആരാധനയുടേയും കേന്ദ്രമാക്കണം.

ദിവ്യകാരുണ്യപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഈ കൂദാശയെ സംബന്ധിച്ച സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ജ്ഞാനമാകുന്നു. തന്മൂലം വി. കുർബാനയെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾ ദിവ്യസാദൃശ്യങ്ങളിലുള്ള മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യത്തേക്കുറിച്ചു സാധാരണ രീതിയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തനായിക്കൂടാ. പ്രത്യുത, ഈ വിഷയത്തേ സംബന്ധിച്ചു കത്തോലിക്കു ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപദേശത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉൽകൃഷ്ടവും ആശ്വാസദായകവുമായ ആ രഹസ്യത്തെ പഠിച്ചു വീരുന്നതിനുകൂടി ശ്രമിക്കണം.

ശരിയായവിധം പട്ടമേറിയുള്ള പുരോഹിതന്റെ വാക്കുകളാൽ അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും ഉപതിഷ്ഠത്തുകളെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാഴുന്ന മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവുമായി മാറ്റുകയെന്നതു് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ കവിഞ്ഞതല്ലെന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കട്ടെ. ഒരു ചെറിയ അപ്പത്തിന്റേയും അപ്പം വീഞ്ഞിന്റേയും പരിമിതവും വിനീതവുമായ സാദൃശ്യം

ങ്ങളിൽ പുണ്യവർഷമായിത്തീർന്ന ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തെ സന്നിഹിതമാക്കുക ദൈവത്തിന് അസാധ്യമല്ലെന്നും, മുത്തവസ്തുക്കൾ വഴിയായി അമൃതവസ്തുവായ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധീകരിച്ച്, അതിനെ വരപ്രസാദത്തിന്റേയും പുണ്യത്തിന്റേയും ജീവിതം നയിക്കുന്നതാക്കിത്തീർക്കാൻ അവിടത്തേയ്ക്കു കഴിയുമെന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഈ കൂദാശയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ തോതനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിനോടുള്ള ഭക്തിയും മതിപ്പും എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

*

*

*

*

യഥാർത്ഥമായ ദിവ്യകാരുണ്യജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ഈ വലിയ കൂദാശയെക്കുറിച്ചു പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയോ, ഈ അത്ഭുതരഹസ്യത്തേ സംബന്ധിച്ച തത്വങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ മാത്രം ചെയ്യാൽ പോരാ. പ്രത്യേക, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദിവ്യകാരുണ്യകർത്താവിന്റെ നേർക്കുള്ള ഹൃദയംഗമമായ സ്നേഹത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു പോരേണ്ടതും ആവശ്യമത്രെ. ഈ വിചാരങ്ങളെ പിന്നീട് പ്രത്യേക ഭക്തിമുദ്രകളുടെ രൂപത്തിലാക്കിത്തീർക്കണം. അവ ഈ ദിവ്യകൂദാശയോടു നമുക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും ബാഹ്യപ്രകടനവും അവയുടെ നൂതനമായ ഒരു പ്രേരകവും ആകാതിരിക്കുകയില്ല.

ഈ ഭക്തിപ്രകടനങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് പ്രതിദിനം ദിവ്യപൂജ കാണുക എന്നതും, കൂടെക്കൂടെ, അല്ലാ, പ്രതിദിനം വി. കുർബാന ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാകുന്നു. ആ ദിവ്യക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ പരിവൃദ്ധി ഭാഗം കൂടാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി തിരുസ്സഭ അടുത്ത കാലത്തു വിശ്വാസികളോടു ശക്തിയായി ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്രേഷ്ഠകൃത്യം കൂടുതൽ ഭാഗിയായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു തവഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം അനുസരിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. അതു മറന്നാണമല്ല. ദിവസത്തെ രണ്ടായി ഭാഗിക്കണം. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് വി. കുർബാന ഉൾക്കൊണ്ടതിനു ശേഷമുള്ള സമയമാണ്. ദൈവം ഈ കൂദാശ വഴിയായി അന്നെത്തന്നെ നമുക്കു തന്നുകൊണ്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹത്തിനു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണം ഈ ഭാഗം ചെലവഴിക്കുവാൻ. രണ്ടാം ഭാഗത്തെ പിറേറുന്നുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും ഒരുക്കുമായി വിനിയോഗിക്കണം.

കൂടെക്കൂടെ, അഥവാ, എന്നും കുർബാന കാണുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രധാനമായ സൽക്കൃതും ആദ്ധ്യാത്മികമായ, അഥവാ, മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണമത്രേ. ഇതു ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസാദജനകവും ഒരുവൻ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ നടത്താവുന്നതുമാകുന്നു. ഈ ഭക്തികൃത്യം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവും, അതിൽനിന്നുളവാകുന്ന സമൃദ്ധിയായ ഫലങ്ങളും കൂടെക്കൂടെ അതു ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫലപ്രദമായവിധം മനസ്സുകൊണ്ടു വി. കുർബാന ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വരപ്രസാദത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തതും, ദൈവസാന്നിദ്ധ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റേയും, ദൈവനന്മയിലുള്ള ശരണത്തിന്റേയും, ദിവ്യരക്ഷകനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റേയും നിരൂപണകളെ മനസ്സിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യണം. ഇതോടുകൂടി അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശക്തിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ മാധ്യമമുള്ള ദിവ്യരക്ഷകൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളിവരുന്നു. ഇതിൽനിന്നു മുന്പേ തന്നെ അവിടുത്തെ സാന്നിദ്ധ്യം അതിലില്ലായിരുന്നു എന്നല്ല, പ്രത്യുത, അനുഗ്രഹദാതാവായ അവിടുന്ന് പ്രത്യേക ദാനങ്ങളോടുകൂടെ തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ അതിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നത്രേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവസാനമായി, ദിവ്യകാരുണ്യചൈതന്യത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ദേവാലയത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദിവ്യാതിഥിയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു സന്ദർശിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഈ സന്ദർശനം ആദ്ധ്യാത്മികമായി, അഥവാ, മനസ്സുകൊണ്ടു നടത്താം. ഇതിന് അവിടുന്ന് എഴുന്നള്ളി വസിക്കുന്ന സക്രാരിയുടെ പക്കലേയ്ക്കു ഹൃദയവും മനസ്സും തിരിച്ചാൽ മതി. ഭക്തിരീക്ഷണയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ശാരീരികമായും ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു തന്റെ ദിവ്യനാഥനെ സന്ദർശിക്കാം.

സ്നേഹം സാക്ഷാൽ ഉത്സാഹശീലമുള്ളതാകുന്നു. നന്മൂലം വി. കുർബാനയേക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാൽ മതിമറന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ ശക്തിയേറിയ സ്നേഹത്തേയും കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വകമായ ആരാധനയേയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്ര വിഷമമില്ല.

*

*

*

*

ദിവ്യകാരുണ്യസ്ഥാപനത്താൽ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള

ഭാനത്തെ ശരിയായി വിലമതിക്കുകയും, അതിനെ ജീവിതത്തിന്റേ കേന്ദ്രമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഈ കൂദാശയെ സംബന്ധിച്ച ഭക്തികൃത്യങ്ങൾ തന്നെത്താൻ പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിയടയുന്നില്ല. അവൻ മറ്റുള്ളവരേയും ഈ കൂദാശയെ അറിയുന്നതിനും, സ്നേഹിക്കുന്നതിനും, ആരാധിക്കുന്നതിനുമായി ആകർഷിക്കും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അവൻ വി. കുർബാനയുടെ ഒരപ്പസ്തോലനായിത്തീരുന്നു. ഇതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും അവനുണ്ടായിരിക്കും.

ചിലപ്പോഴെല്ലാം അവൻ അറിവില്ലാത്തവരെ, നമുക്ക് ഈ കൂദാശയിൽ ഏതു വലിയ നിക്ഷേപമാണുള്ളതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ അവൻ സംഭാഷണമദ്ധ്യേ കൗശലത്തിൽ ദിവ്യകൂദാശയേക്കാടി സംസാരവിഷയമാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയും തന്റെ ഭക്തിജ്വാലയെ മറ്റുള്ളവരിലേയ്ക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിനേറും ഇഷ്ടമുള്ളവരായ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ആദ്യകുർബാന കൈക്കൊള്ളാത്തനാരുക്കുന്നതിനും, മരണാസന്നരെ തുച്ഛാത്മനായോ ഗൃതാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അവൻ ഉത്സാഹിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല.

മനോഹരവും രക്ഷാകരവുമായ ഈ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വേറൊരു മാർഗ്ഗമാകുന്നു ഈ കൂദാശയെ സംബന്ധിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുന്നതും, ബലിപീഠങ്ങൾ പണിയിക്കുന്നതും, അവയെ അലങ്കരിക്കുന്നതും.

രൂപത വകയാലോ, രാജ്യക്കാരുടെ വകയാലോ, സാമൂഹികമായോ, ദിവ്യകാരണുകോൺഗ്രസ്സുകൾ നടത്തുന്നതും വിജയകരമായ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സഭകളിൽ, ദിവ്യസാദൃശ്യങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നേഹരാജൻ പരസ്പരാരാധന നടക്കുന്നതിനു വളരെപ്പേർ കൂടുകയും, അവർ പൊതുവിൽ നടത്തുന്ന സ്മൃതികീർത്തനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും, തിരുസ്തഭ്യം സമുദായത്തിനുംവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പൊതുപ്രാർത്ഥനകളിൽ സംബന്ധിക്കുമാണു ചെയ്യുന്നത്. വി. കുർബാനയിലേ നമ്മുടെ കർത്താവിനെയഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന 'ഒരുവൻ' അവിടുത്തെ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനനുയോജ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൈവരാതിരിക്കയില്ല.

അദ്ധ്യായം 23

വി. കുർബാന തിരുസ്സഭയിൽ ഐക്യത്തിന്റെ
അച്ചാരമാകുന്നു.

ദൈവം ലോകത്തേ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അതിനു നൽകിയ ഒരു വലിയ നിയമമാകുന്നു ഐക്യം. അവിടുന്നുതന്നെ ആളിൽ വിഭിന്നനെന്നെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിലും, ജ്ഞാനത്തിലും നന്മയിലും, ശക്തിയിലും ഒന്നാകുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യകുലവും, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് ഏകരക്ഷകനും, സകലക്കും സുരക്ഷിതവും മഹത്തരവുമായ ഒരു പേടകത്തിലെന്നപോലെ രക്ഷ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഏക സഭയും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അവിടുന്നു നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിബിംബ നമെന്നവണ്ണം ദൈവം സർവ്വസൃഷ്ടികളിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഐക്യത്തിന് രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ഫലമാണുള്ളത്. ഒന്നാമതായി, അതു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ദൈവത്തോടു ബന്ധിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, അത് ഭൂമുഖത്തു ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യവംശത്തിലെ വ്യക്തികളെ എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഐക്യത്തിന്റെ അച്ചാരമാകുന്നു വി. കുർബാന എന്ന കൂടാശ.

ആദ്യമായി, വി. കുർബാന ബലിയെന്ന നിലയ്ക്കും കൂടാശയെന്ന നിലയ്ക്കും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ അച്ചാരമാകുന്നു. ബലി എന്ന നിലയ്ക്ക് കുർബാന മിശിഹാ കുരിശിന്മേൽ അർപ്പിച്ച അതേ ബലിതന്നെയാണ്. ആ ബലി ദൈവമഹത്വത്തിനേററും പ്രസാദമുള്ളതായിരുന്നതിനാൽ പാപാധീനമായ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ദൈവത്തോടു പരിപൂർണ്ണമായി പുനരൈക്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമായിരുന്നു. വി. കുർബാന കൂടാശയെന്ന നിലയ്ക്ക്, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും അതിനെ മഹത്വമുള്ളവനായ ദൈവത്തിനേററും ഇഷ്ടമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി ദിവ്യരക്ഷകൻ സ്ഥാപിച്ച ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ ഒരുടയാളമാണ്.

വി. കുർബാന ദൈവത്തിനർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏററും പ്ര

സാദകരമായ ബലിയും പുതിയ നിയമത്തിലേ ഒരു കൂടാശയുമാകുകൊണ്ട് അതു വഴിയായി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രസ്ഥാനത്തിനു പങ്കുകാരനാകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്നേഹിതനായി ഭവിക്കയും, അങ്ങനെ ആരംഭത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതും, എന്നാൽ പാപത്താൽ നഷ്ടമാക്കിക്കളഞ്ഞതുമായ സ്നേഹത്തിന്റേയും മൈത്രിയുടേയും ഐക്യത്തിലേക്ക് അവൻ തിരിച്ചാകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ദൈവം ഭൂമിയുമായുള്ള തന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യമായി മേഘങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച മഴവില്ലിനു തുല്യമാകുന്നു ഈ കൂടാശ. ഈ സ്വർഗ്ഗീയചിഹ്നം അവിടത്തേ ദിവ്യമഹത്വത്തിനേറും പ്രസാദകരമായാൽ അതേപ്രതി മനുഷ്യവർത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനിയുള്ള അവരായം അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ അതിനു നൽകാതെ തന്റെ കരത്തേ താൻ പിൻവലിച്ചു കളയുന്നു.

*

*

*

*

വി. കുർബാന മനുഷ്യക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ അച്ചാരമാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. അതു മനുഷ്യരെ പരസ്പരം ബന്ധിക്കുകയും, അങ്ങനെ എല്ലാവരേയും മിശിഹായുടെ കുടുംബത്തിലേ അംഗങ്ങളാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധവും ബലമുള്ളതുമായ ഒരു പാശംകൂടിയാകുന്നു. മനുഷ്യകലത്തിനു ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഐക്യത്തെ ഭേദിക്കുന്നത് അതിമോഹം, വിഷയാസക്തി, അഹങ്കാരം, ദുസ്സാത്തന്ത്ര്യം മുതലായ ദുർഗുണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ വി. കുർബാന ഉവയ്ക്കേല്പാം പറ്റിയ പ്രത്യുഷധംതന്നെ, സംശയമില്ല.

അദ്വൈതമായി, മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ പലപ്പോഴും ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതു ഭൗമികലാഭേദമായാണ്. ഭൂമിയിലേ ഒരേ സ്വത്ത് ഒരേ സമയത്തു പലരുടേതായിരിക്കാൻ പാടില്ലാ. തൻമൂലം അതു ക്ഷണേണ ഭിന്നതയ്ക്കും കലഹത്തിനും കാരണമായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ രാജാക്കർ രാജാക്കർക്കെതിരായി പ്രവിശ്യകൾ കൈവശപ്പെടുത്താൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായി നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ വി. കുർബാനയിലാകട്ടെ അതിരറ്റവിധം “ധനവാനായിരിക്കേ നമ്മേപ്രതി നിർബന്നായിത്തീർന്നു” (2. കൊരി. 8. 9.) ആളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അവിടുന്നു പുൽത്തൊട്ടിയിലെ വൈക്കോൽ വരെയും ഗാഗൽത്തായിലെ നഗ്നതവരെയും ദരിദ്രനായി. ഇങ്ങനെ

നെ ഉത്തേവപാപത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും, മനുഷ്യരേയും ജാതികളേയും പരസ്പരം കലഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ അത്രാഗ്രഹത്തിന്റെ മനഃസ്ഥിതിയേ തൃജിക്ഷേപത്തെങ്ങനെയെന്നു അവിടുന്ന് നമ്മേ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അടുത്തതായി, വിഷയേച്ഛ എന്ന ദുർഗുണം ജഡിക സുഖങ്ങൾക്കായുള്ള അഗുദ്ധമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ഉളവാക്കിക്കൊണ്ട് കലഹം, അസൂയ, വിദ്വേഷം മുതലായവയ്ക്കു ഹേതുവായിത്തീരുന്നു. രക്തചോരിച്ചിലും കൊലപാതകവുമാണ് ഇവയുടെ അവസാനം. മിശിഹായുടെ നിർമ്മലമായ ശരീരവും രക്തവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വി. കുർബാനയാകട്ടെ അതുൾക്കൊള്ളുന്നവരെ അവിടത്തേ നിർമ്മല ജീവിതത്തിൽ ഓഹരിക്കാറാക്കുകയും അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ ഉപവിയുടെ ഭരണത്തിനു പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്ന ഏല്പാത്തിനേയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവസാനമായി, മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ഹേതുക്കളിലൊന്നാണ് അനുസരണയുടെ നിയമത്തിൽനിന്നു വിമുക്തി നേടുവാൻ ചെയ്യുന്ന യത്നം. തൻമൂലം അരാജകമനോഭാവവും വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പരസ്പര കലഹവും ഉത്ഭവമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ വലിയ തിന്മയ്ക്കും പ്രത്യുഷധം വി. കുർബാനയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അത്, “മരണത്തോളം — കുരിശുമരണത്തോളം കീഴ്വഴങ്ങിയ” (ഫിലി. 2. 8) മിശിഹായുടെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമല്ലാതെ മറ്റെന്തെല്ലാം.

ഹാ! വി. കുർബാനയെ സമ്പൂർണ്ണതയോടെ മനസ്സിലാക്കുകയും, സ്നേഹിക്കുകയും, കൂടുതൽ സാർവത്രികമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവെങ്കിൽ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ബന്ധം എത്ര ചൊവ്വാകുമായിരുന്നു! സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ “ഒരു ഹൃദയവും ഒരാളാവും” (നട. 4. 32) എന്ന നിലയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ദിവ്യ ക്രിസ്ത്യാനികളുടേതുപോലെ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുമായിരുന്നു!

*

*

*

*

ദിവ്യോന്മി ലോകത്തിൽ ഉളവാക്കുകയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുകൊണ്ടുപോരുന്ന ഐക്യത്തിന്റെ ചിഹ്നം ദൈവസ്ഥാപനത്താൽ തന്നെ വി. കുർബാനയുടെ കർമ്മസാധനങ്ങളായ അപ്പത്തിലും വീഞ്ഞിലും നമുക്കു കാണാം. ഈ കർമ്മസാ

ധനങ്ങളാണല്ലോ പുരോഹിതന്റെ വചനങ്ങളാൽ ദിവ്യരക്ഷ
കന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരവും രക്തവുമായിപ്പകരുന്നത്.

അപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത്, പല കോതമ്പമണികൾ വെട്ടിച്ചു
കൂട്ടിയാണ്. പല മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പിഴിഞ്ഞാണ് മനു-
ഷ്യഹൃദയത്തെ അനന്ദിപ്പിക്കുന്ന വിശിഷ്ട പാനീയമായ വീഞ്ഞു
ണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ “പാപങ്ങളെപ്രതി പീഡിപ്പി-
ക്കപ്പെട്ട” (സങ്കീ. 53. 5) കർത്താവിന്റെ വ്യാകുലസമ്പന്നമായ
പീഡാനുഭവത്തെ ശക്തിയായി അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാ-
ണ് നമുക്കുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച്, ഈ കൂദാശ സ്വീകരിക്കുന്നവർ
ദൈവത്തോടും പരസ്പരവും എങ്ങനെ ഉപവിധിൽ ഒന്നായിരിക്ക-
ണമെന്നു പ്രസ്തുത കൂദാശ വസ്തുക്കൾ നമ്മേ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരം വി. കുർബാന, വിപുലമായ മനുഷ്യവംശ-
ത്തിലെ വ്യക്തികളെ ഒന്നായി ബന്ധിച്ച്, അതിന്റെ അഭ്യു-
ത്ഥവനായ മിശിഹായോടും ദൃഢതലവനായ മാപ്പാപ്പായോടും
ചേർന്ന ശക്തിയേറിയതും മാധ്യമമുള്ളതുമായ ഒരു പാശമായി
ത്തീരുന്നു. വി. കുർബാന മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥ ശരീരത്തെ
അടക്കിക്കൊള്ളുന്നതുപോലെ തന്നെ അത് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ-
തയായ രക്തത്താൽ പുനർജാതമായ മനുഷ്യകുലമെന്ന സ്വന്തം
നിശ്ചയശരീരത്തിന്റെ ഛായകൂടിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്നു
പോലെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗ്ഗീയ അപ്പം വിശ്വാസി-
കളെ കത്തോലിക്ക മതത്തിന്റെ ഒരേ വിശ്വാസപ്രമാണംതന്നെ
ഒരേ സമയം പാടുന്നതിനുത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, അവരുടെ ഹൃദയ-
ങ്ങളിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരേ ജ്വാലയേയും, സ്വർഗ്ഗീയ
ശരണത്തിന്റെ ഒരേ ആദർശത്തേയും ഉജ്വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
“ഒരേ അരുവിയിൽ ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുന്നതിനിടയാക്കിയിരി-
ക്കുന്നു.” (1. കൊറി. 12. 13.)

വി. കുർബാന ലോകത്തിൽ സമാധാനത്തിനു
കാരണമാണ്.

ലോകരക്ഷകനെ ഉദ്ദേശിച്ച ദീപ്തികൾ പ്രവചി
ച്ചിരുന്ന നാമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്പഷ്ടമായ ഒന്നാണ് “സമാധാന
ത്തിന്റെ രാജാവ്” എന്നുള്ളത്. മിശിഹാതന്നെ തന്റെ ആഗ
മനോദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കയിൽ ഈ പ്രവചനത്തെ
സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിക്കാതിരുന്നില്ല. അ
വിടുന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരോട് ഇങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്തു. “സ
മാധാനം” നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നു; എന്റെ സമാ
ധാനം നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ തരുന്നു. ലോകം തരുന്നതുപോലെയ
ല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നത്. (യോഹ. 14. 27) അവിടു
ന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു നൽകുവാൻ വന്ന സമാധാനം സാക്ഷാൽ
ലോകം അതിന്റെ ആശ്രിതർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സമാധാ
നത്തിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാകുന്നു.

ആദ്യം തന്നെ, ലോകം നൽകുന്ന സമാധാനം ഓരോരു
ത്തന്റേയും മതരത്നങ്ങളെ സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന്നു ആസ്സ
ദമാക്കിയുള്ളതാണ്. അത് എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളേയും ഒരേ
നിലയിൽ വയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം വിവിധമതക്കാരിൽ
എതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ വകുപ്പിന്നേ
യും പരിതൃപ്തിയുള്ള ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണത്തെ അതു നടപ്പി
ലാക്കുന്നു. അടുത്തതായി, ലോകം തരുന്ന സമാധാനം അനുസ
രണയുടേയും ഉടമസ്ഥതയുടേയും തത്വങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നു.
എല്ലാ അധികാരത്തിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുകയും ലൗകികന
വകളുടെ പുറകേ അനിയന്ത്രിതമായി പാലകയും ചെയ്യുന്നതി
ലാണ് പൂർണ്ണസൗഭാഗ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ലോകം ക
രുതുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരേക്കുറിച്ച് പഴയകാലത്തു കള്ളദീപ്
തികളെ സംബന്ധിച്ച പ്രവാചകനായ ഏമ്മീയ്യാ പറഞ്ഞിട്ടു
ള്ളതു തന്നെ ന്യായമായി പറയാം. “സമാധാനമില്ലാതിരിക്കെ സ
മാധാനം, സമാധാനം, എന്നവർ പറഞ്ഞു.” എന്തുകൊണ്ടെ

നാൽ വിവിധ മതമതങ്ങളെ സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സമാധാനം കഴിപ്പമുണ്ടാക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതു സത്യംതന്നെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിനു സ്വീകാർത്ഥമായിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കലഹവും സ്ഥിതിസമത്വവും മൂലതത്വമായിരിക്കുന്ന ഏതും ശബ്ദത്തിലും യുദ്ധത്തിലും അവസാനിച്ചേ മതിയാവൂ.

എന്നാൽ വി. കുർബാന വഴിയായി മിശിഹാ നൽകുന്ന സമാധാനം ഇത്തരത്തിലുള്ളതല്ല. ക്രിസ്താശ്ചെയ്യപ്പെട്ട ഓസ്ട്രിയയിൽ അവിടുത്തെതന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്നിഹിതനാകുന്നു എന്ന സത്യത്തിനു നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും പരിപൂർണ്ണമായി അധീനപ്പെടുത്തണമെന്നു കല്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കല്പിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ദൈവവചനവും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും തമ്മിൽ പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു സമീകരണം സംസ്ഥാപിക്കുന്നു. ക്രിസ്താശ്ചെയ്യും ന്യായമായ അധികാരത്തിനു കീഴ് വഴങ്ങണമെന്നും, നീതിവിരുദ്ധമായി ലൗകികവസ്തുക്കളെ തേടരുതെന്നും നമ്മോടു കല്പിച്ചുകൊണ്ടു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പരിപൂർണ്ണശാന്തതയേ പ്രാപിച്ചുതരുന്നു. ഇതിലാണ് വി. ആഗസ്റ്റീനോസിന്റെ മനോഹരമായ വിവരണംപോലെ യഥാർത്ഥ സമാധാനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

*

*

*

*

*

നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വന്ന പൂർണ്ണവും യഥാർത്ഥവുമായ സമാധാനത്തിന്റെ ലബ്ധിക്കു വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചു രണ്ടു സംഗതികളാണ്. ഒന്നാമത്തേതു് ആത്മാവിന്റെ അസ്വസ്ഥതതന്നെ. ഇത്തരമൊന്നു് പുറമേ നിന്നുള്ള വിരുദ്ധതകൾ നമുക്കു വരുത്താറുള്ള മനഃകലക്കത്തിൽനിന്നും ശല്യത്തിൽ നിന്നുമാണ്. രണ്ടാമത്തേ സംഗതി മനസ്സിന്റെ അസ്ഥിരതയാകുന്നു. തന്നിഷ്ടമനുസരിച്ചുള്ള ലൗകികാഗ്രഹങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വർദ്ധനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം.

ഒരു വശത്തുകൂടി നോക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ അനേകം ആക്ഷേപകരമായ തിന്മകൾ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നതായി അതു കാണുന്നു. തന്മൂലം അതു സമാധാനത്തിനേറും വലിയ ഉറപ്പു നൽകുന്ന മനസ്സിന്റെ സമനില ഉപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവാൻ എളുപ്പം

മുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു സ്വന്തഭാരത്തിൽതന്നെ ഉറപ്പായി നിലകൊള്ളാത്തപക്ഷം കൊടുങ്കാറ്റിൽവെട്ട കപ്പൽപോലെ അങ്ങോട്ടമിങ്ങോട്ടും ഉലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. മറുവശത്തു കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവനാശക്തി സുഖകാംക്ഷയുടെ പ്രേരണയോടുകൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അസംഖ്യം ഭ്രഷ്ടവിചാരങ്ങളെ ഉളവാക്കാനിടയുണ്ട്. ഇവയെ അമർത്താനുള്ള മാർഗ്ഗം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം സൗഭാഗ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഏതു പദ്ധതിയാണ് അനുകരിക്കേണ്ടതെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു നാം സദാ ചഞ്ചലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും.

എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ പൂർണ്ണസമാധാനത്തിനു വിചാരമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ടു പ്രതിബന്ധങ്ങളേയും വി. കർബാന ശക്തിപൂർവ്വം ഹനിച്ചുകഴയുന്നു. ആദ്യമായി, നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ലഭിക്കാൻ പാടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണ് ഈ കൂദാശയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്; അതായത്, മിശിഹാതന്നെ. നമുക്കു വളരെ വലിയ ഒരു നന്മ ലഭിക്കുമ്പോൾ നാം ചെറിയ തിന്മകളെ നിസ്സാരമായിക്കരുതുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ സദാ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഷ്ടാരിഷ്ടതകളെ വിന്യസിക്കുന്നതിനു വി. കർബാന പശ്ചാത്താപമായിത്തീരുന്നു. രണ്ടാമതായി, നമ്മുടെ സ്നേഹരക്ഷകനായ മിശിഹായേപ്പോലുള്ള അത്ര വലിയ ഒരു നിക്ഷേപം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരിമിതവും ക്ഷണികവുമായ നന്മകൾ സ്വന്ദാദിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും ശാന്തിഭവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലോകനാഥൻ തന്റെ സകല സ്വർഗ്ഗീയ സമ്പത്തോടുകൂടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേറെ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കാനുള്ളത്?

ഈ കൂദാശ ഐക്യത്തിന്റെ കൂദാശ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെതന്നെ ഇത് സമാധാനത്തിന്റേയും, വി. പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ “സർപ്പജ്ഞാനത്തേയും കവിയുന്ന” (പീലി. 4. 7.) പരിപൂർണ്ണസമാധാനത്തിന്റേയും കൂദാശയാകുന്നു.

നമ്മുടെ ദൈവം സാക്ഷാൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. അവിടുന്ന് ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു; ഒരു കാര്യം അവിടുന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. അതു മരൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥവും ശാശ്വതവുമായ സമാധാനമത്രേ. അ

വിടുത്തേ ചിന്തകൾ നമുക്ക് “ദുരിതമല്ല, സമാധാനം” (എറ
മ്മാ. 29. 4.) പ്രാപിച്ചതരുന്നതിലത്രേ ബലശ്രദ്ധമായിരിക്കു
ന്നത്.

* * * * *

വി. കുർബാനയെന്നത് മിശിഹാ നമുക്കു വാഗ്ദാനം
ചെയ്ത സ്വർഗ്ഗീയ സമാധാനത്തിന്റെ നിശ്ചിതമായ അച്ചാരവും
വററാത്ത ഉറവയുമാകുന്നു. എങ്കിലും ഈ കൂദാശയിൽ മറഞ്ഞി
രിക്കുന്ന ദിവ്യരക്ഷകൻ നമ്മേ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ
പന്ഥാവിൽക്കൂടി നടക്കുന്നതിന് എല്ലാ മനുഷ്യരും മനസ്സാകുന്നി
ല്ല. പലരും ദൈവത്തോടും അയൽക്കാരോടുമുള്ള നമ്മുടെ സ
മാധാനത്തെ നിശ്ശേഷം ഹനിക്കുന്ന ചാവുദോഷത്തെ ഉപേ
ക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൌകിക വിചാരങ്ങളാലും,
വ്യാപാരങ്ങളാലും, അതീവ ചിന്താകലതയ്ക്കു സ്വമനസാ അധീന
രായിപ്പോകുന്നു. അവർ ജീവിതാനന്തങ്ങളെ സ്വഭാവാനീതമായ
വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ
പ്രഭയാണല്ലോ ഭൗമിക വിഷയങ്ങൾക്കു സ്വർഗ്ഗീയകാന്തി നൽ
കുന്നത്.

അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കൂദാശയുടെ വരപ്രസാദം
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ അതിന്റെ പ്രകാശത്തിന്നു
സരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അവർ അതിമോഹത്തിന്റേയും,
അസൂയയുടേയും വികാരങ്ങൾക്കും, ധനം, മാനം, സുഖം എന്നി
വയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും കീഴ്പ്പെട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ഉപവി എന്ന
മനോഹരപുണ്യത്തിനെതിരായുള്ള ചിന്തകൾക്ക് അവർ ഹൃദയ
ത്തിൽ സ്ഥലം നൽകുകപോലും ചെയ്യുന്നു. അവർ വിദ്വേഷ
ത്തിന്റേയും പ്രതികാരത്തിന്റേയും വിചാരങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷപ്പെ
ടുത്തുനില്ക്കുകയും നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ കല്പിക്കുന്നതുപോലെ
നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോടു ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധ
ത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല.

കൂദാശയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ രാ
ജാവു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ
സമാധാനം തേടാമെന്നു വിചാരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അവസ്ഥ
സാക്ഷാൽ പരിതാപകരംതന്നെ. അവൻ എന്തു തന്നെ പറയ
ട്ടെ, എന്തു തന്നെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ, അവനു പൂർണ്ണസമാധാനം
സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല.

വി. കുർബാനയോടുള്ള യഥാർത്ഥഭക്തി മനുഷ്യരെ ദൈവത്തോടു യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, അവരെ സഹോദരസ്നേഹത്തിന്റെ മാധുര്യമുള്ള ചങ്ങലയാൽ പരസ്പരം ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടും, നന്മനസ്സുള്ളവർക്കു ദൈവഭൂതൻ ആശംസിച്ച അവർണ്ണനീയ സമാധാനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതു പ്രമാദരഹിതമത്രേ.

അദ്ധ്യായം 25

വി. കുർബാന പുതിയ നിയമത്തിലെ
അത്യുൽകൃഷ്ടമായ ബലിയാകുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള കടമകളിൽ പ്രഥമവും സർവ്വപ്രമാനവുമായ ഒന്നാകുന്നു അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനും പ്രതാപത്തിനും യോജിച്ച ഒരു ബലി സമർപ്പിക്കുകയെന്നതു്. ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കാരണകാരൻ. നമ്മുടെ പരമാന്യവും അവിടുത്തന്നെ. തന്നിൽ മാത്രമേ നമുക്കു പരിപൂർണ്ണവും ശുശ്രൂഷയുമായ സൗഭാഗ്യത്തിനായി ശരണപ്പെടാവൂ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അതിരറ്റ മഹത്വത്തിനുള്ള ഈ പരമമായ ആരാധനയും അവിടുത്തെ അഭംഗമായ സഹായത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും, ശരണവും, സ്രഷ്ടികളും ദാസന്മാരുമെന്ന നിലയ്ക്കു് അവിടുത്തോടു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പരിപൂർണ്ണമായ അനുസരണയും നാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതു തന്റെ ഹൃദയത്തിനു പ്രസാദകരമായ ഒരു ബലി സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്.

ഇതുകൊണ്ടാണ് ലോകാരംഭം മുതൽ ദൈവത്തിനു് പലതരം ജീവികളെ ബലി അർപ്പിക്കയും, തദ്വാരാ ആകാശത്തിന്റേയും ഭൂമിയുടേയും പ്രതാപമുള്ള കത്താപായ അവിടുത്തോടു് ബഹുമാനവും അനുസരണയും പ്രതൃക്ഷപ്പെടുത്തിപ്പോരുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി നാം കാണുന്നത്. പിന്നീടു്, അതായതു്, മൃശയുടെ പ്രമാണകാലത്തു്, ദൈവത്തന്നെ തനിക്കേററം പ്രസാദക-

രമായിട്ടുള്ളത് ഏതുതരം ബലിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, അവ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധവും സമ്പ്രദായവും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും തിരുമനസ്സായി.

ഇങ്ങനെ പശ്യനിയമകാലത്ത് അനേക വിധത്തിലുള്ള ബലികളുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു വിവിധ തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു മൃഗയുടെ പ്രമാണവിധികൾ അനുസരിച്ച് ദിവസവും ബലി അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ ബലികളിൽ ചിലതു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സർവ്വസൃഷ്ടികളും ദൈവത്തിനു നൽകാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരമാരാധനയുടെ സാക്ഷ്യമായിട്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ബലിവസ്തുക്കളെ അഗ്നികൊണ്ടു ദഹിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത ബലികൾക്കു ദഹനബലി എന്നു പേരുണ്ടായി. ദൈവത്തിൽനിന്നു പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള നന്മകൾക്കു കൃതജ്ഞതയായി വേറൊരുതരം ബലികളെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അവയ്ക്കു കൃതജ്ഞതാബലി എന്നായിരുന്നു പേര്. ഇനിയും, ചില ബലിസാധനങ്ങളെ വാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ടും, വേറെ ചിലതിനെ ദൈവത്തിൽനിന്നു പ്രത്യേകാനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവയിൽ ആദ്യത്തേതിന്റെ പേര് വാപപരിഹാരബലിയെന്നും രണ്ടാമത്തേതിന്റേതു സമാധാന ബലിയെന്നുമായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ ബലികൾക്കെല്ലാം പൊതുവായ ഒരുദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. അതു മററൊന്നുമല്ല. മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിൽ പങ്കുകാരാക്കി അവിടുത്തെ സഖ്യം സുഹൃദത്തരമായി അനുഭവിപ്പിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിനെ അവിടുത്തെ പങ്കുലേയ്ക്കു കൂടുതലായി അടുപ്പിക്കുന്നതുതന്നെ.

എന്നാൽ പശ്യ നിയമത്തിലേ ബലികൾ ഏതുതന്നെ പരിശുദ്ധമായിരുന്നാലും പുതിയനിയമത്തിൽ നമുക്കു അവയേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടവും മഹത്തരവും വിശുദ്ധവുമായ ബലിയാണുള്ളത്. ദൈവത്തിനേറും പ്രസാദമുള്ളതാണ് ഈ ബലി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതു വി. കുർബാനയിലേ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ബലിതന്നെയാണ്:

*

*

*

*

പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏക ബലിയായ കുരിശിലെ ബ

ലിയുടെ പ്രതിരൂപമായിരിക്കുന്നതിനും അതിനെ അറിയിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി അനന്തജ്ഞാനിയും പരമനന്മയുമായ ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ വളരെയധികം ബലികൾ കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനുമേണ്ടി സത്യദൈവവും സത്യമനുഷ്ഠനുമായ മിശിഹാ ഗാതുർത്താമലമുകളിൽ അത്മബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നിത്യപിതാവിനേററും പ്രസാദമുള്ള ഒരു കൃത്യമാണ് നിർവ്വഹിച്ചത്. തൻമൂലം അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽ പഴയ ബലികൾക്കെല്ലാമുണ്ടായിരുന്ന യോഗ്യതയും അത്ഭുതവും ഇല്ലാതായി. തന്നെയുമല്ല, അവിടുത്തെ പ്രസാദം മുഴുവൻ തന്റെ ഏക പുത്രന്റെ ബലിയായ ആ പരമബലിയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാകുകയും ചെയ്തു.

ഇക്കാരണത്താൽ കുരിശിലേ ബലി അതിമഹനീയവും രഹസ്യസമ്പൂർണ്ണവുമായ കുർബാനയെന്ന കർമ്മത്താൽ ലോകാവസാനംവരെ നിലനിൽക്കണമെന്നു അവിടുന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ഇതിനായിട്ടത്രേ നമ്മുടെ പ്രിയ രക്ഷകനായ മിശിഹാ അന്തിമഭോജനത്തിൽ സ്വന്ത ശരീരവും രക്തവുമാകുന്ന മഹനീയ കൂദാശയും ബലിയും സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ ബലി അവിടുന്നു കുരിശുമരത്തിന്മേൽ അനുഭവിപ്പാനിരുന്ന മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന കാരണത്താൽ തന്നെ ലോകാവസാനംവരെ നിലനിൽക്കിപ്പോരുകയും പുതിയനിയമത്തിലെ ഏക ബലിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യേണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ തിരുസ്സഭയിൽ ഇന്ന് ഒരു ബലി മാത്രമേയുള്ളു. അതായത്, മിശിഹാ കുരിശിന്മേൽ തന്നെത്തന്നെ സർപ്പിച്ച ബലിയുടെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കുന്നതും, അതിന്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതും, അതിൽനിന്നു വിഭിന്നമല്ലാത്തതുമായ ആ ബലിതന്നെ. കുർബാനയും കുരിശിലേ ബലിയും രണ്ടും ഒന്നാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ വ്യത്യാസം മാത്രമുണ്ട്. അതായത്, കുർബാനയെന്ന ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു അൾത്താരകളിൽ രക്തം ചിന്താതെയും പുരോഹിതന്റെ ശുശ്രൂഷയാലുമാണ്. ഇങ്ങനെ മലാഖി ദീപ്തിദർശിയുടെ ഈ പ്രവചനം സാത്മകമായിരിക്കുന്നു. “സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയംവരെ എന്റെ നാമം പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽ വലുതാകുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബലിയുമാണ്: എന്റെ നാമത്തിനായി ഒരു നിർമ്മലയാഗം അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും

ന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ നാമം പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽ വലുതാണ്. ഇങ്ങനെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു" (മലാഖി. 1. 11.)

*

*

*

*

ദിവ്യപുരുഷനെന്ന് കുരിശിലേ ബലിയുടെ പുനഃപ്രദർശനവും, അനുസ്മരണവും, പ്രായോഗികാനുഷ്ഠാനവുമായാൽ അതു തിരുസ്സഭയുടെ ആരാധനക്രമത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്തേ അർഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. അതു ദിവ്യമഹത്വത്തിനേററം പ്രസാദിച്ച കർമ്മമായാൽ മനുഷ്യന് ഏററം ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു. അതാണു തിരുസ്സഭയുടേയും വ്യക്തികളുടേയും ജീവിതത്തിൽ ഏററം പ്രാധാന്യത്തെ അർഹിക്കുന്നത്.

കർബാനയുടെ ഉന്നതമായ വില, അതും കുരിശിലേ ബലിയും ഒന്നുതന്നെയാണെന്നുള്ള സംഗതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ കുരിശിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ മരിച്ചൊള്ളൂ; എങ്കിലും അവിടുത്തേ മരണത്തിന്റെ യോഗ്യത, അതിനെ നിത്യം നിലനിർത്തുന്നതിനായി അവിടുത്തു സ്ഥാപിച്ച വിശിഷ്ടവും അസാധാരണവുമായ ആ കർമ്മത്തിൽ എന്നും നിലനില്ക്കുന്നു. തൻമൂലം കർബാനയും കുരിശിലേ ബലിയും ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. കർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുകയെന്നു പറഞ്ഞാൽ മിശിഹായുടെ ഗ്രാഹ്യതയായിലേ കുരിശുമരണത്തിൽ സംബന്ധിക്കുകയെന്നതുതന്നെ.

ഇതാണു്, ദിവ്യപുരുഷാർപ്പണത്തോടു തിരുസ്സഭ സദാ വലിയ ആദരം പ്രദർശിപ്പിക്കയും, ഈ ദിവ്യകർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പുരോഹിതന്മാരും അതിൽ നിവൃത്തിയുള്ളപ്പോളെല്ലാം പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനു വിശ്വാസികളും ഉത്സാഹിക്കയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം.

ഹാ! ഇത്ര വലിയ ഉപകാരത്തിനുവേണ്ടി നമുക്കു ദൈവത്തോടു കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കയും, ശരീരംകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഈ ദിവ്യവും ആനോഗ്യപ്രദവുമായ ബലിയിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സംബന്ധിക്കുന്നതാണെന്നു ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തയും ചെയ്യാം.

അദ്ധ്യായം 26

ദിവ്യപുരുഷ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
പരിപൂർണ്ണ ഓഹനബലിയാകുന്നു.

മനുഷ്യനു ദൈവത്തോടുള്ള കടമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ഒന്നാകുന്നു തന്നെത്തന്നെ അവിടുത്തെ ദിവ്യമഹത്വത്തിന് എന്തേൽക്കുമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അഭികാരണവും പരമാന്ത്യവുമായി അവിടുത്തെ അംഗീകരിക്കുകയെന്നത്. ഇതു നാം ആന്തരികമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നത് അവിടുത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പരിപൂർണ്ണമായ ആശ്രിതാവസ്ഥയെ സമ്മതിക്കുകയും, നമ്മേത്തന്നെയും നമുക്കുള്ളതെല്ലാറ്റിനേയും നമ്മുടെ പരമകർത്താവും നാഥനുമായ അവിടുത്തേയ്ക്കു അർപ്പിക്കപ്പെടത്തക്കയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്.

ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും, സർവ്വവസ്തുക്കളിന്മേലും അവിടുത്തേയ്ക്കുള്ള ചരമ കർതുത്വത്തെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള കടമ വ്യക്തികളെ മാത്രമല്ല, ജാതികളേയും സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ അഭിമാനാധിപതാകന്മാരും ഗോത്രാധിപതാകന്മാരും ഈ കർത്തവ്യം നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നു. വിജാതീയർപോലും ഇതു മനസ്സിലാക്കി തദനുസരണം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആരാധന അബദ്ധസമ്മിശ്രമായിരുന്നെങ്കിലും അതു ദൈവത്തെ വണങ്ങുന്നതിനും, അവിടുത്തോടുള്ള അവരുടെ പൂർണ്ണമായ അർപ്പനതയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവു തന്നെയും തന്റെ വിനീതമായ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ ഈ ചുമതല ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവിടുന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ മൂശയുടെ പ്രമാണം അനുസരിച്ചു ദൈവത്തേ ആരാധിക്കാൻ ഓർശലമിലേക്കു പോയതായി നമുക്കറിയാം. പരസ്യജീവിതകാലത്തും ഒരു പെസഹാത്തിരുന്നാളിലെങ്കിലും ഏതദുദ്ദേശാർത്ഥം ഈശോ വിശുദ്ധ നഗരം സന്ദർശിക്കാതിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഈദൃശമായ ഭൗതിക സമർപ്പണങ്ങൾകൊണ്ടു മാത്രം ദൈവത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു നമ്മുടെ സ്നേഹമുള്ള രക്ഷകൻ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നു. തന്മൂ

ലം അയാൾ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതായത്, ബലിയും വഴിവാടും നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി നീ ഒരു ശരീരത്തെ സജ്ജീകരിച്ചു. പാവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഹോമ ബലികളും നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു. ദൈവമേ, ഞാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് എന്നെക്കുറിച്ചു പുസ്തകത്തിന്റെ ആദിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്” (എബ്ര. 10. 5. 7) ഇക്കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥനായ മിശിഹാ കുരിശാകുന്ന അർത്താരമേൽ സ്വപിതാവിന് അവിടുത്തെ ദിവ്യമഹത്വത്തിൽ പരിപൂർണ്ണദഹനബലിയാകാൻവേണ്ടി തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചു.

*

*

*

*

ദിവ്യരക്ഷകൻ കുരിശിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച ആത്മബലി ദൈവത്തിനു ലോകത്തിന്റെ മേലുള്ള പരമാധികാരത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണസാക്ഷ്യവും, അവിടുത്തെ ദിവ്യമഹത്വത്തിനേറും പ്രസാദിച്ച തികഞ്ഞ ആരാധനയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കൃത്യം കാലാന്തരം നിലനിൽക്കാൻവേണ്ടി മിശിഹാ പാവനതമായ കുർബാനയെന്ന ബലി സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ബലിയും കുരിശിലേ ബലിയും രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നുതന്നെ. തന്മൂലം ദിവ്യപൂജ അർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെയും ദൈവത്തിന് ഗാഢൽത്തായിലെ ബലിപോലെ തന്നെ പ്രസാദമുള്ള ദഹനബലിയാകുന്നു സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

കുർബാനയെന്നത് അതുല്യമായവിധം അത്ര വിശിഷ്ടമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഇതിന്റെ കാരണം കുർബാനയും കാൽ പരിയിലേ ബലിയും രണ്ടും ഒന്നാണെന്നുള്ളതാകുന്നു. ഈ ബലി ദൈവത്തിനേറും പ്രസാദകരമാകാനുള്ള കാരണവും ഇതുതന്നെ. തന്മൂലം പ്രസ്തുത ബലി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള കടമയേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം അത് നിർവ്വഹിച്ചതായി സമാധാനപ്പെടാം.

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ കുരിശിലേക്ക് സ്വപിതാവിനു പരിപൂർണ്ണമായ ആത്മബലി സമർപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുവരെയുള്ള അവടുത്തേ വിനീതവും ഭക്തിപരവുമായ ആരാധനയ്ക്കുതക്ക പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം വിരാമമിട്ടു. സ്വന്തം

മരണമായിരുന്നു അവിടുത്തെ യോഗത്തിന്റെ അവസാന കൃത്യം. തന്മൂലം അവിടുത്തെ വീഡാനഭവമെന്ന വലിയ രഹസ്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപവും സ്തോരകവുമായ കുർബാന അതിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടമായ സൂചനയിൽ, നമ്മുടെ സ്നേഹമുള്ള രക്ഷകൻ തന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭം മുതൽ രണ്ടു കള്ളന്മാരുടെ മദ്ധ്യേയുള്ള മരണംവരെ തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ച ആ ദഹനബലിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.

*

*

*

*

കുർബാനയെന്ന ബലിയുടെ യോഗ്യത വലുതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്കു ദൈവത്തിലുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ ആശ്രയത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന പരമാരാധനയുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അത്. തന്മൂലം അതിന്റെ യോഗ്യത സാക്ഷാൽ വലുതാകുന്നു. ഇതാണ് കടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ചകളിലും മെങ്കിലും എല്ലാ വിശ്വാസികളും കുർബാന കാണണമെന്നു തിരുസ്നേഹ നിർബന്ധിക്കാനുള്ള കാരണം. ഭക്തിതീർത്ഥാടകരുള്ള ആളുകൾ ഇടദിവസങ്ങളിലും കുർബാന കണ്ടു തങ്ങളുടെ നാഥനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ തല്പരന്മാരാകുന്നു.

എന്നാൽ ഭക്തിപ്രകടനം ദൈവമഹത്വത്തിന് കൂടുതൽ പ്രസാദമുള്ളതായിത്തീരുന്നതിന് ഓരോരുത്തനും കാൽവരിയിലേ ബലിവസ്ത്രവോടുകൂടി തന്നെ മുഴുവനും അവിടുത്തേയ്ക്കു സമർപ്പിക്കണം. പരിപൂർണ്ണമായ യോഗത്താൽ സകല വിചാരങ്ങളും, ആഗ്രഹങ്ങളും, വികാരങ്ങളും, ആകാംക്ഷകളും അവിടുത്തേയ്ക്കു പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടുവേണം ഇതു നിർവ്വഹിക്കുവാൻ. ഇതും പോരാ, സ്വന്തം അസ്ഥിത്വത്തെത്തന്നെയും ശൂശ്രീതനായ ദിവ്യരക്ഷകനോടൊന്നിച്ചു ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കണം.

എന്നാൽ നമ്മിൽ ഇവയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയുള്ളതും, നാം ഏറ്റവും വിലമതിക്കാനുള്ളതും നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. ആകയാൽ അതിനെ നാം ഔദാര്യപൂർവ്വം ദൈവത്തിനു ബലി കഴിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കണം. നമ്മേ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവിടുത്തെ സകല നിശ്ചയങ്ങൾക്കും വിനയപൂർവ്വം അധീനപ്പെട്ടുകൊണ്ടും, പൈതൃകമായ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അനന്തങ്ങളേയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും, “ദൈവമേ, എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ”

(ലൂക്കാ. 22. 42) എന്നു നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനോടുകൂടെ പല പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും വേണം നാം ഇതു സാധിക്കുവാൻ.

ഇതിനും പുറമേ, കർബാന കാണുമ്പോൾ നാം ഇപ്രകാരം ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. “കർത്താവേ വിനയമുള്ള മനുഷ്യനായി, അനുതാപത്തോടുകൂടിയ ഹൃദയവുമുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ നിന്നാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇന്നു നിനക്കു സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലി കർത്താവും ദൈവവുമായ നിനക്കു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കട്ടെ.”

കർബാനയിൽ കർത്താവായ മിശിഹാ രന്നെത്തന്നെ സ്വപിതാവിനു സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അങ്ങേയ്ക്കു നൽകിയ സകല സുതുമഹത്വങ്ങളോടുകൂടെയാണ്. തന്മൂലം കർബാന കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവബലി പരിപൂർണ്ണവും ദിവ്യമഹത്വത്തിനേറും പ്രസാദമുള്ളതുമായിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ സുതുമഹത്വവും ആരാധനകളേയും അവിടുത്തേതിനോടുകൂടെ ചേർക്കണം.

അദ്ധ്യായം 27

വി. കർബാന അതീവിശിഷ്ടമായ കൃത

ജ്ഞതാബലിയാകുന്നു.

കർബാന ദിവ്യമഹത്വത്തിനു സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരിപൂർണ്ണമായ ദൈവബലിയാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽനിന്നു പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ശരിയായ കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗംകൂടെയാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ ഇതിനെ കൃതജ്ഞതാബലിയെന്ന് വിളിക്കാം.

ദൈവം നമുക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള അനേക നന്മകളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ അവിടുത്തോടു തദനുയോജ്യമായ കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ നാം എത്രയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്

നിഷ്പ്രയാസം ബോദ്ധ്യമാകും. നാം അഭ്യസിപ്പിച്ച മരിയാവു എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പുണ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ കൃതജ്ഞത. മൃഗങ്ങൾപോലും നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അവ ചിലപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ശ്രമസ്വഭാവം മാറി ഉപകാരികളുടെ നേക്ക് കരുണ കാണിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ആ സ്ഥിതിക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവനും സ്രഷ്ടാവിൽനിന്നു സമൃദ്ധിയായി നന്മകൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവനുമായ മനുഷ്യൻ എത്ര കൂടുതൽ കൃതജ്ഞതയുള്ളവനായിരിക്കണം.

നമ്മുടെ അസ്തിത്വം (being) തന്നെയും അതിന്റെ അന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ സകല ശക്തികളോടും (Faculties) കൂടെ നാം ദൈവത്തിൽനിന്നു പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തു തന്റെ പൈതൃകമായ പരിപാലനയുടെ സംഖ്യയറ്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ വാഴിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും മടക്കം വരുത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ അവിടുത്തേയ്ക്കു യഥാ യോഗ്യം കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നാം സാക്ഷാൽ അശക്തരത്രേ. അവിടുന്ന് തന്നെ ഇതിനു പറ്റിയ മാർഗ്ഗം ഉപദേശിച്ചു തരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കു കർബാനയെന്ന ബലിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യനു ദൈവത്തോടുള്ള കൃതജ്ഞതയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ പഴയനിയമത്തിൽ പലതരം ബലികൾ മൃഗയുടെ പ്രമാണത്താൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവ പ്രധാനമായി ഭൂമിയിലെ ഫലങ്ങളും മാവുകൊണ്ടുള്ള സമർപ്പണങ്ങളായിരുന്നു. അബ്രാഹാം ശത്രുക്കളുടെമേൽ വിജയം പ്രാപിച്ചശേഷം ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനും സാലോമിന്റെ രാജാവുമായ മെൽക്കിസെദേക്ക് സമർപ്പിച്ച അപ്പവും വീഞ്ഞുംകൊണ്ടുള്ള ബലി ദൈവദൂഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസാദമുള്ളതായിരുന്നല്ലോ. ഈ ബലി അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ ദിവ്യരക്ഷകനെന്നതന്നെ ദൈവമഹത്വത്തിന്റേയും ഇഷ്ടമുള്ള കൃതജ്ഞതാബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്ന കർബാനയുടെ തികഞ്ഞ ഛായയത്രെ.

കർബാന ഇപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ വിവിധ ബലികളുടെയെല്ലാം സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം പുരോഹിതനോടു യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബലി അർത്താരമേൽ സമർപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ, ദൈവത്തോടു നാം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരി

ക്കുന്ന കൃതജ്ഞതയെ പൂർണ്ണമായി നിർവ്വഹിച്ചതായിക്കരുതാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിന്റെ വില അത്ര വലുതാകുന്നു.

*

*

*

*

നമോദോമധികം വാത്സല്യമുള്ളവനും, പരമോപകാരിയുമായ ദൈവത്തിന്നുയോജ്യമായ കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു് എത്രയും പശ്ചാത്തപ്യമായ മാർഗ്ഗം രാജകീയ സങ്കീർത്തനമായ ദാവീദ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വി. കുർബാനയെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രസ്താവിക്കയിൽ ദൈവത്തിനു യോജിച്ച കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ദിവ്യബലി സമർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പററിയ വഴി വേറെ ഇല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമതം. “കത്താവു് എനിക്കു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾക്കു പകരം ഞാൻ എന്തു് അവിടുത്തേയ്ക്കു നൽകും” അദ്ദേഹം തന്നെ ഇതിനു മറുപടി പറയുന്നു. “ഞാൻ രക്ഷയുടെ കാസ്തായെടുത്തുകൊണ്ടു് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ വിളിക്കും” (സങ്കീ. 115. 12. 13)

ഇത്ര വലിയ ഔദാര്യമുള്ള കത്താവും രാജാവുമായ ദൈവത്തോടു നമുക്കുള്ള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു ദിവ്യപൂജയെന്ന അത്യുൽകൃഷ്ടമായ കൃതജ്ഞതാബലി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നാം സാക്ഷാൽ സന്തോഷിക്കുതന്നെ വേണം. അവിടുന്ന് അനേകം നന്മകൾ നമ്മുടെ മേൽ വർഷിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം യഥാധോഗ്യം കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗവും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനു വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്നു നാം അവിടുത്തേ നിസ്തീമ സ്നേഹത്തോടാണു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ ഈ കൂദാശ സ്ഥാപിച്ചതു പ്രധാനമായി ദൈവനന്മയെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തേ മഹത്വത്തിനു കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. ആകയാൽ ദിവ്യപൂജ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ, അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തം ചിന്താത്തവിധം അൾത്താരമേൽ യാഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മിശിഹാ നമ്മുടെ സ്വന്തം വസ്തുവെന്നപോലെ ആയിത്തീരുന്നു. നാം ആകട്ടെ, ദിവ്യരക്ഷകനെ പിതാവായ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കയും ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വൈതുക പരിപാലനയ്ക്കു വീട്ടേണ്ട കൃതജ്ഞതയുടെ വലിയ കടം വീടുകയും ചെയ്യുന്നു.

നമുക്കു ദൈവമഹത്വത്തോടുള്ള കൃതജ്ഞതയുടെ കട

ത്തെ എപ്രകാരം വിട്ടുനമെന്നു നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ ദൃഷ്ടാന്തസഹിതം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് അന്തിമഭോജനവേളയിൽ അവിടുന്ന് സ്വശരീരവും രക്തവും കൂടാൾ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പു കണ്ണുകളെ ആകാശത്തിലേക്കുയർത്തി സ്വപിതാവിനു നന്ദിപറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു.

*

*

*

*

അർത്താരയിലെ പരിശുദ്ധതമമായ കൂടാൾ അത്യുൽകൃഷ്ടമായവിധം സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടാൾയാണ്. അതു ദൈവം മനുഷ്യക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ “ദിവ്യകാരണ്യം” അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ദയാസമനപിതമായ ദാനം എന്നു വിളിക്കുന്നത്. നമുക്കു ദൈവത്തോടു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമ മാർഗ്ഗമാണ് ഇത്. തന്മൂലം നാം അവിടുത്തേയ്ക്കു ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അത്ഭുതകരമായ ദാനത്തെ അംഗീകരിക്കണം.

എന്നാൽ നിർഭാഗ്യമേ, എത്രയോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ദിവ്യദാനത്തേ വിലമതിക്കുന്നതിനു പകരം അതിനെ അവഗണിക്കുകയും അങ്ങനെ ദാതാവിനെ കൃതഘ്നതാപൂർവ്വം നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെ സ്വർഗ്ഗീയാതിഥിയായ ദിവ്യരക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചു ബർസീറായുടെ ഈ വാക്കുകൾ അനപത്നമായിരിക്കുന്നു: “അവിടുന്ന് കൃതഘ്നരെ സൽക്കരിക്കുകയും, അവർക്കു ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. കൂടുതലായി അവിടുന്ന് അരോചകമായ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും.” എന്നാൽ ഈ നന്ദിഹീനതയുടെ ഫലങ്ങളെന്തെല്ലാമാണ്? പരിശുദ്ധാരൂപിതന്നെ നമ്മോടു പറയുന്നു: “കൃതഘ്നരുടെ ശരണം വേനൽക്കാലത്തേ മഞ്ഞുപോലെ ഉരുകി ഉപയോഗമില്ലാത്ത വെള്ളംപോലെ ഒഴുകിപ്പോകും” (സുജ്ഞാനം 16. 29.)

ഇത്ര വലിയ നന്ദിഹീനത കണ്ടാൽ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഹൃദയം ഇളകാതിരിപ്പാൻ തരമില്ല. തന്മൂലം ദിവ്യകാരണ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയും, ഈ ഭക്തിയുടെ പ്രേക്ഷിതനായിത്തീരുകയും, ഇത്ര വലിയ അനുഗ്രഹ

ത്തിനു ദൈവത്തോടു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി ഈ ദിവ്യ ക്രദാശയെ സ്തുതിച്ചുവണങ്ങുന്നതിനു സകല സൃഷ്ടികളേയും ക്ഷണിക്കുകയും, ഇങ്ങനെ ഈ കൃതശ്ലതയ്ക്കെല്ലാം അവൻ പരിഹാരം ചെയ്തും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം 28

വി. കുർബാന പാപപ്പരിഹാരബലിയാകുന്നു.

നമ്മുടെ ആദിമാതാപിതാക്കന്മാർ പരദീസയിലേ മുടക്കപ്പെട്ട ഫലം ഭക്ഷിച്ച ദൈവത്തോടു അനുസരണക്കേടുകാണിച്ച ക്ഷണം മുതൽ അവർ തങ്ങളേത്തന്നെയും തങ്ങളുടെ സകല സന്താനപരമ്പരയേയും പാപക്കറയ്ക്കു വിധേയരാക്കി. ഈ പാപംമൂലം സകല മനുഷ്യരും ഈ ലോകത്തിലേ വെളിച്ചം കാണുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ദൈവകോപം സമ്പാദിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഇത് വീചാരത്താലും, വാക്കാലും, പ്രവൃത്തിയാലുമുള്ള അസംഖ്യം തെറ്റുകൾക്ക് വഴിതുറന്നുകൊടുക്കുകയും, തൻമൂലം ദോഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ നീതിപൂർവ്വമായ കോപം ഉജ്ജ്വലിതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനും തന്റെ പരിശുദ്ധ മാതാവുമല്ലാതെ മറ്റാരും പാപത്തിൽ നിന്നൊഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പാപം സർവ്വപരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തോടു മറ്റുള്ള മഹാപരായം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ന്യായവുമാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ജീവിതത്തിലേ ശിക്ഷ പലതരം പരീക്ഷകളും പരലോകത്തിലേതു നിത്യം നിയമമാണ്.

എന്നാൽ വിനയവും അനുതാപവുമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ, ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കുവേണ്ടി ദൈവമഹത്വത്തിനു നീതിപൂർവ്വകവും സമുചിതവുമായ പരിഹാരം ചെയ്യുന്നവർക്കും കരുണയും ക്ഷമയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നു പാപാധീനനായ മനുഷ്യനോടു ദൈവം വാശാനം ചെയ്യും.

ഇതുകൊണ്ടാണ് പഴയനിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളോടു യാത്രാമദ്ധ്യേ പലതരം ദുഃഖങ്ങളെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കണമെന്നാജ്ഞാപിക്കാൻ മൃഗ അനുശാസനനായിരുന്നത്. ഈ ദുഃഖങ്ങൾക്കു പാപപരിഹാരബലിസാധനങ്ങളെന്നായിരുന്നു പേർ. ഇവ ദൈവനീതിയെ ശാന്തമാക്കുന്നതിനും, മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹബന്ധത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ ബലിവസ്തുക്കൾ കേവലം ഭൗതികങ്ങളായിരുന്നു. അതിനാൽ അവ ഗാഢൽത്തായിലെ വലിയ ബലിവസ്തുവായ മിശിഹായുടെ പ്രാതിരൂപ്യം വഹിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ മാത്രമേ ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ സ്വീകാര്യമായിരുന്നോളൂ. മിശിഹായോ നിത്യപിതാവിന്റെ യഥാർത്ഥ പുത്രനും, പരിശുദ്ധ തമത്രിത്വത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അർദ്ധം, നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ സ്വന്തശരീരത്തേയും രക്തത്തേയും, അതെ, ദൈവത്തിന്റെ ശരീരത്തേയും രക്തത്തേയും കുരിശാകുന്ന യാഗപീഠത്തിൽ ബലികഴിച്ചവനാണ്.

*

*

*

*

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ കുരിശിൽ അർപ്പിച്ച ബലിയ്ക്കു തനിയെ ലോകം മുഴുവനേറയും പാപത്തിനു പരിഹാരം ചെയ്യാൻ തക്ക ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ഒരു ദൈവിക ബലിസാധനത്തിന്റെ അർപ്പണമായിരുന്നു. തന്മൂലം അതു വഴിയായി, ദോഷിക്കപ്പെട്ട മഹത്വമുള്ള ദൈവത്തിനു പരിപൂർണ്ണപരിഹാരം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതുകൊണ്ടാണ് കുരിശിലേ ബലിക്കുശേഷം ഒരു പുതിയ ബലി സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്. ആ ബലി അവർത്തിക്കുന്നതിനും നിവൃത്തിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു സകല പാപങ്ങൾക്കും മോചനം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം അതിരറ്റ ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു.

എന്നാൽ ദൈവത്തെ ശാന്തതപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് അതിനെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഇതിനാകുന്നു നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ ദിവ്യപൂജ സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ ദിവ്യബലി കുരിശിലെ ബലിയുടെ സജീവ ജ്ഞാപകവും പുനഃപ്രദർശനവുമാകയാൽ രണ്ടും ഒന്നുതന്നെ. ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ അതിരറ്റ പരിഹാരഫലം

ലങ്ങളെ നമുക്കായി പ്രയോഗിക്കുന്നതിനു സാക്ഷാൽ ഉപകരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

ഇങ്ങനെയാണ് ദിവ്യപുരുഷയിൽ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ, പീഡാനുഭവങ്ങളെല്ലാം ലോകരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ദൈവദൂഷ്ടിയിൽ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത്. ആകയാൽ പാപിക്കു സന്തോഷിക്കാം— എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടുംകൂടി അവൻ കുർബാന കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയ രക്ഷകന്റെ സകല കഷ്ടാനുഭവങ്ങളും, പരിഹാരകൃത്യങ്ങളും, അവിടുത്തെ നിഷ്ഠൂരമായ പീഡാനുഭവവും, മരണവും, അവന്റെ സകല അപരാധങ്ങൾക്കും അതിരുകവിഞ്ഞ പരിഹാരമെന്നോണം നിത്യപിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്. കുർബാനയെ നൽകി സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനും സ്രഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത മൈത്രിയുടെ ലക്ഷ്യമായി തിരുസ്സഭയാകുന്ന ആകാശത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഴവില്ലാണ്.

*

*

*

*

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ പുതിയ നിയമത്തിലേ ഈ പരിഹാരബലി സ്ഥാപിച്ച പ്രത്യേക സന്ദർഭം നോക്കിയാൽ മഹത്തായ ഈ ബലി അതിന്റെ സകല യോഗ്യതയും തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിൽനിന്നും മരണത്തിൽനിന്നും പ്രാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവിടുത്തെ മനസ്സും ഉദ്ദേശവും എന്ന് സ്പഷ്ടമായിക്കാണാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അന്തിമഭോജനത്തിൽ വച്ചാണ് ഒല്ലാ ദിവ്യക്രമം സ്ഥാപിച്ചത്. പ്രസ്തുത ഭോജനം നടന്നത് അവിടുത്തെ സന്താപകരമായ പീഡാനുഭവം അരംഭിക്കുന്നതിന് അല്പം മുമ്പു മാത്രമാണ്. മിശിഹായുടെ കരിശുമരണമായിരുന്നു ഈ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ പാരമ്യം. ആകയാൽ വിശ്വാസികൾ ഈ അപ്പത്തേ ഭക്ഷിക്കുകയും കാസായേ വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അവർ “കത്താവു വരുന്നതുവരെ അവിടുത്തെ മരണത്തെ പ്രഖ്യാപനം” ചെയ്യുമെന്നു (1. കൊരി. 2. 25) വി. പൗലോസ് അവരെ സ്പഷ്ടമായി അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാൾ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു തന്റെ കൂട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന വിനീതകൃത്യങ്ങളേ, അഥവാ പ്രായശ്ചിത്ത കൃത്യങ്ങളെ ഓരോ അവരോടു അവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കു സാധാരണമാണല്ലോ.

ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കോപവും തന്റെ ഏക ജാതന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റേയും മരണത്തിന്റേയും അമൂല്യ സമർപ്പണം വഴിയായി ശമിക്കുന്നു. കുർബാന എന്ന ബലിയിൽ രക്തം ചിന്താത്ത വിധത്തിലേകിലും ഈ പീഡാനുഭവവും മരണവുമാണല്ലോ പ്രത്യേകവിധം അനുസ്മരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും, അഭിനയിക്കപ്പെടുന്നതും.

ഈ ബലി, ചാവുദോഷത്തിനധീനരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പാപസങ്കീർ്തനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ ഉല്ലാസാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത് ആത്മാവിൽ നൽകുന്ന സമൃദ്ധിയായ പരബ്രസാദത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ പാപദോഷങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ പരിപൂർണ്ണ അനുതാപിയാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാസമയം കമ്പസാരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപൂർണ്ണാനുതാപം ചാവുദോഷത്തെപ്പോലും ഹനിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമത്രെ.

അദ്ധ്യായം 29

കുർബാന ശക്തിയേറിയ പ്രാർത്ഥനാബലിയാകുന്നു.

നാം ഭാഗ്യമോടെ പരമാന്ത്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനു നമ്മെ ശക്തരാക്കുവാൻ ഈ ഭൗമിക രീതിമാടനകാലത്തു നമുക്ക് ആദ്ധ്യാത്മികവും ലൗകികവുമായ അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കേവലം ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തേ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം പ്രതിദിനം എതിരിടേണ്ട അസംഖ്യ വിഷമതകളെ ജയിക്കുന്നതിനു ശക്തി നൽകുന്ന അതിസ്വാഭാവിക സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേ സംഭവങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും, അരിഷ്ടതയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തേയ്ക്കു മാത്രമേ സാധിക്കൂ.

എന്നാൽ നാം പുത്രന്മാർക്കു്ത്ത സ്നേഹത്തോടും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തോടുംകൂടെ “അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉദാരനായ” ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവിടുന്ന് നമ്മേ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾക്കു് അവിടുത്തേ ഏകജാതനും നമ്മുടെ സ്നേഹമുള്ള കർത്താവുമായ മിശിഹായുടെ ശുപാർശകൂടെയുണ്ടായിരിക്കണം. സ്വപിതാവിനോടുള്ള അവിടുത്തേ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം സദാ സാധിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്; എന്നും സാധിക്കയും ചെയ്യും.

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ തന്റെ ജീവിതകാലത്തും, പീഡാനുഭവവേളയിലും, മരണസമയത്തും സ്വപിതാവിനോടു് ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനകളും അഭ്യർത്ഥനകളുമെല്ലാം ദിവ്യവൃജയിൽ ദൈവകരുണയുടെ സിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പാകെ നവീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നു പറയാം. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അർത്ഥാരകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും, പ്രതിദിനം നിത്യപിതാവിനു സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായ മിശിഹായുടെ ദിവ്യമനുഷ്യത്വം തന്നെ ദൈവകൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിൻ പക്കൽ നിത്യയുപാധികളായ നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരവും, സജീവവും, ഫലപ്രദവുമായ അഭ്യർത്ഥനയാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ദിവ്യമനുഷ്യത്വം അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു് ഇപ്പോഴും ആണിപ്പഴതു്കൾ ഉള്ള മഹത്വപ്പെട്ട കരങ്ങളോടും പാദങ്ങളോടും പടയാളിയുടെ കത്തേറുണ്ടായ മുറിവിന്റെ വടുവ് ഇപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയത്തോടുംകൂടെയാണ്.

തന്മൂലം കുർബാനയെന്ന ബലി നമുക്കും ഇതരന്മാർക്കും നിത്യരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ ശാരീരികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയതും സുനിശ്ചിതവുമായ മാർഗ്ഗമാകുന്നു. ഈ ബലി വഴിയായി നമുക്കു പ്രാപിക്കാവുന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക ദാനങ്ങൾ വാചാമഗോചരമത്രെ.

*

*

*

*

ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അത്മാക്കളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു് ആശ്രയമായി നില്ക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളും സംഗതികളും അന്വേഷിക്കമാണ്. നമ്മുടെ കാലദികളെ നയിക്കുന്നതിനു് നമുക്കു അതി

സ്വാഭാവിക പ്രകാരം അവശ്യമുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മേ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു ദിവ്യപ്രസാദവും ശക്തിയും കൂടിയേതീടൂ. നമ്മുടെ നിരന്തരയുദ്ധത്തിൽ നമ്മേ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനും, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും, നമുക്കു പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സാക്ഷാത്തായ സഹായവും അവശ്യംതന്നെ.

കർബാനയെന്ന ദിവ്യബലി ഭക്തനായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും ലോകം, പിശാച്, ശരീരം എന്നിവയുടെ പരീക്ഷകളെ ജയിക്കുന്നതിനും, ജീവിതാനർത്ഥങ്ങളെ ക്ഷമയോടും ഹൃദയസന്തുഷ്ടിയോടും ദൈവേഷ്ടത്തിനു പൂർണ്ണമായി കീഴ്വഴങ്ങിക്കൊണ്ടും സഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ട പ്രകാശവും ശക്തിയും പ്രാപിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അതു നല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനും, ജീവിതാന്ത്യംവരെ പുണ്യപരിശീലനത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി അവന്റെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും ഒരു പുതിയ ശക്തി പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനും പുറമേ ഈ ദിവ്യബലി ലൗകിക നന്മകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കാരണമത്രേ. എന്നാൽ ഇവ നമുക്കു നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനു എത്ര ഉപകരിക്കുമോ അത്രയ്ക്കു മാത്രമേ കാരണമായിരിക്കയുള്ളൂ. എന്നാൽ കർബാനയെന്ന ദിവ്യബലി വഴിയായി കാരുണ്യവാനായ കർത്താവിൽനിന്നു ലഭിക്കുമെന്നു നമുക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നന്മയുണ്ട്. അതു മറ്റൊന്നുമല്ല പരിശുദ്ധവും സൗഭാഗ്യകരവുമായ മരണമെന്ന അമൂല്യവരമത്രേ. ജീവിതകാലത്തു നിവൃത്തിയുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഭക്തിപൂർവ്വം കർബാന കാണുകയോ, അതിനു സാധിക്കാത്തവർക്കും മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുക പതിവുള്ള ഭക്തരായ ആളുകൾ അവരുടെ മരണസമയത്തു ദിവ്യരക്ഷകന്റേയും അവിടുത്തെ ദിവ്യമാതാവിന്റേയും സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ സമാശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുകയും സന്തോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നു നമുക്കു ന്യായമായി വിശ്വസിക്കാം.

*

*

*

*

ശുദ്ധീകരസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കളുടെ വീഡുകളെ ലഘുപ്പെടുത്തുന്നതിനും കർബാന ഏറ്റവും ഉപകരിക്കുന്നു. അതു് അവരുടെ വാചങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ദണ്ഡനത്തിനു വേഗം വിമോ

ചനം പ്രാപിച്ചുകൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ വീഡയുടെ ആ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള അവരുടെ മോചനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ ജീവിതം കഴിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ ഉത്തമമനസ്സാവാത്താൽ സകല പാപക്കരകളിൽനിന്നും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും തന്മൂലം ദൈവനീതിക്കു ഏതാനും കടം വീട്ടേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിൽക്കിടന്ന് അവസാന പൈസവരെയും കൊടുത്തുതീർന്നതുവരെ വേദനകൾ അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ളതു വിശ്വാസസത്യമാണ്. ഈ വേദനകൾ സാക്ഷാൽ അതികഠിനംതന്നെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മാവ് അന്ധകാരത്തിന്റെ ആ സ്ഥലത്തു ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന മാത്രമല്ല, അസംതുപ്പമായ അഭിലാഷത്തിന്റെ വിഷയമായ ദൈവത്തിൻ പക്കൽ ചെന്നുചേരുന്നതിൽനിന്നു നിരോധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. “ഹൃദയം നീരുറവയ്ക്കായി ദാഹിക്കുന്നപോലെ” (സങ്കീ. 41: 2.) ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആത്മാവ് ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ ദാഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവനും, നല്ലവനും, സ്നേഹമുള്ളവനും, ആണെന്ന് അറിയാറില്ല. ഈ തീക്ഷ്ണതയേറിയ അഭിലാഷമുണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീഡ.

എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തു വേദനയനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് മോചനം പ്രാപിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ദിവ്യപുരുഷ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു പാപപരിഹാരബലിയും സാധ്യബലിയുമാണ്. ഈ ബലിയിൽ മിശിഹായുടെ അതിരറ്റ യോഗ്യതകളെ പ്രസ്തുത ആത്മാക്കൾക്കായി കാഴ്ചവയ്ക്കാം. മാത്രമല്ല ഈ ദിവ്യസാദൃശ്യങ്ങളിൽ സാക്ഷാൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുകയും, കൂദാശ വചനങ്ങളാൽ ബലി ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മിശിഹായെന്നെയും സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിനോടു വർണ്ണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ദീപ്തിശ്ചൈതന്യത്തോടെ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രസാദമുള്ള പ്രസ്തുത ആത്മാക്കളെ അവരുടെ ബന്ധനത്തിൽനിന്നു വിമോചിക്കണമെന്നും, നീതിമാന്മാരുടെ സൗഭാഗ്യത്തെ നിത്യമായി അനുഭവിക്കുന്നതിന് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

നാം എങ്ങനെയാണ് കർബാന കാണേണ്ടതെന്ന്.

നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹാ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കരിശു മരണം വഴിയായി സമ്പാദിച്ച എല്ലാ ഫലവും പ്രയോജനവും ഓരോ കർബാനയിലുമുണ്ടെന്നാണ് കത്തോലിക്കാ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്രകാരമായിരിക്കെ ഒരുത്തമ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കർബാന സമയത്തുണ്ടായിരിക്കേണ്ട വിചാരങ്ങളെന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിഷ്പ്രയാസം അനുമാനിക്കാമല്ലോ.

ആദ്യമായി, അൾത്താരയിലേ ബലിയും കരിശിലേ ബലിയും സാരാംശത്തിൽ ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കണം. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രിയ രക്ഷകൻ കരിശു മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ആത്മാവിനെ റീത വിതാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ലോകരക്ഷാർത്ഥം ആ ദിവ്യബലി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും, വി. യോഹന്നാനോടും, മറിയം മഗ്ദലേനായോടും കൂടെ താനും കാൽപറികളിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കണം.

ഇതിനും പുറമേ, ഒരു ഭക്തിയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി വിചാരിക്കേണ്ടത്, മിശിഹാ നമ്മുടെ ശിരസ്സും തൻമൂലം താൻ അവിടുത്തെ അവയവവുമായാൽ താനും മിശിഹായും ഒന്നാണെന്നായിരിക്കണം. ഈ വിചാരത്താൽ അവൻ കർബാന കാണുമ്പോൾ വിനയമുള്ള മനഃസ്ഥിതിയോടും അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തോടും കൂടെ തന്നെത്തന്നെ പുരോഹിതൻ അൾത്താരമേൽ സമർപ്പിക്കുന്ന തിരുവോണ്ണിയോടുകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മാത്രമല്ല, വിശ്വാസികൾ തന്നെ ഒരു രാജകീയ പുരോഹിതന്മാകയാൽ (1. പത്രോ. 2. 9.) പുരോഹിതൻ ജനസമൂഹത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ദിവ്യയജ്ഞത്തെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ അയാളോടു യോജിക്കേണ്ടതാണ്.

അവസാനമായി, കർബാനയിലേ ബലിസാധനം നമ്മു

ടെ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമായതിനുവേണ്ടി മിശിഹാ നൽകിയിട്ടുള്ള തന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരവും രക്തവും തന്നെയാകയാൽ കുർബാന കാണുമ്പോൾ കൂദാശയ്ക്കടുത്തവിധം വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പ്രത്യേകം നിഷ്ഠവയ്ക്കണം. എന്നാൽ ഇതിനു സാധിക്കാത്തവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു് അവിടുന്ന് തന്റെ സകലവിധ ദാനങ്ങളോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വസിക്കണമെന്നും, അവിടെനിന്നും ഒരിക്കലും വേർപിരിയരുതെന്നും, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു് അഗ്രഹത്താലെയെങ്കിലും ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കണം.

മേൽപ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരമെല്ലാം പൂജകളാൽ അതു് ആത്മാവിൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അമൃതവും ശാശ്വതവുമായ ഫലം ഉളവാക്കാതിരിക്കുവിലു.

*

*

*

*

കുർബാനയെന്നതു മനുഷ്യനു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനു ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്യമായാകയാൽ അതു സമർപ്പിക്കുന്നതും അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതും വളരെ ഭക്തിയോടും വണക്കത്തോടുംകൂടെ ആയിരിക്കണം.

ഈ അത്യുന്നത ബലിയുടെ സമർപ്പണത്തേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധതയ്ക്കും, ആകു് സമർപ്പിക്കുന്നുവോ ആ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും അനുയോജ്യമായ അനേകം ബാഹ്യാഭംബരങ്ങളാൽ അതിനെ മോടിപിടിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഭിരുസ്സഭ പ്രത്യേകം ദൃഷ്ടി പതിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെ അവർ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജീവിതം, പിഡാനഭവം, മരണം, ഉയിർപ്പു്, പുനരുത്ഥാനം മുതലായവയിലെ വിവിധ സംഭവങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, സസ്പഷ്ടവും ഭക്തിജനകവുമായ അനേകം ചടങ്ങുകളെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ഈ ദിവ്യബലിയേക്കുറിച്ച് വലിയ ബഹുമാനവും ഹൃദയപൂർവ്വകമായ ഭക്തിയും ഉളവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണു്. തന്മൂലം വിശ്വാസികൾ കുർബാന കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്ന സംപൂജയായ കർമ്മത്തിന്നനുയോജ്യമായവിധം വർത്തിക്കേണ്ട

താവശ്യമാണ്. ആദ്യമായി, അവർ ആ ദിവ്യകർമ്മത്തേക്കുറിച്ചു പഠിച്ച് അതിലേ ഓരോ ഭാഗത്തിനും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജീവിതം, മരണം ഉയിർപ്പ് എന്നിവയോടുള്ള സംബന്ധത്തെ തിരിച്ചറിയണം. മാത്രവുമല്ല, ബലിപീഠത്തിൽ വൈദികന്റെ കർമ്മങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നതോടുകൂടിത്തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റേയും, ആരാധനയുടേയും, ബഹുമാനത്തിന്റേയും, കൃതജ്ഞതയുടേയും, സമുചിതമായ പ്രകരണങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉള്ളവാക്കുകയും, തദപരാ, തങ്ങൾക്കും ആർക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അവർക്കും നിവൃത്തിയുള്ളതോളം ഫലം സമ്പാദിക്കുകയും വേണം.

ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടുംകൂടെ കുർബാന കാണാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നവരുടെ നിരൂക്ഷണ സംപ്രാപ്തമായതായി നമുക്കു നിസ്തംശം വിചാരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം അവർക്കു ലോകം, പിശാച്, ശരീരം എന്നിവയേ ജയിക്കുന്നതിനും, നിരൂജീവന്റെ തുറമുഖത്തു സുരക്ഷിതം ചെന്നുചേരുന്നതിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസപൂർവ്വം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

* * * * *

ദൈവാരാധനയേ സംബന്ധിച്ച എല്ലാറ്റിനേയും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലേ ഏക ബലിയാണ് കുർബാന. അത് ദിവ്യരക്ഷകനായ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവവും മരണവും നമുക്കായി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള സകല വരപ്രസാദങ്ങളേയും നമുക്കു പ്രാപിച്ചുതരുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ഒരു വൈദികൻ തനിക്കു തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോഴല്ലാതെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ ദിവ്യബലി സമർപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഇതുപോലെതന്നെ ഭക്തനായ ഒരു കത്തോലിക്കനും ചില അസൗകര്യങ്ങൾ സമീപിച്ചെങ്കിലും ദിവസവും കുർബാന കാണുന്നതിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവനായിരിക്കും. ഇതിനും പുറമേ ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ മുഴവനായി മുഴുകിയിരിക്കുകൊണ്ടു സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ കൂദാശയെ വകവയ്ക്കാതെയിരിക്കുകയോ, അഥവാ വിദ്വേഷത്താൽ അതിനെ പൈശാചിക കോപത്തോടെ അവമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ മന്ദഗത്യം നന്ദിഹീനതയ്ക്കും പരിഹാരമായി ഒരു ദിവസം ത

നെ വല കുർബാന കണ്ടു കാഴ്ചവസ്തുനത്തിൽ നിർബന്ധമുള്ളവരുമില്ലാതില്ല.

എന്നാൽ ഭക്തിരീതികൾക്കുതക്കുള്ള ഒരുത്തമ കത്തോലിക്കൻ ദിവസവും പള്ളിയിൽ ചെന്നു കുർബാന കാണുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തനാകുന്നില്ല. പ്രത്യുത, അവൻ ദിവസത്തിൽ വല പ്രാവശ്യം, പ്രത്യേകിച്ചു, നാഴികമണിയടിക്കുന്ന ഓരോ സമയത്തും ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലിയുടെ ഫലത്തിൽ ആദ്ധ്യാത്മികമായി പങ്കുകൊള്ളണമെന്നുള്ള നിയോഗത്തെ നവീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതിയും മഹത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, സ്വന്തം നിത്യരക്ഷയ്ക്കുപകരിക്കുന്ന ദൈവികാനുഗ്രഹങ്ങളെ ധാരാളമായി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശുഭം.

വിഷയ വിവരം

അദ്ധ്യായം

പേജ്.

1. വി. കുർബാന ദൈവത്തിനു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോടുള്ള ശാശ്വതസ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാകുന്നു. 1
2. ദിവ്യകാരുണ്യസ്ഥാപനത്തേക്കുറിച്ചു പഴയനിയമത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്. 5
3. വി. കുർബാനയ്ക്കായുള്ള വിവിധനാമങ്ങൾ. 9
4. കുർബാനയുടെ ദൈവിക ലക്ഷണങ്ങൾ. 12
5. ദിവ്യകാരുണ്യസ്ഥാപനം. 16
6. "മിശിഹാ നമ്മോടുകൂടെ" 19
7. വസ്തുഭേദം. 23
8. വി. കുർബാനയിൽ മിശിഹാ മുഴുവനായും പൂർണ്ണനായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 26
9. വി. കുർബാന മറെറല്ലാ ക്രിദാശകളിലും ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. 30
10. വി. കുർബാനയ്ക്കു നൽകേണ്ട ആരാധന. 34
11. വി. കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ദൈവമാതാവിന്റെ മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം. 37
12. കത്തോലിക്ക പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം. 41
13. വി. കുർബാന ദിവ്യപ്രസാദവരത്തിന്റെ വറുത്ത ഉറവയാകുന്നു. 45
14. ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ, ഉപവി, എന്നു പുണ്യങ്ങളെ വളർപ്പിക്കുന്നു. 49
15. വി. കുർബാന ഉപവിയുടെ തീർപ്പുതയെ നമ്മിൽ സജീവമായി പാലിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാകുന്നു. 53
16. വി. കുർബാന പാപത്തിനു പ്രത്യക്ഷമായാകുന്നു. 57
17. വി. കുർബാന ആത്മാവിൽ ചെയ്യുന്ന വിസ്മയകരമായ ഫലം. 62

18. വി. കുർബാന തിരുസ്സഭയുടെ ജീവനാകുന്നു. 66
19. വി. കുർബാന പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റേയും, ഭാഗ്യമരണത്തിന്റേയും, മഹിമയേറിയ ഉയിർപ്പിന്റേയും അപ്പാരമാകുന്നു. 69
20. വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ ആത്മാവിൽ മെച്ചമുണ്ടുണ്ടുണ്ടു. 72
21. ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിനുശേഷം കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു സംബന്ധിച്ച്. 76
22. വി. കുർബാനയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകണം. 80
23. വി. കുർബാന തിരുസ്സഭയിൽ ഐക്യത്തിന്റെ അപ്പാരമാകുന്നു. 85
24. വി. കുർബാന ലോകത്തിൽ സമാധാനത്തിനു കാരണമാണ്. 89
25. വി. കുർബാന പുതിയ നിയമത്തിലെ അത്യുൽകൃഷ്ട ബലിയാകുന്നു. 93
26. ദിവ്യപുരുഷ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരിപൂർണ്ണ ദഹനബലിയാകുന്നു. 97
27. വി. കുർബാന അതിവിശിഷ്ടമായ കൃതജ്ഞതാ ബലിയാകുന്നു. 100
28. വി. കുർബാന പാപപരിഹാരബലിയാകുന്നു. 104
29. വി. കുർബാന ശക്തിയേറിയ പ്രാർത്ഥനാബലിയാകുന്നു. 107
30. നാം എങ്ങനെയാണ് കുർബാന കാണേണ്ടതെന്ന്. 111

PRINTED AND PUBLISHED FOR THE PROPRIETOR

BY REV. FR. CLEOPHAS T. O. C. D.

AT THE ST. JOSEPH'S PRESS

MANNANAM. 1954.

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY
KOTTAYAM.

Cl. No. M-200

Acc. No. 114016

This book should be returned on or before the
date last stamped below.

1 / MAR 1995

15 MAR 2001

M.200

14016

മനുഷ്യ പരിഷ്കരണ രേഖ
കേരളം



KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. M. 200.

Acc. No. 14011

Author ശ്രീ. ഗോ. വേണുഗോപാലൻ

Title ഭഗവദ്ഗീത