

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. M200 Acc. No. 11438

Author 23203mms

Title 2114 rns/mms/102/1mms

BOOK To READER

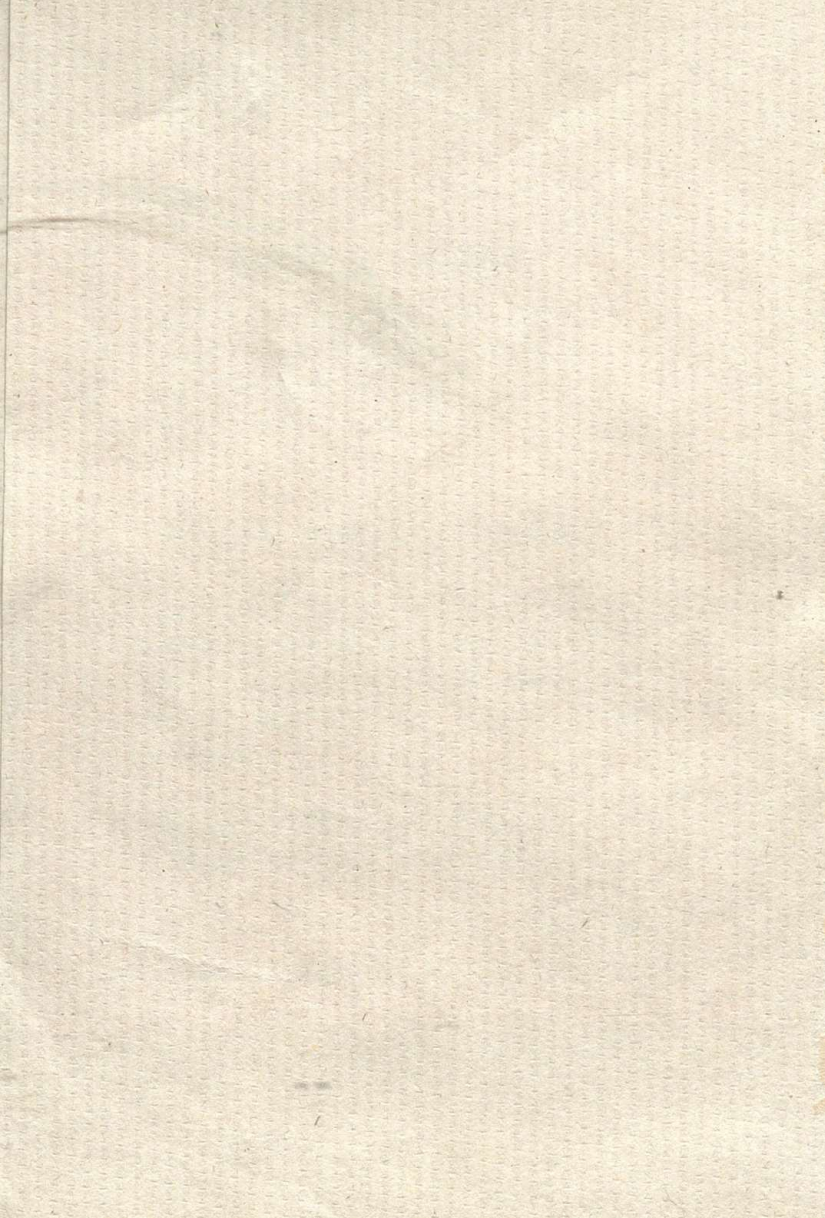
- * Thank you for not tearing my pages.
- * Grateful for not Writing Comments or putting unsightly markings.

CALLING URGENT ATTENTION

1. Tearing of pages causes permanent damage to the Book. Please think of the Reader who finds missing pages after reading that far. It is cruelty to the innocent.
2. Writing Comments and putting markings disfigure the Book. Please take care.

Secretary

812

ചില അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താ :

യൂഹാനോൻ മാത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്താ
തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്

X

പ്രസാധകർ :

എസ്. സി. എം. ബുക്ക് ക്ലബ്ബ്

സി. എം. എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം.

ആഗസ്റ്റ് 1958

ഒന്നാംപതിപ്പ് കോപ്പി ആയിരം.

കേരളാ എസ്. സി. എം.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം,
ആണം പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു,
ചില അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾ,
എസ്. സി. എം. ഡബ്ല്യു ഡയറി.

പ്രസ്താവന

നമ്മുടെ ചില അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളെപ്പറ്റിയുഹാനോൻ മാഞ്ഞാമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്താ തിരുമേനി രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങൾക്കു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതൊരു പുസ്തകമാക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മുൻനിറുത്തി എഴുതപ്പെട്ടതല്ല. എസ്. സി. എം. ന്റെ ഒരു “ടീച്ചിങ്ങ് മിഷ്യനിൽ” തിരുമേനി ചെയ്ത അഞ്ചു പ്രസംഗങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ സമാഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ ആദരിച്ചും, സമയക്കുറവിനെ അവഗണിച്ചും, പ്രസംഗം വിശദമായി എഴുതി തയ്യാറാക്കിത്തന്നതിന് തിരുമേനിയോടു ഞങ്ങൾ അതീവ കൃതജ്ഞരാണ്.

അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു പ്രതിപാദനമല്ലിത്. ക്രിസ്തീയവിശ്വാസത്തിന്റെ മൗലികവശങ്ങളെപ്പറ്റി യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശ ജ്ഞാനമെങ്കിലും നൽകുന്നതിന് ഈ ഗ്രന്ഥം ഉപകരിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചശേഷം, പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതലായി പഠിക്കുന്നതിനും ചിന്തിക്കുന്നതിനും അതു പ്രചോദനം നൽകുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ.

എസ്. സി. എം. ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണിത്. “ആണം പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു” എന്ന പ്രഥമ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു ലഭിച്ച സ്വാഗതം പ്രോത്സാഹനകമായിരുന്നു. എങ്കിലും, ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ഇനിയും കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ ചേരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടു രൂപാ വരിസംഖ്യ കൊടുത്ത് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ അംഗങ്ങളാകുന്നവർക്ക് ഈ വഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നാലു പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. യുവജനങ്ങളുടെ, വിശിഷ്ട, കോളജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ, പ്രോത്സാഹനവും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കോട്ടയം

എം. കുയ്യൻ,

ആഗസ്റ്റ് 1958.

എസ്. സി. എം. ലിറ്റററച്ചർ സെക്രട്ടറി

വിദ്യാർത്ഥിനിവിദ്യാർത്ഥികളായ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ പ്രബോധനത്തിനായി ഒരു പ്രസംഗപരമ്പര നടത്തുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം എസ്. സി. എം. സെക്രട്ടറി എന്ന ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ ആ ക്ഷണം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. പാപം, പാപത്തിൽനിന്നുള്ള രക്ഷ, രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തു, രക്ഷയുടെ ദൂത, തലമുറകളായി നമുക്കായി കാത്തു് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സഭ, സഭയുടെ ജീവൻ ആധാരമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള വേദപുസ്തകം, ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സാമാന്യജ്ഞാനം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. സുപ്രധാനവും ഗഹനവുമായ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ യുവതീയുവാക്കന്മാർക്കു് സുഗ്രാഹ്യമായ വിധത്തിൽ ലഘുവായി പ്രതിപാദിക്കുക സാധ്യമാണോ? അതു് സാധിക്കേണ്ടതു് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഞാൻ ചെയ്തതു്. ഇതിൽ തോൽവി അടഞ്ഞുവെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമില്ല. ഇതിനായി ശ്രമിച്ചതു് എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. എന്റെ തോൽവ് മറ്റൊരാളെ ഈ ഉദ്യമത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, അതിലും എനിക്ക് സന്തോഷമേയുള്ളൂ.

പാപം ഒരു സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ്; രക്ഷ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമാണ്; യേശു എന്ന രക്ഷിതാവിനെയാണ് തിരുസഭയും, വേദപുസ്തകവും നമുക്കു് തരുന്നതു്. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും, ചില ആധുനിക എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലുമാണ് ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതു്.

എസ്. സി. എം. പ്രവർത്തകരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമായി ആ പ്രസംഗങ്ങൾ അച്ചടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനെത്ര. പ്രസംഗത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയ വിസ്തരിച്ച കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന്, അച്ചടിപ്പിക്കത്തക്ക വാചകരീതിയിൽ വാചകങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച എഴുതുക കഠിനമായ പ്രയാസമാണെന്ന് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ചിലക്കൈകിലും, ഈ ലഘുപുസ്തകത്തിന്റെ വായന, വേദപുസ്തകപഠനത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതീവ കൃതാർത്ഥനായി.

തിരുവനന്തപുരം ആംഗ്ലേയപള്ളിയിൽ നാലു ദിവസം തുടച്ചയായി വന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട വിദ്യാർത്ഥിനീവിദ്യാർത്ഥികളേപ്പറ്റിയുള്ള സ്മരണയോടുകൂടെ, ഈ ചെറുപുസ്തകം ഇതിന്റെ വായനക്കാർക്കായി ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു.

തിരുവല്ല,
ജൂലൈ 24, 1958.

J. MALABAR,
യൂഹാനോൻ മാതേന്താമ്മാ
മെത്രാപ്പോലീത്താ.

ഉള്ളടക്കം

1. പാപവും പരിഹാരവും

2. രക്ഷ

3. ക്രിസ്തവും നിങ്ങളും

4. സഭ

5. വേദപുസ്തകം

No. 11438

I

പാപവും പരിഹാരവും

പാപം സാർവ്വത്രികമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണത്. ഉയന്ന മതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പുരാതന മതങ്ങളായ ഹിന്ദുമതവും, യഹൂദമതവും മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ പാപത്തിനുള്ള പിടിപാടിനെപ്പറ്റിയും, പാപപരിഹാരത്തിന് ആവശ്യമായ ബലിപൂജകളെപ്പറ്റിയും വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാശകലം സൂക്ഷിക്കുക:—“പാപാഹം; പാപകന്മാഹം; പാപാത്മാ; പാപസംഭവോ:”

പാപത്തിന്റെ ആരംഭത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശ്നവും, പാപത്തിന്റെ സാർവ്വത്രികത്വവും പഴയനിയമത്തിലെ സാമാന്ത്രികപ്രബോധനങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുയേശു

വിൽകൂടെ പാപത്തിൽനിന്നു വിടുതൽ ലഭിക്കുന്നുവെന്നതാണ് പുതിയനിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശം തന്നെ.

പാപം എന്നാൽ എന്തു്?

പാപത്തിന് ഒരു നിർവചനം വേദപുസ്തകം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നില്ല. പാപത്തിന്റെ ശക്തിയും, സാമൂഹികതയും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി വേദപുസ്തകം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പാപത്തെ കുറിക്കുന്ന എബ്രായപദത്തിന്റെ അർത്ഥം “ശരിയായ പാതയിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കുക”, അഥവാ “ലാക്കതെറുക” എന്നാകുന്നു. “ഹമാർട്ടിയാ” എന്ന ഗ്രേക്കു പദമാണ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ “സിൻ” എന്നും, മലയാളത്തിൽ “പാപം” എന്നും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥവും “ലാക്കതെറുക” എന്നു തന്നെ. “എല്ലാവരും പാപംചെയ്തു ദൈവത്തോടുള്ളതെല്ലാം ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു”.¹ അങ്ങനെ ദൈവസംബന്ധമായും, മനുഷ്യസംബന്ധമായും നാം ചെയ്തതീർക്കുവാനുള്ളതു ചെയ്യാതെ തെറ്റിപ്പോകുന്നതത്രെ പാപം.

യശ്ശാവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പാപം ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരമാണ്. “ആകാശമേ, കേൾക്കുക; ഭൂമിയേ, ചെവിതരിക; കർത്താവു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; മക്കളേ, ഞാൻ പോറ്റി വളർത്തി, അവർ എന്നോടു മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു.”² “അവൻ അവന്റെ പാപത്തോടു മത്സരകൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.”³ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, പാപം, ഒരു അധിപതിയെ ആളുതപപരമായി എതിർക്കുന്നുവെന്നാണ്.

1. റോമർ 3. 23.

2. യശ്യ 1. 2.

3. ഇഷയ 34. 37.

പാപത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരു ആശയം കൂടെയുണ്ട്. യഹൂദന്മാർക്കു ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളും ഉഭയസമ്മതത്താൽ (covenant) ബന്ധിതമാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾക്കു ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ഉടമ്പടിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുന്നതു പാപം ആകുന്നു. തന്റെ മക്കൾ സഹോദരനായ യോസേഫിനോടു മോചനം അപേക്ഷിക്കുവാൻ യാക്കോബ് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “നിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അതിക്രമങ്ങളും, അവർ നിന്നോടു ദോഷം ചെയ്തയാലുള്ള പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കണം എന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.”¹

ആമോസ്യപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ, ഗാസാ, ദമസ്ക്കോസ്, മുതലായ ദേശങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അയൽദേശത്തോടു അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചത്, അവരുടെമേൽ ദൈവശിക്ഷ വരുത്തുന്ന പാപങ്ങൾ ആയി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കു വിഷയീഭവിക്കേണ്ടതായി, പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വേറൊരു പ്രധാനവശം കൂടി വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാം. പാപം ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതിയോ, മനോഭാവമോ ആകുന്നു. “ദുഷ്ടന്മാരോ, കലങ്ങിമറിയുന്ന കടൽ പോലെ ആകുന്നു; അതിന് അടങ്ങിയിരിപ്പാൻ കഴികയില്ല; അതിലെ വെള്ളം ചേറും ചെളിയും മേലോട്ടു തള്ളുന്നു.”²

മേൽവിവരിച്ചതിൽനിന്നു പാപത്തെപ്പറ്റിനാം ഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈവിധം സംഗ്രഹിക്കാം. (1) ലാക്കതെറുകയെന്നതാണ് പാപം. ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേ

1. ആദ്യപുസ്തകം 50. 17.

2. യശയ്യാ 57. 20.

ശിച്ഛതിൽനിന്നു നാം വീണുപോകുക. (2) പാപം ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരം ആകുന്നു. സ്വമേധയാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ദൈവഹിതത്തിനു എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുക. (3) ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും പരസ്പരബന്ധമുള്ള ജീവിതരംഗത്തു വ്യക്തികളായും, സമൂഹമായും ഉള്ള ബന്ധങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതു പാപമാണ്. (4) പാപം ഹൃദയത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഒരു അവസ്ഥയും മനോഭാവവും ആകുന്നു. ("Sin is a state and attitude of mind.")

പാപം :

പഴയനിയമത്തിലും

പുതിയനിയമത്തിലും

പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്തിനു മുമ്പു, പഴയനിയമത്തിൽ പാപം, പുറമേയുള്ള ആചാരചടങ്ങുകളുടെ (ceremonials) അനുഷ്ഠാനത്തോടു ബന്ധിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. അഹറോന്റെ പുത്രനായ നാദാബും, അബിഹൂവും "അന്യാഗ്നി" (unholy fire) യുപമായി അർപ്പിച്ചതിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. യുപം അർപ്പിക്കുന്നതിനു അവർക്കു അർഹതയില്ലായിരുന്നു. ഏഴാംദിവസമായ ശാബതുദിവസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേല ചെയ്യുന്നതു പാപമായിരുന്നു. ചില പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതു മതപരമായ അശുദ്ധിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. പഴയനിയമചിന്തയിൽ, വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്നു. ആളുത്പന്നമായ ഉത്തരവാദിത്വബോധം പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്താണ് ശക്തിപ്പെടുന്നത്. ദാവീദരാജാവു യിസ്രായേലിന്റെ ജനസംഖ്യ എട്ടുത്തതു യഹോവയ്ക്കു കോപം ഉളവാക്കി. ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതു യിസ്രായേൽജനം. നലോ

മോൻ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു, യഹോവയെ കോപിപ്പിച്ചു. അതിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് അവന്റെ മകനായിസ്രായേൽജനങ്ങളുമാണ്. ആഖാൻ ശപഥമാപ്പിതം എടുത്ത് ഒളിച്ചുവെച്ചതിനാൽ പാപംചെയ്തു. ഹായി മുമ്പാകെയിസ്രായേൽജനത്തിനു തോൽവി നേരിട്ടു. ‘അപ്പന്മാർ പച്ച മുതിരിങ്ങാ തിന്നു; അക്കാരണത്താൽ മക്കളുടെ പല്ലു പുളിച്ചു’ എന്നതായിരുന്നു പഴയനിയമപ്രമാണം.

എന്നാൽ, പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്തു പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നതായി കാണാം. യറമിയാപ്രവാചകൻ പറയുന്നു: “ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ പാപംനിമിത്തംഅത്രെ മരിക്കുന്നത്; പച്ചമുതിരിങ്ങാ തിന്നുവന്റെ പല്ലേ പുളിക്കയുള്ളൂ.” ഈ ആശയമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വ്യക്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനു ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

യശയ്യാവും ആമോസും ശക്തിയായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. അതിതാണ്:— നീതി, ന്യായം, സാമ്പത്തിക പ്രമാണങ്ങൾ ഇവയിന്മേൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതാണ് യഹോവയും യിസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ഉഭയസമ്മതബന്ധം. ഉഭയസമ്മതബന്ധം ചില ആചാര ചടങ്ങുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നായിരുന്നു യിസ്രായേലിലെ ശാസ്ത്രീമാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും വിചാരം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും ഉഭയസമ്മതത്തിന്റെയും പദവികൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഉളവാക്കുന്നു എന്നു ആമോസു പഠിപ്പിച്ചു. “ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളിലുംവെച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ഒക്കെയും നിങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കും.”¹

“എന്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ പുദയങ്ങളിന്മേൽ എഴുതും” എന്നു യഹോവാ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതായി യിരെമ്യാവു¹ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പുതിയനിയമത്തിൽ കാണുന്നതായി ആത്മീകവും, സന്മാർഗ്ഗ പ്രമാണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതവും ആയ മാർഗ്ഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പഴയനിയമത്തിൽ പ്രവാചകരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നാം കണ്ടു മുട്ടുന്നുണ്ട്.

പഴയനിയമത്തിൽ പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത പുറമേയുള്ള പ്രവൃത്തികളിന്മേൽ ഉള്ള വിധിയാണ്. എന്നാൽ പുതിയനിയമത്തിലാകട്ടെ പാപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലെ താല്പര്യത്തിന്മേലും ഉദ്ദേശങ്ങളിന്മേലും ആണ്.

പാപത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

പാപത്തിന്റെയോ ദോഷത്തിന്റെയോ ആരംഭം എവിടെയാണെന്നോ ഏതു വിധത്തിലാണെന്നോ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിൽ തീരുവചനം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. “ദൈവം ഉണ്ട്” എന്നുള്ളതിന് ന്യായങ്ങൾ എടുത്തുപറഞ്ഞു സമർത്ഥിക്കുവാൻ തുനിയാതെ, “ദൈവം ഉണ്ട്” എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നതുപോലെ, ദോഷവും പാപവും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് തീരുവചനം ആരംഭിക്കുന്നത്.

“പാപ്യ” യഹോവയായ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കാട്ടുജന്തുക്കളെക്കൊണ്ടും കൌശലം ഏറിയതായിരുന്നു.”² കാട്ടു

1. യിരെമ്യാവു 31. 33.

2. ഉല്പത്തി 3. 1.

ജന്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൌശലമുള്ള ജന്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൌശലം പാണ്ഡിനു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത്രെ ആദ്യപുസ്തകം പറയുന്നത്. ഈ കൌശല ജന്തുക്കളെയും യഹോവ സൃഷ്ടിച്ചതാകയാൽ ദോഷത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ദൈവമാണെന്നു ചിലർ വാദിക്കാറുണ്ട്. കന്നുകാലി, ഇഴജാതി, കാട്ടുമൃഗം എന്നീ ജീവജന്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും യഹോവ സൃഷ്ടിച്ചു. അവ നല്ലത് എന്നു ദൈവം കണ്ടു. “താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ ഒക്കെയും ദൈവം നോക്കി, അതു എത്രയും നല്ലതു എന്നു കണ്ടു.”¹ സൃഷ്ടികളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവ “നല്ലതു” എന്നു ദൈവം വിധിച്ചു.

ദോഷവും കൌശലവും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതായി പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ, പാണ്ഡിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കൌശലവും കയീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദാഷ്യതയും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? വേദപുസ്തകം ഇതേപ്പറ്റി മൗനം അവലംബിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകാശ ഗോളങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രീയമായ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുകയല്ല വേദപുസ്തക ലേഖകന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ദൈവത്തോടു എങ്ങനെ, ഏതു രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിലാണ് വേദപുസ്തക ലേഖകന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത്. കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലതും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാകുന്നു. സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്നു വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സകലത്തിന്റെയും ആദികാരണത്തെപ്പറ്റിയും, ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റിയും ഉള്ള അന്വേഷണം തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം അതല്ല.

മനുഷ്യനിൽ ദോഷശക്തിയും പാപവും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം ഏതാണു് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു് ഉല്പത്തിപുസ്തകം രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ കഥ സഹായിക്കും. “യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ടു മനുഷ്യനെ നിമ്മിച്ചിട്ടു അവന്റെ മുകളിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി, മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു.”¹ മനുഷ്യനിൽ ലോകമയമായ ഒരു അംശവും ദൈവികമായ ഒരു വശവും ഉണ്ടു്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാകുന്നു ‘ഉല്പത്തി’യിൽ പറയുന്നതു്.² ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹിതപ്രകാരം കാലത്തികവിൽ ദൈവം തന്നെത്തന്നെ പുണ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ, “വചനം ജഡ”മായിത്തീർത്തുകവിധമുള്ള ദൈവത്വവശം മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടു്. കയീനെപ്പോലെ ഒരു മൃഗീയ വിചാരം മനസ്സിൽവെച്ചു് വളത്തിന്റെ സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തത്തക്ക ക്രൂര മൃഗസ്വഭാവവും മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടു്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണു് വേദപുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ക്രിസ്തുനമുക്കു തരുന്ന ആശയുടെ സന്ദേശം, മനുഷ്യനു തന്റെ മൃഗസ്വഭാവത്തെ അടക്കി നിയന്ത്രിച്ചു് ദൈവത്വത്തിന്റെ പുണ്യതയിലേക്കു വളരാൻ കഴിയും എന്നതാണു്. ഇതാണു സദാർത്ഥമാനം. ഇതാണു് സുവിശേഷം.

പാപപ്രകൃതി നമുക്കു സൃഷ്ടി മുതൽത്തന്നെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ, പാപത്തിൽ വീഴുന്നതു ശിക്ഷാർഹമായ ഒരു തെറ്റാണോ? നമ്മുടെ പാപപ്രകൃതിയിന്മേൽ ചവുട്ടിനിന്നു് ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലേക്കു വളരുന്നതിനുള്ള ശക്തി നമു

1. ഉല്പത്തി 2. 7.

2. ഉല്പത്തി 1. 27.

ക്കു ക്രിസ്തുവിൽ നല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, “പാപാത്മാ, പാപ സംഭവം” എന്നു പറഞ്ഞു അടിപ്പെടുന്നതു കുറ്റകരം തന്നെ.

മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച

ഉല്പത്തിപുസ്തകം മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ആദാമിന്റെയും ഹവ്വയുടെയും വീഴ്ചയെപ്പറ്റിയുള്ള വണ്ണന കാണാം. വളരെ തന്മയത്വമായി അതു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രീകരണമാണതു്. ഈ വണ്ണന ചരിത്രദൃഷ്ടയാ വാസ്തവമാണോ എന്നാണു ചിലർക്കു സംശയം. പിശാചു പാമ്പിന്റെ വേഷത്തിൽ ഹവ്വയ്ക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവോ? ഒരു വൃക്ഷഫലം പഠിച്ചു തിന്നതിനു് ഇത്ര ഭയങ്കരമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണമായിരുന്നോ? തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായി നിറുത്തിയ കെരൂബുകൾ എവിടെയാണു്? ജീവന്റെ വൃക്ഷം എന്നാൽ എതു്?.....ഈദശ ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുക സ്വാഭാവികമാണു്. ഉല്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ വില നാം കാണേണ്ടതു്, അതു ചരിത്രപ്രകാരം നടന്ന സംഭവം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിലല്ല; ഇന്നും എന്നും മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും, പാപത്തിൽ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചിത്രീകരണം ആണോ അതു്? അതിലാണു് നാം സൃഷ്ടികഥയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം കാണേണ്ടതു്. മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീഴുന്നതു് എങ്ങനെ എന്നു അറിയണമോ? ഉല്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അദ്ധ്യായം വായിക്കുക.

ആദാമിന്റെയും ഹവ്വയുടെയും വീഴ്ചയിൽനിന്നു താഴെ പറയുന്ന സംഗതികൾ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം:

പാപം ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയുടെ ലംഘനമാണ്. തിന്നരുത് എന്ന യഹോവ കല്പിച്ച ഫലം ഹവ്വ തിന്ന. ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവു വലിക്കുന്നതനുസരിച്ചു പാപത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നു. ദീർഘനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അടിമക്കച്ചവടവും, അടിമകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും പാപമാണെന്നു ക്രിസ്തീയസഭ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവസ്വഭാവത്തെ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ, അടിമവ്യാപാരവും അടിമകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ദൈവഹിതത്തിനു എതിരാണെന്നു സഭയ്ക്കു ബോദ്ധ്യമായി. അന്യോന്യ വൈരാഗ്യത്തോടെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന സഭയുടെ ദുഃസ്ഥിതി പാപമാണെന്നു ഇന്നു പലരും ചിന്തിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. കാലക്രമേണ ഇതു സംബന്ധിച്ചും സഭയുടെ ചിന്തയിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകാതെയിരിക്കയില്ല.

പാപം, ദൈവത്തിന്റെ നന്മയിലും, സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസമില്ലായ്മയിൽനിന്നു ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഹവ്വ വിഴ്ന്നതിനു കാരണമായത്, ആ ഫലം തിന്നുന്നതിനുള്ള ജഡികേച്ഛ അല്ല, പിന്നെയൊ, ദൈവം നിരോധിച്ചതു തങ്ങളുടെ നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നയാണോ എന്നുള്ള സംശയം ആണ്. പാമ്പു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലും കരുതലിലും അവർക്കു സംശയം ജനിപ്പിച്ചു. അവർ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആയിത്തീരാതെ തടയുന്നതിനാണ്, ഫലം തിന്നുന്നതിൽനിന്നും ദൈവം നിരോധനം കൊടുത്തത് എന്ന ചിന്ത പാമ്പു ഹവ്വയിൽ ഉദിച്ചിട്ടു. അങ്ങനെ പാമ്പിന്റെ പ്രേരണയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെപ്പറ്റി സംശയിച്ചു ഹവ്വ അനുസരണക്കേടിൽ വിഴുകയും ചെയ്തു.

പുരാതന ഗ്രേക്കന്മാർ മനുഷ്യന്റെ ജഡമയത്വത്തിലാണ് പാപത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടത്. അതിനാൽ പാപ

ത്തെപ്പറ്റി അത്ര ബോധമുള്ളവരായിരുന്നില്ല ഗ്രേക്കർ. സനാതനിലയിൽ പൂരാതനഗ്രേക്കർ അത്ര ഉയർന്നവരല്ലായിരുന്നു. ഭൗമികമായ ഒരു വശം മനുഷ്യനുണ്ടെന്നും, അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ പാപത്തിലേക്കു വീഴുന്നുവെന്നും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പാപബോധം നഷ്ടപ്പെടും ; പാപത്തിന്റെ ആദിമകാരണം, മനുഷ്യനെ മണ്ണിൽനിന്നുകൂടി സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ ചാരുതയും ചെയ്യും. പാപം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പാകെ ലങ്ങൾക്കു കഴിയുകയില്ല; ദൈവനന്മയെയും ദൈവസ്നേഹത്തെയുംകുറിച്ചു ബോധമുണ്ടായി, ദൈവകല്പന മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യനു മാത്രമേ പാപംചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളൂ. ("Sin is always a conscious and responsible act of will on the part of an individual")

പാപത്തിന്റെ ഫലം

(1) ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള അകൽച്ച.

(2) ലജ്ജയും കുറ്റബോധവും. യഹോവ തോട്ടത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതു കാത്തിരുന്നു പരിചയിച്ച ആദാമും ഹവ്വയും, അവരുടെ വീഴ്ചയ്ക്കുശേഷം യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽനിന്നു മറഞ്ഞുകളയുന്നു.

(3) ദൈവകോപത്തിനു പാത്രമായിത്തീരുന്നു. പാപം ശിക്ഷയെ ഉളവാക്കുന്നു. കഷ്ടതയും മരണവും ആദാമിന്റെയും ഹവ്വയുടെയും ഓഹരിയായി ഭവിച്ചു.

(4) ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗ്ഗവും സഹോദര സംസർഗ്ഗവും ഹനിക്കപ്പെടുന്നു. ആദാമും ഹവ്വയും ദൈവ സംസർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തി; കയിൻ സഹോദരസംസർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. പാപത്തിനു സാമൂഹ്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ആദ്യപുസ്തകത്തിലെ വീഴ്ചയുടെ വണ്ണ, മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രീകരണം ആകുന്നു. ഹവ്വാ നിരോധിക്കപ്പെട്ട കനിയെ നോക്കി, അതു തിന്നരുതെന്നുള്ള നിരോധനത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു; കനിയെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത ആകർഷണീയമായിത്തീർന്നു; അതിനെത്തുടർന്ന് വിലക്കപ്പെട്ട കനി പഠിച്ചുതിന്നു.

ആധുനിക മനുഷ്യാശുഭന്മാർ പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിന്റെ പടികളെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഒരുനോട്ടം, അതേപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത, ആകർഷണീയത, പ്രവൃത്തി.” (a look-thought-fascination-and the act) ഹൈന്ദവ വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗുരുഭൂതൻ ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി തന്ന ഒരു വാചകം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോഴും തങ്ങിനില്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്രകാരമാണ്:

“ഒരു ചിന്ത വിതച്ചു, ഒരു പ്രവൃത്തി കൊയ്യുക;
ഒരു പ്രവൃത്തി വിതച്ചു, ഒരു ശീലം കൊയ്യുക;
ഒരു ശീലം വിതച്ചു, ഒരു സ്വഭാവം കൊയ്യുക;
ഒരു സ്വഭാവം വിതച്ചു, ഒരു ഭാഗ്യധേയം കൊയ്യുക.”

“Sow a thought, reap an act;
Sow an act, reap a habit;
Sow a habit, reap a character;
Sow a character, reap a destiny”.

എത്ര വാസ്തവമായ പ്രബോധനം!

പാപത്തിന്മേലുള്ള വിജയം

പാപം മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന നാം മുകളിൽ കണ്ടു. പാപത്തിൽ വീഴുന്നു എന്നതിനാൽ നിരാശപ്പെടരുത്. പാപത്തിൽ പതിക്കുന്നതിനുള്ള

ഒരു പ്രവണത നമ്മിൽ ഉണ്ട്. ഈ അത്മത്തിലാണ് “ജന്മ പാപം” നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആദാമിൽനിന്നു ലഭിച്ചു എന്നു പറയുന്നത്, ആദാമിന്റെ പാപംമൂലമുള്ള ശിക്ഷയല്ല, പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിനുള്ള പ്രവണത മാത്രമാണ്.

പാപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചാഴ്സ് മനുഷ്യനിലുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനോ, പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനോ, പാപസ്വഭാവത്തിനു ഒരു ഒഴികഴിവു ആക്കുന്നതിനോ, നാം ഉപയോഗിക്കരുത്. നമ്മുടെ ഹൃദയവിചാരത്തിലും, നമ്മുടെ ആന്തരികമായ സത്തയിലുമാണ് പാപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നു യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു. ആ പ്രബോധനംവഴി, അദ്ദേഹം പാപത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതോടുകൂടെ, പാപത്തെ ജയിച്ചു കീഴടക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നു നാം ഓർക്കണം. പരീക്ഷകളിന്മേൽ ജയംകൊള്ളുന്നതിനുള്ള ശക്തി ക്രിസ്തു നമുക്കു തരുന്നു. അതു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള സഖിതം ആണ്. ക്രിസ്തുവുമായുള്ള സഖിതം മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം ആകുന്നു. പാപം നമ്മിലുള്ള ഒരു മോഹം ആണ്. ആ മോഹത്തെ ജയിക്കുന്നതിനു വേറൊരു മോഹം (passion) ആവശ്യമാണ്. (“It needs a passion to cure a passion”) ദൈവിക സ്നേഹത്തിന്റെ ഉച്ചാടനക്ഷമമായ ശക്തിവിശേഷമായിട്ടാണ് പാപത്തെ നമ്മിൽനിന്നു അടിച്ചിറക്കാൻ കഴിവുള്ള ദിവ്യസ്നേഹത്തെ ക്രിസ്തീയ ചിന്തകർ കാണുന്നത്. (‘The expulsive power of a divine affection.’) ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സഖിതവും സ്നേഹബന്ധവുമാണ്, പാപത്തിന്റെ മോഹപാശങ്ങളെ നമ്മിൽനിന്നു നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്യുന്നത്.

പാപത്തോടു കളിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. പാപവികാരങ്ങൾ മുട്ടയിലേ നുള്ളിക്കളയണം. ജഡമോഹങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളിൽനിന്നു ആരംഭത്തിൽതന്നെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കണം. കാണ്മതു് എല്ലാം നോക്കരുതു്. പരീക്ഷയിൽനിന്നു് ഓടിമാറി, അതിനോടു കഴിയുന്നത്ര അകന്നു നില്പുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു കാറുടമസ്ഥൻ തനിക്കു ഒരു ഡ്രൈവറെ നിയമിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു്, ഒരു ഇൻറർവ്യൂ നിശ്ചയിച്ചു. പല ഡ്രൈവർമാരും ജോലിക്കായി വന്നു. ഇൻറർവ്യൂ സമയത്തു കാറുടമസ്ഥൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നു താഴെ വരുന്നതായിരുന്നുപോലും: “കിഴക്കാരുടായ ഒരു മലയുടെ വശത്തുകൂടെ വെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡുവഴി കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ വീഴ്ചയുള്ള വശത്തിനോടു എത്രമാത്രം അടുത്തു കാർ ഓടിക്കാം?” ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ അഞ്ചടി അടുത്തുവരെ ഓടിക്കാം.” മറ്റൊരുത്തൻ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ മൂന്നടി അടുത്തുവരെ ഓടിച്ചുപോകും.” മറ്റൊരുവൻ പറഞ്ഞു: “ആ വീഴ്ചയുള്ള വശത്തുനിന്നു് എത്രയും അകലത്തിൽ കാർ ഓടിക്കാമോ അത്രയും അകലത്തിൽ ഓടിച്ചുപോകും.” പരീക്ഷയോടു കളിക്കരുതെന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒട്ടവിൽ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവർ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.

നമ്മുടെ ചിന്തയെ നാം സൂക്ഷ്മതയോടെ നിയന്ത്രിക്കണം. പൌലൊസ് അപ്പൊസ്തലന്റെ ഉപദേശം എത്ര അർത്ഥവത്തായിരിക്കുന്നു! “സത്യമായതു ഒക്കെയും, ഘനമായതു ഒക്കെയും, നീതിയായതു് ഒക്കെയും, നിർമ്മലമായതു ഒക്കെയും... ചിന്തിച്ചുകൊൾവിൻ.” നമ്മുടെ നോട്ടവും ചിന്തയുമാണു് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു്. ദോഷമായ സംഗതി നാം നോക്കാതെയിരിക്കുന്നപക്ഷം, നല്ല കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ മെച്ചമായ സൌകര്യം നമുക്കു

ലഭിക്കുന്നു.” (“If we don't look at the wrong thing, we may have a better chance to think the right thing.”) നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം ക്രിസ്തുവിനു കേന്ദ്രസ്ഥാനം കൊടുക്കുക; അപ്പോൾ അശുദ്ധവിചാരങ്ങളും ജഡികതാലുപ്തങ്ങളും നമ്മിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടും.

പട്ടാളക്കാർ താമസിച്ച്‌വരുന്ന ഒരു ബാരക്കിനെപ്പറ്റി ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില പടയാളികൾ ജഡമോഹം ജനിപ്പിക്കത്തക്ക ചിത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭോജനശാലയിലെ ഭിത്തിമേൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് ഒരു പടയാളിയുടെ മനസ്സ് വളരെ വേദനപ്പെട്ടു. അയാൾ ഒരു ഉത്തമ ക്രിസ്തീയകുടുംബത്തിൽനിന്നു വന്നവനായിരുന്നു. ആ പടയാളിയുടെ അമ്മ കൊടുത്ത യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ചിത്രം അയാളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അയാൾ ആ ഭോജനശാലയിലെ പ്രധാന സ്ഥലത്തു തൂക്കിയിട്ടു. പിറേദിവസം പട്ടാളക്കാർ ഭോജനശാലയിൽ കയറിയപ്പോൾ ആ ചിത്രമാണു കണ്ടത്. ആരും യാതൊരു വിമർശനവും നടത്തിയില്ല. അന്നു രാത്രി ഓരോരുത്തർ തങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ചിത്രചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. പിറേദിവസം രാവിലെ ആളുകൾ ശാലയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രം മാത്രം ശാലയിൽ കാണപ്പെട്ടു. വാസ്തവത്തിൽ നടന്നതായാലും, ഒരു കല്പിത കഥ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതായാലും വേണ്ടില്ല, വലിയ ഒരു സത്യം അതു സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ആർ ക്രിസ്തുവിനു തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കേന്ദ്രസ്ഥാനം കൊടുക്കുമോ, അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അശുദ്ധമായതിനു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. അതോടെ ഒരു പുതിയ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രചോദകശക്തി, അയാളുടെ ധ്യാനവിഷയമായിത്തീരുന്നു.

“ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെ അല്ല, പങ്കെക്കുന്നതിനെ അത്ര ചെയ്യുന്നത് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട്; പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല..... എങ്കിലും എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോടു പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണം ഞാൻ എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു. അത് എന്റെ അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപപ്രമാണത്തിന് എന്നെ ബലനാശിക്കുകയുണ്ടാകുന്നു. അയ്യോ, ഞാൻ അരിഷ്ടമനുഷ്യൻ! ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽനിന്ന് എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.” ¹

II

രക്ഷി

മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പാപം സ്രാപ്തികവും, സജീവവുമായ ഒരു പ്രശ്നം ആണെന്നും, ലാക്ക തെറ്റിയുള്ള പോക്കും ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരവും ആണ് അതു കാണിക്കുന്നതെന്നും നാം ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ദൈവസ്നേഹത്തെയും, ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയവും അവയെ ചോദ്യംചെയ്യുന്ന സ്വഭാവവുമാകുന്നു പാപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടുമുള്ള ബന്ധങ്ങളെ പാപം തകർത്തുകളയുന്നു. ദൈവസംസർഗ്ഗത്തെ അതു നശിപ്പിക്കും.

പാപത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. പാപം മനുഷ്യസഹജമായ ഒരു ബലഹീനതയാണെന്നു ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു. ജഡമോഹം, കോപം, വഞ്ചന എന്നിവ ചില ശരീരഗുണമികളുടെ അമിതമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫല

മാണെന്നും, ചിലതു കൂടുംബത്തിൽനിന്നു പരമ്പരാഗതമായി ലഭിക്കുന്നവയാണെന്നും ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു വളരെ ഭയങ്കരമായ ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെ. പാപത്തിന്റെ ഭയംനകത, അതു അർഹിക്കുന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തപക്ഷം, മനുഷ്യരാശി നാശഗർത്തത്തിലേക്കു വഴുതിപ്പോകുന്നതാണ്. സാമൂഹ്യമായും വ്യക്തിപരമായും പാപം ദോഷഫലങ്ങളെ ഉളവാക്കുന്നതാകയാൽ, അതിൽനിന്നു എപ്രകാരം രക്ഷപെടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അന്വേഷണം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതുതന്നെ.

രക്ഷ എന്നാൽ എന്തു്?

ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നോ, ദോഷത്തിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന വിടുതലിനു “രക്ഷ” എന്നു സാധാരണ പറയുന്നുണ്ട്.

വേദപുസ്തകത്തിൽ രക്ഷയെപ്പറ്റി മൂന്നു വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ കാണാം.

1. കഷ്ടതകളിൽനിന്നും ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ടു്, ഒരു ദൈവജനമായി വളർന്നുവരുന്നതാണ് രക്ഷ എന്നു യഹൂദന്മാർ പൊതുവെ വിശ്വസിച്ചു. അവരുടെ ചിന്തയിൽ, യഹോവാ സൈന്യങ്ങളോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെടുന്ന ഒരു നേനാനായകനത്രേ. ലോകപ്രകാരം വിടുതൽ തരുന്ന ഒരു രക്ഷകനായിട്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ ചിത്രീകരിച്ച മശിഹായെ യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയതു്. യോഹന്നാന്റെ ജനനത്തിൽ സഖ്യോദ്ധ പാടിയ പാട്ടിനു് ആത്മീകമായ ഒരു വശം ഉണ്ടെങ്കിലും, ശത്രുക്കളിൽനിന്നുള്ള വിടുതലാണ് അതിൽ മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നതു്. “യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവു് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ; അവൻ തന്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചു് ഉദ്ധാരണം

ചെയ്യും, ആദിമുതൽ തന്റെ വിശുദ്ധപ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ വശത്തു നിന്നും, നമ്മെ പങ്കെടുക്കുന്ന എവരുടെയും കയ്യിൽനിന്നും നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ തന്റെ ദാസനായ ദാവീദിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ നമുക്കു രക്ഷയുടെ കൊമ്പു ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടു കൂടുന്ന പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നാം ആയ ഏകദേശം ഭയംകൂടാതെ തിരുമുമ്പിൽ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും തന്നെ ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കു കൃപ നല്കുമെന്ന് അവൻ നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിനോടു ചെയ്ത സത്യവും തന്റെ വിശുദ്ധനിയമവും ഓർമ്മതുകൊണ്ടും ആകുന്നു."

യേശുക്രിസ്തു സ്പഷ്ടമായി പറിപ്പിച്ചത്, താൻ കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷ ആത്മികമാകുന്നു എന്നത്രെ. രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു വിമോചനത്തിനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ സ്ഥാനം ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നിരിക്കിലും, ഈ ലോകത്തിൽ അനുഭവമാക്കാവുന്നതും, വളർച്ചയുള്ളതുമായ ഒരു രക്ഷയാണു കർത്താവു പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

2. രക്ഷ ഈ ലോകത്തിൽനിന്നുള്ള വിടുതൽ ആകുന്നു. ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതായ ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലെ അഴിവില്ലാത്ത ജീവിതത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ചിലർ കാത്തിരുന്നു. യിസ്രായേലിന്റെ കഷ്ടതയേറിയ അനുഭവമൂലം, അവരിൽ വളർന്നുവന്ന ചിന്തയാണ് മശിഹാ രാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ളത്. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലും, വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലും, അമാനുഷികമായി, അത്ഭുതകരമായി, പെട്ടെന്നു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലുള്ള തെല്ലാം അഴിഞ്ഞുപോയശേഷം, ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയേയുംപറ്റി അവിടെ വണ്ണിച്ചിരി

ക്കുന്നു. ഇതെല്ലാംതന്നെ, ഈ ലോകത്തിൽ യിസ്രായേലുകൾ ചരിത്രത്തിൽ നേരിട്ട കടുത്ത നിരാശയിൽനിന്നു വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പലരുടെയും ചിന്തയിൽ ദൈവരാജ്യം കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ സമയത്തു സ്ഥാപിതമാകുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ്. അങ്ങനെ രക്ഷ, ഈ ലോകത്തിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറം സാധ്യമാകേണ്ട ഒരു അനുഭവമായി പല ക്രിസ്ത്യാനികളും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

3. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ ദൈവസ്വഭാവമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായി രക്ഷയെ പല ചിന്തകന്മാരും വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ✓

മേൽപറഞ്ഞവയെല്ലാം രക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള വിഭിന്ന ചിന്താഗതികളാണ്. അവയെല്ലാം ഓരോ വിധത്തിൽ രക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപദേശത്തിന്റെ ആകമാനമുള്ള ചട്ടക്കൂട്ടിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിസ്തു രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്താണ്? പാപത്തെക്കുറിച്ച് അന്തരവിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞു, പാപത്തിന്മേൽ ജയം പ്രാപിച്ച്, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും, ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടുമുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിലും പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ആന്തരികാനുഭവമാണ് ക്രിസ്തു വിവക്ഷിച്ച രക്ഷയുടെ പ്രധാന വശം. ഈ അനുഭവം ശത്രുക്കളുടെ മേലുള്ള ജയപ്രാപ്തിയും ലോകത്തിൽനിന്നുള്ള വിട്ടുതലുമാകുന്നു. അതേ സമയം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതുസൃഷ്ടിയായി രൂപാന്തരപ്പെടലും. ("Christian salvation is the process through which man, both as individual and as race, is delivered from the corruption, guilt and estrangement caused by sin, through Jesus

Christ.”) ലോകജീവിതത്തിൽനിന്നു വേർപെടുത്തപ്പെട്ട നതിലോ ശിക്ഷയിൽനിന്നു വിടുവിക്കപ്പെടുന്നതിലോ അല്ല, പിന്നെയോ പാപത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കപ്പെടുന്നതിലത്രെ ക്രിസ്തു മുമ്പുള്ള രക്ഷ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മെ പാപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുന്നതിന്നു യേശു എന്തു ചെയ്തു, അഥവാ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുന്ന ഉപദേശത്തിന്നു പ്രായശ്ചിത്തസിദ്ധാന്തം അഥവാ പാപപരിഹാരസിദ്ധാന്തം (the doctrine of atonement) എന്നു പേർ പറയുന്നു. യേശു കുരിശുമരണത്താൽ പാപമോചനം കൊടുത്തു് മനുഷ്യനെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചു് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രത്വത്തിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു.

“അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിപ്പാനിരിക്കുകൊണ്ടു അവന്നു യേശു എന്നു പേർ ഇടണം.”¹ ക്രിസ്തുസഭയ്ക്കു ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടു്. “മനുഷ്യരായ നമുക്കും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുംവേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങി.....മനുഷ്യനായി.” യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണ്യവേലയെ വിശ്വസിച്ചു് ഏറ്റു പറയുന്നതിൽ സഭകളെല്ലാം ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ്. എന്നാൽ ആ രക്ഷണ്യവേലയുടെ വിധത്തെപ്പറ്റി, പല സഭകളും പല ഉപദേശങ്ങളാണ് രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. രണ്ടായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു ഒരു നീതിമാൻ കുരിശിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചതു് എനിക്കു പാപപരിഹാരവും രക്ഷയും ആകുന്നത് എങ്ങനെ? “എങ്ങനെ” എന്ന പ്രശ്നത്തിന്നു വിവിധ രീതിയിലുള്ള മറുപടിയാണ് നല്കിക്കാണുന്നതു്. പലരും പല രീതിയിലാണ് അക്കാര്യം ധരിച്ചുപോരുന്നതു്. അതു സംബന്ധി

മൂലമുള്ള വിവിധ അഭിപ്രായഗതികളിൽ മുഖ്യമായവ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. വീണ്ടെടുപ്പുസിദ്ധാന്തം (Ransom theory)

അടിമകളെ ചുവടത്തിന്റെ കാലത്താണ് ഓറിഗൻ എന്ന സഭാപിതാവു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തന്റെ ഉപദേശം ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഒരു അടിമയെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയാൽ, ഉടമസ്ഥൻ അവനെ സ്വന്തം അടിമയായി സൂക്ഷിക്കുകയോ സ്വതന്ത്രനായി വിട്ടുകയോ ചെയ്യാം. അടിമയെ വാങ്ങുന്നതിനു കൊടുക്കുന്ന പണമാണ് വീണ്ടെടുപ്പുവില. അങ്ങനെ അടിമയെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങി സ്വതന്ത്രനായി വിട്ടുനൽകുന്ന പ്രവൃത്തി “വീണ്ടെടുപ്പ്” എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓറിഗന്റെ ചിന്തയിൽ, മനുഷ്യർ പാപം മൂലം സാത്താന്റെ അടിമയായിത്തീർന്നു. തന്റെ ജീവനെ സാത്താൻ വിലയായി കൊടുത്തു മനുഷ്യജാതിയെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു വിടുത്തുന്നതിലേക്കു യേശുക്രിസ്തു സ്വന്തം ജീവൻ സാത്താൻ വിലയായി കൊടുത്തു. മനുഷ്യജാതി മുഴുവന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പുവിലയായി സാത്താൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ സാത്താന്റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യർ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ വെച്ചു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനു സാത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിച്ചു, സ്വതന്ത്രനായി. അടിമത്തം നിലവിലിരുന്ന പുരാതന കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പലർക്കും ശരിയായി മനസ്സിലാകുന്നതും, സ്വീകാര്യമായി തോന്നിയതുമായ ഒരു ഉപദേശമായിരുന്നു ഓറിഗന്റെത്. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണെന്നും പുതിയ നിയമം പറയുന്നുണ്ട്.

ഓറിഗന്റെ ഈ വിശദീകരണം നമുക്കു അത്ര സ്വീകാര്യമായി തോന്നുന്നില്ല. കാരണം, ആ ഇടപാടിൽ ദൈവം

സാത്താനെ കബളിപ്പിച്ചു എന്നു വരും. സാത്താൻ കളിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായിത്തീർന്നു. മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം ഒരു ചതിപ്രയോഗമാണെന്നു പറയുക ഒരിക്കലും ആശാസ്യമല്ലല്ലോ.

2. പരിഹാരബലി.

(Satisfaction theory of Anselm)

ക്രിസ്തു ദൈവനീതിക്കും മഹിമയ്ക്കും ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്നു പരിഹാരം ചെയ്തു എന്ന ഉപദേശമാണിത്. മദ്ധ്യന്തരാണ്ടുകൾ പ്രഭു-അടിയാൻബന്ധ(സേർഫ്ഡം)ത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു. അടിയാന്മാർക്ക് പ്രഭുവിനോടു ചില കടപ്പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു; അവർ ചില കത്ത്വങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. യുദ്ധസമയത്തു പട്ടാളക്കാരെയും ആവശ്യമുള്ള കാലങ്ങളിൽ പണവും കൊടുക്കുക, അവരുടെ കടപ്പാടുകളിൽ ചിലതാണ്. അടിയാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കടപ്പാടുകൾ നിർവ്വഹിക്കാതെയിരിക്കുന്നത് പ്രഭുവിന്റെ ബഹുമതിക്കും സ്ഥാനത്തിനും ഹാനിവരുത്തുന്നതാണ്. അതിന്ന് ആവശ്യമായ പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടത് അടിയാന്റെ കടമയാണ്. അങ്ങനെ പരിഹാരം കൂടാതെ ക്ഷമിക്കുക, നിരപ്പാകുക, പ്രഭുവിന്നു സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ രീതി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ആൻസലം എന്ന സഭാപണ്ഡിതൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു പുതിയൊരു വിശദീകരണം നല്കി. മനുഷ്യൻ പാപംമൂലം ദൈവത്തിന്നു മാനഹാനിയും നഷ്ടവും വരുത്തി. ശരിയായ പരിഹാരം കൂടാതെ ക്ഷമിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്കും നീതിക്കും ചേരുന്നതല്ല. അതിനാൽ, ക്രിസ്തു തന്റെ ജീവനെ മനുഷ്യനുവേണ്ടി പരിഹാരബലിയായി പിതാവിനു കൊടുത്തു. ആ കൂരിട്ടു

മരണം പിതാവിന്റെ നീതിബോധത്തെയും മഹിമയെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യനുമായി രഞ്ജിപ്പിലെത്തി. ഇതാണ് ആൻസലമിന്റെ “പരിഹാരബലി” എന്ന ഉപദേശത്തിലെ ആശയം. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇതിന്നു അടിസ്ഥാനമായ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഓറിഗന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ, വീണ്ടെടുപ്പു വില കൊടുത്തതു സാത്താനാണ്. ആൻസലമിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം പരിഹാരമായി കൊടുത്തതു ദൈവത്തിന്നാണ്. ഈ രണ്ടു വിശദീകരണങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ട്. പിതാവും പുത്രനും മനുഷ്യന രക്ഷസ്ഥാദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടു പടിയിൽ നില്ക്കുന്നതായി തോന്നും. പിതാവു കോപിഷ്ടനാണ്; മനുഷ്യന്റെ പാപമാണ് അതിന്നാധാരം. എന്നാൽ ക്രിസ്തു മനസ്സലിവും സ്നേഹവുമുള്ളവനാണ്; അദ്ദേഹം ദൈവകോപത്തിന്നു ഇരയായിത്തീരുന്നു. മനുഷ്യനോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും വ്യത്യസ്തസ്വഭാവമുള്ളവരാണെന്നുള്ള ഈ ചിന്താഗതി വാസ്തവവിരുദ്ധമാണ്. മനുഷ്യന്റെ നേർക്കുള്ള മനുസ്ഥിതിയിൽ പിതാവിന്നും പുത്രനും വ്യത്യസ്തതയില്ല. ലോകത്തെ ദൈവത്തോടു രഞ്ജിപ്പിക്കുകയെന്ന കൃത്യം ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ സാധിച്ചതാണ്. കോപത്തോടെ മനുഷ്യനെ നോക്കുന്ന പിതാവാണ്. ദൈവമെന്നും, സ്നേഹത്തിൽ മനുഷ്യനുവേണ്ടി ഇടപെടുന്നവനാണ് ക്രിസ്തുവെന്നും ഉള്ള ആശയം നമുക്കു സ്വീകാതൃമല്ല. “പിതാവും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ പുത്രനു സ്വതഃവേ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല.” പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടമാണു പുത്രൻ നീറുവേററിയതു്.

3. “പകരം ശിക്ഷ” സിദ്ധാന്തം

(Substitution or Penal theory)

പാപികളായ മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി, മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്തു പ്രവേശിച്ച ശിക്ഷയേറ്റു നീതി നിവർത്തിച്ചു രക്ഷ സമ്പാദിച്ചു എന്നുള്ള ഉപദേശമാണ് മറ്റൊന്ന്.

നീതിയും ന്യായവും ദൈവസ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പാപിയോടു സ്വമേധയാ ക്ഷമിക്കുക എന്നത് നീതിബോധത്തിനു ചേരുന്നതല്ല. ദൈവം മനുഷ്യനോടു ക്ഷമിക്കണം എങ്കിൽ നീതി നടക്കണം, കുറ്റത്തിനു ശിക്ഷയുണ്ടാകണം. ദൈവകോപത്തിനു ഇരയായിത്തീരുവാനോ, പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഏറ്റു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാനോ മനുഷ്യനു സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ യേശുക്രിസ്തു, ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും മദ്ധ്യസ്ഥനായി, മനുഷ്യനുവേണ്ടി, മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്തു ശിക്ഷ ഏല്ക്കുന്നതിനു, തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി, ശിക്ഷ ഏറ്റു. ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിപ്പിണുക്കളാൽ നമുക്കു സൗഖ്യമായി. ദൈവകോപത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ പുത്രൻ കത്തി എരിഞ്ഞു. അതോടെ, മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ സാധാരണമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു കാണുന്ന ഒരു ഉപദേശം. ലൂഥറിന്റെ നവീകരണത്തിനു ശേഷമുള്ള കാലം, നീതി, ന്യായം, ശിക്ഷ ഇവകളെപ്പറ്റി വളരെ ബോധമുള്ള ഒരു ഘട്ടം ആയിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഉപദേശം പ്രബലപ്പെട്ടത്. പരിഹാരം വരുത്തി എന്ന ഉപദേശവും, പകരം ശിക്ഷ ഏറ്റു എന്ന ഉപദേശവും വ്യത്യസ്തമാണ്. മുറിപ്പെട്ട, അപമാനം സഹിച്ച, ദൈവമഹിമയ്ക്കാണ് പരിഹാരം വരുത്തിയത്. ഇവിടെയാകട്ടെ, ദൈവനീതിയെ ആണ് തൃപ്തി

പ്പെടുത്തുന്നത്. 'കുറത്തിനു ശിക്ഷ' എന്ന പ്രമാണം ഇവിടെ മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തു മനുഷ്യജാതിക്ക് പകരം ശിക്ഷ ഏറ്റു എന്ന ഉപദേശം ഇന്നത്തെ നീതിന്യായ ബോധത്തിനു സ്വീകാർത്ഥമല്ല. മകൻ തെറ്റു ചെയ്തതിനു, പിതാവു ശിക്ഷ ഏല്പുകയും മകനെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യുന്നതിനു നീതിന്യായക്കോടതി സമ്മതിക്കയില്ല. കുറവും ചെയ്തവനാണ് ശിക്ഷ ഏല്ക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണപ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക പ്രയാസമാണ്. "പരിഹാരബലി"യുടെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ കണ്ട ന്യൂനത തന്നെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിനു മുണ്ടു്. പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവും രണ്ടു നിലയിലല്ല മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു അന്തരം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും സ്വഭാവം തമ്മിലുള്ളതായി നമുക്കു ഗ്രഹിച്ചുകൂടാ.

4. ധർമ്മീകാഹ്വാനസിദ്ധാന്തം

(The Moral Appeal Theory)

പാപികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം, പാപിയെ അനുതാപത്തിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃത്യമായിരുന്നു എന്നു ചിലർ വിവക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്.

മുൻ വിവരിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം മൂലം ദൈവത്തിനു് മനുഷ്യരോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസമാണു് ഊന്നിപ്പറയുന്നതു്. മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്കു് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ മനുഷ്യന്റെ വശത്തു് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരാനില്ലേ? മനുഷ്യന്റെ വശത്തല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ വ്യത്യാസം വരേണ്ടതു്? പിതാവായ ദൈവം എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്കു്

വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിനല്ല വ്യത്യാസം വരേണ്ടത്. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുകയാണ് ആവശ്യം. അതിലേക്ക് പാപിക്കുമാനസാതരം ഉണ്ടാവണം; ഇപ്പോൾ നാം ചിന്തയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ഉപദേശം ഈ വശത്തു കൂടെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാപ്രവൃത്തിയെ വീക്ഷിക്കുന്നത്.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ നിദർശനമാണ്; നിസ്തലമായ സ്നേഹമാണ്, ക്രൂരമരണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കുരിശിൽ പാപത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായ ഫലവും, മനുഷ്യന്റെ പാപം മൂലം വേദനപ്പെട്ട കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹവും നാം കാണണം. അപ്പോൾ, പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെറുപ്പും, ചെയ്തുപോയ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുതാപവും നമ്മിൽ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള അനുതാപവും സ്നേഹമുള്ള പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നാം ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് അർഹരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ വിധത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തെ കാണുകയും, അവന്റെ രക്ഷണപ്രവൃത്തിയെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, മുൻ വിവരിച്ച വശങ്ങളെക്കാൾ ആകർഷണീയമായി തോന്നുന്നു. ഒന്നാമത്, പിതാവായ ദൈവത്തിനും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനും, മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ഏകത്വം ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. “ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ ലോകത്തെ തന്നോടു തന്നെ രഞ്ജിപ്പിച്ചു”വെന്ന വചനത്തിന്റെ വാസ്തവത്തിലുള്ള

അതും അവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്, രക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപദേശത്തിൽ, മനുഷ്യന്റെ വശത്തു നിർവേദേണ്ടതെന്താണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയും, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റിയും ശക്തിപ്പെടുത്തി പറയേണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു. ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് എപ്പോഴും രണ്ടു വശങ്ങൾ കാണാം ; അതൊരു പരസ്പരബന്ധമാണ്. ചിലർ ദൈവവശത്തുള്ള പ്രവൃത്തിയും, മറ്റു ചിലർ മനുഷ്യവശത്തുള്ള പ്രവൃത്തിയും മറന്നു പോകാവുന്നതാണ്. ആദ്യകൃിയ ദൈവവശത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ; മനുഷ്യവശത്തേതു അതിനുള്ള പ്രത്യുത്തരം ആകുന്നു.

കുരിശിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണപ്രവൃത്തി എങ്ങിനെ ഫലകരമായിത്തീരുന്നുവെന്നും അതു എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ഉള്ളതിനെപ്പറ്റി നാലു അഭിപ്രായഗതി നാം മുകളിൽ കണ്ടു. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പൂണ്ണമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഓരോന്നിലും നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കു വിഷയമാകേണ്ടതും, നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതുമായ വശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോന്നിലും, ന്യൂനതകളും കാണുവാനുണ്ട്. ആത്മീകാനുഭവങ്ങളെ വാക്കുകളുടെയും രൂപങ്ങളുടെയും പരിധിക്കകത്തു ഒതുക്കി നിർത്തുക സാധ്യമല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശാലവും ബഹുവിധവുമായ രക്ഷണപ്രവൃത്തിയുടെ അനുഭവം മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഷയിലും രൂപങ്ങളിലും വെളിവാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം പൂർണ്ണമായി ഫലിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചു കൂടല്ലോ. എങ്കിലും, മനുഷ്യൻ അതിന്നു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മേൽവിവരിച്ച ഏതു അഭിപ്രായഗതി സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കും, നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ യോജിക്കാവുന്നതാണ്: “മനുഷ്യരായ നമുക്കും, നമ്മുടെ രക്ഷക്കുവേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഇറ

ണി.....മനുഷ്യനായി". പുരാതന വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയ പിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസവീക്ഷണം, അനുഭവമാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണവേല നമുക്ക് സുഗ്രാഹ്യവും, ആനുഭവികവുമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു താഴെ പറയുന്ന സൂചനകൾ സഹായിക്കും.

1. ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിൽ മനുഷ്യനോടു് തന്നെത്തന്നെ ഏകീകരിച്ച ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ വെളിപ്പാടു് കാണണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ വെളിപ്പാടു് മാത്രം അത്രെ. ക്രിസ്തു കുരിശിനെ സ്വീകരിച്ചതു് ദൈവേഷ്ടത്തോടുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ കീഴ്വഴക്കമാണു് കാണിക്കുന്നതു്.

2. ക്രൂരമരണത്തോളമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം, മനുഷ്യനുവേണ്ടി വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാശ്വതമായ കഷ്ടാനുഭവം കാലത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയോ പ്രകടമാവുകയോ ചെയ്യുന്നതാണു് കുരിശു്.

3. ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശു് പാപത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായ ഭവിഷ്യത്തു് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യപാപത്തിന്റെ ഭയങ്കര ഫലങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ, കുരിശിലേക്കു നോക്കുക. നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും പാപം ക്ഷമിക്കുന്നതിനു് ദൈവം നൽകിയ വില മനസ്സിലാക്കണമോ? കുരിശിലേക്കു ദൃഷ്ടികളെ പായിക്കുക.

4. കുരിശുമൂലം ക്രിസ്തു നിവൃത്തിച്ച രക്ഷണവേലയുടെ, ഉദ്ദേശം മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽനിന്നും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽനിന്നും വിടുവിച്ചു്, ഒരു പുതിയ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.

ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു് താഴെ കുറിക്കുന്ന ചിന്തകൾ സഹായകരമായിരിക്കും.

1. രക്ഷ ദൈവം നല്കുന്നതായി, കൃപയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണു്; മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന നന്മപ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമല്ല അതു്. ഈ രക്ഷ സ്വീകരിച്ചു്, അനുഭവത്തിലാക്കുന്ന പ്രത്യുത്തരമാണു് മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു് ഉണ്ടാകേണ്ടതു്.

2. ഈ രക്ഷ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശിൽ ഒരിക്കലായി നിവൃത്തിയായ വേലയാണു്; പുത്തീകരിക്കപ്പെട്ട വേലയാണതു്. യേശുവിന്റെ ജനനം, ജീവിതപ്രവർത്തനം, മരണം, ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പു്, സ്വർഗാരോഹണം, പിതാവിന്റെ വലഭാഗത്തുള്ള ഇരിപ്പു് ഇവ എല്ലാം ഒന്നായിട്ടാണു് നാം കരുതേണ്ടതു്.

3. ഒരത്ഥത്തിൽ ഇതു് തുടൻകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേലയാണു്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഈ രക്ഷ ണ്ടുവേല തുടൻകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രക്ഷയുടെ ഈ അനുഭവത്തെ നാം പുതുക്കുകയും, അതിൽ വളൻകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. പരിശുദ്ധാത്മാവു് രക്ഷയുടെ ഈ വേല തുടൻകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാമും ജീവിതത്തിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ വളരണം. “നില്ക്കുന്നു എന്നു് വിചാരിക്കുന്നവൻ വീഴാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കട്ടെ”.

4. രക്ഷ: എന്തിൽനിന്നു്, എന്തിലേക്കു്?

നമ്മെ പാപത്തിൽനിന്നും, അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു; പരീക്ഷകന്റെ ശക്തിയിൽനിന്നു് വിട്ടുവിട്ടു് നമുക്കു ജയം നല്കുന്നു. മാത്രമല്ല, മരണഭയത്തിൽനിന്നു്

നമുക്കു വിടുതൽ നല്കുന്നുമുണ്ട്. ക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിച്ചു. “ഹേ, മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ, മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ളത് എവിടെ?” എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിക്കു ചോദിക്കുവാൻ കഴിയും.

ക്രിസ്തു നമ്മെ എന്തിലേക്ക് രക്ഷിക്കുന്നു? പാപം മൂലം ദൈവസംസർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ മനുഷ്യ ജാതിയെ, പുത്രത്വത്തിന്റെ പദവിയിലേക്കും, നിരന്തരമായ ദൈവസംസർഗ്ഗത്തിലേക്കും ക്രിസ്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാകുന്നു ക്രിസ്തു, കുരിശുമരണം മൂലം നമുക്കായി സമ്പാദിച്ച രക്ഷ. പാപബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും പുത്രത്വത്തിന്റെ അനുഭവവും, ദൈവസംസർഗ്ഗത്തിൽ അവിരാമം തുടന്നുള്ള ജീവിതവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷ.

III

ക്രിസ്തുവും നിങ്ങളും

പാപം എന്താണെന്നും, അതെങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്തംഭിച്ചു എന്നും പൂർണ്ണമായി നാം കാണുന്നതു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിൽ മാത്രമാണ്. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആഴവും ക്രൂശിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ ജനത്തെ പാപത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിപ്പാനുള്ള വനാകകൊണ്ടാണ് ശിശുവിന് യേശു എന്നു പേരിട്ടത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടതയിൽ പങ്കാളികളായി അവനുമായി നാം ഏകീഭവിക്കുന്നതനുസരിച്ചും, ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ് നമ്മിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുതാപത്തിന്റെയും പ്രത്യുത്തരം ഉളവാക്കുന്നതനുസരിച്ചും മാത്രമേ, അവൻ നമ്മുടെ പാപപരിഹാരവും, നമ്മുടെ രക്ഷകനും ആയിത്തീരുകയുള്ളൂ.

നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്നു നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഈ ക്രിസ്തു ആരാണ്? ഈ ചോദ്യം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സജീവമായ ഒന്നത്രെ. ചന്ദ്രനിൽ ജീവികൾ ഉണ്ടോ? അവിടെ ചെന്നെത്തി സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപി

ക്കാൻ മനുഷ്യൻ സാധിക്കുമോ? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടികൊടുക്കാതെ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിതം നയിക്കാം. എന്നാൽ, ക്രിസ്തു ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നാം നൽകുന്ന മറുപടി നമ്മുടെ ദൈവബോധത്തെ സാരമായി സ്पर्ശിക്കുന്നതാണ്. അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉളവാക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

“യേശുക്രിസ്തു”

എബ്രായ ഭാഷയിൽ “മശിഹാ” എന്ന പദം ഗ്രേക്കി പേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് “ക്രിസ്തുസ്” (ക്രിസ്തു) എന്നാണ്. ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം: “അഭിഷിക്തൻ.” “യേശു” എന്ന പദം വ്യക്തികൾക്കു കൊടുത്തുവന്ന ഒരു പേരാണ്. “യേശുവാ”യും “യേശു”വും ഒരേപദം തന്നെ. എന്നാൽ തന്റെ വേലയെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു പേരായിട്ടാണ് മറിയയുടെ ശിശുവിന് ആ പേരിട്ടത്. “ക്രിസ്തു” എന്നത് ആ പേരിന്റെ ഒരു വിശേഷണപദമാകുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ ദീർഘമായ ചരിത്രം, തോൽവിയുടെയും നിരാശയുടെയും ചരിത്രമായിരുന്നു. ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനം, എപ്പോഴും അന്യജാതിക്കാരുടെ മർദ്ദനത്തിന് വിധേയരായി ജീവിച്ചു. പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്ത് വളർന്നുവന്ന ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു, ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിപ്പാനായി ഒരുഭിഷിക്തൻ വരുമെന്നുള്ളത്. മശിഹാവന്ന് യിസ്രായേലിന് രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും എന്ന ആശയിൽ യിസ്രായേൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി. എന്നാൽ, ലോകപ്രകാരമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രവും ഒരു വിട്ടുതലുമാണ് യിസ്രായേലുകാരുടെ ചിന്തയിൽ പ്രബലമായിത്തീർന്നത്. റോ

മാസാമുദ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നു തങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു മശിഹായെ—ഒരു രാജാവിനെ—ആയിരുന്നു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് യിസ്രായേൽ നോക്കിപ്പാത്തിരുന്നത്. യേശു ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ ദർശനങ്ങളാണ് ജനത്തിൽ ഉളവായത്. അതിനാൽ, ആ ധാരണ തിരുത്തി, താൻ കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്ന മശിഹായാണെന്നുള്ള ആശയം തന്റെ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർക്കു കൊടുക്കുവാനായി യേശു ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അവർക്കു അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി പിടികിട്ടിയില്ല.

ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തലദൂഷ്ടിയിൽ

സുവിശേഷങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലും, ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്കു കാണാം.

ആദ്യകാലത്ത് യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഗുരു (“റബ്ബി”) ആയിരുന്നു: മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം, ക്രിസ്തു അധികാരത്തോടുകൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റബ്ബി ആയിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. കാലക്രമേണ, തങ്ങളുടെ ജീവനിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു നായകനും ശക്തിയുമായി ക്രിസ്തുവിനെ അവർ കാണുവാൻ തുടങ്ങി. ക്രിസ്തുവിൽ അവർ ദൈവശക്തി പ്രവർത്തനത്തിൽ കണ്ടു. ശിഷ്യന്മാരിൽനിന്ന് താൻ വേർപെടുന്നകാലം അടുത്തുവന്നതോടെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോടു ചോദിക്കുന്നു: “ഞാൻ ആരാകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു”? ദൈവാത്മാവിൽ പ്രേരിതനായി പത്രോസ് മറുപടി പറഞ്ഞു: “നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആകുന്നു.”

“ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ,” “ക്രിസ്തു” എന്നീ പദങ്ങളുടെ പൂർണ്ണവും വിശാലവും ആയ അർത്ഥം പത്രോസ് ഗ്രഹിച്ചിരുന്നിരിക്കയില്ല. എങ്കിലും, തന്റെ സഭയെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തു ആ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കണ്ടു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശാരോഹണവും, കബറടക്കവും ശിഷ്യന്മാരെ ചിതറിച്ച് എങ്കിലും, ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ചിതറിപ്പോയ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പത്രോസിനേക്കാൾ ഒരു പടി ഉയർന്ന രീതിയിലാണ് തോമ്മാശ്ലീഹാ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു സ്പീകരിച്ചത്. “എന്റെ കർത്താവും, എന്റെ ദൈവവുമേ,” എന്ന് തോമ്മാശ്ലീഹാ ചെങ്കുട്ടി പ്രഖ്യാപനമാണ്, ക്രിസ്തുസഭയേക്കാൾ ഉന്നതമായി നെപ്പോരി അംഗീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം. തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നാം കാണുന്നത്, അന്നുവരെ തന്റെ “ഗുരു,” “നാഥൻ,” എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം ആകുന്നുവെന്നും അന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടുവെന്നതത്രെ. “എന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന നിന്നെ എന്റെ ദൈവമായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റുപറയുന്നു” എന്നത്രെ തോമ്മാശ്ലീഹാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതു തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുസഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസവും. ഇന്ന് നാം നല്ല വിശാലമായ അർത്ഥം തോമ്മാശ്ലീഹാ പോലും അന്നു ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുവരാം.

അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികളിലും, ലേഖനങ്ങളിലും, ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായി സ്പീകരിക്കുന്നതിലുണ്ടായ വളർച്ച സ്പഷ്ടമായി കാണാം. ഗലീലക്കുന്നിന്മേൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ആരാധിച്ചു” എന്നതാണ് കുറേക്കൂടി ശരിയായ

തജ്ജമ. ദൈവത്തിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന അവർ ക്രിസ്തുവിന്നു കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രാത്ഥനയ്ക്കായി ഒരു മിഷ്യ കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രാത്ഥന ക്രിസ്തുവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടായിത്തീർന്നു. കല്ലേറുകൊണ്ട് മരണവേദനയനുഭവിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഫാനോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു നോക്കുക: “കർത്താവായ യേശുവേ, എന്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളേണമേ.”¹ ബർനാബാസിനെയും ശൌലിനെയും സുവിശേഷവേലയ്ക്കായി അയക്കുന്നതിന്ന് വിളിയുണ്ടായത്, അവർ ഉപവസിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു.² അവർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു.³ അപ്പോസ്തലന്മാർ സഭകൾക്ക് അനുഗ്രഹം ആശംസിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരും, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പേരോടു ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചു.⁴ കൊലോസ്യലേഖനത്തിൽ പൌലോസ് ക്രിസ്തുവിനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “അവൻ അപ്രത്യക്ഷനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാകുന്നു”. “ഇമേജ്” എന്ന ഗ്രേക്ക് പദംകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഉരുകിയ അരക്കിന്മേൽ ഒരു മുദ്രകുത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന രൂപമാണ്.

അപ്പോസ്തലന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെയൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം, ക്രിസ്തു സ്വയം ഉച്ചരിച്ച വചനങ്ങളും, അവനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവവും ആകുന്നു. “എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു ക്രിസ്തു തന്നെപ്പറ്റി പറ

1 അപൊസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 7. 59, 60

2 അപൊസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 13. 2

3 അപൊസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 13. 5, 6, 16

4 എഫെസ്യർ 1. 2; ഫിലിപ്പ്യർ 1. 2, 2 പത്രോസ് 1. 2

യുന്ന. “ഞാൻ പിതാവിലും, പിതാവു എന്നിലും ആകുന്നു”¹
 “ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു.”

പുതിയ നിയമം വായിച്ചതിനു ശേഷം ഒരാൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. “ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്തു ദൈവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവൻ. അതുമല്ലെങ്കിൽ, ഒരു വഞ്ചകൻ.” (“Jesus, either God, or a selfdeluded person, or a rogue.”)

പുതിയനിയമരേഖകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണവും അന്തിമവുമായ വെളിപ്പാടാണെന്നതത്രെ. “യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വേല, ദൈവത്തെ മനുഷ്യൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കയും, മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോടു രഞ്ജിപ്പിക്കുകയും ആണ്. ഏതാനും പുതിയ ഉപദേശങ്ങളോ, പുതിയ ജീവിത മാർഗ്ഗമോ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാൾ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു; ക്രിസ്തു തന്റെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ മുത്തീകരണമാണെന്നു പറയാം. (He embodied His teaching.) മാറു ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ അവന്റെ ഉപദേശം ജീവിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ വ്യത്യാസം. ക്രിസ്തു ഒരു സുവിശേഷം കൊണ്ടുവരിക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്. ക്രിസ്തു തന്നെയായിരുന്നു സുവിശേഷം.

**ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വപരമായ
വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ.**

ഒരാൾ പൂർണ്ണ ദൈവവും, പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിരിക്കുകയെന്നത് എപ്രകാരം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗ്രഹിക്കുക? അതു നിശ്ചയമായും ഒരു വിഷമപ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പോസ്ത

ലകാലത്തു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രയാസം. അപ്പോസ്തലന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തു തന്നെ ഇതേപ്പറ്റി പല ഉപദേശപ്പിശകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി കാണപ്പെട്ടതേയുള്ളുവെന്ന് ചിലർ പഠിപ്പിച്ചു. യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇക്കൂട്ടരെ കഠിനമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. “യേശുവിനെ ക്രിസ്തു അല്ല എന്നു നിഷേധിക്കുന്നവൻ അല്ലാതെ കള്ളൻ ആർ ആകുന്നു? പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവൻ തന്നെ എതിർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു. പുത്രനെ നിഷേധിക്കുന്നവനു പിതാവുമില്ല; പുത്രനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന് പിതാവും ഉണ്ട്.”¹ “യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നുവെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളത്. യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത യാതൊരു ആത്മാവും ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതല്ല.”²

യേശു എന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ ദൈവം തന്റെ പുത്രനായി ജ്ഞാനസ്നാന സമയത്ത് സ്വീകരിച്ചുവെന്നും, മൂന്നു സംവത്സരക്കാലത്തോളം അവൻ ദൈവപുത്രനായി ജീവിച്ചുവെന്നും, എന്നാൽ ഗതസമനേ തോട്ടത്തിൽവെച്ചു ദൈവാത്മാവു അവനെ വിട്ടുപോയിയെന്നും മറ്റു ചിലർ പഠിപ്പിച്ചു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യേശു എന്ന മനുഷ്യനെത്ര കൂരിശിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത്.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ ശീശുക്കാർ ജ്ഞാനവാദികൾ (gnostics) എന്നു് അറിയപ്പെടുന്നു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ക്രിസ്തുസഭ പീഡനത്തിൽക്കൂടെ കടന്നുപോയതിനാൽ, ഉപദേശപരമായ വാചപ്രതിവാദങ്ങൾക്കു വേണ്ടത്ര അവ

1 1 യോഹന്നാൻ 2. 22, 23.

2 1 യോഹന്നാൻ 4. 2, 3.

സരമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ, ക്രിസ്തുസഭ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മതമായി കൗസ്തന്തീനോസ് ചക്രവർത്തി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തതോടുകൂടി, സഭയിൽ ശാന്തതയുണ്ടായി, വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കുള്ള അവസരം കരഗതമായി.

**നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ
പാഷണ്ഡോപദേശങ്ങൾ.**

ക്രിസ്തുസഭയിൽ മേലധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നതിനു ശീശ്ശ എന്നും, ഉപദേശപ്പിശകുകൾ ഉണ്ടാക്കി സഭയിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞുപോകുന്നതിനു് പാഷണ്ഡോപദേശം (ഹെറിസി) എന്നും പറയുന്നു.

അറിയുസിന്റെ പാഷണ്ഡോപദേശം

അറിയുസ് സഭയിലെ ഒരു മൂപ്പനായിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തു, ദൂതന്മാർക്കും പ്രകൃതിക്കും മുമ്പെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നുവെന്നും, ദൈവിക ശക്തികളും കഴിവുകളും ഉള്ളവനാണെങ്കിലും അവൻ ദൈവമല്ലെന്നും അറിയുസ് പഠിപ്പിച്ചു. ഈ ഉപദേശം പലർക്കും ആകർഷണീയമായിത്തോന്നി. എന്നാൽ ക്രിസ്തുസഭയുടെ അടിസ്ഥാനത്തെ തകർക്കുന്നതാണു് പ്രസ്തുത ഉപദേശമെന്നു മനസ്സിലാക്കി അതിനെ എതിർത്തു് അലക്സന്ദ്രിയയിലെ ഒരു ശൈശ്വാനായ അത്താനാസ്യോസ് ആയിരുന്നു. അലക്സന്ദ്രിയയിലെ ബിഷപ്പു് അത്താനാസ്യോസിന്റെ ഭാഗത്തെ നേതാവായി. അറിയുസിന്റെ ഭാഗത്തു് അനേകം ബിഷപ്പന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിയുസിന്റെ ഉപദേശം ആസ്പദമാക്കി സഭ രണ്ടായി ഭിന്നിക്കുന്ന ലക്ഷണംകണ്ടു്, റോമാചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കൗസ്തന്തീനോസ് എല്ലാ ബിഷപ്പന്മാരെയും ഒരു സുന്നഹദോസിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടി. ഇതാണു് ക്രിസ്തുസഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ സാമൂഹിക സുന്നഹ

ഭോസ്. അത് ക്രി. വ. 325-ൽ നിഖ്യായിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. ഈ സുന്നഹദോസിൽ വെച്ച്, അത്താനാസ്യോസ് അറിയുസിന്റെ ഉപദേശത്തിലെ തെറ്റു ശക്തിയുക്തം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ദൈവം മനുഷ്യനായി തീർന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവികനായി തീരുന്നതിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

ഒടുവിൽ അത്താനാസ്യോസിന്റെ ഉപദേശത്തിന് പൊതുവേ സ്വീകരണം ലഭിച്ചു. അറിയുസിനെയും, അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു മൂന്നു ബിഷപ്പന്മാരെയും ചക്രവർത്തിനാടുകടത്തി. നിഖ്യാസുന്നഹദോസ് അംഗീകരിച്ച വിശ്വാസമാണ് നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ ഉള്ളത്. അതിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണ ദൈവത്വവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വവും ക്ലിപ്തമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. “ജനിച്ചവൻ, സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവൻ,” “ത്രിത്വത്തിൽ പിതാവിനോടു് ഏകത്വമുള്ളവൻ,” ഈ പദങ്ങളാണ് അത്താനാസ്യോസിന്റെ നിർബന്ധത്താൽ ശീശ്മോപദേശത്തിന് എതിരായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്.

ഇങ്ങനെ അത്താനാസ്യോസിന്റെ ഉപദേശം സഭ പൊതുവായി സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും, ക്രമേണ അറിയുസിന്റെ ഉപദേശം വീണ്ടും പ്രബലപ്പെട്ടുവന്നു. അത്താനാസ്യോസ് തന്റെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നാലു പ്രാവശ്യം നാടുകടത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി. സഭയിലെ വിശ്വാസം വീണ്ടും ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലേക്കു നീങ്ങി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വേറൊരു ദുരുപദേശം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

അപ്പോളിനാരിസിന്റെ ദുരുപദേശം.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനസമയത്തു ദൈവിക ആലോചനാശക്തിയും, ദൈവിക മനസ്സും ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളവയെ

നും, അങ്ങനെ മനുഷ്യനടുത്ത ബുദ്ധിയും മനസ്സും ക്രിസ്തുവി
 നില്പായിരുന്നു എന്നുമാണ് അപ്പോളിനാരിസിന്റെ ഉപദേശം.
 ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യ മനുഷ്യത്വത്തെ ഹനിക്കുന്ന
 തായിരുന്നു.

ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ മൂലം വീണ്ടും ഒരു സുന്ന
 ഹദോസിന്റെ ആവശ്യം നേരിട്ടു. അങ്ങനെ ക്രിസ്തോബ്രം
 351-ൽ കൺസ്റ്റന്റിനോസ് പൊലിസിൽ ഒരു സുന്നഹദോസ്
 കൂടി. ഇവിടെ അപ്പോളിനാരിസിന്റെ ഉപദേശം സുന്ന
 ഹദോസ് വിശദമായി ചർച്ചചെയ്തു; അതു തള്ളപ്പെട്ടു. നി
 ഖ്യതിയിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസം സഭ വീണ്ടും സ്വീക
 രിക്കുകയും, നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണം ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാ
 പിക്കുകയും ചെയ്തു.

നെസ്തോറിയ ഉപദേശം.

നിഖ്യാ, കൺസ്റ്റന്റിനോസ് പൊലിസ്; ഈ സുന്നഹദോ
 സുകളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യ ദൈവത്വവും മനുഷ്യ
 ത്വവും, അനിഷേധ്യമായ രൂപത്തിൽ സഭയുടെ ഉപദേശമാ
 യി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഒരാളിൽ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വ
 വും ഒന്നായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്
 വീണ്ടും മനുഷ്യമനസ്സിനു ദുർഗ്രഹമായ ഒരു പ്രശ്നമായി
 അവശേഷിച്ചു. വിശ്വാസപ്രമാണവും, പിതാക്കന്മാരും ഒരു
 വസ്തുത പ്രഖ്യാപിക്കുകയല്ലാതെ എങ്ങനെയെന്നു വിവരി
 ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അക്കാലത്തു ദേവിമാരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
 അനേകം പുറജാതി മാർത്തോർ ക്രിസ്തുസഭയിൽ പ്രവേശി
 ച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാതാവു്
 എന്ന നിലയ്ക്കു കന്യകമറിയം ക്രമേണ ഒരു ആരാധനാ
 പാത്രമായി വളർന്നുവന്നു. “ദൈവമാതാവു്” എന്ന പദ
 പ്രയോഗം വളരെ വ്യാപ്തിയിൽ ആയി. ക്രിസ്തു അർഹി

ക്കുന്ന ആരാധന ക്രമേണ “ദൈവമാതാവി”ലേക്കു തിരിയുന്ന ഒരു ലക്ഷണം ചില ചിന്തകന്മാർ കണ്ടു. അന്ത്യോഖ്യയിലെ ബിഷപ്പായ നെസ്തോറിയസ് കന്യകമറിയാമിനെ “ദൈവമാതാവു” എന്നു സംബോധന ചെയ്യുന്ന രീതിയെ എതിർത്തു പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തു. കന്യകമറിയം പ്രസവിച്ചതു ദൈവത്തെയല്ല, യേശുവിനെയാണെന്നും, കുറേ ദിവസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ മാത്രം പ്രായമുള്ള യേശുക്കുഞ്ഞിനെ ദൈവം എന്നു വിളിച്ചുകൂടാ എന്നും മറ്റും നെസ്തോറിയസ് പഠിപ്പിച്ചു. യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും തൊട്ടുതൊട്ടു സ്ഥിതിചെയ്തു എന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കത്തക്ക രീതിയിലായിരുന്നു നെസ്തോറിയസിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ വളർന്നത്. ലാസറസിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ കരഞ്ഞപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിരുന്നു; ലാസറസിനെ കല്ലറയിൽനിന്നു വിളിച്ചു ഉയിർപ്പിച്ചപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നു; കപ്പലിൽ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ; കാറ്റിനെയും കോളിനെയും ശാസിച്ചപ്പോൾ ദൈവം;— എന്നിങ്ങനെ, ഒരു ശരീരത്തിൽ, രണ്ടാളുതങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്തു എന്നു നെസ്തോറിയസിന്റെ വിശ്വാസം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ഉപദേശം ദുരുപദേശം ആകുന്നു എന്നു ക്രിസ്തോബ്ബം 431-ൽ കൂടിയ എഫേസുസിലെ സുന്നഹദോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. യേശുക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണ ദൈവത്വവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വവും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വിശ്വാസത്തിന്നു എതിരാണ് തന്റെ ഉപദേശമെന്നു നെസ്തോറിയസിനു ബോദ്ധ്യമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും നെസ്തോറിയസും അനയായികളും പാഷണ്ഡോപദേശക്കാർ എന്ന നിലയിൽ പുറംതള്ളപ്പെടുകയും റോമാ ചക്രവർത്തിമാർ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ നെസ്തോറിയസും അനയായികളും റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്നു പുറത്തു, പാർസിയരാജ്യത്തു അഭയം

പ്രാപിക്കയും അങ്ങനെ പാർസ്യയിൽ നെസ്തോറിയൻ സഭ സ്ഥാപിതമാകയും ചെയ്തു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലും മറ്റും വലിയ സുവിശേഷയത്നം നടത്തി ദൈവരാജ്യം പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു സഭയായിരുന്നു അത്. ജപ്പാൻ, സിലോൺ, ഇന്ത്യ ഈ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം നെസ്തോറിയൻ സഭാവിഭാഗങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായി. ക്രിസ്താബ്ദം ആറാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയും മലങ്കരസഭ പാർസിയയിലെ സഭയുമായി പൗരോഹിത്യ ബന്ധത്തിൽ ഇരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോഴും തുളുരിലും പുറം പാടിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കൽദായസഭ പാർസിയ സഭയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇതു നെസ്തോറിയൻ സഭ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

യൂത്ത്നിക്കസിന്റെ

ഏക സ്വഭാവ വാദം.

നെസ്തോറിയ ഉപദേശത്തിൽ അപകടകരമായി പിതാക്കന്മാർ കണ്ടത്, ക്രിസ്തുവിൽ രണ്ടാളുതങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സ്ഥിതിചെയ്തു എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു. ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ, അപകടത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശം വേറൊരു ദൂതപദേശത്തിലേക്കു നയിച്ചു. കന്യകാസഭാസംഗ്രഹത്തിൽ നെസ്തോറിയസിനു എതിരായി പറിപ്പിച്ചത്, യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും കൂടി കലർന്ന് ഏക സ്വഭാവം ഉണ്ടായി എന്നായിരുന്നു. നിഖ്യായിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട കാതോലിക വിശ്വാസം യേശുക്രിസ്തുവിൽ, ഒരാളിൽ രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്തു എന്നാണ് (two natures in one person). ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും കൂടി കലർന്ന ഒരു പു

തിയ സ്വഭാവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നു പഠിപ്പിച്ചാൽ, അതു ദൈവത്തോടോ മനുഷ്യനോടോ പുണ്യ ഐക്യമുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു പിശകാണ് ഈ പുതിയ ഉപദേശത്തിൽ പൂർവ്വിക പിതാക്കന്മാർ കണ്ടത്. ഈ ഉപദേശത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാനും ആലോചിക്കുവാനുമായി കല്ലഭോന്യ സുന്നഹദോസ് 451-ൽ കൂടി. അവിടെ വലിയ വാശിയേറിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ക്ഷന്തനീനോസ് പോലീസിലെയും, അലക്സന്ദ്രിയയിലെയും പാത്രിയർക്കീസന്മാർ തമ്മിലുള്ള വലിയ മത്സരം സുന്നഹദോസ് ചർച്ചകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. യൂത്രികസിന്റെ ഉപദേശം ദുരുപദേശമാണെന്ന് കല്ലഭോന്യ സുന്നഹദോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. യൂത്രികസിന്റെ ഉപദേശം അന്ത്യോഖ്യയിലെ യാക്കോബ് ബർദ്ദാനാ എന്ന സഭാപിതാവ് സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ ഉപദേശം യാക്കോബായ വിശ്വാസമെന്നും, ഏക സ്വഭാവ വാദം എന്നും (Monophysite faith) പറയപ്പെട്ടുവരുന്നു. സൂറിയാനിസഭ, ഈഗ്ലപ്തായസഭ, അഞ്ചേനിയൻ സഭ, അബിസിനിയൻ സഭ എന്നീ സഭകൾ ഏക സ്വഭാവവാദ വിശ്വാസത്തിൽ പെട്ടവയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇരിക്കുന്നവയും ആണ്.

സഭാചരിത്രം നിഷ്പക്ഷബുദ്ധ്യോ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്, എഫേസോസിൽവെച്ച് നെസ്തോറിയസും കല്ലഭോന്യയിൽവെച്ച് യൂത്രികസും വിധിക്കപ്പെട്ടു, ദുരുപദേശക്കാരായി പുറംതള്ളപ്പെട്ടത്, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ നൈർമ്മല്യതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ലെന്നാണ്. സഭാപരമായ മാത്സര്യവും (ecclesiastical rivalry) വൈരാഗ്യവും പ്രാദേശിക ചിന്തയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണത്രെ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അടുത്ത കാലത്തു അമേരിക്ക

യിലെ യേൽ സർവ്വകലാശാലയിൽ പഠിച്ച പ്രശസ്തമാം വണ്ണം ഡാക്ടർബിരുദം സമ്പാദിച്ച ഫാദർ വി. സി. ശാമുവൽ തന്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ കല്ലഭോന്യ സുന്നഹദോസിനെപ്പറ്റിയും യൂത്നിക്കസിന്റെ വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിച്ചു, ഉപദേശ പിശകുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിധിയല്ലായിരുന്നു ആ സുന്നഹദോസിൽ നടന്നത് എന്നു വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂത്നിക്കസിന്റെ വിശ്വാസം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണ ദൈവത്വത്തെയും പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വത്തെയും നിഷേധിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെപ്പറ്റി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

1. യേശുക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണദൈവത്വവും, പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വവും സമ്മിളിതമായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസം മനുഷ്യമനസ്സിന് സുഗ്രാഹ്യമാകുംവിധം വിശദീകരിക്കുക വിഷമമാണ്. അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ അനുഭവത്തിൽ വളർന്നുവന്ന രൂപം പ്രാപിച്ചതും, ഇന്നും അനുഭവത്തിൽ യഥാർത്ഥമാക്കിത്തീർക്കാവുന്നതുമായ ഈ വിശ്വാസം, വാക്കുകൾക്കും വാചകങ്ങൾക്കും അതീതമായതാണ്.

2. ഉപദേശപരമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ ഗതിയിൽ വ്യക്തിവിഭേദങ്ങൾ വളർന്നുവന്നു. അതുപോലെതന്നെ വ്യക്തിവിഭേദങ്ങളും മത്സരങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളുടെ മറവിൽ ഒളിച്ചുകളിക്കുന്നുണ്ടാവും.

3. ഉപദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഭയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭിന്നതകളിലും വിഭജനങ്ങളിലും, വേദശാസ്ത്രേതര

മായ ഘടകങ്ങൾ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നതയെ നിലനിറുത്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അധികവും വേദശാസ്ത്രേതരകാരണങ്ങളാണു്. വ്യക്തിപരവും ജാതീയവുമായ അഭിരുചികൾ, സാംസ്കാരികവളയും പാരമ്പര്യങ്ങളും, നേതൃത്വകാംക്ഷ, വാദവിഷയങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചതിൽനിന്നു് ഉളവായ വാശിവൈരാഗ്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം സഭാഭിന്നതകൾക്കു കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന ദൈവം.

ദൈവത്തിനു മനുഷ്യനായിത്തീരാമോ? ദൈവത്വം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ മനുഷ്യത്വത്തിൽ വെളിപ്പെടുമോ?

അതു സാദ്ധ്യമാണെന്നാണു് തിരുവചനത്തിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവം മനുഷ്യനിൽ ഉഴുതി. അവൻ ഒരു ജീവാത്മാവായിത്തീർന്നു. മനുഷ്യനിൽ ദൈവസ്വഭാവവും ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടു്. പാപം മൂലം അതു മലിനപ്പെട്ടു എന്നേയുള്ളു. മനുഷ്യത്വവും, ദൈവത്വവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ടു സമാന്തരവഴികളിൽകൂടെ ഓടുന്നതല്ല. മനുഷ്യനിൽ ദൈവത്വം ഉള്ളതിനാൽ, മനുഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു പരിപൂർണ്ണ ദൈവസ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുക സാദ്ധ്യമാണു്. കല്ല്* സ്വർണ്ണമായിത്തീരുന്നതുപോലെയോ, മൃഗം മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നതുപോലെയോ ഉള്ള ഒരു സംഭവമല്ല, ദൈവത്വം മനുഷ്യത്വം എടുക്കുക എന്നതു്. ദൈവത്വത്തിന്റെ പല ഗുണങ്ങൾ നാം വിശുദ്ധന്മാരിൽ കാണുന്നില്ലയോ? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ആവാസത്താലും വികസനത്താലും പാപവശങ്ങളെ നിശ്ശേഷം ഹനിച്ചു്, ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുക്കുകയോ? പാപം ഒഴികെ സകലത്തിലും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽകൂടെ കടന്നുപോയ രക്ഷിതാവത്രെ നമുക്കുള്ളതു്.

പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവും.

ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായി നമുക്കു മനസ്സിലാക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും എങ്ങനെ കഴിയും?

അതു താത്വികമായ ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ അംഗീകാരമല്ല; നമ്മിൽ വളർന്നുവരുന്ന അനുഭവം ആണ്. അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ അനുഭവമാണു നിഖ്യാസുന്നഹദോസിൽ വെച്ചു രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശം. പഴയനിയമഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ “ദൈവം ഭാഗം ഭാഗമായി” തന്നെത്തന്നെ യഹൂദന്മാർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയത്” എങ്ങനെയെന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലും നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയും. മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ് എന്നീ മൂന്നു സുവിശേഷങ്ങൾ നോക്കുക. അധികാരത്തോടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവായി ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. എത്ര അധികാരത്തോടെ അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു! രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയതിൽ ദൈവികശക്തി അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.¹ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ, യേശുവിനോടു വളരെ അടുത്തു പെരുമാറിയ യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നു വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്.² സുവിശേഷങ്ങളിൽനിന്നു, യേശുവിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കു കിട്ടുന്ന ധാരണ പ്രധാനമായി രണ്ടത്രേ.

1. വളരെ വിശുദ്ധിയുള്ളവനും മനോഹരനുമായ ഒരു അത്ഭുതപുരുഷൻ.

2. പിതാവായ ദൈവത്തോടു ഒരു പ്രത്യേകബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു ദിവ്യപുരുഷൻ.

1. ലൂക്കോസ് 11; മത്തായി 16 17.

2. യോഹന്നാൻ 6. 17.

യേശുക്രിസ്തു അപ്പൊസ്തലന്മാരിലും, അപ്പൊസ്തലന്മാർ വഴി ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച സമൂഹത്തിലും എന്തു പ്രവൃത്തി നിവർത്തിച്ചുവെന്നും, ക്രിസ്തു അവർക്കു ആരായിരുന്നു എന്നും അപ്പൊസ്തലപ്രവർത്തികളിലും ലേഖനങ്ങളിലും വിശദമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു, ക്ഷരിശിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തെയും, പാപത്തിന്റെ ഭയങ്കര ഫലങ്ങളെയും വെളിപ്പെടുത്തി. ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ചിതറിപ്പോയ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസംവഴി ശിഷ്യന്മാരിൽ കൂടെ ഒരു സഭയെ രൂപവൽക്കരിച്ചു. ഈ ക്രിസ്തുവിനെയാണു തോമ്മാശ്ലീഹാ ഏറ്റുപറഞ്ഞത്: “എന്റെ കർത്താവും ദൈവവുമേ.” ക്രിസ്തു ഇന്നും വിശ്വാസികൾ വഴി ദൈവത്തിന്റെ വേല നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു (He works in us and for us the work of God). ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ തെളിവു, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ്, നഥാനിയേലിനു കൊടുക്കുന്നതു രന്നെയാകുന്നു. ¹ ഫിലിപ്പോസ് പറയുന്നു: “വന്നുകാണുക.”

അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുചേരുന്നതിലൂടെ, അതിന്റെ ഫലമായി, ക്രിസ്തീയമായ മനോബോധ്യം ഉയിരെടുക്കുന്നു. (Christian convictions come as the result of a sharing of experience)

1. യോഹന്നാൻ 1. 35—51.

IV

സഭ

പാപം സാർവ്വത്രികമായ ഒരു സജീവ പ്രശ്നമാണെന്നും അതിന്മേൽ ജയവും അതിൽനിന്നു രക്ഷയും തരുന്നതു ക്രിസ്തുവാണെന്നും നാം കണ്ടു. പൂണ്ണ ദൈവവും, പൂണ്ണ മനുഷ്യനുമായ ക്രിസ്തു, തന്നിൽ കൂടെ ദൈവ സംസർഗ്ഗം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവും, ക്രിസ്തുവിൽകൂടെയുള്ള ദൈവ സംസർഗ്ഗവും നമുക്കു അനുഭവമാക്കിത്തരുന്നതു സഭയാകുന്ന ദൈവ സമൂഹമാണ്.

സഭ എന്നാൽ എന്ത്? ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യമായ ഉദ്ദേശത്തിലും, ഇച്ഛാശക്തിയിലും സഭയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്ത്? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാം ശരിയായ മറുപടി നൽകേണ്ടതു ക്രിസ്തീയ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിനു ആവശ്യം തന്നെ.

ഗ്രേക്കുഭാഷയിലെ “എക്ലീസ്യ” എന്ന പദത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ് സഭ (ചർച്ച്). എബ്രായ ഭാഷയിലെ “ഖഹാൽ” (QAHAL) എന്ന പദമാണ് ഗ്രേക്കുഭാഷയിൽ “എക്ലീസ്യ” എന്ന് തർജ്ജിമചെയ്തിട്ടുള്ളത്. “ഖഹാൽ” എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധസമൂഹമായി വിളിച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ട ദൈവജനം എന്നാണ്.

പുതിയ നിയമത്തിൽ “സഭ” എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ നിഷ്പഷ്ടമായ ക്ലിപ്തതയൊന്നും കാണുന്നില്ല. വിവിധ അർത്ഥങ്ങളിൽ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു നുണ്ട്.

“അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൽ, യറുശലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തെ സഭ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.”¹

സ്റ്റേഫാനോസ് തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, മരുഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദസമൂഹത്തെ “സഭ” എന്ന് വിളിച്ചു.²

ആരാധനയ്ക്കായി ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന ക്രിസ്തീയ സമൂഹം സഭയായി സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.³

ഒരു വിട്ടിൽകൂടുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സംഘം സഭയായി നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.⁴

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു, പലസ്ഥലങ്ങളിലായി താമസിക്കുന്നവരെപ്പറ്റി “സഭ” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. “നിങ്ങളെ തന്നെ

1 അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 5. 11

2 അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 7. 38

3 1കൊരിന്ത്യർ 11. 8.

4 റോമർ 16. 5

യും, അവൻ സ്വന്ത രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധസഭയെ മേയ്ക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങളെ അഭ്യക്ഷരാക്കിവെച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടം മുഴുവനെയും സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ".¹

ലോകമെങ്ങുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തെയും, ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സഭാവിഭാഗങ്ങളെയും, നാം “സഭ” എന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുകയും, യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ദൈവത്തെ പിതാവായി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘമാണ് പുതിയനിയമത്തിലെ സഭ. ലോകമെങ്ങുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സംഘവും, ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ചെറിയ കൂട്ടവും സഭ തന്നെ.

പൌലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ഭാഷയിൽ സഭ “ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം” ആകുന്നു. ഇത് ആലങ്കാരികമായ, ഒരു വണ്ണനയല്ല; അക്ഷരപ്രകാരം തന്നെ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒന്നാണിത്. ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന സമയം, ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയാണ് സഭയുടെ അന്തം; രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുക, അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കുക, ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക, നിരന്തരമായ ദൈവസംസർഗ്ഗം അനുഭവമാക്കുക—എന്നിവയാണ് സഭയെക്കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ പിന്തുടച്ചാണ് സഭയെന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും ഇതു തന്നെ. (The Church is an extension of the incarnation).

സഭ, കാലങ്ങളിൽകൂടെ.

സഭയുടെ ആരംഭം ഒരു ചിന്തയായി, ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുമാർത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ദൈവമനസ്സിലായിരുന്നു.

ലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു നാം ചിന്തിക്കുന്നു. ദൈവവുമായി സംസർഗ്ഗത്തിലിരിക്കുന്ന ജനം എന്ന ആശയം ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും സൃഷ്ടിച്ച ഏദനിൽ പാപിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിത്തീർന്നത്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയായിരിപ്പാൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചതും, ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മോശ യിസ്രായേലിനെ ക്രമീകരിച്ചതും, സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളാണ്. ഈ സമൂഹത്തെ വിശുദ്ധ സ്പേഹാനോസ് “മരുഭൂമിയിലെ സഭ” എന്നു വിളിച്ചു.

ലോകത്തിനു ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിപ്പാൻവേണ്ടി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത പഴയനിയമസഭ പദവികൾ അനുഭവിക്കുന്നതായും എന്നാൽ അതേസമയം, ചുമതല നിറവേറ്റുവാൻ പ്രാപ്തമാകാതെയും കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ ദൈവവിളിയിൽനിന്നു വീണുപോയി. പ്രവാചകന്മാരുടെ വിളി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിഷ്പ്രയോജനമായിത്തീർന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ—ലോകത്തിന്റെ മശിഹായെ—അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ പഴയനിയമത്തിലെ സഭ പരിത്യക്തയായി; പുതിയനിയമത്തിലെ സഭ തൽസ്ഥാനത്തു അതിന്റെ അവകാശങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. കുടിയാന്മാരെ പാട്ടത്തിന് ഏല്പിച്ച മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉപമയുടെ അവസാനത്തിൽ കത്താവു പറയുന്നു : “അവൻ വന്നു” ആ കുടിയാന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു തോട്ടം അന്യർക്കു ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കും.”¹ “അധർമ്മം മോചിച്ചും, പാപം മാറ്റം കിട്ടിയവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. കത്താവു പാപം കണക്കിടാത്ത മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ”. ഈ ഭാഗ്യം ആർക്കു ലഭിക്കും? പൌലോസ് അപ്പൊസ്തലൻ അതിനെ

പുറം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “അതുകൊണ്ട് കൃപാദാനം എന്ന വരേണ്ടതിനു വിശ്വാസത്താൽ അത്രെ അവകാശികൾ ആകുന്നത്; വാഗ്ദത്തം സകല സന്തതിക്കും, ന്യായപ്രമാണമുള്ളവർക്കു മാത്രമല്ല, അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കുംകൂടെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിനു തന്നെ.”¹

സഭ, പുതിയനിയമത്തിൽ.

യേശു ഏതാനും ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ, സ്നേഹസംസർഗ്ഗബന്ധത്തിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതോടുകൂടെ ക്രിസ്തുസഭ ആവിർഭവിച്ചു. താൻ ഐഹികജീവിതത്തിൽനിന്നു വേർപെടുന്ന സമയം സഭയുടെ വളർച്ചയെ പുറത്തുവിട്ടു യേശു രണ്ടു വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തു:

ഒന്നാമതു: തന്റെ നേതൃത്വവും സാന്നിദ്ധ്യവും ശാരീരികമായി അവരുടെ മദ്ധ്യേ ഇല്ലാതെ പോകുന്നുവെങ്കിലും, വിശ്വാസികളിലുള്ള തന്റെ ശാശ്വതമായ സാന്നിദ്ധ്യം ഉമാത്ഥമാക്കുന്നതിലേക്കു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അപ്പപ്പീത്തുകൾ ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂദാശയിൽ തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.

രണ്ടാമതു: വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തെ—സഭയെ—എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും, പ്രകാശത്തിലേക്കും വഴിനടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യവും നേതൃത്വവും.

ഈ വാഗ്ദാനം പെന്തക്കോസ്റ്റിനത്തിൽ നിവൃത്തിപ്പെട്ട, പെന്തക്കോസ്റ്റി, സഭയുടെ ജനനദിവസമല്ല, പിന്നെയൊ, പുതുജനനത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന ജ്ഞാനസ്നാനദിവസമാണ്.

ക്രിസ്തു സഭയ്ക്കായി, വിശദമായ ഒരു വിശ്വാസസംഹിതയോ ആരാധനാരീതിയോ ഭരണക്രമമോ (doctrinal formulations or form of worship or form of government) ആവിഷ്കരിച്ചുകൊടുത്തില്ല. സ്ഥലകാലങ്ങളിലെ വളർച്ചക്കനുസരിച്ച്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതു വളർന്നുവരുന്നതിലേക്കായി ക്രിസ്തു അതു വിടുകയായിരുന്നുവെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. പഴയനിയമത്തിൽ കാണുന്ന ഏകദൈവവിശ്വാസം, പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾവഴി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്ത സാമ്പ്രദായികതത്വങ്ങൾ, യേശുക്രിസ്തു ദൈവവും രക്ഷിതാവുമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം, മരിച്ച ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗ്ഗസിംഹാസനത്തിൽ ആരൂഢനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഇന്നും സഭയ്ക്കു നേതൃത്വം നല്കി, പരിശുദ്ധാത്മാവുമൂലം സഭയെ നടത്തുന്നുവെന്ന വിശ്വാസം—ഇവയാണ് ആദിമസഭയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങൾ. യഹൂദന്മാരുടെ സുനാഗോഗിന്റെ രീതിയിലുള്ള ആരാധനയും, അപ്പം മുറിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സാസ്യവും, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രബോധനവും നേതൃത്വവും വിശ്വാസികളെ ഒരു സഭയിൽ ഏകോപിച്ച് ഒരു മിച്ചമേന്മ നിറുത്തി. അപ്പോസ്തലകാലത്തുതന്നെ, പഴയനിയമത്തിനു പുറമെ സുവിശേഷങ്ങളും, ലേഖനങ്ങളും വിശുദ്ധ വേദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥാനം എടുത്തു. ആദ്യ മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പീഡനകാലം കഴിഞ്ഞു, സഭ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ അംഗീകൃതമതമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട കാലത്തു, സഭയിൽ താഴെ കുറിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയുണ്ടായി

1. ഉപദേശങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി പഴയ പുതിയ നിയമപുസ്തകങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. (പുതിയനിയമ

ത്തിലെ രണ്ടോ നാലോ പുസ്തകങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.)

2. ശെമ്മാശനാർ, മുപ്പനാർ, എപ്പിസ്കോപ്പാമാർ എന്നീ ക്രമത്തിലുള്ള പട്ടാഭിഷേകങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

3. വിശുദ്ധ മാർത്തോമ്മാ, കർത്താ എന്നീ രണ്ടു കൂടാശകൾ, സാർവ്വത്രികമായി സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സഭയിലെ തലവൻ, സ്നാനം കഴിഞ്ഞവരുടെ തലമേൽ കൈവെച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. പാപം ഏറ്റുപറച്ചിൽ, രോഗികളുടെ തൈലാഭിഷേകം, വിവാഹം, പട്ടാഭിഷേകം എന്നിവയും വിശുദ്ധകർമ്മങ്ങളായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവ എത്രമാത്രം സാർവ്വത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായപ്പെടുകയില്ല.

4. പിതൃപുത്രപരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിത്വം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലെ നിത്യജീവനെയും പറ്റിയുള്ള പ്രത്യാശയും, സമ്മതിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാചകങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു മാത്രം.

5. അപ്പം മുറിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയും, തിരുവചനധ്യാനവും കേന്ദ്രമായുള്ള ഒരു ആരാധനാരീതി പൊതുവെ നിലവിലിരുന്നു. യൂറോപ്പിലും, ആസ്യയിലും, ആഫ്രിക്കയിലും, ആരാധനാരീതികളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രമായ ആശയത്തിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലായിരുന്നു.

സഭാചരിത്രകാലഘട്ടത്തെ താഴെ ചെത്തിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വിഭജിച്ചു പറിക്കുന്നതു സഹായകരമായിരിക്കും. സഭാചരിത്രകാലങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്നതിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണാം.

1. അപ്പൊസ്തലകാലം. ക്രിസ്താബ്ദം 90 വരെ.
2. പീഡനകാലം. 1 മുതൽ 4-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ.
3. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളുതപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വലിയ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ കാലം. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടു്.
4. സഭ ഒരു ലൌകികശക്തിയായി വളർന്നുവന്ന ഘട്ടം. പാപ്പായും, റോമാചക്രവർത്തിമാരും തമ്മിലുള്ള സമരത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും കാലം.
5. കിഴക്കൻസഭയും പടിഞ്ഞാറൻസഭയും തമ്മിലുണ്ടായ വലിയ പിളപ്പ്. (The great schism) ക്രിസ്താബ്ദം 1056.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുറപ്പാടിനെപ്പറ്റി പടിഞ്ഞാറൻസഭ ഒരു പദം അനധികൃതമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെന്നതാണ് ഈ പിളപ്പിനു കാരണമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. “പിതാവിൽനിന്നും പുത്രനിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്നു” എന്ന ഉപദേശമടങ്ങിയ “ഫിലിയോക്സ്” (filioque) എന്ന പദം യൂറോപ്പിലെ സഭ (പടിഞ്ഞാറൻസഭ), ഏകപക്ഷീയമായി വിശ്വാസപ്രമാണത്തോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞു കിഴക്കൻസഭ പടിഞ്ഞാറൻസഭയിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു.

6. അന്ധകാരകാലം (Dark Ages)
7. നവീകരണത്തിന്റെ കാലം. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടു്. ലൂതർ, സ്വിക്ട്രി, കാൽവിൻ ഇവർ നവീകരണത്തിനു നേതൃത്വം നല്കി.

8. പാശ്ചാത്യ സഭയിൽ വിഭിന്നവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായ കാലഘട്ടം. സഭകൾ തമ്മിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനു കാരണമായി. 17, 18 നൂറ്റാണ്ടുകൾ.

9. മിഷ്യനറിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലം. 19-ാം നൂറ്റാണ്ട്.

യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കയിലെയും സഭാവിഭാഗങ്ങൾ, ക്രിസ്തേതരർ അധിവസിക്കുന്ന ഭൂലോക ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മിഷ്യനറിമാരെ അയക്കുന്നതിന്, മിഷ്യനറി സംഘടനകൾ സ്ഥാപിച്ച് മിഷ്യനറിവേല ആരംഭിച്ച കാലമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്. വിദ്യാത്മി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, “ഈ തലമുറയിൽത്തന്നെ ലോകത്തിന്റെ സുവിശേഷീകരണം” എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിറുത്തി പ്രവർത്തനം നടത്തിയ കാലമാണിത്.

10. ക്രിസ്തീയ ഐക്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടം. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്. അഖിലലോക മിഷ്യനറി കൌൺസിൽ, സഭകളുടെ അഖിലലോകസഭാകൌൺസിൽ എന്നീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം.

സഭയുടെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും.

യേശുക്രിസ്തു സഭ സ്ഥാപിച്ചത്, താൻ ആരംഭിച്ച വേല തുടരുന്നവാനായിട്ടാണ്. “നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിൻ” എന്നാകുന്നു ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തലന്മാരോടു് കല്പിച്ചത്. സഭയ്ക്കു നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആജ്ഞയും അതു തന്നെ. യേശുക്രിസ്തു മൂലം മനുഷ്യജാതിക്ക് അനുഭവസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ജീവൻ പരിരക്ഷിക്കയും, അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കയും (preservation and propagation of the life which Jesus Christ

has brought) ചെയ്യുകയാണ് സഭയുടെ അന്തവും ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി സഭ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വഴികളാണ് കൂദാശകളുടെ അനുഷ്ഠാനവും വചനത്തിന്റെ പ്രസംഗവും. ക്രിസ്തുമൂലം അനുഭവപ്പെടുന്ന ജീവൻ നിലനില്പുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിലാണ്. “കത്താവു” രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ സഭയോടു ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു” എന്നാണ് പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യ സഭയെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നത്. അത് പരസ്പരസംസർഗ്ഗം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്.¹ ഒരു “വ്യക്തിയായ ക്രിസ്ത്യാനി” എന്നത് വൈരുദ്ധ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണെന്ന് വെതർ ഹെഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു (An individual Christian is a contradiction in terms). “വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിന്ന് ഞാൻ ദൈവസംസർഗ്ഗം അനുഭവിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു, സഭയുടെ കൂട്ടായ്മ വേണ്ടെന്നു ഭാവിക്കുന്ന ചിലരെ നാം കാണാറുണ്ട്. “നില്ക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ വീഴാതെയിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കട്ടെ” എന്നു പൗലോസപ്പോസ്തലൻ നല്കിയ പ്രബോധനം അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്.

വിശേഷണങ്ങൾ.

അടുത്തതായി, നിഖ്യാ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ സഭയെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിശേഷണപദങ്ങളെ നോക്കാം.

“കാതോലികവും, അപ്പോസ്തലികവുമായ ഏകവിശുദ്ധസഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.”

ഏകസഭ.

സഭയുടെ വിശേഷതകളിൽ ഒന്നു അതിന്റെ ഏകത്വം ആയിരുന്നു. നിഖ്യാ സുന്നഹദോസിന്റെ കാലത്തു് സഭ മദ്ധ്യധരണിക്കടലിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സാമ്രാജ്യവിഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം വ്യാപിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും ഏകസഭയുടെ അംഗങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ആസ്ട്രാ, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള സഭയിൽ, ആരാധനരീതിയിലും, വിശ്വാസസംബന്ധമായ ചില ശക്തികരണങ്ങളിലും അവിടവിടെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഏകസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി ഓരോരുത്തരും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു പോന്നു. കേവലം ആത്മികമായ യോജിപ്പു മാത്രമല്ല, ദൃശ്യവും സംഘടനാപരവുമായ ഒരു യോജിപ്പു (not just a spiritual unity but a visible unity) സഭയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏതാനും പാത്രിയർക്കീസന്മാരും അനേകം ബിഷപ്പന്മാരും സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു; അവരെല്ലാവരും ഏകസഭയുടെ ബിഷപ്പന്മാരായിരുന്നു.

ഇന്നാകട്ടെ, വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന സഭയെയാണ് നാം കാണുന്നതു്. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാശ്ചാത്യപൗരസ്ത്യ സഭകൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചു പിരിഞ്ഞു. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ നവീകരണത്തോടുകൂടി, ഇരുനൂറ്റിൽ പരം വ്യത്യസ്ത സഭാഘടനകൾ ഉണ്ടായി. അവയിൽ പലതും തമ്മിൽ അന്യോന്യ സ്വീകരണമോ, സംസർഗ്ഗമോ ഇല്ല. അങ്ങനെയൊരു ദുഃസ്ഥിതിയെയാണ് നാം ഇന്നു അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതു്. ഇതു ദൈവഹിതമോ? “ഏക വിശുദ്ധ സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു” എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ, അദൃശ്യമായ ഒരു ആത്മിക ഐക്യം മാത്രമാണോ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്? അങ്ങനെ ഒരു യോജിപ്പു നിലവിലുണ്ടെന്ന് ഉത്തമ

ബോധത്തോടെ നമുക്കു പറയാമോ? അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടെന്നു വരുകിൽ തന്നെയും അതുകൊണ്ടു നമുക്കു തൃപ്തിപ്പെടാമോ? ഏക ദൈവത്തിലും ക്രിസ്തുവിലും ഉള്ള വിശ്വാസത്തിലും നമുക്കുള്ള പ്രത്യാശയിലും നാം ഒന്നുതന്നെ. എങ്കിലും, അന്യോന്യം സ്വീകരിക്കാതെ, പരസ്പരസംസർഗ്ഗം കൂടാതെ, ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സഭയാണ് നാം. വിശ്വാസപ്രമാണം ഏറ്റുപറയുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും, സഭകളുടെ യോജിപ്പിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരും ആണ്. വിശ്വൈകമായ നഭ ഒരൊറ്റ ഭരണകൂടത്തിൽ കീഴിൽവരേണം എന്നില്ല, ആരാധനയിൽ ഐക്യരൂപം വേണമെന്നുമില്ല; കാതലായ വിശ്വാസത്തിൽ യോജിപ്പു ഉണ്ടെന്നുവരുകിൽ, ഉപദേശങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ ചില നിർദ്ദിഷ്ട പരിധിക്കകത്തുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുവദനീയമാണ്. ആദ്യന്തരങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഐക്യം ഏതു രൂപത്തിലുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് പഠിച്ചു, ആ ഐക്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് നാം യത്നിക്കേണ്ടത്. “നീ എന്നെ അയച്ചു എന്ന്” ലോകം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നും” സഭ ഒന്നായിരിക്കണം എന്നത്രെ ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചത്. സഭയ്ക്ക് ലോകത്തിലുള്ള സാക്ഷ്യം നിറുപ്പിക്കുന്നതിന്നും സഭയുടെ ഐക്യം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

വിശുദ്ധസഭ.

സഭ വിശുദ്ധമാണ്. സഭയുടെ വിശുദ്ധി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശുദ്ധരാണെന്നുള്ളതിലോ, ഒരു സംഘടനയെന്നനിലയിൽ അതു വിശുദ്ധമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിലോ അല്ല. പുതിയനിയമത്തിൽ ‘വിശുദ്ധർ’ എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നതു വിശുദ്ധത

പ്രാപിച്ചവരെയല്ല, വിശുദ്ധരായിരിപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട്, വിശുദ്ധിയിലേക്കു വളരുന്നവരെയാണ്. (set apart or called to be holy) ക്രിസ്തു തന്റെ തിരുമുത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത സഭ വിശുദ്ധമാണ്. സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിലേക്കു നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്ന നിലയ്ക്കും സഭ വിശുദ്ധമത്രെ. അതിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ അശുദ്ധിയും ലോകമയത്വവും ലോകത്തിന്റെ ദുഷ്ടിയിൽ സഭയുടെ വിശുദ്ധിയെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. വിശുദ്ധ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായ നാം വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. നാം വിശുദ്ധ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണെന്നുള്ള വസ്തുത വിശ്വാസപ്രമാണം നമ്മെ കൂടക്കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നാം സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുൽബോധനമാണത്.

കാതോലിക സഭ.

“കാതോലികം” എന്ന വാക്കിനു സാമൂഹികം എന്നാണർത്ഥം. റോമാപാപ്പാ തിരുമനസ്സിലെ പരമാധികാരം സ്വീകരിച്ചു പോരുന്ന സഭ “കാതോലികം” എന്ന പദം സ്വന്തമാക്കിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൂയൻ അസ്കമിക്കാത്തവിധത്തിൽ വിസ്തൃതമായി ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സഭ തങ്ങളുടേതാണെന്നും, ‘കാതോലികം’ എന്ന സംജ്ഞ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കാണ് നല്കുന്നതെന്നും റോമാസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ അവകാശപ്പെടാറുണ്ട്. ഹിൽഡിബ്രാൻറ് പാപ്പാ തന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള സഭയെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “റോമാസഭയോടു യോജിപ്പിലല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന യാതൊരുത്തനും കാതോലികൻ എന്ന് എണ്ണപ്പെടരുത്.” (Let no man be accounted a catholic,

who is not in agreement with the Roman Church.”) എന്നാൽ, ദീർഘ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് വിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്തിയോസ് എന്ന പിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നു നോക്കുക : “യേശു എവിടെയോ അവിടെ സഭയുണ്ട്.” (“Where Jesus is there is the Church.”) നിഖ്യാസുനഹദോസ്, വിശ്വാസപ്രമാണം രൂപവൽക്കരിച്ച കാലത്ത് ക്രിസ്തുസഭയെ “കാതോലികം” എന്ന് വിളിച്ചു; ക്രിസ്തുസഭയെ യഹൂദസഭയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കാണിക്കുന്നതിനായിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തത്. യഹൂദസഭ ഒരു ജാതിക്കുവേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു. യഹൂദനായി ജനിച്ചവനുമാത്രമേ യഹൂദസഭയുടെ എല്ലാ പദവികൾക്കും അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുസഭയിലെ നില വ്യത്യസ്തമാണ്. ക്രിസ്തു മൂലമുള്ള രക്ഷയും, ആ രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ അംഗത്വവും, ഏതു മനുഷ്യനും എവിടെയുള്ളവനും തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. സഭയിൽ യഹൂദനെന്നും യവനനെന്നുമില്ല, ബർബരനെന്നും പുറജാതി എന്നുമില്ല. സഭ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നു. സഭയുടെ ഈ സാർവ്വത്രികലക്ഷണമാണ്, കന്യ നീനോസ് ചക്രവർത്തിയെ, ക്രിസ്തുസഭയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. താണജാതി എന്നും ഉയർന്നജാതി എന്നും, കറുത്തവരെന്നും വെളുത്തവരെന്നും ധനികരെന്നും, നിധനരെന്നും, മറ്റുമുള്ള ചേരി തിരിവുകൾ ഭിന്നിപ്പും മത്സരവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്നത്തെ സഭാവിഭാഗം, ക്രിസ്തുസഭയുടെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും ദൂർന്നത്തിൽ നിന്നും എത്രയേറെ അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു ! നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണം ആവിഷ്കരിച്ച കാലത്ത് കാതോലികസഭയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം.

1. എപ്പിസ്കോപ്പാ, മൂപ്പൻ, ശുശ്രൂഷകൻ എന്നീ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങൾ.

2. വിശുദ്ധ കുർബാന, മാമോദിസാ എന്നീ രണ്ടു കൂദാശകൾ.

3. ഉപദേശങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ വേദപുസ്തകം

4. നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ.

അപ്പോസ്തലിക സഭ.

സഭ അപ്പോസ്തലികമാണ്. സഭയുടെ അപ്പോസ്തലികതയെപ്പറ്റി പലവിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ആരാലെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുകയും, അതിനുശേഷം പട്ടുപത്തത്തിന്റെ പിൻതുടർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഭ ഏതോ, അതാണ് അപ്പോസ്തലികസഭ എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതല്ല, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തം കൂടാതെ സ്ഥിരമായി പാലിച്ചു പോരുന്ന സഭയാണ് അപ്പോസ്തലികസഭയെന്ന് മറ്റു ചിലർ. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം നിലനിറുത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് നിശ്ചയമായും സഭയ്ക്ക് ആവശ്യകമാണ്. അപ്പോസ്തലന്മാരാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട്, അതിന്റെ പിൻതുടർച്ച അഭംഗം അനുഭവിക്കുക ഒരു വലിയ പദവിയും അഭിമാനവും ആണ്. എന്നാൽ, ഇവ രണ്ടും നിറവേറ്റിയാലും, സഭയ്ക്ക് അപ്പോസ്തലലക്ഷണം ഇല്ലെന്നു വരാം. അപ്പോസ്തലൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “അയയ്ക്കപ്പെട്ടവൻ” എന്നാണ്. യേശുക്രിസ്തു ആരംഭിച്ച വേല തുടന്നു കൊണ്ടുപോകുവാനായി വിളിച്ചു, അയയ്ക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു

അപ്പോസ്തലന്മാർ. സഭയെ ഭരമേല്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ വേലയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക, രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക, പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലും അന്ധകാരത്തിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വിടുതലും പ്രകാശവും കൊടുക്കുക—ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സഭയ്ക്ക് അപ്പോസ്തലികസഭയെന്നു് അവകാശപ്പെടുകയാ.

സഭയ്ക്ക് രണ്ടു് യത്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും: ഒന്നാമതു്, ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തെ ദർശിച്ചു്, ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. രണ്ടാമതു്, വചനത്തിന്റെ പഠിത്തവും പ്രസംഗവും മൂലം ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷീകരിച്ചു്, സമൂഹത്തെ പുതുക്കുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. (Worship; witnessing; serving; transforming society).

സഭയും ദൈവരാജ്യവും.

യേശുക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയാണ് കൂടുതലായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനത്രെ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്കു് വന്നതു്. ആ ദൈവരാജ്യം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് സഭയുടെ ഉദ്ദേശം. സഭയെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ദൈവരാജ്യത്തെ മറന്നുകളയുന്നുവെന്നൊരു ആക്ഷേപം സാധാരണയായി കേൾക്കാറുണ്ടു്. സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയിൽ ദൈവരാജ്യവും, ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയിൽ സഭയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം അവ അന്യോന്യബന്ധിതങ്ങളാണ്; ഒന്നു മറന്നതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. റോമാസഭയുടെ ചിന്തയിൽ, സഭയും ദൈവരാജ്യവും ഒന്നുതന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഏകീകരണം, വേദശാസ്ത്രപരമായി ശരിയല്ല.

ദൈവരാജ്യസ്ഥാപനം—സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ദൈവേഷ്യം നിറവേറുന്ന രംഗത്തിന്റെ സ്ഥാപനം—ആണ് സഭയുടെ അന്തം. സഭ അതിർത്തിയെന്ന ഒരു അന്തമല്ല. പുത്തികരിക്കപ്പെട്ട സഭയും ദൈവരാജ്യവും ഒന്നുതന്നെയെന്നു നമുക്കു പറയാം.

സഭ ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിതമായ ദിവ്യസമൂഹമാണ്; എന്നാൽ, മനുഷ്യസമൂഹത്തിലാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് സഭയിൽ പല കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. തെറ്റിക്കൂടായ്ക്ക സഭയ്ക്ക് വാശാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. “പാതാളഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല” എന്നു കർത്താവു നല്കിയ ഉറപ്പ് സഭയ്ക്കോ സഭയുടെ ഒരു തലവനോ തെറ്റിക്കൂടായ്ക്കയുടെ വാശാനമായി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മരണത്തിനും ലോകശക്തികൾക്കും അതീതമാകുന്നു സഭ. സഭാംഗങ്ങളിൽ പലർക്കും വിവിധ രീതികളും താല്പര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സഭാപരമായ ആരാധനകളും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചിലരെ ആകർഷിക്കും. ചിലർ സുവിശേഷപരമായ യത്നത്തിൽ അവരുടെ ഭക്തിതാല്പര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും. മറ്റു ചിലർക്ക് ചേർന്ന പ്രവർത്തനരംഗം സേവനപദ്ധതികളും സംഘടനകളും ആയിരിക്കും. ഇക്കൂട്ടക്കെല്ലാം ഒരു കടുംബമായി വർത്തിക്കേണ്ടത് സഭയാകുന്നു. ഒരു രീതിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഭക്തരെ തള്ളിക്കളയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതരായിരിക്കേണ്ടതിന്ന്, സഭ അതിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിറവേറണം.

ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് സഭയിലുള്ള പോരായ്മകൾ കണ്ടിട്ട് സഭ വിട്ടുപോകുന്നതു യോഗ്യമല്ല. ദർശനമുള്ള

വർ, സഭയിൽ ദർശനമുണ്ടാകുന്നതിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടവരത്രെ. സഭയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യം ഉണ്ട്; നിങ്ങൾക്കു സഭയെയും ആവശ്യം ഉണ്ട്. ഇടച്ച നിമിത്തം സഭയെ വിട്ടുപോകുന്നവർ, വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ പരസ്യശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, തന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും തന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അത് കഠിനവാക്കാണെന്ന് കണ്ട്, പലർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നടക്കാതെ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ, ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോടു ചോദിച്ചു: “നിങ്ങൾക്കു വിട്ടുപോകുവാൻ താല്പര്യമോ?” അതിന് ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്ത മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: “ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകേണ്ട? നിന്റെ അടുക്കൽ ജീവന്റെ വചനങ്ങൾ ഉണ്ട്.”

V

വേദപുസ്തകം

എല്ലാ ഉയന്ന മാതൃങ്ങൾക്കും വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വിശുദ്ധ പുസ്തകം, 'വേദങ്ങൾ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. 'ശ്രുതി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിഗ്, സാമ, യജുർ, അഥർവ എന്നീ നാലു വേദങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഈ "ശ്രുതി" ദേവന്മാരിൽ നിന്നു മഹഷികൾ കേട്ട്, ഏദിസ്ഥമാക്കി, എഴുതിയിട്ടുള്ളവയാണ്. 'ഇസ്'ലാം' മതത്തിന്റെ വിശുദ്ധവേദം 'ഖുറാൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എഴുതിച്ചതാണ് 'ഖുറാൻ'. ഹിന്ദുക്കളുടെ 'ശ്രുതി' എന്നതു പോലെ ഖുറാന്റെയും, വാക്കുകളും, വചനങ്ങളും, ശാശ്വതമാണ്, വിശുദ്ധവുമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ "പഴയനിയമം" എന്ന ഭാഗമാണ് യഹൂദന്മാരുടെ വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥം. ഇതിൽ ന്യായപ്രമാണ ഭാഗമാകുന്ന മോശെയുടെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ യഹോവ എഴുതിക്കൊടുത്തു.

താണെന്നും, യഹോവാ തന്നെ ദിവസം മൂന്നുമണിക്കൂർ അതു വായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒരു റബ്ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനി കളുടെ വിശുദ്ധ പുസ്തകമായ, വേദപുസ്തകം, (ബൈബിൾ) ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഠനവിഷയം.

‘ബൈബിൾ’ എന്ന വാക്കു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏകവചനം ആണ്. എന്നാൽ ഇതു ഗ്രേക്ക് ഭാഷയിലെ ‘ടാ ബിബ്ളിയാ’ (‘Ta Biblia’) എന്ന ബഹുവചനപദത്തിന്റെ പരിഭാഷയാകുന്നു. പല വിശുദ്ധ പുസ്തകങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു വലിയ പുസ്തകമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വേദപുസ്തകം. എബ്രായ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട 39 പുസ്തകങ്ങൾ പഴയനിയമത്തിലും, ഗ്രേക്ക് ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട 29 പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലും ഉണ്ട്. ചരിത്രം, ന്യായപ്രമാണം, കവിത, പ്രസംഗം, പ്രവചനം, ആപ്തവാക്യങ്ങൾ, പാട്ടുകൾ, എഴുത്തുകൾ, ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യം കലർന്ന സാഹിത്യ കൃതികൾ “വേദപുസ്തക”മാകുന്ന പുസ്തക സഞ്ചയത്തിൽ കാണാം.

(i)

വിവിധതയും യോജിപ്പും

പഴയനിയമ സഭയായ യഹൂദസഭയിൽ പഴയനിയമവും, പുതിയ നിയമ സഭയായ ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ പുതിയ നിയമവും രചിക്കപ്പെട്ടു. ബി. സി. 1300 മുതൽ എ. ഡി. 100 വരെയുള്ള 1400 സംവത്സരത്തിനിടയിൽ വളരെ വന്നതത്രെ വേദപുസ്തകം. പഴയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചവരായി, കുറഞ്ഞതു മുപ്പതു ലേഖകന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ എട്ടുപേരാണ്.

പല നൂറാണ്ടുകളിലായി, വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരങ്ങളിൽ, ജീവിച്ചിരുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പുസ്തകമായി കൂട്ടി ചേർക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ എഴുത്തുകൾ എല്ലാം തന്നെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ അവയിൽ കാണുവാൻ കഴിയും.

1. ഒരു കെട്ടിടം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം, ഉപദേശം, സഭയുടെ ചരിത്രം, ക്രിസ്തുവിൽകൂടെ രക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ദൂതൃ ഇവയെല്ലാം അർത്ഥവത്തും, വിശദവുമായിത്തീരുന്നത് പഴയനിയമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. പഴയനിയമത്തിൽ ദൈവം സ്രഷ്ടാവും, സ്വയം പൂർണ്ണനും, ഭരണകർത്താവുമാണ്. പുതിയനിയമത്തിൽ, ആ ദൈവത്തെ രക്ഷിതാവായി യേശുക്രിസ്തുവിൽ കാണുന്നു. പഴയനിയമത്തിൽ മനുഷ്യൻ, പാപിയും പാപത്തിൽനിന്നു രക്ഷതേടുന്നവനുമാണ്; പുതിയ നിയമത്തിലാകട്ടെ, മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ പാപിയത്രെ.

2. വേദപുസ്തകത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുത്തുകാരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതായി ഒരു മഹത്തായ ലക്ഷ്യം കാണുന്നുണ്ട്. വീണ്ടെടുപ്പ്, രക്ഷ, മോചനം, എന്നീ ആശയങ്ങൾ ആദ്യപുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട്ടു വരെ കാണുവാൻ കഴിയും. ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും തമ്മിലും, സത്യവും അസത്യവും തമ്മിലും, നന്മതിന്മകൾ തമ്മിലും പോരാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നീതിയും പ്രകാശവും സത്യവും ജയിക്കും. “സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെതല ചതയ്ക്കും.” മോശെയുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ, ബലികർമ്മാദികൾ വഴി രക്ഷ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ

പുതുക്കത്തിലും, നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികളിലും കൂടി അതു നേട്ടവാനാണ് പ്രവാചകന്മാർ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആ രക്ഷ നമുക്കു നേടിത്തന്നു.

3. യേശുക്രിസ്തു (മശിഹാ) എന്നൊരാളിനെപ്പറ്റി പഴയ നിയമത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിൽ, ദൈവം മനുഷ്യനായി, അവതരിച്ച്, “ഇമ്മാനുവേൽ” എന്ന ആശയം യഥാർത്ഥമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് നാവിക വകുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വടങ്ങളിലും കയറുകളിലും, അവയുടെ ഉള്ളിലായി ഓടുന്ന ഒരു ചുവപ്പു ചരട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതു ഭാഗം മുറിച്ചാലും ആ ചുവന്ന ചരട്ട് കാണാം. വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യവസാനം മശിഹാ എന്ന രക്ഷകനെ, നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്—പഴയനിയമത്തിൽ ഒരു അടയാളവും രൂപവണ്ണനയുമായും, പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയായും.

(ii)

വേദപുസ്തകം എങ്ങനെ കിട്ടി ?

പഴയ നിയമത്തിന്റെ ധാരകളെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ധാരകളെ മൂലഗ്രന്ഥകാരന്മാർ എഴുതിയ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളോ, അവരുടെ ജീവകാലത്തോടു അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പകർത്തിയെഴുതപ്പെട്ട കോപ്പികളോ വേദപുസ്തക പഠിതാക്കൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും പുരാതനമായ വേദപുസ്തക കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ, ക്രിസ്തുബ്ദം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രേക്കു വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രതികൾ മാത്രമാണ്,

ബാബിലോണിയക്കാരുടെയും അസ്സീറിയക്കാരുടെയും കാലത്തു കളിമണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടിക

കളിന്മേലുള്ള ചില ലിഖിതങ്ങളും, പാറമേൽ കൊത്തപ്പെട്ട രേഖകളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവ ക്രിസ്തുവിന്നു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ളവയാണ്. (ഹാമുറാബിയുടെ നിയമങ്ങൾ.) ബി. സി. 2150. കല്ലിന്മേലോ, ചുട്ടഇഷ്ടികകളിന്മേലോ കൊത്തപ്പെട്ട വേദപുസ്തക ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. വേദപുസ്തക ലേഖകന്മാർ ഉപയോഗിച്ചതായ, പപ്പയറസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടലാസ്, ഈജിപ്തിലെ ചതുപ്പു പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന നായികണ സമാനമായ പപ്പയറസ് ചെടിയുടെ തൊലി ചതച്ചെടുത്തതാണ്. അതു വളരെ വേഗം ദ്രവിച്ചു നശിച്ചുപോകും. കുറെ കഴിഞ്ഞതോടെ, കിടാക്കളുടെ തുകലിൽനിന്നുണ്ടാക്കുന്ന വെല്ലും എന്ന കടലാസ് ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. പപ്പയറസിലും വെല്ലത്തിലും എഴുതപ്പെട്ട വേദപുസ്തക ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് അച്ചടി പ്രചാരത്തിലായത്. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ കയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളവയിൽ മൂന്നെണ്ണം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു:

വത്തിക്കാൻ കോഡക്സ്: എ. ഡി. നാലാം നൂറ്റാണ്ട്. ഇതു റോമാപുരിയിലെ വത്തിക്കാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

സയനൈറ്റിക് കോഡക്സ്: നാലാം നൂറ്റാണ്ട്. സിനായി പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തുള്ള കാതറൈൻ കോൺവൻറിൽ നിന്നു കിട്ടിയതാണ്. ഇതു റഷ്യക്കാരുടെ കൈവശമായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവണ്മെന്റ് അതു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വിറ്റു.

അലക്സാണ്ടറിൻ കോഡക്സ്: അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട്. അലക്സാന്ത്രിയാ പട്ടണത്തിലെ ഒരു പുസ്തക സഞ്ചയത്തിൽ

നിന്നു കിട്ടിയതാണിത്. ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വേദപുസ്തക പരിഭാഷകൾ.

ബാബിലോന്യ പ്രവാസം കഴിഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ പല ഇടങ്ങളിൽ ചിതറി പാക്കുന്നവരായിത്തീർന്നു. അലക്സാൻഡർ സ്ഥാപിച്ച അലക്സാന്ത്രിയാ പട്ടണത്തിലെ ആളുകളിൽ പകുതി യോളം യഹൂദന്മാരായിരുന്നു. എബ്രായ ഭാഷയല്ല, ഗ്രേക്ക് ആയിരുന്നു ഇവർക്കു പരിചയം. അവരുടെ ആവശ്യത്തിനായി, പ്ലാറ്റോണിക് ഫിലാഡൽഫസ് എന്ന രാജാവിന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം, എബ്രായ ഭാഷയിൽനിന്നു ഗ്രേക്കിലേക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ വേദപുസ്തകം (നമ്മുടെ പഴയനിയമം) പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. ഈ പരിഭാഷ “സെപ്റ്റാജിന്റ” എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് ഇരുനൂറു സംവത്സരം മുമ്പാണ് ഈ പരിഭാഷ നടന്നത്.

വേദപുസ്തകം മുഴുവനും സുറിയാനിയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുറിയാനിസഭ പ്രിയപ്പെടുന്ന വേദപുസ്തകം ഇതത്രെ. ഇതിന്നു “വെഷിത്തോ” എന്നാണ് പേര്. ഇതിന്റെ പരിഭാഷ നടന്നത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്നു സുറിയാനി സഭ അഭിമാനിക്കുന്നു.

എ. ഡി. 400-ൽ റോമാപട്ടണത്തിൽ വെച്ചു വിതരണ ജരോം എന്ന പണ്ഡിതൻ ഗ്രേക്കിൽനിന്നും ലത്തീനിലേക്ക് വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. “വൾഗേറ്റ്” എന്ന പേരിലാണ് ലത്തീൻ വേദപുസ്തകം അറിയപ്പെടുന്നത്. റോമാസഭ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വേദപുസ്തകമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആദ്യമായി വേദപുസ്തക ഭാഗങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് (1352)

ജോൺ വൈക്ലിഫ് ആയിരുന്നു. യൂറോപ്പിലെ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിരുന്നു വൈക്ലിഫ്. റോമാ സഭയും ഇംഗ്ലീഷ് ഗവണ്മെന്റും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദുരുപദേശക്കാരനായി പരിഗണിക്കുകയും, മരിച്ചുകൊണ്ട് നാല്പത്തിയാറ് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞു വൈക്ലിഫിന്റെ എല്ലുകൾ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് മാന്തിയെടുത്തു ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ മതഭക്തി എത്രമാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് നോക്കുക!

വിന്നീട്ടുണ്ടായ പരിഭാഷ വില്യം ടിൻഡെയിലിന്റെതാണ് (എ. ഡി. 1525). ലത്തീനിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വേദപുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന്ന് സഭ ടിൻഡെയിലിനെ ഉപദ്രവിച്ചു. അദ്ദേഹം ഫോളണ്ടിൽ അഭയംപ്രാപിക്കുകയും അവിടെനിന്ന് വേദപുസ്തക ഭാഗങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു കടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പ്രേരണയാൽ ടിൻഡെയിലിനെ ഞെരുക്കിക്കൊണ്ട് മൃതശരീരം ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു.

നമ്മുടെ ഇടയിൽ സാധാരണ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകം, 1611-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജയിംസ് രാജാവിന്റെ കല്പനപ്രകാരം പരിഭാഷ ചെയ്തിച്ചതാണ്. അധികൃത ഭാഷാന്തരം (ഓഥറൈസ്ഡ് വേർഷൻ) എന്ന പേരിൽ ഇതു അറിയപ്പെടുന്നു. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ടെടുത്തവയും, മുകളിൽ പേരുപറഞ്ഞവയുമായ പുരാതന ഗ്രേക്ക് കയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ ഈ പരിഭാഷക്കാക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പുരാതന കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളും, സെപ്റ്റാജിന്റും, വൾഗേറ്റും എന്നിവയും ഒത്തുനോക്കി, തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ പരിഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള “റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ.” “റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡാർഡ് വേർഷൻ”

അടുത്ത കാലത്തു് അമേരിക്കയിൽ വച്ചുണ്ടായ മറ്റൊരു പരിഭാഷയാണ്.

ഇതു കൂടാതെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷകൾ നവീന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടു്. ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതു മോഹററിന്റെ തർജ്ജമയാണ്. ഈ പരിഭാഷകൾ വേദപുസ്തക സമൂഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല. കേരളത്തിൽ സി. എം. എസ്. മിഷ്യനറിമാർ വന്നതിന്നു ശേഷമാണു് മലയാളത്തിൽ വേദപുസ്തക പരിഭാഷയുണ്ടായതു്.

(iii)

അപ്പോക്രിഫാ

നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പതിനാലു ചെറുപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഇവയ്ക്കു്, “അപ്പോക്രിഫാ” എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. “ഒളിച്ചുവെക്കപ്പെട്ടതു്,” “പൊതു ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നു് മാറ്റപ്പെട്ടതു്” എന്നെല്ലാം “അപ്പോക്രിഫാ” എന്ന ഗ്രേക്കുപദം പരിഭാഷപ്പെടുത്താം. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അലക്സന്ദ്രിയയിലെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ബി. സി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയ്ക്കു് പ്രചരിച്ചവയാണു്. അവ യഹൂദ ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്നു അനുസരണമായ പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നതിനാൽ അലക്സന്ദ്രിയയിലെ യഹൂദന്മാർ അവ സെപ്റ്റാജിന്റിനോടു് ചേർത്തു വേദപുസ്തക ഭാഗമായി അംഗീകരിച്ചു. അലക്സന്ദ്രിയയിലെ യഹൂദന്മാർ വളരെ പുരോഗമന ചിന്തയോടുകൂടിയവരായിരുന്നു. എന്നാൽ, പലസ്തീൻ നാട്ടിലെ യഹൂദന്മാർ ഈ പതിനാലു പുസ്തകങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെയും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും കാലത്തു ഇവ ഉപയോഗത്തിലിരുന്നു. എങ്കിലും,

പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ അവയെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. താബിത്, ജൂഡിത്, ബാരുക്ക്, എക്ലിസിയാസ്റ്റിക്കസ്, മക്കാബിയർ ഒന്നാം പുസ്തകം, മക്കാബിയർ രണ്ടാം പുസ്തകം, ഇവയാണ് പതിനാലു പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ. വിശുദ്ധ ജറോം, വേദപുസ്തകം ലത്തീനിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, അപ്പോക്രിഫാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് പഴയനിയമത്തിലെ 39 പുസ്തകങ്ങളോടു തുല്യമായ വില കൊടുത്തില്ല. അപ്പോക്രിഫായെപ്പറ്റി ജറോം പറയുന്നു: “ജനങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികോന്നതിക്കു വേണ്ടിയാണ്, വിശ്വാസസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അധികൃത സ്ഥിരീകരണമെന്ന നിലയിലല്ല, സഭ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്.” (‘The Church reads these Books for the edification of the people, not for the authoritative confirmation of doctrine.’)

യൂറോപ്പിലെ നവീകരണ കർത്താവായ ലൂഥർ, അപ്പോക്രിഫാക്ക് വിശുദ്ധ വേദത്തിന്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ 1546-ൽ കൂടിയ റോമാ സഭയുടെ ട്രൈന്റുകൗൺസിൽ, പതിനാലു അപ്പോക്രിഫാ പുസ്തകങ്ങളും 66 പുസ്തകങ്ങളോടു തുല്യവിലയുള്ളതും, ദൈവനിശ്ചാസ്യവും ആയി അംഗീകരിച്ചു. ആംഗ്ലേയ സഭ ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള അതിന്റെ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സഭ അപ്പോക്രിഫായെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “ജീവിത ദൃഷ്ടാന്തത്തിനും പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച ഉൽബോധനത്തിനും വേണ്ടി സഭ അവ വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസതത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.” (“The Church doth read for example of life and instruction of manners, but

yet doth it not apply them to establish any doctrine.”)

(iv)

വേദപുസ്തക കാനോൻ

വിശുദ്ധ പുസ്തകങ്ങളായി യഹൂദസഭയിലും, ക്രിസ്തു സഭയിലും അനേക പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുകയും, അവ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെറുതും, വലുതുമായ അനേകം പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് 66 പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ചേർത്തു? ആ വേദപുസ്തകം എങ്ങനെ സഭയ്ക്കു സ്വീകാര്യമായി? സഭയിലെ ഉപദേശങ്ങൾക്കും ജീവനും അത് എത്ര കാര്യം അടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു?

എ. ഡി. 325-ൽ നിഖ്യാ സുന്നഹദോസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, വിശുദ്ധ പുസ്തകങ്ങളായി ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപയോഗത്തിലിരുന്നവയെല്ലാം നിഖ്യായിലെ പള്ളിയുടെ ത്രോണോസ് മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു വച്ചുവെന്നും, അവയിൽ ഏതെല്ലാം തിരുവെഴുത്തുകളായി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിത്തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നും, പ്രാർത്ഥന അവസാനിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടിവെച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചലനം ഉണ്ടായി, അവയിൽ 66 പുസ്തകങ്ങൾ ത്രോണോസിന്മേൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു എന്നും അവ വേദപുസ്തകമായി സമാഹരിച്ചുവെന്നും, അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന് 66 പുസ്തകങ്ങളായി ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഒരു ഐതിഹ്യം സഭയിൽ ഒരുക്കാലത്തു ചിലർ വിശ്വസിച്ചുവന്നു. എന്നാൽ ദൈവം സഭയെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈവിധത്തിലല്ലല്ലോ.

ദൈവം തന്നെത്തന്നെ ലോകത്തിന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു് പടിപടിയായി, ക്രമാനുഗതമായി, ആയിരുന്നു; അതുപോലെ, തിരുവചനത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളും കാലാകാലങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടവ, ക്രമേണ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടു, ഒന്നായി തീർന്നതത്രെ.

വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൾകൊള്ളുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ബി. സി. 1300 മുതലാണെന്നു സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനടുത്തായിരിക്കണം, മോശെയുടെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമുക്കു ലഭിച്ചതു്. അക്കാലത്തായിരിക്കണം അവ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടതും യഹൂദ സഭയുടെ ആധാരമായി തീർന്നതും. ശമൂയ്ക്കാരും യഹൂദന്മാരും തമ്മിൽ രണ്ടായിപിരിഞ്ഞതു ബി. സി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണു്. ശമൂയ്ക്കാർ മോശെയുടെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ വേദപുസ്തകമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളും മാറ്റം പുസ്തക രൂപത്തിൽ ക്രമീകൃതമായതു് ബാബിലോന്യ പ്രവാസകാലത്തായിരിക്കണം. ക്രിസ്തുവിന്നു മുമ്പു് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടു്, പൊതു സ്വീകരണത്തിൽ വന്നു. എ. ഡി. 90 -ൽ യഹൂദ റബ്ബിമാരുടെ ഒരു സുന്നഹദോസു് ജാമ്നിയ എന്ന സ്ഥലത്തു കൂടി. ഈ സുന്നഹദോസാണു് യഹൂദന്മാരുടെ വേദ പുസ്തകത്തിലെ 39 പുസ്തകങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചതു്.

യഹൂദന്മാരുടെ വേദപുസ്തകം ക്രിസ്തീയ സഭ അപ്പാടെ സ്വീകരിച്ചു. യേശുക്രിസ്തുവിന്നും ശിഷ്യന്മാക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ ലഭിച്ച വേദപുസ്തകം, നമ്മുടെ പഴയനിയമം മാത്രമായിരുന്നു. ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു് സഭ 39 പുസ്തക

ങ്ങൾ അടങ്ങിയ പഴയനിയമം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ചത്.

പഴയനിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചനയ്ക്ക് ഏകദേശം ആയിരം സംവത്സരം എടുത്തു. പുതിയ നിയമത്തിലെ 27 പുസ്തകങ്ങളുടെ രചന 50 സംവത്സരത്തിനകം പൂർത്തിയായി. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതകാലത്തെ ചെയ്തികളും ഉപദേശങ്ങളും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലത്തു വാമൊഴിയായി സഭയിൽ പ്രചരിച്ചു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ചെറിയ പുസ്തകം ആദ്യം തന്നെ പ്രചരണത്തിൽ ഇരുന്നിരിക്കണം. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആരാധനയ്ക്കു വായിച്ചുവന്ന പുസ്തകം ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ആയിരുന്നു. പിന്നീട്, അപ്പോസ്തലന്മാർ സഭയ്ക്ക് ഉപദേശപരമായ കത്തുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ആ ലേഖനങ്ങൾ ആരാധനാസമയത്തു വായിക്കുകയും പ്രബോധനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവന്നു. അവയിൽ ചില ലേഖനങ്ങളാണ് സുവിശേഷങ്ങൾക്കു മുമ്പായി പ്രചാരത്തിൽ വന്നത് എന്ന വാസ്തവം പലക്കും പുതിയ അറിവായിരിക്കും. ഗലാത്യലേഖനം എ. ഡി. 49-ലും, 1 തെസ്സലോനിക്യ, 1 കൊരിന്തി ഇവ എ. ഡി. 55-നു മുമ്പും എഴുതപ്പെട്ടു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പ്, കത്താവു് തിരുത്തുമാഴം നിയമിച്ചെല്ലിച്ച സംഭവം, ഇവയ്ക്കു ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്ന രേഖ കൊരിന്ത്യലേഖനം ആണ്.

അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലം അവസാനിക്കാറായതോടു കൂടി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ എഴുതപ്പെട്ട ജീവചരിത്രം ഒരു ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. അങ്ങനെ എ. ഡി. 65-ൽ മക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എഴുതപ്പെട്ടു. പിന്നീട്, വേറെ പല സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ലൂക്കോസു് സുവി

ശേഷം എഴുതിയതിന്നു ശേഷം, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും, സഭയുടെ സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റിയും എഴുതി. അതു ഓരോ സ്ഥലത്തെയും സഭകൾക്കു വിലയുള്ളതായിത്തീർന്നു.

ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി സഭയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു പീഡനം ആരംഭിച്ചു. ആ അഗ്നിപരിശോധനയിൽ സഭയെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനായി വെളിപ്പാട്ടു പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടു. ഇത് എ. ഡി. 95-ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുതിയനിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചന പൂർത്തിയായി.

പല സുവിശേഷങ്ങളും പല ലേഖനങ്ങളും പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽനിന്നു ആവശ്യമായവ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എ. ഡി. 160-ൽ ടാഷ്യൻ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ജീവചരിത്രം എഴുതി. സംഭവങ്ങളുടെയും പ്രസംഗങ്ങളുടെയും ആവർത്തനം കൂടാതെ, നാലു സുവിശേഷങ്ങളിലേ വാക്യങ്ങൾ, ഒന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണത്. ഇതിന്നു ഡയോറൊസ്റ്ററോൺ എന്നു പേർ. ടാഷ്യന്റെ കാലത്തു നമ്മുടെ നാലു സുവിശേഷങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നു ഇതു തെളിയിക്കുന്നു. 170-ൽ മിലാൻ പട്ടണത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയ “മുനാറോറിയൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്” എന്നൊരു ഗ്രന്ഥശകലം ഉണ്ടു്. അതിൽ, നാലു സുവിശേഷങ്ങളും, പൌലോസിന്റെ പതിമൂന്നു ലേഖനങ്ങളും, യൂദ, യോഹന്നാൻ (ഒന്നും രണ്ടും ലേഖനങ്ങൾ,) പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം, വെളിപ്പാട്ടു എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യാക്കോബു്, പത്രോസു് (രണ്ടു ലേഖനം,) എബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം ഇവ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല. മൂന്നാം ആറാണ്ടിൽ ക്ലമൻറ്, ബർണ

ബാസ്, ഹെർമാസ് എന്നീ പേരുകളാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചില ഇടങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എ. ഡി. 363-ൽ വിശുദ്ധ അത്താനാസ്യോസ്, നിസ്സംശയം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടുപോന്ന വേദപുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നാം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ പുതിയനിയമ പുസ്തകങ്ങളും സാർവ്വത്രികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടുപോന്നതായി പറയുന്നു. 363-ൽ കൂടിയ ലവോദികയാ കൌൺസിൽ, പുതിയനിയമത്തിലെ 27 പുസ്തകങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ പഴയനിയമ പുതിയനിയമ കാനോൻ പൂർത്തിയായി.

സഭയാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാനോൻ നിശ്ചയിച്ചത് എന്നതു വാസ്തവം. എന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭാകൌൺസിൽ കൂടി പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നില്ല. ("The men who compiled the Bible simply accepted established facts. They declared not what is Bible, but what was already Bible. They recorded not their own judgment, but that of ages before them. Their verdict only asserted: These are the books which have been for generations accepted amongst us as of divine authority.")

വേദപുസ്തകത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ 'കാനോൻ,' എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗത്തിൽ കാണാം. അതേപ്പറ്റി ഒരു ധാരണയുണ്ടാകേണ്ടതു ആവശ്യമാണ്. 'കാനോൻ' ഒരു ഗ്രേക്കു പദമാകുന്നു. എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഇതിനു് അനുരൂപമായവാക്ക് "reed" എന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്താം. അളക്കുന്നതിനുള്ള കോൽ എന്ന പ്രാരംഭ അർത്ഥമാണ്

കാനോൻ ഉള്ളതു്. ആശാരിമാർ മുഴക്കോൽ കൊണ്ടു് ഉരുപ്പടികൾ അളക്കുന്നു. ആ അളക്കുന്ന മുഴക്കോൽ തന്നെ ഒരു തോതിനു് അളന്നു മുറിക്കുന്നതാണു്. അളവുകോലിനാൽ അളന്നെടുക്കപ്പെടുന്നതു് പിന്നീടു് ഒരു തോതു് ആയിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെ, സ്വതവേയുള്ള ആത്മീയ മൂല്യവും പൊതുജന സ്വീകരണവും അനുഭവത്തിൽ കണ്ടറിഞ്ഞ മൂല്യവും അടിസ്ഥാനമാക്കി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 66 പുസ്തകങ്ങൾ ഉപദേശത്തിന്നും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനവും, മാനദണ്ഡവും ആയിതീർന്നു. കാനോനിക വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, അധികാരവും അടിസ്ഥാനവും ആയി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ എന്നാണു്. (The canon of scripture means: 1. That which is measured or defined by the rule of the Christian Church. 2. That which being measured becomes thereby the rule of the Church for other cases.) സഭാസംബന്ധമായ ചട്ടങ്ങൾക്കു കാനോൻ എന്ന പേരുണ്ടു്. ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിൽ ഭദ്രാസനപ്പള്ളിയിലെ പ്രത്യേക സ്ഥാനികളായ പട്ടക്കാർക്കു് 'കാനൻ' എന്ന ഔദ്യോഗികപ്പേരുണ്ടു്, 'Fixing of the canon' എന്നു വെച്ചാൽ മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്തു് പുത്തിയാക്കി, ഉറപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. പഴയനിയമത്തിന്റെ കാനോൻ ബി. സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും, (ഔദ്യോഗികമായി എ. ഡി. 90-ൽ ജാമ്നിയായസനഹദോസിൽവെച്ചു്) പുതിയനിയമത്തിന്റെ കാനോൻ എ. ഡി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലും പുത്തിയായി എന്നു പറയാം.

വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ദൈവശ്വാസീയത

എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകുന്നു എന്നു പൌലോസപ്പോസ്തലൻ തിമോഥിയോസിന്നെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.¹ “ദൈവശ്വാസീയം” എന്നാൽ എന്ത്? എഴുതിയ മനുഷ്യന്റെ പക്ഷം അതിൽ എന്തു വരും? ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷം എത്രമാത്രം? “The Bible is none other than the voice of Him that sitteth on the throne. Every book of it, every chapter of it, every verse of it, every word of it, every syllable of it, every letter of it, is the direct utterance of the Most High, supreme, absolute, unerring.” ഇതാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ അഭിപ്രായം. ദൈവാത്മാവു ഒരുവനെ പിടികൂടി, അല്ലെങ്കിൽ അയാളിൽ പ്രവേശിച്ചു, ഓരോവാക്കും ഓരോ വചനവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവെന്നുള്ളതാണ് അക്ഷരപ്രകാരമുള്ള ദൈവശ്വാസീയവാദം. (Verbal Inspiration Theory)

ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുക നമുക്കു സാധ്യമല്ല. വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ ഒരിടത്തും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഓരോ എഴുത്തുകാരന്റെയും സ്റ്റൈലും ഭാഷയും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവു പറഞ്ഞുകൊടുത്തതാണെങ്കിൽ ഭാഷാരീതി എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലേതും ഒരു പോലെ ഇരിക്കണമല്ലോ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം നാലുപേർ നാലുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എഴു

തിച്ചത് എന്തിനായിരിക്കുമോ? ലൂക്കോസ് സ്വപ്നമായി പറയുന്നുണ്ട്, താൻ സുവിശേഷം എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. “ശ്രീമാനായ തെയോഫിലോസേ, ആദിമുതൽ കണ്ട സാക്ഷികളും വചനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുമായിരുന്നവർ നമ്മെ ഭരമേല്പിച്ചതുപോലെ, നമ്മുടെ ഇടയിൽ പുണ്യമായി പ്രമാണിച്ചുവരുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം ചമപ്പാൻ പലരും തുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്കു ഉപദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വാങ്ങയുടെ നിശ്ചയം നീ അറിയേണ്ടത് നന്നെന്ന് ആദിമുതൽ സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് എനിക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു.”

ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതിയത് പല രേഖകൾ പരിശോധിച്ചശേഷമാണെന്ന് ഇതിൽനിന്നു സ്വപ്നമാകുന്നു. അക്ഷരപ്രകാരമുള്ള ദൈവശ്വാസിയവാദം നാം നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതു ദൈവവചനത്തിന്ന് വിപരീതമായ നിലപാടാണെന്നു വരുന്നില്ല. ആരോ ചിലർ അകാരണമായി പുറപ്പെടുവിച്ച അഭിപ്രായം നാം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. അക്ഷരാർത്ഥ ദൈവനിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് എതിരായി മറ്റൊരു കൂട്ടർ പ്രാകൃതിക ദൈവനിശ്വാസ്യത (natural inspiration) എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചു. യുഗായുഗങ്ങളായി, ദൈവാത്മാവ് കവികൾക്കും, പ്രവാചകന്മാർക്കും പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്; ആധുനിക കാലത്തു മഹാത്മഗാന്ധി, ടാഗോർ മുതലായവരെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു അവരോടു സംസാരിച്ചു; അതുപോലെ വേദപുസ്തക ലേഖകന്മാർക്കും ഉത്തേജനം നൽകി അവരെക്കൊണ്ടു എഴുതിച്ചു എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. ദൈവാത്മാവ് യഹൂദേതരന്മാരെയും, ക്രിസ്തേതരന്മാരെയും പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്; നാം അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ദൈവാത്മാവു

വിവിധരീതികളിൽ മനുഷ്യരെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും, പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സത്യം, നീതി, വിശുദ്ധി, സ്നേഹം ഇവ നാം ഏവിയെല്ലാം കാണുന്നുവോ, അവിടെയൊക്കെ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയും നാം കാണണം. എന്നാൽ, വേദപുസ്തക ലേഖകന്മാരെ ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന്, താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ, നാം വിശ്വസിക്കുന്നു :

പഴയനിയമത്തിലെ പ്രവാചകരും, പുതിയനിയമത്തിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരും അവകാശപ്പെടുന്ന ദൈവനടത്തിപ്പും, പ്രേരണയും മറ്റേതെങ്കിലും എഴുത്തുകാർ, അവകാശപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. വേദപുസ്തക ലേഖകന്മാരുടെ അവകാശവാദം സൂക്ഷിക്കുക: “യഹോവ എന്നോടു അരുളിച്ചെയ്തു,” “യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.” “യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ പൌലോസ്” “അതു ഞാൻ മനുഷ്യരോടു പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല, പാപിച്ചിട്ടുമില്ല, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടിനാൽ അത്രേ പ്രാപിച്ചത്.”

വേദപുസ്തകത്തിലെ എഴുത്തുകാരെ പ്രകാശിപ്പിച്ചതും, ലൂഥർ, വെസ്ലി, മുതലായവരെ പ്രകാശിപ്പിച്ചതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ബി. സി. 1300 മുതൽ 300 വരെ ആയിരം സംവത്സരക്കാലത്തിനിടയിൽ പല ലേഖകന്മാർ എഴുതിയ എഴുത്തുകൾ വീണ്ടെടുപ്പിനെയും മശിഹായെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചങ്ങലപോലെ ഈ ആശയങ്ങൾ വിവിധ പുസ്തകങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ദൈവം പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അവരെ എഴുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടു തന്നെ.

ദൈവശ്വാസീയമായ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പ് ദൈവശ്വാസീയമായ ഒരു ജനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു്

നാം ഓർക്കണം. ആ സഭയിൽ ചിലർക്ക് ദൈവം പ്രത്യേക വെളിപ്പാടും പ്രകാശവും കൊടുത്തു. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ദൈവശ്വാസീയതയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മനുഷ്യന്റെ പങ്കും ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പും (human element and divine element) നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ കാലത്തെ എഴുത്തുകാരെ ലോകജ്ഞാനം, ഭാഷാശാസ്ത്രം ഇവയെ കെട്ടുതീക്കളഞ്ഞു, വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തി, അവരെ ഒരു ആയുധമാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിനെയും ചിന്തയെയും, ദൈവബോധത്തെയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു, ദൈവവചനം അവരെക്കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ("God used the natural characteristics of the writers and through them conveyed His truth.")

വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും അത് ഉയർത്തുന്നു. അതു അവർക്ക് ദൈവപ്രകാശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നവരെയും അതിനെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുന്നവരെയും ആത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്കും, ദൈവവെളിപ്പാടിനേക്കും നടത്തുന്നു എന്നത് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ദൈവശ്വാസീയതയ്ക്കു ഒരു തെളിവുവുമാകുന്നു.

വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ ദൈവശ്വാസീയമാണെന്നു നാം കരുതുന്നില്ല. ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളും ഒരേനിലയിലുള്ളതല്ലല്ലോ. പ്രസംഗക്കാരന്റെ പുസ്തകവും സങ്കീർത്തനങ്ങളും തുല്യമായ ആത്മിക പ്രകാശനം തരുന്നതല്ലെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ.

(vi)

അപ്രമാദിത്വസ്വഭാവം

തെറ്റിക്കൂടാത്ത ഒരു അധികാരത്തിനും നേതൃത്വത്തിനും മുളച്ച ആഗ്രഹം മനുഷ്യസഹജമാണ്. മദ്ധ്യന്തരാണ്ടിൽ തെറ്റിക്കൂടാത്ത സഭയിൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. ലൂഥറിന്റെ നവീകരണശേഷം “തെറ്റിക്കൂടാത്ത വേദപുസ്തകം” എന്ന ആശയം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭാവിഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പദപദമായുള്ള ദൈവശ്വാസിയതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, വേദപുസ്തകത്തിന്റെ തെറ്റിക്കൂടായ്മയിലും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അവരുടെ എഴുത്തുകൾ തെറ്റിക്കൂടാത്ത ഒരു രേഖയായി പരിണമിക്കുന്നതിലേക്ക് വിശുദ്ധ ലേഖകന്മാരുടെമേൽ ദൈവം അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എന്നാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. (“God presided over the sacred writers in their entire work of writing, with the design and effect of making that writing an errorless record.”)

ഈ പ്രസ്താവനയെ സാധൂകരിക്കത്തക്ക യാതൊരു വാക്യമോ സൂചനയോ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല. വേദപുസ്തകത്തിലെ എഴുത്തുകാർ ആരും തങ്ങൾക്കായി തെറ്റിക്കൂടായ്മ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എബ്രായ, ഗ്രേക്ക്, സുറിയാനി, ഈ ഭാഷകളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പുരാതന കയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ തമ്മിൽ അല്പ സ്വല്പ വ്യത്യാസങ്ങൾ വാക്കുകളിലും വാചകത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. പഴയനിയമത്തിലെ സാമ്പത്തികതോതും, പുതിയനിയമത്തിലേതും തമ്മിൽ കാൽമായ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്. വേദപുസ്തകം പഠിക്കുന്നവരെ ഓപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ടിയിരി

ക്കുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് പടിപടിയായി ക്രമേണ വളർന്നുവരുന്നതായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. (progressive revelation of God in the Bible). ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സംബന്ധിച്ചു മോശയുടെ പുസ്തകത്തിലേതിനേക്കാൾ എത്ര മികച്ച വെളിപ്പാടാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നത്. പഴയനിയമത്തിൽ ഏക സത്യദൈവത്തെപ്പറ്റി കാണുന്ന ചിന്ത, പുതിയനിയമത്തിൽ ത്രിയേകദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമായി മാറുന്നു. ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞയുടെയും രൂപം പൂണ്ട് പഴയനിയമത്തിലെ ഇസ്രായേൽചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ശത്രുവൈരാഗ്യവും, സാമ്പ്രദായികജീവിതാധാരപതനവും എല്ലാതന്നെ, ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണസ്വഭാവം അന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിനാലുണ്ടായ പരിമിതികളാണ്. എബ്രായലേഖനത്തിന്റെ കർത്താവ് ഈ പടിപടിയായ വെളിപ്പാടിനെപ്പറ്റി സ്പഷ്ടമായി എഴുതുന്നു: “ദൈവം പണ്ട് ഭാഗംഭാഗമായും, വിവിധമായും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തിരം പിതാക്കന്മാരോടു് അരുളിച്ചെയ്തിട്ട്, ഈ അന്ത്യകാലത്തു് പുത്രൻ മുഖാന്തിരം നമ്മോടു് അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.”

ഭൂമിശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചും വാനശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചും മറ്റും, ആ കാലത്തിനനുസരിച്ച പരിജ്ഞാനം മാത്രമേ വേദപുസ്തകത്തിലെ എഴുത്തുകാരിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. ആകാശം, ഭൂമി, പാതാളം, എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമണ്ഡലത്തെയാണ് വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികളും, മനുഷ്യജാതിയുടെ ചരിത്രവും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനല്ല വേദപുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടത്.

വേദപുസ്തകപഠനവും
അതിന്റെ ഉപയോഗവും

വേദപുസ്തകം പലവിധത്തിൽ പഠിക്കാം.

1. മൂലപാഠവിമർശം (textual criticism): നമുക്ക് കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളിൽ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൂലഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും തന്നെയാണോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം.

2. സാഹിത്യവിമർശം (Literary criticism): ഓരോ പുസ്തകത്തിന്റെയും ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ, പുസ്തകം എഴുതിയതിയതി, അവയിലെ ഉള്ളടക്കം ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം,

3. വേദഭാഷ്യം (Biblical exegesis): വേദഭാഗങ്ങളുടെയും വാക്കുകളുടെയും വാക്യങ്ങളുടെയും വ്യാഖ്യാനം. ഒരു പുസ്തകത്തിൽ, അതിലെ വാക്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാഠം, പ്രബോധനം, എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ വിഷയം.

4. വേദവൈദികശാസ്ത്രം (Biblical Theology): ദൈവത്തെപ്പറ്റിയും, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ വഴിയെപ്പറ്റിയും വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും നൽകാനുള്ള സാമ്പത്തികമൂല്യം, മതപരമായ ഉപദേശരൂപവൽക്കരണം തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ ഭാഗത്തിലെ ചിന്താവിഷയം.

വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനം :

ഓമ്മിക്കേണ്ട ചില പ്രമാണങ്ങൾ

ആരാണ് വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത്? സഭയോ വ്യക്തികളോ? റോമാ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, സഭയ്ക്കോ

പൌലോസ് അപ്പോസ്തലൻ വേദപുസ്തകത്തെ വിലമതിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കുക: “എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്, ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും, ഗുണീകരണത്തിനും, നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും, പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു.”¹

ദൈവവും മനുഷ്യനും, ദൈവവും ഭൂമിയും, തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയും, ദൈവസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയും, മനുഷ്യസ്വഭാവം, പാപം, പാപത്തിൽനിന്നുള്ള രക്ഷ, ഇവയെപ്പറ്റിയും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റാകുകയല്ല ഉണ്ട്. “ബാലൻ തന്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ” എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ, വേദപുസ്തകത്തിന് തെറ്റാകുകയല്ല ഉണ്ട്. ചരിത്രപരവും ശാസ്ത്രീയവും ആയ അറിവുകൾക്ക് വേദപുസ്തകമല്ല, അതാത് രംഗങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ നിഗമനങ്ങളാണ് ആധാരം. എന്റെ ദൈവത്തെ കാണുന്നതിനും, എന്റെ പാപങ്ങളിന്മേൽ ജയം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള വഴി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും എനിക്കു തെറ്റാകാത്ത ആധാരം വേദപുസ്തകമാണ്. (“The Bible is infallible in revealing God and teaching men all that is necessary for salvation. It is infallible in pointing men to Christ, and leading them to higher and nobler lives”).

“നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു, അവയിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവല്ലോ; അവ എനിക്കു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.”

1. ii. തിമോത്തിയോസ് 3 : 16, 17.

ൺ ഈ അധികാരം എന്നത്രെ. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ പറയുന്നു, വ്യക്തിക്കാണ് ഈ അവകാശം എന്ന്. ലൂഥറിന്റെ കാലത്തെ നവീകരണത്തിനു ശേഷം സഭ മൂന്നുറോളം ഭാഗങ്ങളും ഉപവിഭാഗങ്ങളും ആയി പിരിയുന്നതിനുള്ള കാരണം, വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച വ്യാഖ്യാന സ്വാതന്ത്ര്യം ആണ്. ദീർഘ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ അനുഭവത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള സഭയുടെയും വ്യക്തിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പോകുക അസാധ്യമാണോ? ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1. വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രകാശത്തിനുവേണ്ടി നാം അന്വേഷിക്കേണം, കാത്തിരിക്കണം.

2. വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവവെളിപ്പാട് ഭാഗംഭാഗമായും പടിപടിയായുമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നുള്ളതു നാം മറന്നുകൂടാ.

3. വേദവാക്യങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം, സന്ദർഭം നോക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആത്മ, ആരോട്, ഏതു സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. സാമ്യമുള്ള മറ്റു വാക്യങ്ങളോടു അതു ഒത്തു നോക്കണം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെയും, സ്വഭാവത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ വേണം, ഓരോ ഭാഗവും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ. ("Study the context lest the text becoming a pretext.")

4 സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരണമായ അലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങൾ, രൂപവണ്ണനകൾ ഇവയ്ക്കു വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. സ്പഷ്ടവും അക്ഷരപ്രകാരവും ഉള്ള അർത്ഥമാണ് സാധാരണയായി വാക്കുകൾക്കും വാചകങ്ങൾക്കും കൊടുക്കേ

ണ്ടത്. എന്നിരിക്കിലും അലങ്കാര വണ്ണനകളും രൂപങ്ങളും പലേടങ്ങളിലുമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്.

ധ്യാനപരമായ ഉപയോഗം

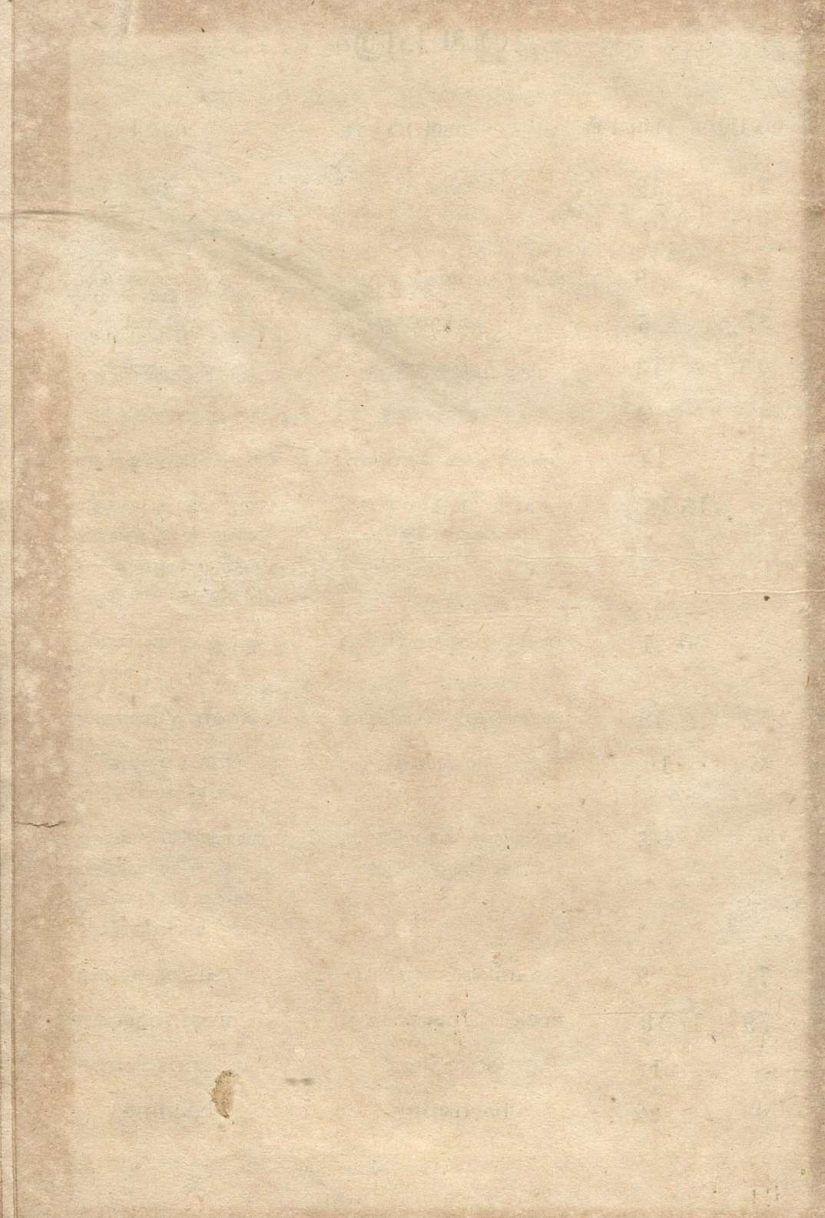
മേൽ പറഞ്ഞ വിധമെല്ലാം വേദപുസ്തകം പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഉപയോഗം, നമ്മുടെ ആത്മാവിനു ലഭിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന നിലയിലാണ്. (The Bible as God's personal word to our souls.) എന്തു ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിക്കണം. ദൈവസന്നിധിയിലേക്കു നമ്മെ ഉയർത്തുന്നതിനും, ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗ്ഗം അനുഭവിക്കുന്നതിനുമാണ് വേദപുസ്തകം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ പരമോൽകൃഷ്ടമായ പദവിയും പരമപാവനമായ സാധ്യതയും, ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ്; ദൈവവചനം നാം സദാ ധ്യാന ചിന്തയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കാത്തപക്ഷം, ഇതു തികച്ചും അസാധ്യമായിത്തീരുന്നു. ("The highest privilege and holiest possibility of the Christian religion is fellowship with God in Christ, and this is absolutely impracticable apart from constant devotional dealings with the Word of God.")

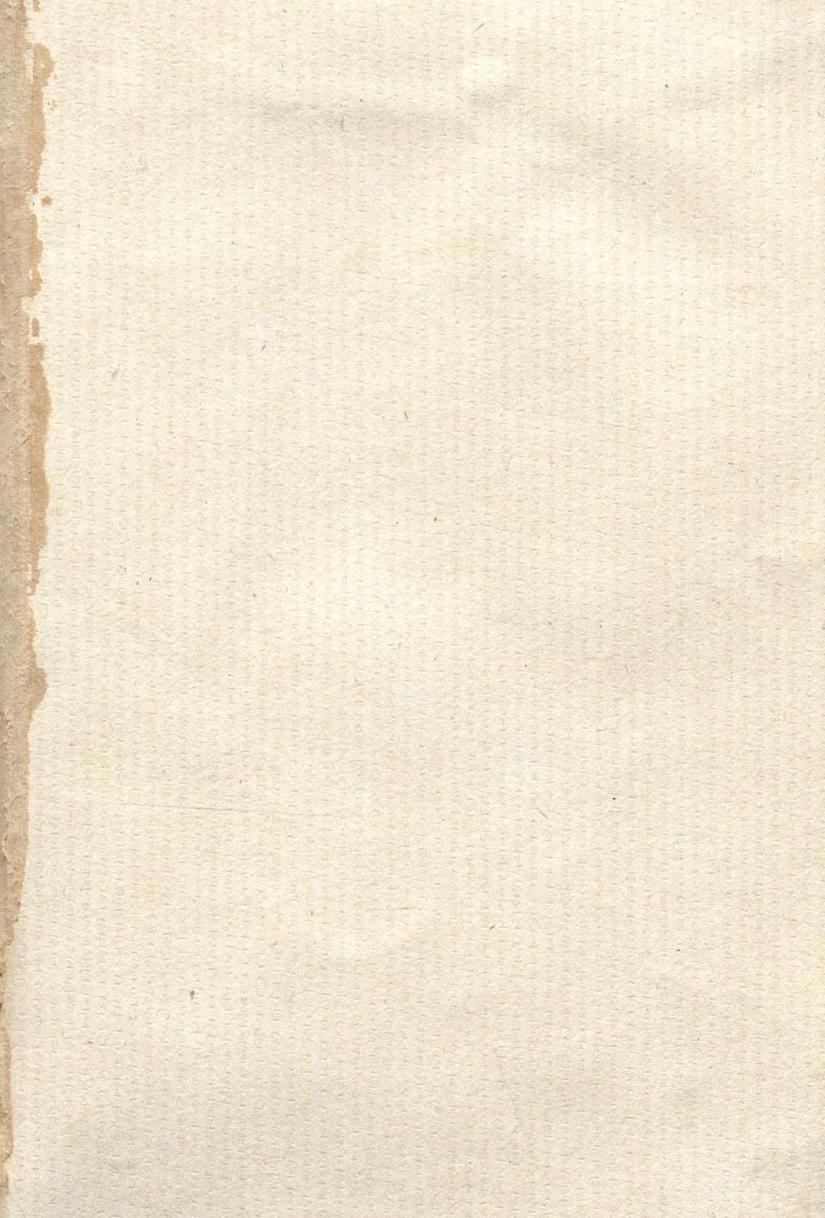
ദൈവവുമായി രഞ്ജിപ്പിൽ ജീവിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്നു പഠിക്കുവാൻ വാങ്ങുരയോടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിനു മാത്രമേ ഇതു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ("The conscience must be kept pure and sensitive; the mind must be kept teachable, self distrustful and ever wish-

ful to learn more; the will must be kept submissive and obedient, and ready to do what God appoints.") ഒരു അനേപഷണമനസ്സോടെ വേദപുസ്തകം വായിക്കണം. വായിക്കുന്നതേപ്പറ്റി. ശുദ്ധയോടു കൂടി ധ്യാനിച്ചു ചിന്തിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുന്നവർക്കു തിരുവചനം, ഉള്ളതുപോലെ തങ്ങളെത്തന്നെ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു കണ്ണാടിയും, ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ജലവും, പോഷണം നല്കുന്ന പാലും, മധുരിപ്പിക്കുന്ന തേനും, ജീവിത പോരാട്ടത്തിനു ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു വാളും ആയിരിക്കും. "നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലുകൾക്കു വിളക്കും വഴിക്കു പ്രകാശവും."

ശുദ്ധിപത്രം

പേജ്	ലൈൻ	തെറ്റു്	ശരി
20	12	വിഭന്ന	ഓരോ
21	6	എങ്ങനെ	യേശു എങ്ങനെ
24	9	വിശദീകരണങ്ങളും തമ്മിൽ	വിശദീകരണങ്ങളിലും
37	5	ചൈവമാണ്	ചൈവം.
40	13	ത്രിതപത്തിൽ	തതപത്തിൽ
46	2	ഭിന്നതകളെ	ഭിന്നതകളെ
51	14	ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒന്നാണതു്	ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്
„	15-16	ചെയ്യ, ശുശ്രൂഷയാണ് സഭയുടെ അന്തം	ആരംഭിച്ച ശുശ്രൂഷ യുടെ നിർവ്വഹണവും പുതികരണവുമാണ് സഭയുടെ അന്തം
„	20-21	മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ	ക്രിസ്തു ജഡം ധരിച്ച തിന്റെ
52	13	കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ	കാണപ്പെട്ടതിനാൽ
57	16	സഭകളുടെ	(“സഭകളുടെ” വിട്ടുപോയിക്കണം)
61	4-5	സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ... ...കഴിയുന്നതാണ്...	അതിന്റെ അംഗങ്ങളെ ഒരു നീതിയിലേക്കു നടത്തുവാൻ സഭയ്ക്കു കഴിവുണ്ട്.
71	9	ചെടിയുടെ തൊലി	ചെടിയുടെ കണ്
79	17-18	ഡയോറൈസ്റ്ററോൺ	ഡയോറൈസ്റ്ററോൺ
„	21	മുറാരോറിയൻ	മുറാരോറിയൻ
90	22	becoming	becomes

KOTTAYAM

Acc. No. 11438

stamped below.

[illegible]

If the book is not returned on due date
a fine of ₹1 per day will be charged

M200

YUHE

11438

മുഹമ്മദ്

എ അബ്ദുൽ ഹുസൈൻ

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. M200 Acc. No. 11438

Author 22.03.2000

Title 21st ras/mam n/ol/mam