

IVH97

2576

ബലിയും വിരുന്നും

By

The New Priests of Trichur

പ്രസാധകർ:

എസ്. എച്ച്. ലീമ്,

ആലുവ—3

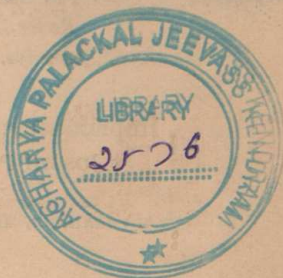
1965

ബലിയും വിരുന്നും

രചയിതാക്കൾ:

ജോജ് അക്കര
ജേക്കബ് ചെറയത്തൂർ
സിൽവെസ്റ്റർ എഴുമല
സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇരുമ്പൻ
തോമസ് കീഴർ
ചാക്കോ പാറയിൽ
ജോസ് പഴയാററിൽ
ജോസ് തെക്കേത്തല

IV H 97

D66

Ac 56

പ്രസാധകർ:
എസ്. എച്ച്. ലീത്,
ആലുവ—3

1965

Nihil obstat:

FR. MICHAEL ANGEL, O. C. D.,
Rector, Pontifical Seminary,
Alwaye, 3—7—1965.

Imprimatur:

† JOSEPH PAREKATTIL,
Archbishop of Ernakulam,
Ernakulam, 16—7—1965.

പ്രസ്താവന

കൂദാശകൾ നമുക്കു വരപ്രസാദം തരുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യം വരപ്രസാദത്തോടൊപ്പം, വരപ്രസാദനാഥനായ ദൈവത്തേയും നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, കൂദാശകളിൽവെച്ചു പരമോന്നതമായ കൂദാശയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. ഇതരകൂദാശകൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സംപൂർത്തി നേടുന്നു. വരപ്രസാദജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടമായി, ആരാധനക്രമത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി ദിവ്യകാരുണ്യം പരിലസിക്കുന്നു. എന്നേക്കും അർപ്പിതമായ ബലിയും, ദൈവത്തിനു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അനുസ്മൃതപ്രകാശനമായ കൂദാശയുമാണിത്. കരിശിലർപ്പിക്കപ്പെട്ട ബലിതന്നെ ഇന്നും അർത്താരയിലാവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ആ ദിവ്യഹൃദയംതന്നെ അർത്താരയിലേ ദിവ്യകൂദാശയിലെഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോടു ദൈവം കാണിച്ച അനന്ത സ്നേഹത്തിന്റെ പരമോജ്വലപ്രകടനമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. ഈ സ്നേഹത്തിനു കൃതജ്ഞതയായി മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിപ്രവാഹം അവിടുന്നഭിലഷിക്കുന്നു. ആരാധനയും പ്രതിഷ്ഠയും നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

കേവലം ഭക്തിപരമെന്നതിനെക്കാൾ, തത്പരവും ചരിത്രപരവുമായ ഒരു വിശകലനമാണിപ്പസ്തകം.

ഉറച്ച ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുവേണം ഭക്തിയുറവെടുക്കാൻ വികാരപരമായ ഭക്തി പെട്ടെന്നാളിപ്പടരുന്നതു പോലെ, പെട്ടെന്നാറിത്തണക്കുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഈ പുസ്തകംവഴി കരെയെങ്കിലും സഫലമാകുമെന്നാശിക്കുന്നു.

ഇതിന്റെ രചനയിൽ മാർഗ്ഗദർശനം നൽകിയ റവ. ഡോ. ജെയിംസ് ചാവേലി അവർകൾക്കും, ഇതിന്റെ കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിൽ വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ ചെയ്തും മറ്റും സഹായിച്ച റവ: ജോർജ്ജ് പാനികളുമാർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദിപറയുന്നു.

രചയിതാക്കൾ.

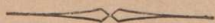

1964 ഡിസംബർ 1-നു^o
ബോംബെയിൽ അഖിലലോക
ദിവ്യകാരുണ്യകോൺഗ്രസിൽവെച്ച്,
ഞങ്ങൾ വൈദികാഭിഷിക്തരായതിന്റെ
പാവനസ്മരണയ്ക്കു^o

രചയിതാക്കൾ

ഉള്ളടക്കം

I	ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേ	
	ദിവ്യസാന്നിദ്ധ്യം	1- 40
II	ദിവ്യകാരുണ്യബലി	41- 66
III	ബലിയിലേ സജീവഭാഗഭാഗിത്വം	67- 87
IV	ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തിന്റെ	
	ഫലങ്ങൾ	88-107
V	കർബാന—ബലിയും ക്രിമിയും	108-136
VI	വി. കർബാന കലയിലൂടെ	137-149
VII	കർബാന സ്ഥാപനവും വികാസവും	150-206
VIII	ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തിപ്രകടനങ്ങൾ	207-236
IX	പരിശുദ്ധ കർബാനയും	
	പുണ്യപരിപൂർണ്ണതയും	237-255
X	ദിവ്യകാരുണ്യം	
	സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ	256-270

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേ ദിവ്യസാന്നിധ്യം

“ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും”

ദൈവമാതൃസ്ഥാനത്തേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എ
ന്ന മംഗളവാത്ത് മാലാഖ വന്നറിയിച്ചപ്പോൾ കനക
യായ മറിയം ചോദിച്ചു: “ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും—ഒ
രേസമയം കനകയും മാതാവുമാവുക?” മാലാഖ പറഞ്ഞു:
“ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല”. ഏതാണ്ടിതുപോ
ലെയുള്ള ഒരുത്തരമാണു ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവി
ന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യം ഉണ്ടു്—അപ്പത്തിന്റേയും
വീഞ്ഞിന്റേയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥമാ
യി ജീവിക്കുന്നു—എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിനു നമ്മെ
ശക്തരാക്കുന്നതു്. എന്നുവെച്ചാൽ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ

സംബന്ധിച്ച എല്ലാത്തിന്റേയും വിശദീകരണം നമുക്കു ലഭിക്കുക, ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടാക്കാനും ഉള്ളതിനെ മറുപപ്പെടുത്തുവാനും കഴിവുള്ള ക്രിസ്തു അവസാനയുത്താഴത്തിൽവെച്ച് അപ്പത്തെ തന്റെ ശരീരമായും വീഞ്ഞിനെ രക്തമായും മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിനെ സ്ഥാപിക്കുകയും അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ തന്റെ അനുഗാമികളോടു കല്പിക്കുകയും അവരെ അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നതിൽനിന്നാണ്⁽¹⁾. ഇതു നാം അറിയുന്നതു ബൈബിളിൽനിന്നും. മാതൃ, മാഷ്, ലൂഷ് എന്നീ സുവിശേഷകന്മാരും സെൻറ് പോളും ദിവ്യകാരുണ്യസ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യകാരുണ്യം ക്രിസ്തു മുൻകൂട്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെന്ന വസ്തുത സെൻറ് ജോണിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും നമുക്കു കാണാം. അതുകൊണ്ട് ആ സുവിശേഷഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അവിടെ തന്റെ ശരീരത്തെ ഭക്ഷണമായും രക്തത്തെ പാനീയമായും മനുഷ്യർക്കു നല്കുമെന്നു ക്രിസ്തു ചെയ്ത വാഗ്ദാനത്തിന്റെ വാസ്തവികത നമുക്കാരായണം. അതു പോലെതന്നെ അവസാനയുത്താഴത്തിൽവെച്ച് തന്റെ ശരീരത്തെ അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഭക്ഷണമായും രക്തത്തെ വീഞ്ഞിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ പാനീയമായും ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കു നല്കിയതും നമ്മുടെ പരിശോധനാവിഷയമാകണം. ഒന്നുകൂടി. അവസാനയുത്താഴത്തിൽവെച്ച് താൻ ചെയ്തുകാണിച്ചത്

(1) Cf. MARIE JOSEPH NICOLAS, O. P., *What is the Eucharist?*, Faith and Fact No. 52 (London, 1960) p. 13.

(അപ്പത്തെ ക്രിസ്തുശരീരമായും വീഞ്ഞിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമായും മാറുക എന്ന പ്രവൃത്തി) ആവർത്തിക്കാനുള്ള അധികാരം ശിഷ്യന്മാർക്കും അവരുടെ പിൻഗാമികൾക്കും അവിടുന്ന് നൽകി എന്നതു നമ്മുടെ പഠനവിഷയമാകണം.

1. ദിവ്യകാരുണ്യവാഗ്ദാനം

മലാക്കിയാസ് പ്രവചിച്ച “വിശുദ്ധബലി (clean oblation)”⁽¹⁾ യും മൽക്കിസെദെക്കു് അർപ്പിച്ച നീരക്തബലി⁽²⁾യും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ പരോക്ഷവാഗ്ദാനങ്ങളായാണു കരുതപ്പെടുക. എന്നാൽ, ക്രിസ്തു തന്നെ നേരിട്ടു പ്രത്യക്ഷമായി ചെയ്ത വാഗ്ദാനമാത്രമാണ് ഇവിടെ പഠനവിഷയം.

സെൻറു് ജോൺ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലെ ആരാമലഗ്നായം ഏതാണ്ടു മുഴുവനും ഇതെപ്പററിയാണ്. ക്രിസ്തു അഞ്ചുപ്രകാരം അയ്യായിരങ്ങളെ തീറ്റിതുപ്തരാക്കുകയും വെള്ളത്തിന്റെമീതെ നടക്കുകയും ചെയ്തു് തനിക്കു പ്രകൃതിവസ്തുക്കളിന്മേലും ശക്തികളിന്മേലുമുള്ള അധികാരം പ്രകടമാക്കിയതിന്റെ പിറേറ്റിവസമാ

(1) Mal. 1: 10...

(2) Gen. 14: 18...

ണം ഈ വാഗ്ദാനം(1). ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ചു് ഒരു വലിയകൂട്ടം ആളുകൾ അന്നും വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്തു അന്നു് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ല. പകരം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: “ഉപയോഗിക്കുവേ നശിച്ചുപോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കരുതു്. പ്രത്യേകം നിരന്തരം നിത്യജീവൻ നല്കുന്ന ആഹാരത്തിനുവേണ്ടി യത്നിക്കുവിൻ. അതു നല്കുവാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ കഴിയും”(2). ഈ ആമുഖത്തോടെ നിത്യജീവൻ നല്കുന്ന ആഹാരം മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാണെന്നും അതാണു താൻ നല്കാൻപോകുന്നതെന്നും ക്രിസ്തു അസന്നിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസരക്തങ്ങളാഹരിക്കാത്തവൻ നിത്യമായി നശിക്കുമെന്നു് അവിടുന്ന് താക്കീതു ചെയ്യുകയും ചെയ്തു(3).

സെൻറ് ജോൺ എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാമദ്ധ്യായം 22-71 വാക്യങ്ങളിലായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പ്രഭാഷണത്തിൽ ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളെ

(1) ദിവ്യകാരുണ്യം പ്രകൃത്യതീതമായ ഒരു ദാനമാകയാൽ അതു നല്കുവാൻ പ്രകൃതിനാഥനേ സാധിക്കൂ. ദിവ്യകാരുണ്യവിശ്വാസത്തിനു നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നതു് ക്രിസ്തു അതു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത എന്നതാണതാനും. Cf. ARTHUR PREUSS, *The Sacraments* v. 2. *The Holy Eucharist*, (1948, London, Herder Book Co.) II.

(2) Jn. 6: 27.

(3) സെൻറ് ജോണിന്റെ സുവിശേഷം ആറാമദ്ധ്യായം 22 മുതൽ 71 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക.

മനുഷ്യർക്കു ഭക്ഷണമായി വാഗ്ദാനംചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രസ്താവത്തെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയുക വയ്യ. കാരണം, അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആ പ്രഭാഷണത്തെ വാചാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം. അതിന് എല്ലാവരും ഒരുക്കമല്ല. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരുംപ്പെട്ട ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ ആ സുവിശേഷഭാഗം മുഴുവൻ ആലങ്കാരികാർത്ഥത്തിലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്നു വാദിക്കുന്നു. ജീവന്റെ അപ്പമാണു താനെന്നു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതു രൂപകാർത്ഥത്തിൽ (figuratively) മാത്രമാണത്രേ! തന്റെ ശരീരവും രക്തവും മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഉദ്ദേശിച്ചതു തന്നിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമാണത്രേ(1).

പ്രസ്തുതസുവിശേഷപഠനത്തെ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം(2). 35 മുതൽ 51 വരെ ഒന്നാം ഭാഗം. 52 മുതൽ 71 വരെ രണ്ടാംഭാഗം. ആദ്യത്തേതിൽ ചർച്ചാവിഷയം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസംമാത്രമാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടയാവശ്യമില്ല. അവതീർണ്ണനായ ദൈവവചനം വിശ്വാസികളുടെ ഭക്ഷണമാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. രണ്ടാംഭാഗം മാത്രമാണു ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ

(1) Cf. ARTHUR PREUSS, op. cit. p. 12-13.

(2) സെൻറ് ജോണിന്റെ ആരാധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവ ക്രിസ്തു രണ്ടു വ്യത്യസ്തസമയങ്ങളിലായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയാണെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതിനു കാരണങ്ങളുണ്ട്.

നേരിട്ട പരാമർശിക്കുന്നത്. അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കു ഭക്ഷണമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആ വാഗ്ദാനം അക്ഷരശഃ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. അതിനു പല ന്യായങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഒന്ന്: ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം (sense) വേണമെങ്കിൽ അവ അതേപടി സ്വീകരിക്കണം. അവിടെ അലങ്കാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമേയില്ല. അത്ര വിശദമാണ് അവിടുത്തെ പദപ്രയോഗം. മൂന്നുതരത്തിലുള്ള അപ്പത്തൈപ്പറി ക്രിസ്തുനാഥൻ പറയുന്നുണ്ട്: പണ്ടു മോസസ് കൊടുത്ത മന്നായും(1) ദൈവചിതാവു നൽകുന്ന ജീവന്റെ അപ്പവും(2) ക്രിസ്തുനാഥന്റെ മാംസരക്തങ്ങളും. അതിനാൽ, ക്രിസ്തു നൽകാൻപോകുന്നത് മറ്റുതരത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ആ വ്യത്യാസം ക്രിസ്തുതന്നെ എടുത്തു പറയുന്നു(3). അതും 'ജീവന്റെ അപ്പം'പോലെ വെറും രൂപകം (figure) മാത്രമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതു വീണ്ടുമെടുത്തുപറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ(4). മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അത്ര വിശദങ്ങളാണ്. "തിന്നുക", "കുടിക്കുക", "ഭക്ഷണം", "പാനീയം", "മാംസം", "രക്തം" എന്നൊക്കെ എടുത്തു

(1) Jn. 6: 31, 49.

(2) Jn. 6: 33.

(3) Jn. 6: 49-52, 59.

(4) ARTHUR PREUSS, op. cit. 14-15.

പറയുന്നു(1). 54-ഉം 65-ഉം വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസരക്തങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്—അവർക്കു മാത്രം—നിത്യജീവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതായത്, നിത്യജീവൻ സമ്പാദിക്കുന്നതിനു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്നു്. നിത്യജീവനെത്തന്നെ നേടിത്തരുകയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഈ സംഗതി വെറും പ്രസംഗശൈലിയായി കണക്കാക്കേ വിഷമം. ഇസ്രായേൽ ജനം ഭക്ഷിച്ച മന്ന യഥാർത്ഥഭക്ഷണമായിരുന്നല്ലോ. ആ മന്നപോലെ (in its physical nature) തന്നെയുള്ള ഭക്ഷണമാണു് തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾവഴി നല്കുന്നതെന്നു ക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ അതു യഥാർത്ഥഭക്ഷണം തന്നെയാകണം.

രണ്ടു്: “എന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുക”, “എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുക” എന്നു പറയുമ്പോൾ വാചാത്മത്തിലല്ലാതെ എങ്ങനെയാണതു മനസ്സിലാക്കുക. ആ വാചാത്മതത്തിനു് അന്നത്തെ കാലത്തു് ഒരു രൂപകാത്മമുണ്ടായിരുന്നതു “മർദ്ദിക്കുക”, “വെറുക്കുക” എന്നൊക്കെ മാത്രമാണു്(2). തന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നവർക്കും വെറുക്കുന്നവർക്കും — അവർക്കുമാത്രമേ — നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നു ക്രിസ്തു ഉദ്ദേശിച്ചുകാണുകയില്ലല്ലോ!

മൂന്നു്: ഈ സുവിശേഷവാക്യങ്ങളുടെ ‘യഥാർത്ഥ

(1) Jn. 6: 55-58.

(2) Cf. Ps. 26; Jb. 31: 31...

വ്യാഖ്യാന'(real interpretation) ത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തിയായ ന്യായം അന്നത്തെ ശ്രോതാക്കളിൽ അതളവാക്കിയ പ്രതികരണവും അപ്പോൾ ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചു നിലപാടുമാണ്. ഇവ രണ്ടുമാണ് മറുവിധത്തിലുണ്ടാകാമായിരുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയെല്ലാം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത്.

മൂന്നുതരത്തിലുള്ള ആളുകളാണു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ പ്രസംഗം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്: ക്രിസ്തുവിന്റെ ശത്രുക്കളായ യൂദന്മാർ, അവിടുത്തെ അനുഭാവികൾ, അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ. ഈ മൂന്നു തരക്കാരും ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളെ വാചാർത്ഥത്തിലാണു മനസ്സിലാക്കിയത്. യൂദന്മാർ പറയുന്നു: “ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങിനെ തന്റെ മാംസം നമുക്കു ഭക്ഷിക്കുവാൻ തരും?” (1) അവർക്കൊരേത്തുറുപ്പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളെ വാചാർത്ഥത്തിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കി എന്നതിനു തെളിവുണ്ടല്ലോ ഈ സംശയം. ഇനി അജ്ഞതകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നു അനുമാനിക്കുക സാധ്യമല്ല. കാരണം, തന്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു കാണുമ്പോൾ തിരുത്താറുള്ള ക്രിസ്തു(2) ഇവിടെ എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ധാരണ മാറ്റാനല്ല, ആ ധാരണയിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനു വേറൊരുത്ഥമില്ല. അവിടുന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു: “സത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു, പുത്രന്റെ മാംസം

(1) Jn. 6: 53.

(2) Jn. 3: 3; 4: 32; 7: 39; 8: 57.

ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല”(1). ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, ആറുപ്രാവശ്യമാണു ക്രിസ്തു ഈ പ്രസ്താവം ആവർത്തിക്കുന്നത്; ക്രിസ്തു അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയെ ശുനിക്കാതെ വിട്ടതാവാം എന്നു വിചാരിക്കുക വിചിത്രം. കാരണം, ആ ധാരണ അവരുടെ നിത്യജീവനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്(2). മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തു വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു, “എന്റെ മാംസം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷ്യവും എന്റെ രക്തം സാക്ഷാത്തായ പാനീയവുമാണ്”(3). യൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയതും അതുതന്നെ.

ഇനി, അവിടുത്തെ അനുഗാമികളുടെ പ്രതികരണം. അവർക്കു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ അഗ്രാഹ്യങ്ങളും ഉതപ്പു വരുത്തുന്നവയുമായി തോന്നി. “ഈ പ്രസ്താവനകൾ ദർശനങ്ങളാണു്”; ആർക്കു് ഇവയൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പാൻ കഴിയും”(4) വാചാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞതു്. എന്നാൽ, ക്രിസ്തുവിനു തന്റെ പ്രസ്താവത്തെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാനില്ല. അവർക്കു് ഉതപ്പു ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുറവല്ല(5). ‘ജീവൻ പ്രദാനംചെയ്യുന്ന ആത്മാവു്’ അവർ

(1) Jn. 6: 54.

(2) Ibidem.

(3) Jn. 6: 56.

(4) Jn. 6: 61.

(5) Jn. 6: 64.

ക്കു് ഇല്ലാത്തതിനാലാണു്. “ഫലത്തൂന്യമായ ജഡം”(1) മാത്രമേയുള്ളൂ, അവർക്കു്. അതിനാൽ, “തന്റെ ശിഷ്യരിൽ വളരെപ്പേർ തന്നെ വിട്ടുപോയില്ല”(2) പോയിട്ടും—“പിന്നീടൊരിക്കലും അവർ തന്നെ അനുഗമിക്കുക”(3)യില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും—ക്രിസ്തു തന്റെ വാക്കുകളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ തുനിയുന്നില്ല.

ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്റ്റീഫനാരുടെ പ്രതികരണവും ഈവിധംതന്നെ. അവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളെ വാചാത്ഥത്തിൽത്തന്നെയാണു് ഗ്രഹിച്ചതു്. അവർക്കും ആ വാക്കുകൾ ദർശനങ്ങളായിരുന്നു; പക്ഷേ, ഉതപ്പുവരുത്തുന്നവയായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണു് “നിങ്ങളും പോകയാണോ?” എന്നു നാഥൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ “നാഥാ, എവിടേക്കാണു് ഞങ്ങൾ പോകേണ്ടതു്? അങ്ങയുടെ വചനങ്ങൾ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങളാണു്. അങ്ങു് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിശിഹാ ആകുന്നുവെന്നു ഞങ്ങൾക്കു ബോധം വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളതു വിശ്വസിക്കുന്നു”(4) എന്നു ചീറ്റാൻ മറുപടി പറഞ്ഞതു്. അവിടേയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതികരണം നോക്കുക. തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്റ്റീഫനാർ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാലും തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ മാറ്റംവരുത്താനില്ല. അവ ഉച്ച

(1) Jn. 6: 64.

(2) Jn. 6: 67.

(3) Jn. 6: 67.

(4) Jn. 6: 68-70.

രിച്ചുപോലെതന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവയാണ്. അവയ്ക്കു വേറൊരു രത്നം കൊടുക്കാനില്ല. ആരെങ്കിലും തൃപ്തനാകാൻ അവിടുത്തെ വാക്കുകളിൽ ഒരു പുള്ളിയോ വരയോ മാറാൻ അവിടുന്ന് ഒരുക്കമല്ല.

ശ്ലീഹന്മാർക്കു പ്രചോദനമരുളിയ ആ തത്വംതന്നെയാണ് ഇന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ വാഗ്ദാനത്തെ അക്ഷരശ: സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നത്— ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം.

ആദ്യത്തേ കർബാന (ദിവ്യകാരുണ്യദാനം)

ക്രിസ്തു തന്റെ മാംസരക്തങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കു ഭക്ഷ്യപേയങ്ങളായി നൽകമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ക്രിസ്തു ദൈവമായിരിക്കെ ആ വാഗ്ദാനം നിറവേറുകതന്നെ വേണം. അന്തിമഭോജനവേളയിൽ അപ്പുത്തെ തന്റെ ശരീരമായും വീഞ്ഞിനെ തന്റെ രക്തമായും മാറി ശിഷ്യന്മാർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ വാഗ്ദാനം നിറവേറുകയാണ്, ക്രിസ്തുനാഥൻ. ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി മാത്യു, മാർക്കു, ലൂക്കു എന്നീ സുവിശേഷകന്മാരും സെൻറ് പോളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അരുടെ വാക്കുകൾ അതേപടി ഇവിടെ പകർത്താം.

(മാത്യു 28: 26-28)

“അവർ അത്താഴംകഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവെ, ഈശോ അപ്പമെടുത്തു വാഴ്ത്തി മുറിച്ചു ശിഷ്യർക്കു

കൊടുത്തുകൊണ്ടു കല്പിച്ചുരുളി: 'ഇതു വാങ്ങി നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കവിൻ; ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു.' അനന്തരം, പാനപാത്രവും എടുത്ത സ്തോത്രംചൊല്ലി അവർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടു കല്പിച്ചു: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൽനിന്നു കുടിക്കവിൻ; അനേകരുടെ പാപപരിഹാരാർത്ഥം ചിന്തുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേ എന്റെ രക്തമാണിത്."

(മാർക്ക് 14: 22-24)

"അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ, ഈശോ അപ്പമെടുത്തു വാഴ്ന്നു മുറിച്ചു, 'ഇതു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കവിൻ, ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു' എന്നു കല്പിച്ചു അവർക്കു കൊടുത്തു. പാനപാത്രമെടുത്തു സ്തോത്രംചൊല്ലി അവർക്കു കൊടുത്തു. എല്ലാവരും അതിൽനിന്നു കുടിച്ചു. അവിടുന്ന് അന്നേരം അരുളിച്ചെയ്തു: 'ഇതെന്റെ രക്തമാണ്—അനേകർക്കുവേണ്ടി ചിന്തുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം'."

(ലൂക്ക 22: 19-20)

"പിന്നീട് അപ്പമെടുത്തു വാഴ്ത്തീയശേഷം മുറിച്ചു അവർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടു ഇപ്രകാരം കല്പിച്ചു: 'ഇതു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു; എന്റെ ഓർമ്മക്കായി നിങ്ങളിതു ചെയ്യവിൻ' അത്താഴം കഴിഞ്ഞശേഷം പാനപാത്രമെടുത്തു അവർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടു ഇങ്ങനെ കല്പിച്ചു: 'ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചിന്തവാനിരിക്കുന്ന എന്റെ രക്തംകൊണ്ടുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ്'."

(സെൻറ് പോൾ 1Cor. 11: 23-26)

“കാരണം, ഞാൻ കത്താവിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചതു്, അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏല്പിച്ചു. കത്താവായ ഈശോ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട ആ രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി മരിച്ചു് ഇങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്തു: ‘ഇതു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാണ്. എന്റെ സ്തരണക്കു നിങ്ങളിതു ചെയ്യവിൻ.’ അതുപോലെ അത്താഴംകഴിഞ്ഞു പാനപാത്രമെടുത്തുകൊണ്ടു് അരുളിച്ചെയ്തു. ‘ഈ പാനപാത്രം എന്റെ രക്തത്താലുള്ള നവ്യയുടമ്പടിയാണ്. ഇതിൽനിന്നു കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ സ്തരണക്കായി ഇപ്രകാരം ചെയ്യവിൻ.’”

ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ദിവ്യകാരുണ്യവാഗ്ദാനത്തെപ്പറ്റി സവിസ്തരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ് ജോൺ, തീരുവത്താഴത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടു് ഏറ്റവും അടുത്തിരുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രിയശിഷ്യനായ ആ സുവിശേഷകൻ, തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യസ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി ഉരിയാടിക്കാണുന്നില്ല(1). സെൻറ് ജോണിന്റെ ഈ മൗനത്തിനു പലരും പല കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ദൈവമായ ക്രിസ്തു ഒന്നു വാഗ്ദാനംചെയ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതു നിരവേറിയിട്ടുണ്ടു് എന്നതിൽ സംശയത്തിനു സ്ഥാനമില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം

(1) ‘അത്താഴത്തിനിടക്കു്’ എന്ന ഒരു പരാമർശമുണ്ടു്, Jn.

ദിവ്യകാരുണ്യഭാനത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ സ്ഥലംകളയാതെ, ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണാനന്തരം ക്രിസ്തുവുമായുണ്ടാകേണ്ട ബന്ധത്തെ കാണിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്തിമപ്രഭാഷണത്തെപ്പറ്റി ദീർഘദീർഘം വിവരിക്കുന്നത്⁽¹⁾.

മേലുദ്ധരിച്ച സുവിശേഷവാക്യങ്ങളിൽനിന്നു നിഷ്പക്ഷരായ ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാം, അവിടെ ക്രിസ്തു അപ്പത്തെ തന്റെ ശരീരമായും വീഞ്ഞിനെ തന്റെ രക്തമായും പകർത്തി എന്ന്. അപ്പം കൈയിലെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ നോക്കി “ഇത് (എന്റെ കൈയിലിരിക്കുന്ന ഈ അപ്പം, ഞാൻ ഭക്ഷണമായി കൊടുക്കാൻപോകുന്ന ഈ വസ്തു) എന്റെ ശരീരമാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആ അപ്പത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ ശരീരമാക്കി മാറുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന്. എങ്കിൽമാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥമുള്ളൂ. കാരണം, അപ്പത്തെ ശരീരം എന്നു വിളിക്കാൻ വേറെ ഒരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല. മഹാത്മഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ കണ്ട് “അതു മഹാത്മഗാന്ധിയാണ്” എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥമുണ്ട്. നൂറു രൂപയുടെ ഒരു ചെക്കെടുത്ത് “ഇതാ നൂറുരൂപ” എന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആരും അതു നൂറുരൂപയായിത്തന്നെ സ്വീകരിക്കും. ഭൂമിശാസ്ത്രാധ്യാപകൻ ഒരു ചോദ്യകുഷണമെടുത്തു വിദ്യാർത്ഥികളോടു പറയുന്നു: ‘ഇത് ഭൂമിയാണെന്നു സങ്കല്പിക്കുക’. അനന്തരം അയാൾ

(1) J. MARIE JOSEPH NICHOLAS op. cit. 20.

ചോക്കിനെ ചൂണ്ടി 'ഇതു ദിവസവും ഒരു പ്രാവശ്യം സൂര്യനെ ചുറ്റൂ' എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാത്മികർക്ക് അതിൽ ആക്ഷേപമില്ല. ഇവിടെ പ്രതിമയെ മഹാത്മഗാന്ധിയെന്നു വിളിക്കുന്നു. കടലാസുകുപ്പണത്തെ നൂറുരൂപ എന്നും ചോക്കുകുപ്പണത്തെ ഭൂമിയെന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇതിലൊന്നിലും ഒരു പിശകുള്ളതായി ആരും കാണുകയില്ല, ആ സാധനങ്ങൾ അവ കുറിക്കുന്ന വസ്തുക്കളായി പകരുന്നില്ലെങ്കിലും. എന്നാൽ, ഒരുപ്പമെടുത്ത് 'ഇത് എന്റെ ശരീരമാണ്' എന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊരു അംഗീകരണം ലഭിക്കുകയില്ല. അതിന് അപ്പം ശരീരമായി പകരുകതന്നെ വേണം. കാരണം, നേരത്തേ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾതമ്മിലുള്ളതുപോലെ ഒരു ബന്ധം അപ്പത്തിനും ശരീരത്തിനും തമ്മിലില്ല. പ്രതിമക്ക് അതു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആളിനോടുണ്ടാരു സാദൃശ്യം. ചെക്കു രൂപയെ കുറിക്കുന്നു എന്നതു സർവ്വസമ്മതമാണ്. ചോക്കു ഭൂമിയാകുന്നത് അദ്ധ്യാപകൻ നേരത്തേ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഇത്തരം മുൻനിർദ്ദേശമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടല്ല, ക്രിസ്തു അപ്പത്തെ തന്റെ ശരീരമെന്നു വിളിച്ചത്. അപ്പത്തിനും ശരീരത്തിനും തമ്മിൽ എന്തു സാദൃശ്യമുണ്ട്? ഇതുവരെ ആരും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല, ശരീരമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പമെന്നു വിവക്ഷയുണ്ടെന്ന്. ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോടു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞില്ല, 'അപ്പം എന്റെ ശരീരമാണെന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് എന്റെ ശരീരത്തിനു പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നു

മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി' എന്ന്⁽¹⁾, അതിനാൽ, അപ്പോ-
മെടുത്തു ക്രിസ്തു ഇതെന്റെ ശരീരമാണെന്നു പറഞ്ഞതു
വെറും സിംബലാ(പ്രതീക)ണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയാൽ
ക്രിസ്തു ഒരു വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞെന്നു കരുതേണ്ടി-
വരും.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിര-
ുന്ന ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയതും വാചാത്മമാണ-
ല്ലോ. ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയവരെല്ലാവരും ആ
വാചകങ്ങളെ ഒരേവിധത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വേ-
റൊരുതരം ആ വാക്കുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വ്യത്യ-
സ്തസമയങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്തസ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ചെഴുതപ്പെ-
ട്ട ആ രേഖകളിൽ ഇത്രമാത്രം സമാനത(identity)കാ-
ണുക വിചിത്രമാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടു-
ത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൻറ് പോൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: “ആക-
യാൽ, അയോഗ്യമായി ആരെങ്കിലും ഈ അപ്പോ-
ക്കലിപ്യോ കത്താവിന്റെ പാതപാത്രത്തിൽനിന്നു കടി-
ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവക്കും അവൻ കത്താവിന്റെ തിരു-
ശരീരത്തേയും തിരുരക്തത്തേയും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റ-
ക്കാരനാകും”(2).

അപ്പോൾ ശ്രീഹന്മാർക്കു് അഗ്രാഹ്യമായ ഒരുതരം
തരിലാണു ക്രിസ്തു അപ്പത്തെ ശരീരമെന്നു വിളിച്ചതു്
എന്നു പറയുക വയ്യ. ക്രിസ്തു ദൈവമായിരിക്കെ, തന്നെ
ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ തന്റെ വാക്കുകളെ

(1) ARTHUR PREUSS, op. cit, 28.

(2) I Cor. II: 27.

എങ്ങനെയാണു മനസ്സിലാക്കിയതെന്നു ധരിച്ചിരുന്നു. അവർ ആ വാക്കുകളെ അതേപടി വിശ്വസിച്ചു അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവിടുത്തെക്കറിയാമായിരുന്നു. അന്നു ക്രിസ്തു ആ വാക്കുകൾക്ക് ഇന്നു നാം കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം ഉദ്ദേശിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അവിടുന്നുതന്നെ അക്കാര്യം പറയുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മെ വഞ്ചിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക(1). പക്ഷേ, വഞ്ചിക്കുവാനോ വഞ്ചിക്കപ്പെടുവാനോ പാടില്ലാത്തവനാണു ക്രിസ്തു.

അതിനാൽ, അപ്പമെടുത്തു “ഇതെന്റെ ശരീരം ആകുന്നു” എന്നും വീഞ്ഞെടുത്തു “ഇതെന്റെ രക്തം” ആകുന്നു” എന്നും ക്രിസ്തുപറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാക്കുകളുടെ ശക്തിയാൽ ആ ഉച്ചാരണത്തോടൊപ്പംതന്നെ അപ്പമായിരുന്നതു ശരീരമായും വീഞ്ഞായിരുന്നതു രക്തമായും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അവിടെ ഒരു പുതിയ “സൃഷ്ടി” നടന്നു. ഒരു വസ്തുഭേദം സംഭവിച്ചു(2). ഒരേസമയത്തു പ്രസ്താവനയും കല്പനയുമാണ്, ആ വാക്യങ്ങൾ.

(1) “I have never been able to believe that Jesus, Truth and Goodness itself, has allowed his spouse, the Church to adore a piece of bread in place of himself for so many centuries.” Erasmus, quoted in Piolanti, op. cit p. 44.

(2) Cf. ARTHUR PREUSS, op. cit. p. 42.

ദിവ്യകാരുണ്യസ്ഥാപനം

ഇതുവരെയുള്ള വിശകലനത്തിൽനിന്ന് ഇത്രയുമാണ് നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു തന്റെ അവസാന യത്നാഴ്ത്തിൽ അപ്പത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ ശരീരമായും വീഞ്ഞിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ രക്തമായും മാറി ശിഷ്യന്മാർക്കു ഭക്ഷിക്കുവാനും പാനംചെയ്യുവാനും നല്കി. പക്ഷേ, അതുകൊണ്ടായില്ല. അന്നു ക്രിസ്തുവാണു് അപകാരം ചെയ്തതു്. എന്നാൽ, ഇന്നോ? ഇന്നു് അപ്പത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായും വീഞ്ഞിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമായും മാറാൻ അധികാരം നിലവിലുണ്ടോ?

ഉവ്വു എന്നാണു് ഉത്തരം. നാം മുമ്പു കണ്ട സുവിശേഷഭാഗത്തുതന്നെയുണ്ടിതു്. അപ്പത്തെ തന്റെ ശരീരമായും വീഞ്ഞിനെ തന്റെ രക്തമായും പകർത്തിയിട്ടു ക്രിസ്തു കല്പിക്കുന്നു: “ഇതു് എന്റെ ഓർമ്മക്കായി ചെയ്യവിൻ.” ഒരധികാരദാനവും ഒരു കല്പനയും⁽¹⁾. എന്തിനാണു്? അപ്പത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായും വീഞ്ഞിനെ അവിടുത്തെ രക്തമായും മാറാൻ. അങ്ങിനെ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു അവിടുത്തെ മാംസരക്തങ്ങൾ ഭക്ഷണമാ

(1) I. A. DE ALDAMA, “Christus in ultima coena Apostolis eorumque successoribus mandatum et potestatem dedit consecrandi, offerendi, et ministrandi corpus et sanguinem suum, prout ipse fecerat” Sacrae Theologiae Summa (4) BAC, (Madrid, 1962) 232.

യി നല്കാൻ. അങ്ങിനെ എന്നും ക്രിസ്തുവിനു ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി സന്നിഹിതനാവാൻ(1). ആ കല്പനയനുസരിച്ച്, ആ അധികാരമുപയോഗിച്ചു ശിഷ്യന്മാരും അവരുടെ പിൻഗാമികളും അപ്പമെടുത്ത് 'ഇത് എന്റെ ശരീരം ആകുന്നു' എന്നും വീഞ്ഞെടുത്ത് 'ഇത് എന്റെ രക്തം ആകുന്നു' എന്നും പറയുമ്പോൾ അവസാനയത്താഴത്തിൽ സംഭവിച്ചതുതന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായും വീഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ രക്തമായും മാറുന്നു. "ഇത് എന്റെ ഓർമ്മക്കായി ചെയ്യവിൻ" എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ അധികാരമാണു ശിഷ്യന്മാർക്കും അവരുടെ പിൻഗാമികൾക്കുമായി അവിടുന്ന് നല്കിയത്.

പക്ഷേ, കഴിപ്പാക്കാൻ ഇവിടെയും തലപൊക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അധികാരഭാനത്തേയും കല്പനയേയുംപറ്റി സെൻറ് പോളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ ലൂക്കും മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ കല്പന ക്രിസ്തുവിന്റേതല്ല "സെൻറ് പോളിന്റേതാണ്" എന്നത്രേ അവർ വാദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത വാദമാണിതെന്ന് ആദ്യസഭയുടെ നടപടി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. സെൻറ് പോളോ സെൻറ് ലൂക്കോ എഴുതുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ്—

(1) Cf. "In coena novissima...corpus et sanguinem...apostolis...et eisdem eorumque sacerdotii tradidit successoribus, ut offerrent praecepit per haec verba hoc facite in meam commemorationem." D. 938.

സെൻറ് പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നതിനുമുമ്പു തന്നെ—ക്രിസ്ത്യാനികൾ ‘നാഥന്റെ അത്താഴം’ കഴിച്ചിരുന്നു(1). നാഥന്റെ കല്പനയനുസരിച്ചാണ് അതെന്നും നാഥന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യം അതിൽ ഉണ്ടെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, സെൻറ് പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതു തന്റെ സ്വന്തമായൊരു സിദ്ധാന്തമല്ല, അന്നു നിലവിലിരുന്ന ക്രിസ്തീയപാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ചതും നാഥനിൽനിന്നുതന്നെ കിട്ടിയതുമാണ് എന്ന്(2).

യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യവിരുദ്ധർ

ക്രിസ്തു ദിവ്യകാരുണ്യം വാഗ്ദാനംചെയ്ത ആ ദിവ്യസംതന്നെ അതിനെ ചോദ്യംചെയ്യാൻ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. “ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ തന്റെ മാംസം നമുക്കു ഭക്ഷണമായിത്തരും?”(3) “ഇതു ദുർഗ്രഹമാണ്”(4). ഇന്നും അവരുടെ വംശം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. അന്നു യഹൂദർക്കു ദിവ്യകാരുണ്യം ദുർഗ്രഹമായി തോന്നിയതു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നും അതേ കാരണമാണു ദി

(1) Acts 2: 42-47; Cf. I. A. DE ALDAMA, op. cit. 237.

(2) I Cor. II: 23; cf. also I. A. DE ALDAMA, op. cit. 234.

(3) Jn. 6: 53.

(4) Jn. 6: 61.

വ്യകാരുണ്യത്തിലേ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യം നിഷേധിക്കാൻ ചിലരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. “ഒരപ്പമെങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥശരീരമാവും? അതസംഭവ്യമാണ്.” അതുകൊണ്ടാണു പതിനൊന്നാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബെറകാരിയൂസ്⁽¹⁾. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥമായി, ശാരീരികമായി (really and physically) സന്നിഹിതനാകുന്നില്ലെന്നു വാദിച്ചത്. അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം യുക്തിക്ക് ഉത്തരം നല്കുവാനാവാത്ത പല പ്രശ്നങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം കൈകഴുകി മാറാനാണു മററല്ലാ “വിരുദ്ധചിന്തകന്മാരും”—പ്രത്യേകിച്ചു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലേ ‘വിപ്ലവകാരികൾ’—പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാശ്ചെയ്യപ്പെട്ട അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമല്ല, ശരീരത്തിന്റെ സിംബൽമാത്രമാണ് എന്നു സ്വപിംഗ്ലിയെ⁽²⁾ കൊണ്ടു പറയിച്ചതും ‘ഇത്’ എന്റെ ശരീരമാകുന്നു’ എന്ന കൂടാശ്ചെയ്യത്തെ ‘ഇത്’ എന്റെ ശരീരത്തെ കുറിക്കുന്നു’ എന്നു കാൾസ്റ്റാർട്ടി (Carlstadt)⁽³⁾ നെക്കൊണ്ടു വിവർത്തനം ചെയ്തിച്ചതും ഈ ഒഴിഞ്ഞുമാറൽനയമാണ്. ചിലർ പറയുന്നു: “ഇത്” എന്റെ ശരീരമാകുന്നു’ എന്നതിലേ “ഇത്” അപ്പത്തെയല്ല ക്രിസ്തുവിനെത്തന്നെ

(1) Cf. ANTONIO PIOLANTI, op. cit. 37-38.

(2) Ibidem p. 39.

(3) Ibidem

യാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പാ കൈയിൽ പിടിച്ച് തന്നെത്തന്നെ മൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണു ക്രിസ്തു “ഇതു എന്റെ ശരീരമാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞത്⁽¹⁾. കാൽ വിൻ വേറൊരുതരത്തിലാണു് ഒഴിഞ്ഞുമാറുക. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നു ചില കിരണങ്ങൾ ക്രാശവചനവേളയിൽ അപ്പത്തിന്മേൽ പതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതു ‘വിശുദ്ധയപ്പ’മായിത്തീരുന്നു. ഒരിക്കലും അതു ക്രിസ്തുശരീരമാകുന്നില്ല⁽²⁾.

നമ്മുടേതന്നെ നൂററാണ്ടിലേക്കു തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ഇത്തരക്കാരെ ധാരാളമായി കാണാം. പ്രകൃത്യതീതമായതെന്തും അസംഭവ്യമെന്നും യുക്തതീതമായതെന്തും നിരാസ്യമെന്നും വാദിക്കുന്ന ഒരുക്കൂട്ടം ചിന്തകന്മാർ ഇന്നു ധാരാളമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവർക്കു ദിവ്യകാരുണ്യവും അതിലേ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യവുമൊക്കെ ഒരേത്തരം പിടിയും കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണുപോലും. അതിനാൽ, ക്രാശവചനങ്ങളുടെ ചരിത്രവസ്തുത സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരാരും ആ വാക്കുകളിൽ, ഇതുവരെയുള്ള വിശകലനത്തിൽ നാം കണ്ട അർത്ഥത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം വിവക്ഷിതമായിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവി

(1) ANTONIO PIOLANTI, op. cit. 39.

(2) Ibidem. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യവിരുദ്ധ ചിന്താഗതി ഇതാണു്: ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ക്രിസ്തു vere, realiter et substantialiter സന്നിഹിതനാവുന്നില്ല; symbolice, figurative et virtualiter മാത്രം. Cf. ALDAMA op. cit. p. 259-60.

ന്റെ സ്നേഹസ്താരകം എന്നതിൽക്കവിഞ്ഞു് അവർ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ കണക്കാക്കുന്നില്ല. കാരണം, മറെറാന്നും ക്രിസ്തു ഉദ്ദേശിച്ചില്ലാത്തതല്ല!

ക്രിസ്തു ആ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ അപ്പത്തെ ശരീരമായും വീഞ്ഞിനെ രക്തമായും മാറുന്ന കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അന്നവിടെ കൂടിയിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അതു ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ എങ്ങനെ ആദ്യസഭയിൽ — സഭയിലിന്നോളം — ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി? അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവർ (വൈദികർ) അപ്പമെടുത്തു് “ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു” എന്നും വീഞ്ഞെടുത്തു് “ഇതു് എന്റെ രക്തമാകുന്നു” എന്നും പറയുമ്പോൾ തദ്ദർശനം അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും വീഞ്ഞു രക്തവുമായി മാറുന്നു എന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാത്താണു്?

വിരുദ്ധന്മാർക്കു് ഉത്തരം റെഡിയാണ്. അതെല്ലാം സെൻറ് പോളിന്റെ പണിയാണത്രേ! ക്രിസ്തു അതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചതേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ “സെൻറ് പോൾ പറഞ്ഞതു മുഴുവനും ചരിത്രമാണെന്നു പറയുക വയ്യ”(1) എന്നൊരു പോയിൻറു ചേർത്തിരിക്കുന്നതു്(2).

(1) മോഡേണിസ്റ്റുകളുടെ ഈ പ്രസ്താവത്തെ വി. പത്താം പിയൂസ് പാപ്പ ശപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

(2) ഇവരുടെ വാദഗതിയുടെ പുണ്യരൂപത്തിനു്

Cf. I. A. DEALDAMA, op. cit. 218-19.

PIOLANTI, op. cit. 17-24.

J. M. NICHOLAS, op. cit. 21-24.

എന്നാൽ, ഈ വാദഗതിയുടെ പൊള്ളത്തരം ബൈബിളിൽനിന്നുതന്നെ വ്യക്തമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ സെൻറ് പോളും കൂട്ടരും ദിവ്യകാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി എഴുതുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ “അപ്പാമൂറിക്കലും” “അഗാപ്പേ” യുമൊക്കെ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ഇന്ന് നാം കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽത്തന്നെ, ആദ്യക്രിസ്ത്യാനികളുടെയിടയിൽ നടപ്പിലിരുന്നു. “ഇത് എന്റെ ഓർമ്മക്കായി ചെയ്യവിൻ” എന്ന കല്പന ക്രിസ്തുശിഷ്യർ നിറവേറ്റിയിരുന്നു. സെൻറ് പോൾ ഇതേപ്പറ്റി എഴുതുന്നിടത്തു പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്റെ നാമനിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചുവെന്നാണ്⁽¹⁾. ഇതു നാമനിൽനിന്നു നേരിട്ടു ലഭിച്ചതായിരിക്കയില്ല. അതുവരെ ക്രിസ്തുസഭയിൽ നിലനിന്നുപോന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നാണ് സെൻറ് പോളിനിതു ലഭിച്ചത്. സെൻറ് പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി എഴുതുന്നതിന്റെ സന്ദർഭം നോക്കുക. ആദ്യക്രിസ്ത്യാനികൾ ദിവ്യകാരുണ്യവിരുന്നിൽ കാണിച്ചിരുന്ന അനാചാരങ്ങളെ അപലപിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ദിവ്യകാരുണ്യം അർഹിക്കുന്നവിധത്തിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്⁽²⁾, അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻറ് പോളിന്റെ വിവരണത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ദിവ്യകാരുണ്യം സഭയുടെ കൂദാശയും കർബാനയുമായിരുന്നു.

(1) I Cor. 11: 23.

(2) I Cor. 11: 16.

സഭയുടെ നിലപാട്

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിനാധാരമായി ഇതുവരെ എടുത്തുകാട്ടിയതു ബൈബിൾ രേഖകൾമാത്രമാണ് — അവയുടെ സ്വതന്ത്രമായ, യഥാർത്ഥമായ വ്യാഖ്യാനം. ആ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ വാസ്തവീകരണവും ഒരു ഘടകംകൂടി ആവശ്യകമാണ്. സഭയുടെ ഇംപ്രിമാത്തുരാണ് ത്ത്. സഭ ഇന്നോളം ആ വാക്യങ്ങളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി? സഭയുടെ പാരമ്പര്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശേഷിച്ചു പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്⁽¹⁾ കാരണം, തിരുവത്താഴത്തെപ്പറ്റി എഴുതിവെക്കുന്നതിന് എത്രയോമുമ്പുതന്നെ “ദിവ്യകാരുണ്യവിരുന്ന” സഭയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു⁽²⁾.

അത്തരം വിരുന്നുകളിൽ തിരുവത്താഴത്തിന്റെ ആവർത്തനവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ആദിമക്രിസ്ത്യാനികൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്ല്ലോ ആ ഘടങ്ങളിൽ അനാചാരങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയപ്പോൾ സെൻറ് പോൾ ശക്തിയായ ഭാഷയിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്⁽³⁾. അത്തരം സ്റ്റേമവിരുന്നുകളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ

(1) Cf. JOSEPH MARIE NICHOLAS, op. cit. 13.

(2) ജൂസലം (Act. 2: 42), ഭോസ് (Act. 20: 7-11), കോരിന്ത് (I Cor. 11: 17-30) എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ,

(3) Cf. I Cor. 11: 16.

സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസമാണല്ലോ പേഗൻജനത്തിന് 'ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ രഹസ്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടി കട്ടികളെ കൊന്നു തിന്നുന്നു' എന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുവാൻ ഇടം കൊടുത്തത്. ഇതാണ്, ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ സ്തംഭസ്ഥിചിടത്തോളം ഒന്നാന്തരവാനായി സഭയുടെ നിലപാട്.

രണ്ടാന്തരവാനായി സഭാചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും ഈ നിലപാട് തുടർന്നുപോന്നതായി കാണാം. രക്തസാക്ഷിയായ ജസ്റ്റിൻ ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതുകയാണ്, "ദിവ്യകാരുണ്യവിരുന്നാണ് അവതീർന്നതായ യേശുവിന്റെ മാംസരക്തങ്ങളാണെന്നു ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്"(1). ജസ്റ്റിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന രണ്ടാന്തരവാനായി മദ്ധ്യഭാഗമായിരുന്നു. സഭയുടെ ആദ്യകാലത്തേ ഈ വിശ്വാസം അന്നത്തെ സഭാപ്രബോധനങ്ങളിലെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ്. ആരാധനക്രമത്തെ സ്തംഭസ്ഥിചി വീവരണങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേക സഭകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ, നവാഗതർക്കുള്ള (Neophytes) വേദപാഠങ്ങൾ, ശവക്കല്ലറകളിലേ സ്താരകശിലകളിന്മേലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം അന്നത്തെ വിശ്വാസം തെളിഞ്ഞുകാണാം(2).

ആദ്യാന്തരവാനുള്ളിൽ വൈദികൻ തിരുവോസ്തിയെടുത്തുകാണിച്ച "ക്രിസ്തുശരീരം" (Corpus Christi)

(1) JUSTIN THE MARTYR: "We have learnt that the Eucharistic food is the flesh and blood of Jesus Incarnate", Apologia I: 66; quoted in Piolanti, op. cit. 40.

(2) ANTONIO PIOLANTI, op. cit. 46.

എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണു വിശ്വാസികൾക്കു ദിവ്യകാരുണ്യം നൽകിയിരുന്നതു്. വിശ്വാസികൾ 'ആമ്മേൻ' പറഞ്ഞാണു സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു്. 'അനുകൂലിക്കുന്നു' എന്നു് അർത്ഥവരുന്ന ആ 'ആമ്മേനി'യുടെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യത്തെയാണു് അവർ ഏറ്റുപറഞ്ഞതെന്നു് സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നു(1).

എന്നാൽ, സഭയുടെ പാവനവും പുരാതനവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കുമെതിരായി പതിനാറാണ്ടുകളിലേ "വിപ്ലവകാരികൾ" ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ തരംതാഴ്ത്താൻ സംഘടിതശ്രമം നടത്തിയതു നാം കണ്ടതാണല്ലോ. അവരുടെ അബദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങളാൽ സാമാന്യജനങ്ങൾ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനും തന്റെ അമൂല്യവിശ്വാസത്തെ അഭംഗുരം സംരക്ഷിക്കുവാനുമായി സഭ മുന്നോട്ടിറങ്ങി. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നു ട്രൈൻറ് കൗൺസിൽ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെ ബൈബിളിലും പാരമ്പര്യത്തിലും മാത്രമായിരുന്നതു സഭയുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലേയും ഒരു വക്താവായി(2). 1551 ഒക്ടോബർ 11-ാംതീയതി കൂടിയ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഡിക്രി ഇങ്ങനെ, സംക്ഷേപിക്കാം: ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ക്രിസ്തു

(1) Cf. ST. AUGUSTINE, *Contra Faustinum* 12; 10, quoted in Piolanti, op. cit. 47.

(2) Cf. JOSEPH MARIE NICHOLAS, op. cit. p. 30-31.

വിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യമുണ്ട് — ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹങ്ങളായ ആത്മാവും ദൈവസുപദോഹവും. അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും അതേ സ്ഥാനത്താണ് — അവയുടെ ബാഹ്യരൂപങ്ങൾ മാറാതെതന്നെ — ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം. അതിനാൽ, ആ സാന്നിധ്യം അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും സത്തയെ മാറ്റിക്കളയുന്നു. സത്തയെ മാത്രം. അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും നിറവും മണവുമെല്ലാം നിലനില്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം അവിടെ നടക്കുന്നു. ഇതിനെ വസ്തുഭേദം (transubstantiation) മെന്നു വിളിക്കാം. ഈ വസ്തുഭേദം എങ്ങനെ നടക്കുന്നുവെന്നോ, വസ്തുഭേദം വരുത്തിവെക്കുന്ന 'പ്രശ്നങ്ങളെ' എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നോ കൗൺസിൽ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഈ വസ്തുഭേദം എപ്പോൾ നടക്കുന്നു എന്നതു കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തു അവസാനയത്നാഴ്ചയിൽവെച്ച് അപ്പത്തെ ശരീരവും വീഞ്ഞിനെ രക്തവും ആയി പകർത്തിക്കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ച അതേ വാക്കുകൾ അതേപടി ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് വസ്തുഭേദം നടക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നതും⁽¹⁾. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ പറയുന്നതുപോലെ 'ദിവ്യകാരുണ്യമനുഭവിക്കുന്നവന്റെ വിശ്വാസംമൂലം സപീകരണവേളയിൽ (in usu) അല്ല.

(1) Cf. JOSEPH MARIE NICHOLAS, op. cit. 33-34;
ALDAMA op. cit. 258-59.

പിന്നീട് മോഡണിസ്റ്റ്കളും റാഷണലിസ്റ്റ്കളും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനെതിരായി സ്വരമുയർത്തിയപ്പോൾ തിരുസ്സഭ തന്റെ നിലപാട് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചുപ്രഖ്യാപിച്ചു(2).

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ തിയോളജി

ദിവ്യകാരുണ്യം വഴിയായി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കണക്കിലെടുത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ വെച്ചുപറയുന്നതു തികച്ചും ഒരു വിശ്വാസവിഷയമാണ്. എന്നാൽ, ആ ജീവിതം അസംഭവ്യമെന്നു പറയാൻ ആരും മുതിരരുത്. ക്രിസ്തു രക്തത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ആത്മശരീരങ്ങളോടെ എങ്ങനെ മുഴുവനായും ജീവിക്കുന്നു എന്നത് അഗ്രാഹ്യവും പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്കതീതവുമാണെന്നിരുന്നാലും അതിൽ യാതൊരു അസംഭവ്യതയുമില്ലെന്ന് എടുത്തുകാട്ടാൻ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ തിയോളജി സാധിക്കുക.

അപ്പം ക്രിസ്തുവായി മാറുന്നു

ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ സ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രഹസ്യമിതാണ്: എങ്ങനെ അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും ബാഹ്യരൂപങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ

(2) PIUS XII, *Humani Generis*, D. 3018.

രീരരക്തങ്ങൾ സന്നിഹിതങ്ങളാകുന്നു? ഉത്തരമിതാണ്. അവിടെ ഒരു മാററം നടക്കുന്നു. അപ്പം ക്രിസ്തുവായി മാറുന്നു ക്രിസ്തുവായി മാറുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയല്ല; മറിച്ച്, അപ്പത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാക്കിപ്പകർത്തുന്ന കല്പനയാണ്. എന്നാൽ, അതു നാം സാധാരണ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളതരം ഒരു മാററമല്ല. ഒരു വസ്തു മറെറാന്നായി മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാഹ്യഗുണങ്ങൾ ആദ്യം മാറുന്നു; മൂലപദാർത്ഥം മാറുമില്ലാതെയുമാരിക്കുന്നു. വെള്ളം നീരാവിയായുമ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. വെള്ളം വീഞ്ഞായി പകരുമ്പോഴോ?—വെള്ളത്തിന്റെ സത്തയും ഗുണങ്ങളും മാറുന്നു. ഇതൊന്നുമല്ല ക്രിസ്തുവായി മാറുന്നതിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ സത്ത മാറുന്നു; ഗുണങ്ങൾ മാറുമില്ലാതെ നില്ക്കുന്നു. തന്നെയുമല്ല, മാറുമില്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ മാറിയ സത്തയുടേതാകുന്നുമില്ല. അവ ഒന്നിലും ആശ്രയിക്കാതെ അങ്ങനെ നില്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക മാററമാണ്. ഇതിനെയാണ്, ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ “വസ്തുഭേദം” എന്നു വിളിക്കുക.

എന്താണ് വസ്തുഭേദം? ഒരു സാധനത്തിന്റെ വസ്തു (substance) മറെറാന്നിന്റെ വസ്തുവിനു വഴിമാറിക്കൊടുക്കുന്നു. ‘വസ്തു’ എന്നു പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക ഒരു സാധനത്തെ അതാക്കുന്നതെന്നോ അതാണ്. അല്ലാതെ, അതിന്റെ നിറമോ രുചിയോ ആകൃതിയോ അല്ല.

ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം സംഭവ്യമോ? തൊണ്ടുപൊളിക്കാതെ കാമ്പുതിന്നുന്നതുപോലെയാണല്ലോ ഇത്. അങ്ങനെതന്നെ. പക്ഷേ, കൗതുകം തുറക്കാതെ അകത്തു കടന്നവൻ⁽¹⁾ അതും സാധിക്കും. വസ്തുഭേദസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ സെൻറ് തോമസ് പറയുന്നു: “Through the power of a finite agent no one form can be changed into another form; no one matter can be changed into another matter; but such a change can be effected through the power of an infinite agent, whose action extends over the whole realm of being”(2).

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യത്തെ വിശദമാക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒന്നായി ‘വസ്തുഭേദസിദ്ധാന്തം’ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനത്തിൽ സ്ഥലംപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ട്രൈൻ കൗൺസിൽ പറയുന്നു: “അപ്പതിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും ക്രിയാശീകരണംകൊണ്ട്” (consecration) അപ്പതിന്റെ മുഴുവൻ സത്തയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായും വീഞ്ഞിന്റെ മുഴുവൻ സത്തയും അവിടുത്തെ രക്തമായും മാറുന്നു. ഈ മാറ്റത്തിനു കത്തോലിക്കാക്കന്മാർക്കു നൽകുന്ന ഏറ്റവും ശരിയായ പേർ “വസ്തുഭേദം” എന്നാണ്⁽³⁾. മാത്രമല്ല, ക്രിയാശീകരണങ്ങളുടെ അർത്ഥം (sense) ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു

(1) Jn. 20: 19.

(2) S. T. 3: 75: 2.

(3) D. 877.

മാററമാണല്ലോ. “ഇത് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു.” അതായത് അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്നു. ആ വാക്യം ഉച്ചരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വെറും അപ്പമായിരുന്നത് ഉച്ചാരണത്തോടെ ക്രിസ്തുനാഥന്റെ ശരീരമാകുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പംതന്നെ ശരീരമായി മാറണമല്ലോ. അപ്പത്തെ മൂണ്ടിക്കൊണ്ട് “ഇവിടെ എന്റെ ശരീരമുണ്ട്” എന്നോ “ഇതിൽ എന്റെ ശരീരമുണ്ട്” എന്നോ അല്ല ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്. “ഇത് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു.” അപ്പം ക്രിസ്തുവായിത്തീരുന്നു. അതേ, തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒരു വസ്തുഭേദമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്(1).

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേ

ക്രിസ്തുസാന്നിധ്യസ്വഭാവം

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ക്രിസ്തു സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണു സശരീരനായ ക്രിസ്തുവിന് ഇതു സാധിക്കുക? വസ്തുഭേദതപമനുസരിച്ച് അപ്പത്തിന്റെ സത്തക്ഷമാറ്റം വന്നിട്ടാണു ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുസാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്നതെന്നു നാം കണ്ടു. അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ സത്തയുടെ സ്ഥാനത്തും ആ സത്തയുടേതുപോലെയും ആകുന്നു(2). മനുഷ്യശരീരത്തിൽ

(1) JOSEPH MARIE NICHOLAS, op. cit, p. 46.

(2) “A thing must be such as it was in becoming.” S. T. 3: 76: 4.

ആത്മാവെന്നപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പത്തിൽ അതിന്റെ സത്തയെന്നപോലെ, അപ്പത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ഓസ്തിയിലും ഓസ്തിയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തിലും ക്രിസ്തു മുഴുവനായി സന്നിഹിതനാവുന്നു (*Totus in toto et totus in qualibet parte*) ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ സാന്നിധ്യത്തെ സത്താപരമായ സാന്നിധ്യമെന്നു വിളക്കാം (*Per modum substantiae*).

ഈ പ്രശ്നത്തെ ഡോം വോണിയേ (*Dom Anscar Vonier*) വേറൊരുതരത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നു: ക്രിസ്തു ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലായിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരിക്കുന്നതുപോലെയല്ല; ആളൊന്നു തന്നെ; പക്ഷേ, സാന്നിധ്യസ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്⁽¹⁾. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ക്രിസ്തു സ്വാഭാവികമായി വസിക്കുന്നു; ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ കൂദാശപരമായും. കൂദാശപരമായ സാന്നിധ്യം (*Sacramental presence*) എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്: ശിരസ്സിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചു കൂദാശവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനസ്നാനമെന്ന കൂദാശയാകുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന് അവിടെ അസ്തിത്വം ഉണ്ടാകുന്നു. അതു കൂദാശപരമായ അസ്തിത്വമാണ്. അതുപോലെ ദിവ്യകാരുണ്യവും

(1) "Christ cannot be present in his natural reality both in heaven and on earth; one natural and the other sacramental" *Dom Anscar Vonier*, *The Key to the Doctrine of the Eucharist*, London, Burns Oates.

ഒരു ക്രദാശയാണു്. അതിനാൽ, അപ്പവും വീഞ്ഞും ക്രദാശചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിസ്തുസാന്നിധ്യം ക്രദാശപരമായ സാന്നിധ്യമാണു്(1).

ക്രിസ്തു ഒരേസമയം സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭിവുകാരുണുത്തിലും ആയിരിക്കുന്നു; ഒരേസമയം പല തിരുവോസ്തികളിലും. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വവ്യാപിതപങ്കൊണ്ടാണതെന്നു പറയുക വയ്യ. ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വവ്യാപിതപങ്കൊണ്ടുള്ളതിനേക്കാൾ മഹത്തരമായ ഒരു സാന്നിധ്യമാണല്ലോ ഭിവുകാരുണുത്തിൽ.

ക്രിസ്തു ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുന്നതു് അവിടെയെല്ലാം പോയിട്ടല്ല. ക്രിസ്തു ആദ്യം അപ്പത്തെ തന്റെ ശരീരമാക്കിപ്പകർത്തിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്നു് അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യങ്ങളിലേക്കു മാറിയില്ലല്ലോ. ഭിവുകാരുണുത്തിൽ ക്രിസ്തുസാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്നതു ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു് ഇറങ്ങിവന്നിട്ടല്ല, അപ്പം ക്രിസ്തുവായി മാറിയിട്ടാണു് ഓരോ അപ്പവും ക്രദാശവചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ക്രിസ്തുവായി മാറുന്നു. ഓരോ ക്രിസ്തുവായിട്ടല്ല, ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ പലസാന്നിധ്യങ്ങളായിട്ടു്. ഓരോ അപ്പവും ക്രിസ്തുവിന്റെ പല സാന്നിധ്യങ്ങളായിട്ടു്. ഓരോ അപ്പവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്താപരമായ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിനു്—ക്രദാശപരമായ ഒരു

(1) Cf. DOM VONIER, op. cit.

സാന്നിധ്യത്തിന്—വഴിമാറിക്കൊടുക്കുന്നു. ഒരേസമയം പല മാമോദീസകൾ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെല്ലാം മാമോദീസാ ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ദിവ്യകാരുണ്യ ക്രദാശയിലും.

വസ്തുഭേദംവഴി അപ്പത്തിന്റെ സത്തക്ഷമാത്രമേ മാറുമുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപങ്ങൾക്കു മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. ഈ ബാഹ്യരൂപങ്ങൾ പെരും ഗുണങ്ങളാണ്. ഗുണങ്ങൾക്കു നിലനില്ക്കാൻ സത്തയിന്മേൽ പിടിച്ചുനില്ക്കണം. അപ്പത്തിന്റെ സത്തയുമായുള്ള ബന്ധം വിടുമ്പോൾ എങ്ങനെ അവ നിലനില്ക്കുന്നു? ക്രിസ്തു അവയെ സ്വന്തമാക്കുന്നില്ല—ക്രിസ്തു വെളുത്തതല്ല; കറുത്തതല്ല; വട്ടത്തിലുള്ളതുമല്ല. ആ ഗുണങ്ങൾ ദൈവശക്തിയാൽ അതുളതകരമായി നിലനില്ക്കുന്നു.

എന്നാൽ, ക്രിസ്തുസാന്നിധ്യവുമായി അവയ്ക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അവ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പ്രകടമാക്കുന്നു. അവ അപ്പത്തിന്റേതായിരുന്നപ്പോൾ അപ്പത്തിന്റെ സത്തയെ എങ്ങനെയോ അതുപോലെ ആ സത്തയുടെ സ്ഥാനത്തുവന്ന ക്രിസ്തുസാന്നിധ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, തിരുവോസ്തി എവിടെയോ അവിടെ ക്രിസ്തുവും എന്നു നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു സക്രാരിയിൽ വെച്ചു പൂട്ടിയാൽ അതിനുള്ളിൽ (സ്നേഹത്തടവുകാരൻ); അരുളിക്കായിൽ വെച്ചു പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ അവിടെ; ഭക്ഷണമായി സ്വീകരിച്ചാൽ സ്വീകർത്താവിൽ.

ദിവ്യകാരണ്യത്തിൽ

ക്രിസ്തു മുഴുവനായും വസിക്കുന്നു

കൂദാശവചനങ്ങളാൽ അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായും വീഞ്ഞു് അവിടുത്തെ രക്തമായുമല്ലേ മാറുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ദിവ്യകാരണ്യത്തിൽ ക്രിസ്തു മുഴുവനായും വസിക്കുന്നതെങ്ങനെ? പറയാം. വസ്തുഭേദസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു്, അല്ലെങ്കിൽ, കൂദാശവചനത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടു് (*vi verborum*) ക്രിസ്തു ശരീരമാത്രമേ സന്നിഹിതമാവുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ, സംയുക്തസാന്നിധ്യസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു് (*vi concomitantiae*) ക്രിസ്തു മുഴുവനായും ദിവ്യകാരണ്യത്തിൽ സന്നിധിപെടുന്നുണ്ടു്. ജീവിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ സത്ത എവിടെയോ അവിടെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ആയിരിക്കും. ശരീരം എവിടെയോ അവിടെ അതിന്റെ ആത്മാവും. ഇങ്ങനെ സംയുക്തമായ രണ്ടു വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നെവിടെയോ അവിടെ മറ്റൊരു ആയിരിക്കും എന്നതാണു് സംയുക്തസാന്നിധ്യസിദ്ധാന്തം. ക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യസ്വഭാവവും ദൈവസ്വഭാവവും അഭേദമായി(1) (*hypostatically*) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യസ്വഭാവമുള്ളിടത്തു് ദൈവസ്വഭാവവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ദിവ്യകാരണ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസവും

(1) അഭേദമായ ബന്ധം (*hypostatic union*) ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു് പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു് സന്നിഹിതരാവാത്തതു്. Cf. PREUSS, op. cit. p. 92,

രക്തവുംമാത്രമല്ല, ശരീരവും ആത്മാവും ദൈവസ്വഭാവവും ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നത്. “ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതെല്ലാം ശരീരത്തോടൊത്തു സന്നിധി ചെയ്യുന്നു”(1). മനുഷ്യശരീരത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടതെല്ലാംആത്മാവിനു ചേർന്നതെല്ലാം, ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിയാക്കുന്നതെല്ലാം, ദൈവപുത്രനും മനുഷ്യപുത്രനും എന്ന നിലക്കു ക്രിസ്തുവിലുള്ളതെല്ലാം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേ ക്രിസ്തുവിനും ഉണ്ട്. കന്യകാമറിയത്തിൽനിന്നു ജനിച്ച അതേ ക്രിസ്തുതന്നെയാണു്, സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു മഹത്വപൂർണ്ണനായി വാഴുന്ന അതേ ക്രിസ്തുതന്നെയാണു ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും വാഴുന്നത്.

അപ്പോൾ അപ്പത്തേയും വീഞ്ഞിനേയും ശരീരരക്തങ്ങളായിമാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ക്രിസ്തു മുഴുവനായും അവിടെയുണ്ട്. ഈ മുഴുവൻസാന്നിദ്ധ്യം അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലുള്ള മാംസവും വീഞ്ഞിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള രക്തവും കൂട്ടിവെച്ചാൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക. ക്രിസ്തു മുഴുവനായി തിരുവോസ്തിയിലും കാസായിലുംഉണ്ട്(2). തിരുവോസ്തിമാത്രമെടുത്താൽ അതിൽ ക്രിസ്തു മുഴുവനുമുണ്ട്. കാസമാത്രമെടുത്താലും അതിലും ക്രിസ്തു മുഴുവനായും സന്നിഹിതനാണു്. അതുകൊണ്ടു് അപ്പത്തിന്റെയോ വീഞ്ഞിന്റേയോ രൂപത്തിൽ ദിവ്യ

(1) THOMAS MERTON, *Living Bread* p. 63.

(2) D. 698.

കാര്യം സപീകരിച്ചാൽമതി എന്നു സഭ പറയുന്നതു്. രണ്ടു രൂപങ്ങളിലും ദിവ്യകാര്യം സപീകരിക്കാൻ സഭ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു് ദിവ്യകാര്യത്തിനുള്ള വിരുന്നിന്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കാനാൺ. ആദ്യ ദിവ്യകാര്യസപീകരണം രണ്ടു രൂപങ്ങളിലും ആയിരുന്നല്ലോ.

ഇനി, കൂദാശചെയ്തു അപ്പം പല കഷണങ്ങളായി ഭാഗിച്ചാൽ ഓരോ ഭാഗത്തിലും ക്രിസ്തു മുഴുവനായും ഉണ്ടോ? കൂദാശചെയ്തു വീഞ്ഞിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഓരോ തുള്ളിയിലും മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നാണുത്തരം. എത്രതന്നെ ചെറുതാകട്ടെ അപ്പത്തിന്റെയോ വീഞ്ഞിന്റെയോ അംശം, ക്രിസ്തു മുഴുവനായുമുണ്ടതിൽ(1). ക്രിസ്തുവിനു് ഒരിടത്തിരിക്കാൻ പ്രത്യേകസ്ഥലം ആവശ്യമില്ല. പരിമാണം (quantity) മുണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്നു ദിവ്യകാര്യത്തിൽ കൂദാശപരമായ സാന്നിധ്യമാണുള്ളതു്. അപ്പവും വീഞ്ഞുമാണു ശരീരരക്തങ്ങളായി മാറുന്നതു്. തിരുവോസ്തിയിൽനിന്നു വീണ തരികൾ അപ്പത്തിന്റേതാണെന്നു പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവയിൽ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം—മുഴുവനായും—ഉണ്ടാകും.

അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൂദാശചെയ്തു അപ്പത്തിൽ

നിന്നു വീഴുന്ന പൊടിയേയും കാസായിൽനിന്നു ചിതറുന്ന തുള്ളികളേയുമൊക്കെ സ്സംബന്ധിച്ചു തിരുസ്സഭ ഇത്ര നിഷ്കർഷ കാണിക്കുന്നത്.

യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യത്തിന്റെ സമയപരിധി

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം സമ്മതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ. പക്ഷേ, ആ സാന്നിധ്യം കൂദാശവചനോച്ചാരണകൊണ്ടാണെന്നു പറയുക വയ്യ. കാരണം, അപ്പത്തിൽ ക്രിസ്തു സന്നിഹിതനാവുന്നതു കൂദാശവചനോച്ചാരണവേളയിലല്ല; ആ അപ്പത്തെ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾമാത്രം—ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾമാത്രം (*in usu non extra usum*)—ആണെന്നത്രേ ലൂതറിന്റെ അഭിമതം(1).

എന്നാൽ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂദാശവചനോച്ചാരണത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂദാശവചനങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമില്ല—“ഇത് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു.” “ഇത് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരമാകും” എന്നല്ലല്ലോ കൂദാശവചനം. ക്രിസ്തു അവസാനയത്താഴത്തിൽ വെച്ച് അപ്പം കൂദാശചെയ്തു കുറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് ഓസ്ട്രിയാൻ അതു ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം

(1) Cf. Formula of Concord (A. D. 1577) quoted in PREUSS, *op. cit.* p. 129.

തന്റെ ശരീരമാണെന്നു പറഞ്ഞാണു് അവർക്കു ഭക്ഷിക്കാൻകൊടുത്തതു്. ശ്ലീഹന്മാർ കരുതിയതും അതാണു്. ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായിക്കൊള്ളും എന്നല്ല. വീഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതു കറേക്കൂടി വ്യക്തമാണു്. ക്രിസ്തുപറയുന്നു: “ഇതിൽനിന്നു കുടിക്കുവിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഇതു് എന്റെ രക്തമാകുന്നു.”

ക്രദാശവചനോച്ചാരണത്തോടെ ആരംഭിച്ച യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇല്ലാതാവുമോ? ഉവ്വ. അപ്പത്തിന്റെ ബാഹ്യഗുണങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു് അപ്പത്തിന്റേതല്ലാവുമ്പോൾ, അതായതു് അപ്പമായിത്തോന്നിയിരുന്നതു് അപ്പമല്ല എന്നു നമ്മെക്കൊണ്ടു പറയിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുസാന്നിധ്യം ഇല്ലാതാവുന്നു.

ഇതനുസരിച്ചാണു് ദിവ്യകാരുണ്യസ്വപി കരണത്തിനുശേഷം പതിനഞ്ചുമിനിട്ടുസമയത്തോളം ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യത്തിലാണു് ഒരുവൻ എന്നു പറയുക. അതുപോലെ ക്രദാശവചയ്ക്കു തിരുവോസ്തികൾ ഒരുമാസത്തിൽക്കൂടുതൽ വച്ചുസൂക്ഷിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്തതിന്റേയും കാരണമിതാണു്. യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രസ്തുത സ്വഭാവമാണു് സഭയിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തിപ്രകടനങ്ങൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനം.

ദിവ്യകാരുണ്യബലി

ദൈവം സകലത്തിന്റേയും അതിനാഥനാണ്. സ
ചേതനങ്ങളും അചേതനങ്ങളുമായ എല്ലാവസ്തുക്കളും അ
വിടുത്തെ ആശ്രയിച്ചു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, പ്ര
ത്യേകമായ ഒരു ആശ്രയബന്ധമാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവ
ത്തോടുള്ളത്; കാരണം, അവിടുന്ന് അവനെ തന്റെ
ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു, സ്വഭാവത്തിൽ കരയൊക്കെ
പങ്കുകാരനാക്കി(1). മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന അവ
ന്റെ ആത്മാവിനു ദൈവത്തോടു പലവിധത്തിൽ സാ
മ്യമുണ്ട്, ബന്ധമുണ്ട്. വിവേചനശക്തിയുള്ളവനാക
യാൽ ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ ബോധവാ
നാണ്.

ഇതിനെ ബാഹ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള വാ
സനയും ആഗ്രഹവും അവനിൽ സ്വാഭാവികമായി അ
ലിഞ്ഞുപേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ദൃശാഭിനിവേശത്തിൽനിന്നു

(1) Cfr: Gen. I, 26.

ഭൂതമാകുന്നവയാണു മത്താനപ്പാനങ്ങൾ. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബലിയാണ്; കാരണം, ദൈവത്തോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹിതത്വം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആദിമമനുഷ്യരായ ആദത്തിന്റേയും ഹവ്വയുടെയും മക്കൾ ആടുകളെക്കൊണ്ടും ഫലമൂലാദികളെക്കൊണ്ടും ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിച്ചു എന്നു സ്പഷ്ടിയുടെ പുസ്തകം പറയുന്നു(1). നോഹ് പെട്ടകത്തിൽനിന്നും ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്(2). ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽനിന്നും മൃഗങ്ങളെ എടുത്താണ് നോഹ് ബലി അർപ്പിച്ചത്. അതിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു. ജലപ്രളയത്താൽ ലോകത്തെ ഇനി നശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു വന്ന അബ്രാഹ്മത്തെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ, അതിനു കാരണമാക്കിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ, വെലോ എന്ന അയൽരാജ്യത്തേ രാജാവായ മൽക്കിസദേക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞും കൊണ്ട് അർപ്പിച്ച ബലിയാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു ബലി(3). രക്തം ചിന്താതെ ആ ബലി അർപ്പിക്കാൻ ഇന്നത്തേ ബലിയുടെ ഒരു പൂർവ്വരൂപമാണ്.

പൂർവ്വിതാവായ അബ്രാഹ്മ ദൈവത്തിനു പലപ്പോഴും ബലിയർപ്പിച്ചതായി വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം

(1) സൃഷ്ടി, iv, 3-4.

(2) „ viii, 20-21.

(3) „ xiv, 19-19.

വായിക്കുന്നു. ദൈവം ബലി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നതിന് അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ദൈവം നേരിട്ട് അബ്രാഹത്തോടു് ഒരിക്കൽ കല്പിക്കുകയുണ്ടായി. “മൂന്നുകൊല്ലം പ്രായമുള്ള ഒരു പശു, അത്രയും വയസ്സേത്തിയ ഒരു പെണ്ണാടു്, ഒരു മുട്ടാടു്, ഒരു പ്രാവ് എന്നിവയെ നീ എടുക്കുക” (1). അബ്രാഹം അപ്രകാരം അവയെക്കൊണ്ടു ദൈവത്തിനു ഹോമബലിയർപ്പിച്ചു.

ഇനിയും സൃഷ്ടിയുടെ 22-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു അബ്രാഹത്തിന്റെ അരുമസന്താനമായ ഇസഹാക്കിനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവകല്പനയുണ്ടായി എന്നു്. ബലിപൂർത്തിയാകുന്നതിനുമുമ്പ് ദൈവം അതു തടയുകയും അബ്രാഹം ഒരു മുട്ടാടിനെ പകരം ബലിയർപ്പിക്കുകയുചെയ്തു.

എങ്ങനെയാണു് ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടതു്, ആരാണു് ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടതു് എന്നു ദൈവം നേരിട്ടു് ഉപദേശം നല്കിയിരുന്നു. ലേവി, സുംഖ്യ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണു്. അഹറോനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരുമാണു് ദൈവം ഔദ്യോഗികമായി നിയോഗിച്ച പുരോഹിതന്മാർ. പിന്നീടു ലേവിയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരേയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു.

പലകാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണു് അന്നു ബലി

(1) സൃഷ്ടി, xv, 9.

യർപ്പിച്ചിരുന്നത്: പാപത്തിന്നു പൊരതി കിട്ടുവാൻ, കൊടുങ്കാറ്റു ശമിക്കുവാൻ, യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചതിന്നു ദൈവത്തിന്നു നന്ദി പറയുവാൻ എന്നു തുടങ്ങി പലതിന്നും. അന്നു പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ബലികളെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. രക്തബലിയും നീരക്തബലിയും. ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് രക്തബലിയാണ്. ഈ ബലിക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രചാരം. ഫലമൂലാദികളെക്കൊണ്ടും എണ്ണ, പാൽ, വീഞ്ഞു എന്നിവയെക്കൊണ്ടും ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നു. രക്തബലിയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതു വളരെ ചുരുക്കമായേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

ശ്ലേമ്മോന്റെ കാലമുതൽ യഹൂദന്മാർക്കും ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനസ്ഥലം ജറുസലം ദൈവാലമായിരുന്നു. അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തേക്ക് അതങ്ങനെ തുടർന്നുപോന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തോടടുത്തു യോഹന്നാന്റെ പിതാവായ സഖറി അവിടത്തേ പുരോഹിതനായിരുന്നു എന്നു വി. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അദ്ധ്യായം സാക്ഷിക്കുന്നു ദിവസേന അവിടെ ബലിയർപ്പണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തും ഇതു തുടർന്നുപോന്നു. ഇങ്ങനെ, ആദിമമനുഷ്യരായ ആദത്തിന്റെയും ഹവ്വായുടേയും കാലം തുടങ്ങി ക്രിസ്തുവരെ മനുഷ്യർ നിരന്തരം ദൈവത്തിന്നു ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു കാണാം.

പുരാതനകാലത്തേ ഈജിപ്തുക്കാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർ പരാശക്തിക്കു ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു കാണാം. നരബലിക്കായിരുന്നു അന്നു

കൂടുതൽ പ്രചാരം. അനേകായിരംകൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഹിന്ദുമതചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു ആദിമകാലമുതൽ ഇന്നുവരെ ആ മതത്തിൽ ബലിയർപ്പണമുണ്ടെന്നു്. ഗ്രീക്കുകാരുടേയും റോമാക്കാരുടേയും ചരിത്രം ബലിയർപ്പണത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു 18 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുൻപു ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്കുചരിത്രകാരനായ പ്ലൂട്ടാർക്കു് അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലോകം മുഴുവനും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ എഴുതിവെച്ചതു്: “നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ പോയാലും കോട്ടകൾ, കൊട്ടാരങ്ങൾ, നാടകശാലകൾ, സാഹിത്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, നാണയങ്ങൾ മുതലായവ ഒരുപക്ഷേ ദർശിച്ചില്ലെന്നു വരാം. എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാരും അറുത്താരകളും ബലികളുമില്ലാത്ത നഗരങ്ങളോ ദേശങ്ങളോ നിങ്ങൾക്കു കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല”.

ദൈവനിന്നു അറുത്താരകളിൽ നാം ദർശിക്കുന്ന ബലിയാണു് ഇവിടത്തെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യം. അറുത്താരയിലേ ബലിയെപ്പറ്റി സമഗ്രമായി അറിയണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ആദ്യമായി അർപ്പിച്ച ബലിയെക്കുറിച്ചു ശരിയായ ധാരണയുണ്ടാകണം. അതിനു മുമ്പു എന്താണു ബലി എന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ഏറ്റുപറയുന്നതിനു യോഗ്യനായ ശുശ്രൂഷി ഏതെങ്കിലും ദൃശ്യവസ്തുവിനെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ചു രൂപാന്തരം വരു

ത്തന്നതാണ് ബലി". ഒരു ബലിക്കു പ്രധാനമായി നാലു ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്: 1) ദൃശ്യവസ്തു 2) യോഗ്യനായ ശുശ്രൂഷി 3) വസ്തുവിന്റെ രൂപാന്തരം 4) ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തേയും അതോടൊന്നിച്ചു് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തേയും ഏറ്റവും പരയൽ.

1 ബലിവസ്തു

വി. പൌലോസ് ബലിവസ്തുവിനെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: "പ്രധാനാചാര്യനായ ഏവനും കാഴ്ചകളും ബലികളും സമർപ്പിക്കുവാനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനാൽ സമർപ്പിക്കുവാനായി എന്തെങ്കിലും തനിക്കു് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇവനും ആവശ്യകമായിരുന്നു(1). ബലിവസ്തു ദൃശ്യവും അതേസമയം കഴിയുന്നിടത്തോളം വിശിഷ്ടവുമായിരിക്കണം. സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടവസ്തുവായ മനുഷ്യനെ ബലിയിടുക സാധാരണഗതിയിൽ സാധ്യമല്ല എന്നതു വ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ മനുഷ്യജീവനെ നിലനിർത്തുന്നതും ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ സാധനങ്ങൾ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പൂരാതനകാലംമുതൽ നടപ്പിൽ വന്നു.

മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ; എന്നാൽ, ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ

(1) Heb 8, 3.

ബലിവസ്തുക്കളായതോടുകൂടി മൃഗബലി സർവ്വസാധാരണമായിത്തീർന്നു. മൃഗത്തെ ബലിയിടുവാൻ മറെറാരു കാരണങ്ങളോടൊന്നായിക്കാറുണ്ട്. ജീവനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വസ്തുക്കളെ തരംതിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യജീവൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തപടിയിൽ നില്ക്കുന്നത് മൃഗജീവനാണ്. അതിനാൽ, മനുഷ്യൻകഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമുള്ള ജീവികളായ മൃഗങ്ങളെ ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിക്കുക യുക്തമെന്നു മനസ്സിലാക്കി.

അർപ്പിതവസ്തു ഏതായാലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈവശമുള്ളതിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായതായിരിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അത് ആവശ്യകമാണ്. കൃഷിയിൽനിന്നു ലഭിച്ച നല്ല ഫലങ്ങളെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കാതിരുന്നതിനാൽ കായേന്റെ ബലി ദൈവത്തിനു പ്രീതികരമായില്ല.

2 യോഗ്യനായ ശുശ്രൂഷി

ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. കാരണം, ബലി ഒരു സാമൂഹ്യ പടങ്ങാണ്. സമൂഹത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇസ്രായേൽവംശത്തിൽ ദൈവം നിയോഗിച്ച ആദ്യപുരോഹിതനാണ് അഹരോൻ. ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽവെച്ച്, ദൈവകല്പനപ്രകാരം മോസസ് അദ്ദേഹത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്തതായി

ലേവിയുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ലേവിയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ദൈവത്താൽ ഔദ്യോഗികമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാർ.

3. രൂപാന്തരം

ബലി പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ബലിവസ്തുവിനു മാത്രം വരിക ആവശ്യകമാണ്. ഒരു വസ്തുവിന്റെ സമർപ്പണംമാത്രം ബലിയാകുകയില്ല. പഴയനിയമത്തിൽ ജീവനുള്ള ബലിവസ്തുക്കളെ ബലിവേദിയിൽവെച്ചു കൊന്നു തീകുണ്ഡത്തിൽ ഹോമിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇവിടെ മാത്രം ദൃശ്യമാണ്. എന്നാൽ അത് അദൃശ്യമായവിധത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും മതി. ബലിവസ്തു ദൃശ്യമായിരിക്കണം എന്നേയുള്ളൂ, രൂപാന്തരം ദൃശ്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല.

4. ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരവും

ബലിയും

ബലിയുടെ സർവ്വധാനമായ ലക്ഷണമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായതായി കാണുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനും അവിടുനാണ്. നമ്മുടെ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും കാരണഭൂതൻ അവിടുത്തന്നെ. നമ്മുടെ വിധിയാളനും, സ്വർഗ്ഗമോ നരകമോ നൽകുന്നവനും ദൈവമാണെന്നു. അ

തിനാൽ നമ്മുടെമേൽ പരമാധിപത്യമാണ് അവിടുത്തേക്കുള്ളത്. ബലിക്കു പല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ, അവയുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നത് പരമാധികാരം ഏറ്റവും പരയുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ നിർവചനത്തിൽ ഇത് എടുത്തുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ദൈവത്തെക്കൂടാതെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവന്റെ അസ്തിത്വകാരണമെന്ന ദൈവമാണ്. ആകയാൽ, മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ ആശ്രയബന്ധമാണ് ബലിയർപ്പണത്തിനടിസ്ഥാനം.

തിരുവത്താഴത്തിലേ ബലി

അഞ്ചുപുറംകൊണ്ടു അയ്യായിരംപേരെ തീറ്റി വിശപ്പടക്കിയതിനുശേഷം ക്രിസ്തു താൻ കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന അപ്പത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു(1). തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ഭക്ഷണമായി നല്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് അവരോടു വാഗ്ദാനംചെയ്തു. അവസാനയത്താഴത്തിൽവെച്ചാണ് അവിടുന്ന് അതു നിറവേറിയത്. സുവിശേഷകനും തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കുകാരനും ആയിരുന്ന വി. മത്തായി ആ രംഗം വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു മുന്നോരധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.

(1) Jo. 6, 9-64.

ക്രിസ്തു ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. കാൽവരിയിലേ ബലിക്കുമുമ്പുള്ള ഒരു ബലി. ഇതിൽ ബലിയുടെ എല്ലാഘടകങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റിയിട്ടുള്ളതായി സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും.

1) അവസാനയത്താഴത്തിൽ പ്രധാന കാർമ്മികൻ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു എന്നതു ആരുമെന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ല(1). ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും പരമാധികാരം ഏറ്റവും പരയുകയും ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ചൊല്ലിയതായി സുവിശേഷകൻ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയുന്നു. 2) ഇവിടെ ഒരു ബലിസമർപ്പണമാണു നടന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ബലികളുടേയും പരമായ ഉദ്ദേശ്യം പരമാധികാരം ഏറ്റവും പരയലാണല്ലോ. അതിനാൽ സ്തോത്രം ചൊല്ലിയതുമാത്രമേ സുവിശേഷകൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളവെങ്കിലും പരമാധികാരം ഏറ്റവും പരയൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

3) ബലിവസ്തു ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ശരീരവും, വീഞ്ഞിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അവിടുത്തെ രക്തവും അവിടുന്നു നല്കി. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുശോചരമായിരുന്നു ബലിവസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപം. ക്രിസ്തു ദൈവമായതിനാൽ അവിടുത്തെക്കസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ലല്ലോ. നിഷ്ക്രിയാർത്ഥത്തിൽ അവ അവിടുത്തെ ശരീരവും രക്തവുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു വിവക്ഷ.

4) ബലിവസ്തുവിനു യഥാർത്ഥരൂപാന്തരം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അതു ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല. മൗതികമായവിധത്തിൽ (Mystical immolation) രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. അതിനാൽ അതു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയേറിയ വാക്കുകളാൽ ശരീരരക്തങ്ങളായി മാറി; അദൃശ്യമായ വിധത്തിൽ രക്തം ശരീരത്തിൽനിന്നു വേർതിരിഞ്ഞു എന്നും അങ്ങനെ ബലിവസ്തുവിനു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നും സൂചിപ്പിക്കുവാനായി വിഭിന്ന വസ്തുക്കൾതന്നെ അർത്ഥത്തായിലേ ബലിയിലും ക്രിസ്തു സപീകരിച്ചു.

ഗാഗുൽത്തായിലേ ബലി

പിറ്റേദിവസം അവിടുന്നു ഗാഗുൽത്തായിൽ ബലിയർപ്പിച്ചു; ഘോരമായ പീഡാസഹനത്തിനുശേഷം അവിടുന്നു കുരിശിൽ മരിച്ചു; “പിതാവേ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ഏല്പിക്കുന്നു”(1) എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്നു ജീവൻ വെടിഞ്ഞു. ഏറ്റവും പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു ബലിയാണു ക്രിസ്തു അവിടെ അർപ്പിച്ചത്. അതേവരെ ലോകം ദർശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ബലിയും അതുതന്നെ.

(1) Lk. xxiii, 26.

1. ബലിവസ്തു: ഏറ്റവും ഉത്തമം. മനുഷ്യത്വം സപീകരിച്ച ദൈവസ്തുത.

2. അർപ്പകൻ: ക്രിസ്തുതന്നെ. ദൈവമായ ക്രിസ്തുവിന് അതു സാധ്യമായിരുന്നു.

3. ബലിവസ്തുവിന്റെ രൂപാന്തരം: ഇതു വളരെ വ്യക്തമാണിവിടെ. അവസാനത്തുള്ളി രക്തവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നു വാർന്നുപോയി. ഒട്ടേറിയ പീതാവിന്റെ കൈകളിൽ സ്വർജീവൻ അവിടുത്തേപ്പിച്ചു. ഈശോയുടെ തിരുശരീരം അവിടുത്തേസ്നേഹിതൻ സംസ്കരിച്ചതു സുവിശേഷത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇവിടെ ബലിവസ്തുവിന്നു പരിപൂർണ്ണമായ രൂപാന്തരം ഉണ്ടായി. അതു ദൃശ്യവുമാണ്.

4. ഉദ്ദേശ്യം: ഒരു സമ്പൂർണ്ണബലിയുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ഗാഢതയോടെ ബലിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്: ദൈവത്തെപ്പോലെ ആയിത്തീർന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നതിനാണ് ആദം കനി ഭക്ഷിച്ചത്. ആദംചെയ്ത തെറ്റാണെന്നും ദൈവം സർവ്വാധിപനാണെന്നും ഏറ്റുപറയുകയാണ് ക്രിസ്തു ഈ ബലിവഴി ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആദത്തിന്റേയും മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവന്റേയും പാപപരിഹാരത്തിനായി ക്രിസ്തു ആ ബലിയെ പരമപിതാവിനു സമർപ്പിച്ചു. ദൈവത്തോടുള്ള കൃതജ്ഞത വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി ലോകാവസാനംവരെ ഈ ബലി തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുവാൻ ഓർമ്മയെ അവിടുന്ന് നിയോഗിച്ചു.

അർത്താരയിലേ ബലി

“ദൈവത്തിന് നമ്മുടെമേലുള്ള പരമാധികാരത്തെ ഏറ്റുപറയുന്നതിനും കുരിശിലേ ബലിയുടെ അനന്ത ഫലങ്ങളെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി നിയമാനുസൃതം നിയുക്തനായ വൈദികൻ അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും കൂദാശകർമ്മംവഴി ക്രിസ്തുവിനെ ബലിയാർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ ശുശ്രൂഷയാണ് അർത്താരയിലേ ബലി”(1).

ഒരു യഥാർത്ഥബലിയാണ് അർത്താരയിൽ നടക്കുന്നത്. ഒരു ബലിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അവിടെ നിറവേറുന്നുണ്ട്. ചില ഘടകങ്ങൾ അദൃശ്യമായതിനാൽ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന ആവശ്യകമാണ്.

1) ബലിവസ്തു

ബലിവസ്തുവില്ലാതെ ബലിയില്ല: ക്രിസ്തുവാണു കർബ്ബാനയിലേ ബലിവസ്തു. കാൽവരിയിൽ ബലിവസ്തുവായിത്തീർന്ന അതേ ക്രിസ്തു, ആ ദൈവമനുഷ്യൻ ഇന്നും സജീവനായിത്തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും ആഗന്തകങ്ങളിൽ അവിടുന്നില്ലാതെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

(1) Cfr. *Joseph de Aldama S. J. de S. S. Eucharistia*, para 149.

ക്രിസ്തു കുർബാനയിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ വാദിക്കുന്നു. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൂടിയ ഐതോസ് സുന്നഹദോസ് ഇവരുടെ പഠനം തെറ്റാണെന്നു വാദിക്കുകയും ക്രിസ്തുവാണു് ബലിവസ്തു എന്നതു് ഒരു വിശ്വാസസത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയു ചെയ്തു.

ദിവ്യവിരുന്നിനു ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുപറ്റുന്നു എന്നാണു് വി. പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നതു് (1). ആകയാൽ, ഇപ്രകാരം ഭാഗഭാഗിത്വം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥക്രിസ്തുവായിരിക്കണം ഈ ബലിവസ്തു. ഇന്നത്തേ കുർബ്ബാനയുടെ ആദ്യരൂപമാണു് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേ ദിവ്യവിരുന്നു്. ക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലേയും, അവിടുന്ന് ചെയ്യാൻ കല്പിച്ചതുപോലേയും അധികാരമുള്ള വ്യക്തി അപ്പം ആശീർവദിച്ചു മുറിച്ചു് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്കു ഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുകയും അതേപ്രകാരം തന്നെ വീണ്ടു ആശീർവദിച്ചു പാനംചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയും ആ ദിവ്യവിരുന്നിലേ പ്രധാന ചടങ്ങായിരുന്നു. ഇന്നത്തേ ദിവ്യബലിയിലും അപ്രകാരമാണു സംഭവിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവാണു ബലിവസ്തു.

അവസാനയത്താഴത്തിൽവെച്ചു് അപ്പവും വീണ്ടും തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാക്കിപ്പകർത്തിയതിന്നു

ശേഷം അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തലന്മാർക്കു നൽകി(1). ആ കല്പനയുടെ നിർവ്വഹണമാണ് ഇന്നത്തേ കുർബ്ബാന. അതിനാൽ ക്രിസ്തുതന്നെയാണ് കുർബ്ബാനയിലേ ബലിവസ്തു. പഴയനിയമത്തിൽ പല ബലിവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പുതിയനിയമത്തിൽ ഒന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ; അതാണ് ക്രിസ്തു(2). പുതിയ നിയമത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ബലിമാത്രമേ ഉള്ളൂ; അതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാന(3). ഒരു ബലിയും ഒരേ ബലിവസ്തുവും ഉള്ളസ്ഥിതിക്ക് ആ ബലിയിലേ ബലിവസ്തു ക്രിസ്തുതന്നെ ആകുക ആവശ്യകമാണ്. അതിനാൽ, കുർബ്ബാനയിലേ ബലിവസ്തു ക്രിസ്തുവാകുന്നു.

2. ബലിയർപ്പുകൻ

ക്രിസ്തുതന്നെയാണ് അർപ്പകനും. ഗാഹൽത്താ മലയിൽ ക്രിസ്തുതന്നെയായിരുന്നു ബലിയർപ്പുകൻ. അപ്രകാരംതന്നെ ഇവിടെയും. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു ഗോചരനല്ല. വൈദികനാണ് ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്തു നില്ക്കുക. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ജ്ഞാനസാരം വർത്തിക്കുകയാണ് വൈദികൻ. ക്രിസ്തുവിനെ പ്രധാനാർപ്പകനെന്നും (*offerens principalis*)

(1) Lc. xxii, 19.

(2) Hebr. x, 12.

(3) Mal. I, 11.

വൈദികനെ ശുശ്രൂഷകാർപ്പകനെന്നും (offerens ministerialis) വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ക്രിസ്തുവാണു പ്രധാന അർപ്പകൻ എന്നത് ഒരു വിശ്വാസസത്യമാണ്.

പുതിയനിയമത്തിൽ ഒരേ ഒരു പൗരോഹിത്യമേയുള്ളൂ—ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം(1). ഒരു ബലിമാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് മുൻപു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ ആ ബലിയുടെ അർപ്പകൻ ക്രിസ്തുവായിരിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല.

കരിശിലേ ബലിയുടെ അർപ്പകൻ ക്രിസ്തുവാണ്. കർബാന കരിശിലേ ബലിയുടെ നവീകരണമാണല്ലോ. ആകയാൽ ക്രിസ്തുവാണു കർബാനയിലേയും അർപ്പകൻ.

3. ബലിവസ്തുവിന്റെ രൂപാന്തരം

കർബാനയുടെ കാതലായ ഭാഗം അപ്പവും വീഞ്ഞും കൂദാശചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. കാൽവരിബലിയുടെ സന്നിധാനവും നവീകരണവും ഇവിടെയാണ് നിറവേരുന്നത്. ഈ വസ്തുത പത്രണ്ടാം പിയൂസ് മാപ്പാപ്പ മേദിയാത്തോർ ദേയി (Mediator Dei) എന്ന ചാക്രികലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

അപ്പവും വീഞ്ഞും കൂദാശചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരേ കൂദാശകർമ്മമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ കൂദാ

(1) Hebr. vii, 23, 27.

ശുദ്ധയം (Consecratio gemina) എന്നു വിളിക്കാം. ബലിവസ്തുവിന്റെ സമർപ്പണം, ബലിവസ്തുവിനു വരുന്ന മാറ്റം ഇവ രണ്ടും ഈ ക്രിയാശുദ്ധയത്തിലുണ്ട്. ഓരോന്നും വെച്ചുവെച്ചല്ല, രണ്ടുംകൂടി ഒന്നിച്ചു്. കാൽ വരിയുടെ വെറും ആവർത്തനമല്ല; വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരാവർത്തനം. എന്നാൽ, ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മൗതികമായ (Mystical level) ഒരു വിതാനത്തിലാണെന്നു മാത്രം. അതിനാൽ കാൽവരിയുടെ യഥാർത്ഥവും സജീവവുമായ ആവർത്തനമുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് അതു ഗോചരമല്ല.

4. കർബാനയുടെ പരമമായ ഉദ്ദേശ്യം ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരം ഏറ്റുപറയുക എന്നതാണ്.

പൊതുവായി, കർബാനയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നാലാണ്—ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക, അവിടത്തേയ്ക്കു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക, പാപത്തിനു പരിഹാരം ചെയ്യുക, സർവ്വശക്തനായ അവിടത്തെ പക്കൽനിന്നു നമുക്കാവശ്യമായ ദാനങ്ങൾ യാചിക്കുക. ഇതിൽവെച്ചു് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു് ആരാധനയാണു്. ദൈവത്തിനു നമ്മുടെമേലുള്ള പരമാധികാരത്തെ ഏറ്റു പറയുകയാണു് ആരാധനവഴി ചെയ്യുന്നതു്. ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നതു് പത്തുകല്പനകളിൽ ആദ്യത്തേതാ

ണല്ലോ(1). അതിനാൽ ദൈവത്തിനമാത്രമേ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ.

ഒരു വൃക്കി നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വൃക്കിയോടു നന്ദിയുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. നിമിഷപ്രതി നിരവധി നന്മകൾ ദൈവം മനുഷ്യനു നൽകുന്നു. പഴയനിയമത്തിൽ അനേകം ബലികൾ ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തെ മുൻനിർത്തി, അർപ്പിച്ചിരുന്നതായി കാണാം. ജലപ്രളയത്തിൽനിന്നു നോഹിനേയും കൂട്ടരേയും രക്ഷിച്ചതിനു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ, പെട്ടകത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ നോഹ് ദൈവത്തിനൊരു ബലിയർപ്പിച്ചത്(2). ഏസാവുവിന്റെ കോപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചതിനു നന്ദി പറയുവാൻ യാക്കോബും ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിച്ചു(3).

നോഹ് പെട്ടകത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ബലിയർപ്പിച്ചത് നന്ദിപ്രകാശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു. എന്നാൽ, പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള ബലികളെപ്പറ്റി ലേവായക്കാരുടെ പുസ്തകം നാലും അഞ്ചും അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ നീണ്ട വിവരണങ്ങൾ കാണാം. ഇവയെ പരിഹാരബലികൾ (Propitiatory Sacrifices) എന്നു പറയുന്നു. ഈ വീക്ഷണത്തിൽക്കൂടി ദർശിക്കുമ്പോൾ കാൽ വരിബലിയിൽ പരിഹാരസ്വഭാവമാണു മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്നതെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ആദംചെയ്ത പാപ

(1) Exo. 20, 5.

(2) Gen. viii, 20.

(3) Gen. xxxiii, 20.

ത്തിനു പരിഹാരം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈശോ തന്റെ പീഡാനുഭവവും കരിശുതരണവുംവഴി. എന്നാൽ, ഇക്കാരണത്താൽ അനുഗ്രഹയാചന, കൃതജ്ഞതാപ്രകടനം എന്നിവയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി യാതൊരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ, പഴയനിയമത്തിൽ നന്ദിപ്രകാശനത്തിനു ബലിയർപ്പിക്കുന്നയാൾ പരിഹാരത്തിന്റെ കാര്യം കണക്കിലെടുക്കാറില്ലായിരുന്നു; ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ഏറ്റുപറയുകയെന്നത് ഏതു ബലിയുടേയും സ്വഭാവമാണ്.

മോസസ് അഹറോനെ പുരോഹിതനായി ദൈവകല്പനപ്രകാരം അഭിഷേകം ചെയ്തതിനുശേഷം അഹറോന്റെമേൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതിനായി ബലിയർപ്പണമാണ് നടത്തിയത്⁽¹⁾. ദൈവത്തെ പ്രസംഗിപ്പിക്കുക, അവിടുത്തെ പക്കൽനിന്നും തനിക്കാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ യാചിക്കുക, അതിനായി ബലിയർപ്പിക്കുക; ഇങ്ങനെയുള്ളവയാണ് അനുഗ്രഹലബ്ധിക്കായുള്ള ബലികൾ.

പഴയനിയമത്തിലേ ബലിയേക്കാൾ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പുതിയനിയമത്തിലേ ബലിയായ കർബാനക്ക്. അവിടെ ഓരോ ബലിയും ഓരോ ഉദ്ദേശ്യത്തേയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവിടെ ഒരു ബലിയിൽ എല്ലാ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി നമുക്കു ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ബ

(1) Cfr Exo. 29, 10.

ലികളേയും അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു ബലി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എപ്പോഴും അർപ്പിക്കപ്പെടും എന്നു പരിശുദ്ധകർബ്ബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള മലാക്കിയസ് ദീർഘദർശിയുടെ പ്രവചനത്തിൽനിന്നും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാണ് (1). പഴയനിയമത്തിൽ ഓരോ ഉദ്ദേശ്യത്തിനുമായി പല ബലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, എല്ലാ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കർബ്ബാന, ബലികളുടെ ബലിയായതിനാൽ പഴയനിയമത്തിലേ ബലികളുടെ സ്വഭാവം മുഴുവനും അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. പഴയനിയമത്തിൽ നാലുകാര്യങ്ങൾക്കായി ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം കർബ്ബാനയുടെ ഈ നാലു ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വി. അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നു: “ദൈവവുമായി നമുക്കുള്ള അദൃശ്യബന്ധം കർബ്ബാന ദൃശ്യമാക്കുന്നു” (2) എന്ന്. നാമെല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വി. അഗസ്റ്റിൻ ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ബലിയുടെ ആരാധനാലടക്കം ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജരൂസലമിലേ വി. സിറിൽ തുടങ്ങി അനേകം പിതാക്കന്മാർ ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.

നാം ദൈവത്തോടു കൃതഘ്നരാകാതിരിക്കുന്നതിനായി അവിടുത്തേക്കു കർബ്ബാനയർപ്പിക്കുക ആവശ്യക

(1) Malachias I, II

(2) R: 1744

മാണെന്നു വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്, വി. ജസ്റ്റിൻ, തെർത്തുല്യൻ എന്നിവർ എഴുതുന്നു(1).

പാപങ്ങൾക്കു് ഉചിതമായ പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിനായി ക്രിസ്തു കുർബ്ബാനയിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു (2). ദൈവികസഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്കുവേണ്ടി കുർബ്ബാനയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു(3). എന്നിങ്ങനെ ജരൂസലേമി ലേ വി. സിറിൽ, മറ്റൊന്നായ വി. ഗ്രിഗറി തുടങ്ങിയവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

സഭയുടെ ആരാധനക്രമം പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും. കുർബ്ബാനയിൽ ഈ നാലു കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും അനേകം പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടു്. ഏതു റീത്തിൽപ്പെട്ട കുർബ്ബാനയായാലും ഇവയെല്ലാംതന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആദ്യത്തുററാണ്ടുകളിലാണു കുർബ്ബാനക്രമം രൂപം കൊണ്ടതു്. അന്നുമുതൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, കുർബ്ബാനയുടെ തുടക്കമുതൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണു് ദിവ്യബലി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നു വ്യക്തമാണു്.

പതിനാറാണ്ടുകളിൽ പ്രോട്ടസ്റ്റൻറുകാർ പറഞ്ഞു, കുർബ്ബാന പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനു് ഉതകുന്നതല്ല എന്ന്. ഉടൻതന്നെ ട്രെന്തോസ് സൂനഹദോസ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു കുർബ്ബാന പാപപരിഹാരത്തിനു് ഉതകുന്നതാണെന്നു്, ആരാധന പരമപ്രധാനമാണെന്നു്,

(1) R: 135

(2) R: 853

(3) R: 851

കൃതജ്ഞതാപ്രകാശനം, അനുഗ്രഹയാചന ഇവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്ന്. ഈ നാലു കാര്യങ്ങളും വിശ്വാസസത്യമാണ്. ഭ്രേതോസ് സൂനഹദോസാണ് ഇതിനു നിർവ്വചനം നൽകിയത്.

ദിവ്യകാരണകൂടാശയുടെ കർമ്മസാധനവും കർമ്മസ്വരൂപവും

1. കർമ്മസാധനം (Matter)

അപ്പവും വീഞ്ഞുമാണ് കർമ്മാനയിലേ കർമ്മസാധനം. ദിവ്യകാരണകൂടാശയുടെ വാസ്തവികതയ്ക്കും കൂടാശകർമ്മത്തിന്റെ അനുവദനീയതയ്ക്കുമായി കർമ്മസാധനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും ഉപയോഗത്തിലും ചില വ്യവസ്ഥകൾ സഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

a) അപ്പം

കൂടാശയുടെ വാസ്തവികതയ്ക്ക് അപ്പം കോതമ്പുമാവിൽനിന്നുണ്ടാക്കിയായിരിക്കണമെന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. മറ്റേതൊരു ധാന്യത്തിൽനിന്നായാലും ഈ കൂടാശയുടെ കർമ്മസാധനമാവില്ല. ഈ കൂടാശയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ക്രിസ്തുനാമൻ ഉപയോഗിച്ച അപ്പം കോതമ്പുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു ദൃശ്യമായ ആധാരം. ലോകത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആ

ജകളുടേയും പ്രധാന ആഹാരം കോതമ്പാണെന്നതും മറ്റൊരു കാരണമായെടുക്കാം.

പുളിച്ചതും പുളിക്കാത്തതും

ലത്തീൻറീത്തിൽ പുളിക്കാത്ത അപ്പവും പഴുരസ്തുറീത്തുകളിൽ പുളിച്ച അപ്പവുമാണ് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. രണ്ടുകൂടും പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവയ്ക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതുൻതമ്പുരാൻ മിത്രമല്ലാത്ത ശുദ്ധ മാംസം ധരിച്ചതിനെയാണ് ഉപ്പുകൂടാത്ത ശുദ്ധകോതമ്പുകൊണ്ടുള്ള അപ്പം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതെന്നു പടിഞ്ഞാറൻസഭകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. കിഴക്കൻസഭകളാകട്ടെ, ദൈവവചനം മാംസം ധരിച്ചതിനെയാണ് മാവിനോട് ഉപ്പുമേയ്ക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്ന അപ്പം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു(1).

b) വീഞ്ഞു്

ക്രൈസ്തവരുടെ വാസ്തവികതയ്ക്കു് മുന്തിരിപ്പഴങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത സപാഭാവികവീഞ്ഞുവേണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. മുന്തിരിവീഞ്ഞാണ് ക്രിസ്തുനാഥനും ഉപയോഗിച്ചതു്. ദൈവരാജ്യം വരുന്നതുവരെ താൻ മുന്തിരിഫലത്തിൽനിന്നു കുടിക്കുകയില്ല എന്ന ക്രിസ്തുനാഥന്റെ വാക്കുകൾ ഇതിനുപോദ്ബലകമാണ്(2). ഈ

(1) Cfr. Summa, 3q. 74. a. 4.

(2) ലൂക്കാ. 22-18.

ദിവ്യകുമാര ആത്മാവിലുളവാക്കുന്ന ആനന്ദത്തെ സമ്യക് കായി ജ്യോതിപ്പിക്കുന്നതും മുന്തിരിവീഞ്ഞുതന്നെ. 'വീഞ്ഞു' മനുഷ്യാംഗയെത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു' (1) എന്നു സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ.

c) വെള്ളം

കർമ്മസാധനമായ വീഞ്ഞിനോടുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കുക ക്രമാശയുടെ വാസ്തവീകതയെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. വിരുന്നിൽ വീഞ്ഞിനോട് വെള്ളവും കൂട്ടിക്കലർത്തി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യഹൂദാചാരത്തെ അനുകരിച്ച ക്രിസ്തുനാഥനും അപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന നിഗമനമാണ് ഇതിനടിസ്ഥാനം. ഈ വെള്ളം ചേർക്കലിന് ഭക്തിപരമായ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പിലക്ലാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കരിശിൽ മരിച്ചുകിടന്ന ക്രിസ്തുനാഥന്റെ തിരുവിലാവു കത്തിപ്പിളർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ രക്തത്തോടൊപ്പം നിഗ്നമിച്ച ജലത്തേയും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വത്തേയും ഇതനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുമാരും.

കർമ്മസാധനത്തിന്റെ അളവ്

ക്രമാശയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന കർമ്മസാധനത്തിന്റെ അളവ് വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യത്തിനനുപാതികമായിരിക്കണം. എത്ര വലിയ പരിമാണം കർമ്മസാധനം ഉപയോഗിച്ചാലും അതു ക്രമാശയുടെ വാസ്തവീകതയെ

(1) സങ്കീർത്തം, 103-15.

ഹനിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ, അനാദരമോ നിന്ദനമോ തോന്നത്തക്കവിധത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു പാപ കരമായിത്തീരാം.

2. കർമ്മരൂപം (Form)

ക്രദാശയുടെ കർമ്മരൂപം അതിന്റെ സ്ഥാപന വേളയിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ അപ്പവും പാനപാത്രവും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്തുകൊണ്ട് അവയുടെമേൽ ഉച്ചരിച്ച അതേ വാക്യങ്ങൾതന്നെയാണു(1). ഒരു തരത്തിലുള്ള അത്ഥഭേദവും അതിൽ വരുത്തിക്കൂടാ. ക്രദാശമൊഴികൾക്കുമുമ്പ് സ്ഥാപന വിവരവും ക്രദാശമൊഴികൾക്കുശേഷം കല്പനാനുസരണയും ചേർക്കാറുണ്ട്.

എപ്പിക്ലേസിസ് (Epiclesis), അഥവാ, റൂഫാക്കുണം: 'എപ്പിക്ലേസിസ്' എന്ന ഗ്രീക്കുപദത്തിന്നു്തന്നെ 'ക്ഷണം' 'സഹായാഭ്യർത്ഥന', 'വിളിച്ചുപ്രാർത്ഥന' എന്നൊക്കെയാണു്. കർബാനയിൽ, അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയുംമേൽ ഇറങ്ങി അവയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശ്ശരീരരക്തങ്ങളായി മാറുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയെയാണു് ഈ വാക്കുകൊണ്ടു് പൗരസ്കാരാധനക്രമങ്ങളിൽ വിവക്ഷിക്കുക. പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ്സഭയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ക്രദാശയുടെ

(1) Cfr. മത്താ. 26: 26-28. മാർക്കോസ് 14: 22-24, ലൂക്കാ. 22: 19-20. I കൊറി. 11: 23-26.

കർമ്മരൂപമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. സ്ഥാപനാവസ്ഥയിൽ ക്രിസ്തു അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും മേൽ ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകൾ കർമ്മാനയിൽ വെറും ചരിത്രപരമായ ഒരോർമ്മപ്പെടുത്തൽമാത്രമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ റൂറാക്ഷണം ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ കർമ്മരൂപമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. പ്രത്യേകം, വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളിൽ യോഗ്യതയോടുകൂടി ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നതിന് കർമ്മികന്റേയും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മറ്റാളുകളുടേയുംമേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിറങ്ങി അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള യാചനയായിരുന്നു അത്.

ഈ രണ്ടാമതുപറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽപ്പോലും റൂറാക്ഷണം ബലിയുടെ ഒരു മൂലാലക(Primitive element)മായിരുന്നു എന്നത് ഇനിയും വിവാദവിഷയമാണ്⁽¹⁾. ഏതായാലും, ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ റൂറാക്ഷണം ആവശ്യകമല്ലെന്നു കത്തോലിക്കസഭ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

(1) Cfr. Benedict Stenar, The Development of Christian Worship. p. 152.

ബലിയിലേ സജീവ ഭാഗഭാഗിത്വം

ആരാധനക്രമത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്ന നവോത്ഥാനം സംജാതമായത് വി. പത്താംവിയുസിന്റെ കാലം മുതലാണെന്നു പറയാം. അന്ദിനദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ പാപ്പായെന്ന അപരനാമത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ സജീവമായി സഹകരിക്കുവാൻ (to Co-operate in the Sacred Mysteries) വിശ്വാസികളെ ആഹ്വാനംചെയ്തു. യഥാർത്ഥമായ ക്രൈസ്തവചൈതന്യത്തിന്റെ സമ്പ്രദാനവും ഒഴിച്ചു കൂട്ടുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ഉറവിടം സഭയുടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിലും ആഘോഷപൂർവകവും ചരസ്യവുമായ പ്രാർത്ഥനകളിലുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സജീവഭാഗഭാഗിത്വമാണ് (1). തുടർന്നു ഭരിച്ച പാപ്പമാരെല്ലാം

(1) Pius X Motu Proprio, 1903.

തന്നെ ലിറ്റർജിക്കൽ നവോത്ഥാനത്തെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീയൂസ് പതിനൊന്നാമന്റെ പ്രസ്താവന സ്മരണീയമാണ്. “ഭക്തിയുടെ ഉറവിടമായ കർമ്മാനയിൽ പങ്കുപേർന്നുകൊണ്ട് ചൈതന്യമുറവായിത്തീരുകയാണു വിശ്വാസികൾ ആരാധനാസ്ഥലങ്ങളിലേക്കു വരുന്നത്. ആകയാൽ, വിശ്വാസികൾ കേവലം അപരിചിതരേപ്പോലേയും മുകവീക്ഷകരേപ്പോലേയും വർത്തിക്കാതിരിക്കുക അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്”

(1). ലിറ്റർജിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആധുനികവും ആധികാരികവുമായ വിശകലനമാണ് ചീയൂസ് പന്ത്രണ്ടാമന്റെ ‘മേദിയാത്തോർ ദേയി’ (Mediator Dei), എന്ന ചാക്രികലേഖനം.

ആദിമസഭയിൽ

നദീജലം ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തു് പരിശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആദിമ പരിശുദ്ധി അനുഭവവേദ്യമാകണമെങ്കിൽ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിലേക്കെത്തിനോക്കണം. യഥാർത്ഥമായ നക്രമം വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്നും പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാകണം. അങ്ങനെ, വേദപുസ്തകത്തിലേക്കും അപ്പസ്തോലികപാരമ്പര്യത്തിലേക്കുമുള്ള പുനരാഗമനമാണു ലിറ്റർജിക്കൽ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാതൽ.

(1) Pious XI Ap. Constitution, Feb, 16, 1929.

ആരാധനക്രമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വൈദികനും അൽമായനും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമനുസരിച്ചു വിവിധ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിശ്ചിതകർത്തവ്യം നിർവ്വഹിക്കുകയാണു സജീവഭാഗഭാഗിതം എന്ന പദംകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുക. വി. ക്ലൈമൻറ് എഴുതുന്നു: “പ്രത്യേകകർമ്മങ്ങൾ പ്രധാന പുരോഹിതനും പുരോഹിതന്മാർക്കും മറ്റു ശുശ്രൂഷികൾക്കും (Deacons) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനിക്കു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഭാഗം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ അൽമായൻ കടപ്പെട്ടവനാണ്.” തുടർന്ന്, ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കാതെ പരിശുദ്ധമായ മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടെ താന്താങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നിലയിൽനിന്നു കൊണ്ടു ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു(1).

ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം

ഇന്നു അൽമായൻ സഭയിൽ തനിക്കുള്ള സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോധവാനായി വരുകയാണ്. ഇന്നുവരെയുണ്ടായിരുന്ന നിഷ്ക്രിയാത്മക മനോഭാവത്തിനു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഇതു സഹായിക്കാതിരിക്കയില്ല. അൽമായരും ബലിയർപ്പകരാണ്. അവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുകാരാ

ണം. വി. പത്രോസ് സാധാരണവിശ്വാസികളെ സംബോധന ചെയ്യുകൊണ്ടു പറയുന്നു: “നിങ്ങളും ഈശോമിശിഹായിലൂടെ ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യവും പ്രിയങ്കരവുമായ ആധ്യാത്മികബലിയർപ്പിക്കേണ്ടതിന്”, വി. പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികസൗധം കെട്ടിപ്പൊക്കേണ്ടതിനു ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുക...നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു വിന്യായനീയമായ പ്രകാശത്തിലേക്കു വിളിച്ചവന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രകീർത്തിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഗ്ഗം ഒരു രാജകീയ പൗരോഹിത്യം, പവിത്രജനം, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനം”(1). വി. പത്രോസ് ഇവിടെ അതിശയോക്തിപരമോ ആലങ്കാരികമോ ആയ ശൈലിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാണ്. പാരമ്പര്യത്തിനു യോജിക്കാത്ത ആശയമാണ് വി. പത്രോസിന്റെ വാക്കുകളിലേതെങ്കിൽ ശ്രോതാക്കൾ പ്രതിഷേധിക്കുമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി അവർ ബോധവാന്മാരായിരുന്നു എന്നു വ്യക്തം. ആകയാലാണ്, മഹാനായ വി. ലെയോ പറഞ്ഞത് “അല്ലയോ ക്രൈസ്തവാ, നിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീ ഗ്രഹിപ്പിച്ചാലും”എന്ന്.

(1) I St. Peter 2, 5, 9.

പൗരോഹിത്യപദവികൾ

വൈദികരും അതൈവദികരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏക പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുകാരാണെങ്കിലും വ്യവസ്ഥാപിതസ്ഥാനമനുസരിച്ചു പല പദവികളുമുണ്ട്. മാമ്മോദീസായും സ്വൈര്യലേപനവുംമൂലം ആത്മാവിൽ മുദ്രിതമാകുന്ന സ്വഭാവതീർത്ഥയാത്രയും ഒരുവനെ ക്രൈസ്തവനാക്കുന്നതുകൂടാതെ, ഏതൊരുവന്റെയും സർവ്വപ്രധാന കർത്തവ്യമായ ദൈവാരാധനക്കും ബലിയർപ്പണത്തിനും അവനെ അർഹനാക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു ഗണമാണല്ലോ ക്രൈസ്തവർ.

ആരാധനക്രമത്തിലേ സുപ്രധാനഘടകമാണ് ബലിയർപ്പണം. ഈ ബലിയർപ്പണത്തിന്, കൂദാശ ചെയ്യലിന് ഔദ്യോഗികാധികാരം വൈദികന്മാർക്കുമാത്രമേ പൗരോഹിത്യംവഴി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അൽമായന്റെ പൊതുപൗരോഹിത്യത്തിന് ഈ അധികാരം ഇല്ല. എന്നാൽ, വൈദികരുടെ പൗരോഹിത്യം അധികാരത്തിൽ പൂർണ്ണമല്ല. മറ്റു വൈദികരേയും മെത്രാന്മാരേയും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരംകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പൗരോഹിത്യം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് മെത്രാന്മാരുടെ പൗരോഹിത്യം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നത്.

ബലിയിൽ സജീവമായി പങ്കു ചേരുന്നതിന് അനുപേക്ഷണീയമായ ഒരു കാര്യം ബലിയെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായ ബോധമാണ്. ദിവ്യബലിയിൽ പൊല്ലു

ന്ന പ്രാർത്ഥനകളുടേയും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളുടേയും സൂചന (Signification) നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. ദിവ്യബലിയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഓരോ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ചരിത്രപരമായുള്ള വികസനം, അത്ഥം മുതലായവ ഗ്രാമീച്ചകിൽമാത്രമേ കർബാനയിൽ സജീവമായി പങ്കുകൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ബലിയിൽ രണ്ടുഘടകങ്ങളുണ്ട്: ബാഹ്യം, ആന്തരികം. ആചാരാനുഷ്ഠാനം, ബലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ വൈദികന്റെ ആംഗുഷ്ഠം മുതലായവയാണു ബാഹ്യഘടകങ്ങൾ. ഈ ബാഹ്യചിഹ്നങ്ങളാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആന്തരികഘടകമാണ് ബലിയുടെ കാതലായ ഭാഗം. ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആന്തരികചൈതന്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. സജീവഭാഗഭാഗിതപത്തിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗം ആന്തരികമാണ്. എന്തിലാണ് ഈ ആന്തരികഭാഗഭാഗിതപം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ബലിയർപ്പണവേളയിൽ നിത്യപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിനോടു യോജിച്ചാണ് തങ്ങളും ബലിയർപ്പിക്കുന്നതെന്നും, തങ്ങളും യഥാർത്ഥ ബലിയർപ്പകരാണെന്നും ഉള്ളബോധത്തിൽ. ക്രിസ്തു ബലിയർപ്പകനും ബലിവസ്തുവുമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തങ്ങളും അർപ്പകരും അർപ്പിതവസ്തുക്കളുമാണെന്ന ദൃഢബോധത്തിലാണ് ഈ ഭാഗഭാഗിതപം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മറുവാക്കുകളിൽ ക്രിസ്തുവുമായി ഐക്യം സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണു സജീവഭാഗഭാഗിതപത്തിന്റെ സത്ത. ലിറർജിയിലേ ബാഹ്യചിഹ്നങ്ങൾ

ആന്തരികവും കമനീയവുമായ ആ മനോഭാവത്തെ പ്രദോഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ്.

അർത്ഥാരയിലേ വി. ബലി കാൽവരിയിൽ ക്രിസ്തു രക്തം ചിന്തി മരിച്ചു തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ചതിന്റെ ആവർത്തനവും നവീകരണവുമാണ്. വി. കർബാനയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിത്രാണജീവിതവും പ്രത്യേകമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാനബലിയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. കാൽവരിയിലേ ബലിയിൽ ക്രിസ്തു ആരംഭിച്ച അതേ പരിത്രാണകൃത്യം നാമോരോരുത്തരേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി. കർബാനയിലേ ബലിമൂലം സാക്ഷാൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തു തന്റെ മരണത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച പരിത്രാണകർമ്മം പൂർത്തിയാകുന്നതു തന്റെ ഉയിർപ്പിലും മഹത്വപൂർണ്ണമായ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിലുമാണെന്ന് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറയാം.

വിശ്വാസികൾ ബലിയിൽ പങ്കുകാരാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരകർമ്മത്തിൽ (Redemptive work) തന്നെ ഭാഗഭാഷകളാകുന്നു. അവർ ക്രിസ്തുവിനോടൊത്തു മരിക്കുകയും തങ്ങളെത്തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയും സ്വർഗ്ഗത്തിന് അവകാശികളായ മറ്റു ക്രിസ്തുവായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണം ശാരീരികമരണമല്ല. പ്രത്യേക, പാപത്തിനുള്ള മരണം, അതായത് പാപത്തിന് ശരീരത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ക്രിസ്തു ഉയിർത്തതുപോലെ ദൈവികജീവനിലേക്കു നാം ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നു, വ

രപ്രസാദംവഴി. അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിന്റെ സാക്ഷാത്തായ രംഗങ്ങൾ വി. ബലിയിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു, യഥാർത്ഥമായ വിധത്തിൽ. വി. പൗലോസ് പറയുന്നു: 'അപ്പം കൂടാശചെയ്യുമ്പോഴും വീഞ്ഞു തിരുരക്തമായി പകർത്തുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണു കൊണ്ടാടുക.' അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പങ്കുകാരാകുന്നതിനുള്ള അസുലഭോക്താമാണ് കർബാന വഴി കൈവരുന്നത്.

ആന്തരികമായ പങ്കുവേരലിന്റെ കാരൽ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യമാണെന്നു കണ്ടു. ബലിയർപ്പുകനായ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സുദൃഢബന്ധം പ്രകടമാക്കുന്നതാണ് അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും സമർപ്പണം. ബലിവസ്തുക്കൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളായി വസ്തുഭേദം സംഭവിക്കുന്നതിനുമുൻപ് അവ ഔദ്യോഗികബലിയർപ്പുകനാലും വിശ്വാസികളാലും അർപ്പിതമാകണം. വെറും അപ്പവും വീഞ്ഞുമാണു സമർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്കുള്ള സകലത്തിന്റേയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റേയും അല്പ, നാം മുഴുവന്റേയും സമർപ്പണത്തെയാണ് അവ പ്രദ്യോതിപ്പിക്കുക. വ്യക്തമാക്കാം. സ്റ്റേഫാനസ് ഒരു സമ്മാനം നൽകുന്നു. നൽകപ്പെടുന്ന വസ്തുവിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ മൂല്യമല്ല പരിഗണനാർഹമായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക, ദാതാവിന്റെ ആത്മസമർപ്പണമാണ് അതിൽ പ്രകടമായി കാണുക. സ്വയം സ്റ്റേഫാനസ് സമർപ്പിക്ക

ന്നതിനു പകരം അതിനു പ്രതീകമായി മറ്റൊരു വസ്തു നൽകുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് വി. ബലിയിലും സംഭവിക്കുന്നത്. നാം സ്വയം ക്രിസ്തുവിനു സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി അപ്പവും വീഞ്ഞും സമർപ്പിക്കുന്നു. ബലിവസ്തുവായി സമർപ്പിച്ച അപ്പവും വീഞ്ഞും ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസരക്തങ്ങളായിപ്പകരുന്നു. ബലിവസ്തു ക്രിസ്തുവായിപ്പകരുന്നതോടൊപ്പം, ബലിവസ്തുവുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധമൂലം സഹബലിയർപ്പകരായ നാമും ഒരേമന്തിൽ അർപ്പകരും സഹബലിവസ്തു(Co-victims)ക്കളായി ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ബലിയർപ്പകനും ബലിവസ്തുവുമായ ക്രിസ്തുവിനോടുചേർന്ന്, വിശ്വാസികൾ സഹബലിയർപ്പകരും സഹബലിവസ്തുക്കളാകുന്നുവെന്നു അവബോധത്തിലാണു സജീവഭാഗഭാഗിതപം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

കർബാനസപീകരണം

സജീവഭാഗഭാഗിതപത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം

പ്രാർത്ഥനയും മറ്റുസഹകരണവുംവഴി ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നതിനെക്കാൾ സജീവമായ ഭാഗഭാഗിതപമാണ് വി. കർബാനസപീകരണംവഴി സംജാതമാകുന്നത്. ബലിയുടെ പൂർത്തീകരണം ഇതിലാണു അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നു പറയാം. ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ സജീവ നിർവ്വഹണമാണ് ആദിമസഭാംഗങ്ങളുടെ ജീവി

തം. മതാത്മകജീവിതത്തിൽനിന്നും ഒഴിച്ചുനിർത്താൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ബലിയും കർബാനസ്വീകരണവും. രണ്ടും ഒന്നായിത്തന്നെയാണവർ വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിൽ കർബാനസ്വീകരിക്കും. അതിനു യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ വിശ്വാസികളുടെ കയ്യാൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പുറത്തുപോകയായിരുന്നു പതിവ്. ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം ബലിയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമായി അവർ പരിഗണിച്ചു എന്നതാണതിനു കാരണം.

സ്വാഭാവികമായി നോക്കിയാലും ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം ബലിയുടെ സമഗ്രഘടകമാണെന്നു (Integral element) വ്യക്തമാണ്. കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ ക്രിസ്തുവായിപ്പകരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ ബലിയും ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായിത്തീരുന്നു. കാരണം, ബലിവസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനായ ക്രിസ്തുതന്നെയാണ്. ദൈവം തന്റെ സുതന്റെ ബലിയിൽ സംതൃപ്തനായെന്നു കാണിക്കുവാൻ തന്റെ പുത്രന്റെതന്നെ ശരീരം നമ്മുടെ പോഷണത്തിനായി നല്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള അനുരഞ്ജകസന്ധി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാൽ ദൃഢതരമാക്കപ്പെടുന്നു. ബലിയിൽ നാം ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു, കൂദാശയിൽ ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കു തരുന്നു.

അതേ കർബാനയിൽ കൂദാശചെയ്തു തിരുവോസ്തി വൈദികനും സഹബലിയർപ്പുകരായ വിശ്വാസികളും

സപീകരിക്കുമ്പോൾ അത് സജീവഭാഗഭാഗിതപത്തെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കുർബാനയും കുർബാന സപീകരണവും വ്യത്യസ്തകൃത്യങ്ങളല്ല, പ്രത്യുത, ബലിയുടെ പൂർത്തീകരണമാത്രമാണ് കുർബാനസപീകരണം. വൈദികന്റെ കുർബാനസപീകരണംകഴിഞ്ഞു വിശ്വാസിയിൽ കുർബാനസപീകരിക്കുന്നു. വൈദികനും വിശ്വാസികളും ബലിയർപ്പുകരാണെന്ന തത്വം അങ്ങനെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നു.

ബലിജീവിതം

പുതിയ നിയമത്തിലേ പ്രഥമ ബലിയർപ്പുകൻ ക്രിസ്തുവാണല്ലോ. നിത്യപുരോഹിതനാണ് ക്രിസ്തു. തന്റെ ജീവിതമുഴുവനും ബലിയായി പിതാവായ ദൈവത്തിനു അർപ്പിക്കുന്നു സമർപ്പിച്ചു. ആദിയിലേ പുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ആദ്യനിമിഷംതുടങ്ങി ബലിയർപ്പിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം ഉടനീളം ഒരു ബലിയായിരുന്നു. ഈ ബലിയർപ്പണം കാൽവരിയിൽ പൂർത്തീകൃതമായി. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം ബലിജീവിതം ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മുടേയും ജീവിതം അപ്രകാരമായിരിക്കണം. ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ക്രിസ്തുവിനോടു ചേർന്നു ബലിജീവിതം കഴിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതിനുമുമ്പുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ ആദിമക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതം ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതായിരുന്നെന്നു കണ്ടു.

അന്നു ദിനപത്ത് ആരംഭിക്കുകതന്നെ ബലിയുടേതാക്കുകയാണ്. അപ്പവും വീഞ്ഞും കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്ന തോട്ടുകൾ ബലിയർപ്പുകനായ വൈദികന്റേയും വിശ്വാസികളുടേയും കാഴ്ചവസ്തുക്കളും സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ക്ലേശങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും വ്യക്തിയെത്തന്നെയും അപ്പത്തോടും വീഞ്ഞിനോടുംകൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പവും വീഞ്ഞും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളായി പകരുന്നതോടുകൂടെ ബലിയർപ്പുകരും മറ്റു ക്രിസ്തുവായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ അവരും ക്രിസ്തുവിനോടൊത്തു ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ക്രിസ്തു നിത്യപിതാവിനു നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുന്ന ബലിയുമായി യോജിച്ച് വിശ്വാസികളും തങ്ങളുടെ ദിനകൃത്യങ്ങളും തങ്ങളെത്തന്നെയും ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ബലിജീവിതം.

ക്രിസ്തു ബലിയർപ്പിച്ചത് സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സഹനത്തിന് അനർഹമായ വില ദൈവസമക്ഷമുണ്ട്. ആയതിനാൽ, നമ്മുടെ ബലി ക്രിസ്തുവിന്റേതിനോട് അനുരൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ നാമും സഹിക്കണം. പൗലോസ് ഏറ്റവും പറയുന്നു. “ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനത്തിൽ കുറവുള്ളതു ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ സഹിക്കുന്നു.”

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനവും യോഗ്യതകളും പരിമിതമാണെന്നല്ല വി. പൗലോസ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകം ക്രിസ്തു സഹിച്ച പീഡ നമ്മിൽ ഫലമുളവാക്കണമെങ്കിൽ നാമും സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തോടു സഹക

രിക്കണം. നമ്മുടെ സഹനവും പീഡകളും ക്രിസ്തുവിന്റെ തിന്നോടൊത്തു സമർപ്പിച്ചാൽ അവയ്ക്കു അനന്തയോഗ്യതകൾ തന്നെയുണ്ടാകും.

പ്രഭാതത്തിൽ അർപ്പിച്ച ബലി കൺമുമ്പിൽ അനുനിമിഷം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ദൃശ്യവിശ്വാസമുണ്ടാകണം. പുതുതായുണ്ടാകുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളോടും സന്തോഷങ്ങളോടുംകൂടി അർപ്പണം നവീകരിക്കണം. ക്ഷേത്രങ്ങൾമാത്രമല്ല സകല ജോലിയും ക്രിസ്തുവിനോടൊത്തു സമർപ്പിച്ചാൽ അവ നിത്യസുഭാഗ്യത്തിന് യോഗ്യതയുള്ളവയായി മാറും. ഇതിനവിചാരമായി നില്ക്കുന്നതു ദൈവാലയവും ദിവസത്തിന്റെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളുംമാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയായി ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന മിഥ്യാധാരണയാണ്. സെൻറ് പോൾ പറയുന്നു: 'നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയോ, കുടിക്കുകയോ എന്തുതന്നെ ചെയ്താലും ദൈവസ്തുതിക്കായി ചെയ്യുവിൻ' ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രീതികരമായ ആധ്യാത്മികബലികളാണവ.

ദിവസത്തിന്റെ ഓരോനിമിഷവും ഓരോ ജോലിയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണു ബലിജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ഓരോ കൃത്യവും ദൈവവരപ്രസാദവർദ്ധനവിനു പര്യാപ്തമായ കൂദാശയായി രൂപാന്തരപ്പെടും.

ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തിനു വേണ്ട

ഭരതൻ

ആത്മാവിന്റെ വരപ്രസാദാവസ്ഥയും ശുദ്ധനി
യോഗവും—ഇവ രണ്ടും—കർമ്മാനുസൃതീകരണത്തിന്നു
വശ്യമായ രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളാണ്.

വരപ്രസാദാവസ്ഥ

ആത്മാവ് മാരകപാപത്തിലായിരിക്കരുത്; വര
പ്രസാദാവസ്ഥകൊണ്ടു വിവർണ്ണിക്കുന്നതിതാണ്. മാരക
പാപം ആത്മാവിന്റെ ജീവനായ വരപ്രസാദത്തെ
കൊല്ലുന്നു. പിന്നെ, അവിടെ ആത്മീയ വളർച്ചയോ
പോഷണമോ സാധ്യമല്ല. ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമായ
ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ സ്വീകരണം അങ്ങനെ നിഷ്
ഫലമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, മാരകപാപ
ത്തോടുകൂടി ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുക ദൈവദോഷ
പരവുമെന്നു: “ആകയാൽ, കർത്താവിന്റെ അപ്പം ഭക്ഷി
ക്കുകയും അവന്റെ പാത്രം പാനം ചെയ്യുകയും അതിനു
യോഗ്യനല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ
രക്തത്തോടും അവന്റെ ശരീരത്തോടും അപരാധിയാക
നു” (1). വി. പൗലോസിന്റെ മേലുദ്ധരിച്ച വാക്യം ദി
വ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തിനു ആത്മാവ് വരപ്രസാദാവ

(1) 1 കൊരി. 11-27.

സ്ഥയിലായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം തുടരുന്നു: “എന്നുകൊണ്ടെന്നാൽ, യോഗ്യനല്ലാതെ അതിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തനിക്കുതന്നെയുള്ള ശിക്ഷാവിധിയാകുന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്”(1).

ആകയാൽ, പാപനിവേദനം നടത്തി വരുന്നവനോടൊപ്പം വീണ്ടെടുത്തതിനുശേഷമേ ദിവ്യകാരുണ്യസ്പർശം കരണത്തിനണയാവൂ. എന്നാൽ, ഈ ദിവ്യകാരുണ്യസ്പർശം കരണത്തിനുമുമ്പ് ഓരോ തവണയും കമ്പസാരിക്കണമെന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കമ്പസാരത്തിനുശേഷം മാത്രമേ പാപത്തിൽ വീഴാനിടയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അതിനു ചുമതലയുള്ളൂ. എന്നാൽ, അനേകം ദിവ്യകാരുണ്യം സ്പർശിക്കുന്നവർ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലേകിലും പാപനിവേദനം നടത്തുക വളരെ അഭിലഷണീയമാണ്. അതു ലഘുപാപങ്ങളെത്തന്നെ മോചിപ്പിക്കുകയും പാപച്ചാലിലിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ശുദ്ധനിയോഗം

വെറും പതിവോ, പ്രകടനാസക്തിയോ അല്ല, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തോടു സ്നേഹം

(1) 1 കൊറി. 11-29.

ഫംവഴി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതിനും സ്വന്തം ബലഹീനതകൾക്കും വീഴ്ചകൾക്കും ദൈവികമായ പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഉദ്ദേശ്യമായിരിക്കണം ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണത്തിനു പ്രേരകമായിരിക്കേണ്ടതു്.

ഉപവാസം—വേറൊരു വ്യവസ്ഥ

ആദ്യകാലത്തു് ഒരു സ്റ്റേഫാവിരുന്നോടുകൂടിയാണു ദിവ്യബലി ആരംഭിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ, ഈ സ്റ്റേഫാവിരുന്നിൽ കടന്നുകൂടിയ ചില അനാദരവുകൾക്കാരണം, ക്രമേണ ഈ സമ്പ്രദായം നിറുത്തുകയും ദിവ്യകാരുണ്യോപവാസം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടുവസാനത്തോടുകൂടി പല സഭാസ്മരണദോഷങ്ങളും ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണത്തിനുമുമ്പു് ഉപവാസിക്കണമെന്നനുശാസിച്ചു. 393-ൽ ഹിപ്പോയിക്രട്ടിയ സൂനഹദോസു് അസന്നിദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഉപവാസം കാത്തവർ മാത്രമേ ബലിയർപ്പിക്കാവൂ എന്നു്. 1953 ജനുവരി 6 വരെ, പാതിരാത്തൊട്ടുള്ള ഉപവാസം പ്രാബല്യത്തിലിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാംവിയുസ് മാർപ്പാപ്പാ ആ നിയമം ലഘൂകരിച്ചു് 1957 മാർച്ചു 27 മുതൽ നടുപ്പിലാകത്തക്കവിധം പുതിയ ചട്ടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതനുസരിച്ചു്, ഘനപദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നും ലഹരിദ്രാവകങ്ങളിൽനിന്നും ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണത്തിനു മുന്നുമണിക്കൂർ മുമ്പുമുതൽ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയെന്നായി. വെള്ളം ഉപവാസത്തെ ഒരിക്കലും ഹനിക്കുന്നില്ല. രോഗികൾക്കു് ഔഷധദ്രാവകങ്ങൾ

(ആൽക്കഹോളിക് ആയിരിക്കരുത്) ദിവുകാരുണ്ടു സ്വീകരണത്തിനുമുമ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. എങ്കിലും പാതിരാതൊട്ട് ഉപവസിക്കുക എന്ന പഴയചട്ടം കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമാണ്.

1964-ൽ ഇതാ ഉപവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. മൂന്നുമണിക്കൂർ ഉപവാസമെന്നതു വെറും ഒരുമണിക്കൂറായി കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. മിതമായ തോതിൽ ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങളും ദിവുകാരുണ്ടാകുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പുവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വിരോധമില്ല.

ഒരുക്കം ഉദാരമായിരിക്കണം

എന്നാൽ, അത്യാവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾമാത്രം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുക്കമല്ല സഭ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതു സ്നേഹോദാരമായിരിക്കണം. എത്ര ഒരുക്കത്തോടുകൂടിയാണോ ദിവുകാരുണ്ടാകുന്നതെന്നു കരുതുകയും ഫലം അതിന്റെ സ്വീകരണം ആത്മാവിലുളവാക്കും. അശ്രദ്ധമായ നിരവധി ദിവുകാരുണ്ടാകുന്നതിനുള്ളിൽനിന്നെന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലം, തക്ക ഒരുക്കത്തോടുകൂടിയ ഒരൊറ്റ ദിവുകാരുണ്ടാകുന്നതിൽനിന്നുളവാകുന്നു എന്ന് വി. ബൈന വന്തുരാ പറയുന്നു. ഒരുക്കത്തിന്റെ പ്രയോജനമാണ്

അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ദിവ്യകാരുണ്യസപി
കരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യ
ങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്:

1. സ്വന്തം ജീവിതാവസ്ഥയുടെ കടമകൾ കഴിയുന്നത്ര പരിപൂർണ്ണമായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടിയും അവിടുത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും ചെയ്യുക.
2. ആരാധനയായ ഈ കൂടാരയിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ നവീകരിക്കുക. ബലിക്കുഗ്രാഹ്യമായ ഈ രഹസ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസപ്രകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ തീർച്ചയായും ദൃഢപ്പെടുത്തും. എളിമയുടേയും ശരണത്തിന്റേയും ഉപവിയുടേയും പ്രകരണങ്ങളെ ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യും.
3. ആത്മാർത്ഥമായ എളിമ പാലിക്കുക. ഈശോയുടെ അനന്ത പരിശുദ്ധിയേയും നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥയേയുംപറ്റിയുള്ള ചിന്ത എളിമപ്പെടുവാൻ നമ്മെ നിബ്ബന്ധിക്കും. അഹങ്കാരത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈശോയുടെ വാസം നമ്മിൽ പരിപൂർണ്ണമാകുകയും ചെയ്യും. “കർത്താവേ, അങ്ങ് എന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, എന്നാൽ, അങ്ങ് ഒരു വാക്കുളിച്ചെയ്താൽ മാത്രംമതി എന്റെ ആത്മാവു സുഖപ്പെടും” എന്നു ശതാധിപന്റെ വിനീതതപത്തോടുകൂടി നമുക്കും ഏറ്റവും പറയാം.

4. നമ്മുടെ അയോഗ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി ഈശോയുടെ കാരുണ്യത്തിൽ ശരണം വയ്ക്കുക.
5. സ്നേഹപ്രകരണം തീക്ഷ്ണമായി നടത്തുക. അർത്ഥാരയിലേ ഈ ക്രൂരത സ്നേഹത്തിന്റെ അത്യന്ത തപ്രകടനമാണെന്നോർക്കണം. പുൽക്കൂട്ടിലും കുരിശിലും ഇപ്പോൾ അർത്ഥാരയിലും ഈശോ നമ്മോടു കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം “എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവും” എന്ന സ്നേഹപരവശ്യത്തോടെ പറയുവാൻ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ.
6. തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുക. മാലാഖമാരുടെ ഈ അപ്പത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തീക്ഷ്ണമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ വരപ്രസാദഭാനങ്ങളുമായി ഈശോ വന്നു വസിക്കും.
7. തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥന ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തിനുള്ള നല്ല ഒരുക്കമാണ്. ദിവ്യബലിയിൽ സജീവമായി പങ്കുകൊള്ളുക കർമ്മാനുസ്മിതരണത്തിന് തക്ക ഒരുക്കമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും നയിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും നോട്ടത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടു സഹായം യാചിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഉപകാരസ്തരണ

ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണാനന്തരമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ദിവസത്തിലേ ഏറ്റവും അനർഹങ്ങളായ നിമിഷങ്ങളാണെന്ന ചിന്ത ആ സമയം നന്നായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ നമുക്കു പ്രേരണയരുളട്ടെ. ദാനദാതാവായ ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നനേരം നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്നും ഭക്തിക്കും യോജിച്ചവിധം ദാനങ്ങൾ നൽകട്ടെ.

താഴെ പറയുന്നവ ഉപകാരസ്തരണയെ സംബന്ധിച്ച ശുദ്ധാർഹങ്ങളാണ്:

1. ആരാധന. നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായ ദൈവത്തിനു നമെത്തന്നെ കീഴടക്കുക. അവിടുത്തെ നമ്മുടെ സമസ്തവുമായി സപീകരിക്കുക.

2. സംഭാഷണം. കർത്താവുമായി നമ്മുടെ ഹൃദയം സംസാരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചോ, ഒരു പ്രത്യേക വാക്യത്തെക്കുറിച്ചോ സംഭാഷിക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടുമാകാം. ഈശോയെ ഒരു ബാലനായോ യുവാവായോ, നാമിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിതഘട്ടത്തിലുള്ളവനായോ സങ്കല്പിക്കാം. വി. കൊച്ചുത്രേസ്യ ശിശുവായ ഈശോയോടാണു സംഭാഷിക്കാൻ കൊതിച്ചത്.

3. കൃതജ്ഞത. അവിടുന്ന് നമുക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൗതികവും ആത്മികവുമായ നിരവധി ദാനങ്ങൾക്കു നന്ദി പറയുക:

4. യാചന. നമുക്കാവശ്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ യാചിക്കുക. മാമോദീസാവഴി നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കർത്താവു പാകിയ സൂത്രവിത്തു് അവിടുത്തെ സഹായത്താൽ വേണം വളരുവാനും പുഷ്ടിപ്പെടുവാനും. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും ശ്രദ്ധത്തിനും ആനുപാതികമായി ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ അതിനു നമ്മെ സഹായിക്കും. നമുക്കുവേണ്ടിമാത്രമല്ല, ആർക്കെല്ലാംവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം, അനുഗ്രഹം യാചിക്കണം.

IV

ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണ ത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

വിസ്മയകരങ്ങളാണ് ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം നമ്മിലുളവാക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ. ഇവയേവയെന്നും അവയുടെ സ്വഭാവമെന്നും പരിശോധിക്കുകയാണിവിടെ. ദിവ്യകാരുണ്യസ്ഥാപനത്തിനു ദിവ്യനാഥനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഉദ്ദേശ്യങ്ങളേയും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തേയും അപഗ്രഥിച്ചുനോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും.

ദിവ്യകാരുണ്യസ്ഥാപനത്തിനു പിന്നിൽ ക്രിസ്തു വിനോദമായിരുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങളേവയാണ്? വി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അദ്ധ്യായം ഈ രഹസ്യത്തിലേയ്ക്കു വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്. അഞ്ചുപുറംകൊണ്ട്

അയ്യായിരംപേരെ തീറ്റി തൃപ്തരാക്കിയ കരുണയുടെ ആ വിസ്മയകരകൃത്യം ഈശോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ആകണമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഭക്ഷിച്ച സംതൃപ്തരായ ജനത്തിൽ ഈശോയെ തിരക്കി അതിരാവിലേതന്നെ കഫർണാമിലെത്തി. തലേദിവസം രുചിച്ച അപ്പത്തിന്റെ മധുരമാണ് അവരെ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേയ്ക്ക് നയിച്ചത്. എന്നാൽ, ഈശോ സദൃശമെങ്കിലും ഉപരിയുൽകൃഷ്ടമായ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് അന്ന് അവർക്കു കാണിച്ചുകൊടുത്തത്. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, “നശിച്ചുപോകുന്ന അപ്പത്തിനല്ല, മനുഷ്യപുത്രൻ നിങ്ങൾക്കു നല്കാനിരിക്കുന്ന നിത്യജീവന്റെ അപ്പത്തിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കുവിൻ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടാകുകയില്ല.”

ജീവന്റെ അപ്പം

സുപ്രധാനമാണ് ജീവിതത്തിൽ അപ്പത്തിനുള്ള സ്ഥാനം. ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കോട്ടങ്ങൾ നികത്തുന്നതിനും അപ്പത്തിനുള്ള സ്ഥാനം പരിഗണനാർഹംതന്നെ. നമ്മുടെ അതിസ്വാഭാവികജീവിതത്തിൽ ഈ സുപ്രധാന ധർമ്മമാണ് വി. കുർബാനസപീ

കരണം നിർവഹിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിൽ ജാതമാകുന്ന നവജീവൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും വളരുന്നതിനും ആവശ്യമായ ആത്മീയ ഭക്ഷണമാണ് വി. കുർബ്ബാന. ഈശോ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “എന്റെ മാംസം യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണവും എന്റെ രക്തം യഥാർത്ഥ പാനീയവുമാകുന്നു. സഭാമല്ലാനായ വി. തോമസ് അകപിനാസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ കൂദാശ നല്കപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽനിന്ന് ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. ദിവ്യകാരുണ്യം ഭക്ഷണത്തിന്റേയും പാനീയത്തിന്റേയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്, ജീവൻ നിലനിറുത്തുക, കേടുപാടുകൾ തീർക്കുക, ജീവൻ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക എന്നിങ്ങനെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ കൂദാശ ആത്മാവിലും നിർവ്വഹിക്കുന്നു—കൂദാശകളെല്ലാം അവ നല്കുന്ന വരപ്രസാദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളാണല്ലോ. തന്മൂലം വി. കുർബ്ബാനയും അതു സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരപ്രസാദം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ദിവ്യകൂദാശയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും ഈ വസ്തുത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ശാരീരികഭക്ഷണം തേടി തന്നെ സമീപിച്ചവർക്കാണ് അവിടുന്ന് ഈ ദിവ്യദാനം വാഴാനുംചെയ്തത്. വീണ്ടും സ്വശിഷ്യരോടൊത്തു കഴിച്ച അന്തിമാത്താഴ്ചമാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത അവസരം. അതിസാദാവിക യാഥാത്മ്യങ്ങളെ ദൃശ്യമായ സാദാവിക യാഥാ

തന്മൂലമുള്ള ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിവൃ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ സാരവത്താക്കുന്നു.

വാഴാനഭ്യർത്ഥിച്ച കാനാൻദേശത്തെയും ക്ലേശഭ്രയിച്ചുമായ യാത്രയിൽ അതുഭൂതകരമായി മന്നാ വർഷിച്ചുകൊണ്ടു് ഇസ്രായേൽജനത്തെ ദൈവം തീറ്റിപ്പോറ്റി. വാഴാനനഗരമായ സ്വർഗ്ഗീയോരഗ്ഗത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്കു ശക്തിപകരുവാൻ അവിടുന്ന് നല്കാനിരുന്ന വി. കർബാനയുടെ ഒരു പ്രതിരൂപമായിരുന്നു മന്ന. അവിടുന്നിതാ നിത്യവും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവരുന്നു വി. കർബാന വഴി. സ്വർഗ്ഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രയാണത്തിൽ ശക്തിയും കരുത്തും നല്കുവാൻ, ഈ സ്വർഗ്ഗീയ മന്ന കൂടെ കൂടെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുവാൻ ശക്തി സമ്പാദിക്കുക നാമോരോരുത്തരുടേയും കടമയാണു്.

ദിവ്യകാരുണ്യം--ഐക്യത്തിന്റെ

കൂദാശ

ക്രിസ്തുവിനോടു് ആത്മാവിനുണ്ടാകുന്ന ഗാഢമായ ഐക്യവും അനുരൂപപ്പെട്ടലുമാണു് ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഫലം. അവിടുന്ന് പറയുന്നു: എന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അ

വനിലും വസിക്കുന്നു(1). ക്രിസ്തുവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നത് ഇവിടെവെച്ചാണ്. വിശ്വാസംവഴിയും ജ്ഞാനസ്നാനംവഴിയും ഉത്ഭുതമാകുന്ന ഐക്യത്തേക്കാൾ ഗാഢമായ ഒന്നാണ് ഇവിടെ സംജാതമാകുന്നത്. ഈ കൂടാരശയിലുപയോഗിക്കുന്ന കർമ്മസാധനങ്ങൾ ഈ വസ്തുതയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മാവുമായി ഗാഢമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്താലാണ് തന്നെത്തന്നെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ സാദൃശ്യങ്ങളിൽ മറയ്ക്കുവാൻ അവിടുന്നു തിരുമനസ്സായത്. ഈ ഐക്യത്തെ താനും സ്വർഗ്ഗീയപിതാവുംതമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തോടുപോലും തുലനം ചെയ്യുവാൻ അവിടുന്നു മടിക്കുന്നില്ല. സ്വർഗ്ഗീയപിതാവ് എന്നെ അയച്ചു. ഞാൻ പിതാവുമൂലം ജീവിക്കുന്നതുപോലെ എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും(2). ഭക്ഷണം ഒരു ജീവിയുമായി സംയോജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുദൃഢമായ ബന്ധം സ്വാഭാവികമണ്ഡലത്തിൽ വേറെയില്ല. മനുഷ്യമക്കളോടുള്ള അതിരഹസ്തേഹത്താൽ നിരന്തരം അവരോടുകൂടി വസിക്കാൻ അവിടുന്നുഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ, നമ്മുടെമധ്യേ വാസമാർപ്പിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം അവിടുന്നു സംതുപ്തനായില്ല. അവിടുത്തെ അനന്തസ്തേഹം നാമോരോരുത്തരുടേയും അന്തരാത്മാവിൽ ആവസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. തീവ്രമായ ആ ആഗ്രഹം നിർജ്ജീവമായ ഭക്ഷണപാ

(1) യോഹ. 6: 57.

(2) വി. യോഹ. 6: 58.

നീയങ്ങളിൽ മറഞ്ഞു നമോടു ഐക്യപ്പെടുവാൻ അവിടുത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

ദൈവവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുക അതാണ് മനുഷ്യന്റെ അന്തിമലക്ഷ്യം. ഇതു സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നതു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവത്തെ അഭിമുഖമായി ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു മൂന്നാംസ്ഥാനമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണത്തിൽ സംഭവിക്കുക. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്ന വിശ്വാസാസൂത്രം ദർശിക്കുന്ന ദൈവവുമായി നാം സ്നേഹത്തിൽ സംയോജിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യകരമായ സമയമാണ് വി. കർമ്മാനുസപീകരണം.

ക്രിസ്തുവുമായുള്ള അനുരൂപപ്പെടൽ

നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ജീവനാകുവാൻവേണ്ടിയാണ് ഈശോ ദിവ്യകാരുണ്യംവഴി നമ്മിലെഴുന്നള്ളുക. നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ആവസിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മെ തന്നിലേയ്ക്കു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക അതാണ് അവിടുത്തെ ആഗമനോദ്ദേശ്യം. സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണം നമ്മിലേയ്ക്കു രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈ അതിസ്വാഭാവിക ഭോജനമാകട്ടെ, നമ്മെ അതിലേയ്ക്കു പരാവർത്തനം ചെയ്യിക്കുകയാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല; അനന്ത പരിശുദ്ധിയും അനന്തശക്തിയുമായ ദൈവത്തെയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യംവഴി നിസ്സാരമായ നമ്മുടെ ഭോജനമായിത്തീരുന്നത്. വി. ആഗസ്റ്റീനോസ്

ഈ പ്രത്യേകതയെ ആലങ്കാരികമായി വിവരിക്കുന്നു
 ണ്ട്: “ഈശോ ഓരോ ആത്മാവിനോടും പറയുന്നു: മ
 ഹാത്മാക്കളുടെ ഭോജനമാണ് ഞാൻ. എന്നെ ഭക്ഷി
 കാൻ പ്രാപ്തനാകണമെങ്കിൽ നീ വളർച്ച പ്രാപിക്കുക.
 എന്നാൽ, ശാരീരികഭക്ഷണത്തെപ്പോലെ നീ എന്നെ
 നിന്നിലേയ്ക്കു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയല്ല, പ്രത്യുത, നീ
 എന്നിലേയ്ക്കു രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക.” വി.
 ഡെനീസ് അരോപജൈറ്റ് ദിവ്യകാരുണ്യഭോജനത്തെ
 അഗ്നിയോടാണുപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിസമ്പർക്കത്തി
 ലേപ്പെടുന്ന സകലത്തിനേയും സ്വന്തം സ്ഥിതിയിലേക്കു
 മാറ്റുന്നതുപോലെ അനന്തസ്തേഹാഗ്നിയായ ഈശോ ത
 ന്നത്തെസ്തേഹകൂടാശയിൽ നമുക്കു നല്കിക്കൊണ്ടു ന
 മെ തന്നിലേയ്ക്കു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. വി. തോമസ്
 അക്വിനാസ് വീഞ്ഞിൽ ലയിക്കുന്ന വെള്ളത്തുള്ളിയോ
 ടും കാട്ടുമരത്തിൽ ഒട്ടുവെയ്ക്കുന്ന വിശേഷവൃക്ഷക്കൊമ്പി
 നോടുമാണ് ദിവ്യഭോജനത്തെ ഉപമിക്കുന്നത്. വെള്ള
 തുള്ളി വീഞ്ഞായി മാറ്റുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ
 പാവനാദർശങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ദിവ്യമേശയ്ക്കു ന
 യുന്നവന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങളെ ദൈവികമാക്കി
 മാറ്റുന്നു. നമ്മുടെ മനോവികാരങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും
 ദൈവപുത്രനനുയോജ്യമായി ബുദ്ധിപ്പെടുന്നു. ഒട്ടുവെയ്
 ക്കപ്പെട്ട ശിഖരം വിശേഷഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു
 പോലെ ബലഹീനവും പാപാസക്തവുമായ നമ്മുടെ ജ
 ഡത്തോടു യോജിക്കുന്ന മിശിഹാ നമ്മിൽ വിശുദ്ധിയു

ടെ വിശിഷ്ടഫലങ്ങൾ സംജാതമാക്കും. “ആർ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവോ അവൻ ധാരാളം ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും”(1). മിശിഹായുടെ ദിവ്യാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യം നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ പരിപാവനമാക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ബുദ്ധി, ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥപ്രകാശമാകുന്ന അവിടുത്തെ ബുദ്ധി, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ വിശ്വാസപ്രഭയാൽ പ്രശോഭിതമാക്കുന്നു. അതുവഴി ജീവിതാനുഭവങ്ങളേയും ലൗകിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളേയും അവയുടെ സത്യാവസ്ഥയിൽ ദർശിക്കാൻ നാം പ്രാപ്തരാകും. ലൗകികതയുടെ തനിമിനും അപ്പോൾ വ്യക്തമാകും. വെറും ലൗകികമായ ആദർശങ്ങളുടേയും വീക്ഷണങ്ങളുടേയും പൊള്ളത്തരം വെളിച്ചത്തുവരും. സുവിശേഷസത്യങ്ങളും ആദർശങ്ങളും സർവ്വാത്മനാ സ്വീകാര്യങ്ങളായി നമുക്കനുഭവപ്പെടും. അതോടൊപ്പം ഈശോയുടെ ആദർശങ്ങളും ചിന്താരീതിയും.

ദൈവസ്നേഹത്തിലും സേവനത്തിലും സുദൃഢമായ ഈശോയുടെ ഇഹരാശക്തി, ബലഹീനവും പാപത്തിലേയ്ക്കു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ നമ്മുടെ ഇഹരാശക്തിക്കു കരുത്തേകും. ദൈവസ്നേഹത്താലും ആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ള തീക്ഷ്ണതയാലും പ്രോജ്ജ്വലമായ അവിടുത്തെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ എരിയിക്കുന്നു. സൃഷ്ടവസ്തുക്കളിൽ ആമഗ്നമായ നമ്മുടെ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങളെ ദൈവികവും ആത്മീയവുമായവയിലേക്ക് അവിടുന്നു ഉയർത്തുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ നമ്മു

(1) വി. യോഹ. 15, 5.

ടെ ബലഹീനതയും അസ്ഥിരതയും അവിടുത്തെ ദിവ്യ ശക്തിക്കു വഴിമാറിക്കൊടുക്കും. അപ്പോൾ, വി. പൗലോസിനോടുകൂടെ 'ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു' എന്നത് ഘോഷിക്കുവാൻ നാമും പ്രാപ്തരാകും.

പാപത്തിന്റെ പ്രതിവിധി

പാപം സൗഭാഗ്യനഷ്ടകേതനമായ പരദീസായെ വേദനയുടെ താഴ്വരയായി മാറ്റി. മനുഷ്യനെ ആത്മീയമായി നിജ്ജീവനാക്കുന്ന ഈ തിന്മയ്ക്കുള്ള പ്രതിവിധിയും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലാണു നാം കണ്ടെത്തുക. കാരണം, ദിവ്യകാരുണ്യം “ജീവന്റെ അപ്പമാണ്” (1). ഇതിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കുകയില്ല; ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ നിത്യം ജീവിക്കും.

ദൈവികനന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്ധത, തിന്മയെ നേരിടുവാൻ മനസ്സിനുള്ള ദുർബലവും ഇവയാണു പാപത്തിൽ നിപതിപ്പിക്കുന്ന ചില അടിസ്ഥാനകാരണങ്ങൾ. അധഃപതിച്ച മനുഷ്യന്റെ അന്ധമായ ബുദ്ധി പ്രകാശവും ദുർബലമായ മനസ്സിനു കരുത്തും പകരുന്ന ശക്തിയാണു പ്രേരകവരപ്രസാദം. ഈ വിശിഷ്ടഭാനം സമൃദ്ധമായാണു ദിവ്യമേശയ്ക്കുണ്ടെന്നവരിൽ ചൊരിയപ്പെടുക. തന്മൂലം തിന്മ വിവേചിച്ചറിയാനതിനും പ്ര

(1) യോഹ. 6, 50-51.

ലോഭനങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നതിനും ആത്മാവു കരുത്താർജ്ജിക്കുന്നു. ഇഴശോയുടെ വാക്കുകൾതന്നെ നമുക്കുറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. 'ഇതു' സ്വപ്നത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയ അപ്പമാകുന്നു. ഇതു ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കുകയില്ല(1).

അനദിനപ്രവർത്തനത്താൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ശക്തിയും ഉൾജ്ജ്വലം പുനസ്സംഭരിക്കുക, അതിനാണു ഭക്ഷണം. പാപസാഹചര്യങ്ങളാലും ദാഷ്ട്യപ്രവണതകളാലും ബലഹീനമായിത്തീരുന്ന ആത്മീയശക്തികൾക്കു നഷ്ടപ്പെട്ട കരുത്തു തിരികെ കിട്ടുകയാണു ദിവ്യകാരുണ്യഭോജനംവഴി. ആത്മീയവൈദ്യനായ ക്രിസ്തുതന്നെയാണു്, അധഃപതിച്ച മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ദിവ്യഔഷധമായ രക്ഷകൻതന്നെയാണു് ദിവ്യകാരുണ്യംവഴി നമ്മിലേക്കെഴുന്നള്ളുക. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രവണതകളേയും പോരായ്മകളേയും നന്നായി അറിയുന്നവനാണു് അവിടുന്ന്. നമ്മിലുള്ള അവിടുത്തെ വാസം അപകടസാഹചര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടികാണുന്നതിനും ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണത്തെ നേരിടുന്നതിനും നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. ആത്മാക്കളെ വീഴാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ബലഹീനതയാൽ വീണവരെ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയുമാണു ദിവ്യകാരുണ്യം.

നമ്മെ പാപത്തിലേയ്ക്കുകൾപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദുർഗുണമാണു ക്രമംവിട്ട ജഡികാസക്തി. നമ്മുടെ പ്ര

(1) വി. യോഹ. 6, 50.

കൃതിയിൽത്തന്നെ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്ന ഈ ക്രമക്കേടിന്റെ ഭരണഫലങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. വി. അപ്പസ്തോലൻ, തന്നെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ധീരയോദ്ധാവുപോലും ഇതേ പറ്റി പ്രലപിക്കുന്നുണ്ട്: “എന്റെ അന്തരാത്മാവു ദൈവനിയമത്തോടു സസന്തോഷം യോജിക്കുന്നു. പക്ഷേ, എന്റെ ജഡികാവയവങ്ങളിൽ മറ്റൊരു നിയമം ഞാൻ ദർശിക്കുന്നു. അതു ബുദ്ധി അംഗീകരിക്കുന്നു. നിയമത്തിനെതിരേ സമരംചെയ്തു ജഡികാസങ്കതിഷ്ട അടിമയാക്കി എന്നെ പാപത്തിലേയ്ക്കുകർഷിക്കുന്നു. ഞാനെത്ര ദുർഭഗനാണ്!”(1). ദൈവസുതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരവും അമൂല്യരക്തവുമാണു നാം ദിവ്യഭോജനത്തിൽ അനുഭവിക്കുക. പരമപരിശുദ്ധിതന്നെയായ അവിടുത്തെ ശരീരരക്തങ്ങൾ നമ്മിലുള്ള ദുഷ്പ്രവണതകളെ നിർമ്മൂലമാക്കാൻ ശക്തമല്ലയോ? സകലത്തിലും സർവ്വദാ ദൈവത്തിരുമനസ്സിനു വിധേയമായി വർത്തിച്ചു അവിടുത്തെ ജഡം നമ്മുടെ ജഡത്തെ പാപാസക്തിയിൽനിന്നും വിമുക്തമാക്കുന്നു.

പാപത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അമിതമായ സ്വാത്മസ്നേഹത്തിൽനിന്നാണ്. ഈ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമസൃണമായ പ്രമാണങ്ങൾ അവഗണിച്ചുപോലും സ്വാത്മലാഭത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ ഏകജാതനെ പരിപൂർണ്ണമായി നമുക്കു നല്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തി

(1) റോമ, 7. 23-24.

ന്റെ അതിരറ്റ ഔദാര്യമാണ് ദിവ്യകൃപാശയിൽ നാം അനുഭവിക്കുക. ദിവ്യകാരുണ്യംവഴി ആത്മാവു ദൈവസ്നേഹത്താൽ ജപലിക്കപ്പെടുമെന്നു മുമ്പു കണ്ടുവല്ലോ. അങ്ങനെ ദൈവസ്നേഹത്താൽ ഉജ്ജ്വലിക്കുന്നവൻ സ്വാഭാവികമായി സ്വാത്മത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രനാകുമെന്നതു സുനിശ്ചിതമാണ്.

ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണം പാപദോഷത്തിൽനിന്നു നമുക്കു മോചനം നേടിത്തരുന്നു. ഭക്ഷണം ശരീരത്തിനു നേരിടുന്ന കോട്ടങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതുപോലെ ഈ ദിവ്യഭോജനം പാപദോഷാമൃലം ആത്മാവിലുളവാകുന്ന പരുക്കുകളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ഇതു സഫലീകൃതമാകുന്നതിനു പാപദോഷത്തെ ആത്മാത്മമായി വെറുക്കണമെന്നേയുള്ളൂ. കൗടാശികവരപ്രസാദം ചൊരിയപ്പെടുന്നതുവഴി ആത്മാവു നിർമ്മലമാക്കപ്പെടുന്നു.

മൗതികശരീരത്തിന്റെ കൂദാശ

മൗതികശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സിനോടും അംഗങ്ങളോടുമുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാക്കുകയാണ് ഈ ദിവ്യവിരുന്നിന്റെ മറ്റൊരു ഫലം. അന്തിമയത്താഴത്തിൽവെച്ച് ഈ ദിവ്യകൂദാശ സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം ക്രിസ്തു പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്താണവിടുന്നു ആദ്യമായി യാചിക്കുന്നത്? വിശ്വാസികളേവരും തന്നിൽ ഒന്നായിത്തീരുവാൻ. പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ അങ്ങനെ ഏല്പിച്ചവരെ

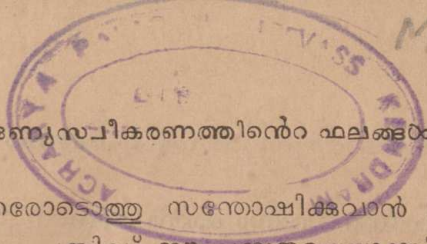
യെല്ലാം അങ്ങേ നാമത്തിൽ പരിപാലിച്ചു ഒന്നിപ്പിക്കണമേ(1). സവിശേഷമായ ഈ ഐക്യം സുദൃഢമാക്കുവാനുള്ള വിശിഷ്ടോപാധിയാണ് ദൈവകുമാരന്റെ ദിവ്യബലിയും കുർബാനസപീകരണവും. അപ്പം ഒന്നാകയാൽ നമ്മൾ പലരാണെങ്കിലും ഒരു ശരീരമാണ്. ഒരേ അപ്പത്തിന്റെ ഭാഗഭാക്കുകളാണ് നാമെല്ലാവരും(2). മൗതികശരീരമെന്ന ദിവ്യരഹസ്യം ഉപരൂപരി ഒരു ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ ഈ കൂദാശയ്ക്കുള്ള ശക്തി ഒന്നുപ്രത്യേകമാണ്. ഇതുവഴി ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാവനജീവൻ നമ്മിലേക്കു സമൃദ്ധമായി ചൊരിയപ്പെടുന്നു. സമ്പൂർണ്ണക്രിസ്തുവിനോട്, ശിരസ്സിനോടും ഇതരാംഗങ്ങളോടും, സ്നേഹത്തിൽ സംയോജിക്കുവാൻ ഈ ദിവ്യരഹസ്യം നമുക്കു ശക്തി നല്കുന്നു. മറുവുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹത്തെ വിസ്മരിച്ചു ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുവാൻ ഓരോ കുർബാനസപീകരണവും നമുക്കു ശക്തി നല്കണം. അങ്ങനെ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടുള്ള നീരസവും സ്നേഹരാഹിത്യവും ഇല്ലാതാക്കി അവരോടൊന്നിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ ഐക്യപ്പെടുവാൻ ഈ സ്നേഹരഹസ്യം നമ്മെ സഹായിക്കും.

ആത്മീയാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം

ക്ഷേണം ശരീരത്തിനു ശക്തി നല്കുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യനു സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നല്കുന്നു.

(1) വി. യോഹ. 17, 11.

(2) 1 കൊറി. 10, 17.

M/2653
NEW

സ്നേഹിതരോടൊത്തു സന്തോഷിക്കുവാൻ സല്ലാഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന പതിവ് ഈ വസ്തുതയെയാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുക. അതുപോലെതന്നെ ഈ ദൈവികഭക്ഷണം ആത്മാവിന് അതിരറ്റ ആനന്ദം പകരുവാൻ സഹായകമാണ്. തന്റെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനും സ്നേഹിതനുമായ ദിവ്യകുമാരൻതന്നെ സ്വന്തം ആത്മാവിൽ എഴുന്നള്ളിവന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന ചിന്ത ആകാശം ആശ്വാസവും ആനന്ദവും നൽകാതിരിക്കുക. വി. അഗസ്റ്റീനോസ് സത്യദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഉൽഘോഷിച്ചു: 'ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അങ്ങേക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതുവരെ അത് അസ്വസ്ഥമാണ്.' ദിവ്യകാരുണ്യഈശ്വരയെ യോഗ്യതാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരുവനിലും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

നമുക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന

മഹത്വത്തിന്റെ അച്ചാരം

വി. കുർബാന വാഴാനുംചെയ്യുവസരത്തിൽ ഈ ദിവ്യദാനവും നിത്യജീവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കി. "ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ നിത്യം ജീവിക്കും. എന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിത്യജീ

വന്നുണ്ട്. അവസാനദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയിർപ്പിക്കും''(1). നമുക്കു ജീവൻ നൽകുവാൻ ഭൂജാതനായ ദൈവസുതനോടുള്ള ഐക്യം നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നതിൽ സംശയത്തിനവകാശമില്ല. മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയിർത്ത അവിടുത്തെ ശരീരത്തോടു ഒന്നായിച്ചേരുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം ഉയിർത്തേഴുന്നേൽക്കാൻ യോഗ്യത പ്രാപിക്കുകയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണംവഴി.

ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം

നിത്യരക്ഷയ്ക്കു വശ്യകമോ?

ആവശ്യകത രണ്ടുതരത്തിലാകാം. ഒന്ന്: സഭ അനുശാസിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഈ നിയമം മാറ്റാനോ ഭേദഗതി ചെയ്യാനോ സഭയ്ക്കു യഥേഷ്ടം അവകാശമുള്ളതിനാൽ, ഇതൊരു ആവശ്യാവശ്യകത (absolute necessity) യല്ല. വ്യക്തമാക്കാം. ഞായറാഴ്ചവി. കർബ്ബാനയിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്നു സഭ അനുശാസിക്കുന്നു. ഈ നിയമം കാക്കുവാൻ മാരകപാപത്തിൻകീഴ് സഭാസന്താനങ്ങളെക്കു ചുമതലയുണ്ട്. കാത്തില്ലെങ്കിൽ നിത്യരക്ഷ അപകടത്തിലാവുന്നു. എന്നാൽ, ഈ നിയമം മാറ്റുവാനും സഭാസന്താനങ്ങളെ ചുമതലയിൽനിന്നൊഴിവാക്കാനും സഭയ്ക്കു ധികാരമുണ്ട്. അതായത്, നിത്യ

രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം ഇതാകണമെന്നില്ല. ഇതൊരു കേവലാവശ്യകതയല്ല.

ഇനി, മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള കല്പനയുടെ കാര്യമെടുക്കാം. മാമോദീസാവഴിയല്ലാതെ ആർക്കും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മാമോദീസാ—അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ കൈക്കൊള്ളണമെന്നത് നിത്യരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നിത്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏകമാർഗ്ഗവും അതത്രേ. അതിൽനിന്ന് ഒരാളെ ഒഴിവാക്കാനോ, ആനിയമം മാറാനോ സഭയ്ക്കധികാരമില്ല. അതു ദൈവികനിയമമാണ്. ആകയാൽ, മാമോദീസാസ്വപീകരണം നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു അവശ്യാവശ്യകതയാണ്.

അടുത്തതായി, ദിവ്യകാരുണ്യസ്വപീകരണം നിത്യരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമാണോ, ആണെങ്കിൽ, അതൊരു അവശ്യാവശ്യകതയാണോ എന്നു പരിശോധിക്കണം.

ക്രമപരമായ ദിവ്യകാരുണ്യസ്വപീകരണം നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു അവശ്യാവശ്യകതയാണെന്നു സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, സാധ്യവും അനുകൂലവുമായ സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും, ദിവ്യകാരുണ്യക്രമപര സ്വീകരിക്കാതെ ബോധപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന വ്യക്തി നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഇല്ല എന്നാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ മറുപടി പറയുക. വിശദീകരിക്കാം. ദിവ്യകാരുണ്യം രണ്ടുവിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ക്രമശൃംഖലയിൽ, അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈശോയെ

സ്വീകരിക്കുക എന്നതു് ഒന്നു്. അതു സാധിക്കാത്തപ്പോൾ ആഗ്രഹത്താൽ ആധ്യാത്മികമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നതു മറെറാന്നു്. കൂദാശപരമായി സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരിക്കുക നിത്യരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുകയില്ല, എന്നാൽ, ആ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹത്താലെയെങ്കിലും ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണു്. ആഗ്രഹത്താലെയെങ്കിലുമുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരണം നിത്യരക്ഷയ്ക്കു് ഒരു അവശ്യാവശ്യകതയാണെന്നാണു സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തി, കൂദാശപരമായി സ്വീകരിക്കാൻ, അനുകൂലസാഹചര്യത്തിൽ വിമുഖത പ്രദർശിപ്പിക്കുകയില്ല. വിമുഖത കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആഗ്രഹമില്ലെന്നാണു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. അതിനാലാണു്, അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂദാശപരമായി ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത വ്യക്തിയുടെ നിത്യരക്ഷ അപകടത്തിലാകുന്നുവെന്നു സഭാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്നതു്.

ഇതിൽനിന്നു് ഒരുകാര്യം വ്യക്തമാണു്. ആഗ്രഹത്താലെയെങ്കിലുമുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം മാത്രമേ നിത്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള കേവലാവശ്യകതയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നു്. മാമോദീസാസ്വീകരിച്ചുയടൻ മരിച്ചുപോകുന്ന ശിശുക്കൾക്കു് ഇപ്രകാരമൊരാഗ്രഹം സാധ്യമല്ലല്ലോ എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. വി. തോ

മസ് അകപിനാസ് മറുപടി പറയുന്നു, ആ ആഗ്രഹം പരോക്ഷമായെങ്കിലും മാമോദീസാസപീകരണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. കാരണം, എല്ലാക്രൂരശക്തികളും ആത്യന്തികമായി ആത്മാവിനെ നയിക്കുന്നത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേക്കാണ്. ക്രൂരശക്തികളെയെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുന്നു അതിലാണ്. ആകയാൽ, മാമോദീസാ സപീകരിക്കുന്ന ശിശു അതുവഴി ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണത്തിന് പരോക്ഷമായെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ, പ്രായപൂർത്തിയായ, വിവേചനാശക്തി കൈവന്ന, വ്യക്തിക്ക് ഈ ആഗ്രഹം മതിയാകയില്ല. നവീകൃതമായ ആഗ്രഹം ആവശ്യകമാണ്. 'സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും, അവന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ഇല്ലായെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല' എന്ന വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ട്രിയായിലേ വി. സിറിൽ നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ആഗ്രഹത്താലെയെങ്കിലുമുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ തെളിയിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. വി. അഗസ്റ്റീനോസ്, ജെലാസിയൂസ് പാപ്പ, വി. ഫിലാരി, വി. ആൽബർട്ട് തുടങ്ങിയ സഭാപിതാക്കന്മാരെല്ലാം ഈ അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. വി. തോമസ് അകപിനാസ് ഈ അഭിപ്രായത്തെ സസൂക്ഷ്മം വിശകലനം ചെയ്യുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, 'ആഗ്രഹത്താലെയെങ്കിലുമുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണം കൂടാതെ

പ്രാഥമികവരപ്രസാദം (First grace) പോലും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന്. ആകയാൽ, ക്രാശപരമായി ദിവ്യകാര്യവും സ്വീകരിക്കാൻ അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആഗ്രഹത്താലെയെങ്കിലുമുള്ള ദിവ്യകാര്യസ്വീകരണം നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യകമാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

വി. കുർബാന പാരമ്പര്യത്തിൽ

കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനാവസരത്തിൽ അത് ആവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി. ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ അപ്പവും വീഞ്ഞുമെടുത്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാക്കിപ്പകർത്തി നിത്യപിതാവിനു സംപൂജ്യമായ ബലി സമർപ്പിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യം അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായി. വേദപുസ്തകവും പാരമ്പര്യവും ഈ സത്യത്തെ ആവർത്തിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചു. സുവിശേഷങ്ങളും വി. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളും ഒഴിച്ചാൽ വി. കുർബാനയെ കുറിച്ചു സാമാന്യം ദീർഘമായ പ്രതിപാദനം വി. ജസ്റ്റിൻ, ജറുസലേമേ വി. സിറിൽ മുതലായവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. അവയ്ക്കു മുമ്പുള്ള പിതാക്കന്മാരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്നതിന്റെ കാരണം വിവിധമാണ്. ഒന്നാമത്ത്, കുർബാന (Eucharistia) സർവ്വസാധാരണമായ ചടങ്ങായിരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക വിവരണം ആവശ്യകമല്ലാ

യിരുന്നു. ക്ഷ്യാന അവരുടെ ജീവിതവുമായി അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്നു. രണ്ടാമത്, പരസ്യമായ വിവരണത്തിനും സംവാദത്തിനും പ്രസ്താവങ്ങൾക്കും വി. ക്ഷ്യാനയെ വിധേയമാക്കുക അവരോളനമായിട്ടാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത്. ഇതിനാലാണ് രഹസ്യശിക്ഷണം (Disciplina arcana) മൂലം തത്പാവിഷ്കരണം ചെയ്യുവാൻ അവർ പ്രേരിതരായത്.

കുർബ്ബാന— ബലിയും ക്രദാശയും

ജീവിക്കുന്നസാന്നിധ്യം

കുർബ്ബാന ബലിയാണെന്നു മുമ്പ് സമത്വമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവസാനയത്താഴത്തിൽ ക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ച പദങ്ങൾ “നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നല്കപ്പെട്ട ശരീരം, നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ട രക്തം” പഴയനിയമത്തിന്റേയും പുതിയ നിയമത്തിന്റേയും വെളിച്ചത്തിൽ ബലിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നു വ്യക്തമാണു് (1). പഴയനിയമത്തിൽ യഹൂദന്മാർ ജടുസലം ദൈവാലയത്തിൽ അർപ്പിച്ചിരുന്ന ബലിയുടെ സത്താപരമായ ഘടകം രക്തം ചിന്തലാണു്. ബലിവസ്തുവിന്റെ രക്തം പാ

(1) പുറപ്പാടു് 24, 4-3.

പവിത്രോപനത്തിനതകുന്നുവെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം. തിരുവത്താഴത്തിൽ ബലിയുടെ സ്വഭാവം പ്രകടമാണ്. ആസന്നഭാവീയിൽ കൂശിൽ സമർപ്പിക്കാനിരുന്ന രക്തബലിയുടെ രക്തം ചിന്താതെയും ഈ അർപ്പണമായിരുന്നു അത്. അർത്താരയിലേ ബലി കൂശിലേ ബലിയുടെ നവീകരണവും. വി. പൗലോസ് എഴുതുന്നു: “എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാനപാത്രത്തിൽനിന്നു കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ, അവിടുത്തെ ആഗമനംവരെ കർത്താവിന്റെ മരണത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയത്രേ”(1). ഈ വാക്യത്താൽ കൂശിലേ ബലിയുടേയും അർത്താരയിൽ അനുദിനം അർപ്പിതമാകുന്ന ബലികളുടേയും സത്താപരമായ ഏകതാനതയെയാണ് വി. പൗലോസ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. പഴയനിയമത്തിൽ മൽക്കിസദെക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞുംകൊണ്ടു് അർപ്പിച്ച ബലിയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് വി. കർബ്ബാനയെന്ന് അപ്പസ്തോലൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല(2). മലാക്കിയാസ് ദീർഘദർശി പ്രവചിച്ച സാർവ്വത്രികബലി, പ്രഭാതമുതൽ പ്രഭാഷംവരെ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലി, വി. കർബ്ബാനതന്നെയാണെന്നു ദൃഢമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിരവധി സാക്ഷ്യങ്ങൾ പിതാക്കന്മാരുടെ കൃതികളിൽ കാണാവുന്നതാണ്(3).

പിതാക്കന്മാരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ വേദം

(1) I Cor. II, 26.

(2) Genesis 14, 18; Heb. 5, 6-10; 7, 1-22.

(3) Schl, 10.

പുസ്തകവാക്യങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടോ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടോ ഉള്ളതാണ്. ദൈവവചനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി മാത്രമാണ് അവർ ബലിയെപ്പറ്റി വിചിന്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സമഗ്രവും വ്യാപകവുമായ വിവരണങ്ങൾ മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യഘട്ടത്തോടെ മാത്രമേ കണ്ടു തുടങ്ങിയുള്ളൂ എന്നതിൽനിന്നു ചിലർ തെറ്റായ നിഗമനങ്ങളിലെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. കുബ്ബാനയുടെ യാഗാത്മകത്വം അനന്തര നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്നത്രേ അവരുടെ വാദം. അപ്പസ്തോലന്മാരുടേയും അപ്പസ്തോലപിൻഗാമികളുടേയും സാക്ഷ്യങ്ങളിൽനിന്ന് കുബ്ബാനയുടെ യാഗാത്മകത്വം അനധികൃതമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതല്ല എന്നു തെളിയും. ചരിത്ര രേഖകൾ സൗകര്യാത്മകം വിസ്മരിക്കുകയാണവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഡിഡാക്കെ (Didache) അഥവാ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പഠനങ്ങൾ. ഏകദേശം ഏ. ഡി. 90-നും 100-നും ഇടക്കാണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത്. അപ്പസ്തോലന്മാർ തന്നെയാണ് ഇതു രചിച്ചതെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിരളമല്ല. 1817-ൽ മാത്രമാണ് ഇത് കണ്ടുകിട്ടിയത്. അപ്പസ്തോലന്മാർ നേരിട്ട പഠിപ്പിച്ച തത്വങ്ങളും അവരിൽനിന്നുതന്നെ പകർത്തിയ ആചാരക്രമങ്ങളുമാണ് ഇതിലേ പ്രതിപാദ്യം. ഒരു ക്രൈസ്തവൻ അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്ന് സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. പാപനിവേദനം, മാമോദീസാ, വി. കുബ്ബാന, പട്ടം എന്നീ ക്രദാശകളുടെ പരിക

മർത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

വി. കർബ്ബാനയെപ്പറ്റി അവയിലേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം: “കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിൽ(1) നിങ്ങൾ സമ്മേളിച്ചു നിങ്ങളുടെ ബലി സംശുദ്ധമാക്കുന്നതിനു പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞശേഷം നന്ദിപ്രകടനം നടത്തി അപ്പം മുറിക്കുക(2). നിങ്ങളുടെ ബലി (Sacrificium) അശുദ്ധമാകാതിരിക്കുന്നതിന്, ആരെങ്കിലും തന്റെ മിത്രവുമായി ശബ്ദപൂർവ്വമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നു രജനത്തിനെന്നുമുഖ്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ സന്നിഹിതനാകാതിരിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, കർത്താവു പറഞ്ഞു: പരിശുദ്ധമായ ബലി സകല സ്ഥലത്തും എനിക്ക് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; കാരണം, ഞാൻ മഹാനായ രാജാവാണ്. എന്റെ നാമം വിജാതീയരുടെയിടയിൽ അതുതം ജനിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു”(3). മലാക്കിയാസിന്റെ പ്ര

(1) ഞായറാഴ്ചയെ Dies Dominica എന്നും വിളിക്കും. യഹൂദചാരമനുസരിച്ച് “സാബത്ത”ായിരുന്നു പ്രധാനദിവസം. ക്രൈസ്തവർ പ്രധാനദിവസം ഞായറാഴ്ചയാക്കി. കർത്താവു പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തതും, പന്തക്കണ്ഡായും ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു.

(2) ‘അപ്പം മുറിക്കൽ’ (Fractio Panis) എന്ന പദമാണു സാധാരണമായി കർബ്ബാന എന്നതിനു പകരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. Eucharistia, Missa, Sacrificium എന്നീ പേരുകളും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ബലിയിൽ സംബന്ധിച്ചവരെല്ലാവർക്കും പങ്കുപറ്റുന്നതിന് വലിയ അപ്പം മുറിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇതിൽനിന്നാണ് അപ്പം മുറിക്കൽ എന്ന പേരുണ്ടായത്.

(3) M. J. Revet de Journel S. J. Encihridion Patri-
sticum (Quoted R. No. 8.)

വചനം ഇതിൽ അനപത്ത്മാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥശരീരമല്ലെങ്കിൽ അതു സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പാപനിവേദനവും മറ്റും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. മാജോദീസാ സ്വീകരിച്ചവർമാത്രമേ ഇതിൽ സംബന്ധിക്കാവൂ എന്നു നിബന്ധനയുണ്ട്. കാരണം, “വിശുദ്ധ വസ്തു നായ്ക്കുൾക്കു കൊടുക്കരുത്” എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രസ്താവങ്ങൾ കൂടുന്ന ബലിയാണെന്നും ക്രിസ്തു അതിൽ യഥാർത്ഥമായി സന്നിഹിതനാണെന്നു മല്ലേ തെളിയിക്കുക?

വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്

(—107) സ്തീർണായിലുള്ളവർക്കെഴുതിയ കത്തിൽ കൂറുനയിലേ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിദ്ധ്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. “നമ്മുടെ പാപത്തെപ്രതി സഹിക്കുകയും പിതാവ് തന്റെ കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ പുനർജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായുടെ ശരീരമാണ് കൂറുന (Eucharist) എന്ന് ഏറ്റു പറയാത്തവർ പ്രാർത്ഥനയിൽനിന്നും കൂറുനയിൽനിന്നും വിരമിക്കുന്നു”. ഫിലാഡെൽഫിയായിലേ ക്രിസ്തോകൾക്കെഴുതുകയാണ് വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്: “ഏക കൂറുന ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ നാഥൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ

ശരീരം ഒന്നാകുന്നു, പരസ്പരൈക്യത്തിനുള്ള (Common-union) അവന്റെ രക്തത്തിലുള്ള കാസയും ഒന്നുമാത്രം. ഒരു അർത്താര, ഡീക്കന്മാരോടും പുരോഹിതന്മാരോടുംമൊത്തു് മെത്രാനും ഒന്നുമാത്രം”(1). ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം പരസ്പരൈക്യത്തിനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗമാണെന്ന് ഉന്നിപ്പറയുകയാണ് വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്, വി. പൗലോസിനെപ്പോലെ(2). വി. കർബ്ബാന ബലിയാണെന്നും കൂദാശയാണെന്നും ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമല്ലേ?

വി. ജസ്റ്റിൻ (100-110, 163-167)

വിജാതീയ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നു പലസ്തീനായിൽ ജനിച്ചു. വിവിധതത്വശാസ്ത്രസരണികൾ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി. ന്യൂതനപ്ലേറ്റോണിസം (neoplatonism)ത്തിൽനിന്ന് വേദപുസ്തകപഠനത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. തൽഫലമായി ഏ. ഡി. 130-ൽ മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ചു. അനന്തരജീവിതം ക്രൈസ്തവതത്വസമർത്ഥനത്തിനു കലവറകൂടാതെ സമർപ്പിച്ചു. തത്വശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും എങ്ങനെ പരസ്പരധാരണയോടെ ഒത്തിണങ്ങുമെന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തെളിവാണു്. ഏ. ഡി. 165-ൽ മറ്റു രക്തസാക്ഷികളോടുകൂടി വധിക്കപ്പെട്ടു.

(1) R. 56.

(2) I Cor. 10, 16.

പലസ്തീനായിൽനിന്നു രണ്ടുതവണ അദ്ദേഹം റോമിൽപോയി. അക്കാലത്തു റോമാസഭയിലും മറ്റും ആരാധനക്രമം എത്രമാത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതിനു പ്രത്യക്ഷസാക്ഷ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിഖിതങ്ങൾ. സാമാന്യം സമഗ്രമായ വിവരണം കണ്ടുനയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം നൽകുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ജസ്റ്റിനു മുമ്പു പലരും പാർശ്വസ്ഥിയിലായി മാത്രമേ എഴുതിയിരുന്നുള്ളൂ. 'അപ്പൊളൊജിയാ' (Apolo-logia) എന്ന കൃതിയിലേ 65-ഉം 72-ം അധ്യായങ്ങളിലേ പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ അന്ന് അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കണ്ടുനയുടെ യഥാർത്ഥരൂപം എങ്ങനെയെന്നു വ്യക്തമാക്കും. "പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചുംബനത്താൽ അവർ പരസ്പരം അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു. അനന്തരം സഭാമുദ്രാങ്കിത പ്രധാനിയുടെ പക്കലേക്ക് അപ്പവും പാനപാത്രത്തിൽ വീഞ്ഞും വെള്ളവും കൊണ്ടുവരുന്നു. അതു സ്വീകരിച്ച സകലത്തിന്റേയും പിതാവിനു പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റേയും നാമത്തിൽ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും സമർപ്പിക്കുന്നു. അവസാനമായി ഇവയെല്ലാം തങ്ങൾക്കു പ്രദാനം ചെയ്തതിനു കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥനയും കൃതജ്ഞതാപ്രകടനവും കാർമ്മികൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെക്കൂടിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും 'ആമ്മേൻ' എന്നു പ്രത്യുച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ സമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അരമായഭാഷയിൽ 'ആമ്മേൻ' എന്ന പദംകൊണ്ടു് അങ്ങനെയൊക്കട്ടെ എന്നാണു വി

വക്ഷ, തലവൻ കർബാന (Sacrifice) അർപ്പിക്കുകയും സകലരും സമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം സന്നിഹിതരായവർക്ക് അപ്പത്തിന്റേയും (Eucharistic Bread) വീഞ്ഞിന്റേയും വെള്ളത്തിന്റേയും ഓരോഭാഗം നല്കുന്നു. അതിൽ സംബന്ധിക്കാത്തവർക്ക് ഡീക്കന്മാർ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭക്ഷണത്തെയാണ് കർബാനയെന്നു നാം വിളിക്കുക. നമ്മുടെ സത്യങ്ങളുടെ വാസ്തവീകതയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും പാപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും നവീകരണത്തിനായും ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടാത്തവരും ക്രിസ്തുജനസമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരും നയിക്കാത്തവരും അതിൽ പങ്കുകാരാകുവാൻ പാടില്ല. കാരണം, അതു സാധാരണ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മാംസവും രക്തവുമായ ദൈവവചനം തന്നെയാണത്. അവന്റെ വചനത്താൽ ആശീർവ്വിക്കപ്പെട്ടതും ആഗീരണം (assimilation)മൂലം അവയിൽനിന്നു നമ്മുടെ മാംസവും രക്തവും പോഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതുമാത്രമായ ഭക്ഷണം, നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ മാംസംധരിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസരക്തങ്ങളാകുന്നു”(1). പിന്നീട് വിശുദ്ധൻ വേദപുസ്തകത്തിലേ വാക്യം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഇന്നർപ്പിതമാകുന്ന കർബാന സംക്ഷിപ്തരൂപത്തിൽ മേൽവിവരണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പലസ്തീനയിൽമാത്രം ഒരു അനില്ലുന്നതായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകപരിചയം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ

(1) Cfr. Apologia ch. 65, 67.

ത്തിന് ആപേക്ഷികമായ സാർവ്വത്രികത കല്പിക്കാം. സമകാലീന വിശ്വാസമാണീ വാക്യങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഇതിൽനിന്ന് ഏതാനും നിഗമനങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്: ക്രിസ്തു ഒടുവിലത്തെയത്താഴത്തിൽ സമർപ്പിച്ചതു ബലിയായിരുന്നു. രണ്ട്: അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു പുരോഹിതന്മാർ അതാവർത്തിക്കുന്നു. മൂന്ന്: ഉടുപ്പാലയിലേ ബലിയും അന്ന് അവാർ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ബലിയും തമ്മിലുള്ള ഏകതാനത. നാല്: ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യം. അപ്പമാണു സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും, സാധാരണ അപ്പമല്ല. പ്രത്യേക, ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥശരീരമാണെന്നു ബോധം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

വി. ജസ്റ്റിന്റെ മററൊരു കൃതിയാണ് 'യഹൂദൻ രോമാണുമായുള്ള സംവാദം. (Dialogus cum Tryphone Judaeo) വി. കുഞ്ചനയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവങ്ങൾ ഇതിലും ബഹുലമാണ്. പഴയനിയമത്തിലേ സംഭവങ്ങൾ അറിയാവുന്ന യഹൂദനെ താരതമ്യമൂലം കാര്യം ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. യഹൂദർ കഷ്ടരോഗവിമുക്തരായാൽ ബലിയുപേക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ആ ബലി ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം. ആത്മാവിനെ എല്ലാ അശുദ്ധതയിൽനിന്നും സംശുദ്ധമാക്കാൻപോരുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മബലിയ്ക്കു സദൃശമായിരുന്നു പഴയനിയമത്തിലേ ബലി. വിന്നീട് മലാക്കിയാസിന്റെ പ്രവചനപൂർത്തീകരണം കുഞ്ചനയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നു അദ്ദേഹം.

വി. ഇരനേവൂസ് St. Ireneus of Lyons (140 – 202)

രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ് വി. ഇരനേവൂസ്. ഏഷ്യാമൈനർ ജനനസ്ഥലം. പൊലിക്കാപ്പിന്റെ ശിഷ്യൻ. പൊലിക്കാർപ്പ് യോഹന്നാനപ്പസ്തോലന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നെന്നതു സ്മരണീയമാണ്. മൊണ്ടാനിയ്ക്ക് വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹം സുപ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചു. ഗ്നോസ്റ്റിക് (Gnostic). പാഷണ്ഡതയെയും ഇദ്ദേഹം നേരിട്ടു. 202-ൽ മരിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനകൃതി “പാഷണ്ഡതകൾക്കെതിരെ” (Adversus Haereses) എന്നതാണ്. കത്തോലിക്കാസഭയിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമായ യഥാർത്ഥവും പരിശുദ്ധവുമായ ബലി സർവ്വവിധ ലാളിത്യത്തോടും വിശുദ്ധിയോടുംകൂടെ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നു സമർത്ഥിക്കുകയാണതിൽ. തുടർന്ന്, സഭയിലേ ബലി ദൈവത്തിനു സപീകാര്യമായിത്തീരുന്നെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്: ആകയാൽ, സമസ്തലോകത്തിലും അർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ച സഭയുടെ സമർപ്പണം (Oblatio Ecclesiae) ദൈവസമക്ഷം പരിശുദ്ധമായ ബലിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും അവിടുത്തേക്ക് സപീകാര്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു”(1).

(1) Adversus 4, 18, 1-2; P. G. 7, 1024.

ബലിയർപ്പുകുന്നുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആത്മനൈമല്ലുത്തെപ്പററിയും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം.

ബലിക്കുപയോഗിച്ചശേഷം അപ്പത്തിലും വീഞ്ഞിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നേണ്ടുസ്. ഗ്നോസ്റ്റിക്കുകൾ ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ നിന്ദിക്കുകയാണെന്നു വാദിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ, അതിനെതിരെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായി അപ്പവും വീഞ്ഞും പകരുന്നതുകൊണ്ട് ഭൗതികവസ്തുക്കൾ അതീവ പരിശുദ്ധമാണെന്നാണ് ഇരുന്നേണ്ടുസിന്റെ സമർത്ഥനം “കലർത്തപ്പെട്ട കാസയും വിഭജിക്കപ്പെട്ട അപ്പവും കൂടാശ്വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും കൺവാസമായിത്തീരുന്നു. അവ മൂലം നമ്മുടെ മാംസംതന്നെ നിർമ്മിതമാകുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവവും തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിതവുമായ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ശാശ്വതജീവനായ ദൈവദാനത്തിന് അനുരൂപമായിത്തീരുന്നത്?”(1).

ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസരക്തങ്ങളായ അപ്പവും വീഞ്ഞും ശരീരത്തിന്റെ പോഷണമാണ്. അവ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലേ അവയവങ്ങൾതന്നെയായിത്തീരുന്നു. അതുമല്ല, നിത്യജീവൻ അച്ചാരവുമാണത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഏഷ്യാ

മൈനർ, റോം, ഫ്രാൻസ് മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിലേ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്.

വി. ഫിപ്പോളിറസ്

മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇദ്ദേഹം റോമിൽ ഒരു ഗ്രീകുത വൈദികപണ്ഡിതനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ നിഷേധിച്ച സബെല്ലിയൂസി (Sabellius) നെതിരായി ശക്തിയായി വാദിച്ചു. അങ്ങനെ ത്രിത്വത്തിലേ മൂന്ന് ആളുകളെ വ്യതിരിക്തരായി കാണിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ സബോഡിനേഷനിസത്തിൽ ചെന്നു ചാടി. കലിസ്റ്റസ് പാപ്പാ അനുതാപികളോടുള്ള (Penitents) കാർക്കശ്യം കുറച്ചപ്പോൾ ഫിപ്പോളിറസ് പ്രതിഷേധിച്ച് ഒരു ആൻറിപോപ്പതനെയായിത്തീർന്നു. സഭയോടു പുനരൈക്യപ്പെട്ട് 235-ൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു.

ലോകാവസാനം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെയെന്നു വിവരിക്കുന്നതിന്നിടയിൽ ആ സമയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനാകും. അന്തിക്രിസ്തുവും പ്രത്യക്ഷനാകും. അതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്: “അദ്ദേഹം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിനു സർവത്ര അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലിയും കാഴ്ചയും നിറുത്തലാക്കപ്പെടും”. ലോകാവസാനംവരെ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലിയാണു വി. കബ്ബാനയെന്ന മലാക്കിയാസിന്റെ പ്രവചനത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണു ഫിപ്പോളിറസ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്: “അവന്റെ ശരീരം നാം സ്വീകരിക്കുന്നു. അവന്റെ രക്തം വിനയസമനപിതം സ്വീകരിക്കുവാൻ സമീപിക്കുന്നവർക്കെല്ലാവർക്കും അതു നിത്യജീവന്റെ അച്ചാരമാണ്.”

ഒരിജൻ: (185-254)

ആദിമസഭയിലേ ഉജ്ജ്വലവാഗ്മിയായിരുന്ന ഒരിജൻ 185-ൽ അലക്സാണ്ട്രിയായിൽ ജനിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവു ലെയോണിദാസിനെ രക്തസാക്ഷിയായി സഭ ആദരിക്കുന്നു. ക്ലൈമൻറിനുശേഷം അലക്സാണ്ട്രിയായിലേ സൂപ്പീന്റെ തലവനായി 18-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിയമിതനായി. 230-ൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പുരോഹിതപദവിയിലേക്കുയർത്തി. ദേച്ചിയൂസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് വിശ്വാസത്തെപ്രതി കാരാഗൃഹവാസം അനുഭവിച്ചു. ഏ. ഡി. 254-ലോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം ഐഹികവാസം വെടിഞ്ഞു.

‘In Exodum Homiliae’ എന്ന സമാഹാരത്തിലേ ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കത്തക്കതാണ്. ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകാരായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, അതിൽനിന്ന് ഒരംശമെങ്കിലും താഴെ പോകാതിരിക്കുന്നതിന്, അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളാകണമെന്ന് ഒരിജൻ ക്രൈസ്തവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു(1). ദിവ്യബലി

യിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരമാണെന്ന വിശ്വാസം അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവല്ലേ ഇത്. അത്രയ്ക്കു മൂലം കൂദാശപെയ്ത അംശം താഴെ പോകുന്നതു കുറുകരമാണെന്നവർ കരുതിയിരുന്നു. എത്ര ചെറുതായിരുന്നാലും, അപ്പത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിലും ക്രിസ്തു മുഴുവനായും സന്നിഹിതനാകുന്നുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം. പഴയ നിയമത്തിൽ മനകുപ്പാനയുടെ സാദൃശ്യം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവവചനമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാണ് ഭക്ഷ്യപേയങ്ങൾ (1).

തെർത്തുലൂസ്: (160-220)

അക്രൈസ്തവമാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നു കാർത്തേജിൽ ജനിച്ചു. സാഹിത്യത്തിൽ പ്രശസ്തമായ പരിശീലനത്തിനുശേഷം റോമിൽ നിയമാഭ്യസനം നടത്തി. 193-ൽ ക്രൈസ്തവനായി. ഒരു തീർച്ചസ്വപഭാവിയായിരുന്നത്രേ. അതിനൊത്ത ഭാഷയും. വിവാദങ്ങളിൽ പരിധി ലംഘിക്കുന്ന പ്രചണ്ഡസ്വഭാവംകാരണം സഭാധികൃതരുമായി തെറ്റി. അനുതാപികളോടും മതപീഡനംനിമിത്തം വിശ്വാസം ത്യജിച്ചവരോടും അനുഭാവപൂർവ്വം പെരുമാറുന്നതിനെ അദ്ദേഹം കർക്കശമായി എതിർത്തു.

207-ൽ കത്തോലിക്കാസഭയിൽനിന്നു വേർപെട്ട് മൊണ്ടാനിയ്ക്ക് പാഷണ്ഡതയിൽ ചേർന്നു. 220-ൽ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലത്തീൻ ശൈലി മനോഹരവും അനന്തരതലമുറക്ക് മാതൃദർശകവുമാണ്. ദൈവശാസ്ത്രത്തിലേ സുപ്രധാനപദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു പകർത്തിയതെന്നു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താത്പര്യജ്ഞാനം എത്ര വിശാലമായിരുന്നെന്നു ഗ്രഹിക്കാം.

വി. കബ്ബാന ബലിയാണെന്നും, ക്രി.ശ. 1500-ഓടെയെന്നും, ക്രി.സ്തു ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി സന്നിഹിതനാണെന്നും മറ്റുമുള്ള അനവധി പ്രസ്താവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. “സ്രീകളുടെ ആചാരം” (De Cultu Feminarum) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചില സ്രീകളുടെ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനത്തെ അംഗീകരിച്ചും ശ്ലാഘിച്ചുംകൊണ്ട് എഴുതുകയാണ്: “നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പ്രദീക്ഷിണം വെയ്ക്കുകയോ കളികളിൽ പതിവായി സംബന്ധിക്കുകയോ വിജാതീയരുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല...നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നത് ഗൗരവാവഹമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ്. ഒന്നുകിൽ സഹോദരന്മാരിൽ സുഖമില്ലാത്തവരെ സന്ദർശിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ (Sacrifice offertum), അതുമല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാൻ.” ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കാനാണ് സ്രീകൾ പുറത്തുപോയിരുന്നതെന്ന് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നുവ്യക്തമാണ്. കബ്ബാനയല്ലാതെ വേറൊരു

ബലി ക്രൈസ്തവർക്കുവേണ്ടാതമായിരുന്നു. സാമുവേലിക ജീവിതത്തിൽ സ്രീകർമ്മ സമുന്നതസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

മൊണ്ടേനിസ്സ് പാഷണ്ഡതയിൽ നിപതിച്ചശേഷം “De Pudicitia” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തു വീണ്ടും വധിക്കപ്പെടുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. മതത്യാഗി കത്തോലിക്കാസഭയിലേക്കു തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ, ധൃതപുത്രന്റെ പിതാവു ചെയ്തതുപോലെ സഭയും ചെയ്യുകയാണ്. “മതത്യാഗി, പരിശുദ്ധാരൂപിയാൽ പൂരിതനായി തന്റെ വസ്ത്രവും, മോതിരവും മാമോദീസാമുദ്രയും വീണ്ടും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്രിസ്തു അവനുവേണ്ടി വീണ്ടും വധിക്കപ്പെടും”(1) കർബാനയിൽ ക്രിസ്തു മൗതികമായിമരിക്കുന്നതിനായി (Mystical death) നെയാണ് ഇവിടെ സ്മരിക്കുന്നത്. കർബാന പീഡാനഭവത്തിന്റെയും കരിശുരണത്തിന്റെയും ആവർത്തനമാണല്ലോ.

ആദിമസഭ കർബാനയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിച്ചു എന്നതിന്നു സാക്ഷ്യമാണ് തെർത്തുലയന്റെ “De Idolatria-7” എന്ന കൃതിയിലെ സംഗതഭാഗം.

പൂർവ്വക്രൈസ്തവർ അക്രൈസ്തവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ വിഗ്രഹാരാധന ഒരു പ്രലോഭനമായി. ദേവാലയവും ക്ഷേത്രവും തമ്മിലുള്ള വിവേചനം അപ്രത്യക്ഷമായി. അപകടകരമായ ഈ ഭ

(1) Tartullian, De Cultu Feminarum II, II; p. 4. I, 1445, 5.

രാചാരത്തിനെതിരെ വി. പൗലോസിനെപ്പോലെ (1) തെർത്തുല്യൻ ഉഗ്ര ശരങ്ങൾ തൊടുത്തുവിട്ടു. “വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽനിന്നു പള്ളിയിലേക്കും ശത്രുവിന്റെ ആലയത്തിൽനിന്നു ദൈവഭവനത്തിലേക്കും വരുന്നതും വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ച കരങ്ങൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേക്കുയർത്തുന്നതും പിശാശുക്കൾക്കു ശരീരം കൊടുത്ത (വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ച) കൈകൾ കത്താവിന്റെ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതും പരിതാപകരവും ലജ്ജാകരവും”മാണെന്നു വിലപിക്കുകയാണദ്ദേഹം. മലീമസ്സമായ കരങ്ങൾകൊണ്ടു കത്താവിന്റെ തിരുശരീരം അശുദ്ധമാക്കുകയാണെന്നു പറയുന്നതിൽനിന്നു ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥമായി തിരുവോസ്തിയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നു സ്പഷ്ടമാണ്.

ഇങ്ങനെ അധഃപതിച്ചവരെ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കുപോലും ഉയർത്തുന്നതിനേയും അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നു. “ഒരിക്കൽമാത്രം യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ പീഡിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, ഇവർ അവിടുത്തെ ശരീരത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന അശുദ്ധമാക്കുന്നു.” അദ്ദേഹം തുടർന്നു പറയുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തോടു് ഉതപ്പുചെയ്യുന്ന കൈകൾ മുറിച്ചുകളയണം. അപലപനം ചിലപ്പോൾ നിശിതമെങ്കിലും, കുബ്ജാനയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന ഉത്തമവിശ്വാസത്തിൽനിന്നു

(1) (I കോറി. 8, 10).

ബഹിർഗമിക്കുന്നതാണാശകാരം. യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിനെയാണു് അവർ കരങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുക(1).

വി. സിപ്രിയാൻ (200—258)

കാത്തേജിൽ സമ്പന്നരായ അക്രൈസ്തവമാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നു ജനിച്ചു. 246-ൽ ക്രൈസ്തവനായി. 249-ൽ കാത്തേജിലേ മെത്രാനും. തീർത്ഥാടിയായിരുന്ന സിപ്രിയാൻ മാപ്പാപ്പായുടെ തീരുമാനങ്ങൾതന്നെയും അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. മാപ്പാപ്പായുടെ അനുശാസനത്തിനെതിരായി, വിശ്വാസതാഗികളെ വീണ്ടും സഭയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദുർവ്വഹമായ പ്രായശ്ചിത്തം ചുമത്തി അദ്ദേഹം. പാഷണ്ഡികൾ നൽകുന്ന മാമോദീസാ വാസ്തവമല്ലെന്നു സ്റ്റീഫൻ മാപ്പാപ്പായുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ, വാദിച്ചു. 258-ൽ രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ചു.

വി. സിപ്രിയാൻ ചെച്ചിലിയൂസിനു (Caecilius) എഴുതിയ കത്താണു പ്രകൃതത്തിലേ സാക്ഷ്യം. ചെച്ചിലിയൂസു് സംശയനിവാരണം നടത്തുകയാണു്. ആഫ്രിക്കയിൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കബ്ബാനയിൽ വീഞ്ഞിനു പകരം വെള്ളമാത്രമാണുപയോഗിച്ചിരുന്നതു്. ഇതിനെ തിരുത്തുകയാണു് സിപ്രിയാൻ ഈ ലേഖനത്തിൽ “നമ്മുടെ നാഥനും ദൈവവുമായ ഈശോമിശിഹായാ

(1) ആദിമക്രൈസ്തവർ കർബാന സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു കരങ്ങളിലാണു്. പിന്നീടു് വായിൽ ഇടുന്നു.

ഈ ബലി (Sacrifice) സ്ഥാപിച്ചത്” (അധ്യായം. 1) “കാസായിൽ വീഞ്ഞിലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവനും പരിത്രാണത്തിനുമായുള്ള അവന്റെ (ക്രിസ്തുവിന്റെ) രക്തം കാണുക സാധ്യമല്ല” (അധ്യായം. 2). അപ്പവും വീഞ്ഞും കൊണ്ട് മൽക്കിസദെക്കു ബലിയർപ്പിച്ചതുപോലെ, തന്റെ ശരീരവും രക്തവും പിതാവായ ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിച്ച നമ്മുടെ നാമനായ ഈശോയെക്കാരും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതൻ ആരാണ്” (അധ്യായം. 4). “അതുകൊണ്ട് കാസായിൽ വീഞ്ഞിലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മുടെ സമർപ്പണവും ബലിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പാടുപീഡകളോടു അനുരൂപമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നാമന്റെ ബലി യഥാർത്ഥമായും പരിശുദ്ധമായും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല” (അധ്യായം. 9). തുടർന്ന്, ക്രിസ്തു അർപ്പിച്ച ബലി, അവിടുന്ന് ചെയ്തതുപോലെതന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത അദ്ദേഹം മൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആ ബലി പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ആവർത്തനമായാണ് വി. സിപ്രിയാൻ കരുതുന്നത്.... “ക്രിസ്തു അർപ്പിച്ചതുപോലെ പുരോഹിതൻ ബലിയർപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പിതാവായ ദൈവത്തിനു സഭയിൽ യഥാർത്ഥവും പൂർണ്ണവുമായ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.”

കുഞ്ഞായെസ്സുംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാനസത്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബലി ഗാഹൽത്തായുടെ ആവർത്തനമാണ്. ക്രിസ്തുവാണ് അർപ്പകൻ മൽക്കിസദെക്കിന്റെ ബലിയുടെ സങ്കീർണ്ണതകൾ

കുഞ്ചാന. വി. സിപ്രിയാൻ കുഞ്ചാന ബലിയായി പരിശ
ണിച്ചു എന്നു വ്യക്തമാണ്.

കുഞ്ചാനയിൽ ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥമായി സന്നിഹി
തനാണെന്ന വിശ്വാസം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
മതപീഡനത്തിൽ വിശ്വാസം തുജിച്ചവരെ അപല
പിക്കുന്നതോടൊപ്പം വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമായി നി
ന്നവരെ പുകഴ്ത്തുകയുണ്ടെന്നു. “ദൈവികകൃത്യം
ചെയ്യുന്നതിൽമാത്രം വ്യാപൃതമായ പാവനകര
ങ്ങൾ പുറജാതികളുടെ ദൈവഭൂഷണപരമായ യാഗ
ങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ചു. നാഥന്റെ ശരീരവും രക്തവുമാ
യ സ്വർഗ്ഗീയഭക്ഷണത്താൽ പവിത്രീകൃതമായ അവരു
ടെ അധരങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉച്ചിഷ്ടങ്ങളേയും അ
ശുദ്ധ വസ്തുക്കളേയും സ്പർശിക്കുന്നതുകൂടെ വെറുത്തു.”
അപ്പവും വീഞ്ഞും ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരരക്ത
ങ്ങളാണെന്ന വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം അധഃപതിച്ചവരുടെ ദയനീ
യാവസ്ഥയെപ്പറ്റി വിലപിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം. “സാ
ത്താന്റെ ബലിപീഠത്തിൽനിന്നു തിരിച്ചവനും”, വൃ
ത്തിഹീനവും ഭിക്തനും വമിക്കുന്നതുമായ കൈകളോടു
കൂടി നാഥന്റെ പരിശുദ്ധ വസ്തു(Sanctum)വിനെ
അവർ സമീപിക്കുന്നു. “വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം തി
ന്നും”, തിരിച്ചവനും ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിപാവനമായ ശ
രീരം ഭക്ഷിക്കുവാനും അവർക്കു മടിയില്ല. “അവൻ നാ
ഥന്റെ ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു. അവർ നാഥനെ
ഒറ്റിക്കൊടുത്തപ്പോൾ ചെയ്തതിനെക്കാൾ നീചകൃത്യം

ഇപ്പോൾ അധരങ്ങൾകൊണ്ടു ചെയ്യുന്നു”(1). അപ്പമാണ് കബ്ബാനയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവരേളിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെയാണ്.

ജരസലത്തേ വി. സിറിൽ (314-386)

ജരസലമാണ് ജനനാട്. ബാല്യകാലജീവിതം മിക്കവാറും അജ്ഞാതമാണ്. 348-ൽ ജരസലത്തേ മെത്രാനായി. ആര്യസുമായുള്ള തീവ്രവാദത്തിനിടയിൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം രാജ്യഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടു. 367-ൽ മതത്യാഗിയായ ജൂലിയൻ ജരസലം ദേവാലയപുന:നിർമ്മാണത്തിനു ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജരസലത്തേ മെത്രാനായിരുന്നു സിറിൽ. 381-ൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലേ സാർവ്വത്രികസൂനഹദോസിൽ സംബന്ധിച്ചു. 386-ൽ മരിച്ചു.

മതോപദേശപരമാണ് (Catecheses) അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിപ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥപരമ്പര. 24 വാല്യങ്ങളായി ജ്ഞാനസ്സാനാത്മികളും ജ്ഞാനസ്സാനം സ്വീകരിച്ചവരും അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട തത്വസംഹിത വിവരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രഥമവും അന്നത്തെ പ്രാമാണികഗ്രന്ഥവുമായിരുന്നു അവ. കബ്ബാനയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസക്തഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം: പരിശുദ്ധമായ ബലി, രക്ത

(24) St. Cyprian, De Lapsis Ch. 15, 25, 26.

രഹിതമായ ആരാധന പൂത്തിയായതിനുശേഷം അന്നു രജനത്തിന്റെ ബലിവസ്ത്രം, ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. സഭയുടെ പൊതുവായ സമാധാനത്തിനും ലോകത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിക്കും ചക്രവർത്തികൾക്കും യോദ്ധാക്കൾക്കും സ്നേഹിതർക്കും രോഗികൾക്കും വിധിതർക്കുംവേണ്ടി ദൈവത്തോടു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പൊതുവായ സഹായം ആവശ്യമായ എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി എല്ലാവരും അപേക്ഷിക്കുകയും ഈ ബലിവസ്ത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർബാന ബലിയാണെന്നും അന്നു രജനത്തിന്റെ ബലിവസ്ത്രമാണ് ക്രിസ്തു എന്നും വിശദമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ.

കർബാനയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യം പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടു നവക്രൈസ്തവരെ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. “ദിവ്യഭോജനത്തിനണയ്ക്കുവാൻ മുഷിച്ചുരുട്ടിയോ വിരലുകൾ അകത്തിയോ പിടിക്കരുത്. രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വലതു കരത്തിന് ഇടതുകൈ താങ്ങായി പിടിച്ചുകൊണ്ടും കൈ അല്പം കഴിച്ചുകൊണ്ടും ‘ആമ്മേൻ’ എന്നു ചുരിച്ചുകൊണ്ടും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുക.” വീണ്ടും, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എത്ര അനർഘമാണെന്നും അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്: “ആരെങ്കിലും സ്വർണ്ണമണികൾ സമ്മാനിച്ചാൽ അവയൊന്നും നഷ്ടമാകാതെ അതീവ ജാഗ്രതയോടും ശ്രദ്ധയോടുംകൂടി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയില്ലേ? ആകയാൽ, സ്വർഗ്ഗത്തേയും അനർഘമായ രത്നത്തേയുംകാൾ വിലപിടിച്ച് ഈ വസ്തുവിൽനി

ന്നു (ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം) അല്പമെങ്കിലും താഴെ വീഴാതിരിക്കുന്നതിനു് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം”(1).

വി. ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോം (344-407)

കുലീനമാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നു് അന്യോക്യായിൽ ജനിച്ചു. അതിപ്രഗത്ഭനായ പ്രഭാഷകനായിരുന്നതിനാൽ ഇദ്ദേഹം ക്രിസോസ്റ്റോം (Golden mouth) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. അന്യോക്യായിലേ ഓരോശ്രമത്തിൽ ചേർന്നു 386-ൽ വൈദികനായി. 397-ൽ കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിലേ മെത്രാനായി. സ്വകൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നതിനാൽ സഭയിൽനിന്നു ദുരാചാരങ്ങളെ നീക്കുന്നതിൽ എവുദോക്സിയ (Eudoxia) ചക്രവർത്തിയെപ്പോലും നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. നാടുകടത്തപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു വച്ചു 407-ൽ മരിച്ചു.

ക്രിസോസ്റ്റോമിന്റെ ഉത്തമ കൃതി (Master piece) യായ “പുരോഹിതൃത്വത്തെപ്പറ്റി” (De Sacerdotio) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കബ്ബാനയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിഗഹനവും അത്ഥംഗഭൂമാണ്. “നാഥൻ ബലിയർപ്പിതനായി കിടക്കുന്നതും മഹാപുരോഹിതൻ ബലിയിൽ സ്വയം സമർപ്പിതനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നീ കാണുമ്പോൾ, നീ ലോകത്തിലാണോ അതോ സ്വർഗ്ഗത്തിലേ

(1) Cfr. Cyril of Jerusalem, Catecheses ch. 23, 9, 21. 23, 22 passim.

യ്ക്കു് സംവഹിക്കപ്പെട്ടുവോ എന്നു സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ?

“വീണ്ടും: നാമെല്ലാവരും പങ്കുകാരാകുന്ന ഈ മേശയെ, നമുക്കുവേണ്ടി വധിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ, ഈ പീഠത്തിന്മേൽ സംസ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ബലിയെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും വണങ്ങുകയും ചെയ്യവിൻ.” (1) മറ്റൊരിടത്തു് എബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനവ്യാഖ്യാനത്തിൽ “എന്നാണു് നാം അനുദിനം അർപ്പിക്കുന്നതു്? തീർച്ചയായും ബലി. അതുവഴി അവിടുത്തെ മരണം നാം അനുസ്മരിക്കുന്നു”. തുടർന്നു വിവരിക്കുകയാണു ബലിയുടെ പ്രകൃതി. ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽമാത്രമേ മരിച്ചുള്ളൂ. ഒരിക്കൽമാത്രമേ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ, അറുത്താരകളിൽ അനുദിനം ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നു. ജടുസലോം ദൈവാലയത്തിൽ ബലിവസ്തുക്കളായ ആടുകൾ ഓരോദിവസം വെച്ചേറൊഴാണു്. ക്രിസ്തു പലസ്ഥലത്തും ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്തുമാത്രം. അതുകൊണ്ടു പലയിടങ്ങളിൽ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നെങ്കിലും ഒരു ബലി മാത്രം (2).

ബലിയിൽ ക്രിസ്തുതന്നെയാണു് അർപ്പിതനാകുന്നതെന്നും അവിടുത്തെ രക്തം നമ്മുടെ പോഷണത്തിനായിട്ടാണെന്നും ബലി കരിശുതമരണത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണെന്നും മറ്റും സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കാം ഈ വാക്യങ്ങളിൽനിന്നു്.

(1) R. 1183.

(2) R. 1222.

വി. അംബ്രോസ്യസ് (333—397)

മിലാനിൽ ജനിച്ചു. 374-ൽ മിലാനിലേ ആര്യൻ മെത്രാൻ അന്തരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശരീരിശബ്ദത്തിന്റെ പ്രചോദനത്താൽ ഇദ്ദേഹം മെത്രാനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. പല ചക്രവർത്തികളുടെമേലും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. അതേസമയം സഭയുടെ അവകാശങ്ങൾ തെല്ലും വിട്ടുകൊടുത്തുമില്ല. അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു: “ചക്രവർത്തി സഭക്കധീനനാണ്, അതീതനല്ല”.

കർബാന ബലിയാണെന്നതിന് അനേകം സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാമെങ്കിലും സംഗതമായ ഒന്നുമാത്രം ഉദ്ധരിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണം മനസ്സിലാക്കാം. “പുരോഹിതപ്രമുഖൻ (ക്രിസ്തു) നമ്മുടെ പക്കലേക്കു വരുന്നതു നാം കണ്ടു, തന്റെ രക്തം നമുക്കുവേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുന്നതു വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു... എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നിടത്തെല്ലാം ക്രിസ്തുതന്നെ അർപ്പിതനാകുന്നു”.

വി. അംബ്രോസ്യസ് വീണ്ടും പറയുകയാണ്: “ക്രിസ്തു എനിക്കു ഭക്ഷണവും പാനീയവും—അവിടുത്തെ ശരീരം എന്റെ ഭക്ഷണവും അവിടുത്തെ രക്തം എനിക്കു പാനീയവുമാകുന്നു”. ബലിവസ്തു ക്രിസ്തുവാണെന്നും, തന്റെ മാംസരക്തങ്ങൾ നമ്മുടെ പാപപരിഹാരാർത്ഥം ചിതപ്പെടുത്താണെന്നും മറ്റും വ്യക്തമാക്കുന്നു വി. അംബ്രോസ്യസ്.

വി. അഗസ്റ്റീനോസ് (354—430)

തഗാസ്സെ ജനനസ്ഥലം. മാതാവ് ക്രൈസ്തവയുവതിയും പിതാവ് അക്രൈസ്തവനും. 30 വയസ്സുവരെ അഗസ്റ്റീൻ ശാരീരികാഭിലാഷങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനുവേണ്ടി അർപ്പിതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നയിച്ചത്. വരപ്രസാദത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനുദാഹരണമാണ് അഗസ്റ്റീന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനുശേഷമുള്ള ജീവിതം. 387-ൽ മാമോദീസായും 391-ൽ പൗരോഹിത്യവും 394-ൽ മെത്രാൻപട്ടവും ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഫിപ്പോയിലേ മെത്രാനായി. മാണി, പെലാജിയസ് എന്നിവരുടെ അബദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചു. ഇദ്ദേഹം പ്രസാദവരത്തിന്റെ പണ്ഡിതൻ (Doctor of Grace) എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

അഗസ്റ്റീൻ അനേകഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ആത്മനിവേദനം” (Confessions) “ദൈവത്തിന്റെ നഗരം” (City of God) എന്നിവ സുപ്രധാനങ്ങളാണ്. “ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ ആത്മബലിയർപ്പിച്ചില്ലേ?” എന്നു ചോദിച്ചതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഈ കൂദാശയെ പഴയനിയമത്തിലേ പെസഹാത്തിരുനാളിനോടുപമിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു അനുദിനം ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ബലിയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൂദാശ (Sacrament of the Body of Christ) എന്ന് അഗസ്റ്റീൻ വിളിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിക

ഉിലുടനീളം കുർബാനയെപ്പറ്റി പരാമർശങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.

വി. കുർബാനയിലേ തിരുവോസ്തി ക്രിസ്തുശരീരമാണെന്ന് ഉൽബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അഗസ്റ്റിൻ: “സ്വീകരിക്കുന്ന വസ്തു എന്താണെന്നും എന്താണ് അന്തദിനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അറിയണം. ദൈവവചനത്താൽ പവിത്രീകൃതമായ അർത്ഥാരയിലേ അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്നു”.

വി. ഫുജെൻസിയൂസ് (468—533)

വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പീറ്റർ എന്ന ഒരാൾക്കെഴുതുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. (De Fide ad Petrum) “മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ഏകജാതനായ അതേ ദൈവം തന്നെത്തന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി ഏഭ്യപരിമളത്തിന്റെ ബലിയും സമർപ്പണവും അർപ്പിച്ചുവെന്നു നിസ്സംശയം ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുക”. പഴയനിയമത്തിലേ ബലി ക്രിസ്തു അർപ്പിക്കാനിരുന്ന ബലിയുടെ പൂർവ്വരൂപമായിരുന്നുവെന്ന് ഫുജെൻസിയൂസ് തെളിയിക്കുന്നു. പാപികൾക്കുവേണ്ടി വധിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ദൈവപുത്രൻ ആ ബലികളിൽക്കൂടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതുപോലെ ഈ ബലിയിൽ പാപികൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ച ദൈവപുത്രൻ അറിയപ്പെടുന്നു” (1).

മഹാനായ വി. ഗ്രിഗറി (540—604)

590-മുതൽ 604-വരെ തിരുസ്സഭയെ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രഗത്ഭനായ പാപ്പായാണ് വി. ഗ്രിഗറി. പാപ്പായി കാരാതന്നെ അതിന്റെ ഉത്തുംഗസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. “Dialogi” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ “നിത്യനാശത്തിൽനിന്ന് ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഈ ബലിവസ്തുവഴി, ഏകജാതന്റെ മരണം നിഗൂഢമായവിധത്തിൽ (Per Mysterium) നമുക്കുവേണ്ടി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു”. ബലിയുടെ പ്രകൃതിയും ക്രിസ്തു ഏതുവിധമാണ് ബലിയിൽ വീണ്ടും വധിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. “ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്തിരിക്കുകൊണ്ടു വീണ്ടും മരിക്കയില്ല. മരണത്തിന് അവിടുത്തെമേൽ ആധിപത്യമില്ല. (1) അമർത്യനായും അക്ഷയനായും ജീവിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും വീണ്ടും നമുക്കുവേണ്ടി സമർപ്പണത്തിന്റെ പരിപാവനമായ ഈ മഹാരഹസ്യത്തിൽ ക്രിസ്തു ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ജനങ്ങളുടെ രക്ഷക്കായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ രക്തം വിശ്വാസികളുടെ കരങ്ങളിലല്ല, വായിലാണ് ചിന്തപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ പാപമോചനാർത്ഥം ഏകജാതന്റെ പാടുപീഡകളെ സഭ അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ബലി എത്തരത്തി

(1) റോമ. 6, 9.

ലുള്ളതാണെന്നു നമുക്കു പരിഗണിക്കാം".(1) പഴയ നിയമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പാപപരിഹാരാത്മകരക്തം ചിതുക, എന്ന പ്രയോഗം യഥാർത്ഥബലിയാണ് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ബലിക്ക് അനന്ത യോഗ്യത ഉണ്ടാകുക സാധ്യമല്ലല്ലോ.

കർബാന ബലിയും ക്രാശയുമാണ്. ക്രിസ്തുവാണ് ബലിവസ്തു. ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യം ക്രാശയിലുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസരക്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ പോഷണത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു എന്ന ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിന്റെ കാതലായ സത്യങ്ങൾ പരമ്പരയാ ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും അപ്പസ്തോലന്മാരിൽനിന്നും അഭംഗ്യം ലഭിച്ചതാണ്. ഇറാസ്മസിന്റെ (Erasmus) വാക്യം ഈ സത്യത്തെ പ്രകടമാക്കുന്നു: "അനവധി ഞ്ഠറാണ്ടുകാലം വെറും ഒരപ്പക്ഷണത്തെ ക്രിസ്തുവായി ആരാധിക്കുവാൻ തന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ സർവ്വനന്ദയും സത്യംതന്നെയുമായ ക്രിസ്തു അനുവദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല". (Quoted in Piolanti, 'The Holy Eucharist' p. 44).

VI

വി. കുർബ്ബാന കവയിലൂടെ

“അവിടുത്തെ കരവേലയായ പ്രപഞ്ച മുഴുവനും അവിടുത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ മതിയാകാതിരിക്കെ എന്തരം ആലയമാണു ഞാൻ ദൈവത്തിനു നിർമ്മിക്കേണ്ടതു്?”

മിനുസിയൂസ് ഫേലിക്സിന്റെ ‘സംവാദ’ത്തിൽ (Dialogus) വിജാതീയനായ ചെച്ചിലിയൂസ് ക്രൈസ്തവനായ കെടാവിയൂസിനോടു ചോദിക്കുന്നതായി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കയാണു്: “ക്രൈസ്തവരായ നിങ്ങൾ പ്രാചീനരാണ് (Primitives) നിങ്ങൾക്കു ക്ഷേത്രങ്ങളോ ബലിപീഠങ്ങളോ ഇല്ല.” ഇതിനു് കെടാവിയൂസ് നൽകിയ മറുപടിയാണു മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതു്.

വിജാതീയരുടെ സകല വസ്തുക്കളോടും എന്തെന്നില്ലാത്ത വിപ്രതിപത്തി ആദിമക്രൈസ്തവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും മറ്റും ആചാരവിധികളും നിരത്നകങ്ങളായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണെന്ന് അവർ ധരിച്ചു. പേഗൻ ആചാരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ തത്വങ്ങളുടെ സരളതയും ദൈവികതയും നഷ്ടപ്പെടും. അതിനാൽ, അത്തരം ക്രമങ്ങൾ അപ്പാദേ പരിവർജ്ജിക്കണമെന്നു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. പഴയനിയമത്തിൽ പ്രതിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരേ കർക്കശമായ നിരോധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറജാതികളെപ്പോലെ യഹൂദരും വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്കു വഴതിവീഴുമെന്നുള്ള ആശങ്കയാലാണ് താദൃശനിരോധനം ഉരുവിച്ചതെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇത്ര നിശിതമായ അനുശാസനം ഉണ്ടായിട്ടും പലപ്പോഴും യഹൂദർ വിഗ്രഹാരാധകരായി അധഃപതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭീതിമൂലമാണ് യഹൂദർ പ്രതിമകളോടും ചിത്രങ്ങളോടും വിരോധമനോഭാവം വച്ചു പുലർത്തിയത്. വാസ്തവത്തിൽ, ദൈവം എന്താണ് വിലക്കിയതെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല. വിഗ്രഹങ്ങളെ നിർമ്മിച്ച് ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണ് അവിടുന്നു മുടക്കിയത്. വാശാനുവേദകത്തിന്മേലുള്ള കെറുബിം, ജറൂസലംദൈവാലയത്തിലുള്ള കാളയുടെ പ്രതിമ ഇവയെല്ലാം ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ആദിമക്രൈസ്തവരിലധികവും യഹൂദമതാവലംബികളായിരുന്നല്ലോ. ക്രൈസ്തവരായിത്തീർന്നപ്പോഴും അതേ മനോഗതിതന്നെ ചിത്രങ്ങളേയും സ്വരൂപങ്ങളേയുംകുറി

ജ്ഞാതൻ നിലനിർത്തിപ്പോന്നു. ശൈശവസഭയിൽ വിശ്വാസഭക്തന്മാരുടെ ചിത്രവേലയുടെ അഭാവത്തിന് ഇതാണു കാരണം. ക്രമേണ സഭ യഹൂദപരിധിയെ അതിലംഘിച്ചു വിസ്തൃതമായിത്തീർന്നതോടെ പേഗൻ കലകളേയും സ്വീകരിച്ചു. റോമൻ പ്രഭുക്കളുടെ വീടുകൾ മുൻപുവെച്ചു മറ്റു കൊത്തുപണികളുംകൊണ്ടു അലങ്കൃതങ്ങളായിരുന്നു. കഴിവാത്തതിനേൽ ചിത്രവേലകൾ പലതും കാണാമായിരുന്നു.

യഹൂദാചാരങ്ങൾ പ്രചാരമുണ്ടായപ്പോൾ സഭയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട വിജാതീയരുടെ സംഖ്യ ക്രമാതീതമായിത്തീർന്നപ്പോൾ, റോമൻമാരുമായിച്ചു ചുമർചിത്രങ്ങളും കൊത്തുപണികളും താനേ ക്രൈസ്തവമായിത്തീർന്നു. ക്രമേണ ദേവാലയങ്ങളിലും ഭൂമിദേവതാലയങ്ങളിലും ഇഴുകിച്ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. കലാഭംഗി സ്തംഭം, ശില്പനവയല്ലെങ്കിലും അവ വിശ്വാസപ്രകടനത്തിനേറയും പ്രതീകങ്ങളായും പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു. പ്രാവ്, മയിൽ, സിംഹം, മത്സ്യം, ഇടയൻ, അദ്ധ്യാപകൻ ഇവക ചിത്രങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമാണ്. പ്രാവ്, പരിത്രാണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മാവിനേയും, മയിൽ അമർത്തതായേയും, മത്സ്യം കുറുപ്പനായേയും, ഇടയൻ അദ്ധ്യാപകൻ മുതലായവ ക്രിസ്തുവിനേയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവ കൂടാതെ പഴയനിയമത്തിലേയും പുതിയനിയമത്തിലേയും നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ആദിമകൊത്തുപണിക്കാരുടെ ഭാവനയെ വശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാംതന്നെ പ്രബോധനപരങ്ങളാണ്.

അവിശ്വാസികളെ സഭയിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു് സുഭീർഘമായ പരിശീലനത്തിനുശേഷമാണു്. ഈ വിധപരിശീലനത്തിനു വിധേയരാകുന്നവരെ ജ്ഞാനസ്നാനാത്മികൾ (Catechumens) എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നതു്. ഇവർക്കു മതബോധനമാർഗ്ഗമായും ചിത്രങ്ങളെ കരുതിപ്പോന്നു. ചിത്രങ്ങൾവഴി അധ്യയനം നടത്തുന്നതു് അത്യന്തം ഉപകാരപ്രദമെന്നു് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു.

ചിത്രങ്ങൾ മിക്കവയും കലാഭംഗി സ്ഫുരിക്കുന്നവയല്ലെന്നു സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. അത്യാസന്നമാണു് പരസിയ(1) എന്നു് ആദിമക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിച്ചു. പ്രതാപത്തോടുകൂടി ലോകത്തെ വിധിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു രണ്ടാമതും വരേണ്ട സമയം അടുത്തിരുന്നെന്ന വിശ്വാസം അവരെ സ്വർഗ്ഗോന്മുഖരാക്കിത്തീർത്തു. തൽഫലമായി അവർ ചിത്രങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയിൽവേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.

വിശ്വാസസംഹിതയേയും സംഭവങ്ങളേയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും കൊത്തുപണിയിലൂടെയും പ്രദോഷിച്ചിരുന്നതിനുള്ള ഈ ആന്തരികപ്രേരണ അവർക്കെവിടെ നിന്നുണ്ടായി? ജൂസലത്തേ യഹൂദർ പാരമ്പര്യത്തെ

(1) പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നർത്ഥമുള്ള ഈ പദം ഗ്രീക്കുഭാഷയിൽനിന്നാണു്. ക്രിസ്തു രണ്ടാമതു് ലോകത്തെ വിധിക്കാൻ വരുന്ന സമയം ആസന്നമായെന്നു് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി പലരും ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. പൗലോസ് ശ്ലീഹായോടു സംശയനിവാരണം നടത്തുകയുണ്ടായി ചിലർ.

മുറകെ പിടിച്ചിരുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവർ ചിത്രങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഡിയസ് പോറായിലേ(1) യ ഹുദരാകട്ടെ, ഗ്രീക്കു സംസ്കാരവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീക്ഷണം വികസപരമായിരുന്നു. അതിനാൽ ഡിയസ് പോറായിലേ യ ഹുദർ ചിത്രപ്പണികളിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചു. രണ്ടാമത്തേ കാരണം പുറജാതികളുടെയിടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ചില കലകളാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാരണം ക്രൈസ്തവരുടെ ആന്തരികപ്രബുദ്ധതതന്നെ. ക്രിസ്തു പ്രദാനം ചെയ്ത സനാതന സത്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അതു നൈസർഗ്ഗികമായിത്തന്നെ കലകളിലൂടെ ആവിഷ്കൃതമായിത്തുടങ്ങി. ആരാധനാജീവിതത്തിന്റെ ആന്തരികചൈതന്യം കലയിലൂടെ പ്രകാശിതമായി.

ആദിമക്രൈസ്തവർക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായിരുന്ന രണ്ടു കൂദാശകളാണ് മാമോദീസായും വി. കുർബാനയും. ഇവയിൽ എല്ലാതുകൊണ്ടും പ്രധാനമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടത് വി. കുർബാനതന്നെ. ഈ മഹാരഹസ്യം

(1) ചിതാൽ എന്നാണ് മൂലാത്മം. ബി. സി. 586-ൽ ജൂസലം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അനേകം യഹൂദരെ നാടുകടത്തി ബാബിലോണിലേക്കും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും. ജൂസലത്തിനു വീണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചുവരുവാൻ ചിലർ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് യഹൂദർ ആകെ പല പ്രദേശങ്ങളിലായി വാസമാർപ്പിച്ചു. ഇതിനെയാണ് ഡിയസ് പോറാ എന്നു വിളിക്കുന്നത്.

ത്തിന്റെ ആരാധ്യതക്കനുസരണമായി ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുക ആവശ്യകമായിരുന്നു.

ഒടുവിലത്തേയത്താഴത്തിൽവെച്ചു ക്രിസ്തു നല്കിയ അനുശാസനം അവർ സർവ്വാത്മനാ നിറവേറി. സന്ധ്യാസമയത്തു് അവർ ഒരുമിച്ചുകൂടി കത്തോലിന്റെ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചവരെ മാത്രമേ ഇതിൽ പങ്കുകാരാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്കു മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യകമായ അറിവുണ്ടെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതിനുശേഷമേ, കുർബ്ബാനയെപ്പറ്റി വിവരിച്ചുകൊടുക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. വിജാതീയരുടെ അധീക്ഷേപത്തിൽനിന്നു വി. കുർബ്ബാനയെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനു് വി. കുർബ്ബാനയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ചില പ്രതിരൂപങ്ങളും സാങ്കേതികസംജ്ഞകളുമാണവരുപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നു മുമ്പു സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. സാങ്കേതികചിഹ്നങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർക്കുമാത്രമേ മനസ്സിലായിരുന്നുള്ളൂ. അക്രൈസ്തവർക്കു വെറും ചിത്രമല്ലാതെ വേറെയൊന്നിന്റേയും സൂചനയാണെന്നു ഗ്രഹിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇതൊരുതരം 'രഹസ്യശിക്ഷണ'(disciplina arcani)മായിരുന്നു.

വി. കുർബ്ബാനയിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യം അവരുടെ ജീവിതവുമായി അലിഞ്ഞുചേർന്നു. ഈ ദൈവികദാനത്തിൽനിന്നാണു സഭാശത്രുക്കളോടു പോരാടുവാനും വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും ആധ്യാത്മികമായി പരിപൂർണ്ണ പ്രാപിക്കുവാനും അധമ

വികാരങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനും സർവ്വോപരി സഹോദരന്മാർതമ്മിൽ ഐക്യം കൈവരുത്തുവാനുമുള്ള ശക്തി ആർജ്ജിച്ചിരുന്നത്. വി. കുർബാന സപീകരണാനന്തരം വധിക്കപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷികളുടെ വിരമരിത്രം ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ഈദൃശമായ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളാൽ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും വി കുർബാനയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു. ആന്തരികസമാധാനത്തിനും സാമുദായിക സുസ്ഥിതിക്കും ഉതകുന്ന ദിവ്യശുദ്ധിയായിത്തീർന്നു വി. കുർബാന.

രഹസ്യശിക്ഷണംമൂലം വി. കുർബാനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായും സാർവ്വത്രികമായും നിലവിലിരുന്നത് മത്സ്യത്തിന്റേതാണ്. ക്രിസ്തുവിനേയും അവിടുത്തേയഥാത്മ സാന്നിദ്ധ്യത്തേയും അവിടുത്തേ ശരീരം ഭക്ഷണമാണെന്നതിനേയും പ്രഭോതിപ്പിക്കുവാൻ അന്തർഭൗമികാലയങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി കാണാറുള്ള ചിത്രമാണ് മത്സ്യത്തിന്റേതു്. എങ്ങനെ ഇതിനെ ഒരു സാങ്കേതിക അടയാളമായി അവർ പരിഗണിച്ചു? ഗ്രീക്കിൽ മത്സ്യത്തിനു തുല്യമായ വാക്ക് **IXTUS**(Ichthos) എന്നാണ്. 'ഈശോമിശിഹാ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ രക്ഷകൻ' എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് ഗ്രീക്കിലുള്ളതിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ **IXTUS** എന്ന പദം കിട്ടും. 'മത്സ്യം' എന്നാണിതിനർത്ഥം.

ചുവർചിത്രങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ഛായമാത്രം കണ്ടെന്നു വരാം. അല്ലെങ്കിൽ പീലാസയിൽ മത്സ്യവും

കാസയിൽ വീഞ്ഞും ചിത്രീകൃതമായ ചിത്രങ്ങളും കാണാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യവും സമീപേ മുന്തിരിക്കലയോ, ധാന്യക്കുതിരോ കണ്ടേക്കാം. ഇങ്ങനെയെല്ലാമായാലും ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരത്തിന്റെ മായയാണ്.

ഇവകൂടാതെ മുക്കുവൻ മത്സ്യം ചിടിക്കുന്നതും വലനിയെ വിവിധ മത്സ്യങ്ങളുള്ളവയുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നവ ഒന്നുകിൽ പത്രോസിനെ സഭയുടെ തലവനെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതോ സഭയെത്തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതോ ആണ്. വലയിൽക്കാണുന്ന മത്സ്യം വിശ്വാസികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

രണ്ടു മത്സ്യങ്ങളും കൊട്ടയിൽ അഞ്ച് അപ്പുവുമായുള്ള ചിത്രങ്ങളും വി. കുർബാനയെത്തന്നെയാണു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പരസ്യജീവിതകാലത്തു ക്രിസ്തു അപ്പവും മത്സ്യവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു അനേകംപേരെ തീറ്റിയെന്നതിനെയാണു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഈ ചിത്രം അനുസ്മരിപ്പിക്കുക(1). അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനുശേഷം, അടുത്തദിവസം തന്നെ അനേകപ്പിച്ചവനവരോടു ക്രിസ്തു വിവരിക്കുന്നതു തന്റെ ശരീരമായ അപ്പത്തെയാണ്. ഈ അത്ഭുതംവഴിയായി ഭൗതികവസ്തുക്കളിന്മേൽ തന്നിട പരിപൂർണ്ണാധികാരമുണ്ടെന്നു അവിടുന്നു പ്രകടമാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം തന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽത്തന്നെ സമസ്താധികാരമുണ്ടെന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ സർവ്വജ്ഞനായ ക്രിസ്തുവിനു

(1) വി. യോഹ. 6 . . .

തന്റെ ശരീരം ഭക്ഷണമായി നൽകുക ദസാധമല്ലെന്നു ശ്രോതാക്കൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ആസന്ന ഭാവിയിൽ സ്ഥാപിക്കാനിരുന്ന ച. കുർബാനയെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്ന അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പമെടുത്ത് “ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു” എന്നു കർത്താവു പറയുമ്പോൾ, ശിഷ്യന്മാർ, പരിഭ്രാന്തരാകാതിരിക്കുന്നതിനു കൂടിയാണ് ആ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ അവിടുന്നു തിരുമനസ്സായത്. അപ്പക്കൊട്ടയും മത്സ്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായി സ്മരിക്കേണ്ടത് അന്നു ചെയ്ത അത്ഭുതത്തേയും, പരോക്ഷമായി വി. കുർബാനയേയുമാണ്.

ഒടുവിലത്തേയത്താഴത്തിന്റെ വികാരോദ്ദീപകമായ- രംഗം ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുക മത്സ്യത്തോടു കൂടെയായിരിക്കും. നടുവിൽ മത്സ്യം, ചുറ്റും ശിഷ്യന്മാർ. ഇവയല്ലാതെയും ആധുനികചിത്രങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വിന്റെറതന്നെ പ്രതിച്ഛായയടങ്ങിയ രംഗങ്ങളും ധാരാളം കാണാം.

ഗ്രീക്കു കാലക്രമത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കജ്ഞാതമായിത്തീർന്നപ്പോൾ മത്സ്യത്തിന്റെ സൂചന അവർക്കു സുഗ്രഹമല്ലാതായി. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മത്സ്യത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പതിവ് ഇല്ലാതായി. ഇന്നു കലാവിഷയങ്ങളെ യഥാതഥം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനപകരം അതീതകാലങ്ങളിലേ സൂചനാചിത്രങ്ങളിലേക്കു പ്രത്യാഗമനമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധുനികകലയുടെ പ്രത്യേക പ്രവണതയാണിത്. സുന്ദരമായ പ്രാചീന

ചിത്രങ്ങൾ അനർഘങ്ങളാണെന്ന ധാരണ പരക്കെക്കാണാറായി. പുനരുദ്ധാരണതുഷ്ണ സകല തുറകളിലും വ്യക്തമാണിന്ന്. പ്രാചീന കലകൾ എല്ലാത്തന്നെ ഭാവനയെ നേരിട്ടു വക്തയൊന്നും കൂടാതെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരുന്നു.

വി. കബ്ബാനയെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഭൂഗർഭാലയങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്ന വേറൊരു ചിത്രമാണ് കാസായുടെ ചുറ്റുംനിന്നു ഭാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന പ്രാവുകൾ. പ്രാവുകൾ പരിതാണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മാക്കളുടെ അംഗീകൃത പ്രതിരൂപമാണ്. കാസായിൽ പാനീയമുണ്ട്. സന്ദർഭംകൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം, ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അമൂല്യരക്തത്തെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. ഭാഹിച്ചു വലഞ്ഞു കാസായിലേ പാനീയത്തെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെയാണു പ്രാവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുക.

ക്രിസ്തുവിന്റെ മറ്റൊരു പ്രതീകമാണ് ചെമ്മരിയാട്. പഴയനിയമം (1) തുടങ്ങി പുതിയനിയമം (2) അവസാനംവരെ ക്രിസ്തുവിനെ ചെമ്മരിയാടിനോടുപമിച്ചിട്ടുള്ള പല പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പൗലോസ് സ്ത്രീമാ എബ്രായക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി പഴയനിയമത്തിലേ സൂചനാത്മകബലിയുടെ സാക്ഷാത്കരണമാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പഴയനിയമവും പുതിയ നിയമവും രണ്ടു സുപ്രധാനസം

(1) ഏശയ്യാ 53, 7.

(2) വി. യോഹ. 1, 29; വെളി. 6, 16-17.

ഭവങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകൃതങ്ങളാണ്. യേശുലോ ഭവോലയത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ചെമ്മരിയാടിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുവാൻ യഹൂദന്മാർ ബാല്യസ്ഥരായിരുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ, പുതിയനിയമത്തിലേ ചെമ്മരിയാടായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കു തികച്ചും ഉചിതമാണ്.

മന്ന വി. കുർബാനയുടെ അടയാളമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. റോമിൽ വി. സബീന (St. Sabina) യുടെ ഭവോലയകവാടത്തിൽ ആകാശത്തിൽനിന്നു മന്നവീഴുന്നതുപോലെ ചിത്രങ്ങൾ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട്. മന്നദിവ്യകാര്യങ്ങളുടെ പ്രതീകമായിരുന്നെന്നു പരമ്പരാഗതമായി അവർ വിശ്വസിച്ചു. താൻ സജീവ അപ്പൊതന്നെയെന്നു യുക്തിയുക്തമായി ശിഷ്യരെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ മന്നയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് യഹൂദർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വന്ന മന്ന ഭക്ഷിച്ച ശാരീരികമായ വിശപ്പടക്കി. മരുഭൂമിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവന്ന സംവത്സരങ്ങളിലെല്ലാംതന്നെ മന്ന അവരുടെ ഏകഭക്ഷണമായിത്തീർന്നു. അതു കബ്ബാനയുടെ ചിഹ്നമായിത്തീരുന്നതിനു കാരണങ്ങൾ പലതാണ്: ക്രിസ്തു തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ജീവന്റെ അപ്പത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ ഈ പുതിയ അപ്പത്തെ മന്നയോടു സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്(1). രണ്ടിന്റേയും ഉത്ഭവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മാനുഷികമാണെങ്കിലും, ദൈവവചനത്തി

(1) വി. യോഹ. 6, 31-35.

ന്റെ പുരുഷാത്മകമായ ഐക്യംമൂലം അതു് ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ ശരീരമായിത്തീർന്നു. ലക്ഷ്യവും മിക്കവാറും ഒന്നുതന്നെ. മന്ന മരുഭൂമിയിലേ പുരുഷിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭക്ഷണമായിരുന്നു. ലോകമാകുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം യഥാർത്ഥപോഷകവസ്തുവും ശക്തിദർശ്യവുമാണ്. “ലോകാവസാനംവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടായിരിക്കും” എന്ന വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമല്ലേ ഇതു്. വി. കുഞ്ചാനയുടേയും ക്രിസ്തുവിനു നമ്മുടെനേർക്കുള്ള സ്നേഹത്തിന്റേയും പ്രതീകമായി ക്രിസ്തുവിനെ പെലിക്കൻപക്ഷിയോടുപമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മദ്ധ്യശതകങ്ങളിൽ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. പെലിക്കൻ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടു പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം അനുപമമാണ്. സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്താണ് ഈ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത്. അതു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമീപേ നിന്നുകൊണ്ടു തന്റെ ശരീരത്തിൽത്തന്നെ മുറിവുണ്ടാക്കുകയും, അതിൽ നിന്നു പ്രവഹിക്കുന്ന രക്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവ പോഷകാംശം സ്വീകരിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രിസ്തു കുരിശിൽക്കിടന്ന രക്തം ചിന്തിയതിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാണ് ഒന്നിലധികം വിശുദ്ധർ ക്രിസ്തുവിനെ പെലിക്കൻ എന്നു് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. “കാരുണ്യമുള്ള പെലിക്കനായ ഈശോ നാഥാ, പാപിയായ എന്ന നിന്റെ രക്തംകൊണ്ടു പരിശുദ്ധനാക്കണമേ”.

ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനത്തിൽ (101, 6) മിശിഹാ ദാവീദിന്റെ അധരങ്ങൾ വഴിയായി തന്നെപ്പറ്റി പറയുകയാണ്: “മരുഭൂമിയിലേ പെലിക്കനെപ്പോലെ ഞാനായിത്തീർന്നു...” ഈ വാചകത്തെ ഉപോൽബലകമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രസ്തുതപ്രയോഗം പ്രാബല്യത്തിൽവന്നത്.

ഈ ചിത്രം സർവസാധാരണമായത് വി. ജെർത്രുദിനുള്ളായ ഒരു ദർശനത്തെത്തുടർന്നാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തു പെലിക്കൻപക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യവസ്ത്രത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് ദിവ്യദർശനത്തിൽ ആ വിശുദ്ധ കണ്ടു! ഉരുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ അനന്തവും നിസ്സിമവുമായ സ്നേഹത്തെ ഈ ചിത്രം പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ജെർത്രുദിന്റെ ഈ ദർശനം ക്രിസ്തുവിന്റെ പെലിക്കൻപക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യവസ്ത്രത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് ദിവ്യദർശനത്തിൽ ആ വിശുദ്ധ കണ്ടു! ഉരുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ അനന്തവും നിസ്സിമവുമായ സ്നേഹത്തെ ഈ ചിത്രം പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്.

VII

കർച്ചാന

സ്ഥാപനവും വികാസവും

ദിവ്യബലിയുടെ സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തന്റെ പീഡാനഭവനാളിന്റെ തലേദിവസം ഒട്ടക്കത്തെയത്താഴത്തിന്റെ സമയത്തു് ഈശോനാഥൻ പ. കർച്ചാന സ്ഥാപിച്ചു എന്നതു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസസത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. വി. യോഹന്നാനൊഴിച്ചു മറ്റു മൂന്നു സുവിശേഷകന്മാരും പെരുലോസപ്പസ്തോലനും സാമാന്യം ദീർഘമായ വിവരണംതന്നെ ഒട്ടക്കത്തെയത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. വേദപുസ്തകവിവരണംമതി, അവിടെ ക്രിസ്തു അർപ്പിച്ച ബലി എന്തിലാലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും, ആ ബലിയുടെ കാതലായ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ. അത്ര ലളിതവും വ്യക്തവുമാണ് ആ ദിവ്യകർമ്മവും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതിപാദനവും. മൂന്നു പ്രവൃ

ത്തികളാണു പ്രധാനമായും ക്രിസ്തുനാഥൻ വി. കർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചു നിർവഹിച്ചത്. അപ്പം എടുക്കുക, ആശീർവ്വദിക്കുക, മുറിച്ചു ശിഷ്യന്മാർക്കു നൽകുക. ദിവ്യബലിയുടെ കാതലായ ഭാഗങ്ങളായി ഈ മൂന്നു പ്രവൃത്തികളേയും നമുക്കു കണക്കാക്കാം. കർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ സവിശേഷ വിവരങ്ങളും ഈ മൂന്നു പ്രവൃത്തികളേയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.

അപ്പം കൂദാശചെയ്യൽ

“അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അപ്പം എടുത്തു / ആശീർവ്വദിച്ചു / മുറിച്ചു ശിഷ്യന്മാർക്കു കൊടുത്തു /...”

—മത്തായി 26, 26.

“അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അപ്പം എടുത്തു / ആശീർവ്വദിച്ചു / മുറിച്ചു അവർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടു /...”

—മർക്കോസ്, 14, 22.

“പിന്നെ അവൻ അപ്പം എടുത്തു / സ്തോത്രം ചെയ്തു / മുറിച്ചു അവർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടു / അരുളിച്ചെയ്തു...”

—ലൂക്കാ, 22, 19.

“താൻ റെറിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട ആ രാത്രിയിൽ അപ്പം എടുത്തു / ആശീർവദിച്ചു / മുറിച്ചു: നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ / ”

—I കൊറി II 23, 24.

വിത്തും കൂദാശചെയ്യൽ

“പിന്നെ അവൻ പാനപാത്രമെടുത്തു / സ്തോത്രം ചെയ്തു / അവർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടു...”

—മത്താ. 26, 27.

“പിന്നെ അവൻ പാനപാത്രമെടുത്തു / സ്തോത്രം ചെയ്തു ആശീർവദിച്ചു / അവർക്കു കൊടുത്തു.”

—മർക്കോസ്, 14, 23.

“അവൻ പാനപാത്രമെടുത്തു / സ്തോത്രം ചെയ്തു / അരുളിച്ചെയ്തു: ഇതു വാങ്ങി നിങ്ങൾ പാനം ചെയ്യവിൻ / ”

—ലൂക്ക 22, 17.

“ഇപ്രകാരംതന്നെ (അപ്പംകൊടുത്തതുപോലെ) പാനപാത്രവും കൊടുത്തിട്ട് അരുളിച്ചെയ്തു...”

I കൊറി, 11, 25.

ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക, കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണു സ്തോത്രംചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ടു യഹൂദന്മാർ വിവക്ഷിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടുവാക്കിന്നും ഒരേ അർത്ഥംതന്നെ(1). മേൽ ഉദ്ധ

(1) “The Development of Christian Worship p. 6. By Benedict Steuart.

രിച്ച സുവിശേഷവിവരങ്ങളിൽ ചിലതിൽ ഈ വാക്കുകൾ മാറിമാറിയോ, ഒന്നിച്ചോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ്. പരിശുദ്ധ കർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു യഹൂദവിരുന്നിന്റെ ചിത്രവും ക്രമവുമാണ് ക്രിസ്തു ബാഹ്യമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടുന്ന് അപ്പം എടുക്കുന്നതും ആശീർവദിക്കുന്നതും, മുറിച്ച ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്നതും പിന്നീട് വീഞ്ഞെടുത്ത സ്കോതംപെയ്ത് ശിഷ്യന്മാർക്കു കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവസാനയത്താഴത്തിന്റെ സ്വഭാവവും അതിന്റെ ക്രമവും മറ്റൊന്നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ഒടുക്കത്തേ അത്താഴം

അന്ത്യാത്താഴത്തിലാണല്ലോ ക്രിസ്തുനാഥൻ വി. കർബാന സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ അത്താഴത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അഭിപ്രായഭിന്നതകളുണ്ട്. അതൊരു പെസഹാഭക്ഷണമായിരുന്നെന്ന് ചിലരും, അല്ല, പെസഹാ കഴിയ്ക്കുന്ന സമയത്തിന്മുമ്പുള്ള ഒരു വിരുന്നായിരുന്നെന്ന് വേറെ ചിലരും, ഇതൊന്നുമല്ല ഒടുക്കത്തേയത്താഴം സാധാരണ യഹൂദഭക്ഷണമുറകളോടുകൂടിയ ഒരു വിരുന്നായിരുന്നെന്ന് മറ്റു ചിലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു(1). പരിശുദ്ധ കർബാന സ്ഥാ

(1) "The Early Eucharist" By Felir L. Cirilot.

പിച്ചതു് ഒരു സാധാരണ വിരുന്നിലായിരുന്നെന്നാണു ഡോം ഗ്രിഗരി ഡിക്സിന്റെ (Dom Gregory Dix) അഭിപ്രായം. എന്നാൽ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിരുന്നിൽ വച്ചായിരിയ്ക്കുകയില്ല വി. കർബാന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെന്ന തീരുമാനത്തിലാണു കാനൻ ജി. എച്ച്. റോവ്ലി(J. H. Srawley)എത്തിച്ചേരുന്നത്(2). ദിവ്യനാഥന്റെ അന്ത്യഭോജനം പെസഹാഭക്ഷണമായിരുന്നെന്ന വിശ്വാസത്തിനാണു കൂടുതൽ പ്രചാരം(3). എന്നാൽ, പ്രായോഗികമായ പല അസൗകര്യങ്ങളുംമൂലം പെസഹാവിരുന്നു് പ്രായേണ അനാവർത്തകമായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ, യഹൂദരുടെ എളുപ്പത്തിൽ ആവർത്തിയ്ക്കുവാനു കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ശാബത്ത്ഭക്ഷണം പെസഹാഭക്ഷണത്തിനു പകരമായി ഫ്ലീഹമ്പാർ വച്ചുമാറിയെന്നും ആരും ഭത്തിലേ അപ്പം മുറിയ്ക്കലിലും അവസാനത്തേ ഉപകാരസ്തൂരണയുടെ വീഞ്ഞുകുപ്പു പകരലിലും മറ്റും ഈ രണ്ടു ഭക്ഷണവും തമ്മിൽ വളരെ സാമ്യമുണ്ടെന്നും പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു(1).

"The Apostolic Tradition of Hyppolitus" edited by Dom gregary Dixt. pp. 73. ss.

"The Shape of the Liturgy" By the Same auther.

(2) Cfr. "The Early History of the Liturgy" By J. H. Srawley "The Last Supper" By Joachim Jeremias.

(3) "The Early Liturgy" p. 31. By Jungman.

(1) Jungman's "The Early Liturgy" p. 32. also Cfr J. H. Hanssen S. J. "Institutiones Litrgicae de ritibus Orientalibus".

എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായഭിന്നതകളുണ്ടായിരുന്നാലും യഹൂദമതയനുസരിച്ചുള്ള വിരുണായിരുന്ന അതെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. യഹൂദഭക്ഷണസമ്പ്രദായത്തിന്റ പല പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം ആശീർവ്വിച്ച് ഇരുന്നുകൊണ്ടു കഴിയ്ക്കുന്ന ഒരു ലഘുഭക്ഷണത്തിനുശേഷമാണു വിരുന്നു് ഒരുപാരികമായി ആരംഭിയ്ക്കുക. ഇപ്രാവശ്യം മേശയ്ക്കിരിക്കുന്ന നേതാവുമാത്രം, “ഭൂമിയിൽനിന്നു് അപ്പം പുറപ്പെടുത്തുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജാവും നമ്മുടെ ദൈവവുമായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ” എന്നു പ്രാർത്ഥനചൊല്ലി എല്ലാവർക്കുമായി അപ്പം ആശീർവ്വിച്ചു മറിയ്ക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റേയും ഐക്യത്തിന്റേയും സൂചനയായിട്ടാണു യഹൂദർ ഈ പ്രവൃത്തിയെ പരിഗണിച്ചിരുന്നതു്. ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം, നേതാവുതന്നെ എല്ലാവർക്കുമായി ദൈവത്തോടു് കൃതജ്ഞത പറയുന്നു. അസാധാരണാവസരങ്ങളാണെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കുമായി വെയ്ക്കപ്പെട്ട വീഞ്ഞുകപ്പിന്റെ (Common Cup) ആശീർവാദത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും ഉപകാരസ്മരണ അവസാനിയ്ക്കുന്നതു്. കൃതജ്ഞതയുടെ പാനപാത്ര (Cup of Thanksgiving) മെന്നു പേരിലാണു് ഇതറിയപ്പെടുക. നാലുപ്രാവശ്യം പെസഹാവിരുന്നിൽ വീഞ്ഞു പകർന്നു കടിക്കണമെന്നുണ്ടു്. അതിൽ മൂന്നാമത്തേതായിരിക്കും കൃതജ്ഞതയുടെ പാനപാത്രം. നാലാമത്തേതുകപ്പു് വിരുന്നിന്റെ അവസാനചടങ്ങാണു്. ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായ മൂന്നുനാലു് പരിപാടിയാണു് യഹൂദ

സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചു വിരുന്നിന്നു് ഉണ്ടാവുക. അന്ത്യത്താഴത്തിൽ അപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവ്യബലിയിലും ആയുധദവിരുന്നിന്റെ ക്രമംതന്നെയാണു് അനുക്രമിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ലാലുഭക്ഷണത്തിനുശേഷമുള്ള വിരുന്നാരംഭത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം ക്രിസ്തു അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി സ്വന്തം ശരീരമാക്കിപ്പകർത്തി ശിഷ്യർക്കു നൽകിയതു്. വിരുന്നിനുശേഷം എല്ലാവർക്കുമായി വയ്ക്കപ്പെട്ട വീഞ്ഞുകുപ്പിന്റെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം, വീഞ്ഞു സ്വന്തം രക്തമാക്കി ഈശോനാഥൻ പകർത്തിയതും. വി. മത്തായിയും മർക്കോസും ഈ നിഗമനത്തിന്നു് അനുകൂലമായി ഒന്നുതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ലൂക്കാസുവിശേഷകനും പൗലോസു് അപ്പസ്തോലനും ഈ അനുമാനത്തിനു മതിയായ തെളിവുകൾ തരുന്നുണ്ടു്. ദൈവചാരികമായ ഭക്ഷണാരംഭത്തിനുമുമ്പും, എന്നാൽ, ലാലുഭക്ഷണത്തിനുശേഷവും ഈശോ അപ്പമെടുത്തു് ആശീർവദിച്ച ശിഷ്യന്മാർക്കു നൽകിയതായി വി. ലൂക്കാസുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വീഞ്ഞു് ആശീർവദിച്ച ശിഷ്യർക്കു് നൽകിയതു് ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷമാണെന്നു് വ്യക്തമായി പൗലോസു് അപ്പസ്തോലനും പറയുന്നുണ്ടു്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും കൂദാശചെയ്തിരിക്കുക ഇന്നത്തെപ്പോലെ അടുത്തടുത്തായിരിക്കയില്ല. ശിഷ്യർ തിരുശ്ശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും കുറച്ചധികംസമയം ഇടവിട്ടായിരിക്കണം. ദിവ്യരക്ഷകൻ അനുവർത്തിച്ച ഇതേ ക്രമംതന്നെ ആരംഭകാലങ്ങളിലേ കൃസ്ത്യാനികളും ബലി

യർപ്പണത്തിൽ തുടർന്നു പോന്നു(1). വിരുന്നും വി. ബലിയുമായുള്ള ആരംഭബന്ധം കുറെക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും സഭയിൽ നിലനിന്നിരുന്നെന്നതിനു തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. വി. പൗലോസ്റ്റീഫാ കൊറിന്ത്യക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ വിശ്വാസികളെ നിശ്ചിതമായി കുറപ്പെടുത്തുന്നത്, ഈ ബന്ധം അഴിമതികൾക്കും ദിവ്യബലിയോടുള്ള അനാദരത്തിനും കാരണമായപ്പോഴാണ്. വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ അഴിമതികളാണ് ആ പതിവ് അപ്പാടെ മാറുവാൻ പ്രധാനമായും പ്രേരണ നൽകിയത്. ചില പ്രത്യേകാവസരങ്ങളിൽ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽപ്പോലും ദിവ്യബലി വിരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നടത്തിയിരുന്നതായി കാണുന്നു(2). എല്ലാവർക്കുമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഞായറാഴ്ചബലി കൂടാതെ ചില പ്രത്യേകാലോഷദിവസങ്ങളിൽ സാധിക്കുന്നവർ, വൈദികനെയോ മെത്രാനെയോ വീട്ടിൽ സ്വീകരിച്ച് തങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങൾക്കായി അവിടെ പ്രത്യേകമായി ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നു(3). മുൻപറഞ്ഞ അഴിമതികളും അനാചാരങ്ങളും ഈ ബലികളിൽ കാണപ്പെടാതിരുന്നതിനാൽ കുറെക്കാലത്തേക്കുകൂടി ഇത്തരം ബലികളിൽ വിരുന്നും ബലിയർപ്പണവും ഒന്നിച്ചുതന്നെ

(1) "The Development of X'tian worship" p. 5.

(2) 215-ാമാണ്ടിൽപ്പോലും, പുതുതായി മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ചവർക്കു ആദ്യമായി വി. കർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തിരുശ്ശരീരം ഉൾക്കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞു തേനും, പാലും നൽകുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് തിരുരക്തം പരീകർമ്മം ചെയ്തിരുന്നത്.

(3) Jungman's "The Early Liturgy" p. 35.

യാണു നടത്തിപ്പോന്നത്. വ്യക്തികളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനും നിയോഗത്തിനുമായി ചെയ്യുന്ന കുർബാനയുടെ ആരംഭം ഇതായിരിക്കണം. ഏകദേശം ഒന്നാംശതകാവസാനത്തോടുകൂടി എഴുതപ്പെട്ട ഡിഡാക്കേ (Didache) യിലേ ഒമ്പതും പത്തും അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ ദിവ്യബലി പെസഹാ വിരുന്നും ശാബത്ത്ഭക്ഷണവുംക്കെ പശ്ചാത്തലമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വി. കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ക്രിസ്തു അനുഷ്ഠിച്ച സുപ്രധാനമായ ആ മൂന്നു പ്രവൃത്തികൾമാത്രമാണ് ക്രിസ്തീയബലിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തേയും പ്രത്യേകതയേയും നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നും ക്രിസ്തീയബലിയുടെ സുപ്രധാനഘടകങ്ങളായി അവ നിലനില്ക്കുന്നു. വിരുന്നാരംഭത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി അപ്പം സ്വീകരിച്ച അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തിയാണു കാലാന്തരത്തിൽ ആഘോഷപൂർവകമായ കാഴ്ചസമർപ്പണമായി മാറിയത്. ബലിയർപ്പണം വിരുന്നിൽനിന്നു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഔപചാരികഭക്ഷണത്തിനുമുമ്പു ചൊല്ലിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ഭക്ഷണാവസാനമുള്ള കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനമാത്രം ബലിയിൽ തുടർന്നുപോരുകയും ചെയ്തു. ഈ നീണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണു പിന്നീടു ബലിയിലേ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ, കാതലായ കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥന (Eucharistic Prayer) യായിത്തീർന്നത്.

കൂദാശമൊഴികളും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പെടുന്നു. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അപ്പത്തിൽനിന്നും വീഞ്ഞിൽനിന്നും ഏകദേശം വാങ്ങി പങ്കുപറ്റിയ പ്രവൃത്തിയാണു ബലിയിലേ ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണമായി ഇന്നു നിലകൊള്ളുന്നതു്. കൂടിക്കഴിയേണ്ടിവന്ന സാമൂഹികസാംസ്കാരിക ചിന്തകൾ, അനുഭവം ഉയർന്നുവന്ന ആവശ്യങ്ങൾ, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പ്രസ്തുത വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിന്നും രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ വന്നുചേർന്ന ഈ വളർച്ചയിലേയ്ക്കും വികാസത്തിലേയ്ക്കും ഒന്നു കണ്ണോടിക്കുകയാണു നമുക്കു ചെയ്യുവാനുള്ളതു്.

1. കാഴ്ചസമർപ്പണം

ക്രിസ്തു താൻ അർപ്പിച്ച ബലിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക കോട്ടേ ശുഭത്തോടു കൂടി അപ്പവും വീഞ്ഞും സപീകരിച്ചുവെന്നു നാം കണ്ടു. പിന്നീടു് ബലിയർപ്പണത്തിനാവശ്യമായ അപ്പവും വീഞ്ഞും സമർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങായി വളർച്ച പ്രാപിച്ചു. ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ വന്ന വിശ്വാസികൾ ഓരോരുത്തരും ബലിവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്നു കാഴ്ച വച്ചിരുന്നു(1). ഈ ആചാരം ഈജിപ്തിലേ ആദ്യകാലസഭയിൽ നിലനിന്നിരുന്നതായി 'സെറാപി

(1) O'Brien's "History of the Mass" p. 226.

യോണിന്റെ പ്രാർത്ഥനപ്പുസ്തകത്തിൽനിന്നും അനുമതി
 കാം. ബലിവസ്തുക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കായുള്ള പ്ര
 തേകപ്രാർത്ഥനയും ആ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം(1). മൂ
 ന്നാംതററാണ്ടിൽപ്പോലും ബലിവസ്തുക്കൾ വിശ്വാസി
 കളാണു സമർപ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഫിപ്പോളിററസ്
 വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു(2). സപാഭാവികജീവനെ
 നിലനിർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ അപ്പവും വീഞ്ഞും
 വിശ്വാസികൾ കാഴ്ചവെയ്ക്കുമ്പോൾ തങ്ങളെത്ത
 നെയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്നവർ കാഴ്ച നൽകിയ
 ത്(3). ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ചൊരുക്കിയ അർത്ഥാ
 രത്നം മുകളിലാണു് അങ്ങനെ നൽകപ്പെട്ട അപ്പവും വീ
 ഞ്ഞും വെച്ചിരുന്നതു്. കർമ്മാനുഷ്ഠാനാവശ്യമുള്ള ബലിവസ്തു
 കളോടൊപ്പം, കൈവീളക്കിനാവശ്യമായ എണ്ണയും
 തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുവാൻവേണ്ടിയിരുന്ന കുന്തിരി
 ക്കവും, ദരിദ്രരെ ഉദ്ദേശിച്ചു് കോതമ്പു്, പാലു്, പഴം,
 മുട്ട തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണവസ്തുക്കളും വിശ്വാസികൾ
 കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു(4). ഈ കാഴ്ചവസ്തുക്കളിൽ അപ്പ
 വുംവീഞ്ഞും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളായി പകർ
 ത്തുവാൻ മറ്റു കാഴ്ചവസ്തുക്കളിൽ അധികപങ്കും ക്രി

(1) "The Development of Christian Worship" p. 44

(2) Hyppolitus is quoted in the "Early Liturgy"
 p. 67. also cfr. "The History of the Mass" by O'Brien.
 p. 139.

(3) Cfr. Francis Amioti; "The History of the Mass"
 p. 136.

(4) Cfr. O'Brien op. cit.

സൂവിന്റെ മൗതികശരീരത്തിലേ അവയവങ്ങളായ ക്രിസ്താനികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനുമാണു നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പവും വീഞ്ഞും കൂടാശചെയ്തതിനുശേഷമാത്രമാണ് ഗെസോഫിലാചിയം (*Gazophilacium*) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതരം മേശ മേൽവച്ചിരുന്ന കാഴ്ചവിഭവങ്ങൾ ആശീർവ്വിക്കുക. ഈ പൗരാണികാചാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും റോമൻറീതിലുണ്ട്. കബ്ബാനയോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപ്പട്ടശൃംഗവും മെത്രാഭിഷേകവും ഉള്ളപ്പോൾ പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നവർ കാർമ്മികനു നൽകുന്ന തിരിയും അതുപോലുള്ള മറുവസ്തുക്കളും മേൽപ്പറഞ്ഞ കാഴ്ചവസ്തുക്കളിൽപ്പെടുന്നവയത്രേ.

ഇങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ബലിവസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ എവിടെവെച്ചു കാർമ്മികനെ ഏല്പിച്ചിരുന്നെന്നു വ്യക്തമല്ല(2). ഒരുപക്ഷേ, അവർതന്നെ അർത്താരയെ സമീപിച്ച് നേരിട്ട് കാർമ്മികനെ ഏല്പിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നു നാം സങ്കീർത്തിയെന്നു വിളിക്കുന്നിടത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടു, സമയമാകുമ്പോൾ ഡീക്കൻ അവകാർമ്മികന്റെ സമീപം എത്തിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. പൗരാതനകാലമുതലേ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ബലിവസ്തുക്കൾ

(1) Cfr. O'Brien op. cit. p. 267.

(2) Benedict Steuart' op. cit. p. 44 Also O'Brien op. cit. p. 268.

വെപ്പിൽ വിശ്വാസികൾ എപ്രകാരം തങ്ങളുടെ ഭാഗം നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ്. നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി നിലനിന്നുപോന്നിരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമർപ്പണസമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ചിലതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ആദ്യനൂറ്റാണ്ടുകളിലേ സമർപ്പണസമ്പ്രദായത്തിലേയ്ക്കു വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. നാലാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേയ്ക്കും പാശ്ചാത്യപൗരസ്ത്യസമ്പ്രദായങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായും സഭയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നതാണിതിനു കാരണം. വിശ്വാസികളിൽനിന്നു കാഴ്ചവെച്ചവർക്കു നേരിട്ട് സങ്കീർത്തിയിൽ ശേഖരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു കിഴക്കൻസഭയിലേ പതിവ്. ഡീക്കൻ ആവശ്യാനുസരണം അവ അർത്ഥാരയിലേക്കു സംവഹിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് പൗരസ്ത്യസഭകളിലെല്ലാംതന്നെ അപ്പവും വീഞ്ഞും തയ്യാറാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ചെറിയ അർത്ഥാരകളും (ബേസ് ഗസാ), അവിടെനിന്നു പ്രധാന അർത്ഥാരയിലേക്കുള്ള ആഘോഷമായ പ്രദക്ഷിണവും ഈ ആചാരത്തിന്റെ വികാസവും പരിണാമവുമാണ് (1). വലിയ പ്രവേശനം (Great entrance) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദക്ഷിണം ആരംഭമുതൽ ദിവ്യബലിയിൽ നിലനിന്നുപോന്നതും പിന്നീട് അപ്രത്യക്ഷമായതുമായ നാലു പ്രദക്ഷിണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കണം (2).

(1) Benedict Steuart. op. cit. p. 45.

(2) "Faith Explained. p. 386.

എന്നാൽ, പാശ്ചാത്യസഭയിൽ മറെറായ സമ്പ്രദായത്തിന്നാണ് പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചത്. വിശ്വാസികൾ ഓരോരുത്തരായി തങ്ങളുടെ ബലിവസ്തുക്കൾ അർത്ഥാരയ്യപ്പെടുത്തുള്ള അഴിക്കാലുകൾക്കു സമീപം ഡീക്കനെ ഏല്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഡീക്കൻ അപ്പം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള പൗരവും വേറൊരു ഡീക്കൻ വീഞ്ഞുശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയൊരു കാസായുമായി അഴിക്കാലുകൾക്കു സമീപം ഇരുവശത്തും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കും. ബലിവസ്തുക്കൾ പിന്നീട് അർത്ഥാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇവരായിരുന്നു. പ്രദക്ഷിണസമയത്തു ഗായകസംഘവും വിശ്വാസികളും ഇടവിട്ടിടവിട്ട് സന്ദർഭത്തിനുയോജിച്ച ഓരോ സങ്കീർത്തനം പാടുമായിരുന്നു(1). ഇന്നും ഇതു ചില റീത്തുകളിൽ തുടരുന്നതായിക്കാണാം(2). ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ടാചാരങ്ങൾ 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇവയിൽ ഏതാണ് 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പു സഭയിൽ പ്രബലപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് തീട്ടമായിപ്പറയുക സാധ്യമല്ല. രണ്ടു സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒരേകാലത്തു് ആരംഭിച്ചു നിലനിന്നുപോന്നതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ്, പാശ്ചാത്യരീതിയിൽ നിലവിലിരുന്ന ക്രമം നടപ്പായതെന്നും, പൗരസ്ത്യസഭയിലേ സമ്പ്രദായമാണ് കൂടുതൽ പഴക്കവും പാരമ്പര്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്നും ലൂവയ് നില്ല് ആബട്ട്

(1) O'Brien. op. cit. p. 269.

(2) "Faith Explained" p. 390.

ഡോം ബർനാർഡ് കപ്പല്ലെ (Dom Bernard Capelle) തുടങ്ങിയവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു(1). എന്നാൽ ഏതു സമ്പ്രദായമാണു കൂടുതൽ പുരാതനമെന്നു തീരുമാനിക്കുവാൻ വേണ്ട തെളിവുകൾ ഇന്നു നമുക്കില്ലെന്ന ഡിക്ലിമിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി(2). ബലിവസ്തുക്കൾ പീഠത്തിൽ വച്ചതിനുശേഷം അവ സ്പർശിക്കാനിടവരുന്ന ഡീക്കനാർ കൈകഴുകണമായിരുന്നു. ദിവ്യപൂജയിലേ “കൈകഴുകലിന്റെ ആരംഭം” ഇതാണ്. മദ്ധ്യശതകമായപ്പോഴേയ്ക്കും കാഴ്ചവെപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രദക്ഷിണം അപ്രത്യക്ഷമായി. അതിന്റെ വിടവു നികത്താനെന്നവണ്ണം കുറെ പ്രാർത്ഥനകൾ കാഴ്ചസമർപ്പണത്തോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്നു നിലവിലിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം അങ്ങനെ സ്ഥലം പിടിച്ചവയാണ്.

കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥന (Eucharistic Prayer)

ദിവ്യരക്ഷകൻ അർപ്പിച്ച ബലിയുടെ കാതലായി നാം കണ്ടതു, കാഴ്ചസമർപ്പണം, കൂദാശചെയ്യൽ, കർബ്ബാനസപീകരണം എന്നീ മൂന്നുഭാഗങ്ങളാണല്ലോ. കൂദാശചെയ്യലാണ് ഇന്നത്തേ നീണ്ട കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥന

(1) "The Development of Christian Worship:" p. 45

(2) Cfr. "The shape of the Liturgy" by Dix.

യായി രൂപം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. സർവ്വസാധാരണമായ ചില നിയമങ്ങളും അനുശാസനങ്ങളും മാത്രമേ ബലിയർപ്പണത്തിൽ അന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. കൂദാശ വചനങ്ങളെപ്പറ്റി രൂപംകൊണ്ട കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വിധേയമായിരുന്നു. ഇന്നായിന്നകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകളേ അതിൽ കടന്നു കൂടാമൂ എന്നൊന്നും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ആശയങ്ങളും ആന്തരികാരോപിയും മാത്രമേ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. വേദസാക്ഷിയായ വി. ജസ്റ്റിൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു(1). അതുകൊണ്ടു ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിൽത്തന്നെ വളരെ പരിണാമങ്ങളും വികാസങ്ങളും ഉണ്ടായി കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയിൽ(2). ദൈവം മനുഷ്യവംശത്തിനു നൽകിയ നിരവധി നന്മകൾക്ക് നന്ദിപ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനവഴി. ദിവ്യബലിയുടെ ഏറ്റവും കാതലായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇത്രമാത്രം ഹൃദയനിർഭരമായ നന്ദിപ്രകടനം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ദിവ്യബലിതന്നെ കൃതജ്ഞതാപ്രകാശനം എന്നർത്ഥമുള്ള “യൂക്കറിസ്ത്ത്യാ” (Eucharistia) എന്നറിയപ്പെടാൻ ഇടയായത്(3). വിരുന്നവസാനത്തിൽ യഹൂദന്മാർ ചൊല്ലിയിരുന്ന നീണ്ട കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രത്തി

(1) St. Justin's "First Apology" c. 67.

(2) "The Faith Explained" p. 391.

(3) B. Steuart. op. cit. p. 46.

ന്റെ അനുകരണമോ പകർപ്പോ ആയിരിക്കണം ഇ പ്രാർത്ഥനയും. യഹൂദതിരുനാളുകളിൽ ആതിഥേയനും അതിഥികളുമൊന്നിച്ചു ചേർന്നാണ് ഈ ഉപകാര സ്മരണ നടത്തിയിരുന്നത്. 'നമ്മുടെ നാഥനായ ദൈവത്തിനു കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കാം' എന്ന ആതിഥേയന്റെ ക്ഷണത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും അതാരംഭിക്കുക. അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം "ഇതു നീതിയും യുക്തവുമാകുന്നു" എന്നു പറഞ്ഞു അതിനു സമ്മതം നൽകിയിരുന്നു. ഈ യഹൂദാചാരങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം ദിവ്യബലിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുവാൻ കഴിയും(1). ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് യഹൂദർ കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുക. അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ എല്ലാ റീത്തുകളിലും കാണുന്ന ദൈവനാമമഹത്വകരണവും ഇപ്രകാരം അനുകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്(2).

ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ സാധർമ്മ്യങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി ചില വ്യക്തമായ വ്യത്യാസങ്ങളും അവയിൽ കാണാം. യഹൂദന്മാർ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിനും മറ്റുമായി ദൈവത്തിനുമത്രം നന്ദിപറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയകൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയിൽ മനുഷ്യാവതാരത്തിനും രക്ഷാകരകർമ്മത്തിനും ദിവ്യബലിയുടെ സ്ഥാപനത്തിനും മറ്റുമായി ക്രിസ്തുവിനു പ്രത്യേകം ഉപകാരസ്മരണ നടത്തുന്നുണ്ട്. ദൈവിക

(1) O'Brian, op. cit. p. 288.

(2) B. Steuart. op. cit. p. 47.

പ്രാർത്ഥനയെന്നും, (Theological prayer) ക്രിസ്തീയ പ്രാർത്ഥനയെന്നും (Xtological prayer) ഈ രണ്ട് ഉപകാര സ്മരണകൾക്കു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി ക്രിസ്തീയ കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥന ക്രദാശവചനങ്ങൾകൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ക്രദാശവചനമാകുന്ന കേരളബിരുദവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അതിലേ മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം. ഉൽകൃഷ്ടമായ പാരമ്പര്യവിശ്വാസത്തെ ബന്ധിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല. ആദ്യന്തററാണ്ടുകളിൽ കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയിലും, ദിവ്യബലിയിൽത്തന്നെയും ക്രദാശവചനങ്ങളോ, ഈശോനാഥന്റെ ഒട്ടകത്തെ യത്താഴവുമായി ദിവ്യബലിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന കല്പനാനുസ്മരണമോ (Anemnesis) ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഡിക്സ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്⁽¹⁾. ഇതിനു രേഖയായിവയ്ക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പുരാതനാരാധനക്രമം നെസ്തോറിയൻസീനേറതാണെന്ന വസ്തുത ഇതിന്റെ സമർത്ഥനശക്തിയെ കാര്യമായി ദൃഢീകരിക്കുന്നു⁽²⁾. ഡോം ബനഡിക്സ് സ്റ്റേവാർട്ട് (Dom Benedict Stuart) യുങ്ഗ്മാൻ (Jungman) തുടങ്ങിയവർ ഈ അഭിപ്രായത്തെ നിശിതമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട്⁽³⁾.

കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയുടെ പൗരാണികാകാരത്തെ

(1) Diy. Op. cit. p. 240

(2) Jungman "The Early Liturgy" p. 69.

(3) B. Stuart. op. cit. p. 108. also Jungman op. cit. p. 37.

പ്പററി ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങളും എതിർഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടെന്നതു ശരിതന്നെ. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സാമാന്യം വ്യക്തമായ അറിവു നൽകുവാൻ പര്യാപ്തമായ കൂടുതൽ പശ്ചാത്തലങ്ങളോടെ ഇന്നു നമുക്കുണ്ട്. ഏ. ഡി. 150-ഓടുകൂടി എഴുതപ്പെട്ട വി. ജസ്റ്റിന്റെ അപ്പോളജിയാ (First Apology of St. Justin), മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന റോമിലെ വി. ഫിപ്പോളിറ്റാസിന്റെ “അപ്പോസ്തോലികപാരമ്പര്യങ്ങൾ (Apostolic Tradition), നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സെറാപിയോനിന്റെ പ്രാർത്ഥനപ്പുസ്തകം (Liturgy of Serapion) ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടവ. അന്ന് ഉപയോഗത്തിലിരുന്ന കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപവും ക്രമവും ഇവയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യനൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ക്രിസ്തീയ കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയുടെ ഘടകങ്ങളും, കാലക്രമേണയുണ്ടായ അവയുടെ പരിണാമവും, വികാസവും, ഏറ്റെടുക്കുകയായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവ നമ്മെ സഹായിക്കും. പ്രധാനമായും ഏഴ് ഘടകങ്ങളാണു കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്നത്⁽¹⁾.

1. ദൈവനാമോച്ചാരണം.

യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ സാമോഷം നടത്തിയിരുന്ന ഒരനുഷ്ഠാനമാണ് ദൈവനാമോച്ചാരണം. ആദിമ

(1) B. Steuart p. 106. 151.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ യഹൂദന്മാരിൽനിന്നും ഈ പതിവു പകർത്തിയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സാമാന്യം ആഘോഷമായിത്തന്നെ ദൈവനാമോച്ചാരണം ക്രിസ്തീയകൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭത്തിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

2. ഉപകാരസ്മരണ

ദൈവത്തോടുള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപകാരസ്മരണയാണു പിന്നീട് വരുന്നത്. അവിടുന്ന് മനുഷ്യവംശത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന നിരവധി നന്മകളിൽ പ്രധാനമായവ എടുത്തുപറഞ്ഞു നന്ദി പറയുകയാണിവിടെ. ദൈവത്തിന്റെ ദൈവദാരുമുള്ള സൃഷ്ടികർമ്മത്തെയാണു പ്രധാനമായും ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. മനുഷ്യാവതാരത്തിനും രക്ഷാകരകർമ്മത്തിനും ദിവ്യബലിസ്ഥാപനത്തിനും പ്രത്യേകമായി ക്രിസ്തുവിനോടു നന്ദിപറയുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനോടൊന്നിച്ചും അവിടുത്തെ വരങ്ങളോടുകൂടിയും ലോകത്തിനൊരു പുതിയ ഉടമ്പടി നൽകിയ ദൈവത്തെ നന്ദിനിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെയാണ് അതിൽ സ്മരിക്കുന്നത്. ദിവ്യരക്ഷകന്റെ അന്തിമഭോജനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണമാണു തുടർന്നുള്ള ഏതാനും വരികൾ. അവിടുന്ന് അപ്പവും വീഞ്ഞും എടുത്തു പിതാവായ ദൈവത്തിനു നൽകിയ കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രവും, ക്രിയാശവചനങ്ങളും ഈ വിവരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. തുടർന്നു വരുന്നതു കുറെ യാചനകളും അപേക്ഷകളുമാണ്.

3. അപേക്ഷ

ദൈവത്തിന്നു നൽകിയ ഉപകാരസ്മരണകളെ പ്രതി, കൃതജ്ഞതയുടെ ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണിവിടെ.

4. കൂദാശചെയ്യൽ

ആശയഗതിയിൽ, കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയുടെ ഏകദേശം മദ്ധ്യത്തിലാണ് കൂദാശവചനങ്ങൾ വരുന്നത്. ദിവ്യബലി സ്ഥാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചു ദിവ്യരക്ഷകൻ പറഞ്ഞതും പ്രവർത്തിച്ചതും എല്ലാം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവ്യബലിയിലേ ഏററം കാതലായി നാം കണക്കാക്കുന്ന ഈ ഭാഗം പലപ്പോഴായി പല ആനുകാലികനിയമങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. കൂദാശവചനങ്ങൾക്കു പണ്ടു മുതലേ തിരുസ്സഭ കല്പിച്ചിരുന്ന പ്രാധാന്യത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അല്പം വിശദമായി നമുക്ക് ഇവ മനോരമമായി പരിശോധിക്കാം.

5. ദൈവനാമമഹത്കരണം

ആരംഭത്തിലേ ദൈവനാമോച്ചാരണത്തോടു വളരെ സാദൃശ്യമുള്ളതാണ് ദൈവനാമമഹത്കരണം. ഇതും യഹൂദാചാരത്തിൽനിന്നും ഉത്തേജനം സ്വീകരിച്ച രൂപം കൊണ്ടതാണ്. 'ദൈവനാമോച്ചാരണത്തി'ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി 'ദൈവനാമമഹത്കരണം' ക്രിസ്തദൈവപ്പെട്ട അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും മേലാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

6. അനംനേസിസ്

മുൻപറഞ്ഞഭാഗത്തു കേറിയീറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാവിഭാഗമാണ് 'അനംനേസിസ്', അഥവാ, കല്പനാനുസ്മരണം. വി. ഫിലിപ്പോളിററസിന്റെ 'അപ്പസ്തോലികപാരമ്പര്യത്തി'ൽ ഇതിന്റെ ആദ്യരൂപം കാണുന്നുണ്ട്. "നിങ്ങൾ ഇതു ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഏന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യവിൻ; അതിനാൽ, അവിടുത്തെ മരണത്തിന്റേയും ഉയിർപ്പിന്റേയും ഓർമ്മ കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞും സമർപ്പിക്കുന്നു"(2). ഇത്രയുമാണ് പിൽക്കാലത്തേ വികസിതരൂപത്തിന് അടിസ്ഥാനം. റോമൻസഭ, പീഡ്മോണ്ടി

(1) B. Steuart p. 106. 151.

(2) Apostolic Tradition. pp. 7, 8.

വവും ഉയിർപ്പും സ്വർഗ്ഗാരോഹണവും ഇന്നും അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് (1), ഗ്രീക്കുസഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാംവരവു കൂടി സ്മരിക്കുന്നു. ഒട്ടക്കത്തയത്താഴത്തിലേ ബലിയും ഇന്നു നമ്മുടെ അർത്ഥാരകളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ബലികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ 'അനംനേസിസ്' ലൂടെയാണ്.

7. എപ്പിക്ലേസിസ്

പരിശുദ്ധാരൂപിയോടുള്ള സംബോധനപ്രാർത്ഥനയാണ് എപ്പിക്ലേസിസ്, അഥവാ റൂഫാക്ഷണം. കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയിൽ 'അനംനേസിസ്' കഴിഞ്ഞാണ് 'എപ്പിക്ലേസിസ്' വരുന്നത്. വി. ഫിലോളിറസിന്റെ 'അപ്പസ്തോലികപാരമ്പര്യ'ത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന അതിന്റെ വികസിതമായ രൂപത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണിതിനുള്ളത്.

“അങ്ങേ വിശുദ്ധ പള്ളിയുടെ ബലിവസ്തുവിലേക്ക് പരിശുദ്ധാരൂപിയെ അയയ്ക്കണമെന്ന് അങ്ങയോടു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.”

“ഒന്നായിത്തീരുന്നതിൽ സഹകരിക്കുന്ന നിന്റെ എല്ലാ വിശുദ്ധർക്കും, സത്യത്തിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നതിനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമെ

(1) Francis Amioti "History of the Mass"

ന്നു നിന്നോടു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു”(1). അത്മത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തേതിനെ ക്രമശചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ‘എപ്പിക്ലേസിസ്’ എന്നും രണ്ടാമത്തേതിനെ വിശ്വാസികളുടെ പവിത്രീകരണത്തിനായുള്ള എപ്പിക്ലേസിസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാംതരം ഞടിലോ മൂന്നാംതരം ഞടിലോ ആണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭം എന്നു പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 330-മാണ്ടുവരെയും പരിശുദ്ധാരൂപിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന സിറിയായിൽ മാത്രമാണു വി. കന്യാനയിലേ ഭാഗമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നു ഡിക്സ് പറയുന്നു.

8. ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം:

കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയിലേ അവസാനഭാഗം

കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയിലേ ഏറ്റവും അവസാനഘടകമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം. തിരുശ്ശരീരരക്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട കാർമ്മികനും ഉപകാർമ്മികനായും ദിവ്യവിരുന്നിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വിശ്വാസികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്നു കാണുന്ന പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനകളോ ഉപകാരസ്തരണാപ്രാർത്ഥനകളോ ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തിനു നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. കാർമ്മി

(1) B. Steuart. op. cit. p. 153. See Catholic Encyclopedia.

കൻ തിരുപ്പാത്രങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കുന്നതോടുകൂടി ദിവ്യ ബലി പരിപൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കുമായിരുന്നു. ദിവ്യ ബലി മുഴുവൻ ഒരു കൃതജ്ഞതാപ്രകടനമായി ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നതാണിതിനു കാരണം. നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടിയാണ് ഉപകാരസ്തരണ ഔദ്യോഗികമായി കബ്ബാനയിൽ അംഗീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത്. ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണവും കാലോചിതമായ(1) പല വികാസങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരവസരത്തിൽ അവയെക്കുറിച്ചു വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കാം.

നമുക്കു കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായ കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് നാം കണ്ടത്. പ്രധാനമായും മൂന്നു വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത പ്രാർത്ഥനയിൽ പിന്നീടു വന്നുചേരുക. മുമ്പു വിവരിച്ച ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്രിസ്തീയ കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥന താമസിയാതെ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ദൈവികപ്രാർത്ഥനയ്ക്കും (Theological prayer) ക്രിസ്തീയപ്രാർത്ഥനയ്ക്കും (Christological prayer) ഇടക്ക് ഐസയാസ് ദീർഘദർശിയിൽനിന്നുള്ള “സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവു പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം തിരുക്കിഴ്ചേർത്തതാണ് കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയുടെ പുരാണികമായ അവിഭാജ്യത നഷ്ടം

(1) സിറിയ, ഇരുജിപ്പ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേ ആരാധനക്രമങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ആദ്യം കടന്നുകൂടിയത്.

പ്പെടുവാൻ കാരണം. കിഴക്കൻസഭകളിലും, പടിഞ്ഞാറൻസഭകളിലും കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ ഒരു പോലെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണിന്ന്. എ. ഡി. 230-നോടടുത്ത് അലക്സാണ്ട്രിയയിലാണ് ഈ പുതിയമാറ്റം ആദ്യമായി രൂപംകൊണ്ടതെന്ന അഭിപ്രായത്തിന് ശക്തികൂടിവരികയാണ് (1). 119-നും 128-നും ഇടക്കു തിരുസ്സഭയെ ഭരിച്ചിരുന്ന സിക്സ്റ്റ് രണ്ടാമൻ പാപ്പായാണു പ്രസ്തുത പഴയനിയമസ്തോത്രം ആദ്യമായി കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതെന്നും 4-ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ഈ സ്തോത്രഭാഗം സാർവ്വത്രികമായിത്തീർന്നു എന്നും ഫ്രാൻസിസ് അമിയോട്ട് (Francis Amiot) 'കുബ്ബായുടെ ചരിത്രം' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. വി. ജസ്റ്റിന്റെ 'അപ്പൊളോജി'യായിലും, വി. ഫിലിപ്പോളിറ്ററസിന്റെ 'അപ്പസ്തോലികപാരമ്പര്യത്തിലും ഇതിനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നില്ലെന്നതു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുടെ മൂലം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

മരിച്ചവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള പ്രത്യേകപ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾ ലത്തേക്ക് പ്രാരംഭശുശ്രൂഷയിൽ മാത്രമാണു നിലനിന്നിരുന്നത്. വി. ജസ്റ്റിന്റെ 'അപ്പൊളോജി'യിൽ വിവരിക്കുന്ന ആരാധനക്രമവും ഈ പ്രസ്താവനക്ക് ഒരു പവാദമല്ല. ജ്ഞാനസ്നാനാർത്ഥികളുടെ കുബ്ബായോടനു

(1) Dom is quoted in B. Steuart p. 94.

ബന്ധിച്ചാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ വി. ജസ്റ്റിൻ വിവരിക്കുക. എന്നാൽ, നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള പ്രസ്തുത പ്രാർത്ഥനകൾ കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയിൽത്തന്നെ സ്ഥലം പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (1). പൗരോഹിത്യകൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനയിൽ വന്ന രണ്ടാമത്തേ പ്രധാന വ്യത്യാസമായിരുന്നു അത്.

കൂദാശവചനങ്ങൾ

ദിവ്യബലിയിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാക്കി മാറുന്ന പ്രവൃത്തിയെയാണ് 'കൂദാശചെയ്യൽ' എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് (2). ദിവ്യബലിയിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരവും രക്തവുമായി മാറുന്നത് ഏതു നിമിഷത്തിലെന്നും ആദിമവിശ്വാസികൾക്കു കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനക്കിടയ്ക്കും ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം അവർ വിശ്വസിച്ചു (3). വി. ക്ലോഡിയല്ലെ വസ്തുഭേദത്തിനു കൂദാശവചനങ്ങളോ, അനംനേസിസ് (Anamnesis) എന്നറിയ

(1) Jungman's "Early Liturgy" p. 71.

(2) തെന്തുലൂൻ ആണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ കൂദാശചെയ്യൽ (Consecration) എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്.

(3) "The Development of Christian Worship" p. 109.

പ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്പനയുടെ അനുസ്മരണമോ ആവശ്യകമായി കരുതിയിരുന്നില്ല എന്ന അനമാനത്തിലേക്കു ചിലരെയെങ്കിലും എത്തിച്ചത് അന്നത്തേ ജനങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വാസമാണ് (1). പരിശുദ്ധ കുര്ബ്ബാനയിലേ വസ്തുഭേദം നടക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാലാണെന്ന് പിക്ലാലത്ത് ഓർത്തഡോക്സ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുവാനും ഈ പൂർവ്വവിശ്വാസം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കൂദാശ വചനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ കുര്ബ്ബാനയിലേ വസ്തുഭേദത്തിന്നു നിദാനമെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ കൂദാശവചനങ്ങൾക്കു് ഒരേയൊരു രൂപമല്ലാ എല്ലാ റീത്തുകളിലും. പൗലോസ് സ്ത്രീഹായുടെ ലേഖനത്തിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ചവയാണ് പൗരസ്ത്യസഭയിലേ കൂദാശമൊഴികൾ (2). ഇതിൽനിന്നും ചില നിസ്സാരവ്യത്യാസങ്ങളോടുകൂടിയ കൂദാശവചനങ്ങളാണ് പാശ്ചാത്യസഭകളിൽ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്നത്. അവ എങ്ങനെ എവിടെനിന്നു സ്വീകരിച്ചു എന്നൊന്നും തീർച്ചയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

“...നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ താൻ ഓറിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട ആ രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവ്വിച്ചു മുറിച്ചു: നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ. ഇതു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാക

(1) The author of the “Shape of the Liturgy”

(2) I Cor. II, 23-24.

നം”(1). എന്ന പൗരസ്കാരിത്തുകളിലെ കൂദാശമൊഴിയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി “...മരണംവരിച്ചതിന്റെ തലേദിവസം...” എന്നാണ് പാശ്ചാത്യർ കൂദാശവചനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീടു വരുന്ന “പരിശുദ്ധവും ആരാധനീയവുമായ കൈകൾ...” എന്ന ഭാഗം സുവിശേഷത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളവയല്ല “...സപ്തത്തിലേയ്ക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി...” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം ഈശോ അതുഭൂതകരമായി അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ലാസറിനെ ഉയിർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നവയാണ്.

കൂദാശവചനങ്ങൾ ഉറക്കെച്ചൊല്ലുന്ന പതിവു വളരെ കാലത്തേക്കു നിലനിന്നുപോന്നു. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തോടുകൂടിയാണ് താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽചൊല്ലുന്ന പതിവ് ആരംഭിച്ചത്(2). കൂദാശമൊഴികൾ മന്ത്രിക്കുകമാത്രം മതിയെന്നു നിബ്ബന്ധമാക്കിയത് 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്(3). ഇതിനു വളരെ മുമ്പുതന്നെ അവ മന്ത്രിക്കുകമാത്രം ചെയ്യുന്ന പതിവ് ചില പൗരസ്കാസഭകളിൽ നടപ്പായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നിഗൂഢമായി കൂദാശവചനങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തേ മനോഭാവം(4).

(1) “The History of the Mass” by Francis Amioti also cfr. O’Brien op. cit. ch. XXVII

(2) Francis Amioti op. cit.

(3) Ordo Romanus

(4) Francis Amioti op. cit.

ഇന്ന് ആ ചിന്താഗതി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് സ്വരമുയർത്തി പൗരസ്ത്യസഭകളിലും ആമന്ത്രണരൂപത്തിൽ പാശ്ചാത്യസഭകളിലും കൂദാശവചനങ്ങൾ വൊല്ലപ്പെടുന്നു(1). കൂദാശചെയ്യപ്പെട്ട അപ്പവും വീഞ്ഞും വിശ്വാസികളുടെ ആരാധനയ്ക്കായി ഉയർത്തണമെന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന ആരാധനക്രമം അനുശാസിക്കുന്നു. സമയവ്യത്യാസംകാണമെങ്കിലും വി. കർബാനസപീകരണത്തിനുമുമ്പ് ഒരിക്കലേങ്കിലും തിരുശ്ശരീരവും തിരുരക്തവും വിശ്വാസികളുടെ വണക്കത്തിനായി എല്ലാവർക്കുമുള്ളിലും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുകാലത്തു ഈ ആചാരത്തിന് ആവശ്യത്തിൽക്കവിഞ്ഞ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നതായി കാണാം. ഉയർത്തപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ കർബാന കാണുവാൻ കഴിയാത്തപ്പോഴെല്ലാം ദിവ്യപുഷ്പയിൽ തങ്ങൾ വേണ്ടവിധം പങ്കുകൊണ്ടില്ലെന്നുപോലും ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അന്നൊന്നും കാസാ ഉയർത്തൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ല(2). പണ്ടുമുതലേ ഓരോ ബലിവസ്തുവും കൂദാശചെയ്തതിനുശേഷം കാർമ്മികൻ കനിഞ്ഞു് ആചാരം ചെയ്യുപോന്നു. പടിഞ്ഞാറൻസഭകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ മുട്ടുമടക്കി ആചാരം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയതു് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്(3). കിഴക്കൻസഭകൾ ഇന്നും കനിഞ്ഞാചാരംചെയ്യുന്ന പൗരാണികസമ്പ്രദായത്തെ തുടർന്നുപോരുന്നു.

(1) cfr. O'Brien op. cit.

(2) Cfr. 'Amioti 'History of the Mass.'

(3) പിതൃസ് 5-ാമൻ പറയുമാണ് ഈ പുതിയ പട്ടം നടപ്പാക്കിയതു്.

അപ്പം വിഭജിക്കലും വി. കർബാന സ്വീകരണവും

വിശ്വാസികളുടെ കർബാനയിലേ

മൂന്നാമത്തേ ഘടകം

അപ്പം വിഭജിക്കൽ: (*Fractio Panis*)

സുവിശേഷങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, പൗലോസ്¹ ഹായുടെ ലേഖനങ്ങളിലും (1) മറ്റ് അപ്പസ്തോലികരേഖകളിലും അവിടവിടെയായി നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയും ദിവ്യബലിയിൽ ക്രിസ്തുവചനങ്ങൾക്കുശേഷം 'അപ്പം മുറിയ്ക്കൽ' എന്നൊരു കർമ്മം നിലനിന്നു പോന്നിരുന്നതായി. ഇതും, ക്രിസ്തീയാരാധനക്രമങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടിയ മറ്റൊരു യഹൂദാചാരമായി വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം. യഹൂദർക്കു അപ്പം മുറിക്കുക എന്നൊരു പതിവുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്ന അതിഥികൾക്കു വിളമ്പുവാനുള്ള സൗകര്യത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുമാത്രം നടപ്പിൽവന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ, കാലക്രമേണ അതിഥികളോടുള്ള ബഹുമാനസൂചകമായും യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ഈ ആചാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ദിവ്യബലിയിലേ അപ്പംമുറിക്കലും ആദ്യ മാദ്യം സൗകര്യത്തെ

(1) 1 കൊറി. 10, 16.

ഉദ്ദേശിച്ചുമാത്രം നടപ്പാക്കിയതായിരുന്നു. ക്രാശചെയ്തിരുന്നത് വലിയ അപ്പമായിരുന്നതിനാൽ അത് മുറിച്ചു വേണ്ടിയിരുന്നു ദിവുകാരണവും സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കു നൽകാൻ. വി. ജസ്റ്റിനും, ഹിപ്പോളിറ്റസും ഇതിനു അനുകൂലമായ തെളിവുകൾ തരുന്നുണ്ട്. പിലാലത്താണ്, അപ്പംവിഭജിക്കൽ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട നാഥന്റെ ശരീരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് ചില പൗരസ്ത്യരീതികളിൽ മാത്രമാണ് അപ്പംമുറിക്കൽ ദിവുബലിയുടെ ഭാഗമായി തുടരുന്നത്. മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ കൊച്ചു കൊച്ചു 'ഓസ്റ്റി'കളാണ് സാധാരണമായി പാശ്ചാത്യരീതികളിലും ചില പൗരസ്ത്യരീതികളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പൗരാനികസഭയുടെ 'അപ്പംവിഭജിക്ക'ലിന്റെ പ്രാധാന്യത്തേയും അർത്ഥവ്യാപ്തിയേയും സാരമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഈ പുതിയ രീതി. ഈ വിഭജനകർമ്മം ആരംഭകാലത്തു് വളരെ ക്ഷേമകരമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഓരോ തരിയും ഭദ്രമായിരിക്കുവാൻ അവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള പുരാതന രേഖകളിൽ നിന്നും ഇതു വ്യക്തമാണ്. ജറുസലേമിലേ വി. സിറിൽ വിശ്വാസികളെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്: "നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പങ്കു പറ്റുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയഭാഗംപോലും താഴെ വീഴാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭാഗവും നിങ്ങളുടെതന്നെ ഒരംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനു് തുല്യമായി കണക്കാക്കണം. സ്വർണ്ണത്തേയും രത്നത്തേയുംകാൾ അമൂല്യമായ ആ ക

ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം കരുതലുള്ളവരായിരിക്കണം”.

വി. കർബാനസ്ഥാപനം:

ദേവന്മാർക്കും ദേവതകൾക്കും ഭക്ഷണമർപ്പിക്കുകയെന്നൊരു പതിവ് പ്രാചീനമതസ്ഥർക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അർപ്പിക്കപ്പെട്ടവ ആ ദേവന്റെയോ ദേവിയുടെയോ പ്രീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ തിരികെ അർപ്പകനെ ഏല്പിക്കുകയാണു പതിവ്. അത്യന്തം ഭക്തിയോടെയാണു് അയാൾ അതു ഭക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ആ പ്രത്യേക ദേവനുമായി ഒന്നിക്കുകയോ ദേവനിൽനിന്നു പ്രത്യേകശക്തികൾ ആർജ്ജിക്കുകയോ ചെയ്തു എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ക്രിസ്തു ഈ വിശ്വാസാചാരത്തെ ഉന്നതോദ്ദേശ്യത്തിനു് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പേഗൻമതസ്ഥരിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തവും എന്നാൽ വാസ്തവികവുമായ വിധത്തിലാണു പരിശുദ്ധ കർബാനയെന്ന ബലിവസ്തുവിലൂടെ നാം ക്രിസ്തുവുമായി ഒന്നിക്കുന്നതു്.

കൂദാശചെയ്യപ്പെട്ട അപ്പവും വീഞ്ഞും ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്കു നൽകുന്നതായി പരിശുദ്ധ കർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷവിവരണത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ടു്. ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചതിനോടനുബന്ധിച്ചു പ്രധാനമായും അവിടുന്നു ചെയ്ത

മൂന്നു പ്രവൃത്തികളിൽ ഒന്നാണത്. ഇന്നും എന്നും വി. കർബാനസപീകരണം ദിവ്യബലിയുടെ കാതലായ ഭാഗമായിരുന്നു. ആരംഭകാലത്തു്, ബലിയിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസികളെല്ലാം ദിവ്യകാരുണ്യവും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഡയോക്ലേഷ്യന്റെ മതമർദ്ദനകാലത്തു് അബിത്തിനായിലേ (Abitina) രക്തസാക്ഷികൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, വി. കബ്ബാനകൂടാതെ തങ്ങൾക്കു ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു്(1). മദ്ധ്യശതകങ്ങൾവരെയും ഇതായിരുന്നു സാർവ്വത്രികസഭയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മനഃസ്ഥിതി(2). ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നവർക്കുപോലും തിരുശ്ശരീരവും തിരുരക്തവും അവരവരുടെ സ്ഥലത്തു് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ ആദ്യത്തറാണ്ടുകളിൽ സഭ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നു വി. ജസ്റ്റിൻ സാക്ഷിക്കുന്നു(3). ബലിയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ കൂദാശചെയ്യപ്പെട്ട അപ്പത്തിൽ നിന്നും ഏതാനുംഭാഗങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുക തങ്ങളുടെ കടമയായി അന്നുള്ളവർ കരുതി. മദ്ധ്യശതകങ്ങളിലേ വിശ്വാസമന്ദതയാണു് മറ്റു മതകാര്യങ്ങളിൽ എന്നതുപോലെ വി. കർബാനസപീകരണത്തിലും ഗണ്യമായ അനാസ്ഥ അനുഭവപ്പെട്ടുവാൻ കാരണം. ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ബലി

(1) Jungman p. 13.

(2) "Faith Explained"

(3) St. Justine's "First Apology" c. 65. "The Early Liturgy" p. 44. and "The History of the Mass" p. 12.

വസ്തു സ്വീകരിക്കുകകൂടി ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഉത്തമമെന്നു ഐതനോസ് സുനഹദോസ് ഉൽബോധിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആധുനികമാർപ്പാപ്പമാരുടെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമമാണ് ഇന്നു വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കു കാരണം. പത്താംപിയൂസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ 'സാക്രാം കോമ്യൂനിയോനം' (Sacram Communionem) എന്ന ചാക്രികലേഖനം വിശ്വാസികളുടെ അനുഭവവിവേകത്തോടു സ്വീകരണത്തിനും പ്രത്യേകിച്ചു കുട്ടികളുടെ ആദ്യകർബാനകൈക്കൊള്ളലിനും വളരെ അധികം പ്രചോദനവും ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തിരുവോസ്തി, അതേ ബലിയിൽത്തന്നെ കൂദാശ ചെയ്തതായിരിക്കട്ടെയെന്ന് പന്ത്രണ്ടാംപിയൂസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ 'മേദിയാത്തോർ ദേയി' അനുശാസിക്കുന്നു. ബലിയും ബലിവസ്തുസ്വീകരണവും തമ്മിലുള്ള അഭേദബന്ധം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ആ നിർദ്ദേശംവഴി പ. പിതാവു ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തക്ക കാരണം കൂടാതെ കർബാനയ്ക്കു പുറമേ, വി. കർബാനസ്വീകരിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും അസ്ഥാനത്താണെന്നു വരുന്നു. കാർമ്മികന്റെ പരി. കബ്ബാനസ്വീകരണം ബലിയുടെ പൂർണ്ണീകരണത്തിന് ആവശ്യകമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ കർബാനസ്വീകരണം ബലിയുടെ പ്രകൃതിയ്ക്കും പൂർണ്ണതയ്ക്കും ആവശ്യകമാണെന്ന് പറയാം. ഒരു സാമൂഹ്യവശംകൂടെയുള്ള ബലിയുടെ പൂ

ത്തികരണത്തിന് സമൂഹം സജീവമായി ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നുണ്ട്. ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണമൂലം തെയ്യമുള്ള അത്തരം പങ്കുചേരൽ ഒരിക്കലും സജീവമായിരിക്കുകയില്ല. ആദിമസഭതന്നെ ഇതിന് നമുക്കു മാതൃ നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ്. ദിവ്യബലിയിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കു പ്രാരംഭശുശ്രൂഷകൾ മാത്രമാണ് പ്രാചീനസഭ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുറത്തുപോകേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കാലക്രമേണ ഈ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു. സ്വീകരിക്കാത്തവർ കർബ്ബാനസ്വീകരണത്തിനതൊട്ടു മുമ്പുമാത്രം പുറത്തുപോയാൽമതിയെന്നായി(1). അന്നൊക്കെ രണ്ടു സാദൃശ്യത്തിലും വിശ്വാസികൾ പരി. കർബ്ബാന സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു.

ദിവ്യബലി വിരുന്നുകളിൽനിന്നു വേർപെടുത്തിയതോടുകൂടി പല വ്യത്യാസങ്ങളും വി. കർബ്ബാനസ്വീകരണത്തിലും അതൊരുകിയിരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളിലും വന്നുകൂടി. ബലിസമർപ്പണത്തിനത്യാവശ്യകമായി കരുതിയിരുന്ന മേശകൾ അപ്രത്യക്ഷമായതും 'നാഥന്റെ മേശ' (Lord's table) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മേശമാത്രം കേന്ദ്രസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചതും ഇടക്കാലത്താണ്. നിന്നുകൊണ്ട് ആരാധനക്രമത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന പരിവാരംഭിച്ചതും ഇവിടെയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നു(2). ബലിവസ്തുക്കൾ രണ്ടും അടുത്തടുത്തു കൂദാശ

(1) Francis Amioti p. 121.

(2) "The Early Liturgy pp. 37, 38.

ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഇരുനൂറുകൊണ്ട് അപ്പുവും നിന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സമ്പ്രദായം മാറ്റപ്പെട്ടു. തിരുശ്ശരീരവും തിരുരക്തവും അവരവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച സ്വന്തം ഇരിപ്പടങ്ങളിലേയ്ക്കു കൈമാറി കൈമാറി എത്തിച്ചിരുന്ന പതിവും എന്നേക്കുമായി നിറുത്തലാക്കി. പകരം കാർമ്മികന്തന്നെ നേരിട്ടു വിശ്വാസികൾക്കു വി. കർബാന എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന അനുശാസനം ഉണ്ടായി. അന്ന് ഒരുനേരദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വിശ്വാസികൾ മുട്ടിന്മേൽനിന്ന് വി. കുബ്ബാന സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. നീണ്ട പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും കാർമ്മികൻ ആ അവസരത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ടിയിരുന്നില്ല. “ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം” എന്നു വൈദികൻ പറയുമ്പോൾ “ആമ്മേൻ” എന്നു പ്രത്യുത്തരം നൽകി, ജനങ്ങൾ അതു സ്വീകരിച്ചിരുന്നു(1). എന്നാൽ, മുൻകൂട്ടിത്തയ്യാറാക്കിയ കനംകറവുള്ള ഓസ്തികൾ മാത്രം കൂദാശചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി കാർമ്മികൻ തിരുശ്ശരീരം നാവിൽവെച്ചുകൊടുക്കുക എന്നായി പൊതുനിയമം. സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ മുട്ടുകുത്തി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു സൗകര്യം. പിന്നീടാണ് ‘മുട്ടിൽനില്ക്കൽ’ കൂടുതൽ ബഹുമാനസൂചകമായി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതു്(2).

(1) “The History of the Mass” p. 121. by Amioti.

(2) Ibid.

അപ്പത്തിന്റെ സാമൂഹ്യത്തിൽമാത്രം

16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിപ്ലവത്തോടു കൂടിയാണ് വി. കുർബാന അപ്പത്തിന്റെ സാമൂഹ്യത്തിൽമാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നു സഭ അനുശാസിച്ചത്. പ്രായോഗികമായ അസൗകര്യങ്ങളും അത്തരം ഒരു നിർദ്ദേശത്തിനു പ്രേരണ നൽകിയിരിക്കണം. രണ്ടു സാമൂഹ്യങ്ങളിലും വി. കുർബാനസ്വീകരിക്കുക ആവശ്യകമായി ലൂതർ പ്രദീപ്തികൾ ചിത്രീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ ചിന്താക്ഷഴ്ചും തടയുവാനായിരുന്നു ഐക്യോസ് സുന്നഹദോസ് ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചത്.

ഒന്നിപ്പിന്റെ പ്രതീകം

വി. കുർബാനസ്വീകരണം ബലിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന്നാവശ്യകമായിരുന്നതുപോലെ ഐക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഒന്നിപ്പിന്റെ പ്രതീകവുമായി വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ അനുസ്മരണമാണു കൊറിന്ത്യക്കാർക്കുള്ള ഒന്നാം ലേഖനം 10-ാം അദ്ധ്യായം 16-ാം 17-ാം വാക്യങ്ങളിൽ. ആദിമനൂറ്റാണ്ടുകളിലെല്ലാത്തന്നെ, മാർപ്പാപ്പാ ആഘോഷമായി അർപ്പിച്ചിരുന്ന ബലിയിൽ കൂദാശചെയ്ത അപ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഡീക്കന്മാർമുഖേന മെത്രാന്മാർക്കു എത്തിച്ചിരുന്നു. മെത്രാന്മാർ മേൽപ്പറഞ്ഞവിധം തങ്ങളു

ളുടെ വൈദികർക്കും(1). അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ഭാഗം, ബലിയർപ്പുന്നതിലേ അപ്പം വിഭജിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ കാസായിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. എത്ര അത്മസംപൂർണ്ണവും സുചിന്താ നിർഭരവുമായിരുന്നു പ്രസ്തുതാചാരം!

ഉത്തമമായ കൃതജ്ഞതാപ്രകടനം

ബലിയർപ്പണം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കൃതജ്ഞതാപ്രകടനമായി ആദിമക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിച്ചു. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്ന് വഴിയും ദീപവുമായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വേഗം ജനത ആദ്യം ചെയ്ത കൃതജ്ഞതാപ്രകടനമായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈ കൃതജ്ഞതാപ്രകടനം മുന്തിനില്ക്കുന്നതായി കാണാം. ജീവിതത്തിൽ സത്യം അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ, ജീവിതത്തോളം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഉപകാരസ്തരണ എവിടെയും എപ്പോഴും ദൈവത്തിനുർപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ കടപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് അലക്സാണ്ട്രിയയിലേ ക്ലൈമെൻറ് ഉൽഘോഷിക്കുന്നു(2). അങ്ങനെ അവരുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങളിൽ ദിവ്യപൂജ മറെറൊന്നിനേയും കാൽ അധികമായി ഒരു കൃതജ്ഞതാപ്രകടനമായിട്ടാണു

(1) B. Steuart op. cit. p. 49.

(2) Jungman's "Early Liturgy" p. 44.

പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വി. കുഞ്ചാന സ്വീകരണത്തിനുശേഷം മറ്റൊരു ഉപകാരസ്മരണ വളരെക്കാലത്തേക്കു വി. കുഞ്ചാനയിൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥലം പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നത്. ഈ പൂർവ്വവിശ്വാസത്തിൽ കാലൂന്നിക്കൊണ്ടാണ്, സഭയുടെ ആരംഭകാലത്തു ദിവ്യപുരുഷൻ ഒരു ബലിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് റെൻസും (Francis Rens) ഫ്രാൻസിസ് വെയ്ലൻഡും (Francis Wieland) വാദിച്ചത്⁽¹⁾. ദിവ്യപുരുഷനെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുവാചകമാത്രമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തിനുശേഷം നടത്തിയിരുന്ന ഏകകർമ്മാനുഷ്ഠാനം. അർത്ഥാരവിരികൾ മടക്കി മാറ്റുന്നതും തിരുപ്പാത്രങ്ങൾ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നതും വിശ്വാസികൾ പിരിഞ്ഞുപോകുന്നതിനു മുന്പുതന്നെയായിരുന്നു. നാലാംനൂറ്റാണ്ടോടുകൂടിയാണ് ദിവ്യബലിയുടെ അവസാനം ഉപകാരസ്മരണ ഔദ്യോഗികമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തത്⁽²⁾.

പ്രാരംഭശുശ്രൂഷ

ദിവ്യബലിയുടെ കാതലായ ഭാഗങ്ങൾക്കുമുമ്പു നടത്തപ്പെടുന്ന കുഞ്ചാനാഭാഗമാണ് പ്രാരംഭശുശ്രൂഷ അ

(1) ബവേറിയായിലെ സെമിനാരി അധികൃതരായിരുന്നു ഇവർ. 1910-ലാണ് ആദ്യമായി ഈ പുതിയ പഠനം അവർ തുടങ്ങിവെച്ചത്.

(2) B. Steuart op. cit. 181.

ഥവാ ജ്ഞാനസ്സാനാത്മികളുടെബലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതു്. ഇന്നത്തേ കർമ്മാനുഷാസനത്തിൽ ജ്ഞാനസ്സാനാത്മികളുടെ കർമ്മാനുഷാസനം വിശ്വാസികളുടെ കർമ്മാനുഷാസനം രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം. ആദ്യത്തററാണ്ടുകളിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു ശുശ്രൂഷകളായി ഇവ നിലനിന്നുപോന്നു. പിന്നീടുമാത്രമാണു രണ്ടും ഇന്നത്തെപ്പോലെ അഭേദ്യമായ ഏകശുശ്രൂഷയായി ഒന്നിക്കപ്പെട്ടതു്. ദിവ്യബലിയുടെ കാതലായ ഘടകങ്ങളെല്ലാം 'വിശ്വാസികളുടെ കർമ്മാനുഷാസന'യിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏതാനുംപല പ്രാർത്ഥനകളും, വി. ഗ്രന്ഥവായനയും വ്യാഖ്യാനവും, ഉപദേശവുംമാത്രമാണു് പ്രാരംഭശുശ്രൂഷയിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ ഭാഗം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ ദിവ്യബലിയുടെ ഘടകമായിത്തീർന്നു എന്നും അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നും നമുക്കു കാണേണ്ടതുണ്ടു്. യഹൂദമതത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പിൻതുടർന്ന ആദിമവിശ്വാസികൾ അവരുടെ സംഘശുശ്രൂഷയും സമൂഹപ്രാർത്ഥനയും ദിവ്യബലിയുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുപോകുവാൻ ഉത്സുകരായിരുന്നു. ചെറുപ്പമുതൽക്കു പരിശീലിച്ചുപോന്ന പ്രാർത്ഥനാസമ്പ്രദായം പൂർണ്ണമായും വിട്ടുകളയുവാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പകരം, സിനഗോഗുകളോടു സാദൃശ്യമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയവും ഒന്നുചേർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാജീവിതവുമാണു് അവർ ആഗ്രഹിച്ചതു്. അന്നു പ്ര

ബലപ്പെട്ടിരുന്ന യഹൂദസാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ചിന്താഗതികൾ പ്രസ്തുത നീക്കങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകി. വളർന്നുവരുന്ന സഭയിൽ ആകർഷകമായ ഒരാരാധനക്രമം ആവശ്യകമായും വന്നു. ആമുഖ മൊന്നുംകൂടാതെ വിശുദ്ധമായവ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അനാദരവായും അന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം പ്രതിവിധിയായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് കബ്ബാനയിലേ പ്രാരംഭശുശ്രൂഷ. ദിവ്യബലിയിലേ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു യഹൂദഭക്ഷണമറ്റയോട്ട സാദൃശ്യമുള്ളതുപോലെ ദിവ്യബലിയിലേ പ്രാരംഭഭാഗത്തിനും യഹൂദസംഘശുശ്രൂഷയുമായി വളരെ സാമ്യമുണ്ട്. പോരാ, നമ്മുടെ പ്രാരംഭശുശ്രൂഷ യഹൂദസംഘശുശ്രൂഷയുടെ വളരെ അടുത്ത അനുകരണമാണെന്നും, അവ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യപഠനം വ്യക്തമാക്കും.

സിനഗോഗശുശ്രൂഷ ദിവ്യബലിയുമായി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽത്തന്നെ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നടപടി 20-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അപ്പസ്തോലന്റെ ഉപദേശം സംഘശുശ്രൂഷയ്ക്കു പകരം സ്വീകരിച്ചതായോ സംഘശുശ്രൂഷയെ തന്നെ കുറിക്കുന്നതായോ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു(1). ഇതിനെത്തുടർന്നു ദിവ്യബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുപോന്നു. വി. ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് അതിനു തെളിവ്. എന്നിരുന്നാലും പ്രാരംഭശുശ്രൂഷ ഔദ്യോഗികമായി വിവരിക്ക

(1) Justine in his Apology, quoted by Stuart.

നതു രണ്ടാംതൂററാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വേദസാക്ഷി യായ വി. ജസ്റ്റിനാസ്. അന്നും ഈ ഭാഗം ബലിയുടെ ഒരുവശംപടകമായി ആചരിച്ചിരുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ചും മറ്റുചിലപ്പോൾ വേറിട്ടുമാണ് അവ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇപ്രകാരം വേറിട്ടു നടത്തപ്പെട്ട പ്രാരംഭശുശ്രൂഷയായിരിക്കണം പിന്നാലത്തു കാണുന്നനമസ്കാരമായി വികാസം പ്രാപിച്ചത്⁽¹⁾.

സിനഗോഗുശുശ്രൂഷ

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാലത്തു⁽²⁾

ചൊവ്വാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും, ശാബത്ത്ദിനമായിരുന്ന ശനിയാഴ്ചയും രണ്ടു പ്രാവശ്യം സിനഗോഗുപ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ആവർത്തനം, സംഖ്യ തുടങ്ങിയ വി. പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായനകളും പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടിയ ആശീർവാദങ്ങളും സിനഗോഗു പ്രാർത്ഥനാക്രമത്തിലേ പ്രധാനഘടകങ്ങളായിരുന്നു. തുടർന്ന് 'നിയമ'ത്തിൽനിന്നും പ്രവാചകരിൽനിന്നും ഓരോ വായനയും അവസാനം എല്ലാ വായനകളുടേയും വ്യാഖ്യാനവും ഉപദേശവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് വിവിധതരക്കാഴ്ച ജീവിതതുറയിലുള്ളവർക്കും

(1) B. Steuart op. cit. p. 9.

(2) cfr. W. O. C. Oesterley's "The Psalms in the Jewish Church" ch. 8. p. 144.

വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനകളും(1) ഏതൊരുപ്രവാചകനിൽനിന്നുള്ള 'പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ' എന്ന സ്തോത്രഭാഗവും സങ്കീർത്തനാലാപവും. അവസാനമായി, സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലേ 6-ാം അദ്ധ്യായം 24, 25, 26 എന്നീ വാക്യങ്ങൾക്കു വായിക്കുമായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ ഉത്തരമായി 'ആമ്മേൻ' എന്നു ചുരിച്ചു പ്രസ്തുത പ്രാർത്ഥനയോഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദരിദ്രർക്കുള്ള സഹായം തർന്നയും ധനശേഖരണവും ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്കിടയിൽ തന്നെയാണു നടത്തിയിരുന്നത്.

രണ്ടു ശുശ്രൂഷകളും തമ്മിലുള്ള സാമ്യവും

വ്യത്യാസവും

20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേ ദിവ്യബലിയുടെ പ്രാരംഭശുശ്രൂഷപോലും പഴയ സിനഗോഗ ശുശ്രൂഷകളുടെ അടുക്കം ചിത്രയും ഏതാണ്ടു പൂർണ്ണമായിത്തന്നെ നിലനിൽക്കിപ്പോരുന്നുണ്ട്. ആരംഭപ്രാർത്ഥനകളും വി. ഗ്രന്ഥവായനകളും ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സങ്കീർത്തനാലാപവും ഉപദേശവും എല്ലാം പ്രധാനമായും അതേക്രമംതന്നെയാണു് പാലിക്കുന്നത്(2). എന്നിരുന്നാലും ആദ്യം

(1) "Christian Life and Worship" by Gerald El-lard S. J. p. 176.

(2) Ibid p. 176.

തൽക്കരനെന്ന കണ്ടുവന്ന ചില നിസ്സാരവൃത്താസങ്ങളിൽക്കൂടി യഹൂദമതവും ക്രിസ്തീയവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ അന്തരങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുവാൻ കഴിയും. യഹൂദപ്രാതഃനാലയങ്ങളിൽ 'നിയമ'ത്തിനും 'പ്രവാചകന്മാർക്കും' മറ്റു വി. ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും പരമപ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയപ്രാരംഭശുശ്രൂഷയിൽ അവയ്ക്കു തുല്യം പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവരികയാണുണ്ടായത്. ഇന്നും ആദ്യവായനകൾ പഴയനിയമത്തിൽനിന്നാണെങ്കിലും പുതിയനിയമത്തിലേക്കുള്ള മൂണ്ടുപലകകളായിട്ടാണ് അവ വായിക്കപ്പെടുന്നത്. പുതിയനിയമവും ലേഖനങ്ങളും പുറത്തുവന്നതോടുകൂടി പരമപ്രാധാന്യം അവയ്ക്കു ക്രിസ്താനികർ നല്കി; ചില പഴയനിയമവായനകൾ ആവശ്യാനുസരണം വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്താനികർ യഹൂദരിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തരായി, പഴയനിയമത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എപ്പോഴും പുതിയനിയമത്തോടു കൂടുതൽ രുചിയുള്ളവരായാണു വർത്തിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനസ്നാനാത്മികളുടെ ബലിയിൽ പോലും നമുക്കു വ്യക്തമായി കാണാം ഇത്.

20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെന്നല്ല 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഈ സാമ്യവൃത്താസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. 14-ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി പുറത്തുവന്ന വി. ജസ്റ്റിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ (1) ജ്ഞാനസ്നാനാത്മികളുടെ കബ്ബാനയെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയനിയമവും പുതിയനിയമവും

(1) "First Apology" quoted by Dom Steuart also by Jungman.

ലേഖനങ്ങളും വായിച്ചിരുന്നതായി അതിൽ വി. ജസ്റ്റിൻ സാക്ഷിക്കുന്നു. വായനകളെ പുരസ്കരിച്ചു് ഒരുപദേശം തുടർന്നു് പ്രാർത്ഥന, സമാധാനചുംബനം, ഇത്രയുമാണു് ജ്ഞാനസ്നാനാർത്ഥികൾക്കായുള്ള അന്നത്തേ ബലിയുടെ പ്രധാനഭാഗം(1) രണ്ടു ശുശ്രൂഷകളും തമ്മിൽ കെട്ടിലും മട്ടിലുമുള്ള സാമ്യവും, പഴയനിയമത്തിൽനിന്നുള്ള അകൽച്ചയും, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രാബല്യവും നമുക്കിവിടെ കാണാം.

വായനകൾ

വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നും മൂന്നുതരം വായനകളാണു്, പുരാതനസഭയിൽ ഉപയോഗിച്ചുപോന്നതു്. പഴയനിയമത്തിൽനിന്നു് ഒന്നു്; ലേഖനങ്ങളുടേയോ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ നടപടികളുടേയോ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മറ്റൊന്നു്; സുവിശേഷ വായന അവസാനത്തേതു്. ഇടവിട്ടു സങ്കീർത്തനാലാപവും ഉണ്ടായിരിക്കും. കേൾക്കുവാനുള്ള സൗകര്യത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചും കൂടുതൽ ആഘോഷത്തിനുവേണ്ടിയും വായനകളെല്ലാം സിനഗോഗസമ്പ്രദായം അനുകരിച്ചു് ഈണത്തിൽ പാടിയിരുന്നു. കൂട്ടാമുഴുവൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം ഒപ്പം തക്കസമയത്തു നിർത്തുവാൻ ആവശ്യസ്ഥരായുള്ളിൽ 'ദൈവത്തിനു സ്തുതി' എന്നർത്ഥമുള്ള ഹല്ലേലൂയാ' സിനഗോഗുകളിൽ പാട്ടുകാർ ഉറക്കെ പാടിയി

(1) B. St^o art. p. 17.

രുന്ന. ക്രിസ്തീയാരാധനക്രമത്തിൽ ഇത്രമാത്രം സ്ഥലംപിടിച്ചിട്ടുള്ള 'ഫല്ലേലൂത്യാ'കളുടെ ഉത്ഭവം ഈ സിനഗോഗുസമ്പ്രദായങ്ങളിൽനിന്നാണെന്ന് അനുമതിപ്പെടുന്നു(1).

ഉപദേശം

വി. ഗ്രന്ഥവായനയ്ക്കുശേഷം കേൾവിക്കാർക്ക് അവ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുക്കുക സിനഗോഗുകളിലേ പതിവാണ്. ഈശോ തന്നെ നസ്രസ്സിലേ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച വി. ഗ്രന്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതായി സുവിശേഷകന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്(2). ആരംഭമുതലേ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ പതിവു തുടർന്നു പോന്നു. എന്നാൽ, ആദിമസഭയിൽ മെത്രാനുമാത്രമേ വായനകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും, ഔദ്യോഗികമായി ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനും അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്വന്തം ഇരിപ്പുമായ കത്തേദ്രാ (Cathedra) യിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണ് മെത്രാൻ ഔദ്യോഗികകാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പള്ളിക്കു ഭദ്രാസന ഭവനം (Cathedral) എന്നു പേരുണ്ടായത്. വളരെക്കാലങ്ങൾക്കുശേഷമാത്രമാണ് ഓരോ വൈദികനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കബ്ബാന അർപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്

(1) Ibid. p. 34.

(2) Luke 4. 16-30; John 7, 15; Mt. 53-58.

എന്നതുപോലെ, ഔദ്യോഗികമായ പഠനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളുംനൽകുവാൻ തുടങ്ങിയതും വളരെ വൈകിയാണ്⁽¹⁾.

അവിശ്വാസികളെ പുറത്താക്കൽ

മധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനയ്ക്കു മുമ്പായി, മാമോദീസാവഴി തിരുസ്സഭയിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കാത്തവരെയും മറ്റും പുറത്താക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ജ്ഞാനസ്നാനാത്മികളെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു പല വർഷങ്ങൾതന്നെ എടുത്തിരുന്നു⁽²⁾. ഔദ്യോഗികമായ പുറത്താക്കലിനോടുകൂടി അവർ പള്ളിവിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകണമെന്നുണ്ട്; പ്രത്യേകിച്ചു, അന്നു ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ⁽³⁾. ഉപകാർമ്മികന്മാരിൽ ഒരാൾ വാതിൽ കാവൽക്കാരനായി നില്ക്കുവാൻ കാർമ്മികൻ പ്രത്യേകിച്ചു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ. കാലക്രമേണ ജ്ഞാനസ്നാനാത്മികൾ എന്നൊരു വിഭാഗം പലസ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ലാതായി. എന്നാലും ഔദ്യോഗികമായ പുറത്താക്കൽ പടങ്ങുതുടർന്നുപോന്നു. ഇന്നും, മധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമുമ്പുള്ള

(1) B. Steuart op. cit. p. 36.

(2) St. Irenaeus "Adversus Hereses" quoted by Steuart.

(3) B. Steuart op. cit. p. 35.

കുബ്ബാനഭാഗം “ജ്ഞാനസ്നാനാത്മികളുടെ കുബ്ബാന” എന്നപേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥന

ആദ്യമാദ്യം മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനാത്മികളുടെ കുബ്ബാന അവസാനിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീടുമാത്രമാണ് വിശ്വാസികളുടെ കുബ്ബാനയുടെ ആരംഭമായി മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥന ഗണിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്⁽¹⁾. ആ വശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യക്കാർക്കുംവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായതുകൊണ്ട്, ‘വലിയ മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനയെന്നും എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായതുകൊണ്ട് ‘ചൊതുമാദ്ധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനയെന്നും ഇതിനു പേരുകൾ ഉണ്ട്. മെത്രാന്മാർക്കും, വൈദികർക്കും വിശ്വാസികൾക്കുംവേണ്ടിമാത്രമല്ല, ജ്ഞാനസ്നാനാത്മികൾ, അക്രൈസ്തവർ, യഹൂദർ, രോഗികൾ, അവശർ, അനാഥർ, മുതലായവർക്കുംവേണ്ടി കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മരിച്ചവരേയും പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ, മാർപ്പാപ്പയുടേയും ചക്രവർത്തിയുടേയും പേരുകൾ എടുത്തുപറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു പില്ക്കാലപതിവാണ്. പൗരസ്ത്യർ പുത്തനീയരൂപത്തിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ചൊല്ലിയിരുന്നത്. സിനഗോഗസമ്പ്രദായത്തിന്റെ അനുകരണമായ പുത്തിനീയരൂപത്തിലുള്ള പ്രാ

(1) “The Development of Christian Worship:”

ത്വമന ക്രമേണ നിന്നുപോകുകയാണുണ്ടായത് (1). നോവ്കാലത്തു് മുട്ടുകുത്തിയും ഉയിർപ്പുകാലത്തു് നിന്നുമായിരുന്നു ഈ പ്രാത്ഥന ചെയ്തുക. സമാപനപ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യുന്നതു് കാർമ്മികനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജനമുഴുവൻ എഴുന്നേറുന്നില്ല.

സംയുക്തസമർപ്പണം

നിർവ്വചനവും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും

ഒന്നിലധികം പുരോഹിതന്മാർ ഒന്നിച്ചു്, ഒരേ അപ്പവും വീഞ്ഞും ക്രമശചെയ്യുകയും ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരാധനാനഷ്ടാനമാണു സംയുക്തസമർപ്പണം. ഇത്തരം സംയുക്തസമർപ്പണം പൗരത്യപാശ്ചാത്യസഭകളിൽ ഒരുക്കാലത്തു് സാധാരണമായിരുന്നു. 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളുടെ മെത്രാനോടൊന്നിച്ചു സഹസമർപ്പണം നടത്തിയിരുന്നതിന്നു് തെളിവുകളുണ്ടു്. ചില തിരുന്നാളുകളിൽ കർദ്ദിനാളന്മാർ മാർപ്പാപ്പായോടുകൂടെ സഹസമർപ്പണബലി നടത്തിയിരുന്നതായി, 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഇന്നസെൻറ് മൂന്നാമൻ (1188-1216) പറയുന്നു. ഇത്തരം സമർപ്പണം ആരംഭകാലം മുതൽക്കേതന്നെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം.

(1) "Apostolic Tradition" of Hypolitus.

കാരണം, സംയുക്തസമർപ്പണത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് 202-നും 218-നും ഇടയ്ക്കു തിരുസ്സഭയെ ഭരിച്ചിരുന്ന സെവേറിയൂസ് പാപ്പായാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കാലത്തിനു വളരെമുമ്പുതന്നെ ഒരാചാരക്രമമായി വളരാൻതക്ക പഴക്കമെങ്കിലും സഹസമർപ്പണബലിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ബലിയർപ്പണത്തിൽ ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷം വെച്ചു പുലർത്തുവാൻ തരപ്പെട്ടിരുന്ന പൗരണികരുടെ മനോഭാവത്തിനു തികച്ചും യോജിച്ചതായിരുന്നു സഹസമർപ്പണം. മെത്രാൻ ചുറ്റും വൈദികർനിന്ന് ഒന്നിച്ചു ബലിയർപ്പിക്കുക, കാർമ്മികനോടു യോജിച്ച് വിശ്വാസികൾ കബ്ബാനയിൽ സജീവമായി പങ്കുകൊള്ളുക, ഇവയെല്ലാം കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പ്രതീതിയാണുണ്ടാക്കുക. രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അന്ത്യോഖ്യായിലേ വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് ഇത്തരം ബലിസമർപ്പണം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. തനിച്ചുള്ള ബലിയർപ്പണം തിരുത്തപ്പെടേണ്ട ഒന്നായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിശ്വാസികൾ എണ്ണത്തിലും ജീവിതരീതിയുടെ വൈവിധ്യത്തിലും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ഈ കുടുംബാന്തരീക്ഷപ്രതീതിതന്നെയാണ്, ബലിയർപ്പണത്തിൽ പുലർത്തിപ്പോന്നത് (1). സംയുക്തസമർപ്പണം സാധിക്കാത്തപ്പോൾ മെത്രാൻ കൂദാശചെയ്ത ഒരോസ്തി തന്റെ വൈദികർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു

(1) Cfr. "What is Eucharist" p. 107.

കൊണ്ടുപോലും ആ ലക്ഷ്യം നേടുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

പൗരാണികസഭയിൽ പുരോഹിതന്മാർ ഒന്നിച്ചു കൂടിയുള്ള ബലി ഇത്രമാത്രം സാധാരണമായിരുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാധനക്രമവും നമുക്കു കൈവന്നിട്ടില്ല(1). എന്നാൽ, പ്രാചീനസഭയിലേ സഹസമർപ്പണം വൈദികരിൽനിന്നു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഭാഗഭാഗിത്വം അനുശാസിച്ചില്ലെന്നു വ്യക്തമാണ്. പ്രധാനകാർമ്മികനായ മെത്രാൻ സമീപം ഒരുഭൂതാധിപതിസാക്ഷിയെന്ന നിലക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക, ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിന്നാവശ്യമായ നിയോഗം വച്ചിരിക്കുക—ഇവയായിരുന്നു ഒരു വൈദികൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതു്(2). എന്നാൽ, റോമിലേ വി. ഫിപ്പോളിറ്ററസിന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നതായി കാണാം(3). അർത്ഥാരയിലേ ബലിവസ്തുക്കളിന്മേൽ മെത്രാനും, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വൈദികരും കൈവിരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേ ചില രേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നു. അത്തരം ബലികളിൽ ഓരോ വൈദികനും പ്രത്യേകം ഓസ്തി കൂദാശചെയ്യണമെന്നു അനുശാസിക്കുന്നു. എന്നാൽ, എല്ലാവരും ഒന്നുചേർന്നുമാത്രം വീഞ്ഞു കൂദാശചെയ്യണമെന്ന വഴക്കത്തിന് അന്നും മാറ്റം വന്നുകാണുന്നില്ല. ആറാം

(1) Worship XX

(2) "Development of Christian Worship"

(3) "Apostolic Tradition" of Hypolitus

നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും സംയുക്ത ബലിസമർപ്പണം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലേയും ഒരു സാധാരണാനുഷ്ഠാനമായിത്തീർന്നു. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും അത്തരം ബലിയർപ്പണം ഉയിർപ്പു തിരുന്നാൾ, പിറവിത്തിരുന്നാൾ തുടങ്ങിയ വലിയ ആഘോഷദിവസങ്ങളിലേ അ സാധാരണചടങ്ങായി മാത്രം മാറിനിൽക്കുകയാണുണ്ടായത്. സാധാരണദിവസങ്ങളിൽ പുരോഹിതന്മാർ പ്രധാനകാർമ്മികനായിരുന്ന വൈദികനെ സഹായിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സഹാർപ്പകരായിരുന്നില്ല.

സഹാർപ്പണസാധ്യതകളെ നിരാകരിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയാണു ടുറാണ്ടസ്. (Durandus) അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദമുഖങ്ങളെയാണ് കർദ്ദിനാൾ ബോണ (Cardinal Bona) തന്റെ കൃതിയിൽ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നത്. സഹസമർപ്പണബലിയുടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനത്തെ സെൻറ് തോമസ് അക്വിനാസ് ശരിവയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിനെതിരായി ഉണ്ടാകാവുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു(1).

സംയുക്തസമർപ്പണം പൗരസ്ത്യസഭകളിലെല്ലാംതന്നെ ഇന്നു സാധാരണമാണ്. വേർപെട്ടുനില്ക്കുന്ന പൗരസ്ത്യസഭകളും ഈ ബലിയർപ്പണത്തിന് അംഗീകാരവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നു. പ്രധാന തിരുന്നാളുകളൊന്നിൽ മെത്രാൻ പുരോഹിതന്മാരോടൊന്നിച്ച് ഒരു ബലിവസ്തുക്കൾ കൂദാശചെയ്യുക

യും ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന്, സഹസമർപ്പണത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ട ഓരോ വൈദികനും മെത്രാനിൽനിന്നു രണ്ടു സാദൃശ്യങ്ങളിലും പ. കബ്ബാന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതേ ക്രമം തന്നെയാണ് വൈദികർ ഒന്നിച്ചുചേർന്നു ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്.

പുതിയ ആരാധനക്രമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഇത്തരം ബലിയർപ്പണം ലത്തീൻറീത്തിൽ നാമമാത്രമായിരുന്നു. മെത്രാന്മാരുടേയും പുരോഹിതന്മാരുടേയും അഭിഷേകാവസരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സംയുക്തസമർപ്പണം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. കാഴ്ചവെപ്പിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും (Prayer of offertory) കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനകളും (Eucharistic Prayer) സഹസമർപ്പകന്മാർ പ്രധാനകാർമ്മികനായ മെത്രാനു ചുറ്റും മുട്ടുകുത്തിനിന്നുകൊണ്ടു ഉറക്കെ ഉച്ചരിക്കുന്നു. കൂദാശവചനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും, മെത്രാനോടൊന്നിച്ചു സാവധാനത്തിൽ, സ്പഷ്ടമായി, കൂദാശചെയ്യുവാനുള്ള നിയോഗത്തോടുകൂടി ഉച്ചരിക്കണമെന്നുണ്ട്.

പുതിയ ആരാധനക്രമം മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി പ്രാധാന്യവും പ്രോത്സാഹനവും സഹസമർപ്പണബലിക്കു നൽകുന്നുണ്ട്. പെസഹാവ്യാഴാഴ്ച സൈന്തത് കൂദാശചെയ്യുന്ന കബ്ബാനയിലും സായാഹ്നബലിയിലും, സൂനഹദോസുകൾ, മെത്രാന്മാരുടെ കോൺഫ്രൻസുകൾ, പ്രാദേശിക കൗൺസിലുകൾ തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളിലും, സന്യാസസഭാശ്രേണുമാരെ വാഴിക്കുന്ന

സന്ദർഭത്തിലും സമസമർപ്പണബലി ഇപ്പോൾ അനുവദനീയമാണ്. സന്യാസസഭങ്ങളിലേ പൊതുക്കർമ്മമായും, വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യത്തിനു സ്ഥലത്തേ വൈദികരെല്ലാവരും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ബലിയർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അവിടത്തെ പ്രധാന ദിവ്യബലിയായും, രൂപതാവൈദികരുടേയോ സന്യാസവൈദികരുടേയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിലും രൂപതാലോകനന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഇത്തരം ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ പുരോഹിതന്മാരെ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ആരാധനക്രമം.

സംയുക്തസമർപ്പണത്തിന്റെ

ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം

ദൈവശാസ്ത്രപരമായും ആരാധനാക്രമപരമായും അയ്യകതയായിരിക്കുന്ന പല സത്യങ്ങളേയും കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമാക്കുവാൻ ഒന്നിച്ചുകൂടിയുള്ള ഈ ബലിയർപ്പണം ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട്. സഭയുടെ അധികാരസംവിധാനപരമായ പ്രകൃതി, ദിവ്യബലിയുടെ ഏകത്വം, പുരോഹിതത്തിന്റെ ഏകസ്വഭാവം, തുടങ്ങിയവ അവയിൽ ചിലതാണ്. 12-ാം ചീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ അപ്പസ്തോലന്റെയും അഗസ്തീനോസിന്റെയും, അകപീനാസിന്റെയുംമൊക്കെ ചിന്താഗതിയിലൂടെ മുന്നോട്ടുനീങ്ങി പറയുന്നു: “വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിന്റെയും, ശിരസ്സാകുന്ന ക്രിസ്തുവി

നോട്ടുള്ള അവരുടെ യോജിപ്പിന്റേയും ഹൃദയ സ്പർശിയായ ഒരു മാതൃക നൽകുവാൻ ക്രിസ്തു തിരുമനസ്സായി. എന്നാൽ, പുരാതനസഭയിൽ ഈ സത്യം “ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽമാത്രം അർപ്പിച്ചിരുന്ന ഏക ബലിയിലൂടെ” കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കണ്ടിരുന്നു. എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരു വ്യത്യാസവുമുക്താതെ ഒരൊറ്റബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുകയാണതിന്റെ സ്വഭാവം. മെത്രാനും വൈദികരും വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളും ശുശ്രൂഷികളും വിശ്വാസികളും ദൈവത്തിന്റെ ജനമായി ഒരേ അർത്ഥാരക്ഷചുരും കൂടുകയാണ്, ഒരേ ശരീരത്തിൽനിന്നു പങ്കുപറ്റുവാൻ”(1). ഇത്തരം ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ടു സെൻറ് തോമസ് അക്വിനാസ് പറയുകയാണ്: “കൂദാശചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം തിരുവത്താഴസമയത്തു കർത്താവിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചവരുടെ പദവിയിൽ അവരോടിക്കപ്പെടുകയാണ് പുരോഹിതൻ പട്ടം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ. അതിനാൽ, അത്താഴം കഴിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനോടൊന്നിച്ചു അപ്പസ്തോലർ ഭക്ഷിച്ചതുപോലെ, നവമായി പുരോഹിതരും സ്വീകരിച്ചവർ മെത്രാനോടുചേർന്നു സംയുക്തബലിയർപ്പിക്കുന്നു”.

ഇങ്ങനെ പുരോഹിതത്വത്തിന്റെ ഐക്യവും വിശ്വാസികളുടെ ഒന്നിപ്പം തിരുസഭമുഴുവന്റെയും പ്രാതിനിധ്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, സംയുക്ത സമർപ്പണ ബലി.

(1) Cfr. *Mystici Corporis* by Pius XII.

VIII

ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തിപ്രകടനങ്ങൾ

ആരാധന

സഭയുടെ ആഭ്യുദയകരുണകളിൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഭക്തിപ്രകടനങ്ങൾക്കു് ഇന്നത്തേതുമായി വലിയ അന്തരമുണ്ടു്. ഇന്നു നാം ആരാധന, ഭക്തിപ്രകടനം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പലതും അന്നു് പലപ്പോഴും ബഹുമാനക്കരവിന്റേയും അവരോളനത്തിന്റേയും അടയാളമായിട്ടാണു കരുതപ്പെട്ടിരുന്നതു്.

ആദിമക്രൈസ്തവർ വി. കുർബാനയെ ഭക്തിപ്രകടനങ്ങളുടെയെല്ലാം കേന്ദ്രവിഷയമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. എങ്കിലും, അതു് ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണു്, ദിവ്യബലിക്കും ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തിനുമുള്ള ഒരുപാധിമാത്രമായിട്ടാണു കരുതപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ദിവ്യബലിയൊഴി

ച്ചുവേറൊരു പ്രത്യേകഭക്ഷണപ്രകടവും വി. കുഞ്ചാനയോടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബലിയുടെ മറവിൽ മാത്രമേ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു ബഹുമാനം ദിവ്യകൂദാശയ്ക്കല്ല, പരമപിതാവായ ദൈവത്തിനാണു നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത്.

എന്നാൽ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനു തനിച്ച് ബഹുമാനമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നതിനും തെളിവുകളുണ്ട്. ദിവ്യബലിയർപ്പിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി വി. കുർബാന വിശ്വാസികൾ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ദിവ്യകാരുണ്യം എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ വൈദികൻ “പരിശുദ്ധർക്കു പരിശുദ്ധമായത്” എന്നും, അതിനു മറുപടിയായി വിശ്വാസികൾ “കർത്താവു ദൈവമാകുന്നു, നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു” എന്നും ചൊല്ലിയിരുന്നു.

ഭുഖവെള്ളിയാഴ്ച വി. കുർബാനയുടെ പ്രദീക്ഷണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി ആരാധിച്ചിരുന്നു.

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ദിവ്യബലികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്നതിനായി ഒരു കുർബാനയിൽ കൂദാശ ചെയ്തു തിരുവോസ്തിയുടെ ഭാഗം അടുത്ത കുഞ്ചാനയ്ക്കായി മാറിവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഓസ്തി പ്രദീക്ഷണമായി കുഞ്ചാനയ്ക്കുമുമ്പു കൊണ്ടുവരുകയും മെത്രാൻ ഈ തിരുവോസ്തിയെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാൽ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ദർശിക്കാതിരിയ്ക്കാൻ വിരിയിട്ടു മറച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചു ക്രിമിയോടൊപ്പം അവസരങ്ങളിൽ. ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ നേരിട്ടുനോക്കുന്നത് അവഹേളനമായിട്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.

സഭാപിതാക്കന്മാർ

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമായ (Positive) ആരാധന നൽകിയിരുന്നു എന്നതിന് അധികം തെളിവുകളില്ല. പ്രധാനമായും പരോക്ഷമായ (Negative) ആരാധനയാണ് നൽകിയിരുന്നത്. അതായത്, ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ യാതൊരുതരത്തിലും അപമാനിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക. സഭാപിതാക്കന്മാരും ഇത്തരത്തിലാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരിജൻ, തെർത്തുല്യൻ, ഫിപ്പോളിററസ്, ജരൂസലത്തേ സിറിൽ ഇവരെല്ലാം ദിവ്യകാരുണ്യം അപമാനിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ഉപദേശമാണ് പ്രധാനമായും നൽകുന്നത്. ക്രിമിയോടൊപ്പം തിരുവോസ്തി നിലത്തുവീഴാതെ സൂക്ഷിക്കുക, ക്രിമിയോടൊപ്പം വീഞ്ഞു തെറിച്ചുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്രകാരമാണ് പ്രധാനമായും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ.

ചില സഭാപിതാക്കന്മാർ പ്രത്യക്ഷമായ ആരാധന നൽകുന്നതിനെപ്പറ്റിയും എഴുതുന്നുണ്ട്. വി.

സിറിൽ “ഭിവുകാരണുസപീകരിക്കുന്ന സമയത്തു കൈകൾ സിംഹാസനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കൂപ്പിപ്പിടിക്കുക” എന്നാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ആ സമയത്തു ചൊല്ലുന്ന ‘ആമ്മേൻ’ ആരാധനയുടേയും ആദരവിന്റേയും ബാഹ്യപ്രകടനമായിരിക്കണം.

പുതിയ പാതയിലേക്ക്

പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടിയാണ് പുതിയൊരു പാതയിലേക്കു ഭിവുകാരണുകേന്ദ്രിതരായത്. ഭയവും പേടിയും സ്നേഹത്തിനും തീക്ഷ്ണതയ്ക്കും വഴിമാറിക്കൊടുത്തു. ഭിവുകാരണുനാഥനെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നും മറയ്ക്കുന്നതിനായി ചെയ്യാറുള്ള നടപടികളെല്ലാം ഓരോന്നായി മാറിമാറിവന്നു. വി. തോമസ് അകപിനാസ് നിർമ്മിച്ച ലത്തീനിലുള്ള ‘താന്തും ഏർഗോ’ ‘പാഞ്ചേലിൻഗാ’ എന്നീ ഭിവുകാരണുഗാനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിക്കു കരുത്തേകി. വി. കുർബാന ബലിയെന്നതിനേക്കാളുപരി ഒരു കൂദാശയായി കരുതപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി.

ഇതിനുമുമ്പുതന്നെ ഭിവുകാരണു സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. മരണാസന്നർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ തിരുപ്പാഥേയം നൽകണമെന്നു നീസായിലേ സാർവ്വത്രികസൂനഹദോസ് അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭക്തിപ്രകടനങ്ങൾ

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്നടുത്തു സമയം ചിലവഴിക്കുക ഒരു ഭക്തകൃത്യമായി ക്രമേണ രൂപംപ്രാപിച്ചു. ഡോമിനിക്കൻകന്യാസ്രീകളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചത്. വി. കുർബ്ബാനക്കുമുമ്പിൽ കുനിയുക, മുട്ടുകുത്തുക, ആരാധിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം വി. കുർബ്ബാനയോടു പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഭക്തിപ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു കാൽമാത്രം മടക്കി ആരാധിക്കുന്ന പതിവു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. വി. യൂസ് അഞ്ചാമൻപാപ്പയുടെ നവീകരണസന്ദർഭത്തിൽ.

ഇത്തരത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യക്രദാശയോടുള്ള ഭക്താരാധനകൾ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനെ സാർവ്വത്രികസഭയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.

വി. കുർബ്ബാനയുടെ തിരുന്നാൾ

ഈ ഉണർവും ഉത്തേജനവും ഉൽക്കടമായത് വി. കുർബ്ബാനയുടെ തിരുന്നാൾസ്ഥാപനത്തോടുകൂടിയാണ്. വി. കുർബ്ബാനയുടെ തിരുന്നാൾസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പുതന്നെ പ. കുർബ്ബാനയ്ക്കു പൊതുവാരാധന നൽകിയിരുന്ന ഒരുദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു, മാർച്ച് 24-ാം തീയതി. പക്ഷേ, അന്നൊക്കെ മാർച്ച് 25-ാം തീയതിയാ

യിരുന്നു ഭുഃഖവെള്ളി. അതുകൊണ്ട് തലേ ദിവസമായ പെസമാവാഴാഴ്ച വി. കുർബാനയുടെ തിരുന്നാളായവർ കൊണ്ടാടി.

പെസമാദിനം നൽകുന്ന പരസ്പാരാധനക്ഷേപം മെ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനമാത്രമായി ഒരു തിരുന്നാൾ ദിനം വേണമെന്നു പലർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. 1264-ൽ ആണ് ഈ ആഗ്രഹം സ്ഥലീകൃതമായത്; വി. കുർബാനയുടെ തിരുന്നാൾ സ്ഥാപനത്തോടെ.

“വിശുദ്ധരുടെ തിരുന്നാളുകളും വാർഷികോത്സവങ്ങളും ബഹുമാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ തിരുന്നാളും വി. കുർബാനയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ സ്മരിക്കുവാനും അവിടുത്തേക്ക് ആദരാർപ്പണങ്ങൾ നടത്തുവാനുംവേണ്ടിയാണ്. അതു വർഷം മുഴുവനും നൽകപ്പെടുന്ന മറ്റു ആദരാർപ്പണങ്ങളേയും കുർബാനയിൽ നൽകപ്പെടുന്ന ആരാധനകളേയും അതിശയിക്കുന്നതായിരിക്കും...” നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യട്ടെ. വിശ്വാസം പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടെ, ശരണം നവജീവൻ പ്രാപിക്കട്ടെ, സ്നേഹം ആഹ്ലാദത്താലും സന്തോഷത്താലും തുളച്ചിട്ടാട്ടെ”. ഉൾബൻ നാലാമൻപാപ്പ വി. കുർബാനയുടെ തിരുന്നാൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട വിചിത്ര ബുദ്ധിയിൽനിന്നും എടുത്ത ചില വാചകങ്ങളാണിവ.

അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ

ഈ തിരുനാൾസ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്നിൽ പല കൈകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ശക്തിയാണിവിടെ നാം കൂടുതൽ തെളിവായി കാണുക.

ജൂലിയാന

ജൂലിയാനയും വി. കുഞ്ചാനയുടെ തിരുനാളാഘോഷത്തിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്.

ജൂലിയാനാ ലീജിന്നടുത്തു റെട്ടീനായിൽ ജനിച്ചു. ചെറുപ്പം മുതൽക്കു തന്നെ ഭക്തജീവിതത്തിൽ വളരെ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവളായിരുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടു പ്രത്യേകഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

പതിനാറാമത്തെ വയസ്സു മുതൽ അവൾക്ക് പലപ്പോഴും ദർശനം ഉണ്ടായി. പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയഭാഗം വിട്ടുപോയതുപോലെ അവൾ പലപ്പോഴും കാണും. നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിന്റെ അന്തരാത്മം അവൾക്ക് ഒടുവിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തു. പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ കത്തോലിക്കസഭയാണ്. വി. കുഞ്ചാനയുടെ തിരുനാൾ കത്തോലിക്കസഭയിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുഭാഗം വേർപെടുപോയിരിക്കുന്നു. ജൂലിയാനവേണം വി. കുഞ്ചാനയുടെ തിരുനാൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു തുനിയുക.

ജൂലിയാന ഈ വിവരം ലീജിലേ വികാരിയാ

യിരുന്ന ജോളച്ചനെ അറിയിച്ചു. ലീജിലേ മെത്രാനായിരുന്ന റോബർട്ട് ഈ ആശയത്തോടനുക്രമിച്ചു. തന്മൂലം, 1246-ൽ ഒരു രൂപതാസിനഡം കൂടി ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുന്നാൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ, നിർഭാഗ്യത്തിന് ആ വർഷം മെത്രാൻ മരിച്ചു.

1261-ൽ ഉൾബൻ നാലാമൻ പാപ്പയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. ഉൾബൻ പാപ്പായും ലീജിലേ വികാരിയും ഉററസ്സേഫിതരായിരുന്നു. മാർപ്പാപ്പായാകുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം കാനൺ ജോണിന്റെ ഉപദേശകൻ കൂടിയായിരുന്നു.

തിരുന്നാൾസ്ഥാപനം

ഉൾബൻ നാലാമൻ പാപ്പ തിരുന്നാൾസ്ഥാപനത്തിന് അനുകൂലിക്കുകമാത്രമല്ല, 1264-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബുളാ (Transiturus) പ്രകാരം വി. കുർബ്ബാനയുടെ തിരുന്നാൾ സാമൂഹികസഭയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നതിന് അനുശാസിക്കുകയുണ്ടായി. പരി. ത്രിത്വത്തിന്റെ ഞായറാഴ്ചകഴിഞ്ഞുവരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച തിരുന്നാൾദിനമായി ആചരിയ്ക്കാനും അധികം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഉൾബൻ പാപ്പാ ദിവംഗതനായി. അതോടുകൂടി ഈ തിരുന്നാളിന്റെ പ്രചരണത്തിനും പ്രാധാന്യത്തിനും ഉടവുതട്ടി. റോമിൽനിന്നും അവിഞ്ഞോണിലേയ്ക്കു പാപ്പായുടെ താമസം മാറിയതോടുകൂടി അത് ഒന്നുകൂടി ഉലയുകയുണ്ടായി.

ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പ്

വി യ ന്നാ യി ൽ ക്രി യ സാർവ്വത്രികസുന്ദര ഭോസ് ൽ ഈ തിരുനാളിന്റെ പ്രാധാന്യം മലസ്സിലാക്കി. അതു കത്തോലിക്കസഭമുഴുവനിലും നടപ്പാക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ വി. കുബ്ബാനയുടെ തിരുനാൾ സഭയിലേ മുഖ്യതിരുനാളായിത്തീർന്നു.

ജൂലിയാനായ്ക്കു വളരെ എതിർപ്പുകളും വിഷമതകളും നേരിടേണ്ടിയിരുന്നു. നാടുകടത്തൽവരെയുള്ള ശിക്ഷ അവളനുഭവിച്ചു. 1258-ൽ ഇവയ്ക്കെല്ലാം മകടം ചാത്തുമാറ് അവൾ ആ സ്ഥിതിയിൽ കാലഗതി പ്രാപിച്ചു, അവളിൽ ജപലിച്ചിരുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യസ്തോത്രം പിൻതലമുറകൾക്കു പ്രചോദനം നല്കുവാൻ ഇടവരുത്തിക്കൊണ്ടു്.

കൂട്ടുകാരി

ജൂലിയാനയുടെ മരണശേഷം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടൻ്റെ കൊണ്ടുപോയതു് ഈവാണ്. ഈവ് ഒരു ഏകാന്തവാസിനിയായിരുന്നു. മോൺക് കൊണേലിലേ മദർ സുപ്പീരിയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾമാത്രമാണ് ജൂലിതനിക്കുണ്ടായ ദർശനത്തെപ്പറ്റി വികാരിയെ അറിയിച്ചതു്. എന്നാൽ, അതിനുമുമ്പുതന്നെ ജൂലിയാന തന്റെ ഉററമിത്രമായ ഈവിനോടു് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു.

ജൂലിയാന മറത്തിൽനിന്നും മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ ഈവിനോടുകൂടിയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ആശയങ്ങളിലും ആദർശങ്ങളിലും ഇണങ്ങിച്ചേരുന്ന ദിവ്യാത്മാക്കളായിരുന്നു, ജൂലിയാനായും ഈവും. ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തി പ്രചരണമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഈവിന്റെ പ്രേരണമൂലമാണ് ലീജിലേ മെത്രാൻ പ്രസ്തുത തിരുന്നാൾ സ്ഥാപനവാദത്തിനായി മാർപ്പാപ്പാക്കെഴുതിയത്. അങ്ങനെ ഉൾബൻപാപ്പായിൽനിന്ന് അന്നു വാദവും ലഭിച്ചു.

നാലുതമണി ആരാധന

വി. കുഞ്ചാനയുടെ തിരുന്നാൾസ്ഥാപനത്തോടെ ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തിക്കു കൂടുതൽ ഉണർവും ചൈതന്യവും കൈവന്നു. മറഞ്ഞിരുന്ന ഈശോയെ അടുത്തറിഞ്ഞുസ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് കലവറകൂടാതെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തർ ഈ രഹസ്യത്തോടു കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും ഇടയായി. അങ്ങനെ വി. കുർബാനയെ മറച്ചിരുന്ന യവനിക അല്ലാലുമായി മാറുവാൻ തുടങ്ങി. പ്രപഞ്ചസ്രഷ്ടാവായ ദൈവം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എന്നതിലുപരി, അനന്തസ്നേഹത്താൽ മനുഷ്യരെ ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ ആശിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്നേഹിതനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾ ഈ പുത്തനാശയത്തിൽ പൂജകംകൊണ്ടു ക്രിസ്തു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിത്യേന ജീവിക്കുക!

പ്രചാരണം

11-ാം ക്ലൈമെൻറ് പാപ്പായുടെ കാലത്താണ് നാല്പ്പതുമണി ആരാധന റോമിലേ ദേവാലയങ്ങളിലെല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നതിനു നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. 1705 ജനുവരി 21-ാം തീയതി ക്ലൈമെൻറ് 11-ാമൻ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ലൈമെൻറ് 12-ാമൻ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി നവീകരിച്ചു. ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടിയോ ക്ലൈമെന്തിന (Instructio Clementina = ക്ലൈമെൻറിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആരംഭത്തിൽ 'ക്ലൈമെൻറിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ' റോമാരൂപതയിൽ മാത്രമേ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തിരുസംഘം ഈ ഭക്തിയെ മറ്റുള്ള രൂപതകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചു. പലമെത്രാന്മാരും തങ്ങളുടെ രൂപതകളിൽ ദിവുകാരണുനാഥനോടുള്ള സ്നേഹാദരവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു ചിതമായ മാതൃമായി ഇതിനെ കണ്ടു. സന്തോഷത്തോടെ നാല്പ്പതുമണി ആരാധന തങ്ങളുടെ രൂപതകളിൽ അവർ നടപ്പാക്കി.

ഉദ്ദേശ്യം

മദ്ധ്യശതകം അവിശ്വാസത്തിന്റേയും അസാമാന്യീകരണയുടേയും കാലഘട്ടമായിരുന്നു. വലിയ നോമ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പുള്ള മൂന്നുദിവസം 'കാണിവാൽ' എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മാംസം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് വാചാത്മമെങ്കിലും മാംസ

ത്തെ പോഷിപ്പിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് ആ വാക്കിനുള്ളത് എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചത്. എല്ലാവിധ അരുതാത്തവകളും ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരങ്ങളായി ആ ദിവസങ്ങൾ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥക്കു പ്രതിവിധിയായി നാല്പതുമണി ആരാധന നടത്തി പരിഹാരം ചെയ്തു.

ഇന്നും തിന്മയുടെ വിളയാട്ടത്തിനു കടിഞ്ഞാണിടുവാൻ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനേ സാധിക്കൂ. പരിഹാരവും സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളുമായി നാം അവിടുത്തെ സമീപിച്ചു ലോകത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അർപ്പിക്കുന്നു. നാല്പതുമണി ആരാധനയുടെ പ്രചരണകാലത്തു യേശുവിജയത്തിനു അതു കാരണമായതുപോലെ ഇന്നത്തേ അതിന്റെ പ്രധാനോദ്ദേശ്യവും യേശുവിജയമാണ്. ഇന്നു രണ്ടുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലല്ല, രണ്ടു പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലാണ് യുദ്ധം. നന്മയുടേയും തിന്മയുടേയും. ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനു നാല്പതുമണി ആരാധനവഴി നൽകുന്ന ഖണ്ഡമാനാദരവുകൾ തിന്മയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ തടയുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു.

V. B. നാല്പതുമണി ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്തു സാധാരണ വ്യവസ്ഥകൾ നിറവേറ്റി വിസീത്ത കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പുണ്യദണ്ഡവിമോചനം പ്രാപിക്കാം.

കമ്പസാരിച്ച വി. കർബാന സ്വീകരിക്കുക, പള്ളിയിൽ വിസീത്ത കഴിക്കുക, പ. പാപ്പായ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിവയാണ് സാധാരണ വ്യവസ്ഥകൾ.

പാകപ്പിഴകൾ

ഏതൊരു സത്യത്തിനും അതിന്റെ പരിമിതിയും അതിർത്തിയുമുണ്ട്. അവയിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിലേക്കാണ് കാൽവയ്ക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള പിഴച്ച കാൽവെപ്പുകൾ ചരിത്രത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തിയെ സ്സംബന്ധിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ വിരളമല്ല. പക്ഷേ, സഭാമാതാവ് തെറ്റുകളെ തിരുത്തിയും നേർവഴി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചും ഈ ഭക്തിയെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.

ചിലപ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തിയാൽ ആവേശിതരായി ചിലർ ദിവ്യകാരുണ്യാരാധനയും പ്രഭക്ഷിണവും മറ്റും ആഴ്ചതോറും നടത്തിത്തുടങ്ങി. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇത്തരം ഭക്തിപ്രകടനങ്ങളെപ്പറ്റി പരയാലോചിക്കാൻ ഒരു കൗൺസിൽതന്നെ വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവന്നു. 1452-ൽ പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധി, കർദ്ദിനാൾ നിക്കോളാസിന്റെ കീഴിൽ സഭാപിതാക്കന്മാർ സമ്മേളിച്ചു ചർച്ചകൾ നടത്തി. വി. ബലിയുടെ പ്രാധാന്യത്തിന് ഉടവു തട്ടുമെന്നു കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള നിലപാടു സ്വീകരിക്കുവാൻ സഭ നിർബന്ധിതയായത്.

ട്രേൻറ് സൂനഹദോസ്

ട്രേൻറ് കൗൺസിൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു പ്രത്യേക ഡിക്രിതനെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1551 ഒക്ടോബറിൽ കൂടിയ സമ്മേളനം പാസാക്കിയ ഡിക്രിയിൽ വി. കുർബാനയ്ക്കു നല്കേണ്ട ആരാധനയെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നു. (D 878—888) ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ദൈവികാരാധനതന്നെയാണു നല്കേണ്ടതു് എന്ന് ഈ ഡിക്രിയിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു. അതിന് ആധാരമായ തെളിവുകൾ പുതിയ നിയമത്തിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചശേഷം ഇന്നു സഭയിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്നുള്ളകളെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായ ആഘോഷത്തോടു കൂടെ ഈ തിരുന്നാളുകൾകൊണ്ടാടി വി. കുർബാനയ്ക്കു് ആരാധന നടത്തണം, പ്രദക്ഷിണമായി പൊതുനിരത്തുകുളിലൂടെ വി. കുർബാന സംവഹിക്കപ്പെടണം എന്നെല്ലാം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സൂനഹദോസ് നാല്പതു മണി ആരാധനയുടെ സ്ഥാപനത്തിനു വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം

ഉദ്ദേശ്യം

സ്നേഹിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ കാണുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നു. പരസ്പരം സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. വാക്കുകൾ

കൈമാറുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളാണ് വി. കുർബാനയുടെ സന്ദർശനംകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്നേഹിക്കുന്നതിനും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതിനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈശോയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഹൃദയംനിറയെ സ്നേഹവുമായി ദിവ്യകാരുണ്യദാസർ വരുന്നു. അവർ ദിവ്യ ഈശോയുമായി സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഇതാണ് ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനംകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നതും.

ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വി. അൽഫോൻസ് ലിഗോരിയുടെ വാക്കുകൾതന്നെ വിസ്മിത്തയെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. “ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനങ്ങൾ” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു: “നാഥൻ എത്ര മാധുര്യവാനാണെന്നു രുചിച്ചുനോക്കുക. ഒന്നു തീർച്ചയാണ്: ഈ ദിവ്യകൂടാശയ്ക്കു മുമ്പിൽ ചിലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവ. മരണസമയത്തും നിത്യതയിലും അവയിൽനിന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കുക”.

പതിനഞ്ചുനിറുത്തലുകളിലും വിശുദ്ധ കൂടാശക്കുമുമ്പിൽ ചിലവഴിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസംചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികാഭ്യാസങ്ങളേക്കാളും ഫലദായകങ്ങളായിരിക്കും ദിവ്യനാഥന്റെ മുമ്പിൽ ചിലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങൾ.

ദിവ്യനാഥനെ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് അവിടുത്തെ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വി. മാർഗ്ഗ

രറ്റ്മേരി അലക്കോക്കിനു മുറുമുടിയാൽചുറ്റപ്പെട്ട, അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്ന തൻറ ഹൃദയം തുറന്നു കാണിച്ചു കൊണ്ടു്, അവിടുന്നു തൻറ ഇംഗിതം വെളിപ്പെടുത്തി—ദിവ്യകാരുണ്യനാമനോടുചെയ്യുന്ന അപമാനങ്ങൾക്കു പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ. പാസിയിലേ വി. മറിയംമഗ്ദലനയോടു് ദിവസത്തിൽ 33 പ്രാവശ്യം തന്നെ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ഈശോ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് വി. അൽഫോൻസു് ലിഗോരി എഴുതുന്നു. ഈശോയുടെ ആഗ്രഹത്തെ വിശുദ്ധ കൃത്യമായി പാലിച്ചുപോന്നു. വി. അലോഷ്യസിനെപ്പറ്റിപ്പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം വി. കുർബ്ബാനയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈശോയിൽ ആകൃഷ്ടനായി വി. കുർബ്ബാനയുടെ മുമ്പിൽ മണിശൂദകരതന്നെ ചിലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ്. വി. കുർബ്ബാനയുടെ മുമ്പിൽ അധികസമയം ചിലവഴിക്കരുതെന്നുള്ള അധികാരികളുടെ കല്പന ലംഘിക്കുമെന്നു ഭയന്നു് ഈശോയോടു് “എന്നിത്നിന്നു അകന്നുപോകുക, കർത്താവേ അകന്നുപോകുക” എന്ന് ഉദീരണം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത്രേ!

ഇപ്രകാരം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേ ഈശോയുമായി സ്നേഹസായുജ്യത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിനു പല വിശുദ്ധർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അവരുടെ വിശ്വാസതീക്ഷ്ണതയും ദൈവസ്നേഹവുമാണു് അതിന്നു് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതു്. ഈശോയോടു് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആശ്വാസവും ഉൾക്കുളിർമയും നമുക്കു് അനുഭവവേദ്യമാകും സംശയമില്ല. വി

ശ്വാസത്തോടെ അവിടുത്തെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും.

രീതി

വിസിത്ത നടത്തുന്നതിനു പലരും പല മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലർ വാചാപ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി ദിവ്യനാഥനുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തരാൽ നിർമ്മിതമായ 'ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനങ്ങൾ' ഇതിനപകരിക്കുന്നു.

വാചാപ്രാർത്ഥനകൾകൂടാതെയും വിസിത്ത നടത്താം. ദിവ്യകാരുണ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. അവയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഈശോയുമായി സ്നേഹൈകൃത്തിൽ വിസിത്ത നടത്തുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്.

ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനുമായി സ്നേഹസംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയും വിസിത്ത കഴിക്കാം.

ഓരോ രീതിക്കും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ദിവ്യനാഥനുമായി യോജിച്ച സ്നേഹാദരവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന പ്രധാനഭാഗം അടങ്ങിയിരിക്കണം. ഏതും ദിവ്യനാഥനുമായി യോജിച്ചിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരുമാർഗ്ഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

ഒരു പ്രായോഗികമാറ്റം

പരിശുദ്ധാരൂപിയെ നമ്മുടെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുക. ആ ആശ്വാസപ്രദൻ നമ്മുടെ ഓരോ ചലനത്തിനും സഹായിയായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈശോയോടുള്ള വിശ്വാസം, ആരാധന ഇവ പ്രകടമാക്കുക. കൃതജ്ഞത, പരിഹാരം, യാചന ഇവയുടെ പ്രകരണങ്ങളും ചൊല്ലുക. ഇവയ്ക്കുശേഷം 1 സർഗ്ഗ. 1 നമ്പ. 1 ത്രിത്വസ്തുതിയും ചൊല്ലി അവസാനിപ്പിക്കാം.

ഈശോയുടെ അഞ്ചു തിരുമുറിവുകളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും വിസ്മിതനടത്താവുന്നതാണ്.

വി. അൽഫോൻസിന്റെ മാറ്റം

വി. അൽഫോൻസ് ലിഗോരി തന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: എല്ലാ സന്ദർശനങ്ങൾക്കും പൊതുവായി ആദ്യം ഒരു പ്രാർത്ഥന. അതിൽ ദൈവസാന്നിധ്യസ്തരണ, ആരാധന, കൃതജ്ഞത, പരിഹാരം, സ്നേഹം, മനസ്സാധം, യാചന ഇവയുടെ പ്രകരണങ്ങളെല്ലാം ചുരുക്കമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

മാസത്തിലേ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിസ്മിതകൾ അതിനെത്തുടർന്നു വരുന്നു. അവയിലെല്ലാം ഒരു സാമാന്യതതപം പാലിക്ക

പ്പെടുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയ ധ്യാനം. ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തരുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സംഭവമായിരിക്കും വിഷയം. പിന്നീട് അതിൽനിന്നുള്ള പ്രായോഗികചിന്തയായി വിസിത്ത കഴിക്കുന്ന ഭക്താത്മാവ് സ്വയം തന്റെ പോരായ്മകളെ ഏറ്റവും പഠഞ്ഞു മേലിൽ കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദിവ്യനാഥനെ സ്നേഹിക്കാമെന്നു വാശാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനെത്തുടർന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സൂക്തജപവും.

എല്ലാത്തിനും മകുടമായി ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനെ ആദ്ധ്യാത്മികമായി സ്വീകരിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധൻ എല്ലാ വിസിത്തയിലും മാതാവിനോടുള്ള ഓരോ വിസിത്തയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്നേഹത്തിന് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വാക്കുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. സ്നേഹിക്കുന്നവർ തമ്മിലുള്ള ഭാഷണം സ്വാഭാവികമായിരിക്കും, ഹൃദയത്തിൽനിന്നും ഉയിർക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും.

ആദ്ധ്യാത്മിക ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം

ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനത്തോടൊത്തുപോകുന്നതാണ് അരൂപിയാലുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണവും.

ലക്ഷ്യം

തന്നെത്തന്നെ മുഴുവനായി നല്ലതുക എന്നതാണ് ക്രി

സ്തുവിന്റെ ആഗ്രഹം. അതു സാധിതമാകുന്നതു ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയാണ്. ആ മഹാരഹസ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്നെത്തന്നെ നമുക്കായി നല്കുന്നു.

കൂടാശ്വരമായ ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം വഴിയല്ലാതെ ആധ്യാത്മികമായും ക്രിസ്തുനാഥനുമായി ഒന്നാകാൻ കഴിയും. വി. കൂടാശ്വരയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അതേ ക്രിസ്തുവിനെത്തന്നെ വിശ്വാസത്താലും ആഗ്രഹത്താലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഈ ആഗ്രഹം ദിവ്യനാഥനുമായുള്ള ഏകീഭാവത്തിനു കാരണമാകുന്നു. അതു വഴിയായി ക്രിസ്തു നമ്മിലും നാം ക്രിസ്തുവിലും വസിക്കുന്നു.

ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ കൂടാശ്വരയിലൂടെ ദിവ്യനാഥനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ആധ്യാത്മികസ്വീകരണം വഴിയുമാർത്ഥം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആധ്യാത്മികദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം ഏതു സമയത്തും സാധിക്കാവുന്നതാണ്. കരിശിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അഗത്ത ദിവസത്തിൽ ഇരുനൂറു പ്രാവശ്യം ആധ്യാത്മികദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം നടത്തിയിരുന്നു. ദിവ്യനാഥനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കമായി ഈ ഭക്തി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. വി. അൽഫോൻസ ലിഗോരി ഓരോ വിസ്മൃതയിലും ഇതു നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കബ്ബാനയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂന്നു പ്രാവശ്യം ആധ്യാത്മിക ദിവ്യകാരുണ്യം കഴിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

ഫലം

ഓരോപ്രാവശ്യവും നമ്മിൽ അദൃശ്യമായവിധത്തിൽ നവീകരണം സംഭവിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെയും പീഡകളുടേയും രഹസ്യം ഭക്തിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയും മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്താൽ ഉജ്ജ്വലരാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇതുവഴി ലഭിക്കുന്നു. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ജയിനിനോട് ഇഴശോ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ആ. ദി. സ്വീകരണത്തിനും ക്രാശപരമായ ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ്.

വി. തോമസ് അകപീനാസും ഇതേ അഭിപ്രായമാണു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ക്രാശപരമായ ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണവും ആധ്യാത്മിക ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്രാശപരമായ മാമ്മോദീസായും ആഗ്രഹത്താലുള്ള മാമ്മോദീസായും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തോടാണു താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. മാമ്മോദീസാ രണ്ടും ഫലത്തിൽ ഒന്നുതന്നെ. അദ്ദേഹം തുടർന്നു പറയുന്നു: ചിലർ ആഗ്രഹത്താലുള്ള മാമ്മോദീസാ ജലത്താലുള്ള മാമ്മോദീസായ്കുമ്പ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ക്രാശപരമായ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനുമുമ്പ് ആധ്യാത്മിക ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു. സെൻറ് തോമസ് തുടർന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നു: മാലാഖമാർ ക്രിസ്തുവിനെ ആധ്യാത്മികമായി സ്വീ-

രിക്കുന്നു. ഒരു വൃത്താസംമാത്രം. അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഈശോയെ നേരിൽ ദർശിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. പരിപൂർണ്ണ സ്നേഹാസപാദനം വഴിയാണ് അവർ അതു സാധിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ മാലാഖമാരുടെ ഭോജനമാണ്. പക്ഷേ, ആ ഭാഗ്യാത്മികസ്വീകരണം നിഷ്കൃഷ്ടാർത്ഥത്തിൽ മാലാഖമാരുടേതെന്നതിനേക്കാൾ മനുഷ്യരുടേതാണ്. വിശ്വാസം അവരുടേതുമാത്രമാണല്ലോ(1).

മാറ്റം

വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടുംകൂടെ ചെറിയൊരു ജപം ചൊല്ലി ഈശോയെ ഹൃദയത്തിലേക്കു ക്ഷണിക്കുക. സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന ജപം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

എന്റെ ഈശോ, അങ്ങു യഥാർത്ഥമായി പരമ പരിശുദ്ധ കൂദാശയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാൾ അങ്ങെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. അങ്ങെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. കൂദാശപരമായി സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്കിപ്പോൾ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ആധ്യാത്മികമായി അങ്ങെന്നിൽ എഴുന്നള്ളിവരണമേ. അങ്ങ് സത്യമായി എന്നിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നു എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങെ ഞാനാരാധിക്കുന്നു. അങ്ങേയ്ക്കു ഞാൻ നന്ദിപറയുന്നു. അങ്ങ് ഒരുനാളും എന്നിൽനിന്ന് അകന്നുപോകരുതേ.

(1) S. Thomas. S. Theologica III a q. 80, a, 1, 2.

പ്രത്യേകം ജപം ചെയ്യാതെയും ആദ്ധ്യാത്മികമായി ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാം. ഈശോയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹപ്രകടനമാത്രം മതി. വി. തോമസ് അകപ്പിനാസിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനെ ആദ്ധ്യാത്മികമായി സ്വീകരിക്കുന്നത്, ക്രദാശപരമായി സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ്.

ദിവ്യകാരുണ്യകോൺഗ്രസ്സ്

ആരംഭം

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ലൗകാധികതയിലേക്കു താണിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ പരിതാപസ്ഥിതിയിൽ എല്ലാ നല്ലമനുഷ്യരും വേദനിച്ചു. കത്തിപ്പടരുന്ന ഈ ഭൗതികചിന്തയെ കെട്ടുതീക്കളയുക അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ രക്ഷാകരമായൊരു പരിവർത്തനം വരുത്താൻ പലരും ശ്രമിച്ചു.

1873-ൽ വി പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്ലീഹന്മാരുടെ തിരുനാളിൽ ഒരുകൂട്ടം ജനങ്ങൾ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിനു തങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. ഫ്രാഞ്ചുവാർലിമെൻറിലേ അറുപതു ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികളും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എമിലിയ എന്ന വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മരിയ മർത്താ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിൻ തമസിയ എന്ന പെൺകുട്ടിയും ഈ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതയായിരുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെ ഫ്രാൻസിനെ

രക്ഷിക്കുക എന്ന പുതിയൊരാശയം അവളിൽ ഉദിച്ചു. ഈ ആശയമാണ് അവില്വലോക ദിവ്യകാരുണ്യ കോൺഗ്രസ്സിനു വിത്തു പാകിയത്.

മരിയ തമസിയർ (Marie Marthe Baptistine Tamisier)

1834 നവംബർ 10-ാം തീയതിയാണ് മരിയ ജനിച്ചത്. ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ദിവ്യകാരുണ്യയുൾക്കൊള്ള പ്രത്യേക ഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. “ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാത്തദിവസം, ദുഃഖവെള്ളിയാണ് എന്ന് അവൾ പറയാറുണ്ട്.

മൂന്നുപ്രാവശ്യം അവൾ സന്യാസിനിയായാകാൻ ശ്രമിച്ചു. മൂന്നും നിഷ്പഫലമായി. മൂന്നാമത്തേ തവണ വി. പീറ്റർ ജൂലിയൻ ഏയ്മാർ സ്ഥാപിച്ച നിത്യാരാധനസംഘത്തിലാണ് ചേർന്നത്. അവിടെവെച്ചു ഒരു ഭക്ത സ്രീ നിത്യാരാധനസംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ അവളെ ക്ഷണിച്ചു. പക്ഷേ, അതും വിജയത്തിലല്ല കലാശിച്ചത്.

സന്യാസജീവിതത്തിനുള്ള വാതിലുകൾ തന്റെ മുമ്പിൽ കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടതായി അവൾക്കു തോന്നി. വി. ജോൺ വിയാനിയുടെ ശവകുടീരത്തിങ്കൽവെച്ചു് ഒരു കാനൻജീവിതം നയിക്കുവാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു. അവിടെവെച്ചാണ് തന്റെ ദൈവവിളി അവൾ ശരിക്കു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്, ധ്യാനവും പ്രവർത്തനവുമെല്ലാം നെയ്തെടുത്ത ജീവിതംവഴി ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനെ മറ്റുള്ളവർ

കുറു കാണിച്ചുകൊടുക്കുക. അവർ കത്തുകൾ എഴുതി, യാത്രകൾകഴിച്ചു, പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. ഡിസേംബർ, റിച്ചാർഡ് തുടങ്ങിയവർ തലവന്മാരും അവളെ സഹായിച്ചു. ഇവരുടെ സഹായവും പ്രേരണയും അവളുടെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഉണർവും ഉത്തേജനവും നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ 13-ാംലെയോ മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടു കൂടി ആദ്യത്തേ ദിവ്യകാരുണ്യകോൺഗ്രസ്സ് ലിപ്ലിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി. 3000 ആരാധകർ അടച്ചിട്ടിരുന്ന പള്ളി ക്കു പുറത്തുനിന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനെ ആരാധിച്ചു.

മരിയയുടെ പ്രവർത്തനമെല്ലാം അണിയറയിൽനിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊന്നും മരിയ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അവളുടെ മരണശേഷംമാത്രമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യകോൺഗ്രസ്സുമായി അവളുടെ നാമം ബന്ധപ്പെട്ടുകാണുക. ലൂർദ്ദിൽവെച്ചു നടന്ന ദിവ്യകാരുണ്യകോൺഗ്രസ്സിൽ അവൾക്ക് “ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ ജോവാൻ ഓഫ് ആർക്കു്” എന്ന ബഹുമതി നൽകപ്പെട്ടു.

വളർച്ച

ഗ്രാസ്റ്റൺ ഡിസേംബർ മെത്രാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി, ആദ്യത്തേ കോൺഗ്രസ്സ്. തുടർന്നു സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ്സുകൾ ഒരു തരത്തിൽ പ്രാദേശികങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിലും, സ്വഭാവത്തിൽ അന്തർദ്ദേശീയങ്ങളായിരുന്നു.

ഓരോ കോൺഗ്രസ്സിനും അതിന്റെ മുഖത്തേതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലദേശസംസ്കാര വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് ഓരോ കോൺഗ്രസ്സിലും വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന് 1888-ൽ പാരീസിൽ സമ്മേളിച്ച കോൺഗ്രസ്സ് “ക്രിസ്തു ലോകരാജൻ” എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് കേന്ദ്രവിഷയമായി എടുത്തിരുന്നത്. ഫ്രാൻസിയിലെ ഔദ്യോഗികതലത്തിൽ കമിഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്രൈസ്തവേതര ചിന്താഗതിക്കെതിരായുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ആ കോൺഗ്രസ്സ്.

1893-ൽ ജര്മനിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനമൊഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ആദ്യത്തേ പതിനാലു കോൺഗ്രസ്സുകളും ഫ്രാൻസിയിലും ഫ്രഞ്ച്ഭാഷാസാധനമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടേയും അതിർത്തിയിൽത്തന്നെയാണു നടത്തപ്പെട്ടത്. ജര്മനിയിൽ നടന്നതിന് അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിവ്യനാഥൻ നമ്മനാലും ചെയ്ത് ചുറ്റിനടന്ന ഈ സ്ഥലത്തു് അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും കത്തോലിക്കർ ഓടിക്കൂടി. ഗർഭസ്ഥനിൽവെച്ചുതന്നെ ആരാധനയും പ്രസംഗങ്ങളും നടത്തപ്പെട്ടു. ലെയോപാപ്പാ തന്റെ പ്രതിനിധിയെ അയച്ചു പ്രത്യേകവിധത്തിൽ അതിനെ ആശീർവ്വിച്ചു. റെയമിലേ മെത്രാപ്പോലീത്തയായിരുന്ന കാർഡിനൽ ലാങ്നീ (Cardinal Langenieux)യായിരുന്നു പേപ്പൽ പ്രതിനിധി.

പുരോഗതി

ഇരുപത്തഞ്ചുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് ദിവ്യകാരുണ്യസമ്മേളനം പുതിയൊരു കാൽവെപ്പിന് തയ്യാറായത്. 1910-ൽ മോൺട്രിയലിലാണ് കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളിച്ചത്. ഈ സമ്മേളനമൊഴിച്ചു 1926-വരെയുള്ളവയെല്ലാം യൂറോപ്യൻരാജ്യങ്ങളിലാണ് കൂടിയത്. 1926-ൽ ഷിക്കാഗോയിലും 1905-ലെ സമ്മേളനമാണ് ഈ പുത്തൻ പരിവർത്തനത്തിന് തൊടുകറിച്ചാത്തിയത്. അതു റോമിലാണ് സമ്മേളിച്ചത്, വി. പത്താംപീയൂസിന്റെ പ്രത്യേകാഭിലാഷമനുസരിച്ച്. ആ ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തന്തന്നെ പ്രാരംഭസമ്മേളനത്തിൽ ദിവ്യബലിയർപ്പിച്ചു. അവസാനഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഭക്ഷണത്തിൽ സന്നിഹിതനായി പ്രത്യേകവിധം കോൺഗ്രസ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സമ്മേളനമാണ് പ്രതിദിനദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 'ത്രിന്ദെന്തീന സിനോഡസ്' (Tridentina Synodus) എന്ന ഡിക്രിയുടെ പ്രലീകരണത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയത്.

റോമിലേ ആദ്യത്തേ സമ്മേളനശേഷമുള്ള എല്ലാ കോൺഗ്രസ്സുകൾക്കും പേപ്പൽപ്രതിനിധി സന്നിഹിതനായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തേ റോമൻ കോൺഗ്രസ്സിൽ മാർപ്പാപ്പാ ആലുക്കും വഹിച്ചു. 1928-നശേഷം എല്ലാസമ്മേളനങ്ങൾക്കും മാർപ്പാപ്പ പ്രത്യേക സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു.

ഔദ്യോഗികസമിതി

അടുത്തകാലങ്ങളിൽ എല്ലാവൻകരകൾക്കും ദിവ്യകാരുണ്യസമ്മേളനം നടത്തുന്നതിനു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സമ്മേളനംകഴിഞ്ഞു മറെറാന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെയുള്ള ഇടക്കാലത്ത് രണ്ടു സമ്മേളനങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടി ഒരു സ്ഥിരം കമ്മറിയുണ്ട്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ഈ കമ്മറിയുടെ ആസ്ഥാനം റോമിലാണ്. പ. പി. താവുതന്നെയാണ് ഓരോ സമ്മേളനത്തിനും സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

ഗുണകാംക്ഷികൾ

ദിവ്യകാരുണ്യ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ആരംഭകതമിസിയർ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനു വി. പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ നിസ്തുലങ്ങളാണ്. മരിയ തമസിയർ നാലുവർഷത്തോളം ഈ വിശുദ്ധന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികശിക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ്സിനെപ്പറ്റിയുള്ള ആശയം അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നാണ് തനിക്കു ലഭിച്ചതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: “അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തെ നയിച്ചിരുന്നത്. അതേ ആശയങ്ങൾതന്നെയാണ് ഈ സംരംഭത്തിന് (കോൺഗ്രസ്സിന്) രൂപവും വളർച്ചയും നൽകിയത്.”

ഫിലിബേർ വ്രോ(Philibert Vraw)യുടെ നാമ

വും ഇത്തരമുള്ളതിൽ അവിസ്മരണീയമാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ലിയിൽ സത്യാരാധന നടപ്പാക്കുന്നതിനു പരിശ്രമിച്ചു വിജയിച്ചത്. തമിഴിന്റെ പ്രേരണയാൽ ഡിസേന്റർ മെത്രാൻ പ്രോയുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായവും ശക്തിയും ആദ്യകോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനത്തിനു വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മദ്ധ്യസ്ഥൻ

ദിവ്യകാരുണ്യകോൺഗ്രസ്സുകളുടെ സ്വർഗ്ഗീയ മദ്ധ്യസ്ഥൻ വി. പാസ്കൽ ബൈലൺ ആണ്.

ഇരുപത്തിനാലു വയസ്സുവരെ അദ്ദേഹം ഒരു യജമാനന്റെ കീഴിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചു നടന്നു. ചെറുപ്പംമുതൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തി പ്രകടമായിരുന്നു. യജമാനൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിശുദ്ധ ഇടയൻ എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നത്. മാർട്ടിൻ ഗാർസിയസ് തന്റെ മകളെ ഈ വേലക്കാരനെയെക്കൊണ്ടു വിവാഹം ചെയ്യിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ, പാസ്കൽ ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ ആശ്രമത്തിൽ ചേരുകയാണുണ്ടായത്.

ആശ്രമത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പടികാവലായിരു

ന്നു ജോലി. തന്റെ ജോലിയിടയ്ക്കും അദ്ദേഹം ദിവ്യകാരുണ്യമുള്ളതായും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

ഇത്ര ആർഭാടമായി കഴിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യകോൺഗ്രസ്സിന് ഇത്ര എളിയ ജീവിതം കഴിച്ചു ഈ വിശുദ്ധനെ മദ്ധ്യസ്ഥനായി നൽകിയതിൽ പലരും വിസ്മയിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കു മറുപടിയായി നസ്രസിലേയും ക്രിസ്തുമതത്തിലേയും ഈശോയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകമാത്രമെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.

IX

പരിശുദ്ധ കുർബാനയും പുണ്യപരിപൂർണ്ണതയും

പരിപൂർണ്ണതപ്രാപിക്കുക-മനുഷ്യന്റെ അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണത്. അപൂർണ്ണതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം അവനെ അതുപൂനാക്കുന്നു. പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവനം പൂർണ്ണതയിലേക്കു രോഹണം ചെയ്യുകയാണ് അവന്റെ ജീവിത മഹത്വം. ക്രിസ്തീയവിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പരമലക്ഷ്യം ദൈവികജീവനിലും മഹത്വത്തിലും പങ്കാളിയാകുകയെന്നതാണ്. ഈ ഭാഗഭാഗിത്വം സിദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകോപാധിയാണ് ക്രിസ്തുനാഥന്റെ പുണ്യയോഗ്യതകളും പരിഹാരകൃത്യവും. ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംയോഗബിന്ദുവായി,

ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനുമിടയ്ക്കുള്ള ഏക മദ്ധ്യസ്ഥനായി(1) അവിടുന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു. മതപരവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളുടെയും പരമാന്ത്യമായ ദൈവികകൈകൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ് നാം ദർശിക്കുക. അപ്പോൾ, സമുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ പ്രധാനമായ ഉപാധി മനുഷ്യനായവതരിച്ച ദൈവസുതനോടു സുദൃഢമായ ബന്ധം പുലർത്തുകയാണ്.

വി. കുർബാന-ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു

നമ്മുടെ അതിസ്വാഭാവികജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും മർമ്മസ്ഥാനവുമായി നിലകൊള്ളുന്നത് അവതരിച്ച ദൈവസുതനാണ്. മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ദൈവപുത്രന്റെ ഐഹികജീവിതത്തിന് രണ്ടുഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് മംഗലവാർത്തയിൽ ആരംഭിച്ചു് സ്വപ്നാഭിമുഖീകരണത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ, ഉഷ്ടശാലയിലേ പെസഹാവിരുന്നിൽ ആരംഭിച്ചു. നമ്മുടെ അറുത്താരകളിലേ വി. കുർബാനയിൽ ലോകാവസാനത്തോളം അതു തുടരും.

കയുംചെയ്യും. ഐഹികജീവിതത്തിന്റെ പ്രഥമഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യസ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസുതൻ പ്രവർത്തിച്ചുകിൽ ഭിതീയഘട്ടത്തിൽ അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും മറച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മുടെയിടയിൽ ജീവിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വി. തോമസ് അക്വിനാസ് പറയുന്നു: “തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ റോട്ടൂടെ കഴിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം അടുത്തു വന്നറിഞ്ഞ ഈശോ അന്തിമഭോജനവേളയിൽ തന്നെത്തന്നെ ക്രദാശപരമായി അവർക്കു നല്കി. വി. യോഹന്നാൻ പെസഹാ വിരുന്നിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു പ്രാരംഭമായി നല്കുന്ന വാക്യമാണ് ഈ പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനം. “പെസഹാത്തിരുനാളിനുമുമ്പ്, ഈലോകം വിട്ടു തന്റെ പിതാവിന്റെ പക്കലേക്കു പോകുന്നതിനുള്ള സമയം അടുത്തുവെന്ന് ഈശോ അറിഞ്ഞു. അവൻ ഈലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു. അവസാനംവരെ അവരെ സ്നേഹിച്ചു.” അന്ന് പലസ്തീനായിൽ ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ച് മനുഷ്യസമുലാരണാത്മം അക്ഷീണം യതിച്ച മിശിഹാതന്നെയാണ്, ഈലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള അർത്ഥാരകളിൽ അനവരതം സന്നിഹിതനായി നാമേവരേയും തന്റെ പക്കലേക്കു ക്ഷണിക്കുന്നത്. “അലോപനിക്കുന്നവരെ ഭാരം ചുമക്കുന്നവരെ നിങ്ങളും എന്റെപക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം”. മനുഷ്യാവതാരംവഴി

മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ ദൈവസൂതൻ തന്നോടു സംയോജിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഈ ദിവ്യകൂടാശവഴി അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനുഷ്യസ്വഭാവവുമായി സംയോജിക്കുകയാണ് (മാറാനായ വി. ആൽബർട്ട്). ക്രിസ്തുമതം വെറുമൊരു വിശ്വാസസംഹിതയല്ല അതൊരു ജീവിതമാണ് — തന്റെ മൗതികശരീരത്തിലേ അംഗങ്ങളിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം. സകലതും ക്രിസ്തുവിൽ നവീകരിക്കുകയെന്നതാണ് ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോടു വ്യക്തിപരമായി നമ്മെ യോജിപ്പിക്കുന്ന വി. കർബാനയാണ് ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു.

വി. കർബാന—വരപ്രസാദത്തിന്റെ

വറാത്ത ഉറവ

ആദിമാതാവിതാക്കളുടെ സൗഭാഗ്യസ്ഥാനമായ പരദീസായിൽ ഒരു വിശിഷ്ട വൃക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു. ജീവന്റെ വൃക്ഷം. ജീവന്റെ ഓജസ്സും ചൈതന്യവും മനുഷ്യനിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായിരുന്നു അത് (2). അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മർത്യൻ അമർത്യാകണമെന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. സമുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഭൗമികപരദീസയായ തിരുസ്സഭയിലുമുണ്ട് ഒരു ജീവന്റെ വൃക്ഷം: വി. കർബാന. നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ ജീ

വനിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം നൽകുന്ന വരപ്രസാദത്തിന്റെ ഉറവിടമാണത്. പുണ്യപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുക ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരപ്രസാദത്തിൽ വളരുകയാണ്. എന്നാൽ, സ്വന്തശക്തികൊണ്ട് ഈ വളർച്ച പ്രാപിക്കുക സാധ്യമല്ല. ക്രിസ്തുതന്നെ സുശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഈ സത്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് “എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല”. ശാരീരികജീവന്റെ നിലനില്പിനു ജീവവായു എപ്രകാരം അനിവാര്യമാണോ അതുപോലെതന്നെയാണ് അതിസാധാവികജീവനും ദൈവവരപ്രസാദവും. വെള്ളം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സുകരമായ മാർഗ്ഗം നീരുറവയെ സമീപിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പ്രസാദവരം സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അതിന്റെ കലവറയെത്തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കണം. ലോകത്തിന്റെ ജീവനവേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവനുള്ള അപ്പമായ വി. കർബാനയിലാണ് ഈ കലവറ നാം കണ്ടെത്തുക. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വിശുദ്ധീകരണത്തിനുമാവശ്യമായ പ്രസാദവരം സമ്പാദിച്ചത് ക്രിസ്തുവാണ്. അവിടുത്തെ ജീവിതവും സഹനവും കരിശിലെ ആത്മസമർപ്പണവും നമുക്കാവശ്യമുള്ളതിൽക്കവിഞ്ഞു ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസാദവരത്തിന്റെ ആവരണം ഉറവ എല്ലാ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലേക്കും പ്രവഹിക്കുന്നത് സൂര്യോദയമുതൽ സൂര്യാസ്തമനംവരെ ലോ

കത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവ്യബലിവഴിയാണ്. എല്ലാവർക്കും മതിവരുവോളം കോരിക്കടിക്കാവുന്ന ജീവന്റെ നീരുറവയാണ് അത് താരയിലേ ബലി. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടു തദനുസരണം പ്രസാദവരങ്ങൾ വർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയത്രേ രാപകൽ ഇടവിടാതെ നമ്മുടെ മദ്ധ്യേ വി. കുർബാനയിൽ അവിടുന്ന് വസിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധിയുടെ ഈ ഈടുററ കലവറയെ വിശ്വാസപൂർവ്വം സമീപിക്കുന്നവരിൽ ജീവിതനൈർമ്മല്യവും ആദ്ധ്യാത്മികശക്തിയും അധികമായി പ്രകടമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതിസാധാരണികതയും ക്രിസ്തീയത്വവും തെളിഞ്ഞുകാണാം. “ആരെന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവോ, അവൻ വളരെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും.” ഈശോയുടെ മേല്പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവരിൽ അർത്ഥവത്താകും. മറിച്ച്, ജീവന്റെ ഈ നീരുറവയിൽനിന്നു കന്മ ജീവിക്കുന്നവർ ജീവരസം ലഭിക്കാത്ത ഉണങ്ങിയ കൊമ്പുകൾക്ക് സമമായിരിക്കും. ആദ്ധ്യാത്മികവരമുള്ളതും മനോഹരമായും അവരിൽ പ്രബലപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, മൂന്തിരിയിൽനിന്നു വേർപെടുതില്ലെന്ന ശാഖകൾ നിജജീവങ്ങളാണ്.

വി. കുർബാന വിശ്വാസത്തിന്റെ വിളനിലം

ക്രിസ്തീയജീവിതം, വിശ്വാസം ശരണം ഉപവി

എന്നീ ദൈവികപുണ്യങ്ങളിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയാണെന്നു പറയാം. നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിന്റെ ആരംഭവും അടിസ്ഥാനവുമാണ് വിശ്വാസം. ക്രിസ്തീയജീവിതമാകുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികസൗധം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതു വിശ്വാസത്തിന്മേലാണ്. സവിശേഷമായ ഈ ദൈവികദാനത്തിന്റെ വിളനിലമാണ് വി. കർമ്മാന. ഇതു മറെറല്ലാക്രദാശകളെക്കാൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ക്രദാശ എന്നുപേരിന്നർഹമാണ്. ഇതു സാക്ഷാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ്. പ. ത്രിത്വം, മനുഷ്യാവതാരം, മനുഷ്യപരിത്രാണം, തിരുസ്സഭ, നിത്യജീവൻ എന്നീ വിശ്വാസസത്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ദിവ്യരഹസ്യത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം, മനുഷ്യനെ സമുദ്ധരിക്കുവാനും അവനെ നിത്യജീവൻ നേടിക്കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടി മനുഷ്യനായവതരിച്ച ത്രിത്വത്തിലേ രണ്ടാമതായ ദൈവകുമാരൻ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ വാണരുളുന്നവെന്നതാണ് ദിവ്യകാരുണ്യവിശ്വാസം. വീണ്ടും, മനുഷ്യരക്ഷാർത്ഥം ഗാഹൽത്തായിൽ ക്രിസ്തു സമർപ്പിച്ച സ്നേഹബലിയുടെ ആവർത്തനമാണ് അർത്ഥാരയിലേ ദിവ്യബലി. തന്മൂലം അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ബലിയായി അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും അർത്ഥാരയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ പരിപൂർണ്ണമായും കത്തോലിക്കാവിശ്വാസത്തെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്.

ഇനിയും നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതിന്റെ പൂർണ്ണത

യിലെത്തുന്നത് വി. കുർബാനയിലാണ്. അബദ്ധത്തിലകപ്പെടുവാനും അകപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയാത്ത സത്യസ്വരൂപനായ ദൈവം അസ്പഷ്ടമായ ഒരു സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം. വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തജ്ഞാനത്തെയും സത്യസ്വരൂപത്തെയും ഏറ്റു പറയുകയാണ്. സർവ്വവ്യാപിയായ ദൈവം ചെറിയ ഒരു അപ്പക്കണത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു! സർവ്വശക്തനും സകല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആദികർത്താവുമായിരിക്കുന്നവൻ നിർജ്ജീവമായ അപ്പത്തിൽ! മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അചിന്ത്യവും അഗ്രാഹ്യവുമാണിവയെല്ലാം. എന്നാൽ, വി. കുർബാനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം സർവാത്മനാ സ്വീകരിക്കുന്നു. അന്തിമഭോജനത്തിൽ വെച്ച് അപ്പം വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് “ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു” എന്ന നിത്യസത്യങ്ങളായ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് അവന്റെ ഈ വിശ്വാസത്തിനു പ്രേരകം. ദൈവത്തിന്റെ അനന്തവിജ്ഞാനം, കരകാണാത്ത കാര്യവും, അനന്തശക്തി ഇവയിലുള്ള വിശ്വാസം നാം പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുകയാണ് വി. കുർബാനയിലുള്ള യഥാർത്ഥവിശ്വാസംവഴി. മനുഷ്യരിൽനിന്നു വേർപിരിഞ്ഞിട്ടും അവരോടൊന്നിച്ചു വസിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ അനന്ത വിജ്ഞാനം കണ്ടെത്തിയ മാർഗ്ഗമാണ് ഈ ദിവ്യകൃപ.

അനുഭവം വിശ്വാസത്തിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള സുകരമാർഗ്ഗവും ഈ ദിവ്യരഹസ്യംതന്നെ.

വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിവഴി പ്രകടമാക്കണം. പ്രവൃത്തികൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം ചത്തതാണ്. വിശ്വാസത്തിന്നനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഈ ദിവ്യകുദാശ നൽകുന്ന അവസരങ്ങൾ അനവധിയാണ്. ദൈവാലയത്തിൽ ഭക്ത്യാദരപരസ്സരം പെരുമാറുക, ദിവ്യനാഥന്റെ വാസസ്ഥലം അലംകൃതമാക്കുവാൻ, മനോഹരമായ ദൈവാലയം പണിയുവാൻ ത്യാഗം സഹിക്കുക, പള്ളിപ്പരിസരങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സകൃരിയിൽ പള്ളികൊള്ളുന്ന ക്രിസ്തുവിനോടു സ്വപ്നനേരം സംഭാഷിക്കുക എന്നിങ്ങനെ എത്ര അവസരങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കാനുള്ളവ.

വി. കുർബാന ശരണത്തിന്റെ പ്രേരകശക്തി

വാഴാനനാടായ കാനൻഭേശം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനുള്ള ദീർഘയാത്രയിലും ഘോരസമരങ്ങളിലും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ആശ്രയസ്ഥാനമായി വർത്തിച്ചു ഒന്നാണു വാഴാനത്തിന്റെ പെട്ടകം. മൃഗവഴി ദൈവം നൽകിയ പ്രമാണപ്പലകയും മന്നയും മറവും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആ പേടകം ഇസ്രായേലിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായിരുന്നു. ആ പൽഘട്ടങ്ങളിലും ബലഹീന നിമിഷങ്ങളിലും അവർ അതിന്റെടുത്തു അഭയം തേടി. ശക്തരായ ശത്രുക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ട കരുത്തു് അതിൽനിന്നു് അവർ സമ്പാദിച്ചു.

ഇസ്രായേൽജനം വാഗ്ദാനഭൂമിയായ ജറീക്കോ

പട്ടണത്തോടടുത്തു. തങ്ങളുടെ സൈന്യശക്തികൊണ്ടു നഗരം പിടിക്കുക അസാദ്ധ്യമെന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി. നഷ്ടയെര്യരായി നഗരസമീപേ അവർ പാളയം മടിച്ചു. “നിങ്ങൾ ആർപ്പുവിളിച്ചും കാഹളമുതിരും ആഘോഷപൂർവ്വം വാഗ്ദാനപെട്ടകം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴദിവസം നഗരത്തിനചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുവിൻ.” എന്ന തങ്ങളുടെ നായകന്റെ നിദ്ദേശമനുസരിച്ചുപ്രവർത്തിച്ചു ഇസ്രായേൽജനം. ദിവസത്തിൽ ഓരോ തവണവീതം ആറുദിവസം അവർ നഗരം ചുറ്റി. ഏഴാം ദിവസം ഏഴു പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായി നഗരത്തെ പ്രദക്ഷിണംവച്ചു. വാഗ്ദാനപെട്ടകവുമായി ഏഴാപ്രാവശ്യം ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞയുടൻ ഇതാ, ആ നഗരത്തിന്റെ ബലിഷ്ഠമായ കോട്ടമതിലുകൾ താനെ ഇടിഞ്ഞുവീണു. ഇസ്രായേൽക്കാർ ജരിക്കോയിൽ പ്രവേശിച്ചു നഗരം പിടിച്ചെടുത്തു. മറ്റു പലേ അവസരങ്ങളിലും വാഗ്ദാനപെട്ടകം ഇസ്രായേലിനു ദൈവത്തിലുള്ള ശരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്.

എന്നാലിതാ, വാഗ്ദാനപെട്ടകത്തേക്കാൾ ശക്തിയേറിയ ദൈവികപേടകം നമ്മുടെ അടുത്താരയിൽ. ദൈവത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ശരണത്തെ സൂക്ഷ്മമാക്കുന്നതിനു ഇതിലുപരിയായ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. ദൈവികകല്പനകളും അവിടുത്തെ അത്ഭുതഫലമായ മന്നായുമാണു പെട്ടകത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിനു നിദാനമായിരുന്നത്. എന്നാൽ, കല്പനകളടങ്ങിയ കല്പലകയല്ല പ്രമാണദാതാവുതന്നെയാണു് അടുത്താരയിലേ

സക്രാരിയിൽ. അതുതപ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമല്ല പ്രത്യേകം, അതുതപ്രവർത്തകൻതന്നെയാണു് അവിടെ വാണുരളുന്നതു്. തന്റെ പ്രവർത്തനഫലത്തെ വിലമതിക്കുകയും വിശ്വാസത്തോടെ അതിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം അതുതപ്രവർത്തിച്ചു പോലും സഹായിച്ചുവെങ്കിൽ, ദിവ്യകാരുണ്യഈശോയെപ്രതി നാം യാചിക്കുന്ന അനഗ്രഹങ്ങൾ അവിടുത്തെങ്ങനെ നിഷേധിക്കും. വി. പൗലോസു റോമോ ചോദിക്കുന്നു: “ദൈവം തന്റെ ഏകസുതനെപ്പോലും നമുക്കു തന്നിരിക്കെ അവിടുന്ന് നമുക്കു നിഷേധിക്കാവുന്ന വേറെ ഏതു നന്മയാണുള്ളതു്. യാതൊരു ദാനത്തിലും പോരായ്മയില്ലാത്തവിധം അവൻവഴി സകലത്തിലും നിങ്ങൾ സമൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു.” “എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിതാവിനോടു യാചിക്കുന്നതെന്തോ അതു് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കു തരും”. നിത്യസത്യങ്ങളായ ഈശോയുടെ വാക്കുകൾതന്നെ നമുക്കുറപ്പു തരുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ദൈവത്തിന്റെ അനന്തസ്നേഹത്തിന്റെയും കരുണയുടേയും ബഹിസ്ഫുരണമാണു്. അതേ കാരണത്താൽ ഈ ദിവ്യരഹസ്യം നമ്മുടെ ശരണത്തിന്നു നിദാനവും.

പ. കർബാന—സ്നേഹരഹസ്യം

സ്നേഹംവഴി ദൈവവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുക. അതാണു് ക്രിസ്തീയ പരിപൂണ്ണതയുടെ സാരം

ശം. പ്രസ്തുത ഐക്യത്തിനു നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഉത്തമമായ ഉപാധിയാണ് പരി. കർബാന. സ്റ്റേഫാനോസ്, സ്റ്റേഫാനോസിന്റെ കൂടാശ്, സ്റ്റേഫാനോസ് മുതലായ വി. കർബാനയുടെ അപരനാമങ്ങൾ ഈ വസ്തുതയെയാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. ആത്മാവും ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യം ഇഹലോകത്തിൽ അതിന്റെ പരമാന്തര്യത്തിലേത്തുണന്നതു വി. കർബാനയിലൂടെയാണ്.

സ്റ്റേഫാനോസ് സഹവാസമന്വേഷിക്കുന്നു. പരസ്പരമുള്ള സഹവാസവും സംഭാഷണവും സ്റ്റേഫാനോസിന് തമിഴുള്ള ഐക്യത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന കരുക്കളാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റേഫാനോസിനുമായ ദൈവത്തോടു സഹവസിക്കുന്നതിനും സംഭാഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗം വി. കർബാനയിലാണ് നാം കണ്ടെത്തുക. മനുഷ്യപുത്രരോടുകൂടെ വസിക്കുന്നതാണ് തന്റെ ആനന്ദമെന്നരുപെയ്ത ദൈവസുതൻതന്നെയാണ് സ്റ്റേഫാനോസിന്റെ ഈ കൂടാശ്യിൽ ലോകാവസാനത്തോളം സന്നിഹിതനായിരിക്കുക. മകനേ, മകളേ നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്കു തരിക എന്ന സ്റ്റേഫാനോസിനുമായി അവിടുന്ന് നമ്മുടെ അർത്ഥാരയിൽ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. രാവും പകലുമെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ സദാ അഭിഗമ്യനായിരിക്കുന്ന അവിടുത്തോടൊന്നിച്ചു കറച്ചുസമയം എങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ നാം ദത്തശ്രദ്ധരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ദൈവസ്റ്റേഫാനോസിയാൽ ജപലിക്കുന്ന അവിടു

ത്തെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും അതേ സ്നേഹത്താൽ ജ്വലിപ്പിക്കും.

സ്നേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ബഹിസ്ഫുരണമാണ് പരസ്പരം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുകയെന്നത്. അനന്തസ്നേഹംതന്നെയായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാനായി അവിടുത്തേക്ക് ഏറ്റവും പ്രീതിജനകമായ സമ്മാനവസ്തുവാണ് വി. കർമ്മാനയിൽ നാം കണ്ടെത്തുക. ഇവന്റെ പ്രിയ പുത്രനാകുന്നു. ഇവനിൽ ഞാൻ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിത്യവിതാവ് ആരെപ്പറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചുവോ ആ അത്മസുതനെത്തന്നെയാണു ദിവ്യബലിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പണവസ്തുവായി ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്കാവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം സുകരമായി ഈ സമ്മാനം ലഭിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് അതുമൂലം ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ വളരുക സുസാധമായിത്തീരുന്നു. എപ്പോഴെല്ലാം അർത്ഥാരയിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഈ വിശിഷ്ടദാനം നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എല്പിക്കപ്പെടുകയാണ്.

സ്നേഹം നിർവൃതിപ്രാപിക്കുന്നതു പരസ്പരമുള്ള ഐക്യംവഴിയാണ്. ക്രിസ്തുവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം ഇഹലോകത്തിൽ അതിന്റെ പരമാന്ത്യത്തിലെത്തുന്നതു ദിവ്യകാരുണ്യസപീകരണംവഴിയാണ്. നമ്മുടെ സന്തതസഹവാസിയും ആത്മസുഹൃത്തുമായിത്തീർന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തനാകുവാൻ സ്നേഹം അവിടുത്തെ അനുവദിച്ചില്ല. വീണ്ടും നമുക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന് ബലിവസ്തുവായിത്തീർന്നു. എന്നിട്ടും അവിടുത്തെ സ്നേ

ഹം സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തിയില്ല. രണ്ടു വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ലയിച്ചുപോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും സുദൃഢമായ ഐക്യത്തെ, ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കുന്നവനോടു യോജിച്ച ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്ന ആ സുദൃഢബന്ധത്തെ ആത്മാവുമായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവിടുന്നാഗ്രഹിച്ചു. തന്മൂലം അനന്തനും അപരിമേയനുമായ അവിടുന്ന് നിർജ്ജീവമായ അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെത്തന്നെ നമുക്ക് ആത്മീയഭക്ഷണമായിത്തന്നെ. എല്ലാ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്തിനഭ്യർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, പ. കുർബാനസപീകരണത്തിൽനിന്നുൽഭുതമാകുന്ന ദൈവീകൈക്യത്തെക്കാൾ ഗാഢമായ ഐക്യം മറ്റൊരിടത്തും നാം കണ്ടെത്തുകയില്ല.

പ. കുർബാന—ആദ്ധ്യാത്മികചൈതന്യത്തിന്റെ ഉറവിടം

പഴയനിയമത്തിലേ രാജാക്കന്മാർ എന്ന പുസ്തകം ഏലിയാസ് ദീർഘദർശിയുടെ ജീവിതത്തിലേ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്ഞി ജെസബൽ തന്നെ അപായപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കയാണെന്ന് ഏലയാസ് ഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ഉടൻ നാടുവിട്ടോടി. ക്രൂരയായ രാജ്ഞിയുടെ പിടിയിൽനിന്നും വിമുക്തനാകുന്നതിനു ദൈവത്തിന്റെ ഹോറബുദ്ധിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഓടി. മരുഭൂമിയിൽക്കൂടെ

ദീർഘിച്ച യാത്ര കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. യാത്രയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ അതിൽ നിന്നും വിരമിക്കത്തക്കവിധം ക്ഷീണിതനും ബലഹീനനുമായിരുന്നു ഏലയാസ്. കുറച്ചുദിവസത്തേയ്ക്കായത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും ക്ലേശത്താൽ വിവശനും തനിക്കേല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യഹൂദജനതയുടെ കൃതഘ്നതയാൽ നിരാശനുമായി അദ്ദേഹം ഒരു ജൂനിപ്പർ വൃക്ഷത്തണലിൽ ഇരുന്നു. വിഷമങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുമി വരുത്തുവാൻ തന്നെ മരിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ദൈവത്തോടപേക്ഷിച്ചു. വൃക്ഷച്ചവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയിൽ ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പവും വെള്ളവും നൽകിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: എഴുന്നേറ്റു ഭക്ഷിക്കുക. നിനക്കു കുറെ ദുരംഭൂതി സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. ആ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചതുമൂലം യാത്ര തുടരുന്നതിനും വിജയകരമായി ദൈവത്തിന്റെ മലയിൽ എത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനു കരുത്തു ലഭിച്ചു.

നമ്മുടെ ഭാഗധേയവും ഏലയാസിന്റെതുപോലെ തന്നെ. ദൈവത്തിന്റെ മലയായ സ്വർഗ്ഗീയ സീയോനിലേയ്ക്കു കയറുന്നവരാണ് നാമെല്ലാം. വിശുദ്ധിയുടെ കൊടുമുടി അതാണു നമ്മുടെ ഉന്നം. നിരന്തരം നമ്മെ പിന്തുടരുന്ന സുഖാസക്തിയോടും ബഹുമാനേഹത്തോടുമുള്ള സമരം നമ്മെ വിവശരാക്കുന്നു. തന്മൂലം പരിപൂർണ്ണതയുടെ പർവ്വതാരോഹണം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാൻ തുടർച്ചയായി നാം പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സുഖസന്തോഷങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളുമാകുന്ന ജൂനിപ്പർ മര

ത്തിൻ കീഴേ ആശ്വാസത്തിനായി നാമിരുന്നേക്കാം. അത്തരമവസരങ്ങളിൽ നഷ്ടയെര്യരാകാതെ ആരോ ഹണം തുടരുവാൻ നമുക്ക് ഉത്തേജനവും ഉന്മേഷവും അനിർവ്വാര്യാമാണ്. എവിടെനിന്നു കിട്ടും നമുക്കു വേണ്ട ശക്തിയും ഉന്മേഷവും?

ഏലയാസിന് ദൈവദൂതൻവഴി അപ്പവും വെള്ളവും ലഭിച്ചു. നമുക്കോ എന്നാൽ, ദൈവസുതൻ തന്നെ തന്റെ തിരുശരീരവും അമൂല്യരക്തവും നല്കിക്കൊണ്ടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ എടുത്തു ഭക്ഷിക്കവിൻ. ഇതെന്റെ ശരീരവും രക്തവുമാകുന്നു. രണ്ടുപ്രാവശ്യമല്ല. നമുക്കാവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം സഭയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ദൈവികമായ ഈ ഭക്ഷ്യപാനീയങ്ങൾ നമുക്കു സപ്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ദർശനങ്ങളും ഭക്ഷപ്രവണതകളും ജഡികമായവയിലേക്ക് നമ്മെ വലിച്ചുതാഴ്ത്തുന്നു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വച്ഛീയവും ആത്മീയവുമായവയിലേക്കു നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ സ്വച്ഛത്തിൽനിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവന്റെ ഈ അപ്പം നമുക്കു ഭക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം നമുക്കു നിരന്തരം തുടരാം.

പരിത്യാഗത്തിന്റെ പ്രേരകശക്തി

ക്രിസ്തീയപരിപൂർണ്ണതയുടെ സാരാംശം സ്നേഹമാണെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ഇഹത്തിൽ അധഃപതിച്ച നമ്മുടെ

അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി നമ്മെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതായത്, സമുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരാശകളോടു നിരന്തരം പോരാടി നിയന്ത്രണം സാധിക്കാതെ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് 'ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ചു തന്റെ കരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ' (മത്തായി. 16, 24) എന്ന് ഈശോ അരുൾച്ചെയ്തത്. സ്നേഹവും ത്യാഗവും തമ്മിൽ വേർ തിരിക്കുക അസാധ്യമാണ്. കാരണം, ത്യാഗം സ്നേഹത്തിന്റെ ഉരകല്ലാണ്. സ്നേഹം ത്യാഗത്തിന്റെ ഞെട്ടിൽ വിരിയുന്ന പൂഷ്പവും. സ്നേഹം ത്യാഗത്തെ സുകരമാക്കുമെങ്കിലും അതിനു ത്യാഗംകൂടാതെ നിലനില്ക്കുക സാധ്യമല്ല. പരിപൂർണ്ണതയ്ക്ക് ഇതുകണ്ട് അപരിത്യാജ്യമായ പരിത്യാഗത്തിന്റെ മാതൃകയും പ്രേരകശക്തിയും വി. കർബാനയിൽത്തന്നെയാണു നാം കണ്ടെത്തുക.

നമുക്കു പരിപൂർണ്ണതയുടെ മാതൃം കാണിച്ചു തരുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിവന്ന അവിടുന്ന് കരിശിനെയാണ്, പരിത്യാഗത്തെയാണ് തന്റെ രാജപാതയായി സ്വീകരിച്ചത്. ആരുടെ ജീവിതം തുടർച്ചയായ കരിശും രക്തസാക്ഷിത്വവുമായിരുന്നുവോ ആ ക്രിസ്തു

തന്നെയാണ് വി കുർബാനയിൽ വാണരുളുന്നത്. അവിടുത്തെ സാന്നിദ്ധ്യം കുരിശിന്റെ പാതയിൽ ചരിക്കുവാൻ നമുക്കു പ്രേരണ നൽകണം. ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി പീഡകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട്, “നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാലടികളെ പിഞ്ചെല്ലുവാൻവേണ്ടി നിങ്ങൾക്കു ഒരു ദുഷ്ടാന്തം നൽകിയിരിക്കുന്നു.” അവിടുത്തെ പരിത്യാഗത്തിന്റെ ആവർത്തനവും അനുസ്മരണവുമാണ് അർത്താരയിലേ ബലി. സ്നേഹിതനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലികഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മഹത്തരമായ സ്നേഹം മറെറാന്നില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഈശോയുടെ പ്രവൃത്തിവഴി ആത്മസമർപ്പണത്തിൽ ‘പങ്കുകൊള്ളുന്നത്’ പരിത്യാഗത്തിനു നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കുമോ.

ക്രിസ്തുനാഥൻ വി. കുഞ്ചാന സ്ഥാപിച്ചതു തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കുവേണ്ടികൂടിയാണ്. അപ്പസ്തോലൻ കൊറീന്ത്യർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ എഴുതുന്നു “ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഈ കാസായിൽ നിന്നു കുടിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ മരണത്തെയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.” ആദ്ധ്യാത്മികപിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ദിവ്യരഹസ്യത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന കർമ്മസാധനങ്ങളായ അപ്പവും വീഞ്ഞും ഈശോനാഥന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കത്തക്കവയാണ്. പല ഗോതമ്പുമണികൾ ഇടിച്ചുപൊടിച്ചാണല്ലോ അപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത്. പല മുന്തിരി

പുഴങ്ങൾ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു എടുക്കുന്നതാണ് വീഞ്ഞു. അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ വി. കുബ്ബാനയെ ശാരീരിക നേത്രങ്ങൾകൊണ്ടു ദർശിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഓർമ്മിക്കണം, ഗോതമ്പുമണികൾ ഇടിച്ചു പൊടിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മെപ്പ്രതി ദിവ്യനാഥന്റെ ശരീരം നറുക്കപ്പെടുവെന്നും മുന്തിരിപ്പഴങ്ങളുടെ നീരെടുക്കുന്നതുപോലെ അവിടുത്തെ തിരുരക്തം നമുക്കുവേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുവെന്നും.

X

ദിവ്യകാരുണ്യം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ

ദിവ്യകാരുണ്യം, ലോകത്തിന്റെ ജീവൻ

പാപമൂലം അതിസാധാവികജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ലോകത്തിനു, ദൈവപുത്രന്റെ മനുഷ്യാവതാരവും പീഡാസഹനവുംവഴിയായി അതു വീണ്ടും ലഭ്യമായി. ഇനിമേൽ, അവതരിച്ച ദൈവമായ ക്രിസ്തുവാണു ലോകത്തിന്റെ ജീവൻ. ക്രിസ്തുനാഥൻതന്നെ ആവർത്തിച്ചു വർത്തിച്ച വിശദമാക്കിയതാണു് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം.

ലാസറിന്റെ കഴിമാടത്തിങ്കൽവെച്ചു് അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു: “പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ജീവിക്കയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു

ത്തന്നെ നിത്യമായി മരിക്കുകയില്ല”(1). മരിച്ചു അഴിഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരുന്ന ലാസറിനെ ഉയിർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു.

യാക്കോബിന്റെ കിണററികൾ വെള്ളം കോരുവാൻവന്ന സമറിയാക്കാരിയോടു അവിടുന്ന് ജീവജലത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു: “നീ ദൈവത്തിന്റെ ദാനവും, എനിക്കു കടിക്കുവാൻ തരിക എന്നു നിന്നോടു ചോദിച്ചവൻ ആരാകുന്നുവെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, നീ തന്നെ അവനോടു ചോദിക്കുകയും അവൻ നിനക്കു ജീവന്റെ ജലം തരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു... ഇതു വെള്ളം കടിക്കുന്ന ഏവനും വീണ്ടും ദാഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കടിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ദരിദ്രനും ദാഹിക്കുകയില്ല. പ്രത്യുത, ഞാൻ അവനു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ, നിത്യജീവനിലേക്കു നിശ്ചയിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവയായിത്തീരും”(2).

സകല പൂർണ്ണതയും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്നു. സകല അറിവും വിജ്ഞാനവും, പരിശുദ്ധിയും ജീവനും, സത്യവും സ്നേഹവും, സൗന്ദര്യവും — സർവ്വനന്മയും അവിടുത്തെപ്പക്കലാണ്. വിജയം വരിച്ചതും സമരം ചെയ്യുന്നതും സഹിക്കുന്നതും അവിടുത്തെപ്പക്കലാണ്.

(1) യോഹ: 11-25, 26.

(2) യോഹ: 4-13, 14.

ന്നതുമായ സാർവ്വത്രികസഭയിലേക്കും അതിന്റെ ഓരോ അവയവത്തിലേക്കും ജീവജലം സമൃദ്ധിയായി ഒഴുകുന്നതു വരാത്ത ഈ നീരുറവയിൽനിന്നത്രേ. അതിസ്വാഭാവികമായ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സഹായങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും ക്രിസ്തുവഴിയും ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഈ ജീവജലം — വരപ്രസാദാനം — എങ്ങനെയാണു നാം പ്രാപിക്കുക? പീഡാനുഭവത്താൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ നമുക്കായി നേടിയ അനന്തമായ കൃപാവരണിക്ഷേപത്തിൽ ഭാഗഭാഷകളാകുമ്പോഴാണ് ക്രൂരശക്തി വഴിയാണ് — അതു നമ്മിലേക്കു നിശ്ചയിക്കുക. ക്രൂരശക്തികളിൽ ഏറ്റവും വരപ്രസാദായകമായതു ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്. ദിവ്യകാരുണ്യംവഴി വരപ്രസാദത്തിന്റെ — അതിസ്വാഭാവികജീവന്റെ — നാഥനെത്തന്നെ നാം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതു ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണവും, മൗതികശരീരത്തിന്റെ ശിരസായ ക്രിസ്തുവുമായി അവയവങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന അതിസ്വാഭാവികശക്തിയുടെ ഉറവിടവുമാകുന്നു. കാർത്തേജിലേ ക്രൈസ്തവർ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ “ജീവൻ” എന്നു വിളിച്ചിരുന്നതിനെ സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻ പ്രശംസിച്ചതു അതുകൊണ്ടാണ്.

അന്നു നിത്യജീവൻ തന്റെ ദൈവികത്വത്തെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ മറച്ചു. ഇന്നാകട്ടെ, തന്റെ ദൈവത്വംമാത്രമല്ല മനുഷ്യത്വംകൂടി ഗോപനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അപ്പത്തിന്റേയും വിഞ്ഞിന്റേയും ആഗന്തുകളിൽ. ഈ ദിവ്യഅപ്പം യോഗ്യതയോടുകൂടി

ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവൻ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ക്രിസ്തുനാഥൻ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നോക്കുക: “സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു. ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കുവാനിരിക്കുന്ന അപ്പം ലോകത്തിന്റെ ജീവനുവേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു”(1). “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: മൂശ സ്വപ്നത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നില്ല. എന്നാൽ, എന്റെ പിതാവു സ്വപ്നത്തിൽനിന്നു സത്യമായ അപ്പം നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അപ്പം സ്വപ്നത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നു ലോകത്തിനു ജീവൻ നൽകുന്ന അപ്പമാകുന്നു”(2)

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്നു ലോകത്തോടു പറയുകയാണ്: “എന്നെ അനുഗമിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു, വഴികൂടാതെ യാത്രയില്ല; സത്യംകൂടാതെ യഥാർത്ഥജ്ഞാനമില്ല; ജീവനില്ലാതെ ജീവിക്കലുമില്ല. ആകയാൽ, നിങ്ങൾ ചരിക്കേണ്ട വഴിയും, അറിയേണ്ട സത്യവും, പ്രതീക്ഷിക്കുകയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ട ജീവനും ഞാനാകുന്നു.”

“എന്നെ കണ്ടെത്തുന്നവർ ജീവനെ കണ്ടെത്തുന്നു, കർത്താവിൽനിന്നു അവനെ രക്ഷയുണ്ടാകും. എ

(1) യോഹ: 6-51.

(2) Ibid 32, 33.

ന്നാൽ, എനിക്കെതിരായി പാപം ചെയ്യുന്നവൻ, അവന്റെ ആത്മാവിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. എന്നെ ദേവീകരിക്കുന്ന സകലരും മരണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു”(3).

ആകയാൽ, “നാഥാ, ഞങ്ങൾ ആരുടെ പക്കൽ പോകും? നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിനക്കുണ്ട്”(4). എന്നു ചത്രോസിനോടുകൂടി ഓരോ വ്യക്തിയും, ലോകം മുഴുവനും ഏറ്റു പറയുകയും, ദിവ്യകാരുണ്യംവഴി അവിടുത്തോടു നിരന്തരമായ സഹവാസത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യട്ടെ.

ദിവ്യകാരുണ്യം—ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം

പാപം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആത്മാവിന്റെ വശപ്രസാദവെളിച്ചം അണഞ്ഞുപോകുന്നു. ആത്മശക്തികൾ അന്ധകാരത്തിലാഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ, ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റേയും, മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റേയും യഥാർത്ഥസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ ബോധം പാപിക്കുണ്ടായെന്നു വരുകയില്ല. പാപത്തിൽ തഴങ്ങുന്നതോടെ വികാരങ്ങളും ദുഷ്പ്രവണതകളും കൂടുതൽ തീവ്രവും അനിയന്ത്രിതവുമായിത്തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അഹങ്കാരം, അസൂയ, അത്യാഗ്രഹം, കോപം തുടങ്ങിയ ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പരത്തുന്ന അന്ധ

(3) സുഭാഷി: 8-36.

(4) യോഹ: 6-69.

കാരത്തിൽ അവൻ സ്വയം മുങ്ങുകയും, തന്നിലെ നാശകീയ അന്തരീക്ഷം ചുറ്റുപാടും പരത്തുവാൻ അവൻ സ്വാഭാവികമായി പ്രേരിതനാകുകയും ചെയ്യും.

നിത്യപ്രകാശമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനത്തിനുമുമ്പ് ലോകം പൊതുവിൽ ഇത്തരമൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നു ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇസ്രായേൽ വംശം മാത്രം ഇതിനൊരല്പം അപവാദമായിരുന്നു. അതു ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകപരിപാലനകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. പുറത്തു, വിഗ്രഹാരാധനയും അധർമ്മപൂജയുമാണു നടന്നിരുന്നതു്. മനുഷ്യത്വം വിലമതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. സ്രീത്വം മാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ശത്രുസ്നേഹം തികച്ചും അചിന്തനീയമായിരുന്നു. ഗ്രീക്കു തത്വചിന്തയും കലകളും റോമൻനിയമവും പ്രബലപ്പെടുകയും, ഭൂതികൈശപര്യം അത്യുച്ചിയിലെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആ ചരിത്രകാലഘട്ടം ആത്മീയമായ അതുഷ്ടിയുടേയും അസ്വസ്ഥതയുടേയും കാലമായിരുന്നു. നൂറു നൂറു മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാർക്കോ, ആയിരക്കണക്കിനു വിഗ്രഹങ്ങൾക്കോളെ നിറഞ്ഞ അമ്പലസ്ഥലങ്ങൾക്കോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉൽക്കടമായ അന്തർഭാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെപോയി. ഇസ്രായേലിൽ പോലും യഥാർത്ഥദൈവസ്നേഹവും സഹോദരസ്നേഹവും ഒരുപിടി ആചാരങ്ങളുടേയും മാമുലകളുടേയും മുറുക്കത്തിൽ ശ്വാസമുട്ടിക്കഴിയുകയായിരുന്നു. ഈ ആത്മീയാന്ധകാരത്തിൽ വെളിച്ചം വീശുവാൻ ഒരാത്മീയസൂര്യ

ന്റെ ഉദയം അത്യാവശ്യകമായി സകലർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു. 'ഇരുളിൽ ചരിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾ കണ്ട വലിയ പ്രകാശവും മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ കഴിഞ്ഞവർക്കു ഭിച്ചു വെളിച്ചവും' എന്ന് ആരെക്കുറിച്ചു ഐസയാസ് ദീർഘദർശി പ്രവചിച്ചിരുന്നുവോ ആ നിത്യപ്രകാശമായ നാഥൻ മനുഷ്യാവതാരം വഴി ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇനിമേൽ ക്രിസ്തുവാണു ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം. "ലോകത്തിലേക്കു വരുന്ന ഏതുമനുഷ്യനേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം"(1) ആകുന്നു അവിടുന്ന്. "ഞാൻ, ലോകത്തിന്റെ ദീപമാകുന്നു. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല, പ്രകൃത, ജീവന്റെ പ്രകാശം അവനുണ്ടാകും"(2) 'മുമ്പേ ഇരുളായിരുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൽ വെളിച്ചമായിത്തീർന്നു'(3).

"അവിടുന്നാണ് വിശ്വാസികളുടെമേൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകാശം അയക്കുന്നത്; വിശ്വാസനിക്ഷേപത്തെ ജാഗ്രതയോടെ കാക്കുവാനും, തീക്ഷ്ണതയോടെ സംരക്ഷിക്കുവാനും, ഭക്തിയോടെ പഠിപ്പിക്കുവാനും, സകല സൂക്ഷ്മതയോടെയും അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുംവേണ്ടി ഇടയന്മാരേയും അധ്യാപകന്മാരേയും, പ്രത്യേകമായി ഭൂമിയിൽ അവിടുത്തെ വികാരിയേയും, അറിവിന്റേയും ബോധത്തിന്റേയും വിജ്ഞാ

(1) യോഹ. 1, 9.

(2) യോഹ. 8, 12.

(3) എഫേ. 5, 8.

നത്തിന്റേയും അതിസാധാവികദാനങ്ങളാൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും അവിടന്നാണ്. സഭയുടെ സാർവ്വത്രിക സുനഹദോസുകളെ അദൃശ്യമായി നയിക്കുകയും അവയുടെമേൽ വെളിച്ചം വീശുകയും ചെയ്യുന്നതും അവിടന്നത്രേ”(1).

സകലതിനേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആ നിത്യപ്രകാശത്തോടു കാർഡിനൽ ബ്രൂമൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്: “എന്റെ ദൈവമേ, സത്യവും ഏകവുമായ വെളിച്ചമായി നിന്നെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. നിത്യതമുതൽ നിത്യതവരെ ഏതൊരു സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പ്, നീ ഏകൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ.....അനന്തമായ വെളിച്ചം നീയായിരുന്നു. നിന്നെ ദർശിക്കുവാൻ നീയൊഴികെ ആരും അന്ന് അസ്തിത്വത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. പിതാവ് ആ പ്രകാശം പുത്രനിലും പുത്രൻ പിതാവിലും കണ്ടു. ആദിയിലായിരുന്നതുപോലെതന്നെ നീ ഇന്നും ആകുന്നു. നിന്റെ അസ്പഷ്ടമായ ശോഭയിൽ സകല സൃഷ്ടികളെയും നീ വെല്ലുന്നു. ഏറ്റവും പ്രഭാവവാനും, ഏറ്റവും മനോഹരനും നീയാകുന്നു... സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതൊന്നും നിന്റെ നിഴലിനോടുപോലും പ്രകാശത്തിൽ തുലനം ചെയ്യപ്പെടാൻ അർഹമല്ല. പ്രഭാമയനാണു മാലാഖമാരെങ്കിലും, അവർ നിസാരരും നിന്റെ

(1) Pius XII, Mystical Body of Christ.

നിഴലുകളോടുപോലും കിടവിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരും ആകുന്നു... നിന്നിൽനിന്ന് അകലെയായിരിക്കുവാൻ എനിക്കെങ്ങനെ സാധിക്കും? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, മാലാഖമാരുടെ പ്രകാശമായ നീയത്രേ എന്റെ ആത്മാവിന്റെയും പ്രകാശം. ലോകത്തിലേക്കുവരുന്ന സകലരേയും നീ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ പ്രകാശമില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇരുളാകുന്നു; നരകത്തെപ്പോലെ അന്ധകാരനിറഞ്ഞവനാകുന്നു. നീ അകന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചവനെപ്പോലെയായിത്തീരുന്നു. നീ എന്റെ മേൽ ഉദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുമാത്രം ഞാൻ പുനർജീവൻകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും അണയാത്തതും സദാ ഏരിയുന്നതുമായ അല്ലയോ അഗ്നിയേ, നീ എന്റെമേൽ പ്രകാശിക്കണമേ(1). നിന്റെ വെളിച്ചത്തിലൂടെ പ്രകാശത്തെ കാണുവാനും പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടമായി നിന്നെ അറിയുവാനും ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ. മാധുര്യവാനായ ഈശോയെ, ഞങ്ങളോടുകൂടി എന്നുമെന്നേക്കും വസിക്കണമേ' പ്രകൃതിയുടെ ഈ അധഃപതനാവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ പ്രസാദവരവെളിച്ചം നല്കണമേ"

ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ ക്രിസ്തു, ആത്മാവിന്റെ സൂര്യനായ നിത്യപ്രകാശം, തന്റെ ഉൽക്കടശോ

(1) *Meditations and Devotions of the Late Cardinal Newman* pp. 497, 500.

ഭയം മറച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ വസിക്കുകയാണ്. ലോകാവസാനത്തോളം അവിടുന്നു നമ്മോടു കൂടിയുണ്ട്. അവിടുത്തെ സമീപിക്കുകയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ആ പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കും. കൃപാവരവെളിച്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവകേന്ദ്രമായ ദിവ്യകാരുണ്യം ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു.

ഉപവിയുടെ ഉറവിടം

നാം ഒരു വ്യക്തിയെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തിയോടു ബന്ധപ്പെട്ട സകലതിനോടും ഒരു പ്രത്യേക മമത നമുക്കനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല. അതുവരെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടാതിരുന്ന, ശ്രദ്ധക്കു വിഷയീഭവിക്കാതിരുന്ന വ്യക്തികളും സ്നേഹവിഷയമായ വ്യക്തിവഴി നമ്മുടെ പ്രത്യേക സ്നേഹത്തിനു പാത്രമായിത്തീരുന്നു. സ്നേഹിതൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ ആഗ്രഹിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുന്നവ സ്നേഹിക്കുവാനും നാം പ്രചോദിതരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹം സ്നേഹിതന്റെ ഹൃദയവുമായി ഒരുമിച്ചോളം നമ്മെ യോജിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ ഉത്തമസ്നേഹിതൻ ആരാണ്? നിസ്വാർത്ഥവും നിർമ്മലവും സുസ്ഥിരവും യഥാർത്ഥവും ത്യാഗനിർഭരവുമായ സ്നേഹത്താൽ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ

വക്താ ഏതാണ്? അതു ക്രിസ്തുവല്ലാതെ മറ്റൊരുവല്ല. കാരണം, ഇത്രമാത്രം തീക്ഷ്ണമായും ഉൽക്കടമായും മറ്റൊരും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റൊരും നമുക്കുവേണ്ടിമാത്രം ജീവിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റൊരും നമുക്കുവേണ്ടി ആത്മബലിയർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മരിച്ചിട്ടും സ്നേഹദാഹത്താൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും എന്നാലും നമ്മോടുകൂടി വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത അവിടുത്തേക്കാൾ നമ്മുടെ ഹൃദയപൂജയ്ക്കർഹനായി മറ്റൊരുവുമില്ല. ആകയാൽ, അവിടുത്താണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉത്തമസ്നേഹിതൻ.

നാം അവിടുത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവെങ്കിൽ, അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവ നാം ആഗ്രഹിക്കും. അവിടുന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നവ നാം സ്നേഹിക്കും. അവിടുത്തെ കല്പനകൾ നാം അനുസരിക്കും. “എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ കല്പന കാക്കുന്നു”(1). എന്താണ് അവിടുത്തെ കല്പന? “ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽത്തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ കല്പന”(2). “മനുഷ്യർ നിങ്ങളോടു എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെതന്നെ അവരോടും ചെയ്യവിൻ”(3). “ഞാൻ

(1) യോഹ. 14, 23.

(2) യോഹ. 15, 12.

(3) ലൂക്കാ 6, 31.

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ. നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവനെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ. നിങ്ങളെ ദേഹിക്കുന്നവർക്കു നന്മ ചെയ്യവിൻ. നിങ്ങളെ ബലത്താൽ കൊണ്ടുപോകുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ”(1).

നോക്കുക, എത്ര വ്യാപകമാണു ക്രിസ്തു നമ്മോടു വശപ്പെടുന്ന സ്നേഹം! ആ സ്നേഹത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയോ: “ഒരു മൈൽദൂരം ചെല്ലുവാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നവനോടുകൂടി രണ്ടു മൈൽ പോകുക!”(2).

ആകയാൽ, ദിവ്യകാരുണ്യം വഴിയായി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന സ്നേഹരാജനായ ക്രിസ്തുവിന്നോ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഉപവി വ്യാപകവും സംശുദ്ധവും ത്യാഗനിർഭരവും തീക്ഷ്ണതരവുമാകാതിരിക്കുകയില്ല. അവിടുന്ന് ഉപവിയുടെ ഉറവിടമാണ്.

ദിവ്യകാരുണ്യം സാമൂഹികകൈകൃത്താൽ ദൃഢതരമാക്കുന്നു

ക്രിസ്തുനാഥൻ അരുൾച്ചെയ്തു: “ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാകുന്നു”(3). ഒരു പെടിയുടെ തായ്ത്തണ്ടും അതിന്റെ ശിഖരങ്ങളും തമ്മിൽ എ

(1) മത്താ. 5, 44.

(2) മത്താ. 5, 41.

(3) യോഹ. 15, 5.

ത്ര ദൃശമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു നമുക്കറിയാം. വി. അപ്പസ്തോലന്റെ വാക്കുകളിൽ, “അവയവങ്ങൾ പലതുണ്ട്”, എങ്കിലും ശരീരം ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു”(1). ഒരു ചെടിയുടെ തായ്ത്തണ്ടും ശാഖകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്, ഒരു ശരീരത്തിലേ അവയവങ്ങളും ശിരസും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ് ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്താനായികളും തമ്മിലുള്ളത്. അവയവങ്ങളും പരസ്പരം ദൃശതരം ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, “ഈ ഐക്യം ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യ ഐക്യമാണ്; ദിവ്യകാരുണ്യം ദ്രോതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഐക്യം, ദിവ്യകാരുണ്യം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ഐക്യം, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിർമ്മാണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഐക്യം. ഈ ഐക്യത്തെ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലേ പരമരഹസ്യമായ ആ ഐക്യത്തോടുപോലും ഉപമിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുനാഥൻ മടിച്ചില്ല. കാരണം, അത് അത്രയ്ക്ക് ഉൽകൃഷ്ടവും ദൃശതരവുമായ ഒരു ഐക്യമത്രേ. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിരിക്തമായി ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരൈക്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻപോലും സാധ്യമല്ല; ഈ ഐക്യത്തെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ ഏകലക്ഷ്യവും നേട്ടവുമായി കാണാൻ കഴിയാത്ത, ദിവ്യകാരുണ്യരഹസ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഏതൊരു സിദ്ധാന്തവും വികലവും അപൂർണ്ണവുമായിരിക്കും”.

വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ്. ക്രിസ്തുതന്നെയാണ് സഭ—മൗതിക ക്രിസ്തു. സക

(1) 1 കൊറി. 12, 20.

ലവിശ്വാസികളും ക്രിസ്തുവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം വഴി ഒന്നായിപ്പരിണമിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഈ ഐക്യത്തിന്റെ രഹസ്യം (1). ഒരേമന്തിൽ, ഓരോ വിശ്വാസിയും ഓരോ ക്രിസ്തുവത്രേ. ക്രിസ്തുവിന്റെ നിരവധി സാന്നിധ്യങ്ങൾ! ക്രിസ്തീയ ഐക്യത്തിന്റെ ദൃഢതയും ഒരുതൃപ്തിയും ക്രിസ്തീയ സാമൂഹ്യവീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും, ഇവിടെയാണ് നാം കാണുക. ആകയാൽ, യഥാർത്ഥമായ ഐക്യവും സാഹോദര്യബന്ധവും നാം നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലേക്കും പകർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദിവ്യകാരുണ്യരഹസ്യം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിഷ്പലവും നിരർത്ഥകവുമായിപ്പരിണമിക്കും. കാരണം, ദിവ്യകാരുണ്യം ഐക്യത്തിന്റെ കൂദാശയാണ്. നമ്മെ തമ്മിൽ തമ്മിലും ക്രിസ്തുവുമായും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യരഹസ്യമാണത്.

ദിവ്യകാരുണ്യം സമൂഹത്തെ

ഉയർച്ചയിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

ദിവ്യബലിയിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും ദിവ്യശരീരരക്തങ്ങളായിത്തീരുന്നതുപോലെ, തന്നെത്തന്നെ ബലിവസ്തുവിനോടുചേർത്തു സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, സമർപ്പകനായ വ്യക്തിയിലും ദിവ്യമായ ചില പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക സ്വഭാവവികമാണ്. സമൂഹത്തിലേ ഇത അംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ, പെരുമാറ്റരീതികളിൽ എല്ലാം ഈ മാറ്റം പ്രകടിതമാകും. കേവലം സ്വഭാവവിക

മായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹാഭിരുചികൾക്കും അതീതമായി ചിന്തിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും നാം പ്രേരിതരാകും. അയല്ക്കാരനിൽ ക്രിസ്തുവിനെത്തന്നെ ദർശിക്കുന്നു. അതിസ്വഭാവീകവീക്ഷണം, മിത്രത്തേയും ഒപ്പം ശത്രുവിനേയും സ്നേഹിക്കുവാൻ നമ്മെ നിബ്ബന്ധിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. സാമൂഹികവ്യവസ്ഥിതിയിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഒന്നും അയല്ക്കാരനെ നമ്മിൽനിന്നുക്കുറവാനോ, നാം അയല്ക്കാരനിൽനിന്നു കലുവാനോ ഇടയാക്കുകയില്ല. ചെങ്കോലിനു പകരം, സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു സാമൂഹികാവസ്ഥ സ്വർഗ്ഗസമാനം സുന്ദരമായിരിക്കും.

